
بررسی تطبیقی آرای جامعه‌شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه برما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا

دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

سپیده باقری لویه

دکتر، استاد مدعو ادبیات انگلیسی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

ناهید احمدیان

چکیده

امیل دورکیم یکی از نظریه پردازان برجسته جامعه‌شناسی است که مطالعاتش در این حوزه سبب شده است این رشته، در شمار یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های علوم انسانی قرار بگیرد. در بخشی از آرای دورکیم، او واقعیت‌های اجتماعی، یا ارزش‌های مشترک، را وجدان جمعی مردمان یک جامعه ابتدایی می‌نامد و بر این باور است که تمرین خواسته یا ناخواسته این ارزش‌ها از سوی اعضای جامعه، به حفظ همبستگی آن جامعه می‌انجامد. فدریکو گارسیا لورکا، نمایش‌نامه‌نویس اسپانیایی در آثار نمایشی‌اش، با دقتی موشکافانه به بازنمود سنت‌ها و آداب زادگاه خود پرداخته و تلاش کرده تصویری باورپذیر از جوامع سنتی و بسته جامعه اسپانیا در اوایل قرن بیستم ارائه کند. مقاله حاضر به بررسی نظریات دورکیم در مورد نوع همبستگی جوامع و انواع آن‌ها، در دو نمایش‌نامه لورکا، یرما و خانه برناردا آلبا، که روایتگر پیوندهای عمیق مردمان جنوب اسپانیا با سنت‌هایشان است می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه فراساختارهای غیرمادی جامعه‌ای که لورکا به تصویر می‌کشد به تمرین آنچه دورکیم نظم و انسجام اجتماعی در جوامع بدوی می‌نامد، انجامیده است. بررسی حاضر به دنبال نشان دادن امکان ارائه یک تحلیل جامعه‌شناختی از آثار نمایشی و به تبع آن ارائه یک تحلیل تطبیقی است که می‌تواند به بسترسازی علمی و مدون در مطالعات ادبی بیانجامد.

واژگان کلیدی: امیل دورکیم، فدریکو گارسیا لورکا، یرما، خانه برناردا آلبا، جامعه‌شناسی، اسپانیا

امیل دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، جامعه‌شناس، روان‌شناس اجتماعی و فیلسوف فرانسوی، یکی از چهره‌های موثر در تغییر روش‌شناسی پژوهش‌های علوم انسانی است. مهم‌ترین سهم او در مطالعات جامعه‌شناختی، رویکرد علم‌محور وی در این مطالعات است. او که در کودکی و نوجوانی به فراگیری اصول خاص مذهب یهود پرداخته بود، بعدها، با انتقاد صریح از چنین آموزش‌های عمومی بر به‌کار بستن "اصول و مبانی علمی" تاکید کرد و خواهان تجدیدنظر در برنامه درسی مدارس، که در آن‌زمان بیشتر بر ادبیات و زیبایی‌شناسی تاکید می‌کرد؛ شد (ریترز، ۲۰۱۱: ۸۷). پرداختن به مفاهیم مدون علمی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی در آثاری چون تقسیم کار اجتماعی (۱۸۹۳) و قواعد روش جامعه‌شناسی (۱۸۹۵) و نقش تعیین‌کننده‌ای که دورکیم با پرداختن به آن‌ها تحولات بزرگی را در مطالعات جامعه‌شناختی به‌وجود آورده، سبب شده امروزه از او با عنوان پدر جامعه‌شناسی یاد کنند.

دورکیم به‌عنوان یک اثبات‌گرا بر این باور است که بررسی علمی حقایق جامعه‌شناختی تنها برون‌رفت از شرایط موجود و راهکاری برای "هدایت اخلاقی جامعه" است (ریترز، ۲۰۱۱: ۸۷). او موضوع اصلی جامعه‌شناسی را مطالعه دقیق پدیده‌هایی می‌داند که آن‌ها را "واقعیات اجتماعی" می‌نامد (ریترز، ۲۰۱۱: ۱۹). دورکیم این واقعیات را "چیز" تلقی می‌کند و بر این باور است که آن‌ها، در عین موجودیت مستقل خود، در سراسر یک جامعه معین، عام هستند (علاقه بند، ۱۳۸۴: ۱۶۴). هم‌چنین واقعیات اجتماعی، نیروها و ساختارهایی هستند که خارج از اراده فرد و به‌صورت "تحمیلی" بر او عمل می‌کنند (ریترز، ۲۰۱۱: ۱۹). این واقعیات‌های اجتماعی به‌صورت "عینی" سیطره‌ی خود را بر تمام افراد جامعه اعمال می‌کنند و وسیله توضیح رفتار اجتماعی انسان‌ها هستند (ریترز، ۲۰۱۱: ۷۸). از منظری خردنگرانه، دورکیم این واقعیات اجتماعی را به دو نوع "مادی" و "غیرمادی" تقسیم می‌کند. نخست، واقعیات‌های مادی (مانند قانون و بوروکراسی) که به‌صورت مستقیم قابل مشاهده هستند (ریترز، ۲۰۱۱: ۷۷) و دوم واقعیات‌های غیرمادی مثل نهادهای فرهنگی و اجتماعی (ریترز، ۲۰۱۱: ۲۰). دورکیم "قوانین، اصول اخلاقی، ارزش‌ها، عقاید مذهبی، سنت‌ها، مدها، جشن‌ها و مراسم و مجموعه قوانین فرهنگی و اجتماعی حاکم بر زندگی اجتماعی" را از مصادیق این واقعیات اجتماعی غیرمادی می‌داند (استولی، ۲۰۰۵: ۲۳). او تاثیر واقعیات مادی مانند قانون و بوروکراسی را بدیهی می‌داند و آنچه برای او از منظر جامعه‌شناسی قابل توجه است، واقعیات غیرمادی و نوع و نحوه تاثیر آن‌ها در پیشبرد روابط انسانی در انواع مختلف جوامع است. دورکیم در ادامه نشان می‌دهد که چگونه چنین واقعیاتی "نظم اجتماعی" را در جامعه هدایت می‌کند و به آن "انسجام" یا "همبستگی اجتماعی" می‌دهد - انسجامی که توسط فراساختارهایی

چون سنت، فرهنگ، مذهب و باورهای اخلاقی ایجاد می‌شود و بسته به میزان بدویت و یا تمدن جوامع و نوع زیست انسانی آن‌ها، در روابط اجتماعی افراد تمرین می‌شود، قوام می‌یابد و تثبیت می‌شود.

فدریکو گارسیا لورکا (۱۹۳۶-۱۸۹۸) شاعر و نمایش‌نامه‌نویس بنام اسپانیایی است که حضور پرنرنگ و ملموس تصاویر بومی و سنت‌های فکری و آیینی مردمان اسپانیا جان‌مایه آثار او هستند. او در شهر کوچکی در نزدیکی گرانادا زاده شد، جایی که زندگی در نزدیکی طبیعت و آشنایی با سنت‌های کهن مردم روستا تأثیری عمیق بر او گذاشت. اشعار و نمایش‌نامه‌های لورکا، آکنده از تصاویری هستند که او از طبیعت بکر گرانادا و فرهنگ غنی ساکنانش وام گرفته بود. او در کارنامه ادبی خود شاعرانگی را با نمایش‌نامه‌نویسی تلفیق کرده و از این رهگذر توانسته آینه تمام‌نمایی از باورها، ارزش‌ها و آیین مردم اسپانیا ارایه کند. باین وجود باید به خاطر نیز داشت که طرحی که لورکا از جامعه اسپانیایی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌زند، در عین پایبندی به بازنمایی آنچه در میان مردمانش به‌عنوان "واقعیات اجتماعی" می‌گذرد، رویکردی انتقادی نیز دارد. چنان‌که، به باور بونادیو، اگرچه نمی‌توان او را یک نویسنده سیاسی به‌شمار آورد، اما او هرگز نسبت به وقایع اطرافش "بی‌تفاوت و یک نظاره‌گر صرف" نبوده است (دنیس، ۲۰۰۷: ۱۷۰). او این حساسیت لورکا را بیش از هر چیز مرهون بزرگ شدن در خانواده‌ای می‌داند که گرچه خود به طبقات میانی جامعه تعلق داشتند اما هرگز نسبت به سرنوشت زیردستان خود بی‌تفاوت نبودند (دنیس، ۲۰۰۷: ۱۷۱). ثمره این پیشینه خانوادگی برای لورکا فراتر از فراگیری "دانشی بدون واسطه و احترام نسبت به طبقه کارگر روستایی، شرایط زندگی و سنت‌های فرهنگی شان" و بیش از هر چیز کسب "وجدانی اجتماعی" بود (دنیس، ۲۰۰۷: ۱۷۲). با وجود پرداخت‌های نمایشی لورکا بر پایه چنین "وجدان اجتماعی"، کارهای او در پرداخت فرم اثر فقط تابع سنت رئالیسم میانه قرن نوزدهم نیستند. ردپای تأثیرات سمبولیسم (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۶) سوررئالیسم (دلگادو، ۲۰۰۸: ۱۴۰) و اکسپرسیونیسم (دلگادو، ۲۰۰۸: ۷۵) نیز به‌روشنی در آثار او قابل مشاهده‌اند. باین حال لورکا در مصاحبه‌ای یکی از دو دغدغه مهم در آثارش را مسایل اجتماعی عنوان می‌کند (دلگادو، ۲۰۰۸: ۱۳۹). از دید لورکا یک اثر ادبی باید در عین شاعرانه بودن، زندگی را به‌تصویر بکشد: شخصیت‌های روی صحنه نمایش باید "لباس شعر به تن کنند" اما در عین حال، تماشاگر باید "خون و استخوان شان" را حس کند (دلگادو، ۲۰۰۸: ۱۳۹). از میان نمایش‌نامه‌های لورکا که شاعرانگی‌های سمبولیسم را با ادبیات نمایشی درآمیخته‌اند، می‌توان به مردم (۱۹۳۰-۱۹۲۹)، وقتی پنج سال می‌گذرد (۱۹۳۱) و فیلم‌نامه سفر به ماه (۱۹۲۹) اشاره کرد. آثار بنام‌تر او بستری واقع‌گرایانه دارند که از آن جمله می‌توان به طلسم شیطان‌ی پروانه (۱۹۲۰-۱۹۱۹)، خیمه شب‌بازی دُن کریستوبل

