

تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشه ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک

* آذین حسینزاده*

استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران

(تاریخ دریافت: ۸۸/۱۰/۱، تاریخ تصویب: ۸۹/۳/۲۵)

چکیده

فرانسوا موریاک، نویسنده نامی فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات، برخلاف بسیاری از معاصرانش، چندان در ایران شناخته شده نیست. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر دیدگاه او نسبت به دو داستان پرداز مطرح هم عصرش، مارسل پروست و آندره ژید، گامی در شناخت بهتر او برداشته شود. موریاک براین باور است که احساس یأس و همچنین فقدان خداباوری در آثار این دو نویسنده که، به تعبیری، بازتاب بحران دین‌باوری در قرن بیستم است، باعث شده تا آن‌ها در روند شخصیت‌پردازی و پیرنگ‌سازی از چارچوبی استفاده کنند که مفهوم ایمان و امید به آینده و نجات به هنگام بروز مصائب در کمترین حد ممکن باشد.

واژه‌های کلیدی: فرانسوا موریاک، ادبیات تطبیقی، خداباوری، شخصیت‌پردازی، آندره ژید، مارسل پروست.

پرستال جامع علوم انسانی

مقدمه

فرانسوا موریاک، از زمرة نویسنده‌گانی است که به رغم شهرت و معروفیت جهانی، متأسفانه تاکنون چنان‌که شایسته همچو اویی است مورد توجه ایرانیان قرار نگرفته است. دلیل آنرا شاید بتوان بی‌توجهی مترجمان به آثار او دانست؛ چه، آثار اندکی از او به فارسی برگردانده شده است. از این‌رو، برآن شدیم تا در این مقاله بخشی از آرا و اندیشه‌های او را، با تکیه بر روش‌شناسی تطبیقی و تأکید بر جایگاهی که خود او برای دو نویسنده مطرح دیگر، یعنی مارسل پروست و آندره ژید درنظر گرفته است، و همچنین با تأمل بر یکی از مضامین اصلی موجود در جامعه ادبی قرن بیستم، یعنی «بحران دین‌باوری» بررسی و تبیین کنیم. به‌این‌ترتیب، خواهیم توانست نه تنها با گوشهای از آثار ادبی او، بلکه با دیدگاه‌هایش نیز آشنا شویم و امید داشته باشیم تا شاید این آشنایی انگیزه‌ای برای پژوهشگران و مترجمان ادبی در بهتر شناساندن این نویسنده مطرح قرن بیستم فرانسه به جامعه ادبی ایران باشد.

در این بین، اساس کار را بر انجام تحقیقی از مقوله تطبیق میان این نویسنده و دو نویسنده مطرح دیگر قرار می‌دهیم که هر دو کم‌ویش با موریاک هم‌عصر و برای خوانندگان ایرانی به‌نسبت شناخته‌شده‌ترند. دلیل اصلی انتخاب پروست و ژید این است که هر دو در آثارشان، به‌نحوی، بحران دین‌باوری حاکم بر جامعه روش‌تفکر فرانسه ابتدای قرن بیستم را بازتاب داده‌اند و نیک می‌دانیم آنچه باعث تمایز موریاک از بسیاری دیگر از نویسنده‌گان هم عصرش می‌شود از قضا اعتقاد راسخ او به مذهب کاتولیک است.^۱ در این مقاله نشان خواهیم داد که شخصیت‌های موریاک، بر خلاف شخصیت‌های پروست یا ژید و به‌تبع آن، خوانندگان او بر خلاف خوانندگان این دو نویسنده، به این نکته واقفند که همیشه امیدی هست تا با شفاعت و پادرمیانی یکی از قدیسان یا پیامبران یا هر گونه عامل فراتبیعی، تغییری اساسی در سرنوشت‌شان ایجاد شود. به‌تعییر دیگر، نقد ایدئولوژیکی به موریاک امکان می‌دهد تا پیندارد که خود و خوانندگانش به مفهومی به نام امید ایمان دارند و بی‌ایمانی باعث می‌شود تا تمام راههای فرار در برابر شخصیت‌های داستانی پروست و ژید بسته باشد. ناجا نیست اگر در اینجا به یکی از شهرهای ترین جملات موریاک اشاره کنیم که وقتی خود را با تنباد نقد مخالفان جلوه مذهب در ادبیات قرن بیستم مواجه دید، نه تنها منکر عالیق و گرایش‌های مذهبی اش

۱- ذکر این نکته ضروری است که چنین تحقیقی می‌توانست با استناد به نوشته‌های بسیاری دیگر از نویسنده‌گان قرن بیستم نیز که مشمول چنین بارزهایند محقق شود، مانند شارل پگی، مونترلان و ژرژ برنانوس.

نشد که به دید بسیاری ارتजاعی جلوه می‌کرد – منتقدان او را رمان‌نویسی کاتولیک نامیده بودند
– بلکه با افتخار گفت:

«به آقایان بگویید من رمان‌نویس کاتولیک نیستم، کاتولیکی هستم که رمان هم می‌نویسد!»
(موریاک، ۱۹۴۰، ۱۰۲)

تأکیدی این‌چنینی بر وجهه مذهبی اثر ادبی به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم همگام با تحلیل آن به مبحثی دیگر نیز پردازیم که، از قضا، در تاریخ نقد معاصر، جایگاه ویژه‌ای دارد: اینکه آیا از دیدگاه موریاک می‌توان زندگی شخصی نویسنده را از اثر ادبی متمایز دانست؟ در نهایت، ضروری است اشاره کنیم که هدف از مطالعه تطبیقی میان سه نویسنده مورد بحث به‌هیچ عنوان اثبات برتری یکی بر دیگری از حیث ارزش ادبی یا توانایی در داستان‌پردازی نیست، بلکه مراد آن است که بینیم چگونه دین‌باوری و ایمان می‌تواند در شخصیت‌پردازی و چندوچون پیرنگ‌سازی رمان‌نویس اثربخش باشد.

