

مقایسه تطبیقی منظومه لیلی و مجنون نظامی و نمایشنامه سیرانودوبرژراک روستان از منظر بیش‌متنیت ژرار ژنت

مولود طلائی^{۱*}، اسحاق طغیانی^۲، مهرناز طلائی^۳

۱. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
۲. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
۳. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پذیرش: ۹۱/۵/۲۲

دریافت: ۹۰/۱۱/۷

چکیده

رویکرد بیش‌متنیت ژرار ژنت عبارت است از بررسی رابطه میان دو متن ادبی، به گونه‌ای که بیش‌متن^۱ تفسیر پیش‌متن^۲ نباشد. در این ساحت هر متن قابلیت مقایسه با متون مشابه را پیدا می‌کند؛ به طوری که افق جدیدی از پیوندهای ادبی - فرهنگی مختلف در اختیار خواننده قرار می‌دهد. در این مقاله کوشیده‌ایم ضمن نیم نگاهی به دیدگاه‌های مختلف نظریه‌پردازان بیش‌متنیت، به تشریح و توضیح تراامتنیت ژنتی بپردازیم و پس از آن با به‌کارگیری بخش بیش‌متنیت این دیدگاه، مشابهت‌های داستانی منظومه لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانودوبرژراک را ارائه دهیم.

واژگان کلیدی: بیش‌متنیت، ژرار ژنت، ریفاتر، منظومه لیلی و مجنون، نمایشنامه سیرانودوبرژراک.

۱. مقدمه، تبیین مسئله و طرح سؤال

جمله پرمغز پولن^۳ را می‌توان درآمدی شایسته برای ورود به بحث بینامتنیت^۴ تلقی کرد: درباره کتاب‌ها نباید جدا از یکدیگر قضاوت کرد. به بیان دیگر به کتاب‌ها نباید به صورت اجسامی مستقل نگاه کرد. یک کتاب هیچ گاه به خودی خود کامل نیست و اگر بخواهیم محتوای یک کتاب را

درک کنیم، لازم است آن را در ارتباط با دیگر کتب - نه فقط آثار یک نویسنده بلکه در ارتباط با کتاب‌های نویسندهای دیگر - قرار دهیم (Poulin, 1988: 186).

بینامنتیت به عنوان شیوه‌ای برای بررسی نحوه ساخت متون ادبی و چگونگی شبکه ارتباطی آن‌ها با یکدیگر اهمیت دارد. بینامنتیت اصطلاحی رایج در نظریه‌های ادبی و زبان‌شناسی است که بیشتر در آرای ساختارگرایان و پسازخانگرایان دیده می‌شود. این اصطلاح برای اولین بار در فراتسه (اواسط دهه شصت میلادی) و توسط ژولیا کریستوا^۶ در شرح آثار میخائيل باختین^۷ به کار گرفته شد.

بینامنتیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسنده و مستقل نیست، بلکه پیوندی دوسویه و تکاتنگ با سایر متون دارد. حتی می‌توان گفت که در یک متن مشخص هم مکالمه‌ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، جریان دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیرادبی باشند، هم‌عصر همان متن باشند یا به سده‌های پیشین تعلق داشته باشند (مکاریک، ۱۳۸۸: ۷۲).

ریشه‌های اصلی بینامنتیت را می‌توان در نشانه‌شناسی فردیتان دو سوسور^۸ جست‌وجو کرد. وی زبان را مجموعه‌ای از نشانه‌ها می‌دانست که از پیوند دال و مدلول حاصل می‌شود. از دیدگاه سوسور واحد زبانی پدیده‌ای دوگانه است و از تلفیق دو وجه متفاوت بنیاد می‌یابد ... بنابراین نشانهٔ زبانی، جوهري ذهنی با دو رویه است و این دو عنصر دال و مدلول کاملاً به هم پیوسته هستند و یکی دیگری را به یاد می‌آورد (سوسور، ۱۳۸۹: ۹۶ - ۹۷).

ارتباط نشانه‌شناسی سوسور، با بینامنتیت، زمانی آشکار می‌شود که آثار ادبی را نظامی از دال و مدلول تلقی کنیم. دال و مدلول نشانه‌های زبانی را می‌سازند؛ بنابراین پیدا کردن درک درست از نشانه‌ها در گرو مقایسه با نشانه‌های دیگر است.

نگاه باختین به این مسئله با سوسور متفاوت بود و زمینه‌های اجتماعی کلمات را در نظر داشت.

«برای باختین این سرشت ناشی از موجودیت واژه در عرصه‌های اجتماعی خاص، نمودهای اجتماعی خاص و وهله‌های خاص بیان و دریافت بود.» (آلن، ۱۳۸۰: ۹).

از نظرگاه باختین همه کلمات دست دوم هستند و به دیگران تعلق دارند و برای به دست آوردن کلمه و معنا، استفاده‌کنندگان هر زبان با هم درگیر مکالمه می‌شوند و کلمات از فردی به فرد دیگر دست به دست می‌شود و رایحه صاحب قبلی اش را هرگز از دست نمی‌دهد

(غلامحسینزاده و غلامپور، ۱۳۸۷: ۷۶).

کریستوا نیز متن را شبکه‌ای از نظام‌های نشانه‌ای می‌دانست و بر مکالمه متون گذشته و حال تکیه داشت. به اعتقاد وی هر متن نقطه تلاقی متون دیگر است و هیچ مؤلفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری دست نمی‌یابد، بلکه «هر اثر واگویه‌ای از مراکز شناخته و ناشناخته فرهنگ ماست». (احمدی، ۱۳۷۰: ۳۲۷).

رولان بارت^۱ اعتقاد داشت نویسنده مدرن معنای واحدی را در اثر خود نمی‌دمد؛ بلکه به یاری پیش‌نوشته و پیش‌خواندهایی که از فرهنگ‌های مختلف دریافت کرده، در فضایی چندبعدی متن را خلق می‌کند. در همین سطح متن با بینامنتیت ارتباط پیدا می‌کند. به بیان دیگر «هر متنی بافت جدیدی از گفته‌ها و نوشته‌های پیشین است. رمزها، قواعد و الگوهای آهنگین، بخش‌هایی از زبان اجتماعی و ... وارد متن می‌شوند و در آنجا مجددًا توزیع می‌شوند و این زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است». (Barthes, 1981: 39).

ژرار ژنت^۲ با استفاده از دیدگاه‌های پیش از خود افق جدیدی از بینامنتیت را فرا روی خواننده قرار داد که به مراتب از آرای نظریه‌پردازان قبل کامل‌تر و دقیق‌تر است؛ به طوری که او سه اثر خود با عنوانین *الواح بازنوشته*^۳، *آستانه‌ها*^۴ و *مقدمه‌ای بر سرمهتفتی*^۵ را به این مسئله اختصاص داده است.

در این مقاله کوشیده‌ایم به پرسش‌های ذیل پاسخ دهیم:

۱. گر خواننده‌ای با استفاده از حدس و گمان و پیش‌خواندهای خویش به ارتباط میان دو متن - از دو فرهنگ متفاوت - پی ببرد، آیا می‌توان آن را در زمرة مطالعات بینامنتی قرار داد؟
۲. کدام یک از زیرشاخه‌های نظریه تراامتنتیت^۶ ژنت، در مقایسه تطبیقی دو متن لیلی و مجنون و سیرانو دو بزرگ^۷ مصدق پیدا می‌کند؟
۳. با توجه به نظریه بیش‌متنتیت^۸ ژنت، همسانی‌های داستانی لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانو در چه مواردی خلاصه می‌شود؟

۲. پیشینه تحقیق

آوازه نظامی گنجوی در اروپا از سال ۱۷۸۶ میلادی با چاپ کتابی با عنوان جنگ آسیایی در

کلکته آغاز شد. شانزده سال بعد (۱۸۰۲) در شهر لایپزیک حدود بیست حکایت از مخزن‌السرار مأْخوذ از جنگ مذکور به چاپ رسید. در سال ۱۸۱۲ با انتشار منتخباتی از اسکندرنامه، شهرت سخن‌سرایی پیر گنجه در میان خاورشناسان به اوج رسید.

