

بیت

سویں سہ ماہی

بسم الله الرحمن الرحيم

سومین جشنواره نمایش های سنتی باویژگی های
ازراه می رسد:

- ۱- نمایش های جشنواره درسه بخش ارائه می شود:
الف-نمایش های مذهبی (تعزیه)،
ب- نمایش های سنتی،
ج- نمایش های آئینی.

۲- استمرار در برگزاری جشنواره نوید بخش
اصرار و مداومت در رونق نمایش های مذهبی و سنتی
است.

۳- به نحو آشکار و بارز جشنواره امسال ارزش کیفی
مناسی برخوردار گشته است.

۴- اجرای برنامه نمایش فی البداهه به شکل مسابقه
اقدام بدیعی است که می تواند به جذابیت های این
جشنواره بیافزاید.

۵- این جشنواره میدان مناسبی است برای مشتاقان
آموزش سینه به سینه و آموزش های حضور غیر کلاسیک.

بولتن
شهری
پایان بهمن سن ۱۳۷۰

۳۱-۲۷ فروردین ۱۳۷۰

به کوشش	: واحد آموزش و تحقیقات کانون نمایش های مذهبی و سنتی
بایاری	: داود فتحعلی بیگی- محمدحسین ناصر بخت - افسانه تاجیک
طراح و صفحه آرا	: انوشیروان میرزائی کوچکسرائی
عکس	: حشمت پناهی
حروفچینی	: خانمها " مهناز رشیدی ، پروین مخفی "
لیتوگرافی	: طوس
چاپ	: سعیدنو ۳۱۷۱۶۹

مقالات منتشره الزاماً نظرات مرکز هنرهای نمایشی نیست.

نقل مطالب و عکس ها با ذکر مأخذ آزاد است.

خبرنامه در چاپ و ویرایش مطالب وارده مجاز است.

آدرس ما:

خیابان حافظ- خیابان استاد شهریار (ارفع) تالار

وحدت- امور هماهنگی مرکز هنرهای نمایشی

اچنین چشم اندازی کانون نمایی های مذهبی و سنتی به استقبال سومین جشنواره می رودتایک باردیگر در مصاف با آلودگی ها و هاشابه ها، همسفر و همساعت با فرهنگ امروزیین جامعه به پالایی نمایی های سنتی گام بردارد و در تقویت و تکریم نمایی های مذهبی و توجه به نمایی های آئینی که زادبوم نمایی و تثات راسته کوشی های جدی به عمل آورد. همانگونه که ذکر شد وظیفه کانون در بر خورد بانمایی های سنتی، مذهبی و آئینی در عین اشتراک در کلیت آن، بایستی متفاوت باشد.

به نظرمی رسد اصل حمایت از نمایی های ایرانی که صدالبته می تواند همه گونه باشد همان نقطه مشترکی است که بدان اشاره شد. تفاوت هائی نیز به شیوه ها و نوع نمایی های سه گانه فوق بر می گردد.

در نمایی سنتی مشکل عمده ما زبان رکیک و گاه عبور از مرزهای عفت کلام است که بهر حال بایستی حل شود و این سنگ از دامن نمایی های سنتی مایک گردد. کمی سفید و سیاه و سایر نمونه های نمایی سنتی چهارین گرفتاریند. البته در طول چندساله اخیر به طور آشکار این مشکل کاهش پیدا کرده، منتها هنوز تا رسیدن به مرزیک سلامت و ایمنی ذاتی فاصله وجود دارد. در نمایی های مذهبی مشکلات بسیار کمتری حساس تر است. تحریک بزرگترین آفت نمایی های مذهبی است. برای برطرف کردن این آفت مطالعه و آشنایی با تاریخ اسلام از طریق منابع متن و تایید شده تا حدود بسیار می تواند راهگشا باشد.

در مورد نمایی های آئینی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است شاید طرح آن به شکل یک نوع نمایی مستقل در طول دوازده سال گذشته بی سابقه است. سومین جشنواره نمایی های سنتی، پیشگام طرح این موضوع است که بهر حال می توان به نمایی های آئینی به عنوان یک نمایی مستقل نگریست. اگرچه این موضوع قبل از انقلاب باب بوده، منتها دقیقاً "نکته ضعف مادر مورد نمایی های آئینی از همین جانفاهات می گیرد: خرافه، ترویج خرافه پرستی، ارائه تصویر موهوم از مذهب و....

اگر اینها نباشد و پایه نوعی بتوان در تهدیب نمایی های آئینی از چنین بلیه ان رهاگشته آنگاه می توان امیدوار بود که نمایی های آئینی برای ما که گنجینه ان از آنهارا در اختیار داریم، سرمایه بی انتهای است. شاید به خاطر ضعف های پیش گفته نمایی های آئینی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند. آئین ها، نمایی کامل نیستند و از آن ها فقط باید برای غنائی نمایی بهره جست.

بهر حال وظایک بزرگی پیش روی ما و هنرمندان هنر نمایی ایرانی است. امید که جشنواره طلیمه ان باشد برای رشد و نمو ان. اعتقاد داریم در چنین فضایی بدون شک فرهنگ دینی مانع اول را ایفا خواهد کرد و اصولاً در رویکرد به آن چه از آن "خود" است جای نگرانی نیست. بایستی همیار بود و سره را از ناسره تشخیص داد و زمانه رادک کرد. به ارزی هایمان داهت و باورهای مردم رامحترم همرد و با اعتقاد به توسعه فرهنگ و هنر همت گماشت. وبه راستی که هنرمندان حرکت کننده در سومین جشنواره نمایی های مذهبی و سنتی مصداق همین عبارات هستند و ما بدینوسیله مقدم آنان را گرمی می داریم. حضور آنان در جشنواره و تلافی مساعی بی دریغ آنان در زمینه نمایی های ایرانی و رنج سفر و تحمل مشکلات و... همه و همه نشان از همت بلند آنان است. آرزو می کنیم که همیشه توفیق الهی همراه این طلایه داران باشد.

با تبریک عید مسیحی فطر بزرگترین عید مسلمین جهان این سطور را پایان می بخشم و از همه التماس دعا دارم.

والسلام سرپرست مرکز هنرهای نمایشی

علی منتظری

تئاتر سنتی ، تکیه گاه تئاتر امروز

حمایت و پشتیبانی از آئین تعزیه و نمایش تفت حوضی و خیمه شب بازی، که آنها را با عنوان نمایش های "سنتی مذهبی" می شناسیم، و برگزاری جشنواره ای خاص برای اینگونه نمایش ها، بی تردید ارزشی بسیار دارد. اما آیا هدف محافظ این آثار به صورت "موزه" است یا شناخت بهتر کاربردهای آن در تئاتر امروز، و تجزیه و تحلیل عناصر نمایشی آن برای اعتلای هنر نمایش!

در هر دو صورت نکته مهم این است که این آثار می بایست تکیه گاه تئاتر امروز در کشور، باشند، چرا که آنها دقیقاً "برحسب نیاز جامعه به وجود آمده اند و پیش از ورود تئاتر اروپایی به ایران و استفاده از الگوها و قوانین تئاتر به مفهوم اروپائی در میان هنرمندان تئاتر و مردم، این نمایش ها به مفهوم "فعالیتی فرهنگی" در جامعه اعتبار و ارزش اجتماعی پیدا کرده بودند. بنابراین بازتاب و انعکاس فرهنگ اجتماعی مردم این سرزمین اند.

اما امروز باید بدانیم که آئین تعزیه و شبیه سازی را از لحاظ شیوه ها و قراردادهای اجرای آن نمی توانیم اعتلا بخشیم. تعزیه خود به خود در حد و الایسی از بیان هنری است، و با تکیه بر اعتقادات مذهبی مردم، و از جانب خود آنان حفظ می شود. در این مورد تاریخ تعزیه نشان داده است که با تمام کوشش هایی که سیاستمداران در طول حیات

■ لاله تقیان

نمایش هائیز توجه داشت. در سالهای اخیر در مورد تعزیه کم و بیش فعالیت های پژوهشی جدی تری انجام گرفته است، بسیاری از نسخ تعزیه چاپ شده و محققان در این زمینه به چاپ کتاب و مقاله دست زده اند و جمع آوری متون تعزیه بسیار جدی گرفته شده. اما در مورد نمایش های "تخت حوضی یار و حوضی" و "خیمه شب بازی" چنین نیست. این آثار هنوز حاوی نکات مبهم بسیاری در شیوه های اجرا، موضوع نمایش، وقوانین و قراردادهای خوداست و در واقع هنوز آنچه از آنها باقی مانده به صورت فرهنگی شفاهی در حافظه تعدادی محدود از هنرمندان اجراکننده آن می باشد.

بنابراین امیدواریم "کانون نمایش های مذهبی و سنتی" برای برگزاری این جشنواره در سالهای آتی پیشنهاد ما را بپذیرد که در کنار اجرای برنامه های سنتی و شبیه سازی، به جای سفرانی های کوتاه مدت و بی نتیجه به تشکیل سمیناری پژوهشی در این زمینه توجه کند و برای این کار می بایست از همین روزها مقدمات تحقیق و بررسی این آثار را به افرادی موجه بسپارد که با فرصت کافی بتوانند در این مورد مطالبی فراهم آورند و یا نظراتشان را به طور دقیق و علمی بیان دارند. بی تردید مجموعه این مباحث سرآغازی خواهد بود برای اعتلای هنر نمایش امروز ایران، و پشتمانه ای برای تاریخ تئاتر این سرزمین

ابتدائی باقی ماند. حتی امروز هم توجه به این هنر تنها برای حفظ آخرین بازماندگان آن است و نه برای توسعه دادن به آن یا بررسی دقیق تر فن کار و موضوع و ارزش ها و بیان هنری اش!

جشنواره نمایش های مذهبی و سنتی چنانکه تا به حال دیده ایم در حفظ این آثار کوشش بسیار داشته و کانون نمایش های سنتی و مذهبی برای سر و سامان بخشیدن به این هنرها، و رواج مجدد آنها علاقه مندی بسیار نشان می دهد، اما به گمان من اجرای این آثار به ویژه تخت حوضی و خیمه شب بازی، سالی یکبار و خاص جشنواره ای که مدعی حفظ و حراست از آنهاست، کافی نیست. در کنار این اجراهای می بایست به موارد مختلف، و عناصر گوناگون سازنده این

آن، برای ممنوع ساختنش به انجام رسانند، نه توانستند از اعتبارش کم کنند و نه قراردادهایش را مخدوش سازند. چون تعزیه پیش از آنکه "تئاتر" باشد "آئینی مذهبی" بوده است.

اما "تخت حوضی" آسیب پذیر تر بوده است، چرا که نمایشی بر اساس بداهه سازی بود و این توانایی را در خود داشت که به عنوان وسیله ای ارتباطی در مقابل سیاست های روز و اوضاع اجتماعی حاکم قد علم کند، و طبیعتاً اوضاع سیاسی اجتماعی بر آن تأثیری عمیق می گذاشت. به همین دلیل هم در حقیقت این نمایش زیبای ایرانی نتوانست آنطور که باید و آنقدر که لازم بود، رشد کند. و همینطور "خیمه شب بازی" یا نمایش سنتی عروسکی ایرانی که بیشتر به صورت هنری

پیشینه نمایش در ایران

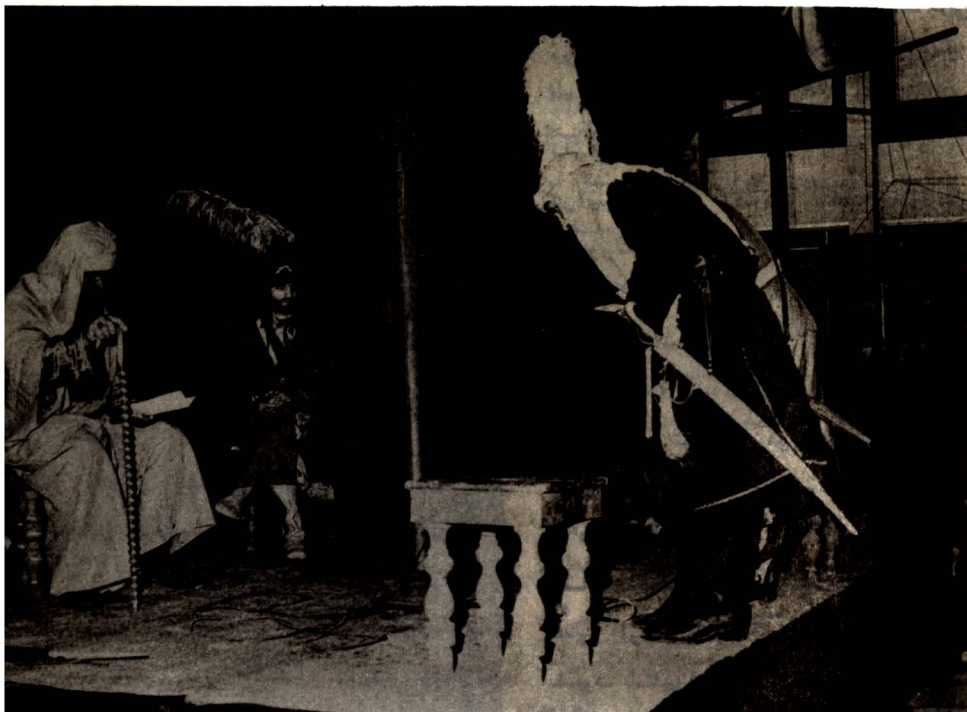
درنگاهی کلی و گذرابه پیشینه نمایش در ایران، شاید بتوان پیدایش فرم های نمایشی را به دوران میترائیسم منسوب دانست. طبق دستاوردهای محققین تاریخ شاتر- بطور اعم سببای پیدایش نمایش را برآشین ها و مراسم مردگان هم کشانده اند. در ایران باستان، در دوران میترائیسم برای گروندگان به کیش میتراهروط و مراحل رادرنظر گرفته بودند که مشابهت هایی با آشین و شروط پذیرش شوالیه گری و هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی داشت. براساس نظرات محققینی همچون "ویدآن کرن" آلمانی گویا تنها محدود افرادی قادر به طی این مراحل بوده و در پی گذر از آزمون ها، سرانجام عنوان عضو آشین میترائی را به خود اختصاص می دادند. یکی از مهمترین این مراحل "تقلید مرگ" بوده است که اصطلاحاً به آن Simulation می گویند. در این دوره، طبق تحقیقات انجام شده برپیشانی مردگان علائمی منقوش می گردیده، که رنگ ها و نوع نشانه های بکاررفته در این نقش پردازای ها، بیانگر موقعیت اجتماعی مشخص متوفی بوده است. برطبق شیوه های تحقیق و عرضه بنیان نمایشی از راه و طریق فوق الذکر، به گونه ای می توان اشارات مذکور را، مراحل آغازین پیدایش در ایران دانست. چراکه در پس مرحله برپاشی آشین مرگ، در مراحل بعدی گرایش به کیش

دکتر محمود عزیزی

میترامطرح می شود. براین اساس، و برابر توضیحات پیدایش در تاریخ تئاتر جهان، این تحول صوری و معنوی رامی توان نشانه آغازین تعیین حدود زمانی پیدایش نمایش - به این مفهوم - در ایران در نظر گرفت. از سوی دیگر به اعتبار گزاره‌هایی که "هرودت" مورخ رومی در اولین سفر خود به منطقه آذربایجان امروزی داده است عنوان می کند "به هنگامی که من به این مکان رسیدم، انبوهی از هیزم ها را دیدم، و مردمان بیشماری را در اطراف آنها. انبوه هیزم ها به آتش کشیده شده و رئیس قوم و قبیله آن که مرده بود، همراه با وابستگان نزدیک زنده اش در میان آتش هیزم هامی سوختند."

هرودت در مرحله و سفر بعدی، و به هنگام عبور از همین منطقه، شاهد وقوع مجدد این اتفاق بوده، با این تفاوت که این بار به جای آتش زدن وابستگان زنده فردمرده، عروسک‌هایی به همان هیبت ساخته و در میان آتش قرار داده بودند. نقل این دو واقعه از جانب هرودت البته جای اشکال دارد. به عبارت دیگر ناپوارانه و بعید به نظر می رسد که وی مسافر هر دو سفر ذکر شده باشد چرا که فاصله زمانی تحول این سنت از آنچه که وی در سفر اول دیده، و آنچه که متفاوت با مورد اول در سفر دوم دیده، به یقین فراتر از مقدار عمر یک انسان آن دوره بوده، و به هر حال به نظر می

رسد که یا احتمالاً "هرودت چند و چون سنت گزارش داده از سفر اول را شنیده است، و یا اینکه به واقع در مقطع گذر و عبور از سنت اول به سنت دوم، شاهد این اتفاق بوده است. از سوی دیگر سنت تغییر یافته استفاده از عروسک‌ها، از طریق می تواند نشانه‌ای بر پیدایش، و بکارگیری وسایل نمایشی در راستای حضور عروسک باشد. این هاهمه به هر دو، بر این بخش از تحقیقات محققین تاریخ تئاتر جهان اشارات دارند، که چنانچه قرار باشد برای بنیان نمایش در ایران خط سیری مشخص کنیم، آغاز مشخص شده اش در راستای مرگ، و یا به عبارتی در گذر از تعبیر هستی مادی و نیستی تعیین می شود. برای تعیین بنیان نمایش در ایران می باید به مسائل و مراحل مختلف تاریخ اسطوره جهان نیز اشاراتی داشته باشیم. "ژک دومزیل" اسطوره شناس قرن اخیر در تحقیقات اسطوره شناسی، اشاره بر این دارد که مفهوم آغازین اسطوره جهانی است، و به هنگام عبور از منطقه‌ای به منطقه دیگر، رنگ و بوی منطقه‌ای به خود گرفته و بانها به صورتی، منطقه، وسیله ارتباط با آن قوم یا اقوام می شود. بر همین مبنا، دومزیل در جلد دوم کتاب اسطوره خود اشاره به این دارد که جشن شراب دیونسیوس - که از جهاتی بر اساس دیدگاه محققان تاریخ تئاتر، بنیان نمایش در غرب محسوب می شود - قبل از حضور در یونان باستان، در ایران وجود داشت، و قبل از ایران در آسیای دور یا هندوستان به گونه دیگری می

زیسته است. بر مبنای اظهار نظر دومزیل، شاید بتوان به این نکته نیز اشاره کرد که خود آئین میترادریان، در همارده ای از طبقه بندی تفکرات آئینی هندباستان قرار داشته، و به هنگام جابجایی منطقه ای، در ایران باستان سکنی گزیده و بارنگ و بوی منطقه ای این قلمرو، آئین خود را در آمیخته است. از سوی دیگر می توان گفت که جملگی مسائل و تحقیقات امروزیین اقیانوس شناسی، زمین شناسی، و دانش بیولوژی، نشانه های دال بر یگانگی سطح خاک بامرزی آبی رادر کره خاکی تاثیر کرده، و تحقیقات دومزیل رادر باستان فیراگیری و یگانگی تفکر اسطوره مخفی ترمی کنند.

همچنین در رسم و رسومات باورهای متافیزیکی اقوام مختلف نظیر قوم "مایا"، آغازین مردمان امریکاکه سرخپوستان سانفرانسیسکو را تشکیل می دادند، اقوام آلاسکا، نشانه های جوهرینی را می توان تشخیص داد، که جملگی بر تاء پید نظریه دومزیل دلالت دارند.

بر اساس گفته های بسیار فشرده و گذرای فوق، بنیان نمایش در ایران رانیز، در این راستا می بایستی جستجو کرد. ازورای داده های تاریخی که امروز در دست است، ماسی توانیم نشانه های از آئین های ملیم در این منطقه را برهیم که برخی از این آئین هانتوانسته اند به مرز عبور از نمایش

آئینی به فعلیت قواعد تشاری برسند. از آن جمله "آئین زار"، "آئین پرخوان خوانی"، "آئین باران" و.....

در این روند زمانی مابه مراحل حضور نشانه های اسطوره ای می رسم، که وجه بارز آن شاهنامه فردوسی است.

از این تاریخ، صرف نظر از نشانه های موجود در تاریخ دوران هخامنشیان و ساسانیان که موجودیت "نقال" و "دلک دربار" را اشاره می نمایند، و قطع نظر از نشانه هایی که هنوز ارزش های تحقیقی مدونی به خود نگرفته اند، و باز قطع نظر از نشانه های تحقیق نشده ای همچون فرسك سوک سیاوش، و فرسك های یافت شده دیگری تحت همین عنوان، مابه مقطعی از حضور نمایش در ایران می رسم، که در باستان آن شاهد گذر از تحولات نقالی، سپس پرده خوانی، و از آن پس پیدایش تمزیه، و از سوی دیگر نمایش روحی و عروسی، می باشیم. البته باتوجه به نشانه هایی در هم رپارسی که کاربرد واژه

"عروسك" را معلوم می دارد، می توان آغاز مخفی تری رادر سوی تمیین و تکلیف پیدایش نمایش در ایران، در قرن پانزدهم میلادی، بیان کرد.

به نظرمی رسد که ماجزه نادرملت هایی هستیم که دارای يك تشار سنتی با فرم های متنوع نمایش می باشیم. البته در این

سطور مجال طرح و بیان تفصیلی این نقطه نظر نیست، اما به هر حال بانگاهی صوری می توان بنیان جوهری این فرم هارادر باستان نشانه های اسطوره ای کندوکاو کرد. هر کدام از این فرم ها، در ردیف بکارگیری فرم های تاریخی، اجتماعی و تخیلی، ارزش های نمایشی مشخصی رادر قلب تاریخ خود در اختیار ما گذارده اند، همچون: تشار عروسی (خیمه شب بازی) با تم های تاریخی، افسانه ای و انتقاد مسائل روز، و برابری نمایش روحی مابه کارگیری این ویژگی های متفاوت موضوعی، و برابری آنها، نمایش تمزیه، و هر سه به عنوان فرم های نمایشی به لحاظ تاریخی دوام و قوام یافته. در نمایش روحی و در قصه های بدیهه سرایی و تقسیم بندی تماثیک یا موضوعی آنها، مابه داستانهای تاریخی، افسانه ای، و انتقادی - اجتماعی می رسم، که در جملگی این موضوعات قهرمان نمایش سیاه بان نشانه گرفتن طنز آلود و هجوم آمیز و انتقادی موقعیت های فرادست و افساسی نمایش سنتی ماسکل قانونمند و تشبیه شده ای رابه خود بگیرند، و مکان ها و مراکز و افراد و کارشناسانی که مسئولیت رهدکیفی شکل این

نمایشها را دارند، بتوانند آنها را در ستای دریافت مخاطب امروزه روز تشار قرار دهند. در این صورت است که این شکل تدوین یافته

قادر خواهد بود که بیانگر رسم و رسوم نمایش ایرانی، هویت منطقه ای آن بوده و در چهارچوب قانونمندی این فرهنگ و سنن و جغرافیا، تحت عنوان نشانه نمایش منطقه ای تقویت شود. در این راستا و در روند تقابل میان این فرم های سنتی منطقه ای با فرم های نوین جهانی تئاتر معاصر، مامی توانیم شاهد تولد پدیده تئاتر مدرن ایرانی باشیم. در غیر این صورت لفظ بکارگیری تئاتر ملی و تئاتر مدرن ایرانی در شرایط حاضر به علت عدم تشبیهت شکل گیری تئاتر ملی، واژه ای نابجا و نادرست است.

این ها که گفته شد، البته به این معنی نیست که آنچه تحت عنوان تئاتر مدرن در جامعه ما، و در شرایط حاضر مصطلح شده است، در بردارنده هیچ ارزشی نباشد.

زیرنویس

۱- همچون نقطه نظر آقای رضوانی که کتابی تحت عنوان "تاریخ تئاتر ایران" به زبان فرانسوی متمول یا متنفذ، و به هر دو مطرح جامعه مانند همزادی با تماشاگر، تزکیه نفس مورد طلب ارسطویی را تحقق می بخشد. درخیمه شب بازی، و در موضوع بندی

های نمایشی این شکل از نمایش سنتی نیز، می توان موضوعات تاریخی و اجتماعی و افسانه ای را برشمرد. در ارتباط با نمایش تعزیه، باز می توان به گونه ای همسین رده بندی را ترسیم کرد، البته با احتساب قانون مندی برگرفته از بطن این فرم نمایشی در راستای اعتقاد دینی و مذهبی و حکایات و قصص موجود در این محدوده.

