

گزارشگر رازهای نهفت

(مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن)

اصغر رستگار

گزارشگرِ رازهایِ نهفت

(مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن)

اصغر رستگار

مؤسسه انتشارات نگاه

گزارشگر رازهای نهفت / مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن
تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۹۴.

۳۱۴ ص.

ISBN: 978-600-376-066-0

فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی: <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است.

الف. رستگار، اصغر، ۱۳۲۸-

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپای مختصر

گزارشگر رازهای نهفت

نوشته‌ی: اصغر رستگار

طرح روی جلد: فرشید خالقی

چاپ اول: ۱۳۹۶، لیتوگرافی: پرنگ، چاپ: رامین، شمارگان: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۶-۰۶۶-۰

حق چاپ محفوظ است.

مؤسسه انتشارات نگاه

تأسیس ۱۳۵۲

دفتر مرکزی: خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. فخر رازی و خ. دانشگاه، پ. ۶۳، طبقه ۵

تلفن: ۱۲-۶۶۹۷۵۷۱۱، ۸-۶۶۴۸۰۳۷۷، ۶۶۴۶۶۹۴۰، تلفکس: ۶۶۹۷۵۷۰۷

negahpub.com

negahpublisher@yahoo.Com

Instagram.com/negahpub

Telegram.me/newsnegahpub

فهرستِ مقالاتِ کتاب

صفحه	مترجم	نویسنده	عنوانِ مقاله
۷	—	اصغر رستگار	۱ پیشگفتار
۱۵	اصغر رستگار	اوا لو گالی_ین	۲ سیری در آثارِ ایسن
۸۷	—	اصغر رستگار	۳ عقده‌گشاییِ هدا گابلر
۱۲۱	اصغر رستگار	هرمان. جی. ویگاند	۴ نگاهی به خانه‌ی عروسک
۱۴۱	—	اصغر رستگار	۵ خانه‌ی دل و خانه‌ی عروسک
۱۸۳	—	اصغر رستگار	۶ قصه‌ی یقینِ گم‌شده
۲۰۷	اصغر رستگار	زیگموند فروید	۷ معمایِ رُسمرس‌هلم
۲۲۱		اصغر رستگار	۸ مرگِ کمال‌بخش
۲۵۵	اصغر رستگار	درکِ راسل دیویس	۹ ارزیابیِ دیگر بارِ اشباح
۲۸۱	—	اصغر رستگار	۱۰ اشباح: جزیی از وجودِ ما

پیشگفتار

ای وای بر آن گوش که بس نغمه‌ی این نای
بشنید و نشد آگه از اندیشه‌ی نابی
سایه

در سال ۱۳۴۸، زمانی که مشرب و مسلک ما جوانان آرمان‌پرست آن روزگار را اندیشه و عمل «تراز نوین» نام‌آوران جنبش چپ رقم می‌زد، کتابی در معرفی ایسن و اندیشه‌ها و آثار او درآمد با عنوان ایسن آشوب‌گرای، کاوشی در زمینه‌ی جامعه‌شناسی هنر، به قلم دکتر امیر حسین آریان‌پور، که خود از مروجان بلندآوازه‌ی اندیشه‌ی تراز نوین در ایران بود. در «توضیح» بسیار کوتاه ابتدای کتاب، به قلم ایشان، جمله‌ی پندآموز و عبرت‌افزایی در پایان آمده بود به این شرح:

در این روزگار، که پریشان‌اندیشی برای خود بازاری دارد،
شاید بررسی سیر و سلوک و شور اجتماعی هنرمند توانایی

که از بدِ حادثه در مغاکِ آشوب‌گرایی فروافتاد، برای هنر-آفرینان و هنرپذیرانِ ما نکته‌آموز و عبرت‌انگیز باشد.

استاد آریان‌پور، در این جزوه‌ی ۷۵ صفحه‌ی، اندیشه‌هایِ ایسن را در این چند جمله خلاصه کرده بود:

ایسن بُت‌شکنی ست شهر آشوب، و هدفِ او سَنّت‌ستیزی و بندگسلی ست. از این‌روی، جهان‌بینیِ مثبتی ندارد و مردم را به کاری جز طغیان و تخریب برنمی‌انگیزد. با این‌همه، عواملِ مثبتی در جهان‌بینیِ منفیِ او یافت می‌شوند.

این که ایسن «جهان‌بینیِ مثبتی ندارد»، برای ما جوانانِ آن‌روزگار - که از او فقط خانه‌یِ عروسک و اشباح و دشمنِ مردم را خوانده بودیم و از زندگی و آثارِ او چیزی نمی‌دانستیم - معنایِ روشنی داشت چون ما با تعبیرات و تلمیحاتِ مندرج در منشآتِ «ترازِ نوین» کاملاً آشنا بودیم و می‌دانستیم که «جهان‌بینیِ مثبت» یعنی اندیشه‌هایِ مارکسیستی. اما باقیِ سخنانِ استاد برای ما روشن نبود، چون باقیِ آثارِ ایسن هنوز ترجمه نشده بود و ما آن‌ها را نخوانده بودیم. با این‌همه، چون ما استاد آریان‌پور را صاحبِ حکمتِ بالغه در نقد و نظر می‌دانستیم و سخنان‌اش را بی-حکمت نمی‌پنداشتیم و خیال می‌کردیم او این آثار را از جانبِ ما خوانده است، از سرِ سادگی و ساده‌انگاری، باقیِ آرایِ او را هم صائب انگاشتیم و از آن پس همچون آرایِ خود یافته بی‌پروا بر زبان می‌راندیم. و این بود و بود تا آن که رفته‌رفته ابرهایِ تیره‌یِ کیشِ ترازِ نوین از آفاقِ بس محدودِ ذهن‌ها کنار رفت و من چون به خواندنِ تمامیِ آثارِ ایسن نشستم و، به‌خصوص، با واکنشِ سخن‌سنجانِ همعصرِ او آشنا شدم، به نکته‌یِ غریبی برخورددم. دیدم، این که آثارِ ایسن «مردم را به کاری جز طغیان و تخریب برنمی‌انگیزد»، درست همان خروشی ست که از نهادِ ناقدانِ

