

ترجمه: پرویز پرورش

فارس FARCE

نمایش لودگی و مسخرگی

ژوئیه ۱۳۵۷ - نشر چشمه

مقاله جامع علوم انسانی

فارس از نظر فرم تئاتری ، بسیار قدیمی است
واز نظر استقبال تماشاگر - مانند ملودرام -
همیشه بعنوان مشغول کننده ترین وسیله سرگرمی
دسته جمعی مورد توجه جهانیان بوده است و خواهد
بود . هدف اصلی فارس سرگرم کردن است و
مناسب ترین واکنش در مقابل آن خنده بی تکلف
و مداوم است . محتوای فارس نه با اندیشه سروکار
دارد و نه با مفاهیم سمبلیک ؛ نه حامل پیامی
است و نه انتظار دارد جدی تلقی شود . بزبان
ساده ، فارس واجد کمترین معنا است . فارس در
تئاتر و کارتون های پاورقی در مطبوعات واجد
خصوصیتی مشابه هستند ، بدین معنا که محبوبیت
هر دو صرفاً مدیون سادگی ، بیرون گرایی و بدیدیه
گونگی آنها است .

فارس ، علیرغم خوار بودنش در مقام شعر
و ادب تئاتر ، پیوسته مورد استفاده نویسندگان
بوده است . حتی نویسندگان والامقامی چون
شکسپیر ، مولیر و اریستفان آنرا در آثار خود -
چه بنحو مجمل و چه گسترده - بکار برده اند .
برای نمونه ، عوامل فارس را دقیقاً در « شب
دوازدهم » اثر شکسپیر ، « مریض خیالی » اثر
مولیر و « قورباغه » اثر اریستفان میتوان یافت .
متن فارس پر از حرکت و عمل است . -
حرکت و عملی که نوع جدی آنرا در فیلم ،
آکسیون میگویند - و تضمین موفقیت آن در
دست بازیگران با استعداد و چیره دستی است که
نمایشنامه را در پیش تماشاگر به مرحله نمایش
میگذارند . برای روشن ساختن اهمیت سهم بازیگر
در فارس ، لازم بذکر است که چه بسا متنی
در مرحله قرائت فاقد هرگونه نمک و مزه بنظر
میرسد درحالیکه در مرحله اجرایی خستگه ترین
تماشاگر را نیز بخنده وامیدارد ، تا آن حد که
در مواردی خاص امکان دارد تماشاگری باوقار
خویش را بخاطر خندیدن به نمایشی آن چنان
سطحی ، سرزنش کند .

نظر باینکه لذت خنده یکی از محبوب ترین
لذات بشری است ، فارس عامه پسندترین نوع
کمدی بشمار میرود . درک فارس نه مطالعه و
تبحر میخواهد و نه آگاهی به سنت های اجتماعی
را نیازمند است . واکنش در برابر آن ، آبی و
مستقیم است و هرگز فشار بغز نمی آورد . درک
معانی و مفاهیم آن نیز به تبحر در زبان بستگی
ندارد ، چون زبان فارس زبان ادا و حرکت است .
در حالیکه انواع دیگر کمدی به اکثر موارد
فوق نیازمندند . شاید بهمین دلیل ، فارس محبوب
ترین نوع آنها است .

خنده

نظر باینکه طبیعت کمدی با منبع خنده
پیوندی ناگسستی دارد ، بیمورد نخواهد بود اگر
جهت آگاهی بیشتر به نفس پیچیده خنده ، مطالعات
متفکرین را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم
سرچشمه آنچه باعث خنده میشود سالهاست محققین ،
منتقدین ، فلاسفه روان شناسان را به بحث و جدس

مشغول داشته است که در زیر بذکر چند نمونه آن می‌پردازیم :

« خنده نشانه تحرکی است که ناگهان با خلایق روبرو میشود . »

هربرت اسپنر

(HERBERT SPENCER)

« خنده حاصل انتظاری است که ناگهان

به هیچ ختم میشود . »

امانوئل کانت

(IMMANUEL KANT)

« آنچه که در بیان یا در مفهوم نویسنده ، یا آنچه که در زبان یا عمل بشر پست و منحرف جلوه کند ، و تمایلات فرومایه و بی‌ارزش ما را برانگیزد ، معمولاً باعث خنده میشود . »

بن جانسون

(BEN JONSON)