..... و اما این سطور به ایجاز و فشرده گی قلمی شده را با طرح این نقطه نظریه پایان می برم که علی رغم پیشینه برجسته و ممتاز نمایش در ایران، در حال حاضر ما چیزی تحت عنوان تئاتر ملی نداریم. چرا؟ روشن است، تئاتر ملی به آن تعبیری که از مفهوم این عنوان برگرفته می شود، بایستی حافظ میراث فرهنگی در راستای شکل و محتوی، و بیانگر تئاتر مدرن منطقه و جغرافیا و سرزمین خود باشد که به عنوان نمونه ای برای این تعریف در اینجامی توان از کمی فرانسه به مثابه حافظ فرهنگ نمایشی فرانسه یاد کرد. بر مبنای تعریف فوق الذکر ما متأسفانه فاقد تئاتر ملی هستیم. به عبارت دیگر ما زمانی قادر به اعلام وجود و حضور مقوله تئاتر ملی خواهیم بود که فرم های و در فرانسه به چاپ رسانده، و در آن کتاب بر این نکته اشاره داشته اند که مادر ایران باستان، مکان هایی داشته ایم نظیر مکان تئاترهای رومی که در آنها به بهترین

رقصدگان و بازیگران جایزه اهدامی کرده اند.

۲- لوح

۳- هشلا" این شعر خیم: "المبتکائیم و فلک لمبت باز- از روی حقیقتی نه از روی مجاز" دلالت بر کارکرد عنصر عروسک (لمبت) در آن دوران دارد.

اضافه کنم که در ماه های اخیر و در موزه آزادی تهران ما شاهد برپایی نمایشگاهی از آثار کهن ایرانی قبلاً به سرقت رفته بودیم. بازیافته های این آثار بیانشگر نوعی از انواع ماسکها و کاربرد آن در ایران دوران باستان می باشد.

بقال بازی يك تقلید از دوران فتو دالی

دکتر قطب الدین صادقی

به نظر می‌رسد که استقرار رژیم ترک نژاد قاجار در سال ۱۷۹۴ میلادی ایران را که مدعیان سلطنت و میراث صفوی به مدت ۶۲ سال دچار کشمکش و جنگ و آشوب کرده بودند، یکبار دیگر ثبات و مرکزیت دوباره بخشید و به شیوه صفویان رفاهی نسبی در جامعه پدید آورد. و گرچه سلاطین آن به شهادت تاریخ از مستبدترین شاهان بودند، اما مقدمه چینان پیدایش دوره سیرمایه داری نوین و تاریخ جدید ایران شدند. در هر صورت گمان ما بر این است که در دوران اقتدار این سلسله است که یکبار دیگر در پرتو آرامش نسبی این سرزمین، فرصت‌هایی پیدامی‌شود تا فرهنگ مردم بشکفتد و نمایش کم‌دی‌تازه‌های ایران یعنی "تقلید" راه خود را هموار سازد. نمایشی که به شهادت "شاردن" شکل خام ترش در دوره صفویه وجود داشته است. بقال بازی که عالیترین شکل "تقلید" پیش از دوران مدنیست جدید ایران است، تجلی کامل خود را در این محدوده تاریخی است که نشان می‌دهد.

پیش از بسط موضوع، یادآوری نکته‌ای در مورد عنوان تقلید را از هر نظر لازم می‌داند: ما نمایش‌های مضحک و ساده بر اساس "تیپ سازی" را به طور کلی تقلید می‌نامیم، و تقلید محمول تکامل کار دل‌فکان بازیگری است که به مرور از تقلید حیوانات و لطیفه‌ها به تقلید لهجه و از تقلید لهجه به "تیپ" رسیده‌اند. به نظر می‌رسد که ایجاد "تیپ" نشانگر تمایل آنها به خارج شدن از شوخی‌های جسمی و "بزن و بکوب" های فیزیکی بی‌معنی، و گرایش به سوی انتقادهای اجتماعی است. زیرا "تیپ" فرصت "حرف" و سخن بیشتری به آنها می‌دهد. محتوای بازی شان شکلی منسجم ترمی بخشید، و حتی وابستگی موضوع و کار افراد گروه مجری را نسبت به دو عنصر همیشگی تقلید یعنی رقص و موسیقی کمتر می‌کرد.

ویژگی ساختار

بقال بازی که خود از انواع نمایش‌های تقلید است، به مجموعه‌ای از نرفندها و حوادث ریز و درشت خنده دار گفته

می‌شود که در مرکز آنها یک بقال، و یک " خریدار " ماسست قرار دارند. اگرچه باید گفت این ماجرایک شکل واحد ندارد و اغلب اوقات دعوا بر سر ماسست - به عنوان تولید معیشتی یک جامعه کشاورزی سنتی بسته - نیست و میان فروشنده و خریدار جدل بر سر چیز دیگری است. در هر حال گروه‌های مختلف علاوه بر ماسست، گوسفند، مربا و سرشیر را نیز موضوع نمایش خود قرار داده‌اند. اهمیت بقال بازی تنها در این نیست که کامل‌ترین شکل " فارس " ^۱ در دوران - فتو دالی است، بلکه همچون سلسله قاجار که حد واسطی مابین قرون وسطی ایران و عصر بورژوازی بود، بقال بازی نیز بهترین " واسطه " بین نمایش های پراکنده و بی شکل دلقک ها و ژانر روضی است. و همچون قاجاریه، بقال بازی نیز یک شکل و مرحله گذرا است.

مجید رضوانی که بقال بازی را یک نمایش " بسیار ابتدایی و بی نزاکت " تعریف می‌کند، می‌نویسد: " مجریان این نمایش رقمندگان مضحک یا دلقکان لوده هستند و آن را در فواصل رقص‌ها بازی می‌کنند. تعداد آنها عموماً دو و سه نفر است. سه یا چهار نفر است. " ^۲ او همچنین در کتاب خود " تئاتر ورق در ایران " به نقل از سفرنامه " کودریافسکی " که در ۱۸۱۲ نگاشته است، موضوع یک بقال را شرح می‌دهد که نویسنده در تبریز دیده و احتمالاً قدیمی‌ترین خلاصه‌ای است که تا به حال در دست داریم: " پس از برگشتن به خانه بیلاقی، مادر ایوانی نشستیم تا ناظر نمایشی باشیم که در ایران به عنوان کمدی اجرامی‌کنند. موضوع نمایشی که دیدیم کمابیش چنین بود: بازیگران دو مرد ایرانی بودند. یکی از آن دو کوزه‌ای سرشیر برای فروختن داشت و دیگری که در هر صحنه بالباسی متفاوت ظاهر می‌شد، برای خریدن می‌آمد و هر بار کوشش می‌کرد کوزه سرشیر را از فروشنده بدزدد. این نمایش مضحک برای تماشاگران ایرانی بسیار سرگرم‌کننده بود و همگی، حتی خود بیگلربیک تا سر حد بی‌هوشی به آن می‌خندیدند، مخصوصاً در پایان نمایش وقتی که بقال دریافت کوزه را از او دیده‌اند و تمام سرو صورتش توسط دزد با سرشیر، سفید شد. " ^۳

این تقلید با آکسیون یا عمل دراماتیک ساده، شوخی‌های - تکراری و موضوع روستایی را " گاسپارد روویل " نیز در همان سال ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ نیز در ایران دیده ولی این بار او بجز

خلاصه موضوع، توضیحات دیگر و بیشتری می‌دهد که از نظر شناخت موضوعی و وجوه اجتماعی بقال بازی بسیار روشن تر از گزارش اولی است. درویل مطلب خود را چنین آغاز می‌کند: " در ایران تئاتر وجود ندارد و آن چه را که نام نمایش بر آن گذارده اند عبارت از شوخی‌های رکیکی است که در باغ‌ها یا منازل توسط اشخاص بینوا - که به طور تصادفی از بین عمل جات برگزیده شده‌اند، اجرا می‌شود. در این نمایش‌ها که به لوده گری ایتالیایی‌ها شباهت دارد، دزدهای ماهر و محیل بالباس های جورا جور و لهجه‌ای گوناگون از چوپان‌ها یا بازرگانان به خصوص فروشندگان سرشیر و مربا دزدی می‌کنند. این بازیگران با این که حرفه‌ای نیستند ولی با کلمات به موقع و شیرین کاری‌هایشان صحنه‌های مضحکی به وجود می‌آورند. در عالم مقایسه می‌توان آنها را هم ردیف کمدین‌های درجه‌ی دوم اروپا دانست. آنها حرکات را با کلمات توأم به کار می‌برند و همین امر باعث درخشش مهارت و حاضر جوابیشان می‌شود. ضمناً چون پایه‌ی نمایشنامه‌ها بر بدیهه‌گویی است، چنان چه صاحبخانه مضمون خاصی را در نظر نداشته باشد کافی است بازیگران بین خود قبلاً درباره موضوعی به توافق رسیده باشند. از این به بعد دیگر میدان دست آنهاست که هر چه را بخواهند بگویند و عمل کنند، اما چنان چه کوتاه بیایند و یا گفت و شنودشان از موضوع خارج باشد برای همیشه شهرت خود را از دست می‌دهند. دزدها باید همیشه حيله - گتر از بازرگانان باشند و برای هر پریشی، هر اندازه هم که پیچیده باشد، جوابی حاضر داشته باشند. آن چه این نمایشنامه‌ها را بیشتر جالب توجه می‌کند این است که چون غیر از خود بازیگران کسی از موزکارشان آگاه نیست، سرتاسر نمایش صورت بدیهه‌سرای را دارد. علاوه بر این، دزدها باید با مهارت بهانه‌ای برای داخل شدن در دکان و یا آغل گوسفندان که از طرف صاحبانشان مراقبت می‌شود، پیدا نمایند و در صورتی که دلیل موجهی نداشته باشند، به وسیله صاحبان مال باچوب و چماق رانده می‌شوند. در این حال تماشاگران که از شادی در پوست خود نمی‌کنند بازیگران را هومی‌کنند و به آنها می‌فهمانند که به علت بی‌دستی و بی‌پیشانی سزاوار این تنه‌پی هستند اما دزدها همیشه بالباس می‌دل دیگری بر می‌گردد. من به چشم خود بازیگرانی دیده‌ام که سی‌دست

لباس روی هم پوشیده بودند. آنها با چابکی خیره کننده‌ای به سرعت به پشت پرده می‌رفتند و با لباس تازه‌ای روی صحنه می‌آمدند و هر بار با لجه متفاوتی حرف می‌زدند. معمولاً نمایشنامه‌ها با ربودن يك گوسفند و یا چند کوزه سرشیر و مربا پایان می‌پذیرد.^{۴۰}

درویل در مجموع جامع‌ترین اطلاعات مربوط به «يك» «فارس» بقال بازی را به ما می‌دهد. مخصوصاً تنوع موضوع و نحوه انتخاب آن، پایگاه اجتماعی پست بازیگران، وسایل و ابزار کار، نقش و اهمیت لباس، مناسبت و چگونگی اجرا و نیز رابطه بازیگران با تماشاگران و صاحبان مجلس را نسبتاً کامل توضیح می‌دهد. این گزارش همچنین نشان دهنده این است که این شکار تقلید بایدمتکی بر تمام تجربیات نمایشی دلگه‌های سابق الذکر باشد. زیرا روشن است که در پشت این صحنه، علیرغم نامنظم بودن - اجراها، و محدودیت رفاه و امکانات، تجربیات عملی بسیار زیادی وجود دارد.

تحول

شواهد نشان می‌دهد که عمل دراماتیک ساده و ساختمان کوتاه بقال بازی - گرچه به‌کندی - اما به مرور ایام متحول شده و روبه تکامل رفته است. بدبختانه به علت شفاهی بودن فرهنگ این نمایش مردمی، ما جزء جزء تحول موضوعی و تکامل ساختمانی بقال بازی را نمی‌دانیم، اما درکل و بر اساس دو گزارش معتبر دیگر می‌توانیم ادعا کنیم که بقال بازی به زودی دو جریان مشخص پیدامی‌کند. جریان اول شکلی از بقال بازی است که همچنان توسط گروه‌های دوره‌گرد در روستاهای بازی می‌شود، و جریان دیگر شکلی است که توسط گروه‌های مستقر در قهوه‌خانه‌ها، در شهرها به اجرا درمی‌آید.

نمونه‌ی شکل روستایی آن، آنگونه که عبداللّه مستوفی در اوایل حکومت ناصرالدین شاه (۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶) در يك روستا دیده و گزارش می‌کند، شکلی است ایستا، کمابیش دست نخورده با همان سادگی موضوع، آدم‌های اندک و جنبه کمیک مردمی آن که هدفش بیشتر از هر چیز دیگر خندانیدن تماشاگران است و بس. بارو حیه‌ای روستایی و بی‌هیچ بعدی ادعای اضا فی او که در يك عروسی روستایی يك گروه

دوره گرد مطرب "رقاص - نمایشگر" دیده است، می‌نویسد: "آنها به جز رقص نمایشی دیگر به سروا اجرای موسیقی" - بازی دیگری هم درمی‌آوردند. این بازی دکان بقال بود. شخصی به دکان بقالی مراجعه کرده هرچه از اومی خواست بقال بکنواخت جواب می‌داد: "غیر از این هرچه بخواهید دارم." تا بالاخره از دکان دیگر يك تغار ماست خرید و حمالی، صاداد. حمال ابتدای خواست تغار ماست را با طناب بسته روی پشتش گذاشته ببرد. صاحب کار دید تمام ماست‌ها می‌ریزد، به او حالی کرد. این بار حمال به فکر این افتاد که تغار را زیر بغلش بگذارد با هم صاحب کار که دید ماست‌هایش خواهد ریخت، منعش کرد. بالاخره حمال دراز کشید و تغار را روی شکم خود گذاشته به صاحب کار گفت حالا يك حمال گردن کلفت صداکن مرابا این تغار ماست به خانه برساند.^۵ گرچه گزارش مستوفی نیاز به تفسیر ندارد اما باید گفت افزودن صحنه حمال و صاحب ماست، و منتقل کردن بار کمیک به این بخش خود ابتکار دیگر و تازه‌ای در این مجلس است.

اما آن جریان یا نمونه بقال بازی که در شهرها توسط مطربها شهری بازی می‌شود، از نظر موضوعی نمونه پویا و زنده تری است که در ارتباط دائم با مسایل اجتماعی و سیاسی قرار دارد و بعدی که بقال بازی از این نظر پیدامی‌کند در اثر ارتباط نزدیک لوتیان شهر با مرکز قدرت و در رابطه مستقیم با تحولات اجتماعی، خودکامگی حکام و بی‌عدالتی‌های صاحبان ثروت است که نمود خود را در بافت بدیهه سازی بازیگران بر حاشیه‌های زمینه ساده و همیشگی بقال بازی نشان می‌دهد. در این باره يك تفسیر و گزارش به قلم يك نویسنده ایرانی موجود است که از هر نظر استعداد و ظرفیت انتقادی - سیاسی جدیدی را که این تقلید در اثر نزدیکی با قدرت و شناخت آگاهانه ترجمه ستم زده آن وقت بدست آورده اند بر خواننده آشکار می‌سازد. میرزا حسین تحویلدار در "جغرافیای اصفهان" ضمن توصیف انواع "لوتی" های شهر می‌نویسد: "در این شهر لوتی چند قسم است (۰۰۰) قسم دیگری لوطی‌های سرخوانچه استاد بقال حکمای قدیم بقال بازی را بنا بر مصالح چند اختراع نموده‌اند. ظاهر این بازی را در عیش‌ها اسباب طرب و ضحك قرار داده‌اند، و باطن مفید و فواید بسیاری است در سیاست مدن

منجمله امور خلاف قاعده و حساب و حرکات بی‌هنگام (۰۰۰) مبنای بازی مزبور در آن بوده که اعمال ناشایست از هر کس به ظهور رسد علی‌وجوه الاقبح به تمثال لغو واقوال اشنع تقلید از آنها نماید که نتایج را مجسم و در نظرها مشهود و محسوس کنند" .

نویسنده پس از این مقدمه ارسطویی، مثالی ذکر می‌کند که قوت استعداد بقال بازی را در نمایش سیاسی دوره قاجار نشان می‌دهد: اومی گوید بعد از آن که ناصرالدین شاه برای تنبیه جمال " باچهل عراده توپ وچهل هزار قشون" به اصفهان آمد: " معبرها و قراولخانه‌های شهر جمیعاً چاتمه سرباز مستحفظ، از خان هاتفنگ می‌خواستند و از اعیان و ملاها مقصر، از ساکنین بلاد و دهات سیورسات (۰۰۰۰)، ملاهای بلدینام، اکابر و ارکان متهم، اعیان و اشراف مخوف، الواطخو نخوار، مفسدین مخفی، کسبه و زارعین مستاصل، سلطان زمان در غضب، عساکر آذربایجانی ترک زبان، اصفهانی پاریسی لسان، توپچیان و سربازان قیامت به پا کردند. میر غضبان خون اشرار ریخته، برات داران نابلد به اشخاص ناشناس آویخته آحادناس به ذکر " وانفسا " گرفتار، فردی از افراد رایاری گفتار نبود. عاقبت تدبیر شفاعت به دست تقلید ایمن جماعت بود که روزی جهت تفریح شاهنشاه مبرور بقال

بازی و اسباب خوانچه به حضور مبارک بردند. از تمثال لغوماند، بی‌عذالیهای اترک و مستحفظین و محملین و مستوفیان و مباشران را تمام ظاهر کردند. همگان روز از خاصیت این حکمت عملی، موکلین ممنوع، متهمین معاف، بقایا بخشیده شد. همچنین در بسیاری از موارد، مهمات بزرگ از لطایف این جماعت صورت پذیر شده است. همه این الواط مناسب و لطیفه پرداز و بدیهه‌گو و ظریف و بامزه، و هر یک در مضاحک مشهور، به نوعی که عباراتشان نوشتنی بود.

با این کسب و کار غالب عری و بری از معاصی و مواظب نماز جماعت و مراقب آداب شریعت. سابق زیاد بودند و چندین دسته. اکنون بسیار کمندوبه طهران و سایر بلاد متفرق " ۶

بدبختانه نویسنده به‌رغم علاقه زیادی که برای این گروه و کارهایشان نشان می‌دهد، چیزی در مورد جزئیات اجرایی و خلاصه‌های نمایشی ایشان نمی‌نگارد، و اگر حدوداً پانزده سال بعد^۷ در سال ۱۸۹۲ یک روشنفکر اصلاح طلب، اعتمادالسلطنه، دست به‌نگارش نمایشنامه‌ای بر اساس طرح یک بقال بازی نمی‌زد شاید امروز ما از ثبت واقعی یک نمونه پیشرفته و کامل بقال بازی محروم بودیم.

این نمایشنامه که دوباره چاپ رسیده است،^۸ ادغام و ترکیبی ساده لوحانه از کمدی بقال بازی و فن درام نویسی غربی است، و کسی که آن را نگاشته دست کم هم با اصول نظری فرهنگ تئاتر کلاسیک فرانسه آشنا بوده و هم بقال بازی را خوب می‌شناخته است. و خصوصاً با کارهای کریم-شیره‌ای دل‌لق دربار ناصرالدین شاه که بجز دل‌لکی پیوسته مجالس تقلید بقال بازی در دربار ترتیب می‌داده، آشنا بوده است.

در هر صورت مهم اینک این است که بدانیم چهارچوب همیشه بقال بازی صحنه دوم و سوم این نمایشنامه را تشکیل می‌دهد و باقی پیکره نمایشنامه شاخه‌هایی است که نویسنده روشنگر و معترض به آن افزوده است تا بدین وسیله به بیان حرف اصلی و انتقاد خود بپردازد.

در هر حال همین مختصر نیز چهارچوب کلی یک بقال بازی، نوع بازی پرازبزن و بکوب جسمی و پویای آن، زبان بی‌پرده و جسور، سادگی صحنه و محدودیت یافتن نمایش که یک خواننده بیشتر نیست، و نیز تعداد شخصیت تیپ‌های آن را به‌مانشان می‌دهد. و فرق بزرگ آن با نمونه روستایی اش را به خوبی می‌نمایاند. به‌ویژه نشان می‌دهد بقال بازی با جذب تیپ دل‌لق‌های دیگری چون "رشکی" و "ماستی"^۹ که متعلق به فرهنگ کمیک آئین‌های نمایشی پیشین اند، بر تعداد تیپ‌های خود افزوده و از حالت محدودیت‌های معمولی گفتگوی دو دل‌لق به مرور بیرون آمده است.

بدین ترتیب و خامت شرایط اجتماعی و خودکامگسی رژیم در دوره ناصری چنان می‌شود که بقال بازی، کسه از اساس یک تقلید مضحک است، به‌مرور به انتقادات کلی و موضوعات اجتماعی می‌پردازد و دامنه شوخی‌هایش را به مسایل جدی تری می‌کشانند که از هنر نظر غنابخش آن است و لوتیان که مجریان بقال بازی بودند، در اثر توفیق کاری ظاهراً این بار انتقادی را به سایر نمایش‌های دیگر تقلید هم می‌کشاند و در مجموعه نمایشی خود که طبعاً از مضامین دیگر نیز استفاده می‌کردند این تحول موضوعی را بسط و گسترش می‌دهند.

این تاثیر انتقادی را مثلاً در تقلیدی که "خودسکو" در مقدمه "تئاتر ایرانی" خود می‌آورد به نوعی دیگر می‌بینیم.^{۱۰} لازم به یادآوری است که آدمها، طرح و

ساختمان این تقلید در واقع همان آدمها، طرح و ساختمان "عاروس کلی"^{۱۱} است: نمایشی رقصی-آئینی که به چرخش زمین و رستاخیز بهار اشارت دارد. کاملاً پیدا است بازیگران مقلد بر اساس یک نمایش آئینی کمیک و رقص-گونه، یک تقلید موضوعی افزوده اند که روح انتقادی-اعتراضی آن بسیار نزدیک به بقال بازی است و رابطه دوتیپ اصلی آن یادآور رابطه بقال و دزد. زیرا "پیر-ثروتمند" همچنان در برابر "جوان فقیر" قرار دارد و جدل-همان است که بود: "جوان" تنها با ترفند و حيله است که بر "پیر" پیروز می‌شود و صحنه پایانی در واقع همیشه ستایش این پیروزی نیروی جوان بر ثروت و قدرت پیران است.

نکته دیگری که در خورتوجه و یادآوری است، یک ویژگی دیگر بقال بازی از نوع شهری آن است که می‌توان آن را - استعداد یا آمادگی تیپ‌های اصلی برای پذیرفتن دگرگونی و تبدیل شدن به تیپ‌های دیگر در اثر برخورد با اقشار اجتماع و طبقات آن نامید. تصور ما این است که همین دوتیپ "بقال" و "دزد" بقال بازی در اثر رشد طبقه بورژوا-تجاری شهرهای بزرگ، به مرور تحول یافته و تبدیل به "حاجی" "بازارو" "نوکر" می‌شوند که دوتیپ پایه و اساسی روحی بشمار می‌روند. بقال ساده به‌مرور به‌مردی ثروتمند و بازاری تبدیل می‌شود و دزد چابک و تر دست به‌نوگری نقاد و زرنگ که در اینجا نیز مانند بقال بازی، در عین جدایی و تعارض سخت بهم وابسته‌اند. در این مورد می‌توان به خلاصه‌ای از یک بقال بازی به نام "نوروز علی" اشاره کرد که مجید رضوانی در کتاب خود آورده است و هویت تیپ‌های آن را می‌توان نشان دهنده مرحله‌ای از تحول فوق دانست. او که این نمایش را در ۱۹۲۳ در گرگان دیده است، می‌نویسد که مجریان آن از بازیگر-رقصندگان-دامغان بودند و از دو بازیگر نمایش اولی یک بقال و دومی نوگری تنبل به نام نوروز علی را بازی می‌کردند:

"نوروز علی خوابیده است و خرپوفش بلند است. ناگهان اربابش ظاهر می‌شود و او را صدا می‌زند: "نوروز علی، نوروز علی". اما او همچنان خرپوف می‌کند. بعد از آن که بقال او را بارها صدا کرد و فریادها زد، نوروز علی سرانجام بیدار می‌شود. ارباب به او دستور می‌دهد تا اسب‌ها را ببرد

آب بدهد . نوروز علی بی آن که کمترین زحمتی به خود بدهد باناسزاهایی تند جواب می دهد که لثه هایش درد می کند . در پاسخ اربابش که می گوید ترانمی گویم که آب بخوری اسبهارامی گویم ، بنابراین لثه درد تو هیچ ربطی به آب خوردن اسبهاندارد ، نوروز علی فریاد برمی آورد : " بدبخت است شمارگر ، برای همین است که تو اینطور پول و ثروت بهم زده ای و صورتت سرخ و گردنت کلفت شده است ، چون تنهانگران اسبهایت هستی و برایست اصلا مهم نیست که من هم با اسبها آب بخورم و در نتیجه لثه هایم سرما بخورند و بیفتم بمیرم . " ارباب بیچاره جواب داد : " خوب تو آب نخور " و نوروز علی درمی آید که : " بروا گرمی توانی توجه خودت را بگیر من کسه نمی توانم . " دوباره می خوابد و صدای خروپفش بلند می شود . بقال که می بیند نمی تواند هیچ کاری بکند ، راهش رامی گیرد و بیرون می رود . پس از مدتی دوباره برمی گردد و به نوروز علی می گوید برو دهیزم بیاورد . نوروز علی جواب می دهد : " هییزم رامی خواهی چه کنی ؟ " بقال می گوید : " می خواهم خودم را گرم کنم " .

