

پایگاه اجتماعی نمایشهای عامیانه در مازندران گیلان

تقدیم به هنرمندان گمنام روستاها

محمد میرشکرایی
مرکز مردم‌شناسی

رو به انحطاط گذاشته‌اند.

در جشنها ورقصهای نمایشی اقوام شکارگر، همه حرکات به شکار، و بویژه شکار حیوانی که غذای اصلی افراد طایفه است مربوط می‌شود. مانند رقصهای اقوام سرخ‌پوست شمال آمریکا و نیز «جشن خرس» که تا حدود نیم قرن پیش در «سیبری» معمول بوده و شرکت کنندگان در آن جشن با تقلید از راه رفتن خرس به رقص نمایشگونه‌ای می‌پرداختند. همچنین در جوامعی که معیشت آنها متکی بر دامداری است؛ باروری و زایش دامها، باران و حاصلخیزی مراتع، و نیایش خدایان مربوط به آنها، موضوعات اصلی آئینهای نمایشی است. در سنت نمایشی «کوسه-گردی»^۱ و نیز در بسیاری از سنتهای نمایشی مربوط به طلب باران در ایران، نشانه‌هایی از اعتقادات جوامع کهن دام‌دار برجای مانده است.

در میان مردمان کشاورز جوامع کهن، الهه‌های زمین و باران و مسئله کشت و برداشت محور اصلی آئینها و سنتهای نمایشی قرار گرفته است. در دولت‌شهرهای «سومر» و «آکاد» در نمایشهای هیجان‌انگیزی که مضمونشان مرگ و زندگی گیاهان و بذرافشانی و برداشت خرمن بود، مراسمی جادویی برگزار می‌شد؛ که هدف از آنها به زیر فرمان آوردن رشد نباتات بود.^۲

در ایران نیز آئین سوک سیاوش، گونه‌ای از چنین مراسمی بود؛ که هنوز هم آثار آن در فرهنگ ایرانی و در گوشه و کنار سرزمین ایران به چشم می‌خورد. همچنین سنت «میرنوروزی»^۳ و مراسم و اعتقاداتی نظیر «گوکیل»^۴ که در بسیاری از روستاهای ما معمول است، بازمانده‌های چنین آئینهایی هستند.

امروزه بسیاری از آئین‌های نمایشی با تکامل اقتصادی جوامع و تغییر مبانی اعتقادی مردم، پایگاه مادی و به عبارت دیگر کاربرد (function) اصلی خود را از دست داده‌اند و

هنر نمایش یا تقلید، محصول زندگی اجتماعی انسان است. به این لحاظ انعکاس بسیاری از تضادهای اجتماعی و روابط قشرها و گروههای جامعه را در آن می‌توان دید. از اینرو بررسی دقیق هنرهای نمایشی یک جامعه، به عنوان یک نهاد فرهنگی با زیربنای اقتصادی، برای شناخت تاریخ اجتماعی آن جامعه حائز اهمیت فراوان است.

در این مقاله نمایشهای عامیانه مناطق فرهنگی مازندران و گیلان با چنین منظوری مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.^۱

از پاره‌ای نقش و نگارهای منقوش بر روی سفالینه‌های کهن و دیوارهای غارهای محل زندگی انسانهای نخستین، که تقلید از حرکات حیوانات و رقصهای نمایشی مبتنی بر اعتقادات جادویی را نشان می‌دهد؛ از اجرای نمایشگونه بسیاری از آئینها و مناسک جادویی و مذهبی در میان اقوام باستانی^۲؛ و نیز از اجرای اینگونه آئینها و مناسک در میان بومیان امروزی مناطقی از جهان که از جریان عمومی تمدن و فرهنگ جهانی به کنار مانده‌اند؛ چنین برمی‌آید که، نمایش یکی از کهن‌ترین تجلیات فرهنگ انسانی است؛ خواه بر مبنای نیازهای اقتصادی و مقابله با قدرتهای ناشناخته ماوراء الطبیعه، یا مسامحه با آنها، (که موجب پیدایش جادوگری شده است) به وجود آمده باشد، و خواه به منظور تفریح و سرگرمی، که البته در اینصورت هم بانوع معیشت رابطه مستقیم دارد.

از بررسی ماندگارهای یاد شده، با مدد گرفتن از دستاوردهای علوم انسانی، این نتیجه حاصل می‌شود که گونه‌های متفاوت هنرهای نمایشی، در جوامع مختلف بر حسب نوع معیشت و شیوه تولید و نیز بر حسب شرایط اجتماعی و امکانات مادی موجود در هر یک از آن جوامع پدید آمده‌اند. و بنا به چگونگی شرایط و امکانات موجود در هر جامعه یا پویا بوده، رشد کرده، تعالی یافته‌اند و یا برعکس به حالت ایستا باقی مانده، احتمالاً

این نقشه مناطق مختلف فرهنگی استانهای مازندران و گیلان را شامل می‌شود. در نقاطی که با علامت (O) نشان داده شده، تحقیق انجام گرفته، ولی نمونه‌ای از نمایشهای عامیانه موضوع این مقاله در آن نقاط پیدا نشده است. در نقاطی که با علامت (O+) مشخص شده، اینگونه نمایشها وجود دارد. براساس اطلاعات گردآمده از نقاطی که تحقیق شده و براساس اطلاعات پراکنده‌ای که از نقاط دیگر به دست آمده است، مناطقی که نمایشهای عامیانه مذکور در آنجاها معمول می‌باشد، با هاشور مشخص شده، هاشورهای کمرنگ‌تر نشان‌دهنده مناطقی است که این نمایشها به ندرت انجام می‌شود ولی هنوز فراموش نشده است.

کوسه گردی، لال‌بازی، میرنوروزی و رسمهای مقدمه نوروز و غیره، دارای جنبه‌های نمایشی هستند.

اما در فرهنگ رسمی سرزمین ما، هنرهای نمایشی به ندرت مجالی برای نشوونما یافته‌اند. بویژه نمایش به معنی خاص آن^{۱۱}

- ۱- این تحقیق در بهار و تابستان ۱۳۵۷ در روستاها و شهرکهای مناطق فرهنگی مختلف مازندران و گیلان انجام گرفته است. نگارنده در سفر پژوهشی که از جانب «مرکز مردم‌شناسی ایران» به مناطق مزبور داشته، درحاشیه تحقیقات مردم‌شناسی و فرهنگ عامه موضوع آن سفر، مطالب مربوط به این مقاله را نیز گردآورده است.
- ۲- «تصویر رقاصان با نقاب جانوران که در یک غار بدست آمده است».

- ۱- بیلین‌سگال. آذرآریان‌پور. چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۷
- ۲- «تصویر دو رقاص یا صورتک‌بز». یحیی ذکا. رقص در ایران پیش از تاریخ. مجله موسیقی
- ۳- یک نقاشی از انسانهای کهن در یکی از غارهای جنوب فرانسه، که جادوگری را با صورتک یک جانور نشان می‌دهد. جان دی‌مورگان. ایرج احسانی. پیدایش دین و هنر. صفحه ۱۳۹.

- ۳- نگاه کنید به - مهرداد بهار. اساطیر ایران. مقدمه صفحه پنجاه و پنج تا پنجاه و نه.
- ۴- «استرالیایی‌ها پیش از شکار «کانگورو»، روی شن تصویر جانور را می‌کشند و دور آن به رقص می‌پردازند...» پیدایش دین و هنر. صفحه ۵۵. و برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به - چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۷. - آج. آریان‌پور. جامعه‌شناسی هنر. صفحه ۲۴ و ۲۵.
- ۵- چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۷.

تداومشان مبتنی بر ارتباط و تطبیق جنبه‌های نمایشی آنها با مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه است، مانند «میرنوروزی» یا «خان‌بازی». بعضی هم علاوه بر جنبه نمایشی هنوز با نحوه معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند و به نوعی دیگر پایگاه مادی خود را حفظ کرده‌اند. مانند «کوسه گردی» که بازیگر اصلی آن چوپان ده است. و در نتیجه، تداوم آن با نظام سنتی دام‌داری پیوند پیدا می‌کند. اما برخی از این آئینها مانند مراسم طلب باران هنوز هم با اعتقادات ابتدایی مردم که طبعاً در عصر تغییرات سریع و ماشینی شدن ابزار تولید کشاورزی دیری نخواهد پایید، مربوط می‌شوند.

هنرها و آئینهای نمایشی در ایران، با توجه به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها

به هر حال در ایران نیز مانند همه جوامع انسانی هنرهای نمایشی همیشه وجود داشته و هماهنگ با نوسانات و تحولات اجتماعی تغییر پذیرفته و ادامه یافته است. و با همه محدودیت‌هایی که در طی تاریخ ایران برای این هنرها ایجاد شده^{۱۰}، فرهنگ غیررسمی و مردمی ما سرشار از نمونه‌های گوناگون بازی و نمایش است. مردمان کشاورز و گله‌دار روستایی و ایلی و پیشه‌وران و کارگران شهری، اغلب در روزهای جشن و مجالس عروسی و در اوقاتی از سال که فراغت دارند، وقت خود را به تماشای معرکه‌گیری و نمایشگران می‌گذرانند. و نیز چنانکه گفته شد بسیاری از آئینها و مراسم سنتی ایران مانند مراسم طلب باران،

اجتماع مردم برای تماشای شبیه‌خوانی ده مژده، کوجصفهان - گیلان

و اساسی آن بارور نشد؛ و آئینهای نمایشی تحولی به‌جانب نمایش جدی‌تر پیدا نکردند. در این رکود اگرچه مذهب نیز نقشی داشت؛ اما برای سد کردن راه تحول و تکامل نمایش، مذهب دستاویزی بود در دست قشرها و گروههایی که جنبه‌های تند و افشاگر نمایش با منافعشان تضاد داشت.