بحث و بررسی

اصلی‌ترین پرسشی که در بدرو امر مطرح می‌شود این است که آیا در کشاکش رویکرد ساختارگرا، فحوایی و همچنین شکل‌گرای حاکم بر بخش وسیعی از نقد معاصر فرانسه که اثر هنری را منفک و متمایز از خالق اثر، درک، تحلیل و بررسی می‌کند، می‌توان چنین انگاشت که رابطه مستقیمی آفریننده هنری را به هنرمند پیوند می‌زند و درک هر یک در گرو درک دیگری است؟ موریاک در این زمینه می‌گوید:

«ممکن است نویسنده تلاش کند تا به هر نحو خود را از اثرش منفک کند و چیزی از وجود خویش را به خواننده ننمایاند. اما حتی اگر هم چنین کند می‌توان به راحتی رد پای آثاری را که در طول زندگی اش مطالعه کرده در نگارش اثرش پیگیری کرد. تردیدی نیست که خلاقیت هر نویسنده‌ای متأثر از مطالعه آثاری است که در ذهنش نقش بسته و، به مجرد صحبت در هر بابی، خود را نمایان می‌سازد.» (همان ۱۰۷)

بدیهی است که منظور موریاک، در اینجا، آن‌دسته از مطالعات و تعلیمات مذهبی است که می‌تواند با گذشت زمان و به سبب تغییراتی که در جامعه غرب حادث می‌شود، رنگ بیازد و بی‌بها تلقی شود. این نکته برای ما مسجّل است که ذایقۀ ادبی هنرمند در گذر سال‌ها دستخوش تغییر و تحول می‌شود و اگر هستند شاکله‌هایی که، با اندک تغییری، پایدار و مستدام بر جای می‌مانند، یا به‌حسب امر بر قوام و استواریشان افزوده می‌شود، در مقابل، شاکله‌های دیگری نیز وجود دارند

که رنگ می‌بازند و وجهه پیشین خود را از دست می‌دهند؛ و این‌چنین است که پاره‌ای از آثاری که پیش از این ما را شیفته و مفتون کرده بودند، کسل کننده و بی‌مقدار جلوه می‌کنند. موریاک بین این دیدگاه و باورهای مذهبی اش پیوند خاصی برقرار می‌کند. بدین معنا که در نگاه او، نویسنده آگاه، که به رسالت و همچنین مسئولیتش ایمان دارد، می‌داند که باید در مقطعی خاص نیز سکوت کند و دست از آفرینش ادبی بشوید. موریاک معتقد است که تعداد فراوانی از نویسنده‌گان در باب رسالت‌شان سخن به‌گزاف می‌گویند و در عین حال، توان تصور و در نظر گرفتن پایانی برای آفرینش ادبی برایشان ناممکن است. او در خاطرات درونی ذکر می‌کند که بسیاری از نویسنده‌گان نمی‌توانند دریابند که پس از سال‌ها آفرینش ادبی، خوانندگان دیگر تحمل شنیدن حرف‌های چه بسا تکراریشان را ندارند و خسته شده‌اند (موریاک، ۱۹۴۰).⁷⁶

بررسی یادداشت‌های موریاک در خاطرات درونی نشان می‌دهد که او با صراحة تمام درباره بسیاری از نویسنده‌گان اظهار نظر کرده است. به عنوان نمونه، برای او داستایوفسکی از زمرة نویسنده‌گانی است که هیچگاه از میزان تاثیرگذاریشان کاسته نشده است، و نادرند اشخاصی که آثار این نویسنده‌نامی را خوانده باشند و از تأثیر بینامتنی¹ یا همان بازتاب اندیشه‌های او در آثارشان نشانی نباشد. ناگفته پیداست که مارسل پروست و آندره ژید نیز از جمله نویسنده‌گانی‌اند که موریاک به هم‌کنشی میان دیدگاه‌های شخصی و آثارشان توجه نشان داده است.

اما، پیش از شروع مقابله‌ای که مضمون اصلی این مقاله است، ذکر نکته‌ای اساسی ضروری است: باید از خود پرسیم آیا فرانسوای موریاک را می‌توان از زمرة نویسنده‌گانی برشمرد که آثارشان، در قیاس با زندگی و فعالیت‌هایی که داشته‌اند، شهره‌تر است؟ به عبارت دیگر، آیا خود موریاک معروف‌تر است یا شخصیت‌های داستان‌های گوناگونش؟ موریاک در یکی از نوشته‌هایش، با تکیه بر داده‌هایی که تاریخ ادبیات دراختیار قرار می‌دهد، در کتاب یادداشت‌های تازه، نظری چنین پرسشی را درباره نویسنده‌گانی دیگر مطرح می‌کند و می‌گوید: «ژید و روسو و شاتوپریان هر سه به نسلی از نویسنده‌گان تعلق دارند که زندگی‌شان در قیاس با آثارشان مشهور‌تر است و خواننده‌های اثر، نویسنده را بهتر از شخصیت‌ها می‌شناسند... اما شکسپیر و راسین نویسنده‌گانی‌اند که خوانندگان عموماً آنان را با تکیه بر شخصیت‌هایی

می‌شناستند که در آثارشان خلق کرده‌اند» (موریاک ۱۹۶۱، ۳۹)

