

زن در نمایش‌نامه‌های تراژدی زینب و راز شهروزاد اثر نویسنده یمنی، علی احمد باکتیر^۱

علی سلیمی*

مصیب قبادی**

چکیده

زن در دو نمایش‌نامه راز شهروزاد و تراژدی زینب اثر نویسنده یمنی، علی احمد باکتیر، نقشی تأثیرگذار در پیشبرد نمایش‌نامه و جریان حوادث آن برعهده دارد. به باور باکتیر، زنان توانایی‌های شگفت‌انگیزی دارند؛ شهروزاد در راز شهروزاد در کسوت یک روان‌پزشک به یک بحران همه‌گیر انسانی خاتمه می‌دهد. در این اثر، باکتیر شهروزاد را تا حد یک ابرقهرمان بالا می‌برد. همچنین، وی در نمایش‌نامه تراژدی زینب زن را به صورت یک انسان بسیار توانمند نشان می‌دهد؛ اما زینب در این نمایش‌نامه، به سرنوشتی تراژیک دچار می‌شود، زیرا او در کنار توانایی‌های تحسین‌برانگیزی که دارد، باورهای جامعه سنتی خود را به‌خوبی نمی‌شناسد و در نتیجه، تلاش‌های وی به شکست می‌انجامد و مظلومانه نابود می‌شود. باکتیر در این اثر با رویکرد دینی خود، می‌کوشد جنبه ضعف شخصیتی قهرمان را ترسیم کند تا راه خروج از سرنوشتی تراژیک را به زنان توانمند جامعه اسلامی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها: نمایش‌نامه عربی، راز شهروزاد، تراژدی زینب، علی احمد باکتیر.

۱. مقدمه

از رهگذر اثر ادبی، می‌توان به موضع هنرمند در قبال جنبه‌های مختلف زندگی انسان پی

* دانشیار گروه ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه salimi1390@yahoo.com

** دانشجوی دکتری ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه gmossayeb@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۲/۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۶/۱۲

برد. از جمله اینها نگرشی است که هنرمندان به زن دارند؛ البته، دریافت چنین نگرشی در گرو وجود شرایطی در اثر ادبی است؛ از جمله اینکه، قهرمان داستان زن و حضورش در پیشبرد حوادث داستان، برجسته باشد. از میان هنرمندانی که زن در برخی آثارشان اهمیت بسیاری دارد، علی احمد باکثیر، هنرمند یمنی است که در عرصه‌های داستان و نمایش فعالیت‌های بسیار داشته است. حضور زن در برخی آثار او چنان پررنگ است که گویی وی اثر خویش را به بیانیه‌ای برای شرح موضع خود در مورد زن، جایگاه و پیشنهادهايش برای درست زیستن او در جامعه تبدیل کرده است. از آثار شاخص وی در این زمینه، دو نمایش‌نامه *راز شهروزاد* و *تراژدی زینب* را می‌توان نام برد.

۲. طرح مسئله پژوهش

باکثیر توانایی‌های شگفت بسیاری برای زن قائل است. وی بر این باور است که این موضوع در جامعه اسلامی مغفول مانده است. همچنین، او به علت رویکرد تعهدمدارانه خویش که بر باورهای اسلامی استوار است، با ابزار هنر، برای اعطای نقش بایسته به زن تلاش می‌کند. در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که زن در نگاه علی احمد باکثیر با تکیه بر دو نمایش‌نامه *تراژدی زینب* و *راز شهروزاد* چه جایگاهی دارد و چه موانعی ممکن است رشد خلاقیت‌های او را سد کند؟

۳. پیشینه پژوهش

پیرامون داستان‌ها و نمایش‌نامه‌های باکثیر پژوهش‌هایی صورت گرفته است؛ از جمله، پایان‌نامه‌هایی با عنوان «قصه اسلامی در ادب عربی معاصر (بررسی موردی علی احمد باکثیر)» (۱۳۸۵) نوشته حسن سرباز و راهنمایی دکتر محمدعلی آذرشب در دانشگاه تهران؛ «تعهد دینی و اجتماعی در آثار علی احمد باکثیر» (۱۳۸۷) نوشته سوده نوزری و با راهنمایی دکتر علی سلیمی در دانشگاه رازی؛ «بررسی و تحلیل نمایش‌نامه اودیپ» (۱۳۸۸) نوشته مسعود شکری و راهنمایی دکتر حسن سرباز در دانشگاه کردستان.

در مورد نمایش‌نامه *راز شهروزاد* در پژوهش‌های عربی و فارسی، کتاب‌هایی نوشته شده است، از جمله:

– هنر نمایش‌نامه‌نویسی ضمن تجربه‌های فردی من، اثر علی احمد باکثیر؛

– سیر روان‌شناسی ادبیات و مسائل انسان در نمایش معاصر عربی اثر عزالدین اسماعیل؛ او در این دو اثر خویش، به بیان مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی بین نمایش‌نامه‌های توفیق حکیم و باکتیر و تحلیل روان‌شناختی نمایش‌نامه باکتیر پرداخته است.

– مبانی و روش‌های نقد ادبی اثر نصرالله امامی؛ وی در آن به نقد روان‌شناختی راز شهرزاد پرداخته است و مسئله مورد نظر پژوهش حاضر در آن جایی ندارد.

در باره نمایش‌نامه تراژدی زینب نیز هیچ پژوهشی که بیانگر بحث مورد نظر پژوهش حاضر باشد یا به شکلی با آن ارتباط پیدا کند، یافت نشد؛ اما پژوهش حاضر کوششی در این باب است.