(۱۹۲۳)، عروسی خون (۱۹۳۳)، پرما (۱۹۳۴) و خانه برناردا آلبا (۱۹۳۶) اشاره کرد. این آثار، چه آن‌هایی که با رویکردهای نمادگرایانه نوشته شده‌اند و چه آن‌هایی که به سنت رئالیسم میانه قرن نوزدهم نزدیکند، مملو از عناصر فرهنگ منحصربه‌فرد مردمان زادگاهش گرانا (غرناطه) هستند و او در آن‌ها آواها، نواها، قصه‌ها، افسانه‌ها و آداب و رسوم مردمان این ناحیه را جان‌مایه پرداخت‌های نمایشی خود قرار می‌دهد تا از این رهگذر روابط اجتماعی مردمان سرزمینش را بر پایه باورهای دینی و قومی‌شان به نمایش بگذارد. از میان آثار هنری معروف او عروسی خون، پرما و خانه برناردا آلبا، تریلوژی روستایی خوانده می‌شوند. در این سه اثر، لورکا با به تصویر کشیدن سنت‌ها و رسوم مردمان گرانا و نشان دادن دایره بسته روابط اجتماعی آن‌ها، نقدی آگاهانه نسبت به فضای بسته جامعه اسپانیای آن دوران ارایه می‌کند. آنچه پس از این می‌آید بررسی نگاه انتقادی لورکا به این بستر فرهنگی در دو نمایش‌نامه پرما و خانه برناردا آلبا، در سایه آرای جامعه‌شناختی امیل دورکیم است. در ابتدا پیشینه‌ای پژوهشی درباره میزان و نحوه دریافت دورکیم و لورکا در ایران ارایه شده است. به دنبال آن، مفاهیم نظری لورکا می‌آید و در نهایت تلاش شده است دو نمایش‌نامه یادشده در سایه مبانی نظری بحث شده، تحلیل شوند.

پیشینه پژوهشی:

امیل دورکیم چهره شناخته‌شده‌ای در ایران است. از میان کتاب‌های او که به فارسی ترجمه شده‌اند، می‌توان به درباره تقسیم کار اجتماعی (۱۳۶۹)، قواعد روش جامعه‌شناسی (نخستین بار ۱۳۵۵)، جامعه‌شناسی و فلسفه تعریف پدیده‌های دینی (۱۳۹۱)، تربیت اخلاقی (۱۳۹۱)، تربیت و جامعه‌شناسی (۱۳۹۰) و خودکشی (۱۳۷۸) اشاره کرد. علاوه بر کتاب‌هایی که درباره دورکیم و آرای او به فارسی ترجمه شده‌اند، مقالات و رساله‌های متعددی نیز با محوریت آرای دورکیم در ایران نوشته شده‌اند. باین‌حال، قریب به اتفاق آثار چاپ‌شده در مورد دورکیم محدود به رویکردهای دینی، آموزشی و (در بهترین و البته کم‌ترین حالت) حقوقی است و تقریباً هیچ اثری به بررسی آرای دورکیم در حوزه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات نپرداخته است. این در حالی است که به سبب اهمیتی که دورکیم برای پژوهش در حوزه روابط اجتماعی سنت و فرهنگ قایل است، بازخوانی آثار ادبی که به این مولفه‌ها می‌پردازند، در سایه نظریات او نه تنها در گشایش افق‌های معنایی بسیاری برای متن کارسازند بلکه می‌تواند ابعاد جدیدتری را نیز بر مطالعات علوم اجتماعی بگشاید. از سوی دیگر، لورکا نویسنده‌ای است که اشعارش بیش از نمایش‌نامه‌هایش مورد توجه مترجمان ایرانی قرار گرفته است. از میان پانزده مجموعه اشعار لورکا، شش مجموعه با نام‌های آوازهای کولی (۱۳۵۳)، اشعار برگزیده فدریکو گارسیا لورکا (۱۳۸۸)، فصلی در غرناطه (۱۳۸۶)، قصیده مجروح آب (۱۳۸۲)، مرغ عشق میان دندان‌های تو "ترانه‌های عشق و مرگ"

(۱۳۸۱) و آن ستاره عاشقی پیشه: عاشقانه های فدریکو گارسیا لورکا (۱۳۹۲) به فارسی ترجمه شده‌اند. نخستین ترجمه‌های لورکا در دهه چهل وارد ایران می‌شوند. از میان هفده نمایش‌نامه او، خانه برناردا آلبا نخستین بار در سال ۱۳۴۸ و پرما و عروسی خون در سال ۱۳۴۷ توسط احمد شاملو ترجمه می‌شوند. تا دهه هفتاد لورکا فقط با این سه نمایش‌نامه در ایران شناخته شده است. در دهه هشتاد است که اندک اقبالی نسبت به دیگر نمایش‌نامه‌های او نشان داده می‌شود و دوشیزه رزیتا (۱۳۸۳)، ماریانا پیندا (۱۳۹۱) و گردش باستر کیتون (هشت نمایش‌نامه کوتاه) (۱۳۹۳) ترجمه می‌شوند. تعداد پایان‌نامه‌های نوشته‌شده درباره لورکا نیز به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسند که از این میان یکی بر روی اشعار لورکا و دو تای دیگر به بررسی مضمونی با دریافت‌های زن‌محور در نمایش‌نامه‌های لورکا است. مقاله‌نویسی درباره لورکا نیز به همین اندازه مهجور مانده است. از میان سه مقاله دانشگاهی که درباره لورکا نوشته شده‌اند، یکی درباره اشعار لورکا، دیگری به آرا و مجموعه نظریات وی و تنها یکی از آن‌ها درباره یکی از نمایش‌نامه‌های اوست. فقدان پژوهش‌های علمی درباره لورکا در مطالعات دانشگاهی ایران بسیار چشمگیر است. این کمبود با توجه به انبوه کتاب‌ها، مقاله‌ها و رساله‌هایی که هر ساله در خارج از ایران درباره لورکا به تحریر درمی‌آیند نیز کاملاً محسوس است. به نظر می‌رسد به دلیل پرداختن به جامعه سنتی اسپانیا و آداب و رسوم توده‌ای عصر خودش، لورکا تصویری از جامعه‌ای را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند قربت‌های جامعه‌شناختی و فرهنگی نزدیک با جامعه سنتی ایران داشته باشد. ضرورت پرداختن به نمایش‌نامه‌های او، به ویژه، از آن لحاظ حایز اهمیت است که نگاه انتقادی و تحلیل آسیب‌شناختی منحصربه‌فرد او از جامعه بسته اسپانیای آن روزها، می‌تواند دست‌کم شمایی از ضرورتی که در پرداختن به مشکلات جامعه‌شناختی محیط‌های کوچک‌تر و بسته‌تر جامعه ایرانی احساس می‌شود، به دست دهد. حال اگر چنین رویکردی با عطف به مطالعه تحلیلی و هدفمند رشته‌ای چون جامعه‌شناسی انجام گیرد، ره‌آوردی دوچندان دارد: نخست آنکه به این وسیله می‌توان توان بالقوه متون نمایشی را در بازنمایی آسیب‌شناسانه و تحلیلی جوامع انسانی به تماشا نشست و دوم آنکه به ضرورت و نیز سودمندی مطالعات میان‌رشته‌ای و تطبیقی در علوم انسانی پرداخت. پژوهش‌هایی که می‌توانند بسترساز آگاهی و فهم عمیق‌تری از روابط انسانی باشند. علت انتخاب نمایش‌نامه‌های پرما و خانه برناردا آلبا، اشتراک آن‌ها در دو مولفه است. یکی رویکرد متفاوت سه‌گانه‌ی عروسی خون، پرما و خانه برناردا آلبا در مقایسه با دیگر نمایش‌های لورکا است. کتلین که این رویکرد را سلبی می‌داند بر این باور است که این سه نمایش‌نامه در برخورد با مقوله تاتر نسبت به نمایش‌های مقدم لورکا جداسرند. سلبیت این نمایش‌نامه‌ها، آن‌ها را به تاتر مدرن آیرونیک نزدیک‌تر می‌کند. "نفی، هم در مقام یک اصل و هم به مثابه یک تمهید آیرونیک، وزنه