« خنده تقریباً همیشه ناشی از چیزهایی میشود که نسبت به ما و طبیعت خارج از تناسب باشند . »

سرفیلیپ سیدنی

(SIR PHILIP SIDNEY)

« چنین بنظر میرسد که علت واقعی خنده ناشی از احساس رهائی باشد که نفس خنده بوجود می‌آورد . منظور رهائی بشر طبیعی از قیود قوانین اجتماعی است . شاید باین دید توجیه خنده‌ای که با ظاهر شدن شخصیت شیطان در نمایشنامه‌های قرون وسطی بوجود می‌آید ، امکان پذیر باشد . »

آلاردیس نیکول

(ALLARDYCE NICOLL)

« آنچه رسمی ، باایمت و بناوقار باشد ، درما حالت خشکی و انقباض بوجود می‌آورد . حال اگر این حالت ناگهان رها شود ، خنده واکنش آن خواهد بود . چون کودکانی که از کلاس درس آزاد می‌شوند . »

الکساندر بین

(ALEXANDER BAIN)

« آن جزء از انسان که بجماد تبدیل شود ایجاد خنده میکند . منظور آن جنبه از فعالیت های بشری است که بخاطر غیر قابل انعطاف بودن خاصشان ، خاصیت کاملاً ماشینی بودن را بدست می‌آورند و با حرکت خود بخود فاقد حیات میگردند . »

هنری برگسون

(HENRI BERGSON)

« ... ارضاء شدن تمایلات ارضاء نشده . »

زیگموند فروید

(SIGMUND FREUD)

« عدم تجانس ، مغایر بودن دو عقیده ، یا برخورد دو احساس متفاوت ، اساس خنده‌دار بودن است . »

ویلیام هزلیت

(WILLIAM HAZLITT)

حال ، قیل از آنکه به تعیین و تعریف تدابیر خنده‌آور در فارس بپردازیم ، بی‌مناسبت نیست اگر بچند تئوری مهم در کمندی که شامل فارس نیز می‌شود ، اشاره کنیم . با توجه باین

حقیقت که صحت و سقم این تئوریا بستگی منظم یا تعبیر فردی و انتخاب نمایشنامه های نمونه دارد ، بدین منظور سه تئوری کمندی را که آلاردیس نیکول در کتاب « تئوری درام » مطرح کرده است انتخاب میکنیم . این سه تئوری عبارتند از :

۱ - استهزاء (DERISION)

۲ - عدم تجانس (INCONGRUITY)

۳ - حالت خود حرکتی

(AUTOMATISM)

۱ - استهزاء :

آرسطو معتقد است کمندی ، مردم را زمانی بررسی میکند که « بدتر از آنند که هستند . » ضمناً شباهت نظریه بن جانسون درباره خنده باین اعتقاد ، در خور توجه است . تئوری استهزاء که کنترل دادن نیز نام دارد معمولاً جهت تقبیح ظاهر و جهل بکار میرود . هدف این تئوری آن است که بشر را بیوسه مواضع ، متعادل و انسان نگاهدارد و آنچه را که بحق مورد هدف قرار میدهد فخر فروشی ، دو لویی و مومنی نمائی است . تماماً باین اعتقاد که خنده فریب را در اجتماع به تبعیت از قوانین مقبول رفتار ، تسویه میکند . بدون شک آگاهی اریستفان به چنین تئوری او را بر آن داشت که معاصرین خویش را براه استهزاء بگیرد ، تا آنجا که تماشاگر او نیز از این نوع طنز بهره نماند . چون هر صحنه‌ای از نمایشنامه (صحنه) از اریستفان ، مرتکبش می‌بینیم که خطاب به تماشاگران میگوید :

« آه ، پیش خدایان رفتن خند زحمت داره ! »

باهام عین اینکه شکسته باش ، کرد میکنم . (خطاب به تماشاگران) وقتی از بیست

نگاهتون میکردم ، واقعاً خندم کوچک و حقیر

نظر می‌آوردند . « خندم کوچک و حقیر »

قدر هم به آدمهای حق‌باز و رذل شباهت

داشتیم ، اما حالا که از نزدیک می‌بینتون حتی

از اوینم بدترین . « خندم کوچک و حقیر »

بن جانسون ، نیز بذله‌گویی را چنان خنده‌ای

علیه مردم دوره الیزابت بکار گرفت . ببیدلیل

نیست که او هدف کمندیهای خویش را « عریان

کردن حماقت نکبت بار این دوره ، « توصیف

کرده است . مولیر ، نیز بهمین کیفیت افراطیون

را بباد استهزاء کشید و جاه طلبی بیحد را در

« بورژوازی نجیب زاده » (۱) ، مقرراتی بودن

خارج از اندازه را در « مردم گریز » و سده لوحی

بشر خنثی میکردند . اریستفان نیز لذت خویش را در آن میدید که بشر و خدایان را در خجالت - بارتترین موقعیت‌های بدنی قرار دهد و بدین کیفیت تحقیرشان کند .

