

و
ف
گوشه‌هایی از

تاریخ سیاسی - اجتماعی تئاتر ایران

«مکتب دموکراسی غربی»

پیشگفتار

الف - هدف در این گفتار، تحلیل کمی وقایع تئاتری (وقایع نگاری تقویمی) نیست؛ تحلیل تجربیدی - هنری وقایع تئاتری (تئاتر برای تئاتر) هم، طبیعتاً نیست؛ هدف، اینجا، تحلیل سیاسی - اجتماعی کاربرد ابزاری هنری است بنام تئاتر که چگونه از همان آغاز آشنایی ایرانیان با یکی از فرم های غربی آن، در خدمت سیاسی - اجتماعی گروه ها، قشر ها و طبقات مختلف ایرانی، اهداف ایدئولوژیکی - اقتصادی کاملاً مشخصی را تعقیب کرده و می کند. بنا بر این، در راستای اهداف این تاریخ تئاتر، کم تر به کشف نخستین پدیده ها، کاوش ها، نام ها و شخصیت ها که اکثراً گسسته اند، اشاره می شود تا به روابط درونی و نتایج بیرونی حاصل از آن ها، یعنی جریان های حاکم تئاتری هر دوره، که اغلب پیوسته اند و تابعی از جریان های اجتماعی - سیاسی هر دوره! و اضافه آنکه، مختصر و سوده اشاره می شود، نه به تفصیل و ناسوده! و باز هم اضافه آنکه، برخی از فاکت ها، بی تردید، تکراری اند، اما نگاه به آن ها و نتیجه گیری ها هرگز یا کم تر!

ب - در این گفتار، تئاتر از دیدگاه کلاسیک - مسلط - وارداتی غربی که بنیادش بر ادبیات نمایشی غربی - یونانی (متن - بازی کلام) است، و لذا پی گیر - طوطی وار از سوی محققین و غیر متخصصین تئاتری، و از جمله از سوی ما ایرانیان هم، تکرار شده است که چون ادبیات نمایشی نداریم پس تئاتر نداریم، دیده نمی شود! تئاتر در اینجا، از سویی هنری فیزیکال، و از سویی هنری زنده (دینامیک) و لذا، در مجموع، بازی - عملی ابدانی هدفمندی دیده شده است که عملاً - علناً در وقایع حیاتی جامعه دخالت کرده و می کند؛ و لذا، فقدان هریک از دو وجه آن (فیزیکال/ دینامیک)، کار آن را مختل می کند، مانع تعهدات اش در جامعه می شود. و چنین است که نقش آفرینان (بازیگران) آن، امیرکبیر، و کیانوری و تقی زاده و محمد مصدق، یا فلان شاه و وزیر و ملا، یا فلان نظامی و روشنفکر و کارگری که در شورش و قیام و انقلابی برخاک می افتد، هم، می توانند باشند! یا، باز هم ملموس تر، اما تخصصی تر و آسیب پذیر تر بگوئیم: ما تئاتر نداریم، نه آنکه سنت متن نمایشی یا نمایشنامه نویس نداریم، یا فلان متن نمایشی را سانسور می کنند و یا حتی معدوم می کنند! ما تئاتر نداریم، چرا که ساختمان تئاتر را هم می سوزانند (تئاتر سعدی)، تیشه بر ریشه اش هم می گذارند (تکیه دولت)، کارگردان اش را هم به بند می کشند (کرمانشاهی)، بازیگر - شاعر اش را هم اعدام می کنند (سلطانپور)! بازیگر کلام (نمایشنامه نویس) می تواند خود را در پشت کلام اش پنهان کند که کرده اند و می کنند؛ اما بازیگر بدن چطور؟! آنکه از جان اش مایه می گذارد، نه از کلام اش چطور؟! آنکه بر صحنه باید برهنه نقش بازی کند چطور؟! بنابراین، خاک سوخته ی تماشاخانه ای، یا حتی بسیار تجربیدی تر بگوئیم: درهای از پیش بسته ی تماشاخانه ای هنوز ناساخته، یا درهای همواره گشاده ی آمفی تئاتری دو هزار ساله (کلسینیوم)، یا ثروت افراطی - فقر تفریطی صحنه ای (صحنه ی گروتوفسکی)، و یا حتی، حتی سرپوش اجباری آئینی و خطوط میزانشن ارتجاعی - متحجر، یا ناپخته ای بر صحنه (نبود تماشاگر، بهر دلیل، که بجای خود) نیز، می توانند علت عدم وجود تئاتر یا فقدان رشد آن در جامعه باشند! چرا که، بدون متن هم می توان اندیشه ای، ایده ای را به همان قدرت بیان داشت که متن (کلام) می تواند! و کرده اند! یا، افراطی بگوئیم: کلام بیش از بدن می تواند اندیشه ای را لو دهد، بدان خیانت کند که کرده است! و باز هم افراطی تر! بیش از دو سوم نمایشنامه های خوب نوشته شده، در طول تاریخ رسمی تئاتر، تا آغاز قرن گذشته، اشتغال به درگیری های طبقات حاکم دارند! و تاریخ تئاتر ما، کتاب حاضر، چنین نخواهد بود!

ج - هر چند دامنه ی فاکت های این گفتار از انقلاب 1357 کشورمان فراتر نمی رود، اما دامنه ی نتیجه گیری های آن بسیار و بسیار فراتر از زندگی تئاتری حتی سه دهه ی «جمهوری اسلامی» می رود! به سخنی دیگر و با افقی بس فراخ تر، قوانین استخراجی - بنیانی این گفتار (تحقیق) که در چکیده / مقدمه ی آن آمده است (سه شاخه ی مکتب دموکراسی غربی، مکتب سوسیالیستی و مکتب اسلامی - بومی، با این تعریف از فرهنگ که مجموعه ی ارثیه ی مادی و معنوی نسلی است که به نسل دیگر منتقل می

شود)، بس قابل انبساط تراز کادر هنری خود، در کادر تاریخی (به طور عام) قابل انطباق بر هر جامعه ایست؛ فرقی نمی کند، جامعه ی ایرانی باشد یا مکزیکی، جامعه ی انگلیسی باشد یا نیجریایی، جامعه ی چینی باشد یا مصری یا استرالیایی ویا ... !

* * *

« مبارزه علیه استبداد فئودالی »

طرح مسئله

مقصود از «مبارزه علیه استبداد فئودالی» جستجو و کنکاش تئاتری دوره ای است که از حوالی نیمه ی دوم قرن نوزدهم، معدود سالی قبل از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه (1848) و آغاز «جنبش بابی گری»، شروع شده و تا حوالی انقلاب مشروطه (1906) ادامه می یابد، و تئاتر (حتی فرم های سنتی و بومی آن: «تعزیه» - کتاب اول و «تقلید» - کتاب سوم) سیری از «تئاتر همچون وسیله ای برای تفریح و سرگرمی» تا «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه» را طی می کند. به سخنی دیگر، این سیر از «اولین گام ها»: گزارشات فیزیکی - بصری تئاترهای اشرافی - بورژوازی غربی شروع شده و تا پایان «دومین گام ها»: نخستین تجربیات نوشتاری (الف - نمایشنامه نویسی گری، ب - نقادی گری) که بنیاد هنر تئاتر غرب را تشکیل می دهد، در برمی گیرد. باز هم، به سخنی دیگر، این سیر هرچه که باشد برای اثبات آن نکته ای است که، خصوصاً، در بخش الف وب پیشگفتار آمده است.

«اولین گام ها»

الف - «برخوردهای سترونی»

ما ایرانیان، در طول بیش از دو هزار و پانصد سال تاریخ مدون ارتباط خود با تمدن غرب، به تحقیق، مکرراً تئاتر غربی در تماس قرار گرفته ایم؛ اما بر اساس مدارک تا کنون به دست آمده، فقط از همین اوایل قرن نوزدهم، آن هم نه با اکتشاف یک فرد، بلکه با رستخیز یک جامعه و به یاری یک جریان مشخص فرهنگی، با بنیادهای مشخص اقتصادی خود، «مکتب غربی» بوده است، که غیر خصمانه و حتی با اعجاز، ولی هنوز تحقیرانه، به آن نزدیک شده و شروع به ادراک آن، آن هم در سطحی نازل، نمودیم.

برای مثال، یکی از نخستین تماس ها که بسیار خصمانه بود، آنگاه بود که «آشیلوس» بزرگ (465 - 525 ق.م.) در «نبرد ماراتون»، 490 ق.م.، رودروی پارسیان - هخامنشیان ایستاد و جنگید (1) و اگر او را در این جنگ می کشتیم و یا پیروز می شدیم، ما امروزه نه «پرومتئوس» را داشتیم، نه «ایرانیان» و نه «زنان ندبه کننده» و نه..... و از همه مهم تر، شاید، نه تئاتر به شکل دیروز - امروز غرب را! برای این قرار، اگر مبنا آن باشد که میان پیروزی پارسیان در «نبرد ماراتون» یا زنده ماندن «آشیلوس» ما یکی را

انتخاب می کردیم، صد البته که فرهیخته «آسیلوس» را برمی گزیدیم! بگذار هزار «ماراتون» شکست استبداد و یک «ماراتون» جان آزاد «آسیلوس» پیروز.

مثال باردوم زمانی است که «اسکندرمقدونی» (323 - 353 ق. م.) به ایران رسید و همراه خودتئاترازرمق افتاده ی «هلنی» را به همراه آورد. و مهم تر آن که، جامعه ی شکست خورده ی بیش تر محتاج نان تا محتاج تئاتر آن زمان، برخصم خصمانه ترنگریست، و لذا هنر و تئاتراش هم، بیش خصمانه تر.

باقی مانده های فیزیکال این نوع تئاتر را، هم، در صورتک های تئاتری دیواره های «کاخ الحضرا» ی اشکانی، در عراق امروز توان یافت (2)، و هم، در معدودی خرابه - تئاترها، از جمله تماشاخانه ی «قلعه ی آپامه»، در دوشان تپه ی تهران (3)، از دوره ی سلوکیان - سلوکوس «نیکاتراول» (280 - 306 ق. م.). و باقی مانده های مکتوب آن را در گزارشات تاریخ نویسانی چون «پلوتارک»، در مورد اجرای برخی از نمایشنامه های یونانی، از جمله «باکانه»، اثر «اوری پیدس» (406 - 484 ق. م.) در دوران «ارد» (مقتول 3837 ق. م.)، از سلسله ی اشکانیان (4). و در خصمانه نگری جامعه ی ایرانی همین بس که «فردوسی»، از دوران طولانی تقریباً پانصد ساله ی اشکانیان (224 ب. م. - 250 ق. م.) متأثر از «فرهنگ هلنی»، مطلقاً چیزی ندارد که بگوید مگر توجیه کند:

چو کوتاه بد شاخ و هم بیخ شان نگوید جهان دیده تاریخ شان
از ایشان جز از نام نشنیده ام نه در نامه ی خسروان دیده ام (5)

