

Reflecting the components of Brecht's narrative-educational theater in the use of Masnavid stories and Shams' articles

Ramona Issa*

Khadijeh Hajiyan**

Abstract

One of the ways to understand the poems of Shams and the anecdotes of the articles is to analyze the internal structure of their stories. Since Maulavi has been greatly influenced by Shams in various fields and, so to speak, he has become "another Shams"; The research question is, can the poetic stories of Molvi and the anecdotes of Shams's articles be placed in the form of a narrative-didactic show? The purpose of this research is to examine the content of these two works from a didactic-narrative point of view. The story elements of the stories of Shams's poems and articles in a skillful way. One of the ways to know and examine the artistic dimensions of literary works of mystics is to enter the world of anecdotes and stories of their works in the first step, and if they have the main elements of the story; That is, character, action, narrative, ... stories can be performed on the stage in the form of a narrative-educational show. The important goal of the research is to emphasize the content of the narrative-didactic presentation of the poetic stories of Shams's sonnets and the anecdotes of the essays in the format of the German playwright Brecht's theater system; in fact, in the article, the content of these two works is examined from a didactic-narrative point of view. Examples of each are mentioned to further explain the issue. It should be said that such stories, in addition to being entertaining, are moral and contain good and instructive

* Phd. student in Philosophy of Education, Tarbiat Modares University (Corresponding Author),
r.issa@modares.ac.ir

** Assistant professor of Persian language and literature, Tarbiat Modares University, hajiyan@modares.ac.ir

Date received: 14/02/2024, Date of acceptance: 02/09/2024

themes; Because their mystical, moral, religious and educational content makes the audience aware and think.

Keywords: Shams's Articles, Narrative-Educational Drama, Tale, Molavi, Brecht.

Introduction

Bertolt Friedrich Brecht, writer, director, critic, founder of the Epic Theater, epoch-making personality and people whom Jean-Paul Sartre called without a doubt the greatest contemporary playwright. A poet who influenced Europe, an innovation that transformed the art of theater and opened new and surprising ways for the writer, director, actor and audience. His plays are still staged. Brecht's position in Iran is closely related to theater and plays. With his ideas about epic theater, he created a fundamental role in the realization of modern theater and contrasted his theater with Aristotelian theater, which was rooted in German dramatic literature until the beginning of the 20th century. Brecht's narrative theater pays special attention to the dignity of man in society.

About Shams Tabrizi and his relationship with Rumi, fantasy, aesthetics, imagery, analysis of fictional elements of Shams's articles; Also, the poetic stories of Ghazliat have been spoken, but so far, no attention has been paid to the structure and content of the stories of the essays and stories of Ghazliat (Moulana) on the basis of implication in narrative plays. In order to know the rational thought and the mystical-artistic and mystical view of Shams, a solid foundation must be found to accompany As a result, the dramatic theater of stories will be staged.

Materials&Methods

The suggestion of the research is that, with the collective cooperation of thinkers and those who are interested in this field, by displaying the above-mentioned stories in the "Brecht's theater" method, the moral, mystical teachings and more importantly, the knowledge of Shams Tabrizi's mysticism should become widespread and universal. And he was not confined among the elites and experts. The research shows that Brecht's system, at least in the field of narrative-educational drama, can be suitable for staging essays and lyrical stories. It can be said that the novelty and originality of Brecht's work lies in the fact that he tries to depict humans in opposition to a social system more than anything else.

The question is, how should it be made available to the public so that it can be understood and rationally awakened? The claim is that stories can be staged through

directorial elements such as Brecht's in order to make the human society aware of the constant reflection and training of existence. This research is of a theoretical type, with a comparative-analytical approach. The method of collecting library information and analyzing qualitative information was. The background shows that a research entitled "Reinterpretation of literary images in Shams's sonnets from the perspective of image aesthetics in cinema" by Dr. Hayati and Pournamdarian has been devoted to the reinterpretation of literary images in Shams' sonnets, and Dr. Ali Gravand also in "Boutique of mysterious stories in Shams' sonnets" They have extensively analyzed and detailed the stories.

Discussion& Result Conclusion

The findings show that Bresht considers theater to be free of imitation, just as Shams also considers imitation to be an obstacle to the flourishing of thought, Shams's essays are not merely mystical; rather, they make the audience think; therefore, the rich story of Shams and Moulana is presented with the help of the components of "alienation", "distance", and the presence of personality in the narratives. And the dialogue element, one of the characteristics of Brecht's style, can be staged.

Bibliography

- Alot, Miriam (1989). *Novels narrated by novelists*. Translated by Ali Mohammad Haqshenas. Tehran: Markaz Publication. [In Persian]
- Aristotle, (1958). *The art of poetry*. Translated by Fathullah Mojtai. Tehran: Andisheh Publishing Company. [In Persian]
- Scholes, Robert (2004). *Story elements*. Translated by Farzaneh Taheri. Tehran: Markaz Publication. [In Persian]
- Amini, Rahmat (2011). *Pedagogical theater (educational-educational)*. Tehran: Afraz Publication . [In Persian]
- Anoushe, Hassan (2003). *Encyclopedia of Persian literature*. The second volume. Tehran: Vezarate Farhang va Ershd Eslami Publication. [In Persian]
- Brahni, Reza (2023). *Story writing*. Tehran: Negah Publication. [In Persian]
- Brecht, Bertolt (1978). *My theatrical life*. Translated by Fereydoun Nazeri. Tehran: Javidan Publication. [In Persian]
- Brecht, Bertolt (2013). *About the theater*. Translated by Faramarz Behzad. Tehran: Kharazmi Publication. [In Persian]
- Boehm, David (2002). *About the dialogue*. Translated by Mohammad Ali Hossein Nejad. Tehran: Daftare Pazhoheshaye Farhangi Publication. [In Persian]

- Benjamin, Walter (2021). *Understanding Brecht*. Nima Issapour and others. Tehran: Bidgol Publication. [In Persian]
- Parsinejad, Kamran (2003), "Short Short Story (Minimalism) or Postcard Story", *Literary Literature*, No. 74. [In Persian]
- Pruner, Michelle (2006). *Analysis of dramatic texts*. Translated by Shahnaz Shahin. Tehran: Ghatreh Publication. [In Persian]
- Pournamdarian, Taghi (1989). *Code and secret stories in Persian literature*. Tehran: Elmi va Farhangi Publication. [In Persian]
- Tabrizi, Shamsuddin Mohammad (2013). *Shams Tabrizi's articles*. Correction and suspension of Mohammad Ali Mohad, Tehran: Kharazmi Publication. [In Persian]
- Tavoni, Shirin (2009). *Brecht Technique*. Tehran: Ghatreh Publication. [In Persian]
- Tushar, Pirameh (1987). *Theater and human anxiety*. Dr. Afzal Wozghi. Tehran: Jihad Daneshgahi Publication. [In Persian]
- Hayati, Zahra and Taghipournamdarian (2016). "Rereading literary images in Shams's sonnets from the perspective of image aesthetics in cinema". *Kohan name adabe parsi*. Number 4. 23-60. [In Persian]
- Dawson, S. and (1998). *Drama*. Translated by Firuzeh Mohajer. Tehran: Markaz [In Persian]
- Rostami, Samad (2013). *Dialectic of Hegel's philosophy and Brecht's drama*. Tehran: Afraz [In Persian]
- Razi, Ahmad and Mahdia Faiz (2006). "Analysis of fictional elements in the stories of Shams Tabrizi's essays". *Persian language and literature research quarterly*. Number 6. [In Persian]
- Sahibul-Zamani, Naseruddin (2008). *Shams line three*. Tehran: Atai Publication. [In Persian]
- Selden, Raman (1996). *Literary theory and practical criticism*. Translated by Jalal Sokhnor and Seema Zamani. Tehran: Sobh Andisheh Publication. [In Persian]
- Shafii Kodkani, Mohammad Reza (2009). *Ghazliat Shams Tabrizi*. Tehran: Sakhn Publication. [In Persian]
- Tassoji, Abdul Latif (1958). *One thousand and one nights*. Tehran: Elmi Publication. [In Persian]
- Abdulahi, Ali (2007). *Bertolt Brecht's philosophical stories*. Tehran: Meshki Publication. [In Persian]
- Kaden, J. E (2001). *Dictionary of literary terms*. Translated by Kazem Firouzmand. Tehran: Shadgan Publication. [In Persian]
- Keyrier, Jean-Claude (2001). *The chickens of the world held an assembly*. Translated by Dariush Moadebian. Tehran: Qab Publication. [In Persian]
- Gravand, Ali (2006). *Boutique of stories in Shams's sonnets*. Doctoral thesis. Under the guidance of Dr. Seyed Jafar Hamidi: Shahid Beheshti University. [In Persian]
- Gravand, Ali (2006). "Boutiques of secret stories in Shams's poetry". *Journal of exploring Persian language and literature*. No. 18. 121-158. [In Persian]

255 Abstract

- Goharin, Kaveh (1998). "The Future of the Novel and the Acceleration of Time", *Adina*, No. 132 and 133. [In Persian]
- Miter, Shumit (2005). *Knowledge of theater systems*. Translated by Abdul Hossein Mortazavi and Mitra Alavi Talab. Tehran: Ghatreh Publication. [In Persian]
- Mirsadeghi, Jamal (2003). *fiction literature Tehran*: Sokhn Publication. [In Persian]
- McKay, Robert (2003). *story Translated by Mohammad Ghazrabadi*. Tehran: Hermes Publication. [In Persian]
- Molavi, Jalaluddin Mohammad (2006). *Kulliyat-e- Shams. With the corrections and margins of Badeel Zaman Forozanfar*. Tehran: Tehran University Press.
- Molavi, Jalaluddin Mohammad (1992). *Kulliyat-e- Shams According to the corrected version of Badi al-Zaman Farozanfar*. To the attention of Parviz Babaei. Tehran: Negah Publication. [In Persian]
- Molavi, Jalaluddin Muhammad bin Muhammad (2006). *Generalities of Shams Tabrizi*. Proofreading and Arabicization by Kazem Barganisi. Tehran: Fekre rooz Publication. [In Persian]
- Benjamin, Walter.(1968) .*"What is epic theatre? In: Illuminations"*, translated by Harry Zohn, schocken: New York.
- Brecht, Bertolt: (1967). *"Gesammelte Werke"*. Frankfurt/M.
- Thompson, J (2003). *"Applied theatre. Bewilderment and Beyond"*. Oxford.
- Wizisla, Erdmut. (2009). *Walter Benjamin and Bertolt Brecht; The Story of a Friendship*, Yale University Press, First Published.

