

دو
روی
داستان
یک
شهادت

دربوشهر ، مثل همه بندرها ، همیشه گروهی کارگر وجود داشته‌اند که کارشان خالی کردن و بار زدن کشتی است . این کارگرها را بوشهریها «مزیری» می‌نامند . «مزیری» یعنی «مزدوری» . این کارگران «مزیری» می‌کنند ، و اسم خودشان هم رفته رفته «مزیری» شده است .

مزیریها در همه جای دنیا صفات کمابیش مشابهی دارند . مردمی هستند آس و پاس ، لخت و پاپتی ، الکی خوش ، رفیق‌باز ، و باهمدیگر نदार و یک‌کاسه . کار و کاسبی‌شان هیچ ثباتی ندارد . هر وقت کشتی بیاید کار دارند ، اگر کشتی نیاید ممکن است هفته‌ها بیکار بمانند . وقتی که پول داشته باشند خرج می‌کنند و خوش می‌گذرانند ، وقتی که بی‌پولند توی لاک می‌روند . آنهایی که پول دارند غالباً جور بی‌پولها را می‌کنند . لاقبل دربوشهر این صفات مزیریها همیشه آشکار بوده است .

بالای سر مزیریها هم آمده‌هایی هستند که کار مزیریها را می‌گردانند . به این آمده‌ها هم بوشهریها «سرگنگ» می‌گویند . سرگنگها در واقع کارفرمای مزیریها هستند ، هم به آنها نان می‌رسانند و هم آنها را استثمار می‌کنند ، و غالباً نوعی بستگی شخصی و عاطفی هم میان آنها وجود دارد . مناسبات مزیری و سرگنگ در واقع به مناسبات ارباب و رعیت بی‌شابهت نیست . داستانی که استخوان‌بندی «قلندرخانه» را تشکیل می‌دهد از زندگانی مزیریها و مناسبات آنها با سرگنگهاشان گرفته شده است . (دربوشهر به آبدارخانه مسجد می‌گویند «قلندرخانه» . این کلمه احتمالاً صورت تغییر یافته «قلیان‌خانه» است ، و در هر حال آن‌طور که گویا کسانی پنداشته‌اند به معنای «خانه قلندرها» نیست .)

شب عاشورا است ، و در مسجدی دربوشهر سینه‌زنی دایر است . گروهی از مزیریها در قلندرخانه مسجد فراهم آمده‌اند و باهم گفتگو می‌کنند . گفتگو بر سر این است که اکبر و ، که سر دست چند تا از

پژوهشگاه علوم انسانی
رتال جامع

مزیریه‌ها است، باکل نعیم سرگنگ دعوا دارد. غراب (کشتی بزرگ) فردا می‌آید و مزیریه‌ها باید برای خالی کردن بار غراب بروند، ولی اکبرو نمی‌خواهد سرکار حاضر شود. خیال دارد کار کل نعیم را لنگ بگذارد. مزیریه‌ها نرمانده‌اند که چه باید کرد. می‌گویند دعوی اکبرو باکل نعیم بر سر خاندای است که کل نعیم بدنام خودش ثبت داده است، پابرس دختری است که برای خودش بلند کرده است. هیچ‌کس به مسئله‌ای که اکبرو بعدها طرح خواهد کرد اشاره نمی‌کند. به علاوه، هر کدام از مزیریه‌ها برای خود گرفتاریهایی دارند. یکی نگران نان پسرش هوشنگ است، یکی در اندیشه معشوقه‌اش کبرو است. هیچ‌کدام معنی حرکت اکبرو را نمی‌فهمند، خود اکبرو هم ناپیدا است.

وقتی که اکبرو پیدایش می‌شود، در همان نگاه اول می‌بینیم که این مزیری با مزیریه‌های دیگر فرق دارد. مزیریه‌ها همه لباس ژنده و بیرنگ پوشیده‌اند و همه کم و بیش سرخ ته‌پیکر باشند. اکبرو پیراهن و شلوار سیاه پوشیده است و یک «لنگوته» بی‌سرخ روی شانه انداخته است. این پارچه سرخ تنها لکه رنگی است که در سراسر نمایش روی صحنه پدیدار می‌شود. آن هم برای چند لحظه کوتاه، چون که اکبرو خیلی زود «لنگوته» اش را از روی شانه‌اش برمی‌دارد و کناری می‌گذارد. اما تأثیر نیرومند این لکه رنگ در ذهن بیننده برجای می‌ماند و در سراسر نمایش شخصیت اکبرو با این لکه سرخ همراه است. در واقع این لکه سرخ در آغاز حضور اکبرو روی صحنه اشاره‌ای است به پدایانی که اکبرو در پیش دارد. این اشاره در صورت ظاهری اش البته کار مهمی نیست. می‌توان آنرا کلیشه‌ای به حساب آورد که نظایرش بر صحنه تئاتر بسیار دیده شده است. اما - و این نکته‌ای است که ممکن است تماشاگر تهرانی از آن غافل بماند - این لباس سیاه و آن پارچه سرخ که در پایان نمایش در نظر ما آن قدر معنی پیدا

می‌کند، سمبولیسم آسان و ارزانی نیست که به رسم جاری برداستان تحمیل شده باشد. اکبرو از آن سنخ جوانهایی است که در یوشهر «زگرد» ناخنده می‌شوند، یعنی کمابیش نظیر سنخ «جاهل» در میان تهرانیها (و البته بدون شباهت فراوانی به سنخ «جاهل»). آن پیراهن و شلوار سیاه و لنگوته رنگی، لباس طبیعی یک «زگرد» یوشهری در شب عاشورا است. تمایز اکبرو از مزیریه‌ها و سمبولیسم لباس او یک انتخاب دلخواهی از جانب کارگردان نیست. این از آن مواردی است که عنصر «سمبولیک» با متن خود روابط «اورگاتیک» دارد. و این اتفاق فرخنده‌ای است که به ندرت روی می‌دهد.

در هر حال، اکبرو هم به معنی حقیقی و هم به معنی مجازی اصطلاح فرنگیها، «گوسفند سیاه» قبیله است. منطق او با منطق دیگر فرق دارد. آنها واقعیت زندگانی روزانه‌ها می‌بینند، اکبرو حقیقت را به چشم خود دیده است که کل نعیم غلو سیاه را زیر یاری (باربند جرثقیل) انداخته و گشته است، و نمی‌تواند از خون او بگذرد، غلو سیاه رفیق همه مزیریه‌های قلندرخانه بوده است. آیا آنها به همین آسانی از خون او خواهند گذشت؟ مگر امشب شب عاشورا نیست؟ مگر آنها نیامده‌اند برای خون علی اکبر حسین سینه بزنند؟ مگر خون غلو سیاه را هم مثل علی اکبر حسین ناحق و ناروا لریخته‌اند؟ هیچ‌کس جوابی ندارد. اما برای اکبرو مسئله خون مطرح است، برای مزیریه‌ها مسئله نان. مزیریه‌ها می‌دانند که شورش اکبرو به جایی نخواهد رسید. («یعنی غراب‌زگی نمی‌شه سی بصره؟» - «یعنی کشتی روانه بصره نخواهد شد؟») البته کشتی روانه بصره خواهد شد، خود اکبرو هم این را می‌داند. چیزی که هست، مزیریه‌ها از این مقدمه نتیجه می‌گیرند که بنا برین کار اکبرو بیهوده است. و همین‌طور است. اما اکبرو نمی‌تواند به صرف بیهودگی از کارش دست بکشد. این تفاوت منطق

اکبر و گروه مزیرها است .

در پایان کشاکش اکبر و مزیرها ، کل نعیم ظاهر می شود و با يك اشاره مزیرها را از قلندرخانه بیرون می فرستد . ماشو زن و بچه دارد ، عباسو عاشق است ، رحیمو دیوانه است ، زاغو بچه است ، کل محمد آدم کل نعیم است . اما گرگو هیچ بهانه ای ندارد ، گرگو می تواند کنار اکبر و بناند . ولی نراوهم اشکالی هست ، يك جایش می لنگد . آیا اراده است ؟ آیا آگاهی است ؟ نمی دانیم . همین قدر می بینیم که او هم اکبر و را تنها می گذارد . گیرم هنگام رفتن باحسرت نگاهی به دوستش می اندازد .

همه اکبر و را تنها می گذارند و می روند تا برای شهادت حسین سینه بزنند . آنها مثل غالب آنها ، از شهادت فقط يك تصور انتزاعی در ذهن دارند ، هر گر بمخاطر شان خطور نمی کند که شهادت ممکن است هر روز جلو چشمشان روی بدهد . فقط اکبر و است که با شهادت تماس گرفته است ، و به همین جهت سرنوشت شهادت نامنگیر او است . مزیرها شهیدی را که در برابر چشم دارند تنها می گذارند و می روند برای شهیدی که در ذهن دارند سینه بزنند .

سرنوشت اکبر و مانند همه شهدا است . کل نعیم تلاش کوتاهی می کند که او را به راه بیاورد ، و سپس خنجرش را تادسته در پشت او فرو می کند . . . این يك روی داستان است . روی دیگر داستان با مراسم سینه زنی در بوشهر مربوط می شود .

سینه زنی در بوشهر يك عزاداری ساده نیست ، نه تنها حرکت سینه زنی و نوحه های آن صورت پرورده و بیجیده ای دارد ، بلکه مجموعه آیین سینه زنی ، از آغاز تا انجام ، مسیر معینی را طی می کند و مانند يك داستان یا يك شعر پیش می رود و در پایان به نقطه اوجی می رسد که « واحد » نامیده می شود . در دور « واحد » آهنگ سینه زنی آهسته می شود و شور و شدت سینه زنی بالا می گیرد . دور « واحد » در واقع کنایه از لحظه شهادت است .

در نمایش « قلندر خونه » به موازات باز شدن داستان اکبر و و کل نعیم ، دورهای مختلف سینه زنی هم به صورت نمونه وار طی می شود . در واقع اکبر و در آغاز نمایش نخستین کسی است که دستش را ناگهان بلند می کند و همه را به سینه زنی فرا می خواند . در پایان داستان وقتی که اکبر و و کل نعیم تنها می مانند آیین سینه زنی هم به دور آخر ، یعنی « واحد » رسیده است . همین که کل نعیم خنجرش را روی اکبر و فرو می آورد صدای نوحه « واحد » از بیرون صحنه ، یعنی از صحن مسجد ، شنیده می شود .

اکبر و همین که زخم می خورد خم می شود ، و ما طبعاً منتظریم که جلو پای کل نعیم نقش زمین شود . ولی با بلند شدن صدای « واحد » ، اکبر و دستش را بلند می کند و بر سینه فرو می آورد . درست مانند آن لحظه زیبایی که با این حرکت دوستانش را گرد خود به سینه زنی فرا خوانده بود ، چیزی که هست اکنون دوستان گرد او نیستند ، و زخم خنجر در پشتش شعله ور است . در لحظه شهادت اکبر و با نوحه « واحد » هماهنگ می شود و يك تنه دور « واحد » را اجرا می کند .

بدین ترتیب می بینیم که هر دو روی داستان ، داستان يك شهادت است : یکی در صورت واقعی و عینی ، دیگری در صورت کناری (سمبولیک) و آیینی . در صورت واقعی ، شهادت امری است که ممکن است پیش پای ما روی بدهد ، ممکن است مربوط بدنی گانی چند مزیری لخت و پایتی در قلندر خانه مسجدی در گوشه يك بندر فقیر و دور افتاده باشد . در صورت کنایی ، هر کدام از سینه زنها شهیدی هستند که در دور « واحد » بشهادت می رسند ، و حتی هر کدام از ما که صحنه سینه زنی را تماشا می کنیم ، به يك معنی در این احساس شهادت شریک هستیم . آن اجرای که می گویند به حساب ما نوشته می شود ، به ازای همین شراکتی است که در احساس شهادت داریم .

در لحظه پایان نمایش آنچه روی می‌دهد منطبق شدن این دور روی داستان بایکدیگر است. دورشته‌ای که از آغاز نمایش به موازات هم پیش آمده‌اند در این لحظه بهم می‌رسند و درهم می‌آمیزند. این درخشانترین لحظه نمایش است. درخشش آن مانند درخشش جرقه‌ای است که ناگهان از برخورد دو قطب جسته باشد و فضا را در بر تو خیره‌کننده‌ای روشن کند. در چند لحظه کوتاه پس از این برخورد، تا وقتی که صحنه تاریک می‌شود، نمایش در یک سطح متعالی جریان دارد. اکبر و «واحد» را ادامه می‌دهد، و کل نعیم حرکت خنجر زدن بد اکبر را به صورت بازتاب یاسایه «واحد» تکرار می‌کند. اکبر و کل نعیم دیگر آدمهای واقعی و عینی نیستند. انگار جهشی رخ داده است و آدمهای واقعی و واقعی ناگهان به سمبولهای برهنه شهدا و اشقیاء مبدل شده‌اند و با همه معانی شگرف خود در برابر چشم ما جست و خیز می‌کنند. در این لحظات ابعاد این معانی به حدی گسترش می‌یابد که گویی نوعی انفجار رخ می‌دهد.

★ ★ ★

این کشور روی نداده است. به همین جهت هویت فرهنگی این شهر با رنگهای تند و مشخص می‌شود که نظیر آثار در جاهای دیگر نمی‌بینیم.

اما چنان که می‌دانیم در حدود پنجاه سال پیش بوشهر به عنوان یک بندر اهمیت خود را از دست داد. با وصل شدن راه آهن سرتاسری به خرمشهر و بندر شاپور دیگر تقریباً هیچ علت وجودی برای بوشهر باقی نماند. برای ادامه حیات این بندر هیچ تبدیری نیندیشیدند، و انحطاط آغاز شد. سرعت انحطاط به حدی بود که در عمر یک نسل ثروتهای کلان به باد رفت، کاخها ویرانه شد، و خانواده‌های بزرگ به خاک سیاه نشستند. هم‌اکنون در بازار کهنه بوشهر دکانهایی هست که پنجاه سال پیش تخته شده‌اند و قفل درشان از آن بس هرگز باز نشده است. در سالهای انحطاط، چند نسل از مردم بوشهر مطلقاً در گذشته و به خرج گذشته زندگی کردند، کار به جایی رسید که بسیاری از کسانی که از بوشهر می‌گریختند بهتر آن می‌دیدند که هویت محلی خود را پنهان کنند - همین هویت رنگینی که در «قلندر خونه» جلوه‌هایی از آن به چشم می‌خورد. «قلندر خونه» از یک لحاظ اعلام مجدد این هویت فراموش شده است. به ما می‌گوید نسل جوان بوشهر سرانجام بر آن عقده دردناک چیره شده است. و نه تنها چیره شده است، از آن دستمایه‌ای برای حرکت در یک جهت جدید، اجرای یک هنر، ساخته است.

★ ★ ★

در خصوص کیفیت اجرای «قلندر خونه» به چند نکته می‌توان اشاره کرد. اجرای نمایش از بیرون سالن شروع می‌شود. دسته سنج و دهم در سالن انتظار پدیدار می‌شود

در عین حال، «قلندر خونه» انفجار عقیده علوم انسانی و فرهنگی است که بیش از پنجاه سال با وحشتناکترین صورت فقر و انحطاط دست به گریبان بوده است. بوشهر در دوره رونقش بزرگترین دروازه جنوبی ایران به دریای غرب بود. بندری بود که از اروپا و آفریقا و عربستان و هند و چین کشتی و کالا به آنجا می‌آمد. و با اینها صورتهای گوناگون زندگی فرهنگی همراه بود. عناصر رنگین این صورتهای فرهنگی در بوشهر بهم می‌آمیختند و بر زمینه فرهنگ بومی درج می‌شدند. این اتفاق در هیچ‌جای دیگر

صحنه‌ای از اجرای نمایشنامه «قلندرخونه»

رتال جامع علوم انسانی

و جمعیت را می‌شکافد و بسالن می‌رود از آنجا به صحنه می‌رسد. تاکنون بسیار کوشش شده است که قرارداد کهنه‌جدایی صحنه و سالن بدنجوی شکسته شود، ولی این کوشش غالباً از صرف تمایل بدشکستن قرارداد ناشی بوده است، و نه از ضرورتی که در خود نمایش موجود بوده باشد. در «قلندرخونه» ضرورت شکستن این قرارداد آشکار است. گذشتن مسته‌سینه‌زنها از میان تماشاگران در سالن انتظار در واقع همان گذشتن از کوچه‌های بوشهر است. با این مقدمه، از

همان لحظات اول این نکته تأکید می‌شود که یک عنصر عمده این نمایش مراسم عزاداری است، و گمان می‌کنم که توجه به این معنی برای درک نمایش به‌طور کلی ضرورت دارد.

تا آنجا که من می‌دانم این نخستین نمایشی است که سراسر به یک لهجه محلی در تهران اجرا می‌شود، بدون پروایی از این که بورژواهای تهران از این لهجه غریب چه اندازه سر در خواهند آورد. لهجه‌ای که تا همین امروز خود را زیر هزار گونه فتحه و ضمه تهرانی پنهان می‌کرده است. دشواری نوشتن به چنین لهجه‌ای، که هرگز ادبیات مکتوبی نداشته است، نکته آشکاری است. من به عنوان آدمی که لهجه «قلندر خونه» را می‌فهمد باید بگویم که ایرج صغیری مکالمات این نمایشنامه را بسیار خوب نوشته است. به خصوص نقشهای اکبر و وگرتگو و زاغو و کل‌نعیم به نظر من از این حیث خیلی شیرین از کار درآمده است. اما فراموش نباید کرد که سهم بزرگی از این شیرینی نتیجه کار ظریف و صمیمانه اجرا کنندگان این نقشهاست. اصولاً در اجرای این نمایش به‌طور کلی صمیمیت و مایه گذاشتن از جان خود عامل اصلی است. به‌طوری که نام بردن از دو سه تن از بازیگران، هر چند که کارشان درخشان بوده باشد، ناسیاسی یاد دیگران خواهد بود. به این جهت من مایل به همه اجرا کنندگان این نمایش یکجا اشاره کنم. و هر چند ممکن است برای خود آنها آشکار باشد، این نکته را یادآوری کنم که سهم بزرگی از توفیق آنها نتیجه هماهنگی و همکاری صمیمانه‌ای است که روی صحنه با هم دارند. روی صحنه «قلندر خونه» کسی بر کسی برتری نمی‌جوید. اگر بچه‌های «قلندر خونه» این را از دست بدهند، سرمایه بزرگی را از دست داده‌اند.

در سراسر نمایش خالو محمد تنگسیر ته صحنه نشسته است. خالو محمد یا قلیان می‌کشد، یا در خاطرات و تصورات خود سیر می‌کند. خاطرات

و تصورات او هم در اطراف شهادت پسری که با گلوله بر نو به خاک افتاده است دور می‌زند. کابوس همه مردم تنگستان در سالهایی که هنوز با تنگ زندگی می‌کردند. در لحظاتی که تصورات خالو محمد اوج می‌گیرد، دنیای او بر صحنه چیره می‌شود و باقی آمده‌ها «مجسمه» می‌شوند. آنها از حرکت بازمی‌ایستند تا دنیای خالو محمد به حرکت درآید. این شگرد برای بیان تداخل دو دنیای متفاوت، که در کارهای دیگران هم دیده‌ایم، در این کار کاملاً قابل فهم است. اما جای خالو محمد در این نمایش به‌طور کلی، و به‌خصوص در صحنه آخر، زیاد روشن به نظر نمی‌آید. در صحنه آخر، وقتی که اکبر و کل‌نعیم آن لحظات درخشان را اجرا می‌کنند، خالو محمد به‌صورت مجسمه‌ای نیم رخ ایستاده است. معنی حضور خالو محمد در این صحنه چیست؟ به نظر می‌آید که کارگردان نتوانسته است راهی برای خارج کردن این عنصر اضافی از صحنه آخر پیدا کند. شاید حضور خالو محمد در این صحنه از لحاظ کارگردان معنایی داشته باشد - و ناگزیر باید داشته باشد - ولی من باید اعتراف کنم که این معنی را دریافتم. من گمان می‌کنم با کمی پرداخت و فشردن «قلندر خونه» و شاید قدری سبک کردن آن ابزار مراسم و مناسب این نمایش می‌تواند صورت تراشیده‌تر و منسجم‌تری پیدا کند.

نمایش «قلندر خونه» برای آدمی مانند نویسنده این سطور که زبان آن را می‌فهمد و با عناصر فرهنگی آن آشنا است قطعاً معنی و گیرایی دیگری دارد که نمی‌توان انتظار داشت برای همه داشته باشد، ولی قطع نظر از جنبه‌هایی که امثال من ممکن است در آن دیده باشیم، گمان می‌کنم که این نمایش برای غالب تماشاگران خود چه از حیث غنای جنبه‌های تجسمی (پلاستیک) اش وجه از حیث صدا و وجه از حیث بازبهای معطش و صمیمانه لحظه‌های خرسند کننده فراوان داشته است.