

نمایش در ژاپن*

نوشته‌ی : بهرام بیضائی

در مجموعه‌ی «کوجی کی - Kojiki» که شامل افسانه‌های ژاپنی مربوط به خدایان ، و پیش از پیدایش بشر است آمده که روزی زنخدای خورشید «آما - تراسو - Ama - terasu» که از برادرش «سوسا - نو - Susa-no-o» خدای دریاها رنجیده خاطر شده بود ، از آسمان پائین آمد ، به درون غاری رفت ، تخته سنگی بر درغار نهاد و جهان تاریک شد . دیگر خدایان برای بازآوردن او به جلوی غارش رفتند . زنخدا «ئوزوم - Uzume» با پای برهنه به رقصی پرشور و هیاهو پرداخت ، سپس همگی به طرب آمدند و به رقص و پایکوبی آغاز نهادند . «آما - تراسو» از راه کنجکای به در غار آمد و تخته سنگ را کمی به کنار زد و از تماشای پایکوبی^۱ هشت ملیون خدا دچار شگفتی شد .

* اینست دوره‌های تاریخی ژاپن، عهد باستان - تا ۶۴۶. دوره‌ی «نارا» - Nara - تا ۷۹۴ ، دوره‌ی «هی آن - Heian» - تا ۱۱۸۵ ، دوره‌ی «کاما کورا - Kamakura» - تا ۱۳۳۶ ، دوره‌ی «موروماچی - Muromachi» - تا ۱۶۰۳ ، دوره‌ی جدید - تا امروز.

- کلیه‌ی تاریخهای این نوشته میلادی است.

۱ - لکدکوبی با پای برهنه بر کف چوبین صحنه هنوز در نمایشهای «نو» وجود دارد.

خدایان دیگر ناگهان سنگ را کنار کشیدند و جهان روشن شد. سپس او را از نردبان آسمان بالا بردند و در میانه‌ی آسمان که جایش بود قرار دادند. این یکی از افسانه‌هاییست که تولد رقص و موسیقی بیانی و نمایشی ژاپن را شرح میدهد. گویند بعدها مواد دیگری برای رقص و آواز پرشور - که از آن پس بانام «کاگورا - Kagura» به یاد این واقعه گاه گاه توسط راهبان مقدس معبد «شینتو - Shen - tao» انجام میشد - افزوده شد تا در قرن سیزدهم به صورت رقص نمایشی «ساروگا کو - Sarugaku» یا «رقص راهبان» درآمد که به هنگام جشن‌ها و مراسم مذهبی در معابد پیروان «شینتو» و «بودا»^۳ اجرا میشد. در همین هنگام بازی دیگری وجود داشت به اسم

۱ - «شینتو» در لغت به معنای راه‌خدایان است و بر مراسم و اعتقادات دینی بومی ژاپنی اطلاق میشود. اساس این آئین پرستش ارواح شخصیت‌های بزرگ گذشته و خدایان طبیعی است. آیین «شینتو» پس از ورود آئین «بودا» تحت تأثیر آن قرار گرفت و این دو متقابلاً برخی اصول خود را مبادله کردند. در ۱۸۷۱ - آئین «شینتو» دین رسمی شد و پس از جنگ جهانی که مذهب رسمی از ژاپن برافتاد، رسمیت خود را از دست داد.

۲ - به نظر میرسد «ساروگا کو» که به معنای «موسیقی پراکنده» است از «سانکا کو - Sangaku» ی چینی به همین معنا آمده باشد.

۳ - آئین بودا بر آموزشهای «گواتمه بودا» متکی است. این تعلیمات (Dharma) که به رستگاری منتهی میشود عنوان «چهار حقیقت عالی» گرفته است و اینهاست: ۱ - زندگی محل مصایب ورنجه‌هاست ۲ - میل یا اشتیاق به زندگی سبب زندگی مکرر است که ازرنج در آن گزیری نیست (این تعلیم بر پایه‌ی تناسخ هندو متکی است که به اعتقاد آن روح پس از مرگ در کالبدهای دیگر مجدداً ظاهر میشود) ۳ - محو کردن هر نوع خواهش نفسانی راه رستگاری است ۴ - راه گریز در «طریق‌هشتگانه» است که عبارتست از: ایمان نیک، اراده‌ی نیک، گفتار نیک، کردار نیک، زندگی نیک، کوشش نیک، پندار نیک، مراقبه‌ی نیک.

بودا فضایل کاست (طبقات بسته‌ی جامعه‌ی هندو) و آداب رهبانیت را انکار کرد و بر لزوم شفقت و محبت و صبر برای رستگاری تکیه کرد. بودا «نیروانا» را آموخت که رهایی از تناسخ و میراثی است. آئین بودا شامل شاخه‌های بسیار است اما دو شاخه‌ی اصلی آن «هینایانه - Hinayana» (به معنی چرخ کوچک) و «مهیاانه - Mahayana» (به معنی چرخ بزرگ) است.

دنگاکو - Dengaku ، یا «موسیقی صحرائی» که رقص شادی آوری بوده است و ظاهراً اصل آن از عملیات بندبازان و دلچکان و شعبده بازان ناشی میشده. اینها و بازیهای نظیر اینها نمایش های مختصری بوده است که ریشه ی بومی داشته. ولی يك ریشه ی دیگر نمایشهای ژاپنی را در منابع چینی باید جست :

در قرن چهارم آئین «کنفسیوس» از چین به ژاپن رفت و در آنجا با «شینتوئیزم» سازش داده شد. در حدود ۵۲۲ آئین «بودا» نیز از چین به ژاپن رسید. روابط ژاپن با کره و چین و هند دامنه دارتر شد و خصوصاً هنر چینی تأثیر بزرگی بر ذوق ژاپنی گذاشت. در سال ۶۱۲ موسیقی دانان کره طی سفری به ژاپن موسیقی چین جنوبی را که خود کسب کرده بودند، در ژاپن رواج دادند. در قرن هشتم موسیقی درباری چین به ژاپن رفت که در جشن های درباری و مراسم قربانی و معبدها نواخته میشد. عنوان عمومی این موسیقی در ژاپن «گاگاکو» - Gagaku بود. وقتی بارقص و صورتک همراه میشد «بوگاکو» - Bugaku نام میگرفت و هنگامیکه به تنهایی اجرا میشد «کانگن» - Kangen خوانده میشد. در نیمه ی قرن دوازدهم با انتقال قدرت از دست طبقه ی نجبا به دست طبقه ی سپاهی «گاگاکو» تا حدی به سوی پسند عوام گرایید، با اینهمه هنوز در دربار امپراتور در توکیو و نیز در معبدها اجرا میشد. صورتک در قرنهای هفتم یا هشتم به ژاپن برده شد و در آنجا اشکال قطعی خود را یافت. با اینهمه خود مردم ژاپن منشاء نمایش خود را اجرای رقصی بیان می کنند که «سامباسو» - Sambaso خوانده میشد و در سال ۸۰۵ یا ۸۰۷ برای جلوگیری از ازدیاد شکافهایی که ناگهان روی زمین - بر اثر آتشفشان - پدید آمده بود اجرا شد. همچنین گفته اند که در پایان قرن ششم «هدا-کاواتسو» - Hada - Kawatsu ، يك ژاپنی چینی الاصل مأمور شد سرگرمیها و نمایشهایی برای عموم فراهم کند ، و می گویند که او حتی سی و سه نمایشنامه نوشت .

به موجب روایت «افسانه ی گنجی» - Genji Monogatari ، متعلق به قرن یازدهم، و نیز داستانی که از امپراتور «هوریکاوا» - Horikawa مربوط به قرن دوازدهم می گویند ، معلوم میشود «ساروگاگو» که بالکد کوبی با پای برهنه همراه بوده در دربارها اجرا میشده است ، و در نیمه ی قرن چهاردهم

يك بازی جدی نمایشی بوده است که در آن بازیگران حرکات بیانی چهره و بدن داشته‌اند و هنگام اجرای قطعه هائی از نمایشنامه آواز می‌خوانده‌اند .

در سال ۱۱۰۸ در ژاپن زنی میزیست که «ایسونوزنجی - Isono Zenji» نام داشت و مردم ژاپن او را مادر نمایش ژاپنی میدانند و میگویند او به مختصر بازیهای دوره‌ی خود رونق بسیار بخشید و پیشرفت و ادامه‌ی نمایش ژاپنی را سبب شد . اما به نظر میرسد که نمایش او محدود به اجرای رقص های بیانی یا نمایش حالاتی همراه با آواز ، در لباس مردانه بوده است .