«تا سال ۱۸۳۶ میلادی، یعنی تا ۲۴ سال پس از آن هم در اروپا، نظامی را تنها از طریق اسکندرنامه و مخزن‌السرار می‌شناختند و در این سال آتکینسن، مستشرق نامی انگلیسی که در شناسایی شاهنامه فردوسی در انگلستان جایگاهی بلند دارد، لیلی و مجنون نظامی را به شعر انگلیسی ترجمه کرد و در لندن انتشار داد و دو چاپ دیگر آن در سال‌های ۱۸۹۴ و ۱۸۹۵ میلادی منتشر شد.» (نفیسی، ۱۳۱۴: ۳۲۶).

دو چاپ اخیر از ترجمة لیلی و مجنون در اروپا تقریباً مصادف با ایامی بود که روستان نمایشنامه خود را به رشتة تحریر در آورد (۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ م)؛ بنابراین آوازه این دو اثر تقریباً به صورت همزمان در اروپا منتشر شد.

تاکنون پیرامون منظمه‌های عاشقانه نظامی پژوهش‌های تطبیقی گوناگونی انجام شده است. زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله به کتاب علی‌اصغر حکمت در باب مقایسه منظمه لیلی و مجنون با رومئو و ژولیت^{۱۱} شکسپیر اشاره می‌کند. همچنین قصه شبانی «دافنیس و کلوئه»^{۱۲} را از جهت سادگی صحنه‌ها و عشق بی‌پیرایه با منظمه لیلی و مجنون قابل مقایسه می‌داند. (زرین‌کوب، ۱۳۸۴: ۴۱۸).

مقالات گوناگونی پیرامون مقایسه لیلی و مجنون با دیگر منظمه‌های عاشقانه فارسی مثل ویس و رامین، بیژن و منیژه و حتی خسرو و شیرین انجام شده است. همچنین مقایسه تطبیقی لیلی و مجنون عربی با فارسی نیز توسط ماری بودی و الوبیربراک دوپریز در ماهنامه نافه به ترجمه خانم آسیه غفاریان (پاییز، ۱۳۹۰) به چاپ رسیده است.

پیش از این مقاله، پژوهش مستقلی پیرامون وجود شباهت سیرانو دو بژراک و لیلی و مجنون از منظر ادبیات تطبیقی و بیش‌متنیت صورت نگرفته است و در این جستار برای نخستین بار به همسانی‌های دو اثر می‌پردازیم.

۳. چارچوب نظری پژوهش

ژرار ژنت هر نوع رابطه میان یک متن با متن‌های دیگر را با عنوان کلی «ترامتنیت» مطرح می‌کند و آن را به صورت نظاممند به پنج دسته تقسیم می‌کند که عبارت است از بینامتنیت، سرمتنیت^{۱۸}، پیرامتنیت^{۱۹}، فرامتنیت^{۲۰} و بیش‌متنیت. در این میان بیش‌متنیت ژنتی، حجم گسترده‌ای از تحقیقات او را به خود اختصاص داده است. در این بخش کوشیده‌ایم که برای هریک از این اصطلاحات تعریفی ارائه دهیم:

۱-۳. بینامتنیت

بینامتنیت «حضور بالفعل یک متن در متن دیگر است.» (آلن، ۱۳۸۰: ۱۴۶). در این شیوه که بر مبنای هم‌حضوری شکل می‌گیرد، بخشی از متن «یک» در متن «دو» حضور پیدا می‌کند. ژنت بینامتنیت را در سه بخش زیر طبقه‌بندی می‌کند:

۱-۱-۳. بینامتنیت صریح و اعلام شده

صورت سنتی بینامتنیت صریح و اعلام شده همان نقل قول‌ها است که با گیومه مشخص می‌شود و خواننده به سهولت می‌تواند این حضور را دریابد.

۱-۲-۳. بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده

در این نوع بینامتنیت کوشش می‌شود تا مرجع بینامتن پنهان بماند. سرقت ادبی- هنری در این بخش قرار می‌گیرد.

۱-۳-۳. بینامتنیت ضمنی

این نوع بینامتنیت حد واسط میان دو مورد پیشین است. «بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجع خود را اعلام می‌کند و نه همانند بینامتنیت غیرصریح سعی در پنهان- کاری دارد.» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۹)؛ به بیان دیگر نشانه‌هایی را به کار می‌برد که با این نشانه‌ها می‌توان به روابط بینامتنی پی برد.

۲-۳. پیرامتنیت

پیرامتنیت عبارت است از «عناصری که در آستانه متن قرار می‌گیرند و دریافت یک متن از سوی خوانندگان را جهتدهی و کنترل می‌کنند.» (آل، ۱۳۸۰: ۱۵۰). از نظر ژنت فهم پیرامتنیت با چند پرسش امکانپذیر است؛ مثل ناشر؟ قطع کتاب؟ و

۱-۲-۳. فرامتنیت

هر گاه متنی به تفسیر متن اولیه بپردازد، به آن فرامتنیت گفته می‌شود. ژنت در این باره می‌نویسد:

«فرامتنیت رابطه‌ای است که اغلب به آن تفسیر می‌گویند و موجب پیوند یک متن با متن دیگر می‌شود.» (Genette, 1982: 11).

۲-۲-۳. سرمتنیت

ژنت «روابط طولی میان یک متن و گونه‌ای را که اثر به آن تعلق دارد سرمتنیت می‌نامد.» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۳). این نوع رابطه سرمتنی می‌تواند به بررسی روابط میان آثار مربوط به یک گونه خاص هم کمک شایان توجهی کند.

۳-۲-۳. بیش‌متنیت

این پدیده متضمن مناسبتی است که «متن ب را که آن را بیش متن گویند با متن پیشین الف که آن را پیش‌متن گویند متحد کند و شیوه پیوند این دو چنان است که متن ب تفسیر متن الف نباشد.» (Genette, 1987: 5).

به بیان دیگر:

بیش‌متنیت نوشته‌ای با دو وجه است که یک وجه آن شامل مطالب جدیدی می‌شود که نویسنده آن‌ها را براساس تفکرات شخصی خود و بدون اینکه در جای دیگری آن را دیده باشد، می‌نویسد؛ در حالی که وجه دیگر آن بر پایه مطالب از پیش‌نوشته است و از همین‌جا است که اصطلاحاً و برخورد میان بیش‌متن و پیش‌متن ظاهر می‌شود؛ بنابراین خواننده برای فهم بهتر یک اثر باید خود را میان این دو وجه قرار دهد و به هر دوی آن‌ها توجه کند. (Wagner, 2002: 302)

بنابراین بیش‌متن، دوباره خواندن پیش‌متنی پایه‌ای است. انواع کاربردهای بیش‌متنی نشان می‌دهد که «فضای ادبی، آمیخته با نوشتن و خواندن است.» (همان). تلفیق این دو مورد، یعنی نوشتن مطالب جدید و خواندن پیش‌متن، باعث آفرینش اثر جدید بیش‌متن می‌شود.

کتاب ژنت با عنوان *الواح بازنوشتگی* (نشانگر لایه‌های نوشتارند و استفاده ژنت از این اصطلاح، حاکی از موجودیت ادبیات در «دوم درجه» است؛ یعنی ادبیات به عنوان بازنویسی غیراصیل آنچه پیش از این نوشته شده است، شناخته می‌شود.) (آلن، ۱۳۸۰: ۱۵۵).

«بیش‌متنیت بعد جهانی ادبیات به شمار می‌رود و هیچ اثر ادبی نیست که اثر دیگر را بر نینینگیزد.» (Genette, 1982a: 18)، بر همین اساس می‌توان گفت که همه آثار جنبه بیش‌متنیت دارند، اما در برخی فراگیرتر است؛ به عنوان مثال اعترافات روسو^{۲۰} را می‌توان به عنوان نسخه جدید اعترافات سنت آگوستین^{۲۱} معرفی کرد.

براساس بیش‌متنیت می‌توان در هر اثری، تأثیرات جزئی و پنهانی از اثری دیگر راجست- وجود کرد. ژنت «بیش‌متنیت را از سایر بخش‌های تراامتنتیت جدا کرده است و از دیدگاه او بیش- متنیت مجموعه‌ای از چند متن را در بر می‌گیرد؛ در حالی که قسمت‌های دیگر تراامتنتیت جنبه‌های گوناگون یک متن را نشان می‌دهد.» (Ibid). از این جهت «بیش‌متنیت» در حوزه ادبیات تطبیقی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا با مجموعه‌ای از فرهنگ و ادبیات ملل مختلف مواجه می‌شود.