هنرها و آئینهای نمایشی در مناطق مازندران و گیلان

در مناطق فرهنگی مازندران و گیلان هم که بررسی یکی از هنرهای نمایشی عامیانه آن موضوع این مقاله است، سنتهای نمایشی و نمایش باکم و بیش تفاوتهایی چنین وضعیتی دارند. بندبازی، و رزاجنگ، کشتی، اسب‌دوانی، انواع معرکه‌گیری، خروس جنگی، خرس بازی، عروسی گله، پیربابو، آینه تکم، آهوچره، خیمه شب‌بازی، آی تیرک گون تیرک (یک بازی ترکمنی)، شبیه‌خوانی، شب‌بازی و غیره^{۱۴}؛ گونه‌های مختلف هنرهای نمایشی و بازیهای نمایشی میدانی معمول در این مناطق هستند که اغلب سابقه‌ای بسیار طولانی دارند؛ و برخی از اینها هم از مناطق فرهنگی دیگر به این قسمت‌ها راه یافته‌اند. علاوه

به لحاظ بیان‌تند و انتقادآمیز و طنزگزننده‌ای که حتی در ساده‌ترین شکل‌های خود دارد؛ و به لحاظ قدرت تأثیرگذاری بر مردم، هرگز چنانکه باید مورد عنایت قشرهای بالا و حاکم برجامعه واقع نگردید؛ چراکه در این نمایشها تضادهای موجود در جامعه در قالب تقلید طنزآمیز نشان داده می‌شود و این خوشایند آنها نیست. در این مورد شبیه‌خوانی به دلایل زیر از این قاعده کلی مستثنی است:

- ۱ - فرایند مذهبی آن، دراماتیک بودن آن، و نقشی که به عنوان دريچه اطمینان در جامعه دارد.
- ۲ - بهره‌گیری قدرت‌های حاکم محلی از مزاد تولید اجتماعی که به شکل درآمد اوقاف از طریق مذهب برای پشتیبانی این نوع نمایش اختصاص داده شده است.
- ۳ - نفوذ اجتماعی قدرت حاکم برای یافتن پایگاهی ظاهراً مردمی در جامعه.

نمایش عامیانه به سبب همین خصلت انتقادی بیش از هر یک از شاخه‌های فرهنگ عامه دچار محدودیت شد. در نتیجه با وجود مایه‌های نمایشی بسیاری که در آئینها و مراسم سنتی ایران وجود دارد، هرگز نمایش به مفهوم جدی

براینها، انواع آئینهای نمایشی که درمواقع مختلف سال مانند نوروز، تیرماسیزه، هنگام جشنهای برداشت محصول، ونیز درسالهایی که باران کم بیارد، یا بارانهای زیاد در دسر فراهم بیآورد، وبه مناسبتهای دیگر برگزار می‌شوند، براینها افزوده می‌گردند.

اما ازاین میان تنها آن قسمت از سنتهای نمایشی که انجام آنها برخوردی با منافع قشرهای بالاتر جامعه نداشته‌اند، ویا موجب تحکیم سلطه آنها می‌شده‌اند؛ توانسته‌اند ازدایره هنر عوام فراتر رفته وبه مجالس خواص نیز راه یابند. چنانکه پیشتر گفته شد، شبیه‌خوانی ازاین شمار است.

شبیه‌خوانی

شبیه‌خوانی همیشه ازسویی موجب تسکین آلام درونی مردم وآرامش خاطر آنها می‌شده، وازطرفی عامل تحکیم اقتدار وگسترش نفوذ خانها واعیان وبارزگانان عمده وگروههای وابسته به آنها بوده است. ساختمان‌های تکیه‌ها وحسینیه‌های مجلل برای برگزاری شبیه‌خوانی که دربسیاری از نقاط این مناطق وجود دارد؛ واغلب توسط تاجران ومالکان واعیان ثروتمند ساخته شده‌است؛ ونیز برگزاری مجالس شبیه‌خوانی توسط اینگونه افراد، با پشتوانه درآمد موقوفاتی که به آنها اختصاص داده‌اند؛ مؤید این نظر است.

با پشتیبانی قشرهای مرفه وحاکم برجامعه است که شبیه‌خوانی به صورت يك سنت نمایشی نسبتاً کاملی درآمد. زیرا برای پیشرفت يك هنرنمایشی امکانات اجرایی، مانند فضای مناسب برای اجرای نمایش، وسایل نمایش، استقبال عمومی وغیره لازم است. که در مجموع به بنیه مالی وپشتوانه قدرت یا قدرت‌های اجتماعی نیاز دارد. باوجود چنین زیربنا و

۶- «کوسه‌گردی» يك سنت نمایشی چوپانی است که در نیمه زمستان توسط چوپانان محل در بسیاری از روستاهای ایران، با تفاوت‌های مختصری برگزار می‌شود. شابهت اسمی این رسم با جشن «کوسه‌برنشین» که يك سنت نمایشی کهن است وشرح آن در متون فارسی مانند «التفهیم» و«مروج‌الذهب» وغیره آمده است، موجب شده است که «کوسه‌گردی» را بازمانده آن سنت تصور کنند. اما به دلایلی که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد، به نظر می‌رسد که این دو، دو رسم جداگانه با ریشه‌های تاریخی متفاوت باشند؛ حرف نظر از اینکه ممکن است تأثیراتی از یکدیگر پذیرفته باشند. برای اطلاع بیشتر در مورد سنت باستانی «کوسه‌برنشین» نگاه کنید به:

- محمد دبیرسیاقی. رکوب‌الکوسج. مجله جلوه. بهمن ۱۳۲۴.
- ابوریحان بیرونی. التفهیم. صفحه ۲۵۶.
- بهرام بیضایی. نمایش در ایران. صفحه ۴۶.
- ودرمورد «کوسه‌گردی» نگاه کنید به:
- محمد میرشکری. آئینها و بازیهای چوپانی در نیمه زمستان. بایگانی علمی مرکز مردم‌شناسی ایران.

- فیلم مردم‌نگاری «کوسه‌گردی در روستای کوهین تفرش».

بایگانی فیلم مرکز مردم‌شناسی ایران.

۷- گوردن چاپلند. احمد کریمی حكاك ومحمد هل‌اتائی. انسان خود را می‌سازد. صفحه ۲۰۶.

۸- آئین «میرنوروزی» به نامهای مختلف مانند «شاه‌بازی»، «خان‌بازی» وغیره در اغلب روستاهای ایران معمول بوده، واز مراسم شادی‌بخشی نوروزی است. در این آئین مردم برای مدت چند روز کسی را که معمولاً از گروههای پایین جامعه است به عنوان «حاکم» یا «خان» یا «شاه» وغیره برمی‌گزینند و او طی مدت مقرر با زیردستان ومأمورانی که برای خود انتخاب می‌کند به اداره امور می‌پردازد؛ وهمه مردم دستوراتش را اجرا می‌کنند، «حاکم» مردم را جریمه می‌کند. توقیف وتنبیه می‌کند، از رهگذران باج می‌گیرد؛ ودر پایان مهلت مقرر به تریبی او را کنار می‌گذارند. دستورات حاکم گرچه معمولاً طرز وشوخی دارد، اما از موضوعات ومسائل جدی نیز خالی نیست. این آئین هنوز هم در گوشه وکنار ایران، از جمله در دهات «اسفراین» هرساله برگزار می‌شود. ریشه‌های تاریخی میرنوروزی بسنت‌های قربانی کردن دلاورفرمانروا، برای فراوانی وباروری محصولات کشاورزی، در تمدنهای کهن غرب ایران وآسیای غربی می‌رسد. برای اطلاع بیشتر در این باره نگاه کنید به:

- اساطیر ایران. صفحه پنجاهوشش. - عبدالله ایوبیان. میرمیرین. نشریه دانشکده ادبیات تبریز. سال ۱۴. شماره ۱.

- خان سیزده روزه به آب انداخته شد (گزارش از روستای «خوش» «اسفراین») روزنامه کیهان ۱۹۱۹ر ۵۴.

۹- گاهی قسمتی از گندمهای يك زمین رشد می‌کند، بطوری که ساقه‌های گندمها درهم می‌پیچد وچند خوشه بلندتر با هم به يك جهت می‌ایستند. این حالت را در روستاهای مختلف به نام‌های «گوکیل» «کاکل» «کاکلک» وغیره مینامند. در اغلب دهات روستائیان معتقدند که اگر محصول گوکیل بزند، برکت می‌آورد. برای گوکیل قربانی می‌کنند وخون حیوان قربانی را پای محصول می‌ریزند، یا روی آن می‌باشند. با توجه به اطلاعاتی که در این زمینه از روستاهای مختلف گرد آمده‌است، می‌توان گفت گوکیل نیز مانند سنت «میرنوروزی» ریشه در آئین‌های قربانی کردن دلاورفرمانروا در جوامع کهن کشاورزی در آسیای غربی داشته باشد که البته محتاج بحث جداگانه‌ای است. این اعتقاد علاوه بر بر گندم در مورد محصولات دیگر و بخصوص محصولاتی که غذای اصلی یا تولید عمده روستا می‌باشد وحتى در مورد درختان وجود دارد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به- خسرو خسروی. پژوهشی در جامعه روستائی ایران. گوکیل زدن گندم.

۱۰- «دین‌های يك‌خدایی» - مثل دین زرتشتی ویا اسلام که ما داشتیم - کمتر از دینهای چند خدایی - آنچنان که در هند و یونان بود - روحیه نمایش‌پذیری داشته‌اند. در دینهای یگانه‌پرست حالت مطلق خدا وصورت ناپذیری او اولین تصوراتی که تجسم بخشیدن به ماوراء طبیعت‌رانی می‌کند. بهرام بیضایی. نمایش در ایران. صفحه ۲.

۱۱- «نمایش یعنی نشان دادن وباز نمودن مرادف تماشا وتقلید بازی» تقلید به معنی الفاظ واعمال کسی را نشان دادن. عنوان همه نمایشهای خنده‌آور غیر مذهبی. بهرام بیضایی. نمایش در ایران. - در این مقاله همه جا «بازی» و«نمایش» به يك معنی بکار رفته‌است.

۱۲- معرفی هر يك از این بازیها وآئینهای نمایشی محتاج توضیح جداگانه‌ای است که از حوصله این مقاله خارج است؛ ومطالب گردآمده درباره آنها در مقاله دیگری خواهد آمد.

