

پانتومیم «فقیر»، زمینه و اجرایش

«لال بازی» اصطلاح نیمه دقیق و گنگی است برای یکنوع بازی نمایشی که بزبانهای اروپائی آنرا «پانتومیم - Pantomime» میخوانند. این هنر، لااقل از روزی که هنر شده، دارای حدود و مشخصاتی بوده که توضیحش از دایره این نوشته کوتاه خارج است، ولی بطور خلاصه نمایش اندیشه‌ها و حالات مختلف - بدون گفتار - بوده و هست. پانتومیم نمایشی است هنری، و هر قدر اجرا کننده آن «میم - Mime» در القاء مفاهیم درونی و غیر قابل لمس ورزیده تر و توانا تر باشد، ارزش هنری نمایش بیشتر خواهد بود. بشرط آنکه آن مفهوم یا مضمون هم ارزش اندیشه را داشته باشد.

در اروپا قرنیهاست که پانتومیم جای خود را بین هنرهای نمایشی بدست آورده است، و این قدمت از نظر بعضی بزمان اگوست امپراطور میرسد، ولی برخی قدمت جهانی بیشتری برای این بازی قائلند و میگویند که نخستین شکل نمایشی بشر است، زیرا پیش از پیدایش عنصر کلام، بشر اولیه شرح دلاوریها و سختیهای خود را برای دیگران با حالات و حرکات بیان میکرد. بگذریم؛

نمایش‌گاهی از بازی بیرون میآید. و این «لال بازی» را «فرهنگ گیلکی» گرد آورده منوچهر ستوده - نشریه انجمن ایرانشناسی - تهران ۱۳۳۲ - به غلط اینطور تعریف کرده است: «لال بازی: از انواع بازی است. تعداد بازیکنان در این بازی محدود نیست. يك تن را بنام استاد انتخاب می‌کنند و استاد هر عملی که در سایرین هم بدون اینکه صدائی از ایشان شنیده شود عین همان عمل را تقلید می‌کنند. اگر صدائی از کسی درآمد یا قادر به انجام عمل استاد نبود بازی را سوخته است.»

اما بنا به گفته‌ی سیروس طاهباز: «این بازی را که آقای ستوده در این فرهنگ ضبط کرده‌اند «لال بازی» مرسوم در حوالی شمال نیست. این بازی را «بازی خنده» یا «آینه بازی» می‌گویند. چون «اوستا» در این بازی شکلک می‌سازد و دهن کج می‌کند و بچه‌ها باید آن را تقلید کنند، اما هیچکس نباید بخندد. اگر کسی خندید می‌سوزد و از بازی بیرون میرود و دست آخر هر که باقی ماند برنده است و «اوستا»ی بازی بعدی. اما لال بازی، به همین اسم، مرسوم در شمال ایران، خاصه بندر پهلوی، به روایت خواهر زاده‌ام فرشته جواهر دشتی چنین است:

بازی‌کنها دو دسته می‌شوند. تعداد محدود نیست. و هر دسته «اوستا» ای دارند. بازی‌کنهای یکدسته همراه «اوستا» شان به گوشه‌ای می‌روند و پیش خود موضوعی را تعیین می‌کنند و می‌آیند پیش دسته‌ی دیگر بازی می‌کنند و از آنها می‌خواهند که بگویند قضیه چیست. [مثلا: دسته‌ای سه نفراند، با «اوستا». یکی درخت می‌شود یکی رهگذر و یکی باغبان. آنکه درخت است راست در گوشه‌ای می‌ایستد. آنکه باغبان است در گوشه‌ای چمباتمه می‌زند یا می‌خوابد. رهگذر از سویی می‌آید و نزدیک آنکه درخت شده می‌ایستد و دستهایش را به سر و شانه‌ی اومی‌زند، به نشان اینکه دارد میوه می‌چیند. آنکه به جای باغبان است بلند می‌شود و رهگذر را دنبال می‌کند و فرار می‌دهد. [دسته‌ی ناظر با مشورت هم و از زبان «اوستا» قضیه‌ی احوال را می‌زند و کار آدم‌ها را می‌گویند. اگر تمام موضوع، یا دستکم نقش یکی از بازی‌کنها، را درست حدس زده باشند، بازی عوض می‌شود و گرنه «لال بازی» با انتخاب موضوعی دیگر، توسط همان دسته، ادامه می‌یابد.]

اما در ایران برای شناساندن و ترویج این نوع نمایش کوشش چندانی بعمل نیامده است، هر چند که سوابق کوچکی بهر حال برای این بازی محفوظ است: گذشته از رقصهائی مثل رقص نانوا (باشاطر) که راهی به پانتومیم میبرد، و برخی بازیهای پراکنده، یا حتی ناشناخته دیگر، در سالهای اخیر برای اولین بار یک خانم سوییسی که معلم پانتومیم هنرستان هنر پیشگی هم بود، بنام «خانم سکمی - Mme. Scampy» پس از یکسال و نیم تمرین تریلوژی میمو باله‌ی خود را (که شامل قطعه‌های: برده فروش، زندگی، و باله نفت بود) بسال ۱۳۳۱ - در تئاتر تهران بروی صحنه آورد. و شاید بشود گفت که این نمایش برای اولین بار در ایران بطور غیر منتظره‌ای معرف و نشان دهنده ارزش‌ها و امکانات پانتومیم و باله به جماعت مردم بود.

