

Literary Interdisciplinary Research, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 4, No. 8, Autumn and Winter 2022-2023, 135-161

Moving Towards Abstraction in Both Verbal and Visual Narratives

Examining the Opening Scene of the Blind Owl and Kandinsky's Abstract Painting

Maryam Dorpar*

Abstract

This article is an intertextual study that investigates the similarities between the blind owl as the initiator of the modern Persian story and Wassily Kandinsky's abstract painting and how the sensory-perceptual layer works in them. And it shows the similarity between the opening scene of the blind owl and the beginning of Wassily Kandinsky's abstract art that he himself described; with the aim of studying the blind owl as an "in-text", i.e. a text that reflects the presence of other texts. Kandinsky, who is one of the founders of abstract art, is one of the most famous and influential artists of the 20th century, and Sadegh Hedayat is also a famous writer in Iranian and world literature. In the present article, which was conducted using the qualitative matching method, the results of the research show a similarity in the beginning of the creation of verbal art (the story of the blind owl) and the creation of visual art (Kandinsky's painting), which marks the movement towards abstraction. This movement in both arts begins with a revelation that Light plays an essential role in it and in both, what is pleasurable for the subject is to get away from reality, and this is rooted in the critical aspect of the blind owl and Kandinsky's art.

Keywords: Novel, painting, Sadegh Hedayat, Wassily Kandinsky, abstraction, criticism

* Assistant Professor of Persian Language and Literature at kosar university of bojnord, bojnord, Iran,
dorpar@kub.ac.ir

Date received: 2022/1/9, Date of acceptance: 2022/5/9

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

حرکت به سوی انتزاع در دو روایت کلامی و تصویری بررسی صحنه آغازین بوف کور و نقاشی انتزاعی کاندینسکی

* مریم در پر

چکیده

این مقاله مطالعه‌ای بینامتنی است که به بررسی وجوده همانندی بوف کور به عنوان آغازگر داستان مدرن فارسی و نقاشی انتزاعی/آبستره واسیلی کاندینسکی و چگونگی کارکرد لایه‌حسی - ادراکی در آن‌ها می‌پردازد و مشابهت بین صحنه آغازین بوف کور و شروع هنر انتزاعی واسیلی کاندینسکی که خود او توصیف نموده را نشان می‌دهد؛ با هدف مطالعه بوف کور به - عنوان یک «درون‌متن» یعنی متنی که حضور متون دیگر را منعکس می‌کند. کاندینسکی، که یکی از آغازگران هنر انتزاعی است، از معروف‌ترین و اثرگذارترین هنرمندان سده بیست است و صادق هدایت نیز نویسنده‌ای مشهور در ادبیات ایران و جهان است. در مقاله حاضر که به روش تطبیق کیفی انجام شده است، نتایج پژوهش مشابهتی را در شروع آفریش هنر کلامی (داستان بوف کور) و خلق هنر دیداری (نقاشی کاندینسکی) نشان می‌دهد که حرکت به سوی انتزاع را رقم می‌زند. این حرکت در هر دو هنر با مکاشفه‌ای آغاز می‌شود که نور در آن نقش اساسی دارد و در هر دو، آنچه برای سوزه لذت‌بخش است، دور شدن از واقعیت است و این امر ریشه در وجه انتقادی بوف کور و هنر کاندینسکی دارد.

کلیدواژه‌ها: رمان، نقاشی، صادق هدایت، واسیلی کاندینسکی، انتزاع، انتقاد

* استادیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران، dorpar@kub.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۲/۱۹

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

مأخذهای بوف کور را به دو دستهٔ خارجی و داخلی تقسیم کرده‌اند و مأخذهای داخلی را به دو بخش: یکی مأخذهایی از اجتماع و فرهنگ ایران و دیگری مأخذهایی از آثار پیشین خود هدایت. نگاه متقدان ادبی و نویسنده‌گانی مانند جلال آل احمد دربارهٔ تأثیر اجتماع ایران بر بوف کور بیشتر بر حول محور وضع سیاسی زمان رضاشاه می‌چرخد؛ چنانکه آل احمد اعتقاد دارد که بوف کور نه فقط یک اثر هنری که یک سند اجتماعی است؛ سند محکومیت زور. گفته شده که خاستگاه‌های خارجی بوف کور را می‌توان به سه بخش داستانی، آیینی و سینمایی تقسیم کرد. در بین آن‌ها بودایی و شیوایی، آثار نویسنده‌گانی مانند ریلکه، کافکا، سارتر، کامو، دونر وال آلن پو و گی دو موپاسان و حتی یک فیلم سینمایی با عنوان «دکتر جکیل و مستر هاید» دیده می‌شود. این خاستگاه‌ها گاهی رد شده و گاهی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نه به منظور شناسایی خاستگاه‌ها و مأخذهای بوف کور بلکه با هدف مطالعهٔ بوف کور به عنوان یک «درون‌متن» - متنی که حضور متون دیگر را منعکس می‌کند - به بررسی بینامنتیت بوف کور و نقاشی انتزاعی واسیلی کاندینسکی می‌پردازیم.

از آنجا که این پژوهش در حوزهٔ ادبیات فارسی به انجام می‌رسد، پرسش اصلی تحقیق را در ارتباط با بوف کور به عنوان متنی که وجه انتزاعی آن قوی است و سرآغاز داستان مدرن فارسی است، مطرح می‌کنیم. راوی بوف کور از صحنهٔ آغازین آن با عنوان پیشامدی که «برای خودم اتفاق افتاد و به قدری مرا تکان داد که هرگز فراموش نخواهم کرد...» یاد می‌کند:

در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد.
این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش‌آمدۀای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را بالیند شکاک و تمسخرآمیز بکنند. من فقط به شرح یکی از این پیشامدۀا می‌پردازم که برای خودم اتفاق افتاد و به قدری مرا تکان داد که هرگز فراموش نخواهم کرد... در این دنیا پست پر از فقر و مسکن، برای نحس‌تین بار گمان کردم که در زندگی من یک شاعر آفتاب درخشید-اما افسوس، این شاعر آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستارهٔ پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد ... بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد-نه، نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگهدارم. سه ماه-نه، دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ... (هدایت، ۲۵۳۶: ۱۰).

پرسش اساسی که در این جستار مورد توجه قرار گرفته این است که صحنه شگفت مذکور به عنوان نقطه شروع داستان چه کارکرد برجسته‌ای در رمان بوف کور دارد؟ با این فرضیه که این صحنه و فضای مکاشفه‌ای آن حرکت به سوی انتزاع را در ادامه داستان شکل می‌دهد، به بررسی بوف کور پرداخته و سپس شروع هنر انتزاعی واسیلی کاندینسکی را بررسی کرده تا بعد از نشان دادن همانندی‌ها به دغدغه اصلی‌ای پرداخته شود که در هر دو گونه هنری عامل حرکت متن به سوی انتزاع و فاصله گرفتن از واقعیت است.

۱.۱ مبنای نظری پژوهش؛ بینامتنیت

اصطلاح بینامتنیت به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که بین دو یا چند متن وجود دارد. این رابطه در چگونگی درک «درون‌متن» مؤثر است. «درون‌متن» متنی است که متون دیگر را در خود جای می‌دهد و یا حضور آن‌ها را منعکس می‌کند. نظرات میخانیل باختین تأثیر فراوانی بر مطالعه بینامتنی متون داشته است. تأکید باختین بر عنصر «مکالمه» در تمامی «گفتارها» و دامنه وسیع «مکالمات» مختلفی که می‌توان در آثار ادبی یافت، علاقه بیشتری را نسبت به مسئله بینامتنی برانگیخت. ژولیا کریستوا در نظریه خود درباره بینامتنیت، تحت تأثیر باختین است (مقدادی، ۱۳۹۳: ۱۴۳-۱۴۴). کریستوا با اتكا به این اصطلاح، نظریه‌ای درباره متن ارائه داد. او بر این باور است که متن شبکه‌ای از نظامهای نشانه‌ای است (مکاریک، ۱۳۹۳: ۷۳) و هر متن درواقع، حکم مکالمه‌ای با متون قبل از خود دارد. او اصطلاح بینامتنی را به عنوان گذر از یک نظام نشانه‌ای به نظام نشانه‌ای دیگر توصیف می‌کند. بنابراین، اصطلاح بینامتنی به طور خاص، گذر از یک نظام نشانه‌ای به نظام نوشتاری دیگر را ممکن می‌سازد و جایه‌جاسازی نه تنها به معنی جایه‌جایی از یک نظام نوشتاری به نظام نوشتاری دیگر است، بلکه مفهوم جایه‌جایی از نظام غیرادبی و غیرزبانی به نظام ادبی را نیز شامل می‌شود. نظریه بینامتنی بارت نیز تحت نفوذ نظریه باختین است، با این تفاوت که نظرات بارت اساساً مبتنی بر پساساختارگرایی است. بارت به هر متنی به عنوان یک «درون‌متن» می‌نگرد. به نظر بارت متن همزیستی معانی نیست، بلکه یک گذرگاه است. بنابراین، هر متن بافتی است از مواد و تجارب گوناگون: «نورها، رنگ‌ها، گیاهان، گرما، هوا، صداها، آوازپرندگان و لباس‌های ساکنان دور یا نزدیک». به نظر بارت متن متعدد یا چندبعدی برای مصرف کردن نیست، بلکه برای تولید کردن است (مقدادی، ۱۳۹۳: ۱۴۵).