نوروز علی : " من که سردم نیست ، حسابی خودم را پوشانده ام . هر کس سردش است خودش برود هییزم بیاورد " .

بقال یک بار دیگر خارج می شود بی آن که نتوانسته باشد این نوکر تنبل را به کار گرفته باشد . پس از آن بقال دوباره به درون می آید و از نوروز علی می خواهد تا اتاق را آب و جارو کند . اما او اصلا گوشش بدهکار این حرفها نیست و ادعا می کند که این کار ، کار زنان است و او زن خلق نشده است .

بقال پس از آن که خود این کار را به انجام می رساند از نوروز علی می خواهد به مزرعه برود بر کار کارگران کشاورز نظارت کند . در جواب نوروز علی فریاد می زند : " من را به جای چه کسی گرفته ای ؟ مگر من پسر تو هستم تا مواظب مال و ثروتت باشم ؟ من تنها یک خدمتگزارم و هیچ هم برایم مهم نیست که نوکران دیگر غارت کنند یا نه . اگر از کار ایشان ناراضی هستی خودت برو نظارت کن . تکرار می کنم من نه پسر تو هستم و نه سگ نگهبان و تازه هیچ چیز جای نگاه خود ارباب را نمی گیرد " .

این بار نیز ارباب غرولندکنان خارج می شود . سرانجام در بازگشت به خانه ، بقال با اعتراض روبه نوکر می کند : " بلند شو و چراغ را روشن کن ، امروز قرار است برای خواستگاری دخترم بیایند " . نوروز علی برمی خیزد چراغ را از او می گیرد و ناسزا گویان شروع می کند با آن بقال را زدن ، و فریاد می زند : " چطور ؟ وقت آب دادن اسبها من باید بروم ، برای آب و جارو کردن منزل من هستم که باید کار کنم ، آوردن هییزم هم که با من است ، و حالا که قرار است دخترت عروسی کند ، او را برای کس دیگری عقد می کنی ؟ انگار من مرد نیستم و یا این که مرده ام ، خیالت آسوده ، من بهتر از هر کس دیگری از عهده این کار برمی آیم " . و نوکر همچنان بقال را به باد کتک می گیرد تا این که بقال از پای افتاده قول می دهد دخترش را به عقد او در آورد ، و نالان می افزاید : " آه چه بقال بازی ای بر سرم در آوردی " .^{۱۲}

فرجام

در هر حال به عنوان ختم این گفتار بیگوئیم که

یادداشت ها

- 1- FARCE
- 2- MEDJID REZVANI: LE THEATRE
ET LA DANCE EN IRAN
EDITION MAISONNEUVE ET LAROSE,
PARIS , 1962 - P112
- 3- PREYGANG KUDRIASKI: LETTRES
SUR LE CAUCASE ET LAGEORGIE
, SUIVIES D, UNE RELATION D, UN
VOYAGE EN PERSE EN 181۳.
RELATION D, UN VOYAGE EN
TAURIS , HAMBOURG, 1816, P. 338.

به نقل از کتاب مجید رضوانی: نمایش ورقص در ایران ،
صفحه ۱۱۴

۴- گاسپارد رویل: سفر در ایران ، ترجمه منوچهر اعتماد
مقدم ، انتشارات شبابویز، تهران ، ۱۳۶۴ ، صفحات ۲۱۳ و
۰۲۱۴

۵- عبدالله مستوفی: شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی
و اداری دوره قاجاریه در سه جلد انتشارات زوار، چاپ
سوم ، تهران ، ۱۳۶۰ ، جلد اول ، صفحه ۰۳۴۰

۶- میزرا حسین تحویلدار: جغرافیای اصفهان به تصحیح
م . ستوده ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۴۲ ،
صفحات ۸۶ ، ۰۸۷

۷- جمشید ملک پور معتقد است: " متن اصلی (ایمن
نمایشنامه) در سال ۱۲۹۰ نوشته شده و بعدها در سال ۱۲۹۹
توسط خود نویسنده یا کس دیگری دوباره نویسی شده و
شخصیتی چون مجد الملک به اسامی نمایشنامه اضافه
شده است " .

در: ادبیات نمایشی ایران ، جلد اول ، انتشارات توس ،
تهران ، ۱۳۶۳ ، صفحه ۰۲۹۷

۸- الف

دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی: بنیاد نمایش در ایران ،
انتشارات صفی علیشا، چاپ اول ، تهران ۱۳۳۳ ، صفحات
۲۸ تا ۵۰ بخش ضمیمه .

اهمیت و رونق بقال بازی در دوره قاجار چنان می شود که
حتی متفکر آلمانگرای بزرگی چون " کنت دوگوبینو " راکه
شیفته تعزیه است و آینده نمایش ملی ایران را در تعزیه
می داند- در سفر دوم خود به ایران در سال ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ -
تقلیدهای بقال بازی به فکروای دارد . او بنابه جهان-
بینی ویژه خود نتیجه گیری می کند که نظریه نظام فلسفی
فرهنگ ایرانی آینده نمایش راستین ایران را باید
در تعزیه جست و نه در تقلید: " من گمان می کنم هیچ کس
نتواند در این حقیقت شك روادار دملتی که ما بین هندو
ترکیه می زید و برای نظام فلسفی خود یک روش تجربی
برگزیده است ، دارای هنر نمایش نباشد . اگر او به بازی
عروسک های قره گزویا به تقلیدهای بی نزاکتی که به آن
" بقال بازی " یا " نمایش افراد فقیر و رذل " می گویند
و معرکه گیران اجرامی کنند ، اکتفا کند ، صاحب ذوق و قریحه
نخواهد بود . نهایت او بتواند این تقلیدهای زخم خور
بی نزاکت را به میان پرده های کوتاه تبدیل کند و میمان
پرده ها را به " وودویل " ۱۳ و شاید هم به کمدی شخصیت
دست یابد (۰۰۰۰) اما قطعاً به تئاتر خود دست نخواهد
یافت " . ۱۴

اما واقعیت چیز دیگری است . برخلاف تحولات هنری
اروپا ، در اینجا نظریات گوبینو عملی نشد . البته تقلید
رو به تحول رفت و شکل کمال یافته آن روحی شد ، و طرح
ساده بقال بازی خود کم کم در محاق فراموشی افتاد . اما
هم تعزیه و هم تقلید پس از رسیدن به شکل نهایی
به نوعی در مقابل تحولات سریع اجتماعی متوقف
شدند . و هیچکدام در برابر حریف زورمند " تئاتر دیالوگه "
ارسطویی که از اروپا آمده بود ، تاب مقاومت نیاوردند . گناه
از کیست ؟ ضعف انواع نمایش سنتی خودی پس از سپری
شدن دوره های تاریخی خاص آنها ، یا نیرومندی شکل های
جدید مهاجم ؟ و راستی چگونه می توان به این اشکال سنتی
مداومت تاریخی - هنری بخشید و آنها و زبان آنها را معاصر
کرد ؟

پاسخ به این پرسش ، گفتاری دیگر می طلبد .

تئاتر کریم شیره‌ای، بامقدمه و حواشی باقر مومنی،
نشر سپیده، تهران، ۱۳۵۷.

۹- رشکی و ماستی که به ترتیب به معنی "سیاهی" و "سفیدی" است، نام دوتن ازدلقکان جدا شده از دسته‌های نوروزی خون است. فعالیت آنها بر کار فردی دلک استوار است و دلک را غالباً تنها یک نوازنده ضرب همراهی می‌کند. آنان خانه به خانه می‌روند و با ضرب و شعور و رقص و بدیهه‌سازی خنده‌آور خود مژده آمدن بهار و فرارسیدن عید نوروز را می‌دهند.

۱۰- خلاصه آن تقلید چنین است: دو باغبان نیمه برهنه در حالی که تنه‌هایشان تنه خود را با پوست گوسفند پوشانده اند وارد صحنه می‌شوند. بازیگر مسن تر باقر نام دارد و پیر مرد ثروتمندی است که دختری زیبا دارد. آن که جوان تراست نجف نام دارد: مردی فقیر و بسیار زبر و زنگ که همچون یک ایرانی واقعی بسیار مکار است. صحنه نمایش با تعریف و ستایش باغبانان از میوه‌های خود شروع می‌شود. بزودی کار به نزاع می‌کشد و با مشت و بیل به جان هم می‌افتند. سرانجام باقر شکست می‌خورد و پیشنهاد می‌دهد به خرج اوس و روستای جور شود تا آتش درون را بادوسه‌جم فرو بنشانند. در اینجا شوخی و متلک و طنزهای بسیار گفته می‌شود و حتی از خیام چند رباعی می‌خوانند. مامور خرید سوسوسات نجف است. و او هر بار که عزم رفتن می‌کند، باقر او را صدامی زندتا سفارش خریدن چیز دیگری بدهد. این کار چنان تکرار می‌شود که نجف جوان از شدت خستگی بی‌هوش می‌افتد. عاقبت نجف جفت گوشه‌هایش را گرفته و می‌گریزد. باقر که تنه‌ها مانده است دست و رویش را بسیار طنز آمیز می‌شوید و زاهدان ریایی را به باد تمسخر می‌گیرد. سرانجام نوبت به صحنه ضیافت می‌رسد. نجف در این مجلس تارمی نواز دوهرد و نوش‌خواری می‌کنند. سرانجام باقر به خواب می‌رود و نجف که مستی او تنه‌ها حيله‌ای عاشقانه بوده است، در حال نواختن تار به سوی دختر باغبان می‌شتابد.

خلاصه شده صفحات ۱۲، ۱۳ و ۱۴ کتاب تئاتر ایرانی اثر خودسکو: A, CHODZKO: THEATRE PERSAN, PARIS, ERNEST LEROUX EDITEUR, 1878.

۱۱- اجرای این نمایش غالباً در جنگل‌های شمال و زمان

اجرای آن چند روز مانده به عید است.

سه شخصیت اصلی، دومرد و یک زن با چند نفر خواننده و نوازنده اعضای این رقص - نمایش مضحک اند.

دو مرد، یکی بانقاب یا کریم سفید و لباسی از پوست گوسفند یا بز سفید (پیر بابو)، و دیگری بانقاب یا کریم سیاه و لباسی از پوست گوسفند یا بز سیاه (غول) بر سر تمام صاحب زنی (جوان زن پوش) که در همه مدت نمایش در وسط معرکه می‌رقصد، در حالی که هر کدام چوبدستی به دست چپ و شمشیری به دست راست گرفته اند، ضمن رقص و پایکوبی در حال نبردی طولانی اند.

نمایش در همه مدت با موسیقی و شعرو آواز همراه است و همراهمان ترجیع بندان "نوروز مبارک بادا، سال مبارک بادا" را یک ریز می‌خوانند. پایان نمایش شکست رقصنده "سفید" و پیروزی "سیاه" است. در این حال سیاه پیروز زن رقصنده را بغل گرفته و با خود به درون کلبه می‌برد.

"عروس گلی" آئینی است بسیار قدیمی برای ادای احترام به ریتم طبیعت و پیروزی نوبرکهنه و بهار بر زمستان. وزن کسی جز زمین نیست که در همه مدت می‌رقصد و می‌چرخد.

۱۲- VAUDEVILLE و ودویل به گونه ای نمایش

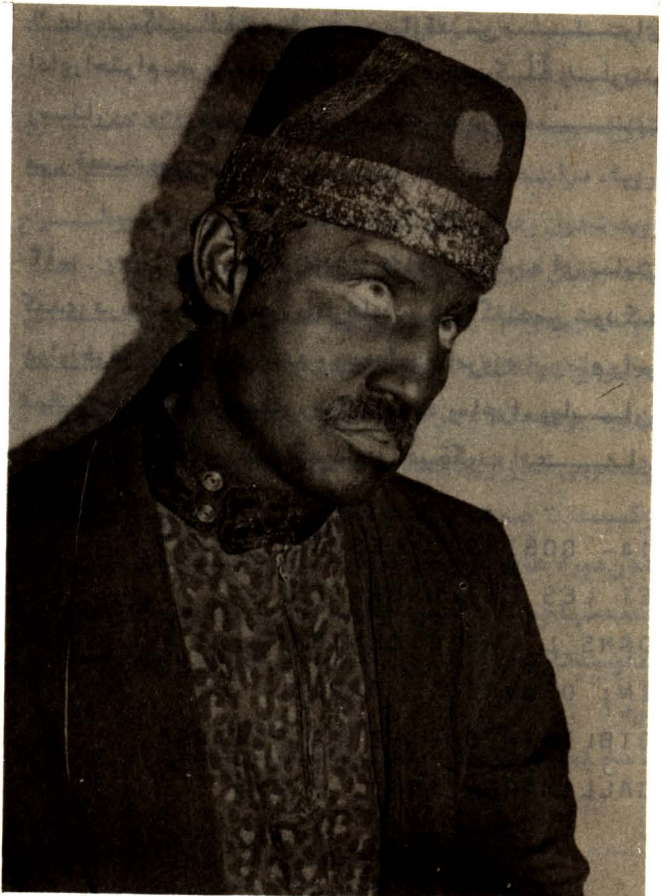
کمدی دربرگیرنده رقص و آوازهای مردمی گفته می‌شود که در اواخر قرن ۱۷ در فرانسه بوجود آمد. امروزه این نام را بر نمایش‌های کمیک سبک، پرازدسیسه و ماجرا، و پایان خوش بینانه ای می‌نهند که دارای هیچگونه ادعای روشنفکرانه نباشند.

14- GOBINEAU: LES RELIGIONS
ET LES PHILOSOPHIES
DANS L, ASIE CENTRALE,
IN: OEUVRE II, PARIS,
BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE,
GALLIMARD, 1983, P729.

قسمتی از تجربیات و خاطرات من از آغاز کار تئاتر تاپیتر بروک

■ همیشه راستکار

هنوز به هنرستان هنرپیشگی می‌رفتم که دوستی مرا
باشاهین سرکیسیان آشنا کرد. شاهین سرکیسیان که
در ژورنال دوتهران کاری کرده تازگی اخراج شده بود، و
مصمم به تاسیس یک گروه تئاتری بود. سرکیسیان با مادر
پیش تنه‌از زندگی می‌کرد و عاشق تئاتر بود. نمایشنامه
" جنوب " را با بروشوری که در فرانسه بازی شده بود
در دست داشت. به فارسی صحبت می‌کرد ولی عاشق
تئاتر بود. زبان فرانسه و روسی و ارمنی را می‌دانست.
آقای باتمانقلیچ که سینما ب. ب. را می‌ساخت به او قول
داده بود. سالن تئاتری هم بعمار زد. در همان محل گویا
زیر سینما ب. ب. چه دیوانگی - چه کسی به تئاتر می‌آمد
و دیگر کدام سرمایه‌داری حاضر می‌شد، سرمایه‌اش را مثل
آقای عموی که تئاتر سعدی را داشت صرف بنای تئاتر
کند؟ نمایشنامه جنوب ۲۴ هنرپیشه داشت.

من قضیه را با بیژن مفید و علی نصیریان و جعفر والی
هوشنگ لطیف پور، پرویز بهرام، در میان گذاشتم.
یک جوان ارمنی هم بود که صدای فوق العاده‌ای داشت
هنرپیشه خوبی هم بود ولی لهجه شدید ارمنی داشت
چهار نفر قسمتهایی از نمایشنامه را شروع به تمرین
کردیم بعد خانم شیخی آمدند و شدیم پنج نفر.
پس از مدتی در گروه کوچک ما اختلاف نظری پیش آمد،
نصیریان عنوان کرد که تئاتر باید مال خود همان مملکت
باشد ما باید بنویسیم باید تئاتر نویس داشته باشیم. و ما
می‌گفتیم تئاتر جهانی است و فرقی نمی‌کند.

وقتی فرانک دیویدسن به ایران آمد کارگردان آمریکایی
که در انجمن ایران و آمریکا تدریس می‌کرد من و بیژن مفید
و جعفر والی و لطیف پور و پرویز بهرام به کلاس او رفتیم
نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای را در صحنه گردبازی کردیم
و نصیریان به تنظیم نمایشنامه مرده خورها پرداخت. و در
تالار فارابی در محل وزارت ارشاد فعلی به روی صحنه
آمد. ما کم کم هم بودیم جار می‌کردیم، بلیط می‌فروختیم
دوخت و دوز می‌کردیم و این اختلاف سلیقه مانع همکاری
مان بود. تا اینکه " گروه هنر ملی " بنیان گذاشته شد. ه
آقای جوانمرد و براتلو و منوچهر انور خانم نسرین رهبری
خانم عصمت صفوی آقای نوری نمایشنامه بلبل سرگشته
آقای نصیریان را روی صحنه آوردند. من در ایتالیا

بودم بخاطر دارم فریدون رهنما برای من نامه‌ای نوشت که
تئاتر ایران دارد شکل می‌گیرد. دیدن نمایشنامه ایرانی روی -
صحنه است فورا حرکت کن و من نه تنها به این دلیل بلکه
به دلیلی دیگر به ایران برگشتم در محافل همه جا صحبت
از نمایش بلبل سرگشته بود و بردن نمایشنامه به پاریس .
اداره هنرهای دراماتیک درست شده بود . و گروه هنر
ملی فعال بود . تلویزیون ثابت آمده بود و نمایشنامه‌های
آقای نصیریان از تلویزیون پخش می‌شد که انتظامی
آقای حسین کسبیان آقای داوود فرخانم خورش و دیگران
همه کار می‌کردند . من از طرف آقای داوود رشیدی دعوت
شدم که آنتیگون را برای تلویزیون ملی کار کنم .

این اولین باری بود که من پس از بازگشتم قدم در اداره تئاتر
گذاشتم و بعد نمایشنامه رویاربا آقای نصیریان بازی
کردم . و بعد مدت کمی در گروه‌های رشیدی در اداره تئاتر
فعالیت کردم . در نمایشنامه کاپیتان قره گوز که آقای
رشیدی روی صحنه آورد با آقای بهرام بیضائی آشنا
شدم . به حق اگر کسی بخواد راجع به تئاتر سنتی و ملی ما
به داوری بنشیند یا تاریخ بنویسد بهرام بیضائی است و نه
من . من فقط خاطرات خودم را می‌نویسم از آنچه در گروه
هنر ملی گذشت تقریباً بی‌خبرم . ولی می‌دانم که تئاتر ایران
به دو نفر نویسنده ایرانی مدیون است نصیریان و بیضائی .
زبان نصیریان در تئاتر امروز ما گم شده است . زبان بکر
و تمیز و دیگر شاید برای دوباره برگرداندن آن به تئاتر ملی ،
دیر شده باشد .

وقتی من در گروه آقای رشیدی بودم پیتربروک برای شرکت
در جشن هنر به ایران آمد و گفت و فکری نمایشنامه همیشه
شاهزاده را از بین نمایشهای کارگاهش برای نمایش
در جشن هنر شیراز انتخاب کرده بودم موضوع جشن هنر آن
سال نمایش و آئین بود .

سال بعد پیتربروک افراد گروه خودش را آزمایش
و انتخاب کرد به اصرار آقای مهندس قطبی نیمه‌سی
از هنرپیشگان می‌بایستی ایرانی بودند چون ایران در مرکز
تجربی پیتربروک سرمایه گذاری کرده بود . ما از بیین
تمام گروه‌های هنری آزاد و دانشگاه . کارگاه نمایش
و اداره تئاتر انتخاب شدیم و آقای رشیدی از اداره تئاتر
و آربی آوانسیان از کارگاه نمایش بعنوان کارگردانهای

دستیار تمرینهای صوتی ، بدنی ، و بدیهه‌سازی را با ما
آغاز کردند . سه ماه تمرین از صبح تا شب .
خراد پیتربروک با گروه بین المللی اش که از آفریقا
وانگلستان و آمریکا و ژاپن و پرتغال و رومانی و یونان
بودند به تهران رسیدند و ما کار خود را در باغ فردوس شروع
کردیم .

زبان مشترک ما زبان تئاتر بود و برای آشنا کردن گروه
خارجی پیتربروک سعی می‌کرد آنها را با تئاتر ملی ما
آشنا کند . یک روز همه با هم به تئاتر ایران یا حافظ رفتیم
که آقای سعدی افشار بازی می‌کردند . روش کار این تئاتر
چنین بود که موضوع نمایش را یک ساعت قبل از شروع به
هنرپیشه ها می‌گفتند و تئاتر فی البداهه شروع می‌شد
سعدی افشار باطن بی نظیرش با کنایه‌هایش برای ما
بسیار تماشائی بود تنها تئاتری که در آن سانسور نبود و
نمی‌توانست باشد . نمایشنامه‌ای نبود که سانسور کنند
و چه کسی می‌توانست جلودهان سیاه نمایش را بگیرد اگر
می‌گرفت دیگر نمایش طعمی نداشت . تماشاگران
نمایشنامه اکثر اکلاسه مخملی ها و جاهل ها و خال کوبیده‌ها
بودند و به شدت می‌گریستند در صحنه مرگ عاشق که هفت تیر
در نرفت عاشق افتاد و مردولی شاه که تیرش در نرفته بود
باز آمد و او را خفه کرد . این صحنه برای همه خنده آور بود ولی
خانمی که نقش دختر شاه را داشت اشک می‌ریخت ، مردم گریه
می‌کردند و سعدی افشار به شاه که تیرش در نرفته بود متلک
می‌گفت . تراژدی و کمدی همزمان هم جریان داشت و ایین
مردان قوی هیكل تماشاچی اشک می‌ریختند . مهم اصل
مطلب بود بقیه حواشی کار بشمار می‌آمد کمی خودش را نباخت
کسی تپق نزد انگار که باید همینطور می‌شد .

پس از نمایش وقتی برگشتیم پیتربروک به یوشی هنرپیشه
ژاپنی که نقش عمده نمایشنامه اورگاست را داشت ، گفت
" آرزو داشتم تومثل سعدی افشار بودی " .
من حیرت کردم ، ما چقدر خودمان را دست کم گرفته
بودیم . ما چه کم داشتیم ؟ ما چه کم داریم ؟ چیزی که
هنوز به آن فکری کنم ، تئاتر ایران چه چیزی کم دارد ؟

سالها طلب جام جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت زیگانه تمنای کرد .

دگر دیسی پهلوانان و شاهان از اوستا تا شاهنامه

■ علاءالدین رحیمی

مقدمه

سنت پرده خوانی بلا شك در شمار یکی از بارزترین وجوه نمایش های سنتی ما است و شاید که يك دليل قوی مایه از برای دوام و قوام تاریخی شاهنامه و شاهنامه خوانی در شور و علاقه و آفری تهفته است که روایتگران گرم چانه شاهنامه در قالب سنت پرده خوانی و دراماتی مردمی نظیر قهوه خانه ها، درجان مخاطبان عام و خاص خویش ریخته اند.

