

اودیپ شهریار

www.ketab.ir

دکتر شروین وکیلی

سرشناسه	:	وکیلی، شروین، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پدیدآور	:	اودیپ شهریار / شروین وکیلی.
مشخصات نشر	:	تهران: خوش‌بین؛ ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	:	۱۴۷ ص
شابک	:	۹۷۸-۹۶۴-۷۱۹۴-۰۹-۹ ۳۴۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	:	فیا
موضوع	:	سوفوکلس، ۴۹۶؟ - ۴۰۶؟ ق.م. اودیپوس شهریار. - نقد و تفسیر
موضوع	:	ادیپ (اساطیر یونانی) - - نمایشنامه - - تاریخ و نقد
موضوع	:	Oedipus (Greek mythology) - - Dram - History and Criticism
موضوع	:	نمایشنامه یونانی - - ۴۹۶-۴۰۶؟ ق.م. - - تاریخ و نقد
موضوع	:	Greek dram - - 496? - 406? BC - - History and Criticism
رده‌بندی کنگره	:	PA
رده‌بندی دی‌سی	:	۸۸۲/۱
شماره کتابخانه ملی	:	۵۷۳۶۲۵۳

نام کتاب: اودیپ شهریار

نویسنده: دکتر شروین وکیلی

انتشارات: خوشبین

صفحه آرای: شهره آذریوندپور - طرح روی جلد: حمید رضا خازنی

چاپ و صحافی: پردیس دانش

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸ - تیراژ: ۱۰۰۰

ISBN: 978-964-7194-09-9

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۹۴-۰۹-۹

قیمت: ۳۴۰۰۰ تومان

تلفن: ۷۷۵۱۲۱۱۶-۱۷

دفتر انتشارات: تهران: خ ظهیرالاسلام، بالاتر از چهارراه مصباح،

پلاک ۲۵۷ واحد ۱

فهرست

۹.....	پیش درآمد: شتم به نام اودیپ شهریار
۱۷.....	گفتار نخست: دیدگاه‌های باره‌ی اودیپ شهریار
۲۵.....	گفتار دوم: دولت‌شهرتس
۴۱.....	گفتار سوم: سوفوکلس شاعر
۴۵.....	گفتار چهارم: تراژدی و آیین دیروسوس
۵۹.....	گفتار پنجم: تاریخ آتن باستان
۷۷.....	گفتار ششم: عقده‌ی اودیپ
۸۵.....	گفتار هفتم: خوانش سیاسی از «اودیپ شهریار»
۹۷.....	گفتار هشتم: من و نهاد
۱۰۱.....	گفتار نهم: اخلاق و تراژدی
۱۰۹.....	گفتار دهم: مسئله‌ی اراده‌ی آزاد
۱۲۵.....	گفتار یازدهم: چالش هویت
۱۳۹.....	پی‌نوشت: ادیب در روزگار ما
۱۴۳.....	کتابنامه

پیش در آمد: متنی به نام «اودیپ شهریار»