نو - Nō

مفهوم واژه‌ی «نو - Nō» اجرا و بازی است . تا قرن چهاردهم این واژه برای «دنگا کو» به کار میرفت ، ولی از حوالی ۱۴۳۰ مقصود از آن «ساروگا کو» بود که جنبه‌ی نمایشی اش غلبه یافته بود . و «ساروگا کو-نو-نو» Sarugaku-no-Nō است که اینک به عنوان نمایش مورد نظر این بحث است . جز «بوگا کو» و «دنگا کو» و «ساروگا کو» چند بازی دیگر نیز وجود داشت که در پیدایش نمایش «نو - Nō» مؤثر بود : «کواکا - Kōwaka» که روایت داستانی بوده است و با ضربه‌های میزان شده‌ی بادبزن همراه بود . «کوزه - Kuse - mai - مای» یا رقص آهنگدار یکنواخت که میراثی از آن در يك نمایشنامه‌ی «نو» به اسم «کوزه - Kuse» باقی مانده است ، «کو - اوتا - Ko - uta» یا رقص و تنزل عامیانه که نمونه‌ای از آن در يك نمایشنامه‌ی «نو» موسوم به «راهب‌هوکا - Hōkazō» خوانده میشود . «نو» در شکل ساده و ابتدائیش از رقصی تشکیل میشد که بر گفت و گو فزونی داشت . در واقع گفت و گو برای تشریح اهمیت آن رقص به کار میرفت یا برای معرفی مقدمات و داستانی که به آن رقص منتهی میشد .

رقاص «شیته - Shite» خوانده میشود : به معنای فاعل یا بازیگر . شخصیت دست دوم و تابع که مقدمه یا اهمیت رقص را بیان می‌کند «واکی - Waki» نام داشت ؛ به معنای دستیار . هم «شیته» و هم «واکی» میتوانند همراهان یا مصاحبانی- که «تسوره - Tsure» یا «تومو - Tomo» نامیده میشوند ، داشته باشند .

وقتی «شینه» رقص اصلی خود را میکند «واکی» به گوشه‌ای میایستد و برای زمانی دراز شاهد صامتی است. نواخت و میزان رقص «شینه» به دست «همسرایان» - *dō-no utau* است و آنها امروزه دوازده نفرند که بی حرکت و دور ردیف در ضمیمه‌ای راست صحنه می‌نشینند. این نواخت بانوای *یگنی*، دو طبل دستی و *یگ طبل* چوبی همراهی میشود. شخصیت‌های دیگری هم هستند. از جمله «کیوگن» - *Kyōgen* که در میانه‌ی بازی سهم کوچک و شوخی آمیزی دارد، یا واسطه‌ای که چون در میان پرده ظاهر میشد به همان نام یعنی «آی - *Ai*» خوانده شد.

در اوایل قرن سیزدهم بر اثر انقلابهای چین، رابطه‌ی چین و ژاپن قطع شد، نفوذ اشراف در فرهنگ کشور به تدریج به نظامیان منتقل شد. اتحاد بیشتری بین مردم پدید آمد، و یک دوره مبهن پرستی و پرداختن به هنر بومی آغاز شد. همزمان با این تحول رقص‌ها و بازیهای نمایشی از جمله «ساروگا کو» بین مردم دچار تحولهائی شد و شامل حرکات مسخره آمیز و برخی ظرایف کمیک و عملیاتی برای خوش آمد مردم شد. در قرنهای چهاردهم و پانزدهم «ساروگا کو» - نو - نو - در ایالت «یاماتو» - *Yamato* به دست «کان آمی» - *Kanami Kiyotsugu* (۱۳۲۳-۱۳۸۴) و پسرش «سه آمی» - *Seami Motokiyo* (۱۳۶۳ تا ۱۴۴۴) به صورت نهائی و فعلی خود درآمد.

«کان آمی کیوتسوگو» راهب معبد «کاسوگا» - *Kasuga* در نزدیکی «نارا» - *Nara* بود. در حدود سال ۱۳۷۵ شوگون ۱ «یوشی میتسو» - *Yoshimitsu* در معبد نو، واقع در ایالت «کی» - *kii* او را در حال اجرای یک «ساروگا کو» دید و تحت حمایت گرفت. خانواده‌ی «یوشی میتسو» که حکومت را به دست داشتند ملکی واقع در ایالت «یاماتو» به او بخشیدند. «کان آمی» که ذاتاً نمایشگر بود رهبانیت را کنار گذاشت و رسماً به نمایش پرداخت ولی به زودی و به طور ناگهانی در سن ۵۲ درگذشت.

«سه آمی» در دربار و تحت حمایت «آشی کاگایوشی میتسو» - *Ashikaga Yoshimitsu* روزگار میگذراند. آنجا شعر میگفت و ضمناً

۱ - فرماندار نظامی. سردارانی که در حدود امپراتور قدرت داشتند.

به عرفان آئین «زن - Zen» که آئین رسمی آن دربار بود می‌اندیشید. واژه‌ی «یوگن - Yugen» که در آثار نظری «سه‌آمی» فراوان به آن اشاره شده از ادبیات «زن» بیرون آمده و مفهوم پیچیده و غیرقابل ترجمه‌ای دارد، تقریباً معنایش اینست: «آنچه که زیرظاهر میگذرد» یا «عمق و درون». به هر حال «سه‌آمی» کار نمایش‌پدرش را دنبال کرد و «نو» را به نهایت کمال و ارزش‌رسانید. در واقع «کان‌آمی» و «سه‌آمی» حدود و دقایق «نو» را مشخص کردند و «سه‌آمی» شرایط و قوانین آنرا تحلیل و تشریح و ثبت و گاه ابداع کرد. بدین ترتیب در عمر این دو تن «ساروگا کو - نو - نو» تجزیه و تکمیل شد؛ رقصها و مایه‌های حماسی و رثائی و عمیق آن به صورت «نمایش نو - Nô-gaku» درآمد، و بخش‌ها و مایه‌های خنده‌آور و سبک و تند آن به شکل «کیوگن - Kyôgen» درآمد که در اصل به معنای «کلام خشن» است و میان پرده‌هایی بوده است که در فاصله‌ی اجرای نمایشنامه‌های «نو» بازی میشده است.

«نو» از دوره‌ی «کان‌آمی» و «سه‌آمی» مورد حمایت «شوگون»ها و درباریان واقع شد و تا قرن شانزدهم در آنحصار جوامع اریستوکراتیک بود؛ بدین ترتیب از سایر نمایشهای عامیانه جدا شد و برای تماشاگرانی از طبقه‌ی بالا بازی میشد. به همین دلیل بود که تا قرن شانزدهم از نظر کلی یعنی، زبان و لباس و صحنه‌سازی و حفظ روحیه‌ی «بودیزم‌زن» هیچگونه تغییری نیافته بود.

از نمایشنامه‌نویسان «نو» گذشته از «کان‌آمی کیوتسوگو» و «سه‌آمی موتوکیو» این نامها در دست است: «انامی نوسایمون - Enami no Sayemon» (۱۴۰۰)، «زنچیکویو جینوبو - Zenchiku Ujinobu» (۱۴۱۴ تا ۱۴۹۹)، «هیوشی سا - آمی یاسوکیو - Hiyoshi Sa ami Yasukiyo» (نیمه‌ی اول قرن پانزدهم)، «کامپاروزمبو موتویاسو - Kampuru Zembô Motoyasu»

۱ - «زن» به معنای مراقبه در نفس است. این عنوان به فرقه‌ای از بودائیان شاخه‌ی «مهیانه - Mahayana» در ژاپن اطلاق میشود. مراسم و تشریفات این فرقه بسیار زیاد است و پیروان آن در دیرها برنامه‌های دقیقی برای تمرکز حواس دارند که هدف آن رسیدن به «نیروانا» است، تأثیر این فرقه در ادبیات و هنر ژاپن بسیار است.

(۱۴۵۳ تا ۱۵۳۲) و « میاماسو — Miyamasu » (قرن شانزدهم؟) .
نمایشنامه‌های نورا که دو بیست و پنج‌جاه تایی اصیل آنها در دست است برای
شناختن آسانتر به شش دسته تقسیم کرده‌اند :

۱ - « واکی-نو - Waki-no » : که در آن شخصیت فرعی یعنی « واکی »
نقش قطعی تری دارد .

۲ - « شورا-مونو - Shura-mono » : که در آن اشباح جنگجویان
سهم مهمی دارند .

۳ - « هازورا-مونو - Hazura-mono » : که در آن نقش اساسی با
زنان اشراف است .

۴ - « گنزای-مونو - Genzai-mono » : بیشتر نوشته‌های بیست عشقی
و عاطفی و مربوط به تجلیات طبیعت انسان .

۵ - « انی - مونو - Oni-mono » که در آن شیاطین و دیوها و پریان
جای مهمی دارند .

۶ - « شوگن - مونو Shūgen-mono » یا نمایش آرزوهای نیک که
در جشن‌ها و مواردی از این قبیل اجرا می‌شد .

