

درس‌های «افرا»

محمد رحمانیان

عزیز دلم!

چند سوآلی پرسیده بودی درباره‌ی نمایشنامه‌نویسی، و من که به‌یمن حضور مدیران تازه‌تأسیس دانشکده‌های تئاتر، دیرزمانی است از لذتِ تدریس محروم، شاید مورد مناسبی برای پاسخ به پرسش‌های تو نباشم، اما از تو چه پنهان، همین که به یاد آورده در روزگاری نه چندان دور، من نیز در کلاس‌هایی کوچک درس نمایشنامه می‌گفتم، بالبختی غنچه دلم را می‌پوشانم و به مختصر نم اشکی فرصت می‌دهم تا تک‌چشم‌هایم را خیس کند. حالا تو بگو چند پرسش ساده‌که این همه احساسات خرج‌کردند ندارد و مرحوم لا جوس ایگری در کتاب مستطاب فن نمایشنامه‌نویسی ده‌ها سال پیش از این، نمایشنامه راه‌مچون مکانیکی آسان و همه‌فهم کرده و مثل برنامه‌های «تعمیرکار خود باشید» هرکس می‌تواند با یک دور مطالعه، پوزه‌ی هنر فхیمه‌ی درام‌نویسی را به خاک برساند و گروگر نمایشنامه از خود در بکند؛ و من در پاسخ، کتابی را پیش رویت می‌گشایم به نام افرا یا روز می‌گذرد اثر نویسنده‌ای نوجوان به نام بهرام بیضایی، و اگر تو باز هم لج کنی و عکس مردی سپیدموی را نشان بدھی و بر نوجوانی نویسنده خُرد بگیری، من باز هم تو را به افرا حواله می‌دهم و می‌گویم - می‌دانم شعر می‌شود ولی بگذار بگویم - طلای جان خرج شده تاسیه‌می‌او نقوه‌ای شود، و باز می‌گویم «طلای جان»، و نه «طلای عمر»، که چه بسیار هستند آن‌ها که سال‌هاست می‌نویشنند و حتی گوش‌های از جان‌شان نسوخته تا به کیمیای نوشتن جوهر

به زر بدل کنند. و از این حرف‌های هشت‌من نهاده‌ی که بگذریم می‌رسیم به این پرسش اصلی که چرا افرای بیضایی بیش از هر خودآموز نمایشنامه‌نویسی می‌تواند به تو نمایشنامه‌نویسی جوان بیاموزاند که چگونه بنویسی و چه بنویسی و اصلاً چرا بنویسی. و بیاموزاند که لذتِ خواندن نمایشنامه با هیچ‌یک از لذایذِ دنیوی دیگر برابری نمی‌کند. و همزمان ترا را ترغیب و تشجیع می‌کند که بنویسی و نیز می‌ترساند و می‌لرزاند آن سان که به نماز و حشت قامت بیندی. پس خلاصه‌کنم و مختصر این مقدمه را که اگر هم نبود آب از آب تکان نمی‌خورد و زودتر می‌رسیدیم به افرا و درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت.

افرا به ما یاد می‌دهد که «فضا» چیست، و «موقعیت» کدام است. و این فضا و موقعیت نه در شرح طراحی صحنه - که برخلاف دیگر آثار بیضایی در افرا نسبتاً بلندتر نوشته شده - بلکه در گفت‌وگوی میان آدم‌هاست که جاری و ساری می‌شود؛ و در شرح اصوات به ظاهر ساده، مثل صدای رعدوبرق، بوق شیرفروش و چکش زنگی مدرسه؛ و در چینش شگفت‌آور واژه‌ها، که می‌تواند «پارمان» و «ئشید» را در کنار هم جای دهد، و در ضرب آهنگی پُرپیچ و خم و در عین حال یکدست، و در تلاقی گفت‌وگوها، و در قطع و ولی حوادث، و در نشانه‌هایی که باید به یاد بپاریم تا کمی دورتر به سراغ‌شان رویم. خلاصه بگوییم که قطرهای باران فضا، به از سقفِ دکورهای باسمه‌ای تالار نمایش که از رگبار واژه‌ها باید بچکد و خیست کند و ببردت به آن جا که نمایشنامه‌نویس می‌خواهد: تهران، روزگاری دورتر، محله‌ای کوچک، و آدم‌های کوچک‌تر.