در این میان شاهنامه و روایت های بی شمار آن، خواه ناخواه، و در قدم نخست به واسطه سنت تاریخی پرده خوانی به مجموعه نموده های نمایشی سنتی-تاریخی سرزمین ما پیوسته است، و شکی نیست که غور و تعمق و کندوکاو در هزارتوی این اثر سترگ و پربرکت ادبی، به همان اندازه ضروری و واجب است که پرداخت شوریک و نظری به سایر ابعاد ادبیات نمایشی و نمایش های سنتی و آئینی ما. جادارد یادی کنیم از مرحوم حسن شمشاد که در سال های دور، و در دوره ای یکبار از ابتدای تا انتهای شاهنامه در قالب نمایش سیاه بازی عرضه کرده بود، و افسوس بخوریم که از آن تلاش آمیخته با ذوق و خلاقیت و قریحه، هیچ اثر و نشانی بجا نماند، هیچ!

براساس متون اوستایی و پهلوی، کی گشتاسب" آخرین شاه کیانی است. لهراسپ شاه دوپسر داشت، "زریر" که در نخستین یورش درجاسپ تورانی در پاسداری از مرز بوم و آئین تازه پا گرفته زرتشت جان باخت(۱) و دیگری کی گشتاسب، که به روزگار پادشاهی اوزرتشت آئین خود را عرضه کرد و این پادشاه بزرگترین و نخستین حامی و مروج آئین اوبود. تنها پسر زریر در نبرد مرز زرتشتان و در پی شهادت پدر، به رغم خردی، جنگی نمایان کرد و به خونخواهی سردار مقتول ایرانی ویدرفش جادورا به خاک انداخت(۲). این پسر همان بستور است که در اوستا بست و شیری (جوشن بسته) و در شاهنامه "نستور" نام گرفته. کی گشتاسب، خود چهار پسر داشت(۳). پشوتن که خردمندی فرزانه بود و از بی مرگان است و اسفندیار و فرشیدورد و آخرین آنها فر شو کرد که او نیز در شمار قربانیان نخستین حمله ارجاسپ به ایران زمین است(۴). اما گشتاسب شاه برخلاف آنچه در شاهنامه و تاریخ سیستان و تاریخ گردیزی آمده از ستوده ترین شاهان اوستاست. نگاهی به فروردین یشت یادآور این نکته است که گشتاسب و خاندانش در راه گسترش شریعت زرتشتی تلاش فراوان کرده اند. اسفندیار فرزندان این شاه شناخته شده ترین پاسدار آئین مزدیسنی است که در اوستا سپنتوداته (=آفریده خرد پاک) نامیده شده است. اسفندیار نیز چون پدر حامی متعصب کیش زرتشتی بود که اوستا از او به نیکی یاد کرده و فروهرش راستوده است(۵) ولی این بزرگان پاکدین در ادبیات درو چهره دگر کرده اند و از آنچه در کتاب مقدس زرتشت آمده اند بسی دور مانده اند. برآستی چرا؟

در روزگار سلطه ساسانیان اندیشه مذهبی به مثابه وسیله ای برای اعمال قدرت هر چه بیشتر و گسترده تر طبقه حاکم چنان با نظام ستم شاهی درهم آمیخت که دردم، طوفان پرخروش انقلاب اسلام، توان پایداری از کف هشت. به دیگر سخن آئین مزدیسنی که در آغاز مبشر گفتار و کردار و پندار نیک بود، راه گم کرد و آمیخته با پلشتی حاکمان خودکامه در همان مفاک تیره ای

فروافتاد که کسری. سقوط تباهی اجتناب ناپذیر است. این وعده الهی است و نشانه بارز عدالت پروردگار. پس حتی پاکی و زیبایی آنگاه که بازشتی دمساز شد، جز همراهی با سرنوشت محتوم عنصر هم بند چاره ایش نیست. پس توده به ستم خودکامان توان باخته نیز در دنیا ی زلال رویا انتقام بیداد جلا دادن خود را از شاهی اسطوره ای باز گرفت. گشتاسب شاه آئین مزدیسنی به هیولایی پلشت و آدمی کش بدل می شود و پسرش برغم روئین تنی و نهادی آزاده به گناه دست انداختن به پهلوانی که تجسم آرمانهای والای ملت است برخاک مذلت می افتد. تعبیر شاه رخ مسکوب از این اندیشه سخت ارجمند و گویاست.

"در چنین دورانی اگر تصویر شاهنشاهی در ذهن و اندیشه توده مردم کمابیش مقدس بماند، در گذران روزانه زندگی دگرگونه و از آن بیگانه می شود. و برای این دگرگونی و بیگانگی چه کسی سزاوار تر از گشتاسب که پادشاه مقدس دینی است محبوس دست های حریمی شهسپاران، موبدان و بزرگان. مردم این پهلوان دنیا و آخرت فرمانروایان را از فراز گاه مردانگی فرو می کشند"(۶).

اما اندیشه های مردمی يك سوتغر نیست. آنجا که سیمرغ تخیل خلق در پرواز است تنگ نظری و کوردلی راز راه نیست. رستم در حماسه ملی ایران تجسم آن چکا بدست نیافتنی است که خلق خود را لایق و قادر به فتح آن می دید، اگر دست ناپاک گشتاسب ها و نوشیروان ها بند بر پای توانمندش نبسته بود، و اسفندیار، این هدیه خرد پاک، رستمی دیگر است اگر دل به بند تباهی نداده بود. بزرگ مردی که همای رستگاری هنگامی بر سرش سایه می افکند که رها شده از زنجیرهای روئین تنی به میان مردم بازگشته است. درست در آستانه مرگ و بدان هنگام که بادیگران برابر است.

اجرای رستم و اسفندیار از والاترین داستان های کتاب حکیم فرزانه طوس است. حماسه ای ارجمند، نشانگر اندیشه های پویان ملتی بزرگ و آزاده و هوشمند. اما اوستا از این ماجرا چیزی نمی گوید. نه از جنگ رستم و اسفندیار و نه از مرگ پسر روئین تن

شنیده بود خیالی دیگری پرورید:

اگر تفت خواهی وزین باکلاه
ره سیستان گیروبرکش سپاه
چو آنجاری دست رستم ببند
بیارش ببازوفکنده کند

وشاهزاده جوان برغم میل باطنی و التماس مادر و همراهان راهی سیستان می شود. سفری نامیمون که فردوسی بزرگ آن را در صحنه زیبا و گویای زانوزدن شتر پیشرو در دوراهی سیستان و گنبدان دژ تصویر کرده است. اگر شتر را تمثیل دودلی و شک اسفندیار و وجدان آگاه او بدانیم کشتن حیران نافرمان، قربانی کردن آگاهی و شرافت است در پیشگاه تعصب کور و حرم و آزو طمع شاهرخ مسکوب در "مقدمه ای بر رستم و اسفندیار" حرکت شاهزاده جوان و تلاش او را در تسلط بر تخت شاهی به انگیزه عقب زدن شاه پلشت بیدادگرو اقامه شریعت راستین زرتشت و برپای عدالت می داند، و دلیل او بر این گمان آیات اوستاست، آنجا که می گوید: شهریار خوب باید پادشاهی کند. با کردارهای آئین نیک، شهریار به مبارکه بر ما پادشاهی کند (۱۱) اما برغم این گمان در سراسر داستان رستم و اسفندیار کمترین نشانه ای از این انگیزه در اسفندیار نمی بینم، او حرکت خود را برای گسترش دین می داند، اما به بی دینی و پلشتی شاه و لزوم کنار زدن او معترف نیست. پس یک هدف می ماند، عشق به قدرت. مگر نه اینکه پدرش نیز پیش از چنین کرده بود؟ با این تفاوت که لهراسپ پیر تاج و تخت را رها کرد و به فرزند جاه طلب خیره سر سپرد و گشتاسپ چنین نکرد، از سویی چنانکه یادآور شدیم بهانه اسفندیار برای این سفر انجام فرمان پدراست. اسفندیار به زابلستان می رسد و پسرش بهمن را برای ابلاغ فرمان به نزد رستم می فرستد. صحنه ملاقات رستم و بهمن نیز سخت تکان دهنده است. پسرک که در پی گشتاسپ شاه وارث تاج و تخت شاهی و بنا بر روایات نه چندان روشن و غبار آلود، حلقه ارتباط میان تاریخ افسانه ای

گشتاسپ اسناد موجود به زبان پهلوی نیز در این باره خاموشند "بنا به مندرجات کتب پهلوی کی گشتاسپ دوسال پس از شهادت حضرت زرتشت از جهان در گذشت و بهمن پسر اسفندیار جانشین وی شده پادشاه ایران گردید (۷). کهن ترین آثار مکتوب فارسی ماجرای رستم و اسفندیار را با مختصر اختلاف یکسان عرضه می دارند، مولف تاریخ سیستان می گوید: "وپیکار که میان رستم و اسفندیار افتاد، سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزدیسنان آورد رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاسپ سرکشید و هرگز ملازمت تخت نکرد. و چون گشتاسپ را جاماسب گفته بود که مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد بود و گشتاسپ از اسفندیار ترس داشت، او را به جنگ رستم فرستاد تا اسفندیار کشته شد (۸). تعریف ابوسعید عبدالحی بن ضحاک گردیزی (مولف زین الاخبار) نیز از این ماجرا کامیاب شیبیه روایت گردیزی (۹) است. اما پیش از این دو ابتدا ابوعلی محمد بن احمد دقیقی بلخی (متوفی به سال ۳۸۰ هجری) در گشتاسپ نامه و در پی او حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (متولد ۳۲۰ تا ۳۳۰ هجری و متوفی به سال ۴۱۱ تا ۴۱۶) همین داستان را به نظم در آورده اند. اما دقیقی که یکی از مهمترین ماخذ او را "یادگار زریران" پهلوی می دانند (۱۰) داستان را در دومین حمله ارجاسب به ایران ناتمام می گذارد و پس از او این به عهده حکیم فرزانه طوس است که ماجرا را پی گیرد و بی آنکه رستم این محبوب ترین چهره آرمانی ملت خود را به بددینی و دشمنی با آئین متهم کند یکی از دلکش ترین و ارجمندترین بخش های شاهکار عظیم حماسی خود را بیافریند و آفرین قرون و اعصار ملتی بزرگ و بشکده را بدرقه راه خود سازد.

و اما داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه حکیم طوس:

اسفندیار چون کار ارجاسب را به پایان برد و میهن از چنگ بردین تورانی با پس گرفت، پیش تخت گشتاسب آمد و از شاه خواست تا به عهد بسته وفا کند. اما شاه که قصد کناره گیری از سلطنت نداشت و از سویی تباهی اسفندیار به دست رستم را از زبان جاماسب پیشگو

و تاریخ مدون ایران است (۱۲)، بادیدن رستم در نجیرگاه قصد جان اورامی کند. اما اندیشه خام این جوانک، بادیدن شکوه فوق انسانی رستم درهم می ریزد و باز می ماند. او که شهاراه نجات پدرامرگ جهان پهلوان می داند، از قلعه کوه سنگی عظیم رابه جنبش می آورد. سنگ باصدایی رعدآسا از دامنه سرازیر می شود، هرچند رستم با اشاره پاشنه آن رابه سویی می اندازد. اما برخورد رستم و شاهزاده شکلی دیگر دارد.

بدوگفت من پوراسفندیار
سرداستان بهمن نامدار
ورا پهلوان زود دربرگرفت
زدیر آمدن پوزش اندرگرفت

گفتگوهای رستم و اسفندیار چاره ساز نیست. نه رستم بازوبه بند اسفندیار می دهد و نه اسفندیار از خواسته خود باز می گردد، پس راهی جز جنگ نمی ماند.

در نخستین روز نبرد نیزه هامی شکنند، شمشیرها خم می شوند، کمان هازه می گسلند و برگستوان چاک چاک می شود، اما کمترین خراشی بر تن به آفرین زرتشت روئین شده اسفندیار نمی نشیند. لیک رستم، آن گاه که در پایان یک روز نبرد خونبار پیاده و مانده به خانه باز می گردد. چنان اندام از زخم تیروسنان اسفندیار خسته دارد که رهایی را جز در گریز نمی بیند.

اما زال چاره ای دیگری اندیشد. سیمرغ ا و این سیمرغ است که راز روئین ثنی اسفندیار رابه تهمتن می نماید.

دیگر روز رستم و اسفندیار دوباره رودرو می شوند و این بار هر دو پهلوان برابرند. چرا که رستم در تن روئین اسفندیار نقطه ای دست یافتن شناخته است. چشم های پهلوان روئینه نیست!

و اما نیزه ما از این مقدمه، فتح سخن درباره آثاری بود که بر پایه داستان رستم و اسفندیار در طول کنگره بزرگداشت فردوسی بر صحنه نمایش رفته است.

پانویس

۷- ر.ک. یشت ها گزارش پورداود جلد ۲ انتشارات طهوری تهران ص ۲۸۳

۸- ر.ک. تاریخ سیستان تصحیح ملک الشعرای بهار چاپ کلاله خاور تهران ۱۳۱۴ ص ۳۴-۳۵

۹- تاریخ گردیزی به نقل از مزدیسنی و ادب پاری جلد دوم چاپ دانشگاه تهران ص ۳۱۲

۱۰- ر.ک. ماعخذ شماره ۹ ص ۷۹
۱۱- کاشاها گزارش استاد پورداود/۱۳۵۴/چاپ دانشگاه تهران ص ۱۷۶

۱۲- ر.ک. یشت ها گزارش پورداود ج ۲ چاپ طهوری تهران ص ۲۸۵

۱- ۲- ۴ رجوع کنید: یادگار زریران ترجمه مهرداد بهار در پاره نخست پژوهش در اساطیر ایران. انتشارات توس تهران. ص ۲۱ به بعد.

۳- رجوع کنید: یشت ها، جلد دوم گزارش استاد پورداود. انتشارات طهوری فروردین یشت بند ۱۰۳ و همین کتاب ص ۲۸۸

۵- برای دریافت مفهوم درست واژه اسفندیار، رجوع کنید به مزدیسنی و ادب پاری استاد محمد معین ج ۱ سال ۱۳۶۳ چاپ دانشگاه تهران ص ۴۴

۶- ر.ک. مقدمه ای بر رستم و اسفندیار شاهرخ مسکوپ چاپ چهارم ۱۳۵۴ تهران شرکت سهامی کتاب های چینی ص ۲۱

گوشه (مارد)

در تعزیه

شهادت حضرت عباس (ع)

داود دفتعلی بیگی

نقاشان پرده از مارد پهلوانی تصویر کرده اند پایال و کوپال و سبیل های از بنا گوش در رفته که با ضرب شست علمدار شیوا چشم هایش از حدقه بیرون آمده است. در تعزیه نیز برای بازی این نقش همچون "عمرو بن عبدود" سعی می کنند یک شبیه خوان درشت اندام انتخاب کرده یا با تمهیداتی که در پوشاندن لباس به کار می برند او را به پهلوان پرهیبتی بدل سازند که در سرا پرده خود نشسته و مشغول می گساری است.

مارد:

ساقیا اکنون بیاورد در برم
 ساغر لبریز را تا از کرم
 تا بنوشم جام می را از شعف
 لشکر اسلام را سازم تلف

ساقی که از او تحت عنوان غلام نیز یاد شده است یک

یکی از شخصیت های مشترک بین قصص تعزیه و پرده خوانی، "مارد بن صدیف" می باشد. مارد و صاحب همان تصویری است که در میان پرده نقاشی توسط تمثال حضرت عباس علیه السلام از فرق تاشکم به دونیم گشته. "گوشه مارد" ضمیمه تعزیه شهادت عباس (ع) خوانده می شود و هنگام اجرای آن وقتی است که علمدار کربلا به لشکر ابن سعد حمله ور گشته و آنهارا منهزم ساخته.

طبق روایت تعزیه، مارد پهلوانی بوده که خود را همسنگ نبرد با ابوالفضل العباس (ع) می دانسته و زمانی پابه میدان می گذارد که می فهمد شیرازه لشکر از هم پاشیده و کسی را یارای نبرد با پور حیدر نیست. همانگونه که نقاشان در روی پرده های ویژه داستانسرایی و پرده خوانی شبیه مسخره ای از مارد بن صدیف ساخته اند در تعزیه نیز این گوشه مضحک و خنده آورا اجرا می گردد. نگارنده نخستین بار در سال های آخرد دهه پنجاه شاهد اجرای این گوشه به زبان ترکی در روستای سلطانیه زنجان توسط آقای "احمد بخشایشی" یکی از تعزیه خوانان زبده آن روستا بوده است. نظریه اینکه در تعزیه های شهادت حضرت عباس (ع) به زبان فارسی این گوشه خوانده نمی شود و تعزیه خوانان امروز تهران از وجود چنین قطعه ای اظهار بی اطلاعی می کردند تصور نگارنده بر این بود که گوشه مارد خاص تعزیه های ترکی است تا اینکه طی مسافرت به گرمسار (به قصد بازبینی کار گروه تعزیه منقاصی شرکت در سومین جشنواره نمایشهای سنتی) این گوشه را در میان مجموعه آقای "رجبعلی معینیان" یافتیم. تعزیه مارد مجموعه مذکور با قلم های قدیم نوشته شده و از خطی خوش برخوردار است با اینکه در زیر هیچ یک از فردهای آن تاریخی نوشته نشده ولی بنا به گفته آقای معینیان از نسخ با سابقه است. این تعزیه را چهار فرده است به نام های "مارد"، "حضرت عباس (ع)", "فضول" و "ابن سعد" که در نسخ قطع ۵×۱۶ نگاشته شده و فهرست ندارد. گوشه مارد یک شبیه مضحک است که علیرغم کوتاهی متن، می تواند نشانگر فن مضحک در تعزیه باشد. همانگونه که

میان معرکه تنهاست عاجز و مضطر

بلامشال اگر نازل از سما باشد
مشخص است که یکدست بی صدا باشد

ایاماردمرتد بدسگال
چه واقع شده می کنی قلیل و قال

همی خورده ای خمر آید به جوش
غرورات مستی ترا برده هوش

هی هی بنما و برهانم ز کف ای ظالم ایترا
از دست یلان لرزه فتد کوه سراسر

از کوفه الی شام از این قوت بازو

پیهاله از می (شریت آلبالو) به دست مارد می دهد
و خود دور از چشم او تنگ شراب را سرمی کشد تا اینکه
فضول برایش خبر می آورد.

فضول:

امیر جهان الحذر الحذر
ز عباس شیر جهان الحذر

بکن فکرای مارد خیره سر
که لشکر شده جمله زیروزهر

سارد:

ای گروه شقاوت اساس کینه شعار
چه روی داده شمارا که کرده اید فرار

از آن جوان دلاور ای گروه عناد

همین جوان که بود مثل شعله آذر

فضول:

سارد:

مارد که مست از باده گساری است و پرافروخته از غرور
و خشم جنگ آوری قصد آن دارد که بی خود وزره پابه
میدان کارزار بگذارد ابن سعد و اطرافیان او را از این
بی احتیاطی منع می کنند.

ابن سعد:

بروسلاح جدالت بپوش ای ابتر
بروبه جنگ همان نوجوان خوش منظر

اصرار ابن سعد و انکار مارد در متن و اجرای ترکی ادامه
دارد تا جایی که مارد را به جان بیزیدین معاویه سوگند
می دهند و او می پذیرد که به احترام بیزید زره
بپوشد.

پهپهیده درودشت چنان شهرت مارد
از کف برهانم بکن این لحظه تماشا
از ضربت یک ضرب نمایم به دو پیکر

ابن سعد:

هی هی به چنین حرف ایاطالم ابتر
گر شیرشوی می درد آن شیرغضنفر

گویانشناسی بگویم بشناسی
عباس بود پورعلی فاتح خبیر

مارد:

روید یک طرف ای مردم جفا آئین
شوم حریف به جنگش چه خسرو پروین

برخی از شبیه خوانان خود را به پای خود می پوشند و بعضی دیگر سر خود را می جویند تا کلاه را بر آن بگذارند. لازم به یاد آوریم که صحنه زره پوشی ماردیکی از صحنه هاشمیست که تمزیه خوانان مطابق ذوق و استعداد خود هنرنمایی می کنند. به عبارت دیگر در این صحنه می توان فی البداهه ایفای نقش نمود. عاقبت شبیه مارد به کمک دیگران خود بر سر می گذارد و تیغ و کمان و گرز بر می گیرد.

مارد:

حمایل کنم سیف برنده را
به کتفم بیاندازم اکنون سپهر

نوازید شیپور (۵) وهم کرنا
به دوار و دمارد روسیا (۶)

کمند و کمان نیزه و گرز را
دهم هر یکی را به جایش مقرر

پس از زره پوشی و حمایل کردن اسباب حرب به طور غیرمتعارف مارداسبی تندپامی خواهد تا سوار شده به میدان کارزار برود. غلام اسب رامی آورد، رکاب می گیرد و مارد با زحمت سوار بر اسب می شود، لیکن آروغ در عالم مستی دست می برد که دهانه اسب را بگیرد، دم مرکب به چنگش می آید. تازه می فهمد که اسب را سروته سوار شده، پیاده می شود تا از سمت دیگر اسب را سوار شود به امید اینکه جهت را گم نکند اما این بار هم اشتباه اولیه صورت می گیرد.

القصة، غلام و چند نفر سیاهی لشکر را صدای زنده تا او را سوار مرکب نموده به میدان کارزارش برسانند. این شخصیت که بیننده را به یاد پهلوان پنبه می اندازد پس از رسیدن به میدان و مقابله با حضرت عباس (ع) رجز خوانی می کند. متأسفانه در این متن به جای رجز خوانی مارد، دو مصرع زیر آمده که مربوط به قسمت نیزه اندازی است.

قبول است این حرف ای نامور
بپوشم زره جوشنم را به بر

یکی از صحنه های نمایشی و جذاب در تمزیه زره پوشی و زره افکنی است. نگارنده تاکنون زره پوشی فارس هاراکه بی شباهت به نمایش های پهلوانی انفرادی نیست در اجرای تمزیه های حرو و هادت طفلان مسلم توسط مخالفین دیده است و زره افکنی را در تمزیه عابس و هودب به زبان ترکی در روستای سلطانیه زنجان توسط شبیه عابس در میدان رزم شاهد بوده است. در تمزیه مارد زره پوشی به شیوه مضحک انجام می گیرد و این از آن روست که شبیه خوانان قصد دارند این جنگجوی مخالف اهل بیت را به باد تمسخر گیرند به همین جهت وقتی مارد زره می خواهد و می گوید:

مارد:

الا ای زره پوشمت من به بر
ببایدشوی بر تنم چون سپهر

نوازید طبل و نوازید کوس
صدایش رسید گنبد آبنوس

از آنجاکه مست و مدهوش است بین آستین و یقه و دامن زره فرق نمی دهد و هر چه می کند زره بر تنش قرار نمی گیرد تا اینکه غلام و تنی چند از طرفیان به کمک آمده زره را بروی می پوشانند در حالیکه هر یک به طعنه چیزی به مارد می گویند تا مایه مسرت تماشاگران تمزیه و مریدان و شیعیان اهل بیت گردد. پس از آن نوبت سر گذاشتن کلاه خود است.

مارد:

اگر تیغ آید چه از شش طرف
به فرقم کله خود شو معتبر

مارد:

ای شاه خوش آواز خبردار خبردار
آمد به تو این نیزه شرربار خبردار

دوپاره نمایم تو را چون خیار

حضرت عباس (ع):

ندارم به تقدیر خالق دریغ
به فرقم هنرداری آورتو تیغ

حضرت عباس (ع):

زبان بند و بازو گشاوتو با خود ملاف
به دعوا زدن لاف باشد خلاف

شبیه مارد چند بارتیغ خود را آزمایش کرده سپس به
شبیه عباس (ع) حمله می آورد. شبیه عباس (ع)
در حالی که سپهر بر فرق کشیده مع دست شبیه مارد را می
گیرد و چنان می فشارد که تیغ از کفش می افتد.

