

سوررئالیسم در داستان چهارشنبه هفت پیکر نظامی

محمدحسین محمدی^۱ / سعید قاسمی نیا^۲ / علی حیاتبخش^۳

دربافت مقاله:

۹۱/۱۲/۱

پذیرش:

۹۲/۶/۳۰

چکیده

«سوررئالیسم»، مکتبی است هنری و ادبی که در فاصله جنگ‌های اول و دوم جهانی، در اروپا شکل گرفت. سوررئالیسم در زبان فرانسه، به معنای «ورای واقعیت»، «پشت واقعیت» و «واقعیت برتر» است. زادگاه این مکتب، کشور فرانسه بود. واژه سوررئالیسم را نخستین بار «گیوم آپولینر» فرانسوی در سال ۱۹۰۳ در نمایشنامه خود به کار برد. سوررئالیست‌ها خواهان تصحیح تعریف ما از واقعیت بودند و از واقعیت برتر صحبت می‌کردند. در این مقاله ابتدا برآئیم تا با توجه به منابع محدودی که پیرامون مکتب‌های معاصر ادبی جهان بهفارسی نوشته شده تعریفی از سوررئالیسم ارائه دهیم؛ سپس اصول و مبانی آن به صورت فهرست‌وار بیان گردد؛ آنگاه این اصول با ابیات داستان روز چهارشنبه هفت پیکر نظامی مقابله شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله بیش از پیش قدرت شاعری حکیم گنجه و ارتباط شگرف مکتب ادبی‌ای که در قرن بیستم شکل گرفت با شعر این شاعر توانمند قرن ششم ایران نشان داده می‌شود تا چنین نتیجه‌گیری شود که ریشه بسیاری از مکتب‌های نوظهور ادبی در جهان مدرن معاصر در آثار پیشینیان نهفته؛ و خط سیر تفکر آدمی از آغاز تا پایان همواره دستخوش دگرگونی بوده است و چه بسا دغدغه ذهنی شاعر قرن بیست فرانسه همان دغدغه ذهنی شاعر قرن ششم گنجه باشد!

کلیدواژه‌ها: سوررئالیسم (فراواقعیت)، آندره برتون، نظامی گنجوی، هفت پیکر، داستان روز چهارشنبه.

. دانشیار دانشگاه تهران. پست الکترونیک: mohammadi@ut.ac.ir

. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. پست الکترونیک: ghaseminia@ut.ac.ir

. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. پست الکترونیک: alihayatbakhsh@ut.ac.ir

سوررئالیسم

سوررئالیسم در زبان فرانسه، به معنای «ورای واقعیت» و «پشت واقعیت» و «واقعیت برتر» است (داد، ۱۳۷۸: ۲۹۷). سوررئالیسم، مکتبی است هنری و ادبی که در فاصله جنگ‌های اول و دوم جهانی، در فرانسه شکل گرفت (بیگزبی، ۱۳۷۵: ۵۴). واژه سوررئالیسم را نخستین بار گیوم آپولینیر فرانسوی در سال ۱۹۰۳ در نمایشنامه خود به نام سینه‌های تیرزیاس، به کار برد (ثروت، ۱۳۸۵: ۲۲۹). این جریان فکری در ادامه مکتب دادائیسم به وجود آمد، که مکتبی پوچ‌گرا و هیچ‌انگار بود و در سال‌های پس از جنگ جهانی اول در اروپا رواج یافت (بیگزبی، ۱۳۷۵: ۵۵). جنبشی که ظاهراً هم هنر را انکار و هم اهتمام جنبش‌های دیگر را مردود می‌شمرد (همان: ۱۲). سوررئالیست‌ها در آغاز کار، در مقابل افکار دادائیست‌ها ایستادند، چراکه برخلاف دادائیست‌ها که به طورکلی ادبیات و هنر را انکار می‌کردند، آنها خواهان ایجاد تحول در ادبیات و هنر بودند (نوشه، ۱۳۷۶: ۸۳۶). در بیانیه سوررئالیسم که توسط شاعری به نام آندره برتون در سال ۱۹۲۴ منتشر شد، آمده است که دستیابی به واقعیت برتر، تنها با رهایی ذهن از زیر سلطه عقل و منطق مسیر است (داد، ۱۳۷۸: ۲۹۷). سوررئالیسم به آزادسازی تخیل و عناصر آن به صورت فانتزی، نامتجانس و شگفت‌آور تأکید می‌کند و از دادن جنبه منطقی به هنر و ادبیات خودداری می‌ورزد. از نظر برتون، مقصود اصلی هنر و حتی زندگی، این بود که تعریف ما را از واقعیت به قدری بسط دهد که شگفت‌انگیز را هم دربریگیرد (نوشه، ۱۳۷۶: ۸۳۵).

-
1. Apollinaire Guillaume
 2. Breton Andre

برتون از بنیانگذاران نهضت سوررئالیسم و شاعر الفاکننده اوهام و صور آزاد ذهنی و جادوی کلام تصویری ° عینی است (خانلری، ۱۳۷۵: ۱۹۹).

