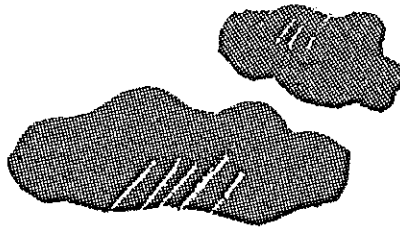

تقابل و رویارویی بین طیف‌های گونه‌گون اندیشگی و عاطفی از زمینه‌های هموار و همیشه ادبیات نمایشی بوده است. خاصه اگر در این گپرو دارها رنگ و جلوه‌ای از تضاد و تخالف دراماتیزه نیز مطمح نظر قرار گیرد، این بافت فریفتارو ساختار بیشتر ارزش هایش را می‌نمایاند. در سلسله دفترهای نمایشنامه‌های مذهبی آنچه عنصر غالب است نخست اصل پیام‌گذاری و محتوا و درونمایه است و در جوف و جنب و درهم تنیده با آن فلسفه و حکمت ساختار و اسکت و چهارچوبی آن.

نکته‌ها چون تیغ پولادی است تیز... آری این دفترها با همه حث و تمین و افت و خیزشان در فرجامین و بازپسین داوری‌ها درپچه‌هایی اند گشوده و مفتوح به سوی توفیق ثمر و کار عشق به افق خورشید اثر سید مهدی شجاعی با همه کم برگ بودن و نحیف بودن جثه‌اش و نیز به رغم همه‌ی کندی و کسالت آور بودن صفحات اوانش کمان زیباترین و گویاترین و دردانه‌ترین چهره و تک‌نمابین تمامت کارهای این مجموعه است. آری می‌گویم و می‌آیمش از عهده‌پرون: نکته‌ی نخست انتخاب فضا و ضرباهنگ و شخصیت‌پردازی متن است نویسنده آگاه به مسئله واطف و حسیات و درون و لدن یک روحانی و آخوند مکتب دیده و نه البته ملاقطی باز می‌گردد. شیخ حسین طلبه‌ی عشق است. عمامه‌اش کفن‌اش و عبا و دستار و دستینه‌اش کسوت عشق و علاقه و شهادت‌اش است. شجاعی دلیری کرده و با حفظ حریم و قداست موضوع با متانت و نجابت عشق یک روحانی به نام «شیخ حسین» را به یک معشوق زمینی و نباتی این جهانی نشان داده است. «میرزا» پدر دختر آخوند عاشق را از درب خانه طرد می‌کند و سر سویدایوصل را به آنیت و حلیتی می‌کند سدی سدید در برابر عاشق. عشق چندان شیخ حسین را بی‌تاب و از خود بی‌خود می‌کند که وی کلیت هویت و ماحقوای سال‌ها طلبگی‌اش را به نقد حال کم‌رنگ و شبیه‌آمیز و دردآلود جلوه می‌دهد، تو این جا نشسته بودی من این جا درست مقابل تو، تو گفتی که من عاشق دختر توام من گفتم آخوند جماعت را به عشق چه کار؟ شما که بر منبرها مردم را موعظه می‌کنید... عشق اما سخن دیگری دارد: همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. آری شیخ حسین این روحانی پاک‌لوح مهر دختر میرزا که با آن ناوک‌دل درزش که دل عامی و عاقل را یا خود به خراب برده است حالیه در به در و در خویش شکسته از ظلم سخن می‌گوید. ظلمی که «میرزا» پدر دختر با نفی خواسته او دو چندان کرده است. متن بی‌گمان از نظر تئاتری کاستپی‌هایی دارد خاصه در پرش و پاره و گانه‌های نخستین نمایشنامه، اما قلم و دیدگاه درام نویس چندان آگاه و آشنا به تنگناها و مضایق راه است که نوسفر بودن او را موجه و مطلوب نشان می‌دهد که دراز

عشق به افق خورشید

سید مهدی شجاعی

نگاهی به نمایشنامه

«عشق به افق خورشید»

نوشته‌ی سید مهدی شجاعی

دل ما و جهان

همایون علی‌آبادی

است ره مقصد و من نوسفرم از شیخ حسین اصرار و از میرزا حاشا و ابرام در ردید و طعنت برخورداره شیخ:

میرزا - باچه زبانی بگویم شیخ! من دختر به طلبه جماعت نمی‌دهم.