در صورتی که، برخلاف گفتار «فردوسی»، اکثر داستان ها و قهرمانان اساطیری شاهنامه، و به ویژه «رستم»، در دوران پارتیان شکل گرفته و متعلق به فرهنگ پارتی و دین آن، یعنی دین می می اند. مثال بار سوم تماس و برخورد، که شاید از همه دردناک تر باشد، آنگاه بود که دو فیلسوف فرهیخته «فارابی» و «ابن سینا»، در قرون دهم و یازدهم میلادی، به ترجمه و تلخیص رساله ی «فن شعر» از «ارسطو» (322 - 384 ق. م.) پرداختند و با تمام نبوغ شان نه خود فهمیدند که چه ترجمه می کنند و نه خوانندگان شان که چه ترجمه شده است! و شاید، این یگانه مورد خلاف ضرب المثل معروف باشد که «شخص با چراغ گزیده تر برد کالا!» اما، این که اینان، به علت عدم آشنایی با اسم - مقوله ای بنام «تئاتر»، نمی دانستند که نمایش چیست و خوانندگان شان هم، نمی دانستند که چه می بینند، بسیار نابجاست! چرا که، هر کجا تمدنی است آنجا هنری است و هر کجا که هنری است آنجا هنرنمایشی است؛ یا به قولی: «هنر درام (نمایش) به نحوی از انحاء، تقریباً در هر جامعه ای، بدوی و متمدن پیدا شده و وظایف وسیع و متنوعی را انجام داده است» (6). لذا، سالم تر آن که بنویسیم: این بزرگان، یا همقطاران شان چون «ابن رشد» و «ابن خلدون» با این نوع ژانر نمایشی که اساس اش بر متن نوشته شده (ادبیات نمایشی) است، آشنا نبودند (7). و گرنه، با نمایش های فیزیکال - ابدانی (تئاتر فیزیکال - دلقک بازی ها، پانتومیم، رقص های داستان دار دراماتیک و ...) تحت عنوان های بومی خود - «تقلید» و «محاكاة»، «سایه بازی» و غیره - به اضافه ی آیین و مراسم نمایشی - مراسم آئینی فصول و اعیاد - نمی توانستند که آشنا نباشند، چرا که باز هم «هرکجا تمدنی است». حال، چگونه است که این نوع ژانر (نمایشنامه نویسی) تنها در تمدن غربی است که رشد می کند، پاسخ های چند وجهی متعددی دارد که نکات اساسی آن ها در کتاب اول این تحقیق آمده است (8)؛ نکات دیگر مربوط به طبیعت جغرافیا - نژادی تمدن هاست، نظیر آنکه چینیان اکثراً زرد و کوتاه هستند و اروپائیان، اکثراً، سفید و بلند؛ و هنوز، نکاتی نیز، مسئله ی سلیقه و طعم است که یک فکر یا یک غنای زیبایی شناسانه را چگونه و با چه ابزاری می خواهیم نمایش دهیم، منتقل کنیم: از طریق بازی کلام، یا از طریق «بازی بدن» یا هردو باهم؟ کم نیستند کسانی که به عنوان یک اهل نمایش، از طریق بازی بدن (که در کنار رقص و پانتومیم و باله ی آبی و... و امروزه، حتی ژیمناستیک و فوتبال و اتومبیل رانی و... راهم، شامل می شود) بیش تر به فکر توانایی ها، رنج ها و شادی های بشر رستاخیزکن می افتند و بیش تر

غناى روحى مى گیرند، تا از طریق بازی کلام (که بازی «پرومته» و «هملت» و «گالیله» و.... را هم، دربر مى گیرد!) و مگر «فردوسی» مان، با وجود تعلق خاطرش به «بازی کلام» (شاهنامه: «برافکندم از نظم کاخی بلند\ که از باد و باران نیابد گزند»!)، «نیم کردار را بردو صد گفته» ترجیح نمی دهد؟: «بزرگی و مردی به گفتار نیست\ دو صد گفته چون نیم کردار نیست!» حال بگذریم از این که جدایی «بازی کلام» از «بازی بدن» در تئاتر، نتیجه ی یک پروسه ی تکاملی (پروسه پیدایش طبقات اجتماعی)، یعنی کاربازویی برای تو (عوام) و کار فکری برای من (خواص) است (9) ! و مگر جامعه ی برده دار «آتنی - ارسطویی» مثال بارز این پروسه نشده بود که: خارجی برده کار کند - پا زند، آتنی آزاد، فکر کند - قلم زند؟! و تاریخی - اشرافی بگوئیم: مگر در سلسله مراتب نظام (هنوز) کاستی هند نیامده است که «برهمنان» (دراویدیان) سرجامعه اند، «کشاتریاها» (نظامیان آریایی) دست های جامعه، و «نجس ها» (توده ها) پاهای جامعه؟! یا مگر «ویرژیل» (19-70 ق.م.) در رُمی که می رفت تا مثال بارز نظام برده داری دوران اش شود، باور نداشت که - این وظیفه ی رُم نیست که فلز تولید کند، این وظیفه ی رُم نیست که هنرها و علوم را توسعه دهد! وظیفه رُم و سرورش سروری است! و «تو (سزار - آگوس توس) باید رُمی ها، سرور خلق های زمین را سروری کنی.» (10) و یا مگر نمایشنامه های «پلوتوس» (184 - 254 ق.م.) و «ترنس» (159 - 190 ق.م.)، دو کمدی نویس رُمی، انباشته از بچه - برده گم شدگانی نیستند که سرانجام (به خاطر پایان خوش نمایش، و نیز، مهم تر، به خاطر توجیه و ناگزیری حضور نظام برده داری در امپراتوری)، فرزند گم گشته - مشروع یا نامشروع - اشراف رُمی از آب در می آیند؟! و از سوی دیگر، مگر نمایشنامه های «سِنکا» (65 ب.م. - 4 ق.م.)، بزرگ ترین تراژدی نویس رُمی، اوج بسته ی درهای بسته ای (درهای بسته ی نظام برده داری!) نیستند که «درام های اتاق در بسته» (THE CLOSET DRAMA) نام گرفته اند، یعنی آثاری که لایق خواندن هستند، نه لایق عمل (ACT) کردن؟! یعنی برای خواص هستند، نه برای عوام؟! و پیش تر و افراطی تر از نظام رُمی نمی رویم تا به تکرار گروتسک وار نظم کمیک - تراژیک نظام رُمی، یعنی نظام «امپراتوری عثمانی» رسیم! نظام برده دار - میلیتاریستی ای که در طول عمر دراز، تقریباً، پانصد ساله ی خود (1918 - 1453 ب.م.) چنان به افراط گرایی و به انحطاط رفت که حتی از کار فکری (بازی کلام) روی برتافت. این نظام حتی یک فیلسوف - خطیب ارزشمند تولید ننمود! تا چه رسد به یک فیلسوف - خطیب - نمایشنامه نویسی چون «سِنکا»! و تا چه رسد به زایش یک عمل گرا، یک آکتور (ACTOR) یک مولد سودمند در آن ادوار توفانی کار - اعمال عملی، یعنی دوران اختراعات و اکتشافات!

بگذریم و به یکی از مثال های بارچهارم بپردازیم که شخص مورد مثال اش از قماش همان سزار - سلطان ها، یعنی «خواجه ی کتاب خوان - آغا محمد خان» است، آنگاه که در سال 1795 به فتح تفریس، پایتخت گرجستان نائل شد. در این فتح، قساوت، به اضافه ی ناچیز انگاشتن جان ها، و نیز عدم ارزش برای ارثیه ی بشری، باعث شد تا «خواجه ی کتاب خوان» جنایات متعددی را مرتکب شود، از جمله فرمان قطعه قطعه کردن اطفال شیرخوار، تخریب مدارس، کلیساها، حمام ها، چاپخانه ها (11)، و کشتار بازیگران تئاتر تفریس! (12)

ب - «نخستین گزارشات فیزیکی» (بصری)

اما، مثال بار پنجم، یعنی تماس و برخوردی که در فاصله ی دهه ی اول قرن نوزدهم، حدود (1813 - 1800) صورت گرفته و گزارشات آن در دو «سفرنامه ی مسیر طالبی» (13) و «سفرنامه ی میرزا صالح شیرازی» (14) آمده است، به نظر می رسد از نخستین برخوردهای جستجوگرانه ی ایرانیان، از زمان اشکانیان و سپس از زمان فلاسفه ی ایرانی - اسلامی قرون دهم و یازدهم میلادی، با هنر نمایش غرب باشد که معهذاً، دریغانه، مثال ها و گزارشات سوخته ای هستند! سوخته از آن جهت که نوشته های شان سالیانی بسیار بعد چاپ می شوند و در دسترس عموم قرار می گیرند؛ و مهم تر، سوخته از آن جهت که

توصیفات و دیده های شان فاقد آن عنصر حیاتی هنر تئاتر غرب، یعنی «ادبیات نمایشی - نمایشنامه» است. آنچه که اینان گزارش کرده اند، توصیفات است تکنیکی - بصری از نمایشات فیزیکی که ریشه های شان تا «باله های آبی» در رم، و سپس «جشن های پیروزی» دوران رنسانس، و بعد «نمایشات ماسک دربارهای اروپایی - انگلیسی»، تا ادامه آن ها با تکنیک های صحنه ای بسیار پیشرفته تر تماشاخانه های اشرافی - بورژوازی غربی، در قرون هیجده و نوزده، می رسد. (15) در حالی که، در همین دوران، نام های اندکی برده شوند: «گوت» (1749 - 1832)، «شیلر» (1759 - 1805)، «گلدنی» (1793 - 1707) «آلفرد دوموس» (1857 - 1810)، «گوگول» (1852 - 1809)، «آستروفسکی» (1886 - 1813) و... بر ثروت نمایشی غرب (ادبیات نمایشی - نمایشنامه) بسیار افزوده بودند!

اما، این که چرا این دو هموطن یا هر ایرانی دیگر، در نخستین برخورد های شان با تئاتر غرب، در سطح باقی ماندند، قادر به کشف عنصر نهادین تئاتر غرب، ادبیات نمایشی - نمایشنامه، نشدند، و یا اصولاً نمی توانستند که بشوند، دلائل متعددی دارد که می توانند به طریق زیر ذکر شوند: الف، عدم آشنایی کافی با زبان و ادبیات غرب از سوی مهمانان؛ ب، عدم تمایل این آشنایی از سوی میزبانان، چرا که خود هم، اکثراً، با دیدگاه های طبقاتی (اشرافی - بورژوازی) خود، یا مخالف جریان روشنفکری دوران شان بودند، یا دانش کافی آن را نداشتند، یا به قصد خودنمایی و فخر فروشی (و مقهور کردن میهمانان)، آنان را بدان نوع نمایشات فیزیکی می بردند؛ ج، و از همه مهم تر (که یکی از نکته های اساسی بحث مان است) تسلط جریان حاکم بر تئاتر غرب آن دوران، یعنی تسلط جریان «تئاتر همچون ابزاری برای تفریح و سرگرمی» می تواند دلیل سومی باشد؛ و یا شاید هم سالم تر آن باشد که بگوئیم: حضور هر سه دلیل و عمل مشترک آن ها در کنار هم!

این جا، این را هم اضافه کنیم که الف، آنچه در نیمه ی دوم قرن هیجدهم و طول قرون نوزدهم، تحت عنوان دوران بازیگری بازیگران بزرگ آمده است، ربطی به نمایشات فیزیکی بحث ما ندارد، زیرا این بازیگران، بزرگی شان، اکثراً، در «بازی زبان» بود که اساس اش بر متن است (متن های نمایشی بزرگ) از «شکسپیر»، «کرنی»، «راسین» و... (16)، ب، میان نمایشات فیزیکی نامبرده و نمایشات فیزیکی توده ای باید تفاوت بنیادی قائل شد. به عنوان مثال، میان هنرهای صحنه ای درباری - بورژوازی، از جمله «ماسک درباری» (THE COURT MASQUE) انگلیسی که در آن، همچون نمایشات فیزیکی توده ای، جذابیت بصری ذاتی است، می توان «مولیر» و «بن جانسون» (1572-1637) را ذکر کرد. در حالی که «مولیر» بهره ی بسیاری از «کمدی دلارته» (نمایشات فیزیکی توده ای ایتالیایی) برد، «ماسک درباری» قسمت اعظم نبوغ «بن جانسون» را تلف کرد، و چرا؟ برای پاسخ بدین سؤال، نخست باید روشن شود که در یک جامعه طبقاتی چه کسانی تولید کننده (آکتور) واقعی اند، طبقات حاکم تن پرور یا توده های محروم زحمتکش؟!!

اما، در مثال بار ششم (1829)، آنچه را که بار اول موفق به انجام اش نشدیم، یعنی کشتن «آشیلوس» در دشت «ماراتون»، با کشتن «آلساندر گریبایدوف»، نمایشنامه نویس بزرگ روس، در یکی از کوچه پس کوچه های تهران، تلافی کردیم! در این سال، با بهره گیری از جهالت و تعصب دینی هدایت شده، عده ای همشهری - تهرانی را برانگیختند تا «گریبایدوف» سفیر و همراهان اش را، ظاهراً به دلیل ارتباط با زنان مسلمان، قصاص کنند! ولی، شکی نیست که در پشت پرده، دست عاملان امپراتوری انگلیس که از دامنه ی نفوذ روسیه ی تزاری در ایران، پس از شکست های 1812 (معاهده گلستان) و 28 - 1826 (معاهده ی ترکمنچای) به هراس افتاده بودند، در کار بود. (17)

بهر حال، قتل نمایشنامه نویس - سفیر روس در ایران، دربار قاجار را مشوش و ناگزیر ساخت تا هیئت ویژه ای به دربار روسیه، برای عذرخواهی روانه کند.