نسل دوم نظریه‌پردازان بینامتنیت با لوران ژنی و میکائیل ریفاتر تداوم می‌یابد؛ ژنی نقش مهم و اساسی در انتقال بینامتنیت از حوزه نظریه به عرصه نقد و کاربرد آن داشت. او پیش از ریفاتر

و ژنت به کاربردی کردن بینامتنیت در عرصه ادبیات اقدام و اهتمام نمود و بینامتنیت را به حوزه تحلیل‌های بوطیقایی و سبک‌شناسانه کشاند. با توجه به این‌که بینامتنیت از همان آغاز مطابق نظریات کریستوا و بارت به دو شاخه بزرگ تولید و خوانش تقسیم شد (نژد کریستوا بر تأملاتی درمورد تولید و تکوین متن متمرکز شده و نژد بارت بیشتر بر خوانش متن و دریافت مخاطب و خواننده) این پرسش پیش می‌آید که لوران ژنی بیشتر به کدام جریان بینامتنیت تعلق دارد یا دست کم به آن نزدیک است؟ در این زمینه می‌توان گفت که ژنی بیشتر مایل به خلق و تکوین اثر است. البته او نسبت به خوانش اثر بی‌توجه نیست، اما تأکیدش بر بینامتنیت تولیدی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که بینامتنیت ژنی را تمثیل و مشخص می‌کند، نظر او درباره منبع و مرجع متنی در روابط بینامتنی است که خود معیاری برای دسته‌بندی بینامتنیت به دو گونه سخت و نرم شده است؛ بینامتنیت سخت، نسل اولی‌هایی مثل بارت هستند که به شدت با منبع‌یابی مخالف‌اند و بینامتنیت نرم، نسل دومی‌هایی همچون ژنی هستند که با نرم‌شدن به این موضوع می‌پردازنند. البته هیچ‌گاه منبع و منبع‌یابی در پژوهش‌های ژنی نقش و جایگاه مهم و اساسی نداشته ولی او با شدت کریستوا و بارت با چنین مسئله‌ای بخورد نمی‌کند (نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۱۸۵-۱۹۱). در نگاه این نظریه‌پردازان از جمله ژرار ژنت، آثار ادبی به منزله کلیاتی اصیل یکتا و یگانه نبوده، بلکه تبیین‌ها (گزینش‌ها و آمیزش‌ها) ای خاصی از یک نظام محصور‌اند. اثر ادبی شاید نتواند نشان‌گر رابطه خود با آن نظام باشد و یا به تعییری مؤلف تعمدًا این رابطه را مکنوم نگه می‌دارد اما متقد می‌تواند رابطه بین اثر و نظام را که مؤلف مکنوم نگه داشته، روشن کند (آلن، ۱۳۸۰: ۱۴۱). قابل ذکر است که در بررسی بینامتنیت، تلقی بارت از بینامتنیت را در نظر داریم: بینامتنیت مفهومی گسترده‌تر از تأثیر یک متن بر متن دیگر دارد، «درومنتنی» که خود متنی است در میان متن دیگر، نباید با نوعی منشأ متن اشتباہ گرفته شود. سعی برای یافتن منشأ، منابع یا آنچه بر متن اثر گذاشته، به معنای افتادن در دام یک افسانه است (مقدادی، ۱۳۹۳: ۱۴۴).

مبناًی نظری این پژوهش علاوه بر بینامتنیت، مباحث شیوه خطی و شیوه حجمی در نشانه-شناسی دیداری (نک. شعیری، ۱۳۹۱) را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از گفتمان تصویری کلاسیک با عنوان شیوه خطی (linear) و از گفتمان تصویری مدرن با نام شیوه حجمی (pictorial) یاد کرده‌اند و در این‌باره گفته‌اند: یکی از ویژگی‌هایی که گفتمان تصویری کلاسیک را از گفتمان تصویری مدرن جدا می‌کند، استفاده از خط و حجم در تصویر است. در نظام خطی، خط مطلق‌گرایی محض را به وجود می‌آورد و در نگاه خطی نیازی به پرواندن توهم دیداری

نیست؛ چرا که خط ابژه (Objects) را به گونه‌ای نمایان می‌سازد که همه وجوه آن بی‌چون و چرا حضور دارند. و ابژه خود ابژه است و چیزی یا نگاهی فراتر از آن وجود ندارد. اما در نظام حجمی ما با نظامی باز مواجهیم که سلطه‌پذیر نیست. در این نظام ابژه‌ها به لکه‌هایی مبهم و گاهی تفکیک‌ناپذیر تبدیل می‌گردند. آنچه در نظام خطی استحکام خط نامیده می‌شد، در نظام حجمی جای خود را به حرکت و بی‌ثباتی می‌دهد. پس خط به تعلیق درمی‌آید؛ در این حالت با ابژه‌های دیداری مواجه هستیم که به تمامیت و کمال خود دست نیافته‌اند، در نظام حجمی که با یک کل تفکیک‌ناپذیر مواجهیم، دنیا و چیزها نه آنگونه که هستند بلکه آنگونه که می‌توانند باشند به نمایش درمی‌آیند، تردید جای ثبات را می‌گیرد و واقعیت ابژه جای خود را به توهم ابژه می‌دهد. ما دیگر با خود یک چیز مواجه نیستیم بلکه با تصوری ناپایدار از آن مواجه هستیم که بیننده نیز در شکل‌گیری آن شریک است. در نظام حجمی، سنگوارگی تصویر جای خود را به رؤیای موج و روان و همیشه در حرکت می‌دهد. خطوط در هم آمیخته می‌شوند و از این در هم آمیختگی نقشی کلی و انتراعی شکل می‌گیرد. خط دیگر حاکمیت مطلق ندارد و به همین دلیل عینیت تصویر به انتزاع تبدیل می‌گردد؛ این دو شیوه را سامان‌دهنده دو نگاه متفاوت به دنیا دانسته‌اند: سلطه‌مداری خط در تقابل با جمهوری‌مداری حجم (شعیری، ۱۳۹۱: ۱۰۳ - ۱۰۸).

۲.۱ پیشینهٔ پژوهش، ضرورت و روش تحقیق

پژوهش‌هایی که به مقایسه بوف کور با متون داستانی غرب پرداخته‌اند، موضوع آن‌ها عمده‌تاً عبارت است از تکنیک روایت، ویژگی‌های شخصیت، خوانش‌های فلسفی، واکاوی نظریه یونگ و نقد کهن‌الگویی؛ از جمله: «بررسی تطبیقی زمان از دیدگاه هائزی برگسون در بوف کور هدایت و خشم و هیاهو ویلیام فکنر» (حق‌شناس، ۱۳۹۳)، «در جستجوی فردیت خویش: بررسی مقابله‌ای لردجیم و دل تاریکی جوزف کنراد با بوف کور صادق هدایت بر مبنای فلسفه آرتور شوپنهاور» (نوذری، ۱۳۷۹)، بررسی ویژگی‌های مشترک بوف کور هدایت و اورلیا اثر ژرار دو نروال (حکیم، ۱۳۹۱)، «خوانش اگزیستانسیالیستی از پیرمرد و دریا اثر ارنست همنگوی و بوف و کور صادق هدایت» (نیکونظری، ۱۳۹۳)، «بررسی تطبیقی مفهوم اضطراب در بوف کور هدایت و سلاح‌خانه شماره پنج و نگات» (فلاح، ۱۳۹۳) و «پژوهش تطبیقی درباره صادق هدایت و ادگار آلن پو» (پوراسمعیل، ۱۳۹۳).

تعداد پژوهش‌هایی که نقاشی را به عنوان مسئله پژوهش در بوف کور بررسی کرده‌اند، اندک است؛ مریم درپر (۱۳۹۸) در مقاله‌ای با عنوان «نقش‌روایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن»، مجلس نقاشی پیرمرد و پریچهر را که با بسامد مکرر در بوف کور آمده، نقش‌روایت نامیده و نقش‌روایت را اینگونه تعریف کرده است: روایت تصویری موجز و فشرده که روایت اصلی صورت گسترش یافته‌آن است و در آن عناصری مانند نور، رنگ، فضاء، مکان، عمق، سطح، حالت و ... که ویژگی‌های برجسته مton دیداری هستند، در یک کادر مشخص با ابزار واژه قاب‌بندی می‌شود. هدف پژوهش این بوده که مفهوم برجسته عشق را در این نقش‌روایت از طریق نظام دیداری و برمبای شکل‌زایی تجسمی نشان دهد و این نقش‌روایت عاشقانه را به عنوان ابزاری معرفی نماید که گره روایت بوف کور با توجه به عناصر آن گشوده می‌شود. حسام کشاورز و علی اصغر فهیمی‌پور نیز با این فرض که در رمان بوف کور، نقاشی ایرانی و مبانی نظری این هنر جایگاهی قدرتمند ولی پنهان دارد و در جای جای رمان رد پای نقاشی ایرانی بازشناسختنی است (کشاورز و همکار، ۱۳۹۵: ۱۱۶)، یکی از خاستگاه‌های داخلی بوف کور را در ارتباط با ژانر نقاشی در مقاله‌ای با عنوان «بازشناسی مبانی نظری نگارگری ایرانی در رمان بوف کور» (۱۳۹۵) مورد بررسی قرار داده‌اند. نویسنده‌گان سعی داشته‌اند که ارتباطی بین نگارگری سنتی ایرانی و رمان بوف کور به عنوان یک داستان مدرن برقرار کنند و نوعی پیوند نمادگرایی را میان نگارگری ایرانی و بوف کور بجوبیند. با وجود این که بر شمردن ویژگی‌های بوف کور به عنوان یک رمان نقاشانه از نتایج مثبت پژوهش مذکور است و ردپای توصیف شخصیت‌های بوف کور را در مینیاتورهای معروف مغولی (نک. همانجا) به خوبی یافته‌اند، اما لازمه بررسی بینامتنی بوف کور مطالعه آن در ارتباط با نقاشی آبستره است نه نقاشی کلاسیک. در پژوهش حاضر مطالعه بینامتنی بوف کور را به عنوان یک روایت کلامی نقاشانه در ارتباط با هنر انتزاعی واسیلی کاندینسکی (۱۸۶۶-۱۹۴۴) انجام خواهیم داد. صادق هدایت بوف کور را در سال ۱۹۳۷ میلادی با خط و تصویرگری خود در هند به چاپ رساند؛ در دورانی که کاندینسکی و نقاشی‌های آبستره/ انتزاعی او در جهان در اوج شهرت بود. کاندینسکی، که سرآغاز هنر انتزاعی را به او نسبت می‌دهند، یکی از معروف‌ترین و اثرگذارترین هنرمندان سده بیستم است. کاندینسکی، در سی سالگی راهی مونیخ می‌شود تا در رشته نقاشی هنرآموزی کند. از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۸ به نقاط مختلف اروپا سفر می‌کند و یک سال در پاریس اقامت می‌گریند. نقاشی‌اش ابتدا تابع امپرسیونیسم است. زمانی که دوباره به مونیخ بر می‌گردد (۱۹۰۹)، در دامنه کوه‌های آلپ، خانه‌ای روستایی می‌خرد که چشم‌انداز بکر و دست‌نخورده