بازتاب مولفه‌های تئاتر روایی-تعلیمی برشت در بکارگیری حکایات مثنوی و مقالات شمس

رامونا عیسی*

خدیدجه حاجیان**

چکیده

یکی از راه‌های شناخت غزلیات شمس و حکایات مقالات تحلیل ساختار درونی قصه‌های آنهاست. تحقیقاتی در این زمینه با توجه به درون مایه قصه‌های غزلیات انجام شده؛ اما تاکنون به ساختار قصه‌های شعری آن و حکایات مقالات در قالب نظام نمایش روایی-تعلیمی اصلاً توجه نشده است. از آنجا که مولوی از شمس در زمینه‌های گوناگون تأثیر بسیار پذیرفته و به قولی، خود «شمس دیگری» شده بوده است؛ سوال پژوهش این است، آیا قصه‌های شعری غزلیات (مولوی) و حکایات مقالات شمس می‌تواند در قالب نمایش روایی-تعلیمی قرار گیرد؟ هدف این پژوهش بررسی محتوای این دو کار با نگاهی تعلیمی-روایی است. عناصر داستانی قصه‌ها (داستانک‌های) غزلیات شمس و مقالات به گونه‌ای ماهرانه؛ یعنی به صورت وضعیت درآغاز، میانه و پایان به کار گرفته شده که بیانگر هنرمندی مولانا و شمس تبریزی در قصه‌پردازی است؛ همچنین در بعضی از آنها ساختار تقلیل‌گرایی سبب شده است داستانک‌ها دارای ایجاز و جذابیت خاص شوند. یکی از راه‌های شناخت و بررسی ابعاد هنری آثار ادبی عرفادرگام نخست وارد شدن به دنیای حکایات و قصص آثار آنهاست و پس از آن در صورت داشتن عناصر اصلی داستان؛ یعنی شخصیت، کنش، روایت و... حکایات می‌تواند در قالب نمایش روایی-تعلیمی روی

* دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)،
rose1376116@yahoo.com

** استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،
hajjyan@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۶/۱۲

صحنه اجرا شود. مهم‌ترین اهداف پژوهش تأکید بر مضمون نمایش روایی-تعلیمی قصه‌های شعری غزلیات شمس و حکایت‌های مقالات در قالب نظام تئاتر برشت نمایشنامه‌نویس آلمانی است؛ در واقع در مقاله محتوای این دو اثر با نگاهی تعلیمی-روایی بررسی و برای تبیین بیشتر مسئله از هر کدام نمونه‌هایی ذکر شده است. گفتنی است چنین قصه‌هایی علاوه بر سرگرم‌کنندگی، اخلاقی و دربردارنده مضمون‌های نیک و آموزنده است؛ زیرا محتوای عرفانی، اخلاقی، دینی و تربیتی آنها مخاطب را به آگاهی و اندیشه وامی‌دارد.

کلیدواژه‌ها: مقالات شمس، نمایش روایی-تعلیمی، قصه، مولوی، برشت.

۱. مقدمه

اویگن برتولت فردیش برشت^۱ (Eugen Bertolt Friedrich Brecht 1898-1956) نویسنده، کارگردان، منتقد، پایه‌گذار تئاتر اپیک، شخصیت دوران‌ساز و مردمی که ژان‌پل سارتر او را بی‌شک بزرگ‌ترین درام‌نویس معاصر خوانده است. شاعری که اروپا را تحت تأثیر قرار داد، نوآوری که هنر تئاتر را دگرگون کرد و راه‌هایی تازه و شگفت به روی نویسنده، کارگردان، بازیگر و تماشاگر گشود. نمایشنامه‌هایش همچنان به روی صحنه می‌رود. جایگاه برشت در ایران ارتباط تنگاتنگی با تئاتر و نمایشنامه دارد. تقریباً تمام آثار برشت ترجمه شده است. او با کسب تجربه در انواع تئاتر دست به طراحی «تئاتر روایی» (اپیک) زد که شهرتش نیز به این نوع تئاتر است؛ تئاتری که بر فرانمایی (Expression) استوار است. او پیش از اینکه نمایشنامه‌نویس مشهوری باشد، شاعری چیره‌دست و خوش‌قریحه است. با شعرهای غنایی و عاشقانه^۲ بسیار زیبا که در کتاب‌هایش به یادگار مانده است. با نظریات خود در باب تئاتر روایی (اپیک) نقشی اساسی در تحقق تئاتر مدرن پدید آورد و تئاتر خود را مقابل تئاتر ارسطویی که تا اوایل قرن بیستم در ادبیات نمایشی آلمان ریشه دوانده بود، قرار داد. تئاتر روایی برشت به منزلت انسان در جامعه توجه خاصی دارد. از یک سو برشت در صدد است در تئاتر خود با آگاه ساختن تماشاگر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان، او را به چالش با مسایل روز واداشته، از سکون خارج کند؛ همچنین تحرک لازم را در او برای تغییر جهانی که از ایده‌آل‌های انسانی فاصله گرفته است، ایجاد کند.

از سوی دیگر، مقالات شمس از جمله متون عرفانی-ادبی فارسی است. تا ۱۳۵۶ که استاد موحد تصحیح انتقادی آن را منتشر کرد. انتشار متن کامل مقالات (با تعلیقات و مقدمه) در ۳۶۹ نقطه عطفی در حوزه مطالعات مولانا و شمس تبریزی شد. مقالات حاصل سخنان و گفت و گوهای است که بین شمس و مولانا و مریدان خاص آن دو رد و بدل شده و البته گوینده بسیاری از سخنان خود شمس است. دقیق ترین توصیفی که می توان از زبان مقالات شمس گفت به قول استاد موحد چنین است: «زبان مقالات، زبان محاوره است و در اوج بلاغت، که سیالیت و جوششی خاص و یک اثر مغناطیسی دارد. یک زیبایی و جرمی دارد که خواه ناخواه مخاطب را اسیر خود می گرداند» (موحد، ۱۳۹۲: ۱۵۵). از ویژگی های مقالات پررنگ بودن جنبه اجتماعی و مردم شناختی آن است. مقالات، محل نمود گفت و گوهاست و لازمه گفت و گو، وجود افرادی است که به منظوری گرد هم آمده باشند؛ بنابراین طبیعی است نشانه هایی از زندگی روزمره و حیات اجتماعی در آن سخنان و گفت و گوها بازتابیده باشد. شمس روانشناس نیست، ولی به حالات روحی و نفسانی آدمی بسیار آشناست؛ از این رو ضمن سخنان او به دقایقی برمی خوریم که نتیجه غور در احوال نفسانی خود و دیگران است: «اگر به تماشای پاکی و نیکی خود مشغول نباشی، و آن خیانت های پنهانی را پاک کردن گیری، این پاکی و نیکی که داری بیش تر شود» (شمس تبریزی، ۱۳۹۲: ۹۹).

مقالات شمس نه تنها، کلید فهم بسیاری از مشکلات و مبهمات مثنوی و منبع بی واسطه ای در شناخت شخصیت فردی و اجتماعی مولانا و شمس و نوع رابطه و سلوک اجتماعی آن دو است؛ بلکه در شناساندن مسائل و اوضاع سیاسی-اجتماعی جهان اسلام، به ویژه آسیای صغیر و شهر قونیه در قرن هفتم مأخذ بسیار مهمی است. آنچه او را از بزرگان و شخصیت های برجسته فرهنگ و ادب ایران و اسلام پیش و پس از خود، متمایز می کند، استقلال رأی و حلاجی و نقد آرا و افکار و تلقی دیگران از موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد ابتلای عامه مردم و اهل خانقاه، مدرسه و دیوان است. همین ظرفیت ها و قابلیت هاست که مقالات شمس را متنی بی همتا و منبعی بی نظیر در تحقیقات تاریخی، اجتماعی و در این پژوهش در به نمایش درآوردن حکایات آن برای فهم عامه مردم است. به طوری که در پژوهشی با عنوان «بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما» به بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس پرداخته شده است و این زیبایی کار شمس را نشان می دهد که از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در

سینما می‌توان مورد تحقیق قرار داد (حیاتی و پورنامداریان، ۱۳۹۵: ۲۳-۶۰). دکتر علی گراوند نیز در «بوطیقای قصه‌های رمزی در غزلیات شمس» به طور مبسوط به تحلیل و تفصیل قصه‌ها پرداخته‌اند (گراوند، ۱۳۸۸: ۱۲۱-۱۵۸).

۱.۱ بیان مسئله

حکایات *مقالات* و قصه‌های *غزلیات* چنان است که گویی شمس و مولانا هر دو در مقام کارگردان، بسیار ماهرانه تمام عناصر را در پرده‌ها و صحنه‌های مختلف چیده‌اند، البته شمس هیچ اعتقادی به نوشتن نداشته است: «من عادت نیستن نداشتم هرگز، سخن را چون نمی‌نویسم، در من می‌ماند و هر لحظه مرا روی دگر می‌دهد» (تبریزی، ۱۳۹۲: ۲۲۵). درباره شمس تبریزی و چگونگی ارتباط او با مولانا، خیال، زیبایی‌شناسی، تصویرسازی، تحلیل عناصر داستانی *مقالات* شمس؛ همچنین قصص شعری *غزلیات* سخن گفته شده، اما تاکنون به ساختار و محتوای حکایات *مقالات* و قصص *غزلیات* (مولانا) بر پایه دلالت در نمایش‌های روایی توجه نشده است. برای شناخت اندیشه عقلانی و دیدگاه عرفانی-هنری و رمزگونه شمس باید پایاب مستحکمی یافت تا با همراهی آن پایاب تئاتر نمایشی قصه‌ها به صحنه رود. امروزه بهتر است مخاطب (اعم از بزرگسال، جوان، نوجوان) به جای دشوار دانستن قصه‌ها و شخصیت رازآلود و عرفانی شمس تعلیمات و قصه‌های او را با کمک تئاتر نمایشی درک کند با کمک این روش ملموس پندهای آموزنده، اخلاقی، دینی، اجتماعی و تربیتی‌ا‌ورا دریابد؛ با روش مذکور چه بسا گوشه‌ای از ساحت کلی عرفان او رمزگشایی شود؛ همچنانکه در مدارس اروپایی نمایشنامه‌های شکسپیر و آنتیگونه سوفکل برای آشنایی با ادبیات نمایشی و آموزش هنوز به روی صحنه می‌رود (پرونر، ۱۳۸۵: ۹۵). هرچند قصه‌های شمس بار معنایی دشواری دارند، پیشنهاد پژوهش این است، با همکاری جمعی صاحب اندیشه و علاقمندان این حوزه با به نمایش درآوردن قصه‌های مذکور به روش «تئاتر برشت» کوشش شود؛ آموزه‌های اخلاقی، عرفانی و مهم‌تر از آن شناخت عرفان شمس تبریزی فراگیر و همگانی شود و در میان خواص و اهل فن محصور نماند. تحقیقات نشان می‌دهد نظام برشت، دست‌کم در حیطه نمایش روایی-تعلیمی، می‌تواند برای به صحنه بردن حکایات *مقالات* و *غزلیات* مناسب باشد. می‌توان گفت تازگی و اصالت کار برشت در این است که وی سعی دارد انسان‌ها را بیش از هر چیز در تقابل با یک نظام اجتماعی تصویر کند. اجتماع متشکل از انسان‌ها را هدایت و حتی مجبور می‌کند؛ بنابراین بهتر این است عامه

مردم نیز حکایات شمس را درک کنند؛ زیرا در عین سادگی، رمزگونه اند. مسئله این است چگونه باید در اختیار عامه قرار گیرد تا قابل درک و بیداری عقلانی شود؟ ادعا این است که می توان از طریق مؤلفه های کارگردانی نظیر برشت حکایات را به روی صحنه برد تا جامعه انسانی را به تأمل و تربیت دائمی وجود واقف نمود.

