
مطالعه تطبیقی دو کاراکتر شاخص تاریخ نمایش ایران و ترکیه : پهلوان کچل و قره‌گز

فهیمة میرزا حسین | مربی، دانشکده سینماتاتر، دانشگاه هنر تهران

چکیده

در میان نمایش سنتی کشورهای مختلف جهان نمایش عروسکی خیمه‌شب‌بازی پهلوان‌کچل ایران و نمایش قره‌گز ترکیه دو نمونه با شباهت‌های بسیارند گرچه تفاوت‌های چشمگیری هم دارند که بدیهی‌ترین‌شان در شیوه اجراست. پهلوان‌کچل به شیوه دستکشی و قره‌گز به شیوه نمایش عروسکی سایه‌ای اجرا می‌شود. این مقاله قصد دارد تا با نگاه تحلیلی وام‌گرفته از ادبیات تطبیقی با تمرکز بر مکتب فرانسه ساختار هر دو نمایش را بررسی کرده و سپس با شخصیت‌شناسی، ریشه ماندگاری پهلوان کچل و قره‌گز را در جوامع مبداءشان یافته و با یکدیگر تطبیق کند. زیرا هر دو نمایش در بستر توده مردم متولد شده، زندگی کرده و به امروز رسیده‌اند و هر دو در تلاشند تا راهی نیز به آینده پیدا کنند. پس با توجه به شباهت‌های فراوان آنها می‌توان ریشه‌های فرهنگی مشترکی را میان تماشاگران‌شان در ایران و ترکیه یافت. پهلوان‌کچل و قره‌گز دو قهرمان ملی عروسکی هستند که ضمن شباهت‌های ظاهری و رفتاری‌شان با حضور در نمایش به گسترش آموزه‌های دینی - اخلاقی، سیاسی - انتقادی و البته فرهنگی - اجتماعی می‌پردازند. آن دو می‌دانند که راه ارتباطشان با تماشاگر طنز چه در کلام و چه در شکل ظاهری، موسیقی و در نهایت خلق فضاهای شاد است. روش این تحقیق تحلیلی - توصیفی بر اساس منابع موجود کتابخانه‌ای و مقالات مستخرج از پایگاه‌های معتبر اینترنتی است و البته تجربیات نگارنده در خصوص اجراهای متعدد نمایش پهلوان‌کچل طی سالیان متمادی و حضور در اجراهای متعدد قره‌گز نیز روش تجربی را به‌روش کلی پژوهش می‌افزاید. در پایان، پژوهش پیش‌رو به دنبال یافتن درکی از مخاطب امروز این نمایش‌ها برای تحول موردنیازشان در آینده است زیرا هر دو نمایش با شرایطی بسیار شبیه به هم در معرض خطر بی‌توجهی تماشاگران و در نهایت "از یاد رفتن" هستند.

واژگان کلیدی: خیمه‌شب‌بازی، پهلوان‌کچل، نمایش عروسکی دستکشی، قره‌گز، نمایش سایه، ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی چیست؟ تلاش برای تعریف این ادبیات بسیار سخت است اما به طور خلاصه می‌توان گفت: "وارد شدن به قلمرو مطالعه، شناخت فرهنگ‌ها و آثار و اندیشه‌های بشری" و در مفهومی دیگر ادبیات تطبیقی "مبتنی بر مقایسه متون همسان و بررسی مفاهیم و مضامین مشترک و احیاناً نزدیک به هم است." (پیرانی، ۱۳۸۴: ۷۸ و ۷۹) هدف از ادبیات تطبیقی نیز "تجزیه و تحلیل حقایق از مجاری تاریخی" معین شده است زیرا بیش از هر چیز "ادبیات تطبیقی دلالت و مفهومی تاریخی دارد" (غنیمی هلال، ۱۳۷۳: ۳۶ و ۳۲)

دو قرن از تولد ادبیات تطبیقی در جهان می‌گذرد. فرانسه را زادگاه آن می‌دانند. جایی که از اوایل قرن نوزدهم فرانسوا ویلمن، ژوزف تکست و معاصرانشان دور هم جمع شدند و مکتب تطبیقی فرانسه را پایه‌گذاری کردند. هرچند این مکتب پس از جنگ جهانی دوم به شدت مورد نقد قرار گرفت و منتقدین آن، مکتب آمریکایی را در مواجهه با آن مطرح کردند. مکتب آمریکایی "به متن ادبی به مثابه اثر هنری توجه می‌کرد و بر ادبیت و زیبایی‌شناسی متن اصرار می‌ورزید" (انوشیروانی، ۱۳۸۹: ۱۱) در حالی که اساس نظری مکتب فرانسوی بر دو گرایش تاریخی به مفهوم ارایه شواهد و اسناد تاریخی و علمی استوار بود. "ادبیات تطبیقی در مفهوم فرانسوی آن، مقایسه صرف دو یا چند اثر ادبی نیست، بلکه مقایسه از دیدگاه این مکتب، نقطه آغاز و عمل لازمی است که امکان درک شباهت‌ها و یا تفاوت‌های موجود در بین آثار فراهم می‌نماید." (نظری منظم، ۱۳۸۹: ۲۲۴) بر اساس اصول این مکتب شرط اصلی انجام پژوهش تطبیقی میان آثار، اختلاف زبانی آنهاست. اصلی که در انتخاب دو قهرمان مورد بررسی این مقاله پهلوان کچل و قره‌گز وجود دارد. قره‌گز با زبان ترکی در ترکیه و پهلوان کچل با زبان فارسی در ایران. بر همین اساس این پژوهش قصد دارد تا ضمن بررسی اسناد تاریخی موجود زندگی هر کدام از دو عروسک سستی، قابلیت‌های انطباق این نمایش‌ها با شرایط متفاوت مردم در دوره‌های مختلف تاریخی چگونگی عبور آنها از گذشته، رسیدن به حال و سپس جایگاه‌شان را در آینده مورد کنکاش قرار دهد.

