

تصویر ادبی شخصیت‌های ایرانی و شخصیت‌پردازی آن‌ها در نمایشنامه «قمبیز» اثر احمد شوقي

* محمود حیدری

تاریخ دریافت: ۹۵/۹/۹

** داریوش رستمیز

تاریخ پذیرش: ۹۶/۲/۱۵

چکیده

یکی از شاخه‌های ادبیات تطبیقی بررسی تصویر ادبی (Imageologi) ملت و سرزمینی در ادبیات ملتی دیگر است. احمد شوقي، ادیب معاصر، نمایشنامه‌ای منظوم به نام «قمبیز» (کمبوجیه) پادشاه ایرانی سروده و در آن تصویری از ایرانیان را خلق کرده است که پرداختن بدان از منظر ادبیات تطبیقی اهمیت بسزائی دارد و خواننده می‌تواند تصویر دیگران را از تاریخ و فرهنگ باستانی کشورمان درک کند. گرچه هدف اصلی این پژوهش نشان دادن تصویر ایرانیان در این نمایشنامه است؛ اما در این راستا به جنبه فنی شخصیت و شخصیت‌پردازی در جهت نشان دادن تصویری از شخصیت‌های ایرانی نیز اشاره شده است.

کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، احمد شوقي، صورولوچيا، مسرحية قمبیز، ادبیات معاصر.

* عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (دانشیار).

mahmoodhaidari@yahoo.com

** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

نویسنده مسئول: محمود حیدری

مقدمه

از یک منظر ادبیات تطبیقی «شاخه‌ای از نقد ادبی است که روابط ادبی ملت‌های مختلف را با هم مقایسه می‌کند و از انعکاس ادبیات ملتی در ادبیات ملتی دیگر سخن می‌گوید. به عبارت دیگر در ادبیات تطبیقی تصویر و ادبیات و فرهنگ ملتی در دیگر ملت‌ها بررسی می‌شود»(بهبودیان و پالیزان، ۱۳۸۷: ۵۱). این بازتاب فرهنگ منجر به این مسأله می‌شود که تصویری از آن ملت در ادبیات ملتی دیگر ترسیم شود که در اصطلاح "تصویر ادبی" نامیده می‌شود. پس تصویر ادبی به عنوان تصویر ادبیات ملتی در ادبیات ملت‌های دیگر، یکی از جدیدترین حوزه‌های پژوهش در ادبیات تطبیقی است که شروع آن به نیمه اول قرن نوزدهم برمی‌گردد(هلال، ۲۰۰۱: ۱۳۲). از طریق بررسی و مطالعه تصویر ادبی است که هر قومی می‌تواند جایگاه خود را از دیدگاه دیگران مشاهده کند و بفهمد که مردم دیگر ملل درباره او چگونه داوری می‌کنند. همچنین می‌توان به تأثیر سنت‌ها، نظام‌ها، تاریخ و مناظر زشت و زیبای وطن، از رهگذر ادبیات دیگری واقف شد(همان: ۱۶۲).

مسأله اصلی پژوهش پیش رو با توجه به این مقدمات، شناخت تصویری است که احمد شوقی شاعر و نویسنده توانای مصری از تاریخ سرزمین ایران در نمایشنامه منظوم «قمبیز» نشان می‌دهد و اینکه شاعر با توجه به اتفاقات تاریخی نظری حمله ایران به مصر و به خون کشیدن آن سرزمین، چگونه عناصر و شخصیت‌های ایرانی بکاررفته در نمایشنامه را برای خواننده به تصویر می‌کشد. همچنین بررسی تکنیک‌های شخصیت‌پردازی ادبیات داستانی که به پژوهشگر در فهم بهتر این تصویر کمک می‌کند، نیز جنبه دیگری از این پژوهش است. بدین منظور سؤالاتی مطرح می‌شود که این پژوهش سعی در پاسخ‌دهی به آن‌ها دارد:

۱. انگیزه/حمد شوقی از بکارگرفتن شخصیت‌های ایرانی و استفاده از تاریخ ایران در این نمایشنامه چیست؟
۲. تصویری که شوقی از ایران و شخصیت‌های ایرانی به طور عام و کمبوجیه به طور خاص نشان داده چگونه است؟

۳. این نمایشنامه تا چه میزان با واقعیت‌های تاریخی مطابقت دارد و آیا عواطف و تعصبات شاعر در بیان حقایق دخیل بوده است؟
۴. از نظر فنی و شخصیت‌پردازی، شوقي چگونه شخصیت‌هایی را در این نمایشنامه برای ایرانیان قرار داده است؟

پیشینه پژوهش

در مورد احمد شوقي و نمایشنامه‌هایش کتاب‌های متعددی نوشته شده است. از آن جمله می‌توان به «رواية قمبیز فی المیزان» اثر عباس محمود العقاد که به اتهامزنی و خیانت شوقي در نمایشنامه «قمبیز» پرداخته و از اتهامات و حملاتی که به وی داشته است اشاره کرد. محمود حامد شوکت نیز در کتاب «المسرحية فی شعر شوقي» به بررسی هنر نمایشنامه نویسی شوقي و عناصر موجود در نمایشنامه‌هایش پرداخته است. محمد مندور در کتاب «مسرحيات شوقي» به تاریخ و اسطوره‌های موجود در نمایشنامه‌های او توجه کرده است. آثاری نیز در مورد آثار شوقي به صورت عمومی است که در خلال آن‌ها به نمایشنامه‌ها پرداخته‌اند؛ محمد زکى العشماوى در کتاب «دراسات فی النقد المسرحى» به نقد نمایشنامه «مجنون و لیلى» پرداخته و غنیمتی هلال در کتاب «فی النقد المسرحى» نمایشنامه «کیلوپاترا» را بررسی نموده است.

نزدیک‌ترین اثر چاپ‌شده به این پژوهش مقاله‌ای با عنوان «بازتاب میراث ایرانی در نمایشنامه احمد شوقي» از صلاح الدين عبدى (۱۳۹۳) است که نویسنده در آن با بیان برخی از جنبه‌های فرهنگ ایرانی بکاررفته در نمایشنامه نظرات و تحلیل برخی از پژوهشگران و منتقدان احمد شوقي که معتقدند ضعف کشورش را به نمایش گذاشته را رد کرده است. «واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه مجنون و لیلى» (۱۳۹۳) عنوان پژوهش دیگری است که نویسنده‌گان به شخصیت مجنون به طور مفصل پرداخته‌اند و او را از نظر شوقي بدون تحرک و ایستا معرفی کرده‌اند. علاوه بر آثار مربوط به این نمایشنامه، آثار دیگری نیز درباره شعر احمد شوقي در حوزه ادبیات تطبیقی به رشته تحریر در آمده است که از جمله آن‌ها مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری و امیر الشعرا شوقي» از مهدی ممتحن و محبوبه بهمنی (۱۳۹۱) است که در آن به اندیشه‌های ملی و میهنی دو شاعر، اندیشه‌های دینی آن‌ها به عنوان

عاملی برای پیروزی انقلاب و نیز مدائح نبوی(ص) دو شاعر پرداخته شده است(ممتحن و بهمنی، ۱۳۹۱: ۲۹) و علی صابری و الله رزاقی(۱۳۹۱) در مقاله‌ای به «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های سیاسی بهار و شوقی» پرداخته‌اند. نشان دادن تصویر شخصیت‌های ایرانی از منظر ادبیات تطبیقی و شاخه "تصویر ادبی" و پیاده کردن تکنیک‌های شخصیت‌پردازی برای فهم بهتر این شخصیت‌ها، جنبه بدیع پژوهش حاضر است که در پژوهش‌های پیشین حضوری نداشت.