کهنه‌آیین و «ترازِ کهن» هم‌عصر او نیز برآمده است. یعنی، دستِ کم از این حیث، هیچ توفیری میانِ «نوَآیینان» سنتِ ستیزِ پرولترمسلک و «کهن‌آیینان» سنتِ پرستِ بورژوازمشرب نبوده است. و دستِ کم بر من آشکار شد که این اییسنِ شوریده‌بخت، از همان لحظه‌ی نخستِ اییسن شدن‌اش، به تمام معنا خسرالذتیا و الآخرت بوده است و هنوز و همچنان چوبِ تعنت از چپ و چماقِ لعنت از راست بر سر‌اش فرود می‌آید. این بود که رفتم و کتابِ آریان‌پور را، که سالیانِ دراز در لُجّه‌های خاموشی و فراموشی فروخفته بود، درآوردم و دوباره خواندم، و شگفتا که دریافتم: اگر اییسن در کشورهای غرب ترجمه شد، خوانده شد، به صحنه رفت، و آنگاه آماجِ تیرِ طعن و لعن قرار گرفت، در مرزو بومِ شیرینکار ما نه ترجمه شد، نه خوانده شد، و نه به صحنه رفت، بل که ساده و سراسر است، یک تن از نامورترین و معتبرترین ناقدان و هنرشناسانِ مان - بی آن که خود آثارِ اییسن را خوانده باشد، به اتکایِ خوانده‌هایِ نامدارانِ جنبشِ چپ، و به‌خصوص، با تکیه بر آنچه انگلس و پلخائف و مرینگ و لوناچارسکی خوانده (یا دیده) و نوشته‌اند - اییسن را به سکویِ تعزیر کشیده و در معرفیِ او بانگ برآورده است که: ای «هنرآفرینان و هنرپذیران» ساده‌دل و پالوده‌ضمیرِ وطن، بدانید و آگاه باشید که این مرد، با این سر و سیمایِ آشفته و ریش‌انبوه و «نقاب‌ی از خشونتِ مصنوعی که بر چهره زده»* و غُران و غضبناک به ابنایِ تمامِ اعصار چشمِ دوخته است:

هنرمندِ آشوب‌گرایی ست پریشان‌اندیش،

پیامبری ست بی‌پیام

برخاش‌جویی ست بی‌پروا

* قطعاً خوانندگان توجه خواهند داشت که در این کتاب، تمام عباراتی که با حروفِ درشت چاپ شده یا درون گیومه قرار گرفته‌اند از استاد آریان‌پور یا از گوینده‌ی موردِ بحث، و تمام عباراتِ داخلِ کروشه از من است.

[نمایشنامه‌نویسی است] **بی‌برنامه‌یِ عمل** «برنامه‌یِ عمل» یعنی: برنامه‌یی برایِ سرنگون کردنِ نظمِ طبقاتیِ حاکم و نشانیدنِ حزبِ ترازِ نوین بر مسندِ قدرت با نامِ هنریک یوهان ایبسن، که:

در منجلابِ آنارشیزم دست و پا می‌زند،
یارای دیدنِ واقعیت ندارد،
شیفته‌یِ طغیان و ستیزه است. کلمه‌یِ «انقلاب» را به‌فراوانی
استعمال بلکه سوءاستعمال می‌کند،
چاره‌یی برای دردهای اجتماع سراغ ندارد و در مواردی هم
که دارویی تجویز می‌کند، از منطقِ علومِ زمانِ خود [یعنی
علمی که مارکس و انگلس و لنین عالم و مروج آن بودند] غافل می‌شود و
در نتیجه به بیراهه می‌رود،

بیشتر نمایشنامه‌های او پایانِ رضایت‌بخش [لابد برای حزبِ ترازِ
نوین] ندارند و خواننده یا نگرنده را خرسند نمی‌گردانند،
شناختِ او آن‌قدر عمیق نیست که به کشفِ راهِ صحیحِ مبارزه
[که همانا پیوستن به حزبِ ترازِ نوین است] بینجامد

[و به همین دلیل، آریان‌پور به‌دستگیریِ «انجمنِ تئاترِ ایران» نمایشنامه‌یِ دشمنِ مردم
را درست و حسابی سلاخی می‌کند تا جوانانِ چشم و گوش‌بسته‌یِ وطن به «کشفِ
راهِ صحیحِ مبارزه» نائل آیند]،

در عهدِ شباب، با خشونتِ تام [!] زندگیِ خود را نثارِ هنر
می‌کند [اما] در پیری از کارِ خود پشیمان می‌شود و پشیمان
می‌میرد،

در نمایشنامه‌هایِ اواخرِ عمر نیز صرفاً به منفی‌بافی و ناله و
زاری می‌پردازد،

سرانجام در مرحله‌یِ آخر که به کشورِ خود بازمی‌گردد و
جامعه را آشفته‌تر و امیدهایِ عهدِ جوانیِ خود را نقشِ بر آب

می‌یابد، از زندگی بیزار و از آنچه در سراسر عمر آفریده است پشیمان می‌شود و فریاد می‌زند که هنر قاتلِ زندگی است و به‌قولِ واگنر اگر زندگی می‌داشتیم احتیاجی به هنر نبود.

دستِ آخر هم:

ایسن مُرده است؛ ولی چنان که خود گفت: مُردگان از گور برمی‌خیزند.

پس، تا مبدا که این مُرده در وطنِ عزیزِ ما هم از گور برخیزد و جوانانِ نوخطِ وطن را گمراه کند و به «منجلاَبِ آنارشِیسم» بکشد، بدانید که نیازی به اتلافِ وقتِ گرانبهایه و خواندنِ آثارِ پریشان‌او نیست، چنان که خودِ استاد آریان‌پور هم وقتی صرفِ خواندنِ شان نکرده است. این آثار را آگاهانِ «منطقِ علومِ زمان» خوانده‌اند و برایِ ما تحلیل کرده‌اند. شمه‌یی از این تحلیل‌ها از این قرار است:

— [در خانه‌ی عروسک] نورا عاقبت [یعنی در پایانِ نمایش] تصمیمِ خود را می‌گیرد. از تصمیمِ او، از تصمیمِ ایسن، بویِ خوشبینی می‌آید: نورا نزدِ شوهر می‌ماند، زیرا در لحظه‌ی جدایی، از دیدنِ بچه‌هایِ خود پی می‌برد که ترکِ شوهر ترکِ کودکانِ نیز هست، و این بسیار ناگوار است.