پیشینه تاریخی

بر اساس اصول مکتب فرانسه جست‌وجو در تاریخ آثار هنری مورد مطالعه امری ضروری است. از همین رو نخست به سراغ سرچشمه‌های ناروشن تاریخ پیدایش پهلوان کچل رفته و سپس رد پای قره‌گز در صفحات تاریخ مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

پهلوان کچل

منابع موجود فارسی با قرار دادن نمایش عروسکی پهلوان کچل در گروه خیمه‌شب‌بازی تاریخ پیدایش آن را تا قرن پنجم هجری به عقب می‌برند و شاهدشان هم اشعار شاعرانی هم‌چون اسدی طوسی، خاقانی، نظامی گنجوی، عطار و رباعی معروف خیام است. (بیضایی، ۱۳۷۹: ۸۹)

"ما لعبتک‌انیم و فلک لعبت باز
از روی حقیقتی نه از روی مجاز
بازچه همی کنیم بر نطع وجود
افتیم به صندوق عدم یک یک باز"

ملاو اعظ کاشفی در کتاب فتوت نامه‌اش اصطلاح روزبازی را در برابر شب‌بازی برای دسته‌ای از نمایش‌ها که عروسک‌هایش با دست گردانده می‌شود، به‌کار می‌برد. "بازی خیمه در روز توان کرد و بازی پیشبند در شب و پیش بند صندوقی را گویند که در پیش آن خیال بازی کنند و در روز بازی به دست حرکت کنند و در شب بازی رشته‌ای چند را متحرک سازند." (واعظ کاشفی، ۱۳۵۰: ۳۴۲)

نوشتار ملاو اعظ کاشفی نویسنده قرن نه و ده هجری قمری آن‌چنان شرح ارسطویی درباره این نوع نمایش می‌دهد که چاره‌ای جز پذیرش "مرسوم بودن نمایش دستکشی" حداقل در آن روزگار باقی نمی‌ماند. او این دسته از نمایش را به سه نوع پهلوان‌کچل، جی‌جی‌ویجی و خُم‌بازی تقسیم می‌کند و معتقد است که خُم در گذر زمان به پرده و خیمه تبدیل شده است. اسناد دیگر شرح‌هایی است که سیاحان و مستشرقین غربی درباره دیدارشان از این نمایش داشته‌اند. نمونه‌های معروف آن ژان شاردن و الکساندر خودچکو است. شاردن -البته- بدون اشاره مستقیم به پهلوان‌کچل توصیفی از یک اجرای خیمه‌شب‌بازی در میدان شاه اصفهان در عصر دوم شاه‌عباس دوم، پادشاه صفوی (۱۰۵۲-۱۰۷۷) می‌دهد. "و آنجا: دسته‌های تفریحی و نمایشی بود. از قبیل: گروهان و رقاصان و گروهان شاطران که آماده رقص بودند، هیات‌های معرکه‌گیران با صد گونه شعبده و شیادی، حقه‌بازان، شمشیربازان، خیمه‌شب‌بازان..." (بیضایی، ۱۳۷۹: ۹۵) خودچکو ایران‌شناس و شاعر که مقارن با عهد سلطنت محمدشاه‌قاجار به ایران آمد و کنسول روسیه تزاری در رشت شد. او نیز شرحی می‌دهد از مشاهده پهلوان‌کچل در سال ۱۲۱۸ شمسی. می‌نویسد: "قهرمان عامیانه پهلوان‌کچل پوشش خاصی ندارد. طاسی نمودار مشخص اوست... پهلوان‌کچل عابد، ادیب و حتی مثل همه ایرانیان شاعر است. کار مهمش اینست که ملاحا را گول بزند و سر به سر جوانان زبیاوری بگذارد..." (بیضایی، ۱۳۷۹: ۱۰۱) این اسناد موجودیت اجراهای پهلوان‌کچل را در حد قابل‌اطمینانی حداقل برای پنج قرن ثابت می‌کنند. پس با این یقین می‌توانیم به‌سراغ بررسی ریشه و علل شکل‌گیری و همین‌طور تاثیر گذاری این نوع نمایش بر هم‌خویشانش در جاهای دیگر برویم.

قره‌گز

نمایش قره‌گز به شیوه سایه اجرا می‌شود ولی اینکه مردم ترکیه از چه زمانی با این شیوه آشنا شده‌اند، به‌هیچ‌روی مشخص نیست. هرچند نظریه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد اما به‌طور معمول صاحبان این نظریات قادر به ارائه مدارک چندان معتبری نیستند. بهروز غریب‌پور بدون ذکر منبع، این روایت را که مشهور است به افسانه بورسای ذکر می‌کند: در منطقه بورسای واقع در آناطولی، بر روی سنگ قبری این جمله نوشته شده است: "رباینده هوش، سلطان و صاحب نقشهای بیشمار، محمد کوشتری، استاد سایه باز، خلد‌آشیان، ساکن باغهای بهشتی." (غریب‌پور، ۱۳۶۴: ۶۳) او در ادامه می‌نویسد: "می‌گویند در میان بنایان و کارگران بنای مسجد بورسای که به فرمان سلطان اورخان ساخته می‌شد دو بنا وجود داشتند که بذله‌گویی شان به حد افراط رسیده و باعث اختلال و توقف

در کار شده بود. دیگران دست از کار می کشیدند و به بذله گوییها و صحبتهای آنها می خندیدند. صحبتهای رکیک آنها و متوقف شدن کار ساختمان مسجد خشم سلطان را تا بدانجا رساند که حکم قتل آنها را داد. پس از اجرای فرمان، او فقدان این دو موجود شوخ و دلچک را احساس کرد تا اینکه شیخ کوشتری که از ایران به ترکیه مهاجرت کرده بود، دو شکل حاجی واد (حاجی وات) و قره‌گز (دو بنای مقتول) از پوست شتر ساخته، آنها را پرداخت و نقاشی نموده و به آنها حرکت بخشید. سپس آن دو شکل را به پشت پرده برد و با نشان دادن سایه آنها و تکرار لطیفه هایشان باعث خنده سلطان شد." (غریب‌پور، ۱۳۶۴: ۶۳)

اما نظریه دیگر مربوط به کشور گشایی امپراطوری عثمانی در سال ۱۵۱۷ میلادی است. "سلطان سلیم اول مصر را تحت فرمان روایی ترکیه در آورد، دستور داد آخرین سلطان ممالیک اعدام گردد. این دستور اجرا شد و سلطان تومان بای دوم در ۱۵ آوریل ۱۵۱۷ به دار آویخته شد. سلطان سلیم در کاخ جزیره رودا که در رودخانه نیل است، نمایشی از سایه بازی را تماشا کرد که در آن به دار آویخته شدن آخرین سلطان ممالیک و دو بار پاره شدن طناب را به هنگام اعدام اجرا می کردند. سلطان سلیم این نمایش را پسندید و به نمایشگر ۸۵ سکه طلا و یک خرقه زر بفت جایزه داد و او را با خود به استانبول آورد تا پسرش بتواند نمایش سایه بازی را ببیند." این جریان در کتاب تاریخ مصر تألیف محمد بن احمد بن ایاز، شاهد عینی ماجرا ثبت شده است و در حقیقت این طور به نظر می‌رسد که سلطان در راه بازگشت به استانبول، گروه بازیگران را به ترکیه آورده است. (بهجت، ۱۳۸۸: ۴۰)

البته نباید فراموش کنیم که پذیرش این سند به هیچ وجه به معنای آن نیست که تا آن زمان نمایش سایه در ترکیه وجود نداشته است. در مقاله‌ای که توسط مرکز ترکیه در ITI منتشر شده عنوان می‌شود: "احتمالاً این نمایش از جاوه، چین، هندوستان و یا مصر به ترکیه آورده شده است." و با وجود پیروزی سلطان سلیم اول در سال ۱۵۱۷ و آوردن تعدادی نمایشگر به ترکیه اما نخستین مدارک ثبت شده این نمایش متعلق به سال ۱۵۸۲ و در جشن سلطنتی است در اواسط قرن هفدهم مجموعه ای از عنوان ها یا متن نمایش ها ضبط شده است. "(اعتمادی، ۱۳۶۸: ۴۵، ۴۴) با این شواهد پیشینه نمایش قره‌گز نیز به حداقل قرن ۱۶ میلادی برمی‌گردد.