۲. روش پژوهش

ابتدا به جایگاه قصه و ساختار آن در قصه های شعری با توجه به کاربرد آنها در نمایش تعلیمی-روایی پرداخته؛ سپس مبانی نظری مرتبط با ساختار قصه در خلق نمایش تعلیمی با توجه به مبانی فکری مشترک شمس (در قصه های شعری غزلیات و مقالات) و برشت بیان می شود؛ بنابراین ضمن توجه به محتوای ساختار قصه و نمایش در آفرینش قصه های غزلیات شمس و مقالات با ذکر نمونه اشعار و حکایت ها به بررسی و تحلیل مفهومی آنها براساس مبانی یاد شده اهتمام خواهد شد. این پژوهش از نوع نظری، با رویکردی تطبیقی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، و تحلیل اطلاعات کیفی بوده است. کوشش پژوهشگران بر این است تا جایگاه و نقش نمایش تعلیمی-روایی حاصل از قصه های شمس در غزلیات و مقالات با تأکید بر هنرمندی پدیدآوران، در نمایش نویسی و به کارگیری عناصر قصه بررسی و تحلیل شود.

۳. پیشینه پژوهش

مقالات شمس نه تنها، کلید فهم بسیاری از مشکلات و مبهمات مثنوی و منبع بی واسطه ای در شناخت شخصیت فردی و اجتماعی مولانا و شمس و نوع رابطه و سلوک اجتماعی آن دو است؛ بلکه در شناساندن مسائل و اوضاع سیاسی-اجتماعی جهان اسلام، به ویژه آسیای صغیر و شهر قونیه در قرن هفتم مأخذ بسیار مهمی است. آنچه او را از بزرگان و شخصیت های برجسته فرهنگ و ادب ایران و اسلام پیش و پس از خود، متمایز می کند، استقلال رأی و حلاجی و نقد آرا و افکار و تلقی دیگران از موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد ابتلای عامه مردم و اهل خانقاه، مدرسه و دیوان است. همین ظرفیت ها و قابلیت هاست که مقالات شمس را متنی بی همتا و منبعی بی نظیر در تحقیقات تاریخی، اجتماعی و در این پژوهش در به نمایش درآوردن حکایات آن برای فهم عامه مردم است. به طوری که در پژوهشی با عنوان «بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در

سینما» به بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس پرداخته شده است و این زیبایی کار شمس را نشان می‌دهد که از دیدگاه زیبایی‌شناسی تصویر در سینما می‌توان مورد تحقیق قرار داد (حیاتی و پورنامداریان، ۱۳۹۵: ۲۳-۶۰). دکتر علی گراوند نیز در «بوطیقای قصه‌های رمزی در غزلیات شمس» به طور مبسوط به تحلیل و تفصیل قصه‌ها پرداخته‌اند (گراوند، ۱۳۸۸؛ ۱۲۱-۱۵۸).

۴. مبانی نظری

۱.۴ شناخت تئاتر روایی - تعلیمی

تئاتر روایی بر تئولت برشت با استفاده از یک راوی در بطن نمایشنامه و متنهای توصیفی خارج از دیالوگ و نیز چکیده‌ای از وقایع هر صحنه در آغاز پرده، با هدف زدودن هیجان در نزد تماشاگر، در صدد برانگیختن قوه تفکر تماشاگر است و او را به تقابل با آن چه که بر روی صحنه، نمایش داده می‌شود، وامی‌دارد. موضوعات نمایشنامه‌های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم‌اند. برشت تماشاگر خود را وارد دنیای حقیقی می‌کند و به چالش با آن فرا می‌خواند و تماشاگر با آن چه بر روی صحنه نمایش داده می‌شود و به گونه‌ای بیانگر و انعکاس وضعیت واقعی حاکم بر جامعه است، موافق نیست (Benjamin, 1968: 45). بنابراین باید روند نمایشنامه تحرک لازم را در وی برای مقابله با وضعیت اجتماعی حاکم ایجاد کند. هدف برشت نشان دادن یک رفتار اجتماعی خاص، در یک محیط اجتماعی خاص است که تماشاگر به صورت انتقادی باید به آن توجه کند.

نمایش، هنری همیشه پویا است و از قرن بیستم در جایگاه یک رشته درسی در کشورهای جهان پذیرفته شده است. تئاتر یکی از هنرهای جمعی با سابقه‌ی بیش از ۲۵۰۰ سال، دارای ابعاد و ویژگی‌هایی است که اساساً با تجربیات انسانی و ابعاد روانی و معنوی جامعه‌ی انسانی سروکار دارد (Thompson, 2003: 183) حتی ارسطو وقتی برای نخستین بار از اصول نظری تئاتر سخن گفته در طرح نظریه‌هایش، به بُعد آموزشی آن نیز توجه کرده است (ارسطو، ۱۳۷۷: ۴۵).

در مراحل بعدی تکوین تئاتر، نظریه‌پردازان دیگری نیز به جنبه‌های آموزشی تئاتر توجه کردند و با آراء خود آن را از قلمرو صرفاً زیبایی‌شناسانه خارج و ابعاد مهم آموزشی آن را

بازتاب مولفه های تئاتر روایی-تعلیمی ... (رامونا عیسی و خدیجه حاجیان) ۲۶۳

بیان کردند «تئاتر در چارچوب هنری و کاربردی خود یک ابزار کاربردی برای آموزش در نظر گرفته می شود که حتی وجوه گوناگون و متعدد زندگی بشری اعم از تجربیات اجتماعی و روانشناختی را به مخاطب می آموزد» (تعاونی، ۱۳۸۸: ۴۴).

وظیفه تئاتر روشن کردن قصه است، و این مهم با جلوه های متناسب و منتقل کردن مفهوم از طریق شخصیت ها میسر می شود. تمام عوامل مؤثر در تئاتر نمایشی اعم از بازیگران، صحنه پرداز، کنش و... همگی حکایت را توضیح می دهند، آن را می سازند و به تماشا می گذارند. در حالی که همه آنها هنر خود را در اختیار این اقدام جمعی قرار می دهند، هیچ یک استقلال فردی خود را از دست نمی دهند (برشت، ۱۳۵۷: ۸۸).

۲.۴ اهداف متن تئاتر نمایشی

قصه ها در قالب نمایش، مولد مفاهیم تعلیمی است. تئاتر از لابه لای کنش به نمایش در آمده، داستانی را حکایت می کند و به کمک تحلیل گفت و گو نیز امکان درک پیشرفت موقعیت فراهم می شود. خوانش متن، به یافتن عواملی دعوت می کند که تحول کنش را معین می نماید. متن نمایشی برای روایی-تعلیمی بودن سه مولفه باید داشته باشد: ابتدا کارکردی نمایشی داشته باشد؛ کنش نمایشی را به وجود آورد و گاهی به تفسیر کنش بپردازد. گفت و گو باید سرشار از اطلاعات صریح و ضمنی باشد تا جریان کنش را در برگیرد، گفت و گو بیانگر ذهنیت شخصیت هایی است که در موقعیت های زمانی-مکانی قرار می گیرند و با روایت، نکاتی آموزنده را به مخاطب منتقل می کنند. متن نمایشی نقشی شاعرانه نیز بر عهده دارد و مانند هر متن ادبی دیگر آراسته به استعاره، کنایه و مجاز است (پرونر، ۱۳۸۵: ۱۸۴-۱۸۵).

۳.۴ سابقه کاربرد عرفان در قالب نمایش

بهره گیری از متون عرفانی در نمایشنامه ها، سابقه ای طولانی دارد. برای نمونه «پیتربروک» (Peter Brook 1925-2022)، (شاگرد برتولت برشت)، منطق الطیر عطار نیشابوری را براساس اقتباس و دراماتولوژی «ژان کلود کرییر» (Jean-Claude Carrier 1931-2021) نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس معروف فرانسوی در سال ۱۹۷۱ به روی صحنه برد.^۳ پیتربروک درباره سفر مرغان^۴ می نویسد:

... باید از هفت وادی گذشت؛ در هر وادی رازی سر به مُهر، معمایی، در کار است. رازی که به آن مرحله، هویت ازلی و ابدی می‌بخشد که باید آن را شناخت، گشود و حل کرد. گشایش این راز، خود سرآغاز ورود به مرحله یا وادی بعدی است. نیک پیداست که سروکار ما با «عرفان» و «رموز و اسرار» آن است [...] این سفری است ایستا که حرکت و پویایی را در درون خویش دارد ... (میتز، ۱۳۸۴: ۱۶).

پیتر بروک در شرح کنفرانس پرندگان پس از بر شمردن اهداف خود و گروه فراملیتی‌اش و پیش رفتن در پهنه گسترده تئاتر برای دستیابی به لایه‌های ظریف و پنهان تجربه‌های انسانی؛ چنین می‌نویسد:

این چنین بود که خیلی زود دست طلب به سوی عطار دراز کردیم، آنکه به سستی دیگر تعلق دارد، می‌کوشد ثمره‌های تخیل و تصور خود را در پهنه جهانی پرورش دهد که از او فراتر و برتر است. مجمع مرغان [منطق‌الطیر]، که وجود و سطوح آن در همه عرصه‌ها نامحدود می‌نماید، برای ما هم چون اقیانوسی بود که بدان سخت نیازمند بودیم. (کری‌یر، ۱۳۸۰: ۸۳).

بروک و گروهش، پس از اجراهای گوناگون منطق‌الطیر درمی‌یابند که محتوای آن به واقع جهانی است و می‌تواند بی‌هیچ دشواری از سدها و موانع فرهنگی و اجتماعی عبور کند.

۴.۴ ادبیات داستانی و قصه

در این زمینه اصطلاحاتی چون داستان، قصه، حکایت، مَثَل، سرگذشت و غیره وجود دارد. پورنامداریان معتقد است: «در زبان فارسی انواع گوناگون داستان هریک نامی جدا و خاص خود ندارد و کلمات داستان، قصه، حکایت، مَثَل و تمثیل اغلب مترادف یکدیگر به کار می‌رود. در زبان‌های اروپایی این انواع تا اندازه‌ای از یکدیگر تفکیک شده است» (پورنامداریان، ۱۳۶۸: ۱۱۴). میرصادقی نیز به مترادف بودن این اصطلاحات اذعان می‌کند و معتقد است:

اگر بخواهیم وجه امتیاز و افتراقی برای هر کدام از آنها قائل شویم و مصداق‌هایی برای هر یک از آنها از میان آثار ادبی گذشته بیاوریم، خود را به‌عبت دچار سرگیجه و دردسر کرده‌ایم. گذشتگان و بزرگان ادب ما از این اصطلاح‌ها، مترادف یکدیگر در آثار خود استفاده کرده‌اند (میرصادقی، ۱۳۸۲: ۲۱).