هر فرهنگی بر دوین گرانیگاهی معنایی استوار می‌شود و ادبیات تکامل یافته در هر تمدنی خاستگاه‌ها و آغازگاه‌ها را دارد. همان ترتیبی که در تاریخ پنج هزار ساله‌ی روایت در ایران زمین متونی تعیین کننده مثل گیلگمش، انومالیش، سفر پیدایش، قرآن، شاهنامه، دیوان حافظ و مثنوی معنوی را داریم، در تاریخ تمدن اروپایی نیز زنجیره‌ای از متون مهم و اثرگذار را می‌شناسیم که قرن‌ها و هزاره‌ها مورد از حاح بوده‌اند و سبک و ساخت و محتوایی چندان اثرگذار داشته‌اند که متون پس آیند را به وسیله‌ی تقلید و تقلب از خویش واداشته و نوزادان هر عصر را به نواده‌هایی از خود بدل ساخته‌اند. در این میان، نخستین متن بنیان‌گذار در ادبیات حوزه‌ی تمدن اروپایی که تأثیری بیش از اشعار همری داشته، تازی «اودیپ شهریار» (اودیپوس تورائوس: Οιδιπους Τυραννος) است، که سوفوکلس آن را به سال ۴۲۹ پ.م. آن را سروده است. داستان آن چندان شهرت دارد که ما را از بازگو کردن مفصل اثر بی نیاز می‌سازد: در کاخ شاه تبس (لایوس) پسر نوزاد (اودیپ) زاده می‌شود که پیشگویان خبر می‌دهند روزی پدرش را خواهد کشت و با مادرش همبستر خواهد شد. پس لایوس دستور می‌دهد او را در جنگل رها کنند تا طعمه‌ی جانوران شود. اما اودیپ نوزاد را رهگداری می‌یابد و نجاتش می‌دهد و او را به شهر بندری کورینت می‌برد و نزد شاه آنجا همچون شاهزاده‌ای پرورده می‌شود. تا آن که سالها بعد بر این پیشگویی آگاه می‌شود و با این تصور که پدرش شاه کورینت است، از آن شهر می‌گریزد و در راه به لایوس بر می‌خورد و او را به قتل می‌رساند و هنگام ورود به تبس بر معماهای ابوالهول غلبه می‌کند و مردم تبس به شکرانه‌ی این کار او را به شاهی بر می‌گزینند و به این شکل با ملکه‌ی پیشین که مادرش باشد همبستر می‌شود. آنگاه

طاعونی بروز می‌کند و در کنکاش برای یافتن علت آلودگی شهر به گناه است که در گفتگو با پیشگویی و پیکی که در نوزادی او را رهانده، به حقیقت پی می‌برد و خود را کور می‌کند، در حالی که مادرش هم از شرم خودکشی می‌کند.

نام اصلی این اثر - چنان‌که ارسطو در رساله‌ی شعر خود بدان اشاره کرده - «اودیپ» بوده است. اما چون سوفوکلس اثر دیگری به نام «اودیپ در کولونوس» دارد، این یکی را که مهم‌تر و مشهورتر هم هست، «اودیپ شهریار» خوانده‌اند. هم نویسندگان بعدی و هم ارسطو این اثر را همچون نمونه‌ی غایی و آرمانی از سبک تراژدی به رسمیت شناخته‌اند و ادیبان و شاعران بی‌شماری در دوران سوفوکلس تا به امروز بر مبنای آن آثاری بر ساخته یا همان را در صورت‌هایی گوناگون روایت کرده‌اند.

تراژدی «اودیپ شهریار» متنی نمایشی است که بر محور داستان اودیپ - شاه باستانی تبس - تنظیم شده است. مثل از سوفوکلس یکی دیگر از شاعران آتنی به نام آیسخولوس که بنیانگذار سبک ادبی تراژدی است؛ دوباره‌ی اودیپ تراژدی‌ای نوشته بود و پیشتر از او در آثار همری نیز اشاره‌هایی به او را می‌بینیم.

از این رو مضمون در یونان قدیم مشهور و محبوب مردمان بوده است. در حدی که آنتیفانس از کمدی‌نویسان یونانی قرن چهارم پیش از میلاد می‌گوید داستان اودیپ در آن زمان چندان برای مردم شناخته شده و مشهور بوده که کافی بود تراژدی‌نویسی نام او را بر اثر خود بگذارد تا مردم کل داستان را پیشاپیش حدس بزنند.^۱

تنها اودیپ نبود که از این موقعیت ممتاز در روایت‌های داستان‌رسانی برخوردار بود، بلکه چنین می‌نماید که اصولاً شاهان تبس برجسته و مهم بوده‌اند و داستان‌هایی درباره‌ی کردارها و سرنوشت‌شان بر سر زبان‌ها بوده است. خود سوفوکلس علاوه بر «اودیپ شهریار» چند متن دیگر در شرح زندگی این خاندان دارد که در میانشان تراژدی‌های «اودیپ در کولونوس» و «آنتیگونه» اهمیت بیشتری دارند. امروز مرسوم است که همچون یک سه‌گانه به این سه تراژدی بنگرند. به همین خاطر هم این سه متن را روی هم رفته «نمایشنامه‌های تبای» می‌نامند که یعنی تراژدی‌های مربوط به تبسی‌ها.