بیاتان برد دلیران کنیم
در این رزمه جنگ شیران کنیم

مارد:

کشیدی اگر از کفم تیغ تیز
نیارم من از جنگ راه گریز

همانگونه که از گفتار عباس (ع) برمی آید نباید حرف
های اولیه مارد بیتی باشد که در اول آمد. باری
مارد دست به نیزه می برد.

مارد:

شو آمده ای سرو بالا بلند
بیاندازم اکنون برایت کند

زنم نیزه بردارمت ای جناب
بموزانمت از تنگ آفتاب

حضرت عباس (ع):

کندافکن و کار انجام کن
توانی مرا گر که در دام کن

حضرت عباس (ع):

بزن نیزه را ای زحق بی خبر
مقابل ستادم چه شیران تر

بدرم ز نمره سماوات را
کنم پاره بند حجابات را

شبیه مارد پس از آنکه چند بار عقب جلو می رود و نیزه
را سبک و سنگین می کند و به اصطلاح پس از زمینه سازی
حمله ورمی شود. اما پیش از وارد کردن ضربه ای شبیه
حضرت عباس (ع) نیزه را از کف حریف به درمی
آورد و موجب خنده تماشاگران می گردد. مارد که نیزه
از کف داده چشم به آسمان می دوزد تا بلکه
فرود آمدن آن را ببیند.

مارد:

کنندم اگر پاره شد از غضب
کنون غیثی جانم چه آمد به لب

مارد:

به فرقم بنه (۷) قلمه افزود دود
بهدبرهوانیزه نامد فرود

ببین ای جوان گرز البرز را
بچه ای جوان لذت گوز را

کفم از میان تیغ اخگر نثار

زنم گوز البرز را من به زور

که سهراب رالرزه افتد به گور

حضرت عباس (ع):

خبردارم ای حاتم بی فنون

بوددستهایم به که ها (۸) ستون

(مارد می گوید: "ایابت اعظم" و ضربه می زند).

مارد:

کجارتی ای مومنان را امیر

ببینی (۹) که عباس شد ریزریز

چه غربال ریزد غبار جهان

نمانده براودزه ای استخوان

حضرت عباس (ع):

چه کردی زنی لاف ای بی هنر

ستادم مقابل چه شیران نر

مارد:

عجب زین حکایت که بیداد بود

مگر این جوان کوه فولاد بود

کنون نوبت ضربت ای خویش نهاد

بزن بر سرم هرچه شد بادباد

حضرت عباس (ع):

رسیده به عباس نوبت بلی

کشم از جگر نمره یا علی

شماشیمه این دم به صوت جلی

کشید از جگر نمره یا علی

الله اکبر

مارد آخ بگوید و سقط شود.

بدین ترتیب صحنه ای که یادآور جنگ های تن به تن

پهلوانان شاهنامه است، در حالیکه شبیه عباس (ع) کلاه خود شبیه مارد را که به منزله سراوست برنوک تیغ زده پایان می یابد.

تهران ۷۰/۱۰/۱۰

۱- آقای رجبعلی معینیان سرپرست گروه تمزیه خوانان گرمسار می باشد. نامبرده تمزیه خوانی را از سال ۱۳۲۸ هجری شمسی در کنار پدرش مرحوم کریم معینیان که به مدت ۳۰ سال سابقه تمزیه خوانی داشته آغاز کرده که او نیز شاگرد مرحوم ملا مهدی استاد تمزیه خوانان گرمسار در هشتادسال پیش بوده است. گروه تمزیه گرمسار به سرپرستی آقای معینیان را وابستگان نزدیک خانواده ایشان تشکیل داده اند که همه ساله در دهه اول محرم در حسینیه روستای ده نسک واقع در ۱۴۰ کیلومتری شرق تهران به اجرای تمزیه می پردازند.

۲- توضیحات مربوط به اجراء در متن نیست و صرفاً به قصد ثبت تجربیات اجراء در تمزیه بر اساس مشاهدات نگارنده درج می گردد.

۳- به دلیل نارسایی ابیات چنین به نظرمی رسد که متن ناقص است.

۴- سلطانیه امروزه مرکز بخش شده است.

۵- متن: شیفور

۶- مخفف سیاه

۷- متن: به نه

۸- متن: کها

۹- متن: به بینی

□ این نوشته ن فهرست وار، محصول يك كاردانشجوی
در سال ۶۳ است برای درس "تعزیه شناسی" که دوباره
نویسی و گسترش آن، آرزوی نویسنده است شامروز
کتابی هودبا عنوان "فن شعرجدید" در شناخت "تعزیه"
و "ضحکه" به مشابه ن دورکن اصلی شاترملی ما.

▲ ▲ ▲

□ هدف از این مقایسه و مقابله چیست؟

همه می دانیم که غربی ها، همه چیز خود را (از تاریخ
و فرهنگ گرفته تا علوم و فنون و هنر و ادب و...) از یونان
می آغازند و "رسانس غربی ها" - به تعبیر خودشان -
به معنای "تجدید حیات" و "بازگشت به عصر طلایی
یونان" بوده است، در حالی که پیش از فرهنگ و تمدن
یونانی، فرهنگ های درخشانی در دنیای باستان وجود

ماهیم "نمایش" داریم

(در باب مقایسه تئوریک تعزیه و تراژدی)

■ منوچهر یاری

داشته اند که تمدن یونانی، بسیار به آنها و مداراست و از جمله آن تمدن ها، "فرهنگ و تمدن ایرانی" است. خوشبختانه در تاریخ نیم قرن اخیر ما، پیشاهنگان فکری با توجه دادن به "آفت غربزدگی" و طرح شعار "بازگشت به خویش"، وجدان های "خودباخته" را به "ارزش های فرهنگ خودی"، آگاهی داده اند.

هدف از مقایسه تعزیه با تراژدی، برای این نیست که با خوشحالی اعلام کنیم: "ما هم نمایش داشته ایم" - که این برای فرهنگ باروری که فرزندان برومندی چون فردوسی و مولوی و حافظ و نظامی و ناصر خسرو و ابن سینا و فارابی و سهروردی و ملاصدرا و... را در آمان خود پرورانده، سهل بوده است - بلکه ارج نهادن به "ارزش های فرهنگ خودی" است تا احیاناً با طرح مقوله ای چون تعزیه، احساس "بیزاری" و "خودکهرتربینی" به ما دست ندهد.

□ تعزیه، تنها یک "نمایش بومی - مذهبی" و فقط یک "هنرموزه ای" نیست.

"تعزیه، خلاصه و "چکیده تاریخ و فرهنگ ما" است. ماهره نری که داشته ایم - در طول عصرها و نسل ها - در تعزیه گرد آورده ایم. [و صدافسوس که این همه رانیز غربی ها به مامی شناسانند امثال "گوبینو" و "چرولی" و "چلووسکی" و، همانطور که بر "امشنون مولوی" مانیز، "نیکلسون انگلیسی" منت تصحیح و تفسیر دارد]

تعزیه، از چنان امکانات و ظرفیت های بیشمار متنی و اجرایی برخوردار است که می تواند برای رهایی از بن بست کنونی تثاتربیی هویت ما و برای دستیابی به یک "تثاتر ملی" که آرزوی همه ما است، افق های تازه ای در برابر دیدگان مشتاق بگشاید = "تعزیه، به عنوان یک سیستم اجرایی - نمایشی".

□ ما بران دست یابی به یک "تثاتر با هویت" به "شناخت تعزیه" نیازمندیم = "شناختی آگاهانه" و نه "واپسگراییانه".

□ مقدمه بر مقایسه تنویریک تعزیه با تراژدی =

برای شناخت و مقایسه "تعزیه" و "تراژدی"، باید فکرو بینش و خصوصیات روحی و فرهنگی انسان "شرقی" و "غربی" را شناخت. چرا که "تعزیه"، محصول بینش شرقی و "تراژدی"، مظهر فکری غربی است:

تفکر شرقی	تفکر غربی
معتقد به استبداد	معتقد به دموکراسی
خدامحوری	انسان محوری
آخرت گرایی	دنیا گرایی
فرد گرایی	جمع گرایی -
درون گرا	بیرون گرا
گذشته گرا	آینده گرا
عرفانی و شهودی	عقلی و تجربی
معتقد به مشیت الهی	معتقد به جبر طبیعت
حقیقت گرا	واقع گرا
معتقد به خدایی بی مثل	معتقد به خدایانی در
انسان، عاشق خدا	انسان، رقیب خدایان
تسلیم	طغی

[در نتیجه این روند، شاهد دو جریان متفاوت در "هنر شرقی" و "هنر غربی" خواهیم بود:]

● "شرقی" در اینجا به معنی شرق جغرافیایی یا نیمکره شرقی زمین است و نه بلوک شرق سابق

"دموکراسی یونانی"، زاینده "دیالوگ" - یعنی گفت و گوسی شود "دیالوگ"، منجر به "نمایش" ولی

"استبداد شرقی"، "حدیث نفس" - مونولوگ - می
زایدو "مونولوگ"، "شعر".]

است تا آنجا که "گریستن بر شهید"، خود هدف می شود.
(بنابر روایاتی که از ائمه نقل شده).

ارسطو، در "فن شعر" انگیزه و دیگری را نیز برای
تراژدی قائل است: "مضمون تراژدی، جزء دیگری هم
دارد و آن عبارتست از داعیه الم [مصیبت]...
داعیه الم [مصیبت] فعلی یا کرداری است که سبب هلاک
یا موجب الم گردد..."

فن شعر - صفحه ۵۵

الف. تعریفات:

"ارسطو" [در فن شعر] در تعریف تراژدی می گوید:

"... تراژدی تقلید و محاکات است از کار و کرداری شگرف
و تمام، دارای درازی و اندازه ایی معلوم و معین، به
وسیله کلامی به انواع زینت ها آراسته، [دارای ریتم
و آهنگ و آواز] و آن زینت ها هر یک بر حسب اختلاف
اجزای مختلف [بعضی به وسیله وزن و برخی دیگر به
وسیله آواز]، و این تقلید و محاکات به وسیله
کردار اشخاص تمام می گردد، و شفقت و هراس
را برانگیزد، تا سبب تطهیر و تزکیه (کاتارسیس) نفس
انسان... گردد."

(ص ۳۷ فن شعر)

تجزیه چیست؟

تجزیه یا "سوک نمایش"، "تشبیه" است از عملی
ایشارگرانه، [در رابطه با میثاق الست]، دارای اندازه ای
معلوم [روز عاشورا - از صبح تا غروب]، که به وسیله کلامی
موزون و مقفی، با ساز و آواز [در ردیف های موسیقی
ایرانی] و با حرکت و عمل، "شبهه سازی" می
کند، تا موجب "شفاعت" گردد.

ج. اجزاء و عناصر (در تجزیه و تراژدی)

ارسطو می گوید:

"تراژدی از شش چیز ترکیب می یابد و ماهیت آن، بدان
شش چیز حاصل می گردد...
آن شش چیز عبارتند از:

- ۱- افسانه مضمون [=داستان]
- ۲- سیرت [=کاراکتر = شخصیت]
- ۳- گفتار [= دیالوگ]
- ۴- فکریا اندیشه [= تم = ایده]
- ۵- منظر نمایش [= عوامل دیداری]
- ۶- آواز [= عوامل شنیداری/موسیقی]

صفحه ۳۸ فن شعر

اجزای تجزیه عبارتند از:

- ۱- داستان مجلسی ها [برگرفته از وقایع عاشورا
و وقایع مربوط به آن]
- ۲- سیرت [اولیاء و اهل بیت]
- ۳- گفتار موزون و مقفی
- ۴- فکر [شفاعت]
- ۵- منظر نمایش [سمبولیک و تمثیلی]
- ۶- آواز [در ردیف های موسیقی ایرانی]

ارسطو، در جان دیگر، اجزای تراژدی را بدین قرار همرده
است:

ب. هدف ها:

هدف تراژدی:

"باید آنچه مورد تقلید و محاکات واقع می شود، موجب
برانگیختن ترس و شفقت هم باشد."

صفحه ۵۱ - فن شعر

هدف تجزیه:

هدف غایی از "شبهه خوانی"، برانگیختن "شفقت و شفاعت"

واما قهرمان تمزیه:

"روحی بزرگ است که مصیبتی بزرگ بر او وارد آمده است"، مظهر فضیلت و عدالت است. از اوج عزت به حضیض محنت می غلطد، - نه به جرم خطایی که از او سرزده - به پاس میثاقی که در صبح ازل بسته است. از خوش نام ترین قبایل و طوایف است: "رف خون" و "عزت تبار" دارد.

از یاد نباید برد:

"تراژدی" یک مرگ تکمیل شده به قهرمان است در حالیکه "شهادت در تمزیه" مرگی است که قهرمان خودانتخاب کرده است. امام حسین (ع) فرماید: "مرگ برای فرزند آدم، همچون گردنبندی است در گردن دختری زیبا".

۵. حوادث شعبی (فرعی) در تمزیه و تراژدی:

"حوادث شعبی و افسانه ها" در تراژدی:

ارسطو می گوید: "مراد از افسانه هایی که [حوادث

- ۱- مدخل: Prologue = پیشگفتار = درآمد
- ۲- واقعه عرضی و دخیل: Episode (پیزود)
- ۳- مخرج: Exode = مقطع
- ۴- آوازه گروه خنیاگران.

صفحه ۵۵ و ۵۶ فن شعر

و به همین اعتبار "ساختار تمزیه" تشکیل شده است از:

- ۱- پیش خوانی
- ۲- پیش واقعه یا "گوشه" [که الزاما در هر تمزیه آن نیست]
- ۳- واقعه اصلی
- ۴- واقعه فرعی یا "گریز"

ارسطو در تعریف "آواز گروه خنیاگران" چنین می گوید: "مویه نوحه سرایان، مرثیه یا شکوایه است که گروه خنیاگران و بازیگران نمایش با هم می خوانند" / صفحه ۵۶/ فن شعر. این تعریف بسیار همخوانی دارد با تعریف "پیشخوانی" در تمزیه.

د. سیرت قهرمانان [در تمزیه و تراژدی]:

قهرمان تراژدی از دیدگاه ارسطو عبارتست از: "کسی است که ... افتادش به حضیض شقاوت به سبب به بهره بودن او از فضیلت و عدالت نیست بلکه به جهت خطایی است که مرتکب شده [همچون ادیپ]...."

انتقال از سعادت به شقاوت باشد نه از شقاوت به سعادت، و این تحول و انتقال هم به سبب پستی و فرومایگی طبع و نهاد قهرمان پیش نیامده باشد....

خوش ترین و بدیع ترین تراژدی آن هاست که در باب سرگذشت عده ای قلیل از خانواده های [مشهور] باشد و شامل سرگذشت کسانی چون ادیپ...."

صفحه ۵۹/ فن شعر

تبعی دیگری هم در طی آن هاداخل و عارض می شود] آنگونه افسانه هایی است که توالی و عروص حوادث تبعی و ضمنی در طی آن ها، از روی قاعده احتمال و یا ضرورت نباشد..."

.....

"شاعران پرمایه هم که گاه از اینگونه قصه هامی پردازند، برای آن است که حساب کاربازیگران نمایش را دارند؛ زیرا چون نمایشنامه هایی را برای مسابقات می سازند و افسانه ها را بیش از آن چه اقتضای موضوع است امتداد می دهند، غالباً "ناچارمی شوند توالی سلسله طبیعی حوادث و وقایع را بکلی بهم بزنند".

صفحه ۵۰/ فن شعر

حوادث تبعی (گوشه - گریز) در تمزیه:

سوک نمایش ایرانی نیز سرشار از وقایع تبعی - پیابه اصطلاح عوام "شاخ و برگ ها" - است. برای مثال: داستان درویش بیابانی، سلطان قیس، زعفرجندی و فرشتگان در تمزیه سیدالشهداء (ع). این شاخ و برگ ها و پیابه اصطلاح ارسطو، "حوادث تبعی" به چه منظوری وارد واقعه اصلی شده است؟

- حساب شبیه خوانان را داشتن؟

- و پیابه تمویق افکنیدن واقعه اصلی، به منظور درگیر کردن بیشتر تماشاگران.

و. وحدت های سه گانه (در تراژدی و تمزیه):

ارسطو در باب "وحدت زمان" در تراژدی چنین می گوید: "...حد کافی در این مورد آن اندازه از مدت است که در طی آن یک سلسله از حوادث و وقایعی که بر حسب احتمال یا ضرورت در دنباله ی یکدیگر ممکن است بیایند، قهرمان داستان را، از شقاوت به سعادت و یا از سعادت به شقاوت بکشاند..."

صفحه ۴۵/ فن شعر

طی یک سلسله حوادث و رویدادها که در دنباله ی یکدیگر رخ می دهند،

- از صبح تا ظهر -

"هر" از شقاوت به سعادت می رسد

- از افسری لشکر یزید به درجه شهادت - و "عمر سعد" از سعادت به شقاوت.

- از درس قرآن به عملی یزید -

▲ ▲ ▲

چنانکه می دانیم وحدت های سه گانه ارسطویی عبارتند از:

وحدت زمان و مکان و موضوع.

تنها تمزیه ای که در آن زمان "وحدت های سه گانه ارسطویی" رعایت شده است، "تمزیه بازار شام" "میرعزا" است [و ناگفته نماند که زنده یاد میرعزاهیه گاه "فن شعر ارسطو" و "وحدت های سه گانه" اش را "ندیده" و "نخوانده" بوده است]

ذ. موسیقی (در تمزیه و تراژدی):

ارسطو در فن شعر چنین می گوید:

"...اما گروه خنیاگران را باید به مشابه ی یکی از اشخاص نمایشنامه تلقی کرد که [به این لحاظ] جزیی هستند از کل ... اینها نیز باید در عمل و کردار شریک باشند."

صفحه ۸۱/ فن شعر

نوازندگان تمزیه =

- به شبیه خوانان در باب خواندن درجه گوشه وردیفی خط می دهند.

- هماهنگ با فرآورد تمزیه، ایجاد افکت (تاثیرات صوتی) می کنند.

- برای تجسم بیشتر بینندگان، ایجاد فضای نمایشی می کنند.

□ □ □

در تمزیه امام حسین، در روز عاشورا:

نگاهی به تراژدی پرومته (رباینده آتش) و سوگ
نمایق عباس (ع) [ماه بنی هاشم]
همگونی ها:

۱- عباس (ع)، امام نیست ولی انسان معمولی
(سپنجی) نیز نیست. او از جانب مادر به اشقیاء منسوب
است. پرومته نیز، "نیمه خدا-نیمه انسان" است
[فرزند اورانوس و گائیاتمیس]. نه خداونه انسان وهم
خداوهم انسان.

[پرومته: خداگونه است و عباس (ع): امام گونه]

۲- پرومته، رباینده آتش خدایان است برای انسان
سپنجی و حضرت عباس (ع)، آورنده ی آب [سقا] برای
تشنه لبان است.

۳- هم پرومته وهم عباس (ع)، از خود گذشته
اند، و آینده ی خود را به پاس آرمانشان، فدا می کنند:
عباس (ع) مغضوب اشقیاء و پرومته مطرود خدایان می
شود و اگر عباس (ع) با اشقیاء و پرومته باز نوس، مباحثات

می کرد، سرنوشتشان این نبود. [یک ناهمگونی در این
مورد بخصوص وجود دارد و آن اینست که: عباس (ع)
برای آرمانی خود را فدا می کند که از خود
او، بزرگتر و برتر است = امام حسین و بقیای دین. ولی
پرومته برای کسانی ایشار می کند که از خود او، پائین
تر و فروترند: انسان سپنجی].

۴- هم عباس (ع) وهم پرومته، "رنج" را بر "لذت"، و
"عظمت" را بر "خوشبختی" و "فنا" را بر "بقا" ترجیح می
دهند.

۵- درسوگ نمایش عباس (ع)، آنجاکه شمر به سپاه
امام می آید تا عباس را با تطمیح
ویا تهدید بفریبد، بسیار شباهت دارد با آن قسمت از تراژدی
پرومته که هفائیسستوس [پسر زئوس] و اوکئانوس [ایزد دریا]
و هرمس [پیک ایزدان] به سراغ "پرومته ی درزنجیر"
می آیند تا او را "به راه آورند" تا بر آستان زئوس، چهره
برخاک ساید و طلب بخشش نماید: در اینجا، پرومته
انتخاب خود را کرده است و آتش را از آستان خدایان

رَبوده وبه انسان سپنجی سپرده است وحال صحبت
برسر "به راه آوردن" و "عذرخواهی" اوست، ولی در این
برش از سوگ نمایش عباس (ع)، لشکر ظلم هنوز به او چشم
طمع دارند و در واقع کار از کار گذشته است: شمر به
خیمه گاه امام آمده است، تابه زور تهدید و یاب به شوق
تطمیع حضرت عباس (ع) را از امام جدا کند، چرا که بنابه
روایت عباس (ع) از جانب مادر [ام البنین]
باشمر نسبت دارد و شمر به این قرابت، برای رسیدن به
اهدافش، دلبسته است. عباس (ع) سه راه دارد:

سه راه پیداست -

نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر

حدیثی کف نمى خوانی بر آن دیگر -

- ۱- نخستین: راه نوش و راحت و هادی - به ننگ
آغشته، اماروبه شهرباغ و آبادی: [بیعت بایزید]
- ۲- دود دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام، اگر سر بر کنی
غوغا، و گرم در کشی آرام: [بیطرفی]
- ۳- سه دیگر: راه بی برگشت، بی فرجام: [شهادت]

در تراژدی پرومته نیز، نخست "هفایشیتستوس" [پسر
زئوس] به همدلی بارنج پرومته می
پردازد، و از خویشاوندی یاد می کند. سپس او کئانوس
[ایزد دریا]، پیرانه پنجمی دهد و سر انجام هرمس [پیک
بالدار خدایان، از عمله واکره زئوس] به تهدید می نشیند
ولی پرومته راه خود را انتخاب کرده است:

راه بی برگشت، بی
فرجام: [تا ابدالدهر، عقابی، جگر هر روز رسته اورامی خورد
- تاروزی که هر کول اورانجات می دهد -]

شمر به عباس (ع): ای علمدار، سوی لشکر ما خوش باشد
ای سپه دار، سوی قوم دغا خوش باشد! [دعوت]
من که مشتاق توام کرده اما ز چار طرف
بزم عیسی ز برای توبیا، خوش باشد!
اینقدر کوفته ام مشعل زرین به زمین
گفته پرنور زمین تابه سما خوش باشد!
[درمستی دیگر شمر خطاب به عباس (ع) همی مضمون
را، اینگونه تقریر می کند:

شمر منم که کرده ام ورد زبان شای تو
جورجهانیان کنون می کشم از برای تو
که به میان لشکر، گاه میان خیمه ها
این همه نقش می زخم در طلب هوای تو
من که غلام در گهت باشم ای شاه جهان!
کار صدق می کنم شب همه در شای تو
گر ز حسین بگذری، شاد شود ز تو یزید

گوشه تاج سلطنت می شکند برای تو. [تطمیع]

عباس (ع): کیست گوید به من از راه وفا خوش باشد؟
کیست گردیده به من راه نما، خوش باشد؟

ای که تکرار کنی از ره مکاری و فن
که "علمدار سوی لشکر ما خوش باشد!"
ای که نزدیک سرا پرده عباس آیی
گر که خواهی شوی از تیغ دوتا، خوش باشد

شمر: شاهابه سرو پات، سرو جان دارم
این سان که به عزم جنگ، جولان دارم
بر سروری سپاه فرمان دهمت
بهر تومن از یزید فرمان دارم [تطمیع]

عباس (ع): ای شمر به تن تاکه سرو جان دارم
از بهر نثاره جانان دارم
بدنام مکن نزدنکو نامانم
من هم سرو هم دست، فراوان دارم

شمر: از چه دور انداختی فرمان شاه
شام را [یزید]
رهرو عاقل بره باید ببیند، چاه را

.....

از برادر دور شو تا دور گردد از تورنج
آی اندر لشکر ما و بر سر گذاراکلیل را.
بی سبب نیست که شمر آمده در این شب تار
ورنه این وقت نه خوش بود، ملاقات زیاد
عشق خویشی تو برداز دل من صبر و قرار

گله از دوست به دشمن، نه طریق ادب است!