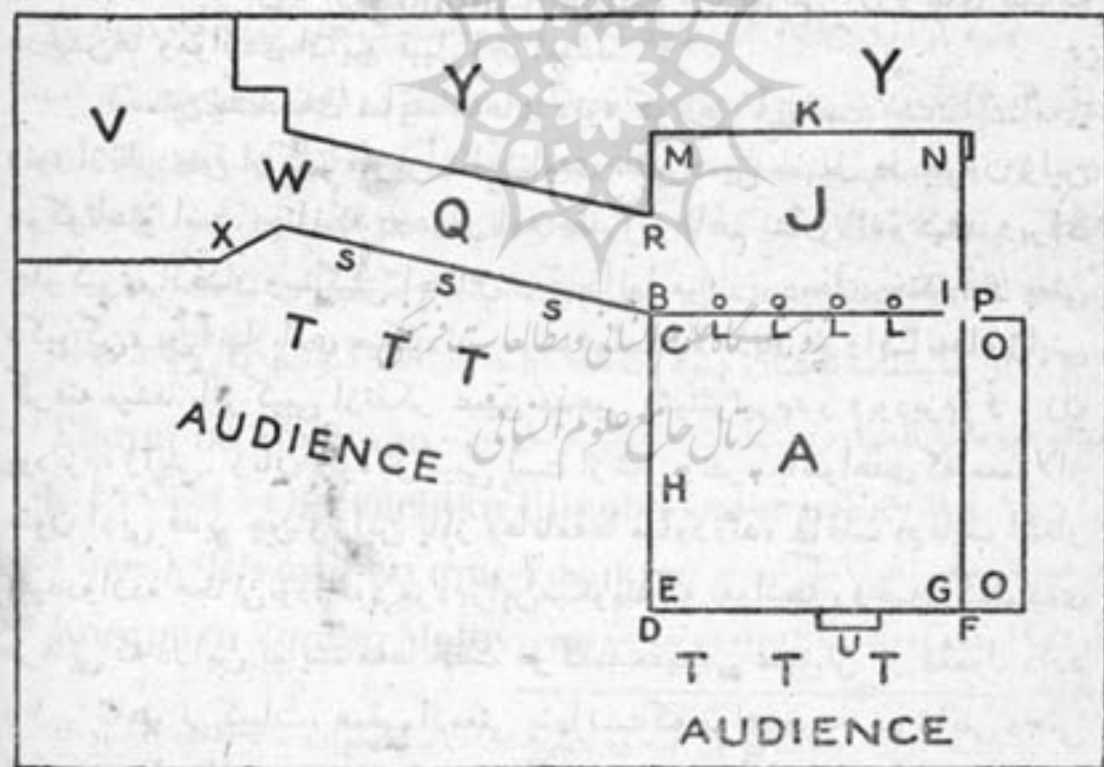
نخستین مشخصه‌ی نمایشنامه‌های «نو» کوتاهی آنهاست . یک نمایشنامه‌ی
«نو» از نظر متن از کوتاهترین نمایشنامه‌ی تک‌پرده‌ی معمول در بیرون ژاپن
هم کوتاهتر است . چنانکه در هر برنامه چند اثر باهم نشان داده می‌شد و برای
جلوگیری از فشار و سنگینی احساس و هیجانها میان پرده‌های خنده‌آور یعنی
«کیوگن» بین آنها بازی می‌کردند . موضوعها معمولاً از تاریخ و افسانه‌های ژاپنی
گرفته می‌شد با ترکیبی از تفکر عمیق مذهبی «شینتوئیسم» و «بودیزم» و «زن
بودیزم» ژاپنی . زبان «نو» ترکیبی است از شعر و نثر ، باشواهدی که معمولاً از
متون ادبی قدیم چین و ژاپن یا از دعا نامه‌ها می‌آوردند ، و اغلب در قالب اشعار
سفیددوازده هجایی بود . خود مردم ژاپن می‌گویند که به واسطه روحیه‌ی گسترده‌ی
عرفانی که در این نمایشنامه‌ها هست هر کلمه مفهومی عمیق‌تر از معمول دارد
و زیر ظاهر ترکیبات ، عمقی از معنی پنهانست که برای مردم غیر ژاپنی و حتی
امروزه برای اکثری از خود مردم ژاپن قابل درک نیست ، خصوصاً که بیان متن
در اجرا - بر اثر غلبه‌ی احساس - وضوح خود را از دست می‌دهد . امروزه آنهایی

۱ - اینهاست پنج مکتب اصلی نگارش نو : کوانز *Kwanze* ، کمپارو

Komparu ، هوشو *Hōshō* ، کیتا *Kita* ، کنگو *Kongō* .

که مایلند يك نمایش «نو» را به تمامی درك کنند باید هنگام تماشا متن آنرا به دست بگیرند و از روی متن موضوع را دنبال کنند.

بد نیست به اختصار ساختمان يك نمایشنامه‌ی «نو» را بیان کنیم، و اگر چه این معرفی کامل نباشد ولی در مورد اغلب آثار «نو» صادق است: نخست يك «واکی - Waki» (نقش دوم نمایش) که معمولاً يك راهب است ظاهر میشود و طی جمله‌هایی خود را معرفی میکند. قدم میزند، میخواند و وانمود می‌کند که در حال سفر است، پس از چند لحظه رسیدن خود را به نقطه مهم و مشهوری خبر میدهد و در محل خود در جلوی صحنه، گوشه‌ی راست و رو به صحنه موضع میگیرد. پس از این «مای جیته - Maye Jite» (شیته Shite در نخستین باری که ظاهر میشود) به صورت يك مزرعه‌دار، ماهیگیر یا کاهن ظاهر میشود و منظره‌ی محل را توصیف می‌کند، یا با «واکی» که در جای خود مانده است به گفتگو میپردازد. «واکی» از او پرسش‌هایی می‌کند و او پاسخی شامل تاریخ آن محل