ای قدرتمند برای پرداختن به تاثیرات بصری این نمایش نامه ها به شمار می رود" (کتلین، ۱۹۸۰: ۵۱۲). مولفه دیگر، لحاظ مشترکات جامعه‌شناختی این دو اثر است. بررسی الگوهای رفتاری مشترک در بستر جوامع و فرهنگی‌هایی که ویژگی‌های زیست‌شونده همسانی دارند، هم به درک بهتر این الگوها می‌انجامد و هم از منظری زیبایی‌شناختی و تحقیقی بررسی این الگوها را در دو یا چند اثر به‌طور هم‌زمان ممکن می‌سازد. با این تفاسیر، مقاله حاضر به بررسی این دو نمایش‌نامه از نگاه آرای جامعه‌شناختی امیل دورکیم می‌پردازد. در ادامه، مبانی نظری و به دنبال آن تحلیل دو نمایش‌نامه با عطف به این آرایه می‌شود.

مبانی نظری:

دورکیم تداوم و بقای جوامع انسانی را در همبستگی می‌داند، "یعنی، پیدایی این احساس در مردم که آنان "اعضای یک پیکرند" و با یکدیگر پیوند دارند" (علاقه‌بند، ۱۳۸۴: ۱۶۶). این پیوند بسته به نوع روابط و مدنیت افراد جامعه می‌تواند به دو شکل به‌وجود آید: "همبستگی مکانیکی (ماشینی) " و "همبستگی ارگانیک (اندام‌وار) ". دورکیم عامل اتحاد افراد در جوامع ابتدایی را اعتقاد آن‌ها به اصول اخلاقی مشترک می‌داند. او این جوامع را دارای "همبستگی (انسجام) مکانیکی" معرفی می‌کند. در نقطه‌مقابل او از جوامع دارای "همبستگی ارگانیک" نام می‌برد و معتقد است که انسجام افراد در جوامع مدرن بیش از هرچیز از "تقسیم کار" در میان آن‌ها به‌وجود می‌آید (ریتزر، ۲۰۱۱: ۸۵). مساله مهم این‌جاست که دورکیم اتحاد افراد در جوامع سنتی را مرهون "اشتراکات" یا "هماندنی" آن‌ها تلقی می‌کند. علاقه‌بند به نقل از آرون می‌نویسد: "هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم می‌مانند و احساسات واحدی دارند زیرا به ارزش‌های واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن رو منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند" (علاقه‌بند، ۱۳۸۴: ۱۶۶). در نقطه‌مقابل، همبستگی اعضای یک جامعه مدرن را باید در "تفاوت‌ها و تمایزات" آن جست‌وجو کرد (ریتزر، ۲۰۱۱: ۸۵). این نوع همبستگی بر رابطه پیچیده‌ای استوار است که به‌جای آنکه بر احساس ساده تعلق داشتن به یکدیگر استوار باشد (چیزی که در جوامع ابتدایی می‌بینیم) بر تعقل و قانون استوار است. علاقه‌بند به نقل از گیدنز می‌نویسد: "همبستگی اندام‌وار یا ارگانیک- یعنی، بستگی متقابل افراد با گروه‌ها به یکدیگر از طریق مناسبات مبادله‌ای نظم- تنها زمانی به شکل بارز ظاهر می‌شود که تخصصی شدن تولید پدید آمده باشد؛ زیرا پیش فرض همبستگی ارگانیک، رشد تفاوت‌های میان افراد است نه شباهت‌شان به یکدیگر" (علاقه‌بند، ۱۳۸۴: ۱۶۷). جامعه مبتنی بر همبستگی ارگانیک جامعه‌ای نامتجانس است که تفاوت‌ها نه شکل متخاصم بلکه رابطه‌ای مکملی با یکدیگر دارند و کار افراد

در سایه تعاون و آگاهی از وابستگی اندام‌وار به دیگر حرفه‌ها شکل می‌گیرد. چنین جامعه‌ای مدام در حال تحول، بازاندیشی و تبسیط است و روابط هوشمندانه و حساس‌گری می‌طلبد. این در حالی است که در جوامع بسته و ابتدایی، پابندی به فراساختارهای آیینی و ماورایی، اساس تجمع افراد آن جامعه است. یکی از این رویکردهای فراساختارگرایانه در جوامع ابتدایی، پابندی اعضای آن‌ها به اصول اخلاقی مشترکی است که دورکیم با عنوان "وجدان جمعی قدرتمند" از آن یاد می‌کند (ریتزر، ۲۰۱۱: ۲۰). تعریف دورکیم از "وجدان جمعی" از این قرار است: "مجموعه اعتقادات و تمایلات مشترک در بین میانگین افراد یک جامعه که نظامی معین و مستقل را تشکیل می‌دهد... [و] کاملاً با وجدان‌های فردی متمایز اند" (ریتزر، ۲۰۱۱: ۸۱). از ویژگی‌های این وجدان جمعی، متجانس‌سازی افراد و نیز جبرگرایی آن‌ها در تحمیل انقیاد کورکورانه نسبت به اعتقادات، ارزش‌ها و آیین مرسوم آن‌هاست. محل تمرین این اجبارها و نیز تحکیم آن‌ها در گروه‌های خویشاوندی، قومی و قبیله‌ای است و همین تمرکزگرایی کلون‌وار، کانون فعالیت‌های نیمه‌اجتماعی، و نامتنوع آن‌هاست. از نظر دورکیم گریز از این وجدان اجتماعی غیرممکن است: "تمام افراد باید خود را با فرمان‌های اخلاقی صادر شده از سوی جامعه هماهنگ نمایند، در غیر این صورت، قدرت قهریه گروه‌های مردمی، افراد را به اطاعت واداشته، آنها را در ارزش‌های اخلاقی، مطیع خود می‌نماید" (محمدی، ۱۳۸۶: ۴۱). دورکیم قانون حاکم بر جوامع دارای همبستگی مکانیکی را قانونی "سرکوب‌گر" می‌خواند: "به دلیل اینکه در این نوع جوامع مردم دارای تشابهات بسیارند و به اصول اخلاقی مشترک پایبند هستند، هرگونه عدول نسبت به نظام ارزشی مشترکشان برای اکثریت آنها مسئله ساز خواهد بود... یک خطا کار برای هر عملی که نظام اخلاقی جمعی را خدشه دار کند، به شدت تنبیه خواهد شد" (ریتزر، ۲۰۱۱: ۹۰). در واقع در جوامع مکانیکی "نقض هنجارها گناهی عظیم" به‌شمار می‌رود زیرا "قانون و نظام حقوقی بسیار سختگیر است" (یوسفیان، ۱۳۶۹: ۵).