«خسرو میرزا»، پسر هفتم ولیعهد «عباس میرزا» در رأس گروه انتخاب شد و در سال 1829، دو ماه پس از قتل «گریبایدوف»، گروه راهی روسیه - پترزبورگ - می گردد. این هیئت درباری که با روی

بازازسوی دربار روسیه (نیکلای اول) پذیرفته شد، می تواند از نظر تئاتری، از سه جهت برای ما قابل تعمق باشد!

نخست آن که، در این رابطه سفرنامه ای پدیدارگشت بنام «سفرنامه ی خسرو میرزا»، نگارش «میرزا مصطفی افشار» که یکی از همراهان شاهزاده بود. از خلال این سفرنامه ما می توانیم، از یک سو، دوباره و این بار بطور مشخص، جریان مسلط حاکم بر تئاتر غرب آن دوران، یعنی تسلط جریان «تئاتر همچون وسیله ای برای سرگرمی و تفریح» را که در مثال بارپنج آمده، پی گیری کنیم؛ و از سوی دیگر، حضور جریان مسلط دیگری در تاریخ تئاتر به نام «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه» (و در اینجا، مبارزه از جانب طبقه ی حاکم بر علیه طبقات محروم) که این حضور، در این بخش هر چند حضوری کاذب - انفعالی دارد، معهذاً، یک بار دیگر به روشنی نشان می دهد که ذهنیت «نان و نمایش» رُم امپراتوری (نمایش به جای نان، نمایش ده تا نان فراموش شان شود) ذهنیتی طبقاتی - جهانشمول است که سزار رمی، تزار روس و چنان که در آینده ی نزدیک خواهیم دید، سلطان قاجاری و شاه پهلوی نمی شناسد:

«و منظور دولت در بنای تماشاخانه ها و اشاعه ی این همه عشرت ها،
قطع نظر از تجملات ولایت، این است که مردم بیکار که در هر ملکی
از آن ناچار است، مشغله داشته چنانکه عادت بیکاران است در پی عیب
جویی دولت و دولتیان نباشند، که از این رهگذر فسادها در امور دولت
پدید آید، زیرا که حرف و سخن ... در مزاج ها تأثیر عظیم است» (18)

سوء استفاده و جهت دادن آگاهانه به حرکات هنری - تئاتری از سوی دربار تزار، وقتی آشکارتر می شود که بدانیم، در همین زمان نمایشی غیر رسمی (مردمی - فولک) در روسیه وجود داشت به رهبری «اسکاماروخی ها» (SKOMOROKHI) - نوازندگان، دلک ها، آکروبات بازهای دوره گرد، بازی شده در میادین و جشنواره های مردمی - که نمایشی به سبک کمدیا دلارته و تأثیر گرفته از آن بود، که به علت طبیعت مردمی اش هیچ گاه مورد توجه و حمایت دربار روسیه قرار نگرفت؛ در غیر این صورت، به قول «پوشکین» تئاتر روسیه کیفیت دیگری داشت! (19) و بدیهی است که این نوع نمایش وقتی مورد بی مهری دربار روسیه باشد، طبیعتاً هم، نمی توانست مورد توجه «میرزا مصطفی» باشد.

دوم آن که، در جمع اعضای هیئت، «میرزا آقا» نامی حضور داشت که می تواند همان «میرزا آقا تبریزی»، نخستین نمایشنامه نویس شناخته شده ی ایرانی باشد که به شیوه ی غربی به زبان فارسی، نمایشنامه نوشته است. (20)

حضور «میرزا آقا» در این جا نیز، ازدو جهت قابل تأمل است: از یک جهت، اصل همین حضور می تواند نقطه ی آغازی باشد برای آشنایی ایرانیان با آنچه که تا کنون در اغلب سفرنامه ها غایب بود، یا براحتی از کناران به دلالتی که آمده است، گذشته باشند، یعنی آشنایی با عنصر نهادین تئاتر غرب، یعنی ادبیات نمایشی - نمایشنامه! بنابراین، اشتیاق «میرزا آقا» در ارتباطات آتی با «آخوند زاده» را باید از این دیدگاه اوریژینال هم، در نظر داشت! و از جهت دیگر، تداوم آن جرعه ای در جامعه ی ایرانی که به صورت «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه» از هردو سو (طبقه ی حاکم و طبقات محروم) در نقل «سفرنامه ی خسرو میرزا» آمده است! این هردو جهت نقطه بحث مبحث آتی است.

اما، در این هیئت، هنوز دو مرد دیگری نیز، حضور داشتند که هر یک، به نحوی فعالانه، در زمینه ی تئاتر به سبک غربی در ایران نقشی داشته اند؛ نخستین «میرزا تقی خان» نام داشت که بعدها به حیث صدراعظم انتخاب شد و ملقب به امیرکبیر گردید، و نقش فعال اما، مخرب او را در تئاتر ایران در کمک به استبداد ناصری با سرکوبی جنبش مترقی بابیه در «مقدمه» بررسی نمودیم. ولی، نقش مفید و سازنده ی او، همانا برپایی اولین کالج ایرانی (مدرسه ی دارالفنون) به سبک غربی بود. و در این کالج بود که - در راستای «حرکت فرهنگی قدرت های بزرگ» در مقدمه - نخستین تماشاخانه به سبک غربی برپا گردید. (21) دومین مرد، «میرزا صالح شیرازی» بود که نقل سفرنامه اش آمد و نخستین روزنامه نگار ایران شد با انتشار «کاغذ اخبار». (22) نقش «میرزا صالح» از این جهت در تئاتر ایران مهم تلقی می شود

که از سویی، همان طور که دیدیم، حتی سوخته، نخستین ایده ها و ایماژهای تئاتری، و نیز تئاتر وسیله ای برای تفریح و سرگرمی را نشر داد؛ و از سوی دیگر، با انتشار روزنامه ی فوق الذکر، یکی از نخستین پایه های جریان مکتب دموکراسی غربی را در ایران بنیان گذارد که ازدرون این جریان، ایرانیان، همان گونه که در مقدمه آمده است، شروع به شناخت تئاتر غربی نمودند. و بنابراین، در کنار حضور «میرزا آقا تبریزی»، به طور غیر مستقیم اکنون می توانیم بگوییم که این حرکت «میرزا صالح» تأیید و تعمیق ادامه ی نخستین آشنایی های ایرانیان با عنصر نهادین تئاتر غرب، یعنی ادبیات نمایشی - نمایشنامه و نقد نویسی است.

و بالاخره، سوم آن که، «هرمان اته» در کتاب اش «تاریخ ادبیات فارسی» می نویسد:

«باید گفت از دیر زمان، یعنی اوایل قرن دوازدهم هجری، زمینه ی نمایش هایی که مطابق نوق کلی انسانی باشند نیز، در ایران چیده می شد، و گواه آن برنامه ی یک نمایش بزرگی است به نام «انعام زن» که در سه مجلس است و متن آن در کتابخانه ی سلطنتی برلین محفوظ است (فهرست برج، شماره 87) و ظاهراً به تاریخ 24 اکتبر 1829 (1244 ه.ق.) در تهران به معرض نمایش گذاشته شده. اما، نام مؤلف بیشتر از فارسی به اسلاوی شبیه است که معلوم می دارد

این نمایشنامه یا تقلید و یا ترجمه از یک نمایشنامه خارجی است.» (23)

اکنون، صرف نظر از آن که نگارش و اجرای این نمایشنامه می تواند از اقلیت های ایرانی، از جمله از ارمنه ی تهرانی در آن زمان باشد، از آنجا که تا زمان حاضر، به استثنای گفتار نامطمئن «هرمان اته»، هیچگونه مدرکی مبنی بر تولید نمایشنامه ی «انعام زن»، در تهران در 24 اکتبر 1829، وجود ندارد؛ و از آنجا که نام نمایشنامه با دلیل کشته شدن «گریبایدوف» می تواند در ارتباط باشد؛ و از آنجا که سفر عذرخواهی به دربار روسیه در 19 سپتامبر 1829 شروع شده است؛ و باز هم، از آنجا که مدارکی مبنی بر اجرای نمایشاتی به زبان فارسی، در مسکو و سنت پترزبورگ، برای هیئت اعزامی ایران وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که الف، محتمل است، نمایشنامه ی «انعام زن» در ارتباط با سفر عذرخواهی نوشته شده باشد، و بنابراین، نمایشنامه احتمالاً تا اینجا، می تواند، نخستین و تنها نمایشنامه ی موجود به ترجمه در آمده، یا اقتباس شده، یا نگارش یافته به زبان فارسی به سبک غربی، از آغاز ارتباط ایرانیان با تئاتر اصیل غربی، بنیاد شده بر ادبیات نمایشی - نمایشنامه - بازی کلام است، یعنی از حوالی پانصد قبل از میلاد (24) ب، در ارتباط با نتیجه گیری فوق، به حیث یک پیشنهاد، احتمال این که نویسنده یا مترجم یا اقتباس گر نمایشنامه، با توجه به آنچه که تا کنون در مورد حوادث پیچیده ی قتل «گریبایدوف» آمده، همان «میرزا آقا» (تبریزی)، یکی از اعضای گروه سفر عذرخواهی، باشد دوران تصور نیست؛ و در این حالت، چنان که در صفحات آتی، در مورد «میرزا آقا» (پدر و پسر) هم، خواهیم گفت، تاریخ تئاتر نوین ایران، از بعد متحول تری، در رابطه با شکل گیری و تکامل متون تعزیه، به ویژه در سه دهه ی اول قرن نوزدهم، به خود می گیرد که محتاج تحقیق دیگری و در جای دیگری است! این سخن، مقدمتاً، بدین معنا تواند بود که آغاز آشنایی ایرانیان با تئاتر اصیل غربی (براساس ادبیات نمایشی - نمایشنامه) از یک سو، با تقلید - نگارش متون تعزیه نامه ها از نمایشنامه های غربی شروع شده که این را در سبک مغشوش و التقاطی نمایشنامه های «میرزا آقا تبریزی»، چنان که خواهیم دید، نیز، خواهیم دید؛ و از سوی دیگر، نخستین تعزیه نویسان، نخستین کاشفان تئاتر غربی اند که در این حالت «مکتب دموکراسی غربی» به عنوان راهگشای تئاتر غرب خلع ید گردیده و «شاخه ی مکتب اسلامی» جایگزین آن می شود؛ و بنابراین گفتار ما در «کتاب اول» این تحقیق (تعزیه، تئاتر شاخه ی مکتب اسلامی) مبنی بر یگانگی منشاء تئاتر قرون وسطی اروپا با نمایش های تعزیه، (قرون نهم و دهم میلادی) یعنی مراسم آئینی - باروری، متحقق تر خواهد شد (25)، و لذا احتجاج ما در مورد ارجحیت بازی بدن بر بازی کلام، «کاربازویی» بر «کارفکری» که سرچشمه ی تئاتر است، نیز متحقق تر! و لذا، این گفتار که «چون نمایشنامه (متن نمایشی) نداریم، پس تئاتر نداریم»، هم بی پایه تر! اما،

در این جا، شاید گفته شود، شواهدی در دست است که «میرزا آقا تبریزی» تا سال های 92- 1891 زنده بوده است (از جمله، پیدایی «رساله ی اخلاقیه» در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که تاریخ تحریر آن 1291 ه.ق/ 1875 م. آمده است و نام نویسنده ی اثر «میرزا آقا ابن مهدی منشی باشی تبریزی» ثبت شده است) و بنابراین حد اقل، در سال 1829، زمان حرکت هیئت عذرخواهی، وی می باید بیست و چند سالی داشته باشد و لذا، بدین قرار او می باید بالای نود سال عمر کرده باشد که بعید می نماید و در نتیجه، تمام فرضیه های فوق فرو ریخته و بی پایه است! اما، آیا نمی توان این احتمال را هم داد که دو «میرزا آقا» ی پدر و پسر وجود داشته اند؟ «میرزا آقا» نام مشترک یا نام مستعار پدر و پسر بوده باشد، چنانکه رسم زمانه بود برای گریز از تجاوزات مستبدانه، یا برای حضور سرافرازانه در جامعه ای خارائی، یا هردو، چنان که مورد هردو برای «آخوند زاده» صادق بود:

حضور سرافرازانه
(نام مشترک): این آخوند حاجی علی اصغر، فاضلی بود ممتاز و از جمیع علوم اسلامی، خواه فارسیه، خواه عربیه،

اطلاع کامل داشت و مرا به فرزندى قبول کرده،
من بین الناس به حاج علی اصغر اوغلی (آخوند زاده - مؤلف) مشهور شده ام. (26)

گریز از تجاوزات

مستبدانه:
(نام مستعار) این شخص (آخوند زاده) را از قدیم می شناختم، اما هیچ وقت به صحبت او مایل نبوده و همیشه از معاشرت او وحشت و نفرت داشتم. چه مرد فاسد العقیده ی بیدین عامی بی معرفت نیست! از تصنیفات او که وقتی دیده ام متجاوز از بیست هزار بیت در مذمت حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه نوشته و زوار کربلارا داخل سفها می داند و من از آن روز با خود عهد کرده ام که هر وقت قوه داشته باشم او را به حکم یا به حیل به خاک ایران آورده، بعد از ثبوت و وضوح عقاید او، در حضور اهل اسلام سزای او را به شرع شریف واگذارم. انشاء الله

(27)

و برای گریز از همین تجاوزات و رد گم کردن هاست که «میرزا آقا تبریزی» به «آخوند زاده التماس می کند:

التماس دیگر این که چند وقتی این کتاب از بعضی

نظرها پوشیده بماند تا وقت اشتهار آن برسد و این

فقره منوط بر حسن اعتماد آن سرور است. (28)

و بنا بر این، آیا «میرزا آقا» ی هیئت عذر خواهی سال 1829 اعزام به روسیه، پدر محصل اعزامی به فرانسه ی سال 1840 (1257 ه.ق.)، یعنی «میرزا آقا» ی پسر نبود که نمایشنامه هارا نوشته است؟! و هر گاه در این رابطه به این مورد هم توجه کنیم که در عنوان نمایشنامه های «میرزا آقا»، تواریخی آمده اند که مربوط به نیمه ی اول قرن نوزدهم اند، از جمله «قصه ی عشق بازی آقا هاشم خلخالی و سرگذشت آن ایام» 1237 ه.ق. (1822 م.)؛ این تواریخ، هر چند ممکن است جهت رد گم کردن و گریختن از زیر تجاوزات نامبرده ی فوق باشد و تاریخ واقعی نگارش نمایشات نباشند (تاریخ فرضی وقایع داخل نمایش باشند)، از سوی دیگر می توانند تاریخ واقعی نگارش نمایشات باشند، و بنا بر این کار و آفریده ی «میرزا آقا» (پدر؟) که پسر آن هارا با اطلاع یا بدون اطلاع پدر، حدود پنجاه سال بعد، بنام خود، 1871، جهت نظرخواهی، برای «آخوند زاده»، ارسال می دارد! و لذا، در این حالت می تواند نمایشنامه ی مذکوره از سوی «هرمان اته»، یعنی «انعام زن» هم، با وجود غرابت عنوان اش با دیگر نمایشنامه های «میرزا آقا»، از «میرزا آقا» (پدر) باشد که به علت شناخته شدن اش (بر صحنه رفتن در تهران حوالی

زمان قتل «گریبایدوف» و یا کمی بعد از آن، ازارسال اش، توسط «میرزا آقا» (پسر) برای «آخوند زاده» خودداری شده باشد! و یا، اصولاً در همان دوران پدرمفقود شده باشد!

به عنوان آخرین حدس درمورد «انعام زن»، این نمایشنامه می تواند از تولیدات اقلیت ها قومی - مذهبی دیگر ساکن در ایران - تهران آن زمان، و مخصوصاً از اقلیت ارمنه یا گرجی های مهاجر به ایران، در پایان جنگ های ایران و روس 1828م. باشد، که این خود مبحث دیگری را، و دوباره در ارتباط با متون تعزیه، باز می کند که محتاج تحقیق دیگری است.

در این جا این نکته ضروری است گفته شود که نگارنده هرچه در برلین و در کتابخانه سلطنتی آن، چنانکه «هرمان اته» نگاشته است، جستجو کردم، نمایشنامه ای به نام «انعام زن» نیافتم! شاید نمایشنامه مفقود شده (ربوده شده و در کتابخانه شخصی شخصی خاک می خورد) و یا شاید به کتابخانه دیگری منتقل شده و رد آن فعلاً پیدا نیست!

بهر حال، در پایان این بخش و باریک اندیشی های آن باید اضافه کرد، هنوز مثال های (موارد) سفرنامه ای متعدد دیگری هم، وجود دارند که چون چشم انداز های نمایشی آن ها از مثال های تکنیکی - بصری مورد پنجم به بعد، چندان فراتر نمی روند، از ذکر و تحلیل آن ها خودداری می شد. از جمله ی اینان، دیدار های تناتری «ناصرالدین شاه»، به قلم درآمده در سه سفرنامه اش در اروپاست. (29) این دیدار ها، در جوار آشنایی با اصطلاحات و تعاریفی چون کمدی، لوژ، ست، اکت، اپرا، پاله و...، باید به شاهی که از «هرچیز یک سرگرمی می ساخت» (30)، آگاهانه، ضرورت تفریحی نمایشاتی بومی - سنتی چون تقلید و تعزیه، یعنی «تئاتر وسیله ای برای سرگرمی و تفریح»، از یک سو، و ناخود آگاه، ضرورت رزمندانه ی پنهان در آن ها، یعنی «تئاتر وسیله ای برای مبارزه» را از سویی دیگر، تأکید و دیکته کرده باشند، همان گونه که برای تزار های روسی چنین بود (رفرانس 18)!

خلاصه کنیم. تمامی فاکت هایی که در این بخش، تا کنون بدان ها اشاره شده، «نخستین گام ها» به سوی آشنایی با تئاتر غربی را در بر می گیرند، و چنان که از همان آغاز نخستین مثال ها، به تدریج مشاهده کردیم، تناتر حتی در فرم فیزیکی اش هم، چه شخص «آشیلوس» در صحنه ی «جنگ ماراتون» باشد، چه «ماسک های کاخ الحضر»، یا «ماتریال مرده ای» چون بدن بی جان «گریبایدوف» باشد، و یا آراستگی بسیار مجلل تماشاخانه ای در قرن نوزدهم و آراستگی بسیار مجلل تر صحنه آرایه های آن، تفاوتی نمی کند، همیشه در خدمت است! و در مورد ما، تا اینجا، عمدتاً در خدمت استبداد فنودالی و در درجه ی اول، «وسيله ای برای تفریح و سرگرمی»! اما، جامعه - توده ی شهری بیدار شده است؛ همچنین، فنودال می رود تا بورژوا شود، و روشنفکر - هنرمند فنودال هم، روشنفکر - هنرمند بورژوا! و هر چند هنوز خواب آلود، جملگی آماده ی قیام اند. پس تناتر باید دوباره، و این بار به گونه ای جدی تر، در خدمت قرار گیرد! و چون جامعه منقلب است، می رود تا انقلابی شود، اما هنوز در ابهام، لذا، به عنوان نمونه های تیپیک، طبیعتاً «مولیر» (و گوگول - بازرس) ضد فنودال و منتقد بورژوا، انتخاب می شوند، نه «راسین» و «کرنی» و نیم وابسته به فنودال، و نه «اوژن اسکریپ» کاملاً بورژوا (31). از سویی دیگر، چون جامعه منقلب است، اما هنوز کم قوت، پس هنوز دشمن را باید نیش زد، با نیشخند کشت نه با شمشیر! لذا، باز هم «مولیر» انتخاب می شود! و باز هم، از سویی دیگر، چون جامعه منقلب است، اما هنوز، هم متأثر از حقه ها و سنت های نمایش های فیزیکی، و هم، تحقیقاً بیگانه با عنصر نهادین تناتر غربی، یعنی ادبیات نمایشی - نمایشنامه (دراما)، لذا باز هم «مولیر» انتخاب می شود، چرا که تناترش، بدلیل جامعه ی در حال تحول اش، پل معلق شاهکاری (بود) است میان سنت های نمایش بازی بدن (کمدی دلارته - تناتر مردم)، و سنت های نمایشی بازی کلام (تناتر خواص) (32)! و بالاخره، «مولیر» انتخاب می شود، چرا که جامعه در راستای واقعی بزرگی است، جامعه در راستای بازی بدن عظیمی است، جامعه در راستای انقلاب است. و انقلاب زیبایی است، چرا که انقلاب راه رهایی از نکبت استبداد فنودالی است. پس «مولیر» یار انقلابی است. «مولیر زیبایی است» و دوباره خلاصه کنیم، از این مقطع به بعد است که در درون جامعه ی شهری در حال بیداری نخستین تجربیات نوشتاری نمایشی (بازی زبان)، به حیث عنصر بنیادین تناتر غربی، پدیدار می شوند.

و از طریق آن ها، جریان «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه» بر جریان «تئاتر همچون وسیله ای برای تفریح و سرگرمی»، توسط هنرمند - روشنفکر - غالباً، بورژوازی ایرانی، پیشی می گیرد.

دومین گام ها

«تجربه های نوشتاری»:

هرگاه از گزارش «هرمان اته» (نمایشنامه ی «انعام زن»)، به دلیل بلا تکلیفی و ابهام آن صرف نظر کنیم، نخستین تجربه های نوشتاری تئاتری که، در واقع، دو سویه اند: سویه ای «نمایشنامه نویسی گری»، و سویه ای «نقادی گری»، «دومین گام» به سوی آشنایی با تئاتر غربی است. کاراکتر هنری - تئاتری این گام دوم، «تقلید - بهره گیری» از فرم تجربیات نوشتاری تئاتر غربی (الف - نمایشنامه نویسی گری) است؛ و کاراکتر سیاسی - اجتماعی آن (ب - نقادی گری) طرح مشکلات و مسائل جامعه ی ایرانی در قالب فرم «تقلید - بهره گیری» هم اکنون اشاره شده است.

الف - «نمایشنامه نویسی گری»:

در این زمینه، دو نمایشنامه نویس از دیگران، نخست به دلیل پیشگام بودن شان در کشف عنصر نهادین تئاتر غرب (متن نمایشی)، و سپس به خاطر آن که آثارشان عمده ای از سه خط اصلی جریان نویسندگی، در حوزه ی هنر تئاتر (مبارزه با استبداد فئودالی) را تا کودتای 1921 م. - 1299 ش.، متبازل می کنند، برجسته تر هستند. این دو نمایشنامه نویس، چنان که می دانیم، «میرزا آقا تبریزی» (1889 - 1898) و «میرزا فتحعلی آخوندزاده» (1878 - 1891 م.) اند. و هر دو از آذربایجان می آیند، اما پس از شکست نهایی ایران در جنگ های 1828 - 1826 و «معاهده ی گلستان» که منجر به جدایی نهایی قفقاز از ایران شد، «آخوندزاده» به حیث یک نمایشنامه نویس روسی ظاهر می گردد. هردو هنرمند - مبارز، شش نمایشنامه نوشتند، و هردو به اضافه ی روسی، ترکی و فارسی، زبان فرانسه را نیز، به خوبی می دانستند. «آخوندزاده» به زبان عربی هم مسلط بود؛ هردو مقامات بالایی را در دولت های مربوطه ی خود دارا بودند؛ «آخوندزاده» مترجم رسمی زبان های شرقی در دستگاه «بارون روزن»، فرماندار گرجستان بود (33)، و سپس در دستگاه «ژنرال وارانسف»، فرماندار قفقاز، خدمت نمود، جایی که آغاز به نوشتن نمایشنامه های اش کرد (1850) (34). و «میرزا آقا»، چنان که خود می نویسد: «بعد از خدمات چندین ساله در معلمخانه ی پادشاهی و مأموریت در بغداد و اسلامبول و تصاحب چهار قطعه نشان از درجه ی اول و دوم و سیم معلمخانه و نشان مجیدیه، قریب به هفت سال است که به اذن اولیای دولت در سفارت فخمیه ی فرانسه مقیم تهران منشی اول هستم.» (35) آخرین پست دولتی «میرزا آقا»، احتمالاً منشی اول سفارت فرانسه در تهران، در 1288 ه.ق. (72 - 1871 م.) باید بوده باشد. (36) هر دو نمایشنامه نویس با یکدیگر مکاتبه داشتند و «میرزا آقا» یکی از مریدان «آخوندزاده» بود، (37) و حتی زمانی تصمیم گرفته بود تا نمایشنامه های «آخوندزاده» را از ترکی به فارسی ترجمه کند: «اول خواستم کتاب طیاتر را چنانکه خواسته بودید به زبان فارسی ترجمه کنم دیدم که ترجمه ی لفظ بلفظ حسن استعمال الفاظ را میبرد و ملاحظت کلام را می پوشاند. در حقیقت حیفم آمد و ترجمه را موقوف داشتم....» (38)