۴. خلاصه نمایش‌نامه راز شهرزاد

شهریار مدتی غرق در شرب خمر و زنجاری است، به حدی که قوای جسمی و غریزی او تضعیف شده و این برای او بسیار آزاردهنده است، زیرا یکی از افتخارات وی، محبوبیتش نزد زنان و قدرت غریزی فراوان او بوده است. دچار شدن به این عارضه، برای او بسیار دشوار است؛ به‌خصوص اینکه هنوز در اوج جوانی است. گویی این ضعف غریزی زندگی را برایش بی‌معنا کرده است، زیرا پیش از این، همه زندگی را در ایجاد رابطه غریزی با زنان خلاصه کرده بود. شهریار برای سرپوش نهادن بر این ضعف، رابطه زناشویی‌اش را با همسرش «بدور» کاهش می‌دهد. بدور می‌پندارد علاقه شهریار به او کم شده است؛ با این تصور، برای برانگیختن غیرت شهریار، نقشه‌ای ترتیب می‌دهد که در آن برده‌ای را به اتاق خود می‌کشاند. در این لحظه شهریار سر می‌رسد و ظاهراً به بهانه اینکه بدور به وی خیانت کرده است، ولی در واقع برای پنهان کردن ضعف خویش، بدور و غلام را می‌کشد. پس از این رخداد، شهریار هر شب زنی می‌گیرد و صبح روز بعد او را تحویل جلاد می‌دهد تا مردم نیز به ضعف او پی نبرند. نوبت شهرزاد می‌رسد، اما وی از این راز باخبر است. در همان شب عروسی، با قصه‌های زیبای خود شهریار را سرگرم می‌کند. در این میان، قوای مردانه شهریار اندک‌اندک بهبود می‌یابد و به حالت طبیعی بازمی‌گردد. او رفته‌رفته دل‌باخته شهرزاد می‌شود، اما هنوز مشکلی هست؛ شهریار هر شب خواب همسر مقتولش، بدور را می‌بیند که آمده تا انتقام بگیرد. این عذاب وجدان وی را رنج می‌دهد. شهرزاد با حیل‌های زنانه، با گذشت زمان این احساس را هم در او از بین می‌برد (اسماعیل، بی تا: ۶۳-۶۶).

۲.۴ تحلیل ابعاد محتوایی راز شهرزاد

علی احمد باکتیر در نمایش‌نامه *راز شهرزاد*، آگاهانه و حساب‌شده از فرم روایی شهرزاد در کتاب *هزار و یک شب*، متناسب با پیام خویش آشنایی‌زدایی کرده است. باکتیر، برخلاف اصل افسانه در *هزار و یک شب* که خواننده را به دنیایی هزار تو می‌برد، او را در جهانی سر راست و مستقیم قرار می‌دهد که آغاز و پایان آن معلوم است. او همچنین توانسته به آن رنگی واقع‌گرایانه با کارکردی اجتماعی ببخشد. در نمایش‌نامه باکتیر، شهریار بیماری روانی است. شهرزاد به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید:

کاش می‌توانستم او را درمان کنم. در صورت درمان او، تمام زنان و حتی شهریار را از دست خودش نجات‌خواهم داد (باکتیر، ۱۹۵۳: ۴۱).

در نمایش‌نامه *راز شهرزاد*، خواننده با اثری روان‌شناسانه و با کارکردی اجتماعی مواجه است. باکتیر با آشنایی‌زدایی از محتوای قصه و ماجرای شهرزاد، به آن بُعد اجتماعی بخشیده است و نکته اصلی آن نیز القای توانمندی‌های شگفت‌انگیز زنان است.

باکتیر در این نمایش‌نامه کوشیده است مناسبات مربوط به مفهوم «سوپرمن» (آبرقهرمان) را نیز تغییر دهد؛ چنان‌که مفهوم «ایرانسان» را از بُعد جنسی آن تهی کرده، برای آن معیاری دیگر تعریف کرده است. در اینجا «ایرانسان» گاه در قالب یک زن «شهرزاد» و گاه در قالب یک مرد «سندباد»، ظاهر می‌شود. قصد باکتیر از تصویر زنی چون شهرزاد افسانه‌ای با چنین ویژگی‌هایی، این است که به همگان بقبولاند حکمت خدا بر این قرار نگرفته که زن، فقط وسیله‌ای برای فرونشاندن غرایز مرد باشد. شهرزاد نمونه‌ای عالی از یک زن ایدئال و توانمند است که با جادوی بیان خود، آدم‌کشی را رام کرده، به یک بحران بشری پایان داده است. پایان نمایش‌نامه، یعنی زمانی که شهرزاد سرانجام شهریار را قانع می‌کند تا مثل سندباد، جویندگی و تلاش برای کشف حقیقت را بر همه چیز ترجیح دهد و خطر سفر را به جان بخرد، بیانگر موفقیت نهایی شهرزاد در درمان روانی شهریار است. او به شهرزاد می‌گوید:

- مرا با خودت از این قصر بیرون ببر!

- به کجا سرورم؟

- به جایی که آثار سندباد را در سراسر زمین دنبال کنیم (همان: ۱۲۴).

باکتیر توانمندی‌های زن را در قالب توانایی شهرزاد برای درمان مشکل روانی شهریار نشان می‌دهد، چرا که شهریار واقعاً بیمار روانی است؛

کشمکشی که شهریار از آن رنج می‌برد، نوعی احساس گناه است. این احساس گناه او را به درون‌گرایی کشانده و دستخوش نوعی اسکیزوفرنی (گسیختگی و چندگانگی شخصیت) کرده است. این حالت موجب شکافت شخصیت و گریز از واقعیت شده است (امامی، ۱۳۸۵: ۱۵۴).

