

و سلیمان ، رقص « سالدات » های روسی با پدرشان ، پاساژ کوتاه مرگ حاجی باشویک ، کفترهای رها شده سلیمان در پهنه آسمان و بالاخره پرواز قرقی های بی رحم و شکار شدن کفترهای آئینه چشم معصوم توسط قرقی ها ، از صحنه های مشغول کننده هستند: / اگر در زمستان پرنده های همان سال را پرواز بدهی ، پرنده ها آئینه چشم می شوند و دیگر نمی بینند. آنوقت قرقی سراغ آئینه چشم می رود / - که امان از این آئینه چشمی ا که امان از این جوانمرگی ا که امان از حرص و طمع قرقی های پیرا و این یکی از تاکیدهایی است که براهنی در رومان کرده است. جوانمرگی در جامعه ما. جوانمرگی در تاریخ ما. در این رومان ماهنی ، سلیمان ، اکبر صداقت ، ایشیق ، جمال و کمال رهنما که همه جوان هستند می میرند. جوان هایی که همه قابلیت بالیدن و بزرگ شدن و تبدیل شدن دارند. ماهنی اگر رشد می یافت سهیلا زن محمود می شد. سلیمان اگر رشد پیدا می کرد ، دکتر خرسندی یا اکبر صداقت یا ایشیق می شد. و اکبر صداقت و ایشیق...

در زمینه مسائل خانوادگی زندگی محمود بسیار معمولی و ساده است. يك استاد دانشگاه با زن نسبتاً زیبا و دختر چهارده ساله اش (گلناز) در محیطی گرم و عادی گذران عمر می کنند. عشق بازی های رایج بین يك زن و شوهر و گاه شیرین زبانی های يك دختر تازه رس نمك زندگی است. البته لطف و تازگی کار در این است که سهیلا زن محمود با تمام صداقت ، همراه و هم رأی محمود است و گاه برای کسب خبر و به دست آوردن اطلاعات در باره تعداد زندانیان سیاسی وارد معرکه هایی می شود. شخصیت متین و استواری که او در رومان کسب می کند ، به عنوان يك زن شهری تازه است و ما با نگاهی به پیرامون خود درمی یابیم که سهیلا و زن هایی که صرفاً برای

شہوت رانی و بچہ بزرگ گردن ساخته شده اند، در جامعه ما کم نیستند. این يك نمونه زن شهری است که شوہری دانشگاهی دارد.

اما در زمینہ شغلی، براهنی روشنفکرها را به دو دستہ موجه و غیر موجه تقسیم می کند. يك دستہ شخصیت‌هایی مثل دکتر قاصد، دکتر معلم، دکتر عرب و رئیس دانشگاه که در عین پیوزی برای جامعه عمل پوشاندن افکارشان عوامل اجرایی مثل، غضنفرها و پرنیان‌ها را در اختیار می گیرند. و دستہ دیگر کسانی که خود فکر می کنند و خود وارد عمل می‌شوند. مثل دکتر محمود شریفی، دکتر خرسندی، جمال و کمال رهنمایی، اکبر صداقت. و ایشیق و... که هر دو در تقابل تاریخی نقش‌های خود را ایفا می کنند و سنتزی به نام آواز کشتگان پدید می آورند. در این فصل بین محمود و دانشجوها چندان ارتباطی نمی بینم. فقط مقداری حرف و سخن است که به صورت روایت از خود نویسنده می خوانیم. و این کاستی این سؤال را پیش می آورد که دکتر محمود شریفی چگونه محبوب قلوب و بت دانشجوها بوده است؟

اما براهنی در وصف اوضاع دانشگاه و روانشناسی جمعی حاکم بر آن و رو کردن چہرہ معدود چاپلوسان فطری نظیر استاد ادبیات فارسی که مدتی متولی انجمن صائب بود، علت حضور مستمر شخصیت زن بارہای مثل دکتر عرب در دانشگاه و جنجالی که وی در مخزن کتابخانہ با يك دختر دانشجو آفرید و نشان دادن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های علنی و غیر علنی که از «بالا» از او شد موفق است. البته با این تأکید که ما همواره داریم يك رومان را تعقیب می کنیم و نہ يك رسالہ مستدل و علمی از جامعه دانشگاهی را. باری،