[هرکس این نمایشنامه را فقط یک بار خوانده باشد، می‌داند که نورا نه در لحظه‌ی جدایی بچه‌هایش را می‌بیند، و نه نزدِ شوهر می‌ماند. نورا در پایانِ نمایش به‌صراحت می‌گوید: «به بچه‌ها سر نمی‌زنم... با این روحیه‌یی که من دارم، فعلاً نمی‌توانم به وظیفه‌ی مادری عمل کنم.» نمایش هم با این جمله، که دستورِ صحنه است و حاکی از خارج شدنِ نورا از درِ ساختمان، پایان می‌یابد: «طنین به هم خوردنِ درِ سنگینِ ساختمان از پایین شنیده می‌شود» و درستِ طنینِ به هم خوردنِ همین در است که در سرتاسرِ اروپا و امریکا می‌پیچد.*]

- [اشباح، یا به قول آریان پور، ارواح] نمایشنامه‌یی ست اخلاقی بلکه مخالفِ اخلاق، تند و زننده و صریح؛ ... نمایشنامه مانند کابوس، مانند هذیان مبتلایان هیستری یا شیذوفرنی، آشفته و مبهم است. ... نمایشنامه‌ی ارواح سراپا غریب است. شیطانک‌ها در هر سو می‌لولند و سوراخ و روزن‌های زندگی را پُر می‌کنند؛ گویی دخمه‌ها دهان می‌گشایند و مُرده‌ها بیرون می‌ریزند. . . . اشباح گذشتگان، ارواح اساطیری در کشش و کوشش‌اند. نعره‌ی ایسن دایماً به گوش می‌رسد که: «سرنوشت همه‌ی ما چنین است»؛

- [در مرغابی وحشی] دکه‌ی عکاس فقیری را همچون آستانه‌ی شهر پریان توصیف می‌کند [باور نمی‌کنید؟ نمایشنامه را بخوانید تا خود دریابید]؛

- [در رُسْمِسْ هلم و آیولف کوچولو و هدا گابلر و آثار دیگر، همین طور فله‌یی] درباره‌ی هیستری و هیپنوتیزم و مسائل جنسی نظر می‌دهد؛
- [در خانه‌ی عروسک و اشباح و بانوی دریایی و دشمن مردم و آیولف کوچولو، همین طور کتره‌یی] به مسائل اجتماعی می‌پردازد؛
- مخصوصاً در روس مرس هولم [رُسْمِسْ هلم] بیش از پیش به عرفان می‌گراید [کدام «پیش» معلوم نیست]؛

- هدا گابلر پیام معینی ندارد و به پالایش و عقده‌گشایی هم ناظر نیست ... خشونت یا مضحک‌ه‌ی وحشیانه‌یی، از آن قبیل که نروژی‌ها می‌پسندند [!]، نمایشنامه را در هم پیچیده است. . . . هدا گابلر زن حسود مغروری ست گریزان از تفکر و تأمل. آشتی و مهربانی نمی‌شناسد. مثل مار کبرا نیش می‌زند و دنبال قدرت می‌گردد. نمایشنامه گنگ و مبهم است.

* در این باب، رجوع کنید به صفحه‌ی ۴۱ مقاله‌ی سیری در آثار ایسن در همین کتاب.

پس از انتشار پاره‌یی از ترجمه‌ی فارسی مجموعه آثار ایسن، من مترجم با کوهی از پرسش روبه‌رو شدم. نیمی از این پرسش‌ها پیدا بود که از طُرفه‌جوال «کاوش»‌هایی از نوع «کاوش» ترازِ نوین آریان‌پور درآمده است؛ اما نیمِ دیگرِش بیش از صد سال بود که بر جا و بر پا بود. پس نمی‌شد پاسخ این پرسش‌ها را پشتِ گوش انداخت یا، همانند «ناقدان» دوران‌ها، سَمبَلِ‌شان کرد؛ به‌خصوص که یکی از شاخص‌ترین آثاری که، در شرق و غربِ عالم، مردم را به «طغیان و تخریب» فرامی‌خواند، **هدا گابلر** بود. **هدا گابلر**، علاوه بر این ویژگیِ مخرب و طغیان‌برانگیز، علاوه بر تبلیغِ فساد و فحشا، ضدیت با تعالی و تهذیب، دشمنی با اخلاق و سلوکِ مذهبِ انسانی، و هزار عیبِ دیگر، بس «گنگ و مبهم»، یا به‌قولِ عده‌یی دیگر از ناقدان، بس «غامض و پیچیده» بود و اصلاً معلوم نبود حرفِ حسابِ ایسن چی ست. از آن‌سو، ناقدان «مدرن» قرنِ بیستم هم، که این اثر را بزرگ‌ترین شاهکارِ ایسن برمی‌شمردند، به‌جای آن که حرفِ حسابِ ایسن را معلوم کنند، به همان زبانِ زرگریِ اهلِ نقد و نظر، چنان پیچ‌وپیچ می‌رفتند و ری و روم و بغداد را به هم درمی‌بافتند که مخاطبِ بینوا از «خیر» قضیه می‌گذشت و به همان «شر»‌اش اکتفا می‌کرد. به همین دلیل، من در مقامِ مترجمِ فارسیِ این قبیلِ آثارِ مفسده‌پرور، لازم دیدم پاره‌یی از این آثار را، تا جایی که در این روزگارِ دست‌بستگی و قلم‌شکستگی مقدور است، در مقامِ خوانش و تأمل قرار دهم تا ببینیم به‌راستی آیا انگیزه‌ی مفسده در کار بوده است؛ به‌راستی آیا این قبیلِ آثارِ ایسن «گنگ و مبهم» است یا این حرف و حدیث‌ها از جایِ دیگری آب می‌خورد. این کتاب از بطنِ این ضرورت فراهم آمده است.

اصغر رستگار

مهر ماه ۱۳۹۶

سیری در آثار ایسن

اوا لو گالی‌ین

Eva Le Gallienne (۱۸۹۹-۱۹۹۱)، بازیگر و کارگردان

تئاتر، نویسنده و مترجم انگلیسی‌تبار امریکایی، دختر شاعر انگلیسی، ریچارد لو گالین، و همسر روزنامه‌نگار فمینیست دانمارکی، یولی نرگارد بود. او از سال ۱۹۲۸ تا سال ۱۹۴۸ نمایشنامه‌های متعددی از ایبسن را ترجمه و کارگردانی کرد و در آن‌ها به ایفای نقش پرداخت. ستاره‌ی اقبال او در سال ۱۹۲۸ با بازی در نقش هدا گابلر درخشیدن گرفت. این مقاله ترکیبی ست از دو پیشگفتار که او بر ترجمه‌ی هشت اثر ایبسن نوشته و در ۱۹۵۷ منتشر کرده است.

تمام پانوشته‌ها، عبارات داخل کروشه، و نیز عنوان مقاله از من، مترجم فارسی این متن، است.

اصغر رستگار

ایبسن، در نامه‌یی به فردریک ژرتسن به سال ۱۸۷۲، در باب ترجمه می‌گوید:

ترجمه‌ی درست کار هر کسی نیست چون کار با برگرداندن مفهوم عبارات تمام نمی‌شود. ترجمه، در عین حال، از نو به قالب ریختن اصطلاح‌ها و استعاره‌هاست؛ همساز کردن سبک اثر است با ویژگی‌ها و مقتضیات زبان مترجم... رنگ و بوی بیگانه‌یی که زبان مترجم از تأثیر زبان بیگانه می‌گیرد، درست مثل نغمه‌یی ناساز عمل می‌کند و نمی‌گذارد خواننده، چنان که باید، با متن درگیر شود.

