

## پیش‌داستان در اقتباس پازولینی از سوفوکل

### ردگام‌های مرد نابینا از یونان تا ایتالیا

#### رامتین شهبازی

مطالعه پیش‌داستان یا پیش‌روایت یکی از شیوه‌های تحلیل روایت به‌شمار می‌آید. پیش‌روایت در بیشتر موارد بخشی از داستان است که نادیده انگاشته می‌شود. بخشی که اغلب در ذهن شکل می‌گیرد؛ حضورش حس می‌شود، اما شاید دیده نشود. دیوید ام. بژه در کتاب تحلیل روایت و پیش‌روایت با ترجمه حسن محدثی در باره پیش‌روایت می‌نویسد: "من از پیش‌روایت معنی دوگانه‌ای مراد می‌کنم: یکی به معنی قبل از چیزی بودن و دیگری به معنی شرط چیزی بودن است." او ادامه می‌دهد که حکایت پیش از روایت است. گزارشی است از وقایع که درای التزام پی‌رنگ و انسجام نیست. اما زمینه‌ای است تا پس از آن روایت شکل بگیرد. او نگاه فوق‌را توسط این تعریف از پل ریکور از حکایت به‌مثابه پیش‌روایت تکمیل می‌شود: "حکایت توالی کنش‌ها و تجربه‌های انجام یافته یا پشت سرگذاشته شده را با شمار معینی از افراد، خواه واقعی یا تخیلی، توصیف می‌کند. این افراد یا در وضعیت‌هایی که در شرف تغییرند نشان داده می‌شوند یا در حال نشان دادن واکنش به چنین تغییراتی. این تغییرات نیز سویه‌های پنهان وضعیت و افراد درگیر را آشکار می‌سازند و مخصصه‌ای را بوجود می‌آورند که تفکر، کنش یا هردو را ایجاب می‌کند. این واکنش به وضعیت جدید، حکایت را به نتیجه‌اش هدایت می‌کند."

پیش‌روایت امری گریزپاست. هنوز در قیدوبند روایت که با پی‌رنگ منطقی و قابل درک باشد درنیامده است. اما اگر حرکتی معکوس در پیش‌روایت شکل گیرد چه اتفاقی رخ می‌دهد. یعنی مولف قصد کند پیش‌روایت را مقید کند؟ آیا آن‌گاه دوباره پیش‌روایت همان پیش‌روایت است یا این که خود روایت است؟ این همان سئوالی است که در برخورد ترجمه بینابانی پازولینی از اثر سوفوکل خود را می‌نمایاند.

پیر پائلو پازولینی در فیلم ادیپ شاه برای گسترش تم مورد نظر خود در نمایشنامه ادیپوس شهریار، شیوه چینش پلات را تغییر می دهد. داستان در زمان حال آغاز می شود. جایی که فرزندی در ایتالیای سال تولید اثر در خانواده ای نظامی زاده می شود. با این فرض، ادیپ سوفوکل پیش داستان بسط یافته فیلمنامه پازولینی است که به انقیاد روایت درآمده است.

نمایش سوفوکل با روایتی جمعی آغاز می شود. یعنی شخصیت ها در دل جامعه ای آمیخته از مردمان شناخته می شوند. سوفوکل در صحنه نخستین نمایشنامه خود در توضیح صحنه می نویسد: صحنه جلوی کاخ پادشاهی تبای. روی پله ها دورتا دور محرابی در جلوخان کاخ شاهی گروهی از مردم تبای گرد آمده و به نیاز نشسته اند. ادیپوس با ملازمان از در میانی وارد می شود.

ادیپوس گفت و گو ها را این گونه ادامه می دهد: فرزندان! نرسیدگان دودمان کهنسال کادموس، این شاخه ها و بساک ها و بخوری که شهر ملامال از آن است، و این زاریدن و دعاهای دردمند غمگسار و سوگواری بسیار برای چیست؟.....

اما فیلم ادیپ شهریار زمانی بستر اندیشه خود را شکل می دهد که پدر نوزاد از به دنیا آمدن او ناخرسند است و دغدغه اش به شکل شخصی و در ذهن شکل می گیرد. بنابراین فیلم اندیشه اش را با اندکی مقدمه چینی مطرح می کند؛ این درحالیست که نمایشنامه سوفوکل بلافاصله وارد مرحله پیچش می شود. ما با شهری طاعون زده مواجهیم که قرار است علت این خسران بر مردم و شاه برملا شود. در واقع در اینجا پازولینی از نگره داستان گویی کلاسیک فاصله می گیرد و نگاه دوران خود را وارد پلات می کند.