باکثیر، خود دربارهٔ تصمیم به نگارش این کتاب می‌گوید:

هزار و یک شب را ورق می‌زدم تا شاید موضوعی پیدا کنم که از طریق آن به مسئلهٔ زن در جامعهٔ امروز و جایگاه او در نزد مردم بپردازم. این مسئله دیر زمانی بود که ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود و قصد داشتم تا نمایش‌نامه‌ای در این موضوع به نگارش درآورم. تا اینکه دریافتم قصهٔ شهرزاد بهترین موضوع برای تحقق این خواسته است (باکثیر، بی‌تا: ۶۰).

در این نمایش‌نامه، شهرزاد با به‌کارگیری روان‌درمانی، یعنی قرار دادن بیمار در موقعیت و وادار کردن او به مواجهه با واقعیت، می‌کوشد او را درمان کند. قصه در اینجا، برخلاف هزار و یک شب معجزه نمی‌کند، بلکه سهم اصلی درمان شهریار به پای شهرزاد و هوش و ذکاوت وی گذشته شده است.

ای شهریار! زیبایی در این دنیا دوامی ندارد. و جادوی داستان هم زمانی که چشمهٔ داستان‌های محبوبیت خشک شود، باطل خواهد شد (همو، ۱۹۵۳: ۱۱۲).

توانایی‌های اعجاب‌انگیز شهرزاد، بن‌مایه‌ای است که ریشه در هزار و یک شب دارد و در نمایش‌نامهٔ باکثیر برجسته شده است؛

در این قصه (هزار و یک شب)، شهرزاد اولین زن دنیاست که منزلت انسانی زن را بیش از فرزندزایی نشان می‌دهد که در آن زن به عنوان یک «سوژه» (فاعل شناسایی یا شناسنده) خود را نشان می‌دهد و نقش تاریخی خود را، برخلاف فرهنگ تبعیض‌آمیز حاکم، ایفا می‌نماید (نوبین و میرزایی، ۱۳۹۰: ۱۵۸).

بر همین اساس است که شهرزاد اثر باکثیر شخصیتی فعال است و به دلیل همین دوری از انفعال است که تبدیل به عاملی برای نجات و رستگاری نوع انسان می‌شود.

۲.۴ اخلاق‌گرایی زنان در راز شهرزاد

مسئله مطرح شدهٔ دیگر در نمایش‌نامه، تلاش باکثیر برای آگاهی‌بخشی به زنان پیرامون قضایایی در مورد چگونگی مناسبات با آنان است؛ از جمله اینکه، بدور همسر شهریار،

مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی را مطرح می‌کند و اظهار می‌دارد که خیانت فقط منحصر به زن نیست؛ او خواستار تغییر چنین نگرشی نسبی به اخلاقیات است. بدور در آغاز نمایش‌نامه در گفت‌وگو با ندیمه‌اش «قهرمانه» به این قضیه اشاره می‌کند و می‌گوید:

دردا از ستم مردان! ما زنان، بسیار شوربختیم، از ما انتظار دارند در زندگی عفت پیشه کنیم، درحالی‌که خود مردان به آن پایبندی ندارند و حتی به آن اهمیت نمی‌دهند (باکثیر، ۱۹۵۳: ۲۴).

در واقع، درد دل بدور دغدغه زن امروز و زنان در همه زمان‌ها و مکان‌هاست. آنان انتظار دارند مردان نیز چون آنان به اخلاقیات پایبند باشند. باکثیر اینجا به مطلق بودن اخلاق اشاره دارد که از رفتارهایی فسادآور جلوگیری می‌کند و جامعه‌ای سالم ایجاد می‌کند.

۳.۴ دستاورد شهرزاد

اهمیت کار شهرزاد زمانی آشکار می‌شود که قبل از شهرزاد، هیچ‌یک از مردان و زنان دربار قادر به حل مشکل روحی شهریار نبوده‌اند. انتخاب دو تن از شخصیت‌های برجسته مرد در نمایش‌نامه و ناتوانی آنها در حل مشکل شهریار نیز بر اهمیت عمل شگفت‌انگیز شهرزاد دلالت دارد. این دو تن «نورالدین» وزیر لایق و «رضوان حکیم» طبیب مخصوص دربار، هستند. هر دوی اینها نمادی از عقل و درایت‌اند، اما شهرزاد گوی سبقت را در این میدان از آنان می‌رباید. تلاش باکثیر پاسخی به نگاه تحقیرآمیز جامعه او به زن است. به باور باکثیر، نادیده انگاشتن توانمندی‌های زنان، برای جامعه بشری بسیار زیانبار است. بیان این مفاهیم در نمایش‌نامه او از رویکرد اسلامی وی نشئت می‌گیرد. او لباسی از تعهد انسانی بر تن این افسانه پوشانده است.

از سوی دیگر، نقش شهرزاد را در بحران‌زدایی از جامعه و بشریت شاهدیم. شهرزاد باکثیر، در کسوت زنی باذکاوت قادر به عبور دادن جنس انسان از بحران است، زیرا او هم زنان را از مرگ حتمی می‌رهاند و هم مشکلات شدید روحی شهریار را حل می‌کند.