در بیشتر ترجمه‌های انگلیسی نمایشنامه‌های ایبسن - به‌خصوص در این چاپ یکدستی که با ویرایش ویلیام آرچر،* و عمدتاً با ترجمه‌ی خود

* ویلیام آرچر (۱۸۵۶ - ۱۹۲۴): نویسنده، ناقد، و مترجم اسکاتلندی. وی با ترجمه‌ی ستون‌های جامعه در ۱۸۸۰ ایبسن را به جامعه‌ی انگلیس شناساند. او بعدها به‌تنهایی یا به‌اتفاق برادرآش با به‌اتفاق ادموند گوسه، مجموعه‌ی کامل آثار ایبسن را به انگلیسی برگرداند. کارهایی که وی به‌تنهایی ترجمه کرد، عبارت‌اند از: خانه‌ی عروسک (۱۸۸۹)، پرگنت (۱۸۹۲)، استاد معمار (۱۸۹۳)، آیولف کوچولو (۱۸۹۵)، و یان‌گابریل بورکمن (۱۸۹۷). او در عین حال، ویرایش مجموعه‌آثار نمایشی هنریک ایبسن را نیز برعهده داشت که در سال ۱۹۰۶ منتشر گردید. پاره‌یی از داوریه‌های خانم

او منتشر شده است - این «رنگ و بویِ بیگانه» مُدام ذهنِ خواننده را برمی‌آشوبد. دلبستگیِ بیش از حدِ آرچر به هنرِ ایسن، کارِ او را به وسواسِ بیش از حدِ کشانده است. در غالبِ موارد، او چنان دودستی به معادلِ اصلیِ واژه‌ها می‌چسبد و اصطلاحات و تعبیرهایِ نروژی را چنان واژه به واژه برمی‌گرداند که جان و جوهرِ اندیشه‌ی ایسن پاک از میان می‌رود و نهایتاً یک رشته قلم‌ه‌سنگِ بدقواره‌ی ناهموار برجا می‌ماند که فقط ذهنِ خواننده را به تلاطم می‌اندازد و زبانِ بازیگر را به پیچ‌وپیچ؛ تا جایی که در پاره‌یی موارد، به‌جای برگرداندنِ مفهومِ عبارات، آن‌ها را مغشوش و گاه تحریف می‌کند. بسیار گفته‌اند که نمایشنامه‌هایِ ایسن «غامض و پیچیده» است، و غافل از آن بوده‌اند که این پیچیدگیِ کارِ همان «نغمه‌ی ناساز» است و بس. خودِ آرچر هم از این ناسازی بی‌خبر نبود؛ چون در کریتیکِ جولای ۱۹۰۶ می‌نویسد:

به‌راستی، چه حالی پیدا می‌کنیم اگر ببینیم کسی که زبانِ فرانسه نمی‌داند، نشسته است که نقدی در بابِ ویکتور هوگو بنویسد؛ یا کسی که احاطه‌یی بر زبانِ آلمانی ندارد، سرِ آن دارد که گوته را در ترازوی نقد بسنجد؟ با وجودِ این، از بیست ناقدی که می‌شناسیم نوزده نفرشان در نقد و تحلیلِ آثارِ ایسن تا بدین پایه بی‌مایه‌اند.

سبکِ ترجمه‌هایِ آرچر، از آن شفافیتِ اصل، از آن ایجازِ پُرمایه - ایجازی که هونکر* آن را «تندنویسیِ دراماتیک» نامیده است - رنگ و بویی بس بی‌مقدار دارد. گفت و گویشِ شخصیت‌ها در ترجمه‌هایِ آرچر یادآورِ کلیشه‌هایی است که در دهه‌ی نو [قرنِ نوزدهم] باب بود. آرچر،

لو گالی‌بن در بابِ ترجمه‌هایِ آرچر، و به‌خصوص، دعاویِ ایشان در موردِ ترجمه‌هایِ خودشان، جایِ اما و اگر بسیار دارد و مخاطبانِ فارسی‌زبانِ غیرِ اهلِ فن، بهتر است آن‌ها را زیاد جدی نگیرند - مترجم.

باری، ادیبی بود پاینده معیارهای عصر ویکتوریا [یعنی عصر استیلای سنت پرستی]؛ حال آن که ایسن هنرمندی بود پیشرو، نوآور، و نابغه.

البته اندیشه‌های ایسن - اندیشه‌هایی که بُن و بُنِیادِ ابنايِ حق به جانب و از خود راضی زمانه را به ضرب موجی توفنده از جا برمی‌کند و نه تنها صحنه‌ی نمایش و بازی بازیگر، بل که الگوی فکری مردان و زنان زمانه را نیز متحوّل و دگرگون می‌کرد - به هر حال، چارچوبه‌ی زبان ملایم و نثر ملاحظه‌کار آرچر را در هم می‌شکست و از هر راه و روزنی که می‌شد چهره می‌نمود؛ اما از آن شور شوریده‌حالان، و در عین حال، از آن عافیت‌جویی عبوس تقواپرستان برخوردار نبود. این سفینه‌ی وایکینگ صولتِ غول‌پیکر، با همه‌ی واژگان پاک و پرداخته و قهرآلودی که داشت، باری، زیرِ قشرِ ستبری از معیارهای ویکتوریایی [= سنتی] کور و کبود شده بود.

هیچ‌کس منکر این نیست که ویلیام آرچر، با شناساندن ایسن، حق بزرگی به گردن جامعه‌ی انگلیسی‌زبان دارد. در این هم که او یک‌تنه به کاری صعب و سترگ برخاست، تردیدی نیست.

ترجمه‌ی نمایشنامه‌های منظوم ایسن - به‌خصوص **براند و پرگنت** - تقریباً غیرممکن است؛ چون وزن و آهنگِ کلام چنان با اندیشه و شور و هزل و رمز تنیده و درآمیخته است که تفکیک‌شان به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. درست مثل خونی ست که در اندام‌های تن می‌تپد. بدون خون، جان و جوشی هم در وجود آدمی نیست. پس می‌ماند نمایشنامه‌های مثنوی او، به‌خصوص آن دسته که به **مُهر «اجتماعی»** مهور شده‌اند و سر-

* جیمز گیبنز هونکر James Gibbons Huneker (۱۸۵۷-۱۹۲۱): روزنامه‌نگار، ناقد، و زندگینامه‌نویس پُرآوازه‌ی آمریکایی. او، که ناقدی بس هوشمند بود، در معرفی نویسندگان، نقاشان، و موسیقیدانان مدرن اروپا به روشنفکران امریکا نقشی به‌سزا داشت - مترجم.