ادیپوس شهریار اثر سوفوکل همانند دیگر تراژدی های دوران یونان باستان داستان خود را از میانه واقعه آغاز می کند. در این گونه از روایت بخش عمده ای از اتفاقات از زمان ماضی در قالب دیالوگها نقل می شود و این

درحالیست که پازولینی در روایت فیلم خود به شیوه ای دیگر عمل می‌نماید. او در ابتدا می‌کوشد داستان را در قالبی امروزی به تصویر بکشد. از همین رو یک پرولوگ تقریباً طولانی را به فیلم خود افزوده است.

پرولوگی که روابط علی و معلولی اثر سوفکل را دست‌خوش تغییر می‌کند: نمایشنامه سوفوکل با ارائه معلول آغاز می‌شود. با شهری طاعون زده رو به رو هستیم که بعد تر باید شخصیت‌ها علت رخداد این واقعه را بیابند. دلیل که روشن می‌شود، کل قضیه خود معلول دیگری می‌شود برای علت دیگر و... اما در فیلم پازولینی این‌گونه نیست. ما با دو داستان رو به رو هستیم. در داستان اول وارد زندگی افسری می‌شویم که همسرش پسری را به دنیا می‌آورد. پدر از تولد پسر ناخشنود است، زیرا می‌پندارد که این پسر عشق همسرش را از او می‌گیرد (نقل به مضمون یکی از دیالوگ‌های فیلم). از سوی دیگر در ذهن این مرد داستان ادیپ شاه را مرور می‌کنیم. اگر کل داستان فیلم را در نسبت با این پرولوگ یعنی داستان تولد پسر در زندگی مرد نظامی در نظر بگیریم، داستان ادیپ شاه می‌تواند علت تفکر و نگرانی محسوب شود. پس علیت‌ها و پیش‌روایت در نمایشنامه سوفوکل نیاز به بازنگری دارد که پازولینی آن را در فیلمنامه خود اعمال می‌دارد. پیش‌روایت در نمایشنامه سوفوکل برپایه روایت دایجتیک شکل می‌گیرد: کهن‌الگوهای روایتی دو شکل کلی را بیان روایت شناسایی کرده‌اند. روایت دایجتیک که بر پایه بیان شفاهی داستان بوده و روایت مایمتیک که بر پایه کنش است. در شیوه نخست راوی درون روایت حضوری آشکار دارد، اما در شیوه دوم تا حد ممکن از داستان حذف شده و شخصیت خود مجال کنش می‌یابد. داستان گذشته ادیپ توسط تریزیاس بیان می‌شود که تمثیلی از دانایی در نوشته سوفوکل است. اما پازولینی این روایت متافیزیکی را به داستانی زمینی و کنش مند بدل می‌کند.

با این تغییر در فیلم ادیپ شهریار ابتدا علت‌ها بیان می‌شود و از پس آن به معلول‌ها می‌رسیم. در ابتدای صحنه مربوط به ادیپ شاه ناظر چوپانی هستیم که کودکی را به چوبی بسته و آن را به جایی دیگر می‌برد. این کودک بزرگ می‌شود و باقی داستان به همین ترتیب خطی رخ می‌دهد. در نهایت پس از اینکه داستان کامل شد، پازولینی تماشاگر و ادیپ را به دوران حال باز می‌گرداند. بنابراین خوانش پازولینی از ادیپ، خوانشی کاملاً

امروزین محسوب می شود. سوفکل در روایت خود تماشاگر را درگیر موقعیتی جست و جو گر می نماید. برای خواننده جالب است که بداند دلیل تیره روزی شگرف آدمیان در داستان چه بوده است. او در نمایشنامه خود جامعه ای را تبه شده توسط دژخویی فردی می پندارد که راه به خطا رفته است. تماشاگر همراه ادیب به آگاهی می رسد. اما در فیلم پازولینی پلات فیلمنامه سبب شده تماگر دنبال ریشه های شکل گیری انگیزه های روانی در شخصیت ها باشد. ما با پدری رو به رو هستیم که فرزندش را دوست نمی دارد و او را در آینده عامل سرگشتگی و تیره روزی خود و خاندانش می داند. حال ما با استدلال ذهنی وی همراه می شویم تا بدانیم که چرا این اتفاق رخ می دهد. این تغییر در پلات به تغییر زاویه دید در رایت نیز می انجامد که در بررسی پلات موثر به نظر می رسد.

