

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و شعر کلاسیک فارسی؛ با تکیه بر نمایش‌های رسن‌بازی و شب‌بازی

سید ناصر جابری اردکانی^{۱*} زهره ملکی^۲

(دریافت: ۱۳۹۸/۵/۱۳ پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۳۰)

چکیده

شعر فارسی محملی برای بازتاب نمایش و بازی‌های نمایشی بوده است. بسته‌تری که اگر نبود، چه‌بسا تصور می‌شد در زمینه هنرهای نمایشی تهییستیم. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که نشان داده شود، کدام مضامین و خصایص نمایش‌ها در گستره اشعار فارسی بیشتر نمود یافته است و در این ارتباط متقابل، شعر چه بهره‌ای از نمایش برده و چه مضامین و تصاویری را از دنیای نمایش برگرفته و پرورش داده است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی و مبتنی بر بررسی کتابخانه‌ای و مراجعه به متون بوده و از دو نرم‌افزار عرفان نور و ڈرج نیز بهره برده شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که شعر فارسی بخشی از خصایص بازی‌های نمایشی را حفظ و بهویژه به دو بازی رسن‌بازی و شب‌بازی توجه بیشتری کرده است. شعراء در عین اینکه مضامین نمایشی را منعکس کرده‌اند، مضمون‌سازی و خیال شاعرانه برایشان مهم‌تر بوده است به‌طوری که تخیلات مبتنی بر بازی‌های نمایشی بسیار شگفت‌انگیزند. نخستین شاعران فارسی دری تا شاعران معاصر، مضامین نمایشی را در اشعارشان منعکس کرده‌اند، از فردوسی و منوچهری تا قآنی و فراهانی. در این میان، نظامی بیش از دیگران به نمایش بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش برای نخستین‌بار نگرش عرفا نسبت‌به نمایش بررسی شده است. آن‌ها بیشتر به‌شکل تمثیلی از نمایش بهره برده‌اند. تمثیل عرفا بیشتر رمزی است و

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خلیج فارس (نویسنده مسئول)

*jaberi@pgu.ac.ir

۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خلیج فارس.

بی شباهت به تمثیل فلسفی خیام نیست که با مضمون پرده‌بازی ساخته شده است. از نظر ادبی، بیشترین تصاویر به کمک استعاره، تشبیه، تمثیل و تمثیل رمزی ایجاد شده است.

واژه‌های کلیدی: شعر فارسی، نمایش، بازی‌های نمایشی، خیال.

۱. مقدمه

بازی و نمایش در طبیعت انسان ریشه دارند و تعیین تاریخ دقیقی برای آغاز آن کار دشواری است. آن زمان که صیادی غارنشین برای شکار با جانوری گلاویز می‌شد، آن صحنه خود نوعی نمایش بود و کسی که آن را روایت می‌کرد نیز ناگزیر از بیانی توأم با نمایش بود. از آن فراگیرتر اینکه، تخیل خود نمایش است و انسان ماهیتاً خیال‌ساز و خیال‌پرداز است و مبالغه نیست اگر انسان را «حیوان خیال‌پرداز» بنامیم. اساساً تخیل ابتدا در درون انسان روی می‌دهد. سپس اگر فرصت یابد از زهدان خیال به عرصه تجسم می‌آید:

بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم
کشیده‌ایم به تحریر کارگاه خیال
(حافظ، ۱۳۸۷: ۳۰۰)

درواقع، بازی‌سازی و نمایش از کودکی رخ می‌دهد و آن هم در زمانی که کودکان با عروسک‌ها و اسباب‌بازی نمایش می‌دهند؛ چنانکه جامی به این موضوع اشاره کرده است:

به طفلى در که لعبت باز بودی به سورس لعبتان دمساز بودی

دو لعبت را که پیش هم نشاندی یکی عاشق یکی معشوق خواندی
(جامی، ۱۳۷۸: ۱۸۶)

در دنیای شعر، شب‌بازی و شب‌عبده، رسن‌بازی و ساحری و انواع بازی‌هایی که شگفتی می‌نمایند، یگانه می‌شوند تا قدرت جهان شگفت و سحرانگیز واژگان را نشان دهند، در این جهان شگفت، نمایش معنای بسیار گسترده‌ای می‌یابد و از خدای تا آدمیان هر یک نمایشی بر صحنه می‌آورند و حتی مانی - که ماه از چاه برمی‌آورد یا

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

آنکه در سومنات بتی به حرکت درمی‌آورد (سعدی، ۱۳۸۵: ۴۸۳، ۴۸۴) – نمایشگری است و گویی مخاطبان چنان‌اند که هر که را شگفتی بیش نماید، آسان‌تر ایمان می‌آورد.

۱ - ۱. بیان مسئله

بازی‌های نمایشی توانسته‌اند خیال را از درون به عرصهٔ تجسم بیرونی ببرند و نظر مخاطبان را جلب کنند. این نمایش‌ها در طول هزار سال شعر پارسی همواره رایج بوده است و درواقع، یکی از بهترین منابعی که وجود بازی‌های نمایشی را نشان می‌دهد شعر فارسی از عصر فردوسی تا دورهٔ معاصر است. بازی‌های نمایشی در طول تاریخ فراز و فرود بسیاری داشته است؛ اما همواره در میان مردم بوده و اساساً تجسم قصه و داستان در قالب نمایش عروسکی، روشی مناسب برای درک داستان در سطوح اندیشهٔ عامه بوده است. بندبازی و دیگر بازی‌های خطرناک و هیجان‌ساز نیز همواره در کوچه و بازار و در میان مردم اجرا می‌شده است. درواقع، بازی‌های نمایشی پایی در فرهنگ عامه و پایی در شعر فارسی داشته است.

در این پژوهش نشان داده می‌شود که کدام بازی‌های نمایشی در اشعار معکس شده و کدام مضامین و خصایص نمایش‌ها در گسترهٔ اشعار فارسی بیشتر نمود یافته و در این ارتباط متقابل، شعر چه بهره‌ای از نمایش برده و چه مضامین و تصاویری را از دنیای نمایش برگرفته و پرورش داده است و در عین حال کدام عناصر نمایش را در نبود آثاری که اختصاصاً به نمایش بپردازد، منتقل کرده است و نیز کدام شاعران به نمایش توجه بیشتری کرده‌اند. اما در این پژوهش، از میان انواع بازی‌های نمایشی، تأکید بر دو نوع گسترده‌آل است که بازتاب مفاهیم و اصطلاحاتشان در اشعار بیشتر بوده است.

روش تحقیق کتابخانه‌ای و مبتنی بر بررسی متونی بوده است که اشعاری با موضوع نمایش در آن‌ها به کار رفته است؛ اما از آنجا که بررسی این متون متعدد به سادگی ممکن نبوده است، از دو نرم‌افزار عرفان نور و درج نیز بهره برده شد. بدین‌شکل که واژه‌های گوناگون مرتبط با ادبیات نمایشی در متون قابل تحقیق این نرم‌افزارها جست‌وجو شده است و شواهد موردنیاز گردآوری و درنهایت، بررسی شده است.