این نکته البته درست است که این سه روایت بر زندگی اودیپ تمرکز کرده‌اند و از این رو عناصری مشترک دارند. با این همه خطاست اگر فکر کنیم سوفوکلس به شکلی آگاهانه یک سه‌گانه را با این نمایشنامه‌ها پدید آورده است. چون این آثار با هم فاصله‌ی زمانی دارند و در دوره‌هایی متفاوت تولید شده‌اند.

«آنتیگونه» مربوط به دوران جوانی سوفوکلس است. در حالی که «اودیپ شهریار» را در دوران میانسالی و «اودیپ در کولونوس» را در پایان عمرش سروده است.

این سه ناسا نگاری بابتی درونی هم دارند و برخی عناصرشان با هم ناهمخوان است. در ضمن آثار سوفوکلس درباره‌ی داستان‌های تبا‌ی به این سه محدود نیست و مثلاً «ایگونی» که بخش‌هایی از آن به جا مانده به همین شهر و خاندان مربوط می‌شود.

بنابراین آثار یاد شده باید بیامی از اهمیت شهر تبس و مرجعیت‌اش در فضای ادبی آتن دانست، و نه کوشش آگاهانه برای تاری‌ن سه‌گانه‌ای منسجم و ابرروایتی یکپارچه.

سوفوکلس نه تنها در مضمون و موضوع که در سبک ادبی نیز پیرو آیسخولوس بود که سراینده‌ی نخستین تراژدی - به نام «پرسیان» - است. درباره‌ی تاثیرپذیری سوفوکلس از آیسخولوس گواهی استوار در دست داریم و آن گزارش پلوتارک در این مورد است.

پلوتارک در متن *De Profectibus in Virtute* نقل قول^۱ از سوفوکلس آورده که در آن چنین اثرپذیری‌ای مورد تاکید است. به احتمال زیاد پلوتارک این نقل قول را از ایون خیوسی گرفته که دوست سوفوکلس بوده و در رساله‌ی «واگیر»^۲ نقل قول‌هایی بسیار از وی را ثبت کرده است. اصل این متن از بین رفته، ولی می‌دانیم که پلوتارک آن را خوانده و احتمالاً نقل قول مورد نظرمان از آنجا آمده است. البته درباره‌ی ترجمه‌ی این جمله بحث هست، و برخی آن را ستایش و برخی ریشخند آیسخولوس دانسته‌اند. اما در هر دو حال سوفوکلس می‌گوید که برای مدت‌ها از آیسخولوس تقلید می‌کرده و بعد به سبک شخصی خود دست یافته است.^۳

هرچند «اودیپ شهریار» متنی بنیانگذار و تعیین‌کننده در تاریخ ادبیات اروپایی است، اما با این همه شرایط پیدایش این متن در هاله‌ای از ابهام فروپوشیده شده است. داده‌های موجود به

1. Epidemiae

2. Bowra, 1940: 401.

ما اجازه می‌دهد که چند حکم کلی درباره‌ی آن صادر کنیم. تاریخ آتن و خاندان‌های برجسته‌ی ساکن در آن تا حدودی به دقت معلوم است و این‌ها کمک می‌کند که به تصویری دقیق‌تر از بافت اجتماعی زاینده‌ی این تراژدی برسیم. هرچند درباره‌ی «اودیپ شهریار» اطلاعاتی بسیار اندک در دست داریم، و مثلاً نام دو تراژدی دیگری که سوفوکلس همزمان با آن نوشته و اجرا کرده را نمی‌دانیم و از این رو تا حدودی اثری ناقص در دست داریم.