شیخ حسین: ببین میرزا! من گفتم که یک طلبه‌ی ساده هستم ولی مطلب آن قدرها هم ساده نیست. حد من حد جامع المقدمات و الفید ابن مالک نیست. من صبح‌ها علل الشرایع می‌گویم. پیش از ظهر مخصوص الحکم مباحثه می‌کنم. پیش از نماز مغرب و عشا تمهید القواعد درس می‌دهم.

میرزا - تو هزاری هم از این حرف‌های عربی بزنی که برای زن و بچه نان نمی‌شود... عزیز من! دختر آتیه می‌خواهد. زن، زندگی طلب می‌کند. نمی‌گویم تجملات جواهرات ولی بالاخره شکم زن و بچه که با علم پر نمی‌شود.

تو هزار بار شتر هم که علم داشته باشی، اگر غروب نتوانی یک تکه نان به خانه بیاری... و از این گونه احتجاجات و گفتگوها. فراوان نکته اساسی انتخاب سید مهدی شجاعی در نمونه وارگی و تاکید بر هستن یک روحانی است. مرد

معممی که گویی جز نقل و عقل هیچ ندارد و خلوت سنگینه و رنگینه‌ها تهی است. مردی که قلبش برای عشق نتپد، مرد مردستان نیست و کار کارستان از او هیچ سرنزده سهل است میسر و میسور نیست. آری شجاعی با حفظ تمامت حریم این قشر پیشتاز و مکرم عشق یک آخوند را وارسیده. و این در حالی است که این همه حتی نیمی از حرف نمایشنامه نویس هم نیست: ظهور امام زمان مهدی موعود (عج) عنصر اصلی و رکن کین است. شجاعی فاضل مفضال است و نه درام نویس خشک و خالی در مراتب فضل او که نمایشنامه، و پس از ۲ روز بیتوته چهار شب‌های شیخ در مسجد کوفه، آقا پیدا می‌شود: خداوند! آه چه طاقتم از کف. رفت و قتی آقا به شیخ حسین یک فنجان قهوتعارف کرد. چه دست و دلم لرزید وقتی که دیدم که شیخ حسین پادشاه خود را از دست مبارک و نادر المثال حضرتش گرفت. چهل شب چهارشنبه در مسجد کوفه بیتوته کردم. گفته بودند این زمان و مکان مطمئن‌ترین جایی است که می‌توان به محضر آن عزیز رسید اما در تمام این چهل شب که سر به سال می‌زد هیچ نشانی از محبوب نیافتم... شیخ حسین آل رحیم، را با آقا چه کار آن هم در این عطف و کجاست آن که فرمود الاسلام یعلو و لایعلی علیه:

شیخ حسین - چه فایده اگر به رهگذری چون تو بگویم که عاشقم، که بیمارم. که فقیر و درمانده و مضطر و مستاصلم (سرفه می‌کند و برای خودش قهوه می‌ریزد) هان چه فایده؟

مرد - (استکان قهوه را برمی‌دارد و لب می‌زند و پیش روی شیخ می‌گذارد) زیاد سخت نگیر به عشقت می‌رسی. بیماری‌ات هم علاج نیست خوب می‌شود (استکان قهوه را به دستش می‌دهد) قهوه‌ات رابخور.

شیخ حسین: (قهوه را می‌خورد و سرفه‌اش آرام می‌گیرد. به وضوح آرامش و سرخوشی به چهره‌اش می‌دود. چپقش را درمی‌آورد و چاق می‌کند و به مرد تعارف می‌کند.) می‌کشی؟

مرد - نه، نمی‌کنم... اما فقر... فقر نعمت خوبی است. از دستش نده، داشته باش تا آخر عمر داشته باش...

آری آن یارکز و گشت سردار بلند چرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.

اما در همین جسم لاغر ۵۰ صفحه‌ای نمایشنامه عشق به افق خورشید، سید مهدی شجاعی از مقام و مکانت و اولوهیت زن نیز برایمان رازها دارد. که خود امام پاشی این شفای آتی من!