هفائیسستوس می گوید: ای هنربی همتای دست های من، چه بسیار از تو بیزارم [در مجازات پرومته]
کراتوس می پرسد: بیزاری برای چه؟ بیداست که هنرتو هرگز سبب این پریشانی نیست.
هفائیسستوس: با اینهمه کاش این کاربرعه ده دیگری بود نه من. در جای دیگری می گوید: پرومته، افسوس! از رنج تودل پریشانم.
کراتوس: باز هم تردید دواندوه برای دشمنان زئوس!
هفائیسستوس: منظری است که دیدار آن دردناکست.

■ ■ ■

پس از همدلی! هفائیسستوس، اینک نوبت اوکئانوس (ایزد دریا) است که به پرومته، پند پیرانه دهد، او نیز در آغاز از خویشی و قرابت یاد می کند.
اوکئانوس:
بدان که از روزگار سیاه تو غمزده ام
بی گمان خویشاوندی موجب همدلی است!

.....

پرومته می بینم و از خرد کاردان تو آگاهم ولی نمی توانم از اندرزی سودمند دریغ ورزم. ناتوانی خود را بشناس و باره روان تازه همراه شو! خودکامه ای نوفرمان رواست (زئوس).

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار!

[در متنی دیگر شمر همی مضمون را [یادآوری خویشی را] اینگونه تقریر می کند: چون که دارم نسبتی با تو ز سمت مادرت هستم از جان با تو من، دان، بیک زبان و بیک دله]. هفائیسستوس (پسر زئوس) نیز در جواب کراتوس (عمله واکره زئوس) که در مجازات پرومته بتعمیل دارد اینگونه می گوید:

هفائیسستوس: ... من دل آن ندارم که برادر ایزدی خود را بر این خرسنگ طوفان زای به زنجیر کشم. اما چون نمی توان فرمان زئوس را نادیده گرفت، به هر تقدیر ناگزیر باید انجام آن را، دل قوی دارم. (الماء مورومعذور) آه، ای پسر ژرف اندیش تمییس خردمند (پرومته) به خلاف خواست تو و خود، باید باز زنجیری گران ترا بر این صخره، دور از آدمیان به بند کشم.
این است پاداش تودریاری به آدمیان. تو که خود ایزدی از ایزدانی، خشم آنان را به هیچ گرفتی و به خلاف حق! آدمیان را برافراشتی.....
در خویشاوندی و دوستی نیروی شگرفی است.

[شمر می گوید:

عشق خویشی تو برداز دل من صبر و قرار [به عباس (ع)]
آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار!
هر گیاهی که به نور و ز نور و پدید حطب است

[شمر، درغمنامه عباس(ع)، خطاب به عباس (ع) گوید:
گرزحسین بگذری، شادشودز تو یزید(رهرو خودگامه ای
نوباش) گوشه ی تاج سلطنت می شکند برای تو.

ای علمدار، سوی لشکرماخوش باشد
ای سپه دار، سوی قوم دغاخوش باشد! (بارهروان تازه
همراه شو).

وبازشمرخطاب به سقای کربلا گوید:
هرکه نشیندز دانشفن مصلحت آمیز(اندرزسودمند!)
خودتاسف خوردوکف به کف خویش بساید -
رسم خویشی، توبجای آرکه ترسم، من ازآخر
(خویشاوندی، موجب همدلی است!)
زیب آیدبه سرنعل تو، مورابگشاید.]

اوکئانوس به پرومته می گوید: اگر به اندرمن گوش
فرادهی وبه یادآری که خودگامه ای سهمناک (ژئوس)
به نیروی تمام فرمانرواست دیگرمشتت به نیشترنمی
کوبی (وبارهروان تازه - درخودت خودگامه ای نو -
همراه می شوی).

شمر به عباس (ع) - دربحرطویلی - چنین گوید:
دمی ای سرورمن، رهبرمن، دیده عبرت بگشا، آمده
لشگرزخناوختن، چین وزماچین، ارومیه وقسطنطنیه، مکه
ومصر.... همه درکوه پلنگ وهمه دربحرنهنگ، همه نی
برسرچنگ، همه آماده به جنگ... به توای سرورمن
گفتم ورفتم، دگرم من نه سئوالی نه جوابی بود،
هیچ ندارم گله یی من. واگرچانب ماآمدی ای
پیرعلمدار، همه گردیم غلامت، همه گویم سلامت بزنی
طلیل بنامت.

عباس (ع) درجواب گوید:
ای لمین بیش مکن هرزه درایی که نه من طفلم
وازرزه درایی تومن، پای کفم ازشه مظلوم، که این
فکرخیال است ومحال است.

وپرومته درجواب اوکئانوس گوید:
من آن نیستم که به سبب سیاه روزی
خور، خواستارثیره بختی دیگران باشم. چنین مباد!

من خودازاندهان برادرم اطلس (که ستون های آسمان
وزمین را بردوش دارد) دردمنم.

[می توان اطلس (برادرپرومته) وامام (ع)
رادراینجاشبیه یافت: اطلس، ستون های آسمان وزمین
را برشانه دارد وامام (ع)، باامانت امامت را، امام
نیزستون عرش].

پس از اوکئانوس، نوبت هرمس (پیک ژئوس) تهدیدگراست.
پرومته درجواب او گوید:

آیامرادربرابراین ایزدان جوان، بزدلی لرزنده ازترس
می بینی؟ من ازترس بسیاربدورم. اکنون ازهمان
راهی که آمده ای بازگرد...و...من شوم بختی
خودرا به مقام پست تو(پیک ژئوس بودن) نمی فروشم.
و عباس (ع) درجواب شمرگوید:

نمی ترسم جهان را فی المثل تیروستان گردد
نمی ترسم سنان ازچارسوهمچون کمان گردد
نمی ترسم زبهرآب، گردستم زتن افتد
تنم پامال سم اسب، سربرهرستان گردد.
و
به سقایی هفتادودو تن فخرم بوداما
زسرداری هفتادودو تن هم نیستی عارم.

ط - منابع:

- ۱- "فن شعر" ارسطو/ترجمه دکترعبدالحسین زرین کوب
- ۲- تاریخ ادیان/زنده یاددکترشریعتی
- ۳- درس های کلاس "تعزیه شناسی" دکترچابرعنصری
- ۴- تعزیه و حضرت عباس (ع)/ازکتاب "تعزیه درخور"
- ۵- تعزیه شهادت حضرت عباس(ع)/رساله و فارغ
التحصیلان هنرهای نمایشی
- ۶- پرومته درزنجیر/اشرایشیل/ترجمه و شاهرخ مسکوب
- ۷- شعرچاووشی/ازمجموعه "زمستان"/زنده یاداخوان
ثالث.

گفتگو با زنده یاد حسن شمشاد

شمع سوخته را

گویی همین بعد از ظهر دیر روز بود. در حیاط تالار محراب و مشغول خوش و بش گرمی با بچه های کانون نمایش های مذهبی-سنتی. به جمعشان که رسیدم استاد را دیدم که به مطایبه روایتی را نقل می کرد. برق نگاه پسر بچه های پر شیطنتی در کاسه چشمانش می درخشید، که برایم سفت تازگی داشت. خوش بنیه و پهرانرژی و بانشاط می نمود، از این روی چپکس باور نمی داشت که درد و مرضی جانگاہ تا چند هفته دیگر آن یل تشارسنتی را از پای در آورد. آن روز وقتی می رفت گفت: ماکه پاسوخته رسیدیم آخر خط، لااقل شما جوان های این هنر ملی را-تشارسنتی - احیا کنید. و رفت! رفت تا در بی کسی و گمنامی روزهای بیماری رخت سفر آخرت را برتن کند. رفت تا در تربت آرامشی ابدی، خستگی یک عمر آکنده از درد و مرارت و سفتی را با خاک و آغویه کند.

باری، یکی دو هفته بعد با خبر شدیم، استاد حسن شمشاد پیرو پیشکسوت تشارسنتی ایران در آخرین هفته تیرماه ۶۹ رخت از جهان بر بست.

از استاد حسن شمشاد علاوه بر نوارهای صوتی و تصویری و نقش آفرینی های هنرمندانه اش، آنچه که در دست است، همین مصاحبه ای است که به همت آقای داوود فتاحی بیگی در تاریخ دهم آبان ماه سال ۱۳۶۶ انجام گرفته است و توسط آقای محمد حسین ناصر بخت و حسن فتاحی ویرایش و تنظیم شده است با هم می خوانیم ..

آقای شمشاد بفرمائید که از چه تاریخی کار نمایش را شروع کردید-خصوصاً "نمایش سنتی را-"

● عرضم به حضورتان در حدود سال های ۱۳۲۱ بود که من علاقه به کار تشارسنتی پیدا کردم.

علت علاقه تان چه بود؟

● بنده در زمان کلاه پهلوی که این سوآن سوجشن کلاه پهلوی را گرفته بودند، یک روز در کاروانسرای کلاهدوزها نمایشی را دیدم با شرکت مرحوم "مهدی مصری"- که البته هنوز سما" وارد کار تشارسنتی نشده

بود و مرحوم "عباس موسی" که این هاهردو کفایش بودند - مهنی مصری سیاه شد و موسی نقش یک درویش قزوینی را داشت "حسین حوله ان" را هم از بازار آورده بودند و ایشان نقش یک حاجی را بازی می برد. با دیدن آن نمایش بود که به کارشاعر علاقه مند شدم. البته این جماعت بعداً "رفتنند باغ فردوس - که الان زایشگاه شده است - آن موقع در باغ فردوس نمایش می گذاشتند و بستنی می فروختند به دهشاهی و یک قران. مردم می آمدند و برنامه را افتخاری می دیدند. بعدها این گروه رفت به تئاتر شاهین.

تئاتر شاهین در کجا واقع شده بود؟

● "تئاتر شاهین" که ابتدا اسمش "تئاتر ماه" بود، در چهارراه مولوی، روبروی بزرگ قرار داشت مرحوم "کوچک مودب" همراه با مهنی مصری و یک افسر نیروی هوایی به نام "سروان قاضی" هر سه شریک شدند و آمدند آنجا و "قهوه خانه عباس تکیه"، سالی تئاتر ساختند که عباس تکیه هم با آن شریک بود. این چنین بود که تئاتر ماه - و بعدها تئاتر شاهین - پا گرفت.

از قدیمی های هم دوره این هادیگرچه کسانی را می شناسید؟

● عرضم به حضورتان "غلامحسین خان ملت" را به یاد دارم و "مرحوم سید اکبر" را. این هاهمه از کاروانسرای کلاه دوزها شروع کردند. بنده سال ۲۱ به این هاملحق شدم. رفتیم پیش یکی از این ها و پیشنهاد دادیم به اینکه ما یلیم کار تئاتر کنیم. بعد ما را بردند به مرحوم کوچک مودب معرفی کردند. اتفاقاً آن شب گروه آن هانمایش حسن صباح یاسه یاردبستانی را داشتند. مرحوم کوچک به من گفت که شما آیا قبلاً هم کار کردی؟ بنده بر حسب علاقه ای که برای وارد شدن به این حرفه داشتم به دروغ گفتم: "بله کار کرده ام". گفت: می توانی نقش حسن صباح را بازی کنی؟ گفتم: "شما سوژه اش را بگویید من بازی می کنم". او قصه را گفت، من هم نقش را بازی

کردم. مهنی مصری که آنجا بوده کوچک مودب گفت: "معلومه که برای اولین دفعه است که آمده روی سن. حتماً قبلاً فقط می آمده و شامی کرده". خلاصه به بنده علاقه پیدا کردند و مرتب رل های بزرگ می دادند و هر نقشی را که می گفتند بنده بازی می کردم. می گفتند رستم؟ من هم چون تاریخ شاهنامه را تماماً می دانستم، می گفتم: "بله بازی می کنم" و بازی می کردم و آن طور که باید از آب درمی آوردم. یک روز رفتیم "سیدولی" خدا رحمت کند رفتگان همه را "حسین آقای مویده" هم آنجا نشسته بود ما را بردند پیش وی. در حالی که بنده شدیداً خجالت می کشیدم که پیش نظایر او بنشینم چون به هر حال این هاهر کدام برای خودشان در آن زمان وزنه ای بودند.

این افراد هم تئاتر سنتی کار می کردند؟

● بله اصل نمایش سنتی، پیش از "عباس آقاموید" شروع شد.

آن زمان آیامتن نمایش را از قیل می نوشتند؟

● خیر. همین جوری قصه رایکی می گفت و می رفتند روی صحنه نمایش می دادند. اما از زمان مرحوم مویده این مسئله یک صورت و چهارچوب دیگری پیدا کرد. مثلاً "مرحوم مویده در یک ورقه یادداشت می کرد که مثلاً: پرده اول بارگاه، پرده دوم جنگل، پرده سوم خانه هیزم شکن، و بعد هر کدام از پرده هارا تشریف می کرد و ما با این تشریف می رفتیم روی صحنه نمایش می دادیم که خیلی هم با استقبال روبرو می شد. روزی که مرحوم کوچک مودب ما را به حسین آقاموید معرفی کرد به او گفتم که: "این شمادما، حسین آقا خیلی استعدادش زیاده" حسین آقاموید همین جوری که داشت چپ می کشید یک نگاهی به ما کرد و آقا کوچک مودب گفت: "مودب باید صحنه روحالی کرد و داد به دست جوان ها. حالا دیگه نوبت اونهاست. باید استعداد داشته باشه، خوب قدرش را بدان".

از دیگر بزرگان آن دوره بگویید؟

آن زمان عرضم به حضورتان که مرحوم

"اکبرسرها"، ته گمرک یک تئاتر درست کرده بود به نام "تئاتر مینا". همسرش خانم "غفاری"، وکسانی هم چون "پیرمرادی"، "جلیلود"، "باقرچیه" و "غلامحسین ملت" جزء این اکیپ بودند.

از بازیگران نقل سیاه در آن دوره بگویید؟

● "اسدالله قاسمی" و "مهدی مصری" و "ذبیح الله ماهر" را خاطردارم. قاسمی و مهدی مصری همزمان این کار را شروع کردند.

حدوداً چه سال هائی؟

● تقریباً سال ۳۰ بود ذبیح الله ماهر را هم کوچک مودب آورد و سیاه باز کرد.

ذبیح جلوتر وارد این کار شد یا مهدی؟

● خوب ذبیح جلوتر از مهدی وارد این کار شد (سیاه بازی) اما مهدی زمانی شیرین تر از ذبیح بود.

زمانی یا زبانی؟

● نخیر، عرض کردم زمانی، در زمان گل کردن کار مهدی مصری درست مصادف بود با گروهی و استقبال بیشتر مردم به نمایش سیاه بازی. از این که بگذریم تفاوتی که در کار این دو نفر بود این بود که ذبیح در دوره خودش زیاده مسائل روز توجه نمی کرد، یک چیزای عامیانه و عامه پسندی می گفت و مردم رامی خنداند. و یک چیزهایی هم می گفت که یخش می گرفت و ماندنی می شد. اما مهدی مصری زمانی که وارد گود سیاه بازی شد، توجه کرده مسائل اجتماعی روز و به این ترتیب مایه های کمی نقلی خود را با مسائل و مشکلات روزمره مردم تلفیق می کرد و عنوان می کرد. یادم هست یه زمانی در یک برنامه تئاتری، یک شب "شیراکبری" نیامد پیش پرده بخواند و مردم هومی کردند. مهدی گفت: "من میرم می خونم". مودب گفت: "آخی چی چی رومی خونی، مگه تو پیش پرده خونی؟". مهدی گفت: من میرم می خونم، اگه خوندم و مردم تشویق کردن

پنجاه تومن بده، اگر نه، هو کردند، من پنجاه تومن به تومی دم". خوب اون موقع پنجاه تومن خیلی پول بود. مهدی رفت جلو. و ماهمه مانده بودیم که حالا می خواهد چه بخواند. اعلام کردند که پیش پرده توسط قهرمان کمی مهدی مصری خوانده می شود و مهدی رفت و بنا کرده خواندن:

"زکیسه آی زکیسه آی زکیسه

پول چایی می خواد یار و پلیسه

زکیسه آی زکیسه آی زکیسه

دیشب بارون اومد پشت بوناخیسه

مردم هم اینقدر تشویق کردند که حساب نداشت. دیگر اسمی از "ناهدیشیراکبری" و "شیراکبری" نیامد. مهدی آمد به مودب گفت: "بده من پنجاه تومن رو" و مودب داد.

این "زکیسه آی زکیسه" را خودی ساخته بود؟

● بله، فی البداهه می گفت، و در این بداهه گویی موقعیت روز جامعه را هم در نظر می گرفت. مثلاً این قطعه "پول چایی می خواهد یار و پلیسه"، همان دوره ای بود که پلیس ها حسابی حق حساب می گرفتند.

گفتید که ذبیح پیش از مهدی ایفای نقل سیاه را آغاز کرد؟

● بعله. تقریباً ده، پانزده سال جلوتر. اما مهدی چیز دیگری بود. یادم است وقتی مهدی مصری توبه کرد که دیگر روی سن نیاید و صحنه تئاتر را برای همیشه ترک کند، همین تئاتر ماه که بعد شد تئاتر شاهین رفتند و ذبیح را آوردند. اما ذبیح در طول اجراها هر کار که کرد یخش نگرفت. یه شب مرحوم کوچک مودب به او گفت: "آخه به تومی گن ذبیح، یک کاری بکن". ذبیح در حالی که لنگه گیوه اش را با عصبانیت ول کرد رفت خورد به طاق گفت "آخه لا مروت مردم مهدی رومی خوان من چیکار کنم". خلاصه عده ای مثل حسین حوله ای و تعدادی دیگر جمع شدند و رفتند در خانه مهدی، و هر جوری بود او را راضی کردند به توبه شکستی و بازگشت به روی صحنه. شبی که برگشت روی

صحنه، مردم به قدری گل آورده بودند که خدامی دادند.

کمی از شگردهای روم صحنه اش بگویید؟

● یکی از شگردهای مهدی این بود که برخلاف تمام سیاه بازهایی که رسم دارنداوول حاجی یادرباری هابروند روم صحنه وزمیننه رامساعدکنندبرای آمدن سیاه، امادركارمهدی قضیه برعکس بود. مهدی اول کارتک می رفت به عنوان صندلی پاك کردن، یامثلا تخت شاه راپاك کردن واین ها، شروع می کرد به زمزمه کردن قطعه ای آوازیاتصنیف وبعدهشاه می رفت ووزیرمی رفت و... به هرحال مهدی می گفت که "من (یعنی مهدی) تنهاکسی هستم که اگر باز یگر دیگه ای هم تو صحنه نباشد، نیم ساعت تموم می تونم بایه صندلی صحنه رو بچرخونم." مثلاً "صندلی رومی کردارباب خودشوبعدش یه بازی ارباب - نوکری تماشایی راه می انداخت.

از تکه کاری های مرحوم مهدی مصری چیزی به یاد دارید؟

● بعله، مثلاً این تکه:
"دراش نوکری وزحمت ارباب
می کنه هر لحظه دلم کپ کپ و تاپ تاپ
مثل الاغ در زیر بارم همیشه
شب هاتوی مهتاب و روز هاتوی آفتاب
غر و غر و غراز شب تاصبح، لندولندولنداز شب تاصبح می کنه ارباب

میگم مواجب، میگه چه واجب
بدهکارم من به بقال وکاسب
پس باباول کن برم دنبال کارم
از دست تو زندگی دیگه ندارم
اربابی دارم خیلی مقبوره
می کشه تریاک روزی دوروره

چون که مرحوم مودب تریاک می کشید، مهدی مصری اینجوری به او گوشه می زد.

گفتید صندلی توی صحنه روبه عنوان ارباب سیاه طرف بازی خودی می گرفت؟

● آره دیگه می گفتش: "مثلاً" این صندلی خودارباب یازن ارباب و... "بعدهدرحالی که خودارباب ناغافل می آمدپشت سراومی ایستاد، سیاه شروع می کردبه بدگفتن از ارباب که "آخه مردیکه خجالت بکش پیرشدی برویه زنی بگیریه زونی بگیر، آخه واسه خودت یه گوینده لاله لاله درست کن. آخه اینکه نشده زندگی که تو واسه خودت درست کردی. من بنده خدامعلوم نیستم که توخونه تو آشپزم، نوکرم، مامور خریدم، آخه چیکاره ام؟ هر موقع هم که بهت می گم حقوق بده میگی اگه پول بهت بدم پول هاتو گم می کنی. نه پولیه، نه زندگیه، آخه این چی چیه؟ میام سرسفره غذا بخورم، میگه "چه اجازه داره کوچکتراکه بشینه جلوی بزرگترو غذا بخوره، برو کنار" ته مونده غذا رو هم مثل چیزی که می خواد جلوی سگ بندازه، میندازه جلوی ما. اصلاً میدونی چیه؟ نمی خواهم بابانمی خوان این نوکری رو، قیدشومی زخم وازپیش این مردیکه لعین لعین فلان شده بهمان خورده بیسار گرفته میرم". این هارو که سیاه می گفت و برمی گشت یکهومی دید که ارباب پشت سرش گوش وایساده این بود که به سرعت حرفشوعولی می کردومی گفت "واقعا" که این حاجی آقا چقدر خوب آدمیه. چقدر ماتریش رو کردیم پیش شما (خطاب به تماشاگر). واقعا" این مرداگه سایه اش روی سرماشابه مابدیخت می شیم" والی آخر.....

غیر از تکه شعرن که از مهدی مصری عنوان کردید، ایقان دیگر چه اشعار صحنه ان داستانی سروده بود؟

● عرضم به حضرت مهدی مصری از این تکه هاز یادداشت، علاوه بر اینکه تو "سختوری ها" هم شرکت می کرد.

منظورتان مباحثه و مشاعره است؟

● آن موقع نمی گفتند مباحثه و مشاعره، می گفتند سختوری که البته یه فرقی که بامباحثه و مشاعره

داشت این بود که به شکل آوازخوانی رودرر بود. مثلاً یکی از دو طرف شعر را به آوازی خواند بعد مثلاً طرف مقابل باید به سرعت جواب بدهد. مثلاً یکی می گفت: "منصور وارگر ببرندم به پای دار" و طرف مقابل باحضر جوابی می گفت "مردانه جان دهم که جهان نیست پایدار" و خلاصه اونقدر این حاضر جوابی دو طرف ادامه پیدا می کرد تا بالاخره یکی از دو طرف تو حاضر جوابی کم بیاره و بازنده بشه. در ارتباط با تکه شعرهای مرحوم مصری هم خدمتتون عرض کردم که شعر زیاد داشت. ولی متأسفانه من الانه هیچکدومش غیر همون که براتون خوندم یادم نیست.

کسی روسراغ دارید که اشعار مرحوم مصری را به یاد داشته باشد؟

● خیر. من بیش از همه با او مانوس بودم و کار می کردم، وقتی به یاد نداشته باشم، همان نمی کنم کس دیگری هم باشد که چیزی از اشعار او در خاطر داشته باشد.

چند سال با او کار کردید؟

● تقریباً ده سال با او بودم. بعدش مهنی مصری شاعر را گذاشت کنار و من هم رفتم آبادان.

در آبادان هم سیاه بازی کار می کردید؟

● بعلمه در آبادان هم با "نعمت" کار می کردم. البته قبلش با نعمت رفتیم اصفهان پیش "تقی کله او". یک حیاط کوچولو داشت که یک سن نمایش زده بود توش. پشت سن اتاقی بود که ما آنجا گریم می کردیم و در آن راکه روبه سن بازمی شد بازمی کردیم و می آمدیم روی سن. در اونجا ما سبزه شب سبزه برنامه را اجرا کردیم. سبزه سری داستان "امیر ارسلان" اجرا کردیم.

