

روایت‌های زیست‌محیطی: فلسفه‌ی برابری‌طلبانه و اکوسوفی در نفی انسان‌محوری در اورلاندو ویرجینیا وولف

چکیده

بی‌تردید انسان همواره سعی در تثیت جایگاه خود بر روی کره زمین داشته است. بسیاری از نویسنده‌گان با آثار خود سعی در طرح این مسئله قابل مناقشه داشته‌اند، از جمله ویرجینیا وولف (1882-1942) نویسنده نوگرای بریتانیایی که با آثارش به جلب توجه خوانندگان خویش به محیط زیست و طبیعت و ارتقاء خرد بوم‌شناسی آن‌ها می‌پردازد. در رمان اورلاندو: یک سرگذشت^۱ (1928) وولف با توصل به روایت‌های زیست‌محیطی^۲ با طرح فلسفه‌ی برابری‌طلبانه^۳ مسئله‌ی پرچالش انسان‌محوری^۴ را محاکوم می‌کند. این تحقیق بر آن است تا با بررسی رمان اورلاندو وولف به تحلیل فلسفه‌ی برابری‌طلبی و محاکومیت انسان‌محوری بپردازد. مقاله حاضر، جایگاه انسان را بر روی کره زمین زیر سؤال می‌برد و اثبات می‌کند که انسان‌ها باید سعی در ارتقاء خرد و آگاهی بوم‌شناسی خود کنند، که همان اکوسوفی^۵ است که توسط آرنه نایس^۶ (1912 - 2009) فیلسوف و منتقد بوم‌گرای نروژی مطرح شده است. فلسفه‌ی اکوسوفی جزء تئوری نقد بوم‌گرا^۷ محسوب می‌شود و درنتیجه آن انسان‌پی می‌برد که تمامی موجودات روی کره خاکی اعم از کوچکترین آن‌ها که با چشم غیرمسلح قابل رویت است، تا بزرگترین موجودات از حقوقی برابر برای دسترسی به امکانات برای ادامه حیات برخوردارند. بنابراین شخصیت اصلی داستان، اورلاندو به نکوهش اجداد خویش در پرسشگری در باب فلسفه‌ی برابری‌طلبی می‌پردازد، و در واقع، وولف در پی‌اثبات این امر است که چگونه از طریق قدرت روایت زیست‌محیطی حقیقت را که کاهی کتمان شده و یارنگ باخته است، احیاء کند.

واژگان کلیدی: انسان‌محوری، نقد بوم‌گرا، اکوسوفی، محیط زیست، روایت زیست‌محیطی، فلسفه‌ی برابری‌طلبی، طبیعت.

مقدمه

ویرجینیا وولف^۸ (آدلین ویرجینیا استفن^۹) در 25 ژانویه 1882 در هاید پارک گیت^{۱۰} در کنزینگتون^{۱۱} لندن به دنیا آمد. وی سومین فرزند یک زوج اشرافی و روشنفکر انگلیسی بود. آگاهی زیست‌محیطی وولف در وله اول توسط پدرش، لسلی استفن^{۱۲} (1832-1904) برانگیخته شد، زیرا لسلی عادت داشت انواع مختلفی از گل‌ها را برای نگهداری، جمع‌آوری کند و این عمل برای همه فرزندانش، به ویژه وولف برای آشنایی با انواع مختلف گیاهان چه آن‌هایی که در

¹ *Orlando: A Biography*

² Environmental Narrative

³ Egalitarianism

⁴ Anthropocentrism

⁵ *Ecosophy*

⁶ Arne Naess

⁷ Ecocriticism

⁸ Virginia Woolf

⁹ Adeline Virginia Stephen

¹⁰ Hyde Park Gate

¹¹ Kensington

¹² Leslie Stephen

باغچه منزلش می‌رویدند و چه آن‌هایی که در خارج از منزل آن‌ها رشد می‌کردند، آموزنده بود. درواقع، پدرش علاقه‌ی وولف به گیاه‌شناسی را برانگیخت و در نتیجه وی کنجدکاو شد تا اطلاعاتی در مورد گونه‌های مختلف گیاهی بیاموزد. علاوه بر این، وولف به همراه خواهران و برادرانش با جانورشناسی و حشره‌شناسی بر حسب جمع‌آوری گونه‌های مختلف حشرات مانند: بید پروانه و شته، آشنا شد. سپس وی با خانواده‌اش با جمع‌آوری گونه‌های مختلف حشرات مجموعه‌ای خانوادگی را شکل داد، «چگونه موذه [خانواده] پیش می‌رود؟ پدر می‌گوید که آن‌ها می‌می‌مونی را کشف کرده‌اند که از هر چیز دیگری که تا به حال کشف شده است به انسان نزدیکتر است»¹ (Letters, جلد اول 2). بنابراین، طبیعت و موجودات زنده برایش همواره جالب بودند.

تحقیق حاضر به استناد منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی توصیفی به بررسی رمان اورلاندو (1928) از دیدگاه نقد بومگرا می‌پردازد. وولف معتقد است که متن ادبی مانند رمان، شعر یا داستان کوتاه به اندازه کافی واقعیت و حقیقت را بیان می‌کند و انسان‌ها دنیای داستان را با روایت زیستمحیطی بهتر درک می‌کنند. برخی معتقدند که انسان‌ها مستحق توجه جدی‌تری هستند و دیگر موجودات باید از هنجارهای برابری‌طلبانه در یک جامعه کنار گذاشته شوند. بر عکس، وولف ایمان دارد که برابری از هر نوع باید به درستی و مثبت ارزیابی شود.

مقاله حاضر تلاش وولف برای آگاهی بوم‌شناسی خوانندگان خود را احیا و آن را ارتقا می‌بخشد و آن‌ها را وادار به کشف حقیقتی می‌کند که در رابطه با محیط زیست و طبیعت مسکوت مانده است. در این راه، وی متولّ به روایت زیستمحیطی می‌شود تا با آن بتواند به انسان امروزی بقولاند که جایگاه تمامی موجودات زنده اعم از انسان و غیرانسان بر روی کره زمین یکسان است. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه انسان‌محوری که ریشه تمام نابرابری‌های حال حاضر در کره هست، است با فلسفه برابری‌طلبی و اکوسوفی در تضاد می‌باشد. هر چند که در ابتدا فلسفه برابری‌طلبی و اکوسوفی در رمان مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس بحث انسان‌محوری مطرح شده است و خط بطانی بر فلسفه برابری‌طلبی می‌کشد. در نتیجه، نویسنده‌گان تحقیق حاضر برای اثبات ادعای خویش از نظرات آرنه نایس، منتقد بومگرا استفاده کرده‌اند.

