

قابلیت‌های نمایشی موجودات پریوار در عجایب‌نامه

موزان محمد طاهر

اشاره:

در این مقاله آمید داریم تا با نگاهی به یکی از غنی‌ترین متابع معرفی کننده‌ی موجودات پریوار، قابلیت‌های نمایشی این شخصیت‌ها را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای نگارش نمایشنامه‌هایی بر اساس آن‌ها ارائه دهیم. فرض این مقاله بر این است که فرهنگ عامه‌ی مردم ایران، هنوز تحت تأثیر موجودات سحرآمیز در جنبه‌های مختلف قراردارد. بی‌شک این باورها با ادبیات و نمایش نیز تعامل دارند و برای اتخاذ هرگونه دیدگاهی در قبال این باورها نیاز داریم آن‌ها را شناخته و در آثار خود به کار ببریم. گمان می‌رود شناسایی، معرفی، نمایش و هدایت این ذهنیت، کار ادبیات و هنر یک جامعه باشد.

هدف این مقاله خاطرنشان ساختن قابلیت‌های نمایشی برخی موجودات سحرآمیز(پریوار) در فرهنگ عامیانه ایران است که به دلایل مختلف از جمله عدم وجود منابع جامع و تحقیقات بنیادی نادیده گرفته شده و همچنان در ذهن و زبان ایرانیان به حیات خود ادامه می‌دهند.

این مقاله در چهار بخش با عنوانین «دیالوگ با اساطیر»، «نگاهی کلی به پریانه‌ها»، «موجودات پریوار در عجایب‌المخلوقات» و «قابلیت‌های نمایشی موجودات پریوار در عجایب‌المخلوقات» تنظیم شده است.

مقدمه:

در میان میراث فرهنگی بشر، اسطوره‌ها و افسانه‌ها از همه کهن‌تراند. این روایات، مستقیم و یا غیرمستقیم، برای پاسخ‌گویی به سؤالات ازلی بشر پدید آمدند. پاسخ‌های خلق شده گاهی در قالب روایات اعمال و رفتار اساطیر و موجودات پریوار و به شکل افسانه‌های پریان، پا به عرصه‌ی زندگی بشر گذاشتند.

بنا بر دیدگاهی، افسانه‌ها، پاسخ جمیع یک قوم به یک قوم است. فرهنگ عامیانه‌ی مردم ایران از متون مقدسی چون اوستا گرفته تا بطن فرهنگ شفاهی، مملو از قصه‌هایی است که طی روایات مختلف، موجودات فراواقعی بسیاری را آفریده است. این موجودات دارای خصایص، مأموریت‌ها و کارکردهای مختلفی هستند که در تحقیقاتی از این دست، از دو جنبه قابل بررسی‌اند:

- ۱ - اهمیت و تأثیر اجتماعی آن‌ها در شکل‌گیری عادات، رسوم و برخی آیین‌ها.
 - ۲ - نقش ادبی و نمایشی آن‌ها بر شکل‌گیری ساختار ادبیات فولکلوریک و معاصر ایران. بازآفرینی شخصیت‌های سحرآمیز فرهنگ عامه‌ی ایران در ادبیات داستانی و نمایشی می‌تواند هم جنبه‌ی سرگرم کننده و هم جنبه‌ی تأثیرگذاری اجتماعی داشته باشد.
- گمان می‌رود که نگارش نمایشنامه‌هایی بر اساس این قبیل افسانه‌ها و موجودات که قربات ذهنی فراوانی با باورهای ایرانی دارد، می‌تواند ارتباط خوبی با مخاطب ایرانی برقرار کند.

دیالوگ با اساطیر

قدیمی‌ترین مجموعه‌های قصه‌های ایرانی که از زبان مردم شنیده شده و گرد آمداند، به اولین دهه‌های قرن پیش مربوط می‌شوند. محققین غربی که این قصه‌ها را جمع‌آوری کرداند بیشتر به گویش‌های روایی توجه نشان داده‌اند. افسانه‌ها و روایات موجود در اساطیر و فرهنگ عامه، همواره لائق به دو دلیل، دستمایه‌ی کار نویسنده‌گان علاقه‌مند به قصه‌های شفاهی، ادبیات جادوی و بخشی از ادبیات تخیلی قرار گرفته است. اول آن که این افسانه‌ها، پاسخی جمعی به پرسش‌های هستی شناختی بشر بوده‌اند. در افسانه‌ها آدمی، خود، خدایان و شیاطین را می‌آفریند و با سرگردان ساختن قهرمان، میان دو نیروی کلان «خبر» و «شر» سرگردانی پس از تنزیل یا «هبوط» خود را یادآور می‌شود و در تلاش برای یافتن مبدأ و مقصد آفرینش و چیستی و چگونگی جهان قبل و بعد از خود برمی‌آید. البته در این رهگذر، نیایست نقش کتب مقدس و آموزه‌های آنان و به خصوص نقش قصص موجود در کتب ادیان ابراهیمی را در شکل‌گیری و تکوین بسیاری از این اسطوره‌ها نادیده گرفت. پس چنان‌چه بپذیریم که این روایات، مجموعه‌ای از گزاره‌های موجود در نزد آدمی، برای تبیین هستی‌اش باشد، نویسنده می‌کوشد تا سرگذشت غم انگیز آدمی را روایت کند و با افسانه‌ی نیاکان، تصویری از وضعیت انسان زمانی خویش، به دست دهد.