سیاه نمایش رونعمت کار می کرد؟

● بعلمه نعمت کار می کرد. روی پشت بام حیاط

زیلوانداخته بودیم و یکی پنج زار برای پشت بام و یک تومن برای پائین توی حیاط می گرفتیم و آنقدر ازدحام می شد که پدر "هماعی زاده" خواننده را - در زمان رژیم قبل - به اسم "نادر هماعی" می گذاشتیم جلوی درخانه برای انتظامات. تاجلوی شلوغی و هجوم مردم رو بگیره تا اینکه یکبار استانداری وقت مارا خواست و گفت "تا اول محرم بهتون اجازه میدم که نمایش بدین، بعدش باید کاسه کوزه تون جمع کنید". گفتم "دلیلش چیه؟" گفت "دلیل بی دلیل، اینجای ظرفیت اینجور برنامه هاروندهاره" گفتم "یعنی چی ظرفیت نداره، مگه من از یه کشوردیگه اومدم اینجا، اینجا وطن منه، سیاه بازی هم جزء نمایش های سنتی وطن منه". خلاصه گفتند اگه نرید اذیتتون می کنیم و این بود که از آنجاریه افتادیم رفتیم آبادان، اونم کی؟ توهنگامه درگیری ملت با انگلیسی ها و قضیه ملی شدن نفت. در آبادان هم مایک تئاتر کوچک شبیه اصفهان راه انداخته بودیم، در جایی که متعلق به "حسن حجتی" بود.

کدام حسن حجتی؟

● همان که الان در خیابان فردوسی "ماشین نویسی ارژنگ" را دارد. کار را در حیاط کوچکی که متعلق به او بود شروع کردیم بعد به تدریج حجتی آن مکان را به دلیل استقبالی که مردم از نمایش های مامی کردند بزرگتر کرد و وسعت داد. رفته رفته روی رقابت ها و چشم و هم چشمی پنج تا مکان تئاتری باز شد که عبارت بود از "تئاتر مهرزاد"، "تئاتر زابلیان" و "تئاتر فرهنگ" و "تئاتر حافظ" که کار هر پنج تا هم سگه بود و مردم از نمایش های اینها خوب استقبال می کردند از جمله بازیگران فعال در آن موقع در آبادان مرحوم "عزیز فرجی" بود که پائین سن خوشمزه تراز وقتی بود که روی سن می رفت و قدیمی تر از نعمت هم بود.

خود شما آقای شمساده نقش هایی را بازی کردید؟

● من هر نقشی را بازی می کردم. سناه می شدم، حاجی می شدم، هارون می شدم، افراسیاب می شدم، از رستم و از گیو تان نقش می قوب در "یوسف

وزلیخا" و نقش مالک و نقش عزیز مصر هر رلی رو ایفامی کردم مثلاً "در همین "یوسف وزلیخا" من چندتا نقش در یک نمایش بازی کردم. نقش می قوب و مالک و عزیز و مصر و پیروز کلافی.

پیروز کلافی؟

● بعله پیروزی است که بایک کلاف می آید یوسف را بخرد می گوید:

پیروزی من به خون آغشته ام

یک کلاف رسیمان رشته ام

این زمن بستان و باهن بیع کن

دست او بردست من نه بی سخن

بعد به پیروز می گویند که "آخر یوسف را به هفت بار مشک ترمی خرید و تو آمدی بایک کلاف می خواهی اورا بخری؟ پیروز می گوید "می دانم که به من نمی فروشید، ولی می خواستم مادر که اسم من هم ردف با خریداران یوسف شیت شود". از خودم زیاد گفتم اجازه بدید از دیگران هم بگم. عرضم به حضورت که یک حبیب آقایی معروف به "حبیب منلی" بود که "شل بازی" می کرد. کم شل پوشی بود که بعد از آقا حبیب بخش بگیره. طوری بازی می کرد که انگاری شل مادرزاده دیگه "استاد محمد لعا فدوز" بود که هیکل گنده ای هم داشت خدا بیامرز، و اونهم "شل پوش" خوبی بود، والبتنه این دو تا قبل از امثال من وهم زمان با مرحوم مویید شروع کردند. نکته دیگر این که قبل از دوره ای که ما شروع کردیم رسم نبود که یک نفر همه نقش هارایا هر نقشی را بازی کند، این از زمانی که ما شروع کردیم، شروع شد. تا قبل از آن مثلاً حسین آقا مویید برادرش احمد آقا، "شاه" می شدند. حسین حوله ای "حاجی" می شد. باقرچیه "باغبان" می شد. بازیگر نقش باغبان هم مثل بازیگر نقش "سیاه" از اون اول که وارد صحنه می شد باید خودش با خودش کار می کرد و گاه به حضور دیگران در صحنه، نقش آفرینی می کرد مثلاً "موقع ورود به صحنه می گفت:

"کارتب کرده و لبرز کرده - عالمی رورسوا کرده و رسوا علی الله کرده شال کمر سووا کرده -

کجامنو پیداکرده میگن کاروکاسبی توتتهرون نمیشه، چطور کاروکاسبی پیدانمی شه صبح که می شه یه دیگ عدس ورمی دارم میگم: عدسه وهای عدسه، آه گرم وداغه عدسه، مرهم سیئه عدسه" عدس فروشی که تموم می شه **باغبان** کاسه شاه توت میره میاره ومیگه: "شاه توتته وهای شاه توتته صفرارومی بره شاه توتته شاه توتته وهای شاه توتته، صفرارومی بره شاه توتته"

شاه توت فروشی میرزا قزوینی که تموم می شد بازمی گفت: کارتیب کرده ولرز کرده - عالمی رورسوا کرده..." ودوباره: "میگن کاروکاسبی توتتهران نمیشه امامن میرم یه سبد گلای میارم گردن کج است گلای - مال نظنر است گلای - بامالج است گلای"

بازیگری نقش **باغبان** این هاراکه می گفت توامان یک حرکتی هم به خودش می داد ودرهمین راسته همینطور چیزهای دیگری رامی گفت ومی خواند تاسروکله سیاه وپسر عاشق پیدامی شد و آنهار وادباغ امیروملک می شدند باغبان از ترس آنکه اگر امیر بفهمد او غریبه هارابه داخل باغ راه داده چه وجه هامی کند و پدر او را درمی آورد، از آن دومی خواست که مثلاً" بروند در بالای درخت پنهان شوند آن هم وقتی که سروکله دختر امیر در باغ پیدامی شد و بعد به هر دو دختر امیر جوان همراه سیاه رامی دید و هر دو عاشق یکدیگر می شدند و سرانجام عروسی می کردند. بنابراین همانطور که داشتیم از لهجه هادر نمایش تخت حوضی می. گفتیم ماسه جور لهجه نظنر و قزوینی وعرضم به حضرت یکی هم لهجه شل پوش راداشتیم که مثلاً" پسر حاجی ثروتمندی بود و عزیز در دانه و بچه ننه ولوس و نر بود.

هماکه از افراد نزدیک به مرحوم مهدی مصری بودید آیانشی دانید که مهدی به چه نحوه علاقمند به نمایش تخت حوضی و سیاه بازی شد و جلوتر از خودش چه کسانی رادراین حرفه دیده بود؟

● خب مرحوم مصری جلوتر از خودش "ذبیح" رادیده بود و "مسین هیشه بر" را اما اینکه مرحوم مصری به چه

نحو کشیده شد به این راه چیزچندان زیادی در خاطر من نیست. اما به حتم همان عشق و شور و علاقه ان بوده که مرا ۴۵ سال تخته بنداین کار کرد.

کسی راجع به سابقه نمایش سیاه بازی و چگونگی پاگیری آن صحبت کنید؟

● عرضم به حضورتان رد پای این نمایش رامی توان در روزگار ناصرالدین شاه و احمدشاه سراغ گرفت. البته آن موقع به شکل تئاتری امروزی نبود، بلکه در عروسی هاوبه شکل فی البداهه بین افراد دعوت شده به عروسی وبه درخواست صاحب عروسی می آمدند و اجرامی کردند. علت این هم که به نمایش تخت حوضی معروف شد، این بود که تخت یا تخت های بزرگی راروی حوض وسط خانه گذاشته کف تخت هارامفروش می کردند و از تخت ها به عنوان سن نمایش استفاده می کردند.

چطور شد که این نمایش مخصوص عروسی ها، کفیده هدیه صحنه تئاتر؟

● همزمان با پیداشدن تئاتر فرنگی، امثال حسین آقای موید و برادرش احمد آقا، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی رابه صورت پیس و مستن در آوردند و در تئاتر تماشاخانه ها اجرا کردند.

کسی هم راجع به مرحوم سیدحسین یوسفی بگوید، آیا سیدحسین پیش از مهدی مصری وارد کار سیاه بازی شد؟

● نخیر، بعد از مهدی، سیدحسین موقمی آمد که مهدی مصری مدتی بود سیاه بازی می کرد و کارش هم گرفته بود. سیدحسین آن اولها از روی کارهای مهدی مصری روی صحنه الگو می گرفت و آن چنان در ایفای نقش سیاه تمت تاثیر سیاه بازی مهدی مصری بود که خیلی ها و رادرنقش سیاه بر روی صحنه بامهدی مصری اشتباه می گرفتند و بطور مثال وقتی عده ای به سیدحسین یوسفی می رسیدند به اشتباه به اومی گفتند "آقا مهدی حالت چطوره؟" نکته ای که

● بعله هرسياه بازى شيوه خاصى براى خوددارد. در اينجا قابل ذكر است اين است كه هرسياه بازى مثلا " مهدى مصرى يك سبك واستيل ورديف خاصى براى بازى خودش داشت.

منظورتان از "رديف" چيست؟

● ببينيد در فى البداهه كارى وبديهه سرايى هر كدام از اين سياه بازها شيوه بخصوصى دارند مثلا " سعدى افشار توفى البداهه كارى ناغافل چيزهايى مى كه كه حتى خودهنرپيشه اى كه تو صحنه كنارش وايساده خنده اش بگيره. يادم هست كه گاهى كه براى ضبط تلويزيونى به نمايش سياه بازى مى رفتيم استوديوى تلويزيون سعدى افشار به طور فى البداهه چيزهايى مى گفت كه حتى فيلم بردار از فرط خنده دوربين از دستش در مى رفت ودل ريسه مى رفت.

چطور؟

● مثلا " حتما " بايد بگويى " اى نورديده " كه اوبگويد " اى نون نديده " يا مثلا " يكى درمىزند و بايد بگويد " سرور مستطاب نيستند " تا اوبگويد " سردمستتاب بگو بعله ". توجه كرديد، اگر طرف مقابل

راجع به رديف مى فرموديد واينكه هرسياه بازى رديف خاص خودش را داشت.

نگوید "سرورمستطاب"، این طرف نمی تواند بگوید "سردرمستطاب".

"پرحرفی" سیاه یکی دیگر از شگردهای نقل آفرینی اوست، این را چه کسی ابداع کرده است؟

● عرضم به حضور، دقیقا" نمی توانم بگویم چه کسی. زیرا این شگرد را من هم در کارذبیح دیدم، هم در کار اسدالله کاسی، و هم در کار مهدی مصری. بنابراین به نظرم این تکه و شگرد آن هایی که پیش کسوت ترند ابداع کرده بودند.

به نظرمی رسد آقا شمشاد، که مادر سیاه بازی یک سری تکه ها و شگردهایی داریم مثل "پشت در"، "فرمان بردن"، "خوابیدن"، "زیرتبیغ نشستن"، "پذیرایی"، حل سئوالم این است که در ارتباط با بهره گیری از این شگردها در گذشته رسم چگونه بود، آیا مثلا" کارگردان و سرگروه نمایش قبل از شروع آن مشخص کرد که کدام تکه کار و کدام شگرد در نمایش مورد استفاده قرار بگیرد؟

● ضمیر، قضیه اینجور بود که مثلا" به من می گفتند که تو نقش عزیز مصری را بازی کن، من برای اینکه سیاه را به کار بکشم، ابتکاری به خرج داده و تو دماغی حرف می زدم. مثلا" می گفتم "زلیخای عزیزم گن گن گن گن" و یک شانه خودم را می بردم بالا که سعدی می آمد روی شانه من و آن را می داد پایین بعد آن یک شانه را همراه با تلفظ "گن گن" بالا می بردم که سعدی می آمد روی این شانه و آن را می داد پایین و می گفت "بابا این که دنده ای، آخه شوهر نداده ای می خواستی چیکار" والی آخر... یادم می آید که یک روز در حین بازی من و سعدی، او گفت که "طرف مثل اینکه لوله اگزوزش گرفته" دیدم مرحوم فرهمند که

هم بازی ما بود زد تو کله خود و ناراحت از صحنه بیرون رفت. رفتم پیشش پرسیدم "چرا اینطوری کردی؟" گفت "آخه شمشاد چون زمان حضرت یوسف و زلیخا اگزوز مگه بوده، پس آخر چرا همچین می کنید؟" بهش گفتم "خب بابا این لوله اگزوز و میگه و اسه خنده مردم خب

اگه پیس بخواد خشک اجرا بشه، که دیگه کسی نمی یاد و اسه تماشا."

خلاصه این تکه کاری های فی البداهه که روی سن آفریده می شد کم نبود مثلا" تویه پیسی که من نقش رستم را بازی می کردم سنگی را باید از دریک چاه بلند می کردیم، من اول به تکه تکه سردارها گفتم برید بلند کنید، این هارفتند و نتوانستند، بعد به سیاه نمایش (که سعدی افشار بود) گفتم که تو برو سنگ را بردار. سیاه می آمد سنگ را مثلا" سنگین و سبک می کرد، اندازه گیری می کرد و بعد می گفت به همه برید آن طرف تر بایستید چون که می خواهم سنگ را بلند کنم و بنده از آن طرف و ممکن است بیفتد روی سرتان افرادی رفتند به یک طرف، سیاه دوباره مشغول سنگین سبک کردن و اندازه گیری می شد و دوباره به سرداران می گفت: "ضمیر باید برید و ایستاد و نظرت" و آنها راهی به اینور و آنور می کشید و مثلا" به من که نقش رستم را داشتم می گفت "بچه بیوا ایسا اینطرف". و خب همین بچه خطاب کردن رستم در تماشاگر تولید خنده می کرد. نکته مهم قابل تذکر این است که کسی که نقش پارتی را بازی می کرد عنوان زوج و همبازی او در صحنه ایفای نقش و موقعیت حساسی دارد، زیرا که باید در گرم کردن و به غلطک انداختن بازی سیاه نقش خود را به خوبی ایفا کند. در واقع اوست که با فضا سازی کلامی یا با ادا و اصول به بازی سیاه میدان می دهد در واقع او باید موقعیت ساز باشد مثلا" باید بگوید "تو بر این رخ زلف مشکین را پریشان کرده ای آفتابی را به زیر ابر پنهان کرده ای" این هارادریک پیس من می گفتم و سعدی افشار در جواب می گفت "آفتابه مردم را کجا قایم کرده ای" توجه کردید! باید برای موقعیت ساخت تا سیاه در آن موقعیت هنرنمایی کند. مثلا" من می گفتم "نازنین من"، سعدی می گفت "وازلین من" مثلا" می گفتم "بگوای سروناز من" سیاه می گفت "ای سردراز من" به هر حال یه تعداد از این شگردها مثل "پرحرفی"، "پشت در"، "فرمان بردن"، "وارونه کاری" و... از پیش تعیین شده و قراردادی است

نفهمیدیم یه اشتباهی کردیم دیگه" بعدسعدی که خودش یکی از دزددها بود به آنها می گفت "یعنی دیگه از این کارهایی کنید؟" آنها می گفتند "نه، به خدانه" سعدی می گفت "بگو تو بمیری نمی کنم"

- "تو بمیری نمی کنم"

- "داری قول میدی ها"

- "بله قول میدم دیگه نمی کنم"

- "لابد زن و بچه هم داری"

- "بله هم زن دارم و هم بچه"

- "لابد سید هم هستی"

- "بله سید هم هستم"

- قریب جنت برو پاشویرم دیگه از این کارهایی کنی ها. حالا فکر کنی شاه خودش آنجا نشسته، سیاه داردمی بخشد یا مثلا" در فرازی دیگر از "شگرد زیر تیغ نشستن" سیاه به شاه می گوید "قبل از مرگ وصیت دارم" شاه می گوید "خب وصیت چیه؟" سیاه می گوید "قربان قسم یاد کن که یه حاجت منو بر آورده کنی"

- خیره خب، حاجت هرچی که باشه بر آورده می شه،

- قربان بگیرد به ارواح پدرم،

- خیره خب، به تربت پاک پدرم،

- قربان یادتون باشه ها، گفتید به توبره پاک پدرم ها،

- قسم خوردی ها،

- خیره خب بابا، حاجت تو بگو

- منونکش

یا چشمه و شگرد دیگر، جلاد شدن سیاه به فرمان شاه بود.

این تکه کارن ها بعد از آمدن سعدی افشار باب شد، یا سیاه بازها جلوتر از او هم، این ها را انجام می دادند؟

● نفیر این ها اختصاص به سعدی افشار دارد.

آقای همساز از قرار اطلاع در سال های گذشته گویا هم او دیگر دوستان همکاران تعداد زیادی از داستان های شاهنامه را به صورت سیاه بازی کار کرده و به صحنه برده اید؟

و بسیاری دیگر از این شگردها فی البداهه کاری. مثلا" یادم است موقعی که در اهواز بودیم یک نمایشی داشتیم به نام "یک شب در بهشت". پسری و دختری که در این دنیا به هم نرسیده بودند، در آن دنیا به هم می رسیدند، در این نمایش سیاه و همبازی او که من بودم نیز مثلا" در آن دنیا بودیم. در صحنه ای که من با سیاه در آن دنیا و در روشم به او گفتم: "توبرای چی آمدی به بهشت، تو که جهنمی هستی؟" سیاه گفت "از کجا معلوم" من فی البداهه گفتم "از صورت سیاهت معلومه که دود آتیش جهنم سیاهت کرده" و سیاه فی الفور فی البداهه جواب داد "من ملک دوزخم بیچاره، اومدم قاچاق بگیرم، تویکی هم قاچاقی اومدی بهشت، اگه نه نشون بده ببینم ورقه تون کو؟ چه مجوزی داری که اومدید اینجا؟" بعد من دوباره فی البداهه گفتم "پس چرا اینقدر گفتن کشیفه؟" و سیاه فی البداهه جواب داد "این یکی شودادم اتوبخار" و عرض به حضورت که یک دفعه سالن از خنده زیر و رو و رو شده بر شد چرا؟ چون که یاد من آن موقع دستگاه های لباسشویی و اطو شویی تازه اومده بود به ایران و این یعنی همون موقعیت شناسی فی البداهه کاری یکی از شگردهایی که سعدی افشار تغییراتی در آن به وجود آورد شگرد "زیر تیغ نشستن" است قبلا" این شگرد اینطور بود که مثلا" مرحوم "سید محسن یوسفی" زیر ضرب مجازات شاه نمایش یک تکه آواز برای شاه می خواند و شاه اورامی بفرساید و پیشتر از او مهدی مصری هم همینطور. یعنی مرحوم سید محسن از مرحوم مهدی مصری تقلید می کرد ولی سعدی افشار که آمد این شگرد را تا حد زیادی تغییر داد. چه جور؟ الان عرض می کنم. مثلا" در زیر تیغ نشستن سعدی معمولا" یکی یاد و نفر دیگر مثل پسر عاشق، یا یکی دودزد (در نمایش سه دزد) در کنار سعدی زیر تیغ مجازات قرار می گرفتند به این نحوه مثلا" سه نفر دزد را می نشانند زیر تیغ که مجازات کنند و سعدی که خودش یکی از آن سه نفر بود ناگهان برمی گشت و به آن دو تا دزد دیگری گفت: آخر چرا دزدی کردید؟ آخه مگه نمی دونید که دزدی کار خوبی نیست؟" آنها مثلا" می گفتند "خب

● همینطور است. عرض به حضورتان که در آن سال هارحوم "حسین قوغلر آغاسی" نقاش گروه نمایش ماکه بالغ به بیست نفری شد بود. یادم هست که گفتم بروندیک شاهنامه بخزند، سپس هرشب شش، هفت پرده ازداستان های آن را آورده و اجرایی کردیم. به نحو که ازسلطنت جمشیدشروع کرده و تا سلطنت "بهمن پسر اسفندیار"، که در واقع به منزله پایان قسمت اساطیری شاهنامه است و از آن به بعد قسمت تاریخی اش آغاز می شود هرشب داستان هایی را به نوبت و ترتیب و پشت سر هم اجرایی کردیم.

یعنی به صورت سریالی؟

● تقریباً "بعله، به صورت سریالی.

آیدر حال حاضر متن نوشته آن برداشت های نمایشی را که از شاهنامه کردید در اختیار دارید؟

● نه متأسفانه نوشته ای از آن برداشت های اجرا شده از شاهنامه ندارم.

خب در اجرا سیاه بازی گونه داستان های شاهنامه، شخصیت سیاه را در چه موقعیتی قرار می دادید؟ به عبارت دیگر سیاه را در کجای داستان قرار می دادی؟

● سیاه را به عنوان یک غلام و نوکر تیزو زبرور رنگ ازش استفاده می کردم، حالا یاد بارگاه جمشید یا به عنوان نوکر سهراب یا غلام بیژن و ...

در ضمن از مرحوم آغاسی یاد کردم بدون آنکه بگویم برای چه، ایشان که نقاش چیره دستی هم بودند در همان وقت تابلوهای بزرگی را به رسم سیاه قلم از حکایات و داستان های شاهنامه می کشیدند که در بیرون محل نمایش به جای نئون و سردر و غیره و ذالک آن هار انصب می کردند. استقبال مردم یادم هست بی نظیر بود و نهایت نداشت.

بازیگران نمایش را در ارتباط با اجرای نقش ها چگونه

هدایت می کردید؟

● نقش هار اخب یک به یک برای بازیگران توضیح می دادم یادم است که نقش سیاه بیشترین نمایش هارو هم مرحوم سیدحسین یوسفی بازی می کرد. در ضمن ارکستر موسیقی هم توی سن داشتیم که فراخور هر موقعیت داستانی قطعه ای مناسب با آن موقعیت رومی نواخت.

آقای شمساد با توجه به تجارب ذیقیمت و سابقه و طولانی یی که شخص شمساد عرصه نمایش های سنتی خصوصاً "سیاه بازی داشته و دارید جهت مزید اطلاع علاقمندان به این شیوه نمایشی در ایران لطف کرده و بفرمایید که بازی در نقش سیاه مستلزم رعایت چه مشخصه ها و ویژگی هایی است؟

● عرضم به حضورتان، یکی از مشخصات بازی سیاه "دوپهلوگفتن" اوست. توجه کردید! یعنی باید این حضور ذهن را داشته باشد که بلافاصله حرفی را بر گرداند، ماست مالی اش کند. هم چنین سیاه باید "موقعیت شناس" باشد باید بداند که سیاهی که در یک نمایش توی دربار کار می کند با سیاهی که توی یک نمایش دیگر در خانه یک حاجی کار می کند با هم فرق می کنند یعنی جنس بازی سیاهی که ملازم بایک پسر ورشکسته است فرق می کند با جنس بازی سیاهی که ملازم بایک پسر حاجی ثروتمند است بنا بر این انطور نیست که بازیگر نقش سیاه بخواهد تنها بایک جور پزوا و ادویک جور حرف زدن و یک جور تکه انداختن به شکل واحدی در همه نمایش ها ظاهر شود. نخیر! باید بتواند در چهارچوب کلی ایفای نقش سیاه و بنا به موقعیت های متفاوت هر نمایش با نمایش دیگر، بازی غیریکنواخت و متنوعی را ارائه دهد.

استاد شمساد ضمن تشکر بسیار از قبول دعوت ما برای مصاحبه، از این که بیلی از محمدمصدق اوقات فریفتان هدیم پوزلی می طلبیم و برای همه خدمتگزاران این عرصه - نمایش های سنتی - منجمله شخص شما آرزوی خیر و به روزی بیختر می کنیم.

● زنده باشید!

دهم آبان ماه ۱۳۶۶

توره ، سنتی در حال فراموشی

علیرضا صدقی هادلو

"انجمن نمایش بجنورد"

توره مراسمی نمایشی بوده است که در شمال خراسان، مخصوصاً در روستاهای گردنشین در مجالس شادی (عروسی و ختنه سوران) اجرامی شده است. کسانی که توره رامی گردانده اند به "عاشیق" مشهور هستند. عاشیق ها نوازندگانی بوده اند که در نوازندگی دف و دهل و سرنا و کمانچه مهارت داشته اند. آن ها ضمن نوازندگی، تماشاگران و مهمانان مجلس را با عملیات آکروبات و شعبده بازی سرگرم می کرده اند. از کارهای مهم عاشقیق ها اجرای نمایش های کوتاه بوده است که به تمام این مراسم در زبان کرمانجی "توره" می گویند.