پشتوانه‌ای است که شبیه‌خوانی از لحاظ فنی به مراحل از پیشرفت و تکامل رسید^{۱۳}.

نمایشها و بازیهای میدانی

طی سالهای اخیر علاوه بر شبیه‌خوانی، بازیها و نمایشهای میدانی بندابازی، ورزش جنگ و کشتی گیله مردی، بیش از پیش مورد حمایت فشرهای بالا و سرمایه‌داران عمده منطقه و عوامل حکومتی آنها قرار گرفته‌اند.

در گذشته، هم شبیه‌خوانی و هم بازیهای میدانی یاد شده، بیشتر توسط خرده مالکان و کدخدایان، در مواقعی از سال که کار کشاورزی کمتر بود، و روستائیان فراغت بیشتری داشتند برگزار می‌شد. محل برگزاری بازیها معمولاً میدانی‌نگاهی بزرگ دهات و اغلب در کنار یا نزدیکی بازارهای هفتگی است. این بازیها از جمله مهمترین و پرهواخواه‌ترین تفریحات مردم دهات می‌باشند. برخی از بازیگران آنها، مانند بندابازان و بالانچی پهلوان‌های^{۱۴} آنها که هنرمندان کم‌دی و محبوب مردمند؛ در میان روستاییان و بویژه کودکان و زنان آنها دوستداران بسیار دارند.

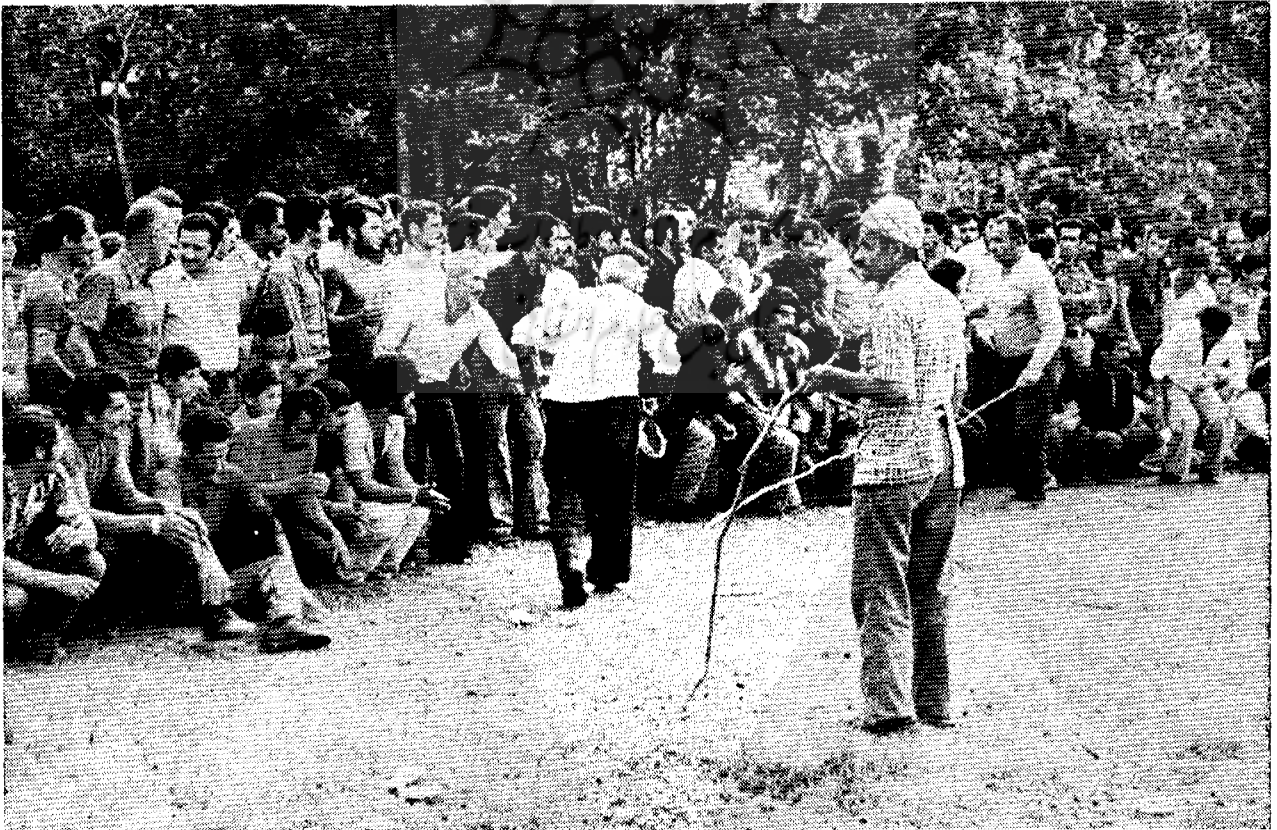
خرده مالکان و کدخدایان، از همین پایگاه مردمی این

بازیها و جاذبه‌ای که برای مردمان روستایی داشت، در راه گسترش نفوذ و قدرت خود استفاده می‌کردند. و با ایجاد نظم و انضباط در میدانهای بازی، قدرت خود را به مردم می‌نمایاندند؛ و بر اقتدار خود می‌افزودند. از اینرو در ترتیب‌دادن هر چه باشکوه‌تر این بازیها، کدخدایان و خرده مالکان دهات مختلف با یکدیگر رقابت داشتند.

اما امروزه برگزارکنندگان این نمایشهای میدانی اغلب از گروه واسطه‌ها و مغازه‌داران روستاها و شهرک‌ها هستند؛ که معمولاً خودشان نقش عمده‌ای در تولید ندارند. و ترتیب‌دادن این نمایشها برایشان به صورت یک شغل جنبی درآمدی است. اینها نیز همچون کدخدایان و خرده مالکان پیشین و به همان دلیلی که درباره آنها ذکر شد سعی می‌کنند تا آنجا که می‌توانند این بازیها را مفصل‌تر و با تشریفات بیشتر انجام دهند؛ و با پشتیبانی و حمایتی هم که از جانب سرمایه‌داران منتفذ و از طریق آنها از جانب برخی سازمانهای دولتی، از این گروه می‌شود؛ اقتدار و آمریتی هم در جامعه کسب کرده‌اند.

سرمایه‌داران برای بهره‌برداری هر چه بیشتر در مزارع و باغات و زمینهای کشاورزی مکانیزه و نیز در کارگاهها و در

برگزارکنندگان نمایشهای میدانی، نظم میدان را نیز برعهده دارند

کارخانه‌هایشان نیاز به کارگران ارزان شهرها و روستاها دارند. استفاده از این نیروی ارزان کار که مردم سرمایه‌داران را فربه‌تر می‌کند، طبعاً بر شدت تضاد طبقاتی می‌افزاید؛ و این روند ناگزیر محرک‌ها و جنبش‌هایی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. سرمایه‌داران برای هر چه به عقب‌انداختن این حرکتها، و برای آنکه زمینه‌هایی برای حقل‌طلبی مردم پیدا نشود؛ نیاز به عواملی دارند که از طریق آن عوامل بتوانند همچنان بر مردم مسلط باشند، و این حرکتها و جنبش‌های ناگزیر را در نقطه خفه‌کنند؛ یا بر آنها سرپوش بگذارند. بر گزار کنندگان نمایشها و بازیهای میدانی، طی سالهای اخیر از جمله مهم‌ترین این عوامل برای اعمال قدرت و تسلط سرمایه‌داران بر جامعه شده‌اند. اهمیت آنها برای داشتن چنین نقشی، بویژه از این لحاظ است که خودشان وابسته به قشرهای پایین جامعه‌های روستایی و شهری می‌باشند؛ و در میان مردم زندگی می‌کنند.

نمایشهای عامیانه

اما آنچه موضوع این مقاله می‌باشد، گونه‌ای از نمایشهای عامیانه است که هرگز مورد توجه گروه‌های حاکم بر جامعه واقع نشد. این نمایشها در مناطق کوهستانی حدفاصل جنوب «گنبد کاووس» و «گرگان» تا حدود «نور» و «نوشهر» و در بعضی از دهات جلگه‌ای مازندران، و نیز در پاره‌ای از نقاط کوهستانی گیلان از جمله در کوهستانهای «عمارلو» و قسمتهایی از «دیلیم» معمول است.

موضوع اغلب اینها مسائل روزمره زندگی و روابط قشرها و گروه‌های مردم با یکدیگر و با کدخدا و ارباب و دیگر کسانی است که به نحوی در زندگی مردم نقشی دارند. نقشهای این بازیها اغلب چهره‌های آشنای ده، همچون ارباب و رعیت و چوپان و تاجر، و نیز حیوانات از قبیل ورزا، بز، گوسفند، سگ و غیره است. نام این نمایشها بر حسب موضوع هر کدام و در نقاط مختلف متفاوت است؛ مانند چوپان‌بازی، کدخدابازی، شالیزارکاری، آهنگربازی و مانند آن. بازیها به زبان و گویش محلی انجام می‌شود.

این بازیها اگرچه در کمال سادگی انجام می‌شود؛ اما شاید بیش از دیگر هنرهای نمایشی عامیانه به نمایش به معنی اخص کلمه نزدیک باشد. اینها متن نوشته‌ای ندارند و بازیگران صحنه‌های مختلف بازیها را با مشاهده آموخته‌اند و به نسلهای بعدی منتقل کرده‌اند؛ و بعضی با تجربه و تکرار در آن به درجه‌ای از مهارت نیز رسیده‌اند. بطور کلی واقع‌گرایی خصلت اصلی و عمده تمام این نمایشها است؛ و در بیشتر این بازیها موضوع از دایره فعالیت‌های روزمره زندگی روستایی و مسائل ملموس اجتماعی فراتر نمی‌رود.