پیشینه پژوهش

کریستینا آلت² در کتاب خود، ویرجینیا وولف و مطالعه طبیعت (2010)، نشان می‌دهد که چگونه وولف به عنوان نویسنده اوخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم خود را وقف مطالعه علوم طبیعی می‌کند تا از موضوعات مختلف مانند بوم‌شناسی آگاه باشد. نویسنده در این کتاب به اشتیاق زیاد وولف برای خواندن و شناخت بهتر جهان طبیعی در اوایل قرن بیست اشاره می‌کند، «مطالعه روابط متقابل بین موجودات و بین موجودات و محیط آن‌ها، به عنوان یک رشته علمی ظاهر شد» (آلت 14). به بیان آلت، مطالعه بوم‌شناسی منجر به ظهور رشته‌ای علمی شد. توصیفات وولف از طبیعت در آثارش، مبنای مطالعه برخی از محققان بوده است، تا درک وولف از طبیعت، جهان طبیعی و در کل اکوسیستم‌ها را نشان دهد.

¹ The Letters of Virginia Woolf

² Christina Alt

جاستینا کوستکوسک^۱، در کتاب، زنان نویسنده بومگرای: نظریه شاعرانه زیست محیطی ویرجینیا وولف، ژانت وینترسون^۲، علی اسمیت^۳ (2013) نشان می‌دهد که چگونه برخی از نویسنده‌گان زن مانند ویرجینیا وولف، ژانت وینترسون (1959)، و علی اسمیت (1962) در آثار خود از گفتمان بوم‌شناختی بهره می‌برند، تا محیطی، که در آن شخصیت‌ها به طبیعت نزدیکتر هستند، را ایجاد کنند. در این مورد، کوستکوسک معتقد است که وولف علاقه‌ای آشکار به محیط زیست دارد؛ وی با توجه به آثارش یک فعال محیط زیست محسوب می‌شود. به گفته وی، وولف بر این باور است که: «پیاده‌روی در بیرون خصوصاً در محیط طبیعی، تفکر خلاق و تحلیلی او را تقویت می‌کند» (15-16). درواقع، وولف توجه ویژه‌ای به محیط طبیعی اطراف خود دارد، زیرا استعداد، پتانسیل ادبی، خلاقیت و نبوغ وی را تقویت می‌کند.

مقاله «نوشته‌های بوم‌شناختی ویرجینیا وولف در رمان‌هایش» (2017)، «دیدگاه بوم‌شناختی وولف را در خلق آثار ادبی» نشان می‌دهد تا «تفکر بوم‌شناختی قوی» وی را بیان کند (دینگ^۴ و همکاران ۱). این مقاله به دغدغه‌های زیست‌محیطی وولف در آثارش از جمله به سوی فانوس دریایی، موج‌ها، اورلاندو و «با غهای کیو» اشاره می‌کند تا وی طبیعت و اجزایش را در آثارش برای «تمرکز زدایی از موقعیت انسان در جهان هستی» قرار دهد (2). این مقاله ضمن به چالش کشیدن انسان‌محوری، ارزش زیست‌محوری را برجسته می‌کند.

ناتالیا داویدکو^۵ در مقاله‌ای با عنوان «نمادگرایی در اورلاندو ویرجینیا وولف (ابزار تشخیصی اندیشه تلویحی)» (2019) به بررسی درخت بلوط در رمان اورلاندو می‌پردازد. وی درخت بلوط را نماد زندگی جاودانه فرض می‌کند که ریشه‌های عمیق این درخت کهن‌سال در داستان به بی‌نهایت می‌رسد. درواقع، نویسنده می‌پندارد که درخت نماد فنازانپذیری است: «درخت نمی‌میرد، او زندگیش را از نو می‌سازد و بنابراین نماد اندیشت و جاودانگی است» (30). نویسنده تحقیق، تمامی قسمت‌های درخت بلوط را از دانه گرفته تا برگ و شاخه و شکوفه و ریشه از دیدگاه نمادگرایی^۶ مورد تحلیل قرار می‌دهد.

در پژوهشی با عنوان «اوپرای اوضاع جوی اورلاندو: وولف، برایدوتی^۷ و عصر انسان‌محوری» (2022)، پیتر آدکینز^۸ به تحلیل رمان اورلاندو از نقطه نظر وضعیت آب و هوا و رابطه آن با موضوع انسان‌محوری پرداخته است. این مقاله با تأکید بر اوضاع جوی انگلستان از قرن پانزده تا قرن بیستم، رمان اورلاندو را کوشش وولف برای توصیف تغییرات شدید جوی انگلستان که به دست بشر صورت گرفته است، می‌داند: «در اورلاندو توصیف وولف از شرایط آب و هوا نشان دهنده ارتباط بین [...] مسئولیت اجتماعی و سیاسی است» (255). درواقع، تغییرات آب و هوای انگلستان در دوران ذکر شده در اورلاندو بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی که به دست بشر رقم خورده، بوده است.

در یک نگاه کلی، تحقیقات ذکر شده درباره‌ی رمان اورلاندو در رابطه با نگرانی و البته علاقه‌وافر وولف به طبیعت و آگاهی بوم‌شناسی وی و همچنین نکوشش انسان‌محوری هستند، ولی هیچ‌کدام از دیدگاه فلسفی برابری‌طلبی و اکوسوفی در نفی انسان‌محوری به نقد و چالش کشیده نشده است. از این روی پژوهش حاضر به دیدگاه جدیدی از شاخه

¹ Justyna Kostkowsk

² Jeanette Winterson

³ Ali Smith

⁴ Ding

⁵ Natalya Davidko

⁶ symbolism

⁷ Braidotti

⁸ Peter Adkins

نقد بومگرایی روی آورده است و سعی بر این دارد تا جنبه‌های جدیدی از دیدگاه نقد بومگرایی در رابطه با رمان اورلاندو را عرضه کند.