تصویرپردازی لورکا از اسپانیای عصر خودش، بر چنین جامعه‌ای استوار است. بستر حوادث قصه‌های یرما و خانه برناردا آلبا جوامع بسته‌ای هستند که به‌دنبال تمرین و تثبیت همبستگی‌های مکانیکی خود فاجعه می‌آفرینند. لورکا نشان می‌دهد که چگونه این فجایع، نتیجه گریزناپذیر انقیاد بی‌چون‌وچرا به شبکه‌ای از روابط آیینی و سنتی است که به‌جای میدان دادن به تفاوت‌های فردی، با سرکوب این تفاوت‌ها به‌دنبال بقای بدوی جمعی است. شاید به‌تعبیری این فجایع علاوه برآنکه نشانی از طغیان‌های فردی در برابر سرکوب‌های جمعی باشد، آغاز گذر این جوامع از فضای بسته‌شان و دخول به زیست‌های گروهی متمدن‌تر و مبتنی بر انسجام ارگانیک نیز هست. اما در هرچه باشد این روند، گذر "جهانی" است "که خسته است و پیر است و خون جوان می‌طلبد". آنچه در ادامه می‌آید تحلیل این جوامع بدوی، روابط محتوم و نیز واکنش‌های طغیانی برخی از

چهره‌های داستان، بر اساس آرای دورکیم و تحلیل و برداشت او از چنین جوامعی است.
بحث و بررسی:

یرما داستان زندگی زنی جوانی به همین نام در یکی از روستاهای گرانا‌دا است. او که نامش در لغت به معنای "نازایی و سترونی" است (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۶)، در حسرت داشتن فرزند روزگار می‌گذراند اما به نظر می‌رسد شوهرش، خوان، چندان از این شرایط ناراضی نیست. خوان چوپان از زندگی انتظار زیادی ندارد و کشمکش و بی‌تابی یرما برای داشتن فرزند او را کلافه کرده است: "از این آه و ناله دایمی طاقتم تاق شده. به خاطر چیزهای پا در هوا، به خاطر هیج و پوچ" (لورکا، ۱۳۹۲: ۷۲). یرما اما، طور دیگری فکر می‌کند. چیزی که برای خوان "هیج و پوچ" است، برای او حیاتی است: "من، تو نیستم. مردا تو زندگی خیلی چیزا دارن. گله، زمین، معاشرت، ولی ما زن‌ها فقط بچه داریم" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۴). او برای صاحب فرزند شدن دست به هر کاری می‌زند: از مشورت کردن با زنان کهنسال ده (لورکا، ۱۳۹۲: ۲۰)، تا پناه بردن به جادو (لورکا، ۱۳۹۲: ۵۵) و دخیل بستن به یک زیارتگاه (لورکا، ۱۳۹۲: ۶۳) - اقداماتی که با وجود مخالفت شدید شوهرش و ترس او از بدنامی‌شان، همچنان توسط یرما ادامه پیدا می‌کند. نمایش‌نامه پایانی تراژیک دارد: یرما که از یک سو به شدت مستاصل شده و از سوی دیگر از بدبینی‌ها و مراقبت‌های شبانه‌روزی خوان به ستوه آمده، دست به قتل او می‌زند.

خانه برناردا آلبا هم‌چون یرما در شهری کوچک می‌گذرد. برناردا آلبا که به تازگی شوهرش، آنتونیو بناویدس، را ازدست داده و با پنج دختر و مادر پیرش زندگی می‌کند. او مادر سالارانه، خانه را با مشت آهنین اداره می‌کند و منفور اهالی خانه است. خدمتکاران و دیگر اهالی خانه از او می‌ترسند و او را شیطانی می‌دانند که می‌تواند یک سال تمام مرگ را در چشم‌های آدم ببیند و لبخند سردش را از صورتش جمع نکند (لورکا، ۱۳۹۳: ۱۱). با وجود رفتارهای مقتدرانه و سلطه‌طلبش، برناردا، هم سنت‌گراست و هم بسیار دغدغه حرف مردم را دارد. در این میان مردی جوان به نام په په ال رومانو به خواستگاری بزرگ‌ترین دختر، آگوستیاس ۳۹ ساله، ثروتمندترین و نازیباترین خواهران، می‌آید. رقابتی سخت و تلخ بین دختران برناردا بر سر تصاحب په په آغاز می‌شود. رقابتی که سند آزادی آنان از سلطه برناردا و نیز تنها معنای زندگی دختران (شوهر کردن) است. در این میان، په په که تنها به خاطر ثروت آگوستیاس می‌خواهد با او ازدواج کند، رابطه عاشقانه‌ای با آدلا، کوچک‌ترین خواهر، آغاز می‌کند. این مساله حسادت شدید یکی دیگر از خواهران به نام مارتیریو را به دنبال دارد. در نهایت، او که از حضور په په در خانه، برای ملاقاتی پنهانی با آدلا، آگاه شده، موضوع را به برناردا اطلاع می‌دهد. برناردای خشمگین به سمت طویله، محل اختفای په په، می‌رود و تیری به سمت او شلیک می‌کند. مارتیریو خبر می‌آورد که: "دیگه از په په ال رومانو

خبری نیست" (لورکا، ۱۳۹۳: ۹۵). دقایقی بعد آدلا، که تلویحا اشاره‌ای هم به احتمال حاملگی او شده، به تصور اینکه په په کشته شده، دست به خودکشی می‌زند. عکس‌العمل برناردا پیش از آنکه نشانی از تاسفی انسانی باشد آینه‌دار سلطه سنتی است که فاجعه‌آفرینانه، به دنبال تثبیت بقای خود است: "در برابر مرگ باید قوی بود! ... وقتی تنها هستی‌گریه کنید. ما حالا باید خودمون رو غرق عزاداری کنیم، جوان ترین دختر برناردا آلبا باکره مرد. شنیدید چی گفتم؟ ساکت، گفتم ساکت!" (لورکا، ۱۳۹۳: ۹۶).

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دورکیم "وجدان جمعی مشترک" را یکی از مولفه‌های قوام‌بخش و فراساختارگرایانه در جوامع مکانیکی می‌داند. در یرما نقش پرننگ وجدان جمعی (مجموعه اعتقادات و تمایلات مشترک در بین افراد) انسجام‌بخش هویت جمعی اهالی روستا است. این وجدان جمعی به اشکال متفاوتی به‌منصه‌ظهور رسیده و جولانگاه آن نه فقط افکار مردم روستا که حتی بدن آن‌هاست. زنان اجازه حضور بیرون از خانه را چون مردان ندارند و خروج آن‌ها از نظام تعریف‌شده، می‌تواند تمرین‌های کتتری شدیدی چون تحمیل گماشتگی بر آن‌ها به‌همراه داشته باشد: "خوان: هر چی دوست داری بگو برات فراهم می‌کنم. می‌دونی که دوست ندارم از خونه بری بیرون." (لورکا، ۱۳۹۲: ۹) و در چنین جامعه سنتی، نقش زن‌ومرد به‌وضوح تفکیک شده، حدومرزها کاملا مشخص است:

"خوان: باید به گله برسیم. خودت می‌دونی که این، کار ارباب خونه ست.

یرما: می‌دونم، لازم نیست تکرار کنی.

خوان: مرد کار خودشو داره.

یرما: و زن هم کار خودشو...

خوان: مگه تو اخلاق منو نمی‌دونی؟ گله تو آخور، زن تو خونه. تو زیاد بیرون می‌ری،

مگه من صد دفعه بهت نگفتم؟" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۲)

تمنای داشتن فرزند پسر هم یکی‌دیگر از این وجدان‌های جمعی تمرین‌شونده در میان اهالی روستاست. داستان یرما داستان سترونی اوست و تقلایی که او برای خروج از این شرایط دارد. دلگادو می‌نویسد: "در جامعه‌ای که زنان آزادی اقتصادی کمی دارند... [داشتن] بچه به معنای هدف اجتماعی، امنیت، و مهم‌تر از همه [احساس رضایت] است" (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۷). فرزنددار شدن یکی از ارزش‌های تمرکزگرایانه منطقه‌گرانادا، و تنها تمرین عملی ممکن برای حضور موثر و معنادار زن در چنین جامعه بسته‌ای است. نکته قابل توجه در استمرار و تداوم ارزش‌های جامعه‌ای که همبستگی مکانیکی دارند، قوام‌بخشی به این ارزش‌ها توسط خود کسانی است که فردیت آن‌ها قربانی این ارزش‌ها شده‌است. یرمای لورکا، هم کارگزار عملی این وجدان جمعی است و هم

