

دکتر روح الله صیادی نژاد (استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، نویسنده مسؤول)
راضیه نظری (دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران)

نقد رمان «عصفور من الشرق» از نگاه جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت

چکیده

موضوع اجتماعی «انتقاد» در جامعه‌شناسی ادبیات با ظهور مکتب فرانکفورت، شکلی منسجم تر و علمی تر یافته است. رمان «عصفور من الشرق» که مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی است، با انعکاس هدفمند شرایط جامعه و با انگیزه هشدار نسبت به تغییرات جهان و همچنین ورود «سرمایه‌داری» نگاشته شده است. هدف از پژوهش فوق تبیین رویکرد نویسنده متعهد، «توفيق الحكيم»، در برابر تحولات جامعه است؛ از این‌رو چگونگی تبیین دغل‌های نویسنده نسبت به تغییرات پیشروی جامعه و همینطور نحوه پردازش این دغل‌های با به کارگیری شگردهای داستان نویسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این جستار از روش‌های توصیفی و تحلیلی مبتنی بر ماده‌گرایی تاریخی و روان‌شناسی بهره برده‌ایم. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که «توفيق الحكيم» با به کارگیری عناصر رمان نویسی، توانسته است بحران‌های ناشی از سرمایه‌داری را پیش‌بینی نموده و راه برون‌رفت از آن را بازگشت به هویت اصیل شرقی معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها: رمان، جامعه‌شناسی، مکتب فرانکفورت، سرمایه‌داری، بحران.

مقدمه

از منظر جامعه‌شناسی، ادبیات دارای کارکرد و نقشی منحصر به فرد بوده که همچون دیگر عناصر اجتماعی، متأثر از شرایط محیطی و تغییرات آن است و از رهیافت این تاثیر پذیری

است که مفهوم «بازتاب» مورد اهمیت واقع می‌شود، از اینرو گفته می‌شود «ادبیات آینه‌ای است از تحولات جامعه در دوره‌های مختلف.» (موسی، ۲۰۰۱: ۵۶)

تصویرسازی در بحث بازتاب جامعه شناسی ادبیات اهمیت ویژه‌ای دارد، و «ادب با مجسم نمودن واقعیت و تفسیر و حکم بر آن بر اساس شناخت و تفسیر مبتنی بر تجربه روانی اش واقعیت را به مخاطب منعکس می‌کند.» (أعرج، ۱۹۹۹: ۱۱۰) برای دست یافتن به تفسیری اجتماعی و صحیح باید موضوعاتی خاص را مد نظر داشت. رجاء عید در این باره معتقد است «باید به پدیده‌های ساده پرداخت بلکه باید به روابطی که از کشمکش‌های موجود در جامعه و ارتباط آن‌ها با دوگانگی‌های تاریخی پرده بر می‌دارند، توجه کرد.» (عید، ۲۰۰۰: ۱۱۷) بنابراین تصویر ساخته شده حاصل اندیشه و واکنش عاطفی هنرمند، نسبت به اموری است که وی توانسته است از ظاهر به عمق و ژرفای آن‌ها نفوذ کند.

در عصر جدید نوع ادبی رمان جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده؛ چه آنکه «رمان وابسته‌ترین نوع ادبی به جامعه بوده و می‌توان اذعان داشت تنها گونه‌ای است که جامعه واقعی‌ترین بازتاب را از چهره خود در آن می‌یابد.» (رضوان، ۱۹۹۹: ۵) رمان، افزون بر «انعکاس» هدفمند واقعیات به انتقال کارکردهایی از سطوح فرهنگی، اجتماعی و شخصی مبادرت می‌ورزد و این مهم، تنها از طریق به کارگیری «زبان» حاصل می‌شود. در واقع باید گفت: «ارزش‌ها، معیارها، عادات‌ها و سنن (در عرصه رمان) تنها واژگانی هستند که هریک بار مفاهیم نمادینی را در موقعیت‌های مختلف اجتماعی بر عهده دارند. به عنوان مثال به کارگیری واژگانی چون، حلال، حرام در رمان نشان دهنده فرهنگ غیر مادی است.» (شتا، ۱۹۹۸: ۲۳)

در عصر جدید و با ظهور مکتب انتقادی فرانکفورت، رمان با آراء جامعه‌شناسی ارتباطی محکم تر یافته است، به عنوان نمونه داستان «عصفور من الشرق» اثری ایدوئولوژیک است که در برخه خاصی از تاریخ به عنوان اولین رمان‌های ادبیات عرب نگاشته شد. این اثر در واقع مانیفست نویسنده متعهد آن_ توفيق الحكيم _ در برابر تغییرات جهان و تئوری‌های جامعه‌شناسی می‌باشد. در این تحقیق ما در پی آن هستیم تا چهارچوب‌های اجتماعی موجود

در جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت را کشف و چگونگی پردازش ادبی آن‌ها را از سوی نویسنده تبیین نماییم.

روش تحقیق

در جستار پیش رو روش انجام تحقیق، متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در این جستار مباحثی را که به عنوان «بحran» مورد پژوهش قرار گرفته است، از کتاب «فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی»، انتخاب و به شیوه‌های توصیفی و تحلیلی، تبیین شده است.

پیشینه تحقیق

با استناد به تحقیقات صورت گرفته تا به حال پژوهش مستقلی درباره موضوع تحلیل انتقادی مبنی بر مکتب فرانکفورت، در داستان‌های « توفیق الحکیم » صورت نگرفته است. در این جستار، از پژوهش‌هایی که در زبان فارسی مرتبط با موضوع می‌باشند استفاده شده است، که از جمله آن‌ها، می‌توان به مقاله « تحلیل شعر پروین اعتصامی براساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی (مکتب فرانکفورت) »، نگاشته شده توسط « مرتضی محسنی » و چاپ شده در نشریه « ادب و زبان فارسی »، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره ۲۲ اشاره کرد. علاوه بر این، در تدوین و افزودن غنای علمی هر چه بیشتر به موضوع از مراجعه و مطالعه پایان‌نامه‌هایی که در این حوزه به رشته نگارش درآمده‌اند، مانند پایان‌نامه « تحلیل اشعار میرزاوه عشقی بر اساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی »، که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه مازندران انجام شده است، فروگزاری نشده است.

سوال‌هایی که نگارندگان در این تحقیق فرادید خویش قرار می‌دهند به قرار ذیل است: ویژگی اصلی مکتب فرانکفورت چیست و این ویژگی در رمان « عصفور من الشرق » چگونه تبلور یافته است؟ نوآوری ادبی نویسنده در انعکاس بحران‌های اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ آیا « توفیق الحکیم » تنها به انعکاس هدفمند واقعیات اجتماعی اکتفا کرده است؟

مکتب فرانکفورت

تاریخچه شکل گیری مکتب « فرانکفورت »، ریشه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم دارد. در پایان قرن ۱۹ بحرانی عمومی اروپا را فرا گرفت. امپراطوری « بیسمارک » که در سال ۱۸۹۰

تاسیس شده بود با کمک قشر فرهنگی، روشنفکران، فیلسفان و شخصیت‌های اجتماعی توانست وضعیت خود را تشییت کند. امپراطوری بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به جمهوری «وایمار» شد. (پیری، ۱۳۸۹: مقدمه) در همین دوران «در سال ۱۹۲۳، و پنج سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، مارکسیست جوانی به نام «فلیکس وایل^۱»، با بهره‌گیری از شرود پدرش و حمایت دانشگاه فرانکفورت مؤسسه «انیستیوی پژوهش اجتماعی» که بعدها مکتب فرانکفورت نام گرفت را بنا نهاد.» (جمادی، ۱۳۸۵: ۱۲) مکتب فرانکفورت مبتنی بر اندیشه انتقادی است؛ از این‌رو لازم می‌دانیم پاره‌ای از پژوهش پیشرو را به تعاریف ارائه شده اختصاص داده و نقطه نظرات اندیشمندان در این باب را مورد بررسی قرار دهیم.

«باتامور» مکتب «فرانکفورت» را چنین تعریف کرده است: «دستان فرانکفورت، یک پدیده پیچیده و سبک تفکر اجتماعی است که در اصل با نظریه انتقادی هماهنگ شده است. اصلی ترین نظریه این مکتب ناظر انتقاد بر فرهنگ بورژوازی و اندیشه روشنفکرانه بود که توسط «هورک هایمر^۲»، «آدنو^۳» و «مارکوزه^۴» در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ مطرح شد. (حریری اکبری: ۱۳۷۲: ۸) می‌توان گفت یکی از تفاوت‌های قابل توجه این مکتب با مکاتب سنتی انتقادی در آن است که «هدف آن پرده بر گرفتن از تضادهای فراوان و بزرگ و کوچک جامعه سرمایه‌داری معاصر است.» (شادرو، ۱۳۹۰: ۳۵)

چنین به نظر می‌رسد که در نظام سرمایه‌داری، هویت انسان دچار چالش شده است؛ از این‌رو «مارکوزه^۵» نیز در کتاب «انسان تک ساحتی» به نظام سرمایه‌داری و جامعه صنعتی آمریکا می‌تازد و گرفتاری انسان امروز را در شیوه بهره‌گیری از انسان، طبیعت و سود و تکامل تکنولوژی را به زیان آزادی و خود مختاری بشری می‌داند و معتقد است: «تکنیک یک واقعیت تاریخی است، واقعیتی که وضع ویژه‌ای در طبیعت پدید آورده است و زندگی بشر را دگرگون ساخته، تکنیک به همان نسبت که در افزایش و تکامل ابزار تولید همت گماشته، بیهوده به

-
1. Felix Weil
  2. Max Horkheimer
  3. Theodor W. Adorno
  4. Herbert Marcuse
  5. Herbert Marcuse

همه چیزهای جهان نظر سودجویانه افکنده تا آن پایه که واقعیت هستی انسان را در جهان از یاد برده است و او را چون ابزار و وسیله تولید به حساب آورده است. (مویدی، ۱۳۸۷: ۸) این نقطه نظرات، پرده از این باور اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت برمی دارد که همه آنان نسبت به جامعه و تغییرات آن نگاهی متعهدانه داشته‌اند.

بی‌شک تحولات سرمایه‌داری هیچ‌گاه در مژهای کشورهای صنعتی محدود نماند، بلکه همچون هر پدیده اجتماعی دیگری کشورهای شرقی را نیز درگیر کرد. حال که با مفهوم مکتب انتقادی «فرانکفورت» آشنا شدیم، نیک است ابتدا به معرفی رمان «عصفور من الشرق» اثر «توفيق الحكيم» پرداخته و سپس آنرا از همین دیدگاه اجتماعی انتقادی تحلیل نماییم.

معرفی و چکیده رمان «عصفور من الشرق»

رمان عصفور من الشرق، اثر توفيق الحكيم از پیشگامان نهضت رمان نویسی در ادبیات عربی‌یک داستان ایدئوژیک است که با زندگی شخصی نویسنده و تجربیات او بی‌ارتباط نیست. در واقع می‌توان گفت: این اثر نتیجه تحول زندگی توفيق الحكيم است.

به لحاظ تاریخی، «شعله ور شدن جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ و کشانده شدن مصر به آن و حضور نیروهای بریتانیایی در کشور نتایجی داشت که مهم‌ترین آن‌ها، جهش ناگهانی صنعت و پیدایش طبقه کارگری به معنای واقعی کلمه و بیداری مردم بود، فریادهای اعتراض توده‌ها از گرانی و گرسنگی رفته شکل گرفت و تبدیل به جنبش‌های ملی گردید.» (نجاتی، ۱۳۶۵: ۱۶) جوانی توفيق در اوج این تحولات می‌گذشت.

«توفيق بعد از پایان یافتن تحصیلات دانشگاهی اش در مصر از دانشکده حقوق در سال ۱۹۲۵ جهت ادامه تحصیلات تكمیلی راهی فرانسه می‌شود. هرچند او در آنجا در زمینه حقوق موفقیتی را کسب نمی‌کند، اما فرصتی می‌یابد تا با همه وجود با بهره‌گیری از متون هنری و ادبی روح تشنگ خود را از این سرچشمه سیراب گردداند.» (عبدالصبور، ۱۹۹۷: ۱۰۹) او در سال ۱۹۲۸ با کوله‌باری از اندوخته‌هایش از فرهنگ و ادبیات ملل مختلف به مصر بازگشت، مصری که همچنان درگیر کشمکش‌های سیاسی بود. سال‌های دهه‌های ۳۰ و ۴۰ آثار اولیه و ابداعی

«توفيق الحكيم» در زمینه رمان و نمایشنامه نوشته و منتشر شد که عبارتند از «أهل الكهف»، «عوده الروح» و رمان «عصفور من الشرق». (پارسایی، ۱۳۸۹: ۴۴ و ۴۵)

رمان «عصفور من الشرق» داستانی است که حوادث آن در فرانسه و در میانه دو جنگ جهانی می‌گذرد؛ یعنی زمانی که فرانسه همچون دیگر کشورهای اروپایی دوره‌ای از فقر و بیکاری را پشت سر می‌گذاشت. مردم فرانسه، برگان قرن بیستم بودند؛ چراکه مجبور بودند ساعت‌های بیشماری را در کارخانه‌ها برای تهیه انک که خوراکی، کار کنند. از سویی در این کشور ورشکسته، آمریکایی‌ها به عنوان گردشگر آمد و شد دارند.

قهرمان داستان، «محسن» نام دارد او که فرزند یک قاضی از کار برکنار شده است، به توصیه پدر به فرانسه آمده تا در رشته حقوق تحصیل کند، ولی برخلاف خواست او، «محسن» ادبیات را انتخاب می‌کند. او در فرانسه، احساس‌های غریبیگی، بهت و تضاد را تجربه می‌کند. وی در ابتدا با خانواده دوست فرانسوی خود «آندره» زندگی می‌کند و بعد از مدتی شیفتنه «سوزی» می‌شود و تجربه‌ای تلخ را از سر می‌گذراند. هرچه «محسن» از بودن در کنار خانواده «آندره» و «سوزی» احساس از خود بیگانگی و تضاد می‌کند، دوستی او با «ایفانفوئیش» روسی که نماینده گفتمان شکست‌خوردۀ «مارکس» در اروپا می‌باشد، این فرصت را به او می‌دهد که هرچند دیرهنگام، با شرق و دستاوردهای عظیم معنوی اش، بیش از پیش آشنا شود. این رمان زمانی به رشتۀ نگارش درآمده که در مصر و به صورت کلی در شرق، سروصدایی‌های بسیاری از جنبش‌های کارگری عدالتخواه به وجود آمده بود، اما توفيق الحكيم با صحنه‌پردازی، و روایت داستان در فضای اروپایی به خوبی توانسته است، از یکسو شکست اینگونه جنبش‌ها را پیش‌بینی کند و از سوی دیگر، ظهور پدیده «سرمایه‌داری» را در جوامع، خبر داده و بحران‌هایی ناشی از آن را، در قالب داستان، به تصویر بکشد. در ادامه به تحلیل پنج نمونه از این بحران‌ها که ناشی از تضاد فرهنگی و فکری میان دو دنیاً شرق و غرب می‌باشد، از منظر جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت، می‌پردازیم:

۱- بحران از خودبیگانگی و سرمایه‌داری

از خود بیگانگی یا فرار از هویت، امری است که با تغییر الگوهای ارزش‌های زندگی و تنافض افراد بشر در برابر این تغییرات حاصل می‌شود. نویسنده دو تصویر متفاوت از قهرمان

به نمایش می‌گذارد، تیزبینانه از خود بیگانگی و ریشه‌های آنرا در جامعه شرقی به تصویر کشیده و با توصیف روحیات مادر «محسن» پرده از یک کشمکش تفکری میان مردم بر می‌دارد. در توصیف مادر «محسن» آمده است: «...كانت طبيعتها متغيرة، متناقضة، فهى شجاعه، ومع ذلك تراها خائفة..وهى رحيمه قاسيه...قويه ضعيفه..وهى تحب العظمه الى أبعد الحدود، ولكن العظمه التي لا تكلف صاحبها شيئاً كبيراً، والتي لا تتطلب التضحية، ولا التي تهدد الحياة و لاحتى الارزاق...» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۳۳) در ادبیات، مادر همواره با مفهوم وطن ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین در این توصیف، مادر می‌تواند نماد نسل سنتی مردم عرب باشد؛ کسانی که همه چیز را در ابتدا و به صورت سطحی می‌بینند، آنان که برای از دست ندادن راحتی خویش، از هر نوع تغییر و تحول سریاز می‌زنند و خواهان یک صدای واحد که همانا سرکوب، محرومیت و سکون است، می‌باشند؛ جامعه‌ای که فردیت فرد را به رسمیت نمی‌شناسد.

اما محسن، رویکرد دیگری دارد: «...كانت مهمته أثناء الثورة تأليف الأغانى الوطنية التي كان يلحنها هو بنفسه، والتي كان يغنيها زملاؤه_شباب القاهرة_ خلف قضبان السجن بحماس، بينما كان هو لا يحمل سلاحاً غير سلاح الحماس.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۲۰) او به عنوان نماینده نسل جوان پایگاه اجتماعی تحول طلب را دارا بوده که خواهان پایداری در برابر حاکمیت تک صدا و سرکوب نهادینه شده می‌باشد و سرانجام، مجبور به ترک وطن می‌شود، ولی ترک وطن کمکی به ثبات شخصیت او نکرده و جامعه جدید شخصیتی سردرگم از او ساخته است.

«توفيق الحكيم» برای به تصویر کشیدن این حالت با تکیه بر رنگ سیاه، به آفرینش تصویر دیداری پرداخته، او «محسن» را در صفت تشییع کنندگان جنازه به تصویر می‌کشد: «أسرع محسن إلى اللحاق بالصف، ... فما كاد يتقدم إليهم في ملابسه السوداء؛ حتى حملقوا فيه؛ لأنما هم يتذكرون أو يتساءلون عن هذا الصديق الحميم، الذي أتى يشاركم مصابهم في ثياب حداد كامله وأعياهم التذكر.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۸) رنگ سیاه لباس القاگر هویت از دست رفته و حسن از خود بیگانگی است، این نوع حسن در میان جمعی از حاضران تشییع کننده به خوبی به تصویر کشیده شده است. زن صاحب خانه در توصیف «محسن» که اتفاقی را از آنان اجاره کرده، می‌گوید: «إنه في حجرته..جالس إلى مكتبه، وطالما يفاجئه المساء...وكثيراً ما أدخل حجرته فأجد

الظلام مخیماً عليه، وهو جالس جامد كالتمثال.» (الحكيم، ١٩٣٨: ٤٣) كناره گیری از دیگران و نشستن در اتاق به معنی عدم توانایی برقراری ارتباط با دیگر افراد خانه است؛ چه آنکه قهرمان داستان به یکباره از جامعه خویش و رسوم بومی آن جدا شده و به نوعی غربت اجتماعی دچار شده است و از سوی دیگر تاریکی مطلق، نشان از بی‌هدفی قهرمان داشته، مفهوم از خودبیگانگی را القاء می‌کند.

دیری نمی‌پاید که «محسن» سعی در تطبیق خویشن خویش با جامعه جدید می‌کند تا بتواند به هویتی نو دست یابد: «..وقد وضع على رأسه قلسوه مصرية من الكستور، وفتح أمامه كتاب "الجمهوريه" للفيلسوف أفلاطون وأمسك سكينا جعل يقشر به بصلًا.» (همان: ۲۶) در این توصیف سه ویژگی در کنار هم قرار داده شده است؛ کلاه مصری «محسن» اشاره به اصالت او دارد، کتاب فلسفه نماد ایده‌آل گرایی قهرمان است، مطالعه این کتاب به همراه پوست کندن پیاز به آفریش «آیرونی نمایشی^۱» منجر شده است، به طوری که نویسنده سعی می‌کند فاصله حقیقی ایده‌آل گرایی و واقعیت را به مخاطب بنمایاند. محسن در حالی آرمانشهر خود را در لابلای آراء فلاسفه غرب جستجو می‌کند که هنوز بدیهی ترین و ابتدایی‌ترین نیاز او که همانا غذای جسم می‌باشد، برطرف نشده است و به این ترتیب اندیشه هویت جدید، در حد خیال و آرزو بوده و دغدغه از خودبیگانگی، همچنان در ضمیر ناخودآگاه باقی مانده، به صورت خواب‌های پریشان بروز می‌کند.

یکی از شگردهایی که در رمان برای نشان دادن جنبه‌های واقعی جامعه و همچنین بازنمایی فرایندهای ذهنی اشخاص به کار می‌رود، به کارگیری شگرد «تداعی^۲ همراه با تکنیک «سیلان ذهن»^۳ می‌باشد.

۱. آیرونی نمایشی موقعیتی در یک نمایش یا داستان است که در آن، شخصیت داستانی ناداسته به گونه‌ای عمل می‌کند که ما به وضوح می‌فهمیم کار وی در آن شرایط نادرست است. (آغازینالی، ۱۳۸۷: ۱۱۵)

۲. تداعی تکنیکی است که در آن، یک محرك حسی مانند دیده شدن چیزی یا به مشام رسیدن بوئی و... موجب پیدایش مجموعه‌ای از افکار در ذهن شخصیت می‌شود.» (پاینده، ۱۳۹۲: ۳۳۶)

۳. سیلان ذهن نیز شکلی از بازنمایی فرایندهای ذهنی شخصیت است که مفاد افکار و احساسات را برای خواننده آشکار می‌کند. (همان: ۱۳۹۲: ۲۵۴)

در طول رمان خاطرات جسته گریخته‌ای، به ذهن «محسن» مبتادر می‌شود که هریک به صورت نمادین خبر از یک واقعه می‌دهند. از جمله آنکه، او هنگامی که در کافه مشغول نوشیدن یک نوشیدنی است از رنگ نوشیدنی خوابی را که چندی پیش دیده بود به یاد می‌آورد:

«كان الجو خانقا عصر ذلك اليوم .... أخذ «محسن» يتأمل لون الشراب الاحمر لحظه، ثم ما لبث أن ارتعد جسمه فجأه... لقد تذكر حلمًا غامضًا رأه الليله الماضيه ... قد يكون كابوسا ..لا.. لم يكن بالضبط كابوسا.. ذلك لأنه لم ير فيه شيئاً مزعجاً، أو شيئاً مبالغ فيه ..لقد كانت أحذاته طبيعية و منطقية..لقد رأى «محسن» نفسه متهمًا بجريمه قتل و رأى ضحيته رجلاً يجهل اسمه و شخصيته...» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۲ و ۱۳)

فضای حاکم بر صحنه خفه کننده معرفی شده است که دلالتگر ناآرامی و تشویش می‌باشد، این نوع فضا با یادآوری خواب، کاملاً هماهنگی دارد. محسن، رؤیایی را به یاد می‌آورد که ظاهراً هولناک است ولی او منشأ ترس را نمی‌داند و در واقع، با ابهامی پیچیده روپرورست؛ وی بی‌آنکه بداند مرتكب قتل فردی ناشناس شده است، ولی بلافصله با شک و تردید کابوس بودن این خواب را رد می‌کند و همه وقایع خواب را عادی می‌پنداشد. این پرسش شک برانگیز حکایت از آن دارد که او در ناخودآگاه خویش از واقعه‌ای هولناک فرار می‌کند.

اما در پایان رمان که «محسن» تجربیات تلخ خود در فرانسه را مرور می‌کند وقتی که با شوق زایدالوصف «ایفان» برای دیدن شرق مواجه می‌شود، با واگویه‌های خود راز کابوس را بر ملا می‌سازد:

«مهلا، مهلا أيها الصديق... تلك الانهار التي تريد أن تشرب منها، قد تسممت كلها، فإن الزهد قد ذهب... كل هذه الأفكار الأوروبيه قد أصبحت في الشرق مبادئ ثابتة، يؤمن بها الشرقيون إيمانهم...اليوم لا يوجد الشرق. إنما هي غابة على أشجارها قرده، تلبس زى الغرب على غير نظام ولا ترتيب ولا درك.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۷۲)

نویسنده در این صحنه از مونولوگ بهره برده است تا با وارد کردن خواننده در قالب شخصیت «محسن» حس فروپاشی را به شکل زنده و مجسم منتقل کند. نویسنده از ایماز

«أنهار» استفاده کرده است که می‌تواند نماد اندیشه شرق باشد، ولی این نوع اندیشه‌ها دیر زمانی است که مسموم شده‌اند و در عوض اندیشه مصرف گرای سرمایه‌داری، جایگزین آن‌ها شده‌اند و از قضا جایگاه محکمی را هم به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه محسن از ایماز «جنگل» برای توصیف جامعه شرقی بهره برد است. «جنگل» در اینجا بی‌نظمی و امور بی‌منطق را یادآوری می‌کند. و میمون‌ها انسان‌هایی هستند که با تقلید کورکورانه چشمۀ خلاقیت اندیشه را از میان برده‌اند، وقتی خلاقیت ذهن دچار رکود شود به تبع آن پویایی انسان‌ها نیز در زندگی به سستی می‌گراید. در این رمان، افرون بر اپیزودهای ۱ ویژه، نویسنده با اختیار «ضریبانگ کند» که از توصیف جزء به جزء عناصر ساده و حتی تکرار آن‌ها حاصل می‌شود، توانسته است رکود و عدم پویایی را به خواننده نشان دهد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نظریه انتقادی، از منظر «هورکهایمر» به معنی «توضیح دقیق و نیز نفی شرایط استثمار و سلطه اندیشه و باورهای نادرست بود و اینکه این نظریه باید بازتابی باشد؛ یعنی هم موقعیت خود را بشناسد و توضیح دهد و هم توانمندی‌های خود را درجهت رهایی روشن کند.» (احمدی، ۱۳۸۷: ۱۹۵)

«توفیق‌الحکیم» در این اثر هوشمندانه به این نظریه جامه عمل پوشانده، او در قالب داستان، کاستی‌های دنیای سرمایه‌داری را به مخاطب نشان می‌دهد و با انتخاب عنوان مناسب «عصفور من الشرق» و همچنین انتخاب زبان فصیح و خالی از هرگونه لهجه که یادآور قوم‌گرایی، تشتن و افتراق باشد بر بازگشت به خویشتن و همینطور وحدت، به عنوان راه رهایی از گرفتاری‌های پیشرو تأکید می‌نماید.

۲- بحران جایگاه خانواده و سرمایه‌داری

از نگاه جامعه‌شناسی، نهاد خانواده کلیت تام و به‌هم بافته‌ای است که در آن، اجزاء تابعی از یکدیگرند و به عنوان هسته اساسی زندگی اجتماعی تلقی می‌شود، خانواده نخستین واحد منسجم نظام اجتماعی است که تا به حال هیچ نهادی نتوانسته است جایگزین آن

۱. episode. اپیزود، غالباً در بر گیرنده رخدادی است که بر جنبه‌ای از وجود ناپیدای شخصیت‌های رمان پرتو می‌افشاند و یا بخشی از پس‌زمینه وقایع رمان را برای خواننده معلوم می‌کند. (پاینده، ۱۳۹۲: ۳۲۳)

شود. (آراسته خو، ۱۳۸۱: ۳۴) از اینرو؛ هر تغییری در شرایط جامعه می‌تواند در شکل و حتی کارکرد آن اثرگذار باشد. در گذشته خانواده بسیار گسترده و وظایف متعددی داشت، واز سوی دیگر اختیار بسیاری در اعمال قدرت بر روی اعضاء داشت، به مرور زمان خانواده و وظایف آن محدود شد.

در رمان مورد بحث به خوبی تفاوت خانواده‌های سنتی و جدید در جامعه سرمایه‌داری به تصویر کشیده شده است که برای درک آن ناگزیر هستیم، گفتمانی را که میان هریک از این خانواده‌ها (به عنوان نماینده یک نسل) وجود دارد را شناسایی کنیم و سپس جایگاه خانواده را در نظام سرمایه‌داری شرح دهیم.

«گفتمان، اصطلاحی است که از سوی فیلسوف فرانسوی «میشل فوکو^۱»، برای اشاره به شیوه ای از ادراک جهان پیرامون و توصیف آن به واسطه زبان که نوع خاصی از روابط قدرت را به وجود می‌آورد یا تقویت می‌کند استفاده شده است.» (پاینده، ۱۳۹۲: ۳۶۷ و ۳۶۸) هرگز روی اجتماعی، گفتمان مخصوص خود را دارد، در بخشی از رمان، شاهد آن هستیم که نویسنده برای نمایاندن گفتمان‌ها، حس و حال افراد خانواده را نسبت به وقایع رخ داده در جامعه، در فضای خانه به تصویر می‌کشد:

«جلس «محسن» کعادته کل صباح الی مائده المطبخ، فی المتنز الذى يقطنه، آمنا شر البرد القارس فی الطريق... و بین آن و آن يلتفت الی طفل فی الرابعه يشرث و يصبح موجها الی جدته العجوز الواقفة امام النار، تهيئ مرقاً من لحم البقر و هي لاهيه عنه و عما يقول... دقت الساعه الواحدة فأسرعت المرأة الی قاعه الاكل.. بدا فی الدار شیخ ....دخل الرجل المطبخ و مد يديه الى النار و هو يحادث زوجه فی شئون المعاش بعبارات يقطعها سعال عنيف.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۸ و ۳۷)

در رمان با استفاده از شگرد «تلخیص در زمان» حال و هوای یک خانه رستایی در نزدیکی کارخانه به خوبی به تصویر کشیده شده است. در این صحته کوتاه، مشخص شده است که در

1. Michel Foucault

خانه علاوه بر محسن که مستأجر خانه هست، نوه خانواده نیز همراه پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می کند. بی توجهی پیرزن به کودک نشان از فاصله میان نسل ها دارد. این خانواده سالمند، نmad سنت های گذشته است.

پیرزن در آشپزخانه و در حال طبخ غذا می باشد، اما پیرمرد وضعیتی متفاوت دارد؛ او که برای یافتن کار از خانه بیرون رفته، نالیید بازگشته است. نباید از یاد برد که دوران کهن سالی، زمان ثبیت زندگی مادی و معنوی هر فرد می باشد، اما تصویری که از پیرمرد نمایانده شده نشان دهنده برهم ریختن این ثبات است و او (پیرمرد) نتوانسته است خود را با این تغییرات منطبق سازد؛ به همین جهت می توان گفت: سرفه های شدید پیرمرد حکایت از مستأصل بودن نسل پیشین در برابر تحولات دارد؛ چه آنکه او خطاب به همسر خویش در توضیح ناکامی اش می گوید: «الوقت عسیر يا عزيزتي، والمصانع لاتريد أن تمنح أمثالنا القوت؛ لأنَّ لديها حاجتها من العمال..من أولئك العمال المساكين». (همان: ۳۸) نویسنده برای نشان دادن خواستها و جایگاه کنونی نسل گذشته از منظر انتقادی، سعی کرده از تضاد گفتمانی میان دو نسل با استفاده از شکر «گفتگو» پرده بردارد؛ چرا که، «در رمان و قصه، گفتگو فضاهای اجتماعی و روانی متعدد شخصیت ها را که در خودآگاه و ناخودآگاه آنان است بیان می کند». (راغب، ۱۹۹۶: ۱۳۸)

« - أهذا ما قرأته اليوم في الأؤمنية؟ يا ابناه؟

- نعم، أوليس هذا هو الحق؟

- من غير شك، هذا هو الحق، ولكن ماذا نصنع نحن القراء؟

- ينبغي أن تنقص ساعت العمل على الأقل، حتى تستردوا بعض حرمتكم... و حتى نجد

لنا_نحن العاطلين_ عملاً و كسباً نسداً به الرمق!

إنك تجهد نفسك في الكلام يا ابناه! لقد قلت الحقيقة: نحن عبيد القرن العشرين، و متى كان

للعبيد حق الاعتراض أو حق الاقتراح؟» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۳۴ و ۳۳)

در به کارگیری دیالوگ فوق، دو نسل گذشته و جدید رویروی هم قرار داده شده اند که به نوعی «چند صدایی» منجر شده و به این وسیله نویسنده توانسته است واکنش های متفاوت جامعه را نسبت به پدیده سرمایه داری، در جامعه غربی نشان دهد. دیالوگ فوق، مبتنی بر

پرسش و پاسخ میان پیرمرد و جوان می‌باشد و در آن موارد مهمی از جمله مفهوم «انتظارات آشفته» جالب توجه است؛ بدین ترتیب که با ورود سرمایه‌داری و تغییر پرشتاب ارزش‌ها، پیرمرد که نماینده خانواده ستی است به خاطر از دست رفتن آرامش، دچار احساس آشفتگی و عدم امنیت شده است. سخنان پیرمرد در این گفتگو نشان از آن دارد که اندیشه نسل گذشته مبتنی بر گفتمان «ایده آیستی» است. این نوع گفتمان «به اصالت اندیشه، معنویت و فکر تاکید دارد.» (آراسته‌خوا، ۱۳۸۱: ۲۴۹) از اینرو از شرایط کنونی احساس ناخوشایندی دارد؛ چه آنکه در این شرایط شناخت دقیقی نسبت به جایگاه و حتی آینده خود ندارد.

نقشه مقابله او «آندره»، فرزندش، می‌باشد. او وضعیت کنونی را پذیرفته است و حتی به جایگاه خود(بردگی در جامعه) کاملاً واقف است. این پذیرش جایگاه، حکایت از آن دارد که در جامعه آن روزگار، «تحرک اجتماعی» (به معنی امید و تلاش به منظور ارتقای جایگاه اجتماعی) در میان طبقات فرودست وجود نداشته، به همین جهت؛ نوعی گفتمان مبتنی بر «اگوئیسم^۱» در میان نسل جدید شکل گرفت

بدیهی است با وجود گفتمان منفعت محور میان نسل جدید، خانواده نیز کارکرد پیشین خود را از دست داده است و نقشی محدودتر را که همانا برآورده کردن نیازهای مادی فرزندان می‌باشد به عهده گرفته است. سپردن فرزند به پدربزرگ و مادربزرگ در داستان مؤید این سخن است.

-۳- بحران قدرت و منزلت انسانی بشر

یکی از انواع واقع گرایی ادبی که می‌تواند ارتباط تنگاتنگی با مکتب انتقادی «فرانکفورت» داشته باشد، واقع گرایی استنادی است. «در این نوع واقع گرایی، توصیف ظواهر حسی و دیداری اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه به جنبه روانی جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است.» (عبدالله، ۲۰۰۵: ۲۹۸) «توفيق الحكيم» با استفاده از این شگرد، قدرت را در جامعه

۱. اگوئیسم (Egoism) «نوعی طرز تفکر است که به همه امور از منظر منافع شخصی می‌نگرد.» (آراسته‌خوا، ۱۳۸۱: ۲۰۱)

سرمایه داری به منصه تصویر و نقد کشانده است. از منظر جامعه شناسی، «قدرت، رابطه نامتقارن میان حداقل دو کنشگر است که حاصل چنین رابطه ای می تواند به دو شکل ظاهر شود؛ نخست وابستگی کامل و پر دوام یکی از کنشگران در رابطه با دیگری و دیگری جنگ تا پایان زندگی میان دو دشمن است.» (نجفی زند، ١٣٨٢: ٦٨)

در داستان مورد تحقیق، شاهد دو نوع قدرت زوال یافته و در حال رشد، می باشیم؛ نخست قدرت سوسیالیست که در قالب شخصیت رنجور و بیمار (ایفانوفیش) روسی، تبلور یافته است که به گرمی از «محسن» استقبال می کند: «.. قد دعا الفتى الى حجرته الصغيرة التي يقطنها فى احدى دور العمال فرأى «محسن»، الكتب مكدسة فى كل مكان. قدم (ایفان) للفتى قدح الشّاء، وجلس هو على صندوق قديم من الخشب الابيض.» (الحكيم، ١٩٣٨: ٨٥)

هریک از توصیفات داستان، مبنی بر معانی کناری بوده و به طور ضمنی، تصویری روشن از فضا و بستر تاریخی داستان ارائه می دهد. اتاق محقر در خانه های کارگری نشانگر طبقه اجتماعی «ایفان» می باشد، کتاب های پراکنده در هر سو متناظر است با نظریه های شکست خورده سوسیالیت، در ارتباط با ساختار نوین جهان. این ادعا زمانی کامل می شود که به صندوق چوبی، دلالتمدانه نظر افکنیم، از آنجا که در صندوق، اشیاء ارزشمند و قدیمی را نگاه می دارند، می توان چنین استنباط کرد صندوق چوبی نمادی از تاریخ کهن شرق باشد ورنگ سفید نشانگر گذشته ای پرافتخار و پر اقتدار است، اما این صندوق در داستان، به عنوان صندلی استفاده شده است، صندلی در بردارنده مفهوم سکون وایستایی است، می توان نتیجه گرفت افتخارات وقدرت کهن دنیای شرق، به حکم ضرورت های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی رو به افول و خاموشی گذارده است و در عوض نوع دیگری از قدرت در حال آشکار شدن می باشد. نشانه های این قدرت را می توان در توصیف اتاق میهمان خانه ای که «محسن» به آنجا نقل مکان کرده است، یافت: «..دخل الفتى حجرته، فألفاها صغيره نظيفه.. كما ألفى مطبخاً صغيراً ملحقاً بالحجرة، معداً بأحدث معدات تهيه الطعام، من موقد و فرن صغير، يشعل بغاز يأتي في أنانيب، إلى أدوات لشوء اللحم و خزائن لوضع الأواني.» (الحكيم، ١٩٣٨: ٧١)

«فوکو» براین باور است که «قدرت بر سلسله مراتب استوار است و در ذاتش ناگزیر می‌باشد بر نظم تأکید کند.» (پاینده، ۱۳۹۲: ۷۳) وسائل مرتب، دلالتمند آن است که در دنیای مدرن همه امور با نظم اداره می‌شود ولی توضیح دقیق اجزاء «مطبخ» و حتی مدرن بودن ابزارهای موجود در آن از منظر تفکر انتقادی فرانکفورت، دلالت بر آن دارد که در دنیای جدید، قدرت در جهت ارزش‌گذاری بر مصرف‌گرایی انسان‌ها اعمال می‌شود.

پر واضح است، در جامعه‌ای که مبتنی بر تمدن کار باشد، اگوئیسم به عنوان پس زمینه کنش اجتماعی قرار گرفته و نهادینه می‌شود. در رمان مورد تحقیق، نویسنده با استفاده از واقع‌گرایی استنادی که حاصل ایجاد صحنه‌های رودررویی شخصت‌های داستان_ «آندره» و «محسن»_ و توصیف ظاهری «محسن» می‌باشد، توانسته است تقابل جهان‌بینی‌های متفاوت جوامع پیشاسرمايه‌داری و سرمایه‌داری را به تصویر بکشد واز سوی دیگر رویکردهای «محسن» در برابر این قدرت مورد بررسی قرار گیرد. در اولین برخورد این دو شخصیت، «آندره» از «محسن» پول مطالبه می‌کند:

«أراهن مائه فرنك؟» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۲) در صحنه بعدی «آندره» از «محسن» می‌خواهد تا او را در مراسم تشییع جنازه همراهی کند که با بی رغبتی محسن به این درخواست مواجه می‌شود:

«..هلم معى لتشييع جنازه زوج بنت شارل.

محسن: و ماذاذنى أنا؟

ذنبک انک صدیقی فلتتحمل ما أتحمل.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۴) او گاهی به خواسته خود می‌رسد: «..ابتسِم آندریه؛ آخر الامر؛ من حيث ابتسامه من يقول فى نفسه أن معى الآن مفتاح قياده.» (همان: ۱۵) نمونه‌های یافت شده از منظر تفکر انتقادی، بر این مهم اشاره دارند که در جامعه سرمایه‌داری، مناسبات میان انسان‌ها از سرشت مختص به انسانیت مستقل شده و جایگاه بشر به صورت عددي انتزاعی در جهت کسب حداکثری منافع تقلیل یافته است؛ از اینرویست که دخترک بليط فروش؛ سوزى، وقتی که از حس کنجکاوی و محبت «محسن» نسبت به خود

آگاه می شود، در اولین دیالوگ، او را مشتری خطاب می کند: «إن لم أخطئ الظن، فأنت يا سيدى زبونى!

نعم، أنا هو زبونك الدائم.. ولى الشرف أن أكون كذلك.» (الحكيم، ١٩٣٨: ٧٤) در این دیالوگ «سوزی» به عنوان نمادی از قدرت و استقلال معرفی شده و «محسن» در قالب شخصیت وابسته و نیازمند نمایانده شده است، این وابستگی با استقرارض محسن از «سوزی» به اوج خود می رسد و آندره در واکنش به آن می گوید: «إن عهدى بالمحبين أن يظهرو دائمًا أمام الفتيات بمظهر النعمة واللیسر والرخاء، وأن يكونوا هم على الأقل الدائنين وقت الاقتضاء، ولكن قد عكست الوضع، أصبحت مدینا لفاثنک بكل شيء؛ أي بالقلب وبفاتوره الحساب.» (همان: ٩٢)

اما «محسن» تعلقی به این جامعه جدید ندارد: «إنه يعرف نفسه، فهو كصندوق مغلق، غير مطعم بذهب ولا بفضة، غير موشى باللون و برسوم.» (الحكيم، ١٩٣٨: ٦٤) او برای اثبات وجود خویش نیازی به تثبیت جایگاه سرمایه داری خود ندارد، او از تباری است که همیشه در برابر اعمال قدرت دشمنان ایستادگی کرده است: «رأى جندياً بريطانياً .. و قد لمحه الثوار، فأحاطوا به و ضربوه واحد منهم بقضيب من حديد على رأسه، فشجها وقع صريعا.» (همان: ٢٠) در این صحنه کشته شدن سرباز انگلیسی می تواند دلالت بر شکست استعمارگران در میدان کارزار باشد. «محسن» با تأسی به چنین روحیه دشمن ستیزانه ای، سعی دارد در دنیای نوین، با رفتارهای به ظاهر غیرعادی، از غرق شدن در فرهنگ غربی خودداری کند و در برابر منطق پر اگما تیستی^۱ حاکم بر جامعه، ایستادگی کند: «جرائم: من غير شک، لاسباب عندي لفشل «محسن» غير أنه خيالى أكثر مما ينبغي؛ والمرأه لا تقنع بالخيال، بل بالحقيقة... محسن: وأين الحقيقة؟

جرائم: إنها تشتري بالثمن..عشرون فرنكا فقط..

محسن: لن أقدم شيئاً زهيداً من هذه الأشياء!» (همان: ٤٩ و ٥٠)

۱. نگرش مبتنی بر مصلحت بینی عملی.

در این گفتگو ایده‌آل گرایی «محسن» به عنوان خیال‌پردازی تلقی شده است، و از سوی دیگر هدیه ارزان قیمت برای «محسن» غیر قابل درک است؛ بهمین جهت همه سعی خود را به کار می‌بندد تا هدیه‌ای درخور، تهیه کند: «...ثم دخل الحانوت لوقته و ابتاع البغاء وخرج حاملاً قفصاً، ومشي به مشيه المتتصر الذى ظفر بضالته! ولكنه لم يسر خطوات فى الطريق، حتى وجد القفص الذى فى يده قد تبعه القطط و الكلاب الضاله...و خشى أن يجتمع حوله العاطلون والصغار، فاستأجر سيره حملته مع الهدية الى الفندق.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۹۵)

کمال گرایی «محسن» باعث شد که او در پی تهیه یک هدیه متفاوت از آنچه که در عرف جامعه مرسوم است، باشد. طوطی سخن‌گو، از نظر محسن، ماندگارترین هدیه است، اماً صحنه احاطه شدن قفص طوطی در خیابان، توسط گروهی از حیوانات ولگرد، بر این موضوع دلالت دارد که این نوع هنجارشکنی او در جامعه سرمایه‌داری، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفته بلکه محکوم به فنا می‌باشد؛ به همین خاطر «محسن» سعی می‌کند با ماشین صحنه را زودتر ترک کند. عدم استقبال از هنجارشکنی در پایان داستان نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد، زمانی که «سوزی» در پاسخ به سوال «محسن» درباره طوطی می‌گوید: «إنه ليس عندي الآن، فإن امر طعامه و شرابه و الافتات اليه؛ لما يحتاج الى وقت، لا استطيع أن أكرسه له، فسمحت لنفسي أن اهديه الى حارسه المقاصير.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۵۳)

از توضیحات پیشین، چنین برداشت می‌شود که «محسن»، هیچ‌گاه پذیرای ظلم نبوده، از دیگر مشخصه‌های او اهل تعقل بودن و نوع دوستی است. بنابراین «محسن» به عنوان یکی از کنشگران در مناسبات قدرت آگاهانه رابطه دوم؛ یعنی مبارزه طولانی مدت را برگزیده است، هرچند که در این زمینه چندان موفق نبود. از سوی دیگر، می‌توان چنین برداشت کرد که میان «آندره»، «محسن»، «جرمین» و «سوزی»، هرگز زبان مشترکی شکل نگرفت، به همین جهت در تمام اظهار نظرات و صحبت‌های میان آن‌ها، تنها ضمیر اول شخص مفرد است که کاربرد دارد.

۴- بحران اعتبار اجتماعی و سرمایه‌داری

انسان‌ها برای آنکه در جامعه مقبولیت کسب کنند ناگزیر هستند تا به اعتبار اجتماعی دست یابند. بی‌شک قدرت یافتن نظام سرمایه‌داری باعث شد تا مجموعه‌ای از ارزش‌ها جایگزین

ارزش‌های پیشین شده و تعریف جدیدی را از مفهوم «اعتبار اجتماعی» ارائه می‌دهد. در داستان *عصفور من الشرق* «توفيق الحكيم» با هوشمندی بسیار این تغییرات و عکس‌العمل شخصیت‌ها را در مقابل آن به تصویر کشیده است.

او در ابتدای داستان از خیال‌پردازی محسن پرده بر می‌دارد: «أَنِي أَتَخَيَّلُ نَفْسِي الْآنَ فِي الْمَسْجِدِ بِحِيِ السَّيِّدِ زَيْنَبِ» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۳) در این عبارت نویسنده با کاربست شگرد مونولوگ، میان خویش (راوی) و قهرمان داستان اتحاد ایجاد کرده است و از سوی دیگر انتخاب واژه «السيده زينب» تعلق خاطر قهرمان (راوی) را به فضایل و ارزش‌های والای اخلاقی به عنوان یکی از معیارهای دستیابی اعتبار اجتماعی نشان می‌دهد. نکته جالب توجه دیگر، آن است که قهرمان از فعل «أَتَخَيَّلُ» بهره برده است که نشان می‌دهد نویسنده در پی در یکسان‌سازی دو مکان بوده؛ به همین جهت با واکنش قاطع آندره روبرو می‌شود: «كَفَى تخيلًا!» (همان) این نفی ناظر بر بی‌اهمیتی مقدسات می‌باشد.

در صحنه دیگر، «محسن» از اینکه در مراسم تدفین، تنها و به‌اجبار «آندره»، در کلیسا حاضر شده به وی اعتراض می‌کند: «أَنِي لَنْ أَغْتَفِرَ لَكَ هَذَا التَّهَاوُنُ مِنِّكِ... أَنْكَ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنِي دَاخِلُ الْحَرَمِ الْمَقْدُسِ وَ لَا تَقُولُ لِي حَتَّى أَعْدَ نَفْسِي. فَابْتَسِمْ آندره وَ قَالَ: أَيْهَا الْعَصَفُورُ الْشَّرْقِيُّ! تَعْدُ نَفْسَكَ لِدُخُولِ الْكَنِيسَةِ مَا مَعْنَى هَذَا؟ أَنَا نَدْخَلُهَا كَمَا نَدْخَلُ الْقَهْوَهِ.. أَيْ فَرْقٌ؟» (همان: ۲۲) این دیالوگ، بیانگر از بین رفتن ارزش‌های دینی در جامعه صنعتی است. افزون بر ارزش‌های دینی، اندیشه نیز رو به افول گذارده است.

برای درک این موضوع، نویسنده به شکل فزاینده‌ای از توصیف گزینشی مکان بهره برده است؛ یعنی در بیان ویژگی‌های مکان، تنها به ذکر اموری پرداخته است که مطابق با هدف داستان می‌باشد؛ از اینرو در توصیف کافه چنین می‌آورد: «...هَىَ مُلْتَقِى أَهْلِ الْفَنِ: مِنَ الْمُصْوِرِينَ وَ الْمُثَالِيِّينَ وَ شُعْرَاءَ وَ هِىَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَصْبَحَتْ ذَاتُ شَهْرَهُ وَ صَيْتَ، وَ هَبَطَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ سُرُرُ الْفَرْنَسِيِّ، فَهَبَطَ بَارِيسَ سَائِحُونَ كَثِيرُونَ، أَغْلَبُهُمْ مِنَ الْأَمْرِيَّكَانَ، اتَّشَرَّوْا كَالْذَّبَابِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۹)

در این توصیف، ذکر توضیحاتی حائز اهمیت است؛ نخست آنکه این مکان، جایی برای گردش آیی اندیشمندان طراحان، شعراء و... معرفی شده؛ یعنی قشر فرهیخته جامعه، ولی نویسنده با طرح مسئله سقوط ارزش پول فرانسه وهجوم یکباره گردشگران آمریکایی به این مکان، افول اندیشه را بیان می‌کند، خصوصاً از منظر انتقادی فرانکفورت، تشییه گردشگران به «مگس‌ها» متناظر است با شیوع غیر قابل کنترل افول ارزش والای اندیشه، اما این پایان ماجرا نیست؛ چه آنکه ورود بی حد و حصر سرمایه‌داری ارزش‌های جدیدی را به عنوان معیارهای اعتبار اجتماعی در بر دارد.

در اپیزودی که محسن در اپرا شرکت می‌کند، به خوبی رابطه این دو، عکس‌العمل و در نهایت احساس محسن از این رابطه، به نمایش گذاشته شده است: «لا يعلم أن ذلك يستلزم لبس ثياب السهرة الرسمية..... رأى آخر الأمر أن يلجا إلى الحيله؛ فاشترى صدر قميص أبيض منشئ، ربطه على صدره رباطاً وثيقاً..... و حان الوقت، و دخل محسن «الاوبرا»..... فما تمالك أن وقف مشدوهاً: أى عظمه... لكانما جاء القوم_ و أكثرهم من سراه الأمريكية إلى هذا المكان_ يتسلجلون الغنى و السعه و كبرياء المال، أكثر مما يلتمسون لذه التطهير و الخضوع فـى حضرة الفن». (الحكيم، ۱۹۳۸: ۲۲)

در این صحنه دو مورد قابل توجه است؛ نخست آنکه محسن وارد جایگاه غریبی می‌شود که از آداب شرکت در آن، آگاهی ندارد؛ از اینرو مجبور می‌شود با تمسک به روش مضحكی، خود را شبیه به دیگر مهمانان حاضر، سازد. او سعی می‌کند پیشیند لباس را محکم بیندد تا این ناهمگونی را از نگاه حاضران کتمان سازد. دیری نمی‌پاید که وارد سالن می‌شود و حسن غریبیگی ناشی از تضاد، با دیدن امواج نور، بیش از پیش تقویت می‌شود. نویسنده توانسته است با استفاده از خلق تصویر دیداری به کمک نورهای خیره کننده، مفهوم سطحی‌نگری را به طور ضمنی، به عنوان یکی از معیارهای اعتبار اجتماعی معرفی کند. دومین نکته، آن است که حاضران در سالن، آمریکایی‌های نو کیسه هستند که به واسطه ثروتشان به چنین جایی گام نهاده‌اند.

