

حکایت آسیابان اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو

علیرضا مهدی پور

مربی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۳/۰۷/۲۵، تاریخ تصویب: ۹۴/۰۷/۲۹)

چکیده

فابلیو در اصل داستان بسیار موجز شوخنگانه‌ای در باب رذائل طبقهٔ غیراشرافی جامعه است و برخی اصناف و اقسام جامعه را نکوهش و تمسخر می‌کند. جفری چاسر شاعر قرن چهاردهم انگلیسی این گونه ادبی عامیانه را از ادبیات فرانسه و ایتالیا اقتباس کرده و در حکایت‌های کتربری چند فابلیو سروده که «حکایت آسیابان» بهترین آنان و بهترین فابلیو در ادبیات انگلیسی است. این حکایت، مثل دیگر فابلیوهای چاسر، تنها یک فابلیو ساده و سرگرم‌کننده نیست و لایه‌های عمیق‌تری دارد و سرشار از تلمیحات کلاسیک و مذهبی (کتاب مقدس) است. این حکایت پیرنگی پیچیده، بنایه‌هایی متنوع، لایه‌های معنایی جدی و جهان‌شمول، شخصیت‌های متنوع و شخصیت‌پردازی مفصل و دقیق دارد. این حکایت هجو را جایگزین هزل کرده و مسائل روز جامعه را با بیانی واقعگرایانه منعکس می‌کند و تقریباً مثل داستان کوتاه مدرن امروزی است. همچنین، «حکایت آسیابان» رابطه‌ای بینامتنی با حکایت پیشین خود «حکایت شهسوار» دارد و نقیضه‌ای بر آن است.

واژه‌های کلیدی: چاسر، حکایت‌های کتربری، حکایت آسیابان، حکایت شهسوار، فابلیو، استقبال هجوآمیز یا نقیضه.

مقدمه

دو قرن پیش از آن که سروانتس اسپانیولی در اوچ رنسانس اروپایی با خلق دن کیشوست سنت رمانس و آرمانگرایی خیال‌بافانه را هجو کرده و رمانس نویسی را از رواج و رونق بیاندازد، بوکاچیوی ایتالیایی با نوشتمن دکامرون و نویسنده‌گان فرانسوی با خلق فابلیوهایی که شخصیت‌های طبقه متوسط یا پایین را به سخره می‌گرفتند، ژانر رزمی بزمی رمانس را به چالش کشیدند و در برابر خیال‌پردازی‌ها و آرمان‌گرایی‌های دور از واقعیت، نوعی توازن اندیشه به خوانندگان دادند. جفری چاسر انگلیسی که معاصر بوکاچیو بود، با اقتباس از او و دیگر نویسنده‌گان ایتالیایی و فرانسوی در تکامل و توسعه ژانر فابلیو سنگ تمام گذاشت و در منظمه حکایت‌های کتربری که ملغمه‌ای از ژانرهای گوناگون رایج آن روزگار و به ویژه رمانس است، چند فابلیو بنام هم سرود که «حکایت آسیابان» بهترین آن‌ها و حتی می‌توان گفت بهترین اثر از این نوع ادبی در ادبیات مکتوب جهان غرب است.

فابلیو در اصل یک نوع ادبی فرانسوی است که در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی رایج بود و در قرن چهاردهم توسط جفری چاسر وارد ادبیات انگلیسی شد. در فرهنگ اصطلاحات ادبی ابرامز M. H. Abrams، فابلیو چنین تعریف شده است: «فابلیوی قرون وسطایی قصه کوتاه کمیک یا هجوآمیزی است که به طرز واقع‌گرایانه‌ای به شرح شخصیت‌های طبقه متوسط یا پایین می‌پردازد و زبانی ریکیک دارد. یکی از بنمایه‌های مطلوب آن قلتban ساختن شوهری ابله است....» (ابرامز، ۲۰۰۹، ۱۰۸). به گفته ابرامز، چاسر که با خلق «حکایت کشیش کفاره‌گیر» یکی از جدی‌ترین داستان‌های کوتاه منظوم را سروده بود، خود بهترین فابلیوی اروپا را سرود که همان حکایت مضحک آسیابان است. (همان)

فرهنگ اصطلاحات ادبی کادن A. J. Cuddon در تعریف فابلیو آن را گونه‌ای می‌داند که اغلب در هجو روحانیت (قرون وسطایی) سروده می‌شد و «حکایت آسیابان» و «حکایت داروغه» را که در حکایت‌های کتربری به دنبال هم آمدند، به عنوان مثال ذکر می‌کند. (کادن، ۱۹۹۸، ۳۰۱).

علاوه بر هجو روحانیت قرون وسطایی غرب که شبکه گسترد و بانفوذی در جامعه داشته و از گرفتاری‌های مردم بودند، گونه فابلیو همچنین به هجو آداب و رسوم رایج جامعه و نیز عادات طبقات متوسط نوکیسه شهری می‌پردازد. (کینگ، ۲۰۰۰، ۷۰) این گونه ادبی محتوای عامیانه داشت اما بیشتر برای تفریح اشراف نوشته می‌شد و عادات و اخلاق طبقات مورد هجو و هزل واقع می‌شدند. (کرمود و هولندر، ۱۹۷۳، ۱۵۶)

چاسر در «حکایت آسیابان» و حکایت بعدی اش که به تلافی آن توسط داروغه گفته می‌شود، شوخی‌ها و عادات رایج زمان خود را نیز افزوده که یکی از آن‌ها هجو و هزل‌گوبی متقابل مردم از شهرهای همسایه یا رقیب بود، نظر مردم آکسفورد و کمبریج و گرینویچ و غیره، که در حکایت‌های کتربری دیده می‌شود. و همچنین، به گفته ب.ک. مارتین «پیشه‌ها و حرف و اصناف معمولاً موضوع هجو و نقد مردم هستند و چاسر هم در دیباچه کلی اش به هجو اصنافی چون آسیابان، طبیب، و دیگر پیشه‌ها پرداخته». (ویلکس و رایمر، ۱۹۸۱، ۹۶). این عادت تا به امروز در بیشتر جاهای دنیا وجود دارد. فابلیوها معمولاً نژادپرستانه بودند و یا ملت‌ها و قومیت‌های گوناگون را هجو می‌کردند. به نظر می‌رسد که فابلیو محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و هجو دیگر طبقات یا اصناف و شهروندان و یا قومیت‌ها همیشه رایج بوده است. در فرهنگ و یا ادبیات شفاهی ایران نیز گرایش به لطیفه ساختن در باره شهرهای همسایه یا قومیت‌ها وجود دارد که بحث آن و مقایسه در این مقال نمی‌گنجد و نیازمند بررسی مستقلی است. رد پای فابلیو در کالیله و دمنه، مرزبان‌نامه، سندبادنامه، هزار و یک شب، و حتی مشنوی معنوی هم دیده می‌شود و بررسی و مقایسه آن‌ها با این حکایت و دیگر فابلیوهای جفری چاسر از حیطه و حوصله این مقاله بیرون است.

خلاصه «حکایت آسیابان»

یحیی نجار پیر و پولدار آکسفورد زن جوان و زیبایی به نام عالیسون Alison گرفته است. نیکولاس Nicholas طلبیه یا دانشجوی جوانی که در خانه نجار مستأجر است، از غیبت نجار سوءاستفاده کرده و نظر عالیسون را به خود جلب می‌کند و عده می‌دهد تا به اتفاق، نقشه‌ای برای با هم بودنشان بکشد. از سوی دیگر عرشالون (ابوالسالم) Absalom که خادم کلیساست، به عالیسون دل باخته و مدام می‌کوشد تا از او دلبی کند. هنگامی که یحیی نجار برای مأموریت شغلی از شهر بیرون می‌رود، نیکولاس نقشه خود را عملی کرده و در اتفاق خود معنکف می‌شود. نجار از سفر برگشته و جویای نیکولاس می‌شود. نوکر ش می‌گوید که او در اتفاقش را به روی خود بسته و حرف نمی‌زنند. نجار نگران شده و همراه نوکر ش در را می‌شکند و نیکولاس را در حالت غش و خلسه می‌یابند.

