

مردگان جوئیس و مردگان میو لستن

مردگان

نویسنده: یاکوب لوته
ترجمه: امید نیک فرجام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مردگان آخرین متن از مجموعه داستان دوبلینی‌ها به قلم جیمز جوئیس است که به تاریخ سال ۱۹۱۴ باز می‌گردد. هم چون محاکمه‌ی کافکا مردگان اکنون یک متن مدرنیستی کلاسیک به شمار می‌رود؛ این داستان کوتاه در آستانه‌ی دوره‌ای نوشته شد که بعدها سه اثر عمده‌ی جوئیس را نیز دربرگرفت: چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی (۱۹۱۶)، اولیس (۱۹۲۲)، و فینیگانزویک (۱۹۳۹).

مردگان به دلایل بسیار جایگاه اثری کلاسیک را در ادبیات جهان یافته است، و تکنیک روایت بی‌برو برگرد یکی از آن‌هاست. در این نوشتار [این فصل] به بررسی و تحلیل این تکنیک می‌پردازیم و ضمن این کار مناسب آن را هم با نظریه‌ی روایت می‌سنجیم و هم با نوع خاص مضمونی که جوئیس به واسطه‌ی نوشتارش شکل می‌دهد. امتیاز مردگان در این است که این متن به نسبت در دسترس و قابل فهم است، و خواندن آن نه مانند اولیس

طاقت فرساست و نه مانند **فینگانزویک** دشوار و آزارنده. نکته‌ی دیگری که به کار من می‌آید این است که اقتباس جان هیوستن از این داستان کوتاه برخی از ویژگی‌ها و تمهیدات روایی آن را غیرمستقیم آشکار می‌کند.

سوم شخص و چند گسست زمانی ازبایه‌ی نسخه‌ی داستانی **مردگان** را نسبتاً آسان می‌سازد. در این جا از گسست‌های بصری میان روایت اول شخص و سوم شخص یا میان چند راوی اول شخص (مثل **قلب تاریکی** / **کنراد**) خبری نیست. اما مقصود این نیست که این داستان کوتاه دارای روایت‌های گوناگون نیست. شیوه‌ی روایت جویس انعطاف‌پذیر و پیچیده است. به خصوص از لحاظ ترکیب همدلی و فاصله در شکل ازبایه‌ی شخصیت گیریل.

فلورنس والتزل، یکی از پژوهشگران مهم آثار جویس، خلاصه‌ای از پیرنگ این داستان ازبایه کرده که می‌تواند آغازگر بحث ما درباره‌ی آن باشد. به گفته‌ی والتزل، **مردگان** دارای «پیرنگی حاکی از نوسان و تغییر» است که تحولات ذهنی و درونی قهرمان داستان را بازتاب می‌دهد. او کنش اصلی و عمده‌ی داستان را این طور خلاصه کرده است:

قهرمان داستان گیریل کانروی است، آموزگاری دوبلینی که با همسرش گرتابه میهمانی کریسمس دو خاله‌اش خانم‌های مورکان می‌رود. در طول شب میهمانی مجموعه‌ای از رخداد‌های کوچک و جزئی باعث می‌شود که او میان دو حس اعتماد و حقارت سرگردان باشد. اعتماد به نفس او به واسطه‌ی حرف‌های پیشخدمتی تلخ، لیلی، انتقادات یکی از همکارانش، مولی آیورز، و شک‌های درونی خودش متزلزل شود. از سوی دیگر وابستگی خاله‌هایش به او، مسوولیت بریدن گوشت سر میز، و ایراد نطق پس از شام باعث می‌شود بسیار به خود بیبالد. توجهی که به او می‌شود، جشن‌ها، و دورنمای گذراندن شبی نامعمول در هتل احساساتی رمانتیک و خاطراتی از زنش را در گیریل زنده می‌کند که مدت‌ها فراموش شده بودند. وقتی بعدها در هتل با حال و هوایی احساسی با زنش روبه‌رو می‌شود، درمی‌یابد که او هم به یاد عشقی قدیمی افتاده است، اما آن عشق با عشق او تفاوت دارد. زن این عشق را نسبت به پسر بی‌نام مایکل فیوری داشته که اکنون مرده است. درک ناگهانی این حقیقت که خاطره‌ی محبوبه‌ی مرده برای زنش از حضور فیزیکی شوهر زنده‌اش واقعی‌تری بزرگ‌تر به شمار می‌رود بروز بحران خودشناسی را در گیریل تسریع می‌کند. او برای نخستین بار در مورد هویت خود و جامعه‌اش به شناخت می‌رسد. او در خیال بارقیبتش که سال‌هاست مرده روبه‌رو می‌شود، و از این دیدار آن‌رو بای برفی شکل می‌گیرد که داستان و کتاب را پایان می‌دهد. آن‌طور که از این خلاصه داستان برمی‌آید، ترکیب روایت

این برداشت داستانی از **مردگان** نوعی چکیده و بازگویی آن به ترتیب زمان است. در واقع خلاصه داستان والتزل ممکن است خوب و نسبتاً دقیق باشد، اما در عین حال خیلی بیش‌تر از برداشتی داستانی است که فقط حاوی واقعیات است و بس. این خلاصه داستان به ویژه در پایان به تفسیر تبدیل می‌شود: گفتن این که قهرمان داستان «برای نخستین بار در مورد هویت خود و جامعه‌اش به شناخت می‌رسد» تفسیر است، نه گزارش. گرچه بسیاری از منتقدان با این تفسیر موافق‌اند، در واقع، تفسیرهای دیگری هم از پایان این داستان می‌توان داشت، و این تفسیرهای متفاوت تا اندازه‌ای وابسته به این نکته‌اند که این داستان کوتاه را متنی مستقل بدانیم یا بخش پایانی **دوبلینی‌ها**.

ریچارد المن به درستی درباره‌ی **مردگان** گفته است که داستان «با یک میهمانی آغاز می‌شود و با یک جسد به پایان می‌رسد». کنت برک به شکلی مشروح‌تر این داستان را به سه بخش یا مرحله تقسیم کرده است: «انتظار»، «مجموعه‌ای از آداب و مراسم سطحی»، و «رخداد‌های پس از میهمانی». آن «لحظه‌ی برابر نهادی» را در بخش پایانی برک به چند بخش کوچک‌تر تقسیم کرده که همگی حول محور فرایند ذهنی تجلی که گیریل تجربه می‌کند می‌گردند. از دید برک، جویس در **مردگان** به نوعی روایت که معادل دیالوگ افلاطونی است می‌رسد و تکنیک روایتش را به کمال می‌رساند.

اگر به پیروی از برک این داستان کوتاه را دارای ساختاری سه بخشی بدانیم، آن‌گاه برای تحلیل روایت آن باید به تکنیک‌ها و گونه‌ها در این سه بخش اشاره کنیم. دیگر آن که از دیدگاه روایت انتقال از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر نیز مهم است: جویس این بخش‌ها را چطور به یکدیگر پیوند می‌دهد و تکنیک روایت او

داستان میان گرتا و گیریل می افتد هم خوانی دارد. وقتی گیریل در آغاز بخش سوم می پرسد: «گرتا هنوز پایین نیامده؟»، در واقع فرایند فاصله افتادن میان آن‌ها، با تمرکز روایت بر گیریل، آغاز شده است. در اقتباس هیوستن نیز انتقال به بخش پایانی داستان آشکارا مشخص شده است: دوربین از نمای نزدیک شام به نمایی دورتر از خانه، برف در خیابان، و میهمانان که از در خانه بیرون می آیند حرکت می کند.

حال به ابزارها و گونه‌های روایت در هر یک از بخش‌های مردگان می پردازیم. این کار را با اشاره به چند نکته ی بجا در تحلیل آلن تیت از این داستان کوتاه آغاز می کنیم. تیت می گوید که «مردگان» ناتورالیسم فلور را به اوج خود در زبان انگلیسی رسانده است. این داستان کوتاه جزئیاتی ناتورالیستی را تکرار و انباشته می کند و از این رهگذر سنگ بنای نمادگرایی پیچیده ی بخش پایانی را می گذارد که بر نماد برف متمرکز است. تیت ادامه می دهد که شیوه ی جویس

همان شیوه ی راوی سرگردان است، به این معنا که نویسنده جلوی خود را می گیرد، اما از طرفی به قهرمانان نیز اجازه نمی دهد داستان خود را

چه اثراتی بر مضمون داستان دارد؟ این پرسش‌ها حتی اگر پاسخ کاملاً روشنی برای آن‌ها نیابیم، حایز اهمیت اند.

به نظر من، اولین بخش که برک آن را «انتظار» می نامد تا پایان پاراگراف کوتاهی ادامه پیدا می کند که در آن آمده است خاله‌ها «هر دو صادقانه گیریل را بوسیدند. او خواهرزاده ی محبوب شان بود، پسر خواهر بزرگ تر و مرحوم شان، الن که با تی جی. کانروی از اتحادیه ی بنادر و باراندازها ازدواج کرده بود». می توان گفت با گفت و گویی که پس از این پاراگراف میان خاله‌ها و گرتا و گیریل انجام می شود میهمانی جریان می یابد. در متن داستان، انتقال به بخش سوم بسیار واضح تر است: این مرحله در نقطه ی حذف روایت میان ترانه ی دسته جمعی که پایان بخش توصیف شام است و صحنه ی جدا شدن میهمانان آغاز می شود. در چاپ پنگوئن دوپینی‌ها این انتقال حتی به لحاظ چاپی نیز مشخص شده، با سه نقطه پیش از جمله‌ای که این طور آغاز می شود: «هوای گزنده ی صبحگاهی به درون سالن آمده...». تفکیک بخش پایانی از دو بخش پیشین آشکارا برای جویس مهم بوده است: صحنه ی جدا شدن میهمانان با بیان روایی فاصله ی دراماتیکی که در پایان

بگویند، چرا که «فاصله‌ی روانی» برای پایان داستان الزامی است... جوئیس باید برای کسب اطلاعات بر چشمان گیریل متکی باشد و در عین حال قدری هم از بیرون به موضوع نگاه کند تا مایه‌توانیم او را در لحظه‌ای معین فقط به واسطه‌ی آن چه در همان لحظه می‌بیند و احساس می‌کند بشناسیم. این نکات تحلیل تیت در بررسی‌های دیگران از این داستان جوئیس نیز تأکید و بسط داده شده است. آن چه تیت «راوی سرگردان» می‌خواند به اصطلاح معمول راوی سوم شخصی است با انعطاف‌پذیری فراوان و دیدگاه متغیر. مهم‌ترین جهت روایت به سوی گیریل است، اما دقیقاً به همین دلیل نظر تیت در مورد نیاز به «فاصله‌ی روانی» از این شخصیت نکته‌ای بنیادی به شمار می‌رود. در هر دوگان به مثابه متنی ادبی، «فاصله‌ی روانی» از گیریل که به لحاظ مضمونی دارای اهمیت است باید به شکلی روایی نمایش داده شود؛ جوئیس به واسطه‌ی روایت سوم شخص فاصله‌ی روایی و همدلی را به شکلی ترکیب می‌کند که هم با شخصیت‌پردازی گیریل پیوند نزدیک دارد و هم با تصویر یک محیط اجتماعی خاص در دوپلین ابتدای سده‌ی بیستم].