مقدمه

هنر، بنابر تعریف پیش از دوره سوررئالیسم، تقليید از دنیای واقعی بود. این به معنای الگو گرفتن از دنیای واقعیت بود و دگرگونی در آن، تقریباً امکان نداشت. در این الگو، اثر هنری، آیینه‌ای از واقعیت بود که هنرمند به «روایت» آن می‌پرداخت و می‌توان گفت که سهمی در ابداع آن نداشت. در این تعریف، هر چه اثر هنری به واقعیت نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، مقبول‌تر است (می‌توان تابلوی نقاشی‌ای را مثال زد که مشابه عکسی واقعی باشد). پس در والاترین حالات چنین آثاری (رئالیسم) با آیینه یا نسخه بدلی از واقعیت مواجه هستیم.

اما باید گفت که «هنر، همواره با تأثیر از واقعیت، بر واقعیت اثر می‌گذارد و راه دگرگونی آن را در پیش گرفته، بدان معنی می‌بخشد. برای چنین هدفی است که باید هنر را از هر نوع چهارچوب، همچون تقليید از واقعیت، رها ساخت. زیرا هنر، مانند شناخت‌های با ارزش دیگر، چون علم و فلسفه، برای دستیابی به شناخت، از هر گونه بند آزاد است» (آل‌احمد، ۱۳۷۷: ۱۲). قبل از مانیفست سوررئالیسم و تعریف آن به عنوان سبک ادبی مستقل، می‌توان ردپای آن را در دوران پیش از آن جستجو کرد. اصلاً شاید بتوان آرایه ادبی غلو را از ابتدایی ترین جرقه‌های سوررئالیسم دانست.

زگرد سواران در آن پهمند شدت

زمین شش شد و آسمان گشت هشت

(فردوسی، ۱۳۸۸: ۶۶)

در این مرحله، هنر به جای تقليید، به آفرینش دست می‌زند و با ایجاد واقعیتی بالقوه، نوعی واقعیت جدید می‌سازد که پیش از این وجود خارجی نداشته است.

گیرند (چایلدرز، ۱۳۸۶: ۱۳۷). تصویر برای سوررئالیست، بیان وصف ناپذیر نیست، خلق وصف ناپذیر است. نویسنده سوررئالیست الهام نمی‌گیرد، الهام می‌دهد. تصویر او، هیچ ذهنیت یا حساسیتی را بازنمایی نمی‌کند. ذهنیت را می‌آفریند و حساسیت را بر می‌انگیزد (بیگزبی، ۱۳۷۵: ۷۸).

بزرگ‌ترین اصلی که با نام سوررئالیسم آمیخته است، اصطلاح «ضمیر ناخودآگاه» است. در نزد شعرای سوررئالیست، واقعیت برتر، همان واقعیت جامعی است که در اعمق «ضمیر ناخودآگاه» آدمی مدفون شده است و تنها در رؤیاها و اوهام انسان متظاهر می‌شود (داد، ۱۳۷۸: ۲۹۷). برای بروز ضمیر ناخودآگاه، «نگارش خودگار» ابزاری کارآمد است، «که با آن دو حوزه عملکرد ضمیر ناخود آگاه و تجربه خودآگاه با هم ترکیب می‌شوند؛ یا به عبارت دیگر، در وضعیت به ظاهر متناقض، یعنی جهان رؤیا و توهم، واقعیت روزمره و واقعیتی مطلق یا فراواقعیت (سوررئالیته) درهم آمیخته و یک‌کاسه می‌شوند و آن حقیقت پنهانی شناسانده می‌شود که پشت جامه‌ای از دروغ‌ها، مقاومت‌ها و پنهان کاری‌ها نهان شده است (انوش، ۱۳۷۶: ۸۳۷). آنها معتقدند که «بگذاریم آنچه در درون ما می‌خواهد به زبان تبدیل شود ولی سانسور آگاه ما از آن جلوگیری می‌کند، بیرون بریزد» (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۹۰۱). به این خاطر است که «غلب آثار آنها، رنگی از نیشخند و طنز و هزل داشت که حاصل بی‌اعتنایی به زندگی واقعی و حربه‌ای برای جنگیدن با واقعیت بود» (ذوالقدر، ۱۳۸۵: ۱۶۵).

«سوررئالیسم که فرصتی برای بیان ضمیر ناخودآگاه و احساسات سرکوب شده و یا پنهان شده است، آکنده از عناصر سیاه است. از سوی

چنان‌که از این تعاریف بر می‌آید، هدف سوررئالیست‌ها، قیام بر ضد محدودیت‌هایی است که از نظر آنها، مانع کار آزاد ذهن می‌شود. این محدودیت‌ها، شامل منطق، اخلاق متدال، سنت‌ها و قراردادهای اجتماعی و قواعد هنری بود. از نظر آنها، بشر در آن سوی واقعیت، به دانش تازه دست می‌یافتد که فراتر و والاتر از واقعیت مملوس بود و تنها راه دست یافتن به این واقعیت، آزاد کردن ذهن از قید نظارت ضمیر آگاه هنرمند و روکردن به عالم رؤیاها و توهم و حالت‌های بین خواب و بیداری و استفاده از فعالیت ضمیر نیمه هوشیار بشر بود (ذوالقدر، ۱۳۸۵: ۱۶۴ - ۱۶۵).