مبانی نظری پژوهش: فلسفه‌ی برابری طلبی و اکوسوفی

نقد بومگرا که به عنوان نقد زیستمحیطی و نقد سبز^۱ نیز شناخته می‌شود (به ویژه در بریتانیا)، رشته‌ای است که به سرعت در مطالعات ادبی پدیدار شد و هدف آن برقراری آشتی بین انسان‌ها و طبیعت است. در واقع، نحوه ارتباط انسان با محیط‌زیست خود، هسته اصلی نقد بومگراست. منقادان نقد بومگرا عمدتاً بر طبیعت و جهان طبیعی مرکز می‌کنند که با متون ادبی نقد و ترسیم می‌شوند. نگرانی‌های زیستمحیطی از طریق پاسخ‌های ادبی به مشکلات زیستمحیطی نیز مطرح شده است. به عنوان مثال، برخی از این مشکلات زیستمحیطی از قبیل جنگل‌زدایی^۲، آلودگی‌ها، گونه‌های در خطر انقراض^۳، و انسان‌محوری همه به عنوان مفاهیم قابل بحث و مناقشه‌ای در ادبیات غرب برای قرن‌ها مطرح شده‌اند. آرنه نایس فیلسوف، فعال محیط‌زیست نروژی و مدافع روش‌های مبارزه صلح‌جویانه‌ی نابرابری ماهاتما گاندی^۴ (1893-1942) است. هر چند که، وی خود را فیلسوف نمی‌داند و تنها خود را در مقام معلمی می‌بیند که دانش‌آموزان را تشویق می‌کند تا «اکوسوفی» را تا حد امکان درک کنند. در واقع وی خواهان آگامسازی مردم است تا به محیط طبیعی که در آن زندگی می‌کنند، اهمیت دهد. تعامل انسان و زمین باید به نحو بهتری اصلاح شود زیرا سبک زندگی انسان بر مبنای احترام متقابل به طبیعت و کره زمین است. با استمداد برابری‌گرایی در کره هستی، انسان‌ها باید به همه موجودات زنده احترام بگذارند و به جای انسان، انسانیت بر محیط تسلط پیدا کند. برابری‌خواهانی مانند نایس معتقدند که دیدگاه غیرانسان‌محوری را باید با باور برابری‌طلبانه شناخت. براساس نظریات نایس، هر موجود زنده‌ای از نظر وجود و حیات ارزشمند است. نایس از برابری‌گرایی به مثابه «مفهوم حقوق طبیعی» یاد می‌کند که درک زمین را به شیوه‌ای برابری‌طلبانه محترمانه نشان می‌دهد. بدیهی است که نابرابری ناعادلانه است و نتیجه چنین تمایزات ناعادلانه‌ای واقعاً فاجعه‌بار است. در نتیجه، ارزش برابری‌خواهانه از این جهت شایان توجه است که ارزش حالت‌های برابر در میان همه موجودات زنده بر مبنای مفهوم ارزش ذاتی حائز اهمیت است. نایس و دیگر نظریه‌پردازان برابری‌خواه، برابری را به این دلیل ارج می‌نهند که به ارزش‌های اخلاقی دیگر، عدم خشونت، انسانیت و خودآگاهی مرتبط است. برابری‌خواهان در پی ایجاد جامعه‌ای برابری‌طلب هستند که در آن سطح سلسله مراتبی از بین رفته باشد.

بنابراین، فلسفه نایس مبتنی بر روابط متقابل انسان و طبیعت به لحاظ افزایش خرد و آگاهی بوم‌شناسی است. نایس «اکوسوفی» را چنین تعریف می‌کند: «ترکیبی از اکو^۵ و سوفیا^۶ یا همان حکمت است [...] بنابراین اکوسوفی تبدیل به یک جهان‌بینی یا سیستم فلسفی می‌شود که از شرایط زندگی تمامی موجودات در جهان هستی الهام گرفته شده است». (بوم‌شناسی حکمت 38). وی معتقد است که از نقطه‌نظر دیدگاه فلسفی، نظم برای ایجاد ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت ضروری است. نایس فرض می‌کند که خودآگاهی با خرد بوم‌شناسی مرتبط است، سپس خرد بوم‌شناسی با بومگرایی به اکوسوفی منجر می‌شود. وی در این رابطه مذکور می‌شود: «که از طریق متون ادبی: راههای جالبی برای گفتار پیدا می‌کنیم که بیانگر این است که ما انسان‌ها با جامعه‌مان واقعیت را می‌سازیم. از عباراتی مانند ابراز واقعیت در یک

¹ Green Criticism

² Deforestation

³ Extinction

⁴ Mahatma Gandhi

⁵ Eco

⁶ Sophia

جامعه به صورت آشکار پرهیز شود چرا که گاهی پیشنهاد می‌شود که ما با متون و روایت‌های خود در مورد آنچه واقعی است به حقیقت پی می‌بریم و بدین‌ترتیب واقعیت کشف و درک می‌شود» (بومشناسی حکمت 193). نایس به وابستگی به متون، به ویژه ادبیات، به دلیل قدرت ارتباط جمعی‌اش در مفهوم‌سازی واقعیت، اعتقاد دارد. واقعیت، نابودی طبیعت، اکوسیستم^۱ و کره زمین است. بدیهی است که نایس در مبحث قیاس‌گرایی، که در آن دو مقدمه با استفاده از منطق قیاس به یکدیگر مرتبط هستند، به دیدگاه ارسطو^۲ فیلسوف یونان باستان روی می‌آورد. وی در واقع بر این باور است که توجیه و توصیف یک هنجار برگرفته از هنجار و نظر دیگری است که همان نظریه قیاس منطقی^۳ نامیده می‌شود.

مبحث انسان‌محوری دستاویزی است برای انسان که با آن حاکمیت خود را در مقابل دیگر موجودات زنده بر روی کره زمین اثبات می‌کند. آرنه نایس معتقد است که انسان‌محوری همانند غل و زنجیری است که بر دست و پای انسان بسته شده است و او را از داشتن یک زندگی با کیفیت محروم می‌کند، چرا که زمانی که انسان با حریبه انسان‌محوری دست به نابودی دیگر گونه‌های موجودات زنده و حتی نباتات می‌زند، درواقع او کمر به نابودی خود بسته است. در این مورد نایس می‌گوید: «انسان‌محوری برای انسان‌ها به مثابه محدودیتی است که اثرات مخرب و زیان‌آوری بر کیفیت زندگی آن‌ها دارد» («مطالعه کوتاهی در جریانات سطحی و عمیق بومشناسی» 18). در انسان‌محوری هیچ‌گونه برابری طلبی و آگاهی بومشناسی دیده نمی‌شود و کاملاً جدا از هر گونه مساوات و برابری است. حقیقت امر این است که انسانی که تصور می‌کند با نادیده گرفتن تمامی موجودات زنده به استقلال رسیده است درواقع، او «به انزوا و حس بیگانگی از خود رسیده است» (18).