۲. پیشینه تحقیق

یکی از بهترین منابعی که در این زمینه موجود است، کتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی است. بیضایی برخی از شواهد شعری را نیز آورده و بررسی کرده است. اثر دیگر، کتاب کوچکی است با عنوان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی و نقش آن‌ها در اجتماع، نوشتۀ پژوهشگری هندی است که زمان پیدایش خیمه‌شب‌بازی تا روزگار معاصر را بررسی کرده و در عین اختصار، کتاب مفیدی است. کتاب نمایشنامه‌های ایرانی قبل و بعد از اسلام دیگر اثربخش است که در یکی از فصول آن به نمایش عروسکی خیمه‌شب‌بازی پرداخته شده است. نویسنده همین اثر چند کتاب دیگر با نام‌های نمایش‌های عامیانه، نقالی و نمایش‌های آیین مزدیستا به چاپ رسانده است که تنوع آن‌ها بیانگر تنوع بازی‌های نمایشی در ایران بوده است، با این حال مباحثت مقاله حاضر با آنچه آن‌ها مطرح کرده‌اند، متفاوت است. استاد شفیعی کدکنی (۱۳۸۴: ۶۶) هم مقاله‌ای کوتاه با عنوان «پیشینه هنر تئاتر در ایران» که برخی از ابیات را برای شاهد مثال انعکاس هنر خیال‌بازی آورده و در یکی از بندها گفته است، شواهد مربوط به این بازی از قرن ششم و هفتم بوده است.

اما مقاله حاضر نشان می‌دهد که شواهد متعدد دیگری نیز از سایر قرون شعر فارسی - همچنین، در نثر و بهویژه نثر عرفانی - وجود دارد که تقریباً گونه‌ها و کم و - کیف شب‌بازی را نشان می‌دهد. مقاله دیگری نیز بهنام «پیشینه نمایش در ایران باستان» نوشتۀ شده است که نشان می‌دهد نمایش در ایران و هند باستان دارای وجهی مقدس بوده است؛ اما در ایران با وجود هند، به تدریج آن وجه مقدس ازین رفته و به صورت نمایش‌های عامیانه که البته، دارای وجه انتقادی بوده، تداوم یافته است (زرشناس و شمسی، ۱۳۹۳: ۶۷). علاوه بر آن، می‌توان از مقاله‌ای با عنوان «معرکه‌گیران در فرهنگ عامه» یاد کرد که بر اساس شهرآشوب سیدای نسفی، برخی از نمایش‌هایی را که جنبه معرفکه‌گیری داشته است، به‌اجمال بررسی کرده و نشان داده که کدام بازی‌ها در این اثر نام برده شده است.

تعاونت پژوهش حاضر با دیگر تحقیقاتی که بر شمرده شد این است که برای انجام این مقاله نرم‌افزارها امکان جست‌وجوی گستردگتری را به مؤلفان دادند و شواهد

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

مستخرج از دیوان‌های متعددی استخراج شده که تاکنون بدین‌شکل انجام نشده است. این دامنه گسترده در گام نخست نشان می‌داد که این دو نمایش در اشعار نمود بیشتری داشته‌اند. بنابراین، تمرکز بر همان دو نوع نمایش قرار گرفت. دیگر اینکه نمایش‌ها بیشتر غیرمستقیم وارد جهان شعر شده‌اند؛ یعنی هدف تبیین نمایش نبوده است؛ اما مضمون‌سازی با اصطلاحات نمایش، شیوه اجرای آن‌ها را نیز تاحدودی نشان داده و از این زاویه نیز این موضوع بررسی نشده است. اهمیت این ورود غیرمستقیم در خدمت متقابلی است که نمایش و شعر به یکدیگر کرده‌اند. همچنین، این پژوهش می‌تواند زوایایی از اجرای نمایش‌های شبازی و رسن‌بازی را آشکار سازد که تاکنون به این شکل به آن توجه نشده بود. دیگر اینکه، در متون متعددی از جمله متون عرفانی جست-وجو صورت گرفته و گستردگی بازتاب بازی‌های نمایشی نشان داده شده است که البته، بیان دیدگاه عارفان شاعر و غیرشاعر برای اولین‌بار در این مقاله مطرح شده است.

۳. تنوع و ابعاد بازتاب نمایش در اشعار کلاسیک فارسی

از اعصار کهن گونه‌های مختلف نمایش در ایران وجود داشته است. یکی از روایت‌های قدیمی این است که در عصر ساسانیان، پادشاه عده‌ای از هنرمندان هند را برای شاد کردن مردم به ایران آورده است و آن‌ها همان‌اند که بعدها لوری یا لولی نامیده شده‌اند (تعالیی نیشابوری، ۱۳۶۸: ۲۶۴). در شاهنامه و هفت‌پیکر نیز به این موضوع اشاره شده است. (فردوسی، ۱۳۷۶: ۷/۴۵۱؛ نظامی، ۱۳۷۸: ۱/۴۶۶). بنابراین، سابقه کهن نمایش و بازی‌های نمایشی در ایران انواع مختلفی دارد (ویل دورانت، ۱۳۸۳: ۴۶۶).^۱

از این نمایش‌های کهن، علاوه بر شبازی و رسن‌بازی – که موضوع اصلی مقاله است – سوگ سیاوش و مراسم مربوط به آن اهمیت ویژه‌ای داشته و بعدها در قالب تعزیه ادامه یافته است: «مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه‌هاست؛ چنانکه در همه ولایت‌ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته‌اند و می‌گویند و قولان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه‌هزار سال است» (ترشخی، ۱۳۱۷: ۲۸).

در اشعار فارسی از کم و کیف این نوع نمایش مطلبی یافت نشد؛ اما در آثار نظامی آن‌جا که از سرودهای مختلف نام می‌برد، به گوشه‌هایی با عنوانیں «کین سیاوش» و «کین

ایرج» اشاره می‌کند. شکل اجرای این گوشه‌ها که با گریه مخاطبان همراه بوده به این برنامه‌ها جنبه نمایشی می‌داده است و این چیزی مشابه مطلب ذکر شده در کتاب تاریخ بخارا و نیز شبیه تعزیه بوده است.

چو زخمه راندی از کین سیاوش	پر از خون سیاوشان شدی گوش
چو کردی کین ایرج را سرآغاز	جهان را کین ایرج نو شدی باز
(نظمی، ۱۳۷۸: ۱۶۸)	

درباره بازی‌های موسوم به «کوسه‌برنشین»^۲ و «میرنورزی»^۳ که بیشتر یک بازی پنداشته شده‌اند؛ اما محققان آن‌ها را دو جشن یا بازی متفاوت دانسته‌اند^۴ – در اشعار فارسی مطلبی یافت نشد. گویا بیتی از حافظ (۴۳۱: ۱۳۸۷) از محدود اشاراتی است که در آن به «میرنوروزی» اشاره شده است.^۵ نمایش‌های «تحت حوضی»^۶ نیز بازتابی در اشعار فارسی ندارد؛ اما درباره نمایش «لوطی‌گرد»^۷ شواهدی دیده می‌شود. لوطیانی که اهل نمایش بوده‌اند، با کاسه نمایش اجرا می‌کرده‌اند و کاسه‌باز، جام‌باز یا کاسه‌گردان هم گفته شده‌اند.

همچنین، به صورتی پراکنده از بازیگرانی مانند «مهره‌باز»^۸، «شیشه‌باز»^۹، «نفت‌انداز»^{۱۰}، دلقک و مسخره^{۱۱} سخن گفته شده است؛ اما بیشترین تأثیر نمایش در جهان شعر، مربوط به دو بازی رسن‌بازی – معادل بندبازی و طبقه‌ای که غازی نامیده می‌شده‌اند – و شب‌بازی – معادل خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌گردانی – است.

۴. رسن‌بازی؛ نمایشی بی‌باقانه و متھورانه

رسن‌بازی (بندبازی) نمایشی کهن بوده و تا امروز نیز تداوم یافته است. در تعریف این بازی آورده‌اند: «آنکه بر روی ریسمان راه رود و عملیات شگفت‌انگیزی کند» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «رسن‌باز»). ادیب‌الممالک فراهانی در بیتی این بازی را تعریف کرده و رسن‌بازان را همان غازیان دانسته است. بنابراین، واژه «غازی» دو مصدق دارد؛ جنگجو و دارباز (رسن‌باز):

بازی ریسمان را گویند داربازی	و آنکس که بر فرازش بازیگر است؛ غازی
(فراهانی، ۱۳۱۲: ۷۳۷)	

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رسن‌بازان همان لولیان هستند (جلالی و همکاران، ۱۳۹۷: ۹ به بعد) و غازیان، لولیان و رسن‌بازان، همگی بازی پرخطر طناب‌بازی را انجام می‌داده‌اند؛ اگرچه به اشکال دیگری نیز نمایش اجرا می‌کرده‌اند.