آخرین، و مهم ترین، کانال ارتباطی که دو نمایشنامه نویس را به یکدیگر پیوند می دهد، تأثیر و نفوذ فرهنگ غربی، بویژه، فرهنگ فرانسوی، از طریق زبان فرانسوی - زبان مسلط دربارها و روشنفکران روسی و ایرانی - بر آنان بود. و همان طور که دیدیم، «میرزا آقا تبریزی» (پدیریا پسر)، به احتمال قریب به یقین، یکی از اعضای هیئت عذرخواهی به روسیه بود؛ سپس نام وی (یکی از آنان) در میان نخستین گروه محصلین اعزامی به فرانسه 1260 ه. - 1840 م. هم دیده می شود. (39) و سرانجام، وی (پسر؟) یکی از مترجمین معلمین اروپایی در «دارالفنون» شد. (40)

در مورد «آخوندزاده» باید گفت، او با ولع «دیدرو» و «ولتر» را می خواند (41)، مفتون «مولیر» و «شکسپیر» بود (42)، با جنبش «دکابریست ها» و ادبیات آنان بیگانه نبود (43)، همچنین با آثار متفکران

آنگلوساکسونی چون «توماس باکل»، «دیوید هیون» و «جان استوارت میل». و با آثار «گوگول» و «آستروفسکی» و «گریبایدوف» آشنایی داشت؛ (44) از اندیشه های رئالیسم انتقادی تئوری پردازان ادبی روسی، چون «بلنسکی» و «چرنیشفسکی» بی خبر نبود و حتی منظومه ای در مرگ «پوشکین» سرود و نفرت عمیق خود را از استبداد تزاری به صراحت بیان داشت. (45)

خلاصه کنیم، «آخوندزاده» یکی از نخستین روشنفکر - هنرمندانی بود که اندیشه های «مکتب دموکراسی غربی» را در ایران تبلیغ نمود و در این رابطه تا بدانجا پیش رفت که پیشنهاد جایگزینی الفبای لاتین بجای الفبای فارسی را نمود:

در سنه ی 1875 مسیحی، از برای تغییر الف باء اسلام در زبان فارسی کتابچه ای تألیف کردم و دلایل وجوب تغییر آن را در این کتابچه بیان نمودم*. (46)

از سوی دیگر، و هنوز بسیار اساسی و بنیادین در شباهت و ارتباط شان، همان گونه که در مقدمه در مورد «آخوندزاده» آمده است، هردو نمایشنامه نویس ادراکی فرمالیستی از مفاهیم آزادی، استقلال، پیشرفت و خلاصه، آن مواد و مصالحی که بنیاد فرهنگ روبنایی غرب را شکل می داد و آنان آن هارا می ستودند، داشتند! آنان هردو، هیچگونه یا کم ترین ادراکی در مورد بنیادها و زیربنای صنعتی غرب نداشتند، یعنی آنچه که در ادامه اش دموکراسی، پیشرفت، استقلال و.... می آید! آنان کم ترین ادراکی از کم بودهای سیستمی با اقتصاد طبیعی (وابسته به زمین) و دامنه ی ارتجاعی این وابستگی نداشتند! خلاصه کنیم، آنان، همچون بسیاری از روشنفکران - مبارزان امروزی ایرانی (نشسته در غرب) مشکل جامعه را، در درجه ی نخست، مشکل نبود دموکراسی، مشکل دینی، مشکل اسلامی می دیدند، نه مشکل نبود ابزار نو که فکرنو، جامعه نورا می سازد!

بهر ترتیب، نیروی این آخرین پیوستگی، ادراک فرمالیستی، و اشتیاق تحقق آن در ایران استبداد فئودالی زده بود که «آخوندزاده» و «میرزا آقا تبریزی» را واداشت تا قلم بر کاغذ برند؛ و در آنی که چنین کردند، تفارق شخصیت و ویژگی های شان آشکار شدند!

نخست آن که، «آخوندزاده» هر شش نمایشنامه ی خود را در فاصله ی سال های 1850 تا 1856 به زبان ترکی نوشت، در حالی که «میرزا آقا تبریزی» هر شش اثر خود را در فاصله ی سال های 1867 تا 1871 به زبان فارسی. لذا، در این جا «باقر مؤمنی» به حق اشاره بر آن دارد که نخستین نمایشنامه های فارسی و نخستین نمایشنامه نویس به زبان فارسی «میرزا آقا تبریزی» است. (47) دوم آنکه، «آخوندزاده» پیش از پرداختن به نگارش نمایشنامه ها، در تقلیس و تناثران، آثاری از «شکسپیر»، «مولیر»، «گوگول»، «آستروفسکی»، «گریبایدوف» را دیده و حتی برخی از آن هارا به ترکی در آورده و بر صحنه برده بود. (48) بر عکس، تا آنجا که مدارک موجود بیانگرند، «میرزا آقا» (پسر؟) کوچک ترین تجربه ی عملی (به استثنای احتمالاً تجربه های فیزیکی - بصری در سفرهای خود) در این زمینه نداشت و خود صریحاً بدان اقرار می کند؛ و بنابر این، بر اساس احتمالاتی که قبلاً آورده ایم، هر گاه قرار باشد نمایشنامه ی «انعام زن» از «میرزا آقا» باشد، آن از «میرزا آقا» ی پدراست نه پسر:

صاحب مجلس..... کتاب مسرت نصاب طاطر، تصنیف سرکار ادیب و لیبیب آقا میرزا فتحعلی آخوند زاده و کولونل دام مجده را در زبان ترکی به اسلوب تازه نوشته اند به میان آورد. الفاظ ساده و شیرین و عبارات با معنی و دلنشین آن مانند گوهر غلطان دست بدست گردیده آویزه گوش مستمعان گردید. چون تکرار اینگونه حکایات و تذکار این قسم تصنیفات مایه ترقی و تربیت ملت ماست و تکمیل مراتب عبرت و تجربت، لهذا این بنده بی مقدار نیز پیروی و تقلید به این شیوه خجسته نمود. (49)

بنابراین، از این جا مشکلات و ضعف های تکنیکی نمایشنامه های «میرزا آقا»، در مقایسه با ساختار نسبتاً خوش فرم آثار «آخوندزاده»، آشکار می شوند.

این مشکلات و ضعف‌ها که طیف وسیعی از شیوه‌های نگارش یک نمایشنامه بر روی کاغذ تا چگونگی پیاده‌شدن (اجرای) آن بر روی صحنه را دربر می‌گیرند، به تواتر، از «آخوندزاده» گرفته تا مترجمین اروپایی نمایشنامه‌های «میرزا آقا»، و تا نقادان و محققان تئاتری امروز کشور، تذکر داده شده‌اند. و درمورد کتاب حاضر، مثالی در این باب می‌تواند چنین باشد:

«سرگذشت اشرف خان» (مجلس اول)

در صحنه، «اشرف خان» در انتظار شرفیابی به حضور «صدر اعظم» است. اما، از آنجا که به «الله دادبیگ»، ملازم مخصوص «صدر اعظم»، رشوه نداده است، «الله دادبیگ» با درانتظار قراردادن او قصد تلافی دارد:

صدر اعظم: (صدا می‌کند) بچه‌ها!

الله دادبیگ: (داخل اتاق شده سرفروود می‌آورد) بلی!

صدر اعظم: پسر، اشرف خان را خواسته بودم، نیامده است؟

الله دادبیگ: خیر، هنوز نیامده است. می‌فرمایید بفرستم بیاورند؟

صدر اعظم: زود! زود! کار دارم باید بیرون بروم.

الله دادبیگ: (بیرون می‌آید. بقدر نیم ساعت هیچ نمی‌گوید. بعد می‌آید در

اتاق به اشرف خان می‌گوید) بسم اله! بیایید آقا می‌خواهد

(50)

این جا چنان که می‌بینیم، «میرزا آقا» فکر نمی‌کند که بی‌اندازه مشکل است تصور نمود بازیگران و تماشاگران در طی نیم ساعت تعلیق فوق‌برصحنه و درسالن تئاتر چه انجام خواهند داد! مثال دیگر از این نقائص تکنیکی، تغییرات دائمی زمان و مکان توسط کاراکترهاست. آنان در یک لحظه و با دو یا سه توضیح مختصر صحنه، کیلومترها، با فاصله از یکدیگر، از جایی بجایی نقل مکان می‌کنند و سپس باز می‌گردند و دوباره شروع به بازی می‌کنند؛ که البته، این شیوه نگارش در چهارچوبی که «مولیر» می‌نوشت (نئوکلاسیسم - رعایت نسبی وحدت‌های سه‌گانه: وحدت زمان، مکان و موضوع)، برآثارنمایشی «میرزا آقا»، که، از نظر تکنیکی، ناآگاهانه، چنین نگارش یافته‌اند، قابل انتقاداند. وگر نه، در تکنیک‌های نمایشنامه‌نویسی مدرن و درسنت‌های بومی نمایشی اکثر جوامع، بویژه جوامع شرقی، نه تنها نقصی تکنیکی به‌شمار نمی‌آیند، بلکه به دلیل ایجاد امکانات جدید نمایشی، توصیه‌آمیز هم، می‌نمایند!

دومین عدم تشابه که آثار دو نمایشنامه‌نویس را از یکدیگر متمایز

می‌سازد، نگرش و برداشت آنان نسبت به زندگی و چشم‌اندازهای آن است. اگر چه هر دو نمایشنامه‌نویس علیه استبداد فئودالی شرقی و به خاطر یک سیستم مشروطه‌ی غربی مبارزه می‌کردند، این دررنالایسم آثار «آخوندزاده» است که انسان می‌تواند هوای تازه‌ی درحال آمدن آینده را حس کند. و این قابل فهم است. زیرا، «آخوندزاده» درروسیه زندگی می‌کرد، کشوری که علیرغم عقب‌افتادگی‌اش، در مقایسه با فرانسه، انگلستان و حتی امپراتوری اتریش، هنوز بسیارجلوتر ازکشورهای آسیایی - ایران بود. و بیش‌ترآن که، «آخوند زاده»، همان‌طورکه قبلاً ذکرشد، نسبتاً قابل‌قبولی با فلسفه و فلسفه‌ی انقلابی - بورژوازی اروپایی - فرانسوی قرون هیجدهم و نوزدهم آشنا بود.

این دومین عدم تشابه، مارا به عدم تشابه‌سومی راهبراست، و آن این‌که، درحالی که «آخوندزاده» با دانش تئاتر غربی خود، آگاهانه، کوشید تا از معیارهای «تعزیه» و «تئاتر روحوضی» (کمدی ایرانی) دوری کند، «میرزا آقا»، ناآگاهانه، همه‌چیز را با هم مخلوط می‌کند؛ لذا، ازیک سو، این اختلاط باعث آن نقائص تکنیکی آثار «میرزا آقا» می‌گردد که گوشه‌ای از آن را برشمردیم. (برای مثال، آن نیم ساعت تعلیق در «کمدی ایرانی - تئاتر روحوضی»، مطمئناً، برای بازیگران و تماشاگران این فرم نمایشی، لحظه‌ی شادی باری است؛ چرا که فرصتی است برای خوانندگان و رقصندگان و موسیقی‌نوازان تا هنرشان را عرضه‌دارند و رنگ و نوربیش‌تری به‌هوای نمایش دهند و مسرت بیشتر تماشاگران را باعث شوند.) ازسوی دیگر، و این بار به نفع «میرزا آقا»، این اختلاط نشانگر امکان خلق یک

«تاتارملی» از درون خوداست. نمایش «بقال بازی» (احتمالاً) از «میرزا آقا»، (پدیریا پسر؟!) به وضوح، این امکان را بیان می دارد: کاراکترهای مرکزی این نمایش خام، به ویژه، «کریم شیره ای»، برای مثال، از نظرنوشتاری، نقطه ی مقابل کاراکتر «سیاه» درنمایش های روحوضی است. دلیل آن که، چشم اندازهای یک کاراکتر پایه - کمیک به قلم درآمده (ثبت شده)، نه برزبان آمده (فی البداهه - سیاه بازی) را، در چهارچوب تکنیک وسنت های نمایشنامه نویسی غربی، می گشاید.