در مقاله حاضر کوشش شده است تا آنجا که اطلاعات گرد-

آمده اجازه می‌دهد مشخصه‌های این نمایشها از لحاظ موضوع، بازیگران، شیوه اجرا، محل و زمان اجرا، تماشاگران، رابطه با هنرها و سنتهای نمایشی دیگر، بررسی و تحلیل شود. در پایان شرح چند نمونه از این بازیها که از زبان اهالی یا از زبان بازیگران شنیده شده، و با هنگام اجرای بعضی از آنها ضبط شده است، آورده خواهد شد.

موضوعات نمایشهای عامیانه

موضوع نمایشها چنانکه اشاره شد، اغلب از مسائل عینی زندگی مردم مایه گرفته و با طنزها و شوخی‌های کنایه‌آمیز و اغلب صریح آمیخته شده‌است؛ مانند رابطه ارباب و رعیت، کدخدا و چوپان، رعیت و دختر ارباب، آبیاری کشتزارها و بگومگوهایی که بر سر آب وجود دارد، اختلافات محلی، شخم‌زنی و غیره.

در نمایش «چوپان‌بازی» در ده «لاریم» Larim، از توابع «جویبار»، کدخدا مراتع ده را دوبار اجاره می‌دهد. اجاره کنندگان وقتی گوسفندان خود را به مرتع می‌برند، از نیرنگ کدخدا آگاه می‌شوند. در نمایش دیگری به نام «کدخدا بازی» در همین ده، کدخدا چهار دخترش را با حقه و نیرنگ به چهار پسر یک زن شوهر می‌دهد؛ و خودش هم با آن زن ازدواج می‌کند.

در نمایش «ارباب‌ورعیت» در «سوادکوه» و در «شیرگاه» رعیت با زن کوچک (زن دوم) ارباب رابطه پیدا می‌کند؛ و ضمن بازی ارباب و کارهای او را مسخره می‌کند.

در نمایش «آهنگربازی» در ده «رزکه - razake» از توابع «آمل» یک زن و مرد کولی در کنار ده چادر می‌زنند و شروع به انجام خرده‌کاریهای آهنگری برای مردم ده می‌کنند. جوانهای ده زن کولی را می‌زدند، و کولی به کدخدا شکایت می‌کند. در همین بازی وقتی کولی می‌خواهد زمینی را برای کشت شخم بزند، ورزا و خبش را از کدخدا اجاره می‌کند.

در نمایش «چوپان‌بازی» در ده شیرآباد و در ده «باقلعه» از توابع «رامیان»، کسی که نقش چوپان را بازی می‌کند، تعدادی از گوسفندان ارباب را در مرتع از بین می‌برد، و وقتی ارباب در این مورد او را بازخواست می‌کند،

۱۳- درباره جنبه‌های اجتماعی شبیه‌خوانی نگاه کنید به:

- بهرام بیضایی. نمایش در ایران. - و محمد میرشکرایی. پایگاه اجتماعی تمزیه‌خوانی در تفرش. مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی.

۱۴- «بالانچی پهلوان» دستیار «بندباز است» و وقتی بندباز مشغول نمایش حرکات بندبازی می‌شود، او هم در زیر طناب می‌ایستد و حرکات او را تقلید می‌کند. و با حرفها و کارهای مضحک و خنده‌آور خود مردم را می‌خنداند.

چوپان دستش را بر روی آلت مردی که از طناب درست شده واز پیش او آویخته است، می‌کشد و می‌گوید: «خوردم و مالیدم به این.» می‌بینیم رعایای ستم‌کشیده که همیشه مورد بهره‌کشی ارباب قرار داشته‌اند، چگونه در این نمایش خشم و نفرت خود را نسبت به او نشان می‌دهند. رفتار چوپان در این نمایش در واقع تظاهر عصبانی است علیه ارباب؛ اربابی که همیشه بر او ستم روا داشته است.^{۱۰} این عصیان را به‌شکلی دیگر در نمایش «شتربازی» در ده «فیروزآباد» «چالوس» هم می‌بینیم. در این نمایش «ارباب» که لباس عربی پوشیده و بر شتری که از چوب و لحاف و پارچه ساخته‌اند، سوار شده است؛ همراه «چاروادر» به سرکشی ده و بازدید زمینها و محصولات کشاورزی می‌رود؛ او در هر مورد که از چاروادر سؤال می‌کند، جوابهای مضحك و بی‌ربط می‌شنود، که موجب خنده و تفریح تماشاگران می‌شود. این نمایش ممکن است ریشه‌های تاریخی در زمان تسلط اعراب داشته‌باشد، و احتمالاً ارباب عرب شترسوار، از آن زمان موضوع این نمایش قرار گرفته است. زیرا نه لباس عربی لباس معمول این منطقه بوده، و نه شتر حیوان محلی مناطق کوهستانی و جنگلی البرز و کناره دریای مازندران بوده است. در واقع در این بازی، ارباب بودن و بیگانه بودن درهم آمیخته و هر دو مورد تمسخر و ریشخند بازیگر و تماشاچی قرار گرفته‌اند. در نمایش «آبیاری» در ده «گلدیان» *“galdiyān”*

از توابع «رودبار» در گیلان، آبیاری درختان کدخدا و حاجی و قوم و خویشهای خودش را بیشتر آب می‌دهد؛ و این موجب نزاعی می‌شود که سرانجام معتمدین محل آنرا حل و فصل می‌کنند. يك بار هم میراب بایکی از اهالی ده مجاور که می‌خواهد آب را به ده خویش ببرد، اختلاف پیدامی‌کند؛ و بعد ریش‌سفیدان هر دو ده جمع می‌شوند و قرار و قانونی برای تقسیم آب می‌گذارند. این دو نمایش بخوبی روابط ساخت اجتماعی ده و مسائل و مشکلات مردم را نشان می‌دهد. در بعضی از نمایشها هم سراسر بازی با نشان دادن يك روز کار عادی يك خانواده کشاورز یا چوپان و غیره می‌گذرد. مثلاً کشاورزی مشغول شخم‌زدن است و زنش برای او غذا می‌برد؛ ولی لطفیه‌هایی در بازی هست، مانند ناشنوا بودن مرد کشاورز، و بازیگران شیرینکاری‌ها و نکته‌پردازی‌هایی دارند، که نمایش را با همه سادگی، برای تماشاگران بسیار دلچسب و لذت‌بخش می‌کند.

همچنین در این بازیها مسئله روابط جنسی و زایمان و جفت‌گیری و زاد و ولد حیوانات خیلی صریح بیان می‌شود؛ و بیان آنها برای تماشاگران نه تنها قبحی ندارد، که لطف بسیار هم دارد. زیرا برای مردمان روستایی وایلی مسئله روابط جنسی آنطور که در جوامع شهری به صورت تابو درآمده

نیست. آنها به لحاظ نوع زندگی خود با این گونه مسائل برخورد طبیعی‌تری دارند. و دختران و پسران روستایی وایلی از زمانی که کودکان شش هفت ساله‌ای هستند و دامها را به‌چرا می‌برند با موضوع جفت‌گیری و زایش حیوانات آشنا می‌شوند؛ و آنرا به مثابه بخشی از فعالیت‌های سالیانه دامداری به‌منظور تولید و تکثیر دامها تلقی می‌کنند. و فرهنگ واقع‌گرای جامعه در ذهن کودکان چنین برداشتی را به‌زندگی انسانها نیز تعمیم می‌دهد. نمایشهای «ککل گرفتن گربه‌ها» در «رستمکلا» و «بزبازی» و «آسیوبازی» در ده «کفرات» و «زاییدن زن چوپان» در ده «گلدیان» از جمله بازیهای است که مسائل مذکور به صراحت و با طنزی شیرین در آنها نشان داده می‌شود. بعضی از این بازیها حتی حاوی جنبه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان نیز هست.

بطور کلی موضوع نمایشها در هر محل به نوع معیشت و محیط اجتماعی و طبیعی آن و ارتباطات اقتصادی و فرهنگی که با نقاط دیگر دارد، مربوط می‌شود. مثلاً در اغلب نقاط کوهستانی که مطالعه شد، يك نمونه «چوپان‌بازی» وجود دارد. و در مناطق جلگه‌ای «شالیزارکاری» هم بر آنها افزوده می‌شود. در جایی که آب اهمیت زیادیتری دارد، نزاع بر سر آب و آبیاری موضوع نمایش قرار می‌گیرد. همچنین در دهاتی که از فرهنگ شهری تأثیر پذیرفته‌اند، قصه‌های فکاهی مکتوب و موضوعات ملهم از جامعه شهری در نمایشها دیده می‌شود. به‌ندرت هم موضوعاتی که در آنها ذهنیت غلبه‌دارد، و موضوع نسبت به مسائل عینی جنبه انتزاعی پیدا کرده است در نمایشها هست. مثلاً در «سیاهکل» تا ده بیست سال پیش گاهی نمایش «کلاغ و سگ و لاشه» را درمی‌آوردند. در این بازی کلاغ و سگ بر سر يك لاشه دعوا می‌کنند، سگ می‌گوید لاشه مال صاحب من است، و کلاغ می‌گوید مرده صاحب ندارد، الی آخر. و این از موارد معدود سخن گفتن و گفتگوی حیوانات با یکدیگر در این نمایشها است؛ که شاید در اینجا هم ردپای فرهنگ شهری و ادبیات مکتوب و تأثیرپذیری از آنها را بتوان سراغ گرفت.