در کیمیای سعادت، نگاهی فقهی به رسن‌بازی شده است و اشاره نویسنده از نظر قدامت و تبیین کیفیت این بازی اهمیت دارد. غزالی (۱۳۸۱: ۳۴۱) این نوع بازی‌ها را روا نمی‌دانسته و دلیل او صرفاً مبنی بر خطرات آن‌ها بوده است. در ادب عرفانی نیز به رسن‌بازان و عملیات آکروباتیکی که روی بند انجام می‌داده‌اند برای تمثیل اشاره شده است: «نبینی که ریسمان‌باز چون نظر از قدم بردارد و به یمین و یسار نگرد و به قول این و آن گوش دهد ناچار نگون‌سار افتاد و با خاک یکسان گردد» (عزلتی خلخالی، ۱۳۸۱: ۷۴۱).

۴ - ۱. بازتاب مضامین نمایش رسن‌بازی در اشعار
شاعران از طریق بازتاب رسن‌بازی در شعر، برخی از جنبه‌های اجرای آن را نشان داده‌اند. در این بخش آنچه از اشعار قابل دستیابی بوده فهرست‌وار بیان می‌شود.

۴ - ۱ - ۱. استفاده از ستون و طناب
بدین‌شکل که طنابی را به دو ستون می‌بسته‌اند و بر روی طناب عملیات متھورانه انجام می‌داده‌اند - امروزه نیز به همین شکل است - و چنانکه شاعر اشاره کرده است؛ به شکل نمایش دو نفره بر روی طناب نیز اجرا می‌شده است.
دو گیسویت دو هندوی رسن‌ساز ز شمشاد سرافرازش رسن‌باز
(جامی، ۱۳۷۸: ۴۵ / ۲)

۴ - ۱ - ۲. معلق‌زدن و انجام کارهای شگفت روی طناب
این مضمون با توصیف گلاویزشدن با ریسمان نیز آمده و بیشتر به مهارت هندوان در این فن اشاره شده است.

تحقيق سخن‌گوی نخیزد ز سخن دزد
تعليق رسن‌باز نیاید ز رسن‌تاب
(حاقانی، ۱۳۷۵: ۸۷)

سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ دو ماہنامه فرهنگ و ادبیات عامه

در بیت بعدی مجیرالدین بیلقانی غازیان را ستوده است و آن بدلیل خطرناکی کار ایشان و صداقتی است که در این خطر کردن پنهان است و درنهایت، این بازی را به عملی شگفت در نظر مردم تبدیل می کرده است:

غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان سالک به سینه شو نه به صورت که عنکبوت
(مجیرالدین بیلقانی، ۱۳۵۸: ۱۵۲)

در ایيات بعدی، نظامی برای بیان چگونگی هدایت کشتی در وضعیتی دشوار، از تمثیل رسن بازی استفاده کرده؛ زیرا رسن بازی نیازمند حفظ تعادل در شرایطی نامساعد بوده است:

چو هندوی شب زین رواق کبود
رسن بست بر فرضه هفت رود
بر آن فرضه بی آنکه اندیشه کرد
رسن بازی هندوان پیشه کرد
(۹۱۵: ۱۳۸۷)

۴ - ۱ - ۳. تقارن شادی و رسن بازی

انجام کارهای خارق العاده، هم تماشاگران را به وجود می آورده، هم مستلزم شادی و هیجان اجراکنندگان بوده است:

پریزادگان در هوا از نشاط
رسن باز با ریسمان شهاب^{۱۲}
(هاتف اصفهانی، ۱۳۴۷: ۲۷)

۴ - ۱ - ۴. جان بازی و خطر کردن

بخشی از جذابیت رسن بازی به خطر کردن بازیگر بوده است؛ این جان بازی برای مخاطبان جذاب و عجیب بوده است:

در رسن های دو زلف کافرت پیچیده ام
غازی ام غازی، به جان خویش بازی می کنم
(سلمان ساوجی، ۱۳۷۱: ۴۵۷)

۴ - ۱ - ۵. تمرکز رسن باز

به دلیل خطرناکی این نمایش، بازیگر نهایت تمرکز را داشته و این مضمون در اشعار آورده شده است.

همان تأمل شاگرد ریسمان باز است
به جاده های نفس فرصت اقامت عمر

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

فریب شعبدۀ زندگی مخور بیدل
به پرده نفست و هم ریسمان باز است
(بیدل، ۱۳۸۴: ۳۴۰، ۳۹۹)

۴ - ۱ - ۶. شهرت رسن بازان
به دلیل کارهای خطرناک، مشهور - معادل سلبریتی‌های امروزی - می‌شده‌اند.
سُغبۀ خلقم چو صوفی در کنش
شهرۀ شهرم چو غازی بر رسن
(سعدي، ۱۳۴۲: ۳۵۹)

۴ - ۱ - ۷. حضور کودکان در نمایش رسن بازی
انجام کارهای شگفت به‌وسیله کودکان، شگفتی را دوچندان می‌کند و این، امروزه نیز در
سیرک‌ها و بازی‌های نمایشی وجود دارد و می‌توان آن را فرهنگ موروثی این نمایش‌ها
دانست؛ چنان‌که عبید زاکانی (۱۳۲۱: ۲۷۴) در داستان لولی و پرسش به آن اشاره کرده
است. در شعری که می‌آید، خاقانی عبارت طفل غازیان را به‌کار برده است:
کف در آن ساغر معلق زن چو طفل غازیان
کز بلور لوریانش طوق و چنبر ساختند
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۷۶)

۴ - ۱ - ۸. استفاده از طبل
طبل هم موسیقی بوده و هم برای ایجاد هنگامه و تبلیغ به‌کار می‌رفته است.
باشد ز در خنده چو چوبک زن لوری
خاتون فلک را دف و طنبور فرستد
(مجد همگر، ۲۲۳: ۱۳۷۵)

۴ - ۱ - ۹. استفاده از چنبر (حلقه) و پریدن از آن
در ابیات بعدی از امیرمعزی و منوچهری به این موضوع اشاره شده است و نشان
می‌دهد که بازیگران با طناب حلقة‌هایی می‌ساخته‌اند و در حالت جستن، از آن عبور
می‌کرده‌اند:

گاه بازیگر شود قمری گهی بلبل خطیب
آن جهد بیرون ز چنبر وین سوی منبر شود
(امیر معزی، ۱۳۱۸: ۱۳۲)

چو چنبرهای یاقوتین به روز باد گلبن‌ها
جهنه‌ده بلبل و صلصل چو بازیگر به چنبرها
(منوچهری، ۱۳۷۵: ۳)

۴ - ۱ - ۱۰. خطر لغزش و افتادن از رسن

مولوی در بیتی که می‌آید، ضمن بیان مضمونی عرفانی علاوه بر اشاره به غازیان و عمل رسن بازی، به کنایه به مسئله لغزش رسن بازان و فروافتادن آن‌ها اشاره کرده است: بر زلف شب آن غازی چون دلو رسن بازی آموخت که یوسف را در قعر چهی باید (۲۵۹: ۱۳۷۶)