همان‌طور که در بخش اول [کتاب] دیدیم، راوی سوم شخص غالباً بیش‌تر ایزاری برای روایت است تا شخصیتی در داستان. این امر به خصوص وقتی مصداق دارد که راوی همه چیز دان باشد و به افکار و احساسات چند شخصیت اشراف داشته باشد، چیزی که برای شخصیتی دارای فردیت دشوار است. البته مقصود این نیست که راوی سوم شخص فاقد کیفیات انسانی است، اما ممکن است مشخص نباشد که این کیفیات تا چه حد مربوط به نویسنده، شخصیت، خود روایت، یا ترکیبی از هر سه عنصرند. این امر غیرعادی و نادر نیست و شاید به همین دلیل باشد که نظریه‌ی روایت از این لحاظ به قطعیت نرسیده است: این نکته مدام باید تعدیل و اصلاح شود، نه فقط با توجه به گونه‌های بی‌شمار روایت، بلکه با توجه به اثرات متفاوتی که این گونه‌ها بر مضمون دارند.

برای مثال، نمایش میهمانی به عنوان رخدادی سالانه موجب گونه‌هایی از روایت است که هم کارکردی حیات‌بخش دارد و هم کارکردی پیشگویانه. عنصر حیات‌بخش به خصوص در این نکته خود را به رخ می‌کشد که خواهرها مدت‌ها در آن خانه زندگی کرده‌اند. راوی سوم شخص به‌طور تلویحی اشاره می‌کند

که خاله‌ها پیرند، اما متوجه می‌شویم که هنگام تأیید سال‌خوردگی آن‌ها این نکته تعدیل نیز می‌شود: «خاله‌هایش هم با آن که پیر بودند سهم خود را داشتند». کوتاه‌بودن این جرح و تعدیل به معنای بی‌اهمیتی آن نیست. از آن‌جا که این داستان کوتاه بر اساس میهمانی سازمان یافته است، منطقی است که در این جا بارقه‌هایی از عنصر حیات‌بخش داشته باشیم تا یک عنصر روایی تمام و کمال (که تلفیق آن در قالب رمان آسان‌تر است). اجزای حیات‌بخش جزئی و گذرا در بخش اول هر دوگان فقط میهمانی را در موقعیت خاص آن نمی‌گذارند؛ این موقعیت - صحنه‌ای زمان‌مند که یادآور تداوم و سنت است - آن قدر مورد تأکید قرار می‌گیرد که خواننده به آسانی می‌تواند آن را با شق‌های منفی تری چون طغیان (علیه سنت) و تغییر و تحول مرتبط بداند. اشاره به این واقعیت که برادرشان پت سال‌های سال پیش مرده است خواننده را به برقراری چنین پیوندی ترغیب می‌کند.

در خوانش دوم، این شکل از پیوند مضمونی تقویت می‌شود، زیرا رابطه‌ی دشوار و آزارنده‌ی میان سنت از یک سو و اعتراض طغیان - تغییر از سوی دیگر مضمون کانونی تنش موجود در داستان هر دوگان و در واقع در بسیاری از آثار جوئیس است. به این ترتیب گونه‌های حیات‌بخشی که به آن اشاره کردم کارکردی پیشگویانه نیز دارد: این گونه‌ها به مضامینی در زمان آینده اشاره دارد که به واسطه‌ی نمایش میهمانی (به‌ویژه نطق هنگام شام) و همین‌طور در بخش سوم بسط می‌یابند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نخستین بخش داستان به شکلی روایی دارای عناصری حیات‌بخش است و این عناصر به لحاظ مضمون هم حیات‌بخش‌اند و هم پیشگویانه. این عناصر با اشاره به گذشته - و حتی به عنوان داستان که اولین جزئی از آن است که ما می‌بینیم و می‌خوانیم - هم چنین به آینده و به دو رخداد عمده‌ی داستان اشاره دارند: به نطق سیر شام و به صحنه‌ی اتاق هتل و رویارویی خیالی گیریل و مایکل.

تمایز میان صدا و دیدگاه در روایت نیز برای تحلیل مردگان الزامی است. در بخش نخست، دیدگاه راوی سوم شخص تقریباً ثابت است، اما صدای راوی محتاطانه نظرهای افراد را درباره‌ی میهمانی یا درباره‌ی خاله‌ها تعدیل می‌کند که «سخت‌نگران‌اند فردی مالینز به میهمانی گند بزند». وقتی گیریل و گرتا سرانجام از راه می‌رسند خیال آن‌ها راحت می‌شود، و در این جا روایت بر

رمان به سوی فانوس دریایی می توان نماد را استعاره ای به طور کنایی [بسط یافته] دانست که از طریق تکرار در بخش های مهم متن تثبیت می شود. مسایلی که نماد به آن ها اشاره دارد می توانند بسیار پیچیده و گسترده باشند؛ برای مثال، نماد «تاریکی» در رمان قلب تاریکی به مجموعه ای از مسایل دامن می زند که با قدرت و خشونت سروکار دارند؛ و نماد نور در رمان به سوی فانوس دریایی با خصوصیات خانم رمزی به عنوان شخصیت اصلی رمان پیوند نزدیک دارد. این ویژگی نمادها معمولاً به تفسیر و تأویل میدان می دهد. به گفته ی امیر توکو، نماد را می توان «یکی از وجوه متن دانست، راهی برای تولید و تفسیر جوانب گوناگون متن».

زبان ادبی نوعی انتقال دوگانه است، چرا که خواننده را به جای دنیای خارجی واقعیت به جهانی خیالی ارجاع می دهد. ادبیات در عین حال می تواند به واسطه ی نظام زبانی خاص خود استعاره هایی را در چارچوب خود تثبیت کند. در صحنه ی پایانی بخش اول مردگان همین اتفاق می افتد

این جنبه از نماد با فرایند خواندن و باز خواندن ارتباط دارد. وقتی مردگان را دوباره می خوانیم، به نظر می رسد دومین ارجاع به برف در فرایند نمادسازی روایت اهمیتی ویژه دارد: «پرده ی سبکی از برف هم چون شنلی بر سر شانه های پالتویش نشست...». محدود کردن ظاهری به «پرده ی سبک» نه فقط با مقایسه ی آن با شنل، بلکه با پیوند آن با «هوای سرد و مطبوع» بی اثر می شود. هم ارجاع به هوای سرد زمستانی و هم پاسخ گیری به پرسش لیلی در مورد این که دوباره برف می بارد یا خیر («فکر می کنم شب تا صبح می خواهد ببارد») به خصوص در ارتباط با آغاز بخش سوم («هوای گزنده ی صبحگاهی...») و آخرین پاراگراف داستان، نقش پیشگویانه دارند. بسط تدریجی نماد برف با شخصیت پردازی گیری برف همراه می شود. کیفیاتی که راوی به برف نسبت می دهد با ویژگی های قهرمان داستان جفت می شوند، و این ویژگی ها به کمک مجموعه ای از ابزارهای روایی شکل می گیرند. این امر تا اندازه ی زیادی در مورد شخصیت پردازی ابتدایی صادق است که در آن حدود سه پاراگراف فقط به گیری برف اختصاص داده شده است. پس محدود

صحنه ی کوتاه گیریل و لیلی متمرکز می شود. آن طور که این داستان را تقسیم کرده ام، این صحنه پایان بخش اول است. از آن جا که این صحنه پیچیده است، خود را به مقدمه ی استعاره ی برف و تمرکز روایی فزاینده بر گیری برف محدود می کنم. اما پیش از هر چیز اشاره به چند نکته در مورد «استعاره» و «نماد» الزامی است.

در استعاره کلمه ای که به چیزی مثل الف اشاره دارد جای خود را به کلمه ی دیگری می دهد که به چیز دیگری مثل ب اشاره دارد، و به این ترتیب کیفیات و ویژگی های الف به ب نسبت داده می شوند. به بیان دیگر، استعاره مستلزم نوعی انتقال است (مثل جمله ی «زن گل است» که در آن «گل» با «زن» یکی شده است). به یک معنا این انتقال ویژگی کلی زبان است، چرا که زبان به چیزی غیر از خودش اشاره می کند یا «نمایانگر» آن است. از این منظر زبان ادبی نوعی انتقال دوگانه است، چرا که خواننده را به جای دنیای خارجی واقعیت به جهانی خیالی ارجاع می دهد. ادبیات در عین حال می تواند به واسطه ی نظام زبانی خاص خود استعاره هایی را در چارچوب خود تثبیت کند. در صحنه ی پایانی بخش اول مردگان همین اتفاق می افتد. وقتی می خوانیم که گیری برف گالش هایش را روی پادری پاک می کند، این کار را به عنوان عملی کاملاً طبیعی تثبیت می کنیم؛ و نیز این واقعیت که برف می آید در دوبلین اوایل ماه ژانویه اصلاً غیر طبیعی نیست. اما وقتی در صفحه ای واحد از داستان چهار بار به برف اشاره می شود - دوبار به وسیله ی راوی، یک بار لیلی، بار آخر از سوی گیری برف - دیدگاه ما نسبت به برف به عنوان عنصری معنایی در کنش داستان قدری تغییر می کند. تکرارها ما را ترغیب می کنند تا به سراغ توان استعاری برف برویم - برف سفید است و به طور تلویحی اشاره به هر چیز پاک و معصوم دارد، اما می توان آن را با مرگ و احتمالاً با ابدیت نیز مرتبط دانست. مجموعه ای (اسم و فعل) برف و برف باریدن در مردگان بیانگر رابطه ی کلامی فشرده ای در مناسبت با دیگر اجزای متن است. به محض آن که برف را هم برف بخوانیم و هم نماینده ی (مثلاً) چیزی پاک و بری از غل و غش بدانیم، آن را به استعاره تبدیل کرده ایم. پس تفاوت استعاره و نماد چیست؟ به این پرسش آسان نمی توان پاسخ داد. مرز میان این دو مفهوم مشخص نیست؛ و بسیاری استعاره را چنان فراگیر می دانند که نماد را نیز دربر می گیرد. با این حال در مورد متون روایی هم چون مردگان و

کردن روایت که در صحنه‌ی گیریل و لیلی آغاز می‌شود در این جا بیش تر می‌شود.