البته باید بسیار دقت داشت که سوررئالیسم بر خلاف آنچه که در لحظه اول تصور می‌شود، «واقعیت» است؛ واقعیتی متفاوت با آنچه ما از واقعیت ذهنی داریم. برتوون معتقد است شیء هنری در حد وسط بین محسوس و معقول قرارداد و چیزی است ذهنی که به صورت مادی ظاهر می‌شود (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۷۹۳). در سوررئالیسم، تخیل، مرزی نداشت و تا آنجا مورد استفاده قرار می‌گرفت که می‌شد به آن صورت عینی بخشید.

وسایلی که سوررئالیسم به کار می‌بست - نگارش خودکار، شرح خواب، روایت در حال خلسه، شعرها و نقاشی‌های مولود تأثیرات اتفاقی، تصویرهای متناقض‌نمای و رؤیایی -؛ همه در خدمت یک مقصود واحد بودند: تغییر دادن درک ما از دنیا و به این وسیله، تغییر دادن خود دنیا (بیگزبی، ۱۳۷۵: ۵۵).

سرچشم و ابزار این سوررئالیسم، عمدها تصاویر رؤیا بود. در هنر سوررئالیستی، صحنه‌های غیرطبیعی یا غیرمنطقی بازنموده می‌شوند و تصاویر عجیب و غریب در کنار هم قرار می-

بدون ممانعت ذهن نقاد تجلی کند، واقعیت برتر ظاهر می‌شود (همان‌جا).

۳. نگارش خودکار: نگارش خودکار عدم توجه مطلق به واقعیت بیرونی را ایجاد می‌کند که به سادگی قابل حصول نیست و نیز ترک همه اشتغالات عادی خود ذهن، قطع علاقهٔ کامل از آنچه معمولاً تشکیل‌دهندهٔ اندیشه شمرده می‌شود (همان: ۸۲۹).

روش نگارش خودکار یا اتوماتیک به اتکاء تداعی معانی آزاد، تنها وسیله‌ای است که می‌تواند این رؤیا و توهمندی و خیال‌گریزی را در جایی ثبت کند (ثروت، ۱۳۸۵: ۲۵۹).

۴. رؤیا: سوررئالیست‌ها، رؤیا را به عنوان ابزار راهبردی در رسوخ به ضمیر پنهان دانسته و معتقد‌اند آن را نبایست امری غیرواقع و دست کم گرفت. زیرا بسیاری از ناشناخته‌های انسانی، در رؤیا رسوخ می‌کند (همان: ۲۵۵). ذهن وقتی به حال خود رها شود در دنیای اوهام و اشباح به فعالیت می‌پردازد که در آن موجودات و اشیاء، صورتی غیره منتظره پیدا می‌کند و خود را به رنگ‌های رؤیا می‌آرایند. این دنیا همان‌طور که برگسن گفته است، نقطهٔ مقابل دنیای واقعیت عملی است که در آن چون محرک ما سود آنی است، فقط اموری را انتخاب و درک می‌کنیم که برای ما مفید است (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۸۳۷).

۵. دیوانگی: به نظر سوررئالیست‌ها، جنون و آدم مجنون، بهترین نمونهٔ آزادی و یلگی از تمامی قیدهای است. آدم‌های مجنون، بی‌آنکه توجهی به سنت‌ها، قراردادهای قانونی و عرفی و اخلاقی داشته باشند، حتی بی‌توجه به نفع و ضرر خویش، رفتار می‌کنند. در نتیجه «به نیرنگ و ریا توسل نمی‌جویند و رفتارشان به درستی نشان دهندهٔ آن چیزی است که در درونشان می‌گذرد» (ثروت، ۱۳۸۵: ۲۵۷). در اینجا هدف واقعی آن

دیگر، احساس کینه، احساس گناه در ضمیر پنهان و ترس در کنار همه عصیان‌های آن قرار دارد. اما اشتیاق‌هایی که به سوررئالیسم الهام می‌بخشد، مثبت‌اند. این اشتیاق‌ها، امید زیستن و دوست داشتن، هیجان در برابر زیبایی تکان‌دهنده و انتظار نشانه‌هایی را که به هستی ما معنی می‌دهد، در دل زنده می‌کنند» (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۸۹۸).

اما ابزار سوررئالیست‌ها برای خلق اثر، یا به تعییر خودشان واقعیت برتر کدام است؟

در اینجا به ابزار اصلی و بنیادینی که عموماً در میان صاحب‌نظران مشترک است، اشاره می‌شود و پس از آن، خلاصه‌وار به جزئیات دیگری که در خلق اثر سوررئالیستی اثر گذارند، پرداخته می‌شود.

۱. طنز: طنز به ما امکان می‌دهد که دنیا را از زوایهٔ دیگری بینیم و روابط آشنای اشیاء را در هم بشکنیم. نیرویی که یک امر یا مجموعه‌ای از امور را از حالت طبیعی‌شان بیرون می‌کشد. طنز که ویران کنندهٔ جنبه‌های عادی هستی است، روح را با برخوردهای غیرمنتظر، از افق‌های عادی خویش جدا می‌کند و به راه دیگری می‌اندازد و برای رودرورویی با واقعیت دیگری آماده می‌کند؛ فراواقعیت (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۸۱۶).