دومین دلیل، در کارکرد این روایت‌ها نهفته است. در نفس روایت دوباره اسطوره‌ها، تلاش آدمی برای یافتن مرهم دردهایی که مستأصلش نموده، پنهان است. نویسنده‌ای که بن‌مایه‌ی اترش را از یک یا چند افسانه می‌گیرد، تلاش می‌کند تا با کشف و نمایش ارتباطی ماهوی میان رنج‌ها و واکنش‌های بی‌نهایت بشر این زمانه، با کنش‌ها و اقدامات قهرمانان افسانه‌ها، در مناقشات میان خدایان و شیاطین یا مرافعات میان نماینده‌گان زمینی آن‌ها، چراغی را در این کوره راه روشن کند. البته این جا نویسنده در ابتدای کار، حکم یک «بریکولر» (خرت و پرت جمع کن در زبان انگلیسی) را بیاد می‌کند. لقبی که «کلود لیوی استروس»^۳ به کسی داد که اساطیر و قهرمانان را باز می‌یابد، تنظیم می‌کند و دگرگار مورد استفاده قرار می‌دهد. استروس معتقد بود که اسطوره‌ها، مانند چیزهای دیگر، مصرف می‌شوند، «می‌شکنند و دوباره شکل می‌گیرند؛ فراموش می‌شوند و دوباره یافته می‌شوند.^۴

در این بازیافتن اسطوره و قهرمان، نویسنده، با احیای «تخیل خلاق»، که تنها راه فرار انسان معاصر از چنگ پدیده‌ها و محصولات دوران مدرن است، فرستی برای رهایی مخاطب از واقعیت خشک و بی‌رحم پیرامون خود به دست می‌دهد و در واقع از طریق «ارضای ثانویه»، تحمل واقعیت عینی را امکان پذیرتر می‌کند. «تالکین»، پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی، در این‌باره معتقد است که تخیل، کانون اصلی حیات معنوی بشر است.

از یک طرف نویسنده، تحت تأثیر محيط و مسائل پیرامون، با روایت دوباره‌ی تاریخ، به همراه مخاطب خود به دنیای دور اما «شبیه» دنیای امروز هجرت می‌کند تا مگر پاسخی، شفاهی و دست کم امیدی برای رهایی از دردهای امروزش بیابد. اجازه بدھید برای توضیح بیشتر، بخشی از مقدمه‌ی کتاب «درخت و برگ» را نقل کنم:

«...به گفتمی خود تالکین هدف اصلی وی از نکارش کتاب لرد انگشت‌ها، ارائه‌ی تصویری دقیق از مردمان و اقوامی بود که به این زبان‌ها سخن می‌گفتند، و البته آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود، اعتقادات و سنت و تاریخ خاص خود را طلب می‌کردند. در یک کلام، واقعیت آن‌ها مستلزم خلق جهانی کامل، شکل یافته، قانونمند و مهم تر از همه غیرتجربی و ملموس بود؛ جهانی که علی رغم همه‌ی شگفتی‌ها و تقاوتهایش، شباهت‌های بسیاری با جهان ما دارد و از این رو توصیف تخیلی آن می‌تواند حقایق مهمی را بر ما آشکار کند و نگرشی باز، شفاف و نو به تجربه‌ی زیستن در جهان واقعی را ممکن سازد.»