۴.۴ پیوند اسطوره و واقع‌گرایی در نمایش‌نامه راز شهرزاد

باکثیر با به‌کارگیری این افسانه، به مثابه هنرمندی متعهد، نیازهای انسانی و اجتماعی عصر حاضر را از دل این قصه استخراج می‌کند و موجب می‌شود که اسطوره پلی برای ایجاد

ارتباط بین گذشته، حال و آینده باشد (ورزی، ۱۳۸۹: ۳۴۵). از این رو است که نمایش‌نامه او رگه‌هایی از واقع‌گرایی در خود دارد. اگر شخصیت‌های نمایش‌نامه را در کسوت انسان‌های امروزی ببینیم، با اثری واقع‌گرایانه و با پیام‌های اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. باید فضایی اسلامی را به این جامعه واقع‌گرا که در آن، زنان توانایی‌هایی شگفت دارند اضافه کرد، زیرا اینها از نگاه اسلامی باکنیر ناشی می‌شود، به طوری که او از همان دوران جوانی که به ادبیات گرایش یافت، تفکر دینی به شدت در وجودش باقی ماند. به این ترتیب، در آثارش هیچ‌گاه جانب دینی را رها نکرد، بلکه در اندیشه‌های اسلامی غوطه‌ور شد و به فراگیری آموزه‌های اسلامی همت گمارد (نوذری، ۱۳۸۷: ۴۹) و سپس این آموزه‌ها را در قالب نوشته‌های ادبی خویش به‌کاربرد که این دو نمایش‌نامه از جمله این آثار هنری با رنگ اندیشه‌های اسلامی است.

او با فرم و محتوای اثر یادشده بیان می‌کند که توجه و بهره‌وری از توانایی‌های زنان که در اسلام مطرح شده، جامعه را به سوی پویایی و پیشرفت سوق می‌دهد.

۵. خلاصه نمایش‌نامه تراژدی زینب

این نمایش‌نامه روایتگر اوضاع مصر در زمان حکومت ممالیک و همچنین، زمانی است که دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس درصدد دستیابی به مصر بودند. زینب دختر یکی از متمولین و سرشناسان مصری است. او در نمایش‌نامه، همسر ناپلئون معرفی می‌شود. ناپلئون برای مطلع نشدن همسر اولش، پنهانی او را به عقد خود درمی‌آورد، اما طولی نمی‌کشد که برای سامان دادن به اوضاع فرانسه مجبور به بازگشت به فرانسه می‌شود. مدتی می‌گذرد و خبری از ناپلئون نیست. زیبایی زینب مردان زیادی از جمله محی‌الدین، پسرعموی او و شخصی به نام «الرشیدی» را به خود علاقه‌مند کرده است.

زینب به محی‌الدین علاقه‌مند است، اما مبارزات او برای درآوردن قدرت از چنگ ممالیک به کمک فرانسوی‌ها، ذهن او را از هرگونه رابطه دوستی و عاشقانه دور می‌کند. کشمکش بین انگلیس و فرانسه به اوج خود رسیده و ممالیک در این میان، با کمک به انگلیسی‌ها سعی در ابقای خود در مسند قدرت دارند. به دستور زینب کارهایی برای تضعیف قدرت انگلیس انجام می‌شود؛ از جمله اینکه به دستور وی چند انگلیسی کشته می‌شوند و جسد آنان کنار مقر ممالیک گذاشته می‌شود تا انگلیسی‌ها ممالیک را مسئول قتل نظامیانشان بدانند. همین قضیه کینه ممالیک را بیش از پیش نسبت به زینب افزون می‌کند.

انگلیسی‌ها و ممالیک موجی از بازداشت‌ها و محاکمه‌ها را به راه می‌اندازند. روزی محی‌الدین اعلام می‌کند که آنها در شرف دستگیری هستند و به این جهت به زینب پیشنهاد فرار می‌دهد، اما او این بار نیز ترسی به خود راه نمی‌دهد و در مقابل، به محی‌الدین پیشنهاد ازدواج می‌دهد و در آخرین لحظات به پیشنهاد محی‌الدین عقد بین این دو جاری می‌شود. ممالیک به سرکردگی «نصوح پاشا» به در خانه زینب می‌ریزند و او را به خیانت به کشور متهم می‌کنند، اما زینب هر بار با استدلال خود تهمت نصوح پاشا و دارودسته‌اش را متوجه خود آنها می‌کند و خود را میرا می‌سازد، به طوری که خیل مردم نیز متقاعد می‌شوند. اما، نصوح پاشا و دوستانش آخرین حربه را به کار می‌برند و او را به زیر پا گذاشتن اصول اسلام در مورد زن متهم می‌کنند. زینب در اینجا ضعف از خود نشان می‌دهد. او این بار در مقابل جمع، عقایدی را بر زبان می‌راند که با اصولی که مردم و به خصوص زنان مسلمان بر اساس آن زیسته‌اند، مخالف است. وی خواهان آزادی زنان از جمله در پوشش است که اینها به مذاق جمع خوش نمی‌آید. نصوح پاشا و طنبورچی قضیه رقص او در مقابل فرانسوی‌ها، در زمان ناپلئون را مطرح و بهانه می‌کنند که زینب می‌کوشد آن را توجیه کند، اما استدلال‌های او کافی نیست و نقشه ممالیک مؤثر واقع می‌شود و این زن قهرمان در میان جمع به مرگ محکوم می‌شود.