افرا به ما می‌آموزد که نمایشنامه می‌تواند گزارش باشد، و دراماتیک نباشد، و گفتار داشته باشد و گفت‌وگو نداشته باشد، می‌تواند برآیند یک موقعیت کوچک‌پیش‌پاافتاده باشد - مثلاً کم‌شدن اجتناس یک بقالی بزرگ - و در عین حال ادعای‌نامه‌ای باشد که جهان و آدم‌هاش را به داوری می‌خواند. می‌تواند یک واژه را از منظرهای گوناگون تفسیر کند، مثل عشق، و تر و تازه عمل کند. می‌تواند یک از کارهای اجراساختارشکن را به داری مدارم کند. می‌تواند درست پرداخته شده از کار در بیاید. می‌تواند با حذف آدم‌ها، حضورشان را پُرزنگتر سازد (مثل ماندا)، و بر عکس، می‌تواند نقشی را در عین حضور مدارم بر صحنه، نامرئی جلوه دهد (مثل نویسنده). افرا جنگی از توانایی‌های خیره‌کننده و فنی است که هر یک درسی به یادماندنی است در نگارش یک نمایشنامه‌ی مدرن.

• تمرین «افرا» پانیز ۱۲۸۶

اما مدرنیته افرا هیچ ربطی به نمایشنامه‌های مثلاً مدرن این روزهای ما ندارد - که همه جور شلختگی و ناتوانی و گفت و گوتنویسی و گفت و گوونویسی بی‌ربط و اختشاش و بی‌انضباطی ادبی و مبهم‌نمایی و مغلق‌گویی و سرهنگی و متفکلف‌بودن را به پای مدرنیسم می‌نویستند و به سال‌ها خون دل خوردن اصحاب مدرنیته دهن کجی می‌کنند و چون در این مملکت کسی را بابت حرف مفت تحت تعقیب قرار نمی‌دهند که هیچ، باد به آستینش هم می‌اندازند، دایره‌ی چرندگویی‌های شان رو به روز افروزن می‌شود و از خدا نمی‌ترسند و از خلق خدا حیا نمی‌کنند و با ذهنیت قibile‌ای از مدرنیسم و پست‌مدرنیسم می‌گویند... نه خیر، دوست من، دامن افرا از چنین لکه‌های پت و پهنه دور است. که افرا در ذات یک اثر مدرن است، در امتزاج ظریف واقعیت و حقیقت، در ترکیب‌بندی گوتیک آدم‌ها، در برخورد مینی‌مالیستی با عناصر زندگی روزمره، در جوهره‌ی اثر که بر ابهامی در روایت استوار است و سرانجام در پایان‌بندی بهشت غافلگیر‌کننده‌اش، که همه‌ی بیان‌های کلاسیک قصه‌گویی را فرومی‌ریزد. مدرن است چون وامدار هیچ یک از نمایشنامه‌های ایرانی پیش از خود نیست، و در میان نمایشنامه‌های فرنگی نیز، لااقل در میان آن‌ها که

ترجمه شده‌اند هرگز باشیوه‌ای این چنین منحصر به فرد برخورد نکرده‌اند. [شاید پایان‌بندی ایرمای شیرین وایلدر، تا حدودی به پایان افراشباهت داشته باشد، با این تفاوت که در پایان ایرمای شیرین، حضور شخص بازی خیالی، الزاماً می‌تواند قطعیت نداشته باشد، چراکه با ذاتِ داستان در پیوندِ تام و تمام قرار ندارد، ولی در افرا، حضور «پرعمو - نویسنده» اساساً آدامه‌ی منطقی نامه‌ی پرسک - بُرنا - است و دقیقاً آن جاکه بُرنا انشایش را با جمله‌ی «زیاده عرضی نیست» به پایان می‌رساند، برای نخستین بار نویسنده اعلام حضور می‌کند، و تصمیم می‌گیرد که در هیأت پسرعمو پا به این بازی ناجوانمردانه بگذارد؛ آن جاکه واقعیت دست‌بسته می‌ماند، خوش‌حالِ رهایی.

ترجمه می‌دهم از پرگوئی‌های ژورنالیستی ارتباط‌نمایشنامه‌های بهرام بیضایی با نمایش‌های ایرانی - مثلاً شبیه‌خوانی - فاصله بگیرم. حاشیه‌ی نمایش پیشین بیضایی بر صحنه - مجلس شبیه... - پُر بود از افاضات غیرکارشناسانه کارشناسانی که در شرحی کثاف، تلاشی عبث در یافتن نشانه‌ها و قراردادهای مشترک میان تعزیه و نمایش مجلس شبیه... به خرج داده بودند و حاصل - متأسفانه - بسیار نومیدکننده بود. و این البته درسی عربتی بود برای ما خوانندگان این گونه نقدها - که با تبلیغی ذهنی در جهت یافتن دم‌دستی ترین نشانه‌های مشترک مقابله کنیم و از آسمان رسیمان بافقی‌های مضحك دل مان غنج نرود. به عنوان یک خواننده، همچنان در انتظار نقدی اصولی مبتنی بر ریشه‌یابی قراردادهای آیینی و نمایشنامه‌های بیضایی می‌مانم.