۴ - ۲. خیال‌آفرینی شاعرانه با موضوعات رسن بازی

بیشتر شاعران در اشارات خود به رسن بازی، تشابهی میان زلف و رسن یافته‌اند یا مقام عاشقی و جان‌بازی را به بازی پر خطر و هیجان‌انگیز رسن بازی تشبیه کرده‌اند. قد یار مانند است به ستونی که طناب رسن باز به آن وصل می‌شده و دو گیسویی که از دو سوی روی و قامت آویزانند، مانند دو هندوی بازیگراند (جامی، ۱۳۷۸: ۴۵ / ۲) و زلف به روش استعاره مکنیه، بسان رسن بازی است که با مهتاب (استعاره از چهره) بازی می‌کند (خواجوی کرمانی، ۱۳۶۹: ۴۹۵) و گرفتاری دل در زلف گره‌گیر یار به گلاویزی بندباز با طناب بازی مانند است (همان، ۴۱۴). دل به غازی رسن باز می‌ماند که از طناب به دست و پای آویزان (معلق) است (قالانی، ۱۳۸۰: ۱۵۸) و به روش تلمیحی، شهاب به ریسمان مانند شده و پریزادگانی، غازی آسا در آسمان و از روی شادی و نشاط با آن طناب بازی می‌کنند (هاتف اصفهانی، ۱۳۴۷: ۲۷)؛ اما بیدل راه دورتری رفته است. او به روش تمثیل و اسلوب معادله، احوال درونی رسن باز را واکاویده است. از درنگ شاگرد رسن باز، مضمون کوتاهی فرصت عمر و لغزندگی آن را بیان کرده است (بیدل، ۱۳۸۴: ۳۴۰، ۳۹۹) و نیز گاهی شهرگی در عشق‌ورزی به شهرت غازی رسن باز تشبیه شده است (سعدی، ۱۳۴۲: ۳۵۹) که نشان می‌دهد این بازی طرفداران بسیاری داشته و غازیان، مشاهیر جهان نمایش زمان خود بوده‌اند. آن‌گونه که سعدی شهرگی خود را در عشق به آنان مانند کرده است.

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

جدول ۱: مضامین نمایشی و ارزش‌های ادبی رسم‌بازی

مضمون نمایشی	مضمون شعری	روش بلاغی	ارزش‌گذاری نمایش	شاعر
استفاده از طناب و ستون	آویختگی دو گیسوان از دو سوی قامت	تشبيه	مشتب (شگفتی رسم‌بازی)	جامی
معلق زدن رسم‌باز	برتری رسم‌بازی در مقایسه با رسم‌تابی	تمثیل	مشتب (معلق زدن کار هر کسی نیست)	حاقانی
خطر راه رفتن روی طناب	خطر دل دادن به زلف یار	تشبيه	مشتب	خواجو
رسم‌بازی هندوان	رسم‌بازی شب بر رواق کبود	تمثیل	مشتب	نظمی
برآمدن غازی به ریسمان	هر که ریسمان‌بازی کند غازی نیست (ظاهر مهم نیست)	تمثیل	مشتب (غازی هنرشن حقیقی است)	مجیر بیلقانی
شادی و هیجان رسم‌باز	شادی پریزادگان در هوا	تشبيه	مشتب (شادی رسم‌باز ارزشمند است.)	هاتف
درنگ ریسمان‌باز	کوتاهی فرصت زندگی	اسلوب معادله	خشی	بیدل
شهرت رسم‌باز	شهرهشدن شاعر در عشق	تشبيه	مشتب (غازی مشهور است)	سعدی
معلق‌زدن کودکان	معلق‌زدن کف در ساغر	تشبيه	مشتب (معلق زدن زیباست)	حاقانی
چوبک‌زدن لوری	ناچیزی نوازنده‌گی لوری در مقابل نوازنده‌گی خاتون فلک	مثل	منفی (ناچیزی طبل غازی در برابر ساز ناهید)	مجد همگر
جهیدن از چنبر (حلقه)	پریدن قمری و شادی طبیعت	تشبيه	مشتب	منوچهري
از رسم فرو افتادن	در چاه رفتن (کنایه از عزلت...)	تمثیل رمزی	مشتب	مولوی

۵. شب باز (لعت باز، خیال باز)

شب باز به لحاظ لغوی به معنی عروسک باز و عامل خیمه شب بازی است.

شب بازی دو نوع است یکی آنکه در شب به صور مختلف و به هیئت‌ها برآیند و مردان را به شکل زنان متشكل سازند و دوم آنکه خیمه را برپا کرده اشکالی منقوشه بر صفحه چرم و کاغذ در نظر جلوه دهند، غایتش اینکه قسم اول گاهی روزانه هم این عمل کنند و قسم ثانی مخصوص شب است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «لعت باز»).

غزالی درباره لعت بازی جملاتی می‌آورد که چگونگی اجرای آن را تاحدودی نشان می‌دهد: «چنان که لعبتان مُشعبد را بینی که پای کوبند و حرکت‌های موزون مناسب کنند. از لعبتان تعجب منمای که آن خرقه‌های محرك است نه متتحرک؛ ولیکن تعجب نمای از حدق مُشعبد که آن را به رابطه‌های باریک پوشیده از چشم‌ها، حرکت می‌دهد» (۱۳۸۶: ۲۰۲). همچنین، در کتاب مقلاط شمس، سخنی آمده که به شب بازان اشاره شده است و نشان می‌دهد که اصطلاح لعت باز و شب باز عیناً دارای یک معنای واحدند. «خاک کفش کهن یک عاشق راستین را ندهم به سر عاشقان و مشایخ روزگار که همچون شب بازان که از پس پرده خیال‌ها می‌نمایند ...» (شمس تبریزی، ۱۳۶۹: ۹۹). در کتاب اشعه اللمعات نیز مطالبی آمده است که به خوبی کیفیت اجرای نمایش شب بازی را نشان می‌دهد، در این مثال به مفاهیم و موضوعاتی مانند استاد لعت باز، ایستادن او در پس پرده، استفاده از قاعده تخیل در اجرای نمایش، بهره‌گیری از تمثالت‌های گوناگون اشاره شده است. اگرچه هدف غایی مؤلف بیان نکته‌ای عرفانی بوده است:

یک استاد؛ یعنی یک لعت باز مستور، پس پرده ظل و خیال، چندین صور مختلف از اسب و سواران و اسلحه و غیرها، اشکال متضاد می‌نماید و حرکات و سکنات و احکام و تصرفات همه به حکم او و او پس پرده پنهان (جامی، ۱۳۸۳: ۱۶۳).^{۱۴} تصویر چند عروسک خیمه شب بازی مربوط به اواخر دوره قاجار را می‌توان در عکس‌هایی که آمده است، دید.^{۱۵}

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

بنابراین، بر اساس این منابع، شب‌بازی دارای دست‌کم سه نوع اجرا بوده است؛ نوع اول بازی با عروسک‌هایی که با نخ به حرکت در می‌آمدند، نوع دوم نمایشی که بر اساس تصاویر - گاهی نیز سایه‌های عروسک‌ها - بوده است و نوع سوم به کمک افرادی که تغییر چهره می‌داده‌اند. اصطلاح «پرده‌باز» نیز در همین معنای شب‌باز به کار رفته است:

هر جا که شگرف پرده‌بازی است
در پرده زلف تست جانباز
(عطار، ۱۳۶۸: ۳۳۷)

بهرام بیضایی در کتاب نمایش در ایران تعدادی از اشعاری را که در آن‌ها به خیال‌بازی اشاره شده است ذکر کرده است. بهترین شاهد مثالی که آورده از عطار و از کتاب/شترنامه بوده است؛ زیرا در آن مثال دقیقاً به عروسک‌های مختلفی اشاره شده که فرد خیال‌باز با آن‌ها نمایشی را اجرا می‌کرده است (بیضایی، ۱۳۴۴: ۸۹ - ۹۱).