روش استهزاء در سراسر تاریخ ادبیات دراماتیک بچشم میخورد . بخصوص در فارس از این شیوه استفاده بی‌شمار شده است . اصل در روش استهزاء آن است که بشر را زبون و ناقص جلوه دهد و جهت خنده‌دار کردن شخصیت او از هیچ خنده فروگذار نمیکند . این روش معمولاً شان بشر را بادگرگون کردن مقامش ، از درجه اعتبار ساقط میکند و آنچه هدف تیغ تیز این تحقیر قرار میگیرد ، جاه طلبی بیحد ، طمع ، شهوت و حماقت است .

تئوری استهزاء زمانی واقعا تاثیر پذیر است که نمایشنامه نویس اشخاص بازی و عقاید را با دید انتقادی مورد توجه قرار دهد . همانطور که اریستفان ، مولیر و جانسون از سیاستمداران ، مذهبیون ، حقوق‌دانها و پزشکان انتقاد کرده‌اند . استهزاء سلاح برنده انتقاد در تئاتر است که در عین حال غنی‌ترین منبع خنده را نیز تامین میکند ، گو اینکه بخاطر تضیق تحقیر و توهین ، طبیعی است که قربانیان استهزاء رنجیده خاطر و غمناکی می‌شوند . همانطور که گفته شد ، زبان تحقیر در استهزاء ، توهینی است حساب شده که هدف آن کنترل دادن شان دریافت کننده توهین است . نمونه قدیمی آنرا میتوان در نمایشنامه « زلیوران » اثر اریستفان یافت ، در صحنه‌ای که سه رقاص خود را بصورت خرچنگ در آورده‌اند و دو رهنگر تماشا مشغولند چنین میگویند :

فیو کلیون - اینها چی‌ان ؟ میگو یا

عسکوب ؟

کز نیاس - خرچنگ‌ان ، خرچنگ پاکوتاه

که کوچکترین نوع آنها است ؛ این نوع خرچنگ

تراژدی می‌نویس .

۲ - عدم تجانس :

هر نوع ناسازگاری که از پیش هم قراردادن یا جایجا کردن اشیاء یا افراد بوجود آید بشرطی که نتیجه آن تضادی ناخنجار باشد ، عدم تجانس نام دارد . مانند زن بسیار چاقی را در کنار مرد بسیار لاغری قرار دادن - یا کسی را در محیط خارج از طبقه او گذاردن - یا لباس شنا به ابرو رفتن - یا لباس رسمی کنار دریا آمدن و غیره . ضمناً باید گفته شود که ناخنجار بودن تضاد زمانی تحقق می‌یابد که قیلا معیار و مقیاس تعیین شده باشد تا در مقام مقایسه با آن ، اختلاف تاکیید شود . عدم تجانس ممکن است باشکال مختلف صورت گیرد . چند نمونه معتبر آن عبارتند از عدم تجانس

الف - موقعیت (SITUATION)

ب - شخص بازی (CHARACTER)

ج - زبان (LANGUAGE)

عدم تجانس در موقعیت ، معلول ناسازگاری

روشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روستا زندهای بیرون آید ، یا ضرب المثلی عمیق که از طفلی شنیده شود .
 بطور کلی عدم تجانس گویای عدم تعادل و ناموزونی است ، همانی که وینام هرلینت آفرا ، « مغایر بودن دو عقیده ، یا برخورد دو احساس متفاوت » خوانده است .

۳ - حالت خودحرکتی :

یکی از خلاقترین و تفکر انگیزترین تئوری های کمدی از آن برگسون است که در کتابش بنام «خنده» آورده است . او «خودحرکتی» را ریشه اصلی خنده دار بودن می شناسد و معتقد است هرگاه بشر منجمد و ماشینی شود خنده دار است ، همانطور اگر کنترل خویش را از دست دهد یا با عالم بشریت قطع رابطه کند . با اعتقاد او درحالت خود حرکتی ، «یک چیز ماشینی روکش شخص میشود .»