قره‌گز

پهلوان کچل

بررسی شکل اجرایی دو نمایش

از آنچه امروز به دست ما رسیده روشن است که نمایش پهلوان کچل همواره به شیوه دستکشی اجرا می‌شده است. "در این شیوه استاد روی زمین می‌نشیند و صغیر را در دهان می‌گذارد. پرده ای که معمولاً در کنج دیوار نصب می‌گردد او را از چشم پنهان می‌کند. استاد دستهایش را در بدن خالی عروسک فرو می‌کند و تا حدی که تنها عروسک دیده بشود دستهایش را بالا می‌گیرد. مانند شاه سلیم بازی جلوی پرده، مرشد و نوازنده می‌نشینند. مرشد تنبک و چویدستی دارد و نوازنده معمولاً کمانچه می‌نوازد. در این جا نیز مرشد مترجم و دیلماج عروسکهاست." (غریب پور، ۱۳۶۰: ۱۰)

این مختصرترین تعریف شکل اجرایی نمایش پهلوان کچل است که به‌زعم واعظ کاشفی از خُم‌بازی برآمده است.

اما قره‌گز شکل اجرایی متفاوتی دارد. تمام نمایش با عروسک‌های دوبعدی بریده‌شده از چرم و به‌صورت سایه اجرا می‌شود. بیل برد در کتاب هنر عروسکی اجرای قره‌گز را چنین توصیف می‌کند: در گوشه‌ای از اتاق پرده‌ای نازک و مستطیل شکل از چیت موصلی - با حاشیه‌ای بافته از گلیم - گذاشته شده بود که از پشت به آن نور می‌تابانند. تا قبل از شروع نمایش بر وسط پرده یک تصویر تمثیلی، تزئینی و رنگی گذاشته می‌شد. (برد، ۱۳۶۴: ۹۲) و این‌گونه با آوازی عاشقانه و ورود قره‌گز و رفیق دیرینش حاجی وات نمایش شروع می‌شود. در قره‌گز همه صحنه‌ها و آواها توسط یک نفر انجام می‌شود که به او نام‌هایی نظیر خیالی، خیال‌باز، شب‌باز و امروزه حتی استاد هم داده‌اند. مجموعه وسایل و تجهیزات لازم، صندوق خیال و یا تیم نامیده شده و به خیال‌بازی که تمام مجموعه‌اش کامل باشد، صندوق کامل گفته می‌شود. (بهجت، ۱۳۸۸: ۴۹) استاد خیال‌باز خودش نمایش را می‌نویسد و به‌جای همه شخصیت‌ها صحبت می‌کند. دستکاری هم دارد که هر جا لازم باشد می‌خواند و با گروه موسیقی هماهنگ می‌شود.

ساختار کلی نمایش پهلوان کچل

نمایش پهلوان کچل یا جی‌جی‌ویجی (نامی که مردم شیراز به نمایش خیمه‌شب‌بازی می‌دادند) معمولاً با موسیقی و واسونک‌خوانی یا آوازهای فولک شیرازی آغاز می‌شود. بعد از آن صحنه به نشانه برکت و روشنایی آب‌وجارو می‌شود و سپس مشکلی که به‌طور معمول برای مبارک یا پهلوان کچل و یا سلطان پیش آمده طرح می‌شود. مشکلی که کسی جز پهلوان کچل نمی‌تواند آن را حل کند. نیروهای منفی یا به‌عبارتی مشکل‌آفرینان قصه هم همواره موجوداتی غیرانسانی مثل دو رو، غول و وروره جادو هستند. در خط کلی داستان، پهلوان کچل همیشه در جنگ با نیروهای منفی پیروز شده و پایان نمایش با برپایی عروسی همه‌چیز به خیر و خوشی پایان می‌یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در اجرای پهلوان کچل سه بخش انفکاک‌ناپذیر وجود دارد:

۱. آغاز نمایش شامل واسونک‌خوانی و آب‌وجارو
۲. بدنه نمایش شامل شوخی‌های کلامی و رفتاری و جنگ
۳. پایان نمایش، عروسی و رقص و پایکوبی

به این ویژگی‌ها صدای صفیر و حضور مرشد را هم باید افزود. استاد خیمه با صفیر و به‌تنباهی به‌جای همه شخصیت‌ها حرف می‌زند. او تلاش می‌کند تا با زیروبم کردن صدایش تفاوت‌های شنیداری در صدای عروسک‌های مختلف ایجاد کند هرچند با همه این کوشش‌ها مردم عادی غالباً در فهم آنچه عروسک‌ها می‌گویند، دچار مشکل می‌شوند زیرا گوش آن‌ها عادت به شنیدن چنین صدای زیری را ندارد. استاد خیمه برای رفع این مشکل از حضور مرشد در جلوی خیمه بهره می‌گیرد. مرشد با ترجمه زیرکانه و نه‌چندان مستقیم همه آنچه عروسک‌ها مایلند به تماشاگران برسانند را می‌رساند.

برای مثال در اجرای نمایش پهلوان کچل توسط گروه درخت سیب که نگارنده در آن نقش نویسنده، کارگردان و مرشد را برعهده داشت در جایی از نمایش مبارک با دو میل چوبی زورخانه وارد می‌شود.

"مرشد: مبارک کجا بودی اینهمه صدات کردم؟"

مبارک: رفته بودم تو یه خونه‌ای که مرده می رفتن توش زور می‌زدن

مرشد: خونه ای که توش زور می‌زدن چیه؟! (رو به تماشاگران) منظورش زورخونه است.

مبارک: همون همون

مرشد: اینا چیه با خودت آوردی؟

مبارک: اینا بیل زور خونه ان! (چون صدای صفیر زیر است تماشاگر بدون ترجمه مرشد چندان متوجه بازی کلامی نمی‌شود)

مرشد (رو به تماشاگران): آهان منظورت میل زورخونه است دیگه نه بیل... (اجراشده در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران، دی‌ماه ۱۳۸۴)

ساختار کلی نمایش سایه قره‌گز

نمایش چهار بخش مشخص دارد: مقدمه، محاوره، فصل و پایان

مقدمه یا ورود بخشی است که استاد خیال‌باز با چیدن وسایلی که در نمایش نشان خواهد داد بر روی پرده تلاش می‌کند تا توجه تماشاگران را جلب کند. این بخش با افزودن موسیقی و ورود حاجی‌وات در حال آواز خواندن تکمیل می‌شود. سپس استاد حمل‌و‌ثناگویان نوید می‌دهد که نمایش قره‌گز همراه خود پندواندرز دارد.