Pre-print Version

برابری طلبی و اکوسوفی با روایت‌های زیست‌محیطی در اورلاندو

جان کاتینگهام⁴ (1943) فیلسوف اهل انگلستان عقاید آلو لنوپولد (1887-1948) فیلسوف و طبیعت‌شناس آمریکایی را این گونه تفسیر می‌کند: «تغییر بنیادی در دیدگاه اخلاقی ما [...] پیدایش ارتباط موزون با محیط زیست» را به ارمغان آورد (585). این دیدگاه نگاهی برابری‌طلبانه در مورد طبیعت و اکوسیستم‌ها برای انسان‌ها فراهم می‌کند تا برابری را در تعریف حقوق همه انسان‌ها و غیرانسان‌ها رعایت کنند. در اورلاندو، وولف «مقام برابری زیست‌محوری را فرا می‌خواند» (دواں⁵ و سشنز⁶ 87). اورلاندو پس از سفر به ترکیه و افغانستان در آنجا جنسیتش تغییر می‌کند و پس از مدتی که می‌خوابد، خود را دختر می‌پابد. وی تصمیم می‌گیرد تا از قسطنطینیه فرار کند و در کمال تعجب خود را در میان گروهی از کولی‌ها می‌بیند. کولی‌ها در طبیعت زندگی می‌کنند و در ابتدا اورلاندو از اقامت با آن‌ها راضی است: «آن‌ها متوجه شدن اورلاندو اغلب ساعتها می‌نشینند و کاری نمی‌کنند و در ابتدا اورلاندو از اقامت با آن‌ها راضی است: «آن‌ها می‌یافتد در حالی که به رو به رو خیره شده بود، [...] بیماری انگلیسی، عشق به طبیعت، بیماری مادرزادی او بود و در اینجا که طبیعت گسترده‌تر و قدرمندتر از انگلستان بود به صورتی بی‌سابقه در چنگ آن اسیر شد» (Orlando 138). وولف تصویری خاص و بی‌نظیر از طبیعت را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، وی طبیعت را مکانی مناسب برای زیست و ادامه حیات کولی‌ها می‌داند و بی‌توجه به سرزمین مادری خویش، یعنی بریتانیا، با تمام وجودش صدای

¹ Ecosystem

² Aristotle

³ Syllogism

⁴ John Cottingham

⁵ Devall

⁶ Sessions

طبیعت را می‌شنود و از فضای بکر باشکوه آن نهایت لذت را می‌برد. وولف، با خلق اورلاندو در میان کولی‌ها، اعلام می‌کند که طبیعت در هر مکانی، چه در غرب و چه در شرق، باشکوه و شگفت‌انگیز است.

در حقیقت وولف می‌کوشد برابری را ابتدا در طبیعت پایه‌گذاری کند. اینکه طبیعت در شرق و غرب زیبا و بی‌بدیل می‌باشد، وفاداری وولف را به فلسفه‌ی برابری‌طلبی نشان می‌دهد. وی با روایت زیست‌محیطی و با احترام به فرهنگ برابری‌طلبی طبیعت بکر را به تصویر می‌کشد، همان‌طور که نایس تفسیر می‌کند: «خداآوند همه را به یک اندازه خیر و برکت می‌دهد.» (بوم‌شناسی، اجتماع و روش زندگی 184). نایس به برابری میان همه موجودات زنده اشاره می‌کند و اینکه خداوند فرهنگ مساوات‌طلبی را به جهان عنایت می‌کند، یعنی هیچ موجود زنده‌ای بر دیگری برتری ندارد، حتی انسان‌ها نیز از این قضیه مستثنی نیستند. در اورلاندو، وولف چشم‌انداز زیبای کولی‌هایی را که در طبیعت بکر زندگی می‌کنند، برجسته می‌سازد.

اگرچه وولف تمایلی بریتانیابی به طبیعت دارد، اما در اورلاندو، طبیعت شگفت‌انگیز و نفس‌گیری را خلق می‌کند که برای اورلاندو بسیار آرامش‌بخش است. گویی که عقیده برابری‌طلبانه وی در مورد ماهیت کولی‌ها متضمن نوعی تقدیر زیست‌محوری است که به نقل از لیسی گورالنیک¹ و مایکل پل نلسون² «برابری‌طلبی پوبای رادیکال تعریف می‌شود» (151). وولف، در جایگاه زنی تساوی‌خواه با استفاده از روایت زیست‌محیطی، تلاش می‌کند تا نگرش مردم را در مورد طبیعت و اهمیت آن بی‌توجه به موقعیت جغرافیابی آن تغییر دهد. وولف از سبک ادبی اورلاندو در قالب زندگی‌نامه و گفتمان برای دستیابی به حقیقت حمایت می‌کند. وی بهمثابه یک زندگی‌نامه‌نویس «درگیر کشف حقیقت است» تا روشنی «حقیقت و واقعیت ما را از طریق ادبیات» توصیف کند (تیریارد³ 70 - 269).

در باب حقیقت، وولف ادعا می‌کند، «هیچ‌کس با قاطعیت نمی‌نویسد مگر اینکه به نوعی به حقیقت دست یابد» (مقاله‌های وولف 329). حقیقت از دیدگاه وولف نوعی آگاهی است که از طریق اکوسوفی حاصل می‌شود و ناکفته نماند که وولف خود به این سطح از آگاهی رسیده است: «اورلاندو آبگیری بر قله‌ی کوه یافت و تقریباً خود را در آن انداخت تا به جستجوی خردی برآید که تصور می‌کرد در آن نهفته است و هنگامی که از قله‌ی کوه به دوردست نگریست، به آن سوی دریای مرمره [...] سپس به پایین نگریست، سنبل‌ها و زنبق‌های ارغوانی او را واداشتند تا در اوج لذت نیکی و زیبایی طبیعت را فریاد برآورد» (Orlando 39-138). وولف بهموضووح بیان می‌کند که به آن خرد بوم‌شناسی رسیده است. برای مثال، اورلاندو زمانی که به طبیعت می‌نگرد، فقط نگاه نمی‌کند بلکه با چشم دل باور دارد که انسان جزئی از طبیعت است و در این منظره باشکوه و نفس‌گیر و البته پهناور چگونه می‌تواند خود را برتر و والاتر بداند. جرج شنزر و آرنه نایس در حالی که در دره مرگ⁴، دره‌ای بیابانی واقع در کالیفرنیای شرقی کمپ زده بودند، اصول بوم‌گرایی ژرف را بیان کردند. این اصول شامل تمامی گونه‌ها از جمله انسان نیز، است.