بهرحال، امکان فوق، برای مدت کوتاهی، پس از انقلاب مشروطه، تحقق یافت و تعدادی نمایشنامه ی بدیع، کمیک، مهیج و اجتماعی، نظیر «جعفرخان ازفرنگ برگشته»، نگارش «حسن مقدم» و «جیجک علیشاه»، از «ذبیح بهروز» تولید نمود. هر دوی این آثار، اولین بار در 1922م. (اولی درتهران و دومی دربرلین) به چاپ رسیدند. اما، متأسفانه، این تحقق دوام طولانی نداشت تا میوه های خودرا دهند؛ پس ازتأسیس سلسله ی «پهلوی»، به دلیل سانسورشدید، رشد این ژانر متوقف و سپس، به تدریج، خشک شد.

آخرین عدم تشابه میان «آخوندزاده» و «میرزا آقا تبریزی»، درچاپ آثارشان دیده می شود. درحالی که آثار «آخوندزاده» در 1861م. در تفلیس چاپ و به زبان های مختلفی ترجمه شد؛ همچنین، او خود، توسط هموطنان اش ستایش گردید وحتی تئاتر بادکوبه به نام اونامیده شد، «میرزا آقا» و آثارش درسایه زیستند ودربی نامی باقی ماندند، تا آنجا که ادوارد براون به اشتباه نوشت:

سه نمایشنامه ی هم، نگاشته در تاریخی برای من نامشخص، توسط میرزا ملکم خان فقید، سفیر ایرانی در لندن، به صورت پاورقی ناکامل درتبریز، درروزنامه ی اتحاد، در 1326 هجری 1908م. به چاپ رسید. یک چاپ کامل، از یک متن کپی در کتابخانه دکتر ف. روزن، دیپلمات طلبه ی مشهور آلمانی، در 1340 هجری (22 - 1921م.)، توسط انتشارات کویانی، در برلین منتشر شد. این نمایشنامه ها عبارتند از «سرگذشت اشرف خان، حاکم عربستان، درایام توقف او درتهران، سنه ی 1232 هجری (1817م.)»، «طریقه ی حکومت زمان خان بروجردی در سنه ی 1236 هجری (21 - 1820م.)»، و «حکایت کربلا رفتن شاهقلی میرزا و سرگذشت ایام توقف چند روزه در کرمانشاهان نزد شاه مراد میرزا حاکم آنجا» (51)

بهرجهت، این «آقا عمو اوغلی ابراهیم اف» و «حمید محمذزاده»، محققین آذری - شوروی بودند که ضمن تحقیقات خود در مورد «آخوندزاده»، در 56 - 1955م. متوجه شدند «میرزا آقا تبریزی» نویسنده ی سه نمایشنامه ای است که پروفیسور «ادوارد براون» به «میرزا ملکم خان» نسبت داده است. (52) اما، سه نمایشنامه ی باقی از شش نمایشنامه ی «میرزا آقا تبریزی» چنین اند: «حکایت عاشق شدن آقا هاشم خلخالی به سارا نام دختر حاج پیرقلی و سرگذشت آن ایام، 1237 هجری»؛ «حکایت حاجی احمد مشهور به حاجی مرشد کیمیگر»؛ و «بقال بازی در حضور» (53)

در باب اجراء و ترجمه ی نمایشنامه ها نیز، «باقرمؤمنی» نوشته است:

«حکایت کرده اند در سال 1926 درتهران و همچنین چند شهر ایران - اصفهان، تبریز و رشت - کوشش هایی برای به صحنه آوردن کمدی ها به عمل آمد، ولی بعلت تضییقات حکومت های محلی موفقیتی دست نداد

(YA. A. EIN GORN BOLLETEN SREDNO-AZIATSKOVO

GOSODARSTVENNOVO OUNIVERSITETA: No: 16: TACHKENT)

اما، تا آنجا که دانسته شده درمستان سال 1347 ه.ش. (1969م.)

«طریقه ی حکومت زمان خان» زیر عنوان کمدی - تراژدی

زمانخان، حاکم ولایت بهشت آباد و توابع باضافه عبارت رنگ پریده «دوران قاجار» در تالار 25 شهریور به کارگردانی رکن الدین خسروی به روی صحنه آمد. تنظیم برای صحنه زایرج زهری بود و مجله ی نگین که متن تنظیم شده را چاپ کرد توضیح داد که این نمایشنامه براساس نوشته ای از میرزا ملکم تنظیم شده است. (مجله نگین، اسفند 1347 ه. ش.) از قرار اطلاع این نمایشنامه ها در مرزهای خارج از کشور گمنام مانده اند. بنحوی که تا به امروز ترجمه آنها، یا بعضی از آنها به زبان های ترکی آذربایجانی، روسی و فرانسه شناخته شده است. نوشته اند که «ابوالفضل حسین» عضو انستیتوت زبان و ادبیات نظامی، نمایشنامه های میرزا آقارا بزبان ترکی ترجم کرده است. (حمید محمدزاده، میرزا فتحعلی آخوندف و شرق - بزبان روسی - باکو، 1971). همه آنها یا بعضی از آنها را؟ و از آن بعضی کدامیک را؟ ترجمه ها در کجا و چه زمانی انتشار یافته اند؟ هیچکدام بر ما معلوم نیست. اما آن چه معلوم و مسلم است یکی ترجمه «سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان» بزبان روسی است که بوسیله ی آ. اینگورن Y.A.A. EINGORN صورت گرفته و همراه با مقدمه ای بسال 1927 در تاشکند در شماره 16 بولتن اخبار دانشگاه دولتی آسیای میانه بعنوان اثری از میرزا ملکم خان چاپ و منتشر شده است. مترجم در مقدمه خود از نفوذ فرهنگ غرب در ایران قرن 19، ملکم و فعالیت ها و آثار او و سپس اوضاع ایران در ارتباط با مضمون نمایشنامه ها سخن بمیان آورده است. چند سال بعد نیز ترجمه فرانسوی سه نمایشنامه اولی زیر عنوان «کمدی ملکم خان» بوسیله آ. بریکتو A. BRICTEUX، استاد دانشگاه لیژ LIEGE صورت گرفت که بسال 1932 در پاریس انتشار یافت. این ترجمه نیز با مقدمه ای از مترجم همراه بود. گمان می رود که فریدریش روزن نامبرده نیز این نمایشنامه ها را بزبان آلمانی ترجمه کرده، ولی تا کنون مأخذ مطمئنی برای اثبات صحت این گمان بدست نیامده است. (54)

اما، شش نمایشنامه ی «آخوندزاده» که به زبان های روسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه ترجمه شده و در همان دوران بارها بر صحنه رفته اند، نخستین بار توسط مردی روشنفکر، «میرزا جعفر قره چه داغی» (55) به فارسی ترجمه و در 1874، در تهران به چاپ سنگی رسیدند. این نمایشنامه ها عبارتند از: «حکایت ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر» که توسط «جی. لسترنج» (G. Lestrance) ترجمه و در مجله ی I.R.A.S. در 1886 چاپ گردید؛ «مسیو ژورن» که با ترجمه و یادداشت و ادیت، توسط «آ. وارموند» (A. WAHRMOUND)، در وین و لایپزیک در 1889 منتشر شد؛ «خرس قولدور باسان» (دزد افکن) و «وزیر خان لنکران» با ترجمه و یادداشت و ادیت، توسط «دبلیو. اچ. د. هاگارد» (W.H.D. HAGGARD) و «جی. لسترنج»، چاپ شده در لندن در 1882؛ «مرد خسیس» و «حکایت وکلای مرافعه» که در 1883 توسط «ث. باربیه دومنار» (BARBIER de MENNARD) به فرانسه (56).

این نمایشنامه ها، چنان که گفته شد، در همان دوران (نیمه دوم قرن نوزدهم) بارها بر صحنه رفته اند، از جمله «خرس قولدورباسان» (دزد افکن) که در همان سال نگارش 1853، در تماشخانه ی تفلیس بر صحنه رفته است، و «وزیرخان لنکران» که در 1873 در شهر باکو تولید شد.

در ایران، اول بار از زبان ایران شناس شوروی، «پروفسور کمیساروف» است که می شنویم در سال 1285 ش. (1906 م.) گروهی قفقازی نمایشنامه های «آخوندزاده» را (کدامیک از نمایشنامه ها؟) بر صحنه برده اند. (57)

همچنین، دکتر «مصطفی اسکونی»، از قول «سیدعلی خان نصر»، نقل می کند که «تئاتر ملی»، در فاصله ی سال های 1910 - 1909 نمایشنامه های «آخوندزاده» را (کدامیک؟) بر صحنه به نمایش گذارده است. در سال 1945، «عبدالحسین نوشین» در «تئاتر فرهنگ»، تولید ناموفقی از «وزیرخان لنکران» را تجربه می کند.

وحوالی 71 - 1970، «خلیل موحد دیلمقانی»، اجرای موفقی از «خسیس» را در «تئاتر سنگلج - 25 شهریور» عرضه می دارد.

اما، شاید موفق ترین تولید صحنه ای از نمایشنامه های «آخوندزاده» راتا کنون در ایران، گروه دانشجویان «دانشکده ی هنرهای دراماتیک» از نمایشنامه ی «وزیرخان لنکران»، کارگروهی، به نظارت «رکن الدین خسروی» و سرپرستی «خسرو شایسته» در سال 1972 ارائه داده اند، که «نگارنده» نیز، نقش و سمت مدیریت تولید آن را بر عهده داشت!

ب - «نقدی گری»:

همان دلیل یا دلایلی که موجب شد تا «آخوندزاده» و «میرزا آقا تبریزی» دست به قلم برند، یعنی در درجه ی اول مبارزه با استبداد فئودالی، و سپس در سطحی نازل تر و مغشوش، انتقاد از بورژوازی (تجار) نظام فئودالی، و در درون این ها، مبارزه با جهل و فساد و خرافات و دگم های مذهبی - اسلامی، علت و معلول پیدایش نخستین نقدهای تئاتری به شیوه ی غربی، در چهارچوب «رنالیسم انتقادی»، ملهم از، در حله ی اول، تئوریسین های روسی (بلینسکی و چرنیشفسکی) نیز، شدند. در این رابطه «آخوندزاده» در نامه هایی که به اشخاص متفاوت می نویسد، یادآوری می کند:

«این نوع تصنیف که ظاهرش با مزه و خوش آیند است و باطنش / کلاً متضمن موعظه و نصیحت، در میان ملت اسلام نبود. من بانی این کار شدم...»

«در ایام خدمت بنابر شوق فطری از تحصیل و تعلم غفلت نمی کردم، لهذا پاره ای تصنیفات غریبه از قلمم بیرون آمد. مشهور ترین آنها در فن شریف دراما یعنی طیاتراست...»
«مراد اصلی از این قبیل تصنیفات تهذیب اخلاق است. چون که حکما و فیلسوفان یوروپا فهمیده اند که عیوب و قیایح را از طبیعت بشر هیچ چیز رفع نمی کند مگر تمسخر و استهزا...» (58)

«مختصر می نویسم که شما باید از شروط کرتیکا خبردار بوده باشید تا این که به این مسئله واقف بشوید. کرتیکا بی عیبگیری و بی سرزنش و بی استهزا و بی تمسخر نوشته نمی شود... حقی که نه به رسم کرتیکا، بلکه به رسم موعظه و نصیحت مشفقانه و پدرانه نوشته شود در طبایع بشریه، بعد از عادت انسان به بد کاری هرگز تأثیر نخواهد داشت... اگر نصایح و مواظب مؤثر می شد، گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمة الله، من اوله الی آخره و عظم و نصیحت است، پس چرا اهل ایران در مدت ششصد

سال هرگز ملتفت مواظ و نصایح او نمی باشند؛ ظلم و جور

آنانا در تزیین است نه در تناقض..... (59)

این نظرات، چنان که می بینیم، در همان حال که پایه های یک نقد تئاتری را پی می ریزند، در واقع خود نمایشنامه را نیز، یک نقد (یک کرتیکا) می بینند، یعنی وسیله و ابزاری، یعنی تأیید دوباره بر نظریه ی «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه».