البته، داوری موریاک تاحدود زیادی عجولانه است و نیاز به تلطیف یا شاید تکمیل دارد؛ چه، می‌دانیم که مجموعه آثار زیاد یا روسو یا شاتوبیریان، هم به لحاظ مضمون و هم به لحاظ فحوای ادبی، بسیار ارزشمند است. اما اهمیت متن هنگامی صدچندان می‌شود که این نویسنده‌گان مستقیماً به بطن ماجرا، یا به قول ارسسطو دیترز^۱ وارد می‌شوند و شخصیت و منشان را، به عنوان نویسنده/ راوی، پیش روی خواننده کنجدکار قرار می‌هند. در این بین، کافی است تنها به چند اثر، از شمار خاطرات روزانه، اثر زیاد یا/اعترافات اثر روسو و همچنین خاطرات فراگور نوشته شاتوبیریان اشاره کرد. همگی این نویسنده‌گان در آثاری که نام برده شد، سرچشمۀ اصلی الهام را همانا من درنظر گرفته‌اند. حال آن‌که زندگی شکسپیر در قیاس با سه نویسنده‌ای که ذکر شد تا میزان فراوانی ناشناخته است و خواننده بیش از آن‌که با زندگی او به عنوان نویسنده آشنا باشد، او را از خلال شخصیت‌های داستان‌هایی نظری همت یا شخصیت‌های بی‌شمار مکبث باز می‌شناشد. اما خردہای که می‌توان به موریاک در ادای این مطلب گرفت این است که راسین، برخلاف شکسپیر، نویسنده‌ای است که ابعاد گوناگون زندگی اش بر همگان آشکار است؛ شاید به همین سبب است که موریاک بعدها در یکی دیگر از نوشه‌هایش به نام یادداشت‌ها، ضمن اشاره به این مطلب که زندگی راسین یکی از عمده‌ترین منابعی بود که از آن سود برده یادآور می‌شود:

«پیش از این گفته بودم که زید و روسو و شاتوبیریان تنها در آثاری که خودشان در آن‌ها حضور دارند، برای خواننده‌گان زنده‌اند؛ در داستان‌هایی نظری اگر دانه نمیرد یا خاطرات روزانه. دلیلش هم ساده است: برای این‌که آنچه برای من خواننده مهم است خود نویسنده است، نه آنچه خلق می‌کند» (موریاک ۱۹۵۸، ۹۵-۹۶).

اکنون با توجه به مقدمه‌ای که درباره رابطه موجود میان نویسنده و نوشتار از دیدگاه موریاک ذکر شد، می‌توان کار بررسی تطبیقی بینش او را درباره دو نویسنده‌ای که نام بردیم، شروع کرد. ابتدا می‌پردازیم به پروست.

مارسل پروست

مارسل پروست حدود ۱۵ سال از فرانسوای موریاک بزرگ‌تر است و به همین مناسبت نیز،

تأثیری را که در این قبیل موارد باید انتظار داشت تا استاد بر شاگردش برجای گذارد، بر موریاک باقی گذاشته است. این نکته نباید فراموش شود که هر دو نویسنده بهشت تحت تأثیر عاملی اند که نویسنده‌گان بزرگ نیمة دوم قرن نوزدهم را از خود متاثر کرد، و آن این که بزرگان یا، به تعبیر دیگر، پیش‌کسوتانی در حوزه ادبیات اند که باید بدید استاد بدانان نگریست و از آنان پیروی کرد. بدیهی است که چنین برداشتی باعث شد تا موریاک در بدو امر مارسل پروست را از زمرة الگوها تلقی کند. اما بعدها، همین دیدگاه به آثار پروست باعث شد تا موریاک، برخلاف استادش، راهی دیگر را برگزیند؛ راهی که در گذر سال‌ها بیش از پیش به دوری اش از پروست منجر شد و به موریاک فرصت داد تا استعداد خویش را با خلق آثاری با نظرگاهی متفاوت از پروست، به همگان بنمایاند. گاهی چنین به نظر می‌رسد که مارسل پروست هر چه بیشتر در کار نگارش پیش می‌رود و هر چه بر تعداد صفحات اثرش افزوده می‌شود، خود را گم کرده و آشفته‌تر می‌بیند. تلاش موریاک این است تا به هر نحو ممکن از میزان این کاستی یا خودگم کردگی بکاهد یا، از آن فاصله بگیرد.

پروست را می‌توان زیرگروه آن سنت ادبی قلمداد کرد که بر مبنایش، آفریننده اثر، در طول زندگی هنری خود، با فرازونشیب فراوان روپرتو شده است. دلیل آن را شاید بتوان در باورهای مذهبی پروست جستجو کرد. او که مردی نیمه‌یهودی است، تلاش می‌کند با زیرکی تمام در آثارش شخصیت‌هایی را شکل دهد که برای رسیدنشان به کمال نمی‌توان توجیهی منطقی یافت. با کمی دقیقت در باب ساختارهای کرونوتوبیک یا فضازمان آثار پروست، درمی‌یابیم که جغرافیای داستان‌های او مکان‌هایی اند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. در چنین جویی، هر یک از شخصیت‌ها به مکانی خاص وابسته است و این مکان نیز تنها و تنها تداعی‌گر همین شخصیت است. شاید بتوان این امر را یکی از عوامل اصلی عدم امکان برقراری ارتباط میان شخصیت‌های آثار پروست تلقی کرد؛ چه، در آثار این نویسنده، زمان، در اعم موارد، وجهه‌ای ویرانگر دارد و مکان نیز به نوبه خود می‌تواند عامل جدایی قلمداد شود. توصیف‌های پروست در داستان‌هایش به خواننده کمک چندانی نمی‌کند تا رخدادها را پیش‌جویی^۱ کند. به تعبیر دیگر، توصیف‌های پروست را می‌توان توصیف‌هایی امپرسیونیستی یا به قولی سورامپرسیونیستی^۲ تلقی کرد که در درک ماجراهای اصلی رمان، یا همان چیزی که بدان

1 – anticipation

۲ – سورامپرسیونیسم اصطلاحی است که بتراوین کرمیو در باره پروست به کار برده است. نک به Gérard Genette ; *Figures I* ; p. 49

