

خوانش فراواقع‌گرایی تعزیه درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین ازمنظر زمان و مکان

سیدعلی عسگری | کارشناس ارشد ادبیات‌نمایشی

فرهاد ناظرزاده کرمانی | استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

احمد جولانی | عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

کنکاش و پژوهش درباره‌ی سبک‌شناسی نمایش ایرانی (چه سیاه‌بازی و چه نقالی و چه تعزیه و یا ...) بسیار کم صورت گرفته است و بسیار زیاد نیاز به پژوهش دارد و بدتر این که در کل مکتب سوررئالیسم برخلاف شهرت و اعتبارش در جامعه‌ی هنری جهانی، در ایران بسیار مهجور مانده و پژوهش مستقل و در عین حال جامع به‌خصوص از منظر ادبیات نمایشی در آن انجام نپذیرفته است. این پژوهش در زمره‌ی اولین گام‌ها است در این وادی و همیشه اولین گام‌ها سخت و پر خطر و زمان‌بر هستند، مقاله پیش‌رو چکیده و جوهره پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان «سوررئالیسم در ادبیات نمایشی با نگاهی به تعزیه» است با راهنمایی ناظرزاده کرمانی.

بی‌شک یکی از ماندگارترین مکتب‌های ادبی را می‌توان بعد از جنگ جهانی اول و البته برآمده از مکتب دادائیسیم دانست، سوررئالیسم که بر ضد عقل‌گرایی افراطی - که چیزی جز جنگ و تباهی به همراه نداشت - آمده بود، اصول اساسی خویش را بر پایه‌ی نظریات فروید پایه‌گذاری کرد. سوررئالیست‌ها طی مانیفست‌های خویش که بیشتر توسط «آندره برتون» نوشته می‌شد، تمام اصول خویش را مدون ساختند.

یافتن کنکاش و بررسی این اصول - که ذکر آن آمده - در نمایش ایرانی - با بررسی تعزیه به‌عنوان انگشت‌شمار نمایش ایرانی که از گذر تاریخ جان سالم به‌در برده است - و چرایی استفاده از مؤلفه‌های سوررئالیستی و البته چگونگی به‌کار بستن آن هدف اصلی این پژوهش است. لازم‌به‌ذکر است که نمایش سنتی هر کشور که از باد و باران و گزند گذر زمان جان سالم به‌در برده است، نشان‌دهنده‌ی فرهنگ آن کشور بوده و پژوهش در هر گوشه‌ای از آن گونه‌ی نمایشی می‌تواند اعتلای بخش و پیش‌برنده این فرهنگ باشد.

واژگان کلیدی:

سوررئالیسم، تعزیه، زمان، مکان، ادبیات‌نمایشی.

مقدمه

تعزیه نیز همانند بیشتر گونه‌های نمایش در جهان دارای ۲ وجه اصلی است تا رسیدن به ذهن و چشم تماشاگر: متن و اجرا. هردوی این‌ها در طول تاریخ به‌مرور تغییراتی یافته و گاه به تکامل نزدیک‌تر شده است. روی سخن در این پژوهش بیشتر متون نمایشی است که بیشتر بر پایه‌ی اعتقادات نویسندگان آن استوار بوده است تا نوشتن براساس اصول نویسندگی درام. متون تعزیه نیز مانند دیگر گونه‌ها دارای ساخت‌مایه‌هایی است که مواد اولیه‌ی شکل‌گیری یک نمایشنامه است و دارای مؤلفه‌هایی از مکاتبی مثل سمبولیسم و سوررئالیسم و...

یکی از ساخت‌مایه‌های شکل‌دهنده‌ی یک متن تعزیه عنصر زمان - مکان است چنان‌که در آن از حالت واقعی خارج شویم مثل شکستن زمان و تغییرات متناوب مکان مثل فلاش‌بک زدن و رجوع به آینده و... به متن به سمت‌وسوی تخیل و فراواقعی شدن می‌رود که یکی از مؤلفه‌های مکتب سوررئالیسم است.