در بر میگردد . مانند تصویر کردن دیونیزوس - خدای مورد ستایش یونانیها - بصورت موجودی حیوانی و متعجب از تقویر او با «اثر اریستوفان» جنبه دیگر عدم تجانس در شخص بازی - که با نظریه خود حرکتی هانری برگسون تطبیق میکند - غیر قابل انعطاف بودن شخص است که ایجاد تک روی کرده و او را از روش متداول دور میسازد . کاراکتر آلست در «مرد گریز» اثر مولیر بهترین نمونه این جنبه است . زیرا تمایل بیحدش به صداقت ، او را در جامعه آئمی عجیب و نامانوس معرفی میکند .

عدم تجانس در زبان زمانی بوجود می آید که دیالوگ کاملاً دور از روش متداول در اجتماعی خاص باشد . مانند استفاده از کلمات منافع عفت در محاورات مودبانه ، یا بکار بردن زبانی که اثرش کاملاً مغایر با قصد گوینده باشد . نمونه دیگر عدم تجانس در زبان آن است که شخص بازی صحبتاش غیر منتظره یا نامناسب با شخصیت او قلمداد شود ، مانند لطیفه ای ظریف که از زبان

میان کردار معمول و مقبول و کردار غیر معمول و نامقبول است . نمونه بارز این نوع ، قراردادن شخصی در محیط ناآشناست که اجباراً عدم تجانس طبقاتی را آشکار می سازد . مانند شرکت دادن روستا زاده ای در یک مهمانی مجلل و رسمی ، یا قرار دادن اشراف زاده ای در جمع بی ادبان . نوع دیگر عدم تجانس در موقعیت ، زمانی پیش می آید که برنامه ای که با ذقت طرح شده است ، نتیجه ای معکوس و مغایر با توقع بیار آورد . نمونه این نوع را میتوان در «رام کردن زن سرکش» اثر شکسپیر یافت . زمانی که پتروشویو ، وقار و ابهت مجلس عروسی را با لباس پاره و رفتار ناهنجار خویش درهم می شکند و این عدم تجانس آنگاه باوج میرسد که :

«... او دست برگردن عروس انداخت

و چنان بوسه ای بر لبانش چسباند

که صدایش در تمامی کلیسا طنین افکند .»

عدم تجانس در شخص بازی ، تضاد میان

ایده آل و واقعیت یا تضاد میان ظاهر و باطن را

یش
ت
دین
یات
از
قص
از
مولا
رجه
این
ع ،
است
با
که
ن ،
ند ،
در
کند ،
یعی
بانی
تغییر
مدف
ت ،
«ن
قاص
دو
یا
کوتاه
جنگ
دان
برطی
س نام
مرد
محیط
ا پرا
یره ،
زمانی
شده
شود ،
مورت
جانس
CF
گاری

خود حرکتی شخص بازی زمانی بوجود می‌آید که فرد انعطاف انسانی خویش را از دست بدهد و کردارش ماشین وار به نوعی تکرار غیر ارادی گرایش یابد ، یا زمانی که فرد بصورت عروسی ریسمان‌دار درآید که دیگر قادر به کنترل اعمال خویش نباشد . برگسون میگوید : « ما به کسی می‌خندیم که بصورت يك شئی درآمده باشد » - « هرکسی که ماشین وار براد خود ادامه دهد و هرگز برای ایجاد ارتباط با دیگر زندگان بخود زحمت ندهد ، مسخره‌است. » « انجماد خود حرکتی ، فراموشکاری ، و غیر اجتماعی بودن تماما چون گریه باز نشدن بهم پیچیده‌اند که عامل اصلی مضحکه را در شخص باز بوجود می‌آورند . » نظریه برگسون در مورد يك بدنی بودن اشخاص بازی با نظریه بن جاسون درباره کمندی « مزاج‌ها » (۲) بسادگی تطبیق میکند . چون بن جاسون نیز در کمندی «مزاج‌ها» از خصوصیتی صحبت میکند که حاکم بر بشر بوده ایجاد عدم تعادل میکند و با چنین دیدی افراد غیر متعادل و افراطی را بسخره میگیرد . بن جاسون در تعریف «مزاج» چنین میگوید :