از دیدگاه نایس بوم‌گرایی ژرف یعنی «حفظ تنوع گونه‌های زیستی و هم‌زیستی مساملت‌آمیز است که منجر به قائل شدن حق زندگی برای همه موجودات زنده است» («مطالعه کوتاهی در جریانات سطحی و عمیق بوم‌شناسی» 19). محافظت از زمین با همه‌ی ساکنانش، هدف برجسته بوم‌گرایی ژرف و فلسفه‌ی برابری‌طلبیست. نایس، به وضوح، هدف بوم‌گرایی ژرف را انگیزه‌ای برای برقراری صلح و آرامش می‌داند. وی در این‌باره می‌گوید: «هدف نهضت بوم‌گرایی ژرف قاطعانه برقراری صلح و آرامش است» (بوم‌شناسی حکمت 100). منظور وی از صلح و آرامش همانا احترام به

¹ Lissy Goralnik

² Michael Paul Nelson

³ Thirriard

⁴ Death Valley

طبیعت و تنوع زیستی در هر منطقه است. بدینوسیله این خود راهی برای جلوگیری از خشونت و خونریزی است و در نهایت این راه به برابری طلبی و در پی آن برقراری آرامش ختم می‌شود. سهراب طاوسی و شهره چاوشیان اعتقاد دارند که دیدگاه بومگرایی ژرف برای تمام جانداران از جانداران میکروسکوپی گرفته تا غول پیکرترين آن‌ها احترام قائل است و آن‌ها از «ارزش فی‌نفسه و ذاتی برخوردارند صرف نظر از این که این گونه‌ها در خدمت خواسته‌های انسان باشند یا نباشند» (119). تمامی جانداران از هر گونه‌ای که باشند از اینکه آن‌ها سود برای انسان داشته باشند و یا حتی نداشته باشند قابل احترام هستند.

بنابراین، در ابتدا عشق به طبیعت با تمامی اجزا آن چه جاندار و بی‌جان هدف فلسفه‌ی برابری طلبی است که جز با احترام به حق طبیعی تمامی موجودات و حتی تمامی اجزا طبیعت میسر نمی‌شود. وولف با توصیف زیبای طبیعت در جستجوی بیدارسازی برای مشاهده و درک صحیح طبیعت و محیط زیست است. مصدق این معنا در اورلاندو مشهود است: «گل‌های یخ، زعفران، سنبل، مگنولیا، رز، مینا و کوکب در همه‌ی گونه‌هایشان کاشته شد، درخت‌های سیب، درخت‌های توت و شاتوت به همراه بوته‌های بی‌شمار گل‌های نایاب و درخت‌های همیشه سیز چنان در هم رسته بودند که ریشه‌های هر یک روی دیگری بود و ذره‌ای خاک را نمی‌دیدی که شکوفا نشده باشد» (*Orlando* 107). این توصیف شگفت‌انگیز گل‌ها حاکی از عشق سرشار وولف به طبیعت در پی آگاهی‌بخشی به جامعه است. شاید گل‌های ذکر شده هر روز دیده شوند ولی مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند و حتی گاهی ناگاهانه یا آگاهانه افراد دست به تخریب آن‌ها می‌زنند.

در واقع، گویی وولف در پی احیای اکوسوفی است که همانا توجه خوانندگان خود را به مسئولیت خطیر زیست‌محیطی جلب کند که به واسطه اکوسوفی، وضعیت بدآگاهی بوم‌شناسی و اکوسیستم تغییر کرده است: «أُرلاندو پرنده‌گانی وحشی و ریگرنگ و دو خرس از مالزی آورد که یقین داشت در پشت تدخیی ان‌ها قلابی قابل اعتماد نهفته بود» (*Orlando* 107). اکوسوفی برای مبارزه با انسان‌محوری مطرح شده است، اصطلاحی که نشان می‌دهد انسان‌ها باعث نابودی جهانی با تنوع زیستی شده‌اند که وولف بسیار زیرکانه در رمان خود به گونه حیوانی و گونه نباتی اشاره می‌کند و این تنوع زیستی را به مخاطبین خود یادآوری می‌کند. با روایات زیست‌محیطی وولف حقیقتی ناب را در مورد طبیعت و محیط زیست بیان می‌کند. دانش روایتی¹ که توسط اسکات اسلوویک² (1960-) ابداع شد، نوعی روایت است که می‌پرسد «در زندگی ام از کجا آمده‌ام، این چیزی است که به آن می‌اندیشم، این چیزی است که نگرانش هستم، و اجزاء دهید از طریق ارتباط شخصی به شما دست یابم» (رومرو³ 75). این نوع روایت ارتباطی مستقیم با قصد نویسنده در افشاء تخليقات درونی‌اش دارد.

چالش انسان‌محوری در روایت

اورلاندو بیانگر تلاش وولف در نگارش متمن است که «جوهر واقعیتی» را به تصویر می‌کشد که فراتر از طیف گسترده روایت است (*Diary*⁴ جلد دوم 113). این رمان ماهیت واقعی زندگی را با نگاهی روایی بیان می‌کند. وولف در اورلاندو فرهنگ انسان‌محوری را با خلق روایت تلخ انسان‌محوری به چالش می‌کشد. در حقیقت، روایت انسان‌محور، به

¹ Narrative Scholarship. نوعی روایت است که نشان می‌دهد چگونه نویسنده سعی در خلق دوباره محیط‌زیست و دنیای پیرامون خود دارد.