بلوای راه رفتن طالبی، دانشجوی دیوانه با دوازده آفتابده مسی در راهروهای دانشکده، سخنرانی علی اکبرخان هوشمند با آن فوت فوت و پف پف کردن که می خواست انقلاب را تلفظ کند، سخنرانی دکتر فیلسوف باحی گر، حی گر، گفتنش و جمله استفهامی « مگر شما هستید؟ » که به دکتر معلم گفت، گفتگوی تلفنی دکتر شریفی با دکتر فیلسوف و اشغال کننده های که قرار بود شهبانو فرح افتتاح کند توسط دانشجویها، از ماجراهای خواندنی رومان است - که با کمی اغراق هنرمندانه و سوءظن های مخمل همراه است. نگاهی که همراه پروازهای خیال، از يك جمع صرفاً صنفی دانشگاه، يك محفل فرماسونری ساخته و دستاویز خوبی است برای افرادی که انقلاب فرهنگی را با بستن دانشگاه اشتباه گرفته بودند.

در فصل دوم (حدیث پری داران)، براهنی اجمال فصل اول را می-گشاید (که ای کاش پاسخ های لازم را در همان فصل می داد.)، محمود که تا قبل از زندان بار اول، استاد ادبیات تطبیقی است، به استادی پیش بینی منصوب می شود و در مخزن کتابخانه دانشگاه پشت میزی زهوار در رفته می نشیند. او روزها مشغول نوشتن قصه حمله گرگ ها به تبریز است. قصه ای که بعدها خواننده، در می یابد زندگی نویسنده و قصه ای که در دست نوشتن دارد با هم پیش می رود. و مشکل قصه مشکل خود محمود هم هست. او یکی از گرگ ها را نزدیک خود حس می کند، اما هنوز نتوانسته پوزه اش را از نزدیک لمس کند. تا این که عکس شاه و شهبانو از روی دیوار مخزن کتابخانه مفقود می شود و این مقارن تشریف فرمایی شهبانو فرح به تالار فردوسی دانشگاه، و مقارن ساعاتی است که محمود گرگ را نزدیک تو به خود می بیند. اما چیزی عجیب در داخل قفسه های مخزن وجود دارد که مخمل آسایش اوست. چیزی شبیه به يك ساعت بزرگ، که با هزاران پیچ مهره کج و معوج و پیچیده و مرموز با هزاران عقربك پیدا و ناپیدا در میان قفسه ها پنهان شده است. که ناگهان ترس و وحشت سراپای محمود را فرا می گیرد و از مخزن فرار

می‌کند. که در واقع از مقابل پیش آمده‌های احتمالی آینده که احیاناً می‌شد جلوییش را گرفت جا خالی می‌دهد. (دقیقاً يك عمل روشنفکرانه می‌کند و نه يك حرکت انقلابی). و این شروع فاجعه و گرفتاری مجدد اوست. شهبانو فرح در روز معین بدتالار نمی‌آید و محمود ضمن سخنرانی استاد علی اکبر خان هوشمند زیر صندلی‌های تالار استفرغ می‌کند. ساواکی‌ها به علتی نامعلوم، شاید هم وجود شایعه بمب گذاری در مخزن کتابخانه به کوی دانشگاه شبیخون می‌زنند. اکبر صداقت یکی از رهبران دانشجویها به خانه محمود پناهنده می‌شود. روز پایان کنگره، دانشجویها تالار فردوسی را اشغال انقلابی می‌کنند. و اکبر صداقت برای مستشرقین سخنرانی می‌کند. (در طول رومان ما نمی‌فهمیم این مبارزین، صرف نظر از ضدیت با دیکتاتوری و خفقان حرف و سخن و پیام واقعی‌شان کدام است؟ که البته می‌توان حدس زد، نویسنده این آدمها را اگر با افکار و اهداف اصلی‌شان نشان می‌داد انتشار رومانش را از سوی نشر نوزیر سؤال می‌برد.)، دانشگاه شلوغ می‌شود. اکبر صداقت با قصد فرار در ماشین محمود پنهان می‌شود. و محمود صحنه مرگ اکبر صداقت دانشجوی را در مناسب‌ترین جای ممکن، در بالای میله‌های دانشگاه نظاره می‌کند. و بالاخره زمانی می‌رسد که اشباح درون و بیرون زمان و مکان! دست به دست هم می‌دهند و معمای حضور محمود را در دانشگاه زیر سؤال می‌برند. ساواک با ترفندی ماهرانه او را چشم بسته دور چند خیابان می‌گرداند. و در بازگشت، در خود مخزن کتابخانه، آن ساواکی معروف توی دهان محمود ادرار می‌کند؛ /دهنت را باز کن، باز هم ننگش دارا/ دهان محمود بی‌اختیار باز می‌ماند و سیل گرم شاش فاعل که روی بلندی ایستاده است در دهان مفعول سرازیر می‌شود. و سه روز بعد، (رومان در دوازده روز اتفاق می‌افتد)، وقتی کنگره تمام می‌شود محمود پشت همان میز و همزمان با پایان گرفتن قصه که حالا گرگ‌ها فرصت کافی دارند تا به قهرمان داستان نزدیک شوند، توسط گروهی ساواکی که قبلاً هم او را بازداشت

کرده‌اند دستگیر می‌شود.