۱- سوررئالیسم

اولین دیدار من با «سوپو» (۱۹۹۰ - ۱۸۹۷) و «آراگون» (۲۰۱۴ - ۱۹۳۸) در واقع منشاء فعالیتی شد که آغازش در مارس ۱۹۱۹ بود و به تأسیس مجله ادبیات انجامید که چیزی نگذشته به‌صورت انفجاری به جنبش دادا تبدیل شد و بعد ناچار شد از سر تا پا تجدیدحیات کند و بشود «سوررئالیسم» (کوثری، ۱۳۹۲: ۴۷) آنچه که ذکر شد را شاید بتوان موجزترین تعریف «آندره برتون» (۱۹۶۶، ۱۸۹۶) از شروع سوررئالیسم و به‌طورکلی تر با توجه به موجز بودنش، کامل‌ترین آن دانست. قرن‌ها عقل در عرصه‌های مختلف چون فرهنگ و تاریخ حاکمیت داشت، سوررئالیست‌ها دقیقاً بر ضد این حاکمیت شوریدند. حاکمیتی که معتقد بودند چیزی جز تباهی و سیاهی و مرگ نداشته است از جمله تعداد زیاد کشته‌شدگان جنگ جهانی اول و ویرانی‌های آن، در نظر داشته باشیم که سوررئالیسم بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول زاییده شد، در واقع سوررئالیست‌ها از دو اتفاق زاییده شدند: ۱- جنگ جهانی اول ۲- نظریات فروید راجع به ضمیر ناخودآگاه.

برخی اصول سوررئالیسم:

۱) مسأله رویا: سوررئالیست‌ها برای رویا و خواب به‌عنوان الهام‌دهنده‌ی فرم و محتوای اثر هنری، اهمیت ویژه‌ای قایل بودند.

۲) دیوانگی: دیوانگان بیش از فرزندانگان به امور درونی معرفت دارند.

۳) امر شگفت: "به نظر سوررئالیست‌ها هنرمند موظف نیست محاکات کند و با ریسمان عقل و منطق دست و پای خود را ببندد، واقعیت باید به قدری بسط پیدا کند که شگفت‌انگیز را هم در بر بگیرد" (بیگزبی، ترجمه حسن افشار، ۱۳۹۲: ۸۳)

۴) اشیاء و تصاویر سوررئالیستی: عینی کردن تصاویر عجیب و غریب، آن‌چه که فقط در خواب وجود دارد: فرشتگان، دیو، مرده‌ای که حرف می‌زند و نمایش فضای زیرزمین.

۵) تصادف: اعتقاد به تصادف و اتفاق در هنر

۶) هزل و طنز: اعتقاد به این که هزل و طنز امتناع از قبول خرافات است.
 ۷) نگارش خودکار: باید بدون تفکر گوشه‌ای از ذهن را آزاد گذاشت و نوشت.
 ۸) لحظه سوررئالیستی: تصاویری که در لحظاتی بدون اراده شخصی به ذهن می‌آید مانند کسی که مخدر مصرف کرده است.

۹) اروتیسم و پورنوگرافی: شیفتگی سوررئالیست‌ها به اروتیسم تاحدزیادی متأثر از «فروید» (۱۹۳۹ - ۱۸۵۶) بود، تأکید فروید بر نقش محوری غریزه جنسی در زندگی انسان مخالفت صریحی به فرضیات عقلانی قرون پیش بود و هم‌چنین او بر ضمیر نیمه‌هوشیار تأکید داشت و هر دو این‌ها همانی بود که سوررئالیست‌ها در پی‌اش بودند.

۲-۱: سوررئالیسم در ادبیات نمایشی

تازگی جنجال‌آفرین بعضی نمایشنامه‌ها و اجراهای سوررئالیستی مانند شاه او بو اثر «آلفرد ژاری» (۱۹۰۷ - ۱۸۳۷) و یا عروس و داماد برج ایفل اثر «ژان کوکتو» (۱۹۶۳ - ۱۸۸۹) در ابتدا سوت زدن‌ها و لهله‌ها، روزنامه‌های فحاش و مقالاتی حاکی از تعجب همراه داشت. تماشاگرانی که از یک‌سو به دیدن نمایش‌های پررمزوراز و پر از تفکر و تعقل عادت کرده بودند، دوست نداشتند که خود را در چهره راستینشان ببینند ولی از سویی دیگر بی‌اعتمادی آن‌ها بعد از جنگ خانمان‌سوز جهانی اول به همین تفکر و تعقل که هم جنگ را ناشی از آن می‌دانستند و هم این که نتوانسته بود جلو این همه فجایع را بگیرد آن‌ها را به سمت چیزی فراتر از واقعیت می‌کشاند که همان رویاگونگی سوررئال بود.