نیکولاس به نجار می‌گوید که با مطالعه اوضاع کواكب دریافت که طوفانی عظیم در راه است و همه زمین را سیل خواهد گرفت، و از نجار که ترسیده، می‌خواهد سه تشت یا تغار چوبی فراهم کرده و آنها را از تیرک ساختمان بیاویزد و نردهان‌هایی برای دسترسی به آن‌ها

درست کند تا در شب واقعه او و نجار و همسرش در آن قایقهای تک‌نفره پناه گیرند و هنگامی که سیل آمد، طناب تغارها را با تبر بریده روی آب شناور شوند. نجار ساده‌لوح این سفارش‌ها را انجام می‌دهد.

در شب واقعه پس از آن که نجار خسته و ترسان در قایق آویزان خود به خواب گران می‌رود، نیکولاس و عالیسون از قایقهایشان پایین خزیده و به بستر می‌روند. از سوی دیگر در دل شب عبئالون که سودای عالیسون به سرشن زده، با تصور این که نجار از شهر بیرون رفته، پای پنجره عالیسون می‌آید و اظهار عشق می‌کند. عالیسون او را از خود می‌راند، اما عبئالون دست بردار نیست و می‌خواهد که دست کم بوسه‌ای از او بگیرد. عالیسون شیطنت کرده و ماتحت عربان خود را از پنجره بیرون می‌گذارد. عبئالون در تاریکی محض شب ندانسته آن را می‌بسد و عالیسون و نیکولاس به ریش او می‌خندند.

Ubئالون که وسوسی و اهل بهداشت است، به شدت آزرده و خشمگین می‌شود و در صدد انتقام بر می‌آید. صبح نزدیک است، اما هوا هنوز روشن نشده. عبئالون به دکان آهنگری جارویس Gervis می‌شتابد و خیش آهنه گداخته‌ای را با ابیر به امانت گرفته و پای پنجره عالیسون بر می‌گردد و تقاضای بوسه‌ای دیگر در ازای یک انگشتی نفیس می‌کند. این بار نیکولاس ماتحت خود را در معرض عبئالون می‌گذارد و به این نیز اکتفا نکرده و تیزی پر صدا بر صورت عبئالون می‌دهد. عبئالون که با این توهین مضاعف انگیزه‌ای دوچندان برای انتقام پیدا کرده، خیش داغ را بر ماتحت نیکولاس می‌چسباند. از فریاد نیکولاس که آب می‌خواهد، نجار از خواب بیدار شده و با تصور این که سیل آمده، با تبر طناب قایقش را که به تیرک سقف ساختمان متصل بود، قطع کرده و به زمین سقوط می‌کند و دستش می‌شکند.

همسایه‌ها بیدار شده و به خیابان می‌ریزند، اما نیکولاس و عالیسون یحیی را به خانه می‌برند و به مردم می‌گویند که او خرف شده و تصور می‌کرده که طوفان نوح دوم در راه است و به این ترتیب اهل آکسفورد به ریش یحیی نجار خنده‌ید و او را دیوانه می‌پندازند.

بحث و بررسی

آسیابان زائر و راوی در حکایت‌های کتربری

زبان و بیان چاسر در حکایت‌های کتربری در ادبیات قرون وسطای انگلیس و بلکه کل اروپا منحصر به فرد و بی‌سابقه است. او به جای این که خود راوی دانای مطلق باشد، در نقل

حکایت‌ها از راویان متعدد و متنوع استفاده کرده، به طوری که خود راویان زائر و شخصیت آن‌ها جالب و در خور توجهند و ای بسا با حکایت‌های خود و یا حکایات دیگر همراهان خود در می‌آمیزند و نمایشی زنده و پویا می‌سازند. آسیابان راوی و زائر که خوانسالار و حمله‌دار کاروان زوار، هری بیلی در دیباچه «حکایت آسیابان» او را رابین Robin می‌نامد، مردی است زمخت و خشن و بددهن، و در کشتی گرفتن و نیابان زدن ماهر است و سراپا مسلح مسافرت می‌کند. این ویژگی‌ها و هنرها سیماهی ناپسند از دید کلیسای آن روزگار داشته و او زائری نه چندان مومن محسوب می‌شود. او هیکل چهارشانه، ریش قرمز و دماغ گنده دارد و یک خال درشت و مودار روی آن روییده و دهانش چون کوره آهنگران است. می‌تواند در را با ضربه سر از پاشنه در آورد. نانجیب است و در زور آزمایی بی‌حریف، و در لطیفه‌گویی دریده و کثیف، و در حرفة‌اش دزد و پرفربیب. در «دیباچه کلی» حکایت‌های کتربری که از مهمترین بخش‌های کتاب است، آسیابان زائر و راوی این‌گونه معرفی شده است:

(آسیابان قلدر و دزد و بذله‌گو)

آسیابان بود مردی قلدر و سنگین بدن	قلچماق و ناتراشیده، قوی (چون کرگدن)
در مصافش پهلوانان لُنگ می‌انداختند	قهرمانان قوچ کشته را به او می‌بانختند
غولک بی‌شاخ و ڈم با قدرت والا خود	درمی‌آورد هر دری از پاشنه یا لولای خود
هر دری بشکست گر با کله زد (این کله‌پوک)	ریش قرمز مثل رویه بود و مثل ماچه خوک
پهنه بود آن ریش او اندازه و شکلش چو بیل	بود خالی زشت بر روی دماغش چون زگیل
روی آن خال زگیلی داشت موهایی درشت	سرخ مثل موی گوش خوک شق چون خارپشت
منخرین بینسی او پهنه بودند و سیاه	داشت او همراه خود شمشیر و قلچاق از سلاح
کوره آهنگران بود آسیابان را دهن	بود او در بذله‌گویی یا ارجیف اهل فن
در رکیک و هزل گفتن فعله‌ای بی‌مزد بود	نیز او در حرفة خود کمفووش و دزد بود
بیشتر بگرفت مزدش پنجه‌اش بود از طلا	کُت سفید، آبی کُله بود آسیابان بلا
دست خوش زیرا که می‌زد او نیابان را نکو	کاروان شد با نوای آن برون از شهر و کسو

(چاسر، ۱۳۸۸، ۱۴۰-۲) (مصرع ۵۶۸-۵۴۷)

در قرن چهاردهم انگلستان آسیاب‌ها منحصرًا در مالکیت اربابان یا صومعه‌ها بودند و ابزاری برای غارت دوچندان رنجبران، و مردم که به اجرای غلات خود را برای آسیا کردن نزد

آن‌ها می‌بردند، دل خوشی از آنان نداشتند و نفرت عمومی از آسیابان‌ها و بی‌رحمی آن‌ها و دزد و دغل بودنشان ضرب المثل شده بود. آسیابان‌ها چون انحصار خدمات یک ناحیه را داشتند، به آسانی و با بی‌شرمی دزدی می‌کردند و بیشتر زورشان به مردم می‌رسید که به ناچار از مشتریان آن‌ها بودند. گونی غلات را پیش و پس از آسیا شدن وزن می‌کردند، اما آسیابان‌ها فرصت‌های زیادی برای دزدی داشتند. نامیزان کردن ترازوها، آمیختن آرد نامرغوب با آرد مشتریان، و یا به سادگی فشار دادن کفه ترازو با «پنجه طلایی» آسیابان هنگام وزن کردن. (راسیگنول، ۲۰۰۷، ۶۱).