تمرکز روایت بر یک شخصیت اصلاً آن شخصیت را مهم تر از بقیه جلوه می‌دهد، گرچه حتماً او را به شخصیت اصلی تبدیل نمی‌کند. پس وقتی جوینس بخش بزرگ تری از دامنه‌ی روایی داستان را فعال می‌کند، اثر یکی شدن دیدگاه روایت با گیریل دوچندان می‌شود. این نکته نیز به ویژه مهم است که روای شناخت بیش تری را از گیریل به عنوان شخصیت آشکار می‌کند. روند محتاطانه و تدریجی این امر نیز با پیوند خاص فاصله و همدلی نسبت به گیریل هم خوان است - آمیزه‌ای که جوینس از روای سوم شخص برای بسط آن بهره می‌گیرد. چند رشته‌ی پیوند در این بسط بسیار پیچیده‌ی دیدگاه هست، دیدگاهی که با چندگانگی مضمونی متن ارتباط نزدیک دارد. وقتی لیلی به شکلی خوداندگیخته به حرف نامناسب او واکنش نشان می‌دهد، می‌خوانیم که «گیریل رنگ به رنگ شد، انگار احساس کرد اشتباهی کرده...» دلیل او برای سرخ شدن از خجالت فقط به شکلی محتاطانه مورد اشاره قرار گرفته؛ شخصیت پردازی پیش از هر چیز به واسطه‌ی شیوه‌ی انتقال واکنش ناخودآگاه او به موقعیتی خجالت‌آور انجام می‌شود، موقعیتی که ربطی هم به او ندارد.

این از طولانی ترین و مهم ترین پاراگرافی برمی آید که در بخش اول به شخصیت پردازی گیریل می‌پردازد. در میانه‌ی این پاراگراف می‌خوانیم:

هنوز از جواب تند و تلخ دختر پریشان بود. حرف او غم و اندوهی بر جاننش انداخته بود که تلاش می‌کرد با مرتب کردن سر آستین‌ها و گره کراواتش از آن خلاص شود. بعد از جیب جلیقه‌اش تکه کاغذی درآورد و به سرفصل‌هایی که برای نقش آماده کرده بود نگاهی انداخت. درباره‌ی آن چند خط شعر رابرت براونینگ تصمیم نگرفته بود، چون می‌توسید ششوندگانش از آن‌ها سر دریاوردند.

اولین چیزی که در این جانظر را به خود جلب می‌کند تصویر دقیق گیریل به عنوان شخصیت است. جوینس از این قاعده‌ی جاافتاده که روای سوم شخص می‌تواند «همه چیزدان» باشد، یعنی از افکار و احساسات گیریل باخبر باشد، بهره می‌گیرد. حال به کاوش در برخی از پیچیدگی‌های عبارت «روای سوم شخص»

می‌پردازیم. در تحلیل روایت، این عبارت حتماً به این معنا نیست که روای «همه چیز» را درباره‌ی یک شخصیت می‌داند، بلکه بیش تر منظور این است که روای افکار، احساسات، نقشه‌ها، یا خاطرات شخصیت را طوری منتقل می‌کند که روای اول شخص قادر به انجام آن نیست. این واقعیت که روای اول شخص کنش (و واکنش خود به کنش) را از دیدگاه خاص خود ارایه می‌کند ممکن است به بیان روایی تأثیر و عمق بیش تری بدهد و قدرت بدیعی آن را دوچندان کند (مقایسه کنید با رمان **عطش**، اثر کنوت هامسون)؛ اما در متنی چون مردگان روایت سوم شخص راه ایجاد گونه‌ای را در دیدگاه هموار می‌کند که ترکیب فاصله (و کنایه) با همدلی را ممکن می‌سازد.

جوینس آن طور که خاص خود اوست از این تکنیک روایی به شکلی دقیق و به لحاظ مضمون خلاق و سازنده بهره می‌گیرد. یک تفاوت ظریف مهم در ترکیب کلمات «پریشان»، «اندوه»، «تلاش کردن»، و «ترسیدن» نهفته است. آن‌ها همه به گیریل ارتباط دارند، اما هر یک با اثر مضمونی مکمل و متفاوت. گفتن این که او پس از واکنش لیلی «پریشان» می‌شود عمدتاً اثر یک گزاره‌ی روایی را دارد. در مورد نگرانی او هم لازم نیست شکی به خود راه بدهیم، چون در این مرحله از داستان کوتاه سندیت و اعتبار روای دیگر تثبیت شده است. اسم «اندوه» هم در جمله‌ی بعد این نگرانی را تشدید و تصریح می‌کند، نگرانی‌ای که با تلاش مکانیکی او برای درست کردن کراواتش نیز رفع نمی‌شود. بعد در جمله‌ای که بار دیگر بیش تر حالت آگاهی دهنده دارد برای نخستین بار از نطقی باخبر می‌شویم که گیریل قرار است سرشام (در پایان بخش دوم) ایراد کند. در سطح داستان، این ارجاع به نطق سرشام آشکارا پیشگویانه است. در مناسبت با تفسیر متن، این ارجاع پیشگویانه وقتی جالب تر می‌شود که آن را به جمله‌ی بعد ربط بدهیم: روای نه فقط به ما اطلاع می‌دهد که گیریل در فکر نقل چند خط شعر از براونینگ، شاعر انگلیسی، است، بلکه اشاره می‌کند که گیریل می‌ترسد این نقل قول خیلی از سطح شنوندگانش بالاتر باشد. توانایی روای برای انتقال این قبیل اطلاعات به خواننده کمک می‌کند بیند گیریل چقدر نگران و دل مشغول برداشت دیگران از خود است. به تدریج مشخص می‌شود که این امر عنصری مهم در خودمداری ذاتی اوست که

را که بخش اول مقدمه‌ی آن است و بخش سوم ضمیمه و نتیجه‌ی آن را مجموعه‌ای از آداب سطحی توصیف می‌کند. توصیف او، گرچه مناسب است، آن قدر کوتاه و گذراست که حتماً همه‌ی جوانب را دربر نمی‌گیرد. یکی از این جنبه‌ها دیدگاه خود گیریل نسبت به گفت و گوهای میهمانی است: از آن جا که او هم بخشی از این گفت و گوها را سطحی و مبتذل می‌داند، رابطه‌ی میان او و راوی از یک سو و رابطه‌ی او با خواننده از سوی دیگر تقویت می‌شود. جنبه‌ی دیگر این است که عناصر پیشگویانه‌ای که با استعاره‌ی برف و ارجاعات به مرگ رابطه‌ی متقابل دارند به بخش‌هایی از این گفت و گوها حالتی حاکی از اندوه و تشویش و تسلیم می‌دهند.

۲

همراه با انتقال به بخش دوم، جوینس تکنیک روایت سوم شخصی را تثبیت می‌کند که دقیق، اما به طور گزینشی دقیق است. ظاهراً راوی با شخصیت‌ها و میهمانی که آن‌ها را گرد هم می‌آورد احساس همدلی و همراهی می‌کند، اما گونه‌های روایت که به آن‌ها اشاره شد ما را به این فکر می‌اندازند که انعطاف‌پذیری روایت اشاره به فاصله‌ای معین نیز دارد. نتیجه نوعی چندگانگی در دیدگاه است که مخصوصاً در شکل نمایش شخصیت گیریل آشکار می‌شود. مانند آن است که نوسان میان فاصله و همدلی دو چندان و از همین رهگذر به واسطه‌ی رابطه‌ی راوی با گیریل پیچیده می‌شود، و این رابطه نیز خود به تدریج پیچیده‌تر می‌شود. وینسنت پکورا، در تحلیلی ساختار شکنانه از مردگان، اشاره می‌کند که این ویژگی داستان‌های جوینس است. او می‌گوید: «کسی که خواندن [آثار] او را یاد بگیرد، هم چنین به شکلی مؤثر یاد می‌گیرد فاصله‌ی کنایی خود از اثر را تنظیم کند». در واقع این ویژگی جوینس است که جایگاه راوی در آثارش مدام در حال تغییر و پیچیده شدن است، به طوری که مثلاً وقتی در متنی موقعیتی معین را می‌خوانیم که به شکلی طنزآمیز بر اساس الگوهای پیشین در همان متن ساخته شده، غالباً شگفت‌زده و مجبور می‌شویم شیوه‌ی خوانش خود را با آن تنظیم کنیم. در پایان

در مناسبت با دیگران به طور کلی و گرتا به طور خاص برایش مشکل ایجاد می‌کند.

از این نظر به این قطعه پرداختم که هم ایجاز تکنیک روایی جوینس را نشان می‌دهد و هم بیانگر یکی از راه‌های بی‌شمار ترکیب فاصله و همدلی از سوی اوست. فاصله‌گذاری به واسطه‌ی واکنش‌های اندکی پیش‌پاافتاده و قدری مضحک گیریل مشخص می‌شود. نشانه‌های همدلی را هم در تمرکز بر گیریل به عنوان شخصیت و در گونه‌ی روایت در بیان این پاراگراف که هنوز به آن نپرداخته‌ام می‌توان یافت. چراکه اگر کل این پاراگراف را یک واحد در نظر بگیریم، خواهیم دید که آرام آرام از کلام گزارشی به سوی کلام آزاد غیرمستقیم می‌رود. دقت کنید که تأملات او درباره‌ی نطقش چطور به پایان می‌رسد:

با خواندن شعری که نمی‌توانند از آن مرد دریاوردند فقط خودش را مسخره می‌کند. آن وقت فکر می‌کنند که می‌خواهد تحصیلات عالی اش را به رخ بکشد. همان طور که در برابر آن دختر در انباری کم آورد، در برابر آن‌ها هم کم می‌آورد. لحنی اشتباه اختیار کرده بود. نطقش از اول تا آخر اشتباه بود، شکست محض.

این کلام غیرمستقیم شکل فکر آزاد غیرمستقیم را به خود می‌گیرد. اگر جمله‌ی آخر را به شکل کلام گزارشی بازنویسی کنیم، جمله این طور شروع می‌شود: «فکر کرد که نطقش از اول...». بنابراین، یکی از ویژگی‌های زبانی کلام آزاد غیرمستقیم را مطرح کرده‌ایم. دیگر شرایط این شکل از کلام نیز در این جا رعایت شده است: یعنی استفاده از فعل ماضی و سوم شخص. در داستان مردگان، کلام آزاد غیرمستقیم از گونه‌های به لحاظ مضمونی مهم بیان راوی به شمار می‌رود. این شکل از کلام نه فقط بخشی از وظیفه‌ی شکل دادن به گیریل به عنوان شخصیت اصلی را برعهده دارد، بلکه (به ویژه در بخش سوم) در بسط و پرداخت مضمون داستان نیز دخیل است.

در این پاراگراف، میان حرکت تدریجی و تقریباً نامحسوس از روایت سوم شخص به کلام آزاد غیرمستقیم و دیدگاه دوگانه‌ی راوی نسبت به گیریل رابطه‌ای هست. یک نتیجه‌ی این دوگانگی این است که گیریل به عنوان شخصیت پیچیده‌تر می‌شود. این پاراگراف هم چنین به انتقال از بخش اول به بخش دوم داستان کمک می‌کند. دیدیم که کنت برک بخش دوم - یعنی خود میهمانی

این فصل دوباره به سراغ این نکته می‌آیم که در واقع پرسش‌هایی را پیش می‌کشد که در نظریه‌ی دریافت به آن‌ها پرداخته‌اند.

