

گوگول،

نابغه‌ای نقش باز

نوشته ویکتور تراس
ترجمه علی بهبهانی

شماره:

آن چه می‌خوانید بخشی کوچک است از کتابی بزرگ که گزارنده‌اش آثار و احوال نویسندگان روسیه را - از آغاز شکل گرفتن این سرزمین تا فروریختن جمهوری‌های شوروی - عرضه می‌کند:

تاریخ ادبیات روسی (Literature A History of Russian)

متن کامل این گزارشی در ۱۹۹۱ و با کوششی انتشارات دانشگاه ییل (Yale) به زبان انگلیسی جلوه کرد و تمامی تحولات ادبی روس را در این فراگرد تاریخی به منظر کشید. امید می‌رود که ترجمه فارسی کل این تاریخ در پاییز امسال منتشر شود. ع.ب.

داستان‌های اوکراینی او، غروب‌ها در کشتزارهای نزدیک رود دیکانکا (۱۸۳۱-۱۸۳۲)، کامیابی بزرگی بود. دو مجلد دیگر از قصه‌های اوکراینی گوگول به نام میرگورود (۱۸۳۵) و دو مجلد هم از نثرهای متنوع وی با عنوان آر ایسک ۱۲ (۱۸۳۵)، حاوی جستارهایی گونه‌گون و نخستین قصه‌های پترزبورگی‌اش، او را در پایگاه نثرنویس پیشگام روسیه تثبیت کرد. گوگول با ژوکوفسکی و پوشکین روابط صمیمانه داشت و داستان «دماغ» را در همروزگار منتشر کرد. سپس داو آن زده مضامین هر دو کتاب سربازرس و نفوس مرده را از پوشکین گرفته است. طی ۱۸۳۴-۱۸۳۵، در دانشگاه پترزبورگ، تاریخ دوران‌های میانه درس می‌داد. گزارش‌های بعدی تورگنیف و دیگران از ناشایستگی او در امر استادی دانشگاه شاید ادعایی گزافه‌آمیز بوده باشد. پاری از درس-گفتارهایی گوگول که در آر ایسک وی گنجینه، اگرچه اصیل نیست، خوشایند و رسا، باری، هست.

در ۱۹ آوریل ۱۸۳۶، کمدی گوگول، سربازرس، در سن پترزبورگ بر صحنه رفت. و این نمایشی بود که با تأیید و در حضور شخص تزار به بازی درآمد. کامیابی نمایشی بزرگی بود، ولی شبکه‌های نکوهش‌آمیز بسیاری از مردم را هم سبب شد؛ چه اینان حس می‌کردند که هجو گوگول از مدیریت در ولایات و خرده‌گیری وی از فساد ولایتی بی‌انصافی به کارگزاری روس و، به‌طور کلی، وهنی ناسپاسانه بر جامعه روسی است. گوگول دوازده سال بعدی را در دیاران بیگانه گذراند. بیش‌تر در رم که در آن زمان جامعه‌ای بزرگ از کوچندگان روس داشت - و فقط به قصد دیدارهای کوتاه به روسیه باز آمد. در میان اشراف روسی دور از میهن، برای خود باتولنی پشتیبان یافته بود و در دیدارهای خویش از روسیه با مجیز‌گویی و مهمان‌نوازی اسلاو پرستان مسکوروبه‌رو می‌شد. در دیاران بیگانه، تایی چند از

آثار آغازینش را بازنوشت؛ کمدهی درخشان دیگری به نام *زناشویی* نوشت؛ و نخستین بخش از *نفوس مرده* را به فرجام رساند، اثری که به سال ۱۸۴۲ در آمد. سپس کار دومین بخش این کتاب را بی درنگ آغاز کرد، ولی هرگز نتوانست آن گونه که دلخواهش بود به کمالش برساند. یک نسخه خطی آن را در ۱۸۴۶ و نسخه‌های دیگر را پیش از مرگ خود در ۱۸۵۲ از میان برد. پاره‌هایی از این نوشته را برای باران خویش خواند، که بر ایشان خوش اثر کرد. یکی از نسخه‌های آغازین *نفوس مرده* از سر اتفاقی، سالم مانده است. بخش دوم را، در کل، بسیار فروتر از بخش یکم پنداشته‌اند، اگرچه آن بخش نیز نشانه‌هایی ژرف در ادب روس بر جا نهاده است.^{۳۳}

در ۱۸۴۷ گوگول نوشتهٔ *بدرنوشت* خود، پاره‌های برگزیده از مکاتیب با یاراتم^{۳۴} را منتشر کرد، مجموعه‌ای از جستارها و اندیشه‌ها دربارهٔ موضوعات گونه‌گون مذهبی، اخلاقی، اجتماعی، و ادبی. نوای اصلی این اثر محافظه‌کارانه بود، و بن‌مایهٔ تکراری‌اش آن که فضیلت فرد و کمال نفس است که به مسائل روسیه پاسخ می‌گوید، نه هیچ فکر نوپدید یا دگرگونی اجتماعی. بر این سان، گوگول خود را یکسره در جایگاه پشتیبانی از نظام موجود می‌نهاد و در واقع بر سرفداری، که نسبتی پدرسالارانه میان زمین‌دار و دهقانان می‌یافت، صحنه می‌گذاشت. فضیلت مدنی را هم از دین جدایی‌ناپذیر می‌انگاشت و ضمن جستارهای خود، بر برتری رسالت مذهبی و اخلاقی ادبیات پای می‌فشرد. از این رو، به آثار خود، به ویژه به *نفوس مرده*، معنای محدود اخلاقی می‌داد. پاره‌های برگزیده اثری است پس ناموزون؛ شماری صفحات به‌راستی کمال‌آموز دارد (هم‌چون جستار «یکشنبهٔ عیدفصح»^{۳۵}) و پاری نگرش‌های هوشمندانه (برای نمونه، دربارهٔ جایگاه پوشکین در ادب روس)؛ ولی هم‌زمان دارای صفحاتی است یکنواخت، بی‌روح، پرلاقه، و جسارت‌آمیز. این اثر پاسخی سخت منفی گرفت، حتا از برخی یاران اسلاو‌پرست گوگول. آخر، آنان هم با سرفداری مخالف بودند. بلینسکی، هوادار همه‌عمر گوگول، حس می‌کرد که نویسندهٔ دلیندش به آرمان پیشرفت خیانت کرده است؛ پس با «نامه به گوگول»^{۳۶} پاسخ او داد. تنها اندک‌شماری از ناقدان این کتاب گوگول را به گرمی پذیرا شدند، که از میان ایشان چهرهٔ آبولون گریگورویف^{۳۷} (۱۸۲۲-۱۸۶۴) چشمگیر بود. بر پاره‌های برگزیده که باز بنگریم، درمی‌یابیم که نویسنده در این کتاب اگرچه توفیق هنری نداشته، نظرگاه و اندیشهٔ محافظه‌کارانه روسی را، آن‌گونه که با نسل پس از گوگول بالید، به فراستی درخشان بیان کرده است.

گوگول از پاسخ منفی روشنفکران به پاره‌های برگزیده در هم شکست. پس در ۱۸۴۸ به زیارت ارض اقدس رفت و آن‌گاه به روسیه باز آمد، و در این جا واپسین سالیان عمر را به سفرهای بی‌قرار سپرد. بیش از همیشه دلمشغول رستگاری و وحش بود. در این هنگام زیر نفوذ پدر مائوی کانسانتینوفسکی^{۳۸} قرار داشت، متعصب مذهبی کوتاه‌فکری که او را واداشت تا از نوشتن در زمینه‌های این جهانی دست بشوید. با وجود این، نویسنده کار بخش دوم *نفوس مرده* را دنبال گرفت. گوگول در ۲۶ فوریهٔ ۱۸۵۲ در مسکو درگذشت، گویا به علت سل و از کار افتادن اندام‌های حیاتی تن که از کردارهای زاهدانهٔ مفراط برمی‌خاست.

گوگول به چشم هم‌روزگارش رازی بوده و تا به امروز نیز چنین مانده، که بخشی از علت این امر برخاسته از نهاد نهانکار و نقشباز اوست. گرایش وی به پوشاندن مافی‌الضمیر خود یا به خزیدن درون لاک خویش ریشه‌هایی ژرف داشت. او، سراسر عمر، بیگانه بود و بیرون از گود - از لحاظ قومی، شهرتاشی اوکراینی به شمار می‌آمد که زبان روسی را آموخته؛ از نظرگاه اجتماعی، ولایتی بی‌نویبی که از تبار یک نژاده‌سالاری مشکوک در محیطی عمدتاً اشرافی برآمده؛ و از منظر معنوی، مردی که در میان ادیبان روشن‌اندیش به بهشت و دوزخ (و نیز

اهریمنان) به راستی ایمان داشته است. اگرچه قطعهٔ «رم»^{۳۹} یگانه اثر پختهٔ گوگول است که دیاری بیگانه را زمینه گرفته، از این واقعیت هم، باری، نباید غافل شد که او روسیهٔ *نفوس مرده* را، به تعبیر خود، از «دوردست پر حشمت خویش» می‌دیده است. افزون بر این، گوگول - که هیچ‌گاه وصلت نکرد و هیچ‌گاه به شیوه‌ای رمانتیک با زنی درنیامیخت - شاید گرایش‌های هم‌جنس‌خواهانه داشته است.^{۴۰} او، به ظاهر، حالتی افسرده-شیدا^{۴۱} داشت؛ سخن‌پردازِ خوش‌محضر بود و بدیهه‌گویی درخشان که گاه نیز به رکود و رخوت و ماحولیایی سیاه دچار می‌شد. سرچشمه‌های ادبی آثار گوگول پرشمارند. وی ادبیات روسی و اروپایی را خوب خوانده بود. زیباشناسی و بوطیقای او هم در چارچوب ادب رمانتیک مناسب می‌نشست؛ یعنی فراخور مکتبی بود که مضامین و شخصیت‌های این نویسنده، در بیش‌تر موارد، از آن برگرفته می‌شد. او به پیشینیان اوکراینی خود، نازنی^{۴۲} و کوتیکا-آسنوویانکو^{۴۳}، وام داشت و به فرهنگ عامهٔ اوکراینی، که خود یکی از گردآورندگان شیفتهٔ آن به شمار می‌آمد، تلاشگرانه دل بسته بود. قصه‌های اوکراینی وی این دل بستگی را بازمی‌نابند.

غروب‌ها در گذشتاری نزدیک رود دیکانکا جنگی است از داستان‌هایی که، به تمهید چارچوب روایت در روایت، با یکدیگر اندکک پیوندی دارند. یکی از زنبورداران شهر میرگورود خود را مؤلف یا نسخه‌بردار این داستان‌ها می‌شناساند. پاری از آن‌ها را یکی از شماسان^{۴۴} شهر بازمی‌گوید، و در یک داستان مؤلف از زبان سه راوی برای خواننده حکایت می‌کند - زنبوردار، شماس، و پدر بزرگ در گذشته شماس. سود بردن از راوی بی‌ربای «مردم» تعبیری معمول در ادب رمانتیک بود، چنان که به کار بستن رنگ محلی و سنت‌های عامیانه و گویش منطقه‌ای نیز شگردی از آن مکتب انگاشته می‌شد، که همه در قصه‌های گوگول جلوه می‌کنند. پاری واگویهٔ^{۴۵}ها از کمدهی‌های گویشی^{۴۶} پدر گوگول در متن پدید می‌شوند و به صورت برنوشتهٔ^{۴۷}های پاری داستان‌ها به جلوه می‌آیند. شخصیت‌ها امکان قالبی لعبت‌بازی اوکراینی‌اند - فراقان جوان و بی‌پروا، دوشیزگان خوب‌رو، پیرمردان گول و مست و زنبور، پیربیتارگانی که بی‌زاری از گریزهای زناگرانه نمی‌جویند، و البته اهریمن. حال و هوای روایت صمیمانه اوکراینی است؛ ماسکویی‌ها شکم می‌چرانند، چنان که یهودان و لهستانیان و کاتولیک‌ها نیز.

داستان‌های غروب‌ها آمیزه‌ای است از انواع و سبک‌ها و حالات رمانتیک. در این کتاب، پاره‌های غنایی ظریف و سخنان رقت‌ناک، به تواتر، جایگزین کمدهی بزن-بکوب^{۴۸} و گفت‌وگوی نشاط‌انگیزی می‌شود، چنان که سبک فاخر دشتی جای عوامانگی‌های مردمی را می‌گیرد و زبان سراسر ادبی روسی به اوکراینی‌گرایی‌های آشکار نوبت می‌دهد. نگرش‌های اندیشناکانه‌ای که گاه نویسنده بر گذرا بودن شادی و سرخوشی آدمی دارد رونق‌کاههٔ روستایی را، که بر بیش‌تر داستان‌ها چیره است، می‌گسلد. قطعه‌ای از این دست به داستان اصلی دیگر می‌انجامد، به داستانی چندان خنده‌آور که غوغا می‌کند - «مکاره‌بازار ساروچینتسی»^{۴۹}.

پیرنگ^{۵۰} قصه‌های اوکراینی گوگول از مضحکه و کمدهی زندگی‌نما^{۵۱} تا ملودرام گوتیک^{۵۲} را درمی‌نوردد. در «شب پیش از میلاد مسیح»^{۵۳}، «واکولا»، آهنگر ده، که در حاشیهٔ کار خود شمایل‌هایی نیز نقش می‌کند، با برخی شبیه‌سازی‌های ناتمام که از ابلیس رقم زده، آن بدن‌هاد را به خشم آورده است. ابلیس هم، به عوض، همه‌گونه فتنه‌ها در ده برمی‌انگیزد که بخشی از آن‌ها بر مدار فرارهای عشقی ملادر واکولا، عجزوزهٔ ده، می‌گردد. در این هنگامه او کسانا^{۵۴}، معشوق واکولا، نیز عهد می‌بندد که به او شوهر کند مشروط بر این که عاشق به او جفتی کفش دهد همانند آنچه شخص شهبانو به پامی کند. میانقصه^{۵۵}ی پترزبورگ از یکتارینا^{۵۶}ی کبیر و

دربار او طرحی کوتاه و غریب و هوسناک درمی‌اندازد. چون واگولا به ولایت باز می‌آید، از دعای خیر پدر او کسانا برای پیوند با دختر او فیض می‌گیرد. نیم دوجین از داستان‌های دیگری که به قلم گوگول نوشته شده است به «شب پیش از میلاد مسیح» شباهت می‌برد.

بر دیگر قصه‌های او کرابینی گوگول، اما، ملودرامای گوتیک چیرگی دارد. «انتقام وحشت‌زا»^{۲۱} پیرنگی است پیچیده که خردخردک راز نفرینی دیرینه را می‌گشاید. داستان حاوی بُن‌مایه‌های بسیاری است همه نمودار قصه‌ای گوتیک: سیاه‌چال‌های هول، گورستانی که مرده از آن می‌خیزد، احضار ارواح، اشارت به شوق زنا با محارم، حضور زاهد خلوت‌نشین، و قتل طفلکی معصوم. پاری گوشه‌های غنایی زیبا هم دارد، به ویژه وصفی معروف از رود دنیپر^{۲۲}. مضامین گوتیک این داستان و داستان‌های دیگر گوگول در آثار ا. ت. آ. هوفمان^{۲۳}، لودویگ تیک^{۲۴} و دیگر نویسندگان غربی ردیابی شده است. «انتقام وحشت‌زا» عناصری از حماسه عامیانه اوکراینی، دوما^{۲۵}، را هم در برمی‌گیرد، به ویژه در نواخت^{۲۶} روایت، ساخت صور خیال^{۲۷} (ترصیع سه‌گانی^{۲۸}، تشبیه مضمیر^{۲۹})، و در سبک پاری گوشه‌های غنایی، هم چون غم‌سرد^{۳۰} یکانرینا، قهرمان تراژیک داستان.

دومین مجموعه گوگول، میرگورود، حاوی پاری از نغزترین داستان‌های اوست. «تاراس بولبا»^{۳۱} رمان تاریخی کوتاهی در این مجموعه بود که سپس به رمان تاریخی بلندی گسترش یافت (۱۸۴۲)، و این بس به زبان اثر تمام شد. «تاراس بولبا» دیار آرمانی شده اوکراین را در گذشته‌ای نامعلوم زمینه گرفته است. بولبا رهبری قزاق است که به جنگ با پادشاه لهستان برمی‌خیزد و دو پسر خود را، که تازه از مدرسه‌ای در کی‌یف^{۳۲} باز آمده‌اند، فرصت می‌دهد تا در این سودا دلیری خویش را ثابت کنند. هر دو تن را از دست می‌دهد. فرزند بزرگ‌تر به دست لهستانیان اسیر و در ورشو، برابر چشم پدر، اعدام می‌شود. کوچک‌تر راه خیانت پیش می‌گیرد و پاس عشق خود به زیبایی لهستانی به دشمن می‌پیوندد. بولبا این پسر را، به هنگام برخورد با او در آوردگاه، می‌کشد و خود نیز - از پی آن که در میان سرزمین‌های لهستان جلوه‌ای خونین می‌فروشد - کشته می‌شود. این داستان، که گویای سرگرائی و گناه و تاوان‌دهی تراژیک است، در پیرنگی سخت ناموجه و متنی عجیب ناموزون گنجانده شده: پاری گوشه‌های غنایی و وصفی عالی دارد، ولی از سیاهکاری‌های ناگفتنی و بلاکسی‌های بی‌رحمانه هم گزارش‌های طبیعت‌نگارانه می‌دهد. صحنه‌های نبردش، که انگار از الگوی ویرژیل پیروی شده، پاک ناباورانه است. لوده‌بازی خام و اغراق بی‌تناسب در سراسر اثر یافتنی است. دومین روایت آن، افزون بر آن چه گفته شد، از انبوه‌بلاغت ماسکویی‌گر^{۳۳} نقش می‌زند. هر دو روایت، گرچه دومین بیش از اولین، با صحنه شرب الیهود و شکم‌چرانی بسیار زشت لهستانیان آسیب‌دیده است. «تاراس بولبا»، به مثابه اثری میهن‌پرستانه و الهام‌بخش، بیش و کم از اقبال همه کس بهره برده و تا به امروز به منزله متنی برای تدریس در آموزگاه‌ها توصیه شده است. ولی کاستی‌های جدی‌اش بس فزون‌تر از آن است که این اثر را در خورد چنین آوازه‌ای کند.

«وی»^{۳۴} نیز، مانند «انتقام وحشت‌زا»، قصه‌ای است گوتیک که اوکراین کهن را زمینه گرفته. یکی از دانشجویان الاهیات، شهرتاش کی‌یف، عجزه‌های راه در گریزی شبانه و شوریده‌وار^{۳۵}، به جانب مرگ می‌راند و سپیده‌دمان درمی‌یابد که زن جان‌باخته دوشیزه‌ای است زیبا و جوان. دانشجو را پدر دختر، که از مقامات مقتدر است، فرامی‌خواند تا جوانک به شادی روح آن مرحومه بر تابوتش فاتحه بفرستد. دانشجو دو شب کابوسناک را به دشواری از سر می‌گذراند و سوم شب به دست وی، شبخی خاکی و خوف‌انگیز، هلاک می‌شود، بر این گونه که آن شبخی او را به نگاه خیره و مرگ‌زای خویش می‌کشد. «وی» هم‌امیزی پرتوفیقی است از

کمدی سبک‌روحانه و زندگی‌نما (به قیاس نقاشی زندگی‌نما) با عجایب‌نگاری وحشت‌بار. یکی از اندک شمار داستان‌های گوگول است که بُن‌مایه‌ای شهوت‌انگیز را نقش می‌زند، گرچه زود به کنارش می‌نهد. مانند پاری از داستان‌های دیگر گوگول، خوانشی فرویدی می‌طلبد. عقایدی که درباره قصه‌های گوتیک گوگول به زبان می‌آورند گونه‌گون است: گاه «یاوه» و «مصنوع»‌شان می‌خوانند و گاه آثاری «با ساخت نبوغ‌آسا» و «از نظرگاه روانی، چالش‌انگیز» می‌پندارندشان.

دو داستان از مجموعه میرگورود را شاهکار شناخته‌اند. نخستین داستان، «زمین‌داران روزگار کهن»^{۳۶}، نقیصه‌ای جدی^{۳۷} است که از مضمون فیلمون و باوکیس^{۳۸} که در متن به صراحت از آن یاد می‌شود. آن چه قطعه‌های دشتی و روستایی جلوه می‌کند، با نمایش نانسجیدهٔ تنبلی و پرخوری و بی‌خویشی سهمگین زوج پیرسال، خردخردک خراب می‌شود؛ سپس با داستان اثرگذار مرگ ایشان چرخشی دیگر می‌گیرد. دومین، «قصه ستیز ایوان ایوانوویچ با ایوان نیکیفوروویچ»^{۳۹}، هجوی است به عیان خوش‌طبعانه که ژرفه‌های نهان دارد. سرانجام بر خوانندگان آشکار می‌کند که آن چه ایشان مایل بوده‌اند عجایب‌نگاشته‌ای یاوه‌اش بینگارند جز حقیقت زندگی نیست. کاریکاتور سخ‌های آدمی به تک‌چهره بدل می‌شود. ابتدالی ظاهرأ بی‌گزند، به راستی، اسباب قساوتی است زشت. همه آن چه در این قصه به چشم می‌خورد، در نهایت، نماد جهانی است یاوه و پوچ: رقص اغراق‌آمیز رخدیسه‌پوشان در این زمره است، رقصی به مثابه وصفی واقع‌نما (با این همه، تا حد خطرناکی به حقیقت زندگی نزدیک)؛ هم‌چنین است مضحکه‌بی‌هدف و سایر صورت‌های لوده‌بازی کلامی، از جمله، به اصطلاح، صداسخنی^{۴۰}. یعنی توالی یا ترکیباتی از کلمات بی‌معنا ولی خنده‌آور یا ترکیباتی با صدهای عجیب.

آرابسک سه داستان کوتاه مهم در بر دارد که، جملگی، پترزبورگ را زمینه می‌گیرند. «تک‌چهره» داستانی از زندگی هنرمند^{۴۱} است به آیین هوفمان، با پیرنگی پیچیده که به هنجاری جدی - اگرچه نه چندان اصیل - مضمون آشنای تعهد هنرمند را در قبالی استعداد خود به رشته‌ای از ریزه‌کاری‌های گوتیک درمی‌آمیزد، هم‌چون تک‌چهره‌ای نظرخورده از «چشم‌شور».

بخشی از «دورنمای نفسکی»^{۴۲} نیز داستانی از زندگی هنرمند است. با وصفی زنده از دورنمای نفسکی (گذرگاه اصلی پترزبورگ) می‌آغازد؛ ردپای دو مرد جوان (یکی هنرمند و دیگری صاحب منصب) را دنبال می‌کند؛ و با نگاهی دیگر بر دورنمای نفسکی پایان می‌گیرد، و این به هنگامی است که «الیسی چراغ‌های خیابان را روشن می‌کند، تنها به قصد آن که هیچ چیز، چنان که به راستی هست، پدیدار نیاید». هنرمند حساس با زنی دیدار می‌کند جوان و بهره‌ور از زیبایی سرشار. زن، اما، روسپی سفله‌ای از آب درمی‌آید، و مرد از این بابت چنان یکه می‌خورد که بی‌خود از خویش می‌گردد و می‌میرد. صاحب‌منصب ستوان پیراگوف^{۴۳}، هم به دنبال زنی جوان و زیبایی رود ولی این زن، بانو شیلر^{۴۴}، همسر پاکدامن صنعتگری آلمانی از آب درمی‌آید. تلاش‌های صاحب‌منصب به قصد اغوای زن با گوشمال جانانه‌ای به دست شوهر و دوستان شوهرش، هوفمان و کونتز^{۴۵}، تلافی می‌شود. صاحب‌منصب خود را به آسانی از این وهن می‌رهاند و در همان شب می‌بینندش که گرم رقص مازورکا^{۴۶} است - میان بهترین معاشران. ستوان پیراگوف مثلی سائر شد برای روسی مرد الکی خوش و بی‌رگ.

«یادداشت‌های مرد دیوانه»^{۴۷} اثری در اوج توانایی است: در این جا، دیگر، بر خورد تراژیک فرد رویابین با واقعیت در کار نیست و این مضمون رمانتیک از جهان هنر رخت بسته (نسخه آغازین هم چنان عنوان «یادداشت‌های موسیقیدان دیوانه»^{۴۸} را بر خود داشت) و در هستی خاکستری و روز-به-روز کارمندی

نسخه بر در جای گرفته است. قهرمان، پاپریشین^{۳۳} (از پاپوش^{۳۴}، «پیشه»)، مینلای، رنجی است و بیژن نقاشان و شاعران و موسیقیدانان نابغه در ادب رمانتیک روس، ونی او مردکی نادان و گول و بیس و کم نفرت زاست. آن پرسش وجودی^{۳۵} که داستان به میان می کشد این است که چگونه کارمند نسخه بردار عادی، مهره ناچیز دستگاهی بی جان، خود را در مقام فرد می تواند یافت. پاپریشین، با این خیال که پادشاه اسپانیاست، به چنین برداشتی می رسد. استنتاج ناگزیر داستان این است که از دو زاویه این قهرمان گریزگاه خردمندانه ای به بیرون نیست. رمان داستایفسکی، همزاد^{۳۶} (۱۸۴۶)، که از این داستان گوگل برآمده است، تأکید می کند که تلاش های کارمند نسخه بردار برای دعوی فردیت در «جهان واقعی» جز به بازساخت بیهوده خویشش نمی تواند انجامید.

«دماغ» (۱۸۳۶) عجباب نگاشته ای است خنده آور که از ناپدید شدن رازآمیز دماغ میمید دانشکده، کووالیوف^{۳۷}، و بازگشت نهایی آن سخن می گوید. موضوع باخت و باز یافت دماغ آدمی، و هم چنین سایر جناس ها و حکایات راجع به دماغ آدمیان، در ادبیات سده هجدهم و آغاز نوزدهم معمول بود. پاری از خوانندگان، حتا بی روی آوری به تفسیر فرویدی هم اندامی دیگر از کالبد انسانی را جایگزین دماغ می کنند. از آن جا که دماغ در بسیاری از ضرب المثل های روسی جلوه می کند، داستان آن تمرینی در استعاره و واقعیت پذیرفته^{۳۸} هم هست. رویدادی معجز آسار با حدود در محیط های پست و معمول رخصت دادن، در ادب رمانتیک، رواج داشت. (به ویژه در قصه های هوفمان). این شیوه، هم زمان، تدبیری بود تا گوگل به تمهید آن پوچی زندگی «عادی» را نمودار کند. کووالیوف بی دماغ از باری پاسبان و پزشک و نمیندگی آنهمی روزنامه نصیب می برد. داستان نشان می دهد که پسلبینگری واقعی، طبابت واقعی، و آنهمی های واقعی، هر چه باشند، از دماغ گه تنده کووالیوف هم بی مقدارترند. بیرنگ فراواقعگرایی^{۳۹} «دماغ» هیچ گونه «کلید» یا گره گشایی ندارد و ساخت خود را بارها بار می شکند. خط آغازین این پیرنگ، که سنده ای کووالیوف را وامی دارد تا دماغی در نان خود بیابد، زود و نهاده می شود. داستان را روایتگری سوم شخص بازمی گوید که بر قهرمان خود خونس فاجی و همبستگی بی قید و شرط آشکار می کند و درباره او دلواپسی نشان می دهد. «دماغ» از قطعانی است که هنروارانه نوشته شده. با این همه، توجه دانستورانه گسترده ای که بر آن گنجه گرفته به چشم می آید.

همین را درباره «بالاپوش»^{۴۰} (۱۸۴۲) نیز می توان گفت، اگر چه اثر اخیر یکی از داستان های کهنه بزرگ در سراسر ادبیات است. قهرمانش، آکاکای آکاکای یویچ بانسماجکین^{۴۱} (از باشماک^{۴۲}، «کفش»)، به مدت سی سال کارمند نسخه بردار بوده و متحصص برزی پیشه خویش زبسته است. حال خیاط این مرد خبر بدی به او می دهد: این که کار بالاپوش کهنه وی دیگر از وصله پینه گذشته است و او باید یک دست بالاپوش نو تهیه کند. پیشتر داستان به کوشش های آکاکای آکاکای یویچ در پس انداز پول لازم برای رخت نو اختصاص داده شده است: او به خود گرسنگی می دهد: نوشیدن چای را ترک می گوید: و سرینجه راه می رود تا پاشنه های کفش خویش را سالم نگاه بدارد. وقتی عاقبت پوشاک تازه خود را بر تن می کند و به اداره می رود، به حیافت جشنی در بزرگداشت این مناسبت دعوت می شود. بر سر راه خود به خانه، اما، بالاپوش را از دوشش می ربایند. نهایت کوشش را برای یافتن جامه خویش به کار می بندد، ونی «شخصی مهم» بر او می توبد که چرا «اسباب زحمت وی شده است. آکاکای آکاکای یویچ، از دلخستگی، بیمار می افتد و جان می دهد. گزارش می کنند که شیخ او پیوسته در خیابان های بنرنبورگ می پلکد و بالاپوش مردمان را می دزدد. شخص مهم نیز قربانی آن شیخ کینه توز می شود. شیخ، در ضمن، تصدیق است و استعارت و چیزی «واقعی» همه هم زمان.

شخصیت نمونه ای که گوگل در «بالاپوش» عرضه کرد تازگی نداشت. کارمندان تهی دست دیکنز و سیاهی لشکر بالزاک بستگان نزدیک او بودند. نویسنده روس، اما، مردمی زدایی^{۴۳} از آدمی را به جایی راند که محدود به حدی باشد، و انسانی آفرید که تنها دلخوشی او شکل نامه های معینی است و یگانه رابطه عاشقانه عمرش با بالاپوشی. داستان به نحی از شوخی ملایم بازگو می شود. این روند فقط چند نوبت با پاری نگرش های اخلاقی می گسند. که همین موجب می شود تا پیامش، به تعبیر آپولون گریگوروف، در جرگه «انسان دوستی احساساتی»^{۴۴} جای گیرد. ظهیر شیخ در آن هنگام دعوتی بوده به شورش بر ستمگران «مرد کوچک»^{۴۵}. تفسیرهای بی شمار دیگری هم پیش کشیده اند. بنا بر یکی از این ها، که اول بار به بیسنهاد بلینسکی مطرح شد. «بالاپوش» پژوهشی در هستی آدمی است آن گاه که به نیستی روی می کند. زندگی قهرمان شیخ اساسات، به مفهومی که هوفمان از آن سخن گفته بود: «هستی شیخ آسای آدمیزاده بی فرهنگ». تنها در مرگ است که آکاکای آکاکای یویچ به خردگی از واقعیت دست می یابد. این تفسیر «بالاپوش» را به درون حوزه ای از داستان سرایی رمانتیک می راند که، مانند «ارباب کک ها»^{۴۶} می هوفمان، با کاهش فضای روایت از عادی به فروعادی^{۴۷}، تولید ترس می کند. به تعبیر ولادیمیر ناباکوف^{۴۸}، در «بالاپوش» سایه هایی می بینیم که «حالت هستی ما را به دیگر حالات و هنجارهایی پیوند می دهند که در لحظه های خردگریز نادر ادراک خویش تیره گونشان می یابیم».

دانسایفسکی، در نخستین رمان خود، مردم تنگدست^{۴۹} (۱۸۴۶)، قهرمان خویش، یکی دیگر از کارمندان نسخه بردار، را وامی دارد تا «بالاپوش» را حمله ای نکوهشگرانه بر ارج انسانی «مرد کوچک» در نظر آورد. واسیلی رزائوف^{۵۰} در آکاکای آکاکای یویچ کاریکاتوری بی رحمانه می دید، تعبیری سخره گون از موجودی انسانی، آفرینه ای بی نصیب از نفس خویش. در جستار معروف پاریس آبخنباوم^{۵۱}، «بالاپوش گوگل چگونه ساخته شده است؟»^{۵۲} (۱۹۱۹). «بالاپوش» عجباب نگاشته ای خنده آور به تصور آمده که در آن جلوه های اوایی (کاربرد شمایل وار الگوهای اوایی مضحک یا گویا، به مثل در نام و نام پدری قهرمان)، لوده بازی های کلامی، و تصویرپردازی های خنده آور موضوع واقعی هنر نویسنده است. ف. س. دری پس^{۵۳} چنین درمی یافت که این داستان فسانه قدیس آکاکای (آکیسش^{۵۴})، خادم خوار مهتری گرانجان، را بازمی تابد. آکاکای مرده بود، ونی زرباش، که مرگ خادم خود را از یاد برده بود، او را به نزد خویش فراخواند. و آکاکای فرمان گزارانه از تابوش برخاست. داستان زندگی و مرگ آکاکای آکاکای یویچ از آن پس تعبیری سخره گون شد از زندگانی قدیس.

نفوس مرده، بلندپرو زانه ترین اثر گوگل، به طبقه بندی گردن نمی گذارد. پیرنگش از آن زمانی عیاری است. قهرمانش، چیچیکوف^{۵۵}، کارگزار بازنشسته دولت، به شهرستانی وارد می شود؛ با همه کس دوستی برقرار می کند؛ و در نزدیک زمانی به دیدار زمین داران محلی می رود. به سودای خرید «نفوس مرده»^{۵۶} آنان، یعنی سرفه هایی که در گذشته اند ولی تا سرشماری بعدی هم چنان از ایشان در فهرست های مالیاتی نام برده می شود. او بار و پاکری مژه، مانیلوف^{۵۷}، دیدار می کند؛ با بیوه کوند و خرافی، کارابوچکا^{۵۸}؛ با لاف زن مست و خردگردن، نازدریوف^{۵۹}؛ با جنم ددصفت ولی زبرک، ساباکویچ^{۶۰}؛ و با الیم بلید، پلیوشکین^{۶۱}. نزدیک به چهار صد شمار از نفوس مرده را که به دست می آورد، به شهر بازمی آید تا برای آن ها سند قانونی کسب کند. در آغاز بر او به چشم میلیونر می نگرند، ولی دیری نمی کشد که بدگمانی ها بر آن گنجه می شود، و چیچیکوف شهر را به شتاب ترک می گوید. در بازگشتی به گذشته، سرگذشت چیچیکوف برای

خواننده باز گو می‌شود. داستانش آشکار می‌کند که او دوباره، به علت اختلاس و فساد، از خدمت دولتی برکنار شده بوده، و نقشه کنونی وی این است که نفوس مرده خود را وثیقه دریافت وامی از نمایندگی دولت قرار دهد. در بخش دوم، چیچیکوف به خرید نفوس مرده ادامه می‌دهد ولی در نقشه‌های نابکارانه دیگر هم درگیر می‌شود. او را می‌گیرند و به زندان می‌افکنند، ولی بعد به پامردی یک دوست از بند می‌رهد، دوستی که تصمیم دارد وی را به راه راست باز آورد. طرح گوگول آن بود که رد قهرمانش را تا روزی پی گیرد که او سربه‌سر اصلاح شده باشد.

شخصیت‌های نفوس مرده گونه‌هایی دیگر از سنخ‌های آشنا و جهان‌شمول‌اند. ولی در این حالت نیز نفوس مرده هجویی از زندگی روسی است: آماج‌هاش نه تنها ناکارایی و تباهی دیوانی، بل ابتذال خردکننده و کمبود مطلق آگاهی روحانی یا معنوی در زندگی روسی هم هست.^{۱۷} همان عنوان اثر، که به دست ممیزان تا حد عنوان فرعی خود کوتاه شد،^{۱۸} توجه خواننده را به این واقعیت برمی‌انگیزد که اگرچه سودای نفوس مرده به توسط چیچیکوف خلاف قانون است، فروش نفوس زنده (سرف‌ها)، باری، کاملاً قانونی است؛ ولی از این عنوان هم‌زمان چنین نیز برمی‌آید که جامعه‌ای که در این اثر گوگول نمودار می‌شود از نفوس مرده ساخته شده است.

روند روایت با گریزهای پر شمار می‌گسلد که پاری از آن‌ها سربه‌سر بلندند - گپ‌زدن‌ها با خواننده در موضوعات گونه‌گون، طرح شخصیت‌ها، حکایات لطیفه‌وار، حکمت این جهانی، گفتن‌های فلسفی، تشبیهات هومری، و افاضات غنایی. بسیاری از این گریزها، در حد خود، طرفه‌اند، مانند وصف شگفت «کنسرتی» از لاییدن سگ‌ها، و این به هنگامی است که چیچیکوف در فصل ۳ به دهی نزدیک می‌شود. یکی از چند تشبیه هومری در فصل ۵ به جلوه می‌آید، و این هم در زمانی صورت می‌گیرد که قهرمان به سوی عمارت اربابی ساباکویچ روی می‌کند و سیمای دو تن را در پنجره‌ای باز می‌شناسد: زنی همسان خیاری، مردی هم‌تای کنوایی. در این مرحله راوی به راهی دیگر می‌زند، به ترانه‌ای دشتی که طرحی است کوتاه با نوای بالالایکاهایی ساخته از کنوت‌تیل مولداوی، نواخته با پنجه خام دهقان‌پسرانی تملق‌گوی دلبران خویش. گفتاری درباره نویسنده‌ای آفرینشگر فصل ۷ را می‌گشاید، گفتاری که صحنه‌ای از زندگی خفیر هرروزین را تا به سطح «دُر آفرینش» فرا می‌برد. نیز جستاری هجوآمیز در فصل ۹ پدید می‌شود گویای این که چگونه نظریه‌ای دانشورانه، مانند هر شایعه عام، زیستی از آن خود به دست می‌آورد و آفریننده خویش را در تملک می‌گیرد. و سپس، در پایان بخش یکم، معبری معروف به جلوه می‌آید درشکه‌گذر که روسیه در آن به درشکه‌ای سه‌اسبه مانند شده است - تازان به شتابی تمام سوی آینده‌ای نامعلوم. بلندترین روایت این گریزهای بسیار قصه سروان کاپیکین^{۱۹} است از زبان رئیس پست برزن که شک برده مبادا چیچیکوف در واقع همان سروان پیشین و راهزن خوف‌انگیز، کاپیکین، بوده باشد. قصه سبکی از آن گونه می‌گیرد که انگار راوی ساده‌اندیش و خامدستی بازش گفته، و این شگردی است که دانشوران صورت‌نگرای روس آن را اسکاژ^{۲۰} (از اسکاژات^{۲۱}، «گفتن») خوانده‌اند. ظن رئیس پست بیهوده است (زیرا که مردمان کاپیکین را معلولی جنگی می‌شناسند که یک پا و یک دست خود را باخته). این بدگمانی، اما، به بیهودگی پاری دیگر از نظریه‌هایی نیست که محلیان درباره هویت چیچیکوف پیش می‌کشند؛ چه، به موجب یکی از این‌ها، او در حقیقت ناپلئون است گریخته از سنت‌هلن.

شیوه روایی نفوس مرده زمینه‌هایی بس چندگونه^{۲۲} را درمی‌نوردد: از جدی تا شوخی، از گزارش سرراست تا بذله طعنه‌بار، از وصف دقیق تا اغراق شاعرانه یا

عجایب‌نگار، و از صحبت دوستانه تا تردستی کلامی آشکار، هم‌چون زمانی که راوی پوزش می‌خواهد از بابت آن که نام چیچیکوف را به صدایی زیاده بلند آواز داده است. امکان داشته قهرمان خود را بیدار کند، کسی را که او در درشکه‌اش به هنگام خواب وی ترک گفته است. روایت دارای پاری خصلت‌های ویژه گوگولی هم هست. عنصری چیرگی بر آن دارد که آندری بلی^{۲۳} آرایه داستانش می‌خواند: چیزها ساخته^{۲۴} می‌نمایند، سپس به درون داستان مستحیل می‌شوند، مانند ملک جنوبی چیچیکوف که او مدعی است همه این «نفوس» را برای آن‌جا می‌خرد. در این میان، داستان‌ها واقعی‌تری ستمگرانه می‌گیرند. از پی نوشتارهای جام‌های شامپانی در سرای رئیس پلیس، چیچیکوف به مهمانخانه خود بازمی‌آید و به خادم خویش فرمان می‌دهد تا نفوسی را که او تحصیل مالکیت آنان را جشن گرفته است، برای تشخیص حضور و غیاب ایشان، به صف در آورد. روایت واقع‌نگار و دقیق می‌نماید؛ با این همه، چون در آن باریک شوی، درمی‌یابی که هیچ یک از چیزهایی که وصفش در متن رفته است واقعی نیست: از متن نمی‌توان معلوم کرد که به راستی چه موسمی است، یا چیچیکوف از کدام راه به مکان‌هایی که از آن‌ها دیدار می‌کند رسیده است. جنبش واقعی در تخیل راوی روی می‌دهد و از الگویی افسرده-شیدا پیروی می‌کند، الگویی که از سنگینی و ابتذال پابسته خاک تا پرواز شادمانه و آسان خیال‌پروری شاعرانه در نوسان است.

قطعه الهامی فرجام فصل ۵ درباره قدرت کلام روسی - که راوی اش چنان ادا می‌کند که گویی از بلندجای فلک نازل شده و رخصت داده است که او تمامت روسیه را گسترده در فرودست خویش بنگرد - پیش از وصف دهقانی قرار می‌گیرد که کنده‌های کلان بر دوش می‌برد. نقش تمام‌نمای دیگری از روسیه، در آغاز فصل ۱۱، به دنبال یک آیین مردگانی^{۲۵} می‌آید. معبر شادی بخش درشکه‌گذر نیز پاری نگرش‌های خاکی ماخولیایی در پی دارد. این الگودر سراسر داستان جلوه می‌کند. در این فراگرد، گوگول از جواز شاعرانه سود می‌برد تا نیروی تخیل را به چیچیکوف بی‌فرهنگ و حتا به ساباکویچ خرس‌واره تعمیم دهد. گمان‌پروری آنان درباره صاحبان گونه‌گون نفوس مرده با صحنه‌های واقع‌بینانه نفوس زنده، که در سراسر روایت پدید می‌شود، در تضاد است.

شادی و سرشاری حماسی، که جنبه‌های هجوآمیز و عجایب‌نگار نفوس مرده را هم‌تراز نگاه می‌دارد، با خیل ریزه‌کاری‌ها فزونی می‌گیرد: وصف‌های عاشق‌وار از خوراک، نوشاک، و سایر عیش‌شامیه‌های عمر؛ طرح‌های کوتاه از زندگی مردمی به سیاق مکتب فلاندری؛ نمایش جلوه‌فروشانه از برابری زبان روسی با کاربرد ضرب‌المثل‌ها، گفته‌ها، اصطلاحات، زبان صنعتی^{۲۶}، و فهرست‌های کلمات («شبهوت کلامی» گوگول)؛ تصویرپردازی نمادین و تکراری، هم‌چون تصویر تکرار شونده چرخ درشکه چیچیکوف یا تصویرپردازی سرگرم‌کننده از خرسی که با ساباکویچ همراه است؛ نمادآوری فراوان در نام‌ها (برای نمونه، نازدریوف^{۲۷}، از نازدریا^{۲۸}، به معنای «سوراخ‌بینی» است)؛ و الگودرزی از آوایی رسا^{۲۹} («آن سفله [کاتالیا]^{۳۰} به سان یکی قناری [کاتازیکا]^{۳۱}» می‌خواند) - چنین می‌گوید نازدریوف در ستایش بانویی بازیگر).

جذبه نفوس مرده در جادوی کلامی آن نهفته است، چندان که هر خواننده‌ای بخواهد صرفاً به تحلیل خردورزانه متن دست آویزد تاب نخواهد آورد. پاری از هم‌روزگاران گوگول حتا یادآور می‌شدند که متن مؤلف چنین تحلیلی را بر نمی‌تابد و او هیچ محل یا محیط راستین روسی را وصف نمی‌کند. ولی این متن - واژه به واژه، عبارت به عبارت، و پاره به پاره - با چنان توانمندی و نیروی بیانی منفجر می‌شود که زاده از فراوانی شگردهای شاعرانه است. در کل ادبیات جهان نثری از این گونه بلند نیست که واژه‌ای را از گذر ابرهام، طنز، استعاره در هم^{۳۲}، حُسن تأثر، اغراق و مبالغه، دلالت نمادین، قدرت استعاری یا مجازی، و همه گونه موازنه این

گونه بکروند پیش زمینه قرار دهد، و همین شیوه را خوداز گذر صفات ذاتی آن واژه هم به کار گیرد - واژه‌ای که فی‌نفسه خنده‌آور است، از آن سبب که به گوش روس‌ها و هم‌انگیز می‌رسد. از آن سبب که تداعی‌های غریب می‌آفریند، یا از آن سبب که سربیه‌سر فراخور عنای خویش می‌نماید.

نفوس مُرده در اندک زمانی کلاسیک شد، اگرچه عقاید انتقادی درباره ارزش آن گونه گون بود. البته هیچ کس نمی‌توانست منکر این حقیقت شود که نوشته گوگول داستانی است سخت سرگرمی‌بخش، ولی خرده‌گیران فکاهه آن را به اعتنا نمی‌گرفتند و لوده‌بازی صرفش می‌پنداشتند و، در همان حال، گوشه‌های عنای پرشکوهش را نیز مضحک می‌یافتند. بلینسکی برای این نکته پای می‌فشارد که نفوس مُرده نه هجای صرف، که بازنمونی است ژرف و صادقاته از زندگی روسی - گرچه او هم احساس می‌کرد که گوشه‌های عنای آن نابه‌جاست. کانتانتین اُساکوف ۱۲۳ چندان پرشور به این داستان اقبال کرد که گویی حماسه-سرودی روسی است و از حیث روح خویشاوند آثار هومر. با گذشت یک نسل، نفوس مُرده در ضمیر هر روس فرهیخته ریشه‌ای دمید حتا استوارتر از یوگنی آنگین ۱۲۴؛ زیرا که، در قیاس با این یک، در برابر طبقه میانه حساسیتی گسترده‌تر نشان می‌داد. شخصیت‌های نفوس مُرده کلی شدند، و عباراتی بی‌شمار از آن وارد زبان شد. گفته‌هایی که از این کتاب شاهد می‌آورند و تلمیحاتی که به آن می‌دهند در همه جای ادبیات روس یافتنی است.

گوگول موضوع ستایش بسیار و، در همان حال، آماج برفقاری بسیار هم‌روزگاران خود بود، مشمول کژفهمی و کم‌انگاری بیش‌ترین هم - حادتر تلقی هو، خواهش، بلینسکی. پنداشت این منتقد مبنی بر این که گوگول باب واقع‌نگاری را در ادبیات روس گشوده است با اثری از نیکالای چرنیشفسکی ۱۲۵ به نام جستارهایی درباره دوران گوگولی ادبیات روس ۱۲۶ (۱۸۵۵-۱۸۵۶) قانونی شد. (البته بلینسکی عین اصطلاح واقع‌نگاری را به کار نبرده، بلکه این معنا را «شعر واقعیت» خوانده بود.) چرنیشفسکی بر آن بود که گوگول نخستین نویسنده روس است که آثارش، از نظرگاه اجتماعی، عملاً به زندگی هم‌روزگار روسی مربوط می‌شود. به دیگر سخن، او بر گوگول به چشم‌پدر واقع‌نگاری روسی می‌نگریست. از قول یک نویسنده واقع‌نگار روس هم نقل کرده‌اند که می‌گفت: «ما همه از بالا پوش گوگول برآمده‌ایم.» واسیلی رازانوف، اما، این نظرگاه را بازگونه ساخت و از گوگول نقش نویسنده‌ای و هم‌انگار پرداخت که نسل‌های خوانندگان را فریفته و موجب شده است تا ایشان جهان‌لمتکلان بی‌جان او را با واقعیت روسی اشتباه کنند. پدر راستین واقع‌نگاری روسی، به گفته رازانوف، پوشکین بود، و ناقدان نمادگرایی که از بی‌این ناقد رفتند سبب شدند تا «تحله گوگولی ادبیات روس» به نویسندگانی نسبت داده شود که، در کاربرد سبک جذبی نثری نمودار طنز و ایهام و تلویح^{۱۲۷} و زیرمتن و تصویرپردازی نمادین و استعاره، نمونه گوگول را پی می‌گرفتند - برخلاف نویسندگانی که به سیاقی سراسر است و عینی می‌نوشتند، و مجاز اصلی آنان از گونه مرسل^{۱۲۸} بود. بر این سان، داستایفسکی و لسکوف نویسندگانی به آیین گوگولی می‌شدند، تورگنیف و تالستوی به اسلوب پوشکینی. گوگول انگاره نویسندگان نویین و زینت‌گر^{۱۲۹} سده بیستم هم شد.

نیکالای گوگول را همواره دست‌کم می‌گرفتند. این درباره نقد او هم صادق است. آثارش، اگرچه نه پرشمار، گنجینه‌ای است از اندیشه‌های اصیل. گوگول بود که پوشکین را (در همان ۱۸۳۵) شاعر ملی روس خواند، و هم‌بود که اول بار بخش بزرگ آن چیزی را درباره این شاعر گفت که داستایفسکی بعدها به سال ۱۸۸۰ در سخنرانی معروف خود، «سخن درباره پوشکین»^{۱۳۰}، بر زبان آورد، از جمله این که پوشکین، اگرچه اصالتاً روس است، می‌تواند جان هر ملت اروپایی را در جسم خود جای دهد. گوگول بود که پوشکین را به تمام معنا شاعر دید، ولی باز

همین گوگول بود که اول بار ادبیات را افزاری در پیشرفت اجتماعی یافت - و به همین سبب نیز از زبان چرنیشفسکی ستایشی سزاوار شنید.

الگوی عقاید زیباشناختی و انتقادی گوگول یکی از اصول آشنای رمانتیک است و معطوف به هدفی اخلاقی-آموزشی یا، به سخن دیگر، روش‌هایی رمانتیک که با نظریه مکتب کلاسیک توجه شده. گوگول، در یکی از جستارهای آغازین خود به نام «تندیسگری، نقاشی، و موسیقی»^{۱۳۱}، موسیقی را - به شیوه‌ای بس رمانتیک - معنوی‌ترین صورت هنر اعلام می‌کند ولی بر تأثیر ارجمند همه هنرها و بر رسالت مدنی هنر نیز انگشت می‌گذارد. قطعه سخت رمانتیک «در آفرینش»^{۱۳۲} در نفوس مُرده (فصلی ۷)، که هنر را «جانمایه واقعیت» تعریف می‌کند، بخشی از رساله‌ای پژوهشی است در مشکل نویسنده‌ای که درباره مردم عادی می‌نویسد. داستان «تکچره»^{۱۳۳}، که راهنمای راستینی است در باسجه‌های رمانتیک، از کشاکش خیر و شرّی نقش می‌زند که درون روندی آفرینشگر فراقلمی شده - حالتی دلهره‌انگیز با زرفه‌ای راستین - گرچه هم‌زمان به نظرگاه‌هایی خشک و بی‌جان از معلول‌های زبان‌بازی تغییر جهت می‌دهد که حتا از شاخ‌وبرگ‌های جزئی واقعیت تجربی هم سخت تأثیر پذیرفته است.

گوگول درباره گذشته و حال و آینده ادبیات روس بینشی جامع داشت. طرح وی از گذشته این ادبیات در جستار «پس گوهر شعر روسی چیست، و سرشت ویژه آن به چه معناست؟»^{۱۳۴} (۱۸۴۷) به راستی تاریخ‌باورانه است و در واقع جدلی (او پوشکین را هم‌نهاد ژوکوفسکی^{۱۳۵} و باتیوشکوف^{۱۳۶} انگاشته). زمان خود را روزگار جنب و جوش دیده است و منادی کوشش‌های نو و نبردهای نو. در این جامعیت پاجونیک^{۱۳۷} (آدمیان خاک)، به ویژه داستایفسکی، را پیشاپیش باز می‌گوید و هم‌زمان ظهور تلاش دینی نو و نیرومندی را در ادبیات روس پیش بینی می‌کند. تفسیرهای نمادین گوگول از آثار خویش، چندان که هم‌روزگارانش می‌انگاشتند، دیرآشنا نبود. البته ممکن بود او سخت ساده‌دل هم باشد - برای نمونه هنگامی که شتانباک به اهمیت ترجمه به راستی چشمگیر ژوکوفسکی از او دیسه زیاده بها می‌داد. ❖

پی نوشت

1. Victor Terras
2. Nikolai Vasilievich Gogol
3. Sorochintsy
4. Poltava
5. playwright . بارها ایراد کرده‌اند که برابر فارسی واژه play «نمایشنامه» است نه «بازی». باین همه، ما چنین می‌اندیشیم که، برای بازشناخت دو اصطلاح سراسر مشخص در ادبیات نمایشی (یعنی play و drama)، در فارسی هم لازم است به تفکیکی بکوشیم. از این رو، واژه نخستین را «بازی» و دومین را «نمایشنامه» می‌خوانیم. افزون بر آن، به این نکته هم توجه داریم که «بازی» هنگامی با اجزای نقش - act(ing) یا perform(ance)/perform(ing) همسان می‌افتد که اثر خود به فعل درآید، ورنه همان play همان «بازی» خواهد ماند. playwright همان «بازی‌نویس»، و dramatist همان «نمایشنامه‌نویس».
6. Nezhin
7. "Hans K\u00fchelgarten"
8. idyll. این اصطلاح را هم در شعر می‌توان به کار گرفته هم در موسیقی، و هم در نمایش. قطعه‌ای است با حال و هوایی از صفای زندگی روستایی و

۳۴. **deacons**. «شماس» از عبری شمشا (... خادم، عابد)، مشتق است از **shamesh** (خدمت کرد، آفتاب را پرستید نماز گزارد). ... شماس ها، در سازمان کلیسا، گروهی از روحانیان بودند که شغل آنان توجه به فقرا بود و بعدها کشیشان را گفتند... (حاشیه برهان، ص ۱۲۹۲). بیت زیر از خاقانی است:
به ناقوس و به زنار و به قنديل
به یوحنا و شماس و بخیرا.

35. quotation

36. dialect comedies

37. epigraph

۳۸. **slapstick** نمایشی است پُر از لودگی و خرسک بازی جنجال آمیز: در پی هم دویدن و -مثلاً- بر سر و روی هم کیک خامه‌ای پرتاب کردن. وجه تسمیه این بازی شمشیروارهای از چوب (stick) است که دلقک مشهور، آرلکن (انگلیسی: هارلکوین [Harlequin])، به دست می گرفت و وقتی - مثلاً - بر لئیر کسی می زدش، صدای سیلی (slap) از آن برمی خاست.

39. "The Sorochintsy Fair"

40. plot

41. genre comedy

۴۲. **gothic melodrama**. شیوه گوتیک در قصه و رمان به مثابه نوع ادبی در ۱۷۶۴ با انتشار قلعه اوترانتو (of Otranto The Castle) نوشته هوراس والپول (Horace Walpole 1717-1797)، ادیب انگلیسی، آغاز می شود. نویسنده، در پیشگفتار خود بر دومین ویرایه این داستان، گونه ای روایت پیش می نهد که قصدش نه عرضه «طبیعت» نو-قدمایی، بل رضای انگیزش های «وهم» و «خیال» از راه قصه رزیاگون روزگاران میانه است.

43. "The Night before Christmas"

44. Vakula

45. Oksana

46. episode

۴۷. تلفظ روسی نام شهینانو کاترین (Catherine, ۱۷۲۹-۱۷۹۶): سلطنتش: ۱۷۶۲-۱۷۹۶).

48. "A Terrible Vengeance"

49. motif

50. Dnepr

51. E. T. A. Hoffmann (1776-1822)

52. Ludwig Tieck (1773-1853)

53. дума

54. rhythm

55. imagery

56. tiadic arrangement

57. negative simile

58. lament

59. "Taras Bulba"

60. Kiev

۶۱. **pro-Muscovite rhetoric**: ماسکویی (Muscovy): نام پیشین مسکو به روزگاری که ایالتی بزرگ بود و حکومتی بزرگ.

62. "The Viy"

63. frenzied

64. "Old-Time Landowners"

65. a parodie srieuse

۶۶. **Philemon and Baucis**, در افسانه های یونان و روم، زن و شوهری بوده اند از فریگیا (Phrygia)، اسطوره عشق و وفاداری به یکدیگر. تهی دستی و سالخورده گی نیز از مهرشان هیچ نکاست. با هم

9. blank verse

10. Evenings on a Farm near Dikanka River

11. Mürgorod

۱۲. **Arabesques**. «آرابسک» همان «اسلمی» است. طرحی پُر اهمیت در هنرهای تزئینی ایرانی که فرنگان، به نادرست، «عربی» یا «عربانه» (Arabesque) انش پنداشته اند. نقش های شاخ و برگ گردان را برابر چشم می گذارد، تصویری که به عناصر طبیعت می مانند. «اسلمی» تلفظ دیگری از واژه «اسلامی» است.