۱.۵ تحلیل شخصیت زینب در نمایش‌نامه تراژدی زینب

باکثیر در تراژدی زینب، در قالب نمایش‌نامه از تجربه زنی برجسته در تاریخ مصر صحبت کرده است و این بیانگر اهمیتی است که باکثیر برای زنان در تاریخ قائل است. اگرچه «تاریخ بیشتر در مورد مردان نوشته شده است، و تجارب زنانه را چون اموری غیر قابل اعتنا به دست فراموشی سپرده» (جمشیدی‌ها و حمیدی، ۱۳۸۶: ۸۶)، باکثیر در این زمینه سنت‌شکنی کرده است. زینب در این اثر به صورت زنی تصویر شده است که حق دارد همسر خود را انتخاب کند. او خواستگار سمجی به نام «الرشیدی» دارد که بارها از او تقاضای ازدواج کرده و حتی رضایت پدر او را نیز گرفته، اما با این حال، برخلاف آداب جامعه سنتی آن روز، نمی‌تواند زینب را به ازدواج با خود مجبور کند و این چنین در برابر استقلال شخصیتی این زن درمی‌ماند:

الرشیدی: این بی‌توجهی به چه دلیلی است زینب؟ من فقط به خاطر تو است که به اینجا آمده‌ام!

- باید بدانی که اینجا مقرر فرماندهی کل است و مناسب حرف‌های محبت‌آمیز تو نیست.
- این فرصت را غنیمت شمردم تا در حضور ژنرال مینو و دامادش و همچنین خواهرم زبیده از تو خواستگاری کنم.
- آیا چنین خواستگاری‌ای شایسته‌ی زنان محترم (چون من) است؟
- خواستم که طبق عادت فرانسوی‌ها و برای احترام به تو این چنین از تو خواستگاری کنم و اگر نپذیرفتی تو را طبق عادت عرب‌ها از پدرت خواستگاری می‌کنم.
- اگر نمی‌دانستی مطلع باش که اراده‌ی من به دست خودم است.
- آیا پدرت هیچ اختیاری در مورد تو ندارد؟
- اگر اختیار من دست پدرم بود، الآن مرا اینجا نمی‌دید (باکثیر، ۱۹۹۰: ۱۹-۲۰).

زینب در برابر جامعه‌ی مردسالار، استقلال شخصیتی خود را حفظ کرده است، به طوری که می‌خواهد خود همسر آینده‌ی خویش را تعیین کند؛ ضمن آنکه انتظار دارد با زنان که وی یکی از آنان است، با احترام کامل برخورد شود. زینب در نمایش‌نامه زنی مبارز تصویر می‌شود که در راه مبارزه، حتی به عشق و علاقه‌ی خود یعنی ازدواج با پسرعمویش پشت می‌کند و آن را مانعی برای آزادسازی مصر از یوغ ستم ممالیک می‌داند. چنین حق انتخاب و تصمیمی فقط از شخصیت‌هایی که انتظاراتی مردانه دارند، ممکن است سر زند:

- بلانش: ای زینب با محی‌الدین پسرعمویت ازدواج کن. شایسته نیست که این چنین تنها به سر ببری.
- عزیزم آنچه باعث نگرانی توست، تنهایی است.
- او خود به تو سفارش کرده که این حرف‌ها را بزنی.
- نه، به مریم مقدس قسم، من خود به علاقه‌ی دوطرفه‌ی شما به هم پی‌بردم.
- مادام اگر مرا دوست داری لطفاً سخن گفتن در مورد چنین موضوعاتی را فرو بگذار، زیرا باعث آزار من می‌شود.
- من این موضوع را فقط به خاطر علاقه‌ام به تو مطرح کردم.
- من این را می‌دانم، ولی هیچ راهی برای محقق کردن برای من آن وجود ندارد، زیرا ذهن من به موضوعی مهم‌تر از آن مشغول است (همان: ۷).

ویژگی دیگر زینب قدرت دفاع از خویشتن و آگاهی به حقوق خویش است و دفاع جانانه‌ی وی از خود به دلیل مطالعات فراوان او است. او بارها موفق به محکوم کردن طنبورچی می‌شود. زینب واجد تمامی اوصاف زنی ایدئال در نظر علی احمد باکثیر است؛ زنی که قادر به تأثیرگذاری در جامعه است. تا اینجا، نگاه باکثیر به زن در امتداد اثر پیشین

یعنی راز شهزاد است که حاکی از اعتقاد باکثیر به وجود توانایی‌های شگفت‌انگیزی در زن است و بیان آن نیز با نوعی تحسین همراه است؛ اما باکثیر در ادامه تراژدی زینب مباحثی را مطرح می‌کند که مکمل زن توانای پیشین است. از نظر باکثیر، وجود توانایی‌ها شرط لازم برای حضور فعال و سازنده زن در جامعه است، اما شرط کافی نیست و او باید ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد و در صورت نداشتن آنها به خطر می‌افتد، چنان‌که زینب دچار آن می‌شود. زینب به دلیل ارائه عقایدی که در شرع و عرف پذیرفته نیست، تصویری منفی در میان مردمی که پایبند اصولی بر مبنای قرآن و سنت هستند، از خود بر جای می‌گذارد؛ اصولی که زن را دعوت به پوشیدگی می‌کند. به همین دلیل، طنبورچی برای محکوم کردن و تخریب شخصیت او، قضایایی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه زینب به نقض قوانین اسلام پرداخته است و با خودنمایی در میان جمع ظاهر شده است:

طنبورچی: در مورد این چنین ظاهری که آن را برای جمع ناظران آشکار می‌کنی چه می‌گویی؟

- اگر از نگاه کردن به من ابا دارید پس چرا نگاه‌های خود را فرو نمی‌نهد؟

- تویی که باید آن را بپوشانی.

- چهره من شرمگاه نیست که آن را بپوشانم.

- هر چیزی در زن به منزله شرمگاه است.

- این فهم بد از زن و جایگاه او در اسلام، یکی از دلایل عقب‌ماندگی مسلمانان و تبدیل شدنشان به آلت دست دشمنان است.

- آیا می‌خواهی دین جدیدی بیآوری؟

- نخیر این همان اسلام صحیح، پیش از سرازیر شدن جهالت‌ها و خرافات به آن است.