از سوی دیگر سال اجرای این نمایشنامه نیز روشن نیست. ناکس به پیروی از حدسی که ماسگریو^۱ ده گمان برده که تراژدی «اودیپ شهریار» احتمالاً در سال ۴۲۵ پ.م. بر صحنه رفته است. چون در این داستان از طاعونی یاد شده که نه تنها دام‌ها که مردمان را نیز طعمه‌ی خود می‌کرد،^۲ و اشار شده که این مرض به خاطر توهینی که به آرس شده بود گریبانگیر مردم شهر شد. از این رو باید داستان همزمان با طاعونی تدوین شده باشد که در جریان جنگ‌های ابتدای دهه‌ی ۴۲۰ پ.م. در آتن بیداد می‌کرد.^۳

از سوی دیگر مولر^۵ استدلال کرده که این متن در حدود سال ۴۳۳ پ.م. پدید آمده و ارتباطی با طاعون آتن نداشته است. یک دلیل این آن است که تعمیم طاعون از رومه به انسان را در ایلاد هم می‌بینیم و گویی مضمونی رایج در یونان باستان بوده، و دیگر آن که در متن طوری از آرس یاد شده که احتمالاً به اثر ویرانگر آتن بر بدن اشاره می‌کند و نه به نقش او در مقام جنگ میان دو شهر.

خود فرم تراژدی هم هرچند در دوران‌های بعدی بسیار مورد تقلید قرار گرفت و رد پای ماندگار بر تاریخ ادبیات اروپایی به جا گذاشت، در تاریخ فرهنگ آتن تنها برای دوره‌ای مشخص و کوتاه درخشش داشت و به سرعت جای خود را به رده‌های دیگر از متون ادبی و دینی داد.

-
1. Masgrave
 2. Sophocles, Oedipus Tyrannus, 27-30.
 3. Sophocles, Oedipus Tyrannus, 190-192.
 4. Knox, 1979.
 5. Muller

یکی از شخصیت‌هایی که در این شاخه‌زایی سبک‌ها و عبور از تراژدی نقشی کلیدی بازی کرد، فیلسوف نامدار افلاطون است. مهمترین گذار در این زمینه مدیون اوست که حرکت از نمایش آیینی به متن فلسفی را به انجام رساند، بی آن که در ساختار یا محتوای کلی کار تغییری دهد.

قالب ادبی تراژدی در اصل همان است که افلاطون نیز نوشتن رساله‌های خود را در آن آغاز کرد. هرچند به تدریج از ساختار روایی آغازین‌اش فاصله گرفت، و خود گفتگوی میان نقش‌آفرینان - و نه حوادث روایت شده در جریان گفتگو - را هدف گرفت.

با این همه رساله‌های آغازین افلاطون که بر مرگ سقراط تمرکز یافته‌اند کاملاً با قالب تراژدی همخوانی دارند و کرار سقراط که بدون مقاومت و سرکشی حکم پولیس آتنی را می‌پذیرد و خود را تسلیم مرگ می‌ند جلوه‌ای دیگر از همان جبرگرایی و تسلیمی است که تراژدی‌ها آن را تبلیغ می‌کرده‌اند.

با این همه جالب است که افلاطون با آنکه از نظر سیاسی هم‌جبهه‌ی تراژدی‌نویسان است و کار خود را با تقلید از ایشان آغاز می‌کند، در نهایت از ایشان فاصله می‌گیرد و در آرمانشهر خویش عملاً گفتمان‌شان را سرکوب می‌کند. این تا حدوی به خاطر تأثیرپذیری افلاطون از فرهنگ ایرانی رخ نموده و همان است که باعث شده در جستجوی یک نظام فلسفی منسجم و یکپارچه قواعدی اخلاقی و عام باشد.

افلاطون این را در می‌یافته که تراژدی‌نویسان در حال و هوایی بدمن و کهن از انسان و خدایان سخن می‌گویند و به همین خاطر از رویارویی با اندیشه‌های تراژدی که پارسیان درباره‌ی انسان پیشنهاد می‌کردند و نظم سیاسی‌ای که بر مبنای آن برسانه بودند، ناتوان هستند.