دارد. از آن زمان به بعد، تحولی در هنر کاندینسکی به وجود می‌آید که سرآغاز نقاشی‌های انتزاعی است. صادق هدایت نیز نویسنده‌ای مشهور در ادبیات ایران و جهان است و بوف کور نه تنها شاهکار هدایت بلکه «به گواه کارشناسان غرب، در شمار شاهکارهای ادبیات جهان محسوب می‌شود» (غیاثی، ۱۳۷۷: ۳۵).

جهت پرداختن به مسئله پژوهش و پاسخ به پرسش تحقیق، مشابهت صحنه آغازین بوف کور و آغاز هنر انتزاعی واسیلی کاندینسکی (۱۸۶۶-۱۹۴۴) را که خود او شرح داده است، مورد توجه قرار می‌دهیم. به روش تطبیق کیفی، ابتدا صحنه آغازین بوف کور و سپس حرکت انتزاعی در نقاشی کاندینسکی را مورد بررسی قرار داده و به بازنمایی عناصر مشترک هر دو پرداخته و در پایان، بر مبنای مشابهت‌ها به نتیجه‌گیری می‌پردازیم.

۳.۱ معرفی بیش‌تر صادق هدایت و واسیلی کاندینسکی

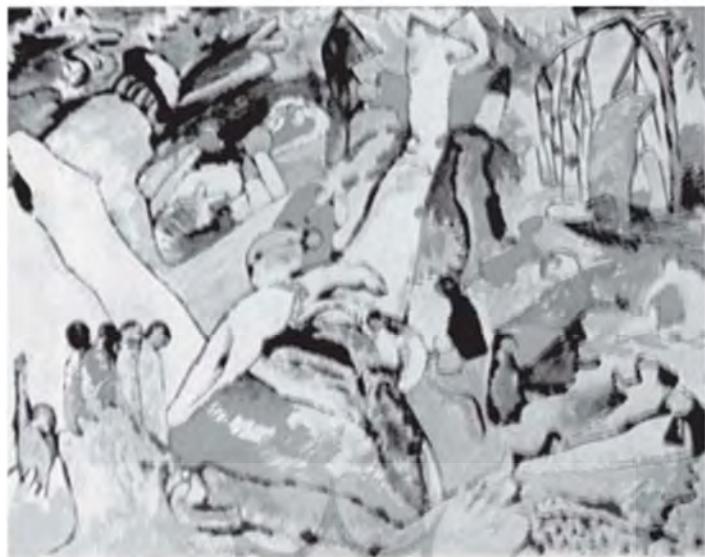
صادق هدایت (زاده ۲۸ بهمن ۱۲۸۱، تهران و درگذشته ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ پاریس) را نماینده ادبیات دوران تجدید و پدر داستان‌نویسی در ایران (دھباشی: ۱۳۸۰) نامیده‌اند و بسیاری او را هم‌ردیف نویسنده‌گانی همچون «آنوان چخوف» و «ادگار آلن‌پو» دانسته‌اند. صادق هدایت نویسنده‌ای است که ادبیات معاصر ایران در حوزه نثر فارسی مدیون اوست؛ در واقع هدایت از دو جنبه به ادبیات ایران خدمت کرده است، نخست با معنی دادن به هنر نویسنده‌گی خلاق و نگارش نخستین داستان‌ها به شیوه مدرن و باز کردن مسیری که نویسنده‌گان بعد از خود را به ادامه آن واداشته، و دیگر با بعد تحقیقی و معرفی آثار ناب ادبی و نویسنده‌گانی که در آن زمان در دنیا مطرح و در ایران ناشناخته بودند؛ از جمله فرانتس کافکا، ژان پل سارتر، آرتور شنیستلر، گاستون شرو و آنوان چخوف (شکروی، ۱۳۸۶: ۱۴۹). هدایت نوشه‌های دیگری نیز در قالب های دیگر دارد، این نوشه‌ها متعدد و متنوع‌اند؛ سفرنامه، نمایشنامه، تحقیق ادبی و ترجمه از این جمله‌اند (همان، ۱۴۹). داستان‌های صادق هدایت و از جمله بوف کور را دارای ماهیت سبک گوتیگ (Gothic) دانسته‌اند که داستان‌ها در فضایی عجیب اتفاق می‌افتد و حوادث در مکان‌های تاریک و خلوت شکل می‌گیرند (حسینی آذر و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۳۷) و گفته شده (شکروی و همکار، ۱۳۸۶: ۱۴۶) تعقیب خط فکری و مسیر اندیشه صادق هدایت دشوار به نظر می‌رسد و پیچیدگی‌هایی در مورد خطوط فکری او وجود دارد که درک آن به تحلیل‌های روان‌شناسی عمیق نیازمند است.

هدایت بوف کور را در سال ۱۳۰۹ نوشت و در سال ۱۳۱۵ در بمبئی چاپ کرد. داستان در دو بخش نوشته شده و روایت داستان بین رؤیا و واقعیت در حرکت است. بوف کور داستان مردی است که لحظه به لحظه در ورطه هولناک بدینی فروتر می‌رود. راوی داستان هنرمند بدینی است که نمی‌تواند با جامعه اطرافش ارتباط برقرار کند. تمام رویداد از غروب سیزده بدر آغاز می‌شود و در تاریک‌روشن هوا (هنگام خروج‌خوان فردا) پایان می‌یابد. داستان با یک رؤیای ناخواسته در غروب شروع می‌شود و با استفاده از روش‌های داستان‌نویسی مدرن مانند جریان سیال ذهن، بازگشت به عقب و شکستن زمان روایت شکل می‌گیرد و صبح فردا با یک خواب به پایان می‌رسد. تمام داستان از زبان راوی و با زاویه دید اول شخص بیان می‌شود (طاوسی، ۱۳۹۲: ۱۶۹). بوف کور شرح تنهایی یک انسان بسیار تنهاست، راوی هیچ ارتباطی با دیگر شخصیت‌ها ندارد و در تمام طول داستان در اتاق خود نشسته است و به شرح رؤیاها و تجربه‌های درونیش می‌پردازد. (طاوسی، ۱۳۹۲: ۱۷۰).

واسیلی کاندینسکی، در سال ۱۸۶۶ در مسکو به دنیا آمد و در دانشگاه این شهر به تحصیل در رشته حقوق و اقتصاد پرداخت. دیدارهای او از پاریس و تماسای نمایشگاه نقاشان فرانسوی در مسکو، علاقه او را چندان برانگیخت که وی در سن سی سالگی از پذیرفتن مقام استادی رشته تخصصی خود، حقوق، خودداری کرد تا در رشته نقاشی به تحصیل پردازد. آنگاه به مونیخ رفت و بی‌درنگ در جو هنر نو (که آن زمان سراسر شهر را در بر می‌گرفت) غرق شد. او در ۱۹۰۰ به آکادمی هنرهای زیبا وارد شد. تقریباً در سال ۱۹۱۰ بود که رشد و شکوفایی او به عنوان یک نقاش وی را به سوی تصاویر فیگوراتیو (Figurative) بدون شیء، کشانید. در این دوره، اندیشه‌های او درباره نقاشی غیرعینی یا نقاشی بدون موضوع واقعی کم کم شکل گرفت. در همین زمان بود که او مقدمات بیانیه کلاسیک «درباره عنصر معنوی در هنر» را فراهم آورد. در سال ۱۹۰۵، در سالن فووه‌ها (Fauve salon) در فرانسه بود که کاندینسکی تحت تأثیر آثار ماتیس (Mattis) قرار گرفت. آثار او تا این زمان، مناظری بود به شیوه اکسپرسیونیسم (Expressionism) که در آن از شکل‌های ساده و کج و معوج و رنگ‌های آزاد استفاده می‌نمود. پرده‌ای با نام «منظمهای و خانه‌ها» (1۹۰۹) الهام لازم را نصیب کاندینسکی نمود، پرده‌ای از خود او که از پهلو بر روی سه‌پایه قرار گرفته بود. با ادامه نگاه و شیوه انتزاع در نقاشی‌هایش، به تدریج کلیه شکل‌های قابل تشخیص عناصر و اشیاء از بین می‌رفتند. او در تابستان سال ۱۹۱۰ در شهر مورنائو (Murnau)، شهری در نزدکی مونیخ، رساله بلندبالای نوشت که نام آن را «درباب روحانیت در هنر / در زمینه معنویت هنر» گذاشت. کاندینسکی در این