قربانی آن. بدن زنانه‌ی او بستر این سرکوب‌گری است. تمام فکر و ذکر او داشتن یک "پسر" است و زمانی که ناامید می‌شود، احساس استیصال می‌کند: "یرما: چه طور غصه نخورم؟ وقتی می‌بینم تو و زن های دیگه مرتب غنچه می‌دین و من بین این همه زیبایی بی ثمر مونده ام" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۸). این سرکوب‌گری خودآگاهانه تا به آن‌جا پیش می‌رود که او خود را علت نازایی خود می‌داند و تقریباً تا پایان داستان احتمال این نازایی را ازسوی خوان نمی‌داند. یرما با بدن زنانه خود بیگانه است و با آن، ستیزجویانه، نه به‌مثابه "خود" بلکه چون "دیگری" که سد راه خوشبختی اوست، رفتار می‌کند. وقتی زنی به او می‌گوید که بدن او تهی است، پاسخ می‌دهد: "نه، تهی نیستم. من پر از نفرت از خودمم. بهم بگو، تقصیر منه؟" (لورکا، ۱۳۹۲: ۲۲) او حتی برای مادر شدن حاضر است به بدن خود آسیب بزند: "باید به من بگی چی کار کنم، و من انجاش می‌دم؛ حتی آگه بگی سوزن فرو کنم تو حساس ترین جای چشم هام، این کار رو می‌کنم" (لورکا، ۱۳۹۲: ۲۱). این تمرین سرکوب‌گری نه‌فقط ازسوی یرما و بر بدن خود که در سطحی بالاتر ازسوی خوان و اهالی روستا بر او تحمیل می‌شود. حضور غایب نانوشته اما کاملاً محسوس وجدانی که محصول زیستی مکانیکی است، و هدایت‌کننده رفتارها و گفتار اهالی روستا، به نگرشی می‌انجامد که تخطی از آن "حرف مردم" را به‌دنبال دارد. مردمان روستای کوچکی که در نمایش‌نامه توصیف می‌شوند، نگرشی بسیار محافظه‌کارانه و سنتی دارند و کوچک‌ترین تخطی از شیوه مرسوم زندگی‌شان را غریب و غیرقابل قبول تلقی می‌کنند. برای آن‌ها اصول و عقایدشان "نه به‌منزله ارزش‌های نسبی" که "به‌عنوان [هنجارهای] درونی‌شده" موجودیت پیدا می‌کند (سوینچ وود، ۱۳۸۰: ۲۷۶). از همین روست که خوان همواره در حال بیم دادن به یرما است:

"خوان: باز این جا چه کار می‌کنی؟

یرما: حرف می‌زدم.

خوان: باید می‌رفتی خونه...

یرما: به‌آواز پرنده‌ها گوش می‌دادم

خوان: بارک الله. کاری بکن تا مردم پشت سرمون حرف بزنین" (سوینچ وود، ۱۳۸۰: ۲۸).

در واقع "حرف مردم" در این‌جا یکی از مظاهر سرکوب فردیت‌هایی است که از ضوابط فراساختارهای مکانیکی روستا سربر می‌تابند و به‌دنبال تمرین خواسته‌ها و آرزوهای خود در خارج از چارچوب تعریف‌شده‌ی سنت‌اند. در راستای متجانس‌سازی و تحمیل انقیاد نسبت به اعتقادات و ارزش‌ها، دست‌یازی به مفهوم "آبرو" نیز از همین کیفیت سرکوب‌گر برخوردار است. لورکا یرما را "یک تراژدی بر مبنای آبرو" توصیف می‌کند (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۵) و نقش آن در جامعه‌ای که به‌دنبال کسب وجهه از طریق تمرین سنت مشترک است را یکی از مولفه‌های قوام‌بخش در

همبستگی‌های مکانیکی می‌داند. حفظ آبرو در گرانا‌دا تنها با حفظ وجدان جمعی امکان‌پذیر است و سرپیچی از آن بی‌آبرویی و متعاقبا طردشدگی به‌همراه دارد:

"خوان: من دیگه قدرت تحمل این چیزارو ندارم. وقتی کسی خواست با تو حرف بزنه، لب هاتو به هم بدوز و فکر کن که زن شوهر داری هستی.

یرما: (با بهت) شوهردار.

خوان: هر خانواده ای آبرو داره و آبرو باری یه که هممون باید به دوش بکشیمش....

مسئولیتی که اهریمنی و بی روح تورگ‌های ما جاری یه". (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۵)

بنادیو می‌نویسد: "در جامعه ای که مادر بودن یک هنجار است، نازایی به یک عصیان تبدیل می‌شود" (رایت، ۲۰۰۷: ۵۹). در این بستر از اجتماع، نازایی یک زن امری غیرطبیعی به نظر رسیده از او موجودی "مشکوک" (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۷)، "بیمار" (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۷) و در نهایت یک "غریبه" (دلگادو، ۲۰۰۸: ۸۸) می‌سازد. زنان ده، حتی یرما را به‌عنوان یک تهدید به‌شمار می‌آورند:

"رختشوی ششم: از بس کله شقه. به جای این که تور ببافه یا پخت و پز کنه، بی مقدمه می‌ره پشت بوم، یا سر می‌ذاره بیابون، یا این که راه می‌افته توی رودخونه.

رختشوی اول: به چه حقی این طور حرف می‌زنین؟ بچه ش نمی‌شه، گناه نکرده.

رختشوی چهارم: اگه کسی بچه بخواد، بچه دار می‌شه". (لورکا، ۱۳۹۲: ۳۳-۳۲)

یا درجای دیگر، به باور یرما، زنی که بچه‌دار نمی‌شود از دید مردم "یه مشت خار" و حتی "اهریمن" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۸) پنداشته می‌شود.

به‌نظر می‌رسد، حضور غایب نیرویی نامریبی در میان اهالی گرانا‌دا که به شایعات و متعاقبا "حرف مردم" دامن می‌زند، و بی‌آبرویی را به‌دنبال دارد، حضور تثبیت‌شده موجودیتی ذهنی است: وجدانی جمعی که ناخواسته و باوجود باور خود تمرین‌کنندگان آن مبنی بر غلط بودنش، همواره حضوری قانون‌گذارانه داشته است. این حضور وهم‌آلود که دامن‌گیر و حتی تعیین‌کننده‌ی شرایط زیست‌شونده مردمان گرانا‌داست در قالب شایعاتی رخ می‌نماید که صحت آن را کس به چشم خود ندیده اما حضور آن همیشه تایید شده است:

"زن رختشوی چهارم: ... هر کی اسم و رسم خوب می‌خواد/ باید همون طور هم زندگی کنه.

زن رختشوی پنجم: ما این طوری می‌گیم.

زن رختشوی اول: اما هیچی معلوم نیست.

زن رختشوی چهارم: این که دیگه معلومه که شوهرش هر دو تا خواهراشون آورده، باهاشون زندگی کنن....

زن رختشوی اول: مگه تا حالا تو اون [یرما] رو با کسی دیدی؟

زن رختشوی چهارم: من نه، اما کسایی هستن که دیدن.

زن رختشوی اول: همیشه "کسایی" هستن!

زن رختشوی پنجم: می‌گن دو جا، دیدنش". (لورکا، ۱۳۹۲: ۳۳).

با وجود این حضور ناپیدا، همواره طغیانی ازسوی فردیت‌های سرکوب‌شده برای تامین آزادی و خروج از چارچوب فوائد تعریف‌شده دیده می‌شود. پرما با دیگر زنان روستا تفاوت دارد: او بارها از "دستور" شوهرش برای در خانه ماندن سرپیچی می‌کند و اهمیت "حرف مردم" را نادیده می‌گیرد: "خوان: بارک الله. کاری بکن تا مردم پشت سرمون حرف بزنن.

پرما: (خشن) خوان، منظورت چیه؟

خوان: منظورم تو نیستی، ولی آخه مردم...

پرما: مردم برن به جهنم". (لورکا، ۱۳۹۲: ۲۸).

پرما تن به تسامح نمی‌دهد. او به شوهرش که به او فرمان تسلیم داده است، چنین پاسخ می‌دهد: "من اولدم تو این چهار دیواری که تسلیم نشم. وقتی چونه‌ی منو بستن و کفن پیچم کردن، اون وقت تسلیم می‌شم نه حالا" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۴). روحیه عصیان‌گر او تلاش می‌کند تا در برابر جامعه و سنت‌هایش مقاومت کند: "پرما: مثل تخت سنگ‌های تو رودخونه هستن، ولی خبر ندارن که من آگه اراده کنم، مثل سیل اون‌ها رو از جا می‌کنم" (لورکا، ۱۳۹۲: ۴۹). پرما اعتقادش به ارزش‌های جامعه را از دست داده است، با این حال، در نهایت، به آن‌ها تن می‌دهد. در پاسخ به فرمان شوهرش که او را به سکوت فرا می‌خواند، می‌گوید: "این تقدیر منه. من به جنگ اقیانوس‌ها نمی‌رم. ساکت شو. ساکت شو" (لورکا، ۱۳۹۲: ۶۲). مقاومت پرما برای او نتیجه‌ای دربر ندارد: "پرما نمایش‌نامه‌ای درباره فرار است: درباره فراتر رفتن از دسته بندی‌های جنسیتی... از دسته بندی‌های جسمی و غیر جسمی. و برای پرما چنین فراری به نحو تراژیک‌ی غیر ممکن است" (مک درمید، ۲۰۰۷: ۱۶۸).