نقشه‌ی صحنه‌ی جدید

A - صحنه - Butai

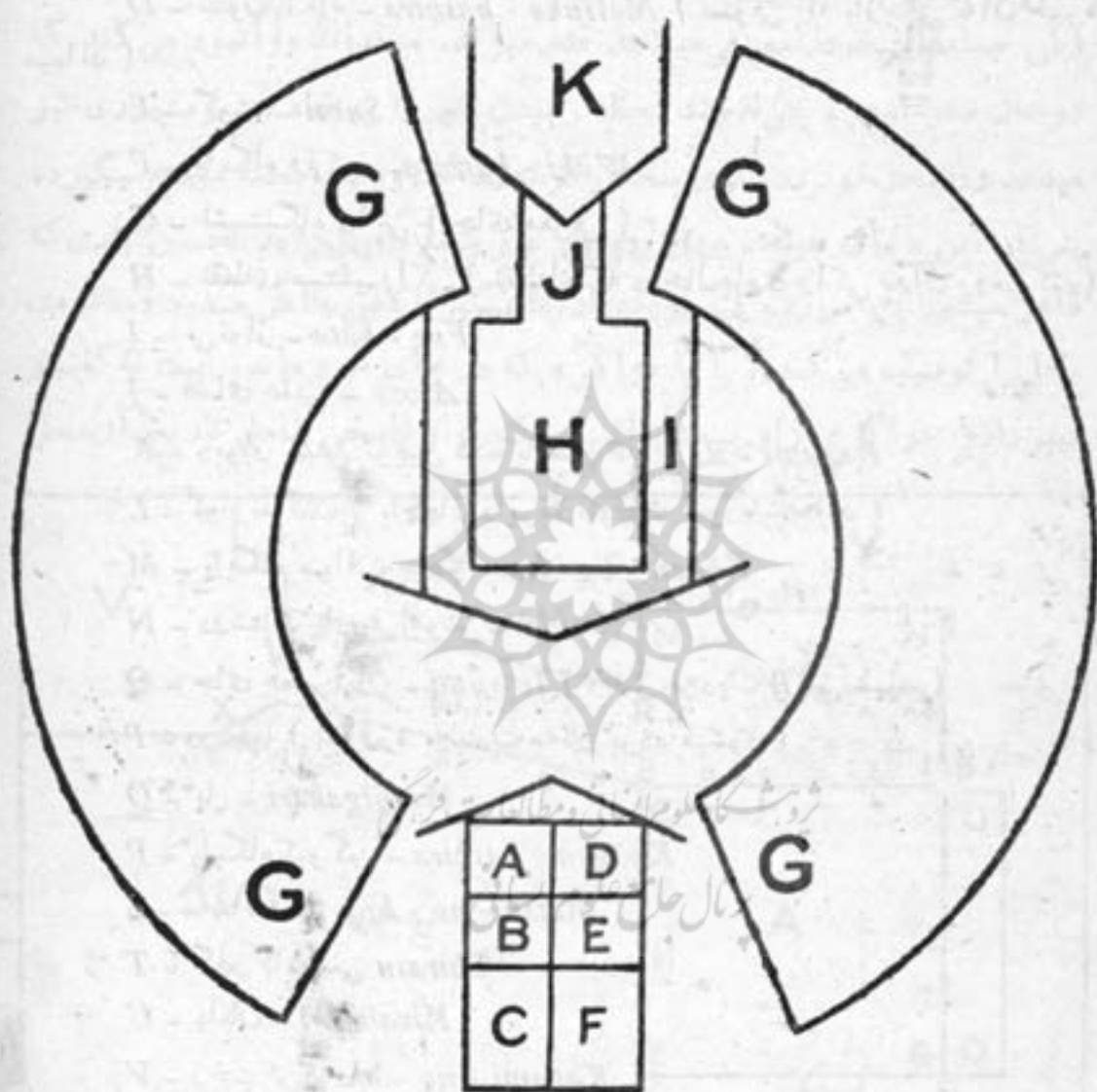
B - پایگاه شیته - Shite - bashira

یا قهرمانانی که به آن مر بوطندمیدهد، یا منشاء معبد یا زیارتگاه آنجا را - چون
 قضیه‌ای که حتماً باید دانست - نقل می‌کند. او با حرکات و گفتارش زمینه را
 برای آنچه بعداً روی خواهد داد آماده میکند، سپس با شتاب از صحنه خارج

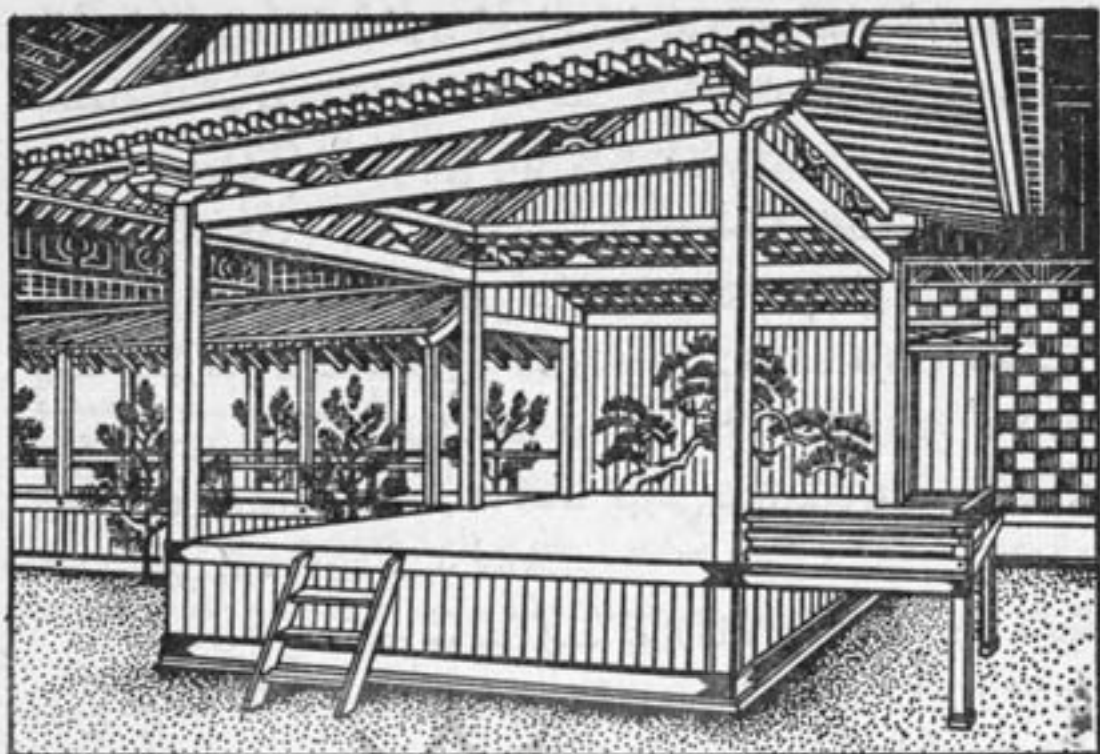
- C - نشستگاه شیشه - *Nanoriza* (جای معرفی)
 D - ستون نگاه - *Metsuke - bashira* (ستونی که بازیگر به آن خیره
 میماند)
 E - گوشه - *Sumi*
 F - پایگاه واکی - *Waki - bashira*
 G - نشستگاه واکی (جای معرفی)
 H - نقطه‌ی مستقیم‌واکی (نقطه‌ای که در حال عادی واکی به آن رومی کند)
 I - نی نواز - *Fue - kata*
 J - فضای عقبی - *Atoza*
 K - دیوار پشتی تزیین شده با نقش کاج - *Kagami - ita*
 L - نوازندگان (با چهار دایره‌ی کوچک نموده شده‌اند)
 M - پایگاه مراقب صحنه - *Kōken - bashira*
 N - درشتاب یادرفراموشی - *Kirido*
 O - جای همسرایان - *Ji - utai* (رهبر نزدیک P می‌نشیند)
 P - درنجبا (امروزه به ندرت به کار برده میشود)
 Q - پل - *Hashigakari*
 R - پایگاه کیوگن - *Kyōgen - bashira*
 S - شاخه کاج - *Matsu - no - ki*
 T - گذرگاه شنی - *Shirasu*
 U - پلکان - *Kizabashi*
 V - رخت‌کن - *Kagami - no - ma*
 W - پرده - *Maku*
 X - پنجره‌ی رخت‌کن
 Y - اطاق نوازندگان
 Z - بخشی از نقشه که در آن کلمه‌ی انگلیسی *Audience* نوشته شده جای
 تماشاگران است.

[این نقشه از کتاب *Nô Plays of Japan* گرفته شده است]

میشود. در واقع او يك مظهر شينتوئی یا بودائی یا شبح يك جنگجو در لباس
 مبدل بوده است. درحینى كه «واكى» از این غیبت ناگهانی در ترس و تعجب
 است، يك یا چند «آی - Ai» در لباس مزرعه‌داران یا هیزم شکنانی به -
 صحنه می‌آیند و در گفتگوهایشان به‌زبانى ساده اطلاعات مفصلی درباره محیط
 و مناظر به تماشاگر میدهند و معمولاً آنچه را كه «مای جیته» با شعر و آواز

نقشه‌ی تماشاخانه‌ی واقع در بستر رود در کیوتو که به سال ۱۴۶۴ گروه
 نمایشی «انامی - Onami» در آن بازی کرد. این نقشه جاها را بدین قرار مشخص
 می‌کند، A - شوگون B - ملازمانش C - حاملین تخت روانش D - همسرش
 E - ملازمان همسرش F - حاملین تخت‌روان همسرش G - تماشاگران H - صحنه
 I - نوازندگان J - پل K - رخت‌کن و اطاق نوازندگان (Gakuya)
 [از کتاب *Nô Plays of Japan*]

صحنه‌ی نو [از کتاب *The Living Stage*]

گفته بود، چندبار بی‌آهنگ تکرار می‌کنند (در عرض این مدت، بازیگر اصلی برای دوباره ظاهر شدن تغییر لباس می‌دهد). سپس «واکی» آوازی می‌خواند که در آن از گذشت زمان و انتظار سخن میرود و چون آواز او پایان رسید «نوچی جیته - *Nochi Jite*» (شیتِه *Shite* دربار دومی که ظاهر میشود) به شکل و آرایش یک مظهر بودائی یا شینتوئی یا روح یک جنگجو به صحنه می‌آید و به رقص می‌پردازد و با حرکات تند و آتشین شجاعتها، سقوط و مرگ خود و یا مشقاتی را که در زیر زمین و دنیای مردگان تحمل کرده برمی‌شمارد و از راهب طلب می‌کند که برای آرامش او دعا کند. در پایان «شیتِه» یا به صورت نخستین خود باقی میماند که روانش بر اثر دعا های راهب آرام می‌گیرد و یا به شکل اهریمنی درمی‌آید که «واکی» بر او چیره میشود. روح اصلی نمایشنامه همان عقیده بودائی «ناپایداری زندگی» است، و اعتقاد به «تناسخ»، و موضوع «رستگاری» که شامل حال همه چیز حتی جمادات میشود.