بخش دوم محاوره یا گفت‌وگوی دو یار نمایشی است. رضا بهجت در مقاله‌اش می‌نویسد: "محاوره که از برخورد و تضاد گفت‌وگوها تشکیل می‌شود، بخشی است که تمام ویژگی‌های اصلی و اساسی دو شخصیت قره‌گز و حاجی‌وات را آشکار می‌کند. این بخش بر سوء تفاهم بنا شده است. در آن با تغییر اصوات و کلمات، معنای دیگری استنباط می‌شود و موقعیت‌های تربیتی و آموزشی دو به دویی و ویژگی‌های انسانی به نحو مناسبی در این بخش گنجانده می‌شوند. (بهجت، ۱۳۸۸: ۵۶)

بخش سوم فصل نام دارد و قصه اصلی از ابتدا تا پایان در این بخش اتفاق می‌افتد و نام نمایش نیز از همین قسمت برگرفته شده است.

و پایان که در آن خواننده برای سرگرم کردن تماشاگران روی پرده می آید. البته نمایش همیشه با قره‌گز تمام می شود. بعضی از نمایشگران از بخش پایانی برای معرفی قسمت بعدی نمایش شان استفاده می کنند.

ریشه و زندگی دو قهرمان ملی عروسکی در بستر اجتماع

ایران و ترکیه دو کشور مسلمان هستند و با فرهنگ‌هایی نزدیک به هم قرن‌هاست که ضمن تبادلات وسیع تجاری و فرهنگی در همسایگی هم در صلح روزگار می‌گذرانند. هیچ دیواری بلند و نفوذناپذیری میان دو کشور نیست پس کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق بگوید میزان ارتباط دو قهرمان عروسکی چقدر است؟ پروفسور متین آند به‌طور خاص درباره قره‌گز می‌نویسد: "قره‌گز ها به عنوان محبوب ترین کم‌دین و شخصیت اصلی نمایش سایه امپراطوری عثمانی قلمداد می‌شد. از زمان تسلط سلاطین عثمانی، به هنگامی که گستره آن از دروازه های ونیز تا مرزهای هندوستان ادامه داشت و بالکان، خاورمیانه و شمال آفریقا را در برمی گرفت. ماجراهای عجیب قره‌گز، تماشاگران بی شماری را به نشاط می‌آورد. در حقیقت وی اولین شخصیت نمایشی است که نامش به شیوه خاصی از نمایش اطلاق می‌شود." (آند، ۱۳۶۷: ۲۸) او مدعی می‌شود که قره‌گز با گذر از مرزهای ترکیه در یونان با عنوان کاراگیویز و در الجزیره نیز اجرا شده است. او هم‌چنین در ادعایی وسیع‌تر می‌گوید: "نمایش های قره‌گز، با نوسانات و تغییراتی از دریای اژه گذشته و حتی به آمریکا نیز راه یافته است." (آند، ۱۳۶۷: ۲۹)

با این حال برخلاف متین آند که امتداد نگاهش به سوی غرب است، پروفسور صبری عزت سیاوش‌گیل نگاه منصفانه‌تری داشته و می‌گوید: "در واقع شخصیت پهلوان کچل مزجی است از خصوصیات قره‌گز و حاجی عیوض، و ما با کمال انصاف از خود می‌پرسیم آیا این چهره نمایشی نیای چهره های قره‌گز و حاجی عیوض نیست، که یکی معلومات میرزا مآبی و در عین حال سطحی او را کسب کرده و دیگری بذله‌گویی و طاسی او را؟" (بیضایی، ۱۳۷۹: ۹۹)

موضوع اخیر در بخش تحلیل شخصیت‌های پهلوان کچل و قره‌گز بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ایران اما نگاه غالب به سوی تمدن‌های شرقی هم‌چون هند و چین است. یک سند که بهرام بیضایی به آن اشاره دارد مربوط است به قرن پنجم میلادی یعنی دوره ساسانی. او با استناد به کتاب سنی ملوک الارض از حمزه اصفهانی حضور پنج یا شش یا ده یا دوازده هزار بازیگر و مطرب کولی از هندوستان یادآوری می‌کند و می‌نویسد "این بازیگران در ایران پراکنده شدند و بازیگری و خوانندگی و نمایش دادن عروسکها یکی از پیشه های آنان بود" (بیضایی، ۱۳۷۹: ۴۶) نظرات دیگر بدون بیان تفاوت چندانی به حضور کارگران و خدمتکاران هندی و حتی آفریقایی در جنوب و شاهرهای تجاری و ممزوج شدن این غلامان با جامعه ایرانی اشاره دارند. برخی حتی گویش مبارک را برگرفته از همین حضور می‌دانند. در کتاب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش های عروسکی آیینی و سنتی نظر متفاوتی وجود دارد. نویسنده یادآور می‌شود: "پهلوان کچل در اصل داستانی

است که ادبیات شفاهی ایران گزارش‌های مختلفی از آن ارائه می‌دهد. " (عظیم پور، ۱۳۸۹: ۳۸۴) بهرام بیضایی هم آن‌جا که می‌خواهد نگاه خودش را مطرح کند نمایش عروسکی را واجد پیشینه فرض نکرده و می‌نویسد: "خیلی طبیعی است اگر ذوق و تفنن طلبی یا حس کنجکاوی مردمی از این دیار هم -مثل هر جای دیگر- در یکی از مراحل خود به کشف نمایش با عروسک یا سایه منجر شده باشد." (بیضایی، ۱۳۷۹: ۸۵) او بر این باور است که مردم چادر نشین ایران شب‌ها دور هم می‌نشستند و آتش برپا می‌کردند و هیچ بعید نیست که سایه‌هایی هم می‌ساختند و بعدتر سایه‌ها را به عروسکها تبدیل کردند. پس بستر جامعه بیابانگرد ایرانی به همراه تاثیرات وجود راه ابریشم و همسایگی با هند مسیر زایش خیمه‌شب‌بازی را در طول تاریخ این دیار فراهم ساخت تا دوره‌گردی و همدم مردم عامی بودن برای همیشه دو نشان تاریخی‌اش باشد.

پهلوان کچل به دلیل روحیه انتقادی خودش و البته بافت طبقاتی جامعه موجود ایرانی بسیار کم توانست توجه فرهیختگان، امرا و پادشاهان و حتی نمایندگان مذهبی را جلب کند. برای همین هرگز نتوانست در تاریخ حتی یک مکان و یا یک زمان اجرای ثابت در تقویم کشوری پیدا کند. در عوض مردم در قلب و خانه هایشان را به روی این قهرمان ملی گشودند. او را با اندک درآمدشان حمایت کردند و تا امروز کشاندند. اگر تقویم ملی جایی برای اجراهای شادایانه پهلوان کچل نداشت، مردم خیمه‌شب‌بازی را به عروسی‌ها و شادی‌های کوچکشان بردند تا حفظش کنند.