در خانه برناردا آلبا نیز شرایط به‌همین منوال است. این نمایش‌نامه هم‌چون پرما در جامعه‌ای استوار بر همبستگی‌های مکانیکی بنا شده است و در تلاش برای تصویرپردازی یک جامعه سنتی، نشان می‌دهد که چگونه ساکنان یکی از خانه‌های آن، مجبور به تبعیت از وجدان‌های جمعی هستند که به قربانی شدن و حذف فردیت آنان می‌انجامد. خانه برناردا آلبا پیش از هرچیز داستان "زندگی زنانی است که سنت‌ها آنها را اسیر، و صدایشان را خاموش کرده است" (نقل شده در پریام، ۲۰۰۷: ۱۵۸). برناردا نه به‌عنوان یک زن، بلکه هم‌چون ناظری بر چگونگی اجرای ارزش‌های حاکم بر جامعه، در میان فرزندان، ایفای نقش می‌کند. او کارگزار تمرین این وفاق اخلاقی در خانه خودش است: با خشونت مردانه و با عصایی که نمادی از حاکمیتی خشن و سرکوبگر است

بر دوام و ابقای همانندی‌ها اصرار دارد. او نماینده بلامنازع مدیریتی مبتنی بر همبستگی مکانیکی است - دیکتاتوری فرد بر جمع در راستای همگون‌سازی آن‌ها: "برناردا: (با عصایش به کف اتاق می‌کوبد.) اینقدر احمق نباشید که خیال کنید می‌تونید با من در بیافتید. تا وقتی که تابوتم از این خونه بیرون نرفته، برای خودم و همه شما من تصمیم می‌گیرم!" (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۹) حق روستا بر این باور است که سوءمدیریت مادر خانواده سبب شده تفکر در این خانه ممنوع شود و همین به ایجاد محیطی خفقان‌آور انجامیده که "علاوه بر محدود شدن در دنیای فیزیکی"، "دنیای درون و اندیشه‌های چهره‌ها" را نیز محدود و کوچک کرده است (حق روستا، ۱۳۸۴: ۶). در چنین مدیریت توده‌ای و همه‌گیری، حریمی برای تصمیم‌گیری و سرنوشت‌سازی‌های فردی وجود ندارد و همین سبب می‌شود که به کلام آمیلیا، "هر چه به سر یکی مون بیاد، سر همه مون می‌آد" (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۶). یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریتی مبتنی بر حفظ ارزش‌های مکانیک جمعی در همین راستا تضييع حریم خصوصی افراد است. در خانه برناردا آلبا، در سطحی کلان، او همه را می‌پاید و در سطحی خرد اعضای خانه یکدیگر را:

"پوسینا: ما پیرها پشت دیوارها رو هم می‌بینیم. شب‌ها که بیدار می‌شی کجا می‌ری؟
آدلا: کاشکی چشم‌هات کور بود!

پوسینا: اما کله و دست‌های من پر از چشم‌ان. مخصوصاً وقتی پای این جور چیزها وسط باشن."
(لورکا، ۱۳۹۳: ۴۹).

در جامعه خانه برناردا آلبا، مانند یرما، خطوط پرننگی بین زنان و مردان وجود دارد - که این خود نشانی از تقسیم وظایف اقتصادی در جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی مکانیکی است: زن‌ها، خصوصاً "در طبقات بالای جامعه" محکوم به ماندن در خانه هستند. در چنین محیطی است که هرگونه عاملیتی از آن‌ها سلب شده، به مردان تفویض می‌شود:

"ماگدالنا: ... من می‌دونم که عروسی نمی‌کنم. از خدا می‌خوام که کیسه‌گندم کول کنم
بیرم به آسیاب. هر کار شد، بکنم اما روزها رو همین طور توی این اتاق تاریک نشینم.

برناردا: زن کارش همینه.

ماگدالنا: بر هر چه زنه لعنت.

برناردا: توی این خانه باید هر چی من دستور می‌دهم اطاعت کنی... نخ و سوزن مال
زن هاست، شلاق و قاطر مال مردها.

برای کسی که تو یه خانواده دارا و آبرومند به دنیا آمده باشی، راه زندگی همینه (لورکا،

۱۳۹۳: ۲۲).

در راستای همین تفکیک وظایف بر مکانیسمی سنتی و همگن‌ساز است که برناردا همواره از

دخترانش "احترام به ارزش‌ها و اصول" را طلب می‌کند: وقتی از دخترش بادی‌بزی می‌خواد و آدلا بادی‌بزی رنگی به او می‌دهد بادی‌بزی را به کف اتاق پرتاب می‌کند: "برناردا: (بادی‌بزی را بر کف اتاق پرت می‌کند). این بادی‌بزی رو آدم به یک زن شوهر مرده می‌ده ؟ یک بادی‌بزی سیاه به من بده و یاد بگیر که چه طوری باید به روح پدرت احترام بذاری (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۷). یا در جایی دیگر می‌خوانیم: "برناردا: چه طور جرئت کردی پودر به صورتت بزنی؟ چه طور جرئت کردی روز فوت پدرت صورتت رو بشویی؟... آخه حاجبی گفته اند، حرمتی گفته اند!" (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۷-۳۸).

هم‌چون پرما، حفظ آبرو و اجتناب از "حرف مردم" یکی از اهرم‌های سرکوب‌گری و حفظ همبستگی مکانیکی است: "ماگدالنا: رفتم از این اتاق به اون اتاق، فقط برای اینکه یه خرده راه برم. همه توی خانه می‌پوسیم فقط از ترس اینکه مبادا مردم برامون حرف در بیان" (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۱). برناردا کاملاً نسبت به اینکه چطور "حرف مردم" می‌تواند، به بیان دورکیم، به مثابه "قدرت قهریه گروه‌های اجتماعی" عمل کند، آگاه است. قدرتی که اگرچه فیزیکی نیست اما بسیار کارآمد و قلندرانه عمل می‌کند و باوجود گذر زمان، ولو در پس صورتکی تازه، هم‌چنان باقی می‌ماند: "ماگدالنا: اون وقت ها... بدگویی این قدر رواج نداشت... عروس‌های اینجا مثل عروس‌های توی شهر تور سفید می‌نذازن، و ما شراب‌های بطری شده می‌خوریم، ولی همه توی خونه می‌پوسیم فقط از ترس اینکه مبادا مردم برای مون حرف در بیان" (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۱). به‌سبب پرما، در خانه برناردا آلبا مصداق‌های روشنی برای قانون‌های اجتماعی "سرکوب‌گر" و سازوکار بسیار "سخت‌گیرانه" آن‌ها وجود دارد. همان‌طور که گفته شد، از نظر دورکیم، در جوامع ابتدایی، همبستگی شدیدی (مکانیکی) در بین همه افراد برای "حفظ ارزش‌های مشترک" وجود دارد: "جامعه بر اعضای خود فشار می‌آورد تا از بروز هرگونه جدایی در افکار و اندیشه‌های بنیادی جلوگیری کند و حتی اگر در ذهن خود بکوشیم از قید این مفهوم‌های بنیادی رها شویم، در آنجا نیز چیزی در ما و بیرون ما وجود دارد که چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد (محمدی، ۱۳۸۶: ۷)

پاسخ مردم به دختری که بدون ازدواجی رسمی صاحب فرزندی شده و از ترس "رسوایی" او را کشته است، چیزی جز مجازات حداکثری نیست زیرا همان‌طور که دورکیم می‌گوید: در یک جامعه ابتدایی "یک خطا کار برای هر عملی که نظام اخلاقی جمعی را خدشه دار کند، به شدت تنبیه خواهد شد" (ریترز، ۲۰۱۱: ۹۰). این در کلام برناردا نمود پیدا می‌کند، وقتی می‌گوید: "برناردا: بله بذار همه شان با ترکه زیتون و دسته بیل بیان... بذار بیان اون رو بکشن! ...هرکس که نجابتش را لکه دار کنه باید مکافاتش را ببینه." (لورکا، ۱۳۹۳: ۷۱)