نمایشنامه و احمد شوقي

ارسطو یکی از انواع مهم ادبی را ادب دراماتیک یا نمایشی برشمرده و آن را به معنی کاری و عملی دانسته است که انجام می‌شود. نمایشنامه در اصل هنری است که روی صحنه می‌آید(شمیسا، ۱۳۸۳: ۱۴۲). نمایشنامه ژانر یا نوع ادبی خاصی است که با داستان تفاوت دارد؛ عناصر و ابزارهای نمایشنامه نویسی فراتر از داستان به کار گرفته می‌شود و آنچه در داستان بیان یا توصیف می‌شود در نمایشنامه باید دیده و تصویر گردد، لذا موضوع و مضمون نمایشنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع نمایشنامه باید یکی از مسائل مهم زندگی انسان و مشکلات سر راه رشد و کمال او را مدد نظر قرار دهد. همچنان که حوادث گذشته تاریخی و اسطوره‌ای همیشه ماده غنی برای داستان، شعر و نمایش بوده است و شاعران این راه را در مقابل دید خود وسیع یافته‌اند، شاعران عرب نیز در نمایشنامه‌های خود از اسطوره و تاریخ استفاده کرده‌اند و همان راه غربیان را پیموده‌اند.

در ادبیات عرب نمایشنامه با/حمد شوقي در عصر معاصر پا به عرصه می‌گذارد. او نمایشنامه‌ای به اسم «قمیز» در سال ۱۹۲۹ می‌نویسد که برای نمایشنامه تراژیکش موضوعات تاریخی خواه اسطوره‌ای یا حقیقی را انتخاب می‌نماید. او مانند کسی است که شیفته رویکردهای اخلاقی و معنوی است و این رفتارها را انگیزه شخصیت‌های نمایشنامه‌اش قرار داده و تاریخ را با این رهیافت‌ها ثبت کرده و به گذشته به دید اخلاقی نگریسته است(مندور، ۱۹۵۶: ۲۰-۳۰). سرچشمۀ نمایشنامه‌های تراژیک/حمد شوقي یا تاریخ است یا زندگی معاصر وی، و شش نمایشنامه تراژیکش را از تاریخ مصر بر می‌گیرد.

نمایشنامه قمبیز

احمد شوقي در این نمایشنامه که تصمیم دارد پایه‌های داستانش را بر مفهومی مقدس که همان «فداکاری» و «قربانی» کردن خویش برای میهن در راه حفاظت، پاسداری، و حفظ امنیت آن است بنا نهاد، بنیان و ستون نمایشنامه خود را از شخصیت‌هایی انتخاب می‌کند که خواننده با دنبال کردن گفت‌وگوهایشان، آن مفهوم را درک می‌کند. زمان روایت متعلق است به قرن ششم پیش از میلاد؛ زمانی که فرعون مصر به نام آمازیس بر مصر حکومت می‌کرد و پایتختش «منفیس» و محل کاخ وی «صالحجر» بوده است. در همین زمان کامبیز یا کمبوجیه شاهزاده ایرانی بر ایران حکومت می‌کرد و پایتختش «شوش» بود. او عاشق تهاجم و کشورگشایی مخصوصاً فتح مصر بود. کمبوجیه دختر فرعون مصر که نفریت نام داشته را از مصریان خواستگاری می‌کند که به همسری وی درآید. نفریت که نویسنده او را نمونه و جلوه‌ای از خودخواهی و خودپسندی نشان داده است از این ازدواج و عزیمت به سوی کامبیز ابراز ناراحتی می‌کند و سر باز می‌زند و کاملاً آگاه است که در اثر امتناع از این ازدواج گرفتاری‌ها و پیشاً‌مدهای ناگواری به سرزمه‌نش روا خواهد داشت.

نویسنده در مقابل نفریت از شخصیت دیگری به نام «نتیتاس» سخن به میان می‌آورد. او برادرزاده آمازیس است و پدرش/بریاس به دست آمازیس کشته شده است. نویسنده او را جلوه‌ای از «فداکاری» در مقابل «خودخواهی» نفریت به تصویر می‌کشد و در واقع او را نمادی از ایثار برای مفهوم قربانی شدن مقدس نشان می‌دهد چراکه داوطلبانه پیش عمومی خود آمازیس می‌رود و خواسته قمبیز را برای دفع شرّ ایرانیان از حمله کردن به مصر اجابت می‌کند. قمبیز گروهی متشكل از چند نفر به مصر می‌فرستد تا نفریت را خواستگاری کنند. گروه پس از وارد شدن و گشت و گذار در شهر و اقامت در فضای مصر که به چشم هر کدام عجیب می‌آید به قصر می‌رond و در روز خواستگاری نتیتاس به جای نفریت دعوت آن‌ها را اجابت می‌کند.

برخی از افراد گروه ضمن گفت‌وگوی در قصر متوجه این موضوع شده بودند که نفریت درخواست شاه را رد کرده است. سرانجام پس از اجابت نتیتاس جشن عروسی به پا می‌شود، آئین‌ها و رسم و رسومات در مصر بر پا می‌شود و پس از آن نتیتاس راهی و

مسافر ایران می‌گردد. در شوش در حالی که هدف اصلی او بازداشت و منصرف کردن کمبوجیه از حمله به مصر است نهایت تلاش خود را می‌کند؛ ولی یکی از سربازان نظامی که تا درجه فرماندهی ارتقاء پیدا کرده بود و طبیعت و فطرتش او را بر آن داشته بود که به مصر خیانت کند و به سپاه ایران ملحق شود قمبیز را بر آن می‌دارد که به مصر حمله کند و راههای فتح مصر را به او نشان می‌دهد.

قمبیز در قصر باتیاس به گفت و گو می‌پردازد و وقتی که می‌فهمد او دختر آمازیس فرعون نیست خشمگین شده و دچار غش و صرع می‌شود. شاهزاده عزم فتح مصر می‌کند، اما کمی پیش از حمله به مصر نیروهای ایرانی خبر مرگ آمازیس و جانشینی ابسامتیک را به او می‌دهند.

سرانجام با لشکرکشی قمبیز به مصر، ملکه نفریت با انداختن خود در رود نیل خودکشی می‌کند و قمبیز با آزاد کردن دست سربازان خود مبنی بر قتل و غارت مصر و اموال مصریان و با کشتن فرعون جدید مصر؛ ابسامتیک و محافظش؛ تأسو دوباره صرع و جنون به سراغ قمبیز می‌آید و فانیس فرمانده مصری که به سرور خود خیانت و به خدمت قمبیز در آمده بود را می‌کشد. با آوردن گوساله مقدس مصریان آبیس و زخمی کردن این گوساله، جنون قمبیز شدت می‌گیرد تا جایی که مردگان در مقابل چشمش رژه می‌روند. قمبیز در پایان با خنجری که در دست دارد خودش را می‌کشد و صحنه با سرود کاهنان که برای آبیس آواز مقدس می‌خوانند به پایان می‌رسد.

شخصیت‌پردازی

اشخاص ساخته شده (مخلوقی) را که در داستان و نمایشنامه ظاهر می‌شوند شخصیت می‌نامند. شخصیت در اثر نمایشی و روایتی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه می‌گوید و می‌کند وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیت‌هایی را که برای خواننده در حوزه داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می‌کند شخصیت‌پردازی می‌گویند (میرصادقی، ۱۳۸۰: ۸۴).

نویسنده برای آنکه بتواند شخصیت قابل قبولی عرضه کند باید به سه عامل مهم توجه داشته باشد:

اول: شخصیت‌ها باید در رفتار و خلقياتشان ثابت قدم و استوار باشند. آن‌ها باید در وضعیت و موقعیت‌های مختلف رفتار و اعمال متفاوتی داشته باشند مگر اينکه برای تغيير رفتار دليلی وجود داشته باشد.

دوم: شخصیت‌ها برای آنچه انجام می‌دهند باید انگیزه معقولی داشته باشند، به خصوص وقتی که تغييری در رفتار و کردار آن‌ها پیدا شود ما باید دليل اين تغيير را بفهميم. امكان دارد که در آن بخش از داستان دليل تغيير رفتار شخصیت یا شخصیت‌ها آشکار نباشد اما در اتمام داستان باید روشن شود.

سوم: باید پذيرفتني و واقعی جلوه کنند نه نمونه مطلق پرهیزگاری و خوبی باشند و نه ديو بدسرشت و شريء؛ بلکه باید ترکيبی از خوبی و بدی و مجموعه‌ای از فردیت و اجتماع باشند.