در کتاب نمایش در ایران آمده است: "خیمه شب‌بازان و شعبده‌بازان ایرانی چنانچه در کشور ما معمولست به هیچ وجه در یوزگی نمی‌کنند، بلکه در ملاء عام به نمایش می‌پردازند و هر کس مایل باشد برایشان پول می‌دهد." (بیضایی، ۱۳۷۹: ۹۶)

نویسنده اعتقاد دارد یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی این نمایش نداشتن توانایی قهرمانش در جذب واعظین مذهبی است. در کتاب نمایش در دوره صفوی آن‌جا که به نمایش‌های سایه و خیمه‌شب‌بازی اشاراتی دارد به‌طور واضح عنوان شده است که: "اهل شرع را با این نوع بازیها میانه‌ای نبود و اصولاً آن را در زمره بازیهای حرام می‌شمردند." (اژند، ۱۳۸۵: ۱۰۹) از همین رو پهلوان کچل با آن‌ها به تلخی صحبت می‌کند. نمایشگران حتی ملایی را به شکل عروسک وارد نمایش می‌کنند تا به شکلی تلافی‌گمبود حامیان مذهبی بشود. پهلوان کچل از حمایت درباریان و روشنفکران هم بی‌بهره بود. "ادیبان و هنرمندان اینجا (ایران) به نمایش نمی‌پرداختند؛ چون آنرا کاری پست و در خور عوام می‌دانستند. شاید هم انگیزه توجیه خود- در برابر مذهب مانع، و هم جریان نمایشی موجود- آنها را وا می‌داشت که نمایش را اینگونه بدانند." (بیضایی، ۱۳۷۹: ۱۰۴) پهلوان کچل و عروسک‌های نمایشش "به بیان مهم‌ترین ناهنجاری‌ها و مشکلات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی می‌پردازند." (عظیم پور، ۱۳۸۹: ۳۸۷) و به این ترتیب نتیجه این رفتار و گفتار منتقدانه و کنایه‌آمیز به ازدست دادن حامیانش منجر میشود.

اتفاقی که در ترکیه نیفتاد. جامعه مسلمان آن‌جا اعم از مردم عادی و بزرگان مذهبی قره‌گز را پذیرفتند و آن‌جا که بیم ترد شدن و تطابق نداشتن سایه‌های اشخاص با اصول اساسی دینی می‌رفت

نمایشگران با ایجاد سوراخ هایی در بدن عروسک که جای چوب حرکت دهنده است میان عروسک و موجود زنده خط جدایی کشیدند و جالب این جاست که بزرگان مذهبی پذیرفتند و با حمایت از قره‌گز او را به وادی تعلیم تربیت و اشاعه پندواندازهای اخلاقی کشاندند. "مهمترین آنها فتوای شیخ الاسلام ابوالسعود افندی در مورد وجود نکته های عبرت آمیز برای کسانی است که با دقت به نمایش سایه نگاه می کنند. او می گوید: در نمایش سایه، نشانه ها و عبرت های زیادی برای کسانی که خواهان پیشرفت در علوم حقیقی هستند، مشاهده کردم. انسان ها و کالدها مانند سایه می آیند و می روند و سریع ناپدید می شوند و کسانی که آنها را بازی می کنند نیز محو می شوند." (بهجت، ۱۳۸۸: ۴۸) آنها با استفاده از قالب جذاب نمایش عروسکی ابزاری برای تبلیغ اصول اخلاقی خود پیدا کردند. روشی که باعث جذب بسیار مخاطب می شود. "هر غروب پسران و دختران جوان به همراه پدرها و عموهایشان سوی کافه می شتافتند." (برد، ۱۳۸۱: ۹۲) و شاهد دیگر اجراهای شب‌های ماه رمضان است. هر نمایشگر قره‌گز باید بتواند با مهارت حداقل بیست و هشت اجرا ترتیب بدهد.

اما در ایران این دوستی و همراهی میسر نشد. هیچ نماینده مذهبی، عروسک‌ها و امکانات تعلیمی و آموزشی آنها را درک نکرد. این نمایندگان عروسک‌ها را بر اساس آموخته هایشان طرد کرده و بر مبنای آموزه های دینی هر نوع جان‌بخشی به موجودات بی‌جان را مردود دانستند. و این‌گونه خط کشی‌ها از همان آغاز صورت گرفت. نمایش محملی شد برای انتقاد از همه چیز. از دستگاه حاکم و ظلم و ستم گرفته تا ملاحای ریاکار دینی که با سوءاستفاده از لباس دین هر کلاهی که می‌خواهند بر سر مردم می‌گذارند. منظور این سخن ابتدا این نیست که هیچ تعلیم و تربیت اخلاقی در نمایش اتفاق نمی‌افتد بلکه قصد این است تا چرایی قوی‌تر بودن وجه انتقادی و سیاسی بودن آن مطرح شود.

شخصیت‌های نمایش‌ها؛ شباهت یا تفاوت

از نام دو نمایش سنتی ایران و ترکیه چنین بر می‌آید که هر دو نمایش ترجیح داده‌اند نام قهرمان‌هایشان را بر خود بگذارند. بنابراین پهلوان‌کچل با ویژگی‌های پهلوانی و ستمبر بودن بازو و سیبل‌های از بناگوش دررفته به همراه طاسی سرش شخصیت اصلی نمایش ایرانی می‌شود و قره‌گز با آن چشم‌های سیاهش که از معنای نامش گرفته شده، کله بزرگ طاس، صورت نیم‌رخ و ریش انبوه اش، مرد شماره یک نمایش ترک‌ها می‌شود.

درباره شخصیت پهلوان‌کچل روایات زیادی وجود دارد. برای مثال در کتاب پژوهشی در خیمه‌شب‌بازی ایران آمده است؛ پهلوان‌کچل "دادخواه مظلومان و ستم کشیده هاست. او پیوسته در مبارزه است، مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و بیدادگری‌ها... او طبعی حساس و شاعرگونه دارد. در وصف معشوق شعر می‌سراید و سر به سر زنان و زیبارویان می‌گذارد... پهلوان‌کچل به زن‌های جوان و زیبا علاقه فراوانی دارد و این خود عاملی است برای به وجود آمدن کشمکش، هم‌زمانی که وروره جادو دختر مورد علاقه او را در بند طلسم اسیر کرده و هم موقعی که سلطان سلیم قصد دارد

دختر مورد علاقه پهلوان را به عقد پسرش فرخ خان در آورد." (صدیق، ۱۳۸۳: ۴۹) در کتاب کوچه هم آمده: "وجه تمایز او با مشابه های اروپایی اش تربیت عمیق مذهبی او است و نیز دو رویی بی حسابش... مهمترین کارش این است که ملاها را گول بزند." (شاملو، ۱۳۷۸: ۸۴۷)

اما در کتاب فرهنگ عروسک‌ها و نمایش‌های عروسکی آیینی و سنتی ایران آنالیز دقیق‌تری از شخصیت پهلوان کچل آورده شده است.