همچنین اند نظرات «میرزا آقا»، و از آن جمله:

«در زمانی که قیابح اعمال در یک ملت ظهور عامه پیدا کند که

از اطراف و اکناف عالم مؤلف و مخالف خوارج بعضی در مقام

خورسندی و ذوق، برخی در صدد استخفاف و استهزاء برآیند.

در آنوقت به افراد و احاد ملت واجب بل متحتم است که بای

نحواکان کوشیده اسباب تنبه و توجه را در آنجا فراهم بیاورند

تا ملت خود را از گرفتاری های معایب و اطوار ناپسند برهانند.

پس نگارش این قسم قصص و حکایات نوعی از اسباب

و آگاهی خواهد بود.» (60)

بهرجهت، این نوع نگرش، آنگاه که متمرکز بر هدف تکنیکی خود شد تا متون تکمیل تر شوند، تا تئاتر نوشتاری بتواند وسیله ی مبارزه ی اجتماعی - سیاسی نافذتری شود، نقد تخصصی، یعنی نقد تکنیکی، یعنی نقد نمایشنامه ای خود را به بار می آورد، که در مورد بحث ما، نقد «آخوندزاده» از نمایشنامه های «میرزا آقا تبریزی» را، به عنوان نخستین نمونه ی این ژانر، در ادبیات نمایشی ایرانی - غربی، به بار آورد. این نقد را برای جلوگیری از طول کلام، در بخش ضمیمه آورده ایم. (61)

اما، این که چرا «آخوندزاده» و به پیروی از او «میرزا آقا تبریزی» در سبک تئاتر نوشتاری غربی به فرم کمدی آن روی آوردند تا فرم تراژیک آن؟، و چرا اصولاً از درام غربی، شکل کمدی آن را در یافته اند؟، به نظر ما، در کنار دلالتی که قبلاً آورده ایم (در مورد انتخاب «مولیر»)، برای مبارزه بر علیه استبداد فئودالی بازمی گردد به طبیعت طبقاتی مبارزه ی درگیر در جامعه ی ایرانی، به طبیعت تراژدی های غربی، و نیز، به تعلقات آتی - طبقاتی، یا تعلقات جانب گیرانه ی این دو دراماتیکست مان. زیرا، نخست آن که، تا اواخر قرن نوزدهم، بیش از نود درصد مضامین تراژدی - نوشتارهای تئاتر غربی درباره ی مسائل و مشکلات طبقات حاکم و استیلاگر غربی اند؛ از «اودیپ شهریار» شان گرفته تا «هاملت» شان، تا بیاید به «اوژن انگین» (EUGENE ONEGIN) از «آکساندر پوشکین»، و حتی تا «دوشیزه اورلن» از «فریدریش شیلر». تراژدی های «کرنی» و «راسین» که بجای خود به سخن دیگر، کاراکتر و جهت مبارزه طبقاتی در درون جامعه ی ایرانی آن زمان «دوره ی قاجار»، عمدتاً کاراکتر و سوی مبارزه بر علیه استبداد فئودالی - برده داری، یعنی مبارزه بر علیه همان فرماسیون های طبقاتی مضامین اصلی تراژدی های غربی است. دوم آن که، «آخوندزاده»، «میرزا آقا تبریزی»، و نیز، چنان که در فصل آتی خواهیم دید، اکثر قریب باتفاق هنرمندان - نمایشگران متعلق یا همکار با طبقات استثمارگر آن دوران، از تعلقات طبقاتی خود کنده و به صفوف زحمتکشان و آزادی خواهان پیوسته، به یاری آنان آمده بودند؛ و در این شرایط نیز، «آخوندزاده» (و میرزا آقا) از تراژدی های تئاتر نوشتاری غربی، آگاهانه فاصله گرفت تا از درک سنگین متون تراژدی ها و هضم آن ها که برای توده ها صیقل بود جلوگیری کند، و برعکس، انعطاف پذیری، سادگی و قدرت نفوذ زبان محاوره ای کمدی هارا در توده ی مردم به کار گیرد. و گفتیم، آگاهانه، چون، هم با ادبیات تئاتری شان آشنا بود (62) و هم آثاری از «شکسپیر» و دیگران بر صحنه ی تئاتر باکو دیده بود، و هم در نوشته های خود، به طور مستقیم از تراژدی سخن گفته است:

در طبیعت انسان دو خاصیت عمده نهاده شده؛ یکی غم دیگری

فرح، گریه علامت غم، خنده نمونه فرح است..... فائده ی نقل

مصیبت و بهجت، بیان کردن اخلاق و خواص بنی نوع بشر

است که مستمع بخوبی های آن خوشحال و عامل، واز بدی های
آن متأذی و غافل گردد..... در ممالک فرنگستان، ارباب عقول
سلیمه به فوائد این امر برخورد شده، از عصرهای قدیم در
شهرهای عظیم عمارات عالی به اسم تئاتر برپا کرده، گاه کیفیت
مصیبت (تراژدی)، و گاه کیفیت بهجت (کمدی) را به واسطه
تشبیهات اظهار می نمایند. (63)

در همین رابطه، آنان به «تعزیه» نیز، پشت کردند، چرا که فرم تراژیک آن، همان روابط فئودالی - مذهبی را در مضمون خود داشت (دارد) (64) که آنان بر علیه اش مبارزه می کردند، و در فرم کمدی آن (اگر در آن زمان فرم کمدی تعزیه شکلی داشت) آن آزادی عمل و گفتار را که مشتاق انجام اش بودند، نمی یافتند. اضافه آن که برداشت های نمایشی آنان، و بویژه «آخوندزاده» از تعزیه با نوعی غرب زدگی ناگزیر همراه بود که به آنان (به او) اجازه نمی داد ارزش های نمایشی تعزیه را به حیث یک ژانر بدیع دریابد (دریابد). به عنوان نمونه، اعتراض و انتقاد «او - آخوندزاده» به متون نمایشی (بیاض ها) در دست بازیگران تعزیه، اعتراض و انتقادی غرب زده - سطحی به شیوه ی بازی - بیانی است نمایشی که ناشی از فقدان آگاهی در مورد پتانسیل این فرم یکتای نمایشی است که با فرم نوشتاری تئاتر غربی بر اساس ادبیات نمایشی مغایرت دارد:

در میان ملت اسلام تا این زمان همین نقل مصیبت متداول بوده...
(اما) برای اجرای این امر عظیم در میان ملت اسلام هرگز
تدارکاتی مهیا نیست.... شبیه که باید از حفظ، موافق اصطلاح
مکالمه بکند، می بینی یک ورق کاغذ دست گرفته، با عبارات
غلیظ، مراسله می خواند. (65)

و سرانجام، بهترین امکان شان برای ادامه ی مبارزه در قالب های تراژیک تئاتری، قالب های «بازی بدن» در برابر «بازی زبان» بود، که از آن ها نه تنها هیچ گونه دانشی نداشتند، بلکه خود این قالب ها نیز، هنوز علمی و فرموله و به تجربه ی لازم، در نیامده بودند.

نتیجه

در پایان این بخش نتیجه آن که، نفوذ و حضور تئاتر غرب (تئاتر نوشتاری) در ایران، همان طور که دیدیم، از ضرورت مبارزه بر علیه استبداد فئودالی، توسط هنرمندان - روشنفکران فئودال - بورژوازی ایرانی، کننده از تعلقات طبقاتی خود، در داخل چهارچوب «مکتب دموکراسی» غربی، سرچشمه می گیرد، نه از تفریحات و سفر بازی های شاهان و امیران قاجاری به خارج و نه از «دار الفنون» و نه از هر کجای دیگر! به سخن دیگر، تئاتر غربی (تئاتر نوشتاری) آن زمان وارد ایران شد که روشنفکر - هنرمند به خود آمده ی نظام فئودالی، آن را یکی از وسائل مناسب (یا به قول «میرزا محمد جعفر قراچه داغی»، مترجم «تمثیلات آخوندزاده»، «اول وسیله ترقیات») برای مبارزه و سرنگونی استبداد تشخیص داد. در غیر این صورت، این هنر در همان دربار، به عنوان وسیله ای برای سرگرمی و تفریح (و در ابعادی وسیع تر، نظیر برداشت های حکومت تزاری، وسیله ای برای تحمیق توده ی زحمتکشان) باقی می ماند. و از این قرار یکی از معانی و اهداف «تئاتر وسیله ای مبارزه»، با توجه به این که توده ی زحمتکش ایرانی هنوز آگاه، و لذا موفق به تشکیل سازمان های تشکیلاتی - مبارزاتی خود، که تئاتر نیز یکی از این تشکیلات مبارزاتی است، نشده اند. و بنابر این، ما هنوز راهی نه چندان کوتاه برای تعریف و فرموله نمودن واقعی و کارا از «تئاتر همچون وسیله ای برای مبارزه» در پیش داریم!

* * *

مجید فلاح زاده

رفرانس ها

- 1 - دورانت. و. ج، تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد دوم، یونان باستان) مترجمان: امیرحسین آریان پور، فتح الله مجتبایی، هوشنگ پیرنظر (چاپ ششم، تهران - 1378)، ص 429 - «آشیل».
- 2 - GHIRSHMAN. R, **IRAN (FROM THE EARLIEST TIMES TO THE ISLAMIC CONQUEST)** Tr. By. M. Munnrakin, (Penguin Books, 1954) P ?
- 3 - اعتمادالسلطنه. محمد حسن خان، در التیجان فی تاریخ بنی الماشکان، (چاپ اول تهران - 1308 ه. قمری) ، ص 193.
- 4 - PLUTARK, **CRASSUS** Plutark's lives, Tr. By. J – W. Langhorne, (London, 1844) PP. 606 – 607
- 5 - فردوسی. ابوالقاسم، شاهنامه، (تهران، 1357) چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر، جلد سوم، ص 369.
- 6 - THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANICA, 15th ed, VOL 5., (U.S.A. 1976), P.981
- 7 - برای اطلاع از مباحث بیشتر این بحث می توان به آثار زیر مراجعه نمود:
- ارسطو، هنر شاعری، مترجم: فتح الله مجتبایی (تهران، 1337)
- ارسطو، ارسطو و فن شعر، مترجم: عبدالحسین زرین کوب، (تهران - 1357)
- و ترجمه ها و تلخیصات «ابن سینا»، «فارابی»، «ابن رشد» و ... از فن شعر (بوطیقا)
- 8 - رجوع شود به تاریخ اجتماعی - سیاسی تناتر در ایران - کتاب اول: تعزیه، «مجید فلاح زاده» (بن - 1996)، ناشر: «انجمن تناتر ایران و آلمان»
- 9 - برای اطلاع بیشتر رجوع شود به «تناتر بیو مکانیک یا تبلور کار یدی زحمتکشان در صحنه» مجید فلاح زاده، فصلنامه شورای نویسندگان، دفتر دوم و سوم، دوره ی دوم، سال 1364 - کلن
- 10 - VERGIL, **AENEIS, 6. BUCH.** Tr. M. GÖTTE, HER – AUSGABEN: J. GÖTTE
- 11 - عبدالله یف. ف، گوشه ای از تاریخ ایران (تاریخ ایران در دوره ی قاجار) مترجم: غلامحسین متین، چاپ اول (تهران، 1356)، ص 48
- 12 - بکتاش. مایل «طلوع غریبه تناتر در افق ایران» فصلنامه ی تناتر، شماره ی 3 (تهران، 1357)
- 13 - ابوطالب خان، میرزا، مسیر طالبی، به کوشش حسین خدیوچ، چاپ جیبی، (تهران، 1352).
- 14 - صالح شیرازی. میرزا، سفرنامه، به کوشش اسماعیل رائین، چاپ روزن، (تهران، 1347)
- 15 - برای اطلاع مقدماتی از ساختار این نوع نمایشات، مراجعه شود به کتاب های
- **THE LIVING STAGE**, KENNETH MAC GOWN – WILLIAM MELNITZ. FIRST PRINTING: U. S. A. 1955
- **THE OXFORD COMPANION TO THE THEATER**, ed. By PH. HART – NOLL, OXFORD UNIVERSITY PRESS
- دوران طلایی تناتر، نویسندگان: کنت مک گوئن - ویلیام ملنر، مترجم مجید فلاح زاده، انتشارات «انجمن تناتر ایران و آلمان» [www. Dit – Forum. Com](http://www.Dit-Forum.Com)
- THE DEVELOPMENT of THE THEATRE**, A. NICOLL, (London. Toronto. Sydney)
- 16 - از جمله ی این بازیگران بزرگ باید از این هنرمندان نام برد: ادموند کین (1789 - 1833) (EDMOND KEAN) ژانه - کترین گاسین (1767 - 1711) (JEANNE – CATHERIN GAUSSI) یکاترینا سمه نوونا (1786 - 1849) (EKATERINA SEMENOVNA SEMENOVA)
- جان فیلیپ کمبل (1757 - 1823) (JOHN PHILIP KEMBLE)
- فرانسس آبیگتون (1737 - 1815) (FRANCES ABIGTON)