برک مجموعه‌ی گفت و گوها را با کارکردهایی مرتبط می‌داند که شخصیت‌های مختلف در نمایش میهمانی دارند. به نظر برک، این نکته‌ی شاخصی است که قطعه‌ی پیاوینی که مری جین می‌نوازد بیش‌تر از همه «به وسیله‌ی چهار مرد جوان در آستانه‌ی در تحسین شد که در آغاز قطعه به بوفه‌ی نوشیدنی‌ها رفتند و وقتی صدای پیانو قطع شد بازگشتند». برک معتقد است که این یکی از آداب سطحی بی‌شماری است که در بخش دوم به آن‌ها اشاره می‌شود. دیگر نمونه‌هایی که او می‌آورد عبارت‌اند از احساسات ناسیونالیستی میس آیورز نسبت به ایرلند (او بالحنی پرطمطراق و با کلمات «Beannacht Lib» میهمانی را ترک می‌کند. عبارتی که در زبان گالیک کهن «خداحافظی» معنای داد) گفت و گوی پراکنده‌ی سرشام در مورد اپرا، گفت و گوی زورکی گیریل با مادر فردی مالینز، و نطق نه چندان گرم گیریل.

برداشت برک از بخش دوم متقاعدکننده است، اما او مشخص نمی‌کند که این رخدادها و گفت و گوهای «سطحی» تا چه حد به دینامیک مضمون در بخش سوم و تا پایان این داستان کوتاه ارتباط دارند. برای تأکید بر این ارتباط می‌خواهم به بررسی سه نکته در گفت و گوی سرشام پردازم که هم به عنوان اجزای سازنده‌ی بخش دوم اهمیت دارند و هم بازینه‌سازی برای پایان داستان از لحاظ مضمونی اهمیت پیدا می‌کنند. دو نکته‌ی اول به اپرا و سیاست مربوط‌اند و نکته‌ی سوم به نطق گیریل.

آن‌طور که راوی سوم شخص به واسطه‌ی مری جین با سیاست اظهار می‌کند، اپرا تنها موضوع مجاز و بی‌خطر برای صحبت در خلال شام است؛ اما دقیقاً با تأکید بر این نکته که فقط یک موضوع «مجاز» است، در واقع راوی اشاره می‌کند که دیگر موضوعات مهم‌تر نیز در آن فضا حاضرند، ولی به هنگام گفت و گو بر آن‌ها سرپوش گذاشته می‌شود. این امر به ویژه زمانی آشکار می‌شود که این قاعده‌ی محاوره که باید نظر خود را به شکل «مشروع و موجه» بیان کرد کم‌کم کنار گذاشته می‌شود، و آن زمانی است که جویس فردی مالینز گیج و قدری مضحک را وامی‌دارد با اندکی تأکید ادعا کند که آواز سیاه‌پوستی را شنیده که «صدایی باشکوه» داشته است. وقتی کسی حرفش را باور

نمی‌کند آزرده‌خاطر می‌پرسد: «چرا صدای او نمی‌تواند خوب باشد؟ ... فقط چون سیاه‌پوست است؟» این که کسی به این پرسش پاسخ نمی‌دهد به این معناست که پاسخ آن‌ها مثبت است. این پرسش معذب‌کننده است چون پرسش خوبی است؛ این پرسش تعصبات نژادی و دیدگاه‌های مبهم مردم نسبت به هر چیز خارجی را افشا می‌کند، و مهم‌تر آن که بعدی سیاسی را به رخ می‌کشد که عملاً همواره جزو مضامین مورد علاقه‌ی جویس بوده است. به همین ترتیب می‌توان «اپرا» را نیز نوعی مجاز در نظر گرفت، تصویری از هنر «متمدن» که موضوع صحبت مردمی است که خود دوست دارند متمدن و با فرهنگ به نظر برسند. درست پیش از حرف فردی، کلمه‌ی «مبتذل و زشت» طوری به کار می‌رود که بیانگر چنین دیدگاهی است. این کلمه به خواننده‌ی دیگری نسبت داده می‌شود، اما می‌تواند به سیاه‌پوست مورد نظر فردی هم ارتباط داشته باشد.

در این جا باید به دو جنبه از بعد سیاسی پنهان در مردگان به طور گذرا اشاره کرد. اولین جنبه به شکل ارایه‌ی مسأله‌ی برابری مربوط است. اگر بر اساس یک طبقه‌بندی سردستی بگوییم که سه وجه این مسأله به رابطه‌ی میان جنس‌ها و نژادها و طبقات اجتماعی مربوط‌اند، آن‌گاه می‌بینیم که جویس با چه مهارت و ظرافتی توانسته است - به شکلی متمرکز و دراماتیک - تمام این وجوه را در قالب مضامینی که به تدریج بسط می‌دهد تلفیق کند. این تلفیق مضامین در فرایند شکل‌گیری ساختار متن به این معناست که نظرهای منفرد در باب هر یک از این وجوه اثری ساده‌کننده دارند. این امر به خصوص در مورد مسأله‌ی برابری زن و مرد صادق است که به رابطه‌ی گیریل و گرتا ارتباط نزدیک دارد. بعدها به هنگام صحبت درباره‌ی پایان این داستان کوتاه به شکل نمایش این رابطه نیز می‌پردازیم، اما نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که جویس بر مسأله‌ی برابری به واسطه‌ی شخصیت‌های فرعی چون میس آیورز و خاله کیت هم تأکید می‌کند.

حضور مستقل و مملو از اتکا به نفس میس آیورز به هنگام گفت و گو با گیریل، با توجه به تجربه‌ی دردناکی که گرتا در بخش سوم بر او تحمیل می‌کند، در واقع کارکرد پیشگویانه دارد. این پیوند مؤثر به نحوی حیرت‌آور است، چون گرتا به اندازه‌ی

گفت و گو را نمی توان به موضوعات «مجاز» محدود کرد. اما با این که در این جا با قدری طنز و کنایه سروکار داریم (هم چون در بخش اعظم آثار جویس)، این طنز در عین حال با سویی ی جدی ای که گفت و گو کم کم پیدا می کند، تعدیل می شود. طبق معمول باز هم فردی است که شاید سهوی و چون کم تر از دیگران دل مشغول رعایت اتیکت طبقه ی متوسط است، گفت و گو را به جهتی نامیمون «می کشاند»، گرچه آقای براون به او کمک شایانی می کند.

این قطعه از متن بیانگر شکلی از تکنیک روایی است که شخصیت پردازی به کمک گفت و گو را با بسط مضمونی مهم درهم می آمیزد. اثر این درآمیختگی با دو تفسیر روایی که گفت و گو را تحت الشعاع خود قرار می دهند تشدید می شود. اول تفسیری مقدماتی که درست پیش از آن که آقای براون ناباوری و شک خود را در مورد زندگی مرتاضانه ی این راهبان ابراز کند بیان می شود، و دوم تفسیری نهایی پس از آن که مری جین تلاش می کند برای او توضیح دهد که چرا این راهبان در تابوت می خوابند:

مری جین گفت: «تابوت برای این است که عقبت کارشان را فراموش نکنند.»

این موضوع از آن جا که غم انگیز شده بود در سکوت پیرامون میز دفن شد...

مانند آن است که این مجموعه [از موضوعات] «که غم انگیز شده بود» نشان می دهد که چطور گفت و گوی سرشام به تدریج، به واسطه ی دیدار برنامه ریزی شده ی فردی از این صومعه و ناباوری آقای براون، کمابیش به ناگزیر به پرسش هایی می رسد که اساساً همه تلاش می کنند آن ها را مسکوت بگذارند. به این ترتیب گونه های روایت که این قطعه نیز آن ها را بسط می دهد به تدریج به الگویی از تکرار مضامین شکل می دهند که داستان بر اساس آن به طور مداوم به سوی عنوان خود برمی گردد و حول محور آن می چرخد. از این رهگذر هم چنان که اشارات مضمونی متن بسط می یابند، ارتباط عنوان داستان به متن آن نیز بیش از پیش آشکار می شود.

اشارات و تلمیحات فراوانی به مرگ و مردگان ارزش مضمونی بعد سیاسی را از آن نمی گیرد، بلکه آن را در دیگر

میس آیورز دارای جهت گیری سیاسی تصویر نشده است. در اقتباس جان هیوستن از مردگان، این جنبه از شخصیت میس آیورز این طور مشخص شده که او میهمانی را به قصد خانه ترک نمی کند، بلکه جلسه ای سیاسی را بر میهمانی کریسمس مقدم می شمارد. وقتی یکی از میهمانان (دراقتباس) اشاره می کند که او احتمالاً تنها زن حاضر در آن جلسه خواهد بود، او بذله گویانه پاسخ می دهد که «اولین بار که نیست!» این حرف را کیت نمی توانست بگوید، اما دقیقاً به این دلیل که او به عنوان نماینده ی نسلی پیرتر و قدیمی تر محتاط تر است، تعهد فراوانش نسبت به جولیا بر خواننده تأثیر می گذارد. این صحنه که بلافاصله پس از زمانی می آید که جولیا ترانه ای می خواند و تحسین مبالغه آمیز دیگران را جلب می کند در واقع مربوط است به نگرش کلیسا نسبت به خدمتکار وفاداری چون جولیا. این صحنه هم چنین مربوط است به جایگاه برابر افراد، و در واقع بعد مذهبی سیاست در ایرلند کاتولیک را نشان می دهد. در این جا باید بلافاصله اضافه کنم که شاید مهم ترین نتیجه ی این صحنه نمایش بهبودگی و بی فایده گی ظاهری اعتراض کیت باشد. این اعتراض که به دلیل در جریان بودن شام فروخورده می شود در قالب مجموعه ای از سر خوردگی ظاهر می شود که شخصیت ها یا با رفتارشان نشانش می دهند و یا تلاش می کنند آن را با کلمات ابراز کنند.

این نکته ی آخر هم چنین با نکته ی دومی ارتباط دارد که قصد دارم در مورد بعد سیاسی این داستان کوتاه به آن اشاره کنم. این نکته را به طور خلاصه این طور می توان بیان کرد: یک دلیل این که بعد سیاسی بخش مهمی از مضمون داستان را تشکیل می دهد این است که با بعد دیگری همبسته است که آن هم در گفت و گوها سرپوش گذاشته می شود، یعنی ارجاعات به مردگان و مرگ. یک نمونه ی خوب نمایش این وجه مضمونی (که به نماد برف، عنوان داستان، و چند عنصر دیگر داستان به شیوه ای مرتبط است که به یکی از مهم ترین مضامین داستان تبدیل می شود) آن بخشی از گفت و گوها درباره ی راهبان تراپیست در صومعه ی کوه ملری است. نکته ی طنزآمیز این جاست که این قطعه از متن (که تقریباً یک صفحه است و پیش از نطق گیبیریل مطرح می شود) بازهم نشان می دهد که

ساختارهای معنایی مذهبی و هستی‌شناسانه که اهمیتی یکسان دارند تلفیق می‌کند. نتیجه‌ی این کار مضامینی بازتر و پیچیده‌تر است، و در عین حال این تلفیق به بسط اشاره‌ی این داستان کوتاه به نکته‌ای ابتدایی، اما مهم درباره‌ی تاریخ ایرلند کمک می‌کند؛ اگر یک چیز مشخصه‌ی بارز این کشور باشد، همانا درهم آمیختگی سیاست (از جمله ناسیونالیسم و سلطه‌ی انگلیس) و مذهب (از جمله رابطه‌ی کاتولیسیسم در جنوب و پروتستانیسم در شمال کشور) است. مهم‌ترین حلقه‌ی پیوند میان این وجه تاریخی و درونمایه مرگ گذشته است که لحظه به لحظه خود را با قدرتی بیش‌تر بر بسط پیرنگ داستان تحمیل می‌کند. فراتر از مرزهای این ژانر، این بعد از مردگان بیانگر تأثیر و نفوذ هنریک

اشارات و تلمیحات فراوانی به مرگ و مردگان ارزش مضمونی بعد سیاسی را از آن نمی‌گیرد، بلکه آن را در دیگر ساختارهای معنایی مذهبی و هستی‌شناسانه که اهمیتی یکسان دارند تلفیق می‌کند

ایسن، قهرمان ادبی جویس، است. برخی از عناصر ساختاری و مضمونی آخرین نمایشنامه‌های ایسن، از جمله الگوهای استعاری و عناوین نمایشنامه‌هایی چون ارواح (۱۸۸۱) و وقتی ما مردگان بر می‌خیزیم (۱۸۹۹) به شکلی جالب توجه به مردگان ربط دارند. در نوشتاری درباره‌ی تامس هاردی اشاره کرده‌ام که «در مقابل احیای قالب نمایش از سوی ایسن که از عناصر روایی «خارج از ژانر» او جدایی‌ناپذیر است، دستاورد هاردی... با تجربیات او در زمینه‌ی ژانر پیوند نزدیک دارد». گرچه هاردی و جویس نویسندگانی بسیار متفاوت اند، این نکته در مورد داستان‌های جویس نیز صادق است.