آغازشان ستون‌های جامعه است. این دسته از آثار، در نگاه نخست، و در قیاس با آثار منظوم، سهل و آسان به نظر می‌آیند. اما همین که دست به کار ترجمه می‌شوی، می‌بینی قادر نیستی همین سبک به ظاهر ساده و شفاف و بی‌خم و پیچ را برگردانی؛ سبکی که همه‌ی حشو و زواید را چنان استادانه زدوده است که اثری از آثارشان پیدا نیست؛ سبکی که گویی ناگزیر، خواه‌ناخواه، از فکر و احساس هر شخصیت برون می‌تراود و جان و جوهر خود را با حداقل کلمات عرضه می‌کند. و تازه دشواری‌های کار به همین‌ها هم خلاصه نمی‌شود؛ چون می‌بینی همین سبک ساده‌ی موجز بی‌حشو و زواید هم با شعر است که جان و جلا گرفته است. و آن وقت به این نتیجه می‌رسی که نثر ایسن هم قابل ترجمه نیست.

من اگر دست به ترجمه‌ی چند اثر از ایسن زدم، به حکم ضرورت محض بود. من می‌خواستم این آثار را به صحنه ببرم و در آن ایفای نقش کنم؛ و دیدم ترجمه‌های موجود کهنه است و زمخت و در بسی موارد گمراه‌کننده. از این گذشته، دیدم جدّ و جهدِ بازیگر برای جان بخشیدن به آن‌ها به جایی نمی‌رسد و چون سدی سدید میان اثر و بازیگر قد علم می‌کنند. دل‌آم نمی‌خواست نمایشی به صحنه ببرم که به سرنوشت اجرای انگلیسی‌یان گابریل بورکمن گرفتار شود، که برنارد شاو در منقبت آن گفته بود: «روایتی که از شدت تصنع اشک آدم را درمی‌آورد و از شدت ملال‌آوری جان آدم را به لب می‌رساند.» من تقریباً مطمئن بودم که ترجمه‌ی آرچر در این تصنع و ملالت سهم شایانی داشته است. این بود که، در هر مورد، به خود اثر رجوع کردم و کوشیدم متنی از کار درآورم که جان و جوشی در روح اثر بدمد. در آن روزگار برای من تنها چیزی که اصلاً مطرح نبود، چاپ شدن این ترجمه‌ها بود. شاید اگر فکر چاپ به ذهن‌آم‌خطور کرده بود، زهره‌ی خود را می‌باختم و دست از کار می‌کشیدم. گرچه امروزه روز در پاره‌یی از محافل نقد و نظر چنین مرسوم

شده است که در اهمیت و اصالتِ اندیشه‌های ایسن تردید کنند یا ناچیزآش‌انگارند (تفکری که به‌راحتی می‌توان آن را به چالش کشید) تأثیر ایسن در ساخت و سازِ آثارِ دراماتیک، در معنا و مفهومِ نمایشنامه-نویسی، و در راه و روشِ بازیگری، بی‌تردید، انقلابی و دوران‌ساز بوده است.

گفته‌اند نمایشنامه‌هایِ اولیه‌ی ایسن یادآورِ آثارِ اُنشلاگر، شیلر، و ورگلاند است. بعید نیست. گرچه خودِ او هرگز قبول نکرد که از دیگران تأثیر پذیرفته، بعید نیست که او هم - چون اغلبِ شاعرانِ جوان - بسا نکته‌ها از آنچه می‌خوانده و می‌ستوده در نوشته‌هایِ خود بازتابانده باشد. رشدِ ایسن کُند بود و لاک‌پشتی. سال‌ها طول کشید تا به سبکی رسید و به نگرشی؛ اما به سبکی و نگرشی رسید که غوغاکنان از آنِ او بود و منحصرأ از آنِ او بود.

چهل ساله بود که **پِر گُنت** را نوشت، و در پنجاهمین بهارِ عمر **ستون‌هایِ جامعه** را، که نخستین اثرِ او شد از سلسله «نمایشنامه‌هایِ اجتماعی» او؛ اثری که شهره‌ی آفاق‌آش کرد و از چشمِ انگلیسی‌زبانانِ مهم‌ترین و شاخص‌ترین کارِ او به حساب آمد. بخشِ اعظمِ نقد و نظرهایی که انگلیسی‌زبانان نوشته‌اند، حولِ این دسته از آثارِ او بوده است. از آن پس، ایسن شد الگویِ نمایشنامه‌ی «خوش‌ساخت» - صفتی که اوایلِ کارِ طنینی بس دل‌نشین و گوش‌نواز داشت؛ اما بعد، به‌خصوص در سال‌هایِ اخیر، زنگِ تحقیر و بنده‌نوازی به خود گرفت. از دینِ ایسن به اسکرِب طومارها نوشته‌اند و در بابِ تأثیرِ هِبل و که و که، و حتّاً تأثیرِ دومایِ کهن، روزها و سال‌ها دادِ سخن داده‌اند.

اما خودِ ایسن هیچ سرنخی یا اشاره‌ی که مؤیدِ حتّاً یکی از این گمانه-زنی‌ها باشد، به دست نداده است. دختری، در بابِ روزگارِ بُرناییِ او در گرمستاد، گفته است: «همچون رازی نهفته می‌زیست». مدیرِ صحنه‌ی

تئاترِ سلطنتیِ کپنهاگ در ۱۸۵۲ چنین به تصویرآش کشیده است: «نروژی ریزنقشی بود با دو لب فروبسته‌ی خموش و دو چشمِ برگشاده‌ی بیدار». سال‌هایِ پریشانگردیِ او در برگن را هم گذاشته‌اند به حسابِ «یک موشِ خرمايِ ریزه‌پیزه‌ی رَموک». بعدها، در سال‌هایِ دهه‌ی نود، که او «خموش‌مردِ بزرگ» لقب گرفت، این قبیلِ صفت‌هایِ دون‌مایه جایِ خود را داد به القابِ بلندپایه، و «موشِ خرمايِ ریزه‌پیزه‌ی» ما بدل شد به موجودِ بلندآوازه‌یی با لقب: «ابوالهولِ شمال». اما چه به اوصافِ دون‌مایه و چه به القابِ بلندپایه، باری، توداری و سربه‌تویی، تا حدِ جلوه‌یی بیمار-گونه، معرفه‌یِ خاصِ ایسن از آغاز تا انجامِ عمرِ درآش بوده است؛ معرفه‌یی که خود، باز، شهره‌یِ آفاق بود.