چرا از دیالوگ با اساطیر و قهرمانان یا موجودات پری‌وار سخن گفتم؟ به نظر می‌آید که در تمام فعل و انفعالات ذکر شده، باید کیفیتی را در رجوع به اساطیر مدنظر داشت. لازمه‌ی دسترسی به این کیفیت، که در دلایل ما برای انتخاب یک اسطوره‌ی خاص برای نوشتمن یک داستان، پنهان است، دیالوگ فعل با اساطیر و موجودات پری‌وار است بدین معنا که اجازه دهیم تا با ماسخن

بگویند، بر ما اثر کرده و داستان خود را بی هیچ محدودیتی روایت کنند؛ بی هیچ هراسی، از آن‌ها پرسش کنیم و جواب بطلیم. اما از طرف دیگر از راه بررسی افسانه‌ها و به طور کلی فرهنگ عامیانه، می‌توان لایه‌های پنهان شده‌ی عقاید، باورها و سنت‌های عامیانه‌ی هر قومی را، از زیر غبار برخاسته از کوچک‌ها، جنگ‌ها و تمدن‌های انباشته شده بر روی هم، استخراج و تفکیک کرد و نهادهای اصلی و اساسی را مشخص نمود. در واقع این بخش، به نویسنده کمک می‌کند تا اصطلاحاً طرف مذکور را قبل از دیالوگ به خوبی شناسایی کند. البته این شناسایی کاملاً پویاست و قبل، در حین و بعد از دیالوگ نیز به اشکال مختلف، انجام می‌پذیرد.

نگاهی کلی به پریانه‌ها

برای آن که بتوان مشابهتی میان کارکرد پریان ایران و جهان پیدا کرد لازم است تا به ویژگی‌های مشترکی برسیم. در قصه‌های تمام عالم، ایفای چند نقش همانند، همواره بر عهده‌ی پریان قرار گرفته است:

- ۱ - «به نوزادان، خصایل و صفاتی نیک یا بد می‌بخشدند.
- ۲ - اندیشه‌ها را به حدس و گمان در می‌یابند (افکار مردم را می‌خوانند) و قادر به پیش گویی‌اند. (واين با پديده‌های روش‌بنيني، دوربيني، يا پيش‌بنيني و پيش‌شناوري که امروزه به خوبی شناخته است، مطابقت دارد.)
- ۳- آدم‌ها، کاخ‌ها، خوان‌های گستردگی رنگين پديد می‌کنند و اشخاص و اشیاء را به صورت‌های گوناگون در می‌آورد (و اين مطابق با قدرت‌های نفس مجرد در قالب جسم فلكی –astral- است. نفس يا جان در اين حالت می‌تواند تنها به قدرت اراده، هر شکلی بيافریند).
- ۴ - گنج و خواسته می‌بخشند (با توجه به اين نكته که مال و گنج و جواهر، نماد معارفي محسوب می‌شوند که از راه کشف و شهود حاصل آمده‌اند، پري بخشنده مال و خواسته، نمایشگر رمزی راهنما و آموزگاري است که نظرکردنگان خود را ياري می‌دهد تا در ناخودآگاهی خویش که سرچشممه معارف تمامی ناپذير است، نفوذ کنند).

موجودات پری وار در عجایب المخلوقات

در عجایب المخلوقات محمد بن محمود بن احمد طوسی، موجوداتی که با تعریف ما از موجودات پری وار در این پژوهش مطابقت داشته باشند به شرح ذیل اند:

۱ - عجایب الادمین فی کل زمان (رکن هفتم)

۱-۱ - الیاس (ع)

«از نوار آدميان، الیاس(ع) بود. که در زمان او، پادشاه ظلم را به غایت رساند، پس او از خداوند خواست و قحطی پدید آمد. پس دعا کرد و نجات یافتند، اما دگر بار عاصی شدند. الیاس از خدا خواست که الهی مرا ازین قوم ظالمان برهان. برو وحی آمد که به فلان صحرا رود و آن مرکبی که پیش آيد سوار شود و نترسد. الیاس رفت و از دور اسبی دید که از آتش عظیم‌تر بود و می‌آمد و تا نزدیک الیاس رسید، ایستاد. الیاس سوار شد و وصیت کرد. خداوند نیز لذت طعام و شراب از وی بگرفت و نور در وی پوشید و آن مرکب پیرید و الیاس را ببرد و هنوز زنده است و در صحراها و بیان‌ها گمشدگان را راه نماید و کار وی شگفت است.»

۲-۱ - خضر(ع)

حضر آب حیات خود و زندگانی یافت و همچنین در دریاها و مرغزارها می‌باشد و درمانگان را دست گیرد و مظلومان را برهاشد.

۳-۱ - شمسون

از شگفتی‌های جهان، شمسون بود که وقتی از مادر زاده شد، موی سر او از فرق بود تا به قدم. چون بزرگ شد موی وی قوی تر شد و قوتی داشت که لشکری را تار و مار می‌کرد.