«هرگاه که خصوصیتی ناهنجار آنچنان فرد را مالک شود که بر مجموع قوه اجراء ، طبع ، و قدرت او حکمروا باشد ، بدینسان که جنگلی را بیک سوی راند ، يك مزاج واقعی بوجود آمده است . »

بن جاسون در نمایشنامه‌های «ولین» و «کیمیاگر» اشخاص بازی مضحکه‌ای را آفریده است که بخاطر از دست دادن کنترل ، بعضی از خصوصیات فردی آنها بر دیگر خصوصیاتشان غلبه میکند و باعث کرداری ضد اجتماعی و عجیب غریب میشود . این شخص بازی که برده یکی از مزاج های خویش است بنحو کامل با تئوری خود حرکتی برگسون قابل انطباق است که میگوید : «شخص مسخره فاقد خود آگاهی است.»

خود حرکتی موقعیت ، غالبا بر پایه تکرار غیر ارادی استوار است . بدین معنا که اشخاص بازی گاه آنچنان در تنگنای موقعیتی قرار میگیرند که اجبارا دستخوش جبری ماشینی می‌شوند . چارلی چاپلین از همین عامل در دو صحنه معروف بلال خوردن مکانیکی و پانتومیم ریش تراشیدن خود با ریتم «رقص مجاره» اثر برامس ، استفاده کرد .

خود حرکتی زبان چند شکل دارد . برای نمونه برگسون میگوید :

«گفتار یا کرداری که بدون قصد ، از روی بی ملاحظگی ، بیان یا عمل شود . اگر زائیده غیر قابل انعطاف بودن یا دستخوش حرکت چیز دیگری قرار گرفته باشد ، ناآنجائیکه ما آگاهی داریم یکی از منابع کمندی شمار می‌آید . »

زبان ساده منظور برگسون آن است که چون غیر قابل انعطاف بودن تکرار غیر ارادی را در

بردارد ، نتیجتا یکی از معیار های کمندی بشمار می‌آید . جالب توجه آن است که تئوری برگسون در حقیقت میتواند ادامه جالبی از همان تئوری عدم تجانس باشد باین توضیح که در تئوری برگسون انسان و ماشین جای خود را عوض میکنند و اجبارا تکرار غیر ارادی را حاصل میشوند . نمونه بارز خود حرکتی زبان در نمایشنامه «آواز خوان طاس» پنجم میخورد که یوسکو جهت هجو محاوره یکنواخت و خسته کننده روزمره از جمله «باورنکردنی ، چقدر عجیب ، چندصدایی.» بیش از ۲۴ بار در چهار صفحه دیالوگ استفاده کرده است .

البته لازم تذکر است که این تئوریا هرگز قادر به در برگرفتن کلیه انواع کمندی نیستند ، چون اصولا نمیتوان برای کمندی قالبی ساخته و پرداخته یافت . این تئوریا باید صرفا جهت بررسی آگاهانه تری از کمندی بکار روند .

تدابیر خنده‌آور :

آنجکه که درباره تئوری کمندی بیان شد درباره فارس نیز صادق است . بخصوص اگر به تدابیر خاصی را با آنها اضافه کنیم که عبارتند از :

- ۱- سر بر گرداندن (PEASING)
- ۲- وارونه سازی (INVERSION)
- ۳- ناآشنائی (UNFAMILIAR)

البته باید قاضی شود که این تئوریا و تدابیر مخصوصه فارس در سطحی بسیار ابتدائی مورد استفاده قرار میگیرند . چون همانطور که گفته شد در کمندیهای مطرح بدین از قبیل فارس جنبه‌های بدنی انسان مضحکه را تغذیه میکنند . بدین معنا که بشر قربانی طبیعت جسمانی اش

مغفول میشود و بخاطر قلمین هروموش کشی* و اینجاست که کمندی از اسباب خوش و غریب* قرار میگیرد . موقعیتی مسخره قرار میگیرد . بطوریکه تعادل خویش را از دست میدهد . دنیای اشخاص بازی در فارس دنیای استخوانی و سرخوشی است که زیر بنایش را مضحکه تئوری بر روی میکند . بدین جهت دیگر برای آن در فضای تفکر و تعقل مکانی نیست .