اصطلاح قصه را از آن روی قصه گفته اند که از ماجرای خبر می دهد که پی گرفته می شود و مخاطب را به دنبال خود می کشد و او را ترغیب به پیگیری ماجرا می کند. اهل فن تعاریف گوناگونی از قصه کرده اند: «به آثاری که در آن ها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم ها و شخصیت هاست، قصه می گویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه می گردد.» (همان: ۴۴). به نظر سیر والتر اسکالت (Sir Walter Scott 1832-1771): «قصه روایتی است تخیلی به نثر یا به شعر، تأکیدش بیشتر بر حوادث شگفت انگیز و نامعمول است» (آلوت، ۱۳۶۸: ۵۱). در دنیای قصه ها میان واقعیت و تخیل مرزی وجود ندارد، از این رو در قصه همه چیز جان می گیرد.

۵.۴ مینی مالیسم

مینی مالیسم که در فارسی به خردگرایی و حداقل گرایی و کوتاه کوتاه ترجمه شده، در ادبیات به گونه ای ادبی گفته می شود که بر پایه فشرده گی و ایجاز بیش از حد محتوای داستان بنا شده است «تأکید بر کوتاه بودن بیش از حد داستان مینی مال، بیانگر تفاوت کلی آن با داستان کوتاه از نظر ساخت، تکنیک، زبان، شیوه بیان ماجرا و گفت وگوهای موجود در اثر است» (گوهرین، ۱۳۷۷: ۱۸). ادگار آلن پو (Edgar Allan Poe 1849-1809) داستان کوتاه را داستانی می داند که در یک فرصت زمانی ثابت و مشخص خوانده شود و داستان کوتاه را داستانی می داند که قبل از آن که خواننده بخواند به روی صندلی جابه جا گردد به پایان برسد» (پارسی نژاد، ۱۳۸۲: ۵۸). تقلیل گرایی از پیکر تراشی و نقاشی مدرن وام گرفته شده است و به ویژه در آثار نمایشی نویسنده ایرلندی، ساموئل بکت (Samuel Beckett 1989-1906) دیده می شود که مثلاً نمایش نامه سی ثانیه ای او «نفس» نه شخصیت دارد نه گفت وگو (کادن، ۱۳۸۰: ۸۴). قصه های کوتاه دارای ایجاز و جذابیت خاص هستند. تقلیل گرایی را سبکی مبتنی بر کاهش مفرط محتوای اثر به حداقل عناصر ضروری دانسته اند که ویژگی آن بیشتر، سادگی و کمی دایره واژگان یا صحنه نمایش و پرهیز از گفتار تا حد سکوت است.

۱.۵.۴ عناصر داستان یا قصه

در هر داستانی عناصر اصلی بسیاری وجود دارند که مهم ترین آنها عبارت اند از: شخصیت، درون مایه، زاویه دید و راوی، کنش یا حادثه، صحنه یا زمینه (زمان و مکان)،

گفت‌وگو و غیره. همه عناصر در صحنه قصه روی می‌دهند. گاهی ممکن است مکان یا حتی زمان مشخص نباشد، اما گفت‌وگو بر روی صحنه رخ می‌دهد. براهنی در مورد شخصیت^۵ (Character) می‌گوید: «عامل شخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می‌چرخد. کلیه عوامل دیگر عینیت کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می‌کنند» (براهنی، ۱۴۰۲: ۵۳). شخصیت، ویژگی تشخیص صحنه را دارد، نقش شخصیت برقراری ارتباط با دیگری است و در رویارویی با دیگر شخصیت‌ها معنا می‌یابد و خلاصه می‌شود.

۵. نظام تئاتر روایی-تعلیمی برشت

از نظر برشت کار تئاتر نه تغییر اخلاقی و نه آموزشی است؛ بلکه تئاتر باید خود را از تئاترهای کلاسیک که مناسب قرون گذشته بودند جدا کرده و تفریحی مناسب دوران بیافریند. تئاتر باید حالت یک تئاتر علمی را داشته باشد یا به قول برشت حالت مردمی داشته باشد. چون مردم‌گرایی در نظر او، راه عامی شناخت جهان را به انسان می‌نمایاند و ماهیت حکایات مثنوی مولانا و مقالات شمس برای قشر متوسط بوده، در تمام محتواها بیشتر به طبقات مفلس پرداخته شده است. برشت نیز می‌گوید: «بگذارید او [کارگر] در تئاتر از کارهای وحشت‌آور و پایان‌ناپذیری که موجب بقای او می‌شوند، همراه با وحشت از دگرگون شدن دائمی خودش لذت ببرد؛ بگذارید او زندگی خود را در اینجا به ساده‌ترین شکل دریابد؛ زیرا ساده‌ترین شکل زندگی هنر است» (بنیامین، ۱۴۰۰: ۵۹).

توشار در مورد برشت می‌گوید:

برشت ثابت کرد که قهرمان نباید الزماً از میان طبقات ممتاز اجتماع برخیزد؛ همانگونه که ارسطو تکذیب کرد؛ چون آنها در فضای تراژدی، قهرمانان را فوق انسان در نظر داشتند برشت این فضا را شکست و انسانی عادی و سطح پایین قهرمان آثار او شد (توشار، ۱۳۶۶: ۱۷۹).

عصیان برشت بر سنت‌های هنری، ادبی و اجتماعی آلمانی و سنت‌های دیگر بود. او می‌خواست هنر را از برج عاج به زمین که مکان زندگی انسانهاست بکشانند و به زبان عامه و زبان مردم عادی دوران خود نشان دهد. همانطور که اشخاص حکایات مثنوی و مقالات شمس نیز قهرمان نیستند و شمس و مولوی هر چند ذهنشان در قالب تئاتر و

نمایش نبود، حکایاتشان نشانگر سخن گفتن با مردم عادی و به اندیشه واداشتن مخاطب بود.

تکنیک برشت و یکایک نظرها و عملکرد تئاتراو، هدفی یگانه، مثبت و سازنده دارد: آفرینش صحنه تأثیرگذار، ارزش قائل شدن به شخصیت‌ها، هوشیار نگه داشتن تماشاگر، واداشتن او به درک فکر عرضه شده وبرانگیختن اندیشه انتقادی او در جهت دریافت علل طرح و راه حل مسئله. تمام اجزای سازنده تئاتر، یعنی ساختار نمایشنامه، بازی بازیگران، و صحنه‌پردازی، به کار زدودن «همذات پنداری» به توهم و غرقه شدن درنمایشنامه می‌آید. برشت حتی با مفهوم دیالوگ در آثار نمایشی پیش از خود و آن چه به عنوان درام ارسطویی نامیده می‌شد، موافق نبود و تلاش می‌کرد در آثارش، شیوه‌ای از گفت‌وگونویسی را بیافریند که بار حسی و معنایی جملات، آگاهی بخش و هشدار دهنده باشد (Brecht, 1967:30).

او از فرورفتن تماشاگر به خلسه‌ای خوشایند و فریبکارانه بیزار بود؛ مفهوم تعلیمی را بر تقلیدی ترجیح می‌داد؛ از تئاتر برای آگاهی‌بخشی استفاده می‌کرد و چندین نمایشنامه آموزشی نیز نوشت به گونه‌ای که تماشاگر و بازیگر هر دو به یک اندازه در ساخت و پیشبرد آن نقش دارند و جای آنها در نمایش عوض می‌شود؛ یعنی تماشاگر نمایشنامه‌های آموزشی، منفعل نیست، بلکه گاه وارد عمل شده، نقشی تعیین کننده پیدا می‌کند. «تئاتر اپیک» به همان اندازه که برای بازیگر حاوی معناست، برای تماشاگران نیز همین گونه است نمایشنامه آموزشی نیز اصولاً نوعی خاص است؛ زیرا «هر مخاطبی می‌تواند در آن شریک شود و بنابراین در چنین موقعیتی بازی کردن یک معلم آسانتر از یک قهرمان است» (Benjamin, 1968: 43).

از نظر برشت تئاتر آموزشی، فیلسوفانه و در عین حال سرگرم‌کننده و لذت‌بخش باید باشد؛ در صورتی که هدف اصلی تئاتر دراماتیک، سرگرم‌سازی و لذت بخشیدن است؛ هدف تئاتر آموزشی او، «آگاهی‌بخشی و تعلیم همراه با سرگرمی است» برشت در جایگاه کارگردان تئاتر روایی و صاحب سبک، از «داستانک‌های فلسفی» حکایت‌ها را و از تکنیک‌های کهن روایت، روایت خطی، افسانه، تمثیل و گزین‌گویی‌پردازی را به کار گرفته و در دل هر حکایت اندیشه‌ای، حکمتی، اندرزی نهفته است. صحنه را با شخصیت‌ها به تصویر می‌کشد؛ او شاهکار روایت‌گری است» (امینی، ۱۳۹۰: ۳۵).

اتفاقاً شمس تبریزی نیز تقلید و تبعیت را نکوهش می‌کند و درخور انسان نمی‌داند. شمس تقلید را عصر نازایی اندیشه، سترونی خلاقیت‌ها، انحطاط ابتکارها و

احساس شقاوت فکری می‌یابد که از خود هیچ زایایی، اصالت و نوآوری را نشان نمی‌دهد «عرصه سخن، بس تنگ است! عرصه معنی بس فراخ است! از سخن، پیش‌تر آ! تا فراخی بینی و، عرصه بینی!» (صاحب‌الزمانی، ۱۳۸۷: ۶۲۰).

۶. اهمیت کنش در قصه‌های شعری و نمایش

به اعمال شخصیت‌ها کنش (Action) یا حادثه گفته می‌شود. تغییر یا باید در وضعیت موجودی که شخصیت قصه در آن قرار دارد، باشد یا در وضعیت تعادل اولیه که با فعالیت نیرویی برهم خورده، و به سوی وضعیت متعادل ثانویه‌ای حرکت می‌کند. گفت‌وگو و سخن هم در روند قصه تغییر ایجاد می‌کند پس کنش است. در حادثه، تجربه و جدالی نهفته است که به تغییر در وضع موجود قصه میان‌جامد و اراده شخصیت در آن دخیل است. کنش از مجموعه تغییرات شخصیت‌های نمایش، تشکیل می‌شود که از وضعیت اولیه آغاز و مطابق با منطق تسلسل علت و معلول، به وضعیت نهایی ختم می‌شود. رابرت مک‌کی (Robert McKee 1941) کنش را حادثه تغییر می‌داند (مک‌کی، ۱۳۸۲: ۲۴). رابرت اسکولز (Robert Scholes 2016-1929) نیز تغییر و حرکت را اساس قصه می‌داند (اسکولز، ۱۳۸۳: ۱۷).

