

نگاهی به ادبیات نمایشی ایران
دهه‌ی چهل

اسداله، اسدی ۱۳۴۵ -

نگاهی به ادبیات نمایشی ایران - دهه‌ی چهل. اسداله اسدی

اصفهان: صنوبر

شاهین شهر: دورود

۲۳۴ ص. ۱۹ × ۹/۵ س.م.

ISBN 964 - 6052 - 25 - 8

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا

کتابنامه به صورت زیرنویس.

۱. نمایشنامه فارسی - تاریخ و نقد ۲. نمایشنامه‌نویسان ایرانی

الف. عنوان.

۸ ن ۵ الف / ۳۸۲۴ س / PIR ۷۹۵۳ / ۲ / ۰۰۹

کتابخانه ملی ایران ۸۱۹۷ - ۸۳ م

نشر صنوبر

نشر دورد

نگاهی به ادبیات نمایشی ایران - دهه‌ی چهل

اسدله اسدی

چاپ اول: ۱۳۸۴. شمارگان: ۱۰۰۰ جلد. طرح روی جلد: حبیب نریمانی.

حروفچینی: کارگاه صنوبر. چاپ: نوید. ۳۱۱-۲۳۴۲۲۰۰

شابک ۸-۲۵-۹۶۴۶۰۵۲

قیمت: ۲۱۰۰۰ ریال

senobar77@yahoo.com

فهرست:

۱۱	مقدمه
۳۱	مرور
	نویسندگانی که نگاهی فلسفی به جهان و پدیده‌هایش داشتند و به مفاهیمی
۴۵	پیچیده روی می‌کردند
۴۷	بهمن فرسی
۵۳	خجسته کیا
۵۸	محمدلری
۶۱	عباس نعلبندیان
۷۰	بیژن مفید
	آثاری که تنها به مضامین اجتماعی پرداخته و نگرش سیاسی و اعتراضی
۸۱	نداشتند

۸۱.....	علی نصیریان
۹۳.....	اکبر رادی
۱۱۶.....	فریده فرجام
۱۲۰.....	ابراهیم مکی
۱۲۳.....	عباس جوانمرد
۱۲۷.....	اسماعیل خلیج
۱۳۴.....	محمود دولت آبادی
۱۳۷.....	آثاری که علاوه بر مضامین اجتماعی، نگاهی نمادگر و سیاسی داشتند
۱۳۷.....	غلامحسین ساعدی
۱۶۲.....	خسرو حکیم رابط
۱۶۶.....	محسن یلفانی
۱۶۹.....	ناصر ایرانی
۱۷۷.....	آثاری که بر اساس تاریخ و ادبیات کهن ایران شکل گرفته اند
۱۸۰.....	صادق هدایت
۱۸۱.....	ذبیح بهروز
۱۸۲.....	رضا کمال شهرزاد
۱۸۳.....	ارسلان پوریا
۱۸۹.....	آثاری که علاوه بر استفاده از تاریخ و فرهنگ ایرانی، به دنبال شکل و فرمی تازه، در اجرا و نوشتن بودند
۱۸۹.....	بهرام بیضایی
۲۲۰.....	فرجام سخن
۲۲۵.....	منابع

مقدمه

تاریخ تأثر در ایران همیشه با این پرسش اساسی روبرو بوده، که آیا در گذشته‌ی این سرزمین نمایش وجود داشته یا نه؟ و اگر داشته چگونه بوده، چه شکلی داشته و کدام بخش آن به ما رسیده است؟ واقعیت این است که تاریخ ایران سراسر پوشیده از هجوم سواران و سم‌ضربه‌های اسبان‌شان و قتل و غارت و چپاول بوده و آنچه بر جای مانده مردمی بوده پریشان، بهت زده و در سکوت فرو رفته. که گاه در شورش‌هایی چند نیز فریادی به اعتراض برداشته، همین. با این همه در گذشته ایران شکل‌هایی که رنگ نمایشی داشته، چه در ایران باستان و چه پس از آن وجود داشته است، و اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌توانیم دو جریان و حرکت کلی را در تاریخ

تأثر ایران ببینیم:

الف - نمایش‌های آیینی، اسطوره‌ای، مذهبی و مردمی

این نوع نمایش‌ها با سوغ سیاوش که اسطوره‌ی عصر کشاورزی است در ایران باستان آغاز شده و بعد از اسلام ضمن برخی تغییرات به صورت تعزیه ادامه حیات داده است.^۱ این نکته را

۱- مسلماً نباید گفت که مصیبت امام حسین، چنان‌که در تعزیه نشان داده می‌شود، همان بازآفرینی - بعدی افسانه‌ی سیاوش است. خاستگاه و شکل‌گیری تعزیه را می‌توان از اساطیر بین‌النهرینی، آناتولیایی و مصری نیز دریافت. افسانه‌ی سیاوش، در مجموع، شباهت زیادی به اسطوره‌ی تموز، رب‌النوع جوان بین‌النهرینی که هر سال با مرگ و رویش دوباره‌ی رستنی‌ها می‌مُرد و دوباره زنده می‌شد، دارد.

این نکته را هم باید افزود که، سوغ سیاوش چنان‌که در ادبیات ما انعکاس یافته، جلوه‌ای از تمامی خصایص بارز شبیه‌خوانی اسلامی ماست. سیاوش نیز، همچون امام حسین(ع)، از سرنوشت خروش آگاهی قبلی دارد. یعنی همه‌ی رنج‌ها و مصائبی را که در انتظار او و همسر باردار اوست به تفصیل می‌داند. در گفتگویی با پیران، سردار نامدار تورانی، سیاوش از سرنوشت و حوادث بعد از خود - بودنی‌ها - پرده بر می‌دارد و می‌گوید:

فراوان بر این بر نگذرد و وزگار که بیکار بیدار دل شهریار

کند زار کشته مرا بی گناه کسی دیگر آید بدین تاج و گاه...

و در جایی دیگر در شاهنامه‌ی فردوسی، قطعه‌ای که در آن سیاوش خواب‌نما شده و مصائب و بدبختی‌هایی را که بر او خواهد گذشت برای همسر جوان خود فرنگیس تعریف می‌کند، به آمیزه‌ی پیشگویی، نوحه زدن و وداع تعزیه همانندتر است.

می‌توان در اشاره‌ی مؤلف تاریخ بخارا دید که می‌نویسد:

«مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحهاست چنانکه در همه‌ی ولایت‌ها معروفست، و مطربان آن را سرود ساخته‌اند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال است...»^۲

و در جای دیگری می‌گوید:

«و اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیبست و مطربان آن را کین سیاوش گویند، و محمد بن جعفر گوید که از این تاریخ سه هزار سالست، والله اعلم.»^۳

...ببرند بر بی‌گناه این سرم بخون جگر برنهند افرم

نه تابوت پایم نه گور و کفن نه بر من بگرید کسی زانجمن

بمانم بسان غریبان به خاک سرم گشته ازین به شمشیر چاک

بخواری ترا روزبانان شاه سرو تن برهنه برندت براه...

چلکووسکی، پتر. تمزیه هنر بومی و پیشرو ایران - ترجمه‌ی داوود حاتمی. تهران ۱۳۶۷

برگرفته از مقاله‌ی تمزیه و آیین‌های سوگواری در ایران قبل از اسلام - احسان یارشاطر - ص

۱۳۳، ۱۳۵

۲- نرشخی، ابوبکر محمدبن جعفر - تاریخ بخارا (نقل از کتاب نمایش در ایران بهرام بیضایی،

چاپ کاویان - تهران - ۱۳۴۴ - ص ۲۲)

۳- نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر - تاریخ بخارا - همان ص ۲۳

تعزیه که پس از اسلام بر مبنای واقعه‌ی محرم سال ۶۱ هجری در دشت نینوا شکل گرفت، در حقیقت به خاطر زنده نگه داشتن نام، یاد و حرکت نمادین امام سوم شیعیان حضرت حسین بن علی (ع) بود که با یارانش در روز عاشورا به دست سپاهیان یزید بن معاویه به شهادت رسیده بودند.

در مورد آغاز اجرای مراسم سوگواری و به تعزیت نشستن در شهادت امام حسین و یارانش، خبرها و نظرات گوناگونی داده شده است. از مجموعه‌ی این خبرها و نظرات می‌توان چنین استنباط کرد که گویا با فرمانی که "محرالدوله دیلمی" در قرن چهارم هجری صادر می‌کند، به مراسم سوگواری فاجعه کربلا رسمیت داده می‌شود. زیرا، پس از آن تاریخ بود که هر ساله مراسمی در سوگ شهادت امام حسین و یارانش در گوشه و کنار برگزار شده و جلالت روضه‌خوانی و وعظ برپا گردیده، و بدین ترتیب، اندک اندک مجموعه‌ی این مراسم شکل نمایشی یافته، و بالاخره پس از قرن‌ها، به مراسم "شبه خوانی" بدل می‌شود.^۴

تعزیه که در تاریخ تأثر ایران ناب‌ترین شکل نمایشی به شمار می‌رود، در دوره قاجار و به ویژه در زمان سلطنت ناصرالدین شاه که قریب به پنجاه سال حکومت کرد، با تأسیس تکیه دولت در ضلع جنوبی کاخ گلستان و اجراهای گوناگونی از تعزیه، به اوج خود رسید.

۴. ملک پور، جمشید - سیر تحول مضامین در شبه خوانی - جهاد دانشگاهی - ۱۳۶۶ - ص ۱۰.

«بنای تکیه‌ی دولت به دستور ناصرالدین شاه و مباشرت "دوستعلی خان معیرالممالک" در ضلع شرقی کاخ گلستان و در مجاورت شمس العماره در سال ۱۲۹۰ هجری قمری ساخته می‌شود. راجع به محل بنای تکیه اخبار گوناگونی داده شده است. از جمله "رضاقلی خان هدایت" در روضة الصفا نوشته: "در این ایام در تکیه‌ی دولت متعلق به منزل جناب جلالت‌ناب اتابک اعظم امیر نظام که آن را پنجاه و دو ذرع طول و سی و دو ذرع عرض مشتمل است بر حجرات تختانی و فوقانی بر ستون بلند عماد آن ضمیمه است، روزها مجلس تعزیه و اسباب سوگواری - برقرار است - ...»^۵

اما عقیده‌ی بسیاری، به طور کلی بر این است که "ناصرالدین شاه پس از قتل امیرکبیر و تصرف اموال وی، در قسمتی از عمارت مسکونی میرزاتقی خان که سمت جنوبی باغ گلستان قرار داشت و در جوار آن نیز گرمابه‌ای مخروبه بود که گاهی به عنوان مجلس از آن استفاده می‌شد، تکیه دولت را بنا نمود."^۶

این توجه جدی حکومت به تعزیه سبب پدید آمدن تعزیه خوانان بنامی چون شیخ حسن بزرگ و شیخ حسن کوچک، حاج ملاحسین، قلی خان شاهی و... شد. اما با انقراض سلسله قاجار و برآمدن سلسله‌ی پهلوی، ابتدا تعزیه غدغن شد، به خفارت و پس از ویران کردن تکیه دولت در سال ۱۳۲۷ خورشیدی، به طور جدی

۵ فروغ، مهدی - تکیه دولت - مجله هنر و مردم، شماره ۲۹، اسفند ۲۳

۶ ملک‌پور، جمشید - سیر تحول مضامین در شبیه خوانی. همان. ص ۶۵

به سمت نابودی رفت.^۷ و آنچه که پس از آن بر جای ماند دیگر نشانی از خلاقیت، نوآوری و ابداع در خود نداشت. گروه‌های تعزیه خوان فراموش شدند و یا تحت تأثیر زمانه و جریانات نمایشی سعی کردند، آثار خود را شکلی تازه بدهند که چنین نشد و حتی تلاش کسانی چون فرخ غفاری و دیگران که سعی در گردآوری و حفظ ریشه‌های نمایش ایران داشتند، به جایی نرسید و کوشش‌هایی که به ظاهر برای دراماتیزه کردن این شکل صورت می‌گرفت، سعی عبثی بود که هیچ سنخیتی با اصل موضوع نداشت و سبب فاصله گرفتن تعزیه از ریشه‌های اصلی‌اش می‌شد. زیرا تعزیه در گرد و خاک میدانچه‌ها، تکیه‌ها و هُرم آفتاب و با حضور مشتاقانش که مؤمنان بودند، معنی می‌یافت. بهرام بیضایی درباره زوال تعزیه می‌نویسد:

«پس از کناره‌گیری شاه فقید در ۱۳۲۰، تعزیه که تقریباً شکوه سابق خود را از دست داده بود به قصد تجدید حیات دوباره به شهرها روی آورد، ولی دیگر رسم و پسند روزگار عوض شده بود، و مردمی که بین دو تمدن و فرهنگ سرگردان مانده بودند آن را آن‌طور که باید نپذیرفتند. در سال ۱۳۲۷ ناظران ساختمانی دولت با ویران کردن تکیه‌ی دولت (که سال‌ها غریب مانده و فرسوده گشته بود) نمایش‌خانه‌ای را فرو ریختند که معلوم نیست دیگر هرگز بتوانند نظیرش را بسازند. از سوی دیگر فاصله‌ی مردم با تعزیه به واسطه‌ی

۷. تکیه دولت در سال ۱۳۲۷ به وسیله دولت وقت خراب شد و بعدها به جای آن پانک ملی

ظهور سرگرمی‌های پرزرق و هیاهوی تازه دائماً بیشتر شد، اینک تنها ایمان دورانی برخی از خرده کاسبان و بزرگان محلی و اقبال گروهی از عوام حامی این نمایش بود. تعزیه سال به سال فقیرانه‌تر شد، و اگر گاه جنبشی کرد طرفی نیست.^۸

علاوه بر اینها باید از نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه که در میان مردم رواج داشت و همیشگی بود، و جز اینها بخشی نیز در دربارهای شاهان بوده، همچون تلخک بازی و... یاد کرد، مانند:

«بازی‌های کولیان دوره گرد که اساس خیلی از نمایش‌های شادی آور بعدی شد،»

و دیگری دسته‌ی "کوسه" که پیش از اسلام بوده و پس از اسلام با تغییراتی اندک بدل به دسته‌ی "میر نوروزی" یا "پادشاه نوروزی" شد.

«میر نوروزی مرد پست و کریه چهره‌یی بود که در روزهای نوروز برای مضحکه و شادی چند روزی بر تخت می‌نشست، و به جای پادشاه یا امیر واقعی حکم‌های مسخره‌یی صادر می‌کرد، برای مصادره‌ی اموال فلان ثروتمند یا به بند کشیدن فلان زورمند. این بازی ظاهراً برای تفریح و خنده بوده است، ولی در عمق آن می‌توان نمونه‌ای از عکس‌العمل‌های کینه جویانه‌ی مردم

۸. یضایی، بهرام - نمایش در ایران - تهران، ۱۳۲۴ - چاپ کاویان - ص ۱۵۹

زبردست را نسبت به زبردستان دید.^۹ ... "حاجی فیروز" و "آتش افروز" و "غول بیابانی" نیز از ملازمین و مسخره کنندگان کوسه و شاه بوده‌اند که بعد از آن دسته‌ها جدا شده‌اند و تا به امروز در ایام عید با پوشش رنگین و چشم گیر و با چهره‌هایی به رنگ سیاه یا با صورتک، بازی های مسخره در می‌آوردند.^{۱۰} ... جشن دیگری که در میان مردم ادامه یافت جشن شاه سوزی "دیهمر" بود که ریشه در جشنواره "تمغ کشی" پیش از اسلام داشت و پس از اسلام چون ممنوعیت راه آن را سد کرد به قیافه‌ی جشن "عمرکشان" در آمد که بازی تمسخرآمیزی بوده است برای قربانی کردن عمر که برخی معتقدند غاصب خلافت بوده است.^{۱۱}

از رسم‌های دیگر که مردم کوچه و بازار راه می‌انداخته‌اند یکی راه انداختن دسته‌های عزاداری بوده که با نوحه خوانی و هم نوایی همراه بوده است. و دیگری معرکه گیری، بندبازی، شعبده بازی و دلقک بازی و انواع رقص‌ها و نظایر این‌ها. شاردن در حدود سال ۱۰۵۲ شمسی درباره نمایش رقصی که در اصفهان دیده این گونه نوشته است:

«در مجلس اول زن جوانی بازی را شروع می‌کرد، با رقص‌ها و حالتی که توصیف کننده‌ی عشق و درجات شور و شوق آن بود و با معاشقه‌ی عاشق و معشوق ادامه می‌یافت. در مجلس دوم گروه رقاصان و نوازندگان دو دسته می‌شدند، یکی اصرار و الحاح عاشق را مجسم می‌کرد و یکی نفی و انکار

۹. نمایش در ایران. همان. ص ۲۷ و ۲۶ ۱۰. همان. ص ۲۸

۱۱. همان. ص ۲۸

معشوق منکبر را. مجلس سوم حاکی از توافق و به هم رسیدن عشاق بود.^{۱۲}

بر این گونه مراسم و دسته‌ها و رقص‌ها باید نقالی^{۱۳} را افزود که با ویژگی خاص خود سبب حفظ روایات، افسانه‌ها و داستان‌های حماسی و پهلوانی ایرانی شد و در عین حال نقالان شکل نمایشی و بومی خود - نقالی - را برای نسل‌های بعد به یادگار نهادند.

و آن‌چه ۱۰۰۰ به عنوان تلخک بازی یا طلخک بازی در دربار شاهان ایران رواج داشته بیشتر حضور فردی بوده که با گفته‌ها و حکایات خود شاه و درباریان را به خنده می‌انداخته و با این شیوه گاه انتقادهای جدی و اساسی از عمل درباریان و شخص شاه در قالب

۱۲. سیاحتنامه شاردن - ترجمه محمد عباسی - ۱۳۵۵ - امپریکس، ج ۲ - ص ۳۳۳ و ۳۳۴ - و

نمایش در ایران - همان، ص ۵۸

۱۳ - نقالی عبارتست از نقل یک واقعه یا قصه، به شعر یا به نثر، با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع. نقالی از آن جهت که قصد اندیشه‌ی خاصی را یا توسل به استدلال ندارد، و تکیه‌ی آن بیشتر بر احساسات تماشاگران است تا منطق ایشان، نیز از آن‌رو که موضوع آن داستانها و قهرمانان بزرگ شده‌ی فوق‌طبیعی هستند، و یا قصد واقع‌بینی صرف را ندارد، با خطابه متفاوت است. منظور از نقالی سرگرم کردن و برانگیختن هیجانات و هواطف شنوندگان و بینندگان است به وسیله‌ی حکایت جذاب، لطف‌یاب، تسلط روحی بر جمع، و حرکات و حالات التواء کننده و نمایشی نقال، به آن حد که بیننده او را هر دم به جای یکی از قهرمانان داستان ببیند، و به عبارت دیگر بتواند به تنهایی بازیگر همه‌ی اشخاص بازی باشد.

بیضایی، بهرام - نمایش در ایران - همان، ص ۶۰

طنز و هزل و هجو انجام می‌داده است.

از معروف‌ترین این گونه بازی سازان می‌توان به دلقک معروف عصر ناصرالدین شاه قاجار، کریم شیرهای اشاره داشت. که نمونه‌ای از کار او در متن «بقال بازی» به جای مانده از آن روزگار، تصویر شده است. و در نمایشنامه «جیجک علیشاه» نوشته ذبیح بهروز نیز شخصیت کریم و رفتار، گفتار و حالات او را در بر خورده با درباریان می‌توان دید.

نمایش‌های تخت حوضی، سیاه بازی و عروسکی چون خیمه شب بازی و... نیز از جمله نمایش‌های مردمی و عامیانه‌ای بودند که به عنوان شکل‌های نمایش ایرانی قابل تعمق و بررسی هستند. و همین شکل هاست که در دهه‌ی چهل در آثار برخی نمایشنامه‌نویسان سبب دست‌یابی به فرم‌های تازه و بدیعی می‌شود.

ولی این شکل‌ها ضمن این که در طول دوران حیات خویش به واسطه‌ی عدم وجود ثبات و قرار در این سرزمین نتوانستند قوام یابند و اشکال تازه‌تری را خلق کنند، متأسفانه در روزگار هجوم و حشتناک رسانه‌های تازه‌تری چون روزنامه، تلویزیون، سینما، رادیو و... آرام آرام کارکردهای خویش را از دست داده و به ورطه‌ی فراموشی سپرده شدند.

ب- نمایش امروز (یا نمایش وارداتی)

این گونه نمایش که امروز در ایران رواج دارد، سابقه‌ای حدوداً یکصد و پنجاه ساله داشته و حیاتش از عصر قاجار آغاز می‌شود. زمانی که ایرانیان نخستین برخوردها را با اروپاییان داشتند، به ویژه از زمان جنگ‌های خانمان سوز ایران و روس که طی آن‌ها بخش‌های مهمی از سرزمین ایران از آن جدا شد و آنچه ماند ایرانی است که امروز می‌بینیم. گروهی که از طرف دربار ایران پس از جنگ برای پرداخت غرامت به روسیه رفته بودند، در اوقات فراغت از سالن‌های نمایش و اپراها دیدن می‌کردند که این نکته در خاطرات و سفرنامه‌های آنان مشهود است.

ایجاد و ساخت دارالفنون به همت میرزا تقی خان امیرکبیر جهت

آموزش علوم و فنون روز به جویندگان علم و دانش ایران و تأسیس یک سالن نمایش در آن به سعی و تلاش مزین الدوله نقاشباشی نیز از سنگ بناهای تأثر وارداتی در ایران است، که در آن پس‌های مولیر فرانسوی را نمایش می‌دادند. این نمایش‌ها کاملاً آداپته و ایرانی شده بود و می‌توان گفت که ورسیون جدیدی از نمایش اصلی بود. همان گونه که مفاهیمی همچون روشنفکر (منورالفکر)، آزادی‌خواهی، قانون‌گرایی و عدالت جویی ناگهان در عرصه‌ی حیات سیاسی ایران به واسطه برخورد با جهان دیگر^{۱۴} پدیدار شده بود، نمایش^{۱۵} نیز به همین شکل در عرصه حیات فرهنگی اجتماعی ایران گام نهاد.

میرزا فتحعلی آخوندزاده نخستین کسی است که در این خطه به ترکی نمایشنامه می‌نویسد. هر چند که نمایشنامه‌های او از نظر ساخت و پرداخت نمایشی چندان محکم نیست و گاه در حد یک مضحکه سخیف جلوه می‌کند اما او کسی است که به هر حال نوشتن این نوع ادبی را در شرق آغاز می‌کند و پس از او میرزا آقابریزی به فارسی در تهران و به شیوه اروپایی - همان تأثر وارداتی - نمایشنامه می‌نویسد. البته در زمانه‌ای که همه چیز گرفتار خفقان، استبداد و سیاهی است.

۱۴- جهان دیگر جهانی است که به گمان من بیش از ما - و شاید حتی بعد از ما - حرکت کرده و به

فتح‌هایی در زمینه اندیشه، دانش و علم بشری دست یافته است. اما ما همچنان ایستاده و درگیر جنگ‌های کور و بی‌سرانجام خویش مانده‌ایم.

۱۵- با تبار که در زبان و نوشته‌های آن روزگار به کار گرفته می‌شده است.

نمایشنامه‌های میرزا آقا از هر نظر که بنگریم، دارای استحکام یک اثر نمایشی نیست، تنها نکته‌ی مهم نوشته‌های او نگاه انتقادی و تلخی است که در آن‌ها موج می‌زند، و نیز نوعی هراس، ترس و وحشت، که برگرفته از زمانه و روزگاری بوده که در آن می‌زیسته.

میرزا آقا در آثارش به طور کلی از زبانی ساده سود می‌برد. زبانی که شناساننده‌اش آخوندزاده بود. ضعف‌های فنی کارهای میرزا آقا از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که به سبب بی‌اعتفادیش به تغییر انسان و پیشرفت و دگرگونی، شخصیت‌هایش هیچ‌گونه تحولی نمی‌یابند و از جایی به جایی نمی‌رسند، ساکنند و تکامل نیافته می‌مانند و تجربه‌هایشان یاری‌شان نمی‌کند و برایشان آگاهی به همراه نمی‌آورد. زیرا که در جای خود و در فسادِی که زاده‌ی شرایط موجود است می‌لولند، و از این‌جاست که شخصیت‌ها در رابطه‌های نمایشی‌شان گاه به در هم شکستگی و گاه به بی‌شکلی می‌کشند.^{۱۶۰}

عصر مشروطه در تاریخ ایران و تغییری که در ساخت و بافت جامعه ایرانی به واسطه آن رخ داد، اگر چه ناگهانی بود، ولی به هر حال آغاز شکل جدیدی در جامعه سنتی ایران بود. جامعه‌ای که تا پیش از آن با مقولاتی از جمله آزادی، عدالت و برابری برخوردی نداشت و این مفاهیم تا حدی خارج از تحمل، حد و اندازه‌اش بود.

دکتر آجودانی می‌گوید:

۱۶- گوران، هیوا. کوششهای نافرجام. انتشارات آگاه. تهران ۱۳۶۰. ص ۵۸، ۵۹

... مفاهیم تازه‌ای - همچون وطن، دولت، ملت، آزادی، قانون و ... - که از فرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می‌یافت، در اصل مفاهیمی بود که در بستر تاریخ و فرهنگ دیگری بالیده بود، شکل گرفته بود و با توجه به تاریخ و فرهنگ جوامع غربی، بیانگر تجربیاتی بود که در تاریخ آن کشورها و در زبان‌های اروپایی، با تفاوت‌هایی، معنایی کم و بیش واضح و مشخص داشت. اما این مفاهیم در فرهنگ ما پیشینه‌ای نداشتند. نه در زبان ما و نه در تاریخ ما.

روشن‌تر بگویم، از آن‌جا که ما تجربه‌ی چنان مفاهیمی را نداشتیم، یعنی وقتی "حکومت ملی" یا "مجلس ملی" یا "حکومت قانونی" و "مشروطه" نداشتیم، نمی‌توانستیم چنان مفاهیمی هم در زبان داشته باشیم. اما مشکل، تنها مشکل زبان نبود، مشکل زبان به یک معنی مشکل تاریخ و ذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی و تجربیات مربوط به آن، نه در زبان ما وجود داشت و نه در واقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم بیگانه و نا آشنا بود. انسان ایرانی با چنین ذهن و زبان تاریخی، آن‌گاه که با مفاهیم جدید آشنا می‌شد، چون تجربه‌ی زبانی و تاریخی آن مفاهیم را - که دو روی یک سکه بودند - نداشت، آن‌ها را با درک و شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه‌ی زبانی خود، تفسیر، تمییز و بازسازی می‌کرد، و سعی می‌کرد از غرابت و بیگانگی آن مفاهیم جدید، با با نقلیل دادن آن‌ها با دانسته‌های خود، بکاهد و صورتی مانوس و آشنا از آن‌ها ارائه دهد.^{۱۷}

نمایش نیز در جامعه ایرانی دقیقاً چنین وضعیتی داشت، زیرا چیزی برآمده از درون جامعه و شرایط آن نبود. بلکه الگویی بود که از بیرون گرفته شده بود، ولی مهمترین کاری که نمایش وارداتی

کرد این بود که، مقابل حرکت خودجوش نمایش‌های عامیانه و مردمی ایرانی قد برافراشت و با زرق‌هایی که داشت خود بر جای آنان نشست و آرام آرام هویتی مستقل یافت.

اما هیچ‌گاه تأثیر ایرانی نشد زیرا که ریشه‌ها و آبشخورش اساطیر، فرهنگ، هنر و بازی‌های ایرانی نبود. بلکه شکل و ساختش مبتنی بر درام غرب بود که پیشینه‌ای کهن داشت و از روزگار یونانیان و فرهنگ‌شان آغاز می‌شد.^{۱۸} و در طول زمان تحولات ریز و درشتی را از سر گذرانده بود. اما در سرزمین ایران که در گذشته اندیشمندانش بوطیقای ارسطو را به دانش پژوهران عصر خود معرفی کرده و لفظ‌هایی چون "مدیح" و "صناعة‌المدیح" و "طراغودیا" را در برابر تراژدی *tragodia*، "هجا" و "صناعة‌الهجا" و "قومودیا" را برابر کمیدی *komoidia*، "دراماطا" را در مقابل *drama*، "الصفوف" و "الدستبند والرقاصین" و "جماعة‌الملحنین" را به جای *cboros*، "وجه‌المستهزی" و "وجه‌المسخره" را در برابر ماسک یونانی قرار داده بودند. چگونه می‌توان انتظار داشت که این گونه از هنر در میان اندیشمندان و فرهنگیان ایران جایگاهی یافته باشد؟ نوع نگاه اندیشمندان مسلمان به هنر نمایش، برجسته و در حد و اندازه آن نبود ولی:

۱۸- شاید برخی خرده بگیرند که در ایران نمایشی وجود نداشت که تأثیر وارداتی بخواهد در برابر آن بایستد. اما واقعیت این است که همان رگه‌های کم‌رنگ هم که بود در برابر این چهره‌ی تازه و رنگ باخت و لز یاده‌ها رفت، هر چند که در سال‌های بعد تلاش‌هایی برای زنده کردن آن شکل‌ها صورت گرفت ولی...

... نمایش‌های مردم و عوام به اینها کاری نداشت. زیرا اصلاً نه مردم می‌دانستند که بین دانشمندان چه می‌گذرد، و نه دانشمندان پرداختن به نمایش و مردم را شایسته‌ی خود می‌دیدند و از آنها خبر داشتند.^{۱۹۰}

این نگاه یعنی نگاه فرهیختگان و اندیشمندان به هنر، در طول حیات فرهنگ ایران همچنان حضور داشته، نگاهی که همیشه نمایش را به نوعی "مسخره‌گی" و "دلقک بازی" تعبیر کرده است. اما در عصر مشروطه نمایش همپای جریان آزادیخواهی و انتقاد و نقادی اجتماعی و فرهنگی حرکت کرده و خود یکی از ابزارهای مهم در جهت روشنگری بوده. "مرتضی قلی خان فکری" مؤید الممالک^{۱۹۱} با نمایشنامه "حکام قدیم، حکام جدید" ۱۲۹۴ خورشیدی و "احمد خان محمودی" کمال الوزاره^{۱۹۲} با نمایشنامه "استاد نوروز پینه دوز" ۱۲۹۸ خورشیدی تصویرگر عصر مشروطه و بعد از آن هستند. "فکری" در اثر خود به حکومتگران می‌پردازد و "محمودی" به مردم عامی‌کوچه و بازار و دل‌مشغولی‌هایشان. روشنفکران نیز آرام آرام نمایش را به جد می‌انگارند، تا جایی که در تاریخ روزنامه نگاری ایران جریده‌ای تحت عنوان تیاتر^{۱۹۳} منتشر می‌شود.^{۲۱}

۱۹- سیضایی، بهرام - نمایش در ایران - همان - ص ۲۶، ۲۵

۲۰- هیوا گوران می‌گوید:

"در این روزنامه صحنه‌های گوناگون به گونه‌ای نمایشی - به معنی گفتگو و نه نمایش - به شکل

پرسش و پاسخ آورده می‌شد. هدف از این گفتگوها انتقاد از قاجارها بود.

* کوششهای نافرجام - همان. پیشین ص ۹۴

۲۱- انتشار روزنامه‌ای با عنوان "تیاثر" نه تنها یک بدعت در زمینه‌ی فرهنگ محسوب می‌شد بلکه نه‌ور و شجاعت مؤسس آن را در زمینه‌ی سیاست نیز نشان می‌دهد، زیرا که استعمال لفظ "تیاثر" در مجلس مقدس شورای ملی مابه‌ری عظیم بر پا کرد و به زعم بسیاری از نمایندگان، استعمال آن لفظ توهینی به ساحت مقدس مجلس بود. * در چنین شرایطی بود که "میرزا رضاخان نائینی طباطبایی ۱۲۲۵، ۱۲۹۰ ق" یکی از روشنفکران و معارف خواهان عصر مشروطه دست به انتشار روزنامه‌ی "تیاثر" می‌زند و پانزده شماره‌ی آن را منتشر می‌کند. نخستین شماره‌ی آن در تاریخ سه‌شنبه چهارم ربیع‌الاول ۱۳۲۶ هجری قمری مطابق با پنجم ماه مه ۱۹۰۸ میلادی منتشر شد و آخرین شماره‌اش در تاریخ ۱۷ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ هجری قمری منتشر می‌شود. با کودتای محمدعلی میرزا و برقراری استبداد صغیر در روز ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ هجری قمری، این روزنامه نیز به سرنوشت روزنامه‌های مشروطه طلب دچار شد.

ملک‌پور، جمشید - ادبیات نمایشی در ایران. جلد دوم. انتشارات توس ۱۳۶۳ هجری قمری ۲۲۹، ۲۵۰ * روز یکشنبه چهارم شهر محرم‌المحرم سال ۱۳۲۵ هجری قمری، بلدیة نظامنامه‌ی خود را جهت تصویب تقدیم مجلس می‌کند. در فصل اول این نظامنامه آمده بود که "انجمن بلدیة حق رسیدگی و تأسیس بعضی ادارات شهری را دارد مثل کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌های عمومی و دواخانه‌ها، تیاترها و موزه‌خانه‌ها و غیره..." با طرح این فصل از نظامنامه‌ی بلدیة در مجلس و استعمال لفظ "تیاثر" آن چنان غوغایی به راه می‌افتد که رئیس مجلس ناچار می‌شود در همان قدم اول و بدون مشورت یا رأی‌گیری، خود شخصاً لفظ "تیاثر" را از نظامنامه حذف کند.

مشروح مکالمات مجلس در این باره خواندنی است:

بحرالعلوم خیلی غریب است که این نظامنامه را با نوشتن اینطور الفاظ به مجلس فرستاده‌اند که قرائت و تصحیح شود.

اسمیل آقا ضروری ندارد تیاترهای هستند که به جهت وعظ و تربیت و آگاه کردن مردم تشکیل می‌یابد.

حاج شیخعلی بسیار خوب ولی باید به لفظ و عبارتی نوشت که اشاره به این تربیت داشته باشد و این گونه الفاظ در این مجلس محترم نباید مذاکره شود.
بحرالعلوم موزه خانه هم فایده ندارد.

ابوالحسن‌خان چرا، آثار کهنه را در آنجا می‌گذارند باعث بهیر مردم و فایده زیاد است.
حاجی شاهرودی امروز روز ایراد نیست این دفعه اول قرائت نظامنامه‌ی بلدییه است حق ایراد در دفعه ثانی است که قرائت شود.

رئیس عیبی ندارد و این یک لفظ "تیاتر" هیچ نوشت نشود بهتر است.
بدین ترتیب فصل اول نظامنامه بلدییه به این صورت تصحیح و تصویب می‌شود که: "... معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه‌ها و قرائت خانه‌ها و موزه‌ها و حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه جزو وظایف بلدییه قرار می‌گیرد.

* روزنامه‌ی رسمی کشور شاهنشاهی ایران - مذاکرات مجلس، دوره اول تقییه، ص ۸۰۸۱

به نقل از کتاب ادبیات نمایشی ایران. همان. ص ۱۵

"حسن مقدم" - علی نوروز - با "جعفر خان از فرنگ آمده" ۱۳۰۰ خورشیدی، "رضا کمال" - شهرزاد - با "پریچهر و پریزاد"، ۱۲۹۹ خورشیدی، "زرتشت" و... "ذبیح بهروز" با رویکرد به ایران باستان و معاصر، نمایشنامه‌های "جیجک علیشاه"، "شاه ایران و بانوی ارمن" و در "راه مهر" نوعی تأثر را تبلیغ می‌کردند که شکل و فرمش را از غرب گرفته بودند و به وسیله‌ی آن می‌شد رو در رو و مستقیم با دیگران سخن گفت، انتقاد و تحلیل کرد و در یک کلام اثر گذاشت.

با تأسیس هنرستان هنرپیشگی به همت کسانی چون "سید علی خان نصر" تأثر ایران راه دیگری یافت. راهی که تکیه‌اش بر دانش و آموزش بود. و بعد از شهرپور بیست و فضای آزاد سیاسی و اجتماعی پس از آن و تشکیل حزب توده و حمایت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و تلاش کسانی چون عبدالحسین نوشین با اجراها و نمایشنامه‌ی "خروس سحر"ش که با توجه به احیای تأثر اصیل ایرانی برای رسیدن به تأثیری با هویت ایرانی با استفاده از تکنیک‌ها و شیوه‌های مورد استفاده در تأثر مسکو و جهان نگاشته شده بود، قابل یادآوری است. ولی به واسطه‌ی شرایط سیاسی ایران و جهان، نگاه سیاسی هنرمندان آن روز، به عرصه هنر نیز کشیده شده بود. و عبدالحسین نوشین هم از این قاعده مستثنی نبود.

"سراسر زندگی نوشین توأم با فعالیت و موضع‌گیری سیاسی بود. او پس از

بازگشت به ایران (در سالهای میانی ۱۳۲۰ - ۱۳۱۰) با گروه دکتر ارانی که بعدها به پنجاه و سه نفر معروف شدند ارتباط یافت و یکی از بنیان گذاران و اعضای کمیته‌ی مرکزی حزب توده شد. با تحکیم یافتن حکومت محمدرضا پهلوی بعد از شهریور بیست طبعی بود تأثیر فردوسی - که توسط نوشین و همکارانش اداره می‌شد - مورد کمیته‌ی حکومتیان قرار گیرد و به انحای مختلف سعی در تعطیلی آن داشته باشند و اویش آن را تهدید کنند. تا این که در بهمن ۱۳۲۷ پس از آن که شاه مورد سوء قصدی قرار گرفت، نوشین به همراه چند تن از رهبران حزب توده به اتهام براندازی دولت، دستگیر، محاکمه و به ده سال حبس محکوم شد و بدین سان برای همیشه از صحنه‌ی هنر ایران بیرون رفت.

پس از سرکوبی جریانات سیاسی در ایران و وقایع صنعت نفت، تلاش برای شکل‌گیری حکومتی ملی، به ناکامی انجامید و با سقوط حکومت دکتر مصدق که در حقیقت شکست آرمان خواهان ایران بود، عصر جدیدی در عرصه‌ی فرهنگ، هنر، اندیشه و سیاست ایران گشوده شد.

آتش زدن تأثیرها که در هر جریان سیاسی و اجتماعی در ایران انجام می‌شد، قبل از کودنای بیست و هشت مرداد و در حین آن نیز انجام می‌شود. تی‌آتر دهقان، تی‌آتر فردوسی، فرهنگ و... از نمونه‌های ویران شده‌ی آن حرکت‌هاست که به عنوان نماد بی فرهنگی در آتش سوختند. ولی در فضای بهت زده و خفقان گرفته‌ی پس از کودتا و انواع توبه نامه‌ها و سرخوردگی‌ها، باز هم تأثیر وارداتی که اینک، خودی شده چهره می‌نمایاند و با تبلیل سرگشته‌ی علی نصیریان که از اعماق افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه سر بر آورده، به صحنه سلامی دوباره می‌دهد.