سر برگرداندن یا مستقیم است مانند خودداری ندیمه از دادن پیغام رومبو به ژولیت در اثر شکسپیر ، ویا غیر مستقیم است که اشخاص بازی تعدا در موقعیتی شرم آور قرار داده میشوند . مانند صحنه‌ای از نمایشنامه «تارتوف» که در آن المیر تعدا آرگان دو زورا تحریک و وسوسه میکند در حالیکه شوهرش از زیر میز مشغول تماشای این صحنه است . در «رام کردن زن سرکش» اثر شکسپیر نیز ، پتروشویو قبل از رام کردن کاترین ، از چنین تدبیری بعنوان مخف استفاده میکند .

وارونه سازی ، در موقعیت معکوس قرار گرفتن است ، فرد مفوک و بخت برگشته‌ای

که بقامی والارسد و یا صاحب مقامی که موقتا بقدر فلاکت نزول کند و مجددا بموقعیت اصلی خویش باز گردد . باید توجه شود که در مورد دوم ، بازگشت بموقعیت اصلی ضروری است وگرنه تراژدی جایگزین کمندی میشود . چون نزول شخص واجد قدر و منزلت به قدر بدیختی ، نوعی وارونه سازی است که در هاملت ، آگاممنان و آنتیگون بکار میرود . پس باید گفته شود که در کمندی جهت وارونه سازی بسوی ترفیع است و نه تنزل ، مگر آنکه تنزل موقتی باشد .

ناآشنائی عبارت است از فرد یا افراد متعددی را در محیط تازه‌ای قرار دادن ، یا انجام کاری را بعهده نابلدی سپردن . نمونه بارز هردو نوع در صحنه تعلیم رقص از نمایشنامه «بورژوازی نجیب زاده» اثر مولیر پنجم میخورد .

طرح داستان : (۳)

معمولا فارس کمندی موقعیت است و يك طرح داستان خوب باید مبنای موقعیت های بر اتفاق و مشغول کننده باشد ، هرچند که در ایجاد تحرك حی دخل و تصرف نویسنده بپمورد و تفسیر منطقی جنوه کند . چون قصد فارس ایجاد خنده است ، باید ساختنانش واجد آنچنان چهار جویی باشد که به حرکات پرتحرک ، سریع و غلو شده اشخاص بازی - که بجای فکر کردن عمل میکنند - میدان دهد . در فارس ، کمندین معلق زبان با سرعت غیر قابل تصویری از يك موقعیت خنده آور بموقعیت خنده‌آور دیگری حرکت میکند . موقعیت‌هایی سرشار از فعالیت بدنی که جنگلی غیر منتظره‌اند و غالبا به بازی فرار و تعقیب منتهی میگردند در حالیکه کلیه قوانین زمان و فضا ندیده گرفته شده‌اند . بقول تئودور هتان : (۴)

«فارس چون ماشینی است که وقتی موتور آن روشن شد و بحرکت درآید ، سرخشت تصاعدی افزایش می‌یابد تا بالاخره پس از دود کردن ، ترکیدن وار هم پاشیدن با شکلی مسخره درمیان طوفانی از دود متوقف شود ، در حالیکه از ابتدا حتی يك سانتیمتر هم از جای خود تکان نخورده است . »

هدف يك فارس نویس صرفا ایجاد خنده آبی در تماشاگری است که فاقد قوه تمیز است و شوخی های بصری او برپایه سوء تفاهم های پیچیده و فعالیت بدنی توأم با خشونت استوار است . در مورد خشونت رعایت نظریه ماکس ایستمن در کتاب « لذت خنده» ضروری است . او میگوید ، « لذت خنده زمانی مداوم است که روح بازی مداوم باشد . » « یعنی آنگاه که احساسات بصورت عمیق و واقعا خشونت آمیزی برانگیخته شوند ، دیگر خنده از بین میرود . او میگوید ، هرطفلی میتواند براحتی ناامیدی شدیدی را در چهار چوب لذت بپذیرد بشرط آنکه قبلا فضای «بازی» تثبیت شده باشد . ایستمن معتقد است ، خشونت هرگز نباید ایجاد فاراحتی واقعی و درد درازبازگ

کند، چون تماشاگری که حس همدردی و اوتحرک شود هرگز نخواهد خریدید، حال اگر دریافت کننده خشونت - بخاطر اعمال غیر اجتماعی اش - مستحق مجازات باشد، خنده را دو چندان خواهد کرد. بدین معنا که اگر سیاستمدار احمق ولی پرمدعا، یا مومن نمائی افراطی پای بر پوست موژ نهاده نقش بر زمین شود، بسیار خنده آورتر است تا اینکه پیر زنی مهربان بر زمین خورد.