سخن افلاطون در جمهوری که تراژدی‌نویسان را به بازنمایی تصویری غیراخلاقی و فاسد و تباه از ایزدان متهم می‌کند،^۱ در این چارچوب معنادار می‌شود. چون خود تراژدی‌نویسان هنوز در تاریخ پیشاکوروشی تنفس می‌کردند و از این رو لزوم مسلح بودن به دستگاهی

اخلاقی یا امکان یکسره نیک فرض کردن ایزدان را در نیافته بودند، که بخواهند از آن عدول کنند. این هم جای توجه دارد که افلاطون همه‌ی شاعران قدیمی را تراژدی‌نویس می‌شمرد و به همین خاطر می‌گوید هم‌رئیس این جرگه است.^۱

آثار افلاطون هم از نظر شکل و سبک و هم از نظر سوگیری سیاسی و بسیاری از عناصر مفهومی - از جمله تاکید بر جبرگرایی - ادامه‌ی مستقیم تراژدی محسوب می‌شوند و رساله‌های افلاطونی را می‌توان همچون شاخه‌ای تحول یافته از این سبک ادبی در نظر گرفت که از بافت آیینی و نمایشی‌اش خروج کرده و سازگار با رسم سبک‌های تازه، هم‌زمان با غنی‌تر شدن از نظر محتوای فلسفی، به انکار و طرد سبک زاینده‌ی خویش یعنی تراژدی کمر بسته است.

افلاطون همان‌طور که همان شعارهای جبرگرایانه‌ی مقابل اندیشه‌ی پارسی را که در تراژدی‌ها بود، تکرار کرد، آثار خود را نیز در قالب همان گفتگوهای نمایش‌گونه‌ای نوشت که تراژدی‌نویسان در قالب سخن سخن گفتند. با این همه پرسش و پاسخ‌هایی متمرکز بر مفاهیم عام و انتزاعی را در اثر خود گذاشت و با تاکید بر مستدل بودن سخن - که اغلب ناکام و خامدستانه هم بود - چارچوبی فلسفی به آن کشید. این حرکت که شالوده‌ی فرهنگی تمدن غربی را بر ساخت، گزینه‌ای بود رویاروی سیری که گرگیاس و سوفیست‌ها طی کردند.

سوفیست‌ها با هواداری از عناصر جهان‌بینی ارسطو - مثل اراده‌ی آزاد، علم تجربه‌گرا، نقد ایزدان باستان و خرافه‌ستیزی - از قالب‌های مذهبی-رمانتیک دست شستند و هم مضمون و هم قالب سخن خود را دگرگون ساختند. اما در نهایت آثار افلاطون - بعد که پس از چند قرن با چفت و بست شدن به گفتمان مسیحیت بر حریف غلبه کرد و سرانجامی تمدن غربی را رقم زد.

فهم تراژدی «اودپ شهریار» و معنای تاریخی آن و جایگاهش در تاریخ تمدن اروپایی تنها با اندیشیدن درباره‌ی این زمینه‌ی پیچیده از دانسته‌ها و ندانسته‌هایی ممکن می‌شود که در رشته‌هایی ظریف در هم پیچیده‌اند و ترکیب‌هایی متنوع از پرسش‌ها و پاسخ‌ها را گرداگرد خود ترشح کرده‌اند.

در این کتاب خواهم کوشید از گوشته‌ی فربه اما همگن و همریختی از متون که همگی تفسیرهایی کمابیش همسان و همسازگار از اودیپ را به دست می‌دهند، عبور کنیم و پوسته‌ی متن را با چاقوی داده‌های تاریخی بخرائیم. شاید بتوانیم با این شیوه «اودیپ شهریار» را در کنار تاجداران دیگر بنشانیم و به این ترتیب هم در برشی همزمانی به تاریخی دقیق از شرایط ظهور این متن دست یابیم و هم مدارهای قدرت و جریان‌های سیاسی و انگیزه‌های روانشناختی پیوند خورده با آن را بازشناسی کنیم.