تداعی و تشییه آسیابان به جانورانی چون قوچ و روباء و خوک نمادین است. (تشییه آسیابان به کرگدن در ترجمه افزوده شده). در شمایل‌شناسی قرون وسطی قوچ نمایانگر قدرت، روباء نمایانگر حیله‌گری و خوک نماد شهوانیت است و این سه ویژگی در آسیابان و حکایت او وجود دارند. همچنین نی انبانی که او می‌نوازد، به خاطر شکل ظاهری آن با شکم‌پرستی و شهورانی تداعی شده است و آن، سازی بود که با اخلاقیات و فرهنگ قرون وسطی زیاد سازگار نبود و مبتذل محسوب می‌شد و در نقاشی‌های خنده‌دار قرون وسطی از جشن و پایکوبی مستان و نیز در کاریکاتورهایی از شیاطین در جهنم، این ساز را ترسیم می‌کردند. همچنین از نظر چهره‌شناسی قرون وسطی سرخ مو بودن آسیابان نشانگر شخصیت محیل و غیرقابل اعتماد اوست و خلق و خوی جنگ طلب مریخی را تداعی می‌کند و خال درشت و پرمو و منخرین گشاد و دهان چون کوره‌آهنگران از او آدمی زشت‌رو، شکمباره و شهوت‌پرست می‌سازد. (کینگ، ۲۰۰۰، ۳۷).

حکایت او دومین در کتاب است و رابطه‌ای بینامتنی با حکایت‌های پیش و پس از خود دارد. پس از آن که شهسوار نخستین حکایت را به قید قرعه نقل می‌کند، میزان که حمله‌دار کاروان و صحنه‌گردان فستیوال قصه‌گویی است، از راهب می‌خواهد که قصه‌ای شایسته در پاسخ قصه فرهیخته و فاخر شهسوار بگوید. اما آسیابان که مست کرده و به زحمت خود را روی اسب نگه داشته است، خودش را وسط می‌اندازد و با جار و جنجال می‌خواهد حکایتی بگوید که به زعم خود با «حکایت شهسوار» پهلو می‌زند. میزان از عهده آسیابان برنمی‌آید و آسیابان بدزبان از همان آغاز مستی خود را یادآوری کرده و با بیان این که داستان او در باره‌ی آبرویی نجاری از اهل آکسفورد است، بنیان کشمکش را با یکی دیگر از زوار یعنی داروغه می‌گذارد که در جوانی مدتی نجار بوده. او نیز مقابله به مثل کرده و متعاقباً داستان سوم را که شوحنگانه‌تر است، در هجو آسیابانی از حومه کمبریج خواهد گفت. چادر راوی که به عنوان

زائر حضور دارد، خود به میان آمده و پیشاپیش از خواننده پوزش خواسته و توضیح می‌دهد که کتابش از حکایات متنوعی برخوردار است و دست خواننده در گزینش آنها باز:

(در رکاکت آسیابان و عذر خواهی راوی از خوانندگان)

چه بگویم دیگر از این آسیابان مفت‌گو؟
قصه‌ای بس بسی نراکت را بگفتا اینچنین
هستم از تکرار آن معذور اما شرمگین
دارم استدعا ولی ای همرهان محترم
هان مپنداریید دارم نیست بد در سرم
آنچه را گفتند گویم، از کجان یا راستان
قصه را هر کس نخواهد اختیارش نیست سلب
گرنه گردد قسمتی از قصه‌ام تحریف و قلب
بهتر است او قصه‌ای دیگر نماید انتخاب
از تواریخ و حکایات بزرگان، همچنین
آسیابان را که می‌دانید هست او اهل لهو
جفتشان کردند حکایت‌های مستهجن بیان
پس من معذور را منما عتاب ای قصه‌خوان
هر مزاحی را به جای مطلب جدای مدان
(چاسر، ۱۹۹۱، ۸۰-۸۱) (مصر ۳۱۷۳-۸۶)

هنوز داروغه و دیگران (از جمله آشپز) حکایت‌هایشان را نگفته‌اند، اما چاسر راوی ضمن پوزش خواهی از پیش خواننده را برای فابلیوهای دیگر آماده می‌کند و بر تعلیق نیز می‌افزاید.

فابلیو

فابلیو طبق تعریف همه فرهنگ‌های ادبی ژانری است نسبتاً کوتاه با زبانی ساده و صریح و بدون اشاره به جزئیات و بدون پردازش شخصیت‌ها، اما فابلیوهایی که چاسر سروده اینچنین نیستند و علاوه بر شخصیت‌پردازی‌های دقیق و توصیفات مفصل و موشکافانه از صحنه‌ها و رویدادها، سرشار از موضوعات و اشارات پیچیده و ظریف و بنایه‌های عمیق هستند. «حکایت آسیابان» یک فابلیوی تمام عیار است: داستانی کوتاه با شخصیت‌های طبقه متوسط یا پایین که در رویدادی رشت و مضحك و بعض‌اً شوخنگانه و معمولاً به قصد انتقام‌گیری درگیر می‌شوند. در پیرنگ فابلیو معمولاً شوهری کودن از همسر جوان خود و فاسق او که معمولاً دانشجو یا طلبه‌ای زرنگ و زنباره است، فریب می‌خورد. شخصیت‌ها کایشه‌ای و از طبقه

متوسط هستند و توصیف رفتارشان طنزآمیز و واقع‌گرایانه است و داستان در زمان حال و در شهر یا روستایی بنام و شناخته شده روی می‌دهد. اگر چه چادر فابلیوهای دیگری در حکایت‌های کتربری آورده است، از جمله حکایت بعدی که به انتقام «حکایت آسیابان» نقل می‌شود، یعنی «حکایت داروغه»، اما «حکایت آسیابان» بهترین فابلیو در زبان انگلیسی و شاید در اروپاست. این حکایت ظرایف و نکاتی دارد که آن را از دیگر فابلیوها تمایز و برجسته‌تر می‌کند. گرچه چادر پیرنگ معمول فابلیو را حفظ می‌کند، اما شخصیت‌پردازی‌های او پیشرفته‌تر و زبان شعری‌اش مناسب با توصیف شخصیت‌های گوناگون است. (راسیگنو، ۱۸۱، ۲۰۰۷)

شخصیت‌های حکایت از همدیگر تمایزند و هر کدام ویژگی‌های خود را دارند و هر یک به فراخور خود تنبیه می‌شوند. یعنی نجار پیر و خرف و خرافاتی و خودخواه که زن جوان گرفته و انتظار دارد پس از فرونشستن طوفان ارباب دنیا بشود، از بلندی سقوط می‌کند و دستش می‌شکند و مردم به ریشش می‌خندند و زنش از او قلبان می‌سازد. نیکولاوس ناقلا که فاسق و مردم فریب است و نقشه‌های ماهرانه می‌کشد، تشمینگاهش با فلز گداخته داغ می‌شود تا او که وعده طوفان و سونامی و سیلان عظیم جهانی را داده، در حسرت یک ملاقه آب برای فرون Shanدن درد داغ ماتحتش بسوزد. و سرانجام عثالتون خادم زن‌باز کلیسا که شیک‌پوش و تر و تمیز است و به بوهای بد حساسیت دارد، تیز به دهانش داده می‌شود تا از چشم داشتن به ناموس دیگران توبه کند. و اگر عالیسون جوان در این ماجرا تنبیه نمی‌شود، شاید به این سبب است که او با ازدواج خود با پیرمردی خرف به خاطر مال و منالش پیشاپیش تنبیه شده و یا خودش را تنبیه کرده است.

حکایت آسیابان: فابلیو یا فراتر از فابلیو

رابطه بینامتنی «حکایت آسیابان» با حکایت پیشین: نقیضه بن‌مایه عشق درباری یا مثلث انسانی

«حکایت آسیابان» هجو و تقلید وارونه یا نقیضه‌ای از حکایت پیشین خود یعنی «حکایت شهسوار» است. این حکایت بن‌مایه‌های اصلی رمانیک «حکایت شهسوار» یعنی عشق و مبارزه را به سخره می‌گیرد. در این حکایت نیز مثلث انسانی برقرار است و حتی یک ضلع به آن افزوده شده و در واقع سه مرد عاشق یک زن هستند. در اینجا دو مرد جوان بر سر زنی به رقابت می‌پردازند که خود شوهر دارد. همچنین به جای عشق پاک و والای افلامون Palamon

و ارسیطه Arcite در «حکایت شهسوار»، عشق شهوانی نیکولاوس و عبتالون مطرح است و به جای دوئل و مبارزه شرافتمدانه عشق رقیب با نیزه و تیغ تیز، ستیز این دو جوان با تیز است و استعمال خیش داغ بر نشیمن گاه دشمن.