بعد از این، پانتومیم تنها بصورت تمرین‌های کلاسی در هنرستان هنر پیشگی و کلاسهای تئاتر دانشکده ادبیات و شاید جاهای دیگر بازی میشد. و سپس «کلوب تئاتر دانشگاه» بود که فعالیتهائی در زمینه نمایش بدون گفتار کرد، طی سه یا چهار سالی که این کلوب فعالیت مستمر داشت، و خصوصاً دوره استادی «دکتر بلچر - Dr. F.S. Belcher» (و این بلچر تخصصی در این زمینه داشت)، یعنی سال‌های ۱۳۳۶/۳۸، تعدادی پانتومیم اجرا کرد که برخی از آنها مانند «گل سرخ» که بیژن مفید آماده کرده بود، یا «عروسک پشت پرده» که خلیل دیلمغانی تنظیم کرد، و نیز دوسه پانتومیم کوتاه‌تر برهبری خود دکتر بلچر، باید یاد آوری شوند. با اینهمه فعالیتهای کلوب تئاتر دانشگاه که، بدلیل نداشتن توسعه و امکان، تنها به تماشاگران محدود و محیط نسبتاً بسته‌ای عرضه میشد، نمیتوانست شناساننده پانتومیم به عامه‌ی مردم باشد.

طی دو سال اخیر «اداره هنرهای دراماتیک» که امکان معرفی پانتومیم را به عموم از راه تلویزیون داشت تنها سه برنامه ترتیب داد: یکی که توسط میم فرانسوی «آندره پرادل - André Pradel» در سطحی بطور نسبی رضایتبخش اجرا شد (۱۳۴۰). برنامه دیگر که ایرانی بود (سه قطعه: ابراهیم آقا به سینما می‌رود، نی زن کور، شکار پروانه که توسط بهرام شاهرودی اجرا شد - در فروردین ۴۱) ولی بیش از اندازه خام و سطحی مینمود. و سومی - آخرین برنامه پانتومیم این اداره - رامیشود گفت یکی از نخستین کوششهایست که در زمینه شناساندن پانتومیم بشکل هنری آن انجام گرفت.

عنوان این نمایش «فقیر بود» از «گوهر مراد» نمایشنامه نویس. و داستان داستان مردیست که راههایی را پشت سر گذاشته و تشنه‌ی بدست آوردن است. به چاه می‌رسد و موانع را از میان بر میدارد، دلومی اندازد و بیرون می‌کشد، هر بار چیزی بیرون می‌آید، و این چیزها هر یک مفهوم وسیع‌تری دارند از آنها مفهوم شیئیت؛ مشک آبی که میتواند همه تشنگی‌ها را فرو بنشانند خالیست. سنگ پر بهائی که می‌تواند ظاهر زندگی را آراسته‌تر کند، بارفتنش حسرت بجامیگذارد. کتابی که نوید موهاب آسمانی دارد از دست میرود. مائده‌ای که می‌تواند مرد را بیرون دولی در هم ریختنش اورا می‌فرساید، شما بلی که پس

از شکستها مرد را بسوی آسمان رهبری می کند، اما چاره اصلی نیست. در عوض مار که می تواند مظهر همه ی نیشها باشد بجایماند. دست و پا که مظهر از کار افتادگی است. و طپانچه که برای نیستی. مرد آنچه را که تسکین دهنده است از دست می دهد، و آنچه را که می خواهد از خود دور کند نمی تواند. خود را میکشد. ولی زمین جسد او را نمی پذیرد. «فقیر» بین پنج باشش طرح پانتومیمی که از پانزده یا شانزده طرح پانتومیم گوهر مراد خوانده ام (و یکی دو تا از آنها را می پسندم) جای خاصی دارد، زیرا که توازنی دارد بین اندیشه ی مطروح و امکان اجرا.

یک طرح بازی در پانتومیم به تنهایی نمی از کار است. نیمی که قطعاً محتاج نیم مکمل یعنی اجرا است. و تا آن طرح بازی نشود نمی تواند نام پانتومیم بخود بگیرد. بنابراین طراح حتماً باید امکان و قابلیت اجرای طرحش را در نظر بگیرد، و ناچار امکان سعی کند شکل نوشته اش با امکانات (و قبول دارم که امکانات ما بطرز مسخره ای محدود است) بخواند، البته، وقتی که صحنه تئاتر هم زورش نیاید که به امکانات خود وسعت ببخشد. از این طرحهای گوهر مراد چند تائی را دیده ام که با امکانات فعلی تئاتر ایران قابل اجرا نیست. حالا این تفسیر نویسنده است یا کمبود امکانات نمیدانم!