۷. تأکید بر محتوای داستان

آنچه بیش از هر چیز برای برشت ارزش دارد؛ جنبه آموزنده مواد خام نمایشنامه یعنی «داستان» است که همه چیز تابع آن می‌شود. برشت واژه فابل (Fabel) را به کار می‌برد که معادل چیزی بین حکایت و تمثیل (مانند قصه‌های کلیله و دمنه) و به طور ضمنی آموزنده است. او داستان را «قلب نمایشنامه» می‌خواند و معتقد است تنها آنچه «مایین» افراد روی می‌دهد می‌تواند به آنها مایه‌های بحث، انتقاد و تحول را نشان دهد و تنها سلسله رویدادهای پیاپی در داستان است که نمایش را از تجربه اجتماعی سرشار می‌کند (برشت، ۱۳۵۷: ۳۳۱).

برشت برای ابداع زبان تئاتر مناسب بسیار کوشش کرده است؛ در نظر او زبان واقعی تئاتری صرفاً ساختاری از کلمات در قالب و محتوای خاص نیست؛ بلکه یک «کنش» است؛ همچنین معتقد است هر جمله شخصیت‌ها باید وظیفه و نقش معینی را در جایگاه یک

کنش و حرکت داشته باشد و مخاطب را به تعقل وادارد. مسئله «نگارش به زبان نمایش» برای او تنها به گسترش قالب های زبانی که عمل و حرکت را درون خود داشته باشد، محدود می شود. او برای هماهنگ کردن گفتار با کردار نیز تلاش می کند؛ به گونه ای که اولی دومی را کامل کند. «مفهوم دیالوگ (گفت و گو) از نظر او یعنی بار حسی و معنایی جملات باید آگاهی بخش و هشداردهنده باشد. انعطاف پذیری آثار برشت در دو حیطه زیبایی شناسانه و اجرای تعلیمی، توانمندی های او را در هر دو ساحت نشان می دهد» (Wizisla, 2009: 45). گفت و گو جریانی از معنی است که در جمع ما در بین ما و درون ما جاری می شود؛ به این معنا که سیر و جریانی از معنی در تئاتر روان و به پیدایش نوعی فهم تازه منجر می شود؛ چیزی که بدیع و خلاقانه است (بوهم، ۱۳۸۱: ۳۱-۳۲).

در اصطلاح ادبی و به ویژه در ادبیات داستانی و نمایشی نیز آن را به مفهوم داد و ستد احساس ها و اندیشه ها میان دو یا چند نفر (شخصیت) همچنین سخنان و مکالمات شخصیت ها می دانند. در کنار گفت و گو که ارتباطی دو یا چند سویه بین گوینده و مخاطب یا مخاطبان است، نوع دیگری از رابطه کلامی وجود دارد که از آن به تک گویی/مونولوگ تعبیر می شود. در این شیوه گفتاری، گوینده، مخاطب را در درون خود می جوید؛ به عبارت دیگر، گوینده با خود و ضمیر خویش به هنگام تنهایی و یا نا آگاهی از حضور دیگران سخن می گوید که ممکن است این سخن گفتن در ذهن شخصیت داستان باشد.

گفت و گو در قصه های شعری کنش دیگری را تکمیل یا زمینه سازی می کند و در حقیقت اساس کنش قصه است. بر اثر گفت و گو گاه یکی از شخصیت ها متحول می شود؛ بنابراین خلق وضعیت و زمینه چینی در گفت و گو صورت می گیرد. گفت و گو به صورت مخاطبه و مناظره دوطرفه، نوعی سوال و درخواست است؛ برای نمونه گفت و گوی، غزل شماره سه غزلیات شمس چنین است (کلیات شمس: ۱۳۸۵).

روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای دغا؟

گفتا که من خربنده ام، پس بایزیدش گفت رو یارب خورش را مرگ ده، تا او شود بنده خدا

شخصی در راهی با بایزید همراه شد. بایزید می پرسد: پیشه ات چیست؟ می گوید «خربنده ام». بایزید می گوید «خدایا خورش را بمیران تا بنده خدا شود. شخصیت ها، بایزید که نقش پند دهنده و راهنما و نفر دوم خربنده است؛ ساختار قصه چنین است: در آغاز بایزید، عارف مشهور، وارد صحنه می شود، در میانه شخصی ساده لوح در مقابل بایزید

قرار می‌گیرد؛ عارف از او سوالی می‌پرسد؛ او پاسخ می‌دهد؛ عارف دعایی می‌کند، که هسته مرکزی است در آخر شخص ساده لوح با دعای عارف متنبه می‌شود.

۸. ساختار تقلیل‌گرایی حکایت‌های مقالات شمس

در مقالات هم بیشتر حکایت‌ها و قصه‌ها، گفت‌وگو محور است. شمس هم به مانند مولانا^۱ از نقش این عنصر مهم در داستان به خوبی آگاه است و سعی کرده تا با بهره‌گیری از گفت‌وگو، شخصیت قصه‌هایش را پویاتر و واقعی‌تر کند. اواز تک‌گویی (مونولوگ) هم استفاده می‌کند (انوشه، ۱۳۸۱: ۴۰۱). متن غیرحکایتی مقالات به صورت تک‌گویی نمایشی عرضه شده است؛ زیرا در آنها شمس با مخاطبی سخن می‌گوید که به ظاهر ساکت است، اما حضور او را می‌شود حس کرد؛ البته این تک‌گویی بسیار ابهام‌آمیز و چند لحنی، پایانی غیر منتظره دارد، در قصه «آنکه گنج نامه‌ای یافت» (همان: ۷۵/۱) همچنین تک‌گویی نصیحت‌گونه «کسی جنایتی می‌کند می‌آرند که پیش من شکنجه کنند، هیچ دل من طاقت نمی‌دارد، اگر طاقت آن داشتمی هم نیکو بودی» (همان: ۳۰/۲).

مقالات شمس کتابی عرفانی و حکمی است و به هیچ وجه هدف شمس از آوردن حکایات، ایجاد تعلیق یا سرگرم کردن خواننده و مخاطب نیست؛ بلکه قصه‌های او بیشتر تداعی‌هایی است در تفسیر مفاهیم که در پی خطبه‌ها و تعالیم او بیان می‌شود؛ با توجه به نحوه زندگی که برای او ذکر کرده‌اند، دائم در حال حرکت بوده و طبیعتاً در بیان سخنان و تعالیم خود جانب ایجاز را گرفته و از مطلبی به مطلب دیگر بدون تفصیل پریده است؛ این ویژگی در بیان قصه‌ها و حکایات او کاملاً آشکار است. «یکی مزینی را گفت که تارهای موی سپید از محاسنم برچین. مزین نظر کرد موی سپید بسیار دید. ریشش ببرید به مقراض و به دست او داد، گفت: تو بنگر که من کار دارم» (همان: ۱۸۰/۱).

۱.۸ صحنه (Setting)، وضعیت زمان/مکان در قصه‌های شمس

از دیدگاه برشت اگر هدف اصلی نمایش سرگرم‌سازی و لذت‌بخشی باشد، نتیجه مطلوب نخواهد بود؛ از این‌رو هدف نمایش آموزشی او، آگاه‌بخشی و تعلیم همراه با سرگرمی است. شمس نیز با قصه‌های خود در مقالات؛ نیز مولانا در غزلیات صحنه‌ای توأم با برانگیختگی اندیشه مخاطب را خلق می‌کنند تا او به آگاهی برسد. شمس با هوشیاری و

زیرکی تعلیمات خود را از طریق شخصیت ها پس از خلق وضعیتی که کنش ها به صورت گفت و گو انجام می شود، به مخاطب القا می کند. در تمام درون مایه ها کنش های قصه با انتخابی مناسب به هم مربوط اند. علاوه بر شخصیت ها و کنش ها درون مایه صحنه (زمان و مکان) داستان را بر اساس نوع شخصیت ها و روابط آن ها با کنش ها رقم می زند و تعیین می کند (گراوند: ۱۳۸۵، ۲۸۹).

شمس بیشتر از مکان های مبهم و کلی که از نظر او در انتقال روح قصه و موقعیت شخصیت ها و حرکت و روند داستان موثر است، استفاده می کند. مکان هایی مانند: شهری، خلوت، فلان جا، کلیسا، بارگاه، معدنی، این سو و ... و در مواردی محدود نیز به مکان های خاص همچون بغداد، همدان، بصره، تبریز» (رضی، ۱۳۸۵: ۶۳). «هندویی در نماز سخن گفت. آن هندوی دیگر هم در نماز بود، می گوید: هی، خاموش، در نماز سخن نباید» (تبریزی، ۱۳۷۱: ۱ / ۳۰۵).

۲.۸ تأثیر شخصیت در صحنه نمایش با قصه های شمس

شخصیت، عنصری است که داستان بر مدار آن می چرخد و به زندگی اجتماعی قصه عینیت می بخشد، اهمیت این عنصر در قصه ها به حدی است که بعضی ها قصه را چیزی جز تکامل و یا انحطاط شخصیت در طول زمان نمی دانند. در مقالات، نمونه هایی از انواع مختلف شخصیت را می بینیم که نشان می دهد شمس از اهمیت این عنصر در داستان به خوبی آگاه بوده است؛ اغلب شخصیت ها از نوع ایستا هستند؛ یعنی تحول و دگرگونی چشم گیری در طول قصه برای آنان رخ نمی دهد و اگر تحولی هم باشد بیشتر در شخصیت اصلی روی می دهد. این تحول تنها در چهار قصه دیده می شود که شخصیت های اصلی آنها را می توان پویا به شمار آورد؛ مثلاً در حکایت «شمس و کودک شوخ نافرمان» (۲۹/۱). با کودکی شرور، گستاخ و ناآرام روبرو می شویم که بر اثر تربیت های مربی، به کودکی مؤدب، آرام و دوست داشتنی تبدیل می شود؛ به هر حال قصه های شمس^{۱۰} از نظر تعداد شخصیت متفاوت اند و قصه هایی با دو^{۱۱}، سه^{۱۲}، چهار^{۱۳} و پنج^{۱۴} شخصیت دارد؛ همچنین نمونه هایی از انواع مختلف شخصیت را می بینیم که نشان می دهد شمس از اهمیت این عنصر در داستان به خوبی آگاه بوده است. غیر از چهار قصه مقالات که در آنها شخصیت ها حیوان (سیمرغ، آستر، شتر و موش) هستند؛ بقیه شخصیت ها انسان اند (مقالات شمس:

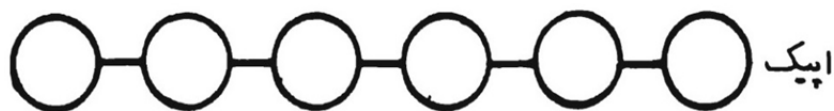
(۱۳۹۱). با اوصافی که از محتوای حکایات گفته شد به سراغ برشت و مؤلفه‌های تئاترش می‌رویم تا اندیشه او را در مورد نوع تئاتر دریابیم.