رابطه بیش‌متن و بیش‌متن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

۳-۳. همانگونگی یا تقلید^{۲۲}

هدف مؤلف در تقلید، حفظ متن اول در وضعیتی جدید است که البته در این تقلید دگرگونی امری بدیهی بـهـنـظـر مـیـآـید. تقلید به طور مستقیم غیرممکن است و به طور غیرمستقیم شکل مـیـگـیرـد؛ بـهـطـورـی کـهـ هـمـیـشـهـ بـایـدـ جـوـهـرـهـ مـتنـ اـولـ درـ مـتنـ دـوـمـ وجودـ دـاشـتـهـ باـشـدـ.

۳-۴. تراگونگی یا جابه‌جايی^{۲۳}

این بخش که ارتباط مستقیم با این جستار دارد، از مهم‌ترین بخش‌های نظریه تراامتنتیت ژنت است. بر این اساس «گاهی یک متن می‌تواند با تراگونگی متن دیگر ایجاد شود. در تراگونگی،

بیش‌متنیت با تغییر و دگرگونی پیش‌متنیت ایجاد می‌شود.» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۶). در این سطح ممکن است دو فرآیند قبضی و بسطی برای پیش‌منتن ایجاد شود.

در مورد دو اثر مورد بررسی، متن لیلی و مجنون حکم «پیش‌منتن» و نمایشنامه سیرانو حکم «بیش‌منتن» را دارد. البته حجم منظمه لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانو تقریباً به یک اندازه است و قبض و بسط در مورد آن‌ها چندان صادق نیست.

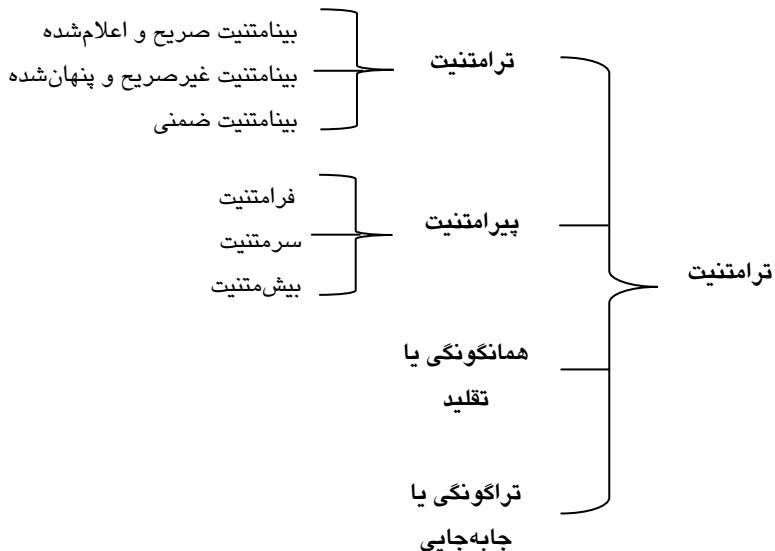
برای درک بهتر نظریه ژنت تقسیم‌بندی‌ها به صورت نموداری در صفحه بعد ارائه شده است. از منظر دیگر ارتباط بین‌متنی آثار ادبی تا حد زیادی بستگی به نگاه خواننده دارد؛ ریفاتر^{۲۰} در یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم خود در بین‌متنیت به «حتمی و احتمالی» بودن ارتباطات متون می‌پردازد.

«بین‌متنیت هنگامی که در متن قرار گرفته و غیر قابل حذف یا انکار باشد، بین‌متنیت حتمی یا اجباری محسوب می‌شود، اما بالعکس هنگامی که براساس تجربیات شخصی یک فرد و خواننده ایجاد شود، بین‌متنیت احتمالی و تصادفی تلقی می‌شود.» (همان: ۲۷۷).

در بین‌متنیت احتمالی دانش شخصی مخاطب و تجربیات فرهنگی او در پیوند دادن دو اثر دخیل است. این دریافت برای خواننگان مختلف، دگرگون می‌شود و مهم‌ترین مشخصه آن بیرونی بودن آن از متن و وابسته بودن آن به شرایط خاص خواننده است (نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۲۷۹).

در این حالت، متن برای خواننده یادآور برونو متنی دیگر است و از خواننده‌ای به خواننده دیگر متفاوت است. از نظریه ریفاتر چنان برداشت می‌شود که بین‌متنیت قطعی تنها توسط افراد متخصص شناسایی می‌شود، در صورتی که بین‌متنیت احتمالی نزد اکثريت مخاطبان حضور جدی دارد.

با توجه به شرح مبسوط نظریه ژنت پیرامون بیش‌متنیت، همسانی‌های داستانی لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانو را براساس این نظریه مورد شرح و بررسی قرار می‌دهیم؛ البته این تراکونگی طبق نظریه ریفاتر حالت احتمالی دارد و از تجربیات نگارنگان این جستار بر گرفته شده است.

نمودار ۱

۴. نکاهی اجمالی به منظومه لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانودوبرژراک

بنابر روایت نظامی، لیلی و مجنون از دوران کودکی هملوچ یکدیگر بودند و از همان‌جا عشق پاکی میان آن‌ها شکل می‌گیرد؛ اما جایی آن دو شدت عشق را افزون می‌کند. خانواده مجنون، لیلی را که در میان زیبایان یگانه است، خواستگاری می‌کنند، اما پدر لیلی اعتقاد دارد «چون قیس کار عشق را به شیدایی و دیوانگی کشانده و اکنون دیوانه‌ایله بیش نیست، این وصلت باعث ننگ و بی‌حرمتی خانواده و قبیله او خواهد گردید» (عشقپور، ۱۳۶۱: ۲) و نباید این ازدواج صورت بگیرد. مجنون در فراق یار ترک کوی و منزل می‌کند و با سبایع و ددان همنشین می‌شود. لیلی به خواست پدر با ابن‌سلام ازدواج می‌کند، اما از این وصلت شادکام نیست و در حسرت عشق دوران کودکی به سر می‌برد. در پایان منظومه، ابن‌سلام می‌میرد و لیلی هم در اثر بیماری جان به جان‌آفرین تسليم می‌کند. اندکی بعد مجنون که تاب مرگ معشوق را ندارد، سر بر آستان او می‌گذارد و زندگی را بدرود می‌گوید.

ادمون روستان^{۷۶} شاعر و نویسنده دراماتیک فرانسه (۱۸۶۸-۱۹۱۸) است. نمایشنامه‌های او بیشتر از تخیل عاشقانه و مذهب مایه گرفته است.

اولین نمایشنامه او با عنوان «دستکش قرم»^{۷۷} تبدیل به یک شاهکار ادبی در زمان خود شد و پس از این اثر کتابی با نام *عاشقانه‌ها* را به رشتة تحریر در آورد. یکی از منتقدان، آثار روستان را متأثر از ویکتورهوغو می‌داند (Esterstein, 1998: 384).

روستان در سال‌های ۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ میلادی شاهکار خود، یعنی نمایشنامه «سیرانو دوبرژراک» را به رشتة تحریر درآورد. این نمایشنامه بارها در صحنه‌های تئاتر فرانسه به روی صحنه رفته است و یکی از پر اجراترین نمایشنامه‌های فرانسه و جهان شد. «این نمایشنامه از نظر تغزی و دراماتیک نقصانی ندارد. حال و هوای آن چنان پر احساس است که شخصیت همه قهرمان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.» (سیدحسینی، ۱۳۸۱، ۲۷۵۴/۴).