بنابراین شخصیت فقط موضوع فردی نیست؛ بلکه با اجتماع نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از این رو گفته می‌شود شخصیت‌پردازی مولد رئالیسم است چراکه رئالیسم ریشه رفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان می‌جويد. این مكتب صفات «نيک» و «بد» را پدیده‌ای طبیعی و ذاتی نمی‌پندارد، بلکه آن‌ها را محصول جامعه می‌شمارد(پرهام، ۱۳۶۲: ۴۶). شخصیت از نظر حرک و سکون به دو دسته تقسیم می‌شود: ايستا و پويا. ايستا شخصیت‌هایی هستند که از اول تا آخر داستان تحولی پیدا نمی‌کنند و به همان شکل اولیه باقی می‌مانند؛ ولی شخصیت پويا در طول داستان تحول پیدا می‌کند(همان: ۹۳).

شخصیت‌پردازی شخصیت‌های ایرانی قمبیز(كمبوجيه)

قمبیز شخصیت اول و مهم‌ترین بازی‌گردان این نمایشنامه است که ابتدا حکایت عشق او و سپس لشکرکشی او آمده است. از مهم‌ترین منابع تاریخ مصر در هنگام حمله کمبوجیه به مصر تاریخ هرودوت است. این تاریخ مبراً از اسطوره و خیال‌بافی نیست تا جایی که تاریخ را با اسطوره و داستان‌های فولکلوريک تلفیق کرده است(خفاجه، ۱۹۶۶: ۱-۴). تاریخ هرودوت که می‌توان در این زمینه به آن تکیه کرد، سه روایت نقل می‌کند:

اولی را که روایت ایرانی می‌دانند؛ در مورد خشم از چشم‌پزشک مصری است که فرعون مصر، آمازیس (احمس) به دلیل اینکه دل خوشی از وی نداشته و می‌خواسته او را از زن و خانواده‌اش دور کند به درخواست کوروش که از او ماهرترین چشم‌پزشک مصری را خواسته بود، وی را نزد کوروش می‌فرستد. این چشم‌پزشک نیز می‌خواهد از فرعون مصر انتقام بگیرد؛ بنابراین کمبوجیه را وسوسه می‌کند که با دختر فرعون مصر ازدواج کند که در صورت موافقت فرعون مصر باعث عصبانیت وی می‌شود؛ چراکه می‌داند کمبوجیه دخترش را به عنوان همسر خود نمی‌خواهد بلکه به عنوان گروگان می‌خواهد و اگر مخالفت کند باعث عصبانیت کمبوجیه می‌شود؛ به همین جهت فرعون کنونی، دختر فرعون سابق/بریاس (که او را کشته بود) را به اسم نتیتاس به کمبوجیه به عنوان دختر خود معرفی می‌کند و روزی اتفاق می‌افتد که کمبوجیه او را به اسم دختر فرعون کنونی صدا می‌زند و این دختر تمام ماجرا را برای وی تعریف می‌کند و این علت اصلی لشکرکشی به مصر است، چراکه این رفتار را توهین و خیانت به خود تلقی می‌کند.

روایت دوم که هرودوت آن را روایت مصری می‌داند چنین است که کمبوجیه، پسر نتیتاس، ملکه مصر از کوروش است و به همین جهت مصری‌ها وی را هموطن می‌دانند. داستان از این قرار است که کوروش از فرعون مصر آمازیس درخواست ازدواج با دخترش را دارد و وی دختر فرعون مقتول را به عنوان دختر خود معرفی و به ازدواج کوروش درمی‌آورد.

روایت سوم در مورد غیرت همسر اول کوروش نسبت به ملکه مصری نتیتاس است؛ زیرا تمام توجه کوروش را با وجود اینکه همسر اولش دو فرزند برای او به دنیا آورده به خود معطوف نموده و درد دل‌های او در نزد فرزندانش باعث می‌شود که فرزند بزرگ به مادرش قول دهد اگر بزرگ شود به خاطر او مصر را نابود کند، ولی هرودوت این روایت را قانع‌کننده و منطقی نمی‌داند (هرودوت، ۱۳۳۴: ۱۱۳-۱۱۷).

اما رویکرد تاریخی، دلایل لشکرکشی قمبیز را توسعه طلبی می‌داند، وی به کشورهای مختلف لشکر کشید و آن‌ها را فتح کرد. پس از مرگ کوروش، کمبوجیه ابتدا بر توطئه‌های داخلی غالب آمد و وقتی دید که مصر به دلیل درگیری‌های داخلی ضعیف شده توانست در سال ۵۲۵ ق.م. با لشکری انبوه آنجا را فتح کند. قمبیز تنها کامل کننده

فتواتی بود که پدرش نقشه آن را آماده کرده بود(پیرنیا و آشتیانی، ج ۱: ۶۸-۷۴؛ حسینی، ۱۹۷۴: ۲۰-۲۱؛ السید، د.ت، ج ۲: ۲۸۷). ویژگی‌هایی که شخصیت قمبیز در این نمایشنامه دارد عبارت‌اند از:

أ. سرکش و ستمگر و خونریز

این ویژگی با واقعیت تاریخی هم‌خوانی دارد. بعضی مورخان از او به عنوان حیوان وحشی یاد می‌کنند که ساده‌ترین مبادی انسان را رعایت نمی‌کند(بیومی مهران، ۱۹۸۸، ج ۳: ۶۶۹). احمد شوقي از یک طرف به کمک ابزارهای شخصیت‌پردازی نمایشی یعنی شخصیت‌پردازی از طریق «شیوه گفتار» که با استفاده از آن، اصالت «أنا النّار اصولی و بنو النّار جدودی» طبقه اجتماعی «أنا قمبیز ابنِ کسری» و اعمال و نیت کمیوجیه را «ویل فرعون و مصر» به تصویر می‌کشد و از دیگر سو به شیوه شخصیت‌پردازی «تلفیقی» این شخصیت را ستمگر و خونریز به نمایش گذاشته است و وی را به صورتی خشن و سنگدل معرفی کرده است:

أنا جَبَّارُ الْوَجُود	أنا قَمْبِيزُ ابْنُ كِسْرَى
وَبَنُو النَّارِ جُدُودِي	وَأَنَا النَّارُ أَصْوَلِي
مِنْ جُنُودِي وَبُنُودِي	وَيْلُ فَرَعُونَ وَمَصْرٍ
أَنَا وَحْشٌ أَنَا غُولٌ	أَنَا قَمْبِيزُ ابْنُ كِسْرَى

(۸۸و۸۷)

- من پسر خسرو و فردی بزرگ منش و جبار هستم/ ریشه‌ام از آتش و اجداد است و نیاکانم فرزندان آتش‌اند/ وای بر فرعون و مصر از سربازانم و ریشه‌ام/ من پسر خسرو و وحشی و غول هستم

یا هنگامی که نفریت با پدرش در مورد خواستگاری قمبیز حرف می‌زند، با استفاده از شیوه شخصیت‌پردازی «مستقیم» او را فردی ستمگر خوانده است:

فرعون: مَا لِأَمِيرَةِ بَاكِيَةِ؟

هلَّا ادْخَرْتِ لِمَصْرَعِي هذِي الدُّمُوعَ الْغَالِيَةِ؟

نفریت: أَبْتَى تَهَيَّأْ كُلَّ شَىءٍ إِلَّا وَوَى الْمُتَرَامِيَّه

بَأْيٌ قَلْبٌ يَا مَلِيكُ تَرْفُنْتِي لِلطاغِيَّةِ

(۷)

- فرعون: شاهزاده گریان را چه شده؟ چرا این اشکها را برای مرگ من ذخیره نمی‌کنی؟ نفریت: پدرم همه چیز را برای سفری دور و دراز فراهم کرده است. ای پادشاه با کدام دل مرا به ازدواج ستمگری درمی‌آوری؟ در فصل سوم در پرده دوم در منفیس گروهی از زنان و مردان مصری در مورد ستمگری قمبیز و سربازانش و برخی از مصائبی که به خاطر حمله ایرانیان بر مردم شده است با هم صحبت می‌کنند، یکی از مردان به دوستش می‌گوید:

تعالَ يَا بَاطِا	قُلْ لِي بِاللهِ
كِيفَ تَرِي حُكْمًا	كِيفَ تَرِي الظُّلْمًا
بَاطِا: أَصِحْ أَصِحْ يَا دَادْ	اسْمَعْ وَكُنْ عَوْنَى
قَمْبِيْزْ فِي الظُّلْمِ	بِالْفِرْغَنْ فِي الظُّلْمِ
ثُمْ هَجَارْ:	طَغَيَّاهُمْ قَدْ زَادْ
الْفَرْسُ فِي مِصْرَ	عَلَى ضِغَافِ الْوَادِ
هُمْ صَلْبُوا التّمْسَاحِ	

(۹۴)

- بیا باطا تو را به خدا به من بگو که حکومت و ظلم را چگونه می‌بینی؟/ باطا: فریاد برآور ای «داد»! گوش بد و یاری ام نما/ قمبیز از نظر ستمگری هزار بار (بدتر) از فرعون است/ سپس هجار گفت: سرکشی ایرانیان در مصر زیاد شده است. آن‌ها در ساحل نیل تماسح را به صلیب کشیدند

نویسنده با کمک شخصیت پردازی «تلفیقی» به دو روش مستقیم «قمبیز فی ظلم بالف فرعون» و غیر مستقیم «هُمْ صَلْبُوا التّمْسَاح» در پردازش شخصیت داستانش سود جسته است.

در تصویر دیگری که احمد شوقي در ارتباط با شخصیت کمبوجیه و ماجراهی عشق او از ایرانیان مطرح می‌کند. به کمک توصیف «فضا و صحنه» و شخصیت پردازی به شیوه «غیرمستقیم» اشاره به دفن نکردن مردگان در ایران باستان می‌کند که آن را نوعی

بدرفتاری با مردگان می‌پندارد. شوقی از زبان نتیتسا ایران را سرزمنی بی‌عاطفه معرفی می‌کند که زندگان در آن ارزشی ندارند و مردگان بی‌ارزش‌ترند و در این باره به سنت زرتشتیان در دفن نکردن مردگان اشاره می‌کند:

كَلْ قَلْبٌ بِهِ جَمَدٌ	يَا تَتَانِحْنُ فِي بَلْدٍ
وَالْمِيتُ أَرْخَصُ مِنْهُ	الْحَىٰ فِيهِ رَخِيصٌ
وَتَنْهَى الشَّرائِعُ عَنْ دَفِنِهِ	هُنَا الْمِيتُ تَنْفَضُ مِنْهُ الْأَكْفَنُ
عَلَى سَهْلَةٍ أَوْ عَلَى حَزَّةٍ	وَيُطَرَحُ نَاحِيَةً فِي الْفَضَا
وَتَعْدُوا الدَّيْنَ عَلَى بَطِينِهِ	تَرْوُحُ الْحُدَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

(۵۷)

- [ملکه]: تتنی ما در سرزمنی هستیم که همه قلب‌های آن سنگی است. زندگان در آن کم ارزش و مردگان هم از آن بی‌ارزش‌ترند. در اینجا مرده را بدون کفن- در حالی که شریعت‌شان از دفن آن جلوگیری کرده و در ناحیه‌ای در دشت یا زمین سنگلاخ رها کرده، شتربان از روی سرش عبور می‌کند و گرگان شکمش را می‌درند اگرچه زرتشتیان «معتقدند عناصر چهارگانه مقدس آتش، خاک، هوا و آب را نباید آلوده کرد و آلوده کردن این عناصر چهارگانه را جنایت می‌شمردند، بنابراین سوزاندن جسد‌ها و رها کردن آن و همچنین دفن مردگان را ممنوع کرده؛ بلکه جسد مردگان را در برج‌های سکوت برای پرندگان درنده قرار می‌دادند» (دورانت، ۱۳۸۴، ج ۲: ۳۹۸) ولی تصویر شوقی بیانگر تقدس عناصر طبیعت نیست بلکه اجساد را رها شده بر زمین نشان می‌دهد که کاروانیان بر آن عبور می‌کنند.

ب. صرع و دیوانگی

هرودوت، کمبوجیه را شخصی مجنون دانسته که گاهی دچار جنون و خشم شدید شده و دلایل این جنون را مرض مقدس «صرع» دانسته که از بدو تولید همراه او بوده است. همچنین یکی از دلایل جنونش را عمل وی در مورد گاو «آبیس» معبد مصریان می‌داند؛ چه کمبوجیه رفتار بسیار خشنی در مقابل مصریان داشته و از جمله آنان می‌توان به خارج نمودن جسد فرعون مرده و آتش زدن او و قتل خدمتکاران شهر مقدس

منفیس و زخمی کردن گوساله معبد آبیس که منجر به قتل این گوساله شد و توهین به کاهنان و ممانعت از اجرای امور و جشن‌های دینی در مصر برشمرد. هرودوت از او به عنوان حیوانی خونخوار و وحشی و باده‌پرست که در جایی نرمخویی و در جایی خشونت به خرج داده است یاد می‌کند. جنون کمبوجیه فقط به دیگران آسیب نرساند بلکه به خویشاوندان خودش نیز آسیب رسانده، از آن جمله قتل برادرش برديا یا به قول یونانی سیمیردیس و قتل خواهرش آتوسا که همراه او به مصر رفت. همچنین کشتن پسر بریکاسبیس که دست راست و حامل رازش بود و قتل دوازده نفر از بهترین ایرانی‌ها بدون اینکه گناهی مرتكب شوند (هرودوت، ۱۹۸۵: ۱۲۵-۱۳۰).

نویسنده در پرده سوم نمایش برای به تصویر کشیدن شخصیت کمبوجیه که او را خونریز معرفی نماید هنگامی که نتیجاس و خدمتکارش تنسی مشغول حرف زدن هستند قتل برادرش برديا را اینطور به تصویر می‌کشد:

«تَسْمَعُ ضَجَّةً وَصِيَاحَ وَحْرَكَةً جَنودٍ وَرَاءَ الْقَصْرِ وَصَوْتَ اسْتَغَاثَةٍ
يَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ:

الْفُؤُ يَا كِسْرَى	الصَّفْحُ يَا سُلَطَانَ
أَخْوَكَ وَالنَّارِ	وَمَجْدِهَا مَا خَانَ
الْمَلَكَةُ: أَسْمَعِي يَا تَتَا! أَلَمْ يَأْتِكَ الصَّوْتُ؟	تَتَا وَتَطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ:
ثَمَّ خَيْلٌ وَشُرْطَةٌ وَسِلَاحٌ	أَجَلْ ثَمَّ ضَجَّةً وَعَوِيلٌ
الْمَلِكَةُ: لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْبَرَىءُ الْقَتِيلُ	الْمَلَكَةُ: يَا أَيُّهَا الْحَارِسُ
الْحَارِسُ: لَبَّيْكَ	الْمَلَكَةُ: مَنْ يَقْتَلُونَ الْيَوْمَ فِي السَّاحَةِ؟
الْحَارِسُ: أَخْتُ الْمَلَكِ أَتُوسيَا	الْحَارِسُ: أَخْتُ الْمَلَكِ؟
الْمَلَكَةُ: أَخْتُ الْمَلَكِ؟	الْحَارِسُ: أَجَلْ هَيَا
الْحَارِسُ: أَتُهِمَّتِ بِبَرَدِيَا	أَتُهِمَّتِ بِبَرَدِيَا

الملکة: أخو الْمَلِك! يُقطَعُ فِي السَّاحَةِ رَأْسُ الْبَرْدِيَا
يا أَسَفًا عَاوَدَهُ الْجُنُونَه

(۵۶-۵۸)