- اغراق در گفتار و رفتار و تعصب در عشق و دین
 - تضاد در برخورد: نداشتن تطابق رفتار با واقعیت
 - شوخی‌های مستهجن و بی‌پروایی در به‌کار بردن الفاظ رکیک و زشت برای پیشبرد اهداف قهرمانان عروسکی، دست انداختن حاکمان یا سران قدرت و ثروتمندان با زبانی بی‌پروا
 - خلق فضای کمیک و خنده‌آور در لحظه اثر تکرار حرکات و گفتار خنده‌دار و نیز تکرار اعمال ساده به دفعات
 - اقدام به کتک‌کاری و زدو خورد
 - دروغ‌گویی و حيله و تزویر
 - و دفاع از ضعیفان و احقاق حق مظلومان (عظیم پور، ۱۳۸۹: ۳۸۷)
- از آنچه بیان شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که پهلوان کچل خصلت‌های خوب‌بود را با هم و یک‌جا دارد. او به‌راستی یک انسان خاکستری است که تلاش دارد با نگاه از دریچه طنز به زندگی، هم برای خودش میان مردم محبوبیتی کسب کند و هم با انتقاد از وضع موجود و نشان دادن رگ غیرتش به‌عنوان پهلوان ایرانی آرامش و شادی نیز به مردم دیار خودش بدهد.
- و اما قره‌گز که بیشتر با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:
- بذله‌گو، بی‌پروا و خشن
 - بی‌احترامی به قدرتمندان (برد، ۱۳۸۱: ۸۷)
 - فضول و جسور
 - بی‌سواد و عامی که با زبان مردم کوچه- بازار سخن می‌گوید.
 - بی‌کار اما باهوش و حاضر جواب. کلمه‌های خارجی حرف‌های دیگران را نمی‌فهمد و از کلمات، معانی برعکس استنباط می‌کند. به‌همین دلیل باعث مشاجره لفظی با سایر شخصیت‌ها شده و ایجاد خنده می‌کند. برای سخنانش از توضیحات مختلفی استفاده می‌کند. چون نمی‌تواند جلوی خودش را در گفتن افکارش بگیرد به دردسر می‌افتد، اما درنهایت می‌تواند خود را از بلا نجات دهد. (بهجت، ۱۳۸۸: ۶۱)
 - قره‌گز همیشه از بدبختی‌هایش بی‌رومندانه بیرون نمی‌آید بلکه گاهی اوقات راه‌حلی وقیحانه و شرم‌آور را در برخورد با مشکلاتش برمی‌گزیند. (اسمیت، ۲۰۰۴: ۱۸۸)
- مقایسه این دو قهرمان ملی و ویژگی‌هایشان بر اساس اصول برآمده از ادبیات تطبیقی که به دو

روش بررسی اسناد تاریخی و توصیف و تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌ها انجام شده، ما را به این نتیجه می‌رساند که طاسی و بی‌بهره‌بودن از زیبایی، بی‌پروا بودن، جسارت و مبارزه‌طلبی، بهره‌گیری از زبان طنز، بی‌سوادی در عین هوشمندی و اغراق در رفتار و گفتار و هم‌چنین همراهی هردوی آنها با دو مرد یکی مبارک و دیگری حاجی‌وات ویژگی‌های مشترکی است که هر دو برای ارتباط با جوامع مبداءشان برگزیده‌اند. اما وجود این همه شباهت یک پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آیا رابطه خویشاوندی میان آن‌ها وجود دارد؟ بیل برد به‌وضوح در کتاب هنر عروسکی این احتمال را بیان می‌کند: "یکی از نیاکان قره‌گز ممکن است با لشگر چنگیزخان سفر کرده باشد. در گویش مغولی نیز نام او سیاه چشم معنی می‌دهد. او مطمئناً پسر عمی در ایران داشته که "پهلوان کچل" خوانده می‌شده است." (برد، ۱۳۸۱: ۹۹)

آدولف تالاسو و سیاوشگیل هم این نظریه را به جهت حضور اقوام و طوایف چادرنشین ترک در ایران و ترکیه مطرح کرده‌اند که باید برای اثباتش اسناد بیشتری ارائه دهند. سیاوشگیل اما در رساله‌اش این موضوع را مکتوب می‌کند که پیشتر و در بالا به آن اشاره شد.

با این حال از شباهت‌ها که بگذریم تفاوت‌هایی هم وجود دارد. برای مثال تخیل به‌کاررفته در قره‌گز تا آن‌جا پیش می‌رود که در نمایش گاهی ما با تصاویر عجیب‌وغریب و البته متفاوتی از قره‌گز مواجه می‌شویم مثلاً قره‌گز عروس، قره‌گز لخت، قره‌گز الاغ و ... در حالیکه این اتفاق هرگز در نمایش پهلوان کچل نمی‌افتد. حداکثر تخیل در عروسک‌های غول‌ها، وروره جادو و شخصیت دورو دیده می‌شود. در نمایش قره‌گز روی پرده مختصر دکوری که می‌تواند فضاسازی کند وجود دارد اما نمایش پهلوان کچل بی‌چیز و بدون دکور است و قهرمان ایرانی تنها می‌تواند به کلاه خود و کمر بند و شمشیرش اکتفا کند. تفاوت چشمگیر دیگر در شخصیت همراهان آن‌هاست. مبارک با صورتی سیاه مردی عامی، باهوش، پردردسر و همیشه عاشق طیاره‌خانم است. او مرتباً برای پهلوان کچل گرفتاری ایجاد می‌کند و پهلوان اغلب با زور و بازو و یا تدبیرش گره مشکلات او را باز می‌کند. حضور عروسک مبارک با آن زبان الکنش که کلمات را جابه‌جا و یا غلط بیان می‌کند یکی از رموز جذابیت نمایش پهلوان کچل است و همین امر باعث شده است تا پهلوان حضور پرسروصدا و مشکل‌آفرین او را تحمل کند و گرنه شکی نیست که پهلوان کچل به‌هیچ‌وجه عاشق چشم و ابروی مبارک سیاه روی و قرمز پوش نیست.

