

چند صدایی در تاب طناب دار

یکی از مباحث مهم داستان نویسی انتخاب درست زاویه دید است. اما گاهی نویسندهان نوبلم و مخاطبان بین زاویه دید و راوی تفاوتی قائل نیستند. مخصوصاً اگر زاویه دید اول شخص باشد. اگر آنها پرسید «زاویه دید این کتاب چه بود؟» پاسخ آنها نام راوی داستان است. مثلاً می‌گویند: «داستان از زاویه دید رضا، مریم یا... روایت شده بود». اما این پاسخ درست نیست. برای درک بهتراین موضوع به شرح مختصر زاویه دیدهای اصلی می‌پردازیم.

۱. دانای کل (یک صدابیرون از داستان که به تمام فضای داستان اشراف دارد. هم حادث و هم افکار همه شخصیت‌ها)

۲. دانای محدود به ذهن (این راوی روی شخصیت اصلی داستان تمرکز دارد و هرچه او می‌بیند و درک می‌کند را برای مخاطب روایت می‌کند).

۳. من راوی یا زاویه دید اول شخص (زاویه دید اول شخص در داستان حضور دارد و هرچه که می‌بیند، می‌شنود و فکر می‌کند را برای مخاطب تعریف می‌کند).

در صورت لزوم در آینده به شرح دیگر زاویه دیدها خواهیم پرداخت.

انتخاب زاویه دید مناسب به محتوای داستان بستگی دارد. نویسنده با توجه به هنر و تجربه خود از زاویه دید مناسب آن محتوای خاص استفاده می‌کند. گاهی هم مجبور می‌شود از چند زاویه دید مختلف استفاده کند و گاهی از چند راوی. استفاده از زاویه دید چند صدایی جایی است که تفاوت بین راوی و زاویه دید سخت می‌شود. این زاویه دید معمولاً در داستان بلند استفاده می‌شود و در هر فصل یک من راوی با یک دانای محدود به ذهن پخشی از داستان را روایت می‌کند. در اصل روایت داستان به عهده شخصیت‌های مختلف گذاشته می‌شود.

مهندی پناهیان، نویسنده کتاب «تاب طناب دار» هم از این روش استفاده کرده است. این کتاب دو راوی اول شخص و یک راوی دانای بخشی از داستان که هر کدام در فصل‌های جداگانه بخشی از داستان را روایت می‌کنند. این سه نفره ضلع یک مثلث هستند. هر کدام بخشی از داستان را روایت می‌کنند که دیگر از آن باطلاع است. استفاده از این تکنیک برای نویسنده یک امکان است تا دیدیک دانای کل را به مخاطب بدهد. او از چیزی باخبر است که شخصیت‌های دیگر داستان باخبر نیستند. نویسنده این امکان را داشت که از زاویه دید دانای کل استفاده کند. اما استفاده از زاویه دید دانای کل، باعث کاهش همذات پنداری و تعلیق می‌شود. اما استفاده از اول شخص باعث می‌شود تا مخاطب با کتاب ارتباط بیشتری برقرار کند. یکی دیگر از محسن انتخاب چند صدایی نسبت به دانای کل جلوگیری از اطناب است. دانای کل به خاطر ارتباط دادن این داستان‌ها با هم باید توضیحات اضافه‌ای ارائه کند که باعث اطناب در داستان می‌شود. درنهایت به مهم‌ترین ویژگی این تکنیک می‌پردازیم. چند صدایی یعنی شنیدن صدای مخالف و موافق.

شاخ سخن

وقایع

ضمیمه کتاب و داستان روزنامه جام جم

سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۸ • شماره ۶۱

پرچم‌های سخن می‌گویند

مروری بر نقش پرچم‌های در شاهنامه

نفیسه سادات

موسوي

شاعر

تعلق پهلوانانه گیوبه جبهه اهورایی، مشخص است و بیشتر مثبت گرگ مثل دلاری و شجاعت در نماد پرداری این درفش لحاظ شده است:

«یکی گرگ پیکر در فرش سیاه پس پشت گیوان درون با سپاه زگورزیان مهترو بهتر است به ایرانیان برد و بهره سراست»

در میان پرچم‌های مشهور شاهنامه پرچم «اسفندیار» و همچنین «اشکش» و «ریونیز» نماد «پلنگ» دارد که با توجه به سمبولیسم حیوانی که درباره پلنگ گفته می‌شود در اسفندیار ویژگی‌های فردی و حمامی او هم به وضع دیده می‌شود:

«سپه دید با جوشن و ساز جنگ در فرش سیاه، پیکر او پلنگ»

