

پیشگامان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی
پیکارگران دانش

نیما دهقان
گفتگو با
دکتر قطب‌الدین
صادقی نویسنده و
کارگردان نمایش «سحوری»

■ چه ویژگی‌های سنت و ادبیات کلاسیک ما دارند که می‌توانیم آن را به یک اثر دراماتیک تبدیل کنیم؟

یکی از مهم‌ترین چیزهای که در این آثار وجود دارد قصه است. برای اینکه در ادبیات کلاسیک ما این سنت بود که پندهای حکمت‌آمیز و یا نتایج اخلاقی، عرفانی، اجتماعی، را از طریق قصه بیان می‌کردند. آنقدر این سنت نیرومند شد که شما حتی در کتابی مثل «منطق الطیر عطار» و یا «مثنوی» می‌بینید که آدم‌ها در دیالوگی که با هم دارند و به جای پرسش و پاسخ برای یکدیگر، حکایت تعریف می‌کنند و بیان مکنونات فکری، رأی و تصمیم و یا باور خودشان را از طرق آراء و پند گذشتگان که در چهار چوبی از قصه متجلی و فرموله شده به زبان می‌آورند، مثلاً «مثنوی» یک چیزی

در حدود نزدیک به سیصد قصه دارد و این قصه‌ها ماجراجویی دارند که چهار چوب‌های قصه‌هایش حول یک شخصیت مرکزی و یا دو شخصیت که با هم مقابله می‌کند همیشه سوار است و اغلب اوقات جدل موجود مابین این دو شخصیت در چهار چوب این قصه‌ها، دستمایه بسیار خوبی برای گسترش به ساختار ماجرا یا وسعت بخشیدن به جاهای از محتوایش است و یا ژرف کردن معنایی که از آن شاعر یا نویسنده می‌خواهد ارائه بدهد. بجز این چهار چوب قصه و شخصیت که برای یک اندیشه تمرکز فکری دارند و آن اندیشه اغلب اوقات خیلی فشرده پر، غنی و پالوده بیان شده است و شما می‌توانید آن را گسترده‌تر و عوض بکنید و یا در یک چهار چوب کلی‌تر چند تایی از آن را به هم ربطهای موضوعی بدهید، که از نظر من این سه وجه خیلی نیرومند است. مسأله «زبان» وجه دیگری که خیلی حائز اهمیت است. بسیاری از این‌ها زبانی دارند که این زبان خیلی به درد ما می‌خورد؛ برای اینکه گوشه‌ای از تاریخ پر بار ادبیات کلاسیک ماست و با انتخاب واژگان این متون و در نهایت گزینش این واژه‌ها در یک بافت مدرن که با یک ترکیب‌بندی جدید برای غنا بخشید و غنی کردن ادبیات معاصر و زبان صحنه‌ای به خوبی می‌توانیم سود ببریم؛ یعنی می‌توانید با اتکاء به آن واژه‌ها و ترکیبات ابتکار خودتان با یک انسجام موضوعی البته به موضوع ربط داشته باشد. روی یک زبان می‌توانید اتود بکنید، مثلاً همین کاری که ما کردیم و گوشه‌ای از توانایی زبان فارسی را برای ابداع و ایجاد زبان صحنه‌ای شکل دادیم؛ یعنی بتوانیم به نوعی این زبان تنگ و محدود روزنامه‌ای یا محاوره‌ای را کمی گسترش بدهیم و ایجاد دیگری از زبان خودمان را در درام بکار بگیریم. از نظر من همین چندوجه خیلی حائز اهمیت است.

■ در مفاهیم و موضوع‌های ادبیات عرفانی «جدل درونی» وجود دارد. برای دراماتیک کردن این «جدل درونی» به «جدل صحنه‌ای» و «بیرونی» چه ترفندی را بکار بردید؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که من آن را در مقاله‌ای به تفسیر

شرح دادم. قهرمان زمانی اعمالش جذاب است که اگر بخواهد تبدیل به نمایش بشود؛ یعنی زمانی عمل قهرمان دراماتیک است که هم جدل درونی و هم جدل بیرونی داشته باشد. در آثار عرفانی اغلب جدل‌ها درونی است و بیشتر سیر انفس است تا آفاق؛ یعنی جستجوی آدمی در کل وجود خودش و در زوایای پنهان تفکر و عقیده‌اش که این درست بر خلاف حماسه که آن اصلاً سیر آفاق است؛ یعنی جدل قهرمان با جهان بیرون است و حالا فرقی نمی‌کند عرفان و یا حماسه را تبدیل به نمایش بکنید بلکه باید جدل بیرونی و درونی را توأم با هم بیاورید.