² Scott Slovic

³ Romero

⁴ *The Diary of Virginia Woolf*

بیان ارن جیمز¹ «روابط پویا بین انسان‌ها و همتایان غیرانسانی آن‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد» (32). ویژگی‌های روایتشناختی شامل سه مورد مانند زمان، حالت و صدا (گفتگو و کانون‌سازی) هستند، که در اورلاندو نیز بر جسته شده‌اند: «گرچه بیش از آن مودب بود که بخواهد فاش بگوید، می‌اندیشید بربرتی بیش از آن متصور نیست که کسی به داشتن صدھا اتاق خواب ببالد (در این هنگام آن‌ها روی تپه ایستاده بودند: شب بود کوه‌ها اطرافشان را احاطه کرده بودند) وقتی که تمامی زمین از آن ماست» (*Orlando* 143). کولی‌هایی که از دل طبیعت بر می‌خیزند و بی‌هیچ محدودیتی تمام زندگی خویش را وقف آن می‌کنند، زمین‌ها را دارایی‌ها و متعلقات خود می‌نامند. با این وجود، اجداد اورلاندو با ساخت خانه‌های زیادی در این زمین‌ها، دخالت و تسلط خود را نشان دادند؛ ولی کولی‌ها تمایل دارند تا از تخریب زمین‌ها و طبیعت توسط این مردان و جاهطلبی آن‌ها برای ساخت ویلاها و خانه‌های مجل جلوگیری کنند: «اورلاندو وقتی از دید کولیان به موضوع نگاه می‌کرد. می‌فهمید که دوک چیزی نبود جز فردی سودجو و دزد که زمین و پول را از مردمی می‌ربود که چنین چیزهایی را حقیر می‌دانستند و نمی‌توانست فکر بهتری داشته باشد جز آن که سیصد و شصت و پنج اتاق خواب بسازد وقتی یکی کافی بود و هیچ‌کدام بهتر از همان یکی نبود» (*Orlando* 143). اورلاندو از جاهطلبی‌های جد خویش آگاه است که چطور سرزمین‌ها را در دست می‌گیرند و پادشاهی خویش را در آن‌ها مستقر می‌کنند. در روایت انسان‌محور، وولف نشان می‌دهد که نشانه‌ای از اکوسوفی یا همان آگاهی بوم‌شناسی دیده نمی‌شود و انسان‌ها نباید زمین و طبیعت را تنها برای ارضای خواسته‌های خویش تخریب کنند.

وولف با پرداختن به اجدا اورلاندو در مورد اشغال سرزمین‌های بکر و تصویرسازی موقعیت ذهنی آن‌ها، از روایت انسان‌محور در اورلاندو بهره می‌برد. این نوع روایت مبتنی بر موقعیت ذهنی انسان‌ها به عنوان عاملی کمکرسان به فرهنگ انسان‌محور است که زندگی انسان‌ها را بدون توجه به طبیعت و جهان هستی، هرچند سطحی شادر می‌کند. همان کاری که اجداد اورلاندو برای شادی خویش انجام دادند. ییمان بهاروند و بختیار سجادی، براین عقیده‌اند که انسان‌ها با تکیه بر مفهوم برتری انسان بر طبیعت به منفعت‌طلبی خویش در طبیعت ادامه می‌دهند: «در حقیقت، رویکردهای متقاولت اروپایی‌ها و بومیان آمریکایی در مقابل محیط پیرامونشان را می‌توان به ترتیب مصاديق بارز انسان‌مداری و زیست‌مداری دانست» (25). بنابراین همواره این دو مفهوم انسان‌محوری و زیست‌محوری در تقابل و تضاد بوده‌اند، هستند و خواهند بود.

نایس، در کتاب بوم‌شناسی، اجتماع و روش زندگی، اشاره می‌کند که: «واکنش منفی فزاینده نسبت به افزایش جمعیت بشری، ایجاد خصومت نسبت به انسان نیست، بر عکس، گوبی تحقق انسان طبیعت آزاد را می‌طلبد و نیاز دارد. «همن‌و معنی‌محوری²» و «انسان‌محوری»، [...]، اغلب به شیوه‌ای تحریرآمیز استفاده شده‌اند» (141). نایس تأیید می‌کند که با افزایش سریع جمعیت، انسان بدون شک نیاز به فضای بیشتری دارد. بنابراین «رشد سریع جمعیت انسانی، پیشرفت غیراخلاقی تکنولوژی و مصرف بی‌رویه غذا، آب، انرژی و مواد باعث شده است [...] که سیاره زمین به سمت نابودی وصفناپذیری از نقطه نظر بوم‌شناسی پیش روید» (کرسیت³ 201). انسان برای اینکه خانه خود را بنا کند و بقا خود را تضمین کند، خانه و زیستگاه جانداران دیگر را تخریب می‌کند و البته این جنگ علی‌با طبیعت برای او همیشه توان سنگینی داشته است. همچنین، بهمن زرین‌جویی می‌گوید به دام انداختن ببر بنگالی و نبرد آن با انسان‌ها یادآور این است: «ببر را می‌توان به مثابه نشانه‌ای از قدرت طبیعت در نظر گرفت که در جهت انتقام‌گیری از انسانی که دست به تخریب

¹ Erin James

² Homocentrism

³ Crist

طبیعت زده است، وارد صحنه می‌شود بی‌رحمانه انسان‌ها را از پای درمی‌آورد» (123). قدرتی که به بیرون داده شده است، تمثیلی از قدرت طبیعت است که انسان با سوءاستفاده و بھرکشی از آن نه تنها طبیعت را تخریب می‌کند بلکه دست به نابودی خود نیز می‌زند. چرا که ارتباط بین انسان و طبیعت دو طرفه است.

انسان‌ها همواره در پی احیاء نیازها و حاجت‌های خویش هستند و با نگاه بزرگ‌بینی خویش زمین را ناجیز و نادیده می‌گیرند. بنابراین، بھربرداری از زمین بر مبنای دیدگاه انسان‌محوری و تسلط انسان انجام می‌شود. درواقع، همنوع محوری در خدمت انسان‌محوری است که تنها به یک گونه یعنی انسان اشاره دارد. وولف در اورلاندو به دنبال راهی است که از طبیعت غافل نشود. وی برای بھربرداری انسان از زمین‌ها و منابع طبیعی نگران است. در این‌باره، دیانوش صانعی و جلال سخنور این‌گونه بیان می‌کنند: «دنیای امروز، از نظر فجایع زیست محیطی، تخریب منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی وضعیتی بحرانی دارد» (210). بھرکشی از منابع طبیعی و تخریب طبیعت وضعیت نگران کننده‌ای به وجود می‌آورد که منجر به نابودی خود بشریت به وسیله انسان‌محوری می‌شود. همچنین، دوال و سشنز، در کتاب بومگرایی ثرف¹، بر نقش انسان در تسلط بر طبیعت و فرهنگ بهمثابه ابزاری تغییردهنده برای انسان‌ها در پیگیری کامل نیازهای خود تاکید می‌کنند، «انسان‌ها به تسلط بر طبیعت ادامه خواهند داد زیرا آن‌ها برتر هستند، برتر از بقیه طبیعت هستند، زیرا انسان‌ها علاوه بر وراثت ژنتیکی خود دارای نوعی میراث فرهنگی و متمایز از آن هستند» (43). به عبارتی، فرهنگ ابتدایی‌ترین و عالی‌ترین تصور در تعديل دیدگاه انسان برای ایستادگی در راس جهان نسبت به موقعیت انسان بر روی زمین است. با استمداد از فرهنگ، انسان به جایگاه خداگونه دست می‌یابد.