همزمانی چاپ و انتشار نمایشنامه‌ی افرای بیضایی با نمایشنامه‌ی زیر گذر سقاخانه‌ی رادی می‌تواند هم تصادفی باشد و هم اجتناب ناپذیر. دو نمایشنامه‌نویس، هردو با حدود چهار دهه فعالیت در عرصه‌های نمایشی، پس از سال‌ها به کوچه‌بازی‌ی گردند، به محلات قدیمی، به فضای نوستالژیک که اندک‌اندک دارد از یاد می‌رود، و آدم‌هایی که در عین نزدیکی، به خاطره‌های مان بیش تر شباهت دارند. به نظر می‌رسد طرح اصلی هر دو اثر مربوط به سال‌های دورتر باشد، اما به سامان رسیدن آن‌ها در سال‌های آغازین دهه‌ی هشتاد اتفاق می‌افتد. اتفاق هم که خودتان مستحضر بید - خودش نمی‌افتد. بازگشتِ دوران‌نویس به کوچه، آن هم در سال‌های پُرآشوب معاصر، هم می‌تواند پناهی ثلقی شود برای دمی آسودگی و گریز از روزگارِ دوزخی امروز، و هم در ضمن بازخوانی دیگرگونه‌ی روایت‌هایی

که در قالب‌های تنگِ دیگری تعریف می‌شدند و این بار در گشادگی سبک و سیاق نمایشنامه‌نویسانی کارآزموده، معانی تازه‌تری با خود به همراه می‌آورند. در هر موضعی که باشیم، به‌گمانِ من، این بازگشته خجسته است، که باید به فالِ نیکش گرفت.

آن جاکه در پایان نمایشنامه‌ی افرا نویسته از میز و چراغ و قلم و کاغذ و ضبط صوت جدا می‌شود و در مقابل ما قرار می‌گیرد، به‌اعتقادِ من، فصل نویسنی در نمایشنامه‌نویسی این مرز و بوم آغاز می‌شود. اجازه بده - دوستِ من - که بگویم فصل نویسنی در هنر ایران زمین آغاز می‌شود. جایی که همه‌ی رسالت نمایشنامه‌نویس - به طور خاص و هرمند به‌شكلِ عام - خلاصه می‌شود در ادعانامه‌های سیاسی زمان مصرف‌دار، نویسته در دمدادنه و زخم خورده از جا بر می‌خیزد و عاشقانه، همچون معجزه‌ای در شبِ تاریکِ افرا طلوع می‌کند. افرا به‌مامی آموزد اگر قرار است اوراق بشویی به جست‌وجوی همدرسانی تازه‌تر، و از مهتابی به کوجه کوچ کنی، حتماً نیازی نیست به خلق‌ها بیندیشی؛ کافی است بر آن چه خلق کردۀ‌ای عاشق شوی، نه همچون پیغمالویون که دل‌بستش گونه‌ای خودپسندی است، بل همچون محبوسی که بر دیوارهای بندش، نقش آزادی می‌کشد.

افرا دلِ ما را می‌شکند، و این بزرگ‌ترین هدیه‌ای است که به ما ارزانی می‌کند. حال تو بگو دل‌شکستن هنر نمی‌باشد، و من می‌گویم اتفاقاً هنرِ دل‌شکستن، جزوِ هنرهای فراموش‌شده‌ی دیارِ ماست. آن جاکه هرگونه تبلیغات رسمی از مامی خواهد شاد باشیم و دلخوش و امیدوار و راضی و دعاگو، افرا به دل‌شکستش می‌بالد، و به جهانی آکنده از پلشتنی که پیش روی ما می‌گشاید، و در دمدادنه تر این که ما نیز خود را در گوشه‌ای از این جهان بازمی‌یابیم. دل‌شکسته می‌شویم از روزگاری که خود به دستِ خود ساخته‌ایم... روزگارِ بدستگالان وضعیف‌کشان و عاشق‌کشان. روزگاری که تنها دل‌شکستگان می‌توانند ویرانش کنند و عالمی دیگر سازند و از نو آدمی.

زمانی نوشتم جست‌وجوی ردپای سیاسی در آثارِ هنری، ما را به هیچ دهکوره‌ای رهنمون نمی‌شود، اما اگر تو - دوستِ من - قدم در راهِ انکار این سخن می‌گذاری پس می‌توانی به پاخیزی و بر این سیاسی ترین اثرِ همه‌ی دوران‌ها سلام بگویی...