در آغاز باید بعضی از ترم های این تغییر مورد بازخوانی مجدد واقع شود تا بتوانیم به بزنگاه های تغییر راوی در این دو متن بپردازیم. اشکال بروز راوی در آثار مختلف روایی با یکدیگر متفاوت است. راوی را به طور کلی به دو دسته عمده اول شخص یا سوم شخص تقسیم می کنند. در روایت به شیوه اول شخص یا من روایتی داستان یا از زاویه دید شخصیت اصلی روایت می شود مثل راوی در رمان بوف کور صادق هدایت یا از دید شخصیتی فرعی در داستان بیان می گردد مثل رمان چشم های بزرگ علوی. در روایت سوم شخص نیز داستان یا از زبان و دیدگاه دانای کل و یا از زاویه دید دانای کل محدود نقل می شود. برای نمونه رمان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی از زاویه دید دانای کل و رمان سووشون اثر سیمین دانشور از زاویه دید دانای کل محدود و به همان شیوه سوم شخص نوشته شده است. از دیگر شاخه های روایتی می توان به تک گوئی درونی، تک گوئی نمایشی، جریان سیال ذهن، نامه نگاری و یادداشت نگاری هم اشاره کرد. البته شیوه های دیگری نیز وجود دارند که برخی نویسندگان آنها را در آثار خود به کار بسته اند و اگرچه چندان معمول نیست، اما به هر حال در هنرهای روایی کاربرد دارد. یکی از این گونه ها راوی اغفالگر است. در این گونه روایت راوی به عللی چون خامی، سادگی بیش از پیش معصومیت، جهالت و... موجب می شود خواننده از طریق او به تعبیرها و تفسیرهای نادرست و خلاف واقعی نسبت به جریان داستان برسد بر این گمان باشد که این تعبیر و تفاسیر مزبور مطابق با رای و نظر حقیقی

نویسنده است ، حال که چنین نیست. دیگر گونه راوی ، راوی بی طرف است. این راوی را می‌توان در حوزه دانای کل طبقه‌بندی کرد. راوی بی طرف به شخصیت‌ها اجازه می‌دهد تا از خلل داستان و یا رویدادهای نمایشی به اتفاقات و حوادث داستان پی ببرند و به هیچ وجه خود را درگیر آن داستان نمی‌کند. در این شکل داستان و عناصر تراژیک از سوی واسطه‌ای به نام گفت و گو خلق می‌شوند که این نکته در نمایشنامه نویسی کاربرد بسیار دارد. راوی خودآگاه هم شکل دیگری از راوی است. در این شکل نویسنده دائم داخل متن شده و از مشکلات نوشته شدن داستانی که می‌خوانیم صحبت می‌کند . قسم نهایی راوی را نیز می‌توان در راوی دخیل یا دخالتگر گزیند. این راوی نیز در حوزه دانای کل قرار دارد ، با این توجه که راوی خود را مجاز می‌داند تا در هنگام روایت درباره شخصیت های مختلف داستان اظهار نظر کند .

با این توجه بحث درباره تفاوت راوی را در تطبیق دو اثر ادیب شهریار و فیلم ادیب شاه ادامه می‌دهیم. در نمایشنامه ادیب شهریار در ابتدا با راوی سوم شخص بی طرف رو به رو هستیم. راوی که داستان آمدن طاعون را به شهر تبای برای مخاطب تعریف می‌کند. بعد راویان دیگری در شکل شخصیت‌های داستان یا در مقام راوی آگاه ( ترزیاس و کرئون)، به این راوی کلی کمک می‌کنند تا داستان شکل ببندد. بطور مثال داستان چگونگی مرگ شاه را برای نخستین بار از زبان کرئون می‌شنویم. او خود در محل حادثه نبوده، اما راوی سوم شخص آگاه است. در بخش های دیگری نیز شخصیت‌هایی همچون چوپان و... درباره چگونگی واقعه سخن می‌گویند که در اینصورت سوفکل راوی خود را راوی اول شخص تغییر می‌دهد.