وولف در توصیف خانه مجل اورلاندو بیان می‌کند که چگونه درختان بلوط با آشیانه‌ی پرندگان صرفاً برای گرم کردن محل زندگی او طعمه انسان می‌شوند: «میزهای طولی قرار داشت پر از ظروف نقره و طلا؛ و بخاری‌های بزرگی از مرمر خشک ایجادیا که هر شب یک درخت بلوط با میلیون‌ها برگ و آشیانه‌ی کلاعان و چکاوکان در آن می‌سوخت و به خاکستر بدل می‌شد» (Orlando 83). در اینجا وولف اشاره به تخریب زیستگاه طبیعی پرندگان می‌کند. زمانی که درختان می‌سوزند، در واقع پرندگان هم در آتش سوخته و خاکستر می‌شوند و این خود مصدق بارز انسان‌محوری است. انسانی که برای مقاصد خود که همانا گرم شدن در هوای سرد است دست به تخریب طبیعت می‌زند. در جایی دیگر در رمان وولف اشاره مستقیم به موضوع انسان‌محوری دارد و در حقیقت این موضوع را به چالش می‌کشد چرا که او پاییند فلسفه برابری طلبی مبتنی بر آگاهی بوم‌شناسی است: «نیمکت‌ها روی آرواره‌ی شیران و گردن قوها قرار داشتند و رختخوابها از بهترین پرهای قو بود به تنهایی کامل نبودند. باید انسان‌ها بر آن‌ها می‌نشستند؛ انسان‌ها در آن‌ها می‌خوابیدند تا وجود خود را اثبات کنند» (Orlando 108). وولف با نام بردن از حیواناتی همچون شیر و قو که به منظور تزئین منزل به کار رفته‌اند در صدد آشکارسازی تلاش بی‌وقفه انسان برای اثبات برتری خود نسبت به دیگر جانداران است. زمانی که وولف بیان می‌کند که انسان سر بر بالینی می‌گذارد که با پرهای قو پر شده است در حقیقت وی محوریت انسانی را نشان می‌دهد که دست به تخریب طبیعت و ساکنان آن می‌زند و برای آرامش و آسایش خود از هیچ کوششی در این میان دریغ نمی‌کند حتی کند پرهای زیبای قو.

نائومی پرز² بر این باور است که وولف در اورلاندو به انقلاب صنعتی که در نیمه دوم قرن هجدهم در بریتانیا اتفاق افتاد اشاره می‌کند: «وولف آشکارا بیان می‌کند که صنعتی شدن در انگلستان تمامی جنبه‌های زندگی، از نمای بیرونی ساختمان‌ها گرفته تا تزئین داخلی منازل، تا ارتباط انسان‌ها را تحت الشعاع فرار داده است» (129). کلام آخر

¹ Deep Ecology

² Perez Naomi

اینکه صنعتی شدن زندگی در خدمت انسانمحوری بوده و همانطور که وولف به نوع ترئین منزل مجل اورلاندو اشاره می‌کند، در واقع تخریب طبیعت و کشتن حیوانات که برای ارضای لذتگرایی انسان بوده است را زیر سوال می‌برد. بنابراین، چه اشغال زمین‌های بکر طبیعت و بنا کردن خانه‌های مجل در آن و چه تخریب زیستگاه‌های حیوانات مانند کندن و سوزاندن درختان حاکی از صنعتی شدن و انسانمحوری است که در تضاد شدید با فلسفه‌ی برابری طلبی است.

نتیجه‌گیری

شخصیت داستانی وولف «اورلاندو» نمادی از نقد فرهنگ انسانمحوری با روایت‌های زیست محیطی به منظور اعتلای اکوسوفی و تبیین فلسفه برابری طلبی است. وولف در اورلاندو تاکید می‌کند که گفتمان داستانی نوین بر موضوعات گوناگونی از جمله کره زمین و زیبایی آن، همچنین حفظ طبیعت و محیط‌زیست استوار است. وی تلاش می‌کند تا حقیقتی را در داستان اورلاندو روایت کند که انسان‌ها از دیرباز با آن روبه رو بوده‌اند؛ ولی به سادگی آن را کشف نکرده‌اند که همانا خرد بوم‌شناسی یا اکوسوفی است که برای درک فلسفه‌ی برابری طلبی لازم و ضروری است. وولف بر تغییری که باید در آگاهی جمعی رخ دهد تمرکز می‌کند. این تغییر در آگاهی جمعی، در مورد نگرش برابری طلبانه، جهان یا زمین را خشنود می‌کند و زندگی بدون خشونتی را به آسانی در دسترس قرار می‌دهد. از این نظر، لذت و رضایت متقابل میان همه گونه‌های زنده با نگرش برابری خواهانه امکان‌پذیر می‌شود. وولف نگرانی‌های انسانمحور در رمان را به چالش می‌کشد که چگونه انسان‌ها به زیستگاه موجودات دیگر اهمیت نمی‌دهند و فقط نگران حیات خودشان هستند.

Pre-print Version

Environmental Narratives: Egalitarian Philosophy and Ecosophophy in Denying Anthropocentrism in Virginia Woolf's *Orlando*

Abstract

Introduction: This research aims to analyze Virginia Woolf (1882-1942)'s *Orlando: A Biography* (1928) based on environmental narrative, egalitarian philosophy and ecosophy to criticize anthropocentrism. The theoretical framework is mainly based on Arne Naess's philosophies of egalitarianism and ecosophy which show how Woolf, through environmental narratives, clarifies the significance of nature and environment. Naess believes that a systematic discipline in terms of philosophical view is essential to develop interconnectedness between humans and nature or ecological system. He assumes that self-realization is linked with ecological awareness, then knowing ecology or ecologism leads to ecosophy. In the novel, *Orlando*, as the main character, reaches a kind of ecological self-recognition and egalitarian tendency. When she is among gypsies, she is drawn to the eyecatching beauty of nature and she knows that how humans can be attached to nature without pay attention to their anthropocentric interest. The article finally indicates that how all living beings, including humans are respectful and humans are not unique species and must not spoil lands and nature to satisfy their own desires.