روایت نمایشی سیرانو دوبرژراک به عشق مکتوم سیرانو نسبت به رکسان^{۷۸} می‌پردازد. سیرانو، عموزاده رکسان، از کودکی علاقه وافری به او دارد، اما زشتی دماغش مانع ابراز علاقه به رکسان می‌شود. رکسان عاشقان زیادی دارد که هریک می‌کوشند برای رسیدن به او گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. عاقبت کریستیان^{۷۹} مورد توجه رکسان واقع می‌شود، اما مشکل بزرگ وی نداشتن قدرت سخنوری است و این ایرادی است که برای رکسان قابل اغماس نیست. سیرانو زمانی که متوجه این علاقه می‌شود، تلاش می‌کند به یاری کریستیان حرفهای عاشقانه خود را به گوش معشوق برساند، به همین دلیل با کریستیان قرار می‌گذارد تا به جای او برای رکسان نامه بنویسد. به این ترتیب نقصان کریستیان در سخنوری برطرف می‌شود و رکسان تحت تأثیر عاشقانه‌های روح کریستیان که در اصل از آن سیرانو است، با او ازدواج می‌کند. همان شب خبر جنگ فرانسه و اسپانیا به کریستیان می‌رسد و او مجبور می‌شود بلاfacسله بعد از ازدواج عازم میدان جنگ شود... چند روز پس از آغاز جنگ، رکسان به دلیل شدت علاقه به نامه‌های همسرش که در اصل از آن سیرانو هستند، برای ملاقات او عازم جنگ می‌شود، اما همان روز کریستیان در اثر جراحت ناشی از حمله دشمن می‌میرد.

پرده پنجم نمایشنامه وقایع پانزده سال بعد از مرگ کریستیان را به تصویر می‌کشد؛ در حالی که رکسان همچنان در فراق کلام و عشق پاک همسرش عزادار است. سیرانو در اثر یک سوء قصد در آستانه مرگ است، اما به عادت هفتگی به عموزاده‌اش که همراه راهبان در خانه‌ای تنها

زندگی می‌کند سر می‌زند. رکسان آخرين نامه کريستيان را که در حال مرگ از جيبيش درآورده به سيرانو می‌دهد تا بار دیگر برایش بخواند. پس از چندی رکسان متوجه می‌شود که سيرانو در تاريکي مطلق اتاق مشغول خواندن نامه است. وقتی به او نزديکتر می‌شود، می‌فهمد که سيرانو نامه را از حفظ می‌خواند. گرء نمایشنامه گشوده می‌شود و رکسان پس از سال‌ها عاشق حقيقی خود را می‌شناسد، اما سيرانو در همان حال جان می‌سپارد.

۵. شباهت‌های داستانی مفظومه لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانو و بروزراک

۱-۵. شکل‌گيری عشق از دوران کودکی

لیلی و مجنون از دوران کودکی، زمانی که هنوز در مكتب درس می‌خوانند، دلبسته یکدیگر می‌شوند. «کار همدرسی به همدلی می‌کشد و محبت معصومانه‌ای از آن جنس که میان اطفال یک خانواده یا محله معمول است شکل می‌گیرد.» (سعیدی سیرجانی، ۱۳۶۸: ۱۰). در نمایشنامه سیرانو و بروزراک نیز عشق از دوران کودکی در دل سيرانو ايجاد می‌شود و روستان با اشاره کوتاهی در ميانه‌های داستان تلویحاً اين مسئله را بيان می‌کند. البته صراحة علاقه کودکانه سيرانو به اندازهٔ مجнون نیست و نویسنده تنها با اشاره‌ای به بازی‌های کودکانه، مسئله علاقه سيرانو به رکسان را مطرح می‌کند:

- رکسان: یادتان هست نی‌هایی را که می‌بریدی تا با آن‌ها شمشیر درست کنی؟
- سيرانو: در حالی که شما پوشال ذرت را به هم می‌بافتید تا موی عروسکتان باشد.
- رکسان: آه آن روزهای بازی...
- سيرانو: رکسان را با آن پیراهن کوچکش مادلن^{۲۰} می‌نامیدند.» (روستان، ۱۳۸۵: ۱۰۷).

۲-۵. همسانی شخصیت‌های دو اثر

مجنون و سيرانو: نظامی پیش از پرداختن به اصل داستان لیلی و مجنون، از پادشاه عربی سخن می‌گوید که با وجود داشتن ثروت فراوان صاحب فرزند نمی‌شود. این ابيات نشان می‌دهد که مجنون در يك خانواده با اصل و نسب به دنيا آمده که جايگاه والائي در ميان قبائل بدوي عرب داشته است.

سیرانو هم چنین ویژگی‌هایی دارد؛ از یک خانواده اصل و نسبدار است، در گارد سلطنتی خدمت می‌کند و در جریان مبارزات، دلاوری‌هایی از خود نشان داده است.

«مارکی اول: این سیرانو کی هست؟

- کیژی: او یک شمشیرباز کارکشته است، استاد بلمنزار شمشیربازی.

- مارکی دوم: اصل و نسب درست و حسابی دارد؟

- کیژی: او از رزم آوران گارد سلطنتی است.» (همان: ۵۴).

با اینکه سیرانو و مجانون بازیگران صحنه اصلی عشقورزی هستند، هر دو در وصال ناکام می‌مانند، چنانکه مجانون سر بر آستان مزار دوست می‌گذارد و جان به جان آفرین تسلیم می‌کند و سیرانو درحالی که مشغول خواندن آخرین نامه کریستیان است (نامه‌ای که به دست خودش به رشتۀ تحریر درآمده)، از شدت جراحت زخم کهنه نزد رکسان می‌میرد. در این مقام رکسان پس از سال‌ها پی به راز سیرانو می‌برد. سیرانو در حال احتضار به رکسان می‌گوید:

تو بر هستی‌ام، بارش رحمت بودی! که هیچ گاه عشق زنی بر من قرار نگرفت! حتی مادرم را محبوب نمی‌یافتم، خواهری نداشتم و هراس خفت از معشوق به جانم تنیده بود. اما به لطف دوستی تو، افسون زنانه به جانم آویخت (همان: ۲۴۷)

وجه دیگری که می‌توان برای عشقورزی سیرانو و مجانون در نظر گرفت، علاقه پاک و بی‌آلایش آن‌ها نسبت به معاشیق خود است که به «حب عذری» از آن تعبیر می‌شود و در عنوانی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

از دیگر شباهت‌های این دو شخصیت می‌توان به عاشقانه‌های طبع این عشاق اشاره کرد. مجانون که درد جنون، بند بند وجودش را فراگرفته است، ظرف واژگان را پیمانه‌ای می‌کند برای نجوا با لیلی. در قسمت‌های مختلف این منظمه، فصاحت کلام مجانون در برخورد با عشق رخ می‌نماید؛ مثلاً در پاسخ نامه لیلی به صورت مکرر در چند بیت به شیوه‌های مختلف معشوق را خطاب می‌کند:

ای کعبه من جمال رویت	محراب من آستان کویت
ای مرصد صد هزار سینه	درد من و می در آگینه
ای تاج والی نه برس من	تراج تولیک در بر من...

ای باغ ارم به بی کلیدی
فردوس فالک به ناپدیدی
بنواز مرا مزن که خاکم
افروخته کن که گردن‌اکم
(نظامی، ۱۳۸۵: ۱۶۸)

عاشقانه سرایی مجnoon در نامه‌ها خلاصه نمی‌شود و گاه جامهٔ غزل بر اندام می‌کند و رخ می‌نماید.

این واگویه‌های عاشقانه حتی در نامه‌های عاشقانه سیرانو که به واسطهٔ کریستیان به دست رکسان می‌رسید نیز مشخص است؛ تا جایی که تمام وجود رکسان، دلباختهٔ نامه‌ها و نگارش واژدها می‌شود و روزی که خود کریستیان به سادگی و با الفاظی مانند «دوستت دارم» به او ابراز علاقه می‌کند، ناراحت می‌شود. گویی وجود رکسان نیز در عطش فصاحت واژگان عاشقانه سیرانو (البته پیش از اطلاع از هویت واقعی نویسنده) بی‌قرار است. گاهی شمیم این عشق پاک از لابه‌لای گفت‌وگوی سیرانو و رکسان هم استشمام می‌شود:

- سیرانو! هر کلامی! هر کلامی! هر کلامی! هر چه را آید آشفته و خوش خوش بیرون می‌ریزم. دوستت دارم! دیوانه‌ام! عشق نفسم را گرفته است. قلبم که ناقوس عزا بود، چون به تو می‌اندیشم و به خود می‌لرزم، می‌لرزم، می‌لرزم! نام تو را طنین‌انداز می‌کند! به تو می‌اندیشم! به سرایا! سال پیش، ششم می که به کوچه پا گذاشتی، بافهٔ موهایت چین تازه‌ای داشت! چنان به روشنی موهایت خوکرده‌ام که - شبیه آن زمان که به قرص خورشید خیره می‌شود و تا مدت‌ها هالهٔ سرخی گردآگرد همه چیز می‌بینی - زمانی که از تو جدا می‌شوم، دیدگان نور دیده‌ام، هالهٔ زرین تو را دور همه چیز می‌تند (همان: ۱۵۵).