۴-۱ - تنسر

در مملکت اردشیر شخصی بود نام وی تنسر، حاجی کردی و ترک بود و از وی شگفتی‌ها گویند. یکی آن بود که بیوی مشک از وی دمیدی. همیشه و هرجا که بگذشت چند روز بیوی عطر آمدی. و در آن روزگار هر پادشاهی که از وی یک تار موی بگرفتی، همه‌ی خزینه‌ی او از آن یک موی او معطر بودی و کس علت آن ندانست مگر آفریدگار.

و شخصیت‌های دیگر چون:

۵-۱ - زال بن سام

۶- الرجل الابلق

۷- صفحی بحری

۸-۱ - کیکاووس

۹-۱ - ذوالشیده

۱۰-۱ - مولود نادر

۱۱-۱ - یاجوج و ماجوج و ناسک و منسک

۲ - فی عجایب الجن و نیز ذکر اصناف الجن (رکن هشتم)

۱-۲ - هاتف

شب رو بنماید و بانگ زند و خبرها دهد.

۲-۲ - مرهبن‌الحارث

گویند دیوی را در پیش سلیمان آوردند به شکل بازنه با ناخن‌های دراز، هر که بانگ او می‌شنید، به گریه می‌افتد. گفت «تو کیستی؟» گفت «منم مرهبن‌الحارث، و صنعت من آنست که مزمار و صنج زنم و هرجا که بربط زند من آن جا باشم.» و نیز دیگر موجوداتی از قبیل:

۳-۲ - هاروت و ماروت

۴-۲ - دیو یام

۵-۲ - دیو اکوان

۶-۲ - النسناس

۷-۲ - غولان

۳ - موجودات حاصل از ازدواج انس و جن

۱-۳ - ذوالقرنین

می‌گویند که ذوالقرنین را مادر آدمی، نامش قبری و ملکه‌ی روم و پدرش فرشته بود. نفعه‌ای در قبری دمید چون بزاد، این پسر را به ولایتی فرستاد از بیم ملامت. ذوالقرنین بزرگ شد و عالم را بگرفت و چندان قوت داشت که از زمین برخاستی و بر سحاب نشستی و نور آفتاب ناپدید می‌کرد.

۲-۳ - بلقیس

گویند که بلقیس زن سلیمان مادرش جنی بود و پدرش آدمی بود و این معنی در کتاب‌ها مسطور است.

قابلیت‌های نمایشی کلی موجودات پری‌وار در عجایب نامه

از میان تمام مداخلی که در عجایب‌نامه ذکر شد، بسیاری از آن‌ها قابلیت نمایشی دارند. این موضوع را می‌توان با انتخاب یکی از موارد و بررسی عناصری که یک حکایت، داستان یا قصه را قابل اقتباس برای یک نمایش‌نامه می‌سازد، اثبات کرد. البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که می‌بایست دقیقاً فرآیندی را که در مورد بسیاری از قصه‌های پری‌وار به هنگام بازنویسی رخداده است را برای اقتباس از مداخل عجایب نامه طی کرد.

به عبارت دیگر همان‌طور که به هنگام بازنویسی قصه‌ها به دلایل زمانی و بسته به اوضاع و حال و هوای جایی که قصه بازنویسی می‌شود، بسیاری از عناصر جابجا و جایگزین می‌شوند، بی‌شک در اقتباس از حکایت‌های عجایب‌نامه نیز باید بسیاری از عناصر را تغییر داد.

به عنوان مثال در نمایشنامه «پرنده‌ی آبی» نوشته‌ی موریس مترلینگ با شخصیت‌های غیر ارگانیک زیر رو به رو هستیم:

پری - بریلون

روشنایی

بابا بزرگ تیل (مرده)

ننه بزرگ تیل (مرده)

برادران تیل تیل (مرده)

خواهران تیل تیل (مرده)

وغیره.

در این نمایشنامه، موریس مترلینگ با استفاده از شخصیت‌هایی که در فرهنگ بومی خود وجود دارد، با افزودن کیفیتی ویژه و کنش‌مند کردن شخصیت‌ها و به خصوص تیل تیل، نسخه‌ای دراماتیک از این قصه ارائه می‌دهد. منظور از کیفیت ویژه، ایجاد لایه و کیفیتی خاص در داستان است که وحدت و انسجام کنش در متن، از آن ناشی می‌شود. این کیفیت از طریق سفر شخصیت‌ها برای یافتن پرنده‌ی آبی حاصل می‌شود. این پرنده در واقع تجلی سعادت و خوشبختی برای شخصیت‌ها است که هر کدام به نوع خود در بی یافتن آن هستند.