پیرنگ^۱ داستان نیز می‌گویند، نقشی ایفا نمی‌کند. بدین معنی که نکته مهم برای پروست، شدت وحدت حضور مادی اشیا و ادراک همزمان از چند شیء در کار هم قرار گرفته است. پروست نیز، همچون بالرماک، هنگام توصیف شخصیت‌هایش بر عالیم ظاهری، از قبیل شیوه لباس پوشیدن و نوع کراوات و نحوه راه رفتن و غیره، تأکید می‌کند. اما معمولاً پیوندی میان این نشانه‌های ظاهری و پیرنگ داستان ایجاد نمی‌شود. در همین باب است که می‌توان، به عنوان نخستین گام، به تفاوتی اساسی میان موریاک و پروست اشاره کرد: این که اگر پروست در پی بازنمایی رد و اثر زمان بر شخصیت‌های داستان است تا بتواند به درکی طریف از جوهر و ماهیت زمان در مفهوم کلی آن دست یابد، موریاک در اندیشه بازنمایی افراد شوریده و گناهکاری است که می‌توان مراحل سقوط‌شان را یک به یک و پسی در پی در رمان مشاهده نمود. به بیان دیگر، موریاک در داستان‌هایش به بازگویی روایت جدیدی از داستان هبوط انسان توجه دارد. به همین سبب نیز در آثار او امید آمرزش هست و خواننده همواره دل به این دارد که تغییری اساسی در روند داستان ایجاد شود و در نتیجه وقوع معجزه یا امداد غیبی، شخصیت رو به سقوط داستان از دام مصایب رهایی یابد. حال آن‌که چنین امیدی در دل خواننده پروست شکل نمی‌گیرد.

خرده‌ای که موریاک به پروست می‌گیرد بر همین مبنای استوار است. به‌زعم او، در آثار پروست، نگارنده به هیولا‌بی شبهه است که آفریدگان خود را می‌درد و از بین می‌برد؛ به عبارت دیگر، نکته‌ای در اثر وجود ندارد تا بتوان از خلال آن به تعالی معنوی و روحانی شخصیت امیدوار بود. از این منظر، شاید بتوان گفت که شخصیت‌های پروست دریند غل و زنجیری‌اند که جسمشان را اسیر، و توان هرگونه حرکتی را از آنان سلب کرده است و آنان نیز چاره‌ای ندارند جز تحمل شرایطی که در آن گرفتار امده‌اند. نگاهی کلی به آثار پروست نشان می‌دهد که شخصیت‌های او کم‌ویش هیچگاه گرفتار احساس ندامت و پیشمانی نمی‌شوند و تلاشی نیز نمی‌کنند تا شرایط روحی و معنوی خویش را بهبود بخشنند. از این رو، موریاک معتقد است که این شخصیت‌ها از عصمتی که در ذات تمامی انسان‌ها نهفته است، بی‌بهاراند. او با نگرش خداباورانه‌اش، این ویژگی را «کاستی» می‌نامد و آن را از زمرة خصایص برجسته آثار پروست قلمداد می‌کند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که این داوری، از باورهای شخصی موریاک منبعث می‌شود، چون چنین خصوصیتی را می‌توان مثبت یا منفی قلمداد کرد. موریاک در مقاله‌ای

منتشره در یکی از روزنامه‌های وقت می‌گوید:

«من بارها به کاستی‌های فرآگیری که در آثار پروست مشاهده می‌شود اشاره کرده‌ام. به عقیده‌من، پروست در توصیف و بازنمایی شخصیت‌هایش چندان صادق و روشن نبوده است و، شاید به همین دلیل است که روپی‌ها و جنایتکاران آثار داستایوفسکی، که به رغم سقوط، هنوز به نجات و رهایی نیز امیدوارند، بر شخصیت‌های بی‌روح پروست برتری دارند»^۱.

با استناد به قضاوت بهنوبت مطلق‌گرایانه‌ای که موریاک در باره داستایوفسکی، نویسنده تسبیح‌شدگان، دارد می‌توان انتظار داشت که خود او در آثارش همواره در پی گریزگاهی فراطیعی برای نجات شخصیت‌هایش باشد که در بیشتر موارد نیز چنین نیز است^۲. شخصیت‌های او، بر خلاف شخصیت‌های پروست و، به‌تبع آن، خوانندگان او بر خلاف خوانندگان پروست، به این نکته واقfnد که همیشه امیدی هست تا با شفاعت و پا درمیانی یکی از قدیسان یا پیامبران یا هر گونه عامل فراطیعی... تغییری اساسی در سرنوشت‌شان ایجاد شود. باید توجه داشت که اگر موریاک خود را به داستایوفسکی نزدیک احساس، می‌کند به این دلیل است که مضمون ندامت و پشمیمانی جایگاه ویژه‌ای در آثار هر دو آن‌ها دارد، حال این‌که پروست نه تنها در پی بازنمایی چنین مقوله‌ای نیست، بلکه دغدغه آن را نیز ندارد. موریاک به این ویژگی به‌دید نوعی برتری می‌نگرد که البته قضاوتی یکجانبه‌گرایانه و برخاسته از باورهای مذهبی اوست. چون اگر کمی در باره مفهوم ندامت و پشمیمانی در آثار داستایوفسکی دقت کنیم، می‌بینیم که او، برخلاف موریاک، به این مفهوم بعدی مذهبی نمی‌دهد و آن را از دیدگاه انسان‌شناختی یا شاید روان‌شناختی بررسی می‌کند. به‌تعییر دیگر، موریاک تلاش می‌کند تا با نزدیک کردن خود به داستایوفسکی و دور کردن پروست از او چنین وانمود کند که آثار پروست با کاستی مواجه است.