بازیگران

بازیگران این نمایشها حرفه‌ای نیستند؛ و اصولاً اجرای این بازیها محتاج مهارت و تخصص حرفه‌ای نیست. معمولاً در مجالس عروسی چند نفر از جوانان و دوستان صاحب مجلس داوطلبانه به اجرای نمایش می‌پردازند. البته در مورد یکی دو نقش مهمتر هر بازی، حاضران مجلس کسانی را که می‌دانند بهتر از عهده بازی بر می‌آیند، به بازی برمی‌انگیزند. به این ترتیب در هر دهی يك یا چند نفر هستند که هر بار آنها را به بازی برانگیخته‌اند و در نتیجه به تدریج با فوت و فن

این کار آشنایی بیشتری پیدا کرده و در اجرای بازیها به مختصر تجربه و مهارتی دست یافته اند؛ و بویژه در بداهه پردازی و اینکه درخور حال و هوای مجلس و مناسب ذوق حاضران حرفها و حرکتهای مناسب و دلچسب بیاورند، تسلط یافته اند.^{۱۶} بازیگران اغلب از گروه «کاسبکاران»^{۱۷} و کارگران روستاها هستند؛ و به ندرت ممکن است افرادی که متعلق به خانواده های مرفه تر می باشند، به این بازیها پردازند. مثلاً در «رستمکلا» کسی که مهارتش در اجرای این نمایشها با ترد همه مردم می باشد، سالها حمایمی بوده است. چند نفر از جوانان ده «کفرات» که حتی در دهات اطراف به بازیگری شهرت یافته اند و برای نمایش دادن در عروسیها به آن دهات هم دعوت می شوند، اغلب چوپان هستند. در ده «فیروزآباد» «چالوس» نیز استاد این بازیها پیرمردی است که خیاط ده بوده و علاوه بر «فیروزآباد» در روستاهای دوروبر هم به بازیگری مشهور است و در گذشته اگر آشنا و دوستی در آن دهات مجلس جشنی داشت، او را هم برای اجرای نمایش دعوت می کردند.

بازیگران معمولاً مرد هستند و نقش زن را پسران جوان که لباس زنانه می پوشند بازی می کنند؛ اما در بعضی از دهات که اینگونه نمایشها در مجالس زنانه هم اجرا می شود، زنها خودشان همه نقشها را بازی می کنند، و برای اجرای نقش مرد لباس مردانه می پوشند. البته بازیهای هم هست که مخصوص مجامع زنانه است. مانند بازی «داغ داغ داغ شیدا» که در ده «گلدیان» معمول است، و متن منظوم و آهنگین دارد. در ده گلدیان و بعضی از روستاهای مناطق گیلان گاهی هم اتفاق می افتد که نمایش را زنان و مردان به اتفاق اجرا می کنند.

تا آنجا که تحقیق شد، بازیگری موروثی نیست؛ و چنانکه گفته شد بازیگران بر حسب ذوق و استعداد خود صحنه ها و موضوعات بازیهای مختلف را مشاهده کرده و بخاطر سپرده اند. و بعضی هم با تکرار و تجربه در آن به مهارت رسیده اند. حتی معدود بازیگران کارآموده و استاد هم، هیچکدام این هنر را از خانواده خود به ارث نبرده اند؛ و هیچکدام از آنها با همه استادی و مهارتی که در بازی دارند، به نام مطرب و بازیگر نامیده نمی شوند. رفتار مردم با آنها، و رابطه آنها با جامعه نیز عادی و معمولی است؛ و با رفتار و برخوردی که مردم با مطربهای حرفه ای دارند، کاملاً متفاوت است.^{۱۸} در بعضی از دهات که بازیگران آن شهرتی پیدا کرده اند، و در کار خود مهارت دارند، به تدریج یک گروه بازیگر تشکیل شده، که یکی دو نفر نوازنده هم با خود دارند، اما با وجود این هنوز نه بازیگری و نه نوازندگی برای آنها به صورت شغل و حرفه اصلی و یا جنبی در نیامده است. علاوه بر بازیگران محلی، بعضی از گروههای حرفه ای

مطربهای شهری نیز، که هم نوازندگی می کنند هم نمایش درمی آورند، با این بازیها آشنایی دارند. مخصوصاً گروههایی که با روستاهای کوهستانی سروکار دارند، برای رعایت ذوق و سلیقه مشتریان خود، این نمایشها را هم در برنامه کارشان قرار می دهند.

مزد

بازیگران محلی چنانکه گفته شد، حرفه ای نیستند؛ و هر کدام شغل دیگری دارند که از راه آن امرار معاش می کنند؛ و اغلب از کاسبکاران محل می باشند. این بازیگران معمولاً برای دریافت مزد بازی نمی کنند؛ و بسته به خصوصیت و نزدیکی که با صاحب مجلس داشته باشند، و بیشتر بر حسب قدر و منزلت اجتماعی او، برای گرم کردن و پرشور کردن مجلس به بازی می پردازند.

اما در بعضی دهات بازیگرانی هستند که علاوه بر ده خودشان، به روستاهای دیگر نیز دعوت می شوند. اینها حتی اگر قول و قرار می دهند، برای مزد نگذارند، به هر حال صاحب

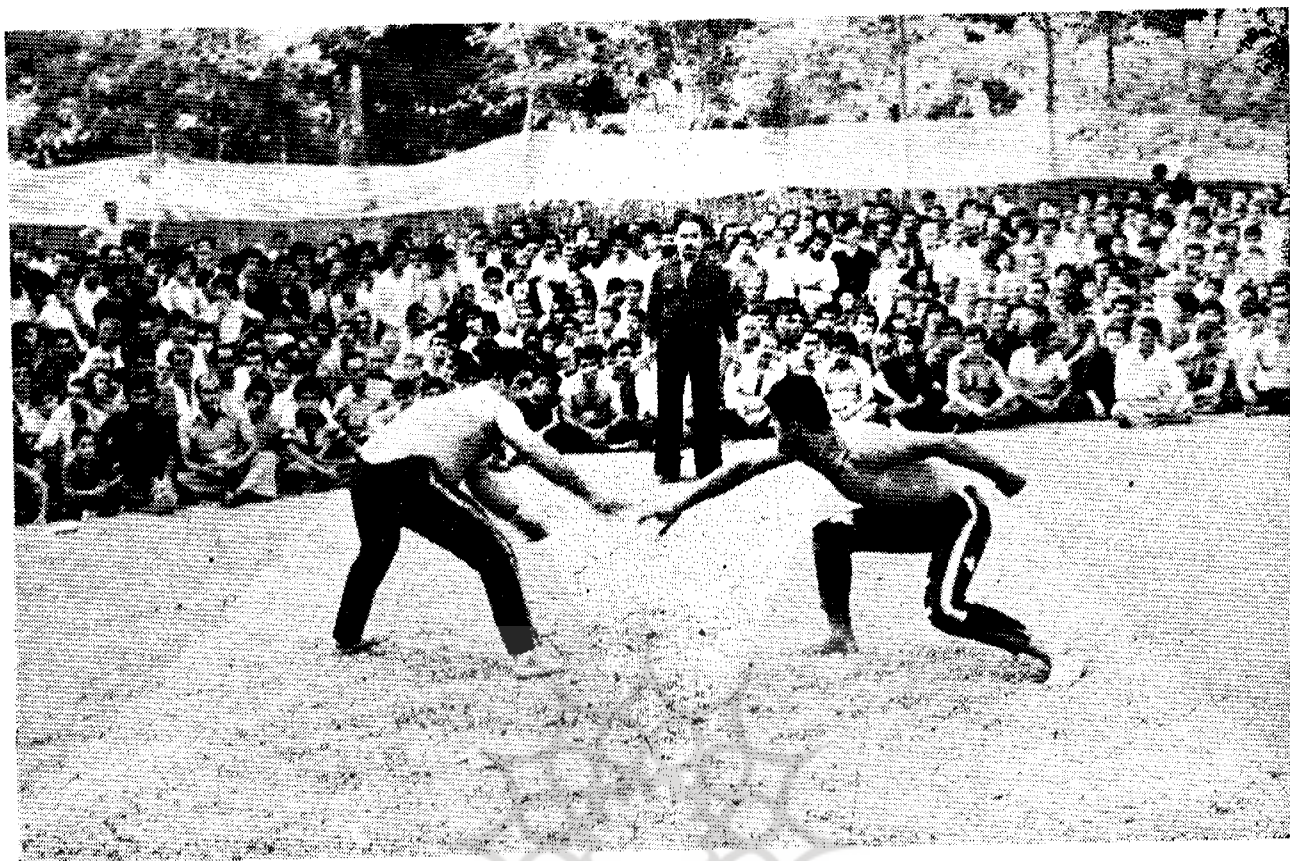
۱۵- آلت مردی آدمک چوپان، علاوه بر کاربرد طنزآلود اجتماعی که دارد، از لحاظ ریشه های تاریخی می تواند بانماهای فراوانی، تولید و زاد و ولد در فرهنگهای باستانی دامداری و کشاورزی مربوط باشد. چنانکه تأکید بر این موضوع را در آئینهای نمایشی دیگر هم که ریشه های تاریخی در فرهنگهای دامداری و کشاورزی دارند می توان دید. همچنین در آثار باستانی باقیمانده از این تمدنها و نیز در اسطوره های مربوط به آنها، شواهد زیادی برای اثبات این امر وجود دارد.

۱۶- بداهه پردازی از ویژگیهای اغلب نمایشهای عامیانه ایرانی، از قبیل شبیه خوانی، سیابازی و غیره است. هنر بداهه پردازی مخصوصاً در نمایشهایی که سینه به سینه نقل می شود و صورت مکتوب ندارد، از عناصر اصلی نمایش است؛ و علاوه بر آن عامل پویایی و تداوم اینگونه نمایشها نیز محسوب می شود. زیرا بازیگر آزادی عمل دارد و هرگز از انتقادهای طنزها و مسخرگیهای سندی به دست عوامل حکومت و گروههای حاکم بر جامعه نمی دهد.

۱۷- در بیشتر روستاهای ایران اصطلاح «کاسبکار» به کسانی اطلاق می شود که شغلشان جنبه عمومی دارد و به همه مردم ده مربوط می شود؛ مانند سلمانی، حمایمی، چوپان، دشتبان و غیره. به عبارت دیگر «کاسبکاران» کسانی هستند که در تولید جمعی نقش اساسی ندارند اما در ازاء کار غیر تولیدی ولی عام المنفعه خود، از مازاد تولید استفاده می کنند. این گروه چون کارشان ونحوه عرضه آن به همه مردم مربوط می شود، از دیرباز با نظر عموم و مشورت همگان، و به انتخاب ریش سفیدان و بزرگتران ده برگزیده می شده اند. این انتخاب معمولاً در روزهای اول بهار و قبل از شروع کشت و یا بعد از برداشت محصول صورت می گیرد؛ و با آنها قرارداد بسته می شود؛ یا قراردادشان تجدید می گردد. در این مورد نگاه کنید به:

محمد میرشرکایی. سلمانی و نقش آن در روستای ولیان. مجله مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران. شماره ۳.