به عبارتی دیگر وصف این صحنه متناظر است با اینکه نوکیسگان آمریکایی به واسطه قدرتشان که از ثروت آن‌ها نشأت می‌گیرد به مجلس اوپرا که خاص بزرگان اهل هنر است گام نهاده‌اند. و محسن از آنجا که ثروتی ندارد در میان این جمع، جایگاه و در نتیجه اعتباری نیز ندارد، هر چند که با تقلید از آنان سعی می‌کند دست‌کم در ظاهر شبیه به آنان باشد، ولی درنهایت تلاش او بی‌نتیجه می‌ماند:

«صلد»[محسن] سلم «الاوبرا» المشهور وهو يتصرف خجلاً بين الصاعددين من أصحاب (القراء)
السمين ..... و إنَّ هذا السلم الشهير يأنف من حمله و قد مرت عليه السنون و هو يحمل الجاه و المال
في العالم قاطبه ..... فليس بعيد أن يغضب السلم في هذا اللحظة و ينزلل [لامحسن] صائحاً: لم يبق
على آخر الزمان إلا أن يطأني، بنعله القديم، مثل هذا الصعلوك القادم من الشرق!... و تصور محسن أن
خيوطه قد تحل لسبب من الأسباب، فيسقط الصدر المنشئ على الرخام ..... ف تكون تلك الفضيحة. كانت
ليله أحس فيها الحرج و المذلة». (الحكيم، ۱۹۳۸: ۲۲ و ۲۳)

«پلکان»، در این صحنه نمادی از «مسیر ارتباط» می‌باشد. محسن به سختی از «پلکان» بالا می‌رود، این دشواری و احساس شرم از دو ناحیه صادر می‌شود؛ نخست بودن در میان حاضران مرphe و دیگر، حضور در مکان اپرا است. او می‌داند که این محل از دیرباز به ثروتمندان تعلق داشته است؛ از این‌رو با استفاده از تکیک «جان‌بخشی» پلکان را چون موجودی زنده می‌پنداشد که از پذیرفتن او ابا دارد.

از منظر جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت می‌توان چنین توجیه کرد که «محسن» از آنجا که نشانه‌های شرقی بودن را که همانا نوع جهان‌بینی زاهدانه اوست، به همراه دارد، نمی‌تواند در این جمع جایگاهی برای خود به دست آورد و با دیگران ارتباط برقرار کند، و از سوی دیگر، از باز شدن نخ‌های پیشیندی که پیش‌تر آن را محکم بسته بود بسیار هراس دارد؛ چه اینکه او از فاش شدن هیئت حقیقی اش و آشکاری تضاد میان خود و جامعه فعلی، وحشت دارد. این مراسم باشکوه تنها ملال و سرخوردگی را برایش باقی گذاشت.

۵- بحران جامعه‌پذیری و سرمایه‌داری

«جامعه‌پذیری فرایندی است که در آن کودک انسان به یک عضو شایسته جامعه تبدیل می‌شود». (نجفی زند، ۱۳۸۲: ۹۹) این روند همواره در گرو آگاهی اجتماعی بوده است. بدیهی است

با تغییر شرایط جامعه و به تبع آن ارزش‌ها، ملک‌های جامعه پذیری نیز تفاوت خواهد کرد. در رمان «عصفور من الشرق» تاثیر تغییرات جامعه و نحوه جامعه پذیری مدرن، به خوبی نشان داده شده است. به عنوان مثال یکی از مسائل چالش برانگیز خانواده «مدرسه» معرفی شده است: «ينبغى أن تذكر أن ولديك «اندريه» و «مارسى» لن يستطيعا بعد اليوم إمدادنا بالمال؛ فقد اعتزم «اندريه» الحاق «جانو» بمدرسه داخلية، كذلك «مارسيل» يتكلف الباهظ من المال منذ عام فى الانفاق على تعليم «جيزييل!»(الحكيم، ١٩٣٨: ٣٨)

در گفتگوی فوق که میان پیرزن و پیرمرد صاحبخانه صورت گرفته، پیرزن تأکید دارد که فرزندانشان به خاطر هزینه مدرسه نوه‌ها دیگر نمی‌توانند کمک حال آنان باشند، در این سخنان مسئله تعلیم و تربیت که به ساحت خرد انسان مربوط می‌باشد با موضوع هزینه‌های گراف گره خورده است، اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که رفتار کودک(جانو) در ازای ابراز محبت همنوع خود، در میهمانی مورد نقد قرار می‌گیرد:

جانو..ألا تقول شيئا؟

فالتفت الطفل الى جدته في سذاجه:

أقول ماذا؟

تقول ماذا؟..تقول ما يقول الناس، عندما يتقبلون شيئاً من الغير؟

ماذا يقول الناس؟

يقولون. شكرأا...ثم التفتت الى والدى الطفل في قنوط: لم يبق لى جلد على تهذيب هذا الغلام.

فأجاب أندريه في غير اكتراط : و هل تظنن أن هذا من عملنا نحن؟ هذا من عمل المدرسه،
اما نحن فلدينا عمل آخر كما تعلمين.«(الحكيم، ١٩٣٨: ٣٦ و ٣٧)

در این گفتگو ها سخن از «مدرسه» به عنوان یک پدیده نوظهور در واقعیت اجتماعی به میان آمده است. و به ظاهر نشان از ایجاد «عدالت آموزشی» دارد، اما از سوی دیگر این پدیده سعی دارد نقش خانواده را در امر تربیت و پرورش نیز به عهده گرفته و افراد تحت یک شیوه واحد آموزشی، قرار گیرند.

به سخن دیگر، می‌توان گفت: باورود «مدرسه» میان تعلیم و تربیت تضادی معنادار به وجود آمد: «العلم علمن: العلم الظاهر و العلم الخفى و إن أروبا حتى اليوم طفله تبعث تحت اقدام ذلك العلم الخفى...أما العلم الظاهر وحده فهو كل ميدانها، الا أنَّ طاقة الآله المفكرة محدوده...و تلك ليس لها من الدقة ما يقتضى، غير الظواهر التافهة.»(الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۸۷)

سخنان «ایفان» از منظر مکتب فرانکفورت مؤید این باور است که «عدالت مدرسه‌ای از زمان جنگ جهانی دوم در جوامع سرمایه داری پیشرفت»، بر حسب فرصت‌های دسترسی و ضوابط ارزشیابی، افزایش یافت و همچین گسترش نظام آموزشی به نحو فزاینده‌ای از تغییرات نظام شغلی و حرفة‌ای استقلال می‌یابد.«(چاوشیان، ۱۳۹۰: ۴۴۷) از جمله این ضوابط، داشتن خرد ابزاری است که می‌توان آن را در سخنان «ایفان» دریافت کرد: «أنا من العمال و من الفقراء، لكن لي من سوء الحظ رأس يفكر؛ إنني أعرف أن وعد أديان «الغرب» الجديد كلها ...إن هي إلأ تغريب بالعمال والفقراء...»(الحكيم، ۱۹۳۸: ۸۹)

در این عبارات، به جایگاه خرد و عقلانیت انسان مدرنیته که از جمله مباحث چالشی مکتب فرانکفورت است، پرداخته شده. «منطقی که از دوران مدرنیته حاکم شده، روندی است که طی عصر روشنگری و سلطه نظم نوین بورژوازی شکل گرفته است و خرد عقلانیت به خرد ابزاری برای حفظ سرمایه‌داری و نه رهایی انسان مبدل شده است. خرد ابزاری را می‌توان خرد سلطه نامید.»(شادر، ۱۳۹۰: ۹۰ و ۱۰)

شخصیت «ایفان»، نماد خرد عقلانی است که از ابتدا بر تفاوت و عدم سازگاری خویش با جامعه جدید، واقف بوده و هیچ‌گاه سعی نکرد که خود را با چنین جامعه‌ای تطبیق دهد: «أنى دائمًا وحدى في الحياة.»(الحكيم، ۱۹۳۸: ۸۳) او با این سخن، بر این نکته تأکید کرده است که در دنیای مدرن خرد عقلانی از آنجا که سودآور نیست محکوم به انزوا و فراموشی است. از منظر جامعه‌شناسی فرانکفورت، «کارخانه» در رمان، نماد جامعه حرفة‌ای است که دو شرط «ماکس وبر^۱» را در تضمین سودآوری دارا می‌باشد: «شرط اول آن است که کارکنان با

1 . Max Weber. یک حقوقدان، سیاستمدار، تاریخدان، جامعه‌شناس و استاد اقتصاد سیاسی بود که به گونه‌ای ژرف نظریه اجتماعی و جامعه‌شناسی را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار داد.