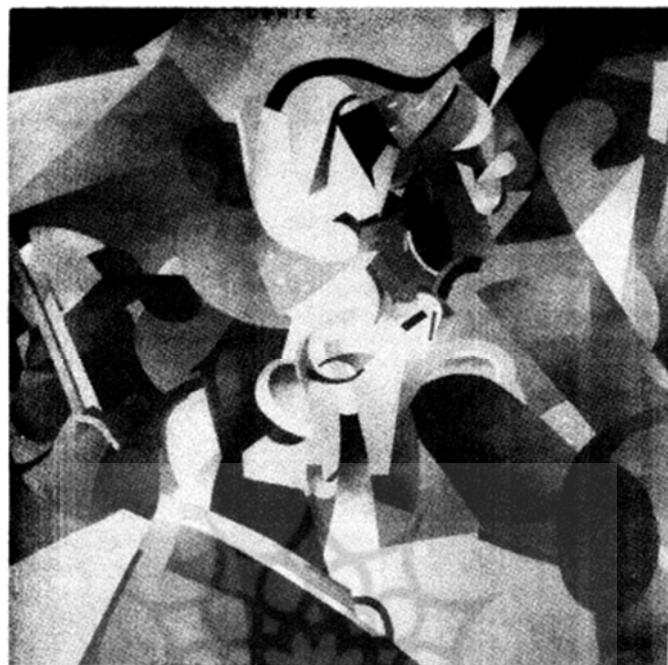
رساله محدوده کارکرد معنوی اساسی هنر را در قالب برنامه‌ای برای نقاشی تجربیدی به عنوان ضمیمه‌ای جهت پیشرفت‌های اجتماعی و معنوی مشخص کرد. او همواره اظهار می‌داشت، چنانچه هنرمند نقاش بتواند به ورای حقیقت خارجی سفر کند در آن صورت توانسته بر روح و روان تماساگر تأثیر گذارد. کاندینسکی بسیار علاوه‌نمود به تأثیرات فیزیکی و روانی رنگ به عنوان یکی از ابزار ضروری نقاشی برای ایجاد ارتباط مستقیم بود. در فاصله ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۴، رفته‌رفته از تصویرگری یا نمایش عناصر و اشیاء در پرده‌های نقاشی‌اش دور شد (گودرزی، ۱۳۸۰: ۳۴-۳۵) و بر خلق صورت‌های معنوی و روحی در قالب شکل‌ها و رنگ‌های انتزاعی تمرکز داشت. او سعی داشت به یک رابطه درونی پنهانی که بین محرك‌های رنگ (Stimulus of colour) و تأثیر روانی-روحی (Psychological-spiritual effect) آن بر بیننده وجود دارد، صورت مادی ببخشد و انجام این مهم را از طریق به کارگیری حدس و گمانی که در آن زمان، به ویژه در بین هنرمندان نمادگر، درباره تصورات حسی (Sensory impressions) متعدد جریان داشت، عملی می‌دانست (داچتینگ، ۱۹۹۹: ۳۸). کاندینسکی خواست تا با قدرت خاطره‌انگیز انتخاب که با دقت به انجام می‌رساند و روابط درونی رنگ، شکل و خط که به‌طور پویا به کار می‌گرفت، پاسخ ویژه‌ای را از بینندگان آثارش دریافت کند. او معتقد بود دید درونی یک هنرمند می‌تواند در قالب بیانی دست‌یافتنی و جهانی ترجمه شود (مسر، ۱۹۹۷: ۹۵).

کاندینسکی، در سال ۱۹۱۲ با انتشار دو کتابش، تمام کسانی را که به زبان آلمانی آشنایی داشتند، تحت تأثیر قرار داد؛ او در این سال‌ها به اوج اکسپرسیونیست (Expressionist) می‌رسد. غالب هنرمندان، پس از گذراندن یک مرحله سورئالیستی (ترمز لازمی بود برای هنر آبستره) به این دریافت رسیده بودند که نقاشی و ادبیات نمی‌تواند یک جا و با هم کار کند ولی اکسپرسیونیسم آبستره برای شخصیت جهانی کاندینسکی نمی‌تواند حدی به وجود آورد، زیرا او به روسیه قدیم تعلق دارد، عرفان اسلام و تفکری ناشی از فلسفه دکارت در او وجود دارد، غولی است در عالم هنر، پاهایش در سومری و چین، زانوهایش در مسکو و سرش در پاریس است. در نمایشگاه سوارکار آبی کتابچه کوچکی به دست تماساچی می‌دادند که روی آن این جملات به چشم می‌خورد: «منظور ما از این نمایشگاه کوچک اشاعه فرم ثابت یا بخصوصی نیست، هدف این است که به کمک تنوع اشکال، تمایل درونی هنرمند را به هزاران صورت، حقیقت بینشیم» و بر اعلانی که نوید انتشار کتاب بعدی را می‌داد، نوشته شده بود: «تحولی بزرگ، تغییر مرکز نقل هنر. ادبیات و موسیقی و تنوع فرم‌ها و اجزای بنکننده». نمونه‌هایی از نقاشی‌های کاندینسکی را جهت آشنایی بیشتر می‌آوریم:

تصویر ۱- واسیلی کاندینسکی، ترکیب برای شماره ۳-۱۰ رنگ و روغن روی بوم
۱۹۱۰، موزه سالمون گوکناییم، نیویورک.
ملخت: آرتانس، ۱۹۸۸۲۷

در سال ۱۹۱۳ نظریه‌های زیبایی کاندینسکی گسترش یافت، او به انتراع به عنوان مؤثرترین ابزارهای سبکی (Stylistic means) ارزش داد و سرانجام در سال ۱۹۱۴، زبانی از شکل‌های منظم را ابداع کرد که از آن‌ها در ترکیب‌بندی‌های نقاشی‌هایش استفاده می‌نمود؛ رنگ، قدرت و نیروی گویای خود را دارا بود و آزادنی به کار برده می‌شد، خط نیز از شکل سنتی خود به عنوان یک طرح خارج شده و آزادنی بر بوم نقاشی ظاهر می‌شد. او در سال ۱۹۱۴، با آغاز جنگ اول جهانی، آلمان را ترک کرده، پس از مدتی اقامت در سوئیس و سوئد به روسیه بازگشت. در آنجا تلاش کرد تا پس از انقلاب ۱۹۱۷ بشویک، سر و سامانی به وضعیت هنر آن کشور بدهد و سرانجام در سال ۱۹۲۱ روسیه را برای همیشه ترک کرد و به آلمان بازگشت. به این ترتیب بود که هنر آبستره برای اولین بار در آلمان زاده شد، همانطور که چند سال قبل فوویسم و کوبیسم در آن جا زاده شده بود (سوفر، ۱۳۹۱: ۱۶۵).

پیکاپا، ۱۹۱۳، رنگ روغن روی یوک، ۳۰ × ۳۰ سانتی‌متر، موزهٔ عالی هنر مدرن، پاریس

۲. بحث و بررسی

بوف کور هدایت را رمانی نقاشانه دانسته‌اند و گفته شده که

هدایت با آگاهی از ویژگی‌های نگارگری، آنها را برای بیان ویژگی‌های مدرنیستی اثر خویش به کار بسته است. ویژگی‌های روان- داستانی رمان بیان مشترکی با هنر نگارگری دارد؛ به این شکل که مفاهیم اصلی آنها در لایه‌های زیرین اثر نهفته و لایه زیرین تا حدی تنهی و مبهم است. همچنین شیوه شخصیت‌پردازی عکس برگردان که در رمان به بهترین وجه به اجرا درآمده و شخصیت‌های نوعی را در پی داشته است در نگارگری نیز کم و بیش به صورت عکس برگردان شخصیت‌های نوعی جلوه‌گر می‌شود. در بوف کور، زمان و مکان به یک معنا وجود ندارد و این ویژگی از وجود بارز نگارگری نیز به شمار می‌رود. دست کم سه یا چهار صحنه از بوف کور توصیف دقیق راوی از یک پرده نگارگری را تداعی می‌کند که این مجلس نقاشی یک ترکیب‌بندی رایج در تاریخ نگارگری است؛ پیر و پریچهر یا جوان و پریچهر در دامان طبیعت. (کشاور و همکار، ۱۳۹۵: ۱۳۹).

در این بخش، به مشابهت رمان مشهور بوف کور، به عنوان پیشگام داستان مدرن فارسی با نقاشی انتزاعی که شیوه حجمی دارد، می‌پردازیم:

راوی بوف کور، خود را به عنوان نقاش معرفی می‌کند؛ نقاش روی جلد قلمدان، شغلی مضحک، و عجیب آن‌که برای جلد قلمدان‌های او مشتری نیز پیدا می‌شود، نقش روی جلد قلمدان هم در توصیفات راوی و هم در صحنه‌ای که در روز سیزده بدر از روزن پستو بر او نمایان می‌شود، نقشی برآمده از ناخوداگاه معرفی شده است:

... ولی چیزی که غریب، چیزی که باورنکردنی است نمی‌دانم چرا موضوع مجلس همه نقاشی‌های من از ابتدا یک‌جور و یک‌شکل بوده است. همیشه یک درخت سرو می‌کشیدم که زیرش پیرمردی قوزکرده شیوه جوکیان هندستان عبا به دور خودش پیچیده، چنباتمه نشسته و دور سرشن شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبس گذاشته بود. رویه‌روی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می‌کرد؛ چون میان آن‌ها یک جوی آب فاصله داشت (هدایت، ۲۵۳۶: ۱۱).

مجلس روی قلمدان فراهم آمده از چند نقش است که عبارتند از: دختر سیاه پوش، پیرمرد قوزکرده، جوی آب خشک شده، گل نیلوفر و درخت سرو. این مجلس نقاشی با تمام جزئیاتش، بی کم و کاست، در غروب سیزده نوروز، آن‌گاه که راوی پنجره اتفاقش را بسته تا سرفارغ نقاشی کند، از روزنۀ ناگاه گشوده شده پستوی اتفاقش در بیرون نمودار می‌گردد:

دیدم در صحرای پشت اطاقم پیرمردی قوزکرده، زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه، یک فرشته آسمانی جلو او ایستاده، خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر کبودی به او تعارف می‌کرد، در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابه دست چپش را می‌جوید (هدایت، ۲۵۳۶: ۱۳).