بطور کمی، مهارت فارس نویس بسته به لبوغ تئاتری او در چگونگی ابداع صحنه هائی است که به بازیگر جهت خنداندن تماشاگر، میدان داده شود. ابداع این گونه صحنه ها به استعداد بی نظیری نیاز دارد که باید با تیزهوشی نویسنده همراه باشد. بزبان دیگر فارس نویس موفق کسی است که بداند چگونه، کجی و کجا تماشاگر خویش را قضاقت دهد. چند نمونه تراجی که سالهای سال تماشاگر فارس را بخنده انداخته است بقرار زیرند:

۱ - برای اظهار دوستی یا محبت به پشت کسی زدن. بخصوص اگر سه بار تکرار شود.
۲ - از روی بی توجهی یا محبت به پشت زنی زدن به تصور اینکه مرده است.

۳ - پاروی پنجه مجروح کسی گذاردن.
۴ - به آرنج برای حفظ تعادل تکیه دادن و با در رفتن ناگهانی آرنج بر زمین خوردن.

۵ - تقلید راه رفتن کسی را بدون توجه او در آوردن.

۶ - پا به فرش گیر کردن و بر زمین خوردن، بخصوص اگر شخص حاضر شخصیت و مقام خاصی باشد.

۷ - با کسی دعوا کردن و پس از دولا شدن او به دلیلی، از زدن اردنگی خودداری کردن.

شخص بازی: (۵)

در فارس معمولا تیهیای معمولی و ازش در اجتماع، بکار گرفته می شوند، تیهیای بکه بسیار سطحی هستند. حتی تیهیای رمانتیک نیز در موقعیتهای عاشقانه «هالو» هستند. فشار اصلی کمدی برشانه دو تیپ قرار دارد - ناپاکار زرننگ که سر تیغ را بدست دارد، و تیپ نادان و بی دست و پا که هدف تمسخر و مضحکه است. تیهیای ناپاکار غالبا از میان پیشخدمتهای حقه باز یا طفیلی هائی انتخاب میشوند که صرفا از تیزهوشی خود تغذیه میکنند. شکار آنها را معمولا روستا زاده ها، خارجی ها، پیر مردان نادان، دو روها و ژست گیرها تشکیل میدهند.

گفتار و کردار اشخاص بازی در فارس بی نهایت ساده و سطحی انتخاب میشوند، تا بازیگران بتوانند، علیرغم تحرك بی نظیر خود، براحتی در قالب طرح غیر محتمل داستان بگنجند. اشخاص بازی در فارس بجای فکر کردن نقشه میریزند، سوء استفاده میکنند و زیرکانه به هدف مشخص خود حمله می برند. ضمنا، بخاطر آنکه فعالیت اشخاص بازی در فارس اکثرا ژانیده موقعیت است، بازیگر

امکان می یابد که با کمک بدیهه سازی بمرور برای تیهیای خویش بافتهای بازیگری بسیار جالب و تکامل یافتهای بوجود آورد. منظور آن است که طرح داستان آن چنان تعبیه شده است که دست بازیگر باز است. بهمین دلیل موفقیت یا شکست فارس بستگی مستقیم بدرجه استعداد بازیگران در حرکت، ژست، فیکور گرفتن، سبک اجرا و ابداعات خاص آنها دارد.

فکر: (۶)

نویسنده فارس پیام ندارد. او برای تضمین خنده چون لعبت بازی کاراکتر و موقعیت را بکار میکشد و در پایان نمایش نیز کلیه جوابها بدست می آید، مشکلات حل میشود و گره ها گشوده میگردد. هدف او مشغول کردن تماشاگران است و وسیله او تعیین يك سلسله کردار خنده آور. بزبان تللیگر، فارس در خدمت سرگرمی است.

فارس به خاطر بی قیدی توأم با شغف خود در بر خوردن با سنن، محکوم به رعایت نکردن اخلاقیات شده است. در حالیکه فارس بخاطر طبیعت ذاتی اش، اصلا با اخلاقیات سروکاری ندارد، چون کردار اشخاص بازی اصولا با واقعیت زندگی تطبیقی ندارد. بدین معنا که با موافقت دو جانبه تماشاگر و نویسنده، فقط حیات اشخاص بازی در صحنه مورد نظر است. اربك بنتلی (۷) معتقد است که فارس برای برهانند شیر اطمینانی است که از تراکم عقده ها جلوگیری میکند، عقده هائی که گندن برای بشر بار می آورد. شباهت این نظریه با تحصیل جان از فریود - ارضاء تنبالات برپوش نهادن - آنچنان آشکار است که نیازی به توضیح اضافی نیست.