۵ - ۱. مضامین نمایش شب‌بازی در اشعار فارسی

برخی از مضامین نمایشی که بر اساس شب‌بازی در جهان شعر منعکس شده‌اند، از این قرار است:

سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ دو ماہنامه فرهنگ و ادبیات عامه

۵ - ۱ - ۱. استفاده از پرده نمایش و اجرای بازی عروسکی در پس پرده (چادر)

مخور جام فریب از نقش صورت خانه گردون به لعبت باز بنگر کز پس چادر کند بازی (بیدل دهلوی، ۱۳۸۴: ۱۳۲۳)

۵ - ۱ - ۲. عروسک‌گردانی

این مضمون بارها اشاره شده است. روش کار عروسک‌گردانی بدین شکل بوده است که عروسک‌گردان پشت پرده می‌ایستاده و عروسکها (لعبت‌ها) را به حرکت در می‌آورده و نمایش را اجرا می‌کرده است.

بازی‌آموز لعبت‌ان طراز از پس پرده گشت لعبت‌باز

(نظمی، ۱۳۷۸: ۵۲۵)

۵ - ۱ - ۳. روایت داستان در قالب نمایش

از برخی اشعار چنین برداشت می‌شود که لعبت‌باز، با حرکات عروسک‌ها، داستان و به عبارتی نمایشنامه‌ای را اجرا می‌کرده است. می‌توان چنین برداشت کرد که نظامی نمایش‌هایی را می‌دیده که با صحنه‌ای (پلان) آغاز می‌شده است و بر همین اساس در توصیف داستان خود به این شیوه اجرای نمایش تمثیل جسته و در توصیف آغاز عشق شیرین و فرهاد، اولین صحنه را به صورت توصیف لبخند معشوق و وقوع عشق در دیدار اول بیان کرده است.

در اندیشه که لعبت‌باز گردون چه بازی آرداش از پرده بیرون
جهان ناگه شیخون‌سازی‌ای کرد پس آن پرده لعبت‌بازی‌ای کرد
به شیرین خنده‌های شکرین ساز درآمد شکر شیرین به آواز
(همان، ۱۷۸)

۵ - ۱ - ۴. استفاده از نور و تاریکی

ابیاتی که در آن‌ها به مضمون نور و سایه اشاره شده است متفاوت‌اند، برخی مستقیماً اشاره کرده‌اند و برخی نیز در لفافه صور خیال. حزین لاھیجی در بیتی اشاره کرده است که شعبده‌بازان به کمک پرده، چراغ و تخیل کارهای خیال‌انگیز انجام می‌داده‌اند:

پرده شب‌باز به پیش چراغ شعبده‌انگیز بود در دماغ
(۵۶۷: ۱۳۶۲)

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

در اشعار زیر تشبیهات بدیعی به کار رفته است که متأثر از وجود نور و سایه در شب بازی بوده است. در بیت نخست، دقیقاً مضمون بازی با نور و سایه بیان شده است و در ابیات دوم و سوم گیسوان آویزان از دو سوی روی سپید، به هندوان شب باز تشبیه شده است.

شی دراز به مهتاب می‌کند بازی	بیا که زلف رسن باز هندوآسایت
بدان کمند رسن تاب می‌کند بازی	دلم ز بی خردی همچو طفل بازیگر
به نور شمع جهان تاب می‌کند بازی	تفرجی است که شب باز طرهات همه شب
(خواجو، ۱۳۶۹: ۴۹۵)	(خواجو، ۱۳۶۹: ۴۹۵)

۵ - ۲. مضامین شعری - فلسفی با شب بازی

در مقایسه با رسن بازی، دامنه خیال در ارتباط با نمایش شب بازی عمیق‌تر بوده و مفاهیم فلسفی - عرفانی عمیقی به وسیله آن تبیین شده است.

۵ - ۲ - ۱. تمثیل‌هایی برای بیان کارگردانی جهان و حوادث آن

کارگردانی فرد لعبت‌باز و نمایشی که با عروسک‌ها اجرا می‌کرده، زمینه تخیلاتی شگفت در قالب تمثیل، تمثیل رمزی و تشبیه شده است. یکی از این تخیلات درباره فلسفه وجودی انسان است. بر اساس این برداشت، آدمیان به منزله لعبت‌انی در دستان لعبت‌بازند. آن‌ها را به بازی می‌آورد و هرگاه اراده کند از صحنه بیرون می‌برد. بر همین اساس گفته شده «نمایش عروسکی، یکی از فلسفی‌ترین و جذاب‌ترین و معنی‌دارترین نمایش‌هایی است که ایرانی و ایرانی تاکنون بدان دست یازیده است و آن را طراحی و ابداع کرده است» (عاشورپور، ۱۳۹۰: ۷۵). این تفکر تنها در اندیشه خیام یا کسانی که اندیشه‌های مشابه داشته‌اند، نیامده است؛ بلکه در متون عرفانی نیز با هدفی دیگر، مطرح شده است: «جمله اقوال و احوال و افعال از لعبت ظاهر می‌گردد، اما درحقیقت، از لعبت‌باز است که در پس پرده هر چه می‌خواهد، می‌کند» (ترکه، ۱۳۷۵: ۱۵۱).

گاهی نیز مضمونی عرفانی ساخته شده که بی‌شباهت با مضامین قبل نیست. با این تفاوت که در اینجا بازی به منزله جدایی و فراق است و نه صرفاً نوعی نمایش که بیهودگی حیات را تبیین می‌کند:

لعت بازی پس این پرده هست
گر نه، بر او این همه لعبت که بست
(نظامی، ۱۳۸۷: ۴۲)

صیاد ازل چو دانه در دام نهاد
مرغی بگرفت و آدمش نام نهاد
خود می‌کند و بهانه بر عالم
(افضل کاشانی، ۱۳۵۱: ۹۳)

در ابیاتی که آمده است باز هم از شاعری با مسلک عرفانی است؛ خدا به لعت باز
مانند شده است:

حبذا اوستاد چابک دست
که پس پرده خیال نشست
رشته جنبش و سکون همه
در خم حلقه ارادت بست
(جامی، ۱۳۷۸: ۱/۱۴۴)

در مثالی که آورده می‌شود، هدف شاعر بیان تمثیلی - رمزی از انسان است که
حرکات و سکنات او از جای دیگری هدایت می‌شود و چه بسا او خود از این ناگاه
است:

عقاقلان را بس بود رمزی از آن
لعت اندر دست لعت باز بین
گه شود غالب گهی مغلوب و پست
گشته جنبان گه یسار و گه یمین
گه سوی بالا برآرد هر دو دست
کُل ز لعت باز باشد بی گمان
هر طرف گر آید و گر می‌رود
آلت مطلق بود در دست مرد
چون نباشد عقل چه سود از بیان
(سلطان ولد، ۱۳۷۶: ۲۳۷)

۵-۲-۲. شب بازی؛ تمثیلی برای آسمان و جهان^{۱۶}
در این تمثیل، آسمان لعت بازی است که مهره‌های گوناگون شگفت خود را در طول
شب و روز به بازی در می‌آورد؛ اما علاوه بر بازی‌گردانی با اجرام آسمانی، زندگی
انسان و آنچه برای او روی می‌دهد متأثر از اوست:

به رسم لعت بازان سپهر آینه‌رنگ
زمان زمان بنومدی عجایب دیگر
(انوری، ۱۳۸۹: ۲۰۵)

به قهر، خصم تو کردند کارهای عجیب
چو مهره‌باز و چو بازیگر آسمان و زمین
(معزی، ۱۳۱۸: ۶۳۰)

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

فردوسي نيز مضمون پرده‌بازی جهان را به کار برده است. در تمثيلي که آورده می‌شود، عمل جهان به نمایش شب‌بازی تشبیه شده است. بدان‌گونه که فاعل، فاعلیت خود را پنهان می‌کند و این عمل نمایشگر است که مثال خوبی برای کار جهان و روزگار بوده است:

چنین است رسم جهان جهان
همی با تو در پرده بازی کند
که کردار خویش از تو دارد نهان
ز بیرون تو را بی نیازی کند
(فردوسي، ۱۳۹۲ / ۱: ۴۶۹)

دیگر بازیگر بزرگ هستی، چرخ و به عبارتی جهان است که گاهی نیز جای خود را به تقدیر داده است. به نظر می‌رسد در این گونه اشعار تفاوت چندانی میان جهان، تقدیر و خدا نباشد؛ اما آنچه مهم است این است که شاعران تمامی رویدادهای جهان را به نمایش تشبیه کرده‌اند؛ نمایشی پایان‌ناپذیر که هر زمان بازی نویی بر پرده می‌آورد (نظمي، ۱۳۷۸: ۶۱۲).