از طرف دیگر بنظر می رسد که طرح بعضی پانتومیم های «گوهر مراد» روحیه ای دارد ناخود آگاه نزدیک به کارهای مشابه «ساموئل بکت» (مثلاً چند پانتومیم و نیز نمایشنامه اش: انتظار کودو) و این شاید بدلیل محدودیتی است که در فضای پانتومیم وجود دارد، یا چون که این کار در اینجا پایه و مایه ای ندارد پس ناگزیر باید بجائی تکیه کرد، یا اینکه روحیه دموک بعضی کارهای بکت از روحیه ای طبقه ای از مردم این دیار دور نیست. اما بدینی که در پانتومیم های گوهر مراد هست، یک بدینی القائی نیست بلکه معلول ذات این محیط است، گو که ظاهر به آن تا به این حد که امروزه شایع شده درست نیست. نیز سمبل های این پانتومیم ها خوشبختانه گاهی خصلت ملی دارد و قابلیت بین المللی. بهر جهت پرداختن به پانتومیم با این حدورسم تجربه ایست لازم و با ارزش، در محیطی که امکانات این نمایش در آن شناخته نیست.

و بالاخره «فقیر» در دیماه گذشته اجرا شد.

کارگردان و اجرا کنندۀ این پانتومیم «جعفر والی» بود که تازه جوئی و شہامت او در اجرای این کار ستودنی است.

والی سابقاً هم در همان کلوب تئاتر دانشگاہ پانتومیم هایی اجرا کرده بود، از جمله «گل سرخ» که قبلاً اسم بردم. از طرفی آن مدتی را هم که بکار باله پرداخت (در همان تریلوژی میمو باله خانم سکمی) او را از جنبه کشش و انعطاف بدنی بیشتر آماده و شایسته فعالیت در این زمینه کرده است. بازی والی از مبالغه هایی خالی نبود، و این مبالغه وقتی پیدا میشود که بازیگر میخواهد قوت احساس، و عمق تفاهم خود را نسبت بماجرا بروز دهد، ولی مبالغه معمولاً نتیجه عکس می دهد و نمایشی بودن بازی

رایاد تماشاگر می آورد. از این که بگذریم درک و ارائه‌ی صحیح او بطور کلی، و همفکریش با اندیشه‌ی مطروحه، و نیز احساس و نرمش و تمرکز حواس او در بازی، باعث موفقیت جدی این طرح (نسبتاً سنگین برای عامه) شد.

اما پخش و کنترل تلویزیونی يك نمایش خود مسئله‌ای شده است؛ با این همه امکانات فریب‌دهنده تلویزیون، و با این مسئولیت نداشتن مسئولان پخش، و شتابزدگی ایشان وقتی که می‌بینند بسیاری از مواد پیش‌بینی شده آماده نیست، و ندانم‌کاری سرپرست دوربین‌ها که آشنائی قبلی با جریان نمایشنامه ندارد، و سستی دکورها که هر دم ممکن است فرو بریزد، و خیلی چیزهای دیگر . . . و مثل اینکه تا تلویزیون هست وضع بر همین قرار خواهد ماند.

درباره‌ی روزنه آبی

نمایشنامه درسه پرده . نوشته‌ی اکبر رادی ۱۳۴۱

نمایشنامه روزنه آبی درسه پرده ظاهراً مسئله‌ی معارضه یا منازعه نسلها را مطرح می‌کند، ولی بنظر می‌رسد که نویسنده - شاید ندانسته - بیشتر سرگشتگی نسل نورا ترسیم کرده است تا معارضه دو نسل نو و کهن را. بهر حال این نمایشنامه هر دو جهت را دارد و هر بار می‌تواند از یکی از این دو جهت بررسی شود.

اول برویم سر محور (تم) خود خواسته نمایش که حرف کهنه‌ایست این ماجرای کشمکش و برخورد دو نسل، و اینجاست نمایش آن بر پایه‌ای محکم و جدی استوار نیست، ضعیف است و قانع نمی‌کند. شاید بعلت باسماه‌ای بودن چندتا از آدم‌های بازیست، خصوصاً «پیربازاری» که يك رکن اصلی است، و یکی از دو طرف قضیه فقط و فقط اوست. و قضیه اینست:

در رشت مردی با زمانده از افتخارات و طمطراق دوره قاجار بنام «پیربازاری» که تاجر ماهی است با خست و افکار شیطننت بار کهنه‌اش خانواده‌اش را در تنگنای روحی قرار داده، بطوری که پسرش «احسان» به تهران گریز زده و زنش «خانمی» و دخترش «افشان» هم با او نمی‌جوشند. در جوار منزل این آدم «انوش فومنی» زندگی می‌کند که افکار روشن‌فکرانه‌اش - نه در نمایشنامه بلکه پیش از شروع آن - احسان و افشان و جوان دیگری بنام «همایون» را تحت تأثیر قرار داده است. این انوش می‌آید به خواستاری افشان، و پیربازاری که قصد دارد دخترش را در قبال ثروت پیرمردی با اسم «حاجی زاده» (پدر همایون) باو عرضه کند، و از طرفی تاب تحمل حالات روشن‌فکرانه‌ی انوش را ندارد، برای دهن کجی به این عشق و خواستاری بمسافرتی میرود به املاکش در پیر بازار. در این مدت احسان برشت می‌آید تا مقدمات