۹. دراماتیک و اپیک از منظر برشت

در بطن روایت؛ شخصیت، گفت‌وگو، بیگانه‌سازی و فاصله‌گذاری دیده می‌شود. روایت، مخاطب را به ناظری تبدیل می‌کند و عمل را در او برمی‌انگیزد. نمایشِ روایی-تعلیمی دنیای نمایش و قصه را برای مخاطب به تصویر می‌کشد؛ مخاطب رودرروی واقعه قرار می‌گیرد و شروع به استدلال می‌کند؛ چون هدف غایی انسان پرسش و جست‌جو است؛ مخاطب در این‌گونه نمایش به مرحله شناخت و تمیز می‌رسد، گفت‌وگوهای شخصیت‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کند؛ در نتیجه دگرگون‌شونده و دگرگون‌ساز است

اهمیت روایت در این است که شخصیت‌ها قائم به ذات هستند؛ نمایش مونتاژی از تک‌صحنه‌هاست، پیشرفت صحنه‌ها به شکل تعدادی منحنی‌ای است که انسان را به لحاظ درونی پویا و متحول می‌کند. در نمایشِ روایی، تک‌رویدادها بسیار اهمیت دارند و تکامل شخصیت‌های تک‌بُعدی، با تک‌رویداد است (تعاونی، ۱۳۸۸: ۳۰-۳۳).

مجموعه مونتاژ شده تک‌صحنه‌های روایی اپیک اجازه تفکر و آگاهی می‌دهد، اما صحنه‌های دراماتیک اجازه اندیشه به مخاطب نمی‌دهد که تصویر آنها در زیرآمده است:

روشن ترین رهیافت به تئاتر اپیک آن است که به مثابه یک روش تربیتی تصویر کنیم. برشت معتقد است بازیگر باید یک واقعه را با نشان دادن خودش نمایش دهد و خودش را هم با نمایش آن واقعه عرضه کند. هرچند این ها در یک مکان رخ می دهند، اما این همزمانی نباید گونه ای رقم بخورد که تفاوت وظیفه ای که آن دو، جداگانه بر عهده دارند، از میان برود. شخصیت ها باید این امکان را برای خود در نظر بگیرند که به گونه ای هنرمندانه از شخصیت بیرون بیایند.

تفکر اصلی تئاتر روایی برشت به فعالیت و داشتن تماشاگری است که منفعل و مصرف کننده فرهنگ است. از محرک روحی برای برانگیختن عواطف و احساسات تماشاگر و این که بازیگر و نیز تماشاگر هویت خود را با قهرمان نمایشنامه یکی بداند، باید ممانعت به عمل آید و یا حداقل آن را با کمک فن بیگانه سازی در تئاتر- برای نمونه استفاده از ماسک، و یا تغییر رفتار و سبک متناقض- مشکل کند. برشت در این جا بر سه مؤلفه تأکید می کند؛ بیگانه سازی، فاصله گذاری و سبک تناقض؛ به عبارت دیگر «دیالکتیک» اساس نمایشنامه های برشت است. گفت و گو و جدل نمایشنامه ها گاهی بر سر هیچ و پوچ انجام می شود که به حقیقتی منجر شود. یک نوع جبرگرایی محض که باید با جنگ و جدل حاصل شود، ولی در واقع شخصیت های او، گاهی برای فرار از سرنوشت تلاش می کنند، ولی باز هم رهایی از آن ممکن نیست؛ زیرا برشت در جست و جوی تقدیری زمینی و انسانی برای انسان است، نه آسمانی.

می توان به تعبیر و تفسیرهای زیادی از شیوه دیالکتیکی برشت و حتی فاصله گذاری و بیگانه سازی او اشاره کرد؛ از جمله

- ۱- بیگانه سازی، ۲- انباشتن نامفهوم ها تا جایی که فهمیدن آغاز شود، ۳- حل شدن در عام، ۴- عنصر تحول (انتقال احساس ها به احساس های قطب مخالف)، ۵- تعارض میان انسان ها، ۶- فهمیدن از طریق آن (صحنه، که در ابتدا از حیث معنی مستقل است، در رابطه با صحنه های دیگر دارای معنایی دیگر می شود)، ۷- جهش و تحول در داستان، ۸- وحدت تضادها، ۹- فایده عملی دانش (وحدت نظریه و عمل) (برشت، ۱۳۹۲: ۱۹۵).

تغییرپذیری جهان، مبتنی بر تعارض ها است. برشت اعلام می کند تئاتر اپیک او به هیچ وجه غیر دیالکتیکی نیست و تئاتر دیالکتیکی هم باید به عامل اپیک متکی باشد این تئاتریش از هر چیز به محاکمه های دادگاهی شباهت دارد: «متهم تقریباً همیشه جامعه

سوداگر است، قربانی، انسان خرده‌پا و زحمتکش و قاضی، همان تماشاگر است و این امر همان بینش دیالکتیکی برشت است که تأثیرش را در مخاطب می‌گذارد و در راستای تغییر دادن او برمی‌آید» (صمدی، ۱۳۹۲: ۱۱۵). و می‌بینیم تحول و سیورورت از اساسی‌ترین عوامل اشخاص در داستانهای مثنوی است. نکته مهم اینکه وقتی داستان در سیر انفسی است، دیگر آن شخصیت‌ها نیستند که تبدیل می‌شوند بلکه هر کسی می‌تواند آن انسانها را در زیر پوست خود لمس کند. ویژگی دیگر روایت‌گری^{۱۵} مقالات حرکت و سیورورت است که در سرتاسر آن مشهود است. ذهن سیال شمس دائم از فضایی به فضایی دیگر منتقل می‌شود و در این نقل و انتقال، مفاهیم و معانی بدون هیچ منطقی از ذهنش به زبانش جاری می‌شود که گاهی این روایات با تصاویری پویا همراه است؛ مانند «نور برون می‌رود از گفتارم» «شمس تبریزی، ۱۳۹۲: ۳۶۰».

مثنوی دنیای داستان‌های بسیاری است که هر لحظه در درون هم جان می‌گیرند تا آنجا که گویا هر پایان، شروع داستان تازه‌ای است. گاه انبوه داستان‌ها و روایت‌ها آن قدر در هم فرو می‌رود که جدا کردن شخصیت‌ها و حادثه‌ها از یکدیگر کاری بیهوده می‌نماید. آفرینش شخصیت‌هایی که در عین جدایی با هم یکی می‌شوند، نیازمند ظرافت اندیشه و هنرمندی‌هایی است که در حکایت و در مثنوی به اوج خود رسیده است.

به نظر می‌رسد پویایی و دگرگونی عمیق شخصیت‌ها فضایی دراماتیک و نافذ در مثنوی می‌سازد. فضایی که همواره زاویه دید و افکار مخاطب را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. مخاطب (تماشاگر) را وادار می‌کند قدم به قدم دنیای درونش را دگرگون کند. هنر مولانا این است که از یک سو شخصیت‌ها را در لایه‌های تودرتوی ناخودآگاهشان پنهان می‌کند تا مخاطب از کشف و کنار زدن هر لایه سرشار از لذت باشد و هم اینکه ویژگی‌های احساسی و اساسی افراد را به طرزی چشمگیر آشکار می‌سازد تا هر فرد، زیرپوست خود قشری از جامعه را برصحنه نمایش (داستانها) به چالش فرا خواند.

گفتنی است هریک از عوامل یاد شده بسته به نگاه و ادراک هنری مخاطبان، روند تکاملی متفاوتی را طی می‌کند. چون شیوه‌های شخصیت‌پردازی در مثنوی و مقالات در اغلب موارد به شخصیت‌های نمایشی در متون درامی نزدیک می‌شود و سرانجام، به نظر می‌رسد طرح داستان به سمت طرحی حرکت می‌کند که مولانا از مخاطب ذهنی خود دارد؛ بدین معنا که شخصیت‌های فراوان مثنوی صرفاً با هدف شکل‌گیری، یک داستان به وجود نیامده‌اند؛ بلکه هر یک از آنان با انگیزه ایجاد پرسش یا پاسخی در ذهن مخاطبان فرا

زمان مثنوی هویت یافته‌اند. دقیقاً در همین جا است که نظر برشت به بار می‌نشیند؛ نباید گذاشت که تماشاگر در گرداب انتظار و غافلگیری و دلهره و رحم غرق شود. تماشاگر باید در قبال وقایع نمایش توانایی اندیشیدن داشته باشد و این در واقع اصل اساسی تفاوت درام او با درام کلاسیک ارسطویی است؛ با این دیدگاه به نظر می‌رسد اساس آثار برشت در آنتی تراژیک هستند.

برشت در تلاش است مخاطب (تماشاگر) درک کند، تغییر پذیرد با چشم باز و بی‌هیچ فریبی دنیا را ببیند. هدف او این است که مخاطب را با مضمون و اندیشه‌های نمایشنامه برانگیزد تا در سراسر نمایش بیدار و هوشیار باشند. فریفته رویا نشود، اراده‌اش به خواب نرود، بیندیشد و تصمیم بگیرد؛ با این مؤلفه‌ها برشت کوشید،

به آدم‌های معاصر خود روش دیدن و اندیشیدن تازه‌ای بیاموزد تا هیچ چیز از زیر چشمشان در نرود و هیچ چیز را عادی نپندارند و این نیرو در آنها زاده شود که پوسته عادت‌ها را بشکافند و در قالب عادی ترین حوادث چیزهای شگفت انگیز بیابند (داوسن، ۱۳۷۷: ۹۱).

پس هر چند برشت نمایشنامه‌ها را به سوی اپیک سوق می‌دهد در عین حال برخی حکایات مولانا و شمس به دو طرف اپیک و درامتیک گرایش دارند و در میانه هستند و ظاهراً زیبایی معقول در میانه^{۱۶} است.

در قصه‌های شمس آنچه لازمه هنرمند برای خلق اثر هنری در جهت نمایشی تعلیمی است به چشم می‌خورد؛ یعنی راوی تلویحی، در مرتبه‌ای بین نویسنده و راوی، و دیگری خواننده تلویحی، در مرتبه‌ای بین خواننده و طرف خطاب یا روایت‌گیر قرار می‌گیرد (سلدن، ۱۳۷۵: ۷۱). برای مثال در داستان «هزارویک‌شب» شهرزاد «راوی»، عبداللیف طسوجی «نویسنده» و پادشاه «روایت‌گیر» یا طرف خطاب راوی است. روایت را در قصه‌های مقالات از نظر روایی به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱- قصه‌هایی که شامل نقل راوی است و شخصیت‌ها به هیچ‌وجه صحبت نمی‌کنند؛ برای نمونه «آن بقال جهت پول مکیس می‌کرد» (تبریزی، ۱۳۹۱: ۱/۱۱۲)، ۲- قصه‌هایی که سراسر آن گفت‌وگوی شخصیت‌ها با هم است «امامی که در نماز به چپ و راست می‌نگرد» (همان: ۱/۳۱۵: ۳- نقل راوی با گفت‌وگوی شخصیت درهم می‌آمیزد؛ بیشتر قصه‌ها از این دسته‌اند؛ برای نمونه قصه ۱۱۸ بخش نخست «حُجَبِ نور را نهایت نیست» چنین است؛

و آنچه گفته‌اند هفتاد دو حجاب است از نور، مغلطه است؛ حجب نور را نهایت نیست، لقوله تعالی: قل لو كان البحر مداراً لکلمات ربی و تا به این حجاب‌ها نرسد، راه بر طالب گشاده نگردد. از این حجاب‌های بی‌نهایت می‌باید گذشتن آنجا که معنی است، سخن کجاست و معنی کجا؟ (۱۱۸/۱).