راوی اول شخص چون خود ناظر بر صحنه بوده و حوادث را از نزدیک دیده، مطمئن‌ترین راوی محسوب می‌شود. سوفکل که ابتدا با توجه به تعاریف ارائه شده در جایگاه راوی بی طرف قرار می‌گیرد، اجازه می‌دهد همه راویان سوم شخص داستان خود را باز گویند و در نتیجه برای رسیدن به یک حکم متقن و نهایی برای بستر نمایشنامه‌اش از اول شخص استفاده می‌کند که مخاطب به او اطمینان کامل دارد.

اما در فیلم پازولینی در ابتدا راوی سوم شخص است. ما در آغاز داستان افسر و تولد نوزادش را می بینیم. می توانیم بگوییم راوی در این بخش راوی سوم شخص بی طرف است. اما زمانی که به زندگی پازولینی مراجعه و از دیدگاه های صاحب اثر نسبت به زندگی و دیدگاه های وی اطلاع پیدا می کنیم، با راوی سوم شخص دخالتگر مواجه می شویم. راوی که حضورش در داستان همچنان ادامه پیدا می کند. در این بخش مشاهده می شود که افسر با چه کینه و حسدی نسبت به فرزندش می نگرد و او را در دل شماتت می کند. بعدتر داستان ادیپ شاه را از منظر ذهنی افسر به یاد می آوریم. پازولینی در این قسمت از ترفندی نشانه ای برای تغییر راوی سود جسته است. افسر دو قوزک پای نوزادش را در دست می گیرد و با این عمل و گفتن یک دیالوگ ما را به دنیای زندگی ادیپ می برد. حال داستان از کودکی ادیپ آغاز می شود. یعنی ما با داستانی خطی رو به رو هستیم که از بیرون شدن ادیپ از شهر خودش در نوزادی آغاز تا به دوران میانی یعنی وقوع طاعون می رسد. در اینجا راوی ذهن افسر است، اما فیلمساز در طول فیلم هیچگاه داستان را به طور مستقیم درون ذهن افسر نبرده و به همان فصل یادآوری بسنده می کند. این تغییر راوی را می توان اینگونه در نظر گرفت که به هر حال فیلم ادیپ شاه داستانی است که پیش تر گفته شده است. یعنی پازولینی فرض را بر این می گذارد که مخاطبش داستان ادیپوس را می داند پس راوی را دانای کل در نظر می گیرد. یعنی ذهنیت افسر نسبت به داستان سوفکل دانای کل است. در اینجا پازولینی یک پله از خود سوفکل فراتر می رود. در فیلم ادیپ شاه ما راوی و دهنیات او را آشکارا می شناسیم. چون جزئیات را می داند به پیرنگ نظم داده و آن را به شکل خطی روایت می کند. اما پازولینی بسیار هوشمند تر از این است که فیلمش را به یک برداشت تصویری از نمایشنامه سوفکل تغییر دهد. او در ادامه راوی دخالتگر را نیز به داستان وارد می کند. راوی که سوفکل آگاهانه آن را از داستان حذف کرده و عملاً تا انتهای داستان که اطلاعات کامل می شود، سعی دارد بی طرفی خود را حفظ کند.

برای مثال در نمایشنامه سوفکل دائم می شنویم که ادیپ شهریار، شاه (پدرش) را کشته و بعد به شهر تبای آمده و با ابولهور مواجه شده، پاسخ وی را داده و بعد تر به شهر تب آمده و با زن شاه، یوکاسته (مادرش) ازدواج

کرده است. این مطلب در نمایشنامه از زبان کرئون نقل می‌شود، اما پازولینی تمام اتفاقات را در خصوص این صحنه‌ها به تصویر می‌کشد. ادیپ را می‌بینیم که با عده‌ای در بیابان برخورد می‌کند. آنها به ادیپ توهین می‌کنند. ادیپ نیز به خشم می‌آید و آنها را یک به یک می‌کشد. بنابراین در این بخش از داستان، ادیپ، از روی هوا و هوس شاه و همراهانش را نکشته است. بلکه او برای کشتن شاه دلیل داشته - اگرچه نمی‌دانسته که او پدرش است و این جاده او را به سمت تقدیر می‌برد - و این دلیل نیز توهین آشکاری بوده که به او صورت گرفته است. این شاید نکته‌ای است که در نمایشنامه سوفکل به درستی مورد اشاره قرار نگرفته و تا اندازه زیادی مغفول مانده است. در اینجا راوی نظریه هگل را در مورد تراژدی مدنظر قرار می‌دهد که در یک تراژدی هردو طرف ماجرا به یک اندازه در رویداد حوادث شریک هستند. شاید دلیل این باشد که به هر حال در این تز و آنتی تز، سنتزی به نام تقدی نهفته که از همه آنها قدرتمند تر است. اینجا کفه کمی به نفع ادیپ سنگین می‌شود. از سوی دیگر ما با منظر پدر ادیپ رو به رو می‌شویم که این نکته به هیچ وجه در نمایشنامه سوفکل وجود ندارد.