برخی از این آثار از حد یک اثر اساطیری یا حماسی میگذرند - و اگر به کار بردن این کلمه خطا نباشد - به نمایش برخی شجاعت‌های خشن و تکان

دهنده میپردازند. در اینگونه آثار، نمایش خونریزی بدون آنکه تضادی با بخشهای انسان دوستانه داشته باشد، سنتی است پایدار. از این جمله اثری است مربوط به دوران ملوک الطوائفی ژاپن و داستان ۴۷ یاغی را بیان می کند که در حدود سال ۱۶۶۹ به سبب آنکه رئیسشان طی محاکمه ای - به دلیل خشکی و سختی قانون - مجبور به خودکشی شده بود، انتقام موحشی از مسئولان این واقعه میگیرند. نمایشنامه های نو تا قرن شانزدهم اصالت خود را حفظ کرد، آنچه بعد از این قرن نوشته شد از جمله آثار « یامازاکی گاکودو - Yamazaki Gakudō » و « تاکاهاما کیوشی - Takaama Kyoshi » باسنن اصلی «نو» تفاوت بسیار دارد.

صحنه ای «نو» سکوی چوبینی است به ارتفاع تقریباً یک متر، به شکل مربع که از سه طرف باز است، و هر ضلع آن تقریباً هجده پا (شش متر) است. دو قسمت اضافی دارد یکی سمت راست برای همسرایان و یکی در عقب برای نوازندگان. سمت راست عقب صحنه در کوچکی است به اسم « درشتاب - Kirido-guchi » که ناپدید شدن یا پدیدار شدنهای سریع از راه آن انجام میگیرد. قسمت الحاقی عقب صحنه به گذرگاه اریبی میپیوندد که « پل - Hashigakari » نام دارد. این پل یک متر عرض و پانزده متر طول دارد و به یک « پرده - Maku » میرسد که پشت آن « اطاق رخت کن -

صحنه ای از یک نو، با چهار چوبه ای که نشانه ای خانه است

[از Le Japon D'Aujourd'Hui - 1957]

« Kagami-no-ma » قرار دارد . بازیگران از این پل میگذرند و به صحنه میروند. برای بهبود صدا در تالار نمایش جلوی صحنه را باسفال فرش می کنند و در اطراف صحنه کوزه های بزرگ سفالین کار میگذارند (معمولاً هفت تا زیر صحنه و دو یا بیشتر زیر پل - تا به طول صوت کمک کند) . بردیواره ی راست - عقب صحنه با حفظ فاصله سه درخت کاج نورسیده نقاشی می کنند . همچنین روی « دیوار آئینه ی چوبی - Kagami-ita » (دیواره یی است در روبرو . از چوب صیقل شده ی شفاف) که زمینه ای برای صحنه است نیز همیشه درخت کاجی نقش شده است. این دیوار چوبین را تصویر دراز و باریکی به - دیواره ی راست - عقب متصل میکنند . جلوی پل نیز با حفظ اندازه سه درخت کاج تازه بر پایه هایی استوار می کنند. اینها را برخی دلیل برای اثبات این نظر میدانند که نمایش « نو » یا منابع آن در اصل در جنگلها اجرا میشده . صحنه سقفی دارد باشکل سردرهای معابد « شینتو » و ظاهراً این نیز بازمانده ی عصری است که نمایشخانه ی « نو » یا مأخذ آن معبدها بوده است.

به جز همسرایان، موسیقی صحنه عبارتست از چهار نوازنده که در يك خط در روبرو قرار دارند : يك « نی نواز - Fue-Kata » ، دو « نوازنده ی طبل کوچک - Tsuzumi-Kata » و يك « نوازنده ی طبلی که با چوب مینوازند - Taiko-kata » . موسیقی « نو » يك محرك عصبی است و جزء و زمینه ی رقص و نمایش است، و بیرون از نمایش حیات و ارجی ندارد .

در صحنه سازی « نو » گاه از نشانه هایی استفاده میشود که هیچیک جنبه ی واقعی ندارد. مانند يك چهارچوب نئی که نشان دهنده ی خانه، قصر یا معبد است، یا مستطیل نئی مقوسی که نشان دهنده ی قایق یا کشتی (با تفاوتی) عرابه است. در برابر اینها اشیاء دیگر از جمله شمشیر و خنجر و تسبیح و غیره واقعی است روی صحنه يك « مراقب صحنه - Kôken » هست که پیش چشم تماشاگران اشیاء لازم را به صحنه وارد و یا اشیاء زائد را از صحنه خارج می کند.

به هر حال لوازم صحنه بسیار اندك است؛ از جمله بادبزن و صورتك که

اولی در رقص بکار میرود و دومی توسط بازیگر اصلی یعنی «شیتسه» و تابع او «تسوره» به کار برده میشود. صورتکی که «شیتسه» به کار میبرد با دقت و ظرافت ساخته میشود تا بازیگر بتواند از زیر آن، حس و حالات گوناگون روحی را نشان دهد. صورتک‌هایی که در قرن پانزدهم ساخته شده از بهترین انواع صورتک‌های «نوه» است. برخی از این صورتک‌های چوبی چنان هنرمندانه نقاشی شده بود که امروزه جزء آثار نفیس هنری بشمار میرود. تنوع صورتک‌های ژاپنی در هیچ جا نظیر ندارد - از دوستان و پنجاه نمایشنامه‌ی «نوه» که در دست است نام صد نوع صورتک را به دست آورده اند که هر یک به دست‌های خاصی از نمایشنامه‌ها مربوط بوده و برای تجسم همه‌ی موجودات؛ مردوزن، و خدایان و شیاطین و حیوانات بکار برده می‌شده است. ماده‌ی اصلی صورتک ژاپنی چوب است که بالاک، الکل، اکلیل، و رنگ‌های مختلف تزئین میشود، و نام صورتک‌ها معمولا در کنار آنها و بارنگ قرمز نوشته می‌شده است. اغلب صورتک‌ها ترسناک می‌سازند، زیرا در ابتدا کار آنها فقط مشخص کردن شخصیت نبوده، بلکه برای ترساندن دشمن نیز به کار میرفته است.

باید به لباس بازیگران نیز اشاره کرد، بازیگران جامه‌های پر نقش و نگار و پر زرق و برق می‌پوشیدند، شاید بتوان گفت که در اصل ضعف روشنایی صحنه علت استعمال رنگ‌های روشن بوده است. امروزه هم با اینکه وسایل برقی جدید مسئله‌ی روشنایی صحنه را حل کرده‌اند باز بنا بر سنت در نمایش‌های ژاپنی رنگ‌های روشن و پر جلا برای پوشش بازیگران به کار برده میشود، شاید لباس را با آن نق‌های گوناگون و رنگ‌های متنوع و بازش بتوان تجمیلی‌ترین ماده در نمایش ژاپن خواند.

بازی بازیگران تابع قواعد سخت و دقیقی است که حداقل شامل سی حالت بدنی میشود، به جز محرك و بازی اصلی که درون بازیگر میگذرد. بازی مجلل و صوری و مانند آرایش صحنه غیر واقعی و شاید رمزی است. بازیگر محرك و حس بازی را از طبیعت میگیرد، اما آنرا با حالات زیبایی که طبیعی

شیتة دريك نو [از *Le Japon D' Aujourd' Hui 1957*]

نیست و گاهی ناماً نوس هم هست نشان میدهد . «سه آمی» در کتاب «آثار» که شامل اصول نظری نمایش «نو» نیز هست گفته است که در بازی، درون و نیز آفرینش وسیله‌ئی زیبا و خاص و بالاتر از طبیعت برای نمایش درون لازم است. زیرا افزودن به طبیعت هنر است ، در حالیکه طبیعی ارائه دادن و تقلید از طبیعت هنر نیست . «سه آمی» اصطلاح «یوگن» را به کار میبرد که حد اعلاى کوشش بازیگر باید برای رسیدن به آن باشد. و آن حس کردن و آگاهی عمیق است

بر آنچه بازی میشود، بر شخصیتی که بازی میشود و هدفی که از بازی هست، و بر جزء جزء حرکات و حالاتی که ممکن است آن شخصیت و هدف را بهتر نشان دهد. و میگوید اگر بازیگر بر یکی از اینها آگاه نباشد مانند عروسک خیمه شب بازی است که نخهایش پیدا است.

در «نو» بیان باصورت تقریباً وجود ندارد و این کار جای خود را به قراردادهایی که استادانه اجرا میشود سپرده است. مثلاً اشک ریختن با حرکت لرزان بادبزن که به تناوب بالای هر یک از دو چشم قرار میگیرد نشان داده میشود. یا احساس هیجان با بر زمین زدن موزون پا نموده میشود. اما مهمتر از این قراردادهای همانهاست که گفته شد: تمرکز احساس، و احساس اوئی در ایفای نقش شرط ذاتی و ضروری است. باید از حرکات طبیعی پا فراتر گذاشت تا به هنر که فوق طبیعت و زندگیست دست یافت.