کشتی گیله مردی - نشت نشاء (گیلان)

۲- مزد را معمولاً در اثناء انجام کاری دریافت می‌کنند؛ و از سویی در ارتباط با شهر، همیشه بازیگری را با مطربی توأم دیده‌اند؛ و چنانکه در پانویس شماره ۱۷ آمدشان و حیثیت اجتماعی مطرب در جامعه روستایی در درجات بسیار پستی قرار دارد.

۳- اعتقادات مذهبی.

و این نکته که دریافت شیرینی هدیه وانعام را از جانب صاحب مجلس، در عرف خود جایز می‌شمرند، می‌تواند تأییدی بر مطالب بالا باشد.

مطرب‌های حرفه‌ای شهری که گاهی به دهات می‌آیند؛ یا مطابق قرارداد مبلغ معینی مزد از صاحب مجلس می‌گیرند و یا قرار می‌گذارند که دوران بزنند. اما چه بازیگران حرفه‌ای، و چه بازیگران محلی، اگر قرار باشد مزد بگیرند، دیگر دوران نمی‌زنند.

خانواده‌هایی که به قشر بالای ده تعلق دارند، و طبعاً مرفه‌ترند و از قدر و منزلت اجتماعی بالاتری هم برخوردارند، اگر دسته مطرب برای مجالس خود دعوت کنند، معمولاً اجازه دوران زدن به آنها نمی‌دهند. آنها دوران زدن و پول

مجلس هدیه‌ای جنسی یا نقدی به عنوان شیرینی یا انعام برایشان در نظر می‌گیرد. یا ممکن است بزرگان مجلس و یا خویشان بزرگتر و نزدیک به صاحب مجلس به آنها هدیه وانعام بدهند. گاهی هم ممکن است «دوران» بزنند^{۱۹} و از میان تماشاگران پول جمع کنند. مثلاً بازیگر مشهوره «فیروزآباد» «چالوس» وقتی به عروسی‌های آشنایان و دوستان دعوت میشده، همیشه برای دسته‌نوازندگان که جداگانه دعوت می‌شده‌اند، دوران می‌زده و پول جمع می‌کرده است؛ ولی خودش مزدی دریافت نمی‌کرده.

شاید علت عدم تمایل بازیگران به دریافت مزد، چنین باشد. ۱- در تمام شئون معیشت و تولید در جامعه روستایی، اصل تعاون همچون یک قانون نانوشته، بر انجام همه کارها حاکم است؛ و تا زمانی که ساخت اقتصادی - فرهنگی جامعه سنتی روستایی تغییر نپذیرفته است، فرد خود را ناگزیر از قبول و متعهد به انجام قوانین سنتی تعاون می‌بیند؛ چنانکه در بسیاری از روستاها که در معرض هجوم سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند، بسیاری از قوانین سنتی و از جمله تعاون برهم خورده است.

جمع کردن از مهمانان را دون شأن و حیثیت اجتماعی خود می دانند.

دوران زدن یکی از نمونه های تعاون در جامعه روستایی ایران است. شکل های دیگر این نوع تعاون را در مراسم پول انداختن عروسها، غذا بردن برای خانواده عزادار در سوگواریها، درخانه سازی و نیز در سنت های نظیر «شیرواره»^{۲۰}، همبندی گاوها، درو و غیره می توان دید. در این تعاون الزامات ساخت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه، و شبکه روابط اجتماعی است که فرد را به شرکت در تعاون وادار و متعهد می سازد، و نه خواست و میل شخصی او. ثروتمندان روستاها به علت داشتن سرمایه کافی برای بهره برداری شخصی، و به علت در اختیار داشتن بخشی از نیروهای کار جامعه به شکل رعیت، چوپان، نوکر و غیره، خارج از مدار تعاون روستایی قرار می گیرند؛ آنها با پرداخت انواعی چشمگیر و بخشش های گاه و بیگاه، از منزلت اجتماعی خاصی برخوردار می شوند، و در رأس هرم اجتماعی حوزه قدرت خود قرار می گیرند؛ و طبعاً از مزایای آن هم برخوردار می شوند.

صحنه بازی و صحنه آرای

صحنه بازیها اغلب وسط اتاق و در میان تماشاگران، و به اصطلاح صحنه گرد است، و صحنه آرای بسیار ساده و ابتدایی. با چند وسیله ساده صحنه را مجسم می کنند، و تماشاگر نیز آن را می پذیرد. گاهی هم اصلاً صحنه آرای ندارند. معمولاً یکی دو نفر از بازیگران اصلی تغییر مختصری در لباس و سرو وضع ظاهرشان می دهند. مثلاً کلاه بوقی می گذارند، و سرو صورتشان را رنگ می کنند. ولی بقیه بازیکنان با همان لباس و ظاهر معمولی در بازی شرکت می کنند. مثلاً در «آسیابازی» در ده «کفرات» برای تجسم صحنه آسیا، یک نفر روی لگن یا طشت مسی خم می شود، و جاجیمی روی او می اندازند. او یک کاسه مسی در دست دارد که آن را در داخل لگن یا طشت می چرخاند تا صدای گردش چرخ آسیا را تقلید کند. این می شود آسیا. شخص دیگری هم بایک چارپا (الاغ) بارگندم به آسیا می آورد. نقش چارپا را یکی از حاضران مجلس بازی می کند، و چهار دست و پا راه می رود، و بارگندم هم یک متکا یا بالش است که بر روی او نهاده اند.

در «چوپان بازی» ده «شیرآباد»، چوپان عروسکی است که از پارچه و لباس های مختلف درست کرده اند و یک نفر هم پشت آن می ایستد و به جایش حرف می زند. در «دخدابازی» و «چوپان بازی» اغلب دهات، گوسفندان چوپان بچه های شش هفت ساله ده هستند؛ که چهار دست و پا راه می روند و صدای گوسفند و بز را تقلید می کنند. کسی هم که نقش چوپان را بازی می کند، لباس معمولی چوپانان

محل را می پوشد.

بیشترین تغییر در آرایش و لباس بازیگر وقتی است که مردی بخواد نقش زن را بازی کند و لباس زنانه بپوشد؛ و یا در مجالس زنانه زنی بخواد نقش مرد را بازی کند. بعضی نمایشها صحنه آرای بیشتری لازم دارند؛ مانند «شتر بازی» در ده «فیروزآباد». در این بازی دو نفر پشت سر هم می ایستند و دو چوب به طول تقریباً دو متر را روی شانه های خود قرار می دهند؛ به طوری که یک سر چوبها روی شانه های

۱۸- در اغلب مناطق روستایی ایران، گروه های مطرب از لحاظ منزلت و پایگاه اجتماعی در مراتب پایین جامعه روستایی قرار دارند. در بعضی نقاط حتی روستائیان آنها را خارج از دایره همسرگزینی خود قرار داده اند. مثلاً «در ایل بختیاری گروه نوازندگان ایل را «توشمال - tosmâl» می نامند که خود تیره ای از ایل بختیاری هستند، که با غربتها (آهنگرها)، گیوه کشها و غیره همپایه می باشند. اما بختیاریها نه به آنها زن می دهند و نه از آنها زن می گیرند.» (نقل به اختصار اصغر کریمی. نگاهی به زندگی و آداب و سنن ایلات هفت لنگ و چهارلنگ در بختیاری. هنر و مردم. شماره ۱۱۱). همچنین در مازندران «گودار»ها را که یک گروه قومی غیر بومی می باشند و اغلب مطربها از میان آنها هستند، پست می شمارند و با آنها ازدواج نمی کنند. شاید علت این امر علاوه بر اعتقادات مذهبی به پیشینه تاریخی گروه های مطرب که اغلب از کولپها و گروه های قومی غیر بومی می باشند، نیز مربوط شود. و شاید هم با توجه به پیشینه کهن تر هنر موسیقی و نوازندگی و ارتباط آن با جادوگری بتوان زمینه های دورتری در دل تاریخ برای آن جستجو کرد. چنانکه: «در مصر باستان هنرمند خادمی متعارف شمرده می شد و هیچگاه نام خویش را بر اثر خویش نمی نهاد.» «در بین النهرین بنابر قانون حمورابی هنرمند با آهنگر و کفاش همپایه بود.» «در اروپا نیز پایگاه هنرمندان از پایگاه خادمان تجاوز نمی کرد. حتی در سده های هفدهم و هیجدهم موسیقی دان نوعی پیشه ور در شمار مستخدمان و دلنجان بود.» «در ایران ساسانی و اسلامی چون شاعری با زمانده خنیاگری بود، فرمانروایان و دانشجویان از قبول عنوان شاعر پرهیز می کردند، اما بعداً که شعر متکلف اشرافی پدید آمد از شدت این پرهیز کاست.» . ا.ح. آریان پور. جامعه شناسی هنر. درباره پیشینه جادویی موسیقی نگاه کنید به صفحات ۳۷ و ۳۸ همان کتاب

۱۹- در نمایشهای میدانی و بازیها و معرکه ها، در مراحل حساس بازی یا معرکه که تماشاگر منتظر ادامه آن است، و گاهی هم در پایان برنامه، یک نفر از بازیکنان، یا کسی از حاضران در مجلس، در میان جمعیت می گردد و برای بازیگر یا بازیگران پول جمع می کند. این کار را «دوران زدن» می نامند.

۲۰- در میان خرده دام داران روستاها نوعی تعاون به نام «شیرواره» یا «شیرقرضی» معمول است. چند خانوار با هم شریک می شوند و هر شب شیر دامهایشان را پیمانه می کنند و به یک خانواده شریک قرض می دهند، تا آن خانواده بتواند محصول روغن یا کره بیشتری را یکجا تهیه کند و به بازار برساند. و این نوبت به ترتیب در همه خانواده های «همواره» (شریک) گردش می کند.