بوف کور با توصیف زیر از صحنه‌ای آغاز می‌شود که در ادامه به شرح آن می‌پردازد:

در این دنیای پست پر از فقر و مسکن، برای نحسینین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید- اما افسوس، این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستارۀ پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد ... بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد- نه، نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگهدارم. سه ماه- نه، دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم، ولی یادگار چشم‌های جادویی یا شراره کشندۀ چشم‌هایش در زندگی من همیشه

حرکت به سوی انتزاع در دو روایت ... (مریم دربر) ۱۴۹

ماند ... او با آن اندام اثیری، باریک و مهآلود، با آن دو چشم درشت متعجب و درخشنان ... او دیگر متعلق به دنیای پست درنده نیست - نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم. (هدایت: ۱۰). چشم‌های مضطرب، متعجب، تهدیدکننده و وعده‌دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گوی‌های برآق پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد- این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجا که بشر عاجز است، بخودش کشید- چشم‌های مورب ترکمنی که یک فروغ ماوراء الطبيعی و مستکننده داشت ... (همان: ۱۳).

صحنه مذکور با آغاز هنر انتزاعی کاندینسکی مشابهت‌هایی دارد؛ چنان‌که گفته شد، واسیلی کاندینسکی زمانی که دوباره به مونیخ برمی‌گردد (۱۹۰۹) و در دامنه کوههای آلپ، خانه‌ای روستاوی می‌خرد، تحولی در هنر او به وجود می‌آید که سرآغاز نقاشی‌های انتزاعی اوست. کاندینسکی در کتاب خاطرات (۱۹۱۳) از تجربه ارزنده‌ای یاد می‌کند که حرکت نهایی به سوی انتزاع را در او برمی‌انگیزد:

مدت‌ها پس از ورودم به مونیخ یکبار در کارگاهم به صحنه غیرمنتظره و مسحورکننده‌ای برخورد کردم. نزدیک غروب بود. تمرينی برای یک نقاشی انجام داده بودم و با جعبه وسایل نقاشی ام برگشته بودم خانه. هنوز در عوالم دیگر و در بحر کاری بودم که از آن فارغ شده بودم که ناگهان چشم خورد به یک نقاشی بسیار زیبا و وصفناپذیر که در نوری باطنی غرق بود. ابتدا، خشکم زد ولی بعد به سوی این نقاشی اسرارآمیز شناختم که فقط می‌توانستم فرم‌ها و رنگ‌ها را روی آن تشخیص دهم و موضوعش قابل درک نبود. بعد ناگهان راز این معما را کشف کردم: این تصویری بود که خودم کشیده بودم و به پهلو به دیوار تکیه‌اش داده بودم. فردایش سعی کردم آن حس و دریافتنی را که غروب روز قبل از آن نقاشی گرفته بودم در نور روز بازسازی کنم، ولی خیلی موفق نشدم. حتی نقاشی را کج می‌گذاشتم باز مرتب اشیا را در آن تشخیص می‌دادم و جای آن سرخی شفق در آن خالی بود. آنگاه به وضوح فهمیدم که وجود اشیا به نقاشی‌هایم لطمہ می‌زند (کاندینسکی، ۱۹۸۲: ۳۶۹-۳۷۰).

گفته‌اند (بکولا، ۱۳۸۷: ۱۸۸) که احتمالاً در سال ۱۹۱۲ کاندینسکی این مکاشفه را با یک نقاشی آبرنگ که موضوع آن فقط خط و رنگ است تا نتیجه منطقی‌اش پی‌می‌گیرد؛ این نقاشی نقطه آغاز هنر انتزاعی اوست.

۲.۱ بازنمایی عنصر نور در هر دو مکاشفه

فضای مکاشفه در هر دو عنصر نور تکیه دارد؛ راوی بوف کور در صحنه آغازین رمان، دختر اثیری را با تعابیر مربوط به نور توصیف می‌کند:

شعاع آفتاب، درخشید، پرتو گذرنده، ستاره پرنده، تجلی کرد، پرتو، گرداب تاریکی،
شراره کشنده چشم‌هایش، اندام اثیری، باریک و مهآلود، دو چشم درشت درخشان، پرتو
زندگی من، گوی‌های براق پرمعنی / چشمان دختر اثیری، ممزوج شدن پرتو زندگی راوی
در گوی‌های براق، جذب شدن پرتو زندگی راوی در ته چشمان دختر، آینه جذاب / چشم،
فروغ ماوراء الطیبی و فروغ مست‌کننده.

در ادامه داستان نیز، تعابیر مربوط به نور، روشنایی و تاریکی پرکاربرد است و به تأثیر نور، کم یا زیاد بودن آن، بر رنگ‌ها، خطوط و اشیاء توجه دارد؛ در شب آخری که راوی مثل هر شب به گردش رفته بود، در هوای گرفته، بارانی و مه غلیظ که از زندگی رنگ‌ها و بی‌حیائی خطوط می‌کاهد، دختر را دم در خانه‌اش می‌یابد (همان: ۱۷): «کبریت را زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمی‌دانم چرا بی‌اراده چشم به طرف هیکل سیاه‌پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود ...» (همان، ۱۸).

تعابیر «چشم درشت سیاه میان صورت مهتابی لاغر» بازنمایی رنگ و نور را نشان می‌دهد همچنین توصیف صحنه که در تاریکی شب است و با نور کم‌رنگ کبریت روشن می‌شود، بر عنصر نور مبنی است. سرانجام، آنچه راوی از دختر اثیری برای خود به یادگار نگه می‌دارد، نقاشی چشم‌های اوست؛ در واقع چشمان دختر اثیری خلاصه وجود او یا همه ارزش وجودی او می‌شود. علاوه بر اینکه چشم خود کانون ادراک نور و رنگ است، تبلور نور در چشم نیز قابل توجه است؛ این تبلور در تعابیری مانند گوی‌های براق پرمعنی و آینه جذابی که دارای فروغ ماوراء الطیبی و مست‌کننده است، در متن تولید شده است.

در صحنه‌ای که راوی می‌خواهد چشمان دختر را نقاشی کند، تأثیر نور بر موضوع نقاشی قابل توجه است:

بالاخره چراغ را که دود می‌زد خاموش کرد، دو شمعدان آوردم و بالای سر او روشن کردم - در نور لزان شمع حالت صورتش آرام‌تر شد و در سایه روشن اطاق حالت مرموز و اثیری بخودش گرفت - کاغذ و لوازم کارم را برداشتیم آمدم کنار تخت او - می‌خواستم این شکلی که خیلی آهسته و خردخونه محکوم به تجزیه و نیستی بود، این شکلی که ظاهراً بی‌حرکت و به یک حالت بود، سر فارغ از رویش بکشم، روی کاغذ خطوط اصلی

آن را ضبط بکنم ... نمی‌دانم تا نزدیک صحیح چند بار از روی صورت او نقاشی کردم ولی هیچکدام موافق میلم نمی‌شد، هرچه می‌کشیدم پاره می‌کردم- از این کار نه خسته می‌شدم و نه گذر زمان را حس می‌کردم.

بعد از تأثیر نور شمع بر چهره دختر اثیری که نقاشی آن نیز مطابق میل راوی- نقاش نمی‌شود، نوبت به روشنایی کدر سحرگاهی می‌رسد:

تاریک‌روشن بود، روشنایی کدری از پشت شیشه‌های پنجره داخل اطمین شده بود، من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود ولی چشم‌ها؟ ... یکمرتبه همه زندگی و یادبود آن چشم‌ها از خاطرم محو شده بود- کوشش من بیهووده بود، هرچه به صورت او نگاه می‌کردم، نمی‌توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم- ناگهان دیدم در همین وقت گونه‌های او کم کم گل انداخت، یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلو در قصابی بود، جان گرفت و چشم‌های بی‌اندازه باز و متعجب او - چشم‌هایی که همه فروع زندگی در آن جمع شده بود و با روشنائی ناخوشی می‌درخشید، چشم‌های بیمار سرزنش- دهنده او خیلی آهسته باز و به صورت من نگاه کرد و دوباره چشم‌هایش به هم رفت- این پیش‌آمد شاید لحظه‌ای طول نکشید ولی کافی بود که من حالت چشم‌های او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم- با نیش قلم مو این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم. ... حالا از این به بعد او در اختیار من بود، نه من دست‌نشانده او. هر دقیقه که می‌خواستم می‌توانستم چشم‌هایش را بینم- نقاشی را با احتیاط هرچه تمامتر بردم در قوطی حلبي خودم که جای دخلن بودگذاشتم و در پستوی اطمین قایم کردم (همان، ۲۲-۲۴).

سرانجام، آنگاه که راوی همین نقش را بر روی گلدانی- گلدان راغه/ شهر قدیم ری- می‌یابد که پیرمرد نعش‌کش در هنگام کندن یک قیر پیدا کرده و به او پیشکش می‌کند، باز هم تأثیر نور را بر نقاشی روی گلدان مورد توجه قرار می‌دهد:

تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبي بیرون آوردم، مقابله کردم، با نقاشی روی کوزه فرقی نداشت، مثل این که عکس یکدیگر بودند، نمی‌شد آن‌ها را از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب غیرمعمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشم‌ش می‌درخشد ... (همان، ۳۲)

در نقاشی مورد نظر کاندینسکی- احتمال داده شده یکی از آثار سال ۱۹۱۲ او باشد- نیز آنچه صحنه غیرمنتظره و مسحورکننده را پدید می‌آورد، تأثیر نور «نزدیک غروب» بر نقاشی

آبرنگ خود اوست. تأثیر نور نزدیک غروب بعلاوهٔ حال و هوای نقاش سبب می‌شود که او نقاشی را غرق در نوری باطنی بینند:

هنوز در عوالم دیگر و در بحر کاری بودم که از آن فارغ شده بودم که ناگهان چشم خورد به یک نقاشی بسیار زیبا و وصف‌ناپذیر که در نوری باطنی غرق بود. ابتدا، خشکم زد ولی بعد به سوی این نقاشی اسرارآمیز شناختم که فقط می‌توانست فرم‌ها و رنگ‌ها را روی آن تشخیص دهم و موضوعش قابل درک نبود (کاندینسکی، ۱۹۸۲: ۳۶۹).