صحنه‌ای از یک نو [از کتاب *Les Théâtres D'Asie*]

بین بازیگران تنها «شیته» و «تسوره» - برای مشخص شدن شخصیتشان - صورتک‌هایی طبق قرارداد به کار می‌برند، یا امروزه گاه رنگهای روشن به‌چهره می‌مالند. رقصها بسیار آرام اجرا میشود. در نما پشنامه‌ی «دوجوجی - Dojoji» رقص «شیته» چهل و پنج دقیقه طول می‌کشد، و او در این مدت تنها یک بار پیرامون صحنه را طی میکند. بی حرکت ماندن و سکوت کار مهمی در بازی دارد. گاه طی یک سکوت طولانی و در یک صحنه‌ی ساکن ادامه‌ی بازی در درون شخصیت‌ها میگردد. همسرایان و نوازندگان و مراقب صحنه و نیز «واکی»، هنگامیکه «شیته» به رقص می‌پردازد کاملاً بی حرکت و در خودند، به‌طوریکه تماشاگر وجود آنها را فراموش میکند.

در قدیم بازیگران «نو» بیشتر از مردمی عالی‌مقام و حتی اشراف بوده‌اند. از صورت اسامی بازیگرانی که از دوره‌های پیش مانده است برمی‌آید که سه تن از مقتدرترین «شوگون» های ژاپن در حدود ۱۵۸۰ در یک نمایش بزمی بازی کرده بوده‌اند. اما در ژاپن نیز مانند بسیاری جا های دیگر حضور زنان در صحنه ممنوع بود و جوانانی که صدای زیر داشتند به جای زنان نقش را ایفا میکردند.

تماشاگران عادی در نمایشخانه‌های «نو» در سه طرف صحنه، بر حصیر یا جعبه‌هایی که به ردیف چیده شده بود می‌نشستند، و اشراف در غرفه‌های خاص خود. برنامه شامل چند «نو» و چند «کیوگن» بود و بسیار طولانی، و تماشاگران حین تماشا با یکدیگر صحبت میکردند، می‌خوردند، می‌آشامیدند و آمدورفت میکردند. امروزه از مردمی به اسم «سارواکا کانزابورو - Saruwaka Kanzaburo» نام می‌برند که تهیه‌کننده و توسعه دهنده‌ی نمایش «نو» بین مردم عادی بوده است، زیرا که او در سال ۱۶۲۴ نخستین تماشاخانه‌ی عمومی را در «یدو» - Yedo «گشود.

درباره‌ی نمایشنامه‌ی آتسوموری

در قرن دوازدهم میلادی یک رشته جنگ بین دو خاندان مقتدر تایرا - Taira ، و میناموتو - Minamoto واقع شد که به پیروزی «میناموتو» انجامید. چنانکه «تایرا» به سرکردگی «تسونموری - Tsunemori» تماماً از میان رفت. داستان عظمت و سقوط خاندان تایرا بعداً به وسیله‌ی ترانه خوانان توصیف شد، و بر آن - یا گوشه‌هایی از آن - داستانها و نمایشنامه‌ها نوشته شد. آتسوموری یکی از نمایشنامه‌هاییست که روی این داستان نوشته شده، و آن براساس ماجرای کشته‌شدن آتسوموری جوانترین پسر تسونموری بزرگ خاندان تایراست به دست کوماگای نائوزان - Kumagai Naozane که سربازی عامی بود، و سپس تحول یافتن کوماگای و تغییر شخصیت دادنش از اندوه این فاجعه.

- علامت م. ف. در حاشیه‌ها معرف توضیحاتی است که مترجمان فارسی افزوده‌اند.

- در این متن آنچه که بین گیومه آمده تکه‌هاییست که سه‌آمی از متون پیش از خود آورده است.

آتسوموری - Atsumori

يك نمايشنامه‌ی نو

از سه‌آمی موتوکیو Seami Motokiyo (۱۳۶۳-۱۴۴۴ م.)

آدمها :

واکی؛ کاهن رنسی Rensei (کوماگای جنگجوی پیشین)
شینه؛ دروگر جوان (مای‌جیته) که خارج می‌شود و به‌صورت
شبح آتسوموری باز می‌گردد (نوچی‌جیته)
تسوره؛ يك دروگر دیگر
همسرایان

کاهن : زندگی رؤیای دروغینی است. از این رؤیا تنها آن‌کس بیدار می‌شود که ترک دنیا کند.

من کوماگای نو نائوزان هستم؛ مردی از سرزمین موساشی Musashi. من سرزمین خویش را ترک گفته‌ام و خود را کاهن رنسی نامیده‌ام. من چنین کردم، به دلیل اندوهی که از مرگ آتسوموری داشتم، که او در نبرد به دست من از پای درآمد. از این روست که به جامه‌ی کاهنان درآمده‌ام.

و اینک به ایچی نو تانی Ichi no tani می‌روم تا برای رستگاری روح آتسوموری دعا کنم.

[به آهستگی در طول صحنه گام برمی‌دارد و آوازی می‌خواند که بیان‌کننده‌ی سفر اوست.]

۱ - و آن آواز اینست ،

از نه حصار مقر ابرها

وقتی که ماه از بین ابرها برون می‌آید، من براه می‌افتم.

و عرابه‌ی حقیرم را به سوی جنوب میگردانم

این دریاچه‌ی کویا Koya ست ، و این رود ایکوتا Ikuta

« اینجا امواج بسیار نزدیکند، این لنگرگاه سوماست ،

اینک به ایچی نو تانی رسیده‌ام.

من چنان به شتاب آمده‌ام که اینک در ایچی نوتانی واقع در سرزمین
تسو Tsu هستم.

براستی گذشته‌را چنان به‌خاطر می‌آورم که گویی بخشی از امروز بوده
است.

اما بشنو! من صدای نیی را می‌شنوم که از تپه‌ای درخاور به گوش می‌رسد.
اینجا چشم به‌راه خواهم بود تا نوازنده‌ی نی بگذرد و از او درخواست
کنم که داستان این مکان را برایم باز گوید.

دروگران [باهم] : بانوای دروگر نی نواز،

هیچ آوازی هم‌آواز نیست،

مگر ناله‌های باد در دشت.

دروگر جوان : آنان که درو می‌کردند،

بر آن تپه درو می‌کردند،

اینک از دشت به‌سوی خانه‌هاشان گام برمی‌دارند

زیرا غروب در رسیده است.

دروگران [باهم] : کوتاه است راهی که

از دریای سوما Suma به خانه‌ی من باز می‌رسد.

این سفر کوتاه - به تپه فراز رفتن

و باز فرود آمدن به‌سوی ساحل و بار دیگر فراز رفتن -

اینست زندگی من و حاصل وظایف نفرت برانگیز من .

اگر کسی از من بپرسد،

من نیز پاسخ خواهم داد

که در کرانه‌های سوما

به‌اندوه زندگی می‌کنم.

اما اگر کسی نام مرا به‌حدس درمی‌یافت

شاید من نیز دوستانی می‌داشتم.

ولی اکنون از بخت بسیار بد من،

حتی عزیزان نیز

بامن بیگانه گشته اند. و تنها باید اینجا باز مانم،

با اندوهان این اندیشه

که اینجا باید بمانم.

کاهن : ای دروگران! از شما پرسشی دارم.

دروگر جوان : باماست که سخن می گویی؟ چه می خواهی بدانی؟

کاهن : کسی از شما بود که نی می نواخت؟

دروگر جوان : آری این ما بودیم که می نواختیم.

کاهن : آهنگی دلنشین بود و بسیار دلنشین، از آن رو که هیچ کس از مردمانی

چون شما گمان چنین آهنگی نمی برد.

دروگر جوان : گفتم که از ما چنین نوایی گمان نمی رود! نخوانده ای که:

د برمهتران خویش رشک موز

و کهتران را خوار مدار ؟

از این گذشته آوازهای جنگلبانان و نی نواختن رمه داران

و حتی نی نواختن دروگران و آوازهای هیزم شکنان،

با اشعار شاعران در جهان شهرت یافته است.

پس حیرت مکن اگر از ما

آهنگ نی خیزرانی را شنیده ای.

کاهن : راست گفتم، بدرستی همچنانست که تو اینک گفتم.

آوازهای جنگلبانان و نی نواختن رمه داران...

دروگر : نی نواختن دروگران...

کاهن : آوازهای هیزم شکنان ...

دروگر : ما را در رهگذارمان در این جهان غم آلود رهنمایی می کنند.

کاهن : آواز ...

دروگر : ورقص ...

کاهن : و نی ...

دروگر : و موسیقی از بسیاری سازها...

همسرایان : اینها همه افزارهایی هستند برای برگزاری وقت، که هر کس

یکی از آنها را بر میگزیند

از چوبهای خیزران شناور
بسیار نی‌های مشهور ساخته شده است:

« شاخه‌ی کوچک » و « قفس زنجره »

یا مانند نی آن دروگر

که نام آن « برگ سبز » است.