تفسیر روایی پایانی قطعه‌ای که هم‌اکنون به آن نگاهی انداختیم مقدمه‌ی نطق گبیریل سرشام نیز هست. این نطق به لحاظ ساختاری نقطه‌ی میانی این داستان کوتاه است، و به لحاظ مضمونی اساس مهمی را برای رویارویی خیالی گبیریل با مایکل (که در یک سطح نماینده‌ی نفوذ گذشته بر شخصیت هاست) در پایان بخش سوم تشکیل می‌دهد. نطق جایگاه گبیریل را به عنوان شخصیت اصلی داستان محکم و استوار می‌کند. این نطق بیش‌تر

ایجابی است تا غافلگیرکننده و بیانگر نکات جدید؛ و به واسطه‌ی کلمات. در قالب گفتاری تحت تأثیر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی - ویژگی‌هایی از گبیریل را تأیید می‌کند که در طی شخصیت‌پردازی به آن‌ها اشاره شده است.

عمل شخصیت‌پردازی تا اندازه‌ای به واسطه‌ی گفتارها و واکنش‌های پیشین گبیریل و قدری هم از طریق تفسیرهای روایی و کلام آزاد غیرمستقیم انجام می‌شود. اما گرچه جویس از تکنیک‌های روایی برای تأیید برداشت خواننده از گبیریل در نطق سرشام بهره می‌گیرد، نمی‌توان به این دلیل دیگر گونه‌های روایت را که تصویر را دقیق‌تر می‌کنند نادیده گرفت. یکی از عناصر کلیدی در تولید این ظرایف و دقایق تکرار است. آن چنان که خواهیم دید، یکی از ویژگی‌های تکرار این است که می‌تواند - غالباً در آن واحد و در قالب تمهید روایی واحد - کارکردهای مضمونی و روایی داشته باشد. این کارکرد مرکب تکرار در مردگان نیز وجود دارد، گرچه وجه مضمونی آن وقتی خواننده از پایان داستان آگاه می‌شود آشکارتر می‌شود.

مفهوم تکرار یا عبارت «هم چون سال‌های گذشته» که گبیریل در آغاز نطقش به کار می‌برد عینیت می‌یابد. این عبارت نشان می‌دهد که این نطق از جمله‌ی نطق‌هایی است که گبیریل «تاجایی که به یاد داریم» در این میهمانی‌های سالانه ایراد کرده است. دیگر آن که انتظارات شنوندگان حاکی از آن است که این نطق‌ها همواره به یکدیگر شباهت داشته‌اند و شنوندگان حدس می‌زنند که این یکی نیز بر الگویی قدیمی مبتنی خواهد بود. این امر به نطق شکل بازی و نمایش را می‌دهد، نمایشی که در آن نقش سخنگو به گبیریل داده شده و مرز میان مقصود واقعی گبیریل و آنچه می‌گوید چون از او انتظار دارند مشخص نیست. اما این که این ویژگی نطق به کاربرد کلیشه‌ها منجر شود به این معنا نیست که این نطق پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت است. عنصر تکرار و یکنواختی گونه‌های دقیقی را که جویس در نطق می‌گنجاند آشکارتر و به لحاظ مضمونی مهم‌تر می‌کند. بخش میانی نطق بیانگر این نکته است. گبیریل پس از اشاره به «آیده‌های نوی نسل جدید» در برابر آن‌ها جبهه می‌گیرد:

اما ما در زمانه‌ای پر از شک و بگذاردید بگویم، بازیچه‌ی فکر زندگی می‌کنیم؛ و من گاهی از این می‌ترسم که این نسل جدید تحصیل کرده با

اما یک استثنا هست که می‌توان درست در آغاز نطق آن را یافت. این گونه‌های روایت بیانگر حرکتی فراتر از نمایش دیدنی است. این که این استثنا در آغاز این صحنه آمده به این معناست که این گونه تنها در هنگام خوانش دوم داستان خود را به عنوان گونه‌ای مهم تثبیت می‌کند. گیریل ایستاده و گفت و گوی پیرامون میز به سکوت گراییده است:

گیریل ده انگشت لرزشش را بر روی میزی گذاشت و به حاضران لبخندی عصبی تحویل داد... مردم احتمالاً آن بیرون در اسکله زیر برف ایستاده بودند، به پنجره‌های روشن چشم دوخته، و به موسیقی والس گوش می‌دادند. هوای آن جایپاک پاک بود، در دور دست پارکی بود که درختانش زیر بار برف خم شده بودند. مجسمه‌ی ولینگتون کلامی در خشان از برف بر سر داشت که بر فراز دشت سفید فیتین ایگرز رو به سوی غرب داشت. گرچه روایت در این جا نیز در یک سطح شکل گزارش را دارد، این جملات از نمایش نطق که در پی می‌آید، جدا جلوه می‌کنند. این تفاوت و جدایی بیانگر گونه‌ای چشم گیر است که جویس از راه ترکیب تکنیک‌های روایی مختلف به آن دست می‌یابد. می‌توانیم کلام آزاد غیر مستقیم در روایت سوم شخص را نیز ببینیم. دیدگاه از همان جمله‌ی آغازین با گیریل پیوند می‌یابد، و کاربرد کلمه‌ی «احتمال» در جمله‌ی بعد حرکت روایت به سوی کلام آزاد غیر مستقیم را تأیید می‌کند. اما چند جمله‌ی آخر چه؟ در این جا پشتوانه و منشأ دیدگاه ابهام بیش تری دارد؛ اثر تفکر آزاد غیر مستقیم تا اندازه‌ای پابرجاست، اما در عین حال کلام بار دیگر شکل گزارش را به خود می‌گیرد. مانند آن است که روایت حرکتی نیم دایره‌ای می‌کند. راوی در ابتدا مشاهده‌گر و حتی قدری افشاگر است، و شاهدش این که اشاره می‌کند دست‌های گیریل می‌لرزد و به شنوندگان لبخند عصبی می‌زند. سپس به دیدگاه گیریل تغییر مقام می‌دهد تا در پایان دوباره از قهرمان داستان فاصله بگیرد. تأکید می‌کنم که به ویژه این نکته‌ی آخری شامل قدری تفسیر از سوی من است. وقتی می‌گویم فاصله‌ی راوی از گیریل در پایان این نقل قول افزایش می‌یابد دو دلیل دارم. اول این که دو جمله‌ی آخر به شکلی حالت ایجابی و مقتدرانه دارند که بیش از پیش به دشواری می‌توان آن‌ها را با دیدگاه محدود گیریل یکی دانست که نگاهش با عصیبت متوجه میهمانی شام است. مهم‌تر آن که کلمه‌ی «برف» بار دیگر

بیش از حد تحصیل کرده فاقد فضایل انسانیت و میهمان دوستی و مهر و محبت باشد که به زمانه‌ای پیش تر تعلق داشتند. باید اعتراف کنم که وقتی امشب نام آواز خوانان بزرگ گذشته را شنیدم، به نظرم رسید که مادر زمانه‌ای نه چندان بزرگ زندگی می‌کنیم.

این که گیریل در این جا زمانه‌ی خود - یعنی دوران مدرن - را «بازیچه‌ی تفکر» و «نه چندان بزرگ» می‌بیند حضور گذشته در روایت این داستان کوتاه را برجسته تر می‌کند. یک دلیل این که ما این نطق را مهم و نسبتاً نو (در مقایسه با آنچه فکر می‌کنیم محتوای نطق‌های پیشین گیریل بوده) ارزیابی می‌کنیم به گونه‌ای تناقض آمیز این است که او پاراگرافی را که پیش تر در متن آمده تکرار می‌کند و بسط می‌دهد: یعنی همان جمله‌ی ایتالیکی که راوی سوم شخص همه چیز دان با آن افکار گیریل را در مورد طرحی که در نطقش می‌تواند به کار ببرد گزارش می‌کند. بنابراین، در این جا با عنصری پیشگویانه سروکار داریم، و می‌توانیم ببینیم که دو جمله‌ی داخل علامت نقل قول را میس آیورز باعث شده است. این امر بیانگر وجهی کنایی است، چراکه شنونده‌ای که گیریل این کلمات را مخصوصاً برای او به زبان می‌آورد پیش تر میهمانی را ترک کرده است. این طنز و کنایه اثر همدلی‌ای را که به نظر می‌رسد راوی با گیریل احساس می‌کند تعدیل می‌کند.

نطق گیریل از این لحاظ حالت روایت دارد که در زنجیره‌ای روایی جای می‌گیرد (و مرحله‌ای مهم از آن را تشکیل می‌دهد)، اما مانند مثلاً عناصر فراروایی دن کیشوت روایتی خودبسنده و مستقل را تشکیل نمی‌دهد. همراه با ژنت می‌توانیم بگوییم که نمایش روایت در این جا بیش تر دیدنی است، و زمان روایت و زمان کارگردان سینما را از دشواری‌های انتقال داستان از کلام به تصویر رها می‌سازد. هیوستن در آن سکانس از فیلم که نطق گیریل در مودگان را دربر می‌گیرد از متن جویس تقریباً به عنوان فیلم نامه استفاده کرده است.) هم چون سکانس مربوط به راهبان کوه ملری، در این جا جنبه‌ی دیدنی روایت با تفسیر اندک راوی سوم شخص از آنچه گزارش می‌کند مورد تأکید قرار می‌گیرد. تفسیرهای راوی منحصر است به نکات اطلاعات دهنده‌ی صرف و توضیحاتی موجز درباره‌ی شکل اجرای نطق و واکنش‌های شنوندگان.