۲. امر شگفت و جادو: در این جهان و هم‌آمیز، عجیب‌ترین حوادث طبیعی جلوه می‌کند. ذهن نقاد از کار می‌ماند، اجبارها از میان می‌رود. همین قلمرو سحرآمیز، قلمرو سوررئالیسم (واقعیت برتر) است (همان: ۸۲۳). بنابراین، سوررئالیست‌ها از دنیای واقع دور می‌شوند تا در جهان اوهام و اشباح نفوذ کنند. زیرا تنها با رویکرد به عالم و هم، تا آن حدی که عقل بشری، سلطهٔ خود را از دست بدهد، می‌توان به آنجا رسید که عمیق‌ترین هیجان هستی را درک و بیان کرد (همان: ۸۲۴). هرجا که قوّهٔ تخیل، آزادانه و

نژدیک شدن غیرمنتظره واقعیت‌های دور از هم، به هم ریختن رابطه موضوع با متن، تصویرهایی خود انگیخته، متناقض و بیان ناپذیر و جمع کردن مفاهیم متباین.

۷. توجه ویژه به خواب (مصنوعی یا طبیعی) و شرح خواب، ثبت رؤیاها، تصورات و اوهام، روایت و تأثیف در حالت خلسه، خواب-گردی، دیوانگی، توهمنات و مهم‌تر از همه دیوانگی به عنوان کلید درک و آشتی اضداد و توجه به لحظه‌های خلسه و اشراق.

۸. نگارش خودکار (اتوماتیسم).

۹. آفرینش گروهی.

۱۰. محکومیت بورژوازی ادبی و محدودیت زندگی متعارف، اعتراض به جهان صرفاً مادی و برانداختن سودگرایی و بدگمانی نسبت به اقتصاد سودجویانه و دولت استبدادی.

۱۱. سخنان و شعرهای فی الدها، غیب‌گو یا نهان‌بین بودن شاعر.

۱۲. توضیح اسرارآمیزی برای دنیا و پرداختن به دنیایی که تحت سیطره نیروهایی است که عقل آنها را قبول ندارد.

۱۳. اشیاء سورئالیستی و شگفت‌انگیز و قرار دادن شیء در جایی که کاملاً با آن بی مناسب است. امر شگفت، جادو و اشیاء غیرعادی، تحریف عمدی مقیاس‌ها، دادن خواص غیرعادی به اشیاء عادی.

۱۴. تعهد اجتماعی با ستایش باطن، مدافعان عشق.

۱۵. تصویرهای حیرت‌آور، آثاری پر از موجودات غریب و غول‌آسا.

۱۶. بی‌توجهی به قالب رمان؛ مگر آنکه بدون روایت یا داستان و شخصیت‌پردازی یا چهره‌نگاری باشد و رها کردن داستان از اواسط کار.

۱۷. عدم توجه به حساسیت خود هترمند.

نیست که انسان عاقل برای نویسنده شدن باید مجنون گردد. بلکه استفاده از ویژگی‌های عالم جنون است و آن حالت و نتیجهٔ تخریبی آن (همان: ۲۵۹).

در پایان بحث سورئالیسم، می‌توان اصول و مبانی آن را به‌طور خلاصه چنین بیان کرد:

۱. توجه ویژه به قوای روحی و نیروهای پنهان روح انسان و ناکارآمدی عقل، نقش محوری تخیل و طرفداری از آن در مقابل عقل-گرایی و ماده‌گرایی، رها کردن ذهن از قید عقل، منطقو شعور، خیال‌بافی‌های غیرعادی، گفت و گوهایی فارغ از منطق.

۲. رستگاری در آزادی مطلق انسان و ذهن از همه قید و بندهای اجتماعی و فردی، آزاد کردن تخیل و اندیشه (سرسپردگی به آزادی).

۳. تصحیح تعریف ما از واقعیت، توجه به واقعیتی در ورای واقعیت‌های ظاهری، تغییر واقعیت و بی‌اعتبار کردن کامل دنیای واقعی و واقعیت برتر رؤیا و چشم بستن بر واقعیتی که حالی از ادارک شهودی است. گسترش دامنه واقعیت و درهم ریختن تصوّر معمولی از آن.

۴. شیفتگی به ضمیر ناخودآگاه، کشف ذخایر آن و توجه به ضمیر ناخودآگاه بر مبنای نظریات فروید، پیگیری ادراکات ضمیر نیمه هوشیار و اتکا به نامعقول.

۵. یکسان شدن رؤیا با واقعیت (فراواقعیت) و در نظر گرفتن تخیل به عنوان واقعیتی قابل حصول.

۶. امکان نوعی ترکیب نهایی در پس ظاهر ناهمگون و حتی تناقض‌آمیز، امیدواری به آشتی اضداد، هم‌کناری سنجیده اشیاء و ناسازگاری شیء با زمینه، یکسان شدن متناقض‌ها و تصویرهایی متناقض‌نما و رؤیایی، کنار هم گذاشتن اشیاء، مفاهیم و کلمات ظاهرًا بی‌ارتباط،

از این موارد است. واضح است که سروden شعری در وزن عروضی و در قالب مثنوی نیازمند اندیشه است؛ حال آنکه اکثر آثار شعری سوررئالیسم‌ها در قالب آزاد و فاقد وزن است. بنابراین چهارچوب و شالوده داستان ماهان و قالب خاص شعری آن در تعارض با این اصل قرار می‌گیرد. اما در ادامه به موضوعاتی اشاره خواهد شد که تعجب را از داستان بیشتر خواهد کرد، از آنجهت که چگونه ممکن است شاعری در قرن ششم چنین زیبا اصول سوررئالیسم را در شعر خود رعایت کند؛ اصولی که قرن‌ها پس از او، آن هم نه در گنجه بلکه در فرانسه شکل می‌گیرد! این گفتار، بیش از پیش قدرت شاعری حکیم گنجه را آشکار خواهد کرد.