با این‌همه، رویِ یک تأثیر می‌توان انگشتِ تأکید نهاد؛ تأثیری که - به‌خصوص از دیده‌ی دست‌اندرکارانِ تئاتر - به ارائه‌یِ دلیل یا اتخاذِ سند از زبانِ ایسن یا دیگرانِ نیازی ندارد چون خودِ گواهِ خویشتن است. او پنج سال، از ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۶، نویسنده و مدیرِ صحنه‌یِ تئاترِ برگن بوده و پنج سال هم، از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۲، کارگردانِ تئاترِ نروژ در کریستیانیا (اسلو امروز)؛ یعنی، ده سالِ مستمر در تئاتر کار کرده بوده است. برایِ یک نمایشنامه‌نویسِ جوانِ جویایِ نامْ چه پشتوانه‌یی ثمربخش‌تر از این؟ از شکسپیر و مولی‌یر که بگذریم، هیچ‌یک از نمایشنامه‌نویسانِ روزگارِ نو را چنین جولانگاهی فراهم نبوده است.

در تئاترِ برگن - سوایِ این که نمایشنامه‌نویس بوده و مکلف بوده است که سالی، دستِ کم، یک نمایشنامه تحویل دهد - ظاهراً کار او مدیریتِ صحنه بوده است و دستیاریِ کارگردان. اختیاری از خود نداشته است و به نمایش‌هایی که عرضه می‌شده به دیده‌یِ تحقیر می‌نگریسته است. در تمامِ تمرین‌ها حضور می‌یافته و جایِ اشخاص و اشیاء را تعیین و امورِ مربوط به آرایشِ صحنه را اداره می‌کرده است. متنِ نمایشنامه را دنبال

می‌کرده و گویا سرسختانه اصرار داشته است که بازیگر پایبندِ متن باشد و عینِ نوشته را بازگوید. این‌ها، بی‌گمان، چیزی بر محبوبیتِ او نمی‌افزود!

من پاره‌یی از یادداشت‌هایِ او را در امورِ سوفلوری، که در بایگانیِ تئاترِ سابقِ برگن بوده و حالا به موزه سپرده شده، دیده‌ام و - چون مدیرانِ صحنه غالباً دُونَ شأنِ خود می‌دانند که متن را اساسِ کارِ خود قرار دهند - بیش‌تر این یادداشت‌ها را سرمشقِ وظایفِ مدیرانِ صحنه کرده‌ام تا نشانِ دهم که این کار دُونَ شأنِ یک نابغه نبوده است.

در مقامِ نمایشنامه‌نویس، ایسن این بخت را یافت که ناظرِ پنج اثر از اولین آثارِ خود در صحنه‌ی تئاترِ برگن باشد. از این پنج اثر تنها ضیافتِ سول‌هاگ قرینِ توفیق بود. این نخستینِ کارِ موفقِ او بود، و او در پاسخِ تشویقِ تماشاگرانِ سخنانی ایراد کرد و ضمنِ این سخنان گفت: «قدردانی و تشویقِ شما مرا برآن می‌دارد که در راهی که برگزیده‌ام همچنان کوشا باشم، و تا به شاهدِ مقصودِ نرسم دست از طلبِ نکشم.» و گفته‌اند که بر این جمله‌ی آخرِ تکیه‌ی خاصی کرده است.

در کریستیانیا [= اسلو]، گرچه در مقامِ کارگردان از اختیاراتِ تام برخوردار بود، تنها دو اثر از آثارِ او به صحنه رفته بود: بانو اینگرِ اُسترات و وایکینگ‌ها در هلگلاند. این پنج سال سراسر کشمکش بود و سرخوردگی. به‌عبث کوشید تا سطحِ نمایشنامه‌ها و بازی‌ها و اجراها را بالا ببرد؛ اما حرص و جوشِ او به‌جایی نرسید و در تئاتر هم سرانجام در ۱۸۶۲ به اجبار تخته شد. این ده سال کارِ تئاتر، هرچند که سراسر آکنده بود از احساسِ خفت و خواری، و به تلخکامی انجامید، باری، پشتوانه‌یِ گران‌مایه‌یی فراهم کرد برای کاری که در پیش داشت. می‌توان به جرئت گفت چیزی از نگاهِ وقادِ آن دو چشمِ «برگشاده‌ی بیدار» نگریخته است. هنرِ تئاتر در اجراست که جلوه می‌کند. هنرمند عملاً باید جزیی از

عوامل اجرا باشد و همه چیز را عیناً تجربه کند. هیچ نظریه‌یی و هیچ غور و تأملی، جای تماس روزمره‌ی مستمر با بازیگران و مشاهده‌ی هر شبه‌ی واکنش تماشاگران و برنامه‌ریزی بی‌وقفه‌ی امور صحنه را نتواند گرفت. پس جای شگفتی نیست اگر چیره‌دستی ایسن بی‌بدیل شد. هر چند هم که عوامل دیگری نیز مؤثر و دخیل بوده باشد، این عوامل، باری، در قیاس با چنان تجربه‌یی یقیناً فرع کار بوده است.

واژه‌ی «رنالیسم» با نام هنریک ایسن گره خورده است. اما واقعیت این است که او به همان معنا رنالیست بود که یک نقاش بزرگ را بتوان رنالیست خواند: او با هنری که کارآش، به تعبیر او، «عکس‌برداری» باشد، مطلقاً میانه‌یی نداشت. اگر نام او را مثلاً در ردیف رنالیست‌هایی چون زولا می‌آوردند، یقیناً می‌رنجید. خود او گفته است: «زولا تا کمر توی چاه فاضلاب می‌رود تا آب تنی کند؛ من می‌روم تا لای و لجن‌آش را بگیرم». هالودان کُت* در کتاب کم‌نظیرآش، زندگی ایسن، به‌درستی می‌گوید:

او به فلور بسی بیش‌تر شباهت داشت تا به زولا. ایسن رمانتیک بود که رنالیست شده بود. رمانتیک می‌اندیشید، اما رنالیستی می‌نوشت. نمی‌خواست جامعه را صرفاً در آشکال و عوارض شناخت و شهوت مورد تأمل و واری قرار دهد؛ به همین دلیل هم دوست نداشت او را چنین تأویل کنند. چیزی که به‌خصوص ذهن او را مشغول می‌داشت «فرد» بود. او ارزش

* Halvdan Koht (۱۸۷۳ - ۱۹۶۵): مورخ، زندگینامه‌نویس، سیاستمدار سوسیالیست نروژی، و وزیر امور خارجه‌ی نروژ از ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۱. وی در دوران پیش از جنگ جهانی اول در جنبش جهانی صلح‌طلبان نقش فعال داشت؛ به همین دلیل هم در ۱۹۲۱ برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شد. او زندگینامه‌های متعددی نوشته است که از آن میان زندگی ایسن تا امروز از معتبرترین زندگینامه‌ها بوده است - مترجم.