«حکایت شهسوار» رقابت عشقی و حماسی دو شهسوار شریفزاده بر سر دوشیزه‌ای شاهزاده را با آداب تمام نقل می‌کند، اما آسیابان راوی که علاوه بر رکاکت و بددنه‌ی مست هم هست، در دیپاچه حکایتش با پرداختن به موضوعی مشابه، «حکایت شهسوار» را به سخره می‌گیرد و بالحنی آمیخته از بی‌غیرتی و هجو، چنین می‌نمایاند که زنان عمدتاً بی‌وفا و خائنند و شوهرانانشان قلتیان، و بنابراین نباید از رازهای پشت پرده خبردار بود:

شوهران پرسان نباشد از امور دیگران نی ز اسرار الهی نه ز راز همسران
چون خدا بخشیده نعمت بهره گیر و دم مزن بعد از آن دیگر میرس آیا کجاها رفت زن
(همان، ۶۰) (مصرع ۳۱۶۲-۶۶)

البته در «حکایت شهسوار» با این که یک رمانس شوالیه‌ای است، بخش‌هایی هجاآلد و کمیک وجود دارند تا جایی که احساس می‌شود چاسر خود تعمدآ رمانس و احساسات رمانیک را به سخره گرفته، از جمله در آن جا که ارسیطه با مارس یا ایزد جنگ راز و نیاز می‌کند و حرف‌هایی می‌زند که نه به راز و نیاز شبیه است و نه به سوز و گداز، و خود یک افشاگری مضحك و یک فابلیوی ظریف و کوچک است:

ای خدا بر بندۀ ناچیز و زارت رحمت آر
بر همان دردی که با آن سوختی و ساختی
آتش عشقی کزان چون من خودت بگداختی
آن ونس باطراوت زهرۀ زیبا، ملوس
شد روا کامت، موافق بر مرادت روزگار
ناگهان اما ورق برگشت و گشتن خوار و زار
چون به دام انداخت والکان همان شوی و نوس!
رحم کن بر حال من، بنگر به این حرمان من
پس بر آن داغ دلت سوگند، ای جانان من
همچنین دارم گمان از عشق آزرده دلم»
(همان، ۶۱) (مصرع ۲۲۸۱-۲۲۹۴)

در مقایسه با شخصیت‌های نجیبزاده و اشرافی «حکایت شهسوار»، عشق رقیب در «حکایت آسیابان» عبارتند از دانشجو یا طبله فقیر آکسفورد و خادم شیکپوش و به اصطلاح

سوسول کلیسا، که نه بر سر دوشیزه‌ای نجیب‌زاده و عفیف که بر سر زن جوان و جاهلی رقابت می‌کنند که شوهردار است و شوهرش پیرمردی پولدار، و رقابت آنها پایانی سخیف و مضحك برای هر سه مرد دخیل در ماجرا دارد. اما داستان به این سادگی و عامیانه بودن نیست. چامسر که به عنوان راوی ساده‌دل عمل می‌کند، خود را پشت این سادگی پنهان کرده و هر چه خواسته گفته و چنین عذر آورده که کسی قادر به جلوگیری از آسیابان بددهن نبوده و او نیز یک راوی معذور بیش نیست و هر چه شنیده با امانت‌داری روایت کرده:

«راوی‌ام، معذورم از تکرار اصل داستان آنچه را گفتند گویم، از کجان یا راستان»

نقیضهٔ شرح حال قدیسین یا تذکرهٔ اولیا در «حکایت آسیابان»
«حکایت آسیابان» علاوه بر این که نقیضه‌ای از حکایت بیشین یعنی رمانس عاشقانه و ماجراجویانه شهسوار است، تلمیحی کنایی و وارونه از شخصیت‌ها و رویدادهای کتاب مقدس نیز هست. آسیابان راوی در دیباچه‌اش قصد و موضوع حکایتش را بیان می‌کند و مورد اعتراض داروغه یا کدخدا واقع می‌شود:

قصه رسوایی یک مرد نجار و عیال	داستانی نقل خواهم کرد و یا یک شرح حال
کدخداد گفت آسیابان را بس است ای آسیابان	طالبی بنمود این نجار را یک قلبان
هست اینها از جهالت نیز باشد معصیت	کن رها هزل و رکاکت را که هست از مستنات
این که مردی را کنی بدنام و بهتانش زنی	یا کنی بازی تو با حیثیت و نام زنی

(همان، ۸۰) (مصرع ۴۸-۳۱۴)

کاتلین اشلی Kathleen Ashley می‌گوید که در قرون وسطی گونه‌ای ادبی شناخته شده «شرح حال» یا به اصطلاح تذکره‌ها عمده‌ای به شرح حال قدیسین و اولیا می‌پرداخت. این تذکره‌الاولیا Hagiography از محبوبترین داستان‌ها بودند. وقتی آسیابان در حکایت‌های کتربری می‌گوید که داستان یا شرح حالی را ارائه خواهد کرد، از این اصطلاح آشنا و رایج شرح حال قدیسین استفاده می‌کند (که دست بر قضا دو نمونه از این شرح‌حال‌ها در خود حکایت‌های کتربری موجود است که توسط دو راهبه گفته می‌شوند). اما آسیابان این ژانر را وارونه کرده و نقیضه‌ای هجوامیز ارائه می‌دهد. (براون، ۲۰۰۹، ۴۳۸).

چامسر در «حکایت آسیابان» ساختار نمایشنامه‌های مذهبی Miracle Plays قرون وسطایی را به کار برد و هر کدام از شخصیت‌ها تقلید وارونه یا نقیضه‌ای از شخصیت‌های

معمول در نمایشنامه‌های مذهبی هستند؛ یحیی که نجار است، نقش یوسف نجار شوهر حضرت مریم (ع) را بازی می‌کند، که در حالی که از همسرش دور است، او با بشارت روح القدس آبستن می‌شود. با این کنایه که همسر او تفاوت فاحشی با حضرت مریم (ع) دارد. البته به گفتهٔ پاملا م. کینگ Pamella M. King «در نمایشنامه‌های مذهبی قرون وسطایی نقش حضرت مریم (ع) و یا همسر نوح (ع) و دیگر زنان را مردانی نازک اندام و ظریف و زن‌نما مثل عبالتون بازی می‌کردند». (کینگ، ۲۰۰۰، ۲۶) همچنین، یحیی از نظر پیر و نجار بودن نقش وارونهٔ حضرت نوح (ع) را بازی می‌کند، اما به جای کشتی‌سازی و نجات مردم مومن، طشت و تغار به عنوان قایق نجات برای خود و همسرش خریده و در فکر خود است و عملأً در خدمت فاسقین در آمده است. و نیکولاوس، که نامش ممکن است تداعی کنندهٔ قدیس نیکولاوس باشد، قدیسی که حامی بوهای خوش و دختران جوان بود (همان، ۱۳).

«آن اتاق آکنده از عطر گل خوشبوی بود آن جوان خود نیز چون گل خوشگل و خوشروی بود چون گیاه زنجیل و یا گل شیرین بیان....»