از آن سو قره‌گز همراهی دارد تحصیل‌کرده، خوش‌پوش با ریشی سر بالا، مسلط به زبان‌های فرانسه و عربی، منظم و زیرک به نام حاجی‌وات که گاهی اوقات زیاد دانستنش باعث درد سرش می‌شود. اسمیت درباره او می‌نویسد: "قره‌گز احمق است اما قدرتش از همان آغاز یعنی جایی که حاجی وات شخصیت روشنفکر و درستکار حضور دارد افزایش می‌یابد" (اسمیت، ۲۰۰۴: ۱۹)

به این تفاوت‌ها استفاده از صفیر به جای صدای همه عروسک‌ها و حضور مرشد و نوازندگان در جلوی صحنه را هم در نمایش پهلوان کچل باید افزود. در قره‌گز بازیگری جلوی پرده نیست. همه ارتباط تنها به مهارت خیال باز بستگی دارد. او از صفیر استفاده نمی‌کند و به‌جای آن تلاش می‌کند

تا با زیرویم کردن صدای خود به شخصیت‌پردازی عروسک‌های مختلف پردازد. از دیگر تفاوت‌ها پرداختن به موضوعات سکسی است. قره‌گز بی‌محابا آلت تناسلی مردانه‌اش را به روی صحنه می‌آورد و باعث ایجاد خنده‌های تماشاگر می‌شود. نگارنده چنین صحنه‌ای را در اجرای قره‌گز در شهر بوسرا و در سال ۲۰۰۵ دیده است و آخرین تفاوت‌ها هم مربوط به فهرست شخصیت‌های دیگر هر دو نمایش است. در قره‌گز شخصیت‌های زن، لوطی و مست، بیمار و ناقص‌الخلقه، رقاص، زن‌پوش، فرنگی، تریاکی، کوتوله، عرب و عجم، بندباز، شعبده‌باز، دیوها، جن‌ها، شیطان، جادوگر، بچه، کر، یهودی، ارمنی و بسیاری دیگر حضور دارند.

این تنوع شخصیتی در نمایش پهلوان کچل چیدمان دیگری برای خود برمی‌گزیند: آخوند، دورو، قلی‌خان، بی‌بی جان، وروره‌جادو، جارچی، جاروکش، دیو دو شاخ، سه شاخ و چهار شاخ، سلطان سلیم‌خان، طیاره، عروس، مادر عروس، شیشه‌باز، رقاص، فاطمه اره، گولک، شیطان و بسیاری دیگر...

جدول شماره ۱- تفاوت دو نمایش و شخصیت‌های اصلی شان

ردیف	پهلوان کچل	قره‌گز
۱-	نمایش پهلوان کچل با عروسک‌های سه‌بعدی و به شیوه دستکشی اجرا می‌شود	شیوه اجرایی قره‌گز سایه و همراه با عروسک‌های دوبعدی بریده از چرم است
۲-	در پهلوان کچل استاد با صغیر به‌جای همه عروسک‌ها صحبت می‌کند	در قره‌گز از صغیر استفاده نمی‌شود
۳-	اجرا بدون دکور است	مختصر دکوری روی صحنه وجود دارد
۴-	مبارک عامی، بی‌سواد و الکن است	حاجی‌وات تحصیلکرده، خوش‌پوش و مسلط به زبان‌های فرانسه و عربی است.
۵-	پهلوان کچل مذهبی، ریاکار و دروغ‌گوست	قره‌گز احمق است
۶-	حداکثر تخیل در نمایش پهلوان کچل عروسک‌های غول، وروره‌جادو و شخصیت دورو است	ولی در قره‌گز نمایش شامل شخصیت‌های متنوعی همچون قره‌گز الاغ، قره‌گز عروس، قره‌گز لخت و ... است

۷-	نمایش در یک قسمت اجرا و به پایان می‌رسد	نمایش قره‌گز در پایان از تماشاگران برای دیدن قسمت بعد دعوت می‌شود و داستان ادامه دارد
۸-	در پهلوان‌کچل به موضوعات سکسی به‌طور غیرمستقیم پرداخته می‌شود	در قره‌گز به موضوعات سکسی به‌طور مستقیم پرداخته و آلت تناسلی مردانه روی صحنه آورده می‌شود
۹-	اجرا فقط در روزهای شاد	اجرا بدون محدودیت و حتی در تمام شب‌های ماه مبارک رمضان
۱۰-	پایان نمایش پهلوان‌کچل همیشه عروسی است	پایان در نمایش قره‌گز به‌طور معمول به معرفی قسمت بعد نمایش پرداخته می‌شود

جدول شماره ۲- شباهت دو نمایش و شخصیت‌های اصلی شان

ردیف	پهلوان‌کچل	قره‌گز
۱-	نمایش یک قهرمان اصلی و یک شخصیت همراه دارد اصلی: پهلوان‌کچل همراه: مبارک	نمایش یک قهرمان اصلی و یک شخصیت همراه دارد اصلی: قره‌گز فرعی: حاجی‌وات
۲-	بازی‌دهنده و صداپیشه تمام عروسک‌ها یک نفر است	بازی‌دهنده و صداپیشه تمام عروسک‌ها یک نفر است
۳-	شروع با موسیقی برای جلب توجه تماشاگران	شروع با آواز و موسیقی برای جلب توجه تماشاگران
۴-	نام نمایش برگرفته از شخصیت اصلی نمایش پهلوان‌کچل است	نام نمایش برگرفته از شخصیت اصلی نمایش قره‌گز است
۵-	شخصیت همراه قهرمان مرد است: مبارک	شخصیت همراه قهرمان مرد است: حاجی‌وات
۶-	پهلوان‌کچل ظاهری تاس و نازیبا دارد	قره‌گز تاس و نازیبا است

۷-	بی سواد و به زبان مردم عامی صحبت می کند	بی سواد و به زبان مردم کوچه و بازار سخن می گوید
۸-	استفاده از شوخی های مستهجن و بی پروا در به کار بردن الفاظ رکیک و زشت	بذله گو، بی پروا و خشن
۹-	دست انداختن حاکمان و سران قدرت و ثروتمندان	بی احترامی به قدرتمندان
۱۰-	پهلوان کچل باعث خلق فضاهای کمیک و خنده آور می شود	ضمن مشاجره لفظی با دیگر شخصیت ها تماشاگران را به خنده می اندازد
۱۱-	اقدام به کتک کاری و زد و خورد	فضول و جسور

دو اعجوبه تاریخی در مسیر آینده

هر دو نمایش در دوره هایی از تاریخشان مورد بی مهری قرار گرفته اند اما در نهایت از پس تمام سختی ها زنده و شاد سر برآورده اند. گرچه هر دو نگران آینده اند زیرا دوران معاصر با شتابی بسیار هر روز تغییر می کند. بنابراین به نظر می رسد هر دو نمایش چاره ای جز به روز کردن خود ندارند بدین معنی که با زندگی در کنار مردم جامعه مسایل روز را درک کرده و آن ها را در متن اجرای خود مورد توجه و نقد قرار دهند. هر دو بیش از گذشته به حمایت مادی و معنوی دولتمردان و عاشقان خود نیاز دارند. در ترکیه قره گز توانسته برای خودش خانه ای در سه طبقه داشته باشد. این خانه که در شهر بورسا - زادگاه قره گز بنا به روایتی - واقع است در طبقه زیرین اش تماشاخانه دایم دارد و در دو طبقه فوقانی کارگاه و موزه ای از مراحل ساخت عروسک ها، بازار شهر بورسا هم بی تفاوت نمانده و بسیاری از عروسک های ساخته شده را برای فروش در ویترین های خود جای داده است. در خانه قره گز بخشی هم برای پژوهش در نظر گرفته شده است و هر کسی از هر کجای دنیا که علاقمند باشد می تواند با ارتباط با یکی از افراد آن جا اطلاعات مورد نیازش را به دست آورد.