۱۰. تفسیر دو نمونه حکایت با سبک تئاتری برشت

ساختار قصه‌ها به گونه‌ای است که در آنها رنگ‌وبوی برخی از مؤلفه‌های برشت آشکارا خود را نشان می‌دهند و می‌توان با قدری تأمل در تئاتر تعلیمی آن را به صحنه برد؛ برخی از آنها بر پایه محور حوادث بر دیدن یا انجام اعمالی شگفت، غیرمنتظره و عجیب است. ساختار این طرح چنین است:

ورود + دیدار + خلق وضعیت + کار یا احوال شگفت + عکس‌العمل در مقابل کار شگفت.

برای نمونه قصه شعری غزل ۳۰۶۵ چنین است:

شدم به سوی چه آب هم چو سقایی	برآمد از تک چه یوسفی معلایی
سبک به دامن پیراهنش زدم من دست	ز بوی پیرهنش دیده گشت بینایی
به چاه در نظری کردم از تعجب من	چه از ملاححت او گشته بود صحرایی
کلیم روح به هر جا رسید میقاتش	اگر چه کور بود گشت طور سینیایی
زنج ز دست رقیبی که گفت از چه دور	ازین سپس منم و چاه و چون تو زیبایی

مولانا همچون سقایی به سوی چاه آبی می‌رود. ناگاه زیبارویی چون یوسف از ته چاه بیرون می‌آید؛ مولانا سریع دست در دامنش می‌زند؛ از بوی پیراهن آن زیبارو چشمش بینا می‌شود. مولانا به چاه نگاه می‌کند می‌بیند چاه از ملاححت یار چون صحرایی شده و تصمیم می‌گیرد از این پس ملازم آن چاه باشد (همان: ۱۲۳). شخصیت‌های قصه عبارت‌اند از: مولانای عاشق و معشوق زیبارو؛ ساختار قصه: در آغاز عاشق به جایی می‌رود؛ در میانه؛ یار را می‌بیند؛ دست در دامن یار می‌زند؛ چشم عاشق از بوی پیراهن یار بینا می‌شود؛ عاشق احوالی شگفت می‌بیند. در پایان، عاشق تصمیم می‌گیرد ملازم آن چاه و زیبارو باشد. مولانا همراه یار می‌شود و نمی‌خواهد لحظه‌ای او را رها کند. مضمون قصه در بیان واقعه‌ای روحانی و مشاهده‌ای عرفانی است. در اینجا از منظر برشت مخاطب به درجات مختلف در

جهات گوناگون کشیده می شود. مخاطب می تواند در این جا عاشق باشد و در عین حال بیگانه سازی برای او رخ دهد. با آشوب های درون، انضباطی بیافریند این همان دیالکتیک درون است؛ حس خود را به کار می گیرد و بعد وارد واقعیت عقلانی می شود که در نهایت نظم وجودی برای او اتفاق می افتد؛ بنابراین پیامد به صحنه بردن این حکایت نشان دادن تضادهای درونی و چگونگی رسیدن به نظم است که مخاطب را به تأمل وادار می دارد. برشت معتقد است: «تضادها معنای ژرف تری به اشیاء، پدیده ها و انسان می بخشند، زیبایی را برای عوام ساده تر می کند و با همین دیالکتیک تضادها است که انسان حاکم بر سرنوشت می شود» (رستمی، ۱۳۹۲: ۱۱۱)

ساختاری دیگر: در این دسته از قصه ها مبنای بر گفت و گو است. حدود ۳۷ قصه چنین طرحی دارد. ساختار و طرح این قصه ها چنین است: ورود + دیدار + زمینه سازی گفت و گو + گفت و گو + نتیجه و پیامد گفت و گو؛ در قصه شعری ۴۴۱ این طرح دیده می شود:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد و ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست

شیخی با چراغ پیرامون شهر می گشت و می گفت از دیو و دد ملول شده ام، آرزوی انسانی واقعی دارم؛ گفتند: دنبال چنین شخصی نگرد؛ زیرا ما بسیار گشته ایم و نیافته ایم. شیخ جواب می دهد: «آنکه یافت می نشود آنم آرزوست.» شخصیت ها عبارت اند از: شیخ و اهل شهر که نقش آنان راهنمایی است. ساختار قصه چنین است: در آغاز شیخی است (ظاهراً منظور دیوجانس است) که از آدم های زمانه به تنگ آمده و آرزوی دیدن انسانی واقعی را دارد؛ در میانه شیخ به دنبال انسانی واقعی می گردد؛ گفته می شود انسان واقعی پیدا نمی شود؛ این نکته ای ظریف است؛ شیخ با عمل می فهماند که انسان واقعی در زمانه کم یاب است.

تفسیر: این موضوع که انسان واقعی کم یاب است از دیر باز مورد نظر اندیشمندان و صاحبان بصیرت بوده است. مولانا نیز از هم رها ن سست عناصر دلش گرفته است و دنبال شیر خدا و رستم دستانی (شمس) می گردد و آن را نمی یابد؛ بنابراین قصه دیوجانس را تمثیل این معنی می کند که با چراغ گرد شهر دنبال انسان واقعی می گردد. حکایت معروفی است از احوال دیوجانس که مولانا این قصه را در دفتر پنجم مثنوی صفحات ۶-۱۸۵ نیز آورده است نقل کرده اند «وقتی دیوجانس را دیدند میان روز با فانوس روشن می گردید، سبب را

پرسیدند؛ گفت انسان می‌جویم» (مولوی، ۱۳۷۱: ۷۷). با توجه به هسته‌ی اصلی قصه اکثر عناصر برشت را بر این حکایت می‌توان اعمال کرد؛ به دنبال انسان واقعی در میان مردم عادی می‌گردد نه در میان خواص؛ بنابراین مخاطب را با بیگانه‌سازی و فاصله‌گذاری از منفعل بودن خارج می‌کند و به اندیشه و می‌دارد؛ اپیک است چون فاصله‌گذاری می‌کند؛ به عبارتی حکایت می‌کند؛ تا حدی دراماتیک است؛ چون به انسان تجربه عاطفی می‌دهد. با فانوس در روز انسان می‌جوید؛ هیجان در مسیر واقعه است. گرایش آموزشی و تفسیری دارد تا دراماتیک پس به صحنه بردن حکایت با سبک تئاتر برشت نتایج بسیار تأمل‌برانگیزی برای عوام دارد.

۱۱. نتیجه‌گیری

در جامعه ما معمولاً هنر مطالعه مقالات شمس و خوانش مثنوی را متعلق به خواص می‌دانند. وقت آن است که در پرتو پژوهش‌های نوین آنها درک آنها را از خواص به عامه مردم تعمیم داد. امروزه هر جا سخن از مولانا پیش می‌آید، بلافاصله خورشید وجود شمس آفاق احساس و اندیشه او را روشن می‌کند؛ در این پژوهش سعی شد از هر دو مطالبی آورده شود. برتولت برشت در جایگاه کسی که انقلابی در هنر تئاتر ایجاد کرد و آن را از آسمان به زمین آورد مؤلفه‌هایی در تئاتر اپیک بیان کرده که همسوبا حکایات شمس و مولانا است؛ از جمله مردمی بودن تئاتر برشت و قهرمان نداشتن؛ برشت تئاتر را عاری از تقلید می‌داند همان‌طور که شمس نیز تقلید را مانع شکوفایی اندیشه می‌پندارد، مقالات شمس صرفاً عرفانی نیست؛ بلکه مخاطب را به تأمل و می‌دارد؛ بنابراین حکایت غنی شمس و مولانا را با کمک مؤلفه‌های «بیگانه‌سازی»، «فاصله‌گذاری»، حضور شخصیت در دل روایت‌ها و عنصر گفت‌وگو از ویژگی‌های سبک برشت، می‌توان روی صحنه برد، تا در جامعه فاصله گرفته از هنر و عرفان، عقل را به تبیین و تربیت زیبایی‌شناسی و اداشت. در ضمن این نوشتار صرفاً یک کار پژوهشی نیست بلکه روشی در بیداری جامعه غفلت‌زده کنونی است، تا تلاشی مضاعف برای شناخت وجود خود داشته و به وجود متعالی خود احترام بگذارد. قطعاً هنر و عرفان به او کمک خواهند کرد بیدار و آگاه باشد و برای تربیت نفس خود همت گمارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. نمایشنامه‌های او عبارتند از: اپرای سه‌پولی، زندگی گالیله، ننه دلاور و فرزندان او، دایره گچی قفقازی، ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی، ظهور قابل مقاومت آرتوراوئی و از جمله آثار او انسان نیک سچوان، هرگز مگو هرگز، مه‌تی (کتاب دگرگونی‌های غیرمترقبه) و... است.
۲. نمونه‌ای از شعر برشت چه لذتی دارد آغاز! دمیدن سحر، اولین چمن وقتی که رنگ سبز تقریباً از یاد رفته است. وای! اولین صفحه کتاب دلخواهات غافل‌گیری! آهسته بخوان بخش ناخوانده‌اش، خیلی زود باریک خواهد شد و نخستین مشت آب بر چهره رنگ پریده پیراهن پاکیزه خنک. آغاز عشق... (عبداللهی، ۱۳۸۷: ۲۶).
۳. اجرای دیگری از «مجمع مرغان» سال ۱۹۷۹ در جشنواره آوینیون در فرانسه روی صحنه رفت.
4. The book of Ancient Literature and Drama, The book was assembled by the birds of the world
۵. واژه شخصیت‌یابرسناژ که از (Persona) در زبان لاتین به معنی ماسک مشتق می‌شود نقشی است که بازیگر بر عهده دارد (پرونر، ۱۳۸۵: ۱۱۷).
۶. اصطلاح اپیک - Epic در انگلیسی "و Episch در آلمانی" - واژه‌های قدیمی است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف معانی متفاوتی را در برداشته است. این نوع از داستان از کیفیتی رویدادگر (Episodic) و یک‌رشته‌وقایع‌سست پیوندویژه داستانهای پیکارسک (Picaresque) مانند "جوزف آندروز فیلدینگ" برخوردار است. در زبان انگلیسی این واژه یادآور ابعاد عریض و طویل فیلم‌های هالیوودی است در فارسی اپیک را "حماسی" تعریف می‌کنیم که بلافاصله داستانهای پهلوانی نظیر شاهنامه فردوسی و جزآن را به ذهن می‌آورد. اما در آلمانی، زبان مادری برشت، معنای اولیه اپیک قالب "روایتی" خاص است که بی‌شبهات به تکنیک بیان "چارلی چاپلین" نیست (Benjamin, 1968: 37,38).
۷. فابل در اصل نوعی تمثیل است (تمثیل بیان حکایت و روایتی است که هر چند معنای ظاهری دارد، اما مراد گوینده، معنای کلی دیگری است. تمثیل گاه کوتاه است و در یک بیت یا مصراع بیان می‌شود. اما داستان‌هایی هستند که طولانی‌اند و به صورت تمثیل به کار رفته‌اند مثل برخی از داستان‌های مثنوی) در ادبیات جهانی فابل به آن دسته از قصه‌ها و افسانه‌های کوتاه مشهور و منظوم گفته می‌شود که به مطالب اخلاقی می‌پردازند (انوشه، ۱۳۸۱: ۱۲-۱۳).
۸. نمونه‌اش در غزل ۳، حکایت بایزید و خربنده است که آورده شد.
۹. مقالات شمس شامل دو بخش است؛ عدد یک یا دو یعنی بخش نخست یادوم و شماره بعد از آن مربوط به حکایت است.