این شادابی و طراوت و سرخوشی! این عطر دل‌انگیز حضورا و ای وای چرا نفهمیدی مرد؟ چرا جان ندادی؟ چرا روح نسپردی؟ چرا قالب تهی نکردی؟ چرا این همه جسارت کردی؟ چرا حرف از غیر او زدی؟ چرا از او تمنای غیر او کردی؟ بی

حمیت! بی معرفت! بی لیاقت! بی هر آنچه مردان دارند!...

و زیبایی صحنه های آخر اوج درکونه و پرواز شاهین وار قلم نویسنده.

عاطفه: [دختر میرزا] پس من کجای واقع هستم؟ جای من در این مرافعه کجاست که در آن ایام کش دار و کشنده انگار نه در این لحظات تب دار اصرار هیچکس از من نپرسید که رای تو چیست؟ تو چه می گویی؟ هیچ کس نگفت تو شیئی نیستی. جنس نیستی حیوان نیستی، کالایی برای فروختن یا نفروختن نیستی؟ هیچ کس نپرسید که تو شعور داری؟ احساس داری؟ عاطفه داری؟ دل داری؟ و گرنه این همه را زبان داری؟

هرچه عشق را دهم شرح و بیان چون به عشق آیم خجل گردم زان:

میرزا: تو هزار بار شتر علم هم که داشته باشی، اگر غروب نتوانی یک تکه نان به خانه بیاوری...
بالاخره شکم زن و بچه که با علم پر نمی شود!

پدر: اکنون که کار به این جا رسیده است بگذار به صراحت بگویم که در تمام آن ایام این مرد به تو اصرار و التماس می کرد و تو انکار و ابا و امتناع می کردی، دل من به درون این سینه سوخته ام که در پشت این در به گوش ایستاده بود و ضربان خود را با تنفس کلام این اتاق هماهنگ می کرد... [و خطاب عاطفه به شیخ حسین] آیا یک پار هم پیش خودت گمان نکردی که ممکن است دستی هم از این سو به استغاثه بلند شده باشد! خوب خودت می ببری و می دوزی مرد! من در تمام این مدت بر روی بند اضطراب راه رفته ام و درست در لحظه رسیدن تو خنجر کشیده ای و عزمم را به پریدن این طناب جزم کرده ای.

چهل شب چهارشنبه بیتوته در مسجد کوفه و بعد دیدار معشوق آسمانی و زیر پا گذاشتن معشوق زمینی؟ همین؟ تمام؟
از کجا که دل محبوب برای من بیشتر از تو نسوخته باشد؟ از کجا که معشوق به یک کرشمه درکار نکرده باشد؟ به یک سر انگشت دو کره را نگشاده باشد؟ تو از محراب شب های من چه خبر داری؟ از کجا که در تمام این شب ها دل من کوفه نبوده است؟

سجاده من سهله نبوده است؟ [در مقابل شیخ حسین دو زانو بر زمین می افتد و عاجزانه] با چه زبانی بگویم که دوست دارم مرد!

جهت گیری تئوری های نقد (قسمت پنجم)

نوشته: ام. اچ. ایپرامز
ترجمه: علی حسین قاسمی

سه تئوری های عینیت گرا

همه تئوری هایی که تاکنون شرح داده شد، در کارکردهای عملی خود، با پرداختن به خود اثر هنری، به اجزا و پیوندهای دو سویه آنها، پایه های نخستین را که این عناصر با آنها متمایز و ارزیابی می شوند اساساً به تماشاگر، به هنرمند، یا به جهان خارج منسوب می کنند. اما روش چهارم، جهت گیری عینیت گرا، که اساساً به اثر هنری جدا از همه این مراجع خارجی آن می نگرند، آن را بمثابة یک هویت خودکفا، متشکل از اجزا و پیوندهای درونی میان آن اجزا تحلیل می کند و تنها با معیارهای درونی و مبتنی بر سبک و جودی خود اثر آنرا مورد قضاوت قرار می دهد.