- آیا اسلام از خودنمایی منع نکرده است؟

- بین خودنمایی و نداشتن روسری بر سر، فرق بسیاری است (باکثیر، ۱۹۹۰: ۱۲۱-۱۲۲).

۲.۵ آرمان‌خواهی زینب

آنچه ذهن زینب را به خویش مشغول داشته است، مصر، آینده آن و آزادسازی‌اش از چنگ ظلم ممالیک است. زینب و دوستان مبارزش در فکر متقاعد کردن فرمانده ارتش فرانسه به تشکیل ارتشی از اهالی مصر در مواجهه با ممالیک و ترک‌ها هستند (همان: ۴۸). به همین دلیل، مسئله‌ای مثل ازدواج که در وهله نخست قضیه‌ای شخصی است و در مرحله بعد،

جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، برای او اولویت ندارد؛ از طرف دیگر، این مسئله که او رهایی کشورش را از ظلم در اولویت قرار داده است، نشان می‌دهد زینب زنی است که به مصلحت‌های اجتماعی بیش از منافع فردی می‌اندیشد؛ تا جایی که حتی حاضر است مصلحت فردی را فدای مصلحت ملی و جمعی کند. او در این نمایش‌نامه، زنی است که ترس را از خود دور کرده است و به مانند مردان، اسلحه به دست می‌گیرد (همان: ۳۰-۳۱). او حتی چنان بر مردان مبارز مصری سیطره دارد که دستورهای هوشمندانه‌ای را که صادر می‌کند اطاعت می‌کنند، به طوری که باعث مخدوش شدن چهره ممالیک در ذهن انگلیسی‌ها می‌شود؛ به این ترتیب که زینب دستور می‌دهد چند انگلیسی را بکشند و جسد آنان را در نزدیکی مقر ممالیک بیندازند تا باعث اختلاف بین آنها شده و در نتیجه آن، قدرت ممالیک تضعیف شود.

زینب آگاهی‌بخشی به مردم سرزمینش را بسیار بااهمیت می‌داند و در این راه، حتی حاضر است خطر مرگ را به جان بخرد. روزی که یکی از فرماندهان ممالیک به نام نصوح پاشا مصریان را برانگیخت تا به مقر فرماندهی فرانسوی‌ها حمله‌ور شوند، زینب نیز در میان آنهاست. با وجود اینکه مردم مخالف تفنگ به دست دارند، او به پشت‌بام می‌رود و می‌خواهد نقش عنصری آگاهی‌بخش را ایفا کند:

ای هم‌وطنان من! ای مسلمانان. نباید حرف‌های نصوح پاشا و گروهش شما را بفریید. آنها از میدان جنگ گریختند و این طور وانمود کردند که بر فرانسوی‌ها پیروز شده‌اند. چگونه با مردمی مبارزه می‌کنید که قصد ترک سرزمین شما را دارند، آن هم به خاطر قومی که می‌خواهند شما را دوباره به بردگی بکشانند؟ ای مسلمانان! ممالیک و عثمانی‌ها بویی از اسلام نبرده‌اند. اسلام تنها شعاری برای آنهاست تا با آن به ظلم و جور خویش ادامه دهند. ای فرزندان عرب! این تنها فرصتی است که شما می‌توانید آزادگی و کرامت عرب را باز گردانید (باکثیر، همان: ۳۱).

۳.۵ عامل تراژدی در نمایش‌نامه تراژدی زینب

زینب در نمایش‌نامه، اعتقاداتی مخالف با مبانی دینی در مورد زن بر زبان می‌راند؛ سخنانی که با باورهای اسلامی در مورد زن و چگونگی حضور او در جامعه هماهنگ نیست. به همین سبب، پایانی تراژیک را برای سرنوشت خود رقم می‌زند. به شکلی دیگر نیز می‌توان پایان تراژیک نمایش‌نامه را مورد بررسی قرار داد؛ به این معنی که به باور باکثیر، در چنین جامعه‌ای که عقاید اسلامی مبنای رفتار محسوب می‌شود و با اخلاق پیوندی عمیق دارد،

انسان‌ها با وجود داشتن صفات نیکوی بسیار، حتی با بروز یک نقطه‌ضعف از آنان، به سرانجامی تراژیک دچار می‌شوند و این همان نکته اصلی در آثار تراژیک است:

تراژدی نمایش اعمال مهم و جدی‌ای است که در مجموع به ضرر قهرمان اصلی تمام می‌شوند؛ یعنی هسته اصلی داستان به فاجعه منتهی می‌شود. این فاجعه معمولاً مرگ جانگداز قهرمان تراژدی است. مرگی که البته اتفاقی نیست، بلکه نتیجه منطقی و مستقیم حوادث و سیر داستان است.

در تراژدی تغییر سرنوشت در نتیجه فعل خطایی است که از قهرمان سر زده است. به قول محققان غربی، او بر اثر نقطه ضعفی که دارد مرتکب اشتباه می‌شود (شمیسا، ۱۳۸۹: ۱۴۵). یکی از عناصر مهم در تراژدی موفق، نقطه ضعف است. این عنصر به صورت‌های گوناگون جسمی و روانی در یک قهرمان ظاهر می‌شود و باعث سقوط وی می‌گردد (خسروی‌شکیب و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۱). انتخاب فرم تراژیک برای نمایش‌نامه کاملاً با هدف محتوایی باکثیر هماهنگ است؛ یعنی همان‌گونه که هدف از تراژدی، ایجاد کاتارسیس (تزکیه نفس از طریق القای حس ترس و ترحم در خواننده) است، خواننده زن نمایش‌نامه بعد از اینکه با تجربه تراژیکی که زینب از سر می‌گذراند، آشنا خواهد شد، دچار حس ترحم برای زینب می‌شود و سپس ترس از دچار شدن به چنین سرنوشتی در صورت در پیش گرفتن چنین رویه‌ای، تمام وجودش را فرامی‌گیرد. بر این اساس، به شکلی هنری هدفی اسلامی و متعهدانه در قبال زن مسلمان در اثر محقق می‌شود.