۵ - ۲ - ۳ . شب‌بازی؛ تمثيلي برای پوچی و خیالی بودن جهان

از آنجا که هر نمایشی به منزله محاکات است، می‌تواند محمل این باور باشد که نمایش حقیقتی ندارد و سایه‌ای از حقیقتی دیگر است. در هر سه مثالی که آورده می‌شود، به روش‌های تشبیه‌ی و تمثيلي، جهان به منزله نمایشی خیال‌انگيز است که حقیقتی ندارد: این هفت فلك به پرده‌سازی هست از جهت خيال‌بازی (نظمي، ۱۳۸۷: ۳۰۴)

همين مضمون به شکلی دیگر در ابياتي که آورده می‌شود، اشاره شده است:
در پرده پندار چو بازی و خيال است جز عشق تو هر چيز که در هر دو جهان است (عطار، ۱۳۶۸: ۶۱)

این جهان نیست چون هستان شده
و آن جهان هست بس پنهان شده
خاک بر باد است و بازی می‌کند
کژنمایی پرده‌سازی می‌کند
(مولوي، ۱۳۷۳: ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱)

۵ - ۲ - ۴ . شب‌بازی؛ تمثيلي برای بيان تفاوت درون و بروون

جنبه محاکاتي نمایش سبب شده است که گاهی تمثيلي برای بيان دورويي و تفاوت ظاهر و باطن شود. همچنان که در معنای توطنه نیز به کار رفته است: «چاکران به حکم

سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه

فرمان رفتند و آن بازی در پرده شب با بزرگمهر نمودند» (وراوینی، ۲۵۳۵: ۱۷۳). مثالی که آورده می‌شود، دوروبی جهان را به روش تمثیل نشان می‌دهد: منگر تو به خلخالش ساق سیهش را بین خوش آید شب بازی لیک از سپس پرده (مولوی، ۱۳۷۶: ۸۶۲)

۴ - ۲ - ۵. شب بازی: تشبیه‌ی برای شاعری و داستان‌سرایی

نظمی بارها داستان‌سرایی خود را به بازی و نمایش تشبیه کرده است. این مطلب نشان-دهنده دو چیز است؛ نخست اینکه شب بازی حاوی داستانی بوده است؛ دیگر اینکه نمایش‌های خیالی جذابیتی داشته که می‌توانسته است مشبه به داستانی باشد که شاعر می‌سروده و سعی داشته نمایش خود را که در قالب واژگان رخ می‌نموده است، برتر از شب بازی نشان دهد.

گزارنده حرف این حسب حال
ز پرده چنین می‌نماید خیال
(نظمی، ۱۲۸۷: ۷۴۴)

برآنم که این پرده خالی کنم
درین پرده جادو خیالی کنم
که نارد چنان هیچ بازیگری
(همان، ۶۱۲)

۴ - ۲ - ۶. شب بازی، تشبیه‌ی برای تخیلات عاشقانه

طبعتاً تخیل مسبوق به نمایش بوده است؛ اما شاعران با دیدن نمایش شب بازی، خیال خود را به آن تشبیه می‌کرده‌اند: در پرده دل آمد دامن کشان خیالش
جان شد خیال بازی در پرده وصالش
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۳۰۷)

گاهی نیز معشوقدان به شب بازان مانند شده‌اند. این مضمون بر این اساس به وجود آمده است که زیبارویان نیز پرده‌نشین بوده‌اند و از نظر موزونی و تناسب قد و قامت به لعبت مانند می‌شده‌اند و مهم‌تر اینکه داستان عشق و عشق‌ورزی را آغاز کرده و به نمایش درمی‌آورده‌اند.

بازی‌آموز لعبتان طراز
از پس پرده گشت لعبت باز
(نظمی، ۱۳۷۸: ۵۲۵)

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

جدول ۲: مضامین و صور خیال ساخته شده بر اساس شب‌بازی

شاعر	ارزش‌گذاری نمایش	روش بلاغی	مضمون شعری - فلسفی	مضمون نمایشی
بیدل نظمی	ثبت	تمثیل رمزی	بیان فریبکاری جهان و بیان داستان‌سازی معشوق	استفاده از پرده نمایش و بازیگردانی پنهان
سنایی، خواجه‌جو،	خشی ثبت	تمثیل تشییه	۱. ناتوانی در درک تفاوت سایه‌روشن شب‌بازی و آمد و شد روز و شب ۲. توصیف روی و موی (سفید و سیاه)	استفاده از نور و تاریکی
جامی، سلطان‌ولد انوری، معزی فردوسی، نظمی	ثبت	تمثیل رمزی	کارگردانی آفریننده جهان کارگردانی و بازیگردانی جهان، آسمان، تقدير	بازیگردانی شب باز
نظمی، عطار، مولوی	منفی (بر این اساس که نمایش را مثل یک بازی پوچ دانسته است)	تمثیل	۱. پوچی جهان به دلیل بازی‌نمایی؛ ۲. واقعیت داشتن عشق و ۳. غیر- واقعی بودن جهان مادی.	بازی‌بودگی نمایش شب‌بازی
مولوی	منفی	تمثیل	تفاوت ظاهر و باطن	پنهان‌بودگی بازی‌گردن
نظمی	ثبت	تشییه	سرایش داستان	داستان‌پردازی بازی‌گردن
خاقانی، نظامی	ثبت	تشییه	خيال معشوق در ذهن شاعر و حرکات لعبت‌گون معشوق	خيالي بودن حرکات عرو Sok‌های نمایشي

۵. نتیجه

بازی‌های نمایشی در اشکال متنوعی در اشعار منعکس شده؛ اما دو بازی رسن‌بازی و شب‌بازی نمود بیشتری داشته است. دلیل گستردگی شب‌بازی این است که این بازی دارای جنبه نمادین و تمثیلی بوده است و بستر مناسبی بوده است تا شاعران مضامین مهمی را به کمک آن‌ها تبیین کنند. مضامینی مانند انسان لعبت است، جهان خیال است و... . درباره گستردگی بازتاب رسن‌بازی نمی‌توان به سادگی اظهارنظر کرد؛ اما مسلم است که به خطرکردن به منزله مهم‌ترین وجه اشتراک آن با بازی عشق و عشق‌ورزی توجه شده است.

اگرچه انعکاس مضامین نمایشی بخشی از این میراث را حفظ کرده است؛ اما برای شاعر، مضمون‌سازی و خیال شاعرانه مهم‌تر بوده است و تقریباً همه شواهد شعری نشان می‌دهد که مضامین نمایشی به قصد ساخت مضمون و خیالی ثانوی وارد دنیای شعر شده‌اند.