نفر جلویی و يك سر آنها روی شانه‌های نفر عقبی قرار بگیرد؛ چوبها را در محلی که روی شانه‌ها قرار می‌گیرد با طناب به یکدیگر می‌بندند و فاصله آنها را با متکا و بالش و لحاف و چیزهای دیگر پر می‌کنند، به طوری که به شکل کوهان شتر درمی‌آید؛ و روی همه آنها راهم جاجیم یا پارچه‌ای می‌کشند. نفر جلویی يك تکه چوب به دست می‌گیرد که بالای آن را با پارچه به شکل سر شتر درآورده‌اند، و خود چوب هم در حکم گردن شتر است. بعد يك نفر که لباس عربی می‌پوشد در نقش ارباب سوار این شتر می‌شود.^{۴۱}

صحنه بازیها معمولاً يك اتاق است؛ اما بعضی بازیها مانند «چوپان بازی» ده «شیرآباد» را در يك فضای باز یا میدانگاهی ده هم بازی می‌کنند. و یا «شتر بازی» ده «فیروزآباد» که حتماً باید در فضای باز انجام شود. در اینگونه موارد، بخصوص اگر نوازنده هم دعوت کرده باشند، بازار نمایش گرم‌تر می‌شود؛ و مردم که با صدای سرنا و دهل جمع می‌شوند، به دور بازیگران حلقه می‌زنند و بر روی درو دیوار و بام به تماشا می‌نشینند.

تماشاگران

بازیها اغلب در مجالس مردانه انجام می‌شود، و طبعاً تماشاگران آن مردان هستند؛ اما زنان هم از گوشه و کنار سرک می‌کشند، و اگر نه آشکار، به هر حال جزو تماشاگران به حساب می‌آیند. در دهات کوچکتر که مناسبات اجتماعی بیشتر محدود به روابط خویشاوندی است، زنان ممکن است در يك اتاق مجاور محل نمایش به تماشا بنشینند.

محدودیت شرکت زنان در تماشای این نمایشها بیشتر به لحاظ برخی صحنه‌ها و گفتگوهای خارج از ضوابط اخلاقی است؛ و نه محدودیت اجتماعی زن. چنانکه در آئینهای نمایشی دیگر، مثلاً در بندبازی یا شبیه‌خوانی، زنان و مردان به اتفاق شرکت می‌کنند.

در بعضی دهات هم که اجرای نمایش در مجالس زنانه معمول است، به همان دلایلی که در بالا آمد، تماشاچی مرد را به تماشای نمایش راه نمی‌دهند؛ و اینجا دیگر مردان هستند که از گوشه و کنار سرک می‌کشند و پنهان و آشکار به تماشای هنرنمایی‌های زنان می‌ایستند.

شیوه اجرای بازیها طوری است که گوئی همه تماشاگران در جریان واقعه شرکت دارند. بازیگران ضمن بازی با حاضران در مجلس صحبت و شوخی می‌کنند و هر وقت لازم باشد، کسی را از میان آنها به بازی می‌گیرند. گاهی بازیگر برای حرفی که می‌زند و حرکتی که انجام می‌دهد از یکی از حاضران تأیید می‌خواهد؛ و یا اگر بخواهد مثالی بیاورد،

یا شوخی و متلکی بگوید، یکی از دوستان خود را در میان تماشاگران مورد خطاب قرار می‌دهد. به همین ترتیب تماشاگران نیز ضمن تماشای بازی در کار بازیگران دخالتهایی می‌کنند؛ مثلاً او را به گفتن حرفی و انجام حرکتی تشویق می‌کنند و یا برعکس از گفتن کلامی یا انجام کاری بر حذر می‌دارند. بطور کلی تماشاگر خود را نه در يك نمایش، بلکه در متن داستان و جزوی از حادثه‌ای که گوئی در واقعیت رخ می‌دهد، احساس می‌کند؛ و نقایص صحنه‌آرایی و ابتدایی بودن آن، چیزی از این احساس او نمی‌کاهد.

همچنین در صورتیکه برای مجلس نوازنده دعوت نکرده باشند؛ یکی دو تن از تماشاگران با زدن طشت و دایره و تنبک و یا با نواختن نی در موارد لازم، بازیگران را همراهی می‌کنند.

مبادلات فرهنگی در هنرهای نمایشی مناطق مختلف

اگرچه نهادهای فرهنگی در هر جا متناسب با نوع معیشت و امکانات موجود در محیط طبیعی و اجتماعی آن شکل می‌گیرند؛ اما از سوی دیگر به لحاظ روابط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف، این نهادها نیز بی‌ربطه با فرهنگهای دیگر و مجرد از آنها باقی نمی‌مانند. بده و بستان اقتصادی و اجتماعی، به ناچار تبادل و تداخل فرهنگی نیز به دنبال دارد؛ و این امر چه در مورد خرده فرهنگهای منطقه‌ای و چه در باره فرهنگهای سرزمینهای وسیع‌تر و تمدنهای پیشرفته‌تر، صادق است. و حتی در داخل يك حوزه فرهنگی کوچک یا بزرگ، ممکن است نهادهای مختلف فرهنگی بر یکدیگر تأثیر بگذارند. نمایشهای عامیانه موضوع این مقاله نیز به عنوان يك نهاد فرهنگی، از این قاعده مستثنا نیستند. و چنانکه از موضوعات و نحوه اجرای آنها بر می‌آید، در هر نقطه بر حسب روابط اقتصادی و اجتماعی آن، با سنتهای نمایشی نقاط دیگر آمیختگی‌هایی پیدا کرده‌اند. پاره‌ای از عوامل عمده در این امر می‌تواند به شرح زیر باشد.

۱- همسایگی با مناطقی که نوع معیشت و شیوه تولید متفاوتی دارند.

۲- قرار گرفتن بر سر راههای کاروان روتجاری.

۳- رسوخ فرهنگ شهری در نتیجه نزدیک بودن ده به شهر، یا داشتن ارتباط مداوم و روزانه با شهر.

۴- گروههای مطربی حرفه‌ای که برای نمایش به روستاها دعوت می‌شوند. و نیز گروههای نمایشهای میدانی، مانند بندبازان، شبیه‌خوانان، انواع معرکه‌گیران و غیره که به هنگام فراغت روستائیان و کم‌شدن کارهای کشاورزی به روستا می‌آیند.

۵- خدمت سر بازی؛ که در مدت خدمت، جوانان در برنامه‌های گروهی و تفریحی سر بازخانه‌ها، نمونه‌هایی از نمایشهای مناطق دیگر را فرا می‌گیرند، و در بازگشت آنها را به جوانان ده خود یاد می‌دهند.

۶- مهاجرت‌های فصلی کارگرانی که برای کار به شهرهای دورتر می‌روند. در نتیجه در این نمایشها، دونوع عناصر اصلی فرهنگی قابل تشخیص است.

۱- عناصری که بر حسب نوع معیشت و شرایط و امکانات موجود در محیط طبیعی و اجتماعی هر محل به وجود آمده‌اند.

۲- عناصری که در اثر یکی از عواملش گانه یاد شده در بالا، از مناطق فرهنگی دیگر گرفته شده است.

به این لحاظ در تمام نقاطی که زندگی مردم از راه دامداری تأمین می‌شود، و در مناطق کوهستانی، چوپان و گدخدا و شخم‌زنی و غیره از عناصر اصلی نمایش هستند. و در مناطق جلگه‌ای عناصر تازه‌ای مانند شالیزارکاری هم بر آنها اضافه می‌شود. و اصلاً در بعضی نقاط بازیها نام شالیزارکاری به خود می‌گیرند. چنانکه در میان مطربان حرفه‌ای شهرهای مازندران این بازیها به «شالیزارکاری»

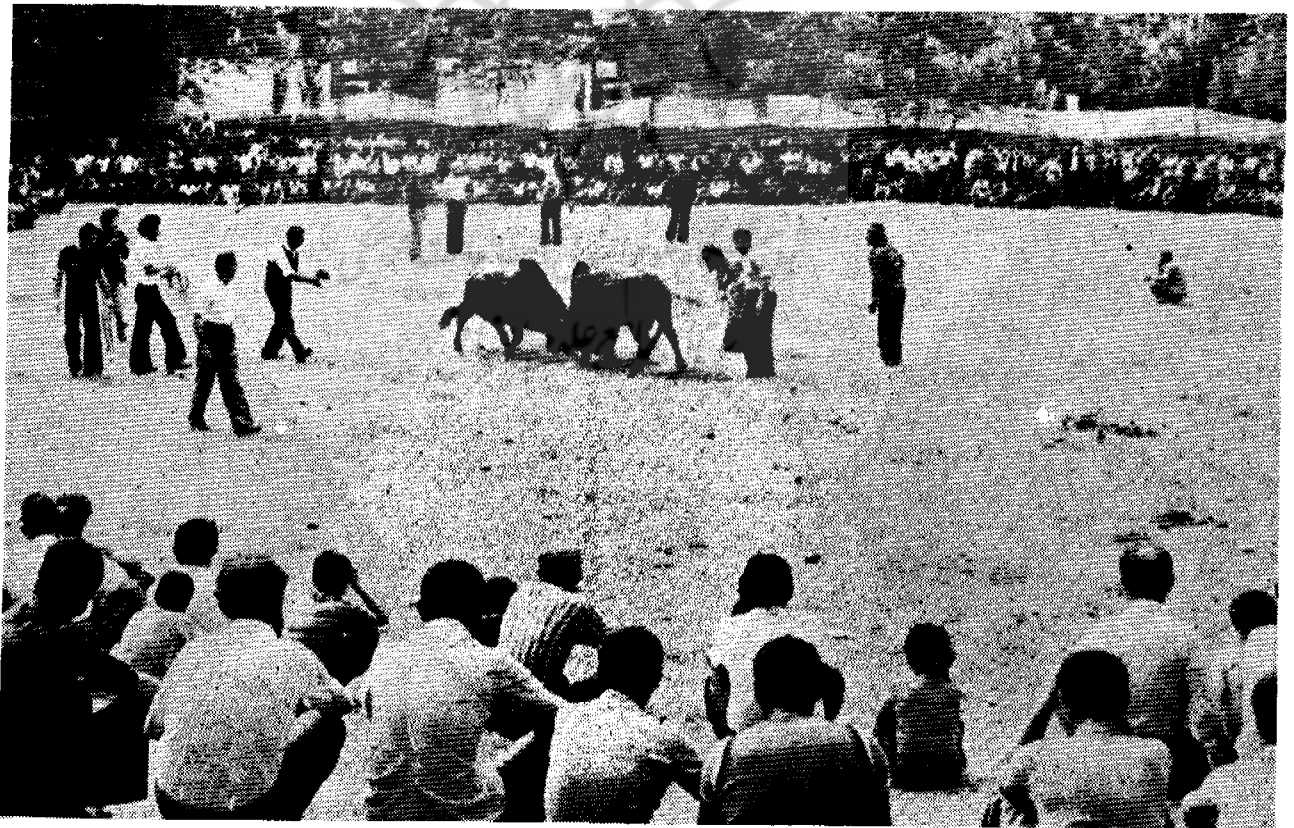
یا «کوهستانی» معروف است. و در دهاتی نظیر «گلدیان» که معیشت عمدتاً منکی بر پرورش درخت و باغداری است، آبیاری درختها موضوع نمایش قرار می‌گیرد.