خود را به رخ می کشد: اول می خوانیم که درختان زیر بار برف کمر خم کرده اند و سپس این که مجسمه ی ولینگتون پوشیده از «برفی است که بر فراز دشت سفید فیفتین ایگز رو به سوی غرب داشت». در این جا در واقع هم آغاز نطق گبیریل را داریم و هم تمهیدی پیشگویانه و انتقالی ابتدایی به بخش سوم و پایان داستان کوتاه. داستان مردگان را که می خوانم، به نظرم می رسد که این جمله به بخش سوم بیش تر مرتبط است تا پایان بخش دوم. بنابراین، این جمله بیانگر هماهنگی اجتماعی (و موفقیت گبیریل به عنوان سخنران) است که به تنهایی پایان میهمانی شام را مشخص می کند. این جمله با یافتن پیوندی پیشگویانه با بخش سوم تضاد و انتقالی را تأیید می کند که در متن با استفاده از سه نقطه مشخص شده اند.

۳

اولین سه کلمه ی بخش پایانی داستان «هوای گزنده ی صبحگاهی» است. هوای دوبلین از برف سرد و خفه است؛ در جمله ای که هم اکنون بررسی کردیم می خوانیم که برف «رو به سوی غرب داشت». در این بخش پایانی داستان مردگان اگر نه در سطحی از کنش، دست کم به شکل استعاری، چرخشی «به سوی غرب» دارد. این که گبیریل و گرتا پس از میهمانی شب را در یکی از هتل های دوبلین می گذرانند کمک زیادی نمی کند، چرا که هر دو درگیر «سفری به سوی غرب» اند که او می گذارد گبیریل در آخرین پاراگراف تصورش کند. اما آن ها راه خود را می روند و در کنار یکدیگر نیستند، برخلاف تصویر میس آیورز وقتی که در بخش دوم داستان آن ها را به جزایر آران در کنار خلیج غربی ایرلند دعوت می کند. پاسخ منفی گبیریل به پیشنهاد او در مناسبت با میل شدید گرتا به دیدار از این جزایر نقشی مهم دارد. در این جا شور و شوق گرتاست که در کنار نومییدی او از این که گبیریل بدون پرسیدن نظرش دعوت را رد می کند، مهم ترین نقش را در مناسبت با بخش سوم داستان دارد.

انتقال تند و حساس از بخش دوم به سوم بیانگر روند دراماتیکی است که کنش پیدا می کند. تکنیک روایت در این بخش

پایانی به شیوه ای تثبیت کننده و پیچیده بیش تر مبتنی است بر تمهیداتی که پیش تر به کار گرفته شده اند، اما این به آن معنا نیست که بخش سوم فاقد گونه ای روایت است. این تمهیدات به نحوی مستدل و مناسب بر رابطه ی گبیریل با گرتا و آن چه و التزل «بحران خودشناسی» او می خواند متمرکزند.

یک راه رسیدن به گونه ی اول این است که برگردیم به تفسیر کلیدی راوی درست در آغاز نطق گبیریل در بخش دوم داستان. چرا گبیریل این قدر عصبی است و چرا دستانش می لرزند؟ آیا دلیلش این است که به طور غریزی احساس می کند این میهمانی با وجود ظاهر مشابهش با میهمانی های پیشین تفاوت خواهد داشت؟ این پرسش آخری بیانگر جهت گیری تفسیری من با تأکید بر مفهوم تکرار است که در پایان این نوشتار [فصل ۱] به آن رجوع می کنم. در این جا می بینیم با آن که راوی سوم شخص می تواند همه چیز فهم قلمداد شود، مستقیماً به این پرسش که چرا گبیریل عصبی است پاسخ نمی دهد. این امر عصبیت او را به طور غیرمستقیم به بخش پایانی و به ویژه به قطعه ای پیوند می زند که رابطه ی متزلزل او با گرتا را نشان می دهد.

یکی از کارکردهای روایت سوم شخص در بخش سوم «ارتقاداتن» گرتا از شخصیتی فرعی به شخصیت اصلی شماره دوست. پرسش گبیریل که «گرتا هنوز پایین نیامده؟» احتمالاً حاوی حالتی از عصبیت است؛ یکی دو جمله پس از این پرسش راوی اعلام می کند که «او خواب خواب بود». این که گرتا به خواب می رود تأییدی است بر فرایند فاصله افتادن میان او و گبیریل. نقطه عطف این فرایند در ابتدای بخش سوم آمده است: گبیریل با دیگران دم در زفت. در قسمت تاریک سالن ایستاده و به پلکان چشم دوخته بود. زنی بالای اولین ردیف پلکان در سایه ایستاده بود. گبیریل نمی توانست چهره ی او را ببیند، اما رنگ های آجری و گل یخی دامن او را که سایه وار به رنگ های سیاه و سفید جلوه می داد می دید. همسرش بود.

اهمیت این پاراگراف به لحاظ روایی و مضمونی در نمایش گرتا به مثابه «زنی» است. غریبه ای و انسان ناشناخته ای دیگر. در این نقل قول تضاد غریبی میان دو کلمه ی «زن» و «همسر» هست. دومین کلمه پس از آن که گبیریل سرانجام تشخیص می دهد آن زن گرتاست برای گبیریل کارکرد ایجابی دارد و رابطه ی میان

جویس از او آرایه کرده چیز دندان گیری نمی بیند که مایه ی دستگاری او باشد. اما به هر حال این بخش از روایت گیریل را در مقام شخصیت پیچیده تر جلوه می دهد.

از این لحاظ نسخه ی سینمایی داستان با متن ادبی آن تفاوت چشم گیری دارد. در آن بخش از اقتباس که با این پاراگراف از متن همخوانی دارد، دیدگاه (یعنی دوربین) در نزدیکی دیدگاه گیریل قرار دارد. فیلم تا این جا با متن تناظر مناسبی دارد، زیرا پس از آن که راوی سوم شخص در دو جمله ی اول گیریل را در تاریکی سالن مشاهده می کند، کلمه ی «زن» نشان می دهد که اکنون دیدگاه به نظرگاه گیریل محدود شده است. در مقام تفسیر می توان گفت که این محدودیت دیدگاه با غفلت گیریل از همسرش پیوند نزدیک دارد؛ در این جا جویس به طور غیرمستقیم شکل دیگری از مضمون تنهایی را به تصویر می کشد که دو بلینی ها سرشار از آن است. از آن جا که دوربین بلافاصله تشخیص می دهد که آن زن گرتاست، به نظر می رسد که فیلم معنای ادبی برخاسته از فاصله ی میان «زن» و «همسر» در متن جویس را از دست می دهد که توان بالقوه ی فراوانی برای تأویل و تفسیر دارد. البته مقصودم این نیست که نسخه ی سینمایی اثر «بد» است. این دو رسانه آن قدر متفاوت اند که نباید به چنین نتایج عجولانه ای مجال ظهور داد. حال که اشاره کردیم روایت سوم شخص جویس در این پاراگراف، به طور عمده به واسطه ی دو کلمه «زن» و «همسر» و تنوع دیدگاه، چقدر مؤثر و به لحاظ مضمونی مولد است، می توانیم بپرسیم که هیوستن چطور می توانست با ابزار سینما به اثری مشابه برسد. یک راه ممکن تکمیل زنجیره ی تصاویر با صدای روی تصویر بود که تفاوت میان متن ادبی و فیلم سینمایی را کاهش می داد. با این حال صدای روی تصویر نمی توانست این تفاوت را کاملاً از بین ببرد، و ممکن بود باعث گسست چشم گیر روایت فیلم شود. هیوستن به درستی تصمیم گرفت تا صدای راوی را در سکانس پایانی به گوش ما برساند.

هیوستن در مقابل از توان بالقوه ی دوربین برای تفسیر بهره گرفت. به عقیده ی لژلی بریل، گیریل، کانون توجه راوی سوم شخص در داستان جویس و «بزرگ ترین ایژه ی دوربین هیوستن» در اقتباس سینمایی اثر، گاهی دیدگاه دوربین را تثبیت می کند و

آن ها را به عنوان زن و شوهر تأیید می کند. اما در خوانش دوم کلمه ی «زن» بیش ترین بار معنایی را پیدا می کند. این کلمه بیانگر فاصله ی فزاینده و شکافی است که میان گیریل و گرتا دهن باز می کند. به این ترتیب جمله ی «همسرش بود» معنایی مضاعف می یابد: گیریل همسرش را می بیند، اما نمی بیند که او فراتر از فاصله ی مکانی از او دور شده است. پس به شکلی کنایی اولین برداشت بصری از «زنی» صحیح تر از دومین برداشت است؛ همسانی آن ها واهی و غیرواقعی است.

در نمایش گیریل در این پاراگراف همدلی و فاصله درهم آمیخته است. در شناخت ما از شخصیت ها فاصله چشم گیرتر است. از آن جا که راوی در این جا رابطه ی میان آن دو را به شیوه ای آرایه می کند که رو به سوی پایان دارد، میان راوی و خواننده که پایان این داستان کوتاه را می داند «اتحاد در شناخت و درک» رخ می دهد. با توجه به تعریف دی. سی. مونک از طنز که آن را «پدیده ای دو طبقه» توصیف می کند و قربانی طنز را «در طبقه ی پایین» آن می داند، می توانیم بگوییم که گیریل علاوه بر آن که به صورت فیزیکی «در قسمت تاریک سالن» است به شکلی مجازی نیز «در تاریکی» است؛ او هنوز نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد، گرچه ممکن است به طور مبهم شک کرده باشد.

اما حال که راوی این قدر آشکارا از گیریل فاصله می گیرد، آیا همدلی او با گیریل تضعیف نمی شود؟ به دو دلیل، نه کاملاً. نخست آن که بی خبری گیریل از آن چه برایش مقدر شده خود باعث ایجاد همدلی است. این همدلی روایی، دست کم تا اندازه ای، معلول دلیل دوم است که در کیفیت بی ثبات و «نفوذکننده ی» طنز در هر دو گان نهفته است. اگر بپذیریم که شکل نسبتاً ساده ی طنز بر پیش فرض تفاوت (در بینش، شناخت، یا دیدگاه) میان طنزپرداز و قربانی طنز استوار است، این امر در این جا به واسطه ی این واقعیت که هر دو جایگاه به طور غریبی بی ثبات می شوند، پیچیده می شود. بی ثبات کردن فاصله و طنز مستقیماً بر درک خواننده از متن تأثیر می گذارد. به این ترتیب تکنیک روایت ما را واهی دارد شیوه ی خواندن خود و به ویژه قضاوت خود درباره ی گیریل را با آن تنظیم کنیم. مقصود از این نکته آن نیست که همه ی ما در مقام خواننده به یک صورت در مورد گیریل قضاوت خواهیم کرد - برخی از افراد در تصویری که

که خاطره اش را ترانه‌ی آقای دارسی زنده کرده است. متن با این اشاره‌ی غیرمستقیم به مرد ناشناس و «زن» ناشناخته نشان می‌دهد که گیریل فقط تا اندازه‌ای گرتا را می‌شناسد.