علاوه‌بر ذکر نام و اندیشه‌ها و آثار افرادی چون ژاری و کوکتو، بدون شک باید از یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان و تئوریسین ادبیات‌نمایشی جهان هم نام برد. مردی که او را دیوانه می‌خواندند و تنها پس از مرگش فهمیدند که بر نمایش جهان چه تأثیری گذاشته است و از جمله بر ادبیات‌نمایشی سوررئالیستی:

«آنتون آر تو» (۱۹۴۸ - ۱۸۹۶) روزگاری از اواخر ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ در زمره سران سوررئالیسم بود ولی دیری نپایید که از آن‌ها جدا شد، آرتو اعتقاد به تئاتر ذهن‌گرایانه و متکی بر رویا داشت (یکی از وجوه اشتراک او با سوررئالیست‌ها) «آنتون آر تو به تئاتر غربی همان انتقادی را وارد می‌داند که آندره برتون به رمان‌های به اصطلاح روان‌شناختی داشت و معتقد بود که تحلیل‌های روحی در آن‌ها فایده چندانی ندارد، زیرا حاکی از زندگی راستین هستند، تئاتر باید تماشاگر را به دنیای رویا ببرد و دنیای غرائزی که سفاک و غیر انسانی باشد، باید بر حواس تماشاگر تازیه زده» (سیدحسینی، ۱۳۸۹: ۸۸۳)

۲-۲: سوررئالیسم و تعزیه

۱-۲ «تعریف - توصیفی از تعزیه»

«شبهه‌گردانی یا شبهه‌خوانی یا تعزیه‌نمایشی بوده است در اصل بر پایه قصه‌ها و روایات مربوط به زندگی و مصائب خاندان پیامبر اسلام و خصوصاً وقایع و فجایعی که در محرم سال ۶۱ هجری

در کربلا برای امام حسین و خاندانش پیش آمد، ولی به زودی گسترش یافت و همه‌ی جنبه‌های داستانی و تفننی فرهنگ توده را شامل شد" (بیضایی ۱۳۹۲: ۱۱۳ و ۱۱۴). این تعریف را شاید بتوان برای تعزیه خلاصه و کامل دانست ولی تعاریف دیگری نیز هست: "تعزیه در میان شیعیان ایران و مسلمانان شیعه مذهبی که در سرزمین‌های میان رودان (بین‌النهرین) و شبه‌قاره هند و افغانستان زندگی می‌کنند معانی و مفاهیم گوناگونی دارد، عزا و سوگ، مجلس عزاداری، روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی در شهادت و مرگ امامان و امامزادگان، به ویژه نوحه‌سرایی و عزاداری در مجلس شهادت سیدالشهدا امام حسین و همدردی با مصیبت دیدگان از جمله معانی و مفاهیم کلی و عام این کلمه است. در فرهنگ و ادبیات مذهبی ایران تعزیه (تعزیه‌خوانی) به معنا و مفهوم مجموعه‌ای از نمایش‌های آیینی - مذهبی و آیینی - افسانه‌ای خاص به کار می‌رود" (بلوک‌باشی، ۱۳۹۰: ۱۴۵) "سوگواری شیعیان بغداد در سده چهارم ق. را می‌توان آغازی‌ترین شکل پیدایش نمایش تعزیه دانست که به دستور معزالدوله دیلمی مردم بازارها را می‌بستند و به عزاداری می‌پرداختند، برخی دوره‌ی صفوی و برخی دیگر دوره زندیان را زمان تجلی تعزیه‌خوانی و گروهی هم شکل نمایش تعزیه را برگرفته از نمایش‌های مذهبی غربی می‌دانند و یا تأثیر گرفته از نمایش غربی و دوره‌ی افشار نیز زمانی بود که نادر هر گونه سوگواری در عاشورا را ممنوع کرده و فرمان داده بود که هر یک از بندگان من و سربازان من که حرف از ماتم و عزاداری بزنند، زبان از حلقشان درمی‌آورم. افشاریان بر خلاف صفویان، که به عزاداری علاقه بسیار نشان می‌دادند و با برپایی عزاداری اختلافی میان شیعیان ایران و سنیان عثمانی برانگیخته بودند، برای فرونشاندن اختلافات شیعی و سنی جلوی همه‌ی تظاهرات مذهبی شیعیان را گرفته بودند" (بلوک‌باشی، ۱۳۹۰: ۲۳)

۲-۲ جنبه‌های سوررئالیستی در تعزیه:

در شماری از تعزیه‌ها، هنرمندان تعزیه از شگردها و شیوه‌هایی استفاده کرده‌اند که به نظر این پژوهشگر از جنبه‌های سوررئالیستی به کلانی برخوردار است. هنرمندان تعزیه‌ساز با ذوق فطری خود به این نقطه رسیده‌اند که هرچه بر بیت‌های تخیلی تعزیه اضافه کنند بر گیرایی و جذب مخاطبان خود افزوده‌اند و از این رهگذر آن خواست عمومی از تعزیه برقرار شده که ارتباط با امر قدسی است. از جمله استفاده از:

۱- ۲-۲ شبیه‌های ناپایدار:

شبیه‌هایی را می‌گوییم که اصل مادی ندارند و در نتیجه به چشم نمی‌آیند اما از آن‌جا که تعزیه هم مانند نمایش به همه‌چیز عینیت می‌بخشد در شرایطی ویژه شبیه‌های ناپیدا دیدنی می‌شوند: الف) کروبیان (فرشتگان عرش الهی)، ب) جن و دیو، ج) ارواح: روح انبیاء و خاندانش، د) سروش، هاتف، منادی: شبیه‌هایی هستند که جسمیت ندارند. ه) جانوران: اسب‌ها، کبوتران، شیر، شتران و...