در آخرین نامه سیرانو که به عنوان نامه وداع کریستیان برای رکسان نوشته شده، این احساسات به اوج خود می‌رسد.

اگر برای عشق مجازی براساس کلام عزیزالدین نسفی سه مرتبه قائل شویم، به‌طوری که در مرحلهٔ اول «عاشق همه روز در یاد معشوق بود و مجاور کوی معشوق باشد و خانهٔ معشوق را قبلهٔ خود سازد... باشد که جمال معشوق را از دور ببیند.» (نسفی، ۱۳۸۸: ۱۶۱)، در مرحلهٔ دوم «چنان شود که تحمل دیدار معشوق نتواند کرد. چون معشوق را ببیند لرزه بر اعضای وی افتاد و سخن نتواند گفت.» (همان) و در مرحلهٔ آخر «چنان شود که جمال معشوق دل عاشق را از غیر خود خالی یابد. همگی دل عاشق را فرو گیرد و چنانکه هیچ چیز دیگر را راه نماید، آن گاه عاشق، بیش خود را نبیند و همه معشوق را بینند.» (همان: ۱۶۲)، می‌توان

نتیجه گرفت که سیرانو و مجنون به غایت عشق مجازی رسیده‌اند و این اوج گرفتن کلام در قسمت‌های مختلف هر دو داستان محسوب همین مرحلهٔ غایی حب عنزی است.

ابن‌سلام و کریستیان: در مثلث عشقی لیلی و مجنون، ضلع سوم، شخصی به نام ابن‌سلام است. به توصیف نظامی، ابن‌سلام از قبایل با اصل و نسب عرب (بنی‌اسد) است که شیفتۀ لیلی می‌شود و با هدایای گرانبها به خواستگاری او می‌رود:

در ره ز بنی اسد جوانی	دیدش چو شکفته گلستانی
شخصی هنری به سنگ و سایه	در چشم عرب بلند پاییه...
گوش همه خلق بر سلامش	بخت، ابن‌سلام کرده نامش
هم سیم خدا و هم قوی پشت	خاقی سوی او کشیده انگشت

(نظامی، ۱۳۸۵: ۸۹-۹۰)

سرانجام ابن‌سلام با لیلی ازدواج می‌کند؛ ازدواج بی‌سرانجامی که او تنها با نگریستن به معشوق تمتع می‌جوید و فراتر از آن نمی‌رود. عاقبت ابن‌سلام در اثر ابتلا به بیماری می‌میرد، بی‌آنکه از شراب وصال لیلی سیراب شود.

کریستیان هم مانند ابن‌سلام از خانواده‌ای متمول برخاسته است و ظاهری پیراسته دارد و از افراد گارد سلطنتی به شمار می‌رود. رکسان در وصف زیبایی کریستیان نمی‌گوید: «طرهٔ روشن موهایش به قهرمانان اورفه^{۳۱} می‌ماند...» (روستان، ۱۳۸۵: ۱۰۲).

«تا بوده است سیمای خوش و مژگان سیاه، گواه واژگان نغز و هوش‌ربا بوده‌اند.» (همان: ۱۰۴).

البته کریستیان عیب بزرگی دارد که در مقابل صورت زیباییش باز هم برای رکسان مهم است و آن نداشتند زبان شاعرانه در ابراز عشق است. در گفت‌وگویی میان رکسان و کریستیان این نکته به خوبی مشهود است، تا جایی که عاشق، ستایشی جز «دوست دارم» به کار نمی‌برد و همین مسئله رکسان را که شیفتۀ سخنوری است، دلگیر می‌کند.

زمانی که رکسان به جنازه همسرش می‌رسد، گونه‌اش از سردی گونه‌های پیکر بیجان، سرد می‌شود و بی‌تاب، آخرین نامه او را از جیبیش برمی‌دارد تا آن را به عنوان یادگار نزد خود نگه دارد. کریستیان نیز مانند ابن‌سلام بدون آنکه از همسر یک شبۀ خود کام بگیرد،

عازم جنگ می‌شود و می‌میرد.

لیلی و رکسان: در این دو روایت هم، طبق سنت‌ها و عادت‌هایی که از قدیم‌الایام برای وصف معشوق استفاده می‌کردند، لیلی و رکسان در زیبایی بی‌همتایند و از این حیث نمی‌توان برای آن‌ها تمایزی قائل شد. هرگاه نظامی شیفتگی مجنون را نسبت به لیلی به اوچ می‌رساند، در تار و پود کلام هم جانی تازه می‌دمد:

شاهن‌شه ملک خوبرویی	سرآیست رفتار نکویی
از هفت خلیفه جامگی خوار	فهرست جمال هفت پرگار
وانگشت کش ولایتی بود	لیلی که به خوبی آیتی بود
از غنچه نوبری بروز جست	سیراب گلش پیاله در دست

(نظمی، ۱۳۸۵: ۸۱-۸۲)

از سوی دیگر روستان هم در وصف زیبایی رکسان اشارات زیادی دارد. سیرانو با زبانی آکنده از واژه‌های عاشقانه، مقام معشوق را تا حد خدایان اساطیری بالا می‌برد: افسونگر مرگباری که خودش خبر ندارد! افسونش چون عطر مدهوشگر گل سرخی است که به گلبرگ‌هایش کوپید^{۲۲} خانه کرده است. لیش را صد خنده است. نمکین‌تر از یکدیگر، صد زبان است. هریک شکرریزتر از دیگری است. او ملاحت و زیبایی را به هر چیز کوچکی عطا می‌کند. آن زمان که او در کجاوهاش پا می‌گذارد و نوس^{۲۳} صد فشنین می‌شود و آن‌گاه که بر سنگفرش‌های پاریس پا می‌گذارد، دیانا^{۲۴} است که به باغ بهاری سبک قدم می‌ساید (روستان، ۱۳۸۵: ۷۷-۷۸).

لیلی و رکسان در جوامع کاملاً متفاوتی زندگی می‌کنند. جامعه لیلی یک جامعه پدرسالار است و پدر هر آنچه تصمیم بگیرد، دختر باید سر طوع و رغبت بر آن بگذارد؛ جامعه‌ای که «هرگونه عدول از سنت‌ها را رد می‌کند و طی قرن‌ها به آداب و رسوم کهنه اجدادی و فادرار می‌ماند» (زرین‌کوب، ۱۳۷۲: ۱۳۱). لیلی پورده جامعه بدوي عرب است که «دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی می‌پنارد که نتیجه‌اش سقوط حتمی است در درکات وحشت‌انگیز فحشا». (سعیدی سیرجانی، ۱۳۶۸: ۱۱). در این شرایط، لیلی ناگزیر تن به ازدواج با ابن‌سلام می‌دهد، بدون آنکه عشق دوران کودکی‌اش برای خانواده و به خصوص پدرش

ارزشی داشته باشد؛ چنانکه پدر لیلی در خواستگاری مجنون، دست رد به سینه خانواده اش می زند.

اما شرایط زندگی رکسان، آن گونه که روستان توصیف می کند، یک زندگی مستقل و کاملاً مدرن و اروپایی است. رکسان به راحتی با پسرعموی خود سیرانو در ارتباط است و با او گفت و گو می کند و حتی از ابراز عشق به کریستیان نزد او ابابی ندارد. اگرچه نویسنده به هیچ عنوان از روابط غیراخلاقی در نمایشنامه سخن به میان نیاورده، لکن خواننده در متن به آزادی نسبی رکسان پی می برد. حتی پس از مرگ همسر، در پرده های پایانی می بینیم که رکسان در دیری همراه با راهبان زندگی می کند و حتی به فعالیت های هنری می پردازد. این آزادی، محصول نگاه واقع گرایانه روستان به جامعه اروپا در قرن نوزدهم است.