این که خود میهمانی نیز با سیزده بار «شب به خیر» گفتن میهمانان به پایان می‌رسد نشان‌دهنده‌ی گستره‌ی کاربرد تمهید تکرار - از کلمات منفرد تا الگوهای مضمونی پیچیده - است. با آن که فاصله از «شب به خیر» تا آن شکل تکرار که گیریل در هتل تجربه می‌کند ممکن است زیاد به نظر برسد، ویژگی شاخص تکنیک جویس برای روایت این است که او انواع تکرار را به یکدیگر پیوند می‌زند. تکرار عبارت «شب به خیر» باعث می‌شود جداشدن میهمانان از یکدیگر حسی غریب و قطعی به همراه بیاورد. دوباره که این داستان کوتاه را می‌خوانیم، جداشدن آن‌ها را با افکار گیریل درست در پایان متن مرتبط تشخیص می‌دهیم؛ این فکر که دفعه‌ی بعد که به خانه‌ی خواهران می‌آید، ممکن است مرگ دلیل آمدنش باشد، مهم‌ترین پزوآک بینامتنی در عبارت «شب به خیر» نیز این‌جا خوانش را تأیید می‌کند. یکی از آخرین گفته‌های اقلیا بیش از جنون و غرق شدن این است: «شب به خیر، بانوان، شب به خیر. بانوان زیبا، شب به خیر، شب به خیر» (هملت، پرده‌ی ۴، صحنه‌ی ۵).

۴

از اشاراتی که تاکنون به اقتباس هیوستن از مردگان کردم برمی‌آید که به آن نظری مثبت دارم. می‌ماند توجیه بهتر این ارزیابی و بحث درباره‌ی برخی از جنبه‌های مهم فیلم که تاکنون به آن‌ها اشاره نکرده‌ام. می‌دانیم که اقتباس از متن منثور ادبی برای سینما، علاوه بر تغییرات ریشه‌ای که حاصل انتقال از رسانه‌ی ادبی به رسانه‌ای بصری است، بنابر قاعده مستلزم انتخاب از میان عناصر متن ادبی است، چراکه به هیچ وجه نمی‌توان تمام آن‌ها را در فیلم گنجاند. این واقعیت به طور ذاتی ساده - که استوارت مکدوگال در کتاب **په فیلم در آوردن آن‌ها** را «تخفیف» نامیده است - تا اندازه‌ی زیادی معلول تفاوت‌های رسانه‌هاست که انتقاد از فیلم را به دلیل آن که فلان یا بهمان عنصر متن اصلی را ندارد

«گاه نقش منشأ نماهای سوپزکتیو» را دارد. در این صحنه از فیلم دوربین که به دیدگاه گیریل بسیار نزدیک است روی گرتا طوری ثابت می‌ماند که کیفیات ابژکتیو و سوپزکتیو به طور غریبی درهم می‌آمیزند. شکل نمایش سینمایی از این لحاظ عینی است که بلافاصله تشخیص می‌دهیم آن زن گرتاست. این نوع عینیت‌گرایی سینمایی تا حد زیادی سنتی است: فیلم (در این‌جا عنوان کتاب سیمور چتمن درباره‌ی کارگردان ایتالیایی، میکِل آنجلو آنتونیونی، را به عاریت می‌گیرم) بر «سطح دنیا» متمرکز می‌شود، و ستارگانش را (که آنجلیکا هیوستن آشکارا یکی از آن‌هاست) در روشنایی قرار می‌دهد. اما در عین حال دوربین «سوپزکتیو» نیز هست، چراکه گرتا هم چون شمایل حضرت مریم می‌نماید. زاویه‌ی نگاه شخصیت‌ها در این‌جا رو به بالاست - گیریل به بالا به گرتا نگاه می‌کند و گرتا نیز رو به بالا دارد. این نوع حرکت رو به بالا به واسطه‌ی گرتا (که در این بخش بازیگر اصلی است) با دلالت‌های ضمنی مذهبی - و ویکتوریایی اش - توان بالقوه‌ای برای تفسیر قابل مقایسه با همین قطعه در متن ادبی دارد.

پاراگرافی که هم‌اکنون بررسی کردیم بیانگر جهت بسط شخصیت گیریل در بخش سوم داستان است: هربار که او باور می‌کند مهار موقعیت را در دست دارد (به‌ویژه در مناسبت با گرتا) دشواری‌هایی پیش می‌آید که در نهایت به بحران خودشناسی در او می‌انجامند. این که این فرایند در گیریل مدت زیادی طول می‌کشد در نتیجه‌ی داستان نقشی تعیین‌کننده دارد. در چند موقعیتی که گیریل باور دارد که احساسات گرتا را درک می‌کند، راوی فاش می‌کند که شناخت او واهی و غیرواقعی است و درواقع حاکی از فاصله‌ی فزاینده میان آن‌هاست. برای مثال، می‌خوانیم که وقتی گیریل گرتا را با «گونه‌های گل انداخته و چشمان درخشان» می‌بیند، احساس می‌کند «موجی ناگهانی از سرخوشی و شادی از قلبش جاری می‌شود». در این‌جا راوی سوم شخص همه چیزدان احساسات قهرمان داستان را گزارش می‌کند. شادی او را از ازدواج با گرتا و انتظاراتش را از شبی که قرار است در هتلی بگذرانند. اما نکته‌ی جالب‌تر عنصر فاصله‌گذارانه و پیشگویانه در این جمله است. چراکه گیریل نمی‌داند درخشش چشمان گرتا از یادآوری مایکل فیوری است

بی معنا می سازد.

کلامی و داستان سینمایی اند. ساختار سه گانه ی داستان کوتاه را در مورد فیلم آن نیز می توان به کار برد. در مقایسه با بخش اول که سخت پیرو متن است، مهم ترین (و در واقع تنها) چیزی که به بخش دوم اضافه شده یک شخصیت جدید است. نام او آقای گریس است و از همکاران مسن تر گیریل به شمار می رود. آقای گریس طوری در گفت و گوی سر شام مشارکت می کند که می توان گفت تا اندازه ای جانشین حرف های براون در داستان کوتاه است، اما مهم ترین کارکرد او در فیلم نقل یک شعر است. این شعر که در متن ادبی وجود ندارد در میان قطعه پیاپویی که مری جین می نوازد و گفت و گوی گیریل با میس آیورز گنجانده شده است. شعر درباره ی «عهدشکنی» است و آقای گریس برای جدی بودن آن از حاضران عذرخواهی می کند. هشت خط پایانی

**از آن جا که مردگان داستان کوتاه است، نه رمان،
کارگردان آشکارا می تواند بخش بزرگ تری از آن را به
پرده «منتقل کند»، کاری که مثلاً با اولیس نمی توان کرد**

شعر «عهدشکنی» چنین است:

تو خاور راز من ستانده ای.

تو باختر راز من ستانده ای.

تو آن چه در پس و پیش من است

از من ستانده ای.

تو ماه راستانده ای،

تو خورشید را از من ستانده ای.

و هر اسی پیش از این ندارم

که تو خدارا از من ستانده ای.

در میان عناصر این شعر رویا و اشتیاق را می توان یافت، اما مهم تر از همه شعر بیانگر سرخوردگی و یأس و انتقاد از مخاطب است. آقای گریس توضیح می دهد که این شعر را لیدی گریگوری از زبان گالیک ترجمه کرده و شاعر آن در سنت شعر ایرلند گمنام خواننده شده است. لیدی گریگوری (۱۸۵۲ - ۱۹۳۲) در کاوانتی گلوی به دنیا آمد و در احیای ادبیات ایرلند نقشی برجسته داشت؛ علاقه ای او به اسطوره های سلتی او را به سوی آموختن زبان گالیک و پژوهش درباره ی نسخ خطی سوق داد.

اما میان متونی که اساس فیلم سازی به شمار می روند تفاوتی هست. از آن جا که مردگان داستان کوتاه است، نه رمان، کارگردان آشکارا می تواند بخش بزرگ تری از آن را به پرده «منتقل کند»، کاری که مثلاً با اولیس نمی توان کرد. از سوی دیگر متن کوتاه می تواند به لحاظ مضمونی پیچیده باشد، چرا که «کلام» آن نه فقط به کنش، بلکه به تفسیرهای ادبی و ایماژها و دیگر تمهیدات ادبی نیز اشاره دارد. در مورد جویس با اطمینان خاطر می توان گفت که اقتباس از متونش به غایت دشوار است، و فرقی نمی کند که کارگردان بخواهد برداشتی نسبتاً «مستقیم» از آثارش داشته باشد، و جان هیوستن همین کار را با موفقیت فراوان کرده است. درست است که نظر افراد مختلف در مورد اثر اقتباسی متفاوت خواهد بود، و مثلاً به دیدگاه فرد نسبت به مسأله ی «انتقال از رسانه ای به رسانه ی دیگر» بستگی دارد. با این همه دلیل اصلی نظر عمدتاً مثبت ناقدان نسبت به مردگان هیوستن احترام و سواست گونه ی او به متن اثر ادبی بوده است. صد البته این احترام می تواند خود را به شکل های مختلف به رخ بکشد. مقصودم آن نیست که مثلاً فرانسیس فورد کاپولا احترامی کم تر از آن که هیوستن برای جویس قایل بوده نسبت به جوزف کنراد احساس می کرده است، چرا که فیلم هایی چون مردگان و اینک آخر الزمان نمونه ی گستره ی وسیعی هستند که اقتباس سینمایی می تواند دربر بگیرد. در مقابل کاپولا که سخت تحت تأثیر کنراد است و عناصر روایی و مضمونی خود را از قلب تاریکی انتخاب کرده است، مهم ترین نشانه ی احترام هیوستن به جویس در کاری است که او نکرده است: پیرنگ فیلم آن قدر به پیرنگ داستان کوتاه شباهت دارد که بخش هایی از متن ادبی هم چون فیلم نامه به نظر می رسند. حال باید بگویم که مردگان هیوستن یک اثر هنری مستقل و قایم به ذات است، و منظور از اشاره به احترام هیوستن نسبت به جویس این نیست که جلوه ها (و معنای) فیلم با معنای این متن ادبی همان اند.