در ادامه برآئیم تا موارد مهم را به صورت فهرست‌وار بیان کنیم:

۱. ثبت رویاهای و تصورات و اوهام و خواب- گردی و روایت در حالت خلسه از ویژگی شاعران سوررئالیست است. جالب آنکه در این داستان شخص ماهان در چنین شرایطی قرار می‌گیرد:

مغز ماهان چو گرم شد ز شراب
تابش ماه دید و گردش آب
گرد آن باغ گشت چون مستان
تا رسید از چمن به نخلستان

(نظمی، ۱۳۸۹: ۲۲۶)

تمام ماجراهای داستان تا لحظات انتهایی در خواب‌گردی و سیری از توهمات و سؤال و جواب در حالت خلسه ادامه می‌یابد تا آنکه ماهان چشم خود را می‌بندد و مجدداً باز می‌کند تا از دست توهمات برهد.

دست خود را سبک به دستش داد
دیده در بست و در زمان بگشاد

(همان: ۲۶۶)

مبازه با بورژوازی ادبی و اعتراض به جهان صرفاً

۱۸. توجه به طنز بهدلیل آزاد کردن روح و شکستن روابط آشنا.

۱۹. تأکید بر عدم شناخت همه‌چیز.

۲۰. نفوذناپذیری و اسرارآمیزی بسیاری از نوشته‌های سوررئالیستی به‌طوری‌که وضوح را بزرگ‌ترین دشمن مکاشفه می‌داند.

۲۱. دلبستگی سوررئالیسم‌ها به موضوعاتی جنسی و اروتیسم متأثر از فروید.

۲۲. درک شهودی و ویژگی براندازانه تصادف (شانس) و تصادف عینی به عنوان ملاقات برونی و نوعی تجلی یا اشراق، خلق زیبایی تشنج‌زا یا تکاندهنده و اشتیاق‌هایی که امید به زیستن و دوست داشتن و هیجان در برابر زیبایی تکاندهنده را در دل زنده می‌کند.

۲۳. گرایش انسانی، ضد سنتی، خیال‌پرداز.

۲۴. تغییر شرایط زندگی و انقلاب بنیادین در آگاهی.

سوررئالیسم در داستان روز چهارشنبه هفت پیکر نظامی

پیش از بررسی رویکردهای سوررئالیستی در داستان ماهان ذکر این نکته ضروری است که بین حکیم نظامی گنجوی و مكتب یا سبک سوررئالیسم قرن‌ها فاصله است. از این‌رو نمی‌توان داستان ماهان را یک داستان صرفاً سوررئالیستی نامید. به رغم مختصات و رویکردهای عجیب و جالب در بطن داستان ماهان که فهم خواننده آشنا به سوررئالیسم را نشانه می‌گیرد، تفاوت‌ها و تعارض‌هایی نیز وجود داشت که ناشی از این فاصله زمانی است. چراکه نظامی زمانی آن را به رشته تحریر درآورده که قرن‌ها پس از آن، نطفه سوررئالیسم بسته شده است. تأکید سوررئالیست‌ها بر آزادی ذهن و اندیشه از تفکر و تعقل و هرگونه قید و بند، یکی

ترس تو بر تو ترکتازی کرد
نالشی چند مانده، نال شده
با خیالت خیالبازی کرد
خاک در دیده خیال شده

(همان: ۲۵۲)

زان بنا کاصل او خیالی بود
طُرفش آمد که طرفه حالی بود

(همان: ۲۶۳)

۳. خلق تصاویر متناقض و قرار گرفتن
مکان‌های متضاد در کنار یکدیگر و بلافصله پس از
هم، ما را هرچه بیشتر به این اصل اساسی
سوررئالیسم رهنمون می‌گرداند. کنار هم گذاشتن
تصاویر متناقض، ویژگی سوررئالیستی است.

باغ گل جست و گل به باغ ندید
جز دلی با هزار داغ ندید

(همان: ۲۳۸)

گه دروغی به راستی پوشند
گاه زهری در انگلین جوشند

(همان: ۲۵۲)

یا در کنار چاه عمیق و بیابان، باغی با چنین
مشخصاتی می‌بیند. تغییر موضع و جایگاه‌ها در

دانستان ماهان چند بار اتفاق می‌افتد:

دید باغی، نه باغ، بلکه بهشت
به ز باغ ارم به طبع و سرشت
روضه‌گاهی چو صد نگار درو
سر و شمشاد بی شمار درو

(همان: ۲۴۷)

۴. تحریف عمدۀ مقیاس‌ها در این ایيات

نظمی دیده می‌شود:

غار بر غار دید منزل خویش
مار هر غار از اژدهایی بیش

(همان: ۲۳۸)

صفهای تا فلک سر آورده
گیلویی طاق او برا آورده
همه دیوار و صحن او رخام

مادی و بر انداختن سودگرایی و بدگمانی نسبت به
اقتصاد سودجویانه از مختصات فکری و عملی
سوررئالیسم است؛ و سعی آنها بر این بود تا در آثار
خود به مقابله با آن پردازند. عامل مشکلات ماهان،
رفتن به دنبال سودجویی بیشتر بود:

چون که بشناختش، همالش بود
در تجارت شریک مالش بود...
گفت: چون آمدی بدین هنگام
نه رفیق و نه چاکر و نه غلام
گفت: کامشب رسیدم از ره دور
دلم از دیدنست نبود صبور
سودی آوردهام بروون ز قیاس
زآن چنان سود هست جای سپاس
گرتو آیی به شهریه باشد
داور ده صلاح ده باشد
نیز ممکن بود که در شب داج
نیمه سودی نهان کنیم از باج
دل ماهان ز شادمانی مال
برگرفت آن شریک را دنبال
(همان: ۲۳۶-۲۳۷)

۲. در بسیاری از ایيات نظامی به کلمه خیال
و خیالبازی اشاره دارد. کلمه‌ای که از پایه‌های
اصلی سوررئالیسم است. هرچندکه گاهی نظامی
از خیال، برداشتی منفی را مدتنظر قرار داده است.

چون پرافشاند مرغ صبحگه‌ی
شد دماغ شب از خیال تهی
دیده مردم خیال‌پرسست
از فریب خیال‌بازی رست

(همان: ۲۳۸)

چون نباشد خیال‌های درشت
خطاطرم را خیال‌بازی کشت
خسبیم امشب ز راه دمسازی
تانبینم خیال شب‌بازی

(همان: ۲۴۶)

گشت ماهان در آن گریوه تنگ
کوه بر کوه دید جای پلنگ
(همان: ۲۴۰)

۷. ناسازگاری شیء با زمینه و جمع کردن
مفاهیم متباین در چند مورد مشاهده می‌شود. به
عنوان مثال در دیوختانه آواز آدمی به گوش ماهان
می‌رسد؛ یا سواری او را در مغایکی می‌یابد؛ یا به
جای سبزه و گل در صحراء، غول روییده است!
او در آن دیوختانه رفته زهوش
کامد آواز آدمیش به گوش
(همان: ۲۳۹)

در مغایکی خزید و لختی خفت
روی خویش از روندگان بنهفت
ناگـه آواز پای اسب شنید
بر سر راه شـد، سواری دید
(همان: ۲۴۱)

همه صحراء به جای سبزه و گل
غول در غول بود و غل در غل
(همان: ۲۴۲)

۸. آثار سوررئالیستی مملو از موجودات
غیری و غول آساست. داستان ماهان نیز در احاطه
دیوان است:
این بر و بوم جای دیوان است
شیر از آشوبشان غریوان است
(همان: ۲۳۹)

دیو بود آنکه مردمش خوانی
نام او هایل بیابانی
(همان: ۲۴۰)

نر و ماده دو غول چاره‌گرند
کادمی را ز راه خود ببرند
(همان: ۲۴۲)

ماده هیلا و نام نر غیلاست
کارشان کردن بدی و بلاست
(همان: ۲۴۲)

به فروزنده‌گی چو نقره خام
(همان: ۲۵۴)

در گهی بسته بر جناح درش
کاسمان بوسه داد بر کمرش

۵. اشیاء، اجسام و حیوانات غیرعادی،
تصویرهایی حیرت‌آور و متناقض‌نمایی که زاییده
تخیل است و یادآور اصل مهم سوررئالیستی در
تمام داستان ماهان دیده می‌شود.

همه چون دیوباد خاک انداز
بلکه چون دیوچه سیاه و دراز
(همان: ۲۴۲)

ناگه آمد پدید شخصی چند
کالبدهای سهمناک و بلند
لچچهایی چو زنگیان سیاه
همه قطران قبا و قیر کلاه
همه خرطومدار و شاخ‌گرایی
گاو و پیلی نموده در یک جای
(همان: ۲۴۳)

گاومیشی، گراز دندانی
کاژدها کس ندید چندانی
(همان: ۲۶۱)

کردماهان دراسب خویش نظر
تا ز پایش چرا بر آمد پر؟
زیر خود محنت و بلایی دید
خویشن را بر اژدهایی دید
اژدهایی چهار پای و دو پر
وین عجب‌تر که هفت بودش سر
(همان: ۲۴۳)

سیمساقی شده گراز سمی
گاچشمی شده به گاو ڈمی
(همان: ۲۶۳)

۶. خیالبافی‌های غیرعادی شخص ماهان در
متن داستان از ویژگی‌های جالب آن است.
بیخود افتاد بر در غاری
هر گیاهی به چشم او ماری
(همان: ۲۳۹)

بیابان بی‌پایان و چاه هزارپایه از این دست است:

دید بر گرد خود بیابانی
کز درازی نداشت پایانی
ریگ رنگین کشیده نخ بر نخ
سرخ چون خون و گرم چون دوزخ

(همان: ۲۴۵)

چاهساری هزار پایه درو
ناشده کس مگر که سایه درو

(همان: ۲۴۶)

۱۲. تصادف عینی به عنوان ملاقات بروني و
اشتیاق‌هایی که امید به زیستن و دوست داشتن و
هیجان در برابر زیبایی تکان‌دهنده را در دل زنده
می‌کند. شرح اشتیاق ماهان برای رهایی، خواننده
را نیز به هیجان وامی دارد:

دیده بگشاد بر حوالی چاه
نقش می‌بست بر حریر سیاه
یک درموار دید نور سپید
چون سمن بر سواد سایه بید

(همان: ۲۴۶-۲۴۷)

تا بدان چاه و آن خجسته چراغ
که ز تاریکیش رساند باغ

(همان: ۲۵۰)

تیرگی را ز روشنیست کلید
در سیاهی سپید شاید دید

(همان: ۲۵۱)

۱۳. اشاره به جادو و شعبد و توضیح
اسرارآمیز برای دنیا، به زیبایی در ایاتی شرح داده
شده است:

بوستان چون مشعبد از نیرنگ
خریزه حقه‌های رنگارنگ

(همان: ۲۴۸)

وز زمین بر کش آن دوال دراز
تานگردد کسی دوالک باز

(همان: ۲۵۶)

رفت و رفت از جهان نفیر و خروش
دیگ‌های سیه نشست زجوش
چون ز دیو او فتاد دیوسوار
رفت چون دیو دیدگان از کار

(همان: ۲۴۴)

دیو دیدم، ز خود شدم خالی
دیو دیده چنان شود حالی
پیشم آمد هزار دیوکده
در یکی صدهزار دیو و دده

(همان: ۲۵۰)

گفت: برشو، دوال سایی کن
یکی امشب دوالپایی کن

(همان: ۲۵۶)

۹. مسئله بروتیسم که از ویژگی‌های
داداییست‌ها است اینجا از زبان دیوان برمی‌خیزد و
همان‌طور که اشاره شد پایه‌گذاران سوررئالیست در
ابتدا داداییست‌ها بودند و دارای ویژگی‌های
مشترک:

تا بدان‌جا رسید کز چپ و راست
های و هوی برا آسمان برخاست

(همان: ۲۴۲)

صفق و رقص برکشیده خروش
مغز را در سر آوریده به‌جهوش
هر زمان آن خروش می‌افزود
لحظه‌تا لحظه بیشتر می‌بود

(همان: ۲۴۳)

۱۰. دنیا در شعر ماهان تحت سیطره نیروهایی
است که عقل آنها را قبول ندارد. به‌طوری‌که نظامی
جهان را به اژدهایی هفت‌سر شبیه می‌کند:
فلکی کو به گرد ما کمر است
چه عجب کاژدهایی هفت‌سر است

(همان: ۲۴۴)

۱۱. خلق وصف‌ناپذیر و مکان‌هایی غریب
به‌طوری‌که از حوزه منطق و عقل خارج است.

تاكند با خیال ما بازی

(همان: ۲۵۹)

دربرآورده لعبت چیز ن را
گل صدبرگ و سرو سمین را
لب بر آن چشممه رحیق نهاد
مهر یاقوت بر عقیق نهاد

(همان: ۲۶۱)

۱۷. تغییر تعريف ما از واقعیت. نظامی بارها

به تغییر نگرش ما نسبت به واقعیت تأکید می‌کند:
چون دران نور چشم و چشممه قند
کرد نیکو نظر به چشم پستند
دید عفریتی از دهن تا پای
آفریده زخم‌های خدای

(همان: ۲۶۱)

گاویشی، گراز دندانی
کاژدها کس ندید چندانی
وانچه ریحان و راح بود همه
ریزش مستراح بود همه

(همان: ۲۶۴)

بینی ارپرده را براندازند
کابلهان عشق با چه می‌بازند
این رقم‌های رومی و چینی
زنگی زشت شد که می‌بینی

۱۸. گرایش انسانی، تغییر شرایط زندگی و
انقلاب بنیادین در آگاهی‌ای که خواست
سوررئالیست‌هاست مورد تأکید نظامی نیز هست:

باده از دست ساقیی مستان
کاورد سیکیی به صد دستان
خانه‌ای در کوچه‌ای مگیر به مزد
که دران کوچه شحنه باشد دزد

(همان: ۲۶۲)

گل نمودن به ما و خار چه بود؟
حاصل باغ روزگار چه بود؟

(همان: ۲۶۴)

۱۴. یکسان شدن رؤیا با واقعیت، طوری که
ماهان نمی‌داند که خواب است یا بیدار و این
همان نقطه اسرارآمیز سوررئالیست‌ها است.
نقطه‌ایی که رؤیا با واقعیت یکی می‌شود و
فراواقعیت را تشکیل می‌دهد.

گاه از دست دیده نالیدم

گاه بر دیده دست مالیدم

(همان: ۲۵۱)

۱۵. قرار دادن اشیاء در مکان‌هایی بی‌مناسبت
و شگفت‌انگیز. درخت صندل در کاخ کیانی با
ابوهی از شاخه‌ها و زیورها و نشستن ماهان بر
روی تختی بالای درخت، تصویری کاملاً خیالی
و دور از ذهن:

پیش آن صفة کیانی کاخ
rstه صندل‌بنی بلند و فراخ
شاخ در شاخ زیور افکنده
زیورش در زمین سر افکنده

(همان: ۲۴۵)

کرده بر وی نشستگاهی چست
تخت بسته به تخته‌های درست
فرش‌هایی کشیده بر سر تخت
نرم و خوشبو چو برگ‌های درخت

(همان: ۲۵۵)