- [ملکه] صدای فریاد و شیونی را می‌شنود و صدای حرکت سربازان پشت کاخ را و همچنین صدایی که کمک می‌طلبد و کسی که کمک می‌خواهد و می‌گوید: ببخش ای کسری، درگذر ای پادشاه، به آتش و عظمتش سوگند که برادرت خیانت نکرده است. ملکه: گوش بدہ تتنی صدا را می‌شنوی؟ تتنی در حالی که از پنجره سرک می‌کشد می‌گوید: بله آنجا فریاد و شیونی است. آنجا سپاه و سرباز و اسلحه‌هایی است. ملکه: کاش می‌دانستم که آن بی‌گناه کشته شده کیست؟ ای نگهبان! نگهبان: در خدمتم. ملکه: امروز چه کسی را در میدان می‌کشند؟ نگهبان: آتوسا خواهر پادشاه. ملکه: خواهر پادشاه را؟ نگهبان: بله او متهم شده به رابطه با برديا، شاهزاده: برادر پادشاه! سر برديا در میدان قطع می‌شود. ای واى دیوانگی اش بازگشته است»

شوقي اعتقاد ايرانيان بر آتش و گرامی بودن آتش نزد آن‌ها را نشان می‌دهد. برديا به آتش مقدس سوگند یاد می‌کند که خیانت نکرده است. همچنین زمانی که یکی از وزیران وساطت و ميانجي گري می‌کند، كمبوجيه را به آتش قسم می‌دهد که از گناه /بسامتیک بگذرد:

مولاي تلک غَضَبةُ الْمَقْهُورِ
ونزوءُ الْفَرَغَامَةِ الْمَأْسُورِ
مولاي بالنارِ بِقُدُسِ النورِ
اغْفِرْ لِهَذَا الصَّارِمِ الْمَكْسُورِ

(۱۰۳)

- سرورم اين غصب فرد شکست‌خورده است و طغيان شيري که در بند است! تو را قسم به آتش و تقديس و روشنایي که از اين مرد خشن، شکست خورده درگذر اين تصویری بود که نويسنده برای اينکه سنگدلی و خونریزی كمبوجيه را مجسم سازد، از طريق پردازش شخصیت به کمک «عمل»(کنش) ماجراهی قتل برادر و خواهش را پيش چشم خوانندگان به تصویر کشاند. اما نشانه صرع و عواقب و ويژگی‌ها و اشكالش

را مؤلف توضیح می‌دهد و بر آن آگاهی داشته و آن‌ها را از زبان کمبوچیه در ساعتی که صرع به سراغ او می‌آید اینگونه به تصویر می‌کشد:

يَا لِيَّتَهُ لَمْ يَرْجِعِ
مَا بَالُ سَاقِي جَمْدَتْ
قَدْ رَجَعَ الصَّفِيرُ لِي
مَا بَالُ عَيْنِي أَظَلَّمَتْ

(۹۶)

- تیر صرع به من بازگشته، ای کاش که برنمی‌گشت، چرا چشمانم به تاریکی می‌رود و چرا پاهایم بی‌حس شده‌اند

اما زیباترین تصویری که نویسنده از کمبوچیه به دست می‌دهد حال وی پس از سیراب کردن سرزمین مصر از خون مردگان است که خدای آن‌ها (آبیس) را می‌کشد و سپس صرع به سراغ او می‌آید و هذیان می‌گوید:

إِلَهِي مَا تَرِى عَيْنِي
وَقَتْلِي قَدْ غَدُوا حَوْلِي
وَجَرْحِي جَذْبُوا ثَوْبِي
هَذِي عَوَاقِبُ بَغْيِ

(۱۱۶ و ۱۱۷)

- خدایا چشمم چه می‌بیند، اوهام و سایه‌هایند/ کشتگانی که پیرامونم صبح کردند و کشتگان دیگری که در شب کشته شدند/ مجروحانی که پیراهنم را گرفتند و مجروحان دیگری که فریاد برآوردن/ این عاقبت ظلم است و این قصاص است.

در تصویر بالا/ حمد شوقی برای اینکه شخصیت کمبوچیه را شخصیتی پویا، مدور و متغیر نشان بدهد دگرگونی و تغییر حال او را به تصویر می‌کشد و نیز به کمک توصیف فضا و صحنه و شیوه شخصیت پردازی تلفیقی به پردازش شخصیت او پرداخته است.

ج. عشق قمبیز

سنگدلی قمبیز در عشق و احساسات او رخنه نکرده است. شاعر قلب او را آباد عشق و سرشار از محبت نشان می‌دهد. خواننده این معنی را در قلب پادشاه آن زمان که نتیتانس را مورد خطاب قرار می‌دهد کشف می‌کند:

الذى أنت به أدرى عَلَى الْبَيْضَاءِ وَ السَّمَرا قبلَ الْأُخْتِ مِنْ كِسْرَى	أَمَا أَحَبَّتِكَ الْحَبْ وَفَضَّلْتُكَ فِي الْقَصْرِ وَقَدَّمْتُكَ فِي الْأَزْوَاجِ
--	--

(۷۸)

- «آیا تو را آن گونه دوست نداشتیم که البته خود بر آن آگاهتری / و تو را بر زنان سیمین تن و گندمگون در قصر برتری ندادم؟ و در بین همسران حتی بر خواهر خسرو مقدم نداشتیم؟

این عشق تا لحظه خدا حافظی وی از زندگی ادامه داشت و سایه‌های سعادت گذشته را نقش می‌بست و در خیال و رؤیاهای خود، نتیjas را می‌دید که جلوی او در گردش بود. سپس در این هنگام رؤیا را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید:

شَبَحُ كَالْمَلِكِ الْوَاقِيِ عَمِ يَغْدُو وَيَرُوحُ وَسَرِي الطَّيِّبُ يَفْوحُ	لَعِينَيَ يَلُوحُ شَبَحُ كَالْزَنْبِقِ النَا ظَهَرَ الْحُسْنُ عَلَيْهِ
---	--

(۱۲۰)

- خیال شاهزاده به چشم‌مانم ظاهر گشته است خیالی مانند زنبق تازه که می‌رود و می‌آید. زیبایی بر آن چیره گشته و بوی خوش از آن پراکنده می‌شود

د. پشیمانی قمبیز

نویسنده برای وصف عواقب آن زندگی که با خشم و خونریزی آمیخته بود تصویری از پشیمانی تلخ که در سخن قمبیز مشاهده می‌شود را بیان می‌کند:

أَخْرُجْ حِيَالِكِ مِنْ قَدِيمِ ضَلَالِي هِيَهَاتَ بَعْدَكِ مَنْ يَرْقُ لِحَالِي خَلَفَتِ قَمْبِيزَ بِأَسْوَأْ حَالٍ قَدْ عَادَنِي صَرْعَى وَجَدَ خَيَالِي	يَا لَيْتَنِي لَمْ أَسْمَعِ الْوَاشِي وَلَمْ قَدْ سَاءَ حَالِي فِي غِيَابِكِ فَارْجِعِي بِاللَّهِ يَا طِيفَ الْحَبِيَّةِ قُلْ لَهَا صَفْنِي لَهَا تَعْسَأً كَمَا شَاهَدْتِنِي
---	--

(۱۲۰ و ۱۲۱)

- ای کاش به سخن چین گوش نمی‌دادم و از گمراهی گذشته خود خارج نمی‌شد.
حالم در نبود تو بد شده است، پس بازگرد که پس از تو هیچ‌کس به حال من
شفقتی ندارد. خدا را ای خیال دوست داشتنی به او بگو قمبیز را در بدترین حال
رها کردی. مرا خسته و نالان آنگونه که می‌بینی برایش توصیف کن، صرعم به
من بازگشته و خیالم نوشده است

در تصویر بالا هم چنانکه اشاره شد، شخصیت داستان باید نه نمونه مطلق خوبی باشد
و نه بدسرشت و شریر؛ شوقی دگرگونی و پشیمانی قمبیز را به نمایش می‌گذارد که از
زمره شخصیت پردازی مدور است و در پایان دچار نوعی تحول می‌گردد و در مقابل
موقعیت‌های مختلف رفتار متفاوت از خود نشان می‌دهد.