در عجایب نامه نیز حکایت‌های بی‌شماری وجود دارد که هریک می‌تواند هم منبع کارآمدی برای اقتباس باشد و هم در حد همان ظرفیت ابتدایی، بسط پیدا کنند که البته در صورت اخیر، به هیچ عنوان نمی‌توانند چیزی به لحاظ اندیشه‌گی و زیبایی‌شناسی به موجودات بیفزایند. این افزودن، غایت اثر هنری به نظر می‌رسد.

در عجایب نامه به طور کلی سه دسته موجود بپریوار به چشم می‌خورد.

(الف) موجوداتی که ریشه‌های دینی دارند مانند اجنه و شیاطین.

(ب) موجودات ناشناخته و خاص چون هائف و ننسناس و...

(ج) موجودات دو رگه چون بلقیس و ذوالقرین که ریشه‌هایی تاریخی نیز دارند.

به نظر می‌رسد برای بازنویسی و خلق نمایشنامه از هر کدام از این موجودات باید با رویکرد خاصی به سراغ آنها رفت. دسته‌ی الف با توجه به زیرساخت دینی، باورها و آیین‌ها را برای فربه شدن می‌طلبد. دسته‌ی دوم ریشه‌ی عمیقی در باورها و فرهنگ عامه دارد و نویسنده لازم است تا با شناخت کافی نسبت به ابعاد و تنوع این باورها به سراغ این دسته از موجودات برود. در این مورد، بیولوف و سیر زائر می‌توانند نمونه‌های خوبی محسوب شوند چرا که در این دو اثر که اولی حماسی و دومی مذهبی است، آفرینندگان با شناخت کافی نسبت به ابعاد فرهنگی جامعه‌شان به خلق فضایی دست زده‌اند که هدف‌های مطروحه را در بر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

حکایت‌های عجایب‌نامه شاید به ظاهر فاقد عناصری چون کشمکش، کنش، انگاره و... باشند اما شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی را به دست می‌دهد که مختصاتی روش و قابل تعمیم دارند. ضمناً این شخصیت‌ها و اتمسفر، قابلیت ترکیب و تداخل دارند، بدین صورت که نویسنده‌ی هوشیار می‌تواند با ترکیب و چیدمان آن‌ها به خلق فضای نمایشی ویژه‌ای دست بزن.

در پایان لازم می‌دانم از زحمات سرکار خانم بزرگمهر که جلساتی پیش آورده‌ند و من را در تدوین و نگارش این مقاله یاری کرده، قدردانی کنم.

فهرست منابع:

- استروس، کلود لوی: اسطوره و معنا، ترجمه‌ی شهرام خسروی، تهران: مرکز، چاپ اول ۱۳۷۶.
- باستید، روزه: دانش اساطیر، ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: توسع، چاپ اول ۱۳۷۰.
- بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگه، چاپ پنجم ۱۳۸۴.
- پرپ، ولادیمیر: ریشه‌های تاریخی قصه‌های بیان، ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، تهران: توسع، چاپ اول ۱۳۷۱.
- تالکین، جی. آر. آر: درخت و برگ، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۷۷.
- کریستن سن، آرتور: نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار، ترجمه‌ی ژاله آموزگار-احمد تقاضی، تهران: چشمه، چاپ دوم ۱۳۸۳.
- هینزل، جان راسل: شناخت اساطیر ایران، ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تقاضی، تهران: چشمه، چاپ نهم ۱۳۸۴.
- طوسی، محمد بن محمود بن احمد: عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات، به اهتمام منوچهر ستوده، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم ۱۳۸۲.
- متلینگ، موریس: پرنده‌ی آبی، ترجمه‌ی عبدالحسین نوشین، انتشارات قطره، ۱۳۸۴.
- هارדי، جین بی: حلقه‌ی تعالی و تباہی، ترجمه‌ی مسعود ملک‌پیاری، نشر قاصدک صبا و هگمتان، ۱۳۸۸.

منابع لاتین:

Johnson, Sickels, Sayers; Anthology of Children's literature, Houghton Mifflin, ۱۹۷۰. - ۱

پی‌نوشت:

1 - Bricoleur

2 - Rag-and-bone man

3 - Claude Levi Strauss

4 - لوی استروس، اسطوره و معنا ص ۱۴

5 - J. R. R. Tolkien (1892- 1973)

6 - The Lord of the Rings

7 - جی. آر. آر. تالکین، درخت و برگ ص ۱۶