تعداد توره گردان هادر هر مجلسی، از ۵ الی ۸ یا بیشتر بوده است که این معمولاً به وضعیت مالی صاحب مجلس بستگی داشته است که چند نفر عاشیق را به مجلس دعوت کند. عاشیق ها از یک روز الی یک هفته در یک مجلس توره بازی می کرده اند و در تمام این مدت مهمان صاحب مجلس بوده اند. آنها مجلس جشن را از اول صبح (وقت سپیده دم) شروع می کردند و به پشت بام می رفتند و به مدت یک الی دو ساعت دهل و سرنامی نواختند. باین کار اهالی از وقوع جشن اطلاع یافته و به محل می آمدند. عاشیق ها روز را ضمن نواختن دهل و سرنا و کمانچه با عملیات آکروبات و شعبده بازی به شب می رساندند و شب بعد از صرف شام، توره اصلی را (نمایش های کوتاه) به اجرامی گذاشتند. مضمون این توره ها: خنده آور، شاد و انتقادی بوده است. از توره های به

یادمانندی که هر پیرمرد روستایی به یاد دارد، توره "بقر (یا چاق)"، "دهقان و ارباب" و "اسب چوبی" را می توان نام برد که این آخری یک توره بدون کلام بوده است. عاشیق هاشغل عاشیقی را از پدرانشان به ارث برده اند و پدرانشان از پدرانشان، همینطور پشت در پشت عاشیق بوده اند. و مضمون توره هانسل در نسل گشته است. حسین عاشیقی، معروف به حسین خان عاشیق، پسر علی خان عاشیق از عاشیق های "سریوان تپه" یکی از روستاهای عاشیق نشین "بجنورد" که اکنون ۶۵ سال از عمرش می گذرد، از خاطرات خودش چنین می گوید:

"به هر روستایی که برای اجرای مراسم توره وارد می شدیم، با استقبال پر شور مردم روبرو می شدیم. بچه هام مثل پروانه دور ما می چرخیدند و منتظر مراسم بودند، ما توره را شب اجرامی کردیم. معمولا در حیاط یک خانه یا اگر هوا سرد بود در یک اتاق بزرگ. برای روشن کردن محیط هم از سوزاندن هیزم یا چراغ زنبوری استفاده می کردیم و مردم هم دور ما جمع می شدند، از زن و مرد و خرد و کلان. اگر می خواستیم ادای یک مرد چاق را در بیاوریم به شکم یک منگامی بستیم و لباس گشاد می پوشانیدیم یا اگر می خواستیم برای کسی سبیل بگذاریم، بازغال سبیل می کشیدیم، یا کسی را بازغال سیاه می کردیم. اگر احتیاج به این می داشتیم که کسی نفش زنی را بازی کند به یک مرد لباس زنانه می پوشانیدیم، یا مثلا به جای صدلی از امکانات موجود در محل، مثل زین اسب، جهازشتر، یا پالان الاغ استفاده می کردیم. و مردم هم قبول می کردند که مثلا این صدلی یا حتی تخت سلطنتی است."

حسین خان عاشیق از قول پدرش علی خان عاشیق که در دوران خودش عاشیقی توانا و ماهر بوده است نقل می کند: "زمانی که "سردار معزز" یکی از حکام دوره قاجار در "بجنورد" می خواست برای پسرش مجلس عروسی برگزار کند، صدتا عاشیق، از بلاد خراسان از جمله "قوچان"، "شیروان"، "اسفراین"، "سملقان" و "بجنورد" جمع کرد و بین آنها مسابقه گذاشت تا بهترین را انتخاب

کند. این مسابقات چند روز ادامه داشت تا اینکه گروه پدرم (قنبر عاشیق "پدر علی خان") مسابقه را بر دو مجلس توره به او واگذار شد."

ناصرالدین شاه نیز در "سفرنامه خراسان" به گوشه ای از عملیات آکروبات بازی عاشیق ها که به پیشوازش رفته بودند اشاره کرده است و تعجب می کند از این که این پیرمردهای ۵۰-۶۰ ساله، چگونه با چابکی معلق می زده اند.

موضوعات توره، سینه به سینه از پدران به پسران رسیده است. در یک گروه عاشیق اکثرا همه باهم فامیل بوده اند. یا برادر بوده اند یا پسرعمو، یا پدر و پسر، سرپرستی گروه همیشه با مسن ترین افراد بوده است که هم در خواستن انواع سازها مهارت داشته اند، هم در آکروبات بازی و شعبده بازی و توره گردانی.

در کنار "عاشیق ها"، "بخشی ها" بوده اند که مجالس شادی را با خواندن و خواستن "دوتار" رونق می بخشیدند. "بخشی ها" با روایت داستان های اساطیری محلی و "هیلو کردن" (نوعی آواز محلی)، با مهارت تمام، شجاعت قهرمانان "کرمانج" را در جنگ ها، از خود گذشتگی دلدادگان را در داستان های عشقی، بازگو و بازخوانی می کردند، چنانکه شنونده از ابتدا خود را درگیر ماجرا احساس می کرد. "بخشی ها" نیز مثل "عاشیق ها"، بخشی گری را از پدرانشان به ارث برده اند.

راستی اگر در نوشتن این چند سطر از فعل ماضی استفاده شد، به خاطر این است که چند سالی ست، در مجالس شادی، از توره و توره گردانی، از بخشی و بخشی گری اشری نیست. عاشیق های پیر، مرده اند و پسران جوان راهی شهرهای بزرگ شده اند، دنبال لقمه نانی و کاری. بخشی های باغدار شده اند و یا کشاورز و دامدار دیگر هیچ اشری نیست، فقط یادی مانده است و خاطره ای. راستی چرا؟

تماشاگر، تئاتر، بحران

سالها دل طلب جام جم از ماسی کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمناسی
کرد

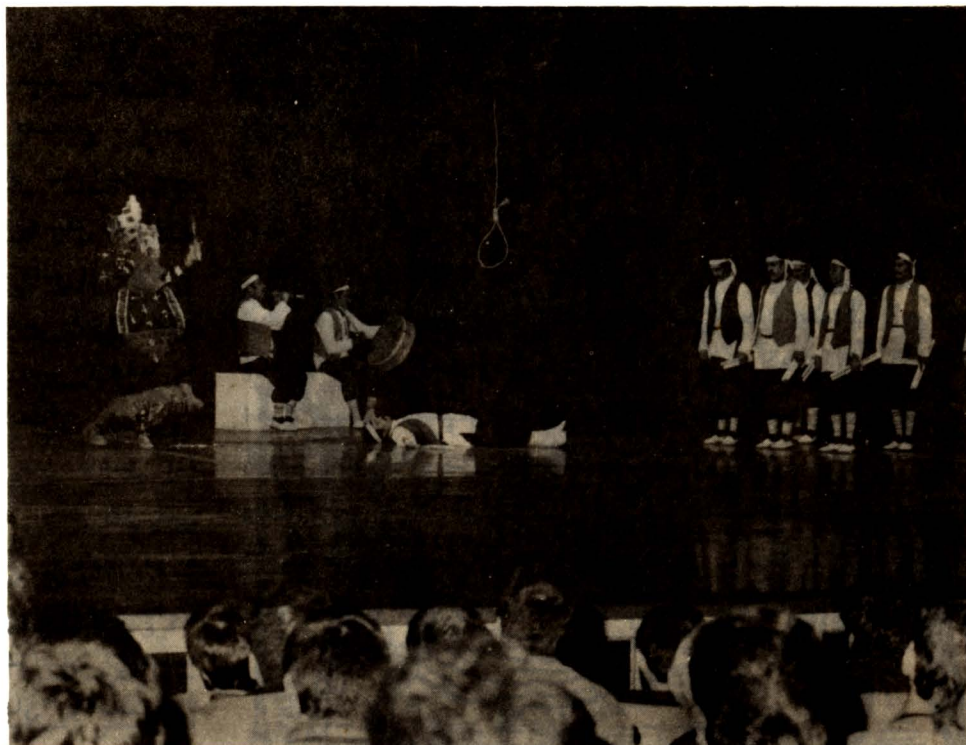
بحران تماشاگر-تئاتر، بحرانی است
فزاینده که تئاتر امروز ما از یک
سوبه موازات بازار گرمی
کار سینما و ویدئو و تلویزیون، و از سوی
دیگر در دایره به صحنه آمدن دیرینه
و دیرپای "تئاتر ترجمه" و نمایش شبه
ایرانی ماسخوژد از حال و هوای
آن، با آن روبروست.

البته شکی نیست که به منظره
بحران تماشاگر-تئاتر، علاوه
بر نگاهی منطقه ای، بایستی نگاهی
جهانی نیز داشت. چرا که پدیده
سینما و تلویزیون و ویدئو، و توسعه
و گسترش جاذبه آنها در طول دهه های
دور و نزدیک

■ حسن فتحی

معاصر، هنر تئاتر را در ابعاد جهانی
گرفتار بحران ساخته است. در این
ارتباط بسیاری از اندیشمندان این
عرصه در غرب، چاره جوی راه
ها و راه حل هایی شده اند.
تادراین قرن به تراج رفتن
تماشاگر هنر تئاتر، لزوم و ضرورت
وجودی دوام و قوام
تئاتر را در کنار دیگر رسانه ها و هنرهای
نمایشی توسعه یافته، اثبات و معنی
کنند.

در این چاره جویی ها اندیشمندان
تئاتر غرب - خاصه در اروپا- بر آن
بوده اند تا با دستیابی به سبک
و شیوه های نوین ادبی
و اجرایی، موفق به ارائه چیزی به
تماشاگر و تئاتر خود شوند که

سینما و تلویزیون و ویدئو ازارا شه آن عاجزند. در قرن معاصر و در نزد تئاتر اروپایی، ظهور برتولت برشت و "تئاتر حماسی" او، آنتون آر تو و "تئاتر مشقت" او، گروتسکی و "تئاتر فقییراش"، تجارب نوین و نامتعارف نظایر پیتر بروک، ظهور نمایش استیلیزه و مفهوم تئاتر آلپتیه به ویژه در فرانسه، و نیز بروز سیستم بیومکانیک مدیرهولد در روسیه، از جمله تلاش ها و چاره جویی هایی بوده اند که قطع نظراز پیوست و ارتباط انفکاک ناپذیر آنها با پیشینه تاریخی، اجتماعی و فلسفی نمایش در غرب، نگاه و نظر جدی و محققانه ای به نمایش شرقی، و میراث غنی و پربار نمایش در شرق داشته اند.

به عبارت دیگر تمامی این تلاش ها و تکاپوها در نگاه به نمایش در شرق، در جستجوی تمهیدها، نشانه ها، و عناصری بوده اند که با برطرف نمودن و کنار زدن عوامل فاصله دوری و جدایی میان تماشاگر با صحنه تئاتر، ارائه کننده تجربه عمیق ملموس و محسوس به تماشاگر خود باشند، که تنها و تنها در چهار دیواری سالن و صحنه تئاتر قابل حصول و وصول باشد. از همین روست که به عنوان نمونه دو مقوله ارتباطی تماشاگر - صحنه، و تماشاگر - بازیگر، در نمایش شرقی و چه در نزد نمایش خاور دور (کابوکی، نو و...)، چه در نزد سنن نمایشی هند (کاتاکالی، و...)، و چه

در محدوده نمایش های سنتی - سنن نمایشی جهان بی نظیر است." "انریکو چرولی" در مقاله ای تحت عنوان نمایش ایرانی چنین عنوان می دارد که "برای تمام کسانی که فرصت و مجال تماشاها، تعزیه را داشته اند، نمایش حقیقی که از لحاظ عاطفی شگفت انگیز و نظر گیر است و در عین حال چشم انداز جالب توجهی به مساله تاریخی تعزیه می گشاید، منظره تماشاچیان است. بی مبالغه می توان گفت که حقیقتا" حضاری وجود ندارند. زیرا آنان که شاهد درام اند، مستقیما" در آن شرکت می جویند...".

همچنین در اشارتی برجمله های برجسته مقوله ارتباطی تماشاگر - بازیگر، در حوزه نمایشهای سنتی ما، خصوصا" کمدی سنتی، ذکر قول صاحب استاد ملک پور در کتاب "ادبیات نمایشی در ایران" مناسبت دارد که عنصر بازیگری کمدی سنتی

آئینی ایران (به ویژه تعزیه و تخت حوضی)، مورد توجه و علاقه وافر محققین و اندیشمندان تئاتر غرب بوده است. "پیتر هلهکووسکی" در کتاب خود از نمایش تعزیه به عنوان نمایش بومی پیشرو ایران یاد می برد. "سرلوشیس پلی" در پیشگفتار جلد اول کتابی که درباره تعزیه نگاشته است چنین عنوان می دارد که "اگر موفقیت یک نمایش به میزان تاء شیراتی باشد که بر خوانندگان و یا تماشاگران خود می گذارد، هیچ نمایشی تاکنون موفق تر از تراژدی جهان اسلام یعنی تراژدی حسن و حسین (ع) نبوده است.

"ویلیام او. بیمن" در مقاله ای به مقوله تماشاگر - بازیگر در نمایش سنتی ایران اشاره داشته و چنین عنوان می کند که "ارتباط میان تماشاگر و بازیگر در تعزیه در میان

رأبه عنوان یکی از عوامل موثر در شکل گیری انواع نمایش های کمدی سنتی قلمداد کرده، و در ارتباط با ارزش کاربازیکران این نمایش ها چنین عنوان می دارد که "آنها نه صرفاً به عنوان بازی ساز، بلکه به عنوان خلق کننده قصه (متن) به شمار می رفتند و زیباشناسی تقلید در ارتباط با اندیشه و هنر آنها شکل گرفته است". همچنین بسیاری به یاد دارند سفر بحث برانگیز پیتربروک رأبه ایران، و شیفتگی بسیار او و تیم همراهش را نسبت به قابلیت ها و زیباشناسی نمایش سنتی و تکنیک کاربازیگری در عرصه کمدی سنتی (به ویژه نمایش سیاه بازی). بنابراین اگر قول نظایر "نوئیس پلی" را صائب دانسته و بر این امر اذعان داشته باشیم که یکی از عوامل اصلی و اساسی موفقیت هنر تئاتر در یک جامعه، مشروط و منوط بر میزان تاثیراتی است که به مخاطبان خود می گذارد، آنگاه ارائه این حکم و نتیجه گیری نادرست و غیر منطقی نخواهد بود که، حل بحران تماشاگر-تئاتر در جامعه ما بیش از هر چیز منوط به میزان تدقیق و توجه هنرمندان و دست اندرکاران هنر تئاتر نسبت به نمایش های سنتی و آئینی به مثابه عصاره و چکیده فرهنگ و هنر و ادب و تاریخ جامعه ماست. مقوله ای که در مقایسه با طرف توجه قرار گرفتن "تئاتر ترجمه" و نمایش ایرانی اقتباس شده یا مآخذ خود و متأثر از حال

و هو و فضای آن، هنوز که هنوز است، و با کمال تأسف آن چنان که شایسته و سزاوار است، مورد عنایت و اهتمام جدی هنرمندان و روشنفکران قرار نگرفته و نتیجه محتوم این بی توجهی جز این نبوده است که به عنوان نمونه فعالیت های صحنه ای کمدی سنتی ما، قطع نظر از محدودی، ای بسا از چهارچوب های نمایشی اولیه و مضمون های عمیق انتقادی اجتماعی خود دور افتاده، و در پیرامون "نمایش هتلی" سر از ابتدال محافل بزمی در آورده است. به هر رو آنچه که از سیما و رخسار زرد و دو خذلان زده تئاتر ترجمه ای و دنباله شبه ایرانی آن در طی دوران پس از مشروطیت تا به امروز، برخوردار می شود، مشکل ارتباطی جدی آن با تماشاگر ایرانی است. این مشکل شاید از آنجا رخ نموده است که به قول "ویلیام بیمن" قراردادهای سنن نمایشی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و لا اقل تا همین لحظه ای که این سطور قلمی می شود از عمومیت و موقع عام و جهانی و فراگیری برخوردار نبوده، و بلکه همچنان و به گونه ای ناگزیر به انباشته های پیچیده سمبولیسم فرهنگی، منطق، قراردادهای نمایشی هر منطقه، علائم و نشانه ها، و تداعی معانی های فرهنگی-تاریخی ملموس هر جغرافیا، مقید و محدود می باشند. از رهگذر همین قراردادهای و نشانه های منطقه ای است که هنر تئاتر می تواند با مردم یک جغرافیا ارتباط

پویایی برقرار کند، حال گوپیام، پیامی منطقه ای باشد، یا سفنی عام و جهانی و بشریت شمول، اما به هر رو برای ما این رهگذر، یازبان واسطه گر، چیزی جز نمایش های سنتی-آئینی ما، نتواند بود. حال در جمع بندی نکات پراکنده و بر شمرده در بالا، چنین می توان عنوان داشت که آنچه که در تئاتر دوران معاصر غرب به عنوان مجموعه تلاش هایی در راه نجات تئاتر-درهم آوردی با سایر پدیده های نمایشی-دستیابی به طرقتی در اثبات ضرورت وجودی هنر نمایشی بروز نموده است، در جامعه امروزه روز ما، و برای نجات تئاترمانیز، ضروری و حماس و حیاتی می نماید. در امروز جامعه مانیز سینما و تلویزیون و ویدئو، دست به دست هم داده، و علاوه بر بلعیدن دم افزون هنرمندان تئاتر، تماشاگران صحنه تئاتر را نیز به صورتی تدریجی و خزنده می بلعند. کار به آنجا رسیده که پاره ای از دیدگاهها و نظرات، در ضرورت بودن یا نبودن تئاتر تردیدی جدی رومی دارند. وضع روز بودجه عملی-ونه نظری و آماری-تئاتر کشور ما بین آن است که همچنان و هنوز هنر تئاتر در سطحی که سینما و تلویزیون جدی گرفته می شوند، جدی تلقی نمی شود. از دیگر سو اگر نمایش در ایران دریافتن و کسب ثوریک و عملی عناصر و عواملی که فلسفه وجودی آن را توجیه و تأیید کنند، بی نصیب

بماند، اگر همپنان بخواهد در میدان های مشغول ساخت و ساز کجدار و مریزی باشد، که سینما و تلویزیون سالهای سال آن میدان هارا، عرصه شرکتازی پر جاذبه خود ساخته اند، اگر با موازین و مشخصه های همراه نگردد که عديم النظير بودن و تفرد و یگانگی و منحصر به فردی آن را در کنار سینما و تلویزیون جلوه گرسازند، آنگاه بی شك در خوشبینانه ترین وضعیت و موقعیت قابل پیش بینی، فعالیت خواهد شد. حاشیه ای، از سرتفن، برای خالی نبودن عریضه، جوابگوی صرف مطالبات آماری-وزارتخانه ای، و دلخوشکنک پاره وقت های عاطل مانده مشتاقان جوان از همه جار مانده و دیگر هیچ!

بنابراین، ضرورت میرم و هدف اساسی تئاتر مادراین برهه، دستیابی به اصول و ویژگی ها و زبان ارتباطی ملموس و تماشاگر-آشنایی است که در حریم ارتباط تماشاگر با تئاتر، هدیه کننده لحظات و تجربه های به مخاطب خویش باشد که سینما و تلویزیون و ویدئو ازارائه آن ناتوان و عاجزند.

در این بااست که به ضرس قاطع می توان چنین ادعا کرد، که وقتی نمایش در غرب برای رسیدن به چنین هدف و چشم انداز و کیفیت مطلوبی به میراث نمایشی ما و دیگران در شرق نظرمی دوزد، جای صدهیبات و افسوس دارد اگر که ما خود از میراث نمایشی مان مهجور و غافل مانده، و همپنان

امید بر تئاتر ترجمه ای ببرندیم که حضور معاصر آن خود، دستی در سفره نمایش در شرق دارد!!

سخن آخر این قلم این است که البته رویکرد میرم و جدی به نمایش های سنتی-آئینی اعم از تمزیه و سیاه بازی و خیمه شب بازی و بقال بازی و سایه بازی و ممرکه گیری و پرده خوانی و غیره به معنی جاخوش کردن و بست نشستن علی الدوام در محدوده "آنچه هست" میراث نمایشی و بی کم و کاست جلوه دادن تمامیت آن نیست. هدف در این میان، دستیابی به تئاتر ملی و نمایش مدرن و صاحب هویت ایرانی، و بر طرف نمودن همه موانعی است که راه حصول به این معنی را نامیسریادشوارمی سازند. و تحقق این آرزو و هدف ممکن نخواهد بود مگر از طریق اتکاء ارگانیک به نمایش های سنتی و آئینی و ظرفیت تحول پذیری آن در ابعاد ادبی، اجرایی، زیباشناختی و حتی موسیقیایی، که راه رسیدن به یک تئاتر ملی و صاحب هویت و در عین حال مدرن راهموارمی سازد.

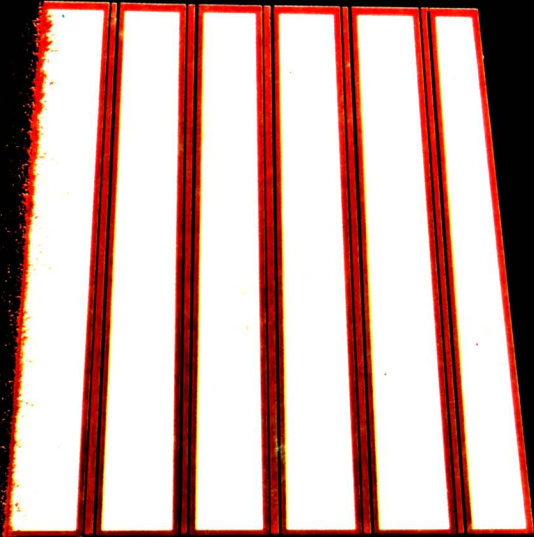
○ ○ ○

در موقعیت کنونی، ما به مفهوم تشبیت شده چیزی تحت عنوان "تئاتر ملی" نداریم. هر چند نمایش های سنتی-آئینی پابرجای مانده ای در اختیار داریم، که به شرط ارتباط مسترو تنگاتنگ با آن، می توان بر بر خور داری از "نهاد تئاتر ملی" در آینده ای نزدیک

امید بست. آینده ای که در طی همین سالهای دور و بر خویش، رگه ها و تراشه ها و چشمه های از آن را، در اجراهایی صحنه ای نظیر "سوک سیاوش"، "تجربه ای بر نمایش مسلم"، "میرزا عبدالطمع"، "کاکاسیاه"، "بلبل سرگشته"، "شیخ صنعان"، "تقلید مجلس هفت خوان"، "ممرکه در ممرکه"، و "مریم و مرداوید" کم و بیش شاهد بودیم. و امید که این بارقه های هرازگاه، روند و روالی شود و سرانجام نهادی باتمام ویژگی ها و مشخصه های یک نمایش ملی شکل بگیرد. به مصداق "شود اما به خون جگر شود"، این مهم میسر نخواهد شد مگر با سعی و تلاشی فراگیر و گسترده، و در عین حال علمی و محققانه در بازشناسی میراث موجود نمایشی، بر طرف نمودن ابهامات و تدوین کردن و اصلاح و تنقیح و به محک تجربه زدن مستمر فرایافتها و برداشت های بدیع و نو، در صحنه عمل، و دل بستن به همت رهپویان و پژوهشگران و محققان بی ادعای این راه خم اندر خم و جانسوز. دست حق نگهدارشان باد.

منابع:

- ۱- تمزیه، هنر بومی پیشروایران ترجمه داوود حاتمی
- ۲- نمایش در شرق ترجمه جلال ستاری
- ۳- ادبیات نمایشی در ایران تالیف جمشید ملک پور.

کانون نمایش‌های مذهبی و سنتی

«انجمن نمایش»

با همکاری

شهرداری تهران

برگزار می‌کنند:

نمایشگاه سنتی کانون نمایش‌های مذهبی و سنتی

تهران - فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