تفاوت مهم دیگر در شخصیت پردازی این معاشیق آن است که در پایان منظمه، لیلی نقاب در خاک می کشد، اما رکسان زنده می ماند و نویسنده، نمایشنامه را با مرگ سیرانو پایان می دهد.

۵-۳. عشق عذری؛ درونمایه اصلی هر دو اثر

عشق عذری از جنس عشق های آسمانی و لاھوتی نیست، دایره وار به دور خود می چرخد و زمینی و خاکی است، با این وجود از شایبۀ غرض و رزی و شهوت میرا است؛

اما اگر در همین مرتبۀ خاکی بماند، که در روایت های قدیمی یا بدؤی داستان اغلب می ماند، نمودار کمال جویی مطلق در عشق زمینی است که به تمدنی محال می ماند و عادتاً حاصلی جز استیلای ظلمت و تن دادن به جذبه مرگ ندارد (ستاری، ۱۳۸۵: ۱۰۱).

«پس عشق عذری یعنی عشق عفیف و مکثوم تا دم مرگ ... یعنی جان نثاری عاشق و عشق پاک و بی آلایش او که در آن هیچ نشانی از هوستناکی و طمع نیست.» (ستودیان و ناصح، ۱۳۸۳: ۱۰۳). مشخصه های اصلی این نوع عشق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

الف. عشق ورزیدن عاشق به معشوق؛ ب. عفت پیشه کردن عاشق؛ ج. کتمان راز عشق توسط عاشق؛ د. مردن به خاطر عشق» (همان: ۱۰۵).

برخلاف آنچه در تعریف عشق عذری مطرح شده، عشق مجنون او را رسوای عالم کرده است؛ همه چیز و همه کس از دلدادگی او مطلعند و می کوشند او را از جنون این عشق رها کنند. در

این مسیر، پدر، مادر و دوستان مجnoon بارها به او اندرز می‌دهند، اما درین که عشق، فروپوشنده عقل است و مصلحت‌اندیشی‌های آن با عشق منافات دارد. مجnoon از چشمان آهو، تصویر چشمان معشوق را به یاد می‌آورد و از گوزن در بند خیال، جفت خویش را از مخیله می‌گذراند و با یادآوری خاطرات تلخ فراق به نجوا با کلاغ می‌پردازد. لیلی و مجnoon با پاک‌کامنی «سلیم هوس و خواهش نفس نمی‌شوند و هر بار که ممکن است تمنای تن، ایشان را از راه سلامت به در برد به هم پشت می‌کنند، با عشق خود می‌سوزند و می‌سازند.» (ستاری، ۱۳۸۵: ۱۲۳؛ عشقی چنان استوار که با طمع پیوندی ندارد و به خیال سلامت معشوق قناعت می‌کند.

اما سیرانو با اینکه از دوران کودکی در تب و تاب عشق رکسان می‌سوزد، به خود اجازه ابراز علاقه نمی‌دهد و تا پیش از مرگش تنها یکی از دوستانش به نام لوبره^{۳۰} از این مسئله مطلع است، ولی برخلاف یاران مجnoon مثل نوبل، اقدامی برای وصال عاشق و معشوق انجام نمی‌دهد. مجnoon در آتش عشق لیلی بی‌قراری‌ها می‌کند، اما سیرانو در کتمان عشق بردبار است و تنها تجلی این سوختگی درونی را در نامه‌هایی که توسط کریستیان به رکسان نوشته می‌شد، می‌توان دید. عریانی عشق پاک سیرانو به رکسان تنها در لحظات پایانی عمرش نمود پیدا می‌کند. او با اینکه پس از مرگ کریستیان می‌توانست به رکسان ابراز عشق کند، با وفاداری به دوستش راز خود را در قلبش محفوظ می‌دارد. حتی در مناسبات و گفت‌وگوهایی که میان سیرانو و رکسان در می-گیرد هرگز نشانی از علاقه‌او به جسم معشوق دیده نمی‌شود و تنها نظر در زیبایی خیره‌کننده رکسان، روح او را نوازش می‌دهد.

از مقایسه عشق مجnoon و سیرانو می‌توان نتیجه گرفت که «حب عذری» محدود به قوم و مرز جغرافیایی خاصی نیست. این نوع عشق از ازدواج رویگردان است و با وصال و کنار میانه‌ای ندارد و عشق در این راه جان می‌بازند. گویی برای این عشق چاره‌ای جز مرگ نمی-بینند. به هر روی شباهت جنس این عشق در میان شخصیت‌های دو اثر که هر یک نمود خاصی از «حب عذری» را به نمایش می‌گذارد، قابل تأمل است.

۴-۵. لقب دادن به مجnoon و سیرانو

مجnoon از ابتدای روایت منظومه به این نام خوانده نمی‌شود، بلکه جوشش عشق سبب می‌شود که یارانش که به درد عشق مبتلا نشده‌اند، وی را با چنین لقبی خطاب کنند. تا قبل از اینکه عشق

شدت پیدا کند نظامی، مجنون را با عنوان «قیس» می‌خواند؛ عمر فروخ نیز بر همین باور است و اعتقاد دارد که مجنون دیوانه نبوده، بلکه هیام (جنون حاصل از عشق) او را به این مرتبه کشانده است. تا جایی که با لقب «مجنون» شهره آفاق شده است.^{۳۶}

مجنون لق بیش نهاده بودند	و آنان که نیوفتاوه بودند
می داد برا این سخن گواهی	او نیز به وجہ بسی نوایی

(نظامی، ۱۳۸۵: ۵۶)

سیرانو که خود به عیب ظاهری اش، یعنی دماغ بزرگ آگاه است، برای ابراز عشق به رکسان اقدام نمی‌کند.

بینی بزرگ سیرانو اصلی‌ترین عامل بازدارنده در اظهار عشق است. از سوی دیگر شهسوار عاشق این نمایشنامه توسط دوستانش همه جا با عنوان «پادشاه دلکها»^{۳۷} تمسخر می‌شود و در چند بخش نیز بینی با عنایت‌بینی چون «خرطوم فیل»، «کدو حلواهی»، «صفره»، «صفد» و ... وصف شده است.

بینی سیرانو و جنون مجنون به عنوان عواملی بازدارنده که در ابراز احساسات و عشق این دو تن نقش دارد، عشاقد پاک را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ تا جایی که نامهای حقیقی آن‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و در طول روایت با همان القاب عارضی مورد خطاب قرار می‌گیرند.

۵-۵. نقطه اوج یکسان^{۳۸}

نقطه اوج یکی از عناصر اصلی داستان است که عامل اصلی جاذبه و کشش برای مخاطب است. «نقطه اوج نتیجه منطقی حوادث پیشین است که همچون آبی در زیر زمین جریان داشته و از نظر پنهان مانده است.» (میرصادقی، ۱۳۸۰: ۷۷). در این سطح ممکن است هر اثر چند نقطه اوج داشته باشد.

در دو اثر مورد بررسی، این فرازها کاملاً با یکدیگر انطباق دارد. اولین نقطه اوج منظمه نظامی با ازدواج لیلی و ابن‌سلام و در اثر روسستان با ازدواج رکسان و کریستیان شکل می‌گیرد. نقطه اوج دوم، مرگ ابن‌سلام و کریستیان است. خواننده انتظار دارد سرانجام عشق لیلی و رکسان به وصال منتهی شود، اما داستان ادامه پیدا می‌کند و با مرگ عشاقد منظمه نظامی و سیرانو در نمایشنامه، گره‌ها گشوده می‌شود و داستان به انتها می‌رسد.