۱۰. دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر، دیوان مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شامل غزل‌ها، رباعی‌ها و ترجیع‌های اوست. دیوان شمس تبریزی در غرغرف خاندان مولانا و سلسله مولویه در روزگاران پس از مولانا با عنوان دیوان کبیر شناخته می‌شده است. گویا آنچه در تداول مولویان جریان داشته است همان دیوان یا غزلیات بوده است و بعدها آن را دیوان کبیر نامیده‌اند. همچنین عنوان دیوان شمس تبریزی نیز از عنوان‌هایی است که در دوره‌های بعد بدان داده شده است، به اعتبار اینکه بخش اعظم این غزل‌ها را مولانا خطاب به شمس‌الدین تبریزی سروده است (کدکنی، ۱۳۸۸: ۴۳).

۱۱. این قصه‌ها بیشترین بسامد را دارند؛ یعنی در قصه دوشخصیت حضور دارد؛ برای نمونه در قصه/ غزل ۳۲ شخصیت‌ها عبارت‌اند از: مولانا و معشوق که با عنوان «شاه» آورده شده است:

دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل‌اتی	در خواب غفلت بی‌خبر زو و بالعی و بالاعلا
زان می‌که در سر داشتیم، من ساغری برداشتم	در پیش او می‌داشتم، گفتم که ای شاه‌الصلاح
گفتا چیست این ای فلان، گفتم که خون عاشقان	جوشیده و صافی چو جان، بر آتش عشق و وولا

یاد رقصه حضرت موسی و آتش (خداوند) نیز این گونه است (ش ۱۲۳) ۱۱ همچنین قصه‌های شماره ۳/۲-۱۰-۲۰-۲۷/۱-۲۷/۲-۴۵/۱-۴۵/۲-۵۳/۲-۱۹۱-۲۵۰-۴۴۱... نمونه‌های دیگری از این نوع قصه‌هاست (کلیات شمس: ۱۳۸۵).

۱۲. این نوع قصه‌ها دو شخصیت اصلی و یک شخصیت فرعی دارد؛ برای نمونه غزل/ قصه ۳۰۵۸: مولانا و دلبر شخصیت‌های اصلی و شخصیت فرعی، حاضرانی که ناظر صحنه‌اند و به آن‌ها «دلبر» خطاب می‌شود. همچنین غزل‌های ۳/۱-۵۳/۱-۱۵۱-۶۴۰-۱۰۳۳-۱۰۶۰-۱۰۹۰-۱۵۵۸-۱۸۱۴/۱-۱۹۵۶-۲۰۵۹/۲-۲۶۹۰-۲۷۸۹ نمونه‌های دیگری از این نوع قصه‌هاست.

۱۳. در این نوع دو شخصیت اصلی و دوشخصیت فرعی می‌بینیم؛ برای نمونه در غزل ۳۲۱ شخصیت‌های اصلی خواجه و طیب (جالینوس) و شخصیت‌های فرعی مولانا و خدا (هاتف) هستند که در جایگاه ناظر یا دخال‌تگر در قصه حضور دارند. همچنین غزل‌های شماره ۷۵۷-۱۳۱-۹۲۹-۱۰۹۳-۱۲۱۱-۱۳۱۴-۲۲۳۹-۲۷۳۰-۳۰۸۹ نمونه‌های دیگر از این نوع قصه‌هاست (همان: ۱۳۸۵).

۱۴. این نوع، دو شخصیت اصلی و سه شخصیت فرعی دارند؛ برای نمونه در قصه/ غزل ۱۰۰۴ «دل و ساقی» شخصیت اصلی و «چنگی، عسس و دگری» شخصیت‌های فرعی هستند. غزل‌های ۱۲۴۶-۲۲۳۱-۲۹۴۴ نمونه‌های دیگری از این نوع قصه‌ها است. در قصه‌های بیش از پنج شخصیت تقریباً هشت شخصیت حضور دارند و دیگران (جان‌ها، خویشان داران و هوشیاران) عقل، ترک، هندو، صوفی و مقیمان خرابات شخصیت‌های فرعی قصه‌اند؛ نمونه‌های ۱۵۲ و ۷۳۲ از این نوع است (همان).

۱۵. در زبان انگلیسی سه مفهوم برای روایت، داستان، قصه و حکایت بیان شده است: Narrative, Story and Tale

۱۶. در فصل هفتم بوطیقا آمده است: «داستان باید کامل، تمام و دارای طول معین باشد» و در فصل بیست و سوم: «وقایع شعری در داستان باید، آغاز، میان و پایان داشته باشد و در طول داستان حدی باشد که آغاز و پایان آن را بتوان در نظر داشت» (ارسطو، ۱۳۳۷: ۷۸، ۱۶۱-۱۶۵).

کتابنامه

- آلوت، میریام (۱۳۶۸). *رمان به روایت رمان نویسان*. ترجمه علی محمد حق شناس. تهران: مرکز.
- ارسطو، (۱۳۳۷) *هنر شاعری*. ترجمه فتح الله مجتبیایی. تهران: بنگاه نشر اندیشه.
- اسکولز، رابرت (۱۳۸۳). *عناصر داستان*. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: مرکز.
- امینی، رحمت (۱۳۹۰). *تئاتر پداگوژیک (تعلیمی-تربیتی)*. تهران: افراز.
- انوشه، حسن (۱۳۸۲). *دانشنامه ادب فارسی*. جلد دوم. تهران: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
- براهنی، رضا (۱۴۰۲). *قصه نویسی*. تهران: نگاه.
- برشت، برتولت (۱۳۵۷). *زندگی تئاتری من*. ترجمه فریدون ناظری. تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
- برشت، برتولت (۱۳۹۲). *درباره تئاتر*. ترجمه فرامرز بهزاد. تهران: خوارزمی.
- بوهم، دیوید (۱۳۸۱). *درباره دیالوگ*. ترجمه محمد علی حسین نژاد. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- بنیامین، والتر (۱۴۰۰). *فهم برشت*. نیما عیسی پور و دیگران. تهران: بیدگل.
- پارسی نژاد، کامران (۱۳۸۲). «داستان کوتاه کوتاه» (مینیمالیسم) و «داستان کارت پستال»، ادبیات داستانی، شماره ۷۴.
- پرونر، میشل (۱۳۸۵). *تحلیل متون نمایشی*. ترجمه شهناز شاهین. تهران: قطره.
- پورنامداریان، تقی (۱۳۶۸). *رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی*. تهران: علمی و فرهنگی.
- تبریزی، شمس الدین محمد (۱۳۹۲). *مقالات شمس تبریزی*. تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.
- تعاونی، شیرین (۱۳۸۸). *تکنیک برشت*. تهران: قطره.
- توشار، پیرامه (۱۳۶۶). *تئاتر و اضطراب بشر*. دکتر افضل وثقی. تهران: جهاد دانشگاهی.
- حیاتی، زهرا و تقی پورنامداریان (۱۳۹۵). «بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما». *کهن نامه ادب پارسی*. شماره ۴. ۲۳-۶۰.
- داوسن، س. و (۱۳۷۷). *درام*. ترجمه فیروزه مهاجر. تهران: مرکز.
- رستمی، صمد (۱۳۹۲). *دیالکتیک فلسفه هگل و درام برشت*. تهران: افراز.

- رضی، احمد و مهدیه فیض (۱۳۸۵). «تحلیل عناصر داستانی در قصه‌های مقالات شمس تبریزی». فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شماره ششم.
- صاحب‌الزمانی، ناصرالدین (۱۳۸۷). شمس خط سوم. تهران: عطائی.
- سلدن، رامان (۱۳۷۵). نظریه ادبی و نقد عملی. ترجمه جلال سخنور و سیما زمانی. تهران: صبح اندیشه.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۸). غزلیات شمس تبریزی. تهران: سخن
- طسوجی، عبداللطیف (۱۳۳۷). هزار و یک شب. تهران: علمی.
- عبدالهی، علی (۱۳۸۶). داستانک‌های فلسفی برتولت برشت. تهران: مشکی.
- کادن، جی. ای (۱۳۸۰). فرهنگ اصطلاحات ادبی. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: شادگان.
- کی‌ریر، ژان‌کلود (۱۳۸۰). مجمعی کردند مرغان جهان. ترجمه داریوش مؤدبیان. تهران: قاب.
- گراوند، علی (۱۳۸۵). بوطیقای قصه در غزلیات شمس. پایان‌نامه دوره دکتری. به راهنمایی دکتر سید جعفر حمیدی: دانشگاه شهید بهشتی.
- گراوند، علی (۱۳۸۸). «بوطیقای قصه‌های رمزی در غزلیات شمس». مجله کاوش نامه‌زبان و ادبیات فارسی. شماره ۱۸. ۱۲۱-۱۵۸.
- گوهرین، کاوه (۱۳۷۷). «آینده رمان و شتاب زمان»، آدینه، شماره ۱۳۲ و ۱۳۳.
- میتز، شومیت (۱۳۸۴). شناخت نظام‌های تئاتر. ترجمه عبدالحسین مرتضوی و میترا علوی طلب. تهران: قطره.
- میرصادقی، جمال (۱۳۸۲). ادبیات داستانی. تهران: سخن.
- مکی، رابرت (۱۳۸۲). داستان. ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.
- مولوی، جلال‌الدین محمد (۱۳۸۵). کلیات شمس. با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- مولوی، جلال‌الدین محمد (۱۳۷۱). کلیات شمس. مطابق نسخه تصحیح شده بدیع الزمان فروزانفر. به اهتمام پرویز بابایی. تهران: نگاه.
- مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد (۱۳۸۵). کلیات شمس تبریزی. تصحیح و اعراب‌گذاری کاظم برگ‌نسی. تهران: فکر روز.

Benjamin, Walter. (1968). "what is epic theatre? In: Illuminations", translated by Harry Zohn, schocken: New York.

Brecht, Bertolt: (1967). "Gesammelte Werke". Frankfurt/M.

بازتاب مولفه های تئاتر روایی-تعلیمی ... (رامونا عیسی و خدیجه حاجیان) ۲۸۳

Thompson, J (2003). *“Applied theatre. Bewilderment and Beyond”*. Oxford.

Wizisla, Erdmut. (2009). *Walter Benjamin and Bertolt Brecht; The Story of a Friendship*, Yale University Press, First Published