سقوط قهرمان که در این نمایش‌نامه با اعدام ظالمانه زینب خود را نشان می‌دهد، در نتیجه نقطه ضعفی است که از او سر می‌زند و بهانه به دست مخالفان وی می‌دهد؛ اما این نقطه ضعف، برخلاف تراژدی‌های کلاسیک که بعد جسمی و روحی داشته‌اند، در اینجا بعد اعتقادی به خود گرفته است. از این منظر، باکثیر در مفاهیم تراژدی کلاسیک تصرفی نوآورانه کرده است و به دو بعد جسمی و روانی تراژدی، بعد اعتقادی را نیز افزوده است. در تراژدی زینب، نقطه ضعف او اعتقادی است. او به سبب کم‌توجهی به باورهای دینی و سنتی جامعه خود در چنبره چنین سرنوشت مصیبت‌باری اسیر می‌گردد.

باکثیر در این نمایش‌نامه از مخاطب می‌خواهد که از منظر شجاعت و مبارزه‌طلبی، رویه‌ای مانند زینب در پیش گیرد و با آگاهی از تاریخ سرزمین و فرهنگ خود، قدرت حفظ و دفاع از خویش را داشته باشد. «ادبیات داستانی شرایطی را فراهم می‌کند تا نوع بشر به مدد آن قهرمانان داستان را الگو قرار دهند» (واصفی و ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۸۶)؛ به عبارت

دیگر، زینب در این نمایش نامه یک الگو است، اما او با وجود همه ویژگی‌های نیک اخلاقی، چیزی مهم را فراموش کرده: او باید به مبانی اسلامی در مورد زن پایبند باشد، در غیر این صورت، به خود ضربه می‌زند و به جامعه خویش آسیب می‌رساند.

۶. نتیجه‌گیری

زن در دو نمایش نامه *راز شهرزاد* و *تراژدی زینب* نقشی تحسین‌برانگیز ایفا می‌کند. در نمایش نامه *راز شهرزاد*، زنی با سحر بیان، بیماری یک جانی را درمان می‌کند. او در کسوت یک روان‌پزشک توانمند به یک بحران همه‌گیر بشری خاتمه می‌دهد. اهمیت کار او زمانی آشکار می‌شود که قبل از وی، هیچ یک از زنان و مردان دربار قادر به حل مشکل روحی شهریار نبودند. باکثیر در این اثر زیبا، مقام زن را تا حد یک ابرقهرمان بالا برده است. نویسنده در راستای اهداف اسلامی‌اش چنین قضیه‌ای را مطرح کرده است. از نظر وی، نادیده‌گرفتن نقش زنان در اداره جامعه، موجب هدر دادن بخشی عظیم از توان جامعه اسلامی شده است. باکثیر در *تراژدی زینب* نیز زن را به صورت قهرمانی توانمند و اثرگذار با روحیه مبارزه‌طلبی نشان داده است که از هوش بالایی برخوردار است. او دغدغه نجات کشور را دارد؛ قضیه‌ای که بیانگر جمع‌اندیشی و ترجیح مصالح جمعی بر مصالح فردی است. وی برای محقق کردن اهداف ملی، به عشق خویش پشت پا می‌زند، زیرا آن را مانعی در راه مبارزه با ظلم می‌داند. اما، از آنجایی که قهرمان این اثر به باورهای دینی و سنتی جامعه خویش بی‌اعتناست، به سرنوشتی تراژیک دچار می‌شود. باکثیر در هر دو اثر، جایگاه و توان زن را در جامعه اسلامی احیا و مطرح کرده است؛ موضوعی که طی سالیان مغلوط مانده است. اما در *تراژدی زینب*، افزون بر آن، در پی آن است که در جامعه اسلامی، زنانی با توانایی‌های زینب، اما در عین حال پایبند به سنت‌ها و باورهای دینی خلق کند که به اندازه مردها و بلکه بیشتر از آنها، نقش و مسئولیت اجتماعی برعهده داشته باشند.

پی‌نوشت

۱. علی احمد باکثیر فرزند شیخ احمد بن محمد در ۱۹۱۰ م، به دور از جهان عرب، در شهر سورابایای اندونزی، در خانواده‌ای عربی چشم به جهان گشود (الزرکلی، ۱۹۶۶ م: ۴/۲۶۴). پدر باکثیر از تاجران یمن بود که برای تجارت به اندونزی مهاجرت کرده، در آن دیار سکنی گزیده