(چاسر، ۱۹۹۱، ۸۱) (مصرع ۳۲۰۵-۷)

البته چندین قدیس به این نام وجود دارند و قلیس مورد نظر که اسقف اعظم شهر میرا Myra در آسیای صغیر در قرن چهارم بود، گفته شده که به قدری زاهد بوده که حتی در شیرخوارگی تنها دو روز در هفته از پستان مادر شیر می‌خورده (چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها) (راسیگنو، ۲۰۰۷، ۵۱۲) و لابد باقی شیر را برای کودکان دیگر می‌گذاشته، و نیز گفته شده که این قدیس حامی کودکان، کودکانی را در طشت از غرق شدن نجات داده (کینگ، ۲۰۰۰، ۲۸) و پیشنهاد نیکولاوس دانشجو برای خریدن طشت و تغار و نجات از طوفان نوح شانی در این راستاست. همچنین، قدیس دیگری به این نام هست که اهل لین است و او راهبی از سلک کارملیت‌هاست (و معاصر جفری چاسر)، و در دانشگاه آکسفورد درس نجوم می‌داد و چاسر از نوشه‌های علمی او استفادهٔ فراوانی کرده (همان). نیکولاوسِ حکایت نیز نجوم خوانده، اما از این دانش، و نیز از علوم دینی و فقهی خود نه برای آگاهی یا نجات مردم، که برای فریب و گمراهی مردم سوءاستفاده می‌کند:

(توصیه نیکولاوس به نجار بر مراقبه و امساك از زن در شب واقعه)

این که در آن شامگاه واقعه، لیل الخطر
کلمه‌ای جاری نباید گردد آری بس زبان
این بلا زیرا خودش در اصل فرمان خداست
تا نباشد ذره‌ای در بین تان میل و هوی
پس خدا یارت! برو کامر الهی مبرم است
ما سه تن در طشت‌هایمان می‌خزیم و نیکبخت
حال برخیز و برو دنبال آن طشت و تغار
گفته‌اند آری که عاقل را اشارت کافی است
لکن از یک چیز آری راستی بنما حذر
چون شدیدم آن شب سوار کشتن بی‌بادبان
نی ندایی، ناله‌ای یا ندبه‌ای، چاره دعاست
باید آن شب را زن و شوهر شوید از هم سوا
همسرت آن شب برایت مطلقاً نامحرم است
خلق غافل چون پسین شب غرق در خوابند سخت
می‌نشینیم و به لطف حق شویم امیدوار
من ندارم وقت، باقی وعظ و مهمل‌باقی است
(چاسر، ۱۹۹۱) (مصحع ۹۸-۳۵۸)

جالب این که در رابطه‌ای بینامتنی، در حکایات‌های کتربری یکی از زوار که خود نیز حکایتی نقل خواهد کرد، طلبه دانشگاه آکسفورد است و از این نظر هم صنف نیکولاوس، اما او طلبه‌ای راستین است. در «دیباچه کلی» شرح او چنین آمده:

(طلبه فاضل:)

طالی هم بود از دارالعلوم آکسفورد
کو به کسب دانش از بدوجوانی پا فشود
بود اسبیش چون نی قلیان و خیلسی ناتوان
خود نبود از اسب بهتر پوست بود و استخوان
خالی از خوراک لیک از نور عرفان زنده بود
از کلیساپیش نبود او را وجوهات معاش
بهر دنیاپیش نمی‌نکرد از سر زهدش تلاش
بود دلخواهش در این دنیا فقط چندین کتاب
از ارسسطو بود و غیر از فلسفه چیزی نبود
گرچه اما فیلسفی بود خود از هر جهات
وآن چه بگرفت از رفیقانش ولی از قرض و وام
دانیماً رحمت فرستاد او به روح مومنین
او به کسب فضل و دانش داشت خیلی حرص و آز
وآن چه را می‌گفت پر بود از معانی بیان
بود کم اما گزیده، پر ز حکمت بود آن

وعظ او آکنده از اخلاق والا بود و حلم طیب خاطر داشت هم در کسب و هم در بذل علم
(چاسر، ۱۳۸۸: ۹۰-۲۸۷) (مصرع ۳۱۰-۲۸۷)

ب. ک. مارتین این دو طبله را چنین مقایسه می‌کند: «این طبله لاغر است و لباس‌هایش نخنما، اما نیکولاوس در اتاق آراسته‌اش ساز و ستور دارد. طبله راستین پول‌هایش را صرف دانش‌اندوزی و خرید کتب جدی می‌کند، اما نیکولاوس کتبی در باب نجوم دارد و فالگیر محله شده است. هر دو طبله پیش از این که بورسیه و کمک‌های دولتی دریافت کنند، به کمک‌های خیریه محتاج بودند، اما در حالی که طبله فاضل به روح خیرین و مددکنندگانش رحمت می‌فرستد که او را به سوی معرفت سوق دادند، نیکولاوس به گمراه کردن زن مردم مشغول است. طبله راستین دوستدار کسب علم و بذل علم است، اما نیکولاوس علم نجوم خود را و داستان توراتی طوفان نوح را برای عوام‌فربیی به کار می‌گیرد». (ویلکس و رایمر، ۱۹۸۱: ۹۲)

و دست آخر، عبثالون که اسم واقعی اش ابسالوم یا ابسالوم است، همنام ابسالوم پسر حضرت داود (ع) است: «و در تمامی اسرائیل کسی نیکومنظر و بسیار ممدوح مثل ابسالوم نبود که از کف پا تا فرق سرش در او عیی نبود». (کتاب مقدس، ۲: ۱۴-۲۵). در قاموس کتاب مقدس نیز آمده: «اب شالوم (پدر سلامت) پسر یگانه داود ... که برای وجاهت و داشتن گیسوان خوشنا معروف بود... (سوانجام) آن گیسوان که باعث فخر و زینت جمال جمیل او بود سبب قتل وی گردید یعنی در حین هزیمت به درختی پیچید...» (هاکس، ۷). چاسر در وصف عبثالون چنین می‌گوید:

«وی جوانی بود رعنای عبثالون عنوان او جعد بود و بور و زرین طرہ زلفان او
موی او چون بادیزین بود و مثل چتر باز از وسط می‌کرد فرقش باز و کاکل بر فراز
(چاسر، ۱۹۹۱: ۱۶) (مصرع ۱۶-۳۳۱۳)

به گفته ب. ک. مارتین در قرن هجدهم در فرانسه تصویر ابسالوم پسر حضرت داود را در تابلوهای آرایشگرها یا سلمانی‌ها می‌کشیدند و شاید این عادتی دیرینه بوده و چاسر به همین سبب نام ابسالون (عبثالون) را برگزیده است. (ویلکس و رایمر، ۱۹۸۱: ۹۶). همچنین، به نظر می‌رسد که چاسر به آرایشگر یا دلاک در داستان نیاز داشته و می‌خواسته با کلمه ریش شوخي کرده باشد،^۱ و نیز به خاطر این که دلاک در ادبیات عامه نقش اخته کردن را هم بازی

۱. در زبان انگلیسی میانه «ریش کسی را درست کردن» به معنی کلاه گذاشتن سر او بود. (ویلکس و رایمر، ۱۹۸۱: ۱۰۴)

می‌کرده. (همان). و جالب این که در قرون وسطی اخته کردن برای مجازات زناکاران به کار می‌رفت (همان، ۱۰۸). عبالتون که مهارت‌ش در ریشتراشی است، اکنون به جای تیغ، خیش یا داس داغ به دست گرفته و داغ کردن ماتحت نیکولاس نوعی اخته کردن نمادین است. (همان).