در نشانه‌شناسی فضاهای یادشده، نور نمایه‌ای پرقدرت است که از طرفی غیرمادی، باطنی و اثيری بودن را بازنمایی می‌کند و از جانب دیگر همین عنصر آنچه را که باطنی، اثيری و یا آسمانی است در نظر مخاطب ملموس می‌نماید. آنچه در نقاشی مذکور کاندینسکی باعث محو اشیا گردیده تأثیر نور سرخ رنگ غروب و یا سرخی شفق است: وقتی از بازسازی آن منظرة مسحورکننده عاجز می‌شود، می‌گوید: «جای آن سرخی شفق در آن خالی بود» و آنچه در صحنهٔ آغازین برف کور دنیای مادی را محو می‌انگارد، پدید آمدن پرتوی است در درون تاریکی: «برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید ...». بعلاوه، چنان‌که نشان دادیم راوی در ادامهٔ داستان همانند کاندینسکی از تأثیر نور بر موضوع نقاشی و خود نقاشی بسیار می‌گوید.

ویژگی گذرا بودن نیز در هر دو قابل توجه است و همین گذرایی، منحصر به فرد بودن را به این دو ابزه بخشیده و سبب گردیده که سوژه - نقاش و راوی - در پی دست یافتن دوباره آن باشند؛ کاندینسکی فردای آن غروب، در نور روز هرچه سعی می‌کند حس و دریافتی را که غروب روز قبل از آن نقاشی گرفته بود در نور روز بازسازی کند، موفق نمی‌شود و بوف کور، «سه ماه - نه، دو ماه و چهار روز» در حالی که پی او را گم کرده، دست از جستجو بر نمی‌دارد. گفته شده که «در متون نویسنده‌گان اروپایی این سوژه است که در دریافت زیبایی شناختی نقشی فعال و تعیین‌کننده دارد و ابزه دیداری گاه سر راه او قرار می‌گیرد» (گرمس، ۱۳۸۹: ۴۳). در حرکت هنر به سوی انتزاع، چه در گونهٔ نقاشی - کاندینسکی - و چه در گونهٔ داستان - بوف کور - نقش مؤثر ابزه را نباید از نظر دور داشت؛ زیرا منع اصلی تراوش انژی است.

۲.۲ فرو ریختن تراکم مادی و استحکام واقعیت؛ حرکت به سوی انتزاع

در بوف کور صادق هدایت و در جهان انتزاعی نقاشی‌های کاندینسکی که شروع آن با نقاشی مذکور است، تراکم مادی و استحکام واقعیت فرو ریخته و خطوط مرزی اشیا و دنیای پیرامون در هم می‌ریزد؛ از جمله در بوف کور می‌خوانیم:

به نظرم می‌آمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت می‌کردم. خانه‌های عجیب و غریب باشکال هندسی، بریده بریده، با دریچه‌های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این‌که هرگز یک جنبنده نمی‌توانست در آن‌ها مسکن داشته باشد ولی دیوارهای سفید آن‌ها با روشنایی ناچیزی می‌درخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمی‌توانستم باور کنم، در مقابل هریک از این دیوارها می‌ایستادم، جلو مهتاب سایه‌ام بزرگ و غلیظ به دیوار می‌افتد و بدون سر بود - سایه‌ام سر نداشت - (هدایت، ۲۵۳۶: ۵۶)

همانند فضای موهوم شهر مجهول و ناشناس بوف کور با نمایه‌های معنایی خانه‌های عجیب و غریب باشکال هندسی، بریده بریده و با دریچه‌های متروک سیاه و سایه‌های بزرگ و غلیظ که در آن تراکم مادی و استحکام واقعیت فرو ریخته و در خواننده ایجاد دلهره و اضطراب می‌کند، در نقاشی‌های کاندینسکی نیز اشکال هندسی عجیب، بریده بریده و درهم با جزئیات پیچیده و نوسانات بسیار وجود دارد که بر احساس و ادراک مخاطب تأثیر گذاشته و تشن عاطفی ایجاد می‌کند، به طوری که جهت رسیدن به یک کل تصویری متعادل، تنها عامل رنگ را بر جسته یافته‌اند:

تنش به وجود آمده بر اثر تباین یک شکل زاویه‌دار و یک شکل مدور یا یک بافت نرم و یک بافت زبر را می‌توان مثلاً بوسیله رنگی که آن دو ساختار را به هم پیوند می‌دهد برطرف یا خشی کرد ... اجزای گستته و کل‌های پیوسته، تشن و رهش سرانجام در قالب یک کل تصویری متعادل جمع می‌آیند (بکولا، ۱۹۷ - ۱۹۶).

کاندینسکی با بیان تحسین‌برانگیزی می‌گوید: «هرکسی که درونی ترین گنجینه‌های هنری را جذب کند، رشک‌برانگیزترین شریک در ساختن هرم معنوی است» (۱۹۴۶: ۳۶).

همانند نقاشی‌های کاندینسکی، در بوف کور نیز رنگ نمایه‌ای پرقدرت است و با وجود تفاوت ماهوی که یک روایت نوشتاری با گونه نقاشی دارد، شکل، رنگ و نور در تولید نیرو، احساسات و هیجانات راوى و شخصیت‌ها کارکردی ویژه دارند و خواننده را با فضای حسی - ادراکی رو در رو می‌کنند که به تقویت وجه انتزاعی متن می‌انجامد؛ زیرا رنگ‌ها عموماً در بوف کور محو و مات‌اند:

اطراف من یک چشم‌انداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم؛ کوههای بریده، درخت‌های عجیب و غریب توسری خورده، نفرین‌زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه‌های خاکستری رنگ باشکال سه‌گوش، مکعب و منشور با پنجراهای کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می‌شد ... (همان، ۲۶).

فقط به هنگام توصیف مادر راوی است که رنگ‌ها شاد و هیجانی می‌شوند (نک. درپر، ۱۳۹۸: ۱۱۷-۱۱۸).

۳.۲ مشابهت بوف کور و نقاشی‌های کاندینسکی در ساختار

فرو ریختن دنیای مادی در بوف کور که از آن سخن گفتیم، سبب درهم ریختن ساختار خطی، تک نقطه‌ای و سنتی روایت کلاسیک می‌شود و به متن این امکان را می‌دهد که از طریق لاشهای همپوشان و درهم بافته و بواسطه لغش نشانه‌ها بر یکدیگر عمق، بعد و گستره یافته و روایت همزمان چندین سطح واقعی و فراواقعی را در بر گیرد. لذا تلاش خواننده را برای تحمیل نوعی نظم خنثی می‌کند و راز روایت ناگشوده باقی می‌ماند. مطالعه چندین باره بوف کور نشان می‌دهد که روایت به واقعیت روانی پنهانی تبدیل می‌شود که احساس معنای آن امکان‌پذیر است اما فهم آن ناممکن است. چنین ساختاری در نقاشی کاندینسکی نیز دیده می‌شود؛ چنان‌که در این باره گفته‌اند:

با حذف تداعی‌های بازنمایی و روابط هندسی واضح از نقاشی کاندینسکی، بیننده از همه ابزارهای عقلانی و ادبی لازم برای تفسیر اثر محروم می‌شود و ناگزیر به پاسخی مطلقأً عاطفی پناه می‌برد: به احساسات روانی، معیارهای نفسانی و قوانین معنوی دنیای باطنی خودش. کاندینسکی بدین‌سان دریچه‌های عدم عقلانیت را می‌گشاید اما فقط برای نیل به مکاشفه و ادراک مناطق تاریک روح (بکولا، ۱۳۸۷: ۱۹۰-۲۰۰).

در ارتباط با معیارهای نفسانی گفته شده (همان: ۱۹۸) که کاندینسکی در مقام نقاش، به غرایز نفسانی آزادی عمل بی‌سابقه‌ای می‌دهد؛ در عین تکاپوی دستیابی به تعادل تجسمی پیچیده‌ای که بر چندین سطح درهم رونده شکل می‌گیرد و گاه دشوار می‌توان از آن سر درآورد، در آثار انتزاعی اولیه کاندینسکی با سرمستی دیوانه‌وار غریزه عنان‌گسیخته روبرو می‌شویم. بوف کور نیز متنی است با مضمون و محتوای روان‌شناسختی که نشان از درگیری «من» با سائقه‌های غریزی دارد و این درگیری با هیجان و خشونتی همراه می‌شود که بر هر دو نیمه

بوف کور سایه افکنده است. تخیلات شهوانی، کام جویی مردان، تسلیم زن، روسپیگری، و سوسه‌ها و ... همه حکایت از تمرکز بر سائق‌های غریزی دارد که البته در نیمة اول در وجود دختر اثیری و عشق راوی به او به شکل آرمانی جلوه می‌کند (نک. هدایت، ۲۵۳۶: ۱۰-۲۴).