هر «جامعه» را با این معیار می‌سنجید که: آیا کمک می‌کند هر فرد همان باشد که هست - یا به تعبیر خود او، هر «فرد خودآش باشد» - یا برعکس، پیش پایش سنگ می‌اندازد. او در این باب یک معیار آرمانی داشت و عیار جامعه را با همین معیار می‌-سنجید. نقد اجتماعی او هم درست از حاصل همین ارزیابی آغاز می‌شد.

مهم‌ترین تفاوتِ نمایشنامه‌های ایسن با آثار پیش از او، این بود که عوالم درونی و زندگیِ روحیِ شخصیت‌ها را از نهانگاهِ تاریکیِ درمی‌آورد و زیر نور می‌گرفت. حالات و هیجاناتی که می‌آفرید، یا اصلاً به حوادثِ معمولِ دراماتیک بستگی نداشت یا اگر داشت بسیار ناچیز بود. درام‌های او درام‌های ذهن و درام‌های روح بودند. حادثه‌ی اصلی، پیش از کنار رفتنِ پرده اتفاق افتاده بود و موضوعِ نمایش عوارض و عواقبِ آن حادثه، و پاسخ‌ها و واکنش‌های ناشی از آن، بود. نمایشنامه‌های ایسن به کوه یخی می‌ماند که بیش‌تر پیکرآش زیر سطح آب نهفته است. این ویژگی، بیش از ویژگی‌های دیگر، بازیگرِ آثار او را به چالش می‌خواند؛ چون بازیگر می‌بیند مهارت‌های فنی کفایت نمی‌کند. نمایشنامه‌های ایسن تکنیکی به مراتب ظریف‌تر و دقیق‌تر می‌طلبند. حتّاً می‌توان گفت مهم‌ترین بخشِ بازیِ بازیگر در بیرون از صحنه‌ی نمایش، در آنچه بازگو نشده، جریان دارد. پس فقط نمی‌توان به گفتار و حالات و حرکات تکیه کرد. باید رسید به آن بُن‌مایه‌ی نهفته و مستور. بازیگر باید یک خطِ فکریِ ثابت را، به‌شکلی پیوسته، و نه گسسته، از آغاز تا انجامِ نمایش دنبال کند. ایسن از مترجمانِ خود تمرکزِ تام و تمام طلب می‌کند، و اتفاقاً از تماشاگران‌آش هم همین تمرکز را توقع دارد. لابد او با این سخن - که با حروفِ زرین بر تارکِ پیش‌صحنه‌ی **تئاتر سلطنتی کپنهاگ** حک شده - همداستان بوده است که:

Ej blot til Lyst

[تماشا کن اما] نه فقط برای سرگرمی

از دیده‌ی او تئاتر سرایِ راستی و حقیقت است؛ جایِ تحلیلِ بی‌شائبه و بی‌ملاحظه است؛ تئاترِ جایی ست که دل و جان و ذهن و ضمیرِ آدم‌ها، گاه چنان صادقانه و چنان بانجابتِ عریان می‌شود که زنده و گزنده و برخوردارنده جلوه می‌کند؛ گاهی هم با چنان بینش و بصیرتی عیان می‌گردد که گویی سروشی از پشتِ حجابِ غیبِ پیام آورده است. اگر مردمِ نمایشنامه‌هایِ ایسن را «غامض و پیچیده» می‌دانند، بی‌تعارف، عیب از مردم است نه از ایسن. پیام او، حتّا در این آثارِ آخرِ عمرِش، که رنگ و بویی رمزآمیز و رازورانه پیدا کرد، در هیچ موردی کدر و ناشفاف یا پُرپیچ و خم نیست؛ فقط باید گوشِ جان بسپَریم و چشمِ دل بدوزیم تا ببینیم که چه بر و بارِ گرانمایه‌یی نصیب می‌بریم. اما از ایسن نمی‌شد توقعِ مصالحه داشت. ایسن نه اهلِ کوتاه آمدن و بده‌بستان بود و نه اهلِ باج دادن. به قولِ هونیکِر: «چیزی که بدجوری توی ذوقِ تماشاگرانِ او می‌زد، همین بی‌اعتنایی و کناره‌جوییِ او بود». ایسن برایِ خوش‌آیندِ این و آن چیز نمی‌نوشت. بی‌سبب نیست که مبلّغان و مروّجانِ اولیه‌ی هنرِ ایسن عمدتاً زنان بوده‌اند. تقریباً در تمامِ کشورها [ای غرب]، زنان به معرفیِ آثارِ ایسن همت گماشته‌اند. در انگلیس، جانِت آچِر ج و الیزابت رابینز؛ در آمریکا، موجسکا و خانمِ فیسک؛ در فرانسه، رژان؛ در ایتالیا، دوس. یک بار، یکی از مشهورترین زنانِ بازیگر از این که ایسن چنین نقش‌هایِ درخشانی برایِ زنانِ آفریده، از او تشکر کرد. ایسن در پاسخ گفت: «اما من هیچ کجا نقش‌آفرینی نکرده‌ام. من فقط از آدم‌ها نوشته‌ام و سرنوشتِ آدم‌ها». با این همه، چه ایسن را خوش‌آید و چه خوش نیاید، مجموعه‌نقش‌هایی که او برایِ زنانِ بزرگِ بازیگر آفریده همان قدر شورانگیز و پُرثمر بوده است که مجموعه‌نقش‌هایِ شکسپیر برایِ مردانِ بزرگِ

بازیگر. گستردگی و تنوع چهره‌هایی که او از زنان ترسیم کرده به‌راستی بی‌مانند است. درک و دریافت او از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های روان زن حیرت‌انگیز است. خاصه در آثار آخراش، که به نیروهای نهفته در ضمیر ناهشیار آدمی پرداخت، هر بار فزون‌تر و ژرف‌تر از پیش، در عمق ذهن و ضمیر زنان فرورفت. این نازک‌بینی و ژرف‌اندیشی در زندگی نامشهود زنان را چه بسا شاعر خفته در درون او به او بخشیده باشد. بیورنسن* جایی گفته بود: «ما زنان و شاعران»؛ شاید ایسن شاعر هم گهگاه خود را از جنس و جنم زنان می‌دیده است. در واقع چنان بود که گفتی در کنه ذات خود این قابلیت را می‌دید که جنسیت‌اش را دیگرگون کند. با دید و دریافت دقیق و عمیقی که او از جنس زن داشت، قادر بود، در عالم خیال، در جلد زنان موضوع کاراش برود و روحاً و جسماً خود را جای آنان بیند.