نویسنده برای اینکه ترس مصریان از ایرانیان را نشان دهد و ضعف آنان را به تصویر
کشد، در نمایشنامه خود در ضمن گفت‌وگوی شخصیت‌های مختلف، ایرانیان را به گرگ
و یوزپلنگ و مصریان را به میش و... تشبیه کرده است. هدف نویسنده جز این نیست که
می‌خواهد جوانان و مردم کشور خود را بیدار کند و به آن‌ها بفهماند که در برابر حمله
دشمن به خاک و بوم و بر باید دفاع نمود و ضعف و خواری را کنار نهاد. شاید به خاطر
همین موضوع و به نمایش گذاشتن اقتدار و شکوه و قدرت ایرانی باشد که بعضی از
منتقدان به /حمد شوقی خرد گرفته‌اند. نفریت ضمن گفت‌وگو با عشق خود(تاسو)
ایرانیان را به یوزپلنگ تشبیه می‌کند:

نفریتُ لِيَجِرِ بما شاء تأسو الفَضَاء
لِيَسْتَأْخِرِ النَّيلُ أَوْ يَنْفَجِرِ
إِنْ غَضَبَ الْفَارَسُ والنَّمَرُ

(۴)

- نفریت: ای تاسو (من اینجا می‌مانم) تا آنگونه که می‌خواهد سرنوشت رقم
بخورد، تا این سرزمین مردمش را در خود فرو برد یا نیل از حرکت بایستد و یا
متلاشی شود. من اینجا باقی خواهم ماند هرچند ایران و یوزپلنگانش به خشم
آیند

در جای دیگر از زبان نتیتاس که با هدف جلوگیری از حمله ایرانیان به سرزمینش به جای نفریت خواستگاری ایرانیان را قبول می‌کند، اقتدار ایرانیان را اینگونه معرفی می‌کند:

وفی أَى شَأْنٍ نَّقَلْتِ الْقَدْمَ؟	نفریت: ففیم إِذن جئَتِ يَا نتیتاس
وَأَدْفَعَ عَنْ مَصْرَ شَرَّ الْعَجَمِ	نتیتاس: أَتَيْتُ لِأَفْدِي بِنَفْسِي الْبَلَادِ
كَرْحَفِ الدَّئَبِ وَنَحْنُ الْغَنَمُ	فَإِنَّكَ إِنْ تَرْفُضُنِي يَزْخَفُوا

(۵)

- نفریت: ای نتیتاس پس برای چه آمده‌ای؟ و برای چه کاری قدم به اینجا گذاشته‌ای؟ آمده‌ام تا جانم را فدای سرزمینم کنم و شرّ ایرانیان را از مصر دور نمایم. قطعاً اگر تو آن‌ها را رد کنی و از ایشان روی گردانی لشکرکشی می‌کنند همچون حمله گرگان به گوسفندان

در حقیقت شوقی می‌خواهد ایثار و فداکاری در راه وطن را در این قطعه به نمایش گذارد، گرچه این سخن شاید به تحریر مصریان نیز منجر شده است. در پرده دوم نمایش شاعر زیرکانه از زبان هیأت ایرانی که به مصر فرستاده شده است حرف می‌زند. راوی نمایشنامه، نفریت را کبوتری می‌داند که کامبیز او را فراخوانده است:

خَطَبَنَا إِلَيْهِمْ أَمْسِ بَنَتَ مَلِيكِهِمْ	فَمَا كَانَ إِلَاحْتِقَارُ الْجَوابِ
دعاها إِلَى الْوَكْرِ السَّحِيقِ عَقَابِ	وَأَشْفَقَ أَهْلَوْهَا وَفَالَّوَا حَمَامَةً

(۱۴)

- رئیس: دیروز دختر پادشاهشان را از آنان خواستگاری کردیم و جوابی جز بی‌اعتنایی و تحریر نیافتیم. خانواده‌اش بر او دل می‌سوزانند و به اشتباه کبوتری می‌دانندش که عقابی او را به آشیانه دور فرا خوانده است

شخصیت قمبیز که احمد شوقی در نمایشنامه‌اش به تصویر کشیده است گاهی معتمد و نرم خو و گاهی خشن و باده‌گسار و آدمکش است. شوقی برای آنکه شخصیتی «پویا و متغیر» و نه ثابت از قمبیز ترسیم کند با استفاده از شیوه شخصیت‌پردازی «عمل و کنش» و به روش «غیرمستقیم» شخصیت او را نمایش می‌دهد و در فصل سوم در پرده دوم در پایتخت مصریان «منفیس» با سربازان بیگانه که در مصر خدمت

می‌کرده و اسیر شدند با دل رحمی ستودنی، دستور آزادی این سربازان را می‌دهد و اینچنانی آنان را مورد خطاب قرار می‌دهد:

يَا جَنْدُ حُلُوْ عَنِ الْأَسْرِي وِثَاقِهِمْ
وِيَا بَنِي النُّوبِ مُلْكِي لَنْ يَضِيقَ بِكُمْ
وَالْجَيْشُ دَارِكُمْ وَإِنْ كَانَ يُعِجِّبُكُمْ

خَلَوْ عَنِ السُّودِ قَدْ أَعْتَقْتُ أَقْرَانِي
مَنْ شَاءَ فَلَيَقِنَ فِي مُلْكِي وَسُلْطَانِي
أَنْ تَلْحَقُوا بِمَسَاتِي أَوْ بِفُرْسَانِي

(۹۸)

- [کمبوجیه:] ای سربازان، بند اسارت را از این اسرا بگشائید، بند اسارت را از همتایان خود که آزاد کردم، بگشائید! ای سودانی‌ها، سرزمینم گنجایش شما را دارد، هر کس بخواهد، می‌تواند در ملک و حکومت بماند، سپاه منزل شماست اگر از آن خشنود باشید و می‌توانید به سپاه پیاده یا سواره نظام من بپیوندید همچنان که شخصیت کمبوجیه را شخصیت پویا نشان داده است می‌توان برای تأیید مطلب، نمونه دیگری را نقل کرد که شاعر چگونه در پایان نمایشنامه خود از کمبوجیه شخصیتی یاد می‌کند که وجود انسان بیدار گشته، پی به اشتباهات خود می‌برد و از کارهای خود پشیمان است و این پشیمانی نوعی تحول است. شوقی این گونه شخصیتی را که در ابتداء خونریز و خشن و سنگدل معرفی می‌کرد، در پایان فردی دارای تسامح و وجود انسان بیدار به تصویر می‌کشد که نوعی تحول در او ایجاد شده است:

إِلَهِي مَا تَرَى عَيْنِي

تا جایی که کمبوجیه ادامه می‌دهد روح برادرش(بردیا) و خواهرش(آتوسا) گریبان
وی را گرفته‌اند و از او قصاص می‌کنند.

هـ. پادھگساري قمبیز

یکی از تصویرهای دیگری که از قمبیز در این نمایشنامه نشان داده شده است،
باده‌گساری اوست که حتی این عادت در زمان جنگ نیز ترک نمی‌شود و ایرانیان در
جنگ، کلاه‌خودهای خود را چام می‌خود قرار می‌دهند:

سَيِّدِي لَوْقَلْ وَلْ لَى
الرَّئِيسُ: إِنَّ قَمْبِيزَ سَيِّدِي
كَيْفَ قَمْبِيزُ الْقَدَح
مَلِكُ كُلُّهُ مَرَح

لَيْسَ تَخْلُّ وَ قُصْرَهُ
فَارسٌ آخَرٌ لِكِنَ لَهُ شُغْلٌ عَنِ الْخَمْرِ
مِنْ سُرُورٍ وَمِنْ فَرَحٍ
فَرَعَوْنٌ أَيْنَ تَرَى يَشْرَبُهَا
بِطْلُولٍ غَزَوَتِهِ
الْفَارسُ: يَشْرُبُهَا فِي خُوذِهِ

(۲۹)

- ای کاش به من می‌گفتید که میانه قمبیز با شراب چگونه است. رئیس: مولای من قمبیز پادشاه بسیار سرزنه و با نشاطی است. هیچ‌گاه کاخ‌هایش خالی از شادی و نشاط نیست. ایرانی دیگر: در طول لشکرکشی‌هایش هم مشغول شراب نوشیدن است. فرعون: در کجا دیده‌ای شراب بنوشد؟ فرد ایرانی: شراب را در کلاه خودش می‌ریزد و می‌نوشد

به طور کلی کمبوجیه شخصیتی همه جانبه دارد که هم فرد است و هم نوع. یعنی هم خصوصیات و خصلت‌های مخصوص خودش را منعکس می‌کند و هم خصوصیات گروه و طبقه خود که همان جامعه ایرانیان است. هنگامی که در مقابل با اسیران نرم خویی و تسامح نشان می‌دهد و آن‌ها را آزاد می‌سازد و قدرت و شکوه و اقتدار ایرانی را به رخ مصریان می‌کشد. نویسنده به کمک ابزار شخصیت‌پردازی چون «عمل و کنش» به پردازش شخصیت کمبوجیه پرداخته و کیفیت روانی و اخلاقی او در گفتار و کردادش را نمایان ساخته است.