نکته دیگری که در آثار پروست مشاهده می‌شود و می‌توان با تکیه بر آن و بررسی و کاوش کنش‌های بینامتنی اش با آثار موریاک، این نویسنده را بهتر شناخت، مضمون «عشق» است. بدین معنا که برای پروست، عشق تنها از جنبه و بعدی احساسی برخوردار است و

۱- برای اطلاعات بیشتر نک. به: "Du côté de chez Proust" in. *La Vie intellectuelle*, 25 mars 1935

۲- ترز دسکرو بی‌ترید یکی از پلیدترین شخصیت‌های داستانی موریاک است که در پایان رمانی به همین نام، سرگشته و آمرزیده نشده رها می‌شود. خود موریاک چند سال بعد، توگویی برای چنین شخصیتی دچار عذاب و جدان باشد، مکملی برای این رمان می‌نویسد با عنوان بسیار گویای «پایان شب» که ترز در آن موفق می‌شود بار گناهان خود را سبک کند.

همین امر نیز باعث می‌شود تا، در صورت فراق عاشق و معشوق، احساسی مبتنی بر نارضایتی یا محرومیت در ضمیر طرفین شکل گیرد. پرست در آثارش همیشه درپی آن است تا با مستمسک عشق به رنج‌هایی اشاره کند و آلامی را یادآور شود که به‌تبع برقراری ارتباط بین دو نفر، یا «امکان» برقراری ارتباط بین دو نفر ایجاد می‌شود. این حالت جمود باعث می‌شود تا، در بسیاری از موارد، حاصل عشق چیزی جز حسادت نباشد. حال آن‌که، برای موریاک، حسادت تنها در زمینه احساسات رقیق یا موارد پیش‌پافتاده معنا می‌یابد، نه در زمینه پیدایش امری بنیادین همچون عشق.

این امکان وجود دارد که در تحلیلی ساده‌انگارانه و سطحی از شخصیت‌های پرست به این نتیجه برسیم که نویسنده همواره درپی آن بوده تا آن‌ها را با نگرشی ناتورالیستی و با حفظ فاصله تبیین و توصیف کند، گویی شخصیت‌هایش حشرات یا موش‌هایی آزمایشگاهی‌اند. چنین نگرشی این تصور را درپی خواهد داشت که دیدگاه نویسنده به اثر، در بد و امر، نگاه فردی – یا شاید نیز حیوانی – است که به حیوان دیگری می‌نگرد. نتیجه چنین تحلیلی در باب موریاک نیز ممکن است ما را مجاب کند که او شخصیت‌هایش را با وسوس زیاد، در بد و امر، از خلال کنش‌های اخلاقی توصیف می‌کند و مهم‌ترین نکته برای او، جنبه تعالی‌گرایانه روح انسان است. از چنین منظری، این جنبه باعث می‌شود تا موریاک انسان‌های برتر داستان‌هایش را نه همچون حیواناتی بی‌مسئولیت که کنش‌هایشان صرفاً بر غرایی استوار است، بلکه به‌دید موجوداتی مسئولیت‌پذیر بیند که به فرجام کارهایشان وقوف کامل دارند. به همین دلیل است که حتی پرهیزگاری و زهد پرست نیز با پارسایی موریاک متفاوت است. پرست هنگامی به گرفتن روزه راضی می‌شود که در می‌یابد ممکن است غذانخوردن برای جسمش مفید باشد و به او فرصت دهد تا جدال قهرمانانه و جنوباری را که برای دستیابی به زمان از دست رفته آغاز کرده است به پایان برد.

اما باید اعتراف کرد که اثر پرست نه یک واگویه، بلکه بیش از هر چیز تلاشی برای بازآفرینی حیاتی واقعی است. موریاک به دلیل باورهای کاتولیکی و ژانسینیستی همیشه متظر است تا دستی از آسمان بیاید و شخصی را برگزیند و او را نجات دهد و به معراج ببرد. حال آن‌که امید و ایمان دغدغه پرست نیست؛ او تمام هم و غم خود را صرف این می‌کند تا راهی را بیابد که بتواند به کمک آن گذشته را احیا و از این طریق بر احساس خسaran غلبه کند. به عبارت بهتر، صرف نبود مفهومی به نام امید در آثار پرست، متراffد این نیست که اثرش الزاماً پویا نیست یا نوشته‌اش بیش از آن‌که به آینده بنگرد گذشته‌ای مختوم و مرده را به نظاره نشسته است.

این مطلبی است که از دیدگاه متقد خداباور به ایجاد تفاوت اساسی میان موریاک و مارسل پروست منجر می‌شود. کاستی یا، شاید نیز، نقطه ضعف بر جسته اثر پروست برای چنین متقدی در فقدان بی دلیل و دهشتناک ایمان و خداباوری نهفته است. سؤال اینجاست که آیا می‌شود پروست را به سبب آنکه شهامت به خرج داده و به پنهان مشئوم سدوم و عموره وارد شده است، ملامت کرد، یا شاید مراد این است که چرا بی‌آنکه خود را مسلح به سلاحی فراتریعی کند، چنین گامی را برداشته است؟ اگر بخواهیم اثر پروست را با اثر موریاک از دیدگاه جایگاه انسانی مقایسه و نوشتارش را آن‌گونه که ما به داوری نشستیم، تحلیل کنیم، باید اعتراف کنیم که یکی از بارزه‌های اصلی آثار پروست، درنظرنگرفتن جایگاهی بایسته و درخور ستایش برای وجود و ذات خداجوی آدمی است. زیرا نه تنها هیچیک از شخصیت‌های پروست از دلنگرانی‌های اخلاقی مشوش و دلآشفته نیست، بلکه دغدغه‌های وجودی و ندامت تنها در سایه نقد ایدئولوژیک توجیه‌پذیر است و موریاک نیز از همین منظر به داوری آثار پروست پرداخته است. چنان‌که در مقاله‌ای با عنوان «ادب» در زمینه شخصیت‌های پروست می‌گوید:

«هیچکدام از شخصیت‌های پروست با خلوص و پاکی و تقوا آشنا نیستند. شخصیت‌هایی هم که پاک و مبرا توصیف شده‌اند – نظیر مادر و پدر بزرگ – بی‌آنکه خودشان تلاشی به عمل آورده باشند، چنین‌اند و جز این نیز نمی‌توانستند باشند. درست همچون شخصیت‌های ضداحلاقی که رذالت و پستی‌شان کاملاً طبیعی جلوه می‌کند.» (Mauriac, *Revue des Lettres modernes*, 25 mars 1935)

نخستین برداشتی که از این داوری حاصل می‌شود، این است که دیدگاه موریاک درباره پروست، دیدگاه فردی مسیحی و بهشت معتقد و متعصب است. اما داور این مطلب به همان اندازه که مسیحی است ادیب است و گواه این مطلب نیز این‌که در آثار او، بسیاری از شخصیت‌ها چنان پلید و پلشت‌اند که بارقه‌ای از نور ایمان نیز در آن‌ها به چشم نمی‌خورد؛ تا بدانجا که بسیاری از معتقدان به موریاک خرد گرفته‌اند که چگونه ممکن است شخص با ایمانی مانند او، قادر به خلق شخصیت‌هایی اینچنین شیطان‌صفت باشد؟ در اینجا به وضوح می‌بینیم که وجهه متقد خداباور موریاک با وجهه خالق ادبی در تضاد قرار می‌گیرد. برای او عدم وجود چشم‌اندازی انسانی و امیدوارکننده در آثار پروست، باعث شده است تا دنیا ای را که به تصویر می‌کشد دلتگ و خفغان‌آور جلوه کند؛ در این راستا، وجود تنها اندکی معنویات

در آثار پروست می‌توانست هنر این ناگفه ادبی را بی‌مانند کند. ایمان موریاک به الوهیت باعث شده است تا چنین استنباط کند که پروست قربانی شخصیت‌هایی شده که خودش آفریده است، یعنی هریک از شخصیت‌های داستان‌ها به بتی بدل می‌شود که نویسنده به‌مجرد خلقوش، توان رویارویی با او را از دست می‌دهد. دلیل این ناتوانی این است که پروست به دست خود باب اشاره به مسایل فراتریعی را سد کرده است. اینگونه داوری در بارهٔ پروست از جانب موریاک گویای این نکته است که این نویسنده مسیحی با ایمان مترصد آن است، تا با استناد به خلاصه معنوی موجود در آثار استادش، به نحوی بر تکیه خود به مضامین اخلاقی و دینی صحه بگذارد و آن را توجیه کند. نکته اینجاست، چنین نقدی هنگامی صورت می‌گیرد که موریاک هنوز گام‌های نخستین خود را در شاهراه ادبیات جهانی بر می‌دارد و چندان شهره نیست. تردیدی نیست که تجربهٔ پروست برای او نمونه‌ای ارزشمند از فراموشی معنویات در قرن بیستم و همچنین تلاش‌هایی است که باید در باب احیای این مهم صورت بگیرد.

آندره ژید

موریاک، در اثری که در سال ۱۹۲۴ با عنوان *خاطرات منتشر می‌کند*، با زیرکی تمام و به‌منظور درک بهتر آثار ژید، تلاش می‌کند تا جهان‌بینی ادبی او را از طریق قیاس با موریس بارس^۱ تشریح کند. او در این اثر براین نکته تأکید می‌ورزد که موریس بارس در تمامی آثارش تلاش کرده تا به‌نوعی خود را با رخدادهای گوناگون و شرایط وقت وفق دهد، حال آنکه تمام هم و غم آندره ژید این بوده که به عدم تطابق و ناهمانگی خود فرصةٌ عرض اندام دهد. به‌زعم موریاک، آندره ژید اندیشمندی است که به بررسی مکالمه و هم‌کنشی فرضی میان مسیحیت، به‌عنوان دینی الهی از یکسو، و باورهای یونان باستان به‌منزلهٔ دیدگاهی الحادی از سوی دیگر همت گماشته و، به همین سبب نیز، مدام با خود در جدال بوده است. این جدال برای موریاک شاهدی است دال بر این که می‌توان دوگانگی موجود در اندیشهٔ ژید را در آثار او نیز مشاهده کرد.

موریاک حتی پیش از نگارش این کتاب، در سال ۱۹۳۲، هنگامی که آندره ژید به هوادار پروپا قرص اندیشه‌های کمونیستی شوروی سابق بدل می‌شود و خود را پرچمدار باورهای

۱ Maurice Barrès - ۱۸۶۲-۱۹۲۳، رمان‌نویس، روزنامه‌نگار و سیاستمدار ناسیونالیست فرانسوی. آثار او لیه‌اش حاکی از خودشیفتگی افراطی اوست (ستایش خویشتن، ۹۱-۱۸۸۸) سپس متوجه می‌شود که نفس او جدا از نفووس فرانسویان ارزشی ندارد. معروف‌ترین اثرش مستأصل‌ها نام دارد که معرف سبک روشن و توانای اوست.