فصل دوم با جمله‌ای که دکتر فیلسوف خطاب به دکتر معلم در کنگره، و موقع سخنرانی گفته بود پایان می‌پذیرد. و محمود را که دچار سرگردانی و بی‌هویتی شده است نجات می‌دهد: / مگر شما هستید؟ / انگار جمله خطاب به او گفته شده بود: / آقا مگر شما هستید؟ / و ناگهان محمود فکر می‌کند که باید باشد: / فکر می‌کنم، پس هستم. تو دهنم شاشیده‌اند، پس حتماً هستم... /.

۱۰ ف

اصل سوم (حدیث آئینه چشمان)، با تلفنی که دکتر خرسندی، (که در اصل اعلام به جریان افتادن پروژه افشاء ساواک و شاه در خارج از کشور است)، از استانبول به تهران می‌زند شروع می‌شود. و با خاطره‌ای که نویسنده از بیروت و خیابان الحمراء دارد ادامه می‌یابد. شهری که «طبیعتی چندگانه دارد و ترکیب فصولش اعجاب انگیز است». محمود در کافه‌ای نشسته و شاهد بخش سه نوع موسیقی متضاد که در واقع سه نحوه زندگی متفاوت شهروندان است، می‌باشد. موسیقی اول موسیقی آدم‌های پرنحرک است که جهان را می‌شوید و غبار از روی شهرها می‌گیرد و قلب مشتاقانش را شاد می‌کند و سمبلش پیرمرد گسل‌فروشی است که روی کافه مغازه‌ای دارد. موسیقی دوم، موسیقی است که در اعماق جهان فاصله می‌اندازد و بچه‌هایش را می‌پروراند. موسیقی که با وزن و آهنگ خاص خود نعمت‌های جهان را متعفن می‌کند و بیماری و مرض می‌آورد و مثل روح خبیث شیطان تحجرو عقب ماندگی همراه دارد و قصیده بلند نشاط را به مبارزه می‌طلبد - که سمبلش موشی است در دست رفتگر پیژی که قصد آزاد کردنش را دارد. و موسیقی سوم هم هست که در لحظه سکوت این دو موسیقی صدای تپانچه‌اش بلند می‌شود و موسیقی دوم را خاموش می‌کند - و سمبلش جوانی بیست

ساله است با صورتی لاغر و کشیده و چشم‌های ملتهب و ...
 و بالاخره با تصویری از يك بازجویی جهنمی در خانه فقیرانه بازجو.
 و در حضور مادر پیر بازجو ادامه پیدا می‌کند. مادری که به بازجو بودن
 پسرش اعتراض دارد. مادری که می‌داند، پسرش يك بی‌سروپا بیشتر نیست.
 مادری که می‌داند پسرش از راه شرافتمندانه امرار معاش نمی‌کند. مادری
 که هنوز پسرش را با لگد می‌زند و عاقش کرده است.
 همچنین با درجریان قرار گرفتن اقدامات تحقیقی آقای اسماعیلی،
 (نشاندهایی که نویسنده از آقای اسماعیلی می‌دهد با شخصیت زنده‌یاد
 اسماعیل شاهرودی، شاعری که درسکوت مرد، منطبق است.)، از رفت و آمد
 درون و بیرون زندان قزل قلعه و کشف نحوه کشته شدن انقلابیون تحت
 عنوان قاچاقچی شکل می‌گیرد. تا می‌رسد به زمان حال رومان که رئیس زندان
 محمود را از بند آورده به دفتر زیر « هشت » و مقابل يك نفر خارجی،
 (احیاناً آمریکایی)، که متخصص خط است می‌نشانند و با تست‌های متفاوت
 می‌خواهد از محمود اعتراف بگیرد که نوشته‌های افشاگرانه‌ای که در خارج
 از کشور چاپ شده و می‌شود به خط و امضاء اوست یا نه، تداوم می‌یابد.
 بعد که او اعتراف نمی‌کند و به قولی قلیچ می‌زند، بازجویی‌های مکرر و این
 بار مهم‌تر و سنگین‌تر از قبل شروع می‌شود. محمود را به سردخانه بیمارستانی
 می‌برند و اجساد کشته‌شدگان روز حادثه دانشگاه را نشان می‌دهند. و
 محمود طسی يك رودررویی عجیب در حضور بازجوها یکی از برادران
 رهنا را که او نیز قابلیت انقلابی شدن را دارد، (حتی از نظر چهره هم
 دقیقاً شبیه برادر دیگرست.) از مرگ حتمی نجات می‌دهد و خود زیر
 شکنجه برای از دست ندادن قوه تفکر و تجدید روحیه، گذشته‌ها را با
 « فلاش بک‌هایی بی‌مقدمه که عمدتاً تجسم روحیه مبارزه‌جویانه پدر خود
 اوست مرور می‌کند. همچنین زیباترین خاطرات را بین خواب و بیداری
 و بیهوشی به یاد می‌آورد. به پرواز و چرخش کیوترها و این که اگر پرنده‌ها