۴.۲ گفتمان انتقادی عامل حرکت به سوی انتزاع

از مقایسه نگاشت‌های استعاری کلیدی مشترک در داستان درمی‌یابیم که هدایت در پاره نخست به علت حضور زن اثیری تا حدودی به زندگی امیدوار است و آنچه درباره این مفاهیم به‌ویژه در ارتباط با زن اثیری می‌گوید مثبت و امیدوارکننده است. اما در پاره دوم نگاهش سیاه و نامید و منفی است. به عبارت دیگر، دیدگاه اصلی هدایت به مفهوم زندگی و متعلقات آن-چنان‌که از زندگی واقعی اشن نیز برمی‌آید- تیره و نامیدکننده است. حضور زن اثیری تنها کورسوبی برای اعراض از این دیدگاه است که درنهایت با به میان آمدن مرگ- که هدایت حضور آن را همیشه در اعماق زندگی نیز حس می‌کرده- آن نیز از بین می‌رود (قوام و همکار، ۱۳۹۱: ۱۶۷- ۱۶۸)

در بوف کور دور شدن از واقعیت، جهان انتزاعی و دنیای خیال و وهم را برای راوی جذاب و کیف‌آور می‌کند:

پاهایم را جمع کردم، چشم‌هایم را بستم و دنباله خیالات خودم را گرفتم. این رشته هائی که سرنوشت تاریک، غم‌انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می‌داد- آنجاییکه زندگی با مرگ آمیخته می‌شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می‌آید، میل‌های کشته شده دیرین، میل‌های محو شده و خفه شده دوباره زنده می‌شوند و فریاد انتقام می‌کشند- در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می‌شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم- ... (همان: ۵۷).

همچنین در خلق نقاشی انتزاعی کاندینسکی، آنچه برای سوزه لذت‌بخش است، نه نزدیک شدن به ابڑه تخیلی بلکه دور شدن از واقعیت است: «آنگاه به وضوح فهمیدم که وجود اشیا به نقاشی‌هایم لطمه می‌زند» (کاندینسکی، ۱۹۸۲: ۳۷۰). حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا دور شدن از واقعیت باید لذت‌آفرین باشد؟ پاسخ این پرسش را در وجه انتقادی هنر کاندینسکی و بوف کور جستجو می‌کنیم؛ عقاید هنری کاندینسکی را بربایه نوعی نگرش انتقادی همه‌جانبه استوار دانسته‌اند که نه فقط ساده‌انگاری علمی، مادیگرایی و لاادریگری زمانه را نشانه می‌رود، بلکه هنر رسمی نیز از تیره‌های آن در امان نیست: هنری که طبیعت‌گرایی بی

رویه آن به باور کاندینسکی روش‌ترین نمود یک فرهنگ سطحی رو به تباہی است (بکولا، ۱۳۸۷: ۱۸۹). بر پایه این ذهنیت جدلی است که او به هنر راستین آینده می‌اندیشد:

آنگاه که پایه‌های دین و علم و اخلاق به لرزه می‌افتد، آنگاه که پشتونه‌های بیرونی در حال فروپاشی‌اند، بشر چشم از برون بر می‌گیرد و به خویشتن خویش بازمی‌گردد. ادبیات، موسیقی و هنر، نخستین و حساس‌ترین حوزه‌هایی‌اند که در آن‌ها تحول معنوی به صورت واقعی بروز می‌یابد (کاندینسکی، ۱۹۸۲: ۴۵).

درباره نقل قول مذکور، بکولا (همان، ۱۳۸۷: ۱۹۰) می‌گوید: «ناگفته پیداست که کاندینسکی در این سطور عمده‌به نقاشی‌اش و حرکت خودش در جهت انتزاع اشاره دارد».

در بوف کور نیز وجه انتقادی بسیار قوی است؛ نمونه‌های ذیل بیانگر وجه انتقادی و حرکت به سوی جهان انتزاعی و جذاب و کیف‌آور شدن دنیای خیال و وهم است: (نک. هدایت، ۱۳۸۷: ۲۵۳۶). دنیای رجاله‌ها، دنیایی است که در آن فقط به خوردن و خوایدن و ارضای میل جنسی می‌اندیشد: «رجاله‌ها بی‌حیا، احمق و متعفن بودند و عشقشان با کثافت توأم» (همان: ۴۷) است و «همه قیافه طماع دارند و به دنبال پول و شهوت می‌دوند» (همان، ۵۲) و همه «یک دهن هستند» که «یک مشت روده آنها را به آلت تناسلی وصل می‌کند» (همانجا). نفرت راوی از رجاله‌ها به حدی است که نه تنها زندگی را برایش مرگبار نموده بلکه هراس بزرگی نیز بعد از مرگ برایش پدید می‌آورد:

بارها بفکر مرگ و تجزیه ذرات تنم افتاده بودم، بطوری که این فکر مرا نمی‌ترساند- برعکس آرزوی حقیقی می‌کردم که نیست و نابود بشوم، از تنها چیزی که می‌ترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجاله‌ها بروند. این فکر برایم تحمل ناپذیر بود- گاهی دلم می‌خواست بعد از مرگ دست‌هایی دراز با انگشتان حسابی بلند داشتم تا همه ذرات تن خود را بدقت جمع‌آوری می‌کردم و دو دستی نگه می‌داشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجاله‌ها نرود (همان: ۶۸).

وازدگی راوی از این دنیا در توصیف‌های دیگری از این قبیل نیز نمود می‌یابد:

حس می‌کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم‌های بی‌حیای پررو، گدامنش، معلومات‌فروش چاروادار و چشم و دل گرسنه بود- برای کسانی که بفرارخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای یک تکه لثه دم می‌جنباید گدایی می‌کردند و تملق می‌گفتند (همان: ۶۹).

این واژگی از دنیا و دنیامداران، جهان انتزاعی و دنیای خیال و وهم را برایش جذاب و کیف‌آور می‌کند؛ همان دنیایی که با درخشش پرتوی گذرنده، با تجلی یک زن یا فرشته که اندام اثیری، باریک و مهآلود دارد (همان: ۱۰)، پدید می‌آید:

من در حالی که بغلی شراب دستم بود، هراسان از روی چهارپایه پائین جستم-نمی دانم چرا میلرزیدم-یک نوع لرزو پر از وحشت و کیف بود، مثل این‌که از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم-بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم ... هوا تاریک می‌شد، چراغ دود می‌زد، ولی لرزو مکیف و ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود (همانجا).

فاصله گرفتن از جهان واقع را آشکارا در بوف کور می‌توانیم بینیم:

من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم، یا این چند وجب زمینی که رویش نشسته‌ام مال نیشابور است یا بلخ یا بنارس است-در هر صورت به هیچ‌چیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور بجور شنیده‌ام و از بسکه دید چشم‌هایم روی سطح اشیاء مختلف ساییده شده حالا هیچ‌چیز را باور نمی‌کنم (همان: ۳۷).

جهان انتزاعی و خیالی به اندازه‌ای در بوف کور پررنگ است که راوی به «תقل و ثبوت اشیاء، بحقایق آشکار و روشن همین الان» شک دارد و حتی نمی‌داند که «اگر انگشتانش را به هاون سنگی بزند و از او بپرسد آیا ثابت و محکم هستی در صورت جواب مثبت، باید حرف او را باور کند یا نه» (همانجا).

بنابر آنچه که تبیین شد، صادق هدایت از محیط پیرامون خود ناراضی است، چنان‌که کاربرد ابعاد منفی قلمروهای حسی- انسان و شیء- نگاه منفی ناراضی و عصیانگر هدایت را به محیط پیرامونش نشان می‌دهد و این واژگی از دنیای واقعی سبب خلق جهانی در متن بوف کور می‌شود که در خواننده ایجاد دلهره و اضطراب می‌کند، در نقاشی‌های کاندینسکی نیز جهانی انتزاعی خلق می‌شود که با نوسانات بسیار بر احساس و ادراک مخاطب تأثیر گذاشته و تنفس عاطفی ایجاد می‌کند.

۳. نتیجه‌گیری

نتیجه مقاله نشان می‌دهد که در بوف کور انتقاد فراگیر از دنیا و دنیامداران، جهان انتزاعی و دنیای خیال و وهم را جذاب و کیف‌آور می‌کند و هنر انتزاعی کاندینسکی نیز برپایه نوعی نگرش انتقادی همه‌جانبه استوار است. در جهان انتزاعی نقاشی‌های کاندینسکی و در بوف کور صادق هدایت تراکم دنیای مادی و استحکام واقعیت فرو می‌ریزد؛ فرو ریختن دنیای مادی سبب می‌شود که روایت خطی، تک نقطه‌ای و سنتی کلاسیک در رمان بوف کور جای خود را به گونه‌ای از روایت بدهد که همزمان چندین سطح واقعی و فراواقعی را در بر می‌گیرد و تلاش خواننده را برای تحمیل نوعی نظم خشی می‌کند. بدین ترتیب، روایت به واقعیت روانی پنهانی تبدیل می‌شود که احساس معنای آن امکان‌پذیر است اما فهم آن ناممکن است، چنین ساختاری در نقاشی کاندینسکی نیز دیده می‌شود، ساختاری که برای نیل به مکاشفه و ادراک مناطق تاریک روح دریچه‌های عدم عقلانیت را می‌گشاید. در پایان، پرسش‌هایی که پژوهش حاضر فراروی پژوهشگران و دانشجویان گرامی قرار می‌دهد این است که حرکت به سوی انتزاع در رمان و نقاشی مدرن و پسامدرن فارسی چگونه ادامه یافته است؟ چه وجوده همانندی دیگری بین گفتمان‌های روایی در داستان مدرن و پسامدرن با سایر هنرها و بهویژه نقاشی انتزاعی وجود دارد؟ یافتن مشابهت‌هایی از قبیل عطف توجه از جهان بیرونی به دنیای تاریک ذهن، واقعیت متکثر، فروپاشی رابطه‌ها، روایت چندلایه، تصویر کردن دنیای رویاهای و کابوس-ها، شورش بر ضد عقل متعارف، به هم ریختن ساختار منطقی، تداعی‌های آزاد، ابهام، عدم قطعیت، کارکرد قوی لایه‌حسی - ادراکی و تجزیه و تحلیل هریک، موضع پژوهش‌های جدأگانه‌ای در مطالعات بین‌المللی است؛ این دسته از مطالعات می‌تواند به شناخت اندیشه‌ها، افکار، حالات روحی و روانی انسان امروز کمک نماید.