۲- ۲-۲ مکان سوررئالیستی

الف): تنوع مکانی در شبیه‌خوانی که از عرش تا فرش و قعر زمین را دربر می‌گیرد:

فضاهای عرش: (تعزیه تولد امام حسین، معراج پیامبر و...) و قعر زمین (عروسی زعفرجنی)
ب) جهش مکانی: واقعه‌ای که در مکانی خاص در حال روایت است که ناگهان گریزی به مکان
دیگر می‌شود (طی الارض کردن امام حسین)

ج) مکان‌های واقعی و مکان‌های مجازی

۳- ۲- ۲ زمان سوررئالیستی

الف) جهش‌های زمانی

۱) بازگشت به گذشته

۲) رجوع به آینده

ب) تنوع زمانی: (زمان تاریخی، زمان روایی و...) هم‌زمانی که دو روایت که به‌لحاظ تاریخی
متفاوت از هم هستند اما هم‌زمان دیده می‌شوند: سلیمان و بلقیس که سرزمین کربلا و وقایع آن را
می‌بینند.

۳ ساخت‌مایه‌ها یا عناصر نمایشی ساز:

با استناد طبقه‌بندی ناظرزاده کرمانی برای ساخت‌مایه‌های نمایشنامه، ایشان این هشت مورد را
برشمرده‌اند:

۱- تم

۲- خردمایه

۳- نقشه داستانی

۴- شخصیت‌پردازی

۵- گفت‌گو

۶- زمان، مکان

۷- فضا، حالت

۸- قراردادهای تماشاگانی

هر نمایشنامه‌ای دارای این هشت عنصر است و ازجمله تعزیه نیز از این قاعده مستثنی نیست،
عناصر هشتمگانه‌ی سازنده‌ی یک متن می‌تواند دارای مؤلفه‌های مکتب خاصی باشند ازجمله
مکتب سوررئالیسم بنابراین وقتی یک متن نمایشی (و یا یک متن تعزیه) از جنبه تمیک و از
جنبه بن‌اندیشه و یا دیگر ساخت‌مایه‌های سازنده‌ی یک متن دارای مؤلفه‌های سوررئالیستی باشد،
می‌توان آن متن را سوررئال نامید.

در این مقاله به علت محدودیت‌های موجود تنها به مؤلفه‌ی زمان - مکان (به صورت بررسی جزء
به‌جزء در یک تعزیه) اکتفا می‌کنم.

۴- زمان و مکان

داستان و کنش نمایشنامه چنانچه در بستر زمان و مکان قرار نگیرد، نمی‌تواند نمود پیدا کند و
به‌طور قطع نمی‌توان نمایش را بدون مکان متصور شد، در بعضی مکتب‌های ادبی - نظیر سوررئالیسم

– با زمان و مکان بازی‌هایی صورت می‌گیرد ولی باز هم مکان و زمان وجود خواهد داشت. هنر نمایش هنری است که هم در ظرف مکان قرار می‌گیرد و هم در بستر زمان جاری می‌شود مانند هنرهای مانند رقص و سینما. عامل زمان در ارتباط با هنرهای نمایشی چهار جنبه‌ی مختلف به خود می‌گیرد:

- ۱- زمان فیزیکی: مقدار زمانی که تماشاگر صرف تماشای یک اثر نمایشی می‌کند و با سرعت معمولی قابل اندازه‌گیری است.

- ۲- زمان ترتیبی: عبارت از کل زمانی است که رویدادهای داستان نمایش را دربر می‌گیرد چه به صورت آن‌چه در مقابل تماشاگر جاری می‌شود و از برابر دیگانش می‌گذرد، و چه به صورت آن‌چه با قراین و نقل خاطره‌ها و یادآوری رویدادهای گذشته در ذهنش ایجاد می‌شود.
- ۳- زمان نمایش: طول زمانی است که از آغاز نمایش تا پایان آن بر قهرمانان نمایش اثر می‌گذارد و آن‌ها را پیرتر می‌کند.