Background of the Study: This study focuses on *Orlando: A Biography* and it is framed to investigate the novel by illustrating the environmental narrative through egalitarian philosophy and ecosophy. It also demonstrates that how humans seek the value of life, and their happiness and satisfaction. Virginia Woolf, as a British novelist, in *Orlando* ponders the various effects of time, from fifteenth century to the turn of the nineteenth century, on nature and environment. Woolf's fictional character is subjectively a symbol of highlighting the egalitarian culture via environmental narratives. Woolf has utilized the natural world to portray the significance of its trouble created by humans. Therefore, she puts a lot of stress on nature, environment, and non-humans in her works. She can be regarded as a philosopher who has developed egalitarian culture designating respect for all the living beings and she struggles to show the interaction between humans and the earth that should be modified in a better way.

Methodology: The present study applies the egalitarian philosophy and ecosophy which are categorized in the theory of ecocriticism. Ecocriticism is an interdisciplinary study that concentrates on common grounds, relationships and affiliations exit between two different fields of study: ecology and literature. Arne Naess who is an eco-philosopher and ecocritic by

turning to ecocriticism announces that the relationships between humans and nature can be possible by increasing ecological wisdom and awareness. Naess relies on biospherical egalitarianism that is to consider the environment as an entity that has its right to be safe. He believes that the rights of the environment are as important as human rights. The species' equality is proposed by Naess. He comes to conclusions that all living beings must live on the planet earth without spoiling one another's benefits and rights. As a result, this study illustrates how Naess as an ecocritic attempts to modify the interaction of humans, nature, and environment.

Conclusion: *Orlando* is Woolf's attempt to reveal how nature and environment have the same rights to be kept alive. Woolf uses environmental narrative to show the right place of humans in nature. She criticizes anthropocentrism and challenges the anthropocentric views through her narrative. She thinks that people need the ecological awareness to reach an egalitarian perspective not to hurt nature and environment any longer.

Key Words: Anthropocentrism, Ecocriticism, Ecosophy, Environment, Environmental Narrative, Egalitarianism, Nature.

Pre-print Version

References

- Adkins, Peter. "The Climate of *Orlando*: Woolf, Braidotti and the Anthropocene." *Comparative Critical Studies*, vol.19, no.2, 2022, pp. 237-257.
- Alt, Christina. *Virginia Woolf and the Study of Nature*. New York: Cambridge UP, 2010.
- Amanolahi Baharvand, Peyman and Seyd Bakhtiyar Sadjadi. "Anthropocentrism vs Biocentrism: The Treatment of the Natural World by Human Subjects in James A. Michener's *Chesapeake*." *Critical Language and Literary Studies*, vol. 10, no. 23, Autumn and Winter 2019, pp. 32-61.
- Cottingham, John (ed). "Our Relationship to Environments." *Western Philosophy: An Anthology*. 2nd Ed. Oxford: Blackwell Publishing, 1996, pp. 585-590.
- Crist, Eileen. "Animals." *The Cambridge Companion to Literature and the Anthropocene*. Edited by John Parham. Cambridge: Cambridge UP, 2021, pp.196-211.
- Davidko, Natalya. "Symbolism in Virginia Woolf's *Orlando* (Cognitive Tools of Figurative Thought)." *English Linguistics Research*, vol. 8, no.4, 2019, pp.27-37.
- Devall, Bill and George Sessions. *Deep Ecology*. Utah: Gibbs M. Smith, Inc., 1985.
- Ding, Wei et al. "Virginia Woolf's Ecological Writing in Her Novels." *English Language, literature & Culture*, 2017: 2(1), pp. 1-4.
- Goralnik, Lissy and Michael Paul Nelson. "Anthropocentrism." *Encyclopedia of Applied Ethics*. Edited by Ruth Chadwick. 2nd Edition, vol 1. San Diego: Academic Press, 2012, pp. 145-55.
- James, Erin. *The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives*. Lincoln: University of Nebraskap, 2015. Print.
- Kostkowsk, Justyna. *Ecocriticism and Women Writers: Environmentalist Poetics of Virginia Woolf, Jeanette Winterson, and Ali Smith*. London: Palgrave Macmillan, 2013.
- Naess, Arne. "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary." *Philosophical Dialouges: Arne Naess and the Progress of Ecophilosophy*. Edited by Nina Witoszek and Andrew Brennan. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
- Naess, Arne. *Ecology of Wisdom*. Edited by Alan Drengson and Bill Devall. Berkeley: Counterpoint, 2008.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of An Ecosophy*. Translated by David Rothenberg. Cambridge: Cambridge UP, 1989.
- Perez, Naomi. "Orlando in the Anthropocene: Climate Change and Changing Times." *The Anthropocene: Approaches and Contexts for Literature and the Humanities*. Edited by Seth T. Reno. New York: Routledge, 2022, pp.125-134.

- Romero, Diana. Villanueva. "Reflections on Literature and Environment: An interview with Scott Slovic." *Ecozon*, no. 12, 2010, pp. 67-86.
- Sanei, Dianoosh, and Jalal Sokhanvar. "Cultural-environmental Discourses in Margaret Atwood's *The Handmaid Tale*." *Critical Language and Literary Studies*, vol. 14, no. 19, Autumn and Winter 2017, pp. 209-31.
- Thirriard, Maryam. "Biographical Truth as Represented in Virginia Woolf's *Orlando*: A Biography." *Halopen Science*. Paris: Honoré Champion, 2020, pp. 265-7.
- Tavoosi, Sohrab, and Shohreh Chavoshian. "An Ecocritical Reading of Vladimir Nabokov's *Pinn*." *Critical Language and Literary Studies*, vol. 16, no. 23, Spring and Summer 2019, pp. 119-142.
- Woolf, Virginia. *Orlando*. Translated by Farzaneh Ghojloo. Tehran: Gathreh Publishing, 1385.
- Woolf, Virginia. *The Letters of Virginia Woolf*, vol. 1: 1988-1912. Edited by Nigel Nicolson and Joanne Trautmann. New York: Harcourt Brace Joranovich, 1975.
- Woolf, Virginia. *The Diary of Virginia Woolf*, vol. 2: 1920-1924. Edited by Anne Olivier Bell, Florida: Harcourt, 1978.
- Woolf, Virginia. *The Essays of Virginia Woolf: Volume Two 1912-1918*. Edited by Andrew Mcneillie. London: Harcourt Brace Joveinovich, Publishers, 1987.
- Zarrinjooee, Bahman. "A Discourse of Other-Nature: An Ecocritic Postcolonial Study of Rare Beast Creatures in Amitav Ghosh's *Hungry Tide*." *Critical Language and Literary Studies*, vol. 14, no. 18, Spring and Summer 2017, pp. 103-32.