زنان حماسه‌های ساگا، با آن خوی سرکش و طبع تودار، جان و دل او را فریفته بودند. خلق و خوی جسور و خودساخته و متکی‌به‌نفس این زنان - که سودایی بودند و در عین حال، پرتاب و طاقت - بی‌گمان در جلد بسیاری از زنان آثار ایسن خزیده‌اند. خمیره‌ی این زنان آمیزه‌ی ست از یخ و آتش. زنی هم که به خود او شوهر کرد، سوزانا تورسین، به گفته‌ی هالدان گُت: «عصاره‌ی بود از زنان ساگاسیرت».

چه بسا همین خلق و خوی جسور و متکی‌به‌نفس اسباب آن شده است که زنان ایسن، به نظر بسیاری از مخاطبان، غیرعادی یا حتّاً نجسب و زننده جلوه کنند. چهره‌ی زن را، همه‌جا، مظهر دورویی و معدن خرافات و موهومات و مهملات ترسیم کرده بودند؛ به‌خصوص در نمایشنامه‌ها و رمان‌ها. سیمای زن در بیشتر آثار داستانی، خاصه در دورانی که نمایشنامه‌های ایسن برای نخستین بار به صحنه می‌رفت - یا سفید آسمانی بود یا

* در باب بیورنسن، رجوع کنید به پانوشتر مترجم در صفحه‌ی ۴۵ همین مقاله.

سیاهِ شیطانی. اما زن را موجودی واجدِ همه‌ی خصایلِ نیک و بد دانستن - یعنی، در عینِ حالِ مظهرِ دلیری و بُزدلی، نازک‌دلی و سنگ‌دلی، درستکاری و حيله‌گری، از خودگذشتگی و خودپرستی، بخشندگی و آزمندی، و خلاصه، موجودی که وجودِش را کشاکشِ عوالمِ متضادِ روحی و عاطفی دو پاره کرده است - حقیقتاً حیرت‌انگیز و تکان‌دهنده بود. پس جایِ شگفتی نیست اگر این نمایشنامه‌ها، هم برایِ زنانِ این سوییِ صحنه جاذبه داشته باشد هم برایِ زنانِ آن سوییِ صحنه. مردی آمده بود و زنان را آن‌گونه که هستند می‌دید و می‌نمود. اهلِ مماشات و مراعات نبود، اما زبان‌شان را خوب می‌فهمید؛ نورِ چراغِ صداقت را بی‌رحمانه بر سر و سیمایِ شان می‌انداخت، اما فقط برایِ آن که بگوید زن نیز انسانی ست هم‌ترازِ مرد.

چنین نیست که نمایشنامه‌هایِ ایسن صرفاً - یا حتّاً عمدتاً - به زن و مسائلِ زنان بپردازد. مجموعه‌یی هم که ایسن از چهره‌ی مردان فراهم کرده است، هم بدان‌سان، چشمگیر و تحسین‌انگیز است. متنها، با آثارِ ایسن بود که زن برایِ نخستین‌بار رخصت یافت در سیمایِ فردی تمام‌عیار - فردی تام‌وتمام و درخورِ توجه، فردی مستقل از مردانِ موجود در صحنه‌ی نمایش - در صحنه عرضِ اندام کند؛ و این یقیناً از دریچه‌ی ذهنیتِ حاکم بر عصرِ ویکتوریا [= عصرِ سنت‌مداری] شایسته و پسندیده نبود. هم از این‌رو، مثلاً، یکی از ناقدانِ آن روزگار، زنانِ ایسنی را: «مشتی ضعیفه‌ی بی‌عاطفه‌ی وقیح‌منظرِ قبیح‌کردار» توصیف کرده بود. ناقدِ دیگری نیز همه را از دم «مشتی ماده‌غازِ عصبیِ پریشان‌عقل» خوانده بود و پرونده‌ی ایسن را بسته بود.

ستون‌هایِ جامعه در ۱۸۷۷ به چاپ رسید و با استقبالِ گرم مردم روبه‌رو شد. ویلیام آرچر می‌گوید: «توفیقِ **ستون‌هایِ جامعه**، در صحنه، آنی و

شایان توجه بود».

این نخستین اثر از سلسله‌نمایشنامه‌های به‌اصطلاح «اجتماعی» بود و نخستین قدم در راه خلق آثار نمایشی «خوش‌ساخت»، پس از هفت سال که از انتشار **امپراتور و جلیلی** می‌گذشت (اثری که ایسن بارها آن را مهم‌ترین کار خود خوانده بود).

از میان نمایشنامه‌های ایسن، شکل و شمایل هیچ اثری به اندازه **ستون‌های جامعه کهنه** و رنگ‌ورورفته نیست. با این که در طرح داستان کمال مهارت و نوآوری به کار رفته، فوت‌وفن‌های کار بیش از اندازه عیان است. «پایان خوش» آن (که در آثار ایسن به‌ندرت به چشم می‌خورد) لوس و تصنعی و همچنان دارای رنگ‌وبوی سنتی ست. مضمون - هایی چون «حقیقت سرانجام آشکار می‌شود» و «حق به حق‌دار می‌رسد» نیز در آثار او کیمیا ست. آیا عمداً خواسته است، برای مزه کردن هم که شده، یک بار کاری عامه‌پسند به بازار بیاورد؟ اگر چنین قصدی داشته، باید گفت، به مقصود رسیده است. شاید هم همین ابتذال مایه‌ی گیرایی و توفیق‌آنی و عمومی آن بوده است. در این اثر، چیزی که به گوشه‌ی قبای کسی بربخورد یا خون کسی را به جوش بیاورد، وجود نداشت. راه تازه‌یی هم به جایی نمی‌گشود؛ همان راه آشنا را می‌پیمود و از امور عادی و روزمره فراتر نمی‌رفت. به قول خود ایسن: «شبح اسکریب نیک‌سیرت هنوز در پس پشت ذهن‌اش رفت و آمد می‌کرد».

با همه‌ی این معایب، به قول استاد ویگانند: * «ستون‌های جامعه در میان بسیاری از تماشاگران روشنفکر زمانه شوری برانگیخت و حتا امروز هم اگر خوب به اجرا درآید با استقبال پُرشوری روبه‌رو می‌شود».

البته، در قیاس با اکثر نمایشنامه‌هایی که در دهه‌ی هفتاد نوشته شده،

* Hermann J. Weigand نویسنده‌ی کتاب **ایسن مدرن** (۱۹۲۵)، که از مهم‌ترین کتاب‌ها در تحلیل آثار ایسن به‌شمار می‌آید.