از نخستین شاعران فارسی دری تا شاعران معاصر و از شاعران عارف تا شاعران غیرعارف، همگی از مضامین نمایشی در نوشته‌هایشان استفاده کرده‌اند. در این میان نظامی استثناست. او حتی داستان‌سرایی خود را به کار شب‌بازان تشبیه کرده است. عرفا نیز بر اساس نمایش تمثیلات زیادی ساخته‌اند که بیشتر رمزی است و از جهاتی به تمثیل فلسفی خیام که با مضمون پرده‌بازی ساخته شیوه است. با این تفاوت که عرفا برای بیان پرده‌گی بودن حق و هدفمندی جهان از این تمثیل بهره برده‌اند؛ اما در نگرش‌های فلسفی، پوچی جهان تبیین شده است.

از لحاظ ارزش‌گذاری، در بیشتر اشعار نگاهی مثبت به نمایش دیده می‌شود؛ اما شاعران عارف، بعضاً برای مفاهیم پوچی یا دورویی از ویژگی‌های نمایش بهره برده‌اند که این نیز لزوماً به منزله نگرش منفی به نفس نمایش نیست؛ بلکه از جنبه محاکاتی آن برای بیان مضمونی عرفانی استفاده کرده‌اند.

از نظر ادبی، بیشترین تصاویر به کمک استعاره، تشبیه و تمثیل و تمثیل رمزی ایجاد شده است.

مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار

پی‌نوشت‌ها

۱. در مقاله‌ای با عنوان: «معرکه‌گیران در فرهنگ عامه» کاوشی در شهرآشوب سیدای نسفی شده است و بازی‌هایی منحصر به فرد از این اثر با این عناوین استخراج شده است: خواص‌گوی، رمال، سقا، قصه‌خوان، مسئله‌گوی، مَشکاب، واعظ، اهل زور، جنگ‌مشتی کن، دارباز، کشتن‌گیر، بلبل‌باز، تخم‌باز، تسمه‌باز، سیه‌کار، شب‌باز، کاسه‌باز، کبوتر‌باز و مارباز (بلوری، ۱۳۹۷).
۲. کوسه برنشین مراسمی بوده است که در ابتدای آذرماه برگزار می‌شده و کوسه‌ای که سوار بر الاغی می‌شده، همراه با غلامان پادشاه در شهر می‌چرخیده و از مردم و دکانداران پول و هدایایی می‌گرفته است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل کوسه‌برنشین؛ با تلخیص).
۳. پادشاه نوروزی؛ آنکه در نوروز، تفریح و انبساط خاطر را به شاهی برگردیده می‌شد و از بامداد تا نماز دیگر نام پادشاهی داشت (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل پادشاه نوروزی).
۴. برای مطالعه بیشتر می‌توان به این منابع رجوع کرد: گاهشماری و جشن‌های ایران باستان اثر هاشم رضی (ص ۲۲۵) و مقاله «میرنوروزی (میر میرین)» اثر صادق عاشورپور.
۵. در کتاب مرزبان‌نامه نیز داستانی با عنوان «غلام بازرگان» (وراوینی، ۱۳۷۳: ۱۰۴ به بعد) آمده است که محققان آن را مرتبط با همین نمایش و مبنای آن را در آیین‌های باروری جستجو کرده‌اند (ر.ک: «تحلیل ساختاری - اسطوره‌ای حکایت غلام و بازرگان در مرزبان‌نامه» نوشتۀ نسرین علی‌اکبری و میثم روستایی).
۶. نمایشی که به وسیله بازیگران دوره‌گرد و در منازل و با اندختن تخته بر روی حوض، اجرا می‌کرده‌اند.
۷. مردی که بن، میمون و خرس رقصاند با نواختن تبک و خواندن شعرهای زشت (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل لوطی‌گرد).
۸. در بیتی واژه مهره‌باز به کار رفته است (قطران تبریزی، ۱۳۶۴: ۴۰۴).
۹. کمال خجندی اصطلاح شیشه‌باز را به کار برده است: «ساقی بیار شیشه می‌تاب به هم خوریم / کز چرخ شیشه‌باز جگرخون چو ساغریم» (۱۳۷۲: ۲۶۱).
۱۰. اصطلاح نفت‌انداز را در اشعار نیافتیم؛ اما در گلستان حکایتی درباره این بازی آمده است (سعدی، ۱۳۸۵: ۲۵۴).
۱۱. مسخره‌ها شبیه دلگکان بوده‌اند با این تفاوت که دلگکان بیشتر با پادشاهان در ارتباط بوده‌اند؛ اما این گروه در کوچه و بازار نقش بازی می‌کرده‌اند.
۱۲. آیه‌ای از قرآن کریم که شاعر بر اساس آن این مضمون را بازآفرینی کرده چنین است: «إِلَّا مَنْ خَطَّفَ النَّطْفَةَ فَأُمْتَدَّ شَهَابٌ ثَاقِبٌ» (الصفات/ ۳۷/ ۱۰).
۱۳. غزلی که این بیت در آن آمده است، در کلیات مصحح فروغی دیده نمی‌شود؛ اما در منبعی که مشخصات آن در فهرست منابع آمده است، وجود دارد.

سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ دو ماہنامه فرهنگ و ادبیات عامه

۱۴. بازی با نور مهتاب در شکلی داستانی در کلیله و دمنه نیز دیده می‌شود (ر. ک. کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، ۴۹).

۱۵. این تصاویر از موزه اسیاب‌بازی و عروسک خیمه‌شب‌بازی کاشان گرفته شده است. گفته می‌شود برخی از عروسک‌های این موزه تا ۱۵۰ سال قدمت دارد. امیر شهرابی و همسرش، فرزانه ثابت؛ توانسته‌اند این موزه را راه‌اندازی کنند و طی تفحصاتی از پیران عرصه خیمه‌شب‌بازی چند عروسک قدیمی دریافت کنند و در موزه به نمایش بگذارند.

۱۶. «در اساطیر هندو، از آفریدگار جهان، برهماء، بهمنزله سوتره داره (sotrahdarha) یاد شده است کسی که سر رشته نخ‌ها را بدست دارد تمامی جهان بازیگاه اوست و همه مخلوقات همچون عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی، بازیچه دست او هستند» (ساویتری، ۲۵۳۷: ۵). در این کتاب تصاویری از عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی درج شده و تصویری که آمده در صفحه ۷۷ آن آمده است:

منابع

- قرآن کریم.

- انوری، محمد بن محمد (۱۳۸۹). دیوان. به سعی پرویز بابایی. تهران: نگاه.

- بلوری، مریم (۱۳۹۷). «معرفه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی»، فرهنگ و ادبیات عامه. س. ۵، ش. ۱۹، صص ۲۱۸-۱۹۵.

- مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار
- بیدل دهلوی، عبدالقدیر (۱۳۸۴). *دیوان اشعار*. به تصحیح خلیل‌الله خلیلی و به اهتمام مختار اسماعیل نژاد. تهران: سیما‌ی دانش.
- بیلقانی، مجیرالدین (۱۳۵۸). *دیوان اشعار*. تصحیح محمد آبادی. تهران: مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.
- بیضایی، بهرام (۱۳۴۴). *نمایش در ایران*. تهران: کاویان.
- ترکه، صاین‌الدین علی (۱۳۷۵). *شرح گاشن راز*. به سعی کاظم ذفولیان. تهران: آفرینش.
- ثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل (۱۳۶۸). *تاریخ ثعالبی*. ترجمه محمد فضائلی. تهران: قطره.
- جامی، عبدالرحمن بن احمد (۱۳۷۸). *هفت اورنگ*. تصحیح جابلقا داد علیشاه و همکاران. تهران: میراث مکتب.
- بوستان کتاب. (۱۳۸۳). *أشعة المعمات*. تصحیح هادی رستگار گوهری. قم:
- جلالی، مهدیه و همکاران (۱۳۹۷). «جایگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شمس». *ادب عرفانی (گوهر گویا)*. س. ۱۲. ش. ۳۶. صص ۱ - ۲۴.
- حافظ، شمس الدین (۱۳۸۷). *دیوان حافظ*. به تصحیح سلیمان نیساری. تهران: سخن.
- خاقانی، افضل الدین بدیل بن علی (۱۳۷۵). *دیوان*. به سعی میرجلال الدین کرازی. تهران: نشر مرکز.
- خواجهی کرمانی، کمال الدین ابوالعطاء (۱۳۶۹). *دیوان اشعار*. به تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: پازنگ.
- خجندی، کمال الدین مسعود (۱۳۷۲). *دیوان کمال خجندی*. به تصحیح احمد کرمی. تهران: ما.
- دورانت، ویلیام جیمز (۱۳۸۳). *تاریخ تناتر به روایت ویل دورانت*. گردآوری و تدوین عباس شادردان. تهران: علمی و فرهنگی.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). *لغت‌نامه*. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
- رضی، هاشم (۱۳۷۱). *گاهشماری و جشن‌های ایران باستان*. تهران: بهجت.
- زرشناس، زهره و فاطمه شمسی (۱۳۹۳) «پیشینه نمایش در ایران باستان». *زبان‌شناسی*. س. ۵۱ - ۷۷. ش. ۲.

سال ۷، شماره ۳۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه

- سعدی، مصلح الدین (۱۳۴۲). غزلیات. بر مبنای نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی. تهران: اقبال.
- ساوجی، جمال الدین سلمان (۱۳۷۱). دیوان اشعار. تصحیح ابوالقاسم حالت. تهران: ما.
- ساویتری، شیوا لینگاپا (۲۵۳۷). عروسک‌های خیمه‌شب بازی و نقش آن در اجتماع. ترجمه علی آقابخشی. تهران: مرکز فرهنگی آسیا.
- سلطان ولد، بهاء الدین (۱۳۷۶). انتہانامه. تصحیح محمد علی خزانه‌دار لو. تهران: روزنه.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۴). «بیشینه هنر تئاتر در ایران». پخارا. ش ۴۱. صص ۶۳-۶۷.
- شمس الدین، محمد بن علی بن ملکداد تبریزی (۱۳۶۹). مقالات شمش تبریزی. به تصحیح محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی.
- فراهانی، محمد صادق بن حاج میرزا حسین (۱۳۱۲). دیوان اشعار. تصحیح و حواشی از حسن وحید دستگردی. تهران: ارمغان.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۶). شاهنامه. متن انتقادی از روی چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
- قاآنی (۱۳۸۰). دیوان حکیم قاآنی شیرازی. به تصحیح امیر صانعی. تهران: نگاه.
- قطران تبریزی، شرف‌الزمان ابومنصور (۱۳۶۴). دیوان اشعار. به تصحیح محمد نخجوانی. تهران: فقنوس.
- کاشانی، افضل الدین محمد مرقی (۱۳۵۱). دیوان اشعار. به تصحیح مصطفی فیضی و همکاران. کاشان: اداره فرهنگ و هنر کاشان.
- عاشورپور، صادق (۱۳۷۶). «میر نوروزی (میر میرین)». سینما تئاتر. ش ۲۵. صص ۶۴-۶۹.
- عبید زاکانی (۱۳۲۱). کلیات عبید زاکانی. به تصحیح پرویز اتابکی. تهران: سوره مهر.
- عزلتی خلخالی، ادهم (۱۳۸۱). رسائل فارسی عزلتی خلخالی. به تصحیح عبدالله نورانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- عطار، فرید الدین محمد (۱۳۶۸). دیوان عطار. به اهتمام تقی تفضلی. تهران: علمی و فرهنگی.

- مبادله مضمون و خیال در بازی‌های نمایشی و... سید ناصر جابری اردکانی و همکار
- غزالی، ابوحامد محمد (۱۳۸۶). ترجمة احیاء علوم‌الدین. ترجمه و تصحیح حسین خدیوچم. تهران: علمی و فرهنگی.
- (۱۳۸۱). کیمیای سعادت. به تصحیح حسین خدیوچم. تهران: علمی و فرهنگی.
- لاهیجی، محمد علی بن ابوطالب (۱۳۶۲). دیوان حزین لاهیجی. به تصحیح بیژن ترقی. تهران: خیام.
- معزی، محمد بن عبدالملک (۱۳۱۸). دیوان اشعار. به سعی عباس اقبال. تهران: اسلامیه.
- منوچهری، ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد (۱۳۷۵). دیوان منوچهری دامغانی. به تصحیح محمد دبیرسیاقی. تهران: زوار.
- مولوی، جلال‌الدین محمد (۱۳۷۳). مثنوی معنوی. به تصحیح رینولد نیکلسون. به سعی نصرالله پورجوادی. تهران: امیرکبیر.
- (۱۳۷۶). کلیات غزلیات شمس. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. تهران: امیرکبیر.
- نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر (۱۳۱۷). تاریخ بخارا. ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی. تلخیص محمد بن زفر بن عمر و به تصحیح مدرس رضوی. تهران: چاپخانه سعادت.
- نظامی، یاس بن یوسف (۱۳۷۸). کلیات خمسه. به تصحیح حسن وحید دستگردی. به کوشش سعید قانعی. تهران: بهزاد.
- وراوینی، سعد الدین (۲۵۳۵). مرزبان‌نامه. به تصحیح محمد روشن. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- هاتف اصفهانی، سید احمد حسینی (۱۳۴۷). دیوان اشعار. به تصحیح حسن وحید دستگردی. تهران: ابن سینا.
- همگر، خواجه مجdal الدین هبة‌الله (۱۳۷۵). دیوان اشعار. به تصحیح احمد کرمی. تهران: ما.

Culture and Folk Literature _____ Year. 7, No. 30, Jan & Feb 2020

The Exchange of Themes and Image in Theatrical Games and Classic Persian Poetry: A Focus on Acrobatics and Puppet Shows

Seyed Naser Jaberı Ardakani¹ * Zohreh Melaki²

1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Khalij Fars University.
2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Khalij Fars University.

Accepted: 21/09/2019

Received: 04/08/2019

Abstract

Persian poetry has been a vehicle for reflecting plays and theatrical games, a source if absent might reduce the quality of performative arts. Accordingly, this study attempts to show which themes and features of the plays have been most prominent in the Persian poetry, and in this interplay, what the poetry has gained from the play, and which themes and images are taken from the world of play. The research method is descriptive-analytical based on the library study and document analysis. Two programs called *Erfan e Noor* and *Darj* have also been used. This study shows that the Persian poetry has retained some of the features of the play, and more attention has been paid to two games called acrobatics and puppet shows. Reflecting the themes of the play, the poets have paid more attention to theme creation and their poetic imagination, and the imagination based on the play has a significant role in this regard. The earliest Persian poets of Dari as well as the contemporary poets have reflected theatrical themes in their poems; from Ferdowsi and Manouchehri to Qaқāni and Farahani. Among them, Nizami Ganjavi has paid more attention to this aspect than the others. Also, for the first time in this study, the mystic attitude towards the plays has been examined; it has been realized that they have often used the allegorical form of the plays. The mystic allegories are rather codified. They are similar to Khayam's philosophical allegories. In terms of literary analysis, most images are created by metaphor, simile, allegory, and coded allegory.

Keywords: Persian poetry; performance; puppet shows; imagination.

*Corresponding Author's E-mail: jaberı@pgu.ac.ir