در «رستمکلا» که از مراکز تجاری منطقه شرقی مازندران بوده و تاحدی فرهنگ شهری دارد، موضوعات تازه‌ای وارد نمایشها شده است. مانند سفالگری که از حرفه‌های معمول در آنجا می‌باشد؛ و قصه‌های فکاهی مکتوب مانند داستانهای ملانصرالدین و غیره، که نشان از مدرسه و مکتب خانه در خود دارد؛ و «بز بازی» و «کل گرفتن گربه‌ها» که انواع مختلف آن را در دهات هزارجریب بازی می‌کنند، و کاروانهایی که از راه این دهات بین «رستمکلا» و مناطق جنوبی البرز رفت و آمد می‌کرده‌اند؛ و دوره گردی کاسبها و صنعتگران خرده‌پا و پیلهوران رستمکلا در این دهات در انتقال این بازیها به رستمکلا بی‌تأثیر نبوده‌اند.

همچنین بسیاری از بازیها، هم در کوهپایه‌های جنوبی البرز که در همسایگی «هزارجریب» مازندران و روستاهای

۲۱- در شرح دقیق این بازی از گفته‌های دوست محققم آقای محمود کاظمی استفاده کرده‌ام. با تشکر.

صحنه‌ای از نمایش میدانی «ورزاجنگ» لشت نشا. - گیلان

کوسه وزن کوسه - درنمایش سنتی چوپانی «کوسه گردی» درتفرش

صحنه‌ای از «بیرباو» یک نمایش سنتی معمول در پاره‌ای از مناطق کوهستانی گیلان و مازندران.

واقع در کوهپایه‌های شرقی گرگان و جنوبی گنبدکاووس قرار دارند معمول است؛ وهم در دهات کوهپایه‌های شمالی البرز در مازندران، گرگان و گنبدکاووس. از این قبیل است «چوپان‌بازی» در «شیرآباد» و «پاقلمه» و بعضی از بازیهای زنانه معمول در این دهات.

گاهی عناصری از این نمایشها به بازی‌های نمایشی دیگر وارد شده، و با برعکس این نمایشها از بازیهای دیگر تأثیر پذیرفته‌اند. مثلا در روستاهایی که «لال‌بازی» در شب «تیرماسیزه»^{۲۲} معمول است، بازیگران خود را به ترتیبی که در این نمایش سنتی و آئینی می‌آریند، درست می‌کنند. و در نقاطی که «بندبازی» رواج دارد، حرکات و پوشش «بالانچی پهلوان» را مورد تقلید قرار می‌دهند. در «شاه‌بازی» که یکی از بازیهای معمول در بیشتر روستاهای این مناطق است، برای تنبیه شخص خطا کار گاهی شاه دستور می‌دهد که او «تنور» بشود، ویر او نان به بندند و یا «سفالگری» یا «نمدالی» و کارهایی از این قبیل، که خود نوعی از نمایشهای عامیانه موضوع این مقاله است.

نگاهی کلی به پایگاه اجتماعی نمایشهای عامیانه

به هر صورت آنچه در تمام این نمایشها برجسته است و به چشم می‌آید، نقادی است، و نشان دادن زشتیها و زیبائیها. نمایشگران این بازیها، با نقاب‌بازی و بازیگری نقاب از چهره‌ها برمی‌گیرند و در نقشهای خود نقشهای کسانی را که بر آنها ستم روا می‌دارند آشکار می‌کنند. چنین است که این بازیها در روند تحولات اجتماعی هرگز ایستا نبوده و با وجود همه محدودیتها، هماهنگ با این تحولات، تضادها را در هر دوره و زمان، آنچنانکه بوده، در خود نشان داده است. در این بازیها همیشه کدخدا و ارباب، مظاهر حقیقی و نیرنگ و بی‌دگری هستند. اما در بیشتر نمایشها، کدخدا حاکم وقاضی و همه‌کاره است؛ و ابزار و وسایل کشت و برداشت را در اختیار دارد، و صاحب اختیار مراتع و زمینها می‌باشد. و این کاملاً طبیعی است؛ زیرا در نظام ارباب و رعیتی، ارباب که گاهی ممکن است مالک دهه ده و آبادی باشد، اغلب بر خورد مستقیمی با مردم ده ندارد، و اداره امور ده معمولاً در دست کدخدا است؛ و کدخدا نماینده ارباب و همه‌کاره ده است. به همین سبب است که در این بازیها در برخورد با ارباب کمتر مسائل اجتماعی روستا مطرح می‌شود. و جز در یکی دو مورد در بقیه بازیها برخورد با ارباب به صورت رابطه داشتن چوپان یا رعیت با دختر یا زن او و مسائلی از این قبیل است. ولی کدخدا همیشه در بطن مسائل و روابط اجتماعی ده تصویر می‌شود.

اما ارباب و کدخدا هم نمی‌توانند چهره‌های همیشگی این نمایشها باشند. زیرا روابط و ساخت اجتماعی همیشه

ثابت نمی‌ماند و با تغییر زیربنای اقتصادی جامعه تغییر می‌پذیرد. و نمایش مردمی که ملهم از جامعه باشد، این تغییرات را در خود منعکس می‌کند. مثلاً چندسال پیش در «رستم‌کلا» می‌خواستند شهرداری تأسیس کنند ولی یکی از متنفذین ده به لحاظ اینکه تأسیس شهرداری با منافع او مغایر بوده است، با این امر مخالفت می‌ورزد؛ و همین موجب شده که او را در يك مجلس عروسی موضوع یکی از این نمایشها قرار داده‌اند. می‌بینیم حالاً که مسئله تازه‌ای در جامعه مطرح شده است. در نمایش هم موضوع و شخصیت تازه‌ای پیدا می‌شود، و رابطه يك سرمایه‌دار با مردم ده و مسئله شهرداری، به جای ارباب و کدخدا و مسائل کشت و برداشت می‌نشیند. و این خود گویای این نکته است که نمایش عامیانه پویا است و زبان همیشه‌گویای مردم و آینده‌دار تضادهای جامعه است. و این تضادها هم محور اصلی حوادث بازیها و هم چاشنی آنها است. بازیگر با برجسته نمودن اینها، و پررنگ‌تر کردن سایه‌روشن‌ها، نا همگونی‌ها را برای تماشاگرانش مفهوم‌تر می‌گرداند. گوئی «برشت» درباره این نمایشها است که می‌گوید: «تضادها معنایی ژرف‌تر و عمیق‌تر به اشیاء و پدیده‌ها می‌بخشد، و آنان را متمایزتر و مفهوم‌تر می‌سازد. کوه به دره معنا می‌بخشد و دره به کوه. همانطور که شهر و بیابان متقابلاً معنای یکدیگر را گسترش می‌دهند. به همین سبب مردم عادی زمانی زیبایی را درك می‌کنند که تضادها برنده‌تر شود. آب آبی‌تر شود، خورشید سرخ غروب، سرخ‌تر؛ و ذرت‌های طلایی، طلایی‌تر.»^{۲۳} و وقتی می‌گوید: «هدف تأثر بورژوا هموار ساختن این تضادها، از میان برداشتن وجوه تمایز، ایجاد هماهنگی مصنوعی و ایده‌آل نمایانند همه چیز است...»^{۲۴} گوئی از نظام زمین‌داری حاکم بر جامعه ما، و خواستی که گروههای حاکم بر این جامعه - از زمین‌دار روبه‌زوال تا سرمایه‌دار رو به اقبال - از نمایش دارند، سخن می‌گوید.

۲۲- جشن «تیرماسیزه» یکی از آئینهای سنتی معمول در روستاهای کوهستانی مازندران است؛ که مبتنی بر گاه شماری محلی این منطقه می‌باشد. «تیرماسیزه» را در حدود نیمه دوم آبانماه جشن می‌گیرند و از جمله مراسم آن سنت نمایشی «لال‌بازی» است، که جنبه‌های اعتقادی نیز دارد. تیرماسیزه بازمانده جشن باستانی «تیرگان» است، که در روز «تیر» (سیزدهم ماه) از ماه «تیر» در ایران باستان معمول بوده است. تیرماسیزه علاوه بر مازندران در برخی از روستاهای کوهپایه‌ای جنوب البرز نیز معمول است، از جمله در «شهمیرزاد» سمنان و «آبعلی» دماوند. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به:

- سیروس طاهباز. یوش. (تک‌نگاری).

- هوشنگ پورکریم. مراسم عید نوروز و جشنهای باستانی در

یکی از دهکده‌های مازندران. دهکده «سما». هنر و مردم. شماره ۹۸.

۲۳- شیرین تعاونی. تکنیک برشت. پیش دیالکتیکی در

ساختمان ناپشنامه. صفحه ۱۲۱.