از آن جا که هیوستن فقط اندکی به این متن افزوده است، این اضافات اندک بیش تر جلب توجه می کنند. در این جا به دو تا از مهم ترین آن ها می پردازم که هر دو در بخش عمده ی اثر ادغام شده اند، گرچه بیانگر سویه های قضاوت رابطه ی میان داستان

این شعر در فیلم به تضاد و رویارویی که در انتظار گبیریل و گرتاست پیوند زده می‌شود، اما هیچ یک از آن‌ها در این مرحله برای آن آمادگی ندارند. کارکرد پیشگوییانه‌ی این شعر به واسطه‌ی سه نظری که درباره‌ی آن داده می‌شود آشکار می‌شود. تنوع این نظرها نیز جالب توجه است. اولین واکنش وقتی اتفاق می‌افتد که یکی از میهمانان زن با حیرت می‌گوید: «فکرش را بکنید که کسی این طور عاشق باشه!» - جمله‌ای که در واقع به عشق عمیق گرتا و مایکل اشاره دارد. سپس نظر داری را می‌شنویم: «ترانه‌ی زیبایی از آن در می‌آمد» که به این شکل شعر را به ترانه‌ی «دختری از او گریم» پیوند می‌زند که خود بعدها آن را می‌خواند و مایکل تر به آن پرداخته‌ایم. آخرین نظر از این لحاظ با دو نظر اول تفاوت دارد که بسیار سینمایی است: وقتی شنوندگان آقای گریس را

هیوستن در یکی از معدود اضافاتی که وارد متن کرده به آن ابهام مضمونی رسیده است که مشخصه‌ی داستان کوتاه جویس است

به خاطر نقل آن شعر تحسین می‌کنند، دوربین بر چهره‌ی گیج و آشفته‌ی گرتا متمرکز می‌شود. به این ترتیب اقتباس سینمایی اثر ما را به سوی مقایسه‌ی واکنش گرتا نسبت به شعر و واکنش او نسبت به «دختری از او گریم» سوق می‌دهد. تمام این نظرها قابل تفسیر و به شکل‌های گوناگون پیشگوییانه‌اند، اما به شکلی که با متنی که فیلم بر اساس آن ساخته شده کاملاً همخوانی دارد. در این شعر گوینده کیست؟ روشن‌ترین پاسخ آن است که گوینده را گرتا بدانیم و «تو» را گبیریل، اما ترکیب‌های دیگری نیز ممکن است. مثلاً این که مایکل گرتا را مخاطب قرار می‌دهد یا برعکس. در این جا مقصودم آن نیست که این امکانات آخری محتمل‌اند، اما از آن جا که گوینده‌ها را نمی‌شناسیم، تماشاگر درباره‌ی هویت آن‌ها به فکر می‌افتد. به این ترتیب هیوستن در یکی از معدود اضافاتی که وارد متن کرده به آن ابهام مضمونی رسیده است که مشخصه‌ی داستان کوتاه جویس است.

اقتباس از صحنه‌ی پایانی داستان، به خصوص مسأله‌ی انتقال سینمایی تجلی گبیریل، برای هر کارگردانی چالشی بزرگ است. هیوستن در برداشت خود از بازی‌های خوب دانل مک کان در

نقش گبیریل و آنجلیکا هیوستن در نقش گرتا بهره برده است. در بستر روایت، شیوه‌ی انتقال افکار گبیریل به وسیله‌ی هیوستن از همه جالب توجه‌تر است. در این جا جویس هیوستن کارگردان را با مسأله‌ای روبه‌رو می‌سازد که طرح آن آسان است، اما حلش سخت و دشوار: چطور می‌توان تجربه‌ی سنگین بحران هستی‌شناختی و بینش و بصیرت نورا که در تجلی گبیریل متمرکز شده‌اند به شکلی سینمایی نمایش داد. زیرا با آن که فیلم می‌تواند تصاویر و کلمات را به هم بیامیزد (عنصر بصری که دوربین بی‌رحمانه فاش می‌کند و عنصر شنیداری که میکروفن دقیقاً ثبت می‌کند) و به روایتی مؤثر شکل دهد، هیچ ابزاری هم‌تای برداشت ظریف راوی سوم شخص از افکار و احساسات شخصیت‌ها در اختیار ندارد.

راه‌حلی که هیوستن برگزیده احتمالاً بهترین راه حل موجود بوده است. او نمی‌گذارد گبیریل حرف بزند، چیزی که با توجه به موقعیت (گرتا در همان اتاق است) و شخصیتی که تجلی را تجربه می‌کند قطعاً مصنوعی و غیرمحتمل به نظر می‌رسد، ولی در مقابل از صدای روی تصویر بهره می‌گیرد که تقریباً دقیقاً همان افکاری را منتقل می‌کند که راوی سوم شخص در داستان به آن‌ها اشاره می‌کند. به دشواری می‌توان تصور کرد که پایان این اقتباس می‌توانست بدون این صدا به تصویر کشیده شود. با این حال شیوه‌ی کاربرد این صدا حاکی از تفاوت مهمی میان داستان کلامی و داستان سینمایی است. چراکه گرچه دوربین نشان می‌دهد که گبیریل حرف نمی‌زند، صدای او در فیلم خیلی شخصی به نظر می‌رسد، و این بیانگر گسست از روایت سوم شخص در داستان است. هیوستن عناصر مهم فاصله‌گذاری و ابهام را که در متن جویس با روایت سوم شخص (با تعدیل‌های مبتنی بر شخصیت آن) پیوند دارند عمدتاً به واسطه‌ی شیوه‌ی استفاده‌اش از دوربین حفظ کرده است. او در سال ۱۹۸۲ در گفت‌وگویی بیان کرد که «کارهایی که دوربین می‌کند کارهایی است که چشم هم قادر به انجام آن‌هاست». تصاویری که دوربین نشان می‌دهد با دید گبیریل مرتبط‌اند، اما حالتی ایجابی دارند که با وجود تفاوت قالب هنری تقریباً نشان از همان اقتدار راوی سوم شخص دارند.

برداشت سینمایی آخرین پاراگراف این داستان کوتاه - به

هیوستن عناصر مهم فاصله‌گذاری و ابهام را که در متن جویس با روایت سوم شخص (با تعدیل‌های مبتنی بر شخصیت آن) پیوند دارند عمدتاً به واسطه‌ی شیوه‌ی استفاده‌اش از دوربین حفظ کرده است

به عنصر پیشگویانه‌ی بیرونی تبدیل می‌شود، حتی اگر گیریل با آن حالت اندوه و افسردگی با تمام وجود احساس کند که خانواده‌ی مورکان با مرگی زود هنگام روبه‌رو خواهد شد، باز هم این چیزی است که او فکر می‌کند. وقتی فیلم تصویری کوتاه، اما روشن از گیریل در همان حالت عزاداری که تصور می‌کند نشان می‌دهد؛ این تصویر در واقع تأییدی است بر فکر گیریل، گرچه در داستان کوتاه این واقعه هنوز رخ نداد است. با این همه فیلم به‌طور کلی به‌عنوان اقتباسی نسبتاً مستقیم از یک متن ادبی پیچیده بسیار روشن‌تر است و با مهارت ساخته شده است، با وجود محدودیت‌هایی که استانزول به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره کرده، فیلم پیرنگ داستان را به شکلی نشان می‌دهد که تجربه‌ی خواندن

واسطه‌ی ترکیب صدا (گیریل که شخصاً افکار خود را نقل می‌کند) و تصاویری که این صدا به آن‌ها فکر می‌کند. منشأ اثراتی مضمونی است که تا اندازه‌ای با اثراتی که در این متن ادبی می‌یابیم هم خوانی دارند. فیلم برداری و تدوین فیلم هم نسبتاً به‌طور دقیق پیرو متن‌اند، پس معقول به نظر می‌رسد که فیلم هم با ثابت شدن دوربین بر برفی به پایان برسد که بر روی ایرلند می‌نشیند. میزان تشابه (یا تفاوت) اثر مضمونی پایانی در متن ادبی و اقتباس سینمایی آن بسته به برداشت خوانندگان و تماشاگران است. از دید فرانتس استانزول، صدای روی تصویر باعث شده است که فیلم پایانی کاملاً متفاوت از متن جویس داشته باشد:

تغییر از روایت سوم شخص به اول شخص از اعتبار جهان‌شمول معنایی داستان می‌کاهد و آن را به نظر شخصی و محدود گیریل تقلیل می‌دهد. این تمهید که احتمالاً به دلیل محدودیت‌های هنر سینما اتخاذ شده بیانگر دشواری (اگر نگویم محال بودن) انتقال توازن میان صداهای روایی و شخصیتی در رمان‌های سینماست، امر مهمی که در حیطه‌ی داستان به واسطه‌ی شیوه‌ی آزاد غیر مستقیم به انجام می‌رسد.

صدای «شخصیتی» از نظر استانزول صدایی است که افکار و برداشت‌های شخصیت را «بازتاب می‌دهد». مقصود او این است که جویس در داستان کوتاه خود این صدا را به واسطه‌ی راوی سوم شخص به گوش ما می‌رساند. به این ترتیب افکار شخصی و حالات درونی گیریل در چارچوب روایی گسترده‌تری قرار می‌گیرند که در رساندن پیچیدگی نماد برف نقشی حیاتی دارد. اما در صحنه‌ی پایانی اقتباس افکار و ذهنیات گیریل بر روایت با فاصله‌ای که در داستان می‌بینیم غلبه دارند. شاید حق با استانزول باشد که این تفاوت به لحاظ مضمونی از بار معنایی پایان فیلم می‌کاهد. استانزول به این دلیل این تفاوت را چشم‌گیر نمی‌یابد که (با تمرکز بر صدا) از اثر فاصله‌گذارانه‌ی دوربین هیوستن غافل می‌شود.

دیگر تفاوت فیلم و متن ادبی را در قسمت قبل از پایان داستان می‌توان یافت. در اواخر دومین پاراگراف بلند صحنه‌ی پایانی، برداشت‌های متفاوتی از میهمانی از ذهن گیریل می‌گذرند. این گونه که به شکل یک عنصر حیات بخش درونی آغاز می‌شود وقتی راوی گزارش می‌کند که گیریل فکر کرد که «شاید به زودی در همین اتاق بنشیند، بالباس سیاه و کلاهی ابریشمی بر زانویش»

اثر از سوی بسیاری از تماشاگران را تأیید می‌کند. اقتباس هیوستن به واسطه‌ی ساختار زیباشناسانه‌ی فیلم داستانی و جوه مضمونی و صوری این متن ادبی را برجسته و نمایان می‌کند.

به پایان رساندن بحث درباره‌ی جویس دشوار است، به قول ژاک دریدا، «با جویس همیشه خیلی دیر است». عنوان نوشتاری او «دو کلمه حرف با جویس» است، اما بحثش درباره‌ی عبارت «HE WAR» پانزده صفحه‌ی چاپی را پر کرده است. این دو کلمه برگرفته از رمان **فینینگانوویک** است. آخرین متن ادبی جویس که از **مردگان** بسیار دشوارتر است. اگر آن طور که **امبرتو اکو** در کتاب **زیباشناسی کانسومو** [ترکیب دو واژه‌ی کیهان و هرج و مرج] ابراز می‌کند، جویس در رمانش «زبان را درهم می‌پیچد تا «همه چیز» را بیان کند» در این نوشتار [فصل] تلاش کردم نشان دهم که او در **مردگان** زبان ادبی را به شکلی مؤثر برای روایت و پرداخت مضمون به کار می‌گیرد. بنابراین، این داستان کوتاه علاوه بر آن که مستقلاً دارای ارزش و اعتباری فراوان است بخشی از شالوده‌ی دو کتاب **اولیس** و **فینینگانوویک** را نیز تشکیل می‌دهد، و در عین حال با الهام از **درام ایسنی** به واقع‌گرایی دقیق و مشاهده‌گرانه‌ی **فلویر** نیز متکی است.

منبع:

Loth, Jakob: Narrative in Fiction Film: An Introduction, 1998, Oxford UP.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی