

۹۲/۲/۲۴

• دریافت

۹۳/۷/۲۰

• تأیید

رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیله نجیب محفوظ

رضا ناظمیان*

علی گنجیان**

یسرا شادمان***

چکیده

رئالیسم جادویی از سبک‌های نوین داستان‌نویسی است که در آن نویسنده، عناصر «سحر و جادو» و «وهם و خیال» را با رخدادهای واقعی درهم می‌آمیزد، به گونه‌ای که اتفاقات و شخصیت‌های جهان واقعی و فراواقعی برای خواننده کاملاً طبیعی و باورنیزیر جلوه می‌نماید. نجیب محفوظ یکی از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان معاصر عرب از این شیوه در برخی آثار خود بهره جسته است. داستان لیالی ألف لیله یکی از برجسته‌ترین آنها است که در این مقاله تلاش شده پس از معرفی و بیان مؤلفه‌های رئالیسم جادویی، این عناصر و شاخه‌ها در داستان لیالی ألف لیله شناسایی و بررسی شوند تا از راه آورد آن وجود مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در این داستان و چگونگی و میزان استفاده نجیب محفوظ از آنها تبیین شود؛ علاوه بر «سحر و جادو» و «وهם و خیال»، می‌توان به وجود عناصر دیگری همچون «اسطوره و نماد»، «دوگانگی»، «تصوّف و صوفی‌گری»، «رویکرد انتقادی»، «آشنایی‌زدایی»، «درون مایه مهم اجتماعی» و «بی‌طرفی نویسنده» نیز به عنوان دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در داستان لیالی ألف لیله اشاره کرد. به طوری که می‌توان این داستان را از نمونه‌های پرجسته رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی عربی به‌شمار آورد.

وازگان کلیدی:

ادبیات داستانی عربی، نجیب محفوظ، رئالیسم جادویی، لیالی ألف لیله، جادو، خیال.

* استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی.

Reza-nazemian2003@yahoo.com

** استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی.

*** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی.

۱- مقدمه

رئالیسم جادویی^۱ از اصطلاحاتی است که در سال‌های اخیر در مباحث مربوط به داستان نویسی و نقد، در ایران و کشورهای عربی جای خود را باز کرده است. این اصطلاح نخستین بار در سال ۱۹۲۵ م توسط منتقد آلمانی فرانس روہ^۲ در مقاله‌ای پیرامون آثار تعدادی از نقاشان پست اکسپرسیونیسم به کار گرفته شد. این نقاشی‌ها در اصل رئالیستی بوده، اما در عین حال خیالی، موهوم و دارای کیفیتی رؤیاگونه و همین‌طور به شکل شگفت‌انگیزی تأثیرگذار بودند (پورنامداریان؛ سیدان، ۱۳۸۸: ۴۶). در سال ۱۹۴۹ م آخو کارپتیر^۳ به صورت جدی و کاملاً حرفة‌ای به توصیف این اصطلاح پرداخت. پس از آن در سال ۱۹۵۵ م آنجل فلورس^۴ این اصطلاح را برای توصیف آثار و نوشته‌های فانتزی و خیالی اسپانیا به کاربرد (نیکوبخت؛ رامین نیا، ۱۳۸۴: ۱۴۰-۱۴۱). به نظر فلورس، رئالیسم جادویی در قلمرو ادبیات، شیوه‌ای است که در آن نویسنده بی‌آنکه تعجب یا حیرتی را برانگیزد، امور خیالی را همچون اموری واقعی توصیف می‌کند (خزانی فر، ۱۳۸۶: ۶).

این سبک ادبی در دهه‌های شصت و هفتاد قرن بیستم در ادبیات آمریکای لاتین شکوفا شد و با کتاب یکصد سال تنها^۵ (۱۹۶۷) اثر نویسنده مشهور کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز^۶ به سبکی جهانی در داستان نویسی مبدل گشت. از دیگر نویسندگان بنام سبک رئالیسم جادویی می‌توان به خورخه لویس بورخس^۷، آخو کارپتیر، ایتاوو کالوینو^۸ و گونتر گراس^۹ اشاره کرد.

-
1. Magical Realism
  2. Franz Roh
  3. Alejo Carpenter
  4. Angel Flores
  5. One Hundred Years Of Solitude
  6. Gabriel Garcia Marquez
  7. Jorge Luis Borges
  8. Italo Calvino
  9. Gunter Grass

در ادبیات داستانی عربی نیز، می‌توان نجیب محفوظ را نخستین و بزرگ‌ترین رمان نویس ادبیات عربی دانست که آثاری به سبک و سیاق رئالیسم جادویی خلق کرده است. او در رمان مشهور خود *أولاد حارتنا* (۱۹۵۹) با آمیزش میان عناصر واقعی از یک سو و عناصر فراواقعی و خیالی از سوی دیگر، همچنین با بهره‌گیری از پیشینه و میراث دینی، فرهنگی و مردمی مصر به خلق اثر در این سبک پرداخته است. این گرایش داستان‌نویسی در دهه هشتاد نیز در دیگر داستان‌های نجیب محفوظ مانند: *حكایات حارتنا*، *رحلة ابن فطومة*، و *نیز لیالی‌الله لیلۃ* که مورد بررسی در این پژوهش است، ادامه می‌یابد؛ البته می‌توان این شیوه را در آثاری از دیگر داستان‌نویسان عرب همچون عبدالرحمن منیف، ابراهیم الکونی و فوزیه رشید نیز دید؛ بنابراین در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا از رهگذر آشنایی با سبک داستان‌نویسی رئالیسم جادویی و عناصر آن به مطالعه و تحلیل مجموعه داستان لیالی‌الله لیلۃ نجیب محفوظ پرداخته شود و مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در آن شناسایی و بررسی شود. از این‌روی پرسش‌های مطرح در این پژوهش را می‌توان چنین بیان کرد: مفهوم رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی چیست و مؤلفه‌های آن کدام است؟ آیا می‌توان داستان لیالی‌الله لیلۃ نجیب محفوظ را در زمرة داستان‌های رئالیسم جادویی دانست؟ گزاره‌های رئالیسم جادویی در داستان لیالی‌الله کدامند؟

پاسخ به این پرسش‌ها و به طور کلی تحلیل ساختاری و محتوایی هر اثر می‌تواند خواننده را به لایه‌های درونی و پنهان ذهن آفریننده آن وارد ساخته و او را با دنیای ذهنی و اندیشه‌نوسینده، بیشتر و دقیق‌تر آشنا سازد. در نتیجه خواننده به فهمی کامل‌تر و جزئی‌تر از اثر مورد مطالعه دست یابد.

از آنجا که ظهور جریان رئالیسم جادویی به معنای رایج آن در داستان‌نویسی معاصر سابقه چندانی در ادبیات مشرق زمین ندارد، در نتیجه آثار و پژوهش‌های صورت پذیرفته در این زمینه نیز از کمیت بالایی برخوردار نیست. به عنوان نمونه در میان منابع ادبیات فارسی، بی‌نیاز در کتاب‌های ادبیات: *قصری در تار و پود تنها‌یی* (۱۳۸۳) و *درآمدی به داستان‌نویسی و روایت‌شناسی* (۱۳۸۷) و پارسی نژاد

(۱۳۸۷) در کتاب همیت‌شناسی ادبیات و نحله‌های ادبی معاصر تنها در چند صفحه به ذکر مفهوم، تاریخچه و برخی مؤلفه‌های رئالیسم جادویی پرداخته و از تعدادی نویسنده‌گان این سیک نام برده‌اند. چند مقاله نیز در تحلیل رمان‌هایی که به شیوه رئالیسم جادویی نگاشته شده‌اند، تأثیف شده است؛ به طور مثال نیکوبخت و رامین نیا (۱۳۸۴) در پژوهش خود بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق، خزاعی فر (۱۳۸۶) در مقاله‌ای با عنوان رئالیسم جادویی در تذكرة الأولیاء، پورنامداریان و سیدان (۱۳۸۸) در مقاله بازتاب رئالیسم جادویی در داستان‌های غلامحسین ساعدی، نمونه‌هایی از داستان‌های فارسی را از منظر رئالیسم جادویی تحلیل و بررسی کرده‌اند.

در ادبیات داستانی عربی نیز همچون ادبیات فارسی، تحقیقات پردازنه و وسیعی در این خصوص - به‌ویژه در ایران - صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال أبوأحمد در کتاب فی الواقعية السحرية (۲۰۰۲) تنها به طرح مباحث تئوری رئالیسم جادویی در ادبیات آمریکای لاتین می‌پردازد و در کتاب دیگری با نام الواقعية السحرية فی الرواية العربية (۲۰۰۹) تعدادی از رمان‌های عربی را البته به طور سطحی و گذرا بررسی کرده است. سعد عیسی (۲۰۱۲) نیز در کتابی با همین عنوان یعنی الواقعية السحرية فی الرواية العربية پس از طرح مباحث نظری به بررسی چند اثر داستانی از این منظر می‌پردازد که البته یکی از اشکالات این پژوهش‌ها عدم تطبیق تمام گزاره‌ها و مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در آثار داستانی است، به طوری که تنها به بررسی گزاره‌های اصلی رئالیسم جادویی یعنی سحر، جادو، وهم و خیال اکتفا شده است. در میان پژوهش‌های ادبیات عربی در ایران تنها صلاح الدین عبدي (۱۳۹۱) مقاله‌ای با عنوان الواقعية السحرية فی أعمال إبراهيم الكوني، رواية الورم نمودجاً به چاپ رسانده است. همان‌گونه که از عنوان این تحقیق برمی‌آید، نویسنده رمان الورم ابراهیم الكونی را که به سبک رئالیسم جادویی نگاشه شده، بررسی و تحلیل کرده است؛ اما چنانچه گفته شد، جریان رئالیسم جادویی در داستان‌نویسی، جریانی نوظهور است و تاکنون آنچنان که باید و شاید، تحقیقات مستقل و وافی به مقصود در تحلیل و تطبیق عناصر رئالیسم

جادویی در رمان‌های مختلف صورت نپذیرفته است. به‌ویژه در حوزه مطالعات ادبیات عربی در ایران، که امید است مقالاتی از این دست فتح بابی برای پژوهش‌های آتی در این زمینه باشد.

۲- رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن

در سبک داستان‌نویسی رئالیسم جادویی یا واقع‌گرایی جادویی، عناصر واقعیت و خیال در هم آمیخته می‌شود. به‌طوری که در نهایت، داستان به هیچ‌کدام از عناصر اولیه سازنده‌اش شبیه نیست. این تلفیق چنان استادانه انجام می‌گیرد که تمامی حوادث غیرواقعی و خیالی در بستر داستان، کاملاً واقعی و طبیعی جلوه می‌کند، به‌گونه‌ای که خواننده به سادگی آنها را می‌پذیرد (نیکوبخت؛ رامین‌نیا، ۱۳۸۴: ۱۳۹)؛ بنابراین می‌توان گفت رئالیسم جادویی ترکیبی است از دو عنصر واقعیت و خیال؛ به‌طوری که تشخیص آنها به‌طور جداگانه دشوار می‌نماید. در این ترکیب حوادث غیرواقعی و خیالی طوری در متن واقعیت داستان گنجانده می‌شوند که گویی اتفاق غیرمنتظره و عجیبی روی نداده است و داستان مسیر اصلی خود را طی می‌کند. از این روی می‌توان دریافت که با وجود حضور عناصر سحر، جادو، رؤیا و خیال در این گونه داستان‌ها، باز هم حوادث خیالی همواره با دنیای واقعی مرتبط هستند تا مانع از آن شوند که داستان در دایره خیال‌پردازی محض و رؤیاگونه وارد شود.

بر اساس بررسی نمونه‌هایی از آثار نگاشته شده در این شیوه داستان‌نویسی، می‌توان موارد زیر را به عنوان مؤلفه‌ها و شاخصه‌های سبک رئالیسم جادویی برشمود:

۱- بیان حوادث خیالی مبتنی بر واقعیت

در شیوه رئالیسم جادویی، نویسنده می‌کوشد رخدادهای غیرعادی و عجیب را با بیانی مبتنی بر واقعیت توصیف کند و از لحن تردید و تشکیک بپرهیزد. او هرگز در صدد آن نیست که به بررسی علت حوادث خارق العاده بپردازد یا آنها را توضیح دهد (کسیخان، ۱۳۹۰: ۱۰۹).

۲-۲- همزیستی متعادل میان واقعیت و جادو

در این شیوه از داستان نویسی، نه دنیای واقعی مبتنی بر قوانین علمی، فیزیکی و منطقی بر دنیای جادو و خیال و پدیده‌های خارق العاده برتری دارد و نه بر عکس؛ بلکه این دو محیط متباین به طور هماهنگ و همسو در داستان به تصویر کشیده می‌شوند. به تعبیر اریکسون، «این دو جهان در شرایطی کاملاً برابر، شانه به شانه هم قرار گرفته اند» (اریکسون، ۱۹۹۵: ۴۲۸).

در چنین داستان‌هایی شخصیت‌ها نیز در هر دو جهان زندگی می‌کنند و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فراواقعی، دچار بهت و هیجان نمی‌شوند؛ لذا از سویی نمی‌توان مرزبندی مشخصی میان جهان واقعی و جهان خیالی دید و از سوی دیگر رخدادها کاملاً طبیعی و باورپذیر جلوه می‌کنند (بی‌نیاز، ۱۳۸۷: ۲۵۴؛ پارسی نژاد، ۱۳۸۷: ۶۱).

۲-۳- رویکرد انتقادی

در داستان نویسی رئالیسم جادویی، نویسنده رویکردی طعنه آمیز و انتقادی از جهان واقعی پیرامون خود دارد. او ضمن آنکه عناصر جادویی و خیالی را با باورهای ساده فولکلوریک درهم می‌آمیزد، تلاش می‌کند رویکردی انتقادی از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی باورهای نادرست حاکم بر جامعه خود داشته باشد.

۴-۲- دوگانگی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های داستان‌هایی که به شیوه رئالیسم جادویی نوشته شده اند، دوگانگی و تضاد موجود در آنها است. نویسنده‌گانی که به این شیوه می‌نویسنده، صحنه‌های ناهمگون را در قالب تقابل صحنه‌های مانند روستایی و شهری، غربی و بومی، واقعی و خیالی و طبیعی و مافوق طبیعی، به‌طور درهم تبیه و پیوند خورده در آثارشان می‌گنجانند. این درهم تبیه به اندازه‌ای است که در پایان، عناصر ذکر شده نه در قلمرو واقعیت و تجربه جای می‌گیرند و نه در حیطه خیال و وهم بلکه شخصیت و خصوصیتی مستقل از آن دو می‌یابند (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۲۸۱؛ نیکوبخت؛ رامین نیا، ۱۳۸۴: ۱۴۳).

۵-۲- آشنایی زدایی

در این شیوه، تصویر و درکی که از وقایع و پدیده‌های معمول روزمره وجود دارد، تحریف شده و بهشکلی نامعمول و در قالب تجربه‌ای جدید عرضه می‌شود تا حس کنگکاوی خواننده را برانگیزد و او را نسبت به آن وقایع و پدیده‌ها حساس کند (کسیخانی، ۱۳۹۰: ۱۰۸).

۶- بی‌طرفی نویسنده

این مؤلفه بیانگر آن است که در چنین داستان‌هایی هرگز شاهد احساس، واکنش یا جهت‌گیری در برابر رویدادهای غیرعادی از سوی نویسنده نیستیم؛ به عبارت دیگر او هرگز وقایع خارق العاده و ماورای طبیعی داستان را تصدیق یا انکار نمی‌کند و به شرح و توجیه آنها نمی‌پردازد (پارسی نژاد، ۱۳۸۷: ۶۵) زیرا تبیین حوادث مافوق طبیعی و عناصر خیالی، باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باورداشت داستان می‌شود. این تکنیک منجر به تحمیل پذیرش و باور در میان خواننده‌گان داستان‌های این سبک می‌گردد. از این رو حضور یک راوی بی‌غرض و بی‌طرف یکی از مؤلفه‌های ذاتی رئالیسم جادویی است.

۷-۲- درون‌ماهیه مهم و عمیق

در آثار رئالیسم جادویی مسائلی مطرح می‌شود که از حیث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سنگین و جدی‌اند و بهدلیل اهمیت و تأثیربخشی در زندگی مردم به نوعی دغدغه ذهنی آنان بهشمار می‌روند (کسیخان، ۱۳۹۰: ۱۰۹).

۸- حضور پرنزگ اسطوره‌ها و افسانه‌ها

از دیگر مؤلفه‌های سبک رئالیسم جادویی می‌توان به حضور پرنزگ اسطوره‌های محلی و ملی در این گونه داستان‌ها اشاره کرد. به بیان دیگر پیوندی جدایی‌ناپذیر میان عنصر اسطوره و خیال و داستان‌های با سبک رئالیسم جادویی وجود دارد. اسطوره گونه‌ای از حکایت است که مردم آنها را از موجوداتی که از دایره عقل و تصورات عادی خارج اند می‌گیرند. در واقع اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خارق العاده و خدایان می‌چرخد (سعد عیسی، ۱۳: ۲۰۱۲). جایگاه اسطوره در این

رویکرد داستان نویسی چنان است که یکی از پژوهشگران حوزه ادبیات داستانی «رئالیسم جادویی» را متشکل از سه عنصر و مؤلفه «وهم و خیال»، «عناصر ماوراء طبیعی» و «اسطوره» می‌داند (ابواحمد، ۲۰۰۹: ۲۴).

۳- نجیب محفوظ و داستان «لیالی ألف لیلة»

نجیب محفوظ ۱۱ دسامبر ۱۹۱۱م در خانواده‌ای از طبقه متوسط جامعه در محله «الحسین» قاهره به دنیا آمد. او یکی از بزرگ‌ترین داستان نویسان معاصر عرب است که در سال ۱۹۸۸م موفق به کسب جایزه نوبل ادبی شد. بیش از ۳۳ رمان، ۱۳ مجموعه داستان کوتاه، ۵۰ داستان و ۳۰۰ مقاله از او بر جای مانده است. نجیب محفوظ سرانجام در سال ۲۰۰۶م درگذشت (النقاش، ۱۹۹۵: ۱۷).

داستان نویسی نجیب محفوظ در واقع سه مرحله دارد: ۱- رمان‌نیسم تاریخی، ۲- واقع‌گرایی اجتماعی و ۳- واقع‌گرایی فلسفی (زلزله سلام، بی‌تا: ۳۸۰). موضوع داستان‌های مرحله اول او، تاریخ قدیم مصر است. در این مرحله نجیب محفوظ قصد داشته چهل داستان درباره مصر قدیم بنویسد. سه داستان عبث الأقدار، رادوبیس و کفاح طیئه محصول این دوره‌اند. در مرحله دوم شاهد داستان‌هایی با موضوعات بحران‌های روحی، فکری، سیاسی و اجتماعی از نجیب محفوظ می‌باشیم. او در این مرحله هفت رمان از جمله *القاهرة الجديدة*، خان الخلیلی، *رقاق المدق و بدايي و نهايي* نوشته است. مرحله سوم داستان نویسی این نویسنده بزرگ عرب، با داستان *أولاد حارتنا* (۱۹۵۹م) آغاز می‌شود. مهم‌ترین ویژگی داستان‌های این دوره محفوظ، رمزگرایی آمیخته با پوچ‌گرایی است که در آن به دغدغه‌های روشنفکران جامعه مانند دین‌باوری، آزادی، عدالت اقتصادی و توسعه سیاسی، توجه نموده و از استبداد سیاسی و عدالت‌خواهی دروغین انتقادهای تلخ و گزنهای کرده است (یاغی، ۱۹۹۰: ۱۱۳-۱۲۴؛ میرزائی، ۱۳۷۱: ۷۵). داستان *لیالی ألف لیلة* وی محصول همین دوره است که درون مایه‌ای سیاسی - اجتماعی و رویکردی انتقادی دارد.

آغاز داستان *لیالی ألف لیلة* نجیب محفوظ از نقطه پایانی داستان *الف لیلة* و

لیلیه یعنی از شب هزار و دوم است. به طوری که داستان با تصمیم شهریار مبنی بر درگذشتن از قتل شهرزاد و ازدواج با او شروع می‌شود. این امر خود نشان از آغاز تحول شخصیت خونخوار و سلطه جوی شهریار و بازگشت از اشتیاهاتش دارد.

شهرزاد که در «هزار و یک شب» تنها نقش قصه گوی شهریار را دارد تا بدین گونه او را از عادت به قتل دختران بی‌گناه بازدارد، در داستان نجیب محفوظ به شخصیتی پویا و تأثیرگذار مبدل می‌شود. هرچند «دندان»، پدر شهرزاد و وزیر شهریار و همچنین مردم آن دیار از شنبیدن خبر تغییر نظر و عادت شهریار خوشحال اند، اما شهرزاد خود از پیشینه خونریزانه شهریار و واقعیت نابسامان موجود ناخرسند است. او در واقع شخصیتی ظلم ستیز و آگاه به مسائل سیاسی پیامون خود دارد و در طریق تصوف و مجاهدت‌های نفسانی گام برمی‌دارد (محفوظ، بی‌تا: ۶).

با این حال حاکمان شهرها و دیگر مسئولان امنیتی و حکومتی همچنان به ظلم و ستم خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر شخصیت‌هایی از داستان مانند: صنعن جمالی و جمجمه بلطی و عبدالله حمال به تحریک و کمک عفریت‌هایی به نام‌های قمقام و سنجام به مبارزه علیه بی‌عدالتی و ستم برخاسته و به قتل عاملان آن می‌پردازند. تا اینکه سرانجام شهریار نیز چنان از کرده‌های خود و عاملان حکومتی پشیمان می‌شود که تاج، تخت، جاه و جلال سلطانی را رها می‌کند و به زندگی صوفیانه روی می‌آورد.

از نظر ساختاری، داستان لیلی اُلف لیلیه متشکل از یک درآمد – درباره سه تن از شخصیت‌های داستان یعنی شهریار، شهرزاد و شیخ عبدالله بلخی و یک مکان یعنی قهوه خانه امیران – و سیزده فصل یا داستان است. هر فصل از فضول سیزده گانه، به یکی از شخصیت‌های داستان اختصاص دارد. مانند: صنعن جمالی، جمجمه بلطی، نور الدین و دنیازاد، عجر حلق، علاء الدین ابوشامت، معروف اسکافی، سندباد و دیگران، هر یک از فصل‌های داستان نیز به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده و با عدد مشخص شده است؛ مثلاً فصل اول (صنعن جمالی) دردوازده جزء آمده است.

۴- مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در داستان لیالی‌الف لیله

داستان لیالی‌الف لیله نیز مانند هر داستان دیگری که به سبک رئالیسم جادویی نگارش یافته، حاصل آمیزش واقعیت و خیال است. این وقایع عجیب و خیالی در محیطی رئالیستی و عادی رخ می‌دهد و مردمان و شخصیت‌هایش روابطی کاملاً طبیعی و ساده با یکدیگر دارند. براین اساس مهم‌ترین مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در این داستان را می‌توان چنین برشمرد:

۴-۱- درهم آمیختگی عناصر واقعی و غیرواقعی در داستان

داستان لیالی‌الف لیله در ادامه داستان لیله و لیله (هزار و یک شب) و در همان فضا و چارچوب نوشته شده است. در وهله نخست نیز عنوان داستان و نیز شخصیت‌هایی مانند: شهریار، شهرزاد، دندان، سندباد و علاءالدین، خواننده را به این نکته متوجه می‌سازد؛ لذا شاهد وجود «بینامتنیت» میان داستان لیالی‌الف لیله و داستان هزار و یک شب هستیم. به عنوان مثال از نظر مکان و زمان، نجیب محفوظ نیز یکی از شهرهای اسلامی مربوط به سده‌های میانی را به عنوان بستر رخدادهای داستانش برگزیده و به طور نمادین و سمبلیک به وقایع زمان و مکان حاضر خود اشاره می‌کند.

پژوهشنامه نقده ادب عربی شماره ۸ (۶۵)

شخصیت‌های داستان نیز ترکیبی از شخصیت‌های اسطوره‌ای و خیالی داستان هزار و یک شب همچون شهریار و شهرزاد و شخصیت‌های جامعه ذهنی مبتنی بر واقعیت نجیب محفوظ که شامل طبقات مختلف جامعه و صاحبان مشاغل گوناگون همچون تاجر، بزرگ، عطار، آرایشگر و نیز کارمندان دولتی، رئیس پلیس و حاکم شهر و بالآخره پادشاه و وزراء و دیگر صاحب منصبان حکومت است؛ البته در کنار این شخصیت‌ها شاهد وجود شخصیت‌هایی از عالم جن و پری مانند: قمقام، سنجام، سخربروط و زرمباخه نیز هستیم.

رخدادهای داستان نیز آمیزه‌ای از رویدادهای واقعی و خیالی است که اغلب توسط شخصیت‌های داستان پیش می‌روند و زمینه و پیونگی خیالی و فانتزی به داستان می‌بخشند. در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از این رخدادها خواهیم پرداخت.

۲-۴- سحر و جادو

داستان با حکایت شخصی به نام صنعن جمالی که تاجری اهل دیانت، عبادت و صدقه و کمک به تهیدستان است، آغاز می‌شود. زمانی که صنعن برای اقامه نماز صبح از خواب بر می‌خیزد، ناگهان با جسمی سخت و خشن برخورد می‌کند و صدایی عجیب که شباهتی به صدای انسان یا حیوان ندارد با عصبانیت به او می‌گوید:

«- سرم را لِه کردی مگر کوری؟!» (محفوظ، بی تا: ۱۳)

صدا متعلق به عفریتی به نام قمقام بود که از اعماق داستان‌های هزار و یک شب می‌آمد. در گفت‌وگویی میان صنعن و قمقام که اغلب درباره ظلم و ستم قدرتمندان نسبت به ضعیفان است، قمقام از صنعن می‌خواهد که علی سلوی، حاکم شهر را به قتل برساند تا مردم از ظلم و ستم او رهایی یابند و قمقام نیز از «جادوی سیاه» سلوی که به وسیله آن او را تحت سیطره خود گرفته است، آزاد شود. تلاش صنعن جمالی برای سرپیچی از خواسته قمقام بی فایده است. اخلاق و رفتار صنعن دچار تغییر می‌شود، به‌طوری که یک شب با حالت مستی پس از تجاوز به دختری ده ساله او را به قتل می‌رساند و با تهدیدها و فشارهای قمقام و در فرصتی مناسب، علی سلوی را نیز از پا درمی‌آورد. خبر قتل سلوی در تمام شهر می‌پیچد. صنعن بازداشت می‌شود. به جرم خود اعتراف می‌کند و به مجالات عملش، سرش را از بدن جدا و بالای در خانه‌اش آویزان می‌کند و تمام اموالش مصادره می‌شود. بدین ترتیب با دخالت نیرویی از مأموری طبیعت حاکم مستبد شهر از بین رفته و قمقام از جادوی سیاه وی رهایی می‌یابد (همان: ۱۵-۳۴). صنعن جمالی نیز که در میان بازرگانان و مردم از جایگاه و مقبولیت والا بی برخوردار بود، تحت سیطره عفریت به سرنوشتی باورنکردنی دچار می‌شود.

نمونه دیگر از نقش عفریتها و پری‌ها، سحر و جادوی آنها در خلق اتفاقات داستان و به حرکت درآوردن شخصیت‌ها می‌توان در داستان مربوط به جمجمه بلطی، رئیس پلیس شهر، مشاهده کرد. جمجمه بلطی درحالی که مشغول ماهیگیری است، ناگهان احساس سنگینی در تور می‌کند. وقتی آن را بالا می‌کشد به جای

ماهی، گویی فلزی بیرون می‌آید. آن را در دستان خود بالا و پایین کرده و به کف قایق پرتاب می‌کند. صدایی شبیه انفجار از آن برمی‌خیزد و غباری متراکم ایجاد می‌شود. در همین لحظه عفریتی به نام سنجام از آن بیرون می‌آید و شروع به بازخواست جمجمه در مورد اعمال گذشته‌اش می‌کند. سرانجام سنجام، جمجمه را متلاعنه می‌سازد از خلیل همدانی، حاکم شهر انتقام بگیرد؛ چرا که خلیل همدانی، جمجمه بلطی را به سرقت جواهرات همسرش متهم کرده است و در واقع این سنجام بوده که این سرقت را با نقشه قبلی انجام داده تا رابطه میان خلیل همدانی و جمجمه را تیره سازد.

جمجمه بلطی، خلیل همدانی را به قتل می‌رساند و به نوعی از عذاب وجودان اعمال ستمگرانه پیشین خود احساس رهایی و پاکی می‌کند. شهریار نیز پس از اعتراف جمجمه بلطی به قتل همدانی، دستور گردان زدن و آویختن سر او بالای در خانه‌اش و نیز مصادره تمام اموالش را صادر می‌کند. در این زمان نیز شاهد مداخله دوباره سنجام هستیم. به طوری که به‌هنگام اجرای حکم شهریار، روح جمجمه بلطی را در کالبد شخص دیگری به نام عبدالله حمال، متجمسد می‌سازد. جمجمه بلطی پیشین به مجازات عملش می‌رسد و جمجمه بلطی کنونی در قالب شخصی به نام عبدالله حمال با چهره‌ای حبسی، موهایی مجعد، ریشی سبک و قامتی بلند به ادامه حیات می‌پردازد (همان: ۳۵-۶۱).

پژوهشنامه نقده ادب عربی شماره ۸ (۴۶۴)

این شخصیت استحاله یافته ترکیبی است از «عبدالله» زنده و «جمجمه» مرد و تجربه‌ای عجیب که تاکنون انسانی آن را نیازمند است. در گفت و گویی میان سنجام و جمجمه، پری داستان زنده ماندن جمجمه را برایش بازگو می‌کند و اینکه اکنون او در چهره‌ای جدید ظاهر شده و کسی او را نمی‌شناسد. جمجمه بلطی سابق اکنون می‌باشد با شخصیت جدیدش کنار بیاید. شاید به همین خاطر نیز ارتباطش را با شیخ عبدالله بلخی محکم‌تر می‌کند. به هر حال، او اکنون به مشییری در برابر اشرار و زورگویان مبدل شده است. به طوری که بطیشه مرجان، مشاور حاکم، نیز عدنان شومه، رئیس پلیس شهر را به قتل می‌رساند و به کنار رودخانه، محلی که برای نخستین بار با سنجام رو برو شده بود، می‌گریزد. صدایی او

را به درون آب می‌خواند. او نیز در آب فرو می‌رود و اثری از او دیده نمی‌شود. در دنیای زیر آب که به موازات دنیای بیرونی است با عبدالله بحری آشنا می‌شود و میان آنها صورت می‌گیرد. دوباره صدایی می‌شنود که او را به بازگشت به ساحل می‌خواند و به او اطمینان می‌بخشد که در امان خواهد بود. عبدالله به خانه باز می‌گردد و آسوده خاطر می‌خوابد. با طلوع اوّلین شعاع خورشید وقتی به آینه نگاه می‌کند، چهره‌ای جدید از خود می‌بیند که پیش از آن ندیده بود. این چهره، نه چهره جمجمه بلطی است و نه عبدالله حمال. چهره‌ای گندمگون با پوستی صاف، ریش بلند و سیاه و موهایی متراکم که تا شانه هایش آویزان است (همان: ۶۱-۸۸).

این چنین است که نیروهای ماورای طبیعی دوباره به داستان بازگشته و روح عبدالله حمال را در شخصیتی جدید به نام «عبدالله بری» ماهیگیر استحاله می‌کنند. در حالی که پلیس همه جا در جست‌وجوی قاتل عدنان شومه یعنی عبدالله حمال است. گفتی است که استحاله و تناسخ شخصیت‌های گوناگون داستان، یکی از متداول‌ترین تکنیک‌هایی است که نویسنده‌گان سبک رئالیسم جادویی در داستان‌های خود به کار می‌گیرند. نجیب محفوظ نیز به خوبی از این شیوه، چنانچه بیان شد، استفاده کرده است.

۳-۴- وهم و خیال

نقش عفریت‌ها در داستان لیالی‌الله، تنها به انتقام جویی از اشرار و حاکمان ظالم محدود نمی‌شود. در فصلی با عنوان نور الدین و دنیازاد ابتدا شاهد گفت و گویی میان قمقام و سنجام بر شاخه درختی هستیم. در این اثناء عفریت و عفریته‌ای دیگر به نام‌های سخربوط و زربماحه روی شاخه دیگری فرود می‌آیند و با یکدیگر نقشه ازدواج خیالی نور الدین و دنیازاد، خواهر شهرزاد را طراحی می‌کنند. زربماحه این ازدواج وهمی را «عشق ناممکن» می‌نامد، که تاکنون مانند آن میان انسان‌ها رخ نداده است اما این ازدواج خیالی به وقوع می‌پیوندد و به باردار شدن دنیازاد می‌انجامد (همان: ۹۱-۹۷). در واقع در این داستان نجیب محفوظ با به کارگیری تکنیک جریان سیال ذهن خوانندگان را در فضایی میان رؤیا و خیال قرار می‌دهد.

نمونه برجسته دیگر مؤلفه وهم و خیال در این داستان مربوط به داستانی با عنوان طاقیه‌الإخفاء (نیروی غیب شدن) است. در این فصل از داستان یکی از پری‌ها در چهره مردی ظاهر شده و به یکی از شخصیت‌های داستان به نام فاضل صنعن نیروی غیب شدن هدیه می‌دهد، به شرطی که او این نیرو را در جهت خواسته‌های درونی‌اش به کار نگیرد. در غیر این صورت این نیرو از او پس گرفته خواهد شد و چه بسا جانش را نیز از دست بدهد. فاضل صنعن پس از پذیرش شرط پری مانند هوا به هر مکانی که اراده می‌کند سر می‌زنند، بدون آنکه کسی بتواند او را ببیند. آن عفریت از فاضل صنعن به عنوان وسیله‌ای در انجام نیرنگ‌ها، سرقت و قتل شاور، زندانیانی که به شکنجه کردن زندانیان شهرت داشت، استفاده می‌کند. صنعن پس از بازداشت، موفق به فرار می‌شود اما احساس می‌کند که زندگی او سراسر در اختیار آن نیروی جادویی است و او به روحی نفرین شده که تنها به شرارت می‌پردازد، تبدیل شده است. فاضل صنعن از این حالت و نقش خود خسته شده و آرزو می‌کند به همان شخصیت پیشین خود بازگردد؛ لذا این نیرو را از خود جدا ساخته و به چهره عفریت پرتاب می‌کند و مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهد (همان: ۲۱۴-۲۳۰).

داستان معروف اسکافی نیز از دیگر نمونه‌های به کارگیری وهم و خیال در داستان لیالی‌الله لیلته است. معروف اسکافی یک شب که با دوستانش در «قهوه خانه امیران» جمع شده بودند، اذعا می‌کند که صاحب انگشت‌حضرت سلیمان است. دوستانش او را به تمسخر می‌گیرند اما وقتی او بر ادعای خود پافشاری می‌کند، از او نشانه‌ای برای اثبات مدعای خود می‌خواهد و پیشنهاد می‌کنند که به سمت آسمان پرواز کند و سپس به زمین فرود آید. معروف اسکافی نیز با حالت نجوا و مناجات می‌گوید:

«- ای انگشت‌حضرت سلیمان مرا به آسمان ببر!»

طولی نمی‌کشد که احساس می‌کند نیرویی او را از زمین جدا ساخته به آرامی بالا می‌برد. همه حاضران در قهوه خانه متوجه به تماسای این منظره می‌ایستند. معروف به سمت در قهوه خانه حرکت می‌کند و سپس به سمت آسمان می‌رود تا

اینکه در تاریکی شب ناپدید می‌شود. پس از آن کم کم فرود می‌آید و در نهایت در مکان خود به حالت اول می‌نشیند. خبر این حادثه به سرعت در میان مردم منتشر می‌شود. ولی هیچ کس به چگونگی رخداد این اتفاق بی‌نمی‌برد (همان: ۲۳۱-۲۴۵). چنانچه ملاحظه شد، اجنه و پریان حضوری بسیار پررنگ و تعیین کننده در داستان دارند. آنان با تصرف در شخصیت‌های گوناگون داستان و خلق حوادث و رخدادهای غیرطبیعی، در آفرینش فضای وهم آلود و جادویی داستان نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

این مسئله خود یکی از ویژگی‌های برجسته سبک رئالیسم جادویی است.

در داستان دیگری با عنوان سندباد نیز شاهد به کارگیری عنصر وهم و خیال از سوی نجیب محفوظ هستیم. سندباد در یکی از سفرهایش هنگامی که زیر سایه صخره‌ای به خواب رفته، همراهانش جزیره را ترک می‌کنند. او پس از بیداری، متوجه می‌شود که صخره در حقیقت تخمی به اندازه خانه‌ای بزرگ است. احساس وحشت وجودش را فرامی‌گیرد. هنگامی که سرش را بلند می‌کند، پرنده‌ای مانند عقاب اما صدها برابر بزرگ‌تر از آن را می‌بیند. پرنده به آرامی بالای تخم فرود می‌آید. سندباد درمی‌یابد که پرنده قصد دارد او را دربرگیرد و پرواز کند، پس خود را به پای پرنده می‌بندد. پرنده به پرواز درمی‌آید و در قله کوهی به زمین می‌نشیند. سندباد در آن جزیره فرود آمده و پرنده از آنجا دور می‌شود. او پس از آنکه دوباره به خواب می‌رود، برخاسته، سطح زمین را پوشیده از الماس‌هایی خیره کننده می‌بیند. به اندازه توان از الماس‌ها برداشته، به سمت ساحل می‌رود و به وسیله کشتی‌ای که از آن اطراف گذر می‌کرده، نجات می‌یابد.

سندباد در پایان داستانش بیان می‌کند که آن کشتی غرق می‌شود و او به جزیره‌ای که باید آن را «جزیره رویاهای» خواند، پناه می‌برد. آن جزیره پر از زنان زیبا و بود. سندباد شیفته یکی از آنان می‌شود و با او ازدواج می‌کند. زمانی که ساکنان جزیره به سندباد اعتماد پیدا می‌کنند، زیر کنف‌های او پری می‌گذارند که هر زمان اراده کند بتواند پرواز کند. پس از مدتی سندباد از طریق همسرش درمی‌یابد که خون شیطانی در رگ‌های آنها جاری است؛ بنابراین از ترس به پرواز درمی‌آید تا به شهر و دیارش می‌رسد (همان: ۲۵۲-۲۶۲).

از دیگر عناصر وهمی و خیالی داستان *لیالی ألف لیله* وجود سرزمینی آبی است که نویسنده آن را موازی با سرزمین زمینی تخیل کرده است. این دنیای خیالی قوانین خاص خود را دارد. در نخستین قسمت از داستان قوت القلوب در حالی که مجنون زیر درخت نخلی کنار رود نشسته و زیر لب آوازی زمزمه می‌کند، صدای شخصی به نام عبدالله بحری از داخل آب او را فرا می‌خواند. مجنون نیز شتابان به کنار رودخانه می‌رود و گفت و گویی میان آن دو شکل می‌گیرد (همان: ۱۷۴).

در آخرین اپیزود یا فصل داستان نیز شاهد حضور پرنگ عنصر خیال و وهم در شکل گیری رخدادهای داستان هستیم. در این فصل که البکاؤون (گریه کنندگان) نام دارد، شهریار در حالی که خود را از قید و بند تخت پادشاهی، جاه، زن، فرزند و غیره رها کرده، شبی از قصر خارج و مانند سندباد راه سفر در خلا را در پیش می‌گیرد. پس از مدتی صدای گریه افرادی را می‌شنود. به دنبال صدا به پشت درخت نخلی می‌رسد. صخره‌ای گند مانند می‌بیند که افرادی در خطی مستقیم، بی آنکه از گریه دست بکشند، از آن بالا می‌روند. شهریار کنجکاو شده و با دقت در چهره آنان، برخی را که از رعیت‌های او بودند، می‌شناسد. پیش از طلوع خورشید یکی از آنان بر می‌خیزد و می‌گوید:

- وقت آن رسیده که به شکنجه گاه بازگردیم.

همگی دست از گریه می‌کشند و همچون شبح به سمت شهر به راه می‌افتد. شهریار به صخره نزدیک می‌شود. به دور آن چرخی می‌زند و سطح آن را وارسی می‌کند. چند مرتبه با مشت بر صخره می‌کوبد. صخره مانند دری شکافته می‌شود و از آن نوری لطیف و رایحه‌ای خوش و آرام بخش در فضا منتشر می‌شود. این همان دری است که شب گذشته، افراد به صف ایستاده آن را می‌کوییدند. ترس شهریار از بین می‌رود و پا به درون صخره می‌گذارد. به محض ورود در بسته می‌شود. شهریار غرق در تماشای زیبایی شگفت انگیز آن مکان روشن اما بدون نور، با هوایی دلچسب، مطبوع، خوشبو و دیوارهایی پوشیده از زمرد روبه‌رو می‌شود. او به سمت دری درخسان که گویی با الماس پوشانده شده به راه می‌افتد. در ذهن خود حدس می‌زند که پس از یک یا دو دقیقه به آنجا خواهد رسید اما پس

از پیاده روی طولانی متوجه می‌شود که در راهی بی‌پایان قدم گذاشته است. به برکه‌ای می‌رسد و به خودش در آب برکه نگاه می‌کند. ناگهان چهره‌ای جدید از خود می‌بیند؛ جوانی تنومند با چهره‌ای جذاب و موهایی سیاه (همان: ۲۶۰-۲۶۴). این صحنه عجیب ادامه پیدا می‌کند تا آنکه شهریار خود را در برابر فرشته‌ای می‌بیند که به او خبر می‌دهد مردم شهر در انتظار ورود او هستند و اینکه او دامادی است که به ملکه آن سرزمین وعده داده شده است. در گشوده می‌شود و شهریار، خود را در مکانی همچون بهشت می‌بیند. تمامی ساکنان آن شهر، زن هستند و هیچ مردی میان آنان نیست. فرشته او را به سمت سالن قصر راهنمایی می‌کند. ملکه‌ای زیبا با لبخندی سحرآمیز را می‌بیند. شهریار با ملکه ازدواج کرده و در کنار او روزگار سعادتمندی را سپری می‌کند. روزی همراه ملکه از کنار دری کوچک که کلیدی طلایی و پوشیده از الماس داشت عبور می‌کنند. روی در نوشته شده که «تردیک در نشوید!». کنگاکوی شهریار باعث می‌شود در زمانی مناسب، کنار در برود و آن را بگشاید. ناگهان دیو زشت رویی مقابل او ظاهر می‌شود و او را به زمین و کنار همان صخره پیشین بازمی‌گرداند. شهریار در آخر صفحه گریه کنندگان می‌ایستد و همانند آنان شروع به گریه می‌کند (همان: ۲۶۸-۲۶۹)؛ لذا شکل دیگری که نجیب محفوظ از آن برای وهم آلود و خیالی ساختن داستان خود به کارمی‌گیرد، خلق دنیای فراواقعی در کنار و موازی دنیای واقعی داستان است. این جهان فراواقعی می‌تواند همچون داستان مجnoon درون رودخانه، یا داستان سندباد در منطقه و جزیره‌ای دوردست یا داستان شهریار در اعماق زمین باشد. به هر حال نجیب محفوظ با ترسیم چنین فضاهایی، داستان خود را بیش از پیش وهم‌آلود و جادویی کرده است.

۴-۴- دوگانگی

از دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در داستان لیالی‌الله دوگانگی و پارادوکسی است که در طول داستان شاهد آن هستیم. این دوگانگی به‌طورکلی در تقابل دو عنصر «خبر» و «نمر» نمود پیدا می‌کند. نجیب محفوظ از همان ابتدای داستان، خوانندگان را با این دوگانگی و تعارض رو به رو می‌سازد. به عنوان مثال در

داستان صنعن جمالی برای قتل انسانی شور به نام علی سلوی، تاجری شریف به نام صنعن جمالی را برمی‌گزیند.

از سوی دیگر شخصیت‌های مختلف داستان همواره میان تعارض‌ها و دوگانگی‌ها قرار می‌گیرند. تغییر شخصیت افراد از مثبت (خیر) به منفی (شر) و بالعکس، جلوه‌ای از این دوگانگی‌های است؛ مثلاً صنعن جمالی از فردی دیندار و قابل اعتماد و احترام، به قاتلی منفور مبدل می‌شود و آن جایگاه و شرافت سابق را از دست می‌دهد. بر عکس او، شخصیت «شهریار» در داستان نجیب محفوظ برخلاف شخصیت پیشینش در داستان هزار و یک شب، متحوال شده و از فردی مستبد و خونخوار به فردی مهربان و ظلم سیز مبدل می‌شود، به طوری که در پایان داستان سلطنت، جاه، زن و فرزند را در پاسخ به ندای درونی‌اش ترک می‌گوید.

از دیگر مواضع دوگانگی در داستان لیالی‌الف لیلته می‌توان به صحبت‌ها و گفت‌وگوهای دوگانه‌ای اشاره کرد که میان شخصیت‌های مختلف داستان جریان می‌یابد. به عنوان نمونه در داستان سندباد یکی از شخصیت‌ها به نام حسن عطار اینچنین می‌گوید: «بسیاری مردند و از مرگ سیر شدند. بسیاری نیز متولد شدند، اما از زندگی سیر نشدند. جماعتی از بالا به پایین سقوط کردند و گروهی دیگر از پایین به بالا ارتقا یافتدند. مردمانی پس از گرسنگی دارا شدند و عده‌ای دیگر پس از بی نیازی به گدایی افتادند. تعدادی از نیکان و بدان جنبیان وارد شهرمان شده اند» (همان: ۲۴۸). دوگانگی عناصر واقعی و طبیعی با عناصر خیالی و ماوراء واقعی نیز در طول داستان مشهود است.

یکی دیگر از مصاديق دوگانگی در داستان لیالی‌الف لیلته را می‌توان در وجود دو جهان واقعی و فراواقعی دید. نمونه‌هایی مانند داستان فرورفتن عبدالله حمال در آب رودخانه و دنیای زیر آب که به موازات دنیای بیرونی است (همان: ۸۱-۶۱) و داستان‌های پایانی این اثر یعنی سندباد و گریه کنندگان که دو شخصیت محوری داستان یعنی سندباد و شهریار در دو جهان واقعی و فراواقعی زندگی می‌کنند و هر کدام حوادث و رخدادهای غیرطبیعی را تجربه می‌کنند و در پایان به جهان واقعی خود بازمی‌گردند (همان: ۲۵۵-۲۵۶ و ۲۶۳-۲۶۴)؛ به طور مثال شهریار پس

از ورود به دنیای فراواقعی، شاهد مکانی است روشن اما بدون نور! یا در مسیری حرکت می کند که به زعم خود پس از یک یا دو دقیقه به پایان آن خواهد رسید اما پس از پیاده روی طولانی، متوجه می شود در راهی بی پایان قدم گذاشته است (همان: ۲۶۴) وجود مکانی که بدون نور روشن است و راهی که پایانی ندارد از نمونه های دوگانگی در این داستان به شمار می روند.

۴-۵- اسطوره و نماد

فضاسازی‌های اسطوره‌ای را نیز می‌توان از دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادوی در داستان لیالی ألف لیله به شمار آورد. در واقع این داستان بر پایه اسطوره‌های هزار و یک شب و شخصیت‌ها و اتفاقات افسانه‌ای آن بنا شده است. نجیب محفوظ از سویی با استفاده از شخصیت‌های اسطوره‌ای داستان هزار و یک شب مانند: شهرزاد، شهریار، سندباد، علاء الدین، معروف اسکافی و دیگران با الهام از رخدادهای آن، مانند سفرهای سندباد و حوادث عجیب و غریبی که با آنها روپرور می‌شود، فضایی اسطوره‌ای به داستان خود بخشیده است و از سوی دیگر تلاش کرده خود نیز به نوعی اسطوره پردازی کند؛ به عنوان مثال می‌توان به شخصیت جمجمه بلطفی اشاره کرد که با حلول در شخصیت‌های مختلفی مانند عبدالله حمال و عبدالله بری^۱ به انتقام جویی و قتل افراد شرور و حاکمان ظالم می‌پردازد و در پایان شخصیتی شبه اسطوره‌ای در رویارویی با ظلم و پلیدی به خود می‌گیرد. هنگام بازداشت نیز در حضور شهریار اینچنین اعتراف می‌کند که «او مأموریت داشته تا اراده خداوند را در برقراری عدالت محقق سازد» (همان: ۵۷).

شخصیت‌های داستان نیز نمادی از طبقات گوناگون مردم و دولتمردان هستند. ابراهیم عطّار، عجر سلمانی، عبدالقدیر طبیب، سحلول تاجر، کرم اصیل میلیونر، ابراهیم سقّاء، رجب حمال، حمدان طنیشه مقاطعه کار، همچنین شخصیت‌های حکومتی همچون جمجمه بلطفی رئیس پلیس شهر، علی سلوی حاکم، دندان وزیر و شهریار، همه نمادهایی از نظام اجتماعی، سیاسی و حکومتی جامعه آن روز مصر هستند.

یکی دیگر از نمادهای به کاربسته در داستان را شاید بتوان در سفر رویایی شهریار به دنیای فراواقعی درون زمین دانست که پیش از این (در قسمت ۳-۴)

بدان اشاره شد. شهریار پس از ورود به این سرزمین رویایی با ملکه آن ازدواج می‌کند. روزی هنگام گذر از کنار دری که روی آن نوشته شده بود «نژدیک در نشود!» حس کنجکاوی شهریار باعث می‌شود در زمانی مناسب نزدیک آن در شود و آن را بازکند. ناگهان دیو زشت رویی مقابل او ظاهر می‌شود و او را به زمین و دنیای واقعی بازمی‌گرداند (همان: ۲۶۸-۲۶۹). این داستان را شاید بتوان نمادی از داستان حضرت آدم در بهشت و میوه ممنوعه دانست. که پس از خوردن آن او را از بهشت خارج ساختند.

۴- تصوف و صوفی‌گری

بی‌تر دید یکی از درون‌ماهیه‌ها و زمینه‌های پرنگ داستان لیالی ألف لیلته جنبه تصوف و صوفی‌گری آن است. در این حوزه شیخ عبدالله بلخی به عنوان شخصیتی عارف مسلک، نقش اصلی را ایفا می‌کند. دیگر شخصیت‌های داستان نیز به طور مستقیم، از طریق شاگردی در محضر او یا غیرمستقیم، با آمد و شد نزد اوی با شیخ در ارتباط هستند؛ به عنوان مثال شهززاد شاگرد شیخ عبدالله بلخی بوده و در همان درآمد داستان از او به عنوان «شیخ اکبر» یاد می‌کند و خود را در صبر و شکیابی در برابر رفتارهای شهریار مرهون آموزش‌های شیخ می‌داند (همان: ۶). دیگر شخصیت‌های داستان نیز در مواجه با مشکلات روحی، عفریت‌ها و دوگانگی حوادث، به شیخ پناه برده و راه حل مسائل را نزد او می‌جویند؛ مانند جمجمه بلطی، وقتی که به وسیله سنجام عفریت در قالب شخص دیگری به نام عبدالله حمال درمی‌آید از حیرت و سرگردانی ناخودآگاه خود را در مسیر خانه شیخ می‌بیند و از او استمداد می‌جوید (همان: ۵۳). سخنان پرمغز و عمیق شیخ نیز چهره صوفی‌گرایانه او را تقویت می‌کند.

پژوهشنامه نقده ادب عربی شماره ۸ (۶۶)

حالات و مقامات صوفیانه تنها در شخصیت شیخ عبدالله بلخی منحصر نمی‌شود، بلکه شخصیت‌های دیگری نیز مانند نورالدین در داستان حضور دارند که تصویری عابدانه و عزلت گزین از آنان ارائه شده است. روزی گام‌های سرگردان نورالدین، به تعبیر نجیب محفوظ، او را به رودخانه می‌رساند. در محلی به نام اللسان الأُخضر (زبان سبز)، در گوشه‌ای سرسبز در هوای بهاری خلوت می‌گریند؛

ناگهان صدای مناجات شخص زاهدی را می‌شنود. به سمت صاحب صدا جذب می‌شود و گفت‌وگویی معنوی با مفاهیمی همچون عبادت، شوق، عشق به خداوند، ایمان، وجود، جنون و غیره میان آن دو صورت می‌گیرد (همان: ۱۱۴-۱۱۳).

در مجموع می‌توان گفت عنصر تصوف و صوفی‌گری بر سراسر داستان سایه گسترانده است و در پایان نیز شخصیت ظالمانه و خون‌خوارانه شهریار پس از تحول و سیر و سلوک درونی به شخصیتی صوفیانه مبدل می‌شود.

۴- رویکرد انتقادی

نجیب محفوظ داستان لیالی ألف لیله را در اواخر سال ۱۹۷۹ نوشته است. در آن سال‌ها مصر در فضایی کاملاً سیاسی و امنیتی قرار داشت. اندیشمندان و سیاستمداران بسیاری دستگیر شده و فساد و تباہی در تمام ارکان حکومت دیده می‌شد. افراد تلاش داشتند تا به هر وسیله ممکن، دارایی و ثروتی برای خود فراهم سازند؛ لذا شکاف طبقاتی نیز هر روز در جامعه بیش از پیش قابل لمس بود. در چنین شرایطی است که نجیب محفوظ از آثار خود آینه‌ای در برابر اوضاع نابسامان جامعه می‌سازد. در داستان لیالی ألف لیله نیز او با تکیه بر داستان اسطوره‌ای ألف لیله و لیله، سعی می‌کند اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها را نسبت به واقعیت موجود بیان کند. او خود به این امر اذعان داشته و می‌گوید که در طول نگارش داستان خود، کتاب هزار و یک شب را می‌خوانده است (موسی، بی‌تا: ۱۹۴).

در واقع زمانی که نجیب محفوظ از حل واقعی نابسامانی‌های پیرامون خود نامید می‌شود، در رؤیا و ذهن خود به راه حل جادویی و خیالی مشکلات پناه می‌برد و از نیروی مافوق طبیعی همچون سحر و جادو و پریان استمداد می‌جوید و بدین روش عناصر واقعی و خیالی را در هم می‌آمیزد. وی حتی به حیات خلوت صوفیان نیز سر می‌زند، تا بدین وسیله نیز به شکلی از واقعیت ناخوشایند موجود فاصله گیرد. شخصیت شیخ عبدالله بلخی، نمایانگر این گرایش نجیب محفوظ در داستان لیالی ألف لیله است.

در واقع نجیب محفوظ با استفاده از شخصیت‌های مختلف (از پیشه‌ور و بازاری گرفته تا حاکم شهر و پادشاه مملکت) که نماینده طبقات گوناگون جامعه هستند و

پیشبرد رخدادهای داستان، به طور غیرمستقیم و نمادین از اوضاع نابسامان سیاسی، امنیتی، فساد مالی، بی‌عدالتی و ظلم دولتمردان آن روز جامعه خود سخت انتقاد می‌کند.

۴-۸- آشنایی‌زادایی

آشنایی‌زادایی به معنای وقوع حوادث و اتفاقاتی که شخصیت‌ها و همچنین خوانندگان داستان انتظار آنها را ندارند، از دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادویی است که در داستان لیالی‌الف لیلته نیز شاهد نمونه‌های بسیاری از آن هستیم. از آن میان می‌توان به داستان‌های نیروی غیب شدن فاضل صنعن (همان: ۲۱۴-۲۳۰)، به پرواز در آمدن معروف اسکافی (همان: ۲۳۱-۲۴۵)، ازدواج خیالی نورالدین و دنیازاد (همان: ۹۱-۹۷)، خارج شدن گوی فلزی از تور ماهیگیری به جای ماهی (همان: ۳۸-۳۹)، سفر سندباد به جزیره رؤیاها (همان: ۲۵۲-۲۶۲) و داستان خروج شهریار از قصر و سفر به ماورای طبیعت (همان: ۲۶۸-۲۶۹) اشاره کرد.

۴-۹- بی‌طرفی نویسنده

نجیب محفوظ با به تصویر کشیدن حوادث غیرمعمول در قالبی نو، حس کنگکاوی خوانندگان را برمی‌انگیرد و آنان را نسبت به وقایع و پیام داستان حساس می‌کند. ضمن اینکه خود، به عنوان نویسنده و راوی داستان، هرگز در برابر رخدادهای غیرطبیعی و غیرمعمول واکنش خاصی در تأیید، رد یا توجیه آنها نشان نمی‌دهد. این اصل یعنی بی‌طرفی نویسنده خود از عناصر رئالیسم جادویی است و به باور داشت حوادث فراواقعی داستان نزد خوانندگان کمک شایانی می‌کند.

نتیجه

بر اساس تعریف و مؤلفه‌های سیک رئالیسم جادویی و تطبیق آنها بر داستان لیالی‌الف لیلته می‌توان این اثر را در زمرة داستان‌هایی دانست که به این شیوه از داستان‌نویسی نوین نگاشته شده‌اند. به طوری که نجیب محفوظ در این اثر، مشکلات اجتماعی و سیاسی-امنیتی جامعه را خمیرمایه داستانش قرار داده است و

زمانی که از حلّ واقع‌گرایانه ستم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که شاهد آنها است، نامید می‌شود به راه حلّ جادویی و خیالی پناه می‌برد. همین امر یعنی «سحر و جادو» و «خیال و وهم» پس از عنصر «واقعیت» که شالوده و اساس داستان است، بستری را برای رخداد حوادث و نقش آفرینی شخصیت‌های واقعی و فراواقعی داستان فراهم می‌آورد؛ البته در طول داستان حوادث جادویی و خیالی چنان با واقعیات روزمره عجین می‌شوند که طبیعی و باورپذیر جلوه نموده و هرگز برای خواننده تعجب‌آور و غیرقابل قبول به نظر نمی‌رسد. نویسنده نیز هیچ گاه در برابر این رخدادهای غیرطبیعی عکس العمل نشان نمی‌دهد و با نگاهی بی‌طرفانه به اتفاق‌ها، و عدم واکنش و جهت‌گیری یا شرح و توجیه آنها به خوانندگان در باورداشت داستان کمک می‌کند؛ بنابراین علاوه بر دو عنصر «سحر و جادو» و «وهم و خیال» از عناصر دیگری همچون «دوگانگی»، «اسطوره و نماد»، «تصوف و صوفی‌گری»، «آشنایی زدایی» و «بی‌طرفی نویسنده» نیز می‌توان به عنوان دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در داستان لیالی‌الله لیلیة نجیب محفوظ یاد نمود؛ البته بر اساس درون‌مایه اجتماعی و سیاسی داستان و نحوه روایت آن، باید رویکرد انتقادی را نیز به مؤلفه‌های پیشین افزود. که بی‌شک در این میان، عناصر جادویی و خیالی بیش از دیگر گزاره‌ها به چشم می‌خورند.

منابع

- أبوأحمد، حامد، (۲۰۰۲)، *فى الواقعية السحرية*، القاهرة: دار سندباد للنشر والتوزيع.
- _____، (۲۰۰۹)، *الواقعية السحرية فى الرواية العربية*، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- بی‌نیاز، فتح الله، (۱۳۸۳)، *ادبیات قصری در تاریخ پویتنهایی*، تهران: انتشارات قصیده سرا.
- _____، (۱۳۸۷)، *درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی*، تهران: انتشارات افزار.
- پارسی نژاد، کامران، (۱۳۸۷)، *هويت‌شناسی ادبیات و نحله‌های ادبی معاصر*، تهران: کانون اندیشه جوان.
- پورنامداریان، تقی؛ مریم سیدان، (۱۳۸۸)، «بازتاب رئالیسم جادویی در داستانهای غلامحسین ساعدی»، مجله داشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۷، ش ۶۴، صص ۴۵-۶۴.
- خزاعی‌فر، علی، (۱۳۸۶)، «رئالیسم جادویی در تذكرة الأولیاء»، نامه فرهنگستان، ش ۳۵، صص ۲۱-۶.

- زغلول سلام، محمد، (د.ت)، دراسات فی القصہ العربیة الحدیثة، الإسکندریة: دارالمعارف.
- سعد عیسی، فوزی، (۲۰۱۲)، الواقعیة السحرية فی الروایة العربية، مصر: دار المصرية للطباعة و النشر.
- کسیخان، حمیدرضا، (۱۳۹۰)، «بررسی تطبیقی مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در طبل حلبی از گونترگراس و یکصد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز»، دوفصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهراء (س)، ش ۴، صص ۱۰۵-۱۲۶.
- محفوظ، نجیب، (د.ت)، لیالی ألف لیله، القاهرة: دار مصر للطباعة.
- موسی، فاطمة، (د.ت)، نجیب محفوظ و تطور الروایة العربية، القاهرة: الهیئة المصرية العامة للکتاب.
- میرزائی، فرامرز، (۱۳۷۱)، «انعکاس دین و مظاهر آن در داستانهای نجیب محفوظ»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ش ۹ و ۱۰، صص ۷۵-۸۰.
- میرصادقی، جمال، (۱۳۷۷)، وزیرنامه هنر داستان نویسی، تهران: مهناز.
- نقاش، رجاء، (۱۹۹۵)، فی حب نجیب محفوظ، القاهرة: دار الشروق.
- نیکوبخت، ناصر؛ مریم رامین نیا (۱۳۸۴)، «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، ش ۸، صص ۱۳۹-۱۵۴.
- یاغی، عبدالرحمن، (۱۹۹۰)، فی جهود رواییه، بیروت: دار الفارابی.
- Erikson, j (1995); metopic and magical realism in the maghrebian narratives of tahar ben jelloun and abdelkebir khatibi, Durham USA: duke university press. Pp. 427-450.