در ساحل سومیوشی Sumiyoshi

نی « کره‌ای » می‌نوازند،

و اینجا ، در ساحل سوما،

ماهگیران با چوب تنور نمک‌گداز^۱

نوای خود را سر می‌دهند.

کاهن : شکفتا ! چگونه است که دیگر دروگران به خانه‌هاشان رفته‌اند و تو

اینجا درنگ کرده‌ای ؟

دروگر : پرسیدی چگونه است؟ من در صدای امواج شب دعا کننده‌ای می‌جویم.

شاید «تو» ده دعا را برای من بگزاری ؟

کاهن : من به آسانی میتوانم ده دعا را برای تو بگزارم. اگر بگوئی چه کسی

هستی ؟

دروگر : راست بخواهی من یکی از خویشان خداوندگار آتسوموری هستم.

کاهن : از خویشان آتسوموری؟ بسیار شادمانم

آنکاه کاهن دستهایش را بهم پیوند داد (زانو میزند) و دعا کرد : -

Namu Amidabu - نامو آمیدا بو

نیایش باد آمیدا بودا^۲ را

و اگر من به مرتبت بودایی^۳ نایل شوم

۱ - چوبی که در کوره‌های نمک‌گیری می‌سوزانند - م.ف.

۲ - آمیدا بودا - بودای خردمند ، بودای فکور. لقب بودا. لکه‌ی گردی

که در مجسمه‌های بودا می‌بینیم بر پیشانی دارد ، نیز نشان دهنده‌ی تفکر زیاد است . م.ف

۳ - مرتبت بودایی - مرحله‌ی اعتلای روح و پیوستن به مطلق و رهایی از

تسلل تناسخ است. م.ف

درهمه‌ی جهان وده سپهر آن
 ازهمه‌ی آنها که در اینجا زیست می‌کنند کسی نام مرا نخواهد خواند
 و مطرود یا دور افتاده باشد ،
همسرایان : هان، مرا طرد مکن!
 يك فریاد برای رستگاری کافست
 با اینهمه روز و شب،
 دعا های تو برای من بر خواهد خاست .
 نيك بختم ، زیرا هر چند تو نام مرا نمیدانی ،
 اما میدانم که از این پس ، برای رستگاری روح من ،
 در صبح و شام دعا خواهی کرد .
 چنین گفت . سپس ناپدید گشت و دیگر دیده نشد .

[اینجا فاصله‌ای میان دو بخش نمایش هست که در آن گزارشی مربوط
 به مرگ آتسوموری جای دارد. این فواصل بیشتر برای تنوع به کار برده میشود
 و جزئی از متن ادبی نمایشنامه بشمار نمیرود] .

۱ - این فاصله چنین است :

[واسطه (آی) بر میخیزد و به صحنه می‌آید]

واسطه : مرا که می‌بینید، از کرانه‌نشینان سوما واقع در ایالت تسو هستم. امروز
 بر آنم که به کرانه روم و خود را به چیزی سرگرم کنم. چطورا این کاهن از کجا آمد و
 چگونه اینجا پیدا شد؟

کاهن : من کاهنم و از ایالت موساشی آمده‌ام . شما از مردم این دیارید؟

واسطه : بله، از مردم این دیار.

کاهن : حال که چنین است از شما پرسشی دارم . خواهش میکنم پیش بیائید.

واسطه : بفرمائید. چه پرسشی؟

کاهن : بی‌شک پرسشی است شکفت آور، اما اگر شما از فرجام زندگی آتسوموری
 در این مکان با خبرید ، داستان آنرا باز گوئید .

واسطه : به خاطر نمی‌گذشت که چنین پرسشی کنید! با اینهمه چون از آن بی‌خبر
 نیستم، هر آنچه از این داستان بدانم باز میگویم.

کاهن : خوب! بگوئید.

بقیه در پای صفحه‌ی بعد

کاهن : حال که چنین است من تمام شب مراسم دعا برای مرده را بجای خواهم

واستله : آری، در پائیز دومین سال جوئی ، خاندان تایرا پایتخت را در جنگ کیزو سامانو کامی یوشی ناکا *Kiso Sama no Kami Yoshinaka* دیدند. پس بدینجا آمدند و پای گرفتند. بانیروئی شگرف تمامی خاک میان جنگل ایکوتا و ایچی-نو-تانی را از آن خود کردند، و با کوشش و دوراندیشی بسیار قدرت گرفتند. آیا بدین سبب که خاندان تایرا به موسیقی و شعر دل می بستند و میناموتوی ساکن ایالات شرقی شوق بسیار به شکار و ماهیگیری و تیراندازی داشتند، چنین شد؟ بهر حال اینان بافزون از شصت هزار سوار که از دوسته مرکب بود، از پیش و پس، به سپاه تایراها یورش آوردند و آنرا یکسره درهم شکستند. دسته ای از این خاندان را پس از مرگ سر از تن جدا کردند و دسته ای دیگر را به اسارت بردند. آنان که بجا ماندند خود را به کشتیها رساندند و بسوی شیکو کو *Shikoku* و سرزمین های باختر گریختند . موکوان تایو آتسوموری *Mukwan Tayu Atsumori* نیز میان آنان بود. او هم به کرانه آمد تا به کشتی در نشیند. اما مردی از ایالت موساشی بنام کوما گای نوجیرو نائوزان *Kumagai no Jiro Naozane* او را دید. با خود گفت : « حریفی است در خور من »، و فریاد بر آورد؛ و آهای، شما که با بفرار گذاشته اید باید از خاندان *Heike* باشید. برگردید، و با اشاره ای بادزن گشوده اش او را فرامیخواند . آتسوموری که اینسان فراخواند، شده باز میگردد. بر لب آب، دست بگریبان می-شوند و از اسب بزمین فرو میفلتند. اما کوما گای رزم آوری بود کار کشته و سخت نیرومند . آسان بر حریف چیره شد و آندم که دل او بر دشمن شفقت میکرد، سرش را از تن جدا کرد. چون در تن پوش کشته به جستجو پرداختند، نائی یافتند که در غلافی زربفت پیچیده بود. پس آنرا به فرمانده نشان دادند و - تا آنجا که شنیده ام- تمامی آنکسان که نی را دیدند سرشک از دیده فرو باریدند. میگویند کوما گای را احساسی به آئین در خود گرفته و برای رستگاری آتسوموری دعا میکند، اما باور نمیتوان کرد. چرا که اگر قلب او چنان بود که میتواندست از احساسی به آئین به تپش در آید، پس بایستی بر آتسوموری می بخشید و چون چنین نکرد، به یقین هیچ تأثیری بر دل او راه نیافته است . بهر تقدیر ، چه این درست باشد یا نادرست ، خدا کند کوما گای بدینجا بیاید! او را میکشم و همچون گروگان بزرگداشت به آتسوموری پیشکش میکنم! - اما من از این پرش شما سخت در شکفتم.

کاهن : منت نهاده که داستان را باز گفتید، از شما تشکر میکنم. میدانید، من همان کوما گای هستم. به ترک خاندان خویش گفته ام و با نام رنسی زندگی رهبانی پیش

آورد و با خواندن نام آمیدا دوباره برای رستگاری روح آتسوموری دعا
خواهم کرد .

[شرح آتسوموری ظاهر میشود که چون جوان جنگجویی آراسته شده است]

آتسوموری : میدانی که من هستم ؟

منی که چون پاسداران گذرگاه سوما ،

به فریاد مرغان دریایی در پرواز به ساحل آواجی - Awaji

از خواب برخاسته ام ؟

گوش کن رنسی ، من آتسوموری هستم .

کاهن : شکفتا ! من در تمام این مدت حتی دمی هم از نواختن سنج خویش ،

و از اجرای آداب شرعی باز نایستاده ام . ممکن نیست يك لحظه هم چشم برهم

نهاده باشم . اما اینك چنان بر من گذشت که آتسوموری در برابرم ایستاده

است ، و بی شك این رؤیائی بود .

آتسوموری : چرا رؤیا باشد؟ من برای پاك کردن کارنامه‌ی زندگانی

زمینی ام اینك به گونه‌ای که بتوان دید در برابر تو پدید آمده ام .

کاهن : مگر در خبر نیامده است که يك دعا ده هزار گناه را پاك می کند ؟

من بی هیچ وقفه جمله‌ی آداب آن نام مقدس را که پاك کننده‌ی همه‌ی گناهان

گرفته ام . و با این اندیشه که برای رستگاری آتسوموری دعا کنم ، بدینجا آمده ام .

واسطه : پس شما همان خداوندگار کوما گای هستید؟ نشناختم ، و سخنانی بیهوده

بر زبانم رفت . بسیار متأسفم . میگویند آنکه در بدی کردن تواناست در نیکی روا

داشتن نیز چنان است . پیداست که این موضوع در مورد شما صدق میکند . گمان

میکم آتسوموری باید از اشتیاق شما سخت شادمان باشد و آنرا بدلخواه بیابد .