اما در ایران، در حال حاضر از گروه پیشکسوتان جز یکی دو گروه باقی نمانده اند. گروه های جوان تر هم بسته به علاقه خود به اجرا می پردازند. پهلوان کچل یا مبارک، تا امروز با وجود تمام تلاش های اهالی تئاتر عروسکی موفق به داشتن مکان ثابت و دایم نشده است. انگار دوره گردی و آوارگی بر پیشانی خیمه شب بازی ایران تا ابد مهر خورده است. با این حال در سال های اخیر واحدی به نام خیمه شب بازی در دانشگاه ها به فهرست درس های دانشگاهی اضافه شده است که امیدهای زیادی را در تربیت نسل جوان زنده می کند. باید پهلوان کچل را با موضوعات مورد علاقه تماشاگر امروزی آشنا کرد و برای به روز شدنش فکری اندیشید. این همان کاری است که از نسل جوان امروزی انتظار می رود. "مجریان نمایش های پهلوان کچل، با زبان طنز و با بکارگیری تکنیک های قدیمی

نمایش های ایرانی به نام گریز، داستان های قدیمی را به عصر حاضر و دوره جدید می کشانند و به بیان مهم ترین ناهنجاری ها و مشکلات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی می پردازند. تماشاگران می دانند که ممکن نیست از زبان عروسکها حرفی در تایید وضع موجود بشنوند. در چنین شرایطی که موضوع مربوط به زمان معاصر می شود، گوش ها و چشم های مخاطبان زبان گزنده و رفتارهای طنزآمیز عروسک ها را به انتظار نشسته است..." (عظیم پور، ۱۳۸۹: ۳۸۷) این شاید روشی مناسب برای حضور در آینده باشد.

پهلوان کچل امروز بیش از هر روز دیگر نیاز به حمایت دارد. او توانایی همراهی با هر سازمان و وزارتخانه ای را دارد. می تواند به مدارس برود و درس فارسی، ریاضی و علوم بدهد. پهلوان کچل حتی می تواند در جهت نشر آموزه های اخلاقی و دینی وارد میدان شود و از این راه حمایت اخلاقی گرایان مذهبی را نیز جلب کند. باید به او فرصت داد.

نتیجه گیری

مقایسه میان دو نمایش و جوامع آن ها به شیوه مطالعات ادبیات تطبیقی، با پیروی از مکتب فرانسوی آن که "وظیفه اش بررسی روابط ادبی بین فرهنگ های مختلف است" (انوشیروانی، ۱۳۸۹: ۳۶) انجام شد و از بررسی ریشه های تاریخی هر دو قهرمان نمایش، این نتایج به دست آمد که راز ماندگاری شان چیزی جز محبوبیت و همراهی و هم‌زبانی با مردم نیست. با این تفاوت که در ایران تنها و تنها مردم از نمایش پهلوان کچل حمایت کردند ولی در ترکیه مردم به همراه بزرگان مذهبی نمایش قره‌گز را حفظ کردند. نگاه به ریشه های تاریخی نیز احتمال خویشاوندی دو اعجوبه عروسکی را مطرح کرد. این احتمالات اثبات نشده با بررسی اجزاء و ساختار نمایش و تحلیل شخصیت ها پررنگ تر شدند. در نهایت این نتیجه به دست آمد که در طول قرن ها تبادلات فرهنگی نادیده ای از رای مرزهای میان دو کشور، پیوندی عمیق میان نمایش های شان ایجاد کرده که به روشنی می توان در خصوصیات شخصیت ها دید. آخرین نقطه مشترک دو قهرمان تمایل سیری ناپذیر هر دو است برای ماندن و رسیدن به آینده. هر دو در تلاشی بسیار به جایی در آینده می اندیشند.

۱. A. Villemail

۲. J. Texte

Archive of SID

■ فهرست منابع

- آند، متین (۱۳۶۷) جلوه ها و کاربردهای نمایش سایه ترکیه، جواد ذوالفقاری، (۱۴) مجله نمایش، صفحه‌های ۲۸-۳۱، تهران، نمایش.
- آژند، یعقوب (۱۳۸۵) نمایش در دوره صفوی، چاپ اول، تهران، فرهنگستان هنر
- انوشیروانی، علیرضا (۱۳۸۹) آسیب شناسی ادبیات تطبیقی در ایران، مجله ادبیات تطبیقی، شماره (۲)، صفحه‌های ۳۲-۵۵
- اعتمادی، اختر (۱۳۶۸) تئاتر ترکیه، هنر و معماری، ش (۲۴)، صفحه‌های ۴۴-۴۶، تهران
- بیضایی، بهرام (۱۳۷۹) نمایش در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
- برد، بیل (۱۳۸۱) هنر عروسکی، جواد ذوالفقاری، چاپ دوم، تهران، نوروز هنر
- بهجت، رضا (۱۳۸۸) "تاملی بر نمایش قره گز" از مجموعه مقالات نمایش عروسکی، تهران، دانشگاه هنر
- پیرانی، منصور (۱۳۸۴) ادبیات تطبیقی و مفهوم امروزی آن، نامه پارسی، سال دهم، شماره (۴)، صفحه‌های ۷۵-۸۴
- صدیق، یوسف (۱۳۸۳) پژوهشی در خیمه شب بازی ایران، چاپ اول، تهران، نمایش
- عظیم پور، پویک (۱۳۸۹) فرهنگ عروسکها و نمایش های عروسکی آیینی و سنتی ایران، چاپ اول، تهران، نمایش
- غریب پور، بهروز (۱۳۶۴) دنیای گسترده نمایش عروسکی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش
- غریب پور، بهروز (۱۳۶۰) ورودی به قلمرو شبه عروسکها، چاپ اول، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- غریب پور، بهروز (۱۳۶۴) دنیای گسترده نمایش عروسکی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش
- غریب پور، بهروز (۱۳۶۰) ورودی به قلمرو شبه عروسکها، چاپ اول، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- غنیمی هلال، محمد (۱۳۷۳) ادبیات تطبیقی، چاپ اول، تهران، امیرکبیر
- نظری منظم، هادی (۱۳۸۹) ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش، ادبیات تطبیقی، دوره جدید، شماره (۲)، صفحه‌های ۲۲۱-۲۳۸
- واعظ کاشفی، ملا حسین (۱۳۵۰) فتوت نامه سلطانی، به کوشش محمد جعفر محجوب، بنیاد فرهنگ ایران، تهران

-Smith, James (2004) *Asian Theater Journal*, vol. 21, p 187-193