بود (السومجی، ۲۰۰۷م: ۱۹). دوران کودکی باکثیر در زادگاهش، اندونزی، سپری شد. هنگامی که به هشت‌سالگی رسید، پدرش او را به وطن اصلی خود «حضر موت» فرستاد تا زیر نظر عموی خویش و بر اساس آداب و سنن پدرانش، رشد و نمو یابد. حدود سال ۱۹۳۴ م به مصر رفت. او برای ادامه تحصیل، در دانشکده ملک‌فؤاد رشته زبان انگلیسی را برگزید. باکثیر در سال ۱۹۳۹، با مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه قاهره فارغ‌التحصیل و سپس وارد دانشکده تربیت معلم شد، و در سال ۱۹۴۰ دیپلم عالی خود را از این دانشکده دریافت کرد. بعد از اتمام تحصیلات به شهر منصوره نقل مکان کرد و به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. در حین تدریس در منصوره به تألیف نمایشنامه و رمان پرداخت. در سال ۱۹۴۳ با دختری مصری ازدواج نمود (همان: ۴۸). در سال ۱۹۵۰ م، به قاهره نقل مکان کرد و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی خود را ادامه داد. در این زمان، به عنوان نمایشنامه‌نویسی برتر در مصر درخشدن گرفت و در ایجاد تئاتر ملی، سهم گشت (همان: ۵۰). او به سفر علاقه فراوان داشت. در سال ۱۹۵۴، به فرانسه سفر کرد (سفری تحصیلی آزاد) و در سال ۱۹۵۶، به عنوان عضو هیئت ادیبان مصر به روم و اتحاد جماهیر شوروی و در سال ۱۹۵۸، به عنوان نماینده جمهوری‌های متحد عربی در اولین کنفرانس نویسندگان آسیا و آفریقا در تاشکند، شرکت جست. آنگاه برای آشنایی بیشتر با جغرافیای دنیای اسلام، به بغداد سفر کرد و در کنفرانس هفتم «ادیبان» عرب شرکت کرد و هنگامی که تصمیم گرفت کتابی درباره اسطوره فتح مسلمین از شهر قسطنطنیه بنویسد، به ترکیه سفر کرد متأسفانه اجل مهلت این کار را به او نداد. وی در همان سال برای اولین بار به لندن سفر کرد (همان: ۵۱). این مسافرت‌ها تأثیر بزرگی بر زندگی فرهنگی او گذاشت، زیرا در این سفرها با آداب و رسوم ملل مختلف آشنا شد و از آنها در آفرینش قصه‌ها و نمایش‌نامه‌ها استفاده کرد.

سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸ مرحله شکوفایی زندگی هنری باکثیر به‌شمار می‌رود، در این دهه بیش از بیست نمایش‌نامه با موضوعات مختلف تاریخی و اسطوره‌ای نوشت که بسیاری از آنها به روی صحنه رفت. محققان برای شخصیت باکثیر ویژگی‌های زیادی را بیان کرده‌اند. از همه آنها بارزتر، خوی مبارزه‌طلبی اوست. آثار فراوان باکثیر - حدود نود اثر - در شکل‌های گوناگون ادبی و با مضمون‌های گوناگون، نشان‌دهنده جایگاه ادبی والای او است. این آثار کلاً به انواع شعر، نمایش‌نامه و رمان تقسیم شده که هر یک دارای مجموعه‌های گوناگون و ارزشمندی است. او سرانجام در قاهره، پس از طی یک زندگی سرشار از کار و تألیفات، نوامبر ۱۹۶۹ در ۵۹ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد (همان: ۵۴).

منابع

قرآن کریم (۱۳۷۹). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم: اسوه

- اسماعیل، عزالدین (بی تا). *التفسیر النفسی للادب، الطبعة الرابعة، مكتبة غریب*. امامی، نصرالله (۱۳۸۵). *مبانی و روش های نقد ادبی*، تهران: جامی.
- باکثیر، علی احمد (۱۹۵۳). *سرّ شهرزاد، مكتبة مصر*.
- باکثیر، علی احمد (۱۹۹۰). *مأساة زینب، مكتبة مصر*.
- باکثیر، علی احمد (بی تا). *فن المسرحیة من خلال تجاریب الشخصية، مكتبة الاسكندریة*.
- جمشیدی ها، غلامرضا و نفیسه حمیدی (۱۳۸۶). «تجربة زنانه از جنگ»، *پژوهش زنان*، دوره ۵، ش ۲.
- خسروی شکیب، محمد و دیگران (۱۳۹۰). «بینامتنیت دو متن؛ نقد تطبیقی «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر»، *پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی*، دوره ۲، ش ۳ (پیاپی ۷).
- زاهدی، عبدالرضا؛ ایوب امرایی و مریم نظریگی (۱۳۸۹). «روش قرآن کریم در نهادینه سازی عفاف و حجاب»، *مطالعات راهبردی زنان*، س ۱۳، ش ۴۹.
- الزرکلی، خیرالدین (۱۹۶۶م). *الأعلام، الطبعة التاسعة، بیروت: دارالعلم للملایین*.
- السومجی، أحمد عبدالله (۲۰۰۷م). *علی أحمد باکثیر؛ حیاته و شعره الوطنی و الاسلامی، جدة: النادی الادبی*.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۹). *نقد ادبی، تهران: میترا*.
- مرنیسی، فاطمه (۱۳۸۰). *زنان پرده نشین و نجیبگان جوشن پوش، ترجمه ملیحه مغازه ای، تهران: نی*.
- مطهری، مرتضی (۱۳۳۸). *مسئله حجاب، تهران: صدرا*.
- نوذری، سوده (۱۳۸۷). «تعهد دینی اجتماعی در آثار علی احمد باکثیر»، *پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی*.
- نوبین، حسین؛ و فرامرز میرازی (۱۳۹۰). «بن مایه های افسانه ایرانی شهرزاد در نمایش نامه شهرزاد توفیق الحکیم»، *مجله زبان و ادبیات عربی*، ش ۴.
- واصفی، صبا و حسن ذوالفقاری (۱۳۸۶). «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی»، *پژوهش زنان*، دوره ۷، ش ۱.
- ورزی، محمّد جعفر (۱۳۸۹). «اسطوره در شعر معاصر عرب»، *فصلنامه ادبیات فارسی*، س ۶، ش ۱۵.