بیش از پیش ، و با اخلاص برای او دعا کنید .

کاهن : قصد من نیز همین است . میخواهم یکچند در اینجا بمانم و با اخلاص برای

آتسوموری دعا کنم .

واسطه : اگر در اینجا میمانید ، هر گاه به چیزی نیازتان افتاد مرا فرا بخوانید .

کاهن : از شما یاری خواهم خواست .

واسطه : در اختیار شما هستم .

[خارج میشود]

است به جای آورده ام . پس از آن دعاها دیگر چه می ماند ؟ اگر چه تو باید
همانقدر در گناه فرورفته باشی ...

آتسوموری : که دریای در ساحل سنگی .
با اینهمه شاید دعا مرا رستگار کند .

کاهن : و شاید دعا های من ترا رستگار کند ...
آتسوموری : این نیز باید

از محبتی در یک زندگی پیشین سرچشمه گیرد
کاهن : یکروز دشمنان یکدیگر ...

آتسوموری : و امروز به راستی ...
کاهن : شاید که بنا بر شریعت بودا ...

آتسوموری : دودوست نامیده شویم .
همسرایان : مثلی است که : دوست شریرا از خود بران ، و دشمن پرهیز کار

را به کنار خود بنشان . شما مصداق این مثلید و درستی آنرا ثابت کردید .
و اینک در حالی که هوا هنوز تاریک است ، ما جرای خود را با ما باز گوئید .

همسرایان : او^۱ میفرماید گلهای بهاری را
که بر فراز درختان جای گیرند . تا شاید مردان سرسوی بالا کنند .

و راههای بالا را در نور دهند .
او میفرماید تا ماء در امواج خزانیه غرقه شود

از آنروز که او مردان در ننگ کار را می بیند
و ایشان را به بیرون از دره های ناامیدی رهنمون میشود .

آتسوموری : اینک خاندان تایرا دیوار به دیوار میسازند
و همچون شاخه های پر برگ درختی تناور ، در سراسر زمین پراکنده

میشوند .

۱ - این گفته بر اساس اعتقاد بودایی تناسخ است و مقصود اینست که آتسوموری
در یک زندگی قبلی محبتی به کوما گای کرده است و همین را باید علت پشیمانی
کوما گای دانست .

۲ - بودا .

همسرایان : اما نیکبختی آنان همچون گل نیلوفر بود،

وروزی بیش نیاید

هیچ کس نبود تا به آنها بازگوید ؛

که عظمت همانند اخگری است که از سنگ آتش زنه میجهد

[لحظه ای می پاید] و سپس تاریکی .

وای که زندگی آدمی چه نکبت بار است !

آتسوموری : آنگاه که زبردست بودند ، زیردستان را آزردهند ،

هنگامی که توانگر بودند ، خودپسندیشان را حدی نبود .

و بدینگونه فزون از بیست سال

براین سرزمین فرمان راندند .

اما به راستی که هر نسل به تندی يك رؤیا میگذرد .

برگها در پائیز جویی - Juyei

به دست چهار باد پراکنده میشدند ،

پراکنده ، پراکنده (ایشان نیز پراکنده چون برگها) کشتیهایشان را

به آب انداختند .

و آنک آرمیده بر دریای بی آرام ، حتی در رؤیاهایشان هم

به وطن باز نگشتند .^۲

پرندهگان در قفس اشتیاق ابرها را داشتند

مرغابیان وحشی نیز چنین بودند

آنها که در سفر نامعلومشان به سوی جنوب ، صفهایشان گسسته است .

چنین روزها و ماهها گذشت ، بهار باز آمد .

و برای زمانی کوتاه ،

آنها در اینجا ، در دره ی نخستین^۳

۱ - خاندان تایرا پایتخت را در دومین سال جویی (مقارن با ۱۱۸۸ م)

ترك کردند، و جویی تقویم قمری قدیم ژاپن بوده است.

۲ - زیرا حین فرار از راه دریا - پس از شکستی که از خاندان میناموتو

خورده بودند - کشتیهایشان و خودشان غرق شدند .

۳ - ایچی نوتانی معنی میدهد ، دره ی نخستین.

از ساحل سوما مسکن گرفتند .
از کوههای اندر پس ما باد می وزید
تا دشتها دوباره به سردی گراییدند .
کشتی هامان به ساحل پهلو گرفته بود ، جایکه روز و شب
پرندگان دریایی فریاد میکردند ، و خیزابه های نمک آلود آستین هامان
را نمناک میساخت .

ما با ماهیگیران در کلبه هاشان ،
بر بالش شنها می خفتیم
و جز مردم سوما هیچکس را نمی شناختیم .
و هنگامی که از میان درختان کاج دود شامگاه بر میخاست
خس و خاشاک - آنچنانکه آنها مینامیدندش
خس و خاشاک گرد می کردیم ،
وزیر انداز میساختیم .
در ساحل وحشی سوما ،
به اندوه روزگار میکناشتیم
تا هنگامیکه خاندان تایرا و شهزادگانش
تنها ده نشینان سوما بودند .

آتسوموری : اما در شب ششمین روز ازدومین ماه
پدرم تسونوموری ما را گردهم آورد

و گفت : « فردا آخرین نبرد خویش را خواهیم کرد ،

و امشب تنها چیزی است که برای ما مانده است . »

[پس] همه بایکدیگر آوازا خواندیم ، و پای کوبیدیم .

کاهن : آری به یاد دارم ؛ مادر اردوگاهمان

نوای موسیقی را شنیدیم ،

که آن شب از سراپرده های شما به هرسو میرفت .

نوای يك نی بود ...

۱ - نازپروردگان تایرا تا پیش از مهاجر نشان چیزهای بی ارزش و عادی از

جمله خس و خاشاک را نمی شناختند .

آتسوموری : نی خیزرانی ! من آن را هنگام مرگ با خود داشتم .

کاهن : ما آواز را شنیدیم ...

آتسوموری : آوازا و ترانه‌ها ...

کاهن : بسیار صداها ...

آتسوموری : هم‌آواز می خواندند .

[آتسوموری میرقصد]

– نخست کشتی شاهی پیش میراند .

همسرایان : همه‌ی خاندان کشتی‌هاشان را به آب افکنده‌اند .

او^۱ نمی‌خواهد برجای بماند .

او به سوی ساحل میدود

اما کشتی شاهی و کشتی‌های سربازان

دورگشته‌اند .

آتسوموری : او چه میتواند بکند ؟

او اسب خویش را با تازیانه به امواج می‌افکند ،

او سرشار از پریشانی است

و بعد –

همسرایان : به واپس می‌نگرد و می‌بیند ،

که کوکای درپی اوست ؛ علوم انسانی و مطالعات فرسنگی

او نمی‌تواند بگریزد . *زغال جامع علوم انسانی*

پس آتسوموری اسب خویش را باز میگرداند ،

که تا زانو در امواج کوبنده فرورفته است .

و تیغ از نیام برمیکشد .

دوبار ، سه بار فرو می‌کوبد ؛ همچنان بر زمین نشسته

در جنگ تن به تن به هم می‌پیچیند ؛ با هم به سر

بر کف ساحل می‌غلتنند .

سرانجام آتسوموری بیجان فرو می‌افتد . اما اینک چرخ سرنوشت

۱ – این قطعه توسط آتسوموری با پانتومیم (Mono-mane) اجرا میشود.

گردیده و او را باز آورده است .

[آتسوموری از زمین برمیخیزد و با شمشیر آخته به سوی کاهن

می رود .]

فریاد میکشد : « اینجاست دشمن من ، ، و میخواست فرود آورد .

اما آن دیگری به بزرگواری گراییده

و با خواندن نام بودا

دشمن خویش را رستگار کرده است .

از این رو اینان بار دیگر ، بريك مسند نیلوفر^۱ ،

با یکدیگر به دنیا خواهند آمد .

دنه ، رنسی دشمن من نیست .

باز هم برای من دعا کن . آی بار دیگر برای من دعا کن . »

این ترجمه به وسیلهی داریوش آشوری
و بهرام بیضائی از روی برگردان انگلیسی
آرتور ویلی Arthur Waley فراهم آمده .
دوقطعه‌ای که در حاشیه آمده است در متن ویلی
نبوده و اینها توسط سهراب سپهری از برگردان
فرانسیزی نول پری Noël Peri استخراج و
اضافه شده است .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی

۱ - در اساطیر بودائی این فکر هست که بودا بر مسندی از نیلوفر می نشیند،

و نیلوفر نشانه‌ی زندگی ناپایدار است . م. ف.