هیأت ایرانی

شخصیت‌های ایرانی نمایشنامه/حمد شوقي به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول شخصیت‌های تاریخی که در تاریخ اسمشان آمده است: کمبوجیه، آتوسا و برديا. دوم: شخصیت‌های اختراعی که مؤلف برای تکمیل داستانش از آن‌ها استفاده کرده است: هیأت ایرانی، سربازان (نک. هلال، ۱۹۵۵: ۹۷-۱۰۰). از جمله شخصیت‌های ایرانی که مؤلف برای پیش‌برد داستان از آن‌ها کمک گرفته است و بسیاری از دیدگاه‌های خود را از طریق آنان نقل کرده است، یکی «زفیروس» است که در مصر در حال گشت و گذار است و جنگجویان مصری را چنین توصیف می‌کند:

وَكِيفَ الْحَدِيدُ وَكِيفَ الْزَّرَدُ؟
ولكن زفیروسُ كِيفَ الْجُنُودِ؟

وَهَلْ كُنْتَ تَلْقَاهُمْ فِي الطَّرِيقِ
وَتَنْظَرُ أَطْفَارَهُمْ وَاللَّبَدِ؟

فأجاب:

أَخِي مَا رَأَيْتُ بِمَصْرَ الْجُنُودِ
سِوَى فِتْيَةٍ مِنْ جُنُودِ الْقُصُورِ
يَرْوَحُونَ فِي الْخُوَذِ الْلَامِعَاتِ

وَلَمْ يَأْخُذِ الْعَيْنَ مِنْهُمْ أَحَدٌ
وَظَبَاطُهَا فِي الثَّيَابِ الْجُنُودِ
وَيَغْدُونَ فِي الْذَهَبِ الْمُتَّقِدِ

(١٦)

- ولی زفیروس سربازان و شمشیر و زره و جوشن‌ها را چگونه یافتی؟ آیا آن‌ها را در راه خودت دیدی و چنگال و یال و کوپال آن‌ها را مشاهده نمودی؟ او پاسخ داد: ای برادرم در مصر سربازی و سپاهی نیافتنم و چشمم حتی یکی از آن‌ها را ندید به جز گروهی از سربازان محافظه کاخ‌ها و افسرانی در لباس و آرایش جدید که در کلاه‌خودهای درخشان راه می‌رفتند و غرق در طلا در رفاه و آرامش بودند شاید یکی از انگیزه‌های شوقی برای نشان دادن ضعف سپاه مصریان این است که به آنان بفهماند زمانی که کشورشان تحت اشغال بیگانگان (انگلیس) است، به ظاهر این ارتش پر زرق و برق فریفته نشوند که این‌ها در مقابل استعمار کاری از پیش نمی‌برند، چه زمان نوشتند این نمایشنامه به دهه دوم قرن بیستم بر می‌گردد. لذا برتری ایرانیان را به رخ می‌کشد و چنان است که وقتی هیأت ایرانی به مصر می‌آید این برتری را گروه ایرانی احساس می‌کنند و زمانی که به توصیف مصر می‌پردازند، آن‌ها نه شجاعتی می‌بینند و نه دلاوری، بلکه مصری‌ها از نظامی بودن به سایه‌سار عیش و نوش و رفاه و نعمت روی آورده بودند و در آن‌ها تصاویر و تزئیناتی را دیدند که بیشتر به نگهبان کاخ‌ها می‌خوردند نه نگهبان دژها و مرزها!

هدف کلی نویسنده این است که رفاه زیاد باعث از بین رفتن غیرت جوانی می‌شود و برای اینکه از رفاه مصریان که غیرت جوانان را نابود کرده است سخن به میان آورد، شاعرانه از زبان ایرانیان این رفاه را به تصویر کشیده است که ایرانیان به واسطه رفاه زیاد مصر، آن را قسمتی از بهشت توصیف می‌کنند. یکی از ایرانیان حمله ایران به مصر را همچون طوفانی می‌داند که آن بهشت را ویران می‌سازد:

فَمَا أَنْتَ رَاءِ سِوَى جَنَّةٍ
هِيَ الْخَلْدُ أَوْ طِيفٌ فِي الْخَلَدِ

يَهْبُ عَلَيْهَا غَدًّا عَاصِفٌ
مِنَ الْفُرْسِ أَنَّى تَمْشِي حَصْدٌ
(۱۷)

- تو جز بهشت چیزی نمی‌بینی! (مصر) آن بهشت جاودان است یا رؤیایی در خیال! فردا طوفان ایرانیان بر آن خواهد وزید و بر هرجا این طوفان بگذرد آنجا را درو می‌کند

فضای سحرآمیز و جادویی مصر بر شخصیت‌های ایرانی تأثیر می‌گذارد و آن‌ها در سخنان خود از وحشت‌های خود سخن می‌گویند، لذا ایرانیان نه در خواب و نه در بیداری نمی‌توانستند تخیل‌های مصر سحرآمیز را از خود دور کنند.

از دیگر شخصیت‌های ایرانی، افرادی هستند که از لشکرکشی‌های بی پایان شرق و غرب خسته و نالان‌اند. آن‌ها حمله به مصر را از اشتباهات کمبوجیه می‌دانند:

أَحَدُهُمْ: لَيْتَ شَعْرِي فَلَسْتُ أَدْرِي إِلَى أَيِّ
بَلَاءٍ قَمْبِيزٌ يَدْفُعُ الْفَارَسَ؟
وَمَلَكُنَا مِنْ عُبَابٍ وَيَابِسٍ
قَدْ فَتَحْنَا الْفَضَاءَ شَرْقاً وَغَربًا
إِنَّسَعْنَا مِنَ الْفُتُوحِ!
آخَرَ:

خَلٌّ عَنْكَ الْفُضُولَ خَلٌّ الْوَسَاوِسَ
خلٌّ «مانی» عنک السیاست وَدَعْهَا

(۲۹-۳۰)

- «ای کاش می‌دانستم که قمبیز ایران را به سمت کدامین بلا پیش می‌راند؟ ما سرزمین شرق و غرب را فتح کردیم و دریا و خشکی را به سیطره در آوردیم. دیگری: «مانی» سیاست را رها کن خیال باطل را رها کن تا وسوسه از تو دست دارد»

آنچه در باب شخصیت هیأت ایرانی آمد، گرچه اندک و گذرا بود، ولی از این امر نشان داشت که همه بر افتخارات ایرانیان تأکید داشتند. شوکی در پردازش شخصیت‌های هیأت ایرانی از مهم‌ترین ابزارهای شخصیت‌های نمایشی یعنی «شخصیت نام» استفاده کرده است. نامهایی چون قباد، زفیروس و مانی نامهای ایرانی بوده که نویسنده به این نکته کاملاً آگاه بوده است. از سوی دیگر شخصیت‌های هیأت ایرانی «ایستا و ثابت»، «مسطح و راکد»، و مخلوق ذهن شاعرند که به کمک آنان احساسات و عقاید خود را به

روش شخصیت پردازی «غیرمستقیم و نمایشی» ابراز می‌کنند. شاعر آنجا که فضای جادویی مصر را ترسیم می‌کند در شیوه شخصیت پردازی از توصیف «فضا و صحنه» کمک می‌گیرد.