چپ‌گرایانه در فرانسه معرفی می‌کند، درباره او می‌نویسد:

«آندره ژید شخصی است که به جامعه جوان خود بدهفات گوشزد کرده بود که هر یک از آنان شخصیتی است از هر حیث منحصر به فرد و بی‌همتا که نمی‌توان برایش جایگزینی در نظر گرفت. اما همین شخص، امروز از ما می‌خواهد پذیریم که اندیشه‌های بولشویکی را که بر اساس آن هر موجودی ممکن است به تناسب زمان، جایگاهش را تغییر دهد، سرلوحة آرمان‌ها و جهان‌بینی خود قرار دهیم!» (موریاک، ۱۹۳۴، ۱۶۱)

تردیدی نیست که اشاره موریاک در این زمینه کاملاً بدیهی و به‌جا است. چه، چنین رویکردی باعث می‌شود تا روند ایجاد عشق و علاقه به موقعیتی که ممکن است چه بسا با دشواری‌های فراوان نیز حاصل شده باشد، با اشکال مواجه شود. همین امر به نوبه خود باعث خواهد شد تا وجود انسان از هرگونه اعتمادی عاری شود و این بسیار اعتمادی به موقعیت موجود، در حقیقت به همان معضلی بدل شود که شخصیتی همچون برنار پروفیتاندیو با آن روبروست، یعنی به یکباره کشف می‌کند شخصی که پیش از این به عنوان پدر به او می‌نگریسته، در واقع پدرش نیست.^۱ این بسیار اعتمادی کاری می‌کند تا شخصیت‌های آثار ژید، به‌مجرد ایجاد تغییر یا احساس ایجاد تغییر در زندگی، کل جهان‌بینی خود را دگرگون کند و در هر یک از باورهای خود یا تجدیدنظر نمایند یا به نحوی بیمارگونه در صحنه شک کند. در این بین، از دیدگاه موریاک، اساسی‌ترین مضمونی که ممکن است هدف چنین بسیار اعتمادی قرار بگیرد «عشق» است. بسیار اعتمادی به قدرت فراتر از عشق و توانایی‌های آن در ایجاد امید باعث می‌شود تا شخصیت‌های ژید گرفتار دودلی و تردید مدام باشند و نگرشی تلغیت به آینده داشته باشند.

اما موریاک تلاش می‌کند با درسی که از ژید می‌گیرد و با برداشتن گامی بر خلاف او، شخصیت‌هایش را همواره امیدوار به آینده بازنمایی کند. ناگفته پیداست که در این رهرو، بایسته‌ترین ابزاری که برای تحقق هدف نویسنده به یاری اش می‌شتابد، همانا عشق است. این عشق البته ممکن است در جای جای آثار موریاک وجه‌های زمینی نیز بیابد، اما برجسته‌ترین جلوه آن، بازتاب الهی اش است و باید اشاره کرد که برای او از آنجایی که عشق الهی هنوز در بطن جامعه در جریان است، حقیقت‌پذیرتر آن است که به این جلوه نیز توجه شود. به همین

۱- برای اطلاعات بیشتر نک.. به رمان *Les Faux Monnayeurs* که در فارسی با عنوان سکه‌سازان و توسط حسن هنرمندی ترجمه شده است.

دلیل نیز شخصیت‌های موریاک جلوه‌ای واقعگرایانه تر به خود می‌گیرند و با ایجاد حس امید در خواننده باعث می‌شوند تا در نگرش او نیز تغییراتی مثبت پدیدار گردد.

نکته قابل تأمل این است که با بررسی بیشتر یادداشت‌های موریاک در مورد ژید به این نکته پی می‌بریم که نویسنده هیچگاه درپی آن نیست تا با نقدهای خود ارزش ادبی آثار ژید را زیر سؤال ببرد یا از بهای آن بکاهد. موریاک با تیزهوشی فراوان و به دفعات بر این نکته پای می‌فشارد که نوع نگرش ژید، درحقیقت، بازتابی است از گرایش‌های رایج زمانه، این که اعتقاد به هنجارهای ساخته و پرداخته دست انسان عملی است بیهوده که باید در صحت آن تردید کرد؛ و مثالی که دراین بین مطرح می‌کند جنگ جهانی است که بسیاری از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنگری را تا ابتدای قرن بیستم زیر سؤال برد. اما موریاک معتقد است که این تردید فراگیر در فضای اندیشه انسان روشنگر قرن بیستم بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که او طی سال‌های متمادی تلاش کرده است تا هنجارهای انسانی را جایگزین باورهای الهی کند. همین امر باعث شده است تا او ژید را از زمرة نویسنندگانی تلقی کند که خواندن آثارشان تنها هنگامی می‌تواند مفید باشد که صرفاً بر بعد ادبی آن تأکید شود. از همین روست که در یکی از مقاله‌هایش می‌گوید ژید نویسنده‌ای است که خواندن آثارش در دوران جوانی او را بسیار تحت تأثیر قرار داد. آثار ژید برای موریاک محلی است که در آن شخصیت‌ها با مشکلات گوناگونشان با یکدیگر روبرو می‌شوند و هیچیک نیز راه گزینی ندارند.^۱ ژید را باید نویسنده و اندیشمندی قلمداد کرد که با بی‌توجهی به عطش فراوان و انکارناپذیر بخشی از قشر جوان جامعه به یافتن انگاره‌های مذهبی و فراتبیعی در آثارش، راه امید به آینده روشن را از بسیاری از آنان سلب کرد. این قشر به خصوص که خود موریاک نیز نمادی از آن است، همواره امیدوار بود تا بتواند با تکیه بر اندیشه‌ها و جهانبینی فردی همچون او به رشد و تعالی دست یابد-رشدی که به دلیل وقوع جنگ جهانی و فجایعی که به‌تبیع آن رخ داد دستخوش تزلزلی جنون‌آمیز شد. اما این خواسته برآورده نشد و ژید با انعکاس تردیدها و دو dalle‌های خویش به خوانندگانش کاری کرد تا آنان نیز گرفتار همان معضلی شوند که او در دام آن گرفتار بود. ژید