۶-۵. ساختار ادبی همسان

نظمی، دُرَر سخن خویش را در ظرف شعر غنایی به خواننده عرضه کرده است. شعر غنایی به عنوان یکی از بهترین انواع شعری در ادبیات فارسی، به شاعر مجال می‌دهد با جولان احساسات و عواطف، خواننده را مسحور هنرمنایی خویش کند. از این جهت شعر غنایی کیفیتی استثنایی دارد و همواره به ژرفای روح بشر نفوذ می‌کند. در تقسیم‌بندی‌های ادبیات غرب «شعر غنایی را زیباترین و شکوهمندترین دستاورده و گل سرسبد جنبش رمانیک» دانسته‌اند (فورست، ۱۳۸۷: ۷۹). یکی از نتایج مهم جنبش رمانیک در غرب ایجاد «نوعی کشمکش بنیادین میان امر واقع و امر متعالی فراتر از مکان و زمان» است (همان: ۸۱) که در بسیاری از آثار ادبیان مکتب منعکس شده است. با توجه به این توضیحات می‌توان منظمه لیلی و مجنون را ذیل آثار رمانیک جای داد.

اما در یک تقسیم‌بندی دقیق‌تر و با نگاهی مسامحت‌آمیز می‌توان نمایشنامه روسستان و منظمه لیلی و مجنون را در ژانر^{۳۹} ادبی، «درام رمانیک»^{۴۰} قرار داد. طبق تعریف ویکتور هوگو: «درام بهتهایی یک نوع اغلب تراژیک در تئاتر و یک شعر کامل و تمام‌عیار است». (Hugo, 1949: 33) هنگامی که با مایه‌های رمانیک درمی‌آمیزد راه را برای ابراز احساسات و ناگفته‌های روح شاعر یا نویسنده می‌گشاید. «آمیخته» شدن دو قالب ادبی درام و رمانیک به نویسنده اجازه می‌دهد تا قهرمانانش را به صورت شاعرانه‌تری به تصویر بکشد و زیبایی بیشتری در اثر ایجاد کند.» (Übersfeld, 1993:44 - 45).

در منظمه لیلی و مجنون جنبه‌های رمانیک به خوبی مشهود است، اما در پاره‌ای از ادبیات هم می‌توان ردپای هنر نمایش و درام را دریافت کرد. گویی نظامی با وقوف به اثرگذاری تصویر در ذهن، راه را برای درک بهتر حب عذری هموار کرده است؛ مثلاً در وصف «نیایش مجنون» با خداوند، شاعر با درآمیختن انواع تکنیک‌های ادبی، تصویری مناسب از راز و نیاز عاشق خسته‌دل در شب خلق می‌کند که جنبه دراماتیک دارد:

روشنده شبی چو روز روشن	روتاژه فلک چو سبز گشن
از مرسله‌ای زر حمایل	زرین شده چرخ راشمایل
سیاره به ستبند خوبی	بر نطبع افق به پایکوبی

بر دیو شهاب حربه راند
از نافه ش ب هوا معنبر
ز آن گوهر و نافه چرخ شش طاق
لا ح سول ولا ز دور خواند
وز گوهر مه زمین منور
پر زیور و عطر کرده آفاق
(نظامی، ۱۳۸۵: ۱۵۱)

در پایان این بخش ذکر وجه شباهت دیگری میان این دو اثر لازم به نظر می‌رسد؛ هرچند ارتباطی به روابط بینامتنی ندارد.

آنچه مستندات و منابع نشان می‌دهد حاکی از واقعیت داشتن دو داستان است. در مورد وجود شخصیت مجنون اختلاف نظر وجود دارد. زرین‌کوب در کتاب پیر گنجه بر جست‌وجوی ناکجا آباد معتقد است که لیلی و مجنون در حقیقت نماینده حب عذری در میان زن و مرد هستند و ظاهرًا در عالم خارج واقعیت نداشتند.

«قصه پردازان به‌خاطر آنکه قصه‌شان از عنصر حقیقت‌نمایی خالی نماند به رسم دیرینه عرب، نسب‌نامه‌هایی که مجرد وجود آن‌ها نشانه مشکوک بودن آن‌ها است، برای نقل جعل کرده‌اند تا هرگونه تردید در واقعی بودن آن را رفع نمایند.» (زرین‌کوب، ۱۳۷۲: ۱۵).

در تاریخ ادبیات عرب نیز مورخان پیرامون حقیقت وجودی لیلی و مجنون اتفاق نظر ندارند؛ مثلاً «ریاشی گوید از اصمی شنیدم: دو نفرند که فقط نامشان باقی است (و حقیقت تاریخی ندارند) مجنون بنی عامر و ابن القریة. قصه‌های ایشان را افسانه‌بافان ساخته‌اند.» (اصفهانی، ۱۳۶۸: ۱۴۱).

در عین حال اخبار زیادی مبنی بر وجود مجنون در دست است که اغلب روایان آن در میان اعراب به صداقت منتبه هستند. برخی از نسب‌شناسان اصل نام مجنون را «قیس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ریبعة بن جعد بن کعب ریبعة بن عامر بن صعصعة» ذکر کرده‌اند و معتقدند که این شخصیت واقعیت خارجی داشته است و سال مرگ او را حدود ۷۰ هجری ذکر کرده‌اند. (بروکلمان، بی‌تا: ۱۹۴) ابو عمر شبیانی نقل می‌کند که مردی از اهل یمن برای من نقل می‌کرد که مجنون را دیده است و با او سخن گفته است و نامش را پرسیده است (قیس بن ملوح، ۱۹۹۲: ۲۲۲). نقل قول دیگری از هشام بن محمد کلبی در دست است که می‌گوید «مجنون همان قیس بن ملوح است که پدرش قبل از دیوانه شدن مرده است و وی بر سر قبر پدر شتری قربانی کرده و ایاتی سروده است.» (همان: ۲۲۳ – ۲۲۴).

ساوینین دوسیرانو دو برژرak^{۴۲}، نویسنده قرن ۱۷ میلادی فرانسه است. او در ارتش به عنوان تفنگار خدمت می‌کرد. «لقب پادشاه شجاعت را به خاطر رشادت‌هایش در میدان جنگ به خود اختصاص داد و همین دلاوری‌ها او را به عنوان یک شخصیت افسانه‌ای مطرح کرد.» (Décate & ۹۳: 1988؛ Armand)؛ به طوری که ادمون روسستان در اواخر قرن ۱۹ میلادی این شخصیت را به عنوان قهرمان شاهکارش برگزید. وجود شباهت این دو شخصیت بیش از تفاوت‌های آن‌ها است. ساوینین دو برژرak به غیر از رشادت و دلاوری، در نویسنده‌گی هم دستی داشته است که کاملاً با شخصیت نمایشنامه روسستان و نامه‌های دلایل عاشقانه‌اش همخوانی دارد؛ از سوی دیگر شجاعت، بینی بزرگ و ناکامی در عشق را نیز باید به موارد مذکور افزود.

همچنین ساوینین در اثر یک سوءقصد و جراحت از دنیا می‌رود. طبق اشاره مختصر روسستان مرگ سیرانوی نمایشنامه هم در اثر یک زخم عمیق کهنه رخ می‌دهد؛ بنابراین می‌توان ریشه‌های اصلی این نمایشنامه را در حقیقت وجودی ساوینین جست و جو کرد.

۶. نتیجه‌گیری

از بررسی رابطه بیش‌متنی ژنتی منظومه لیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانو دو برژرak براساس بینامنتیت احتمالی، همسانی‌های داستانی زیر به دست آمد:

الف. تناظر شخصیت‌ها، به طوری که لیلی در مقابل رکسان، مجنون در مقابل سیرانو و

ابن‌سلام در مقابل کریستیان قرار می‌گیرد؛

ب. شکل گرفتن ریشه‌های عشق از دوران کودکی در هر دو اثر؛

ج. درونمایه همسان با محوریت حب عذری؛

د. لقب دادن به عاشق داستان، قیس بن ملوح (مجنون) و سیرانو (پادشاه دلکها)؛

ه. دو نقطه اوج همسان که با ازدواج لیلی و رکسان و مرگ ابن‌سلام و کریستیان شکل می‌گیرد؛

و. ساختار ادبی مشابه؛ درام رماناتیک.