بااین‌وجود و باوجود تهدیدها و محدودیت‌های اعمال‌شده، همواره عصیانی هست که با حضور طیغانی خود، ولو به بهای پایانی تراژیک، تلاش در ایجاد آشوب در دل چنین نظام‌مندی‌های

تحمیلی دارد. آدلای خانه برناردا آلبا چون یرما شخصیت عصیان‌گری است. جوان‌ترین دختر برناردا آلبا، برخلاف خواهرانش ابایی از هنجارشکنی ندارد: "آدلا: ... من نمی‌تونم محبوس بشم! دلم نمی‌خواد بدنم مثل بدن شماها بپوسه. من نمی‌خوام عمر خودم را توی این اتاق‌ها تلف کنم و پیر بشوم. فردا پیرهن سبزم رو می‌پوشم و می‌رم تو خیابون‌ها می‌گردم. دلم می‌خواد برم بیرون! (لورکا، ۱۳۹۳: ۳۶) یا در بخشی دیگر از نمایش‌نامه می‌خوانیم: "آدلا: ... دیگه نمی‌تونم توی این خونه وحشتناک بمونم. .. مردم این‌جا می‌تونن همه دشمن من بشن و با انگشت‌های آتشی شون داغ‌ننگ به من بززن. همان‌هایی که ادعا می‌کنند نجیب هستند، شکنجه‌ام بکنند، و من جلو چشم همه شون تاج خار به سرم می‌ذارم، همان تاجی که روی سر معشوقه یک مرد زن دار می‌گذارن" (لورکا، ۱۳۹۳: ۹۱). آدلا با شکستن عصای مادرش که به‌نوعی نماد اقتدار اوست، قدرت خود را به‌رخ می‌کشد و با برقراری رابطه با په‌په ال رومانو تیر خلاصی به ارزش‌های حاکم بر خانواده و جامعه‌اش می‌زند:

"برناردا: (خشمگین به طرف آدلا می‌رود.) خوابیدن روی کاه و علف کار زن‌های گناهکار و خرابه!

آدلا: (با او فرو می‌افتد.) ما دیگه نمی‌خواهیم اینجا صدای زندانبان بشنویم! (آدلا عصای مادرش را از دستش بیرون می‌کشد و آن را می‌شکند.) این کاری‌یه که من با چوب یک قلدرستمگر می‌کنم. یک قدم هم جلوتر بیا. هیچ‌کس غیر از په‌په نمی‌تونه به من حکم کنه! ". (لورکا، ۱۳۹۳: ۹۳-۹۴).

داستان اما به این‌جا ختم نمی‌شود؛ برناردا دست به اسلحه می‌برد واز حریم خانه‌اش در برابر په‌په حفاظت می‌کند. تیرش، البته، به خطا می‌رود و این آدلایست که به‌تصور اینکه په‌په کشته شده، دست به خودکشی می‌زند. پس از طغیانی نافرجام، دوباره ابتکار کار به‌دستان برناردا سپرده می‌شود. برای او مهم‌ترین اصل "حفظ آبروی دخترانش" است، پس فرمان می‌دهد که: "دخترم باکره مرد. ببردش توی یک اتاق دیگر و مثل یک باکره بهش لباس بپوشانید. هیچ‌کس نباید از این بابت حرفی بزند! او باکره مرد. بروید کلیسا بگویید صبح ناقوس‌ها را دو بار به صدا در بیاورند... ساکت باشید! .. وقتی تنها هستید، گریه کنید... شنیدید چی گفتیم؟ ساکت، ساکت، گفتم ساکت" (لورکا، ۱۳۹۳: ۹۶). نهایت امر آنکه، همان‌گونه که جامه گرمی می‌نویسد، خانه برناردا آلبا "تراژدی دردناک زنان در اجتماعی مردسالار است؛ زنانی که به اجبار و به‌رغم نیازهای طبیعی خود به تمام معیارهایی که آنها را پشت دیوارهای سنت زندانی می‌کند، تن می‌دهند" (جامه گرمی، ۱۳۸۱: ۴۷). آخرین کلام برناردا، که "نماینده یک جامعه بزرگتر" (دلگادو، ۲۰۰۸: ۱۰۵) است، در نمایش‌نامه (که آخرین کلام نمایش‌نامه نیز هست) همین فرمان به سکوت و تسلیم است، همان‌طور

که اولین کلام او هم دستور به خاموشی و انقیاد بود (لورکا، ۱۳۹۳: ۱۶).

نتیجه‌گیری:

دورکیم، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکران جامعه‌شناسی، نقش بی‌بدیلی در تکوین جامعه‌شناسی مبتنی بر روش‌شناسی علمی داشته است. نظریات او در زمینه‌هایی چون رابطه فرد و اجتماع، انواع مختلف قانون‌گذاری، اشکال مختلف جامعه از نمونه‌های ابتدایی تا مدرن، همواره از تاثیرگذارترین و درعین‌حال مناقشه‌برانگیزترین مباحث جامعه‌شناسی بوده است. فحوای مطالعات او بر این پایه استوار است که فرد همواره در تقابل با جامعه‌ای قرار دارد که در راستای تاثیرپذیری از آن، وارد تعاملات و روابط پیچیده‌ای در قالب سنت‌ها، آیین و رسوم آن جامعه می‌شود. یکی از جوامعی که او برمی‌شمارد، جامعه مبتنی بر همبستگی‌های مکانیکی است. چنین جوامعی ارزش‌هایی بنیادین را برای خود تعیین می‌کنند و سرسختانه به آن پایبندند. دورکیم این ارزش‌های بنیادین را وجدان جمعی افراد جامعه می‌خواند. در این مقاله، تلاش شد از آرای او در بررسی دو نمایش‌نامه مطرح فدریکو گارسیا لورکا، *پرما* و *خانه برناردا آلبا* استفاده شود. دو نمایش‌نامه‌ای که روایت‌گر پیوند به‌ظاهر ناگسستنی روستاییان جنوب اسپانیا با آداب و سنن محیط اطرافشان است. داستان این دو نمایش‌نامه به جوامعی می‌پردازد که با همبستگی مثال‌زدنی، و تعهدشان به اصولی مشترک، هرچند کهنه، تلاش می‌کنند تا هویت مشترک خود را که از نسل‌های گذشته به میراث مانده حفظ و ابقا کنند. در نگاهی جامعه‌شناختی از منظر آرای دورکیم، تلاش شد تا نشان داده شود که چگونه وجدان جمعی جوامعی از این دست، در راستای همگون‌سازی، درگیر فرازونشیب‌هایی می‌شود که می‌تواند در تحکیم این هویت سنتی و یا به‌چالش کشیدن آن، افق معانی تازه‌ای به‌روی خواننده بگشاید. در نهایت هدف پژوهش حاضر، بر آن بود که با نگاهی جامعه‌شناختی، رویکردی آسیب‌شناسانه به جوامعی از این دست داشته باشد و از این رهگذر نگاهی نو با امکان حضور و بررسی جدی‌تر آثار هنری را فراهم آورد.

- ۱- Delgado, Maria M. (2008), *Federico Garcia Lorca*, New York, Routledge.
- ۲- Dennis, Nigel (2007), Politics, *A Companion to Federico Garcia Lorca*. Ed. Federico Bonaddio, Woodbridge, Tamesis.
- ۳- Dolan, Kathleen (1980), Time, Irony, and Negation in Lorca's Last Three Plays, *Hispania*, 3, 514-522.
- ۴- McDermid, Paul (2007), *Love, Desire and Identity in the Theater of Federico Garcia Lorca*, Woodbridge, Tamesis.
- ۵- Perriam, Chris (2007), Gender and Sexuality, *A Companion to Federico Garcia Lorca*, Ed. Federico Bonaddio, Woodbridge, Tamesis.
- ۶- Ritzer, George (2011), *Sociological Theory*, New York, McGraw- Hill.
- ۷- Stolley, Kathy S. (2005), *The Basics of Sociology*, West Port, Green Wood Press.
- ۸- Wright, Sarah (2007), Theater, *A Companion to Federico Garcia Lorca*, Ed. Federico Bonaddio, Woodbridge, Tamesis.