- سارا سیدونز (SAHRA SIDDONS 1755 - 1831)
- الیزابت فارن (ELIZABETH FARREN 1759 - 1829)
- پاول استپانویچ موچالوف (PAVEL STEPANOVICH MOCHALOV 1800 - 1845)
- توماسو سالوینی (TOMMASO SALVINI 1829 - 1915)
- سارا برنارد (SARA BERNHARDT 1844 - 1923)
- 17 - عبدالله یف. ف. ذکرشد، ص ص. 222 - 219.
- * همچنین: آدمیت. فریدون، *آشفستگی در فکر تاریخی*، انتشارات جهان اندیشه، (تهران، 1360)، ص. 11.
- 18 - افشار. میرزا مصطفی، *سفرنامه ی خسرو میرزا (زندگی نامه ی عباس میرزا)*، ویراستار: فرهاد میرزا، (تهران، 1349) ص. 366.
- 19 - فلاح زاده مجید، *مقدمه ای بر تاریخ سیاسی تئاتر در جهان*، (رساله ی ناتمام دکتر ا - 1988 - لنینگراد)
- 20 - بکتاش. مایل، ذکرشد.
- 21 - نفیسی. سعید، *مجله ی نمایش*، شماره 1، دوره ی دوم (تهران، 1338)
- * همچنین: نصر. سید علی خان، «بحثی در مورد هنر تئاتر در ایران»، *راهنمای کتاب*، شماره 4، سال چهارم، (تهران، 1340) ص. 310
- 22 - بهار. محمدتقی، *سبک شناسی*، جلد سوم، چاپ دوم، (تهران، 1337) ص. 343
- 23 - اته. هرمان، *تاریخ ادبیات فارسی*، مترجم: رضازاده شفق، چاپ اول، (تهران، 1337) ص ص. 206 - 205.
- * نامی که «هرمان اته» به عنوان نویسنده ی نمایشنامه ی «انعام زن» از آن ذکر می برد، در واقع، نام بازیگر و رقصنده ی معروف روسی «آدام پاولویچ گلو شکوفسکی» است (بکتاش. مایل ذکرشد)
- 24 - نگارنده در برلین و در کتابخانه سلطنتی آن، برای یافتن نمایشنامه بسیار کوشیدم، اما تا کنون بی نتیجه!
- 25 - رجوع شود به *تاریخ اجتماعی - سیاسی تئاتر در ایران (کتاب اول - تعزیه - فصل سوم)*، نگارش: مجید فلاح زاده، ناشر: «انجمن تئاتر ایران و آلمان»، (بن، 1996)، ص ص 163 - 158.
- 26 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، *القبای جدید و مکتوبات*، (باکو، 64 - 1963) ص 350
- 27 - اعتمادالسلطنه، *سفرنامه ی صنیع الدوله از قفقاز به تهران*، به کوشش محمد گلبن، انتشارات سحر، (تهران، 1356) ص ص 21 - 19.
- 28 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکرشد، ص. 392.
- 29 - سه سفرنامه عبارتند از:
- 1) *روزنامه ی سفر فرنگستان*، به کوشش «میرزا محمدعلی شیرازی»، چاپ سنگی، بمبئی، 1877 م. 1293 ه. ق.
- 2) *وقایع مسافرت و سیاحت دوم فرنگستان اعلیحضرت سلطان ابن سلطان شاهنشاه ایران*، ناصرالدین شاه قاجار خلداله ملکه، به کوشش «میرزا محمدعلی شیرازی»؛ چاپ سنگی، بمبئی، 1298 ه - 1882 م.
- 3) *سفرنامه ی ناصرالدین شاه به فرنگ - سفر سوم*، به کوشش «صنیع الدوله»، تهران، دارالطباعة ی خاصه ی دولتی، 1306 ه. - 1890 م.
- 30 - مستوفی. عبدالله، *شرح زندگانی من*، (تهران، تهران مصور)، جلد اول، چاپ دوم، ص 280
- 31 - اوژن اسکریب (SCRIBE (A) EUGENE 1791 - 1861) نمایشنامه نویس بورژوا پسند فرانسوی و مخترع نمایشنامه های «خوش اسلوب» با بیش از 400 نمایشنامه ی تراژدی، کمدی، ودیل و لیبرتو. این آثار از نظر محتوی تهی، اما از نظر فرم بسیار خوش ساخت بودند. آثار این نمایشنامه نویس را باید از جمله بهترین نمونه های جریان «تئاتر همچون وسیله ای برای تفریح و سرگرمی» به حساب آورد.
- 32 - مراجعه شود به «تئاتر بیو مکانیک یا تبلور کار یدی زحمتکشان در تئاتر»، *فصلنامه ی شورای نویسندگان و هنرمندان ایران*، دفتر دوم و سوم، دوره ی دوم، (کلن 1364 ش. 1985 م.)
- 33 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکرشد، ص ص 352 - 351.
- 34 - همانجا، ص 352. و (زندگینامه ی آخوند زاده مراجعه به ضمیمه)

هجنین: AKHONDZADEH. MIRZA FATH – ALI, THE VAZIR OF LANKARAN, W.H.D. HAGGARD AND

G. LESTRAGE EDITORS – TRANSLATORS 1st ed. (LONDON – 1882), PP X XI.

- 35 – آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکر شد، ص 389. (زندگینامه ی میرزا آقا مراجعه به ضمیمه)
- 36 – میرزا آقا تبریزی (میرزا آقا تبریزی و پنج نمایشنامه)، مصحح: ه. صدیق، چاپ دوم، (تهران - 1356ش)، ص 21.
- 37 – آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکر شد، ص ص 391 - 392
- 38 – همانجا.
- 39 – بکتاش. مایل، «میرزا آقا تبریزی»، فصلنامه ی تناتر، شماره ی 1، (تهران، 1356، وزارت فرهنگ و هنر).
- 40 – همانجا.
- 41 – صفی نیا. ر، «میرزا فتحعلی آخوندزاده»، پیام نوین، سال اول، شماره 5، (تهران، 1323ش)، انتشارات «انجمن دوستی ایران و شوروی»
- 42 – فروغ. مهدی، «نمایش»، ایرانشهر (دائرة المعارف)، شماره ی 22، جلد اول، (تهران، 1963م). انتشارات یونسکو - ایران، ص 914.
- 43 – آدمیت. فریدون، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، (تهران، 1349 شمسی)، انتشارات خوارزمی، ص ص 22 - 17
- 44 – آرین پور. یحیی، از صبا تا نیما، (تهران، 1350ش) جلد اول، چاپ اول، ص 345.
- 45 – آدمیت. فریدون، ذکر شد، ص 27.
- 46 – آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکر شد، ص 352
- * پیشنهاد فرمالیستی الفبای فارسی به لاتین، در ایران مورد قبول واقع نشد، اما به همت ذکاوت و زیرکی شاهزاده ی روسی مستقر در قفقاز «گرانوف میخائیل»، که «آخوندزاده» را در سال 1863 با کتابچه به دربار عثمانی گسیل داشت، بعدها در ترکیه ی جوان با سماجت «کمال آتا ترک»، صورت تحقق به خود گرفت. تا ترکیه جوان به غرب رسد!
- 47 – مؤمنی. م.ب، میرزا آقا تبریزی (چهارتاتر)، انتشارات نیل، نشر ابن سینا، چاپ اول، زمستان 35، چاپ نور تبریز، ص ص یازده - دوازده.
- 48 – آدمیت. فریدون، «اندیشه ها» ذکر شد، ص ص 40 - 39.
- * هجنین:
- آرین پور. یحیی، ذکر شد، ص 345.
- 49 – مؤمنی. م.ب، ذکر شد، ص بیست و دو.
- 50 – میرزا آقا تبریزی (میرزا آقا تبریزی و پنج نمایشنامه)، ذکر شد، ص ص 9 - 8
- 51 – BROWNE. E.G, A LITERARY HISTORY OF PERSIA, VOL IV. 5th ed., (CAMBRIDGE, 1959), P. 463.
- * نمایشنامه ی «طریقه ی حکومت زمان خان» حوالی سال 1910 در «مطبعة شاهی» چاپ و نشر شده است.
- 52 – ابراهیم اف. آ، «شرح آرشیوف. آخوندزاده»، (باکو - 1955م).
- 53 – بکتاش. مایل، «میرزا آقا تبریزی»، ذکر شد.
- * در «انتساب شرحی از بدبختی...» «بقال بازی در حضور» به میرزا آقا تبریزی دلایل موافق و مخالف متعدّدند. ما، بهر حال، آن را به «میرزا آقا» منتسب می کنیم، چرا که: الف، ادامه ی این بحث سئوالی را، برای طرح عمومی کتاب حاضر، حل و یا مطرح نمی کند! ب، نمایشنامه، بالاخره، باید نویسنده یا نویسندگانی داشته باشد؛ و در این حالت چه کسی لایق تر از میرزا آقا، با توجه شخصیت پدر و پسری که در باره اش صحبت شد! شاید، اثر را پدر کم تجربه تر، با نواقص اش در هر زمینه، نوشته باشد!
- 54 – مؤمنی. م.ب، ذکر شد، ص ص نه، ده، یازده.
- 55 – در مورد زندگی نامه ی «میرزا جعفر قره چه داغی» و شرح حال ترجمه ها، مراجعه شود به اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، «فریدون آدمیت»، ذکر شد، ص ص 61 - 41.

56 – BROWNE. E.G., OP. CIT, P. 462, FOOTNOTE 3.

Also BRICTEUX. A. (مقدمه) خسیس (LIEGE. 1934)

- 57 - کمیساروف، د.س. گفتاری درباره ی نثر معاصر ایران، (مسکو، 1339 شمسی) ص 191.
- 58 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، ذکرشد، ص، ص، ص 182، 105، 74.
- 59 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، تمثیلات (شش نمایشنامه و یک داستان)، مترجم: «محمد جعفر قراجه داغی»، (تهران، 1356ش)، چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، ص ص 9 - 8 (نامه ی میرزا فتحعلی آخوندزاده به میرزا جعفر قراجه داغی).
- 60 - مؤمنی.م. ب، ذکرشد، ص 195 (در نتیجه نگارش کتاب - میرزا آقا تبریزی).
- 61 - نقد «آخوندزاده» از نمایشنامه های «میرزا آقا تبریزی» به ضمیمه مراجعه شود.
- 62 - آدمیت. فریدون، اندیشه ها (ذکرشد)، ص ص 40 - 39
- 63 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، تمثیلات (ذکرشد) ، (کتاب تهذیب اخلاق...) ص ص 28 - 27
- 64 - فلاح زاده. مجید، تاریخ اجتماعی - سیاسی تناتر در ایران (ذکرشد)، (سیر تاریخی - سیاسی تعزیه مرحله ی سوم)، ص ص 145 - 136
- 65 - آخوندزاده. میرزا فتحعلی، تمثیلات (ذکرشد) ، ص 28.