- ۴- زمانی روانی: گذشت زمان تنها در بیرون اشخاص به صورت یکنواخت جریان ندارد. گذشت زمان در درون اشخاص و به اعتبار کیفیت شرایطی که در بیرون از وجود ایشان می‌گذرد یعنی در ارتباط با خوشی یا غم‌انگیز بودن لحظات موجود در آن، ضرب‌آهنگی متفاوت خواهد داشت. علاوه بر این زمان‌ها، از زمان دیگری به نام «زمان اسطوره‌ای» نام برده می‌شود که به آن زمان بی‌زمانی هم گفته می‌شود در این زمان گذشت ماه و سال آن‌چنان که در جهان مادی و عالم می‌گذرد مورد نظر نیست، بدین جهت تأثیراتی را که در گذشت زمان به‌طور طبیعی بر جسم آدمیان عادی می‌گذارد، بر قهرمانی که در دایره چنین زمانی قرار گیرند، به‌جا نخواهد گذاشت" (مکی، ۱۵۹، ۱۵۸ ف ۱۵۷) ضمن آن‌که باید بدانیم میان تاریخ و طرح تفاوت وجود دارد: "درام روایت تاریخ نیست، درام پرداختن به اموری است که از ذهن نویسنده می‌گذرد و بر اساس اصول دراماتیک به رشته تحریر درمی‌آید. درام بیان کلمات است و تاریخ در حیطه جزئیات گام برمی‌دارد، در درام واقعیت باید بر حسب احتمال و ضرورت ارائه شوند در حالی که در تاریخ الزام ندارد" (قادری، ۱۳۹۱: ۹۶) سازماندهی کنش در زمان باعث به وجود آمدن احساس کندی یا سرعت، غافل‌گیری یا تکرار، غرق شدن در گذشته، آینده و یا قرارگیری در زمان حال می‌شود "به طور کلی زمان در تئاتر همیشه به عنوان محرک است و نویسنده با استفاده از آن، افکار تماشاگر را به بازی می‌گیرد" (پروانه، ترجمه‌ی غلامحسین دولت‌آبادی، ۱۳۹۱: ۱۰۹ و ۱۱۰)

در مقوله‌ی مکان نمایشی نیز همانند زمان دارای انواع هستیم که عنوان کردن دو نوع کلی و انواع زیرمجموعه‌های آن‌ها ضروری می‌نماید، در واقع مکان نمایشی تقسیم می‌شود به فضای واقعی که در واقع صحنه فیزیکی ماست یعنی آن‌جایی که تماشاگر وارد آن می‌شود و به تماشای تئاتر می‌نشیند و فضای خیالی و فضایی که قرار است تجسم شود که در آن رویدادهای نمایش شکل می‌گیرد. "پیدا کردن مکان‌های واقعی یا خیالی که فضای نمایشی اثر را مهیا می‌کند در خواندن دقیق دستورات صحنه و نیز در تحلیل دیالوگ‌های شخصیت‌ها امکان‌پذیر است. و البته اشاره به انواع «فضای باز» مکان نمایش ممکن است در مستطیلی سیاه رنگ و یا در صحنه‌ای دارای «سن»

صورت بگیرید، در صحنه گرد و با حضور تماشاگران در اطراف و یا تماشاگرانی در یک سو دو سو و یا سه سو" (پروانه، ترجمه غلامحسین دولت‌آبادی، ۱۳۹۱: ۹۳ تا ۷۹)

۵- زمان، مکان در تعزیه درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین درویش بیابانی به رحمت و رحیم بودن خدا شک می‌کند. او وجود جهنم را با رحمان و رحیم بودن خدا در تعارض می‌داند:

درویش بیابانی: حیرتم خدای ارض و سما

نام نیکت رحیم و رحمان است

آفریدی چرا جهنم را

از چه کردی حجیم و ناربنا

آن کسی را که گشته نام رحیم (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۶۰)

حضرت موسی با او گفت‌وگو می‌کند تا او را متقاعد به رحمان و رحیم بودن خدا کند، درویش حرف‌های او را نمی‌پذیرد و حتی قبول نمی‌کند که او فرستاده‌ای است از جانب خداوند تا این‌که در نهایت جبرئیل بر حضرت نزول کرده و از جانب خداوند پیغام می‌آورد که حضرت موسی از میان دو انگشتان خویش واقعه کربلا را به درویش بیابانی نشان دهد:

جبرئیل: حق سلامت می‌رساند ای کلیم

بعد از آن فرماید از لطف علیم

شاد ناکرده دلش خستی چرا

رو به نزد او دو انگشت گشا

تا ببیند او زمین کربلا

موسی (ع) چنین می‌کند و درویش بیابانی با دیدن این واقعه غش می‌کند. حضرت موسی به او توضیح می‌دهد که آنچه می‌بیند دشت کربلا است (اتفاق و زمان، مکانی که هنوز روی نداده است) و اولیاء و اشیقاء را به او معرفی می‌کند. مجلس با ذکر چند واقعه از کربلا توسط موسی برای درویش ادامه پیدا می‌کند تا این‌که وارد واقعه کربلا می‌شویم و شمر، سکینه، زینب و امام با هم گفت‌وگو می‌کنند و آن را می‌بینیم، مجدداً به زمان و مکان موسی و درویش بازمی‌گردیم و این رفت و آمد زمانی، مکانی چندین بار تکرار می‌شود، درویش وقایع کربلا را گاه از زبان موسی و گاه به صورت عینی می‌بیند و از دیدن ظلم و حشتناکی که به امام و یارانش می‌شود و با دیدن این واقعه عظیم بسیار منقلب شده و داشتن جهنمی عظیم را برای ظالمینی چون شمر و یزید (در پایان مجلس) لازم می‌داند:

درویش بیابان: بگو به حضرت پرودگار جمله عیا

هزار دوزخ دیگر ز نو کند ایجاد

که من ز گفته خود نادم و پشیمانم

به حق نزاع نداریم کنون که می‌دانم

برای قوم تبه کار زشت بی پروا

هزار دوزخ دیگر کم است از موسی (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۹۸)

می توان با قاطعیت بیان داشت که یکی از فراواقع گرایانه ترین حالت های زمانی و مکانی را مجلس «درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین» دارا می باشد. در این مجلس تماشاگر به طور همزمان در حال تماشای دو واقعه است که از لحاظ زمانی و مکانی بسیار با هم فاصله دارند. آن چنان که در خلاصه این مجلس اشاره شد از زمانی که موسی (ع) برای اثبات چرایی وجود جهنم از میان دو انگشتش وقایعی را به درویش نشان می دهد که هنوز اتفاق نیفتاده و در زمانی بسیار آینده تر است و همچنین در مکانی بسیار متفاوت، زمان و مکان می شکند و زمان و مکان فراواقع گرایانه با رفت و آمدهای چندین و چندباره حاکمیت مطلق پیدا می کند (مخاطب دو واقعه را در دو زمان متفاوت (حال و آینده) و دو صحنه جدا جدا می بیند، گاه شاهد گفت و گوی حضرت موسی (ع) و بیابانی هستیم و گاه متوجه صحنه هایی از وداع امام حسین (ع) با اهل بیت و شهادت آن حضرت، "گفتگو در زمان حال (بین درویش و موسی) و مشاهده وقایع آینده (حادثه ی کربلا) به تناوب یکی دیگر از ساختارهای نمایشی تعزیه درویش و موسی است" (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰، ۱۵۵)

ضمن آن که شبیه ناپایداری به نام جبرئیل هم گاه به گاه حضور می یابد و این فرشته ی آسمانی نیز به سوررئالیستی بودن این اثر کمک می کند. شبیه نامه نویسی دفعه اولی که می خواهد به آینده (کربلا) برود از نوعی موازی گری در نمایش استفاده می کند (هم زمانی) او دو انگشتش را در مقابل درویش می گشاید و درویش چیزی را می بیند که ظاهراً در حال اتفاق افتادن است و ما نمی بینیم ولی درویش می بیند و غش می کند ولی به آن زمان نمی رویم.

جبرئیل:

رو به سمت او دو انگشت گشا

تا ببیند او زمین کربلا

موسی:

یک دم نظر میان دو انگشت من نما

بنگر زمین کرب و بلا را به دیدگان

درویش / غش می کند / کاش ای خدا می شدم از هر دو دیده کور

یا دست مرگ کرده مرا زیر خاک گور (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۶۶)

این در حالی است که تا سه صفحه بعد مخاطب و نمایشنامه به کربلا (آینده) نمی روند و درویش و موسی آنچه را که می بینند ذکر می کنند تا این که شمر وارد می شود و زمان و مکان ناگهان عوض می شود و این بار مخاطب هم می بیند:

شمر:

ایا حسین علی پروریده زهرا

قدم به معرکه کارزار رنجه نما

سکینه:

از تشنگی مردم امان ای وای غریبم

ای وای داد و بیداد

زینب:

از تشنگی اهل حرم ای وای غریبم

ای وای داد و بیداد (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۷۰)

و این گونه است که شبیه‌های کربلا یکی یکی وارد می‌شوند و با دادن مقدمات و زمینه‌های شروع جنگ دوباره به زمان و مکان حال برمی‌گردیم:

درویش:

صغیر کوچکی از بیش که العطش کرده

ز سوز تشنه لبی افتاده غش کرده

موسی:

بدان که هست همان طفل زار خسته جگر

سکینه دختر فرخنده امام بشر (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۷۳)

و این رفت‌وبرگشت زمانی دوباره چند خط بعد تکرار می‌شود و بیننده مجدداً شاهد شکستن زمان و مکان است:

امام:

کی ذوالجلال حال پریشان ما بین

ما را غریب و در به در مبتلا بین (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۷۳)

تا پایان این مجلس سه بار دیگر شکست زمانی - مکانی اتفاق و در همه این دفعات، این دو اتفاق را هم‌زمان می‌بینیم و این درحالی است که هیچ‌کدام از اشخاص نمایش به همدیگر هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند اشخاص واقعه کربلا حتی درویش و موسی را نمی‌بینند ولی درویش و موسی آن‌ها را می‌بینند، با خود آن‌ها گفت‌وگویی ندارند ولی به واقعه‌ای که در حال اتفاق است عکس‌العمل ندارند. در این داستان به‌طورکامل وارد زمان و مکان دیگر نمی‌شویم و بین هر دو زمان معلق هستیم، اشخاص هر دو زمان - مکان هم‌زمان و یکی در میان گفت‌وگو می‌گویند ولی نویسنده هیچ زمانی را مطلق نمی‌کند، در این مجلس نویسنده به‌راحتی از یک زمان و مکان دیگر می‌رود و مجدداً بازمی‌گردد، بدون رعایت اصول واقع‌گرایانه نگارش نمایشنامه و همین دلیل محکمی است که این اثر بر اساس ساخت‌مایه زمان - مکان کاملاً فراواقع‌گرایانه است و این ساخت‌مایه به دیگر ساخت‌مایه‌ها غالب است. در ابیات زیر به یک گونه از شکست زمانی - مکانی اشاره می‌شود:

شمر:

مکن تو ناله سرت را از تن جدا سازم

تن ترا از جفا من به خاک اندازم

امام:

خوشا حال تو ای طفل جگر خون

که رفتی دامن بابا خود اکنون

بروده مژده‌ای طفل رشیدم

به بابایت که من از پی رسیدم

درویش:

فغان و آه که یک ظالمی جفا کرده

تیغ کینه سر طفلی جدا کرده

بگو فدات که این طفلک صغیر از کیست

زدودمان که می‌باشد و گناهش چیست

موسی:

همان صیغه که شد کشته بی‌خطا و گناه

بود یتیم حسن شاهزاده عبدالله

برای یاری عم خود آمده میدان

سرش جدا شده از ظلم شمر بی‌ایمان

شمر:

بگو شهادت ایا نور چشم پیغمبر

که تا جدا کنم از تن سرت به این خنجر

زینب:

ای ابن سعد، لعن خدا بر حیای تو

کو همت تو و به کجا شد وفای تو (فتحعلی بیگی، دریایی، ۱۳۹۰: ۱۹۱-۱۹۲)

زمان فیزیکی این اثر امکان قرار گرفتن در حالت فراواقع‌گرایانه را ندارد و به‌صورت واقعی زمان خود را طی می‌کند - در تمام نمایشنامه‌ها زمان فیزیکی (زمانی که با ساعت قابل اندازه‌گیری است، در واقع حدفاصل شروع اثر تا تمام شدن آن) نمی‌تواند فراواقعی باشد - ولی از سه جنبه دیگر: زمان تربیتی زمان نمایشی، و زمان روانی، می‌توان به نکاتی اشاره کرد.

زمان تربیتی این مجلس - کل زمان - که رویدادها را دربرمی‌گیرد - چه آن‌چه که می‌بینیم و چه آن‌چه که نقل می‌شود - حالتی فراواقع‌گرایانه دارد، در واقع آن‌چه که در حال نقل شدن است از میان دو انگشت موسی (ع) هم‌زمان در حال دیده شدن هم هست و این در عالم واقع امکان‌پذیر نیست، در این اثر دو زمان را به‌طور هم‌زمان در حال طی کردن هستیم زمان موسی و درویش و زمان امام حسین (ع) و شمر، زمان موسی و درویش در حال دیده شدن و طی شدن است و زمان امام (ع) و شمر در حال دیده شدن، طی شدن و نقل شدن و شیوه گاهی دیده شدن و گاهی توضیحات

مستقیم کلامی موسی و گاهی گفت‌وگوهای درویش. در زمان نمایشی اثر - طول زمانی است که از آغاز نمایش تا پایان آن بر قهرمانان نمایش اثر می‌گذارد و آن‌ها را پیرتر می‌کند - دارای مؤلفه‌ای سوررئالیستی نیستیم هر دو زمان در حال اتفاق به صورت واقعی طی می‌شود و شاهد گذشت فراواقعی خیالی، و هم‌انگیز و... و یا ایستایی زمان و... نیستیم.

