

ع. ا. بهرامی

اولیس جویس

اشاره: رمان اولیس جویس را به عنوان بزرگ‌ترین رمان سده‌ی بیستم برگزیده‌اند. آن چه می‌خوانید خلاصه‌ی کوتاهی از رمان اولیس جویس است. این خلاصه در اصل بخش آغازین کتابی است به نام بررسی اولیس جیمز جویس، پژوهش استوارت گیلبرت^۱، چاپ اول ۱۹۴۰، فی‌براند فی‌بر. استوارت گیلبرت از دوستان خانوادگی جویس و یکی از دو مترجمی است که به انتخاب و زیر نظر خود جویس، اولیس را به فرانسه ترجمه کرده‌اند.

اولیس ثبت رویدادهای یک روز است، روز شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴؛ روزی مثل روزهای دیگر، که نه حادثه‌ی مهمی روی داده است، و نه از جمع ساکنان دوبلین که آدم‌های اولیس‌اند، کسی موفقیت خاصی به دست آورده یا گرفتار مصیبت خاصی شده است. امروز نقطه‌ی اوج یک خشک سالی دراز مدت است و میخانه‌های دوبلین، پایتخت ایرلند، بیش‌تر اوقات فراغت و پول اهالی دوبلین را جذب کرده‌اند؛ اوقات فراغتی که طبق معمول در

شده است. کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش نیز به نوبه‌ی خود به چند فصل یا اپیزود تقسیم می‌شود. هر کدام از این اپیزودها چه از نظر موضوع و چه از نظر سبک و تکنیک قصه‌نویسی با اپیزودهای دیگر متفاوت است.

بخش نخست که شامل سه اپیزود است، نقش پیش‌درآمد روایت یک روز از زندگی آقای بلوم را بازی می‌کند که مضمون اصلی رمان است. این بخش را می‌توان «پلی» میان اثر قبلی جویس یعنی تصویر جوانی هنرمند^۲ و اولیس به حساب آورد. سه اپیزودی که این بخش نخست را تشکیل می‌دهند به «استیون ددالوس»^۳، قهرمان تصویر هنرمند می‌پردازند و کارهای وی را از ساعت هشت صبح تا ظهر روایت می‌کنند. استیون هنوز همان جوان مغروری است که در دفتر خاطرات خود (سطرهای پایانی تصویر هنرمند) می‌نویسد: «برای صد هزارمین بار می‌روم تا با واقعیت تجربه روبه‌رو شوم و در آهنگر خانه‌ی روح خود وجدان قوم خویش را پرداخت کنم... آی

دوبلین فراوان است و پولی که طبق معمول اندک است. صبح آن روز یکی از اهالی دوبلین را به خاک سپرده‌اند؛ کمی پیش از نیمه شب کودکی پا به جهان گذاشته است. حول و حوش همین ساعت هوا منقلب شده است و رگبار تندی باریده است، که با کوبش شدید تن‌در همراه بوده است. در فاصله‌ی میان لحظه‌های می‌خواری در «گمی نس»^۴، «پاور» یا «جی. جی. اند اس»^۳ مردم شهر با شور و هیجان بسیار از موضوع مورد علاقه‌ی خویش یعنی سیاست ایرلند گفته‌اند، با خواندن آواز به شادی تفریح کرده‌اند و با شرط‌بندی در مسابقه‌ی اسب‌دوانی «جام طلایی اسکات»^۲ پول‌هایشان را باخته‌اند. حدود ساعت چهار بعد از ظهر در منزل مسکونی مردی به نام «لئوپولد بلوم»^۵، که کارش پیدا کردن آگهی برای روزنامه‌هاست، زنا صورت می‌گیرد. و به‌راستی که روز شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴ یکی از روزهای کاملاً معمولی دوبلین است.

ساختار کتاب در کل، مثل همه‌ی روایت‌های حماسی از چند اپیزود تشکیل

پدر پیر من، ای افزارمند کهن، مرا یاری کن، اکنون و همیشه، در فاصله‌ی میان این چند سطر که فراخوانی نخستین هنرمند دنیای هلنی است - یعنی همان کسی که سازنده‌ی هزار توی کنوسوس^۸ و لانه زنبوری طلاست - و شرکت در لودپسه‌ی آقای بلوم، استیون یک سالی راه دور پاریس زندگی کرده است، اما به روشنی پیداست که چیزی به دامنه‌ی آگاهی وی نسبت به «واقعیت تجربه» افزوده نشده است، زیرا این «واقعیت تجربه» به طور ضمنی از خود انطباقی و تسلیم در برابر محیط حکایت دارد. استیون هنوز هم از نظر اندیشه تبعیدی زمان است که مغرورانه خود را از آدم‌های متوسط معاصر خویش دور نگاه می‌دارد، و هنوز هم شور و شوق مبتذل آنان را به دیده تحقیر - تحقیر دو پهلوی^۹ نگاه می‌کند. و این همه با شیفتگی وی نسبت به «مباحث غامضی» درآمیخته است که در دوران تحصیل و تربیت وی در مدرسه‌ی ژزوئیت‌ها به او القا شده است - یعنی همان عادت اهل مدرسه به جدل و یافتن تعریف‌های دقیق.

در ایزود نخست استیون را می‌بینیم که در برج متروک «مارتلو» که مشرف به خلیج دوبلین است زندگی می‌کند. در مارتلو با دو تن هم خانه است: یکی «بک مالیکان»^{۱۰} که دانش‌جوی پزشکی است و مردی بدبین است و علاقه‌ای به توهین به مقدسات دارد؛ و دیگری «هسینز»^{۱۱} که درس خوانده‌ی اکسفورد است و کم و بیش آدم مضحکی است. مدتی بعد (ساعت ده صبح) استیون را می‌بینیم که در مدرسه‌ی «آقای دی زی»^{۱۲} تاریخ روم درس می‌دهد. استیون همان‌گونه که آقای دی زی به درستی تشخیص می‌دهد، مدت زیادی در این مدرسه دوام نمی‌آورد؛ و سرانجام، وی را در ساحل دوبلین می‌بینیم که قدم می‌زند، تفکرات خود را درباره‌ی چیزهایی که دیده است و ندیده است می‌شنود و روند ناآرام اندیشه‌ها و تداعی اندیشه‌هایش را دنبال می‌کند. نماد این روند ناآرام، جریان مد ریاست که

پیوسته بالاتر می‌آید. و هم چنان که خواهیم دید، رابطه‌ی صمیمانه‌ای میان شخصیت استیون و شخصیت آقای بلوم وجود دارد - آقای بلوم که اولیس این آدیسه‌ی نوین است؛ رابطه‌ی روحی این دو تن، که به ظاهر فرسنگ‌ها از هم فاصله دارند، یکی از نقش تکرارهای این کتاب است؛ این جا جویس ساختار ذهنی استیون را به تفصیل باز می‌نماید، چرا که این ساختار بخش اصلی پس‌زمینه‌ی روان‌شناختی رمان اولیس است.

زندگی روزانه‌ی آقای بلوم نیز مثل استیون از ساعت ۸ صبح شروع می‌شود. آقای بلوم را در حالی می‌بینیم که در خانه خود به نشانی «خیابان اکلس»^{۱۳}، شماره‌ی ۷ دارد صبحانه‌ی مختصر زنش را آماده می‌کند. اول کتری را روی اجاق می‌گذارد و بعد چند دقیقه‌ای از خانه بیرون می‌رود تا برای خودش یک عدد قُلوه بخرد. بر که می‌گردد نامه‌های زنش را که هنوز در اتاق خواب است به او می‌دهد، و بلافاصله می‌دود و با سینی چاپ و چیزهای دیگر برمی‌گردد. مردم دوبلین «خانم بلوم» را بیش‌تر با نام «مادام ماریون توی دی»^{۱۴} خواننده می‌شناسند. خانم بلوم زن زیبای بلغمی مزاجی است که دوران شکوفایی را پشت سر گذاشته است. زیبایی خانم بلوم از نوع زیبایی جنوبی است (آمیزه‌ای از خون اسپانیایی و یهودی و ایرلندی) و سخت به سلیقه‌ی آقای بلوم که خودش نیز از تبار یهودیان است، خوش می‌آید. متأسفانه، متأسفانه از نظر آقای بلوم، ماریون بلوم به‌علاقه و توجه انحصاری شوهر جاقفاده‌ی خود بسنده نمی‌کند. آقای بلوم بی‌وفایی‌های مکرر زن را به پای همان گرمی «خون اسپانیولی» وی می‌گذارد، هرچند رفتار زن را محکوم می‌کند. در میان نامه‌هایی که آقای بلوم به زنش می‌دهد نامه‌ای است از مردی به نام «بلی‌رز»^{۱۵} بویلان جوان بیسکاره‌ای است که پای ثبات همه‌ی

مخفل‌های مد روز دوبلین است، و زمان وقوع داستان نقش مدیر برنامه‌های ماریون بلوم را دارد که قرار است برای اجرای برنامه به چند شهر سفر کند، و تازه‌ترین فاسق زن است؛ بویلان در این نامه به خانم بلوم اطلاع می‌دهد که ساعت چهار بعد از ظهر به‌خانه‌ی آن‌ها می‌آید تا برنامه‌ی سفر و کنسرت‌ها را به او نشان بدهد. تمام روز تصور این دیدار مدام بر ذهن آقای بلوم سنگینی می‌کند. هربار که آقای بلوم با بویلان مواجه می‌شود یا اسم او را می‌شنود روند آرام و راحت تک‌گویی خاموش وی متوقف می‌شود؛ در این مواقع تلاش می‌کند توجه و حواس خود را به نخستین چیزی معطوف کند که چشم‌اش به آن می‌افتد، اما هیچ وقت موفق نمی‌شود خود را کاملاً از چنگ این وسواس ذهنی خلاص کند.

ساعت ۱۰ آقای بلوم کار روزانه‌اش را آغاز می‌کند. آقای بلوم ذاتاً مردی خوش مشرب و معاشرتی است و نگران رابطه‌ی خود با دیگران و خوش آمدن آن‌هاست، و به‌مناسبت شغل خود، که پیدا کردن آگهی برای روزنامه‌هاست، ناچار است با همه‌ی قشرهای مردم دوبلین تماس داشته باشد، از تاجران و سردبیران روزنامه‌ها گرفته تا انواع مشتریان بالقوه و احتمالی. علت نیز این است که در دوبلین نیز مثل بیشتر پایتخت‌های کوچک دنیا، روابط صمیمانه پایه‌ی اصلی روابط تجاری است، و کسی که به‌نام آدم خوب، آدم «بجوش» شهرت داشته باشد و بتواند با جمع بیش‌تری از هم‌شهریان رابطه برقرار کند، بیش‌تر برقیب دیرجوش و غیرمعاشرتی خود، هرچند کارآمدتر باشد، پیشی می‌گیرد. اما امروز نخستین هدف آقای بلوم جنبه‌ی رماتیک دارد. از یکی از شعبه‌های پست، نامه‌ای رسیده است خطاب به او و به امضای «هنری فلاور»^{۱۶}، که نام مستعار ماشین‌نویس ساده‌دلی است به نام «مارتا کلیفورده». با این حساب آقای بلوم نیز از نظر وفاداری نمی‌تواند شوهر نمونه‌ای باشد، و با توجه

بهراه و رسم «اسپانیولی» زن، چندان هم نمی‌توان آقای بلوم را سرزنش کرد، هرچند گناهان آقای بلوم عمدتاً جنبه‌ی ذهنی دارد تا عملی، قصد ارتکاب است نه خود ارتکاب. آقای بلوم که در حال و هوای مراقبه است به امید شنیدن موسیقی وارد کلیسای «آل هالوز»^{۱۷} (کلیسای سن اندرو) می‌شود و شاید بخش پایانی مراسم عشاء ربانی است. آقای بلوم سپس به داروخانه می‌رود و برای زنش سفارش یک لوسیون صورت می‌دهد و سری نیز به یکی از حمام‌های عمومی می‌زند. اپیزود بعدی به مراسم تشییع جنازه می‌پردازد، که آقای بلوم به اتفاق آقای «دوالوس پدر» و جمعی دیگر در آن شرکت می‌کند. متوفا که «دیگنام» نام دارد از دوستان آقای بلوم است و بعد از مراسم تدفین که مشایعین تصمیم می‌گیرند برای بیوه‌ی متوفا مبلغی جمع کنند، آقای بلوم با توجه به امکانات مالی وی، مبلغ قابل ملاحظه‌ای می‌پردازد. ظهر که می‌شود به دفتر یکی از روزنامه‌ها می‌رود و ترتیب چاپ آگهی می‌دهد. استیون کمی بعد از آقای بلوم به دفتر روزنامه می‌آید؛ حق‌التدریس خود را از مدرسه گرفته است و می‌تواند سردبیر روزنامه و هم‌پالگی‌هایش را به‌نوش‌خواری دعوت کند و به یکی از بارهای مجاور بروند؛ ناگفته پیداست، همه دعوت استیون را می‌پذیرند. درست پیش پای او آقای بلوم از دفتر روزنامه رفته بود. اکنون موقع صرف ناهار است و آقای بلوم سخت احساس گرسنگی می‌کند. توی یکی از رستوران‌ها سر می‌کشد اما با دیدن «جانوران در حال تغذیه» دلش به هم می‌خورد. «عق زد.» دست آخر به بار «دیوی بیرن»^{۱۸} می‌رود و با یک ساندویچ و یک گیلاین بورگاندی گرسنگی خود را کمی فرو می‌نشاند. این‌جا صحنه‌ی رمان به کتاب‌خانه‌ی ملی منتقل می‌شود، و استیون ددالوس را می‌بینیم که با چند تن از دوپلینی‌های اهل ادب سرگرم یک بحث نیمه افلاطونی است. آقای بلوم مدت

کوتاهی در این صحنه ظاهر می‌شود (در یکی از شماره‌های گذشته‌ی کیل‌کنی بی‌پل^{۱۹} دنبال یک آگهی می‌گردد)، اما این‌جا هم با استیون مواجه نمی‌شود. اپیزود بعدی از هیجده صحنه‌ی بریده بریده از زندگی در شهر دوبلین تشکیل می‌شود، که با یک کودا^{۲۰} (قطعه‌ی پایانی در موسیقی) به پایان می‌رسد که عبور نایب‌السلطنه از خیابان‌های دوبلین را توصیف می‌کند. هرکدام از این قطعه‌ها از نظر مضمون با قطعه‌های دیگر و نیز با کل کتاب ارتباط دارد. اکنون ساعت ۴ بعد از ظهر است و گرسنگی آقای بلوم به حدی رسیده است که دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. از این رو با آن که وقت ناهار گذشته است به «هتل آرموند» می‌رود و با «ریچی گولدینگ»^{۲۱}، دایی استیون ناهار می‌خورد. آقای ددالوس پدر با جمعی دیگر در رستوران حضور دارند و در معیت تثلیث شراب، زن و آواز، سوری به پا کرده‌اند. ساعت پنج بعد از ظهر آقای بلوم را در میخانه‌ی «بارنی کیرنان»^{۲۲} می‌بینیم. علت آمدن وی به میخانه‌ی بارنی کیرنان رساندن پیغام خیرخواهانه‌ای است که به بیوه‌ی مرحوم دیگنام مربوط می‌شود. بیگانه ترسی یک ناسیونالیست مست که به «هم‌شهری»^{۲۳} مشهور است سبب می‌شود آقای بلوم از کنار میهن‌پرستان مشعشعانه عقب‌نشینی کند. آقای بلوم، اکنون پس از سفری دراز و بی‌پایان، فرسوده و خسته از راه، تصمیم می‌گیرد برای هواخوری به ساحل «ساندی سانت»^{۲۴} برود. آقای بلوم زیر انوار خورشیدی که در حال فرو نشستن است، به حرکات و سوسه‌انگیز یکی از زنان جلف دوبلین به نام «گرتی مک داول»^{۲۵} - که این رفتار سبک‌سرانه هنوز به سن و سال او نمی‌خورد - تسلیم می‌شود، اما از این پیروزی خود بهره‌برداری نمی‌کند. ساعت ده بعد از ظهر به «بیمارستان لاینگ - این»^{۲۶} می‌رود تا از حال یکی از دوستانش به نام «خانم پیورفوی»^{۲۷}، که فرزندی به دنیا آورده

است، جویا شود. استیون نیز همین جاست و با چند تن از دانش‌جویان پزشکی می‌خواری می‌کند؛ و سرانجام استیون و آقای بلوم به هم می‌رسند. استیون کم‌کم دارد مست می‌کند و آقای بلوم که مجذوب این جوان شده است تصمیم می‌گیرد او را زیر بال و پر بگیرد. وقتی این گروه مست و خراب به راه می‌افتند و استیون راه محله‌ی شب‌زنده‌دار دوبلین را در پیش می‌گیرد، غریزه‌ی پدری آقای بلوم وی را برآن می‌دارد که با استیون همراهی کند. صحنه‌ی بعد در روسپی‌خانه‌ی دوبلین روی می‌دهد و یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اولیس است. استیون که تحت تأثیر الکل است و آقای بلوم که آدیسه‌ی دراز آن روز از پای‌اش در آورده است سخت تحت تأثیر حال و هوای توهم‌زای محیط قرار می‌گیرند و پنهان‌ترین خواست‌ها، ترس‌ها، و خاطره‌های خود را می‌بینند که جلوی چشمانشان شکل می‌گیرند، جان می‌گیرند و حرکت می‌کنند. این صحنه (که موازی با اپیزود «سرسی»^{۲۸} [یونانی: کیرکی] آدیسه است) را «شب وال پورگیست»^{۲۹} یا «اهریمنستان»^{۳۰} رمان اولیس خوانده‌اند.

سه اپیزود پایانی اولیس، بازگشت آقای بلوم را روایت می‌کند. در این سفر، استیون او را همراهی می‌کند. استیون می‌خواهد به برج مارتلو که محل سکونت وی و مالیکان است بروند. به خیابان اکلس که می‌روند در سرپناه یک درشکه‌چی توقف می‌کنند و قهوه می‌خورند. در این مکان با یک «سون خاوزن»^{۳۱} دریاورد ملاقات می‌کنند که جمع را با داستان‌های بلند خود سرگرم می‌کند، داستان‌هایی که درباره‌ی ماجراهای گوناگون در سرزمین‌های دوردست است؛ این‌جا شب‌نوردان دیگر نیز جمع می‌شوند. کمی بعد به خانه‌ی آقای بلوم می‌رسند، در آشپزخانه می‌نشینند و کاکائو می‌خورند و تجربه‌های خود را با هم مقایسه می‌کنند، و شخصیت، پیشینه‌ی نیاکان و زندگی گذشته‌ی آقای بلوم را

به شکل علمی تجزیه و تحلیل می‌کنند. این تجزیه و تحلیل به روش پرسش و پاسخ دینی صورت می‌گیرد. و سرانجام آقای بلوم پهلوی زنش می‌گیرد می‌خواهد؛ این جاست که تک‌گویی بلند، خاموش و بدون نقطه‌گذاری همسر آقای بلوم، تجسم پالوده‌ی زنانگی ناپالوده آمده است. «آرنولد بنت» از این اپیزود چنین یاد می‌کند: «من تا به امروز چیزی نسخوانده‌ام که از آن [تک‌گویی] برتر باشد و گمان هم نمی‌کنم هرگز چیزی خوانده باشم که به پای آن برسد» اولیس هم چون مراسم ازدواج «با حیرت» به پایان می‌رسد.

خواننده‌ی معمولی دفعه‌ی اولی که اولیس را می‌خواند، بیش از هر چیز سخت تحت تأثیر واقعیت‌گرایی روان‌شناختی و تکان‌دهنده‌ی رمان قرار می‌گیرد. به احتمال زیاد این تأثیرگذاری را به دو عامل نسبت می‌دهد: یکی بی‌پروایی مطلق شخصیت‌های رمان در برون‌ریزی ذهنیت خود و دیگری حضور پاره‌ای از واژه‌ها. این واژه‌ها معمولاً در رمان به کار نمی‌روند، و اگر هم به کار روند چنان ناشیانه در لفاف نزاکت پیچیده می‌شوند که همه تحریف شده‌اند، مثل اصطلاحات عاشقانه‌ای که «رادپارد کیپلینگ» به کار می‌برد، یا مثل کاری که «آقای آلدینگتون» در مرگ قهرمان کرده است و این واژه‌ها را با چند نقطه از قلمرو شناخت بیرون می‌کند. اما واقع‌گرایی اولیس بسی فراتر از کاربرد بی‌پرده‌ی واژگان است؛ گذشته از دقت بی‌حد نویسنده در کاربرد واژه‌ها که گاهی به دقت علمی پهلوی می‌زند، دو عامل وجود دارد که اولیس جویس را از همه‌ی آثار پیشینیان، حتی آن‌هایی که تا سرحد و سواس واقع‌گرایانه‌اند، جدا می‌کند و در گروهی قرار می‌دهد که خاص خود اولیس است: نخست دیدگاه آفریننده‌ی اثر نسبت به مضمون (تم) اثر است، یعنی زاویه‌ی غیرمعتارفی که نویسنده از آن زاویه آفریده‌های خویش را نگاه می‌کند، و دوم استفاده از «تک‌گویی درونی» که نه تنها

شیوه‌ای است برای بیان واکنش‌های درونی و روان‌شناختی و ناخودآگاهانه‌ی این آفریده‌ها، بلکه شیوه‌ای برای بیان خود قصه نیز هست.

در اکثر رمان‌ها آنچه توجه خواننده را به خود جلب می‌کند و کنجکاو وی را برمی‌انگیزد طرح موقعیت‌های دراماتیک، طرح مسایلی که از رفتار یا شخصیت آدم‌ها ناشی می‌شوند و بیان واکنش‌هایی است که میان خود آدم‌های خیالی قصه پدید می‌آیند. اما پرسوناژهای اولیس به هیچ وجه خیالی نیستند و چیزی که به رمان تشخص می‌دهد مسایل و پیچیدگی‌های رفتاری یا شخصیتی آن‌ها نیست. خواننده پس از خواندن اولیس از خود نمی‌پرسد: «آیا استیون ددالوس می‌بایست چنین می‌کرد؟ آیا آقای بلوم می‌بایست همین حرف‌ها را می‌زد؟ آیا خانم بلوم می‌بایست دست از رفتار خود برمی‌داشت؟» همه‌ی این آدم‌ها همان هستند که می‌باید باشند؛ آنان، هم‌چنان که می‌بینیم، در چارچوب قانونی ابدی، در چارچوب شرایط محتوم همان هستی خود رفتار می‌کنند. نه این که مثل تیس^{۳۲} بازبچه‌های ضرورت یا قربانیان ریشخند المپ‌نشینان برتر باشند. قانون زیستن آن‌ها در وجود خود آن‌ها است، میراث شخصی آن‌هاست که جدایی‌ناپذیر و قایم به خود است. معنی اولیس را (زیرا اولیس دارای معنی است و صرفاً تصویر «برشی از حیات» نیست) نباید در تجزیه و تحلیل رفتار قهرمان رمان یا ساختار ذهنی شخصیت‌های آن جست و جو کرد. معنی اولیس در تکنیک اپیزودهای مختلف، در تفاوت‌های ظریف زبان، در هزار و یک نوع ارتباط و اشاره‌های ضمنی موجود در گوشه گوشه‌ی کتاب نهفته است. از این رو اولیس از نظر دیدگاه، نه بدبینانه است و نه خوش‌بینانه؛ و به مفهوم عام اخلاق و ضد اخلاق، نه اخلاقی است و نه ضد اخلاقی؛ اولیس بیش‌تر از مقوله‌ی فرمول‌های اینشتین است، از مقوله‌ی معبدهای یونانی

است، هنری که به خاطر راحتی خود حادثه زندگی می‌کند. اولیس به تفسیری یکپارچه و هماهنگ از زندگی دست می‌یابد؛ اولیس به نوعی زیبایی ایستا دست می‌یابد، همان چیزی که بنا به تعریف آکویناس (به صورتی که جویس آن را خلاصه کرده است) چنین است: برای زیبایی سه چیز لازم است: یکپارچگی، هماهنگی، درخشش.

عجیب این جاست که نویسندگان معدودی در جهان توانسته‌اند با گسلس^{۳۳} واقعی و با نگاهی بی‌طرفانه براساس آرمان زیبایی‌شناختی اکویناس بنویسند. قصه نویسان به سختی می‌توانند واکنش‌های انگیزشی خویش را پنهان کنند (که البته اغلب برخلاف میل خودشان است)، یا آن که بی‌طرفی آنان صرفاً ظاهری و تصنعی است. برای مثال، فرض کنیم نویسنده‌ای بخواهد به یکی از مضمون‌های همیشه پرطرفدار یعنی زندگی یک روسپی بپردازد. این نویسنده توانایی آن را ندارد که این روسپی را روشن و منسجم به چشم مثلاً یک زن باهوش و کاسبکار ببیند؛ به بیان دیگر شلخته‌ی اصلاح‌ناپذیری که کودن و احتمالاً جذاب است اما موجودی انگل است، مثل دخترهای خانه‌مانده و لایالی دوران ملکه ویکتوریا، یا (به تعبیر یک زن فرانسوی باشعور) کلفتی که از کار بی‌کار شده. نه، این نویسنده از وی یک مایا می‌پردازد، کاهنه‌ی والای توهم، یک بانوی کامیلیا، یک تائیس^{۳۴}. واقعیت آن که نویسندگانی که گرفتار احساسات نشوند بسیار اندک‌اند. جان گلز ورثی با آن همه بی‌طرفی حساب شده‌ی خود تقریباً نتوانسته است در قطعه‌ها و نمایشنامه‌هایش شفقت عمیق و واکنش‌های احساسی خود را نسبت به آلام دیگران پنهان کند. آنا تولر فرانس خویشاوندی ذهنی خود با تولستوی را به شکلی کلاسیک‌تر و عالمانه‌تر اما خجولانه بیان می‌کند. واقعیت‌گرایان و فرویدگرایان معاصر نیز ابزار ویژه‌ی خویش

را دارند؛ اینان همه‌ی پدیده‌های زشت و غیرعادی را به‌صورت رگباری از تخلیه‌ی روانی بیان می‌کنند که البته اغلب آنان یا فروشنندگان پورنو (زشت‌نگاری) هستند یا جوانانی که از «قلقلک دادن بورژوازی» لذت می‌برند.

نگرش نویسنده‌ی اولیس به پرسوناژهای خود و فعالیت‌های آنان نگرشی است گسلیده و آرام. همه چیز مفید به‌فایده است و در آسیای ذهن وی همچون خدایان همه چیز آرام آرام آسیا می‌شود تا به‌شکل ذره‌های بسیار ریز درآید. این پدیده را با استعاره‌ی دیگری بیان می‌کنیم: هرگاه نفس الهام برآن باشد تا سبب آماس کیست (طاول) خلاقت شود، و مثل انبان‌های پر از بادی که «الموس»^{۳۵} به‌اولیس داد متورم شود، آن وقت جويس با یک واژه یعنی با «نشر هنر خود» باد آن را به‌ظرافت خالی می‌کند.

در اولیس بارها به‌این پدیده یعنی خالی کردن باد احساسات برمی‌خوریم، به‌ویژه در فصلی که به‌نظریه‌ی تناسخ می‌پردازد، و در آن جا که اوج روایت اپیزود «سیرسه» است. جويس این تکنیک را در آخرین اثر خود، *فی‌نی‌گن‌ها* بیدار می‌شوند، نیز به‌کار می‌برد، که ستایش‌گران اولیس، با همه‌ی مشکلات متن آن، چه مشکلات زبانی و چه غیر زبانی نباید از آن‌ها غافل بمانند، آن هم صرفاً به‌دلیل غیرقابل فهم بودن ادعایی متن.

از چشم هنرمند همه‌ی واقعیت‌ها، اعم از واقعیت‌های ذهنی یا مادی، اعم از واقعیت‌های والا یا مضحک همه دارای ارزش مساوی‌اند. اما این گفته بدان معنا نیست که این واقعیت‌ها از نظر هنرمند بی‌معنا هستند، یا آن که هنرمند گزارشگر صرف این واقعیت‌هاست، یا آن که هنرمند بافنده‌ی خشک‌ذهنی موبه‌موی تجربه‌هاست. همان‌گونه که استیون ددالوس از قالب حماسه‌ی ادبی می‌گوید، «شخصیت هنرمند در ذره ذره روایت رسوخ می‌کند و همچون دریای زندگی

بخش پیوسته گردبرگرد آدم‌ها و رویدادها جاری است.» هنرمند هم‌چون آهنگسازی است که واقعیت‌های برآمده از تجربه را گرد می‌آورد، همه را هماهنگ (هارمونیزه) می‌کند، و در عین حال بی‌آن که شور و یکپارچگی آن‌ها را مخدوش سازد، آن‌ها را با هم جُفت می‌کند و یک کلیت همخوان می‌آفریند. در این گسلسش که همچون بی‌تفاوتی خود طبیعتِ مادر نسبت به‌فرزندان خویش بی‌قید و شرط است، «واقعیت‌گرایی» اولیس را که عیان است می‌توان مشاهده کرد.

یکی دیگر از ابداع‌های جويس استفاده‌ی وسیع از تک‌گویی بی‌کلام یا تک‌گویی درونی است، که روایت دقیق جریان سیال ذهن آدمی است، و درست مثل ضبط تصویری صرف است و بدون دخالت رویدادها، و ناگفته نماند که مستقدین، تکنیک جریان سیال ذهن را به‌فیلم سینمایی تشبیه کرده‌اند. اما آشفته‌گی ظاهری تفکرات آقای بلوم و استیون ددالوس، بسرونی‌ریزی مداوم خاطره‌های ناخودآگاه و پیوند اندیشه‌ها از طریق همگونی واکه‌ای^{۳۶} و قرینه‌سازی کلامی، همه و همه در عمل بخشی از یک طرح پیچیده‌اند، و سیر رمان که مثل خود زندگی آشوب‌گونه می‌نماید، بی‌نظم‌تر و آشفته‌تر از آشفته‌گی مدون صحنه‌ی بازار مگاره دربارهی پتروشکا اثر استراوینسکی، یا آشفته‌تر از پرستش بهار اثر همان آهنگساز نیست. البته این تک‌گویی چیز تازه‌ای نیست؛ این تکنیک یکی از شگردهای شکسپیر است، و راستی را آن که تأثیر شکسپیر و به‌ویژه تأثیر تراژدی هملت که تک‌گویی تک‌گویان است، در سراسر اولیس به‌چشم می‌خورد. مآلارمه از هملت چنین یاد می‌کند:

«Il se promène, lisant au livre de lui même. - آقای بلوم و استیون نیز راه می‌روند و هرکدام «کتاب زندگی خود را می‌خوانند.» آقای والرئ لایبو این تک‌گویی

غیر دراماتیک را که به‌زبان ادا نمی‌شود به‌درستی تک‌گویی درونی^{۳۷} خوانده است. در زمان ما این شگرد را در اصل نویسنده‌ی فرانسوی آقای ادوارد دوژردن در اثر تحسین برانگیز خویش *درخت‌های غار را بریده‌اند*^{۳۸} به‌کار برده است. این رمان نخستین بار به‌سال ۱۸۸۷ منتشر شده است، و بار دوم پس از سی و هفت سال، یعنی دو سال بعد از انتشار اولیس با پیش‌گفتار آقای والرئ لایبو تجدید چاپ شده است. این منتقد و قصه‌نویس برجسته‌ی فرانسوی در پیش‌گفتار خود سخنان و نکته‌های جالبی پیرامون تک‌گویی درونی به‌شیوه‌ی دوژردن و جويس بیان کرده است.

کسانی از تک‌گویی درونی انتقاد کرده‌اند. یکی از انتقادکنندگان آقای ویندهام لوتیز است و اگر اشتباه نکنم خود ایشان هستند که می‌گویند «اندیشیدن همیشه کلامی نیست، از این رو تکنیک تک‌گویی درونی گمراه‌کننده است.» اما در جواب آقای لوتیز باید گفت نظریه‌های معتبری نیز وجود دارد که می‌گویند «بدون زبان اندیشیدن ممکن نیست.» و نیز فراموش نکنیم که حتا اگر فکر هم نکنیم، مجبوریم با واژگان بنویسیم.

و منتقد برجسته‌ی فرانسوی، آقای اگوست بلی در گاهنامه‌ی *کاندید* چنین می‌نویسد: جويس پی برده است که زندگی ذهنی انسان تشکیل شده است از یک تک‌گویی درونی پیوسته (که البته برداشت جويس درست است اما تازگی ندارد)، و این تک‌گویی درونی معمولاً خود را با موضوع فعالیت‌ها یا دل‌مشغولی‌های آنی انسان، هماهنگ می‌کند، اما در عین حال آمادگی آن را دارد تا این روند را ترک کند و در پهنه‌های دور و دراز پرسه بزند، یا تسلیم تأثیرات دیگر، یا عامل منحرف‌کننده، چه درونی و چه بیرونی شود، یا گاهی ممکن است تحت تأثیر تداعی‌های تقریباً خود به‌خودی قرار بگیرد. درست است که می‌توانیم به‌این صدای درونی گوش دهیم اما قدرت کنترل

آن را نداریم... روند آن روند تداعی است، درست مثل بازی زنجیر کردن واژگان که عبارت بعد باید با آخرین واژه‌ی عبارت قبل شروع شود. براساس این تکنیک، چنانچه نویسنده بخواهد ذهن یکی از شخصیت‌های خود را به صورتی دقیق و کامل بررسی کند، دیگر نمی‌تواند از همان شیوه‌ی کلاسیک سود جوید، یعنی آن که اندیشه‌ها را تجزیه و تحلیل و از هم تفکیک کند، یا آن که بکوشد بر تفاوت‌های ظریف تکیه کند اما به عمد آشوب و هرج و مرجی را نادیده بگیرد که این تفاوت‌های ظریف جزء آن است؛ برعکس، هدف نویسنده بیان این آشوب است؛ بیان سرکشی‌ها، بیان توفان درونی آن در حال تکوین است، با همه‌ی ضمایم آن، رکودها، تلاطم‌ها و حتا با همه‌ی نقاط ضعف آن است... اما اگر بپذیریم که قالب هنر چیزی فراتر از تجربه‌ی تکنیکی است، در آن صورت اثر هنری را باید براساس شایستگی‌ها و صداقت‌های آن ارزیابی کنیم.

همه‌ی وقایع اولیس در شهر دوبلین یا اطراف آن می‌گذرد. در اولیس وحدت مکان نیز همچون وحدت زمان کامل است. و اشاره‌های موضوعی بسیاری به صحنه‌های خاص خیابان‌های دوبلین شده است و نیز به واقیعت‌ها و شخصیت‌های محیط پناهگاه سال قبل دوبلین. بسیاری از خوانندگان انگلیسی و آمریکایی، و البته دیری نمی‌گذرد که خود دوبلینی‌ها هم، این اشاره‌ها را درک نمی‌کنند. اما بدون این اشاء، ه‌های خصوصی، و بدون بیان ظرافت‌ها و رنگ و بوی گذرای محلی، واقیعت‌گرایی تک‌گویی درونی آسیب می‌دید؛ حضور آن‌ها در اولیس اجتناب‌ناپذیر است. برعکس، این خود واقعی مبارکی است (البته چنانچه حق داشته باشیم این توالی رویداد را «واقعه» بنامیم) که آفریننده‌ی اولیس جوانی خود را در شهری مثل دوبلین گذرانده است، شهر -

کشور نوینی که کم و بیش دارای همان الگوهای هلنی است؛ دوبلین نه آن قدر کوچک است که فضای آن تنگ بیاید و نه آن قدر بزرگ است که فاقد یکپارچگی باشد و در نتیجه احساس انزوای غیرانسانی را در انسان برانگیزد، یعنی درست، همان احساسی که سبب می‌شود شور شهرنشینی را در اهالی لندن و نیویورک خاموش کند. تنها ابتکار این متروپولیتن وجود محفل‌هاست، که حالت کبوتر با کبوتر، باز با باز را دارد، و سبب شده است دولت‌های کوچکی درون دولت به وجود بیایند. این پدیده، این حرکت در یک مدار تنگ باعث تسلای فرد است، اما از آنجا که فرد مجبور نیست با هم‌ولایتی‌های گوناگون خود مواجه شود چیزهایی را از دست می‌دهد. و چنانچه فرد وارد جرگه‌ی مسایل سیاسی نشود ممکن است به کلی از زندگی شهروندی واحد سیاسی خود غافل بماند و مانند بسیاری از شهروندان خوب لندن حتا شهردار خود را هم نشناسد. چنین بی‌خبری‌هایی در دوبلین سال ۱۹۰۴ عملاً غیرممکن است. (خود جویس در یکی از قصه‌های دوبلینی‌ها می‌گوید، «دوبلین آن قدر کوچک است که همه از کار هم سر در می‌آورند.») می‌دانیم انسان جانور سیاسی است (که این واقعیت را نمی‌توان با فریاد قلبی آقای بلوم که می‌گوید «من از کلمه‌ی سیاست متنفرم» ربط داد)، از این رو دوبلینی‌ها جایگاه بهتری در کُل بشریت داشتند تا لندن‌های غیرسیاسی. سیاست چه در ابعاد ملی و چه در ابعاد شهری نقش مهمی در زندگی دوبلین ایفا می‌کرد و تقریباً در زمینه‌ی همه‌ی گفت و گوهای مردم به نحوی خودنمایی می‌کرد. و می‌بینیم در رمان تصویر هنرمند به عنوان مرد جوان نخستین شام کریسمس استیون با درگیری میان سیاست و مذهب خراب می‌شود. مادر استیون التماس‌کنان می‌گوید، «شما را به‌خدا امروز را دیگر دست از جر و بحث سیاسی بردارید.» اما بعد که حرف پارنل و

خیانت کشیش پیش کشیده می‌شود، دیگر نمی‌توان جلودار دوبلینی‌های هیجان‌زده شد. و همه‌ی تقاضاهای خانم خانه نادیده گرفته می‌شود.

در اولیس نسب‌پس‌زمینه‌ی دل مشغولی‌های مذهبی دیده می‌شود، که همه جا پشت بافت رمان یا تک‌گویی‌ها خود را می‌نمایاند. خسیانت پارنل یکی از مضمون‌های اولیس است و اشاره‌های بسیاری به رهبران ملی ایرلند مثل «آگنور»، «امیت» و «ولف تسون» رفته است. اما نویسنده‌ی اولیس در این مورد نیز مثل موردهای دیگر بی‌طرفانه برخورد می‌کند؛ دلیل پرداختن جویس به مضمون‌های سیاسی این است که سیاست ذاتی زندگی دوبلین است؛ خیانت به انسان دلیر، یا شکست انسان دلیر به علت چندرویی و خسیانت مردمان ماژ در آستین. دیدگاه شخص نویسنده در این زمینه یک‌پارچه انزجار و ملامت است: «ایرلند ماده خوبی پیری است که توله‌های خود را می‌خورد.» «از روزگار تون تا روزگار پارنل هیچ آدم صمیمی و باشرافی نیست که جان و جوانی و عشق خود را فدای تو نکرده باشد و تو او را به دشمن فروخته باشی، یا به هنگام نیاز پشت او را خالی نگذاشته باشی، یا به او ناسزا نگفته باشی و بعد به سراغ دیگری نرفته باشی.»

از این رو هرگونه برداشت مطلق از گزین‌گویی‌های^{۳۹} استیون ددالوس و تعمیم آن به موضوع‌گیری سیاسی آفریننده‌ی وی کاری نادرست است. جمله‌ای که نقل کردیم از تصویر هنرمند است؛ استیون ددالوس اولیس تنها یک سال بزرگ‌تر از استیون ددالوس تصویر هنرمند است و هنوز بی‌عوض و سرخورده‌گی‌های خود را پشت سر نگذاشته است. در سال ۱۹۰۴ بیست و دو سال بیش‌تر ندارد؛ اولیس را جویس بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۲۱ در تریبس زوریخ نوشته است، و چه از نظر زمان و چه از نظر

- Book, 1969.
- 2. Guinness.
- 3. J. J. and S.
- 4. Ascot Gold Cup.
- 5. Leopold Bloom.
- 6. The Portrait of the Artist as a Young Man.
- 7. Stephen Dedalus
- 8. Cnosos عصر مینوسی های کرت
- 9. Ironic disdain
- 10. Buck Mulligan
- 11. Haines
- 12. Deasy
- 13. Eccles Street.
- 14. Madame Marion Tweedy.
- 15. "Blazes" Boylan.
- 16. Henry Flower.
- 17. All Hallows.
- 18. Davy Byrne.
- 19. Kilkenny people.
- 20. Coda
- 21. Richie Goulding.
- 22. Kiernan.
- 23. Citizen.
- 24. Sandymount
- 25. Greta MacDowell.
- 26. Lying - in
- 27. Mrs. purefoy.
- 28. Circe.
- ۲۹. walpurgist night شب وال پورگیست، ۳۰ آوریل، شب گردهم‌آیی بزرگ ساحران است که تا صبح می‌نوشند و از هیچ کس و هیچ کاری پروا ۳۰. اهریمنستان (غوغاسرا) را آقای آشوری برای Pandemonium آورده است.
- ۳۱. Munchausen، نظامی و ماجراجوی آلمانی (۱۷۲۰ - ۱۷۹۷) که به خاطر قصه‌های مبالغه‌آمیز خود مشهور است.
- ۳۲. Tess، اثر توماس هاردی است.
- 33. detachment.
- ۳۴. تائیس Thais نام یکی از زنان درباری است که اسکندر مقدونی را هنگام لشکرکشی به آسیا و ایران همراهی می‌کرد. تائیس قهرمان رمانی است به همین نام اثر آناتول فرانس.
- ۳۵. Aeolus ائولوس پسر پوزیدون (خدای دریا) و مورگلی بادهاست.
- 36. assonance
- 37. monologue
- 38. Les Lauriers sont Coupés
- 39. aphorism کلمه‌ی قصار
- 40. sublimation صورت والای، تصمید

کامل. در این اثر، احساس میل که خواننده را به سوی تملک می‌راند حضور ندارد؛ هیچ نوعی کشش پورنوگرافیک وجود ندارد؛ اما احساس بی‌زاری که انسان را به ترک چیزی ترغیب می‌کند در پاره‌ای از بخش‌های کتاب وجود دارد. این همان بی‌زاری از پدیده‌های نکبت‌بار است که سبب شد استیون ددالوس در وطن خویش غریب و بیگانه باشد. یکی از کسانی که بر او ایس اثر گذاشته است. سوئیفت است: بی‌زارترین بی‌زاران در نوع خود. در او ایس اشاره‌های ضمنی زیادی به سوئیفت شده است و شاید بتوان گفت در بخش‌هایی که از جزئیات دقیق فرایندهای جسمی و میل‌های حسی سخن رفته است، نویسنده به نقطه‌ی آشستی با گرایش‌های سوئیفتی رسیده است.

آنچه آمده ترجمه بخشی از مقدمه James Joyce's *Olysses*, a study by Stuart Gilbert است. استوارت گیلبرت یکی از دو مترجم او ایس به فرانسه است، که خود جوئیس او را برای ترجمه دعوت کرده بوده است. به علاوه گیلبرت از دوستان خانوادگی جوئیس نیز بوده است. کتاب حاضر را هم با همکاری خود جوئیس نوشته است. چاپ اول به سال ۱۹۳۰ (فی بر اند فی بر) چاپ شده است. ترجمه از روی چاپ ۱۹۶۹. پنگوئن است.

1. James Joyce's *Olysses*, A Study by Stuart Gilbert, Faber and Faber, 1930. A Peregrine

مکان از تجربه‌های دوران نوجوانی خود فاصله گرفته است و قادر است گسستگی را که حاصل دور بودن است در او ایس اعمال کند. تصویر این بی‌تفاوتی معنادار را در اپیزود «سیکلوپ‌ها» به خوبی مشاهده می‌کنیم. در این اپیزود، نویسنده با استفاده از تکنیک مبالغه‌پردازی، میهن‌پرستی کور را چنان باد می‌کند که به سرحد ترکیدن و سوختن می‌رسد و تهی درون و پوچی آن را برملا می‌کند.

در مورد زشت‌نگاری او ایس بسیار گفته‌اند، اما واقعیت این است که هراثری که بخواهد به واقعیت زندگی در کلیت آن بپردازد، حتا اثر بزرگی هم چون کتاب مقدس، به ناچار صحنه‌هایی را مطرح می‌کند که به نظر جمعی زشت می‌آید.

قاطعانه نمی‌توان گفت هدف نویسنده‌ی او ایس ارابه‌ی انگاره‌ی زیبایی‌شناختی جهان است، یا والاایش^{۴۰} فریاد و اعتراضی است که نخستین گام آفرینش هنر است. هیچان زیبایی‌شناختی ایستاست. «ذهن مکشی می‌کند و از میل و بی‌زاری فراتر می‌رود.» «هنر ناشایست در انسان احساس‌هایی برمی‌انگیزد که جنبشی است، میل و بی‌زاری است. میل انسان را به سوی تملک می‌راند، رفتن به سوی چیزی؛ بی‌زاری انسان را به ترک چیزی ترغیب می‌کند، به رفتن از چیزی. از این رو هنرهایی که این احساس‌ها را برمی‌انگیزاند، چه این انگیزش به صورت زشت‌نگاری باشد و چه به شکل آموزشی، هنرهای ناشایست‌اند.» این برداشت از کارکرد هنرمند بر همه جای او ایس ناظر است.

هدف هنرمند این است که نگذارد ذهن خواننده دچار احساس‌های جنبشی شود، و می‌بینیم ایستایی خاموش و آرمانی هنرمند در او ایس تقریباً تحقق یافته است و شخصیت وی جنبه‌ی شخصیت خود بودن را از دست داده است. تقریباً - نه به طور