به نظر می‌رسد که برخی از این ویژگی‌ها از آرایشگران قرون وسطی انتظار می‌رفت. مؤلف معالم القربه می‌نویسد: «شایسته است که آرایشگر سبک و خوشاندام و به کار خود آشنای باشد و در روز کار، چیزهایی از قبیل پیاز و سیر و گندنا (تره) نخورد، زیرا مردم از بوی آنها متاذی می‌شوند...» (راوندی، ۱۳۷۲، ج، ۵، ۵۱۵). و آرایشگر پاره وقت ما، عبالتون نیز خیلی بهداشتی است و به بوهای بد حساس، و این حساسیت سرانجام به ضرر او تمام خواهد شد:

او ز باد روده و از باد در سر، حرف مفت»	«داشت نفرت، این حقیقت را بلی باید بگفت
داشت در ایام عید همراه خود عطر و گلاب»	« Ubthalon ko boud shik و شاد و در اوچ شباب
(چادر، ۱۹۹۱: ۸۵)(مصرع ۳۳۴۰-۳۳۳۷)	

در مقایسه با نیکولاس، عبالتون عاشق پاکباخته‌ری است، چون هدایا و حتی پول به معشوقه می‌دهد، نیمه شب برایش ساز می‌زند و آواز می‌خواند و برای وصال به معشوقه متحمل سفر و بی‌خوابی و شب‌زنده‌داری و زحماتی هم می‌شود. عشق او تا حدودی به عشق رمانیک و به اصطلاح درباری Courtly Love نزدیک‌تر است، که در آن عاشق دل به معشوقه‌ای شوهردار و یا دور از دسترس می‌دهد، بنده و سرسپرده و نوس ایزدبانوی عشق است، به تغزل و سوز و گذار می‌پردازد، توقع وصل جسمانی ندارد، و به نیم‌نگاهی خرسند است. با درد عشق خود می‌سوزد و می‌سازد:

«بی‌گمان بینم عالیس را موقع بانگ خروس	می‌زنم بر پنجه، یاری نماید گر و نوس
گویم ش زین شرحه شرحه سینه و درد فراق	می‌رسد دستم بلی بر پنجه در آن اتاق گویم
بوسه‌ای از او بگیرم نیز شاید یا که دو»	گویم آری شرح و درد اشتیاقم را بدو
(همان، ۹۳)(مصرع ۸۲-۳۶۷)	

عبالتون و حتی نیکولاس هم درد عشق را دارند، اما در حالی که درد نیکولاس را فقط وصل درمان می‌کند، بیماری عبالتون به شیوه غریب و مضحكی درمان می‌شود و آن طریقی

است که در طب سنتی و خرافی عوام از نفرت درمانی یا به اصطلاح روانشناسان از درمان آزارنده **Aversion Therapy** استفاده می‌کردند، نظری از بین بردن زگیل با استعمال مدفع سگ و یا استفاده از نجاسات در درمان بعضی بیماری‌های روانی و سوسائی و یا باطل کردن سحر، به گفته پاملا کینگ، در قرون وسطی یکی از راههای خلاص شدن از دست شیاطین را تیز دادن و یا پرت کردن نجاست بر صورت آن‌ها می‌دانستند. (کینگ، ۲۰۰۰، ۳۴). همچنین، در زمان چاسر دلاکان بیماری بواسیر را با داغ کردن مقعد درمان می‌کردند (همان) و در اینجا عبالتون نقش دوگانه و متناقضی بازی می‌کند: از طرفی شیطان است و از طرفی نیکولاوس را درمان می‌کند. نماد شیطان نیز ایهام دارد. به گفته کینگ، در نقاشی‌های قرون وسطی شیطان را گاهی طوری تصویر می‌کردند که صورتش در عورتش قرار داشت و زنان اغواگر مثل شیاطینی دیده می‌شوند که مردان را از راه عفاف دور می‌سازند. (همان، ۶۰). از این نظر نیکولاوس و عبالتون هر دو متقابلاً برای همدیگر نقش شیطان را دارند. وقتی عبالتون و سوسائی و خوشبو با حیوانی ترین و جسمانی ترین جنبه عشق برخورد می‌کند، بیماری عشقش درمان می‌شود:

گفت: افسوس، از چه آخر برنگشتم خود از این سرد شد او را و شد خاموش عشق آتشین
آری از وقتی که او بوسید عالیسون را ز کون عشقیازی شد از آن پس در نگاهش پست و دون
این چنین درمان درد عشق بر او شد عطا خوار دانست عشقیازی را و نامیدش خطدا
(چاسر، ۹۹۱: ۹۵) (همان، مصرع ۳۷۵۵-۸۰)

آسیابان راوی در ادامه تمثیل خود از طوفان نوح هر سه مرد دخیل در ماجرا را به طرز نمادین و معنی‌داری مجازات می‌کند: تیز نیکولاوس «چون تندری» صدا می‌دهد که یادآور طوفان نوح است. نشیمن گاه نیکولاوس با خیش داغ می‌سوزد و این یادآور عذاب الهی و آتش جهنم برای زناکاران است. کارگاه آهنگری جارویس که نیمه‌شب باز است و کورهاش سوزان، نمادی از جهنم است و در هنر قرون وسطایی آهنگران را با مأموران جهنم تداعی می‌کردند. (کینگ، ۲۰۰۰، ۳۲). و در واقع به گفته ب. ک. مارتین، این حکایت «یک جهنم کمیک است، چون آنها به گفته کلیسا در شهوت می‌سوزند، و تا چنین زندگی می‌کنند و پشت به خدا می‌کنند نمی‌توانند آرامش یا خوشبختی داشته باشند. این جهنم است، چون به خاطر شهواتشان که در دید کلیسا غیرعقلانی و مضحك است، به طرق مضحكی توسط خودشان مجازات می‌شوند». (ولیکس و رایمر، ۹۳: ۱۹۸۱).

رئالیسم یا واقعگرایی در «حکایت آسیابان»

«متنقدین اغلب به جزئیات رئالیستی در حکایت آسیابان اشاره کرده‌اند، مخصوصاً وقتی با ایده‌آلیسم ایستای حکایت شهسوار مقابله می‌شود.» (ولکس و رایمر، ۱۹۸۱، ۱۰۵) در ادبیات قرون وسطی حکایت‌های کتربری اثری منحصر به فرد از نظر پرداخت واقع‌گرایانه در شکل و محتواست، و «حکایت آسیابان» شاید واقع‌گرایانه‌ترین حکایت‌های است، به ویژه آن که پس از حکایت رمان‌نگار شهسوار و در نقیضه آن گفته می‌شود:

«اگر حوادث خیالی و اغراق‌آمیز حکایت شهسوار، در صحنه‌هایی خیالی و دور از ذهن و در زمانی باستانی و نامعلوم و مکان‌هایی اسطوره‌ای روی می‌دهد، حوادث این سه حکایت (آسیابان و داروغه و آشپز) در آکسفورد، حومهٔ کمبریج و مرکز لندن روی می‌دهند و شخصیت‌ها انسان‌های معمولی‌اند و حتی زبان و گویش محلی نیز در روایت راویان آن‌ها با زبان فاخر و اشرافی شهسوار تفاوت دارد.» (مهردادی‌پور، ۱۳۹۰، ۹۹)

چادر در هر حکایتی راوى متفاوت و متمایزی را به کار می‌گیرد و با وجود دسته‌بندی حکایات به ژانرهای رایج قرون وسطی، می‌توان گفت هیچیک از حکایت‌هایی شیوه هم نیستند. اگر فقط فابلیوهای موجود در حکایت‌های کتربری را در نظر بگیریم، به گفتهٔ دیوید بنسون: «هر کدام از فابلیوها زبان ویژه خود را دارند: «حکایت آسیابان» سرزنشه و تندر و هوشمندانه است، «حکایت داروغه» بیانی یک دست دارد و اغلب غیرفصیح، «حکایت ناخدا» زبانی مغلق و پیچیده، و «حکایت سوداگر» تک‌گویی‌هایی طولانی دارد که از ژرفای روانشناسانه و اخلاقی برخوردارند. و یا مثال ویژه دیگری را در نظر بگیرید: در «حکایت‌های داروغه» و ناخدا اثری از تلمیحات ادبی فاخر نیست، اما در «حکایت آسیابان» و «حکایت سوداگر» تلمیحات اگرچه کاملاً متفاوتند، اما بسیار مهمند. تلمیحات «حکایت آسیابان» عمدتاً از منابع عامه مانند ترانه‌های رایج یا نمایشنامه‌های مذهبی عامیانه گرفته شده‌اند، در حالی که تلمیحات «حکایت سوداگر» متنوع‌تر و فرهیخته‌ترند. (از جمله استفاده مکرر از داستان‌های کلاسیک یا کتاب مقام‌...)» (بویتانی و مان، ۲۰۰۳، ۱-۱۴۰)