نتیجه پژوهش

با توجه به سؤالاتی که در بیان مسأله مطرح شد، یافته‌ها و پاسخ‌های این پژوهش بدان‌ها چنین است:

۱. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین انگیزه شوکی در نوشتن نمایشنامه خود و ترسیم قدرت و اقتدار و شکوه ایرانی در مقابل عرب بیداری مصریان در زمانی است که کشورشان تحت اشغال بیگانگان است و با یادآوری ذلت و خواری گذشته مصر نمی‌خواهد بار دیگر تاریخ برای آن‌ها تکرار شود، لذا از تجمل‌ها و رفاه طلبی‌های ارتش مصر و نامنظم بودن آن‌ها سخن می‌گوید. شوکی در نمایشنامه خود ایرانیان را گاه ظالم، خونریز، درشت‌خو و خشن فرض کرده است و گاه از تسامح و نرمخویی ایرانیان و شکوه و اقتدار آن‌ها سخن می‌گوید. این نمایشنامه ضمن اینکه سرچشمه تاریخی دارد و مؤلف سیر تاریخی آن را منحرف نکرده است، اما نباید فراموش کرد که /حمد شوکی شاعر است و گاه عواطف و احساسات و تعصبات خود را در تبیین مسائل وارد می‌کند.
۲. شخصیت قمبیز به عنوان مهم‌ترین شخصیت نمایشنامه پویا است؛ او گاه خشن و باده‌پرست و آدمکش است و گاه اهل تسامح و نرمخویی، در پایان تغییر اساسی کرده و وجودان وی بیدار می‌گردد و پشیمان می‌شود.
۳. در نمایشنامه «قمبیز» از هر سه شیوه شخصیت پردازی مستقیم، غیرمستقیم و تلفیقی استفاده شده است، اما شخصیت پردازی نمایشی(غیرمستقیم) و تلفیقی کاربرد بیشتری نسبت به شخصیت پردازی مستقیم(گزارشی) دارد.
۴. شوکی در تکنیک‌های شخصیت پردازی از توصیف صحنه و فضا، کنش و عمل، پویا، نمادین، مدور و شیوه گفتار بیشترین کمک را برای پروراندن شخصیت‌ها گرفته است. نویسنده در این نمایشنامه هم درس زندگی می‌دهد و هم پرده از وقایع روزگار برمی‌دارد.

کتابنامه

- براهنی، رضا. ۱۳۶۸ش، قصه نویسی، چاپ چهارم، تهران: نشر البرز.
- بیومی مهران، محمد. ۱۹۸۸م، **مصر والشرق الأدنی القديم**، الجزء الثالث، ط٤، الاسكندریه: دار المعرفة.
- پرهام، سیروس. ۱۳۹۲ش، **رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات**، تهران: آگاه.
- پیرنیا، حسن و آشتینانی، عباس اقبال. بی‌تا، دوره تاریخ ایران، ج١، تهران: انتشارات کتابخانه خیام.
- جمال الدین، محمد سعید. ۱۳۸۹ش، **ادبیات تطبیقی (پژوهشی در ادبیات فارسی و عربی)**، ترجمه و تحقیق: سعید حسام پور و حسین کیانی، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
- الحاوی، ایلیا. ۱۴۰۳ق، **أحمد شوقي أمير الشعراء**، الطبعة الثالثة، بیروت: دار الكتاب اللبناني.
- حسین، عبدالمنعم. ۱۹۷۴م، **الإیرانيون القدماء**، القاهره: بی‌نا.
- الحکیم، توفیق. ۱۹۹۱الف، **قالبنا المسرحي**، بیروت: الشرکة العالمية للكتاب.
- خفاجه، محمد صفر. ۱۹۶۹م، **هیروdot یتحدث عن مصر**، بیروت: دار القلم.
- دورانت، ویل جیمز. ۱۳۸۴ش، **درآمدی بر تاریخ تمدن و درس‌هایی از تاریخ**، مترجم: محمود مصاحب، احمد بطحایی و خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- رمیون، کنان. ۱۳۸۷ش، **روایت داستانی؛ بوطیقای معاصر**، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.
- السید، رمضان. لا تا، **تاریخ المصر القديمة**، الجزء الثاني، القاهره: هیئة الآثار المصرية.
- شمیسا، سیروس. ۱۳۸۳ش، **أنواع أدبي**، ویرایش چهارم، تهران: میترا.
- شوکت، محمد حامد. ۱۹۴۷م، **المسرحية في شعر شوقي**، القاهره: مطبعة المقتطف والمقطم.
- ضیف، شوقي. ۱۳۸۷ق، **في التراث والشعر واللغة**، القاهره: دار المعارف.
- عطوی، فوزی. ۱۹۸۷م، **احمد شوقي أمير الشعراء**، الطبعة الثالثة، بیروت: دار الكتاب.
- العقاد، عباس محمود. ۱۹۳۲، **رواية القمبیز فی المیزان**، القاهره: الدار المصرية للطباعة والنشر.
- غنجی هلال، محمد. ۱۹۵۵م، **في النقد المسرحي**، القاهره: دار نهضة مصر للمطبع والنشر.
- غنجی هلال، محمد. ۲۰۰۱م، **الأدب المقارن**، ط٣، القاهره: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الفاخوری، حنا. ۱۳۷۴ش، **تاریخ الأدب العربي**، ترجمه عبدالحمید آیتی، تهران: بی‌نا.
- فردوسی، ابوالقاسم. ۱۳۸۶ش، **شاهنامه(دفتر یکم، دوم و سوم و پنجم)**، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: نشر مرکز.
- کوندرا، میلان. ۱۳۸۷ش، **هنر رمان**، ترجمه پرویز همایون پور، تهران: گفتار.
- لاج، دیوید و دیگران. ۱۳۷۴ش، **نظریه رمان**، تهران: انتشارات نظر.

- محمدی، ابراهیم. ۱۳۸۹، **مبانی نظری ادبیات تطبیقی**، بیرجند: قهستان، معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند.
- المقالح، عبدالعزیز. ۱۹۸۸، **عمالقة عند مطلع القرن**، ط ۲، بيروت: دار الآداب.
- مندور، محمد. ۱۹۸۷، **مسرحيات شوقى**، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والتشر والتوزيع.
- مير صادقی، جمال. ۱۳۷۶ش، **عناصر داستان**، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی.
- وادی، طه. ۱۹۸۵م، **شعر شوقى الغنائى والمسرحى**، القاهرة: دار المعارف.
- هروdot. ۱۳۲۴ش، **تاریخ هرودوت**، ترجمه ع. وحید مازندرانی، با مقدمه عباس اقبال، تهران: کتابفروشی محمدعلی علمی.
- هروdot. ۱۳۸۵ش، **عناصر داستان**، تهران: انتشارات سخن.

مقالات

- بهبودیان، شیرین و پالیزبان، طاهره. ۱۳۸۷ش، «**جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی**»، مطالعات ادبیات تطبیقی، ش ۵، صص ۴۹-۶۲.
- صابری، علی و الهه رزاقی. ۱۳۹۱ش، «**بررسی تطبیقی دیدگاه‌های بهار و شوقی**»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال ششم، شماره ۲۲، صص ۲۶-۹.
- مدنی، نسرین، ۱۳۸۶ش، «**ادبیات تطبیقی و تطبیق شعر معاصر عرب و شعر معاصر ایران**»، مطالعات تطبیقی، صص ۱۶۹-۱۷۱.
- ممتحن، مهدی و محبوبه بهمنی. ۱۳۹۱ش، «**بررسی تطبیقی اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری و امیر الشعرا شوقی**»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال ششم، شماره ۲۴، صص ۳۰-۷.