هرچند تازه سال و آئینه چشم، همگی با هم و پشت و پناه هم باشند قرقی‌ها نمی‌توانند کاری بکنند، فکر می‌کند. یعنی، به چیزی مهم‌تر از خود شکنجه فکر کردن و نهایت آسان نمودن عمل شکنجه برای شخص زندانی - که البته گویا این رهنمود، خورد حرف تازه‌ای نیست در ادبیات زندان، (حتی این حقیر نیز قبلاً این شیوه برخورد را در داستان «پرمایه در گرداب» به کار گرفته است.)، اما از يك طراوت و نازگی برخوردار است که قابل تأمل است.

و بالاخره رومان تا بخش ماقبل پایان که دقیق و درست و حساب شده پیش رفته است يك باره با يك بازنگری سراسری به واقعه ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد که از زبان محمود و پدرش بیان می‌شود و حاوی هیچ نکته تازه و تصویری عینی و ملموس نیست سرهم بندی می‌شود. (انگار در بازبینی مجدد که در سال ۶۱ انجام گرفته به محمود شریفی و پدرش نیز نقشی درخور واگذاشته شده است.)

از این‌ها که بگذریم، رومان برخلاف اکثریت قریب به اتفاق رومان‌ها که می‌خواهند در پایان سرونه موضوع را بهم بیاورند پایانی ضعیف ندارد. بلکه قسمت ماقبل آخرش که همان واقعه ۱۵ خرداد و... بود ضعیف است. شوخی دلهره‌آور مرد زیباروی ساواکی در حمام زندان به عنوان لحظات پایانی رومان شناخته می‌شود. محمود کف آجری حمام افتاده و از وحشت گلوله‌هایی که در تاریکی به پیرامونش شلیک می‌شود، در حالت نسیان می‌بیند: /... انگار در زیر زمین شهرها بودند، بابل‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، خانه‌ها، و اداره‌ها، مردم هلله‌کنان می‌آمدند، آوازی خواندند و سرهاشان می‌خورد به سقف زیر زمین. ناگهان میلیون‌ها منقار کوچک به جدار داخلی خورد. پوست زمین کاهیده بود، و تنگ بود. جدار زمین ترك برداشت و همه آن‌هایی که آن زیر مانده بودند بیرون پریدند. صدای پدرش در تلفن می‌گفت قیامت است! قیامت است! و قیامت شروع شد و قرقی‌ها روی پشت بام‌های شهر

سقوط می کردند. و پشت بامهای شهر پوشیده از نعل فرقی بود. و بعد دید که سهیلا و گلنار نمی توانند معاصر ماهنی و سلیمان نباشند. نمی توانند معاصر ایشیق و صداقت و آن جوان خوزین چشم سردخانه بیمارستان نباشند. و بعد صدای پدرش را بدروشنی شنید: «پاهای هزاران جوان بر کف آجر فرش این حمام خواهد افتاد. ولی زمین بد آن‌ها وعده داده شده. زمین از آن، آن‌هاست. صورتش را بر زمین چسبانند. گفت «خاکا» و ماند. /

که پیام اصلی رومان همین چند سطر بالاست. اصولاً در هیاهوی متافیزیک زمان حدوث چاپ رومان، از فیزیک