آگاهی طبقاتی چادر و تنش‌های طبقاتی میان زوار و راویان حکایت‌ها در دیباچه آسیابان تنش بین طبقات اجتماعی برای نخستین بار دیده می‌شود. میزان از راهب می‌خواهد که راوى دومین حکایت باشد، اما آسیابان روال داستان‌سرایی در این مجموعه

را که بر اساس طبقه اجتماعی است، به هم می‌ریزد. پس از شهسوار که از نظر شان و منزلت و طبقه از همه زوار بالاتر است، میزبان از راهب که از طبقه روحانی است، می خواهد داستان بگوید، اما آسیابان که از طبقه پایین است و اخلاق و رفتار شایسته‌ای هم ندارد، با سماحت خود را به گروه تحمل می‌کند. البته طرح قرعه‌کشی و انتخاب شهسوار برای اولین داستان‌سرا جای سئوال دارد. ظاهراً انتخاب اولین داستان‌گو با قرعه‌کشی و به طریق دمکراتیک بوده (اگر تقلب یا اعمال نفوذی در روند قرعه‌کشی نبوده باشد) ولی دومین نفر را میزبان می‌خواهد از روی شان و طبقه انتخاب کند و نه قرعه‌کشی، و این با مقاومت آسیابان رویرو می‌شود، که خود نیز به دمکراسی یا قرعه‌کشی پایبند نیست و وقتی فرصت پیدا می‌کند، به کسی مجال سخن گفتن نمی‌دهد:

«چه بگویم دیگر از این آسبان مفت‌گو؟ هیچ کس را وی نداد هرگز مجال گفتگو»

به هر حال، مسئله در این جاست که اگر شهسوار از اشراف است و شخصیتی کارپزمانیک دارد و همه نخستین قصه‌گو بودن او را به قید قرعه یا هر چیز دیگر می‌پذیرند، چرا میزبان در انتخاب دومین قصه‌گو به انتصاب گرایش پیدا می‌کند و چرا می‌خواهد در گریش قصه‌گوها نظارت استصوابی راه بیاندازد؟ در تنشی که هنگام گذر از «حكایت شهسوار» به «حكایت آسیابان» پیش می‌آید، می‌بینیم که زوار نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نظم مطلوب اشاره شده در «حكایت شهسوار» را رعایت کنند.

همچنین کشمکش آسیابان و رقیبیش کدخدای داروغه در نوع داستانی که آسیابان می‌خواهد بگوید، نشانی از کشمکش اجتماعی است و بین دیگر زوار نیز از این کشمکش‌ها و رقابت‌ها وجود دارد و ای بسا ریشه این کشمکش‌ها مسائل اقتصادی است. این مسائل و نیز نقش زوار در تأیید و یا رد داستان‌ها و واکنش آن‌ها به حکایات، حکایت‌های کتربری سروده چاسر را از دکامرون اثر بوکاچیو که الگویی برای چاسر در این اثر بوده، متفاوت می‌کند و نشان‌دهندهٔ نوآوری چاسر است.

در خود «حكایت آسیابان» هم چاسر خصوصت خود را با شخصیت‌های طبقه بالا و یا نوکیسه نشان می‌دهد. همه شخصیت‌های مذکور حکایت مورد خصوصت را وی اند. یحیی نجار به خاطر ساده‌لوحی و خودخواهی‌اش، نیکولاوس به خاطر ناقلاً بودنش، و عبشالون به خاطر بلاهتش. ولی در اصل یحیی به خاطر پولدار بودن و این دو نفر به خاطر وابستگی‌شان به کلیسا و طبقه روحانیت. (ولیکس و رایمر، ۱۹۸۱، ۱۱۰) جالب این که عالیسون در این میان تنیسه

نمی‌شود، چون از طبقهٔ پایین است و خود قبلاً قربانی فاصلهٔ طبقاتی شده و همسر مردی پیر. آگاهی طبقاتی چاسر از همان «دیباچه کلی» آشکار است، آنجا که رفتار اعیانی مادر روحانی و پرخوری و سر و وضع راهب فربه قفا و شروت‌اندوزی قاضی و طبیب طماع و دیگران را هجو می‌کند و در عوض، طبلهٔ فقیر و فروتن و کشیش بخشنده و پارسا و برادر او کشاورز رنجبر را می‌ستاید.

واکنش حضار به حکایت‌ها نیز در بازخوردنی که اقتدار مختلف به آن‌ها ارائه می‌دهند، به طور واقع‌گرایانه‌ای نشان داده است. فی‌المثل، اگر «حکایت شهسوار» باب طبع اشرف و طبقات برگزیده باشد، «حکایت آسیابان» که فابلیو است و اصلاً برای تفسیر اشرف سروده شده، شادی همگان را برمنی انگیزد و به گفتهٔ جیلیان راد Gillian Rudd «التفات به فابلیو به بورژوازی محدود نمی‌شود، همان گونه که التفات به رمانس نیز به اشرف محدود نمی‌شود.» (راد، ۲۰۰۱، ۱۱۵). البته پر واضح است که با وجود حظ حضار از این حکایت شوختنگانه، در فضای فردگرایانه و واقع‌گرایانه و دمکراتیک کاروان زواری که چاسر آفریده، هر کسی نقد و تعییر خودش را می‌کند، و همچنین، داروغه که در جوانی نجار بوده، در انتقام از آسیابان حکایت بعدی را می‌گوید:

چون بخندیدند مردم جملگی بر این مزاح ماجررا مختلف تعییر می‌کرد هر کسی من ندیدم هیچ‌کس زین قصه ناراحت شود چون که این داروغه خود یک ملتی نجات بود آسیابان را شماتت کرد و زد زخم زبان گوییست از آسیابانی که بنمود افتضاح	عبالون و نیکولاس ناقلا و آن افتضاح زین حکایت حاضران برندن حظ اما بسی جز ولی آسوالد داروغه که خُلش گشت بد خشمگین شد چون که بر او این حکایت عار بود گفت «إنشاء الله تلافی می‌کنم ای آسیابان!» گر بخواهم می‌توانم چون تو بنمایم مزاح
---	--

(چاسر، ۱۹۹۱: ۹۸) (مصرع ۳۸۵۵-۶۵)

زمینه اجتماعی - تاریخی «حکایت آسیابان»

بیشتر مردم در زمان چاسر علائمی از آخرالزمان را می‌دیدند. انگلستان در جنگی فرسایشی با فرانسه مشهور به جنگ صد ساله درگیر بود. کشمکش‌ها و التهابات مذهبی به انشعابات در کلیسای کاتولیک رم منجر شده بود، به طوری که از سال ۱۳۷۸ میلادی به بعد دو پاپ همزمان وجود داشتند که یکی در وانیکان مستقر بود و دیگری در آوینیون Avignon در

جنوب فرانسه، نیمة دوم قرن چهاردهم شاهد تغییرات شدید اقلیمی بود و طوفان‌ها سبب ویرانی می‌شدند و محصولات کشاورزی سال‌ها آسیب می‌دیدند. بالاتر از همه این‌ها طاعون یا مرگ سیاه بود که در دهه چهارم قرن چهاردهم حدود یک سوم جمعیت اروپا را نابود کرد. همچنین قیام دهقانان در پیشتر مناطق انگلستان در سال ۱۳۸۱ میلادی که در اثر فشارهای جنگ صد ساله و نارضایتی‌ها و وضع بد معیشتی مردم به وقوع می‌پیوستند. این رویدادها سبب شدنده که مردم باور کنند که عذاب الهی نازل می‌شود. و به این سبب است که یحیی نجار عامی پیشگویی طلبه فاضل را که علم نجوم خوانده، باور می‌کند.