از سوی دیگر در مواجهه ادیپ با ابوالهول در نمایشنامه مدام بر این نکته تاکید شده که ادیپ پاسخ سؤال این موجود عجیب را داده و مردم شهر را از بلا رهانیده است. در صورتیکه پازولینی دوباره شیوه‌ای دیگر در بر می‌گیرد. او صحنه‌ای را ترتیب می‌دهد که ادیپ، ابوالهول را می‌کشد. هیچ گفت و گویی میان آنها در نمی‌گیرد. این عمل فیزیکی با نمود گفتاری که در نمایشنامه به آن اشاره می‌شود، یکسره متفاوت است و ابعاد شخصیتی ادیپ را آشکار تر می‌کند. بنابراین ادیپ به هیچ وجه مرد سخنوری نیست، بلکه بسیار خشن و دارای مشخصات برتر فیزیکی است.

شیوه برخورد ادیپ با ترزیاس در نمایشنامه و فیلم کاملاً متفاوت است. در فیلم مشاهده می‌شود که ادیپ پیش از درگیر شدن با واقعه سرنوشت خود یک بار ترزیاس را می‌بیند. به او می‌گویند که این مرد نابینا پیشگوی شهر است که با خدایان ارتباط دارد. ادیپ که از مقابل او رد می‌شود در ابتدا احترامی به او می‌گذارد. اما این احترام آمیخته با نوعی ترس است. گویا این شخص در آینده ارتباط مهمی با او برقرار خواهد کرد. پازولینی نشانه‌هایی

را در این صحنه قرار داده که تماشاگر بتواند از آن به موقع برداشت کند و این در صورتی است که نمایشنامه به نحوی دیگر این پیرمرد نابینا را وارد داستان می‌کند. ما او را در حضور جمع می‌بینیم و زمانی به ادیپ معرفی می‌شود که برای انجام کار خود یعنی پیشگویی و حل کلید نهایی نزد ادیپ آمده‌است.

با توجه به این قضایا است که پازولینی اندک اندک زاویه دید خود را نیز به داستان می‌افزاید. اما در برخورد با یوکاسته نگاه راوی دوباره تغییر می‌نماید. جنس زندگی خانوادگی ادیپ در تبای، دوباره مروی را به سوی ذهن افسر رهنمون می‌شود و راهی می‌گشاید تا هراس افسر از تولد فرزند دوباره به مخاطب یادآوری شود.

از سوی دیگر پازولینی ارادت بسیار زیادی به آنتونی گرامشی فیلسوف و نظریه پرداز معاصر داشته است. گرامشی معتقد است در هر دوره ای تفکر و یا گفتمانی به صورت هژمونی خود را نشان می‌دهد که این هژمونی باید توسط یک نیروی ضد هژمونی از میان برود. منظور گرامشی از هژمون شکل‌گیری نظامی از باور ها و ارزش‌های حامی طبقه حاکم و رخنه کردن آن به درون کل جامعه است. در صورت بندی های بعدی، حوزه معنایی این اصطلاح گسترش یافت و ارزش ها و باور های دیگر گروه های اجتماعی مسلط را نیز در بر گرفت. افسر فیلمنامه پازولینی یک فاشیست است که نویسنده و کارگردان فیلم از او خاطرات و تلقیات منفی دارد. از همین روی می‌کوشد که این نگاه را در طول فیلمنامه نسبت به او حفظ نماید. همانطور که آمد، داستان ادیپ از ذهن بیمار این مرد روایت می‌شود. اما پازولینی از میانه داستان خود را وارد بازی می‌کند. یعنی در صحنه‌ای که دیده می‌شود ادیپ، ناخواسته پدرش را می‌کشد، پازولینی کوشیده به نگاه هژمونیک فاشیستی خاتمه دهد و به نوعی از درون فیلم انتقام خود را از فاشیست‌ها بگیرد.