تصویر روی پرچم «توس» که از خاندان نوذریان بوده و پس از گورزیان دومین خاندان مهم شاهنامه محسوب می‌شوند، «پیل» (با فیل) بوده است. فیل، نماد حاکمیت، عقل سلاطین و نیروی اخلاقی است:

«چنین گفت کان توں نوذر بود در فرشش کجا پیل پیکر بود»

نماد در فرش «گشتاپ»، «عقاب» بوده است. شاهی که از بین شاهان شاهنامه بیشترین تلاش را برای ترویج و گسترش دین زرتشت داشته است و در واژه شناسی کهن هم معنای دو کلمه خورشید و عقاب در سانسکریت را یکی دانسته‌اند.

غنم (یامايش کوهی)، گاو، گزار، آهو... هم بین نمادهای روی درفش‌های شاهنامه دیده می‌شود.

اما از لحاظ رنگ، دو رنگ سیاه و بنفش در بین درفش‌های شاهنامه جایگاه خاصی دارند. رنگ سیاه از نظر نمادشناسی سرد و منفی است و به عنوان مثال، رنگ سیاه پرچم «افراسیاب» که در جدالی دائمی با ایران بسیاری از پهلوانان را زیبین می‌برد، از بدی‌های مطلق و اهریمنی وجود او حکایت دارد:

در فرش سیاه است و خفتان سیاه ز آهن شن ساعد، ز آهن کلاه در مقابل، رنگ بنفش رنگ مناعت است و

دارای نشانه‌های زیبادی از نیروهای مثبت و اهورایی است. مثل رنگ پرچم «پیران» نامدارترین نماینده دودمان ویسه در شاهنامه که در این

كتاب و به خصوص داستان سیاوش شخصیتی بزرگ منش و عدالت پیشه دارد که حق انسانی دشمن را هم رعایت می‌کند:

سرش ماه زرین و بومش بنفش به زرفاته پرنیانی در فرش

«بین شاهزادگان و پهلوانان شاهنامه این فریبرز، فرزند کاوس است که در فرش با نماد ماه دارد. تقابل دونماد آسمانی خورشید و ماه همان تقارن معناداری است که بین شاه و شاهزاده (کاوس و پسرش فریبرز) در شاهنامه دیده می‌شود:

«پسش ماه پیکر در فرش بزرگ دلیران بسیار و گردی ستگ»

درخشش نماد «اژدها» روی در فرش «رستم» نشان دهنده قدرت بنظیر او در تابوی دشمنان ایران و تسلط او بر توان تمام پهلوانان بوده است:

«نه مرد است ز ایران به بالای او نه بینم همی اسب همتای او در فرش پدید آژدها پیکر است

بر آن نیزه بر شیر زرین سراست»

(البته خود رستم و گاهی برادرش زواره و پسرش سهراب هم در بعضی جاهای شاهنامه از ها خوانده شده‌اند.)

نماد در فرش «گودرز»، «شیر» بوده است. پهلوانی که «هفتاد پورگرین» خود را در راه پاسداری از مقام شاه و سرزمین از دست داده و از موقعيتی شاخص در حمامه ملی ایران برخوردار است. سهراب پس از کاوس و پیش از رستم در فرش گودرز را می‌بیند و همین که گودرز همواره بعد از شاه دیده می‌شود، نشان دهنده مقام و مرتبه بالای اوست:

«پس شاه گودرز گشاد بود که با جوشن و گزو و پولاد بود در فرش از پس پشت او شیر بود

که جنگش به گز و به شمشیر بود»

در فرش «شیدوش»، پسر گودرز، به نماد «بیر» مزین شده بود و با توجه به ایبات شاهنامه ویژگی‌های شیدوش در شاهنامه می‌توان به نزدیکی این پدر و پسر و علت نزدیکی این دونماد شیر و ببر پی برده:

«در فرش کجا پیکر شش ببر همی بشکند زومیان هژیر و راگرد شیدوش دارد به پای چوکوهی همی اندر آید ز جای»

«رهام» یکی دیگر از فرزندان گودرز هم که شخصیت تاثیرگذاری در شاهنامه است، نماد ببر بر در فرش خود کرد:

«در فرش جهان جوی رهام، ببر که بفراخته بود سر راهه ابر»

نشان روی در فرش «گیو» یکی دیگر از فرزندان نامی گودرز که از پهلوانان اصلی شاهنامه هم به شماره می‌رود «گرگ» است.

برخلاف نقش منفی نماد گرگ در نمادشناسی و با توجه به