طاعون نه تنها یک شوک روانی بر کل جامعه وارد کرده بود، بلکه باعث تغییرات اجتماعی هم شد. ساختار حکومت و اقتصاد انگلستان از زمان نصی نرمان‌ها در سال ۱۰۶۶ براساس زمینداری و حاکمیت اشراف بود که بر طبق سلسله مراتبیان حکومت می‌کردند و شاه به عنوان مالک کل زمین‌ها از زیرستانش مالیات می‌گرفت و خدمت نظامی از مردم طلب می‌کرد. کلیسا هم ساختار مشابهی داشت. اسقف‌های اعظم و اسقف‌ها اربابان بزرگ آن بودند که به عنوان وزیر، دیپلمات و مشاورین حکومتی عمل می‌کردند. کلیسا نیز با زمینداری خود در قلمرو اسقفنشین‌ها، صومعه‌ها، و نواحی کلیسا ای از خود حمایت می‌کرد و مستأجرين و دهقانان و رعایای خود را داشت. اما طبقه سوم یعنی مردم عوام فقط از دهقانان نبودند. رفته رفته طبقه متوسطی به وجود آمده بود که گاهی ثروتشان از اربابان هم بالاتر می‌رفت و یکی از نمونه‌هایش همین کدخدا یا داروغه در حکایت‌های کتربری است که حکایت بعدی را می‌گوید. تجارت پرسود بین‌المللی، رشد زندگی شهری با ساختار اجتماعی پیچیده، و اقتصاد پولی که در آن ثروت نه با زمین بلکه با پول نقد محاسبه می‌شد، در اثر طاعون شتاب گرفت. مرگ بسیاری از مردم سبب کمبود کارگر شد و در نتیجه به تغییرات و تحرکات جغرافیایی منجر شده و به فروپاشی ساختارهای کهنه کمک کرد. در بین زوار کتربری به جز شهسوار و پسرش که متعلق به طبقه حاکم رو به زوال گذشته هستند، تقریباً همه به اقتصاد پولی جدید وابسته‌اند. البته آسیابان هم موقعیت خود را مديون ساختار کهن اقتصاد راکد زمینداری است که در آن خانه اربابی زمیندار و طبقه دهقان ثابت و «زمینگیر» از لوازم شغلی آسیابان هستند. اما او نیز ارزش و اهمیت پول نقد را که در قرون وسطی کم بود می‌فهمد و آزادی و تحرک آن را دارد تا به لندن بیاید و به زیارت و گشت و گذار پردازد. یکی از شخصیت‌های اصلی داستان او یعنی یحیی نجار هم از این طبقه نوکیسه است و علاوه بر سفارش کارهایی که در جاهای دور می‌گیرد و به سفر می‌رود، مغازه نجاری دارد و توان مالی داشتن زنی جوان و پولدوست.

او نوکر و کلفت دارد و چنان که از متن حکایت برمی‌آید حتی نیکولاوس داشجوی بسی‌پول و آس و پاس هم خدمتکار دارد. ارزش پول نقد در قرون وسطی از آنجا معلوم می‌شود که عبئالون به عنوان هدیه به عالیسون علاوه بر خوارکی و چیزهای دیگر، پول نقد هم می‌دهد که در محیط شهر (آکسفورد) می‌توان با آن چیزهایی خرید. راوی حتی صورت عالیسون را از شادابی به سکه‌تازه ضرب شده تشییه کرده:

«آنچنان براق بود و پرتاللو روی زن گویی اینک داده بیرون سکه زر سکه‌زن»
(همان، ۸۳) (مصرع ۳۲۵۵-۶)

نتیجه‌گیری

گونه روایی فابلیو که از دیرباز در ادبیات مشرق زمین و بالاخص خاورمیانه و ایران رواج داشت، در قرون وسطی به ادبیات اروپا راه پیدا کرد و به ویژه در ادبیات ایتالیا و فرانسه باب شد و سپس از طریق جفری چاسر در قرن چهاردهم به ادبیات انگلیس معرفی شد. جلیلی و شفیقی می‌گویند: «بعضی از نویسندهای بزرگی که شکسپیر از آن‌ها تأثیر پذیرفته است، از جمله جفری چوسر (۱۴۰۰-۱۳۴۰)، نه تنها با ادبیات مشرق زمین آشنایی داشته‌اند، بلکه از آن تأثیر هم پذیرفته‌اند. چوسر هم به نوبه خود در کارهایش از «پترارک» و «بوکاچیو» و همچنین از «کمدی الهی» دانته، تأثیر پذیرفته است که مرجع اصلی همگی آن‌ها ادبیات ایران بوده است». (جلیلی و شفیقی، ۱۳۹۰، ۱۱۳)

البته فابلیو که همچون بعضی ژانرهای دیگر چون رمانس در قرون وسطی از فرانسه به انگلستان راه پیدا کرد، با روحیه جدی و مبادی آداب مردم انگلیس سازگاری نداشت و بیشتر به صورت شفاهی و در محافل اشرافی و درباری که آزادی عمل و اندیشه و بیان بیشتری داشتند رواج داشت. اما جفری چاسر این نوع ادبی مسئله برانگیز را تکامل و توسعه داد و به آن اعتبار و ارزش بخشید و آن را از حد تعریح و سرگرمی محض فراتر برده و مسائل سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را در آن گنجاند و با زبان طنز و با هجو موشکافانه و گزندۀ خود فابلیوهایی سرود که به آثار کلاسیک و ماندگار در ادبیات جهان بدل شدند.

لازم به ذکر است که حکایت‌های کتربری چنان تأثیری بر فضای سیاسی و اجتماعی زمان خود گذاشته و چنان بین مردم محبوب بوده که در زمان حیات جفری چاسر که هنوز صنعت چاپ اختراع نشده و یا وارد انگلستان نشده بود، دستنویس حکایت‌ها دست به دست

می‌گشت، به طوری که بیش از هشتاد نسخه خطی از حکایت‌های کتربری به دست آمده و در موزه‌های انگلستان نگهداری می‌شوند.

منابع

- جلیلی کهنه‌شهری، خسرو و احسان شفیقی، (۱۳۹۰). «خاستگاه شرقی شاه لیر بر اساس تطبیق ساختار آن با داستان‌های شرقی - ایرانی». پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی (فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)، ۲۵، ش. ۳، پاییز ۱۳۹۰. پیاپی ۷.
- چاسر، جفری. (۱۳۸۸). حکایت‌های کتربری: کتاب اول. ترجمه علیرضا مهدی‌پور. تهران: نشر چشم. راوندی، مرتضی. (۱۳۷۲). تاریخ اجتماعی ایرانیان. تهران: انتشارات روزبهان.
- کتاب مقدس (ترجمه قدیم) شامل کتب عهد عتیق و جدید. (۲۰۰۳). تهران: انتشارات ایلام.
- مهدی‌پور، علیرضا. (۱۳۹۰). «بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم». پژوهش ادبیات معاصر جهان. (نشریه علمی - پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران). ش. ۶۲، تابستان ۱۳۹۰.
- هاکس، جیمز. قاموس کتاب مقدس. تهران: انتشارات اساطیر.
- Abrams, M. H. & Harpham, G. G. (2009). *A Glossary of Literary Terms*. (ninth edition). USA: Wadsworth.
- Benson, Larry D. (Gen. ed.). *The Riverside Chaucer*. Houghton Mifflin Company.
- Brown, Peter. (ed.). (2009). *A Companion to Medieval English Literature and Culture*. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Boitani, Piero & Mann, Jill. (eds) (2003). *The Cambridge Companion to Chaucer*. (Second edition). UK: Cambridge University Press.
- Chaucer, Geoffrey. (1991). *The Canterbury Tales. Translated by David Wright*. New York: Oxford University Press.
- Cuddon, J. A. (1998). *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. England: Penguin Reference.
- Kermode, Frank. & Hollander, John. (eds.) (1973). *The Oxford Anthology of English Literature*. New York: Oxford University Press.

- King, Pamela M. (2000). *The Miller's Prologue and Tale*. United Kingdom: York Press.
- Rossignol, Rosalyn. (2007). *Critical Companion to Chaucer: A Literary Reference to His Life and Work*. New York: Facts On File.
- Rudd, Gillian. (2001). *The Complete Critical Guide to Geoffrey Chaucer*. London & New York: Routledge.
- Wilkes, G. A. & Riemer, A. P. (eds.) (1981). *Studies in Chaucer*. Australia: University of Sydney.