- ۹- جامه گرمی، ترانه (۱۳۸۱)، نگاهی بر آثار و اندیشه های فدریکو گارسیا لورکا. ماهنامه صحنه، (۱۰): ۴۷-۴۴.
- ۱۰- حق روستا، مریم (۱۳۸۴)، خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی، مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، (۲۵): ۱۹-۵.
- ۱۱- سوینج وود، آلن (۱۳۸۰)، تحلیل فرهنگی و نظریه سیستم ها؛ مفهوم فرهنگ مشترک: از دورکیم تا پارسونز، ترجمه محمد رضایی، ماهنامه ارغنون، (۱۸): ۲۹۱-۲۷۵.
- ۱۲- علاقه بند، علی (۱۳۸۴)، جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. نشر روان.
- ۱۳- گیبسن، یان (۱۳۷۸)، قتلگاه شاعر، ترجمه فریده حسن زاده، شعر، (۲۶): ۱۰۹-۱۰۷.
- ۱۴- لورکا، فدریکو گارسیا (۱۳۹۳)، خانه برناردا آلبا، ترجمه محمود کیانوش، تهران، نشر قطره.
- ۱۵- لورکا، فدریکو گارسیا (۱۳۹۲)، یرما، ترجمه پری صابری، تهران، نشر قطره.
- ۱۶- محمدی، مسلم (۱۳۸۶)، دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، (۲۵): ۲۰-۳.
- ۱۷- یوسفیان، جواد (۱۳۶۹)، آشنایی با بزرگان جامع شناسی؛ امیل دورکیم، رشد آموزش علوم اجتماعی، (۳): ۷-۴.

- ۱- Emile Durkheim
- ۲- The Division of Labour in Society
- ۳- The Rules of Sociological Method
- ۴- social facts
- ۵- thing
- ۶- social order
- ۷- social solidarity

۸- از مجموعه آثار منظوم او می‌توان به تأثیرات و مناظر (Impresiones y paisajes) (۱۹۱۸)، دفتر اشعار (Libro de poemas) (۱۹۲۱)، آوازهای گولی (Romancero gitano) (۱۹۲۱)، شاعر در نیویورک و غزل‌های عشق اهریمنی (Sonetos del amor oscuro) (۱۹۸۳) اشاره کرد. رویکرد لورکا در بسیاری از اشعارش چون ترانه‌های گولی و شاعر در نیویورک سورئال هستند. مکتبی که او حضورش را هم در اشعار و هم برخی نمایش‌نامه‌هایش مرهون دوستی نزدیکش با لویی بونوئل و سالوادور دالی است.

۹- همین دغدغه اجتماعی لورکا بود که سبب ترور او در سال ۱۹۳۶ و در گیرودار جنگ داخلی اسپانیا شد. اسپانیایی که تفکرات فاشیستی به شدت در آن رخنه کرده بود و جایی برای رویکردهای انتقادی و ضدتوتالیتراری نازیسم نداشت. گیبس از حضور اسطوره‌ای او در راه مبارزه با فاشیسم به‌عنوان "شهید راه جمهوری" (گیبسن، ۱۳۷۸: ۱۰۹) یاد می‌کند.

- ۱۰- El público
- ۱۱- Así que pasen cinco años
- ۱۲- Viaje a la luna
- ۱۳- El maleficio de la mariposa
- ۱۴- Bodas de sangre
- ۱۵- Yerma
- ۱۶- La casa de Bernarda Alba

۱۷- از میان این آثار برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گورویچ، ژرژ (۱۳۹۰) آگاهی جمعی در جامعه‌شناسی دورکیم، ترجمه: فریدون سرمد، تهران، نشر کند و کاو
 • بریت ناچ، سیموس (Seamus Breathnach)، (۱۳۸۶)، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه و تحقیق: محمد جعفر صادق، تهران، نشر خرسندی

• ارمکی، قی‌آزاد (۱۳۹۳)، درس گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی امیل دورکیم و ماکس وبر، تهران، نشر علم
 • محمدی اصل، عباس (۱۳۸۷)، دورکیم و صور اولیه حیات دینی، رشت، نشر حق شناس

۱۸- از میان این مقالات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سولیدو، سپکو (۱۳۸۵) "دورکیم، خودکشی و مذهب"، ترجمه: یحیی علی بابایی، نامه علوم اجتماعی، شماره (۲۹)
 • مقدم، سعید/ خان محمدی، کریم (۱۳۹۰) "نقد و بررسی زمینه‌های معرفتی و وجودی نظریه کارکردگرایی دورکیم"، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره (۳)

• همتی، همایون (۱۳۷۷) "دورکیم و کتاب شکل‌های ابتدایی زندگی دینی"، کتاب ماه دین، شماره (۱۱)
 • قادری، مهدی/ غربی، حسن (۱۳۸۷) "تعلیم و تربیت در اندیشه فارابی و دورکیم"، معرفت، شماره (۳۰)

۱۹- از میان این پایان‌نامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی کفایت تبیینی نظریات امیل دورکیم و پیتر ال برگر در مورد رفتارهای مذهبی به خصوص مراسم عاشورای شهر رشت در محرم ۱۳۸۳ (۱۳۸۵) راهنما: محمد مهدی رحمتی/ دانشجو: وحید قربانعلی پور
 • بررسی آرای علی شریعتی درباره خاستگاه و نقش اجتماعی دین در طول تاریخ و مقایسه آن با آرای دورکیم و وبر (۱۳۸۶) راهنما: غلامعباس توسلی/ دانشجو: امیر همایون زرشکیان
 • بررسی مقایسه‌ای آرای امیل دورکیم و کلیفورد گیرتز در باب پدیده دین (۱۳۹۰) راهنما: رستم شامحمدی/ دانشجو: فاطمه پاسالاری بهجانی

• بررسی فلسفه اجتماعی و فلسفه تربیت از دیدگاه امیل دورکیم و جان دیویی (۱۳۹۰) راهنما: یحیی قایدی/ دانشجو:

مختار برزگر فرد

۲۰- این سه پایان نامه به شرح زیر است:

• زن، عشق و سنت در آثار فدریکو گارسیا لورکا (با تاکید بر سه نمایش نامه یرما، عروسی خون، خانه برناردا آلبا) (۱۳۹۳) راهنما: مهتاب مبینی / دانشجو: آسیه میر حسینی

• بررسی رویکرد های فمینیستی در سه اثر فدریکو گارسیا لورکا (۱۳۸۶) راهنما: شیرین بزرگمهر / دانشجو: نوا رضانی

• بررسی تطبیقی سروده های فدریکو گارسیا لورکا و احمد شاملو در حوزه ادبیات مقاومت (۱۳۹۲) راهنما: علی محمد شاه سنی / دانشجو: سیده زهرا سادات

۲۱- این سه مقاله به شرح زیرند:

• حق روستا، مریم (۱۳۸۴) "خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی"، پژوهش زبان های خارجی، شماره (۲۵)

• گیبسن، یان (۱۳۸۷) "قتلگاه شاعر"، ترجمه: فریده حسن زاده، شعر، شماره (۲۶)

• جامه گرمی، ترانه (۱۳۸۱) "نگاهی بر آثار و اندیشه های فدریکو گارسیا لورکا"، ماهنامه صحنه، شماره (۱۰)

۲۲- mechanical solidarity

۲۳- organic solidarity

۲۴- repressive

۲۵- درمقابل در جوامع مدرن که دارای انسجام ارگانیک هستند قانون "جبرانی" حاکم است. به این معنا که متجاوزان به قانون باید دست به جبران عمل خود بزنند. "در چنین جوامعی جرم بیشتر از آنکه اقدامی بر علیه نظام اخلاقی تلقی شود، به منزله ی اقدام بر علیه یک فرد معین و یا بخشی از جامعه خواهد بود" (ریتزر، ۲۰۱۱: ۸۹).

۲۶- اشاره ای به سه گانه شب هزار و یکم، داستان نخست، نوشته بهرام بیضایی، ۱۳۸۲. این جمله را ارنواز خطاب به خواهرش در رویاروی شان با ضحاک بر زبان می آورد.

۲۷- Juan

۲۸- Bernarda Alba

۲۹- Antonio Benavides

۳۰- Pepe el Romano

۳۱- Angustias

۳۲- Adela

۳۳- Martirio

۳۴- بعضی از متقدین هم علت احتمالی رفتارهای "دیکتاتورمآبانه" برناردا در برابر دخترانش را "یک خواست به انحراف کشیده برای حفاظت از آن ها درمقابل یاهوگویی های مردم شهر" عنوان می کنند (نقل شده در رایت، ۲۰۰۷:

۵۹): "برناردا: خود می دانم چه طوری ته و توی قضیه را در بیاورم. اگر مردم این جا بخواهند برای ما حرف در بیاورند، باید بدانند که من مثل کوه این جا ایستاده ام! هیچ کدام تان از این بابت صحبتی نکنید! بعضی وقت ها مردم سعی می کنن یک سیل کثافت راه ببیندازند تا ما را توش غرق کنند" (لورکا، ۱۳۹۳: ۶۹-۶۸).