کتاب‌نامه

- آلن، گراهام (۱۳۸۰). بین‌المللی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
 بکولا، ساندرو. (۱۳۸۷). هنر مدرنیسم، ترجمه روین پاکباز و دیگران. تهران: فرهنگ معاصر.
 پاینده، حسین (۱۳۹۴). نظریه‌های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم. تهران: مروارید.
 پاینده، حسین (۱۳۹۱). داستان کوتاه در ایران، داستان‌های مدرن. تهران: نیلوفر.
 پوراسمعیل، غلامرضا (۱۳۹۳) «پژوهش تطبیقی درباره صادق هدایت و ادگار آلن پو». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.

تسليمي، على و سارا كشورى (۱۳۹۰). «فاصله‌گذاري در بوف کور». زيان و ادبیات فارسی، نشریه سابق دانشکاه ادبیات تبریز، سال ۶۴، شماره ۲۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، صص: ۴۳-۶۱.

حسینی فاطمی، آذر و مصطفی مرادی مقدم و مژگان یحیی‌زاده (۱۳۹۲). «گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلنپو». مطالعات زبان و ترجمه، ش ۴، صص ۱۳۵-۱۵۵.

حق‌شناس، صالح. (۱۳۹۳). «بررسی تطبیق زمان از دیدگاه هانزی برگسون در بوف کور هدایت و خشم و هیاهو ویلیام فکنر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.

حکیم، سید جعفر. (۱۳۹۲). «بررسی ویژگی‌های مشترک بوف کور هدایت و اورلیا اثر ژرار دو نروال». بهارستان سخن. سال نهم، شماره ۲۱، تابستان ۹۲، صص ۱۴۹-۱۳۱.

دربر، مریم (۱۳۹۸). «نقش روایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن». پژوهشنامه ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ۱۷، شماره ۳۲، صص ۱۰۳-۱۲۰.

دهباشی، على (۱۳۸۰). یاد صادق هدایت. تهران: نشر ثالث.

سوفر، میشل (۱۳۹۱). «نقاشی آبستره». دو فصلنامه معماری ایران. سال دوازدهم، ش ۴۴. پاییز و زمستان ۱۳۹۱. صص: ۱۶۲-۱۷۴.

شکروی، شادمان و افسانه صحتی (۱۳۸۶). «بررسی وجود اشتراک و افتراق داستان‌های کوتاه آنسوان چخوف و صادق هدایت»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش ۵۴، ۳۱۳-۳۳۰.

طاویسی، سهراب (۱۳۹۲). «بوف کور؛ متن معطوف به قدرت، خوانش فوکویی بوف کور نوشته صادق هدایت». نقد ادبی، س ۶، ش ۲۱، صص ۱۶۳-۱۸۳.

غیاثی، محمد تقی (۱۳۷۷). تأثیل بوف کور (قصه زندگی). تهران: نیلوفر.

فلاح، صبا. (۱۳۹۳). «بررسی تطبیقی مفهوم اضطراب در بوف کور هدایت و سلاخ‌خانه شماره پنج و نگات» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

قوم، ابوالقاسم و زهره هاشمی (۱۳۹۱). «امید و نامیدی در بوف کور هدایت تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی». نقد ادبی، سال ۵، شماره ۲۰، صص: ۱۴۳-۱۷۰.

گودرزی، مصطفی (۱۳۸۰). «تأملی بر بازشناسی هنر آبستره». هنرهای زیبا، شماره ۹. صص: ۳۰-۴۲.

محمودی، على اصغر و قاسمی، سمیرا. (۱۳۹۳). «تطبیق بوف کور و ال الا بر اساس نظریه گریماس». مطالعات تطبیقی، سال هشتم، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۳. صص ۹۲-۷۳.

مقدادی، بهرام (۱۳۹۳). دانشنامه نقد ادبی از افلاتون تا با امروز، تهران: چشمه.

مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۹۳). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۴). درآمدی بر بینامنیت نظریه‌ها و کاربردها، تهران: سخن.

نوذری، جلیل. (۱۳۷۹). «در جستجوی فردیت خویش: بررسی مقابله‌ای لردجیم و دل تاریکی جوزف کنراد با بوف کور صادق هدایت بر مبنای فلسفه آرتور شوپنهاور» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

نیکو نظری، سمیه. (۱۳۹۳). «خوانش اگزیستانسیالیستی از پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و بوف و کور صادق هدایت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شهید مدنی آذربایجان. هدایت، صادق (۲۵۳۶). بوف کور، تهران: جاویدان.

References

- Dückting, Hajo (1999). Wassily Kandinsky, A Revolution in Painting. Googlebooks.
- Messer, Thomas M. (1997). Masters of Art, Wassily Kandinsky (1866- 1944). New York: Mirror Company.
- Allen, Graham (1380). Intertextuality, translated by Payam Yazdanjo, Tehran; Markaz.
- Bocola, Sandro. (1387). Art of modernism. Translated by Royin Pakbaz and others. Tehran: Farhang Moaser.
- Dehbashi, Ali (1380). Remember of Sadeq Hedayat. Tehran: sales publication.
- Dorpar, Maryam (2018). "The Narrative painting of the blind owl; Failed love and opening the structural ambiguity of the text". Sistan and Baluchestan University Lyric Literature Research Journal, year 17, number 32, pp. 103-120.
- Dückting, Hajo (1999). Wassily Kandinsky, A Revolution in Painting. Googlebooks.
- Fallah, Saba. (2013). "Comparative study of the concept of anxiety in blind owls of Hedayat and slaughterhouse- five of Vonnegut" master's thesis. Shiraz university.
- Ghiyashi, Mohammad Taghi (1377). Interpretation of the blind owl (life story). Tehran: Nilofer.
- Gudarzi, Mustafa (2010). "A deliberation on the recognition of abstract art". Fine Arts, No. 9, pp. 30-42.
- Hakim, Seyyed Jaafar. (2012). "Investigating the common characteristics of Hedayat's blind owl and Aurelia by Gerard de Nerval". Baharestan Sokhon, Year 9, Number 21, Summer 1992, pp. 131-149.
- Haqshenas, Saleh. (2013). "Comparative study of time from Henri Bergson's point of view in Blind Owl and William Faulkner's The sound and The fury ". Master's thesis. Gilan University.
- Hedayat, Sadiq (2536). Bof Kur, Tehran: Javidan.
- Hosseini Fatemi, Azar and Mostafa Moradi Moghadam and Mozhgan Yahyazadeh (2012). "Gothic in comparative literature: review of some works of Sadegh Hedayat and Edgar Allan Poe". Language and Translation Studies, vol. 4, pp. 135-155.

حرکت به سوی انتزاع در دو روایت ... (مریم دربر) ۱۶۱

- Mahmoudi, Ali Asghar and Ghasemi, Samira. (2013). "Adaptation of Buf Kur and El-Ella based on Grimas theory". Comparative Studies, eighth year, number 31, autumn 2013. pp. 73-92.
- Makarik, Irena Rima. (2013). Encyclopaedia of Contemporary Literary Theories, translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran; Agah.
- Meqhdadi, Bahram (2014). Encyclopedia of Literary Criticism from Plato to Today, Tehran; Cheshmeh.
- Messer, Thomas M. (1997). Masters of Art, Wassily Kandinsky (1866- 1944). New York: Mirror Company.
- Namvar Motlagh, Bahman (2014). An introduction to the intertextuality of theories and applications, Tehran; sokhan.
- Nowzari, Jalil. (1379). "In search of one's own individuality: a comparative study of Joseph Conrad's Lord Jim and Heart of Darkness with Buf Kur Sadegh Hedayat based on the philosophy of Arthur Schopenhauer" master's thesis. Shiraz university.
- Nikunazari, Somayeh. (2013). "Existentialist reading of The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway and Buf Kur Sadegh Hedayat". Master'Bs thesis. shahid Madani Azerbaijan.
- Payandeh, Hossein (2014). Novel theories from realism to postmodernism. Tehran: Mrvarid.
- Payandeh, Hossein (1391). Short stories in Iran, modern stories. Tehran: Nilofer.
- Pourasameil, Gholamreza (2013) "Comparative research on Sadegh Hedayat and Edgar Allan Poe". Master's thesis. University of Lorestan.
- Qawam, Abulqasem and Zohra Hashemi (2011). "Hope and despair in Buf Kur; the analysis of abstract concepts of Buf Kur based on conceptual metaphor theory". Journal of literary criticism, year 5, number 20, pp: 143-170.
- Seuphor, Michel (2011). "abstract painting". Journal of Iranian architecture. Year 12, No. 44. Fall and Winter 2013. pp: 162-174.
- Shokarovi, Shadman and Afsana Sehti (2016), "Examination of similarities and differences between the short stories of Antoine Chekhov and Sadegh Hedayat", Journal of Human Sciences, Vol. 54, 313-330.
- Taslimi, Ali and Sara Keshvari (1390). "Spacing in blind owl". Persian language and literature, former publication of Tabriz University Faculty of Literature, year 64, number 224, fall and winter 2013, pp: 61-43.
- Tavosi, Sohrab (2012). "Blind Owl; A text focused on power, a Foucauldian reading of Buf Kur written by Sadegh Hedayat. Literary criticism, Q6, No. 21, pp. 163-183.