و در نهایت زمان روانی این مجلس با توجه به تعریف آن - گذشت زمان در درون اشخاص و به اعتبار کیفیت شرایطی که در بیرون از وجود ایشان می‌گذرد، یعنی در ارتباط با خوشی و یا غم‌انگیز بودن لحظات موجود در آن - گذشت زمان تا بعد از شروع این اتفاق به بعد چنان غمی بر فضا - حالت حاکم می‌شود که به‌طور محسوسی زمان روانی اثر را کند می‌کند و رابطه مستقیم غم‌انگیز بودن کار پرداخت‌ها و گذشت زمان را مشاهده می‌کنیم و این در عین این است که صحنه کاروزار همیشه ریتم تندی دارد. ولی در این جا به این علت است که کاروزار بیشتر در حالت‌های گفت‌وگویی آن مدنظر است.

در مقوله‌ی مکانی نمایشی نیز با دو نوع کلی روبه‌رویم، صحنه فیزیکی یا واقعی این اثر می‌تواند در هر جایی باشد فضای باز و یا فضای بسته و فضای خیالی اثر کربلا و بیابان است که در شرایطی فراواقع‌گرایانه چنان‌که ذکر شد به صورت موازی طی می‌شود.

نتیجه‌گیری

تلاش اصلی این پژوهش یافتن مؤلفه‌های سوررئالیستی در تعزیه و بررسی این مؤلفه‌ها بود که ساخت مایه زمان - مکان انتخاب شد که یکی از اصلی‌ترین ساخت‌مایه‌هایی بود که می‌توانست یک اثر را سوررئالیستی کند و تعزیه درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین را از این منظر بررسی کردم. چنان‌چه ذکر شد این مجلس با توجه به نمایش دادن دو زمان موازی متفاوت به صورت هم‌زمان و البته پرش‌های زمانی زیاد، مثل رجوع به آینده - که در عالم واقع امکان‌پذیر نیست و جهش‌های مکانی - رجوع از محل زندگی درویش به دشت کربلا و رفت‌وآمد متفاوت بین این دو مکان و دیگر دلایل ذکر شده لحاظ مؤلفه زمان و مکان سوررئال است. امید که گامی باشد شاید کوچک ولی شروعی باشد برای ادامه سبک‌شناسی نمایش ایرانی.

A

■ فهرست منابع

- اسماعیلی، حسین، (۱۳۸۹) تشنه در میقاتگه متن و متن شناسی تعزیه (مجموعه لتین)، تهران، نشر معین.
- بیگز بی، سی. و. ای، (۱۳۹۲)، دادا و سوررئالیسم، ترجمه (حسن) افشار، تهران، نشر مرکز.
- برونل، پیر، (۱۳۸۴) تهران، تناثر و شقاوت یا تقدس زدایی از دیونیزوس، کهنمویی نژاد، نشر قطره.
- بلوکباشی، علی، (۱۳۹۰) تعزیه خوانی حدیث قدسی مصائب در نمایش آئینی، تهران، نشر امیرکبیر.
- بیضایی، بهرام، (۱۳۹۲)، نمایش در ایران، تهران، نشر روشنفکران و مطالعات زنان.
- پرونه، میشل، (۱۳۹۱) تحلیل متن نمایشی، ترجمه غلامحسین دولت‌آبادی، تهران، نشر افزار.
- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۹۲)، ارسطو و فن شعر، تهران، امیرکبیر.
- سیدحسینی، رضا، (۱۳۸۹) مکتب‌های ادبی، تهران، نشر نگاه.
- ستاری، جلال، (۱۳۷۸)، آنتونن آرتو شاعر دیده‌ور صحنه تناثر، تهران، نشر نمایش.
- شمیسا، سیروس، (۱۳۹۰)، مکتب‌های ادبی، تهران، نشر قطره.
- فتحعلی بیگی، داود، (۱۳۹۰)، دفتر تعزیه ۱۲، تهران، نشر نمایش.
- قادری، نصرالله، (۱۳۸۰)، آناتومی ساختار درام، تهران، نشر نیستان.
- ناصر بخت، محمد حسین، (۱۳۹۰)، دفتر تعزیه ۹، تهران، نشر نمایش.
- ناظرزاده، فرهاد، (۱۳۹۲)، نمایشگان، جنگی از جستارهای پژوهشی، تهران، نشر دریا بیگی.
- نوری، نظام الدین، (۱۳۸۹)، مکتب‌ها و سبک‌ها و جنبش‌های ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم، تهران، نشر اسدی.
- ناصر بخت، محمد حسین، (۱۳۸۶)، دفتر تعزیه ۸، نشر نمایش.
- ناصر بخت، محمد حسین، ۱۳۸۶، تأثیر ادبیات مکتوب در مجالس شبیه‌خوانی، تهران، نشر پرسمان.
- مکی، ابراهیم، شناخت عوامل نمایش، تهران، نشر سروش.