جدول ۱

بیش متن (سیرانو دوبرژراک)	بیش متن (لیلی و مجذون)		همسانی‌های کلی دو اثر
سیرانو	مجذون	عاشق (مرد)	شخصیت‌پردازی
رکسان	لیلی	معشوق (زن)	
کریستیان	ابن‌سلام	رقیب	
رابطه خویشاوندی سیرانو و رکسان	هم‌مکتبی بودن عاشق در طفولیت		شكل‌گیری علاقه از دوران کودکی
حب عذری (پنهان)	حب عذری (آشکار)		درونمایه
سیرانو (پادشاه دلگاهها)	قیس بن ملوح (مجذون)		لقب دادن به عاشقان
ازدواج رکسان و کریستیان و مرگ کریستیان	ازدواج لیلی با ابن‌سلام و مرگ ابن‌سلام		نقشه اوج
درام رمانیک	درام رمانیک		ساختمان ادبی

۷. پی‌نوشت‌ها

1. hypertexte
2. hypotexte
3. Poulin
4. intertextualité
5. Julia Kristeva
6. Mikhail Bakhtin
7. Ferdinand de Saussure
8. Roland Barthes
9. Gérard Genette
10. palimpsestes
11. seuils
12. introduction à l'architextualité
13. transtextualité
14. Cyrano de Bergerac
15. hypertextualité
16. Romeo and Juliet
17. Daphnis and Chloe
18. architextualité
19. paratextualité

- 20. métatextualité
- 21. Rousseau
- 22. Saint Augustin
- 23. imitation
- 24. transformation
- 25. Riffaterre
- 26. Edmond Rostand
- 27. legant rouge
- 28. Roxane
- 29. Christian
- 30. Madeleine

۳۱. اورفه (Orphée): قهرمان افسانه‌ای- اسطوره‌ای یونانی که فرزند خدای شعر و ادب (Muse/ موز) است. به شمار می‌رود.

۳۲. کوپید (Cupid): نام الهه عشق، فرزند ونوس است که برای به اجرا رساندن فرمان مادرش نزد پسیشه (Psyché)، دختر زیباروی شاه می‌رود، اما به عشق دختر مبتلا می‌شود و با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار عاقبت این دو به یکدیگر می‌رسند. (روستان، ۱۳۸۵: ۲۴-۲۸).

۳۳. ونوس (Venus): الهه عشق و زیبایی بود که همه را فریب می‌داد؛ هم خدایان و هم آدمیان را. او دوستدار خنده‌مند بود و زیبا هم می‌خندهاد و کسانی را که مغلوب حیله‌های او شده بودند به مضحکه می‌گرفت ... او الهه‌ای بود که حتی عقل دانایان را هم می‌دزدید و هوش از سرشان می‌ربود (همان: ۱۹).

- 34. Diana
- 35. Le Bret

۳۶. «إنَّ مجنوٰن ليلٰي لم يكِن مجنوٰناً، ولكن كانت به لوثةٌ؛ و أئَنَّ خولطٍ في عقله لما اشتدْ هُيامٰه بليلٰي.» (فروخ، ۱۹۹۲: ۴۳۷/۱).

۳۷. در ترجمه نمایشنامه این لقب به درستی معنا نشده است (Le roi des pitres).

- 38. climax
- 39. genre
- 40. drame romantique

۴۱. در اصطلاح خاص، درام رمانตیک، نمایشنامه‌ای است که در پنج صحنه اجرا می‌شود و هر قسمت آهنگین است و در دل تاریخ اتفاق می‌افتد. از دیگر ویژگی‌های این نوع نمایشنامه می‌توان به عاشقانه بودن، شور و حرارت و توالی صحنه‌ها و تصاویر اشاره کرد.

- 42. Savinien deCyrano de Bergerac

۸. منابع

- احمدی، بابک. (۱۳۷۰). *ساختار و تأویل متن (نشانه‌شناسی و ساختارگرایی)*. تهران: مرکز.
- اصفهانی، ابوالفرج. (۱۳۶۸). *الاغانی*. ترجمه، تلخیص و شرح از محمدحسین مشایخ فریدنی. ج ۱. تهران: علمی فرهنگی.
- آلن، گراهام. (۱۳۸۰). *بینامنتیت*. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.
- بروکلمان، کارل. (بی‌تا). *تاریخ الادب العربی*. ترجمه به عربی از دکتر عبدالحليم نجار. الجزء‌الاول. مصر: دارالمعارف.
- روسستان، ادمون. (۱۳۸۵). *سیرانو دوبزرگ (نمایشنامه‌ای در پنج پرده)*. ترجمه فرزام پروا. تهران: قطره.
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۲). *پیرگنجه در حست و جوی ناچجا آباد*. تهران: سخن.
- ————. (۱۳۸۴). *باکاروان حله (مجموعه نقد ادبی)*. ج ۴. تهران: علمی.
- ستاری، جلال. (۱۳۸۵). *حالات عشق مجنون*. ج ۲. تهران: توسعه.
- ستودیان، مهدی و مهدی ناصح. (۱۳۸۳). «عشق عذری و شعر عذری با نگاهی به لیلی و مجنون نظامی». *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد*. ش ۱۴، صص ۹۹-۱۶.
- سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر. (۱۳۶۸). *سیما دوزن*. ج ۳. تهران: نشر نو.
- دو سوسور، فردینان. (۱۳۸۹). *دوره زبان‌شناسی عمومی*. ترجمه کوروش صفوی. ج ۳. تهران: هرمس.
- سیدحسینی، رضا (سرپرستی). (۱۳۸۱). *فرهنگ آثار (معرفی آثار مكتوب ملل جهان از آغاز تا امروز)*. ج ۴. تهران: سروش.
- عشقپور، مجتبی. (۱۳۶۱). *تحقيق در مثنوی لیلی و مجنون نظامی*. تهران: دهدزا.
- غلامحسین‌زاده، غریب و نگار غلامپور. (۱۳۸۷). *میخاییل باختین؛ زندگی، اندیشه و مفاهیم بنیادین*. تهران: روزگار.
- فروخ، عمر. (۱۹۹۲). *تاریخ الادب العربی (الجزء‌الاول)*. الطبعة السادسة. بيروت: دارالملايين.
- فروست، لیلیان. (۱۳۸۷). *رمان‌تیسم*. ترجمه مسعود جعفری. تهران: مرکز.

- قیس بن ملوح. (۱۹۹۲). *دیوان مجذون لیلی*. شرح یوسف وفات. بیروت: دارالکتاب العربي.
- مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۸۸). *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چ. ۳. تهران: آگه.
- میرصادقی، جمال. (۱۳۸۰). *عناصر راستان*. چ. ۴. تهران: سخن.
- نامور مطلق، بهمن. (۱۳۸۶). «ترامتینیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها». *پژوهشنامه علوم انسانی*. ش. ۶، صص ۸۳-۹۸.
- ———. (۱۳۹۰). *درآمدی بر بینامتفتیت*. تهران: سخن.
- نسفی، عزیزالدین. (۱۳۸۸). *الإنسان الكامل*. تصحیح ماریژان موله. چ. ۸. تهران: طهوری.
- نظامی، الیاس بن یوسف. (۱۳۸۵). *لیلی و مجذون*. تصحیح حسن وحید دستگردی. تهران: زوار.
- نفیسی، سعید. (۱۳۱۴). «نظامی در اروپا». *مجله مهر*. س. ۳، ش. ۴، صص ۳۲۵-۳۲۹.
- Barthes, Roland. (1981). *Theory of text*. London: Rotledge.
- Décastel, Georges & Anne Armand. (1988). *Itinéraire littéraire(XVIIeme Siècle)*. Paris: Hatier.
- Eterstein, Claude. (1998). *La littérature française*. Paris: Hatier.
- Genette, Gérard. (1982). *Figures of literary discourse*. Alan Sheridan (trans.). New York: Columbia university Press.
- ———. (1982a). *Palimpsestes: La littérature au second degré*. Paris: Seuil.
- ———. (1987). *Seuils*. Paris: Seuil.
- Hugo, Victor. (1949). *Préface de Cromwell*. Paris: Larousse.
- Poulin, Jacques. (1988). *Volkswagen Blues*. Montréal: Leméac.
- Ubersfeld, Anne. (1993). *Le drame romantique*. Paris: Belin.
- Wagner, Frank. (2002). “Les hypertextes en questions (note sur les implications théoriques de l'hypertextualité)”. *Études littéraires*. No.34, Pp. 297-314.