۱۳. «جستار»، که آن را به ازای واژه **essay** به کار گرفته ایم، به نوشته ای پژوهشی اطلاق می شود که درباره موضوعی یگانه است. میرشمس الدین ادیب سلطانی جستار را «معمولاً چیزی... میان رساله مفرد و مقاله (یا گفتار [=article])» می داند. (رک: راهنمای آماده ساختن کتاب، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۵، ص ۶). ابویعقوب اسحاق بن احمد سجزی (نویسنده سده چهارم هجری) در کشف المحجوب خود از واژه «جستار» سود برده است.

۱۴. [Vasily Andreevich] Zhukovskiy (1783-1852)، شاعر و مترجم هم دیار گوگول.

15. "The Nose"

۱۶. **The Contemporary**، نشریه ای که به مدت سی سال (۱۸۳۶-۱۸۶۶)، با عنوان روسی **Sovremennik**، در مسکو چاپش می شد. به ابتکار پوشکین بنیاد گرفت و سپس، با سردبیری نکرانوف (Nekrasov, ۱۸۲۱-۱۸۷۸) و پانایف (Panaef, ۱۸۱۲-۱۸۶۲)، سخنگوی آرای روشنفکران ریشه نگر (=Radical) شد.

17. Inspector General

18. Dead Souls

۱۹. **lecture**. برابر فارسی این واژه «درس-گفتار» پیشنهاد آقاي داریوش آشوری است.

20. patronesses

۲۱. **Slavophiles** (روسی اتنی: **slavenofily**)، «کسانی» که به خصایل قوم اسلاو اعتقاد و علاقه داشتند... مرام آنان را می توان نوعی پان اسلاویسم نامید و در حقیقت گاهی به همین نام نیز نامیده می شوند. «نجف دریابندری، متفکران روس، نوشته آیزایا برلین، خوارزمی، تهران، ۱۳۶۱، پانوشت ص ۲۴.» «اسلاووفیستگان» صفتی است که داریوش شایگان برای پیروان این اندیشه پیش نهاده است.

22. Marriage

۲۳. برای نمونه، **ابلوموف** (1859 Oblomov)، نوشته گنچاروف (Goncharov, 1812-1891): بی وجود تنتتیکوف (Tentetnikov)، زمین دار دوست دانشنی ولی لخت بخش دوم از نفوس مرده، تصور ناپذیر است.

24. Selected Passages from a Correspondence with My Friends

25. "Easter Sunday"

26. "Letter to Gogol"

27. Apollon Grigoryev

28. Father Matvci Konstantinovsky

29. "Rome"

۳۰. رک:

Harvard Simon Karlinsky, *The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol* (Cambridge, Mass: University Press, 1976).

31. manic-depressive

32. Narezhny, [Vasily Trifimovich] (1780-1825)

33. Kvitka-Osnovyanenko (1778-1843)

98. "How Is Gogol's Overcoat Made"

99. F. C. Driessen

100. Acacius

101. Chichikov

102. Manilov

103. Korobochka

104. Nozdryov

105. Sobakevich

106. Plyushkin

۱۰۷. واژه روسی "poshlost" («ابتذال»، «پوچی»، «نلچیزی») را ترجمه‌ناپذیر خوانده‌اند. «ابتذال» زندگی روسی را حتا هم‌روزگاران گوگول نیز موضوع محوری هنر لو پنداشته‌اند.

۱۰۸. نام اثر، چنان که در ۱۸۴۲ جلوه کرد، ماجراهای چیچیکوف یا نفوس مرده: قطعه‌ای شعر (Souls: A Poem The Adventures of Chichikov, or Dead) بود.

109. Captain Kopeikin

110. skaz

111. skazat'

112. diverse

113. Andrei Bely

۱۱۴. solid. «سخته» رابه معنای «سخت شده» گرفته‌ایم، نه «سنجیده». ۱۱۵. funeral (service)، تعبیری از جواد مجابی، درست و پایخوان (literal)، در ازای مراسم عزاء اعم از تسبیح و تدفین و ترجمیم. (رک: رمان مومیایی، روشنگران، تهران، ۱۳۶۹).

116. jargon

117. Nozdryov

118. nozdrya

119. expressive sound patterning

120. kanal'ya

121. kanarcika

122. catachresis

123. Konstantin Aksakov

124. Eugene Onegin

125. Nikolai Chernishevsky

126. Essays in the Gogolian Oeriod of Russian Literature

127. innuendo

۱۲۸. مجاز مُرسَل (metonymy) مجازی است که بخشی از شیء یا اندامی از تن یا جزئی از فکر را به کل موضوع گسترش دهد. برای نمونه، «دست» را در فارسی به معنای «یاری» و «امداد» تعمیم می‌دهند، به اعتبار آن که «صدور اعانت»، به هتجار معمول، حاصل از دست است:

عشق در دل ماند و یار از دست رفت

دوستان، دستی! که کار از دست رفت.

(سعدی)

129. ornamentalist

130. "Discourse on Pushkin"

131. "Sculpture, Painting, and Music"

132. "Pearl of Creation"

133. "What Then, Is the Essence of Russian To" Poetry, and What Does Its Special Character Amount

134. Zhukovsky

135. Batyushkov

136. pochvenniki

در گذشته، و از پی مرگ، به درختانی با شاخه‌های درهم‌پیچ بدل شدند.

67. "The Tale of How Ivan Ivanovich

Quarreled with Ivan Nikiforovich"

۶۸. سنخ (type)، یا نمونه نوعی، حقیقتی است که تنها یک «رویه» دارد. شخصیت (character)، اما، واقعی با چندین رویه است، و گاه این رویه‌ها با هم در تضاد و تناقض قرار می‌گیرند. مثلاً، مولی‌یر از آدمی فقط نمونه خسیس او را به نمایش می‌گذارد و رویه خست وی را آشکار می‌کند: حال آن که شکسیر، برای نمونه در هملت، رویه‌های گونه‌گون انسان هم چون رشک، جنون، عشق، نومیدی، هراس، عذاب روح، تزلزل جان، و تردید را در چشم می‌کشاند: مولی‌یر «سنخ» می‌سازد، شکسیر «شخصیت» می‌آفریند.

69. portrait

70. sound speccch (zvukorech)

71. a k\^nstler novelle

72. "Nevsky Prospect"

73. Lieutenant Pirogov

74. Frau Schiller

75. Kuntz

۷۶. mazurka، از رقص‌های پُرشور لهستانی با حرکات بیش و کم سریع سه ضربی.

77. "Diary of a Madman"

78. "Diary of a Mad Musician"

79. Poprishchin

80. poprishche

81. existential

82. The Double

83. Kovalyov

84. realized metaphor

85. surrealist

۶۸. "The Overcoat". نلم روسی این داستان "Shinel" است که در فارسی نیز، اغلب با همین عنوان ترجمه‌اش کرده‌اند. نظر به زندگی شخصیت اصلی اثر، نما، ملاحظه‌ای در میان می‌توان کشید: «او به خود گرسنگی می‌دهد؛ نوشیدن جای را ترک می‌گوید؛ و سرینجه راه می‌رود تا پاشنه‌های کفش خویش را سالم نگاه بدارد.» شنل روسی («پالتو»، «بالاپوش»، یا حتا «سرداری»)، در فارسی، متوسع به معنایی تازه شده و بار چندان پرشوکتی گرفته است که بر قامت کنت دومنت کریستو (Cristo Comte de Monte) البته می‌برازد، اما بر دوش این کارمند تهی دست سخت سنگینی می‌کند. «شنل» گوگول به پالتویی می‌ماند که نیمه در ازای دریافت حق التالیف آثارش، برای زمستان لازم داشت و از آن بی نصیب ماند! (رک: مقدمه ابوالقاسم جنتی عطایی در مجموعه اشعار نیما یوشیج، صفی‌علی‌شاه، تهران، ۱۳۳۴).

87. Akaky Akakyeovich Bashmachkin

88. bashmak

89. dehumanization

90. "sentimental humanitarianism"

۹۱. "little man". در این جا مُراد از «کوچک» نه «ریزجته»، که «جزء» است و «نامرهم»، و «مرد کوچک» هم یعنی «انسان کم‌اهمیت»، «آدم معمولی».

92. "Master Flea"

93. subnormal

94. Vladimir Nabokov

۹۵. Poor Folk. این رمان را با عنوان «مردم فقیر» هم ترجمه کرده‌اند.

96. Vasily Rozanov

97. Boris Eichenbaum