این دیدگاه در نقد ادبی نسبتاً نادر بوده است. نخستین تلاش در تحلیل یک کار هنری را که هم عینیت گرا و هم جامع باشد در بخش میانه «فن شعر» ارسطو می توان یافت. من بنا بر آن گذاشتم که از نظریه ارسطو در باب هنر، زیر عنوان تئوری تقلیدگرا بحث کرده ام، زیرا وی مبنای آغازین نظریه خود را بر مفهوم تقلید می نهد و مکرراً نیز به آن ارجاع می دهد. در هر حال نرمش پذیری سبک ارسطو چندان است که پس از آنکه وی «تراژدی» را از گونه ای دیگر جدا کرده و ارتباط آنرا با جهان بمثابة تقلیدی از یک گونه خاص از اعمال، و با مخاطب از طریق تأثیر آشکار بیم و شفقت آمیخته با اضطراب، برقرار می کند، روش او به سمت مرکز و محور گرایش می یابد، و این عناصر بیرونی را به نمادهای خود اثر، همانند می کند. در این نگرش ثانوی که تراژدی، خود در مقام هدف می نشیند، کنش ها و عواملی مورد تقلید با عنوان طرح داستانی، شخصیت، و اندیشه بار دیگر مورد بحث قرار می گیرند، و این سه، همراه با بیان، آهنگ، و نما، عناصر شش گانه تراژدی را تشکیل می دهند؛ و حتی شفقت و بیم کیفیات لذت آفرینی شمرده می شوند که متناسب با تراژدی، و از لذت های دیگری که وجه مشخصه کمدی و شکل های هنری دیگرند متمایز است. اکنون می توان خود اثر تراژیک را رسماً بعنوان یک کلیت خود مختار تحلیل کرد، کلیتی متشکل از بخش هایی که همگی حول بخش اصلی، یعنی طرح داستانی تراژیک سازمان یافته اند و طرح داستانی نیز واحدی است که رویدادهای متشکله درون آن

بوسیله پیوندهای درونی مبتنی بر «ضرورت یا احتمال» درهم تنیده اند.

جهت گیری عینیت گرا بعنوان یک شیوه همه گیر پرخورد با شعر در اواخر قرن هیجده و اوایل قرن نوزده تنها در آغاز ظهور خویش بود. بعداً خواهیم دید که عده ای از منتقدان بار کاوش در مفهوم شعر بمثابة یک جهان متفاوت را برعهده گرفتند، دنیایی یکسره از آن خویش، مستقل از دنیایی که در آن زاده می شویم و هدف در آن فقط زیستن است و آموختن یا لذت بخشیدن. برخی از منتقدان، بویژه در آلمان، بنا بر قاعده کانت حاکی از اینکه یک اثر هنری zwechmassigkeit ohne zweck (هدفمندی بدون هدف) را به نمایش می گذارد، همراه با نظر او حاکی از این که تعمق در زیبایی به فایده آن بی اعتنا و بی علاقه است، به بسط نظر خود پرداختند؛ در حالی که ویژگی نظر کانت در ارجاع یک فرآورده زیبایی شناختی به استعدادهای ذهنی پدید آورنده و دریافت کننده، آن را از نظر دور می داشتند. شیوه بررسی شعر بعنوان «نفس شعر» که تنها بخاطر خود شعر نوشته شده، و جدا از اسباب درونی و اهداف ثانوی، همانگونه که در بیان پور آمده است، به ایجاد عنصری مشترک در مکاتب گوناگون منجر شد، مکاتبی که از سوی مورخان با عنوان همه گیر «هنر برای هنر» به آن اشاره می شود. شیوه عینیت گرا پاکارایی و تأکیدات متفاوت و درگستره ای از بافتهای گوناگون نظری، در برخورد با شعر به یکی از برجسته ترین عناصر نقد نوین در دو یا سه دهه اخیر تبدیل شده است. گفته تی. اس. لیوت در سال ۱۹۲۸ مبنی بر این که «در بررسی شعر ابتدا باید آن را بعنوان شعر و نه چیزی دیگر در نظر آوریم» با پذیرش گسترده ای روبرو شده است، هر چند که گاهی نقدهای خود لیوت از این نظر فاصله گرفته است؛ و این گفته غالباً با سخن کوتا و منظوم مک لیش همراه می شود: «شعر باید شاعرانه باشد، نه شاعرانه معنا شود». انتقاد هوشمندانه و بی پرده نوبل ارسطوییان شیکاگو از نقد و دفاع آنان از یک ابزار متناسب، برای اینگونه پرداختن به شعر، در دستیابی به چنین هدفی تأثیر عمده داشته است. جان کراو پرستام در اثر خود «نقد هستی شناختی» به بازشناسی «استقلال خود اثر آنگونه که به خودی خود وجود دارد، فرا