۱۶. دلستگی سوررئالیست‌ها به موضوعات
جنسي و اروتیسم و توجه به زن و عشق در
ایيات پایانی داستان به وضوح دیده می‌شود:

نوعروسان گرفته شمع به دست
شاه نو تخت شد عروس پرست
برد آوازشان زراه فریب
هم ز ماهان وهم زماه شکیب
بادی آمد نمود دستان‌ها
درگشاد از ترنج پستان‌ها

(همان: ۲۵۷)

زیر خوانش ز روی دمسازی

معاصر را می‌توان در آثار پیشینیان جستجو کرد.
این امر نشان‌دهنده ارتباط عجیب و شگرف تفکر
انسانی در بازه‌های زمانی مختلف است که گاه
می‌تواند در مکانی متفاوت و بدون آشنایی قبلی
و با فاصله‌ای معادل چند قرن اتفاق افتد!

۱۹. آفرینش ذهنیت و تجسم خیال و نیت،
عامل نجات ماهان می‌شود:

گفت من خضرم ای خدای پرست
آمدم تا ترا بگیرم دست
نیت نیک تست کامد پیش
می‌رساند تو را به خانه خویش

(همان: ۲۶۶)

منابع

- آل احمد، مصطفی (۱۳۷۷). سوررئالیسم انگاره زیبایی
شناسی هنری. تهران: نشر نشانه. چاپ اول.
- انوشی، حسن (۱۳۷۶). فرهنگنامه ادبی فارسی
(دانشنامه ادبی ۲). تهران: سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ
اول.
- برتون، آندره (۱۳۸۳). گفت و گو با آندره برتون،
سرگاشت سوررئالیسم. ترجمه عبدالله کوثری.
تهران: نشر نی. چاپ دوم
- بیگزی، سی. و. ای (۱۳۷۵). دادا و سوررئالیسم.
ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز. چاپ اول.
- ثروت، منصور (۱۳۸۵). آشنایی با مکتب‌های ادبی.
تهران: انتشارات سخن. چاپ اول.
- چایلدرز، پیتر (۱۳۸۶). مادرنیسم. ترجمه رضا رضایی.
تهران: نشر ماهی. چاپ دوم.
- خانلری، زهرا (۱۳۷۵). فرهنگ ادبیات جهان. تهران:
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. چاپ اول.
- داد، سیما (۱۳۷۸). فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژه-
نامه، مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی
به شیوه تطبیقی و توضیحی. تهران: نشر مروارید.
چاپ سوم.
- ذوالقدر، میمنت (میرصادقی) (۱۳۸۵). واژه‌نامه هنر
شاعری، فرهنگ تفضیلی اصطلاحات فن شعر و
سبک‌های و مکتب‌های آن. کتاب مهناز. چاپ
سوم.

نتیجه‌گیری

پیرو همه جریان‌های مهم ادبی که پس از
خاستگاه خود در دیگر ملل و دیگر فرهنگ‌های
ادبی تأثیرگذارند، بی‌گمان سوررئالیسم نیز در
ادب فارسی بی‌تأثیر نبوده است. بروف کور
صدقاق روشن و موفق اثر سوررئالیسم بر ادب
فارسی معاصر است: «...وابستگی عمیق و
جدایی‌ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و
طبیعت داشتم و به‌وسیله رشته‌های نامرئی، جریان
اضطرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار
شدۀ بود. هیچ‌گونه فکر و خیالی به‌نظرم
غیرطبیعی نمی‌آمد...» (هدایت، ۱۳۸۳: ۲۷).

اما پیش از این در آثار صوفیه قرن ششم به
بعد، می‌توان سوررئالیسم را به‌گونه‌ای مورد
واکاوی قرار داد. حالاتی مثل خلسه، درون‌گرایی،
بیخودی و... که خصیصه صوفیان است، از عوامل
بسیار مؤثر در خلق اثر سوررئالیستی است. از
جمله آثار کهن می‌توان به آثار شیخ شهاب‌الدین
سهروردی اشاره کرد. در عقل سرخ می‌خوانیم:
«... آنگاه مرا در عالم تحریر بداشتند. چنان‌که
آشیان خویش و آن ولايت و هر چه معلوم بود
فراموش کردم و می‌پنداشتم که من پیوسته خود
چنین بوده‌ام» (سهروردی، ۱۳۸۹: ۹). نتیجه آنکه
ریشه بسیاری از مکتب‌ها و جریان‌های ادبی

تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: نشر قطره. چاپ نهم.

نوری، نظام الدین (۱۳۸۵). مکتب‌ها، سبک‌ها و جنبش‌های ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم. تهران: نشر زهره. چاپ چهارم.
هدایت، صادق (۱۳۸۳). بوف کور. انتشارات صادق هدایت. چاپ اول.

سهروردی، یحیی بن حبس (۱۳۸۹). قصه‌های شیخ اشرف شهاب الدین یحیی سهروردی. تهران: نشر مرکز. چاپ هشتم.

سیدحسینی، رضا (۱۳۸۹). مکتب‌های ادبی. تهران: انتشارات نگاه. چاپ پانزدهم.
فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۸). شاهنامه فردوسی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: نشر قطره. چاپ دهم.

نظمی، الیاس بن یوسف (۱۳۸۹). هفت پیکر. با