۱- برای اثبات صحت مدعای موریاک در این زمینه چه شاهدی بهتر از جمله‌ای که آندره ژید در پاسخ یکی از روزنامه‌نگارانی گفت که از او درباره انگیزه نگارش رمان سکه‌سازان سؤال کرده بود: «می‌خواهید بدانید هدفم از نگارش این رمان چیست؟ بسیار خوب، می‌گویم. می‌خواستم این اثر را به محل تلاقی تمامی مشکلات ممکن بدل کنم!» برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه نک. به :

می‌توانست با تکیه بر مضمون درد و رنجی که در آثارش بسیار به‌چشم می‌خورد و با درنظرگرفتن جایگاهی برای رستگاری و نجات از این طریق، شخصیت‌هایش را به آینده امیدوارتر کند. برای موریاک آنچه بیش از هر چیز دیگر باعث شگفتی است، زندگی مشترک زیاد و مادلن، همسر اوست. موریاک به این زن به دیده نماد موجودی پاک و عفیف می‌نگرد که عصمتش مستقیماً زایده رنج‌هایی است که در طول زندگی - به خصوص با زید - متحمل شده است؛ برای موریاک درک این مطلب دشوار است که چگونه ممکن است زندگی مشترک با چنین زنی بر افکار و اندیشهٔ زید تأثیرگذار نبوده باشد؛ اما باید اعتراف کرد که شاید بهتر می‌بود او طرف دیگر ماجرا را نیز مد نظر قرار می‌داد؛ این‌که چطور ممکن است شخصی با زید زندگی کند و از او متأثر نشود؟

نتیجه

با توجه به آنچه در بارهٔ موریاک و دیدگاه او دربارهٔ دو نویسندهٔ هم‌عصرش، مارسل پروست و آندرهٔ زید، گفته شد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که به‌گمان موریاک، به عنوان فردی مذهبی و با ایمان، کاستی جبران‌ناپذیری در آثار این دو اندیشمند دیده می‌شود. او برای توجیه این کاستی در آثار این دو که از زمرة بر جسته‌ترین رمان‌نویسان ابتدای قرن بیستم‌اند، راهی جز نقد ایدئولوژیکی ندارد. با تکیه بر چنین رویکردی است که موریاک نتیجه می‌گیرد که زید و پروست اشتباہی چنین می‌پنداشتند که اندیشهٔ «فردگرایی» حاکم بر جامعهٔ اروپایی قرن بیستم، دیگر نه نیازی به خداباوری دارد و نه احتیاجی به عشق (که البته از دیدگاه موریاک جلوهٔ خالص آن در عشق الهی مشاهده می‌شود) و حتی الزام وجودی این دو را نیز احساس و درک نمی‌کنند. موریاک بر این نکته تأکید می‌ورزد که تلاش این دو داستان‌پرداز و متفکر بزرگ گسترهٔ ادبیات قرن بیستم این بود که این بی‌نیازی را به‌نحوی در اثر ادبی بازتاب دهنده و آن را از وجود هرگونه نشان و علامتی دال بر نیاز به باوری فراتبیعی بی‌الایند. حال آن‌که فردگرایی اروپایی، دقیقاً به دلیل خلائی که در ذهن انسان قرن بیستم پدید آورده، عطش سیری‌ناپذیرش را در احراب باوری فراتبیعی بیش از پیش تحریک کرده، و این‌گونه است که فرانسو موریاک، با نوشتن آثاری که در آن اندیشهٔ خداباوری و ایمان به عالم غیب به‌خوبی مشهود است، تلاش می‌کند تا آنچه را کاستی می‌نماد جبران کند و از سویی، درد و رنج انسان بی‌ایمان و، از سوی دیگر، آرامش و استواری انسان معتقد را همراه با تحلیل‌های روانشناسی‌تریف و عمیق منعکس کند؛ و این همان چیزی است که در جریان ادبی قرن بیستم از همچو

اویی نویسنده‌ای استثنایی می‌سازد و بهانه‌ای می‌شود تا به جایزه نوبل دست یابد.^۱

Bibliography

- Aristote; (1987). *Poétique*; Paris; Garnier Flammarion.
- Correspondance André Gide. (1971). François Mauriac; in *Cahiers André Gide 2*; Paris; Gallimard. 80.
- Genette; G. (1966). *Figures I*; Paris; le Seuil.
- Gide A. (1938). *Les Faux Monnayeurs*; Paris; le Seuil.
- Mauriac F. (1940). *Journal III*; Paris; Grasset.
- . (1959). *Mémoires intérieurs*; Paris ; Flammarion.
- . (1961). *Le Nouveau Bloc-notes (1952-1957)*; Paris; Flammarion.
- . (1958). *Bloc-notes*; Paris; Flammarion.
- . (1968). *Le Dernier Bloc-notes*; Paris; Flammarion.
- . (25 mars 1935)."Lettres" in *Revue des Lettres modernes*; Paris.
- . (1947). *Du côté de chez Proust*; Paris; La table ronde.
- Proust M. (1973). *Oeuvres complètes*; Paris ; Pléiade.

عالقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اندیشه‌های خداباورانه موریاک می‌توانند به منابع زیر نیز

مراجعه کنند:

- Barré Jean-Luc; (2009). *François Mauriac. Biographie*; Paris; Fayard.
- Magazine Littéraire; (1985). n°: 215, spécial François Mauriac; février.
- Simon P.-H. (1955). *François Mauriac*; Paris; le Seuil.
- Suffran M. (1984). *L'Aquitaine de Mauriac*; Arles; Edisud.

۱- در سال ۱۹۵۲، جایزه نوبل ادبیات بهدلیل «بهره‌گیری عمیق از مسائل معنوی و هنر شایانی که در بازنمایی ژرفای مصائب زندگی انسان» از خود نشان داد به فرانسوی موریاک اعطا شد؛ نک. به :
The Nobel Foundation, *The Nobel Prize in Literature 1952: François Mauriac*