حماسه فقط جدل بیرونی است که روانشناسی شخصیت‌ها بسیار کوچک و «درون» به آن شکل وجود ندارد. در عرفان هم «بیرون» زیاد وجود ندارد مثلاً در «منطق الطیر» شاید باور نکیند ۹۵ درصد کتاب پرندگان نشسته‌اند و بحث می‌کند و در عرض یک صفحه پرندگان به سیمرغ می‌رسند؛ یعنی تمام پروازها را توی بحث می‌کنند و عمل نمی‌کنند. حالا شما به عنوان کسی که کار تئاتر می‌کنید ناچارید جدل‌های بیرونی هم برای آن بتراشید و این را با تناقضات جهان پیرامون رودرو بکنید؛ پس چیزهایی از خودتان می‌بافید و شاخ و برگ‌های و یا حوادثی که بتواند این را در رودرویی با جهان پیرامون نشان بدهد اضافه می‌کنید آن وقت یک زبان دراماتیک بیرون و درون را توأم مطرح بکنید و توأم با یک اندازه وسعت پیدا بکند، در غیر اینصورت به نظر من کار ضعف خواهد داشت.

■ قهرمان نمایش شما ۷ مرحله را پشت سر می‌گذارد، آیا قرارگیری داستان مختلف مثنوی به شکل موجود گویای ۷ مرحله سیر و سلوک در عرفان است یا با آن تفاوت دارد؟

تا نه مسأله هفت به آن شکل نیست. هفت امکان موجود برای اینکه آدمی را از هدف‌اش دور بکند و به عنوان انتخاب‌های کاذب شما را فریب بدهد و در لحظه‌ای آن را با هدف اصلی اشتباه بگیرد و این به نظر من جای اشکال دارد. همه ما ممکن است دچار وسوسه، غفلت و یا دچار تنگ‌نظری بشویم و در یک لحظه هدف اصلی را فراموش بکنیم و یا چیزهای فرعی تر تاخت بزیم و این اشاره به اینکه چرا هفت است. عدد هفت کلمه مقدسی است و آن را کلمه کامل بگاز می‌برند. هفت روزی که در کتاب پیدایش که شش روز را خداوند می‌گوید زمین و آسمان را آفریدم و روز هفتم استراحت کردم و ما همین تقسیم‌بندی را در گاه شماریمان داریم شش روز کار و روز هفتم استراحت می‌کنیم؛ یعنی زندگی زمین یک جور بازتاب عکس زندگی آسمان است. یکسری چیزهایی که در عرفان و حماسه است این همه اشارت به عدد کامل پنج، هفت و حتی چهل که از اعداد مقدسی است که همواره انسان در آن رازی پیدا کرده است. هدف من فقط ارائه یک کار عرفانی نبوده است. امکان‌های متعدد سه - چهار تا کم است ولی هفت مورد از هفت انتخاب کاذب می‌تواند او را از هدفش منحرف بکند ولی هر بار می‌گذرد این نشان کمالتش واقعاً نیست و به ترتیب کمال چیده نشده است هر چند می‌توان سلسله مراتبی را در آن دید. پس و پیش کردنش هم به نظر من نامعقول است، حالا هر چقدر آن قصه به انتهای خط برسد با مسایل جدی‌تری روبرویش می‌کند، قدرت پول، زهد و... از نظر من طی کردن مراحل کمال نیست بلکه ذره ذره در گذشتن از وسوسه‌های ریز و پایدار بودن در وفاداری به اصل قضیه است و به این ترتیب آن نشان پایمردی است. خیلی از ما در اولین بیج، سازش می‌کنند. اولین میزی که به آنها بدهند از ایده‌هایشان دست