صلاحیتی، توسط نظام آموزشی، تربیت شده‌اند. شرط دوم، ناظر بر آن است که کارگران، حقوق بگیر هستند؛ یعنی حق مالکیت از آن‌ها سلب شده است.» (نیک‌گهر، ۱۳۸۵: ۶۰۲)

از سوی دیگر، نباید از این مهم نیز غافل شویم که نگاه فایده انگار^۱ که از شرایط جامعه پذیری می‌باشد، باعث رشد فردگرایی می‌شود، آنچه که از رفتار پیرمرد هویدا می‌باشد: «صدقت! لیس لنا إذن من مورد إلا... و التفتَ يمنه و يسره باحثاً عن «محسن» عینين خابیتین تحت المنظار.» او پذیرفته است که دیگر نمی‌تواند از کسی انتظار کمک داشته باشد، از سوی دیگر وجود او (به عنوان کارگر) برای نظام سرمایه‌داری مقرر بـه صرفه نیست، بنابراین تنها راه ادامه حیات را در شرایط جدید زندگی، ماندن «محسن» می‌داند.

ترویج جزء‌نگری و در نهایت محدود شدن خلاقیت‌ها از دیگر نتایج نگاه فایده‌انگار محسوب می‌گردد، این امر را می‌توان در واپسین گله‌های «ایفان» یافت: «إن نظام تقسيم العمل قد أدى إلى أن صنع الدبوس الواحد أصبح محتاجاً إلى ثمان عشر عملية مختلفة... ومعنى هذا أن العامل لم تبق له تلک اللذة الفنية القديمة... و أصبح الآن شأنه شأن المخرطة أو المطرقة أو المنشار.» (الحكيم، ۱۹۳۸: ۱۵۷)

در این عبارات، پدیده «افراق» در جامعه سرمایه‌داری منفعت‌محور، به خوبی نشان داده شده است. این کلید واژه ناظر بر این اصل مهم است که پایگاه‌های اجتماعی افراد، با پدیده تقسیم کار ارتباط تنگاتنگی دارد.

نتیجه

از آنچه در مقاله آمد، نتایج زیر حاصل می‌گردد:

- ۱- رمان «عصفور من الشرق» یک اثر متعهد ادبی است؛ زیرا بیانگر توجه نویسنده به ارزش‌های انسانی بوده و دغدغه‌های انتقادی او را نسبت به بحران‌های ارشش‌ها نشان می‌دهد.
- ۲- این اثر عرصه نمایش واقعیات روابط متقابل انسان و محیط اجتماعی است و قهرمان آن «محسن» قربانی شکاف میان آرمان و واقعیات جامعه می‌باشد. نویسنده با استفاده از عناصر

---

1. utilitarise

داستان نویسی توانسته است در خلق اثر اجتماعی ادبی افزون بر نوآوری، راهکار بازگشت به خویشن در برابر معضلات، معرفی می‌کند.

۳- سرمایه‌داری از واقعیات نوین قرن بیستم بود، ورود و گسترش سرمایه‌داری در دنیا تغییرات اساسی را به وجود آورد که انواع بحران‌ها و تضادها را نیز شامل می‌شد. در رمان، فرانسه به عنوان نماد تضادهای سرمایه‌داری انتخاب شده و سعی شده است با بهره‌گیری از شیوه‌های داستان نویسی، اصلی‌ترین ویژگی مکتب فرانکفورت که همانا پرده بر گرفتن از تضادهای جامعه سرمایه‌داری است منعکس گردد.

۴- یکی از بحران‌های سرمایه‌داری از خودبیگانگی است. در رمان با استفاده از شگردهای تداعی، سیلان ذهن و همچنین نمادها نویسنده توانسته است به این اصل مهم اشاره کند که از خود بیگانگی نه از روی عمد بلکه با غفلت نسبت به ارزش‌ها روی داده است.

۵- از دیگر پیامدهای سرمایه‌داری تغییر گفتمان موجود در جامعه از عدالتخواهی ایده‌الیستی به نگرش اگوئیستی است که بر اساس آن افراد تنها منافع شخصی را معیار عمل قرار می‌دهند. در داستان این تغییر نگرش با استفاده از شگرد دیالوگ به نمایش گذاشته شده است.

۶- نویسنده توانسته است با استفاده از واقع گرایی استنادی که در داستان مبتنی بر توصیف رفتار و ظاهر شخصت‌ها می‌باشد رویکردهای متفاوت دو جامعه پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری را نسبت به انسان نشان دهد.

۷- در رمان با به کارگیری عناصر مکانی چون «اپرا» و «پلکان» مسئله معیار اعتبار اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری به خوبی نشان داده شده است، احساس ترس محسن از شناسایی شدن در چنین مکانی اوج تضاد او را با اندیشه سرمایه‌داری نشان می‌دهد.

۸- واپسین پیامد مورد بررسی مسئله عدالت آموزشی است. «مدرسه» در داستان نماد عدالت آموزشی است که در واقع با آموزش‌های یکسان هدف وابسته کردن افراد شغل‌های خرد، سلب مالکیت و محدود کردن قدرت خلاقیت آن‌ها را در پی دارد.

كتابناهه

منابع عربي

- أعرج، خالد، فی تأویل خطاب النقد الادبی الاجتماعی، حلب: عبد المنعم، ط ١، ١٩٩٩م.
- الحكيم، توفيق، عصفور من الشرق، القاهرة: دار مصر للطباعة، ١٩٣٨م.
- راغب، نبيل، موسوعة الابداع الادبی، مصر: الشرکه العالیمه للنشر، لونجمان، ط ١، ١٩٩٦م.
- رضوان، عبدالله، دراسه فی سوسیولوجیا الروایه العربيه الرائی، عمان، دارالیازوري العلمیه للنشر و التوزیع، ١٩٩٩م.
- شتا، سیدعلی، علم الاجتماع اللغوى، اسكندریه: مركز الاسكندریه لكتاب، ١٩٩٨م.
- عبدالصبور، صلاح، ماذا يبقى منهم للتاريخ. دراسات فی أدب: طه حسين، توفيق الحكيم، قاهره: الهیئه المصريه العامه للكتاب، ١٩٩٧م.
- عبدالله، محمدحسن، الواقعیه فی الروایه العربيه، الهیئه المصريه العامه للكتاب، ٢٠٠٥م.
- عيد، رجاء، فلسفة الالتزام فی النقد الادبی بین النظريه و التطبيق، اسكندریه: منشاه المعارف، ٢٠٠٠م.
- موسى، أنور عبدالحميد، علم الاجتماع الادبی منهج السوسیولوجي، فی القراء و النقد، لبنان، بيروت: دار النهضه العربيه، ١٤٣٢ـ٢٠٠١م.

منابع فارسي

- آقازينالي، زهراء؛ آقا حسيني، حسين، «مقاييسه تحليلي کنایه و آيرونى (Irony)، در ادبیات فارسي و انگلیسي» فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، ش ١٧، ١٣٨٧، صص ٩٥-١٢٧.
- احمدی، بابک، خاطرات ظلمت: درباره سه انديشگر مكتب فرانکفورت والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدرنو، تهران: مرکز، ١٣٨٧.
- آراسته خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات اجتماعی علمی، تهران: چاپخش، ج اول، ٣٨١.
- باتامور، تام، دبستان مكتب فرانکفورت، ترجمه: محمد حریری اکبری، انشارات دانشگاه تبریز، ١٣٧٢.
- بودون، ریمون، بورکیو، فرانسو، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: فرهنگ معاصر، ١٣٨٥.
- پارسایی، مریم، بررسی ساختار و مضمون رمان عوده الروح از توفيق حكيم، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ١٣٨٩.

- پاینده، حسین، گشودن رمان، تهران: مروارید، ۱۳۹۲.
- پیری، علی، مکتب فرانکفورت و بسط نظریه انتقادی، پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۹.
- دسوان، آبرام، درآمدی به جامعه شناسی انسانی، ترجمه: جعفر نجفی زند، تهران: دوران، ۱۳۸۲.
- کانرتون، پل، جامعه شناسی انتقادی، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: کتاب آمه، ۱۳۹۰.
- لوونتال، لئو، رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات، ترجمه: محمدرضا شادرو، تهران: نشر نی، چ دوم، ۱۳۹۰.
- مارکوزه، هربرت، انسان تک ساحتی، ترجمه: محسن مویدی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۸.
- نجاتی، غلامرضا، جنبش‌های ملی مصر، تهران: انتشار، ۱۳۶۵.