در نیمه دوم داستان، روایت کمی پیچیده تر می‌شود. از اینجا به بعد پازولینی علاوه بر روایانی که خود به اصل نمایشنامه سوفکل افزوده روایان دیگری را نیز همانند خود نمایشنامه به داستان وارد می‌کند. همه آن‌هایی که شهادت می‌دهند روایان تازه فیلم پازولینی هستند. در این بخش دیده می‌شود که برای اهمیت دادن بر برخی



حوادث همچون چگونگی ورود ادیپ به شهر و کشته شدن شاه دوباره به بیان در می‌آیند و از این منظر کارگردان روایت خود را به روایت سوفکل متصل می‌سازد.

اما در پایان دوباره راوی داستان را تغییر می‌دهد. در انتهای نمایشنامه سوفکل، ادیپ نابینا با دخترانش تبای را ترک می‌کند و این درحالیست که این اتفاق با یک مرد رخ می‌دهد و در انتها نیز با بابازگشتن به زمان حال پازولینی داستان را به امروز می‌رساند.

اما چگونه می‌توان این تغییر پلات را با توجه به گریز پیش‌روایت از پلات توجیه کرد؟ مارتین مک‌وئیلان از قول اندرو بنت و نیکولاس رویل می‌نویسد: "۱- داستان‌ها همه جا هستند. ۲- نه تنها ما داستان می‌گوییم که داستان‌ها هم ما را می‌گویند... ۳- گفتن داستان همواره با قدرت، مالکیت و سلطه ارتباط دارد. ۴- داستان‌ها متکثرند: همیشه چیزی بیش از یک داستان وجود دارد. ۵- داستان‌ها همیشه چیزهایی درباره خود داستان‌ها به ما می‌گویند: همواره شامل ابعادی خودبازتابنده و فراداستانی هستند." بنابراین داستانی اسطوره‌ای که به یک کهن‌الگو در ناخودآگاه جمعی بدل شده‌است، آن‌گونه ذهن پدر ارتشی در دنیای امروز را در اختیار می‌گیرد که حسی توأم با ترس از این پیش‌روایت جمعی ذهن او را به اختیار می‌گیرد. الگوی روایتی شناخت نزد سوفکل، توسط پازولینی به الگوی سفر برای تجربه تغییر می‌یابد. نکته‌ای که تم داستان را نیز تغییر داده و این خود پنجره‌ای تازه برای تبیین بهتر پیش‌روایت در فیلم پازولینی است. تم را در زبان فارسی می‌توان به درونمایه ترجمه کرد. درونمایه واژه‌ای مرکب است که از دو واژه درون + مایه تشکیل شده است. درون به معنی داخل و میان و مایه به معنی اصل هر چیز است. درونمایه فکر مسلط و اصلی در هر اثری است؛ خط یا رشته‌ای که در خلال اثر کشیده می‌شود و موقعیت‌های داستان را به هم پیوند می‌دهد. درونمایه هر اثر هنری، جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را نشان می‌دهد.

درونمایه نمایشنامه ادیپ شهریار اثر سوفکل آگاهی است. ادیپ بر ای اینکه در مقابل تقدیر خود ایستاده است دچار هامارتیای تراژیک شده و به کورکردن خود باید تاوان آن را بدهد. همان‌گونه که چندین بار در نمایشنامه

دریافت می‌شود، تریزاس به عنوان پیشگو و شخصیتی که با خدایان در ارتباط است او را از این کار نهی می‌کند، اما در ادامه تلاش ادیپ برای دانستن وی را به این نقطه می‌رساند. از منظر سوفکل در این اثر دانائی سرچشمه گناه و رنج است. یک بار دانایی زمانی بر ادیپ حادث می‌شود که در می‌یابد موجودی نفرین شده است و به زودی پدر را خواهد کشت و با مادر ازدواج می‌کند و دومین بار زمانی است که می‌فهمد، این بلا به سرش آمده و خود خبر ندارد و از همین رو شهر را طاعون و نکبت فرا گرفته‌است. ادیپ می‌پندارد که از چنگال تقدیر گریخته، اما اتفاقاً تقدیر زمانی خنجر خود را فرود می‌آورد که انسان بیش از هر زمان دیگری خود را در امان می‌بیند. ادیپ به این آگاهی می‌رسد که توان رویارویی با خدایان و تقدیر را ندارد و از همین روی دیگر تاب نمی‌آورد و خود را به آنها تسلیم می‌کند.

او از پس این بینایی است که خود را کور می‌کند. اتفاقی که سوفکل به نوعی پیشاپیش با نمایش شخصیت تریزاس به آن اشاره کرده بود. او نابینایی است که نه چشم سر بلکه چشم دل دارد و اسرار بیان می‌کند و در نهایت ادیپ نیز به هیات او در می‌آید. دانایی او نابینایی اوست. حال او چیزی در دل دارد که در این دنیای فانی قابل دیدن نیست. سوفکل این واقعه را از دید ملازمان قصر به تعریف می‌نشیند تا بتواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. سوفکل به قهرمانان خود در پیشگاه خدایان می‌گوید خود را بشناس و متواضع باش.

در نمایشنامه سوفکل شیوه رسیدن قهرمان به دانایی از پس جست‌وجو وجود دارد، اما به دلیل دستور ارسطو مبنی بر حفظ وحدت زمان و مکان در تراژدی، سوفکل این رفت و آمد ها را در قالبی کلامی طراحی کرده است. اما پازولینی با اینکه بر تم دانایی و آگاهی ادیپ صحنه می‌گذارد، با افزودن بخش ابتدایی اثر سعی کرده تم دیگری همچون خشم، نفرت و حسادت را نیز به فیلم خود بیفزاید تا بن مایه اندیشه سوفکل را کامل کند.

پازولینی برای پاگشایی ادیپ به مقوله دانایی الگوی سفر را بر می‌گزیند که الگویی آشنا در پاگشایی قهرمان است. در این الگو قهرمان با انگیزه و موتور حرکتی، سفری را آغاز می‌کند و در این سفر دچار تحولاتی می‌شود که در ادامه وی را به تحول می‌رساند. این سفر در فیلم پازولینی بر خلاف اثر سوفکل، سفری گفتاری نیست،

بلکه سفری کاملاً آشکار و واضح است. همین سفر سبب می شود که ادیب دنیای اطرافش را بهتر درک کرده و با آن دست و پنجه نرم کند و در نهایت پاگشایی او عظیم و باورکردنی است. او به اجبار از سرزمینش طرد می شود. در شهری دیگر می فهمد که تقدیر چه خوابی برای او دیده از آنجا می گریزد، با تقدیر برخورد کرده و در این مواجهه شکست می خورد.

در این شیوه برخورد با پیشاروایت افسر فیلمنامه پازولینی حوادث را یک به یک یاد می کند تا نشان دهد گویا درگیر این تقدیر مالیخولیایی است. تقدیری که او و همسرش را دربر گرفته است. تقدیری که ریشه در ذهن دارد و اتفاقاً افسر می کوشد با آن روبه رو شود و آن را یاد کند. همین نگاه است که پازولینی را به ورطه روایتی شخصی از یک نمایشنامه بزرگ هدایت می کند. روایتی که ترجمه ای انسان شناسانه را در اختیار مخاطب قرار می دهد. نتیجه این که پیشاروایت ها هم چون کلان روایت هایی درون ما خانه داشته و تاثیر بسیاری بر تصمیمات ما انسان ها می گذارند.

### گزیده منابع:

ارسطو (۱۳۸۷)، فن شعر، ترجمه: دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، تهران

ام. بژه، دیوید (۱۳۸۸)، تحلیل روایت و پیشاروایت، ترجمه: حسن محدثی، انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، تهران

باوره، سی.ام (۱۳۸۵)، تراژدی های سوفوکل، ترجمه: منصوره هاشمی، انتشارات سروش، تهران

پازولینی، پیر پائولو (۱۳۸۵)، سینمای شعر، ترجمه: علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، تهران

داد، سیما (۱۳۷۵)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، انتشارات مروارید، تهران

سوفوکل (۱۳۷۶)، افسانه های تباہی، ترجمه: شاهرخ مسکوب، انتشارات خوارزمی، تهران

کافمن، والتر (۱۳۸۵)، هگل و ترژدی های یونان باستان، ترجمه: مراد فرهادپور، انتشارات سروش، تهران

میلنر، آندرو- براویت، جف (۱۳۸۷)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه: جمال محمدی، انتشارات

ققنوس، تهران

هلیدی، جان (۱۳۸۴)، پازولینی از زبان پازولینی، ترجمه: علی امینی نجفی، نشر نگاره آفتاب، تهران