ناگفته نماند که در زیربنای فارس، احتمالا میتوان انتقادات اجتماعی و اخلاقی یافت - مانند عجو نظاهر و دو روئی در مولیر، لاییش (۸) و فی دو (۹) ولی این عجو هسته مرکزی این گونه نمایشنامه های آنان را تشکیل نمیدهند و مستقیما وجود ندارند.

بیان: (۱۰)

بیان فارس با بخاطر دور بودن از هرگونه موازین ادبی، غیر قابل تعریف است. مگر در موازید استثنائی که نمایشنامه نویسی چون اوسکار وایلد، بیان فارس را با حاضر جوابی ناشی از هوش و لطیفه گوئی خاص کمدی اجتماعی درهم می آمیزد. ولی بطور کلی در فارس برای حاضر جوابی انتقادی مکانی نیست، چون سریع الانتقال بودن و تیزهوشی، پایه فکری میخواهد و این با ذات فارس مغایرت دارد. آنچه که در کمدیهای سطح پائین مورد استفاده زبان قرار میگیرند عبارتند از: بازی با لغات، تکرار لغات، رایج کردن جمله ای با تکرار آن در نمایشنامه، توهین، استفاده از کلمات رکیک، و بکار بردن زبان از شکل افتاده. برخلاف آنچه ممکن است تصور رود، انتخاب زبان پیش پا افتاده و عامی فارس نیاز به استعداد سرشار و مخصوصی دارد. چون نویسنده فارس باید جملاتی

انتخاب کند که دقیقا گویای خصوصیات يك اشخاص بازی در داستان باشد. از طرف دیگر جملات نباید باعث کندی شخص بازی شود یا جلوی تحرك داستان را بگیرد، بکه باید مکمل این تحرك باشد. نمایشنامه نویسی باید واجد حس تئاتری بی نظیری باشد تا بتواند حرکت زبان را تنظیم کند و آنرا با استفاده موثر از تکرار، جایجا کردن لغات و عدم تناسب های موجود در زبان، بسوی خنده سوق دهد. بدین جهت هر چند که زبان فارس بی ارزش و حقیر باشد ولی برای بکار بردن آن به تبحر و استعداد خاصی نیاز است.

منظر نمایش: (۱۱)

فارس به صحنه آرایی بسیار مختصری نیاز دارد، مگر در نمایشنامه های خاص که محل جزء مهمی از موقعیت مسخره باشد. چون هدف تحرك اشخاص بازی است بهمین دلیل طراح فارس باید با تامین فضای لازم به حرکت سریع و جاندار اشخاص بازی میدان دهد. با آنکه تاثیر فارس در مجموع تاثیر بی است بصری، ولی نباید فراموش شود که غرض صحنه آرایی نیست و بیشتر پانتومیم و حرکات بدنی بازیگران مورد توجه است.

منابع

- 1 - Bergson, Henri, LAUGHTER, translated by Cloudesley Breton and Fred Rothwell, (New York, The Macmillan Co., 1917).
- 2 - Eastman, Mar. ENJOYMENT OF LAUGHTER, (New York, Simon and Schuster, Inc., 1942).
- 3 - Enck, John J., Forter, Elizabeth T., and Whitley, Alvin, THE COMIC IN THEORY AND PRACTICE, (New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1960).
- 4 - Hatlen, Theodore W., ORIENTATION TO THE THEATRE, (New York, Meredith Publishing Co., 1962).

پانویس ها

- 1 - "Le Bourgeois Gentilhomme" - «بورژوازی اشرف زاده» نیز احتمالا صحیح است.
- ۲ - این ترجمه لغت "Humours" است که معنای آن در فرهنگ لغت چنین آمده است: «یکی از مایعات بدن که قدما عقیده داشتند طبايع چهارگانه (خون، بلم، صفرا، و سودا) از آن بوجود آمده است.» چون بلفی مزاج مصطلح است، لغت مزاج انتخاب گردید.
- 3 - Plot
- 4 - Theodore Hatlen
- 5 - Character 6 - Thought
- 7 - Eric Bentley
- 8 - Labriche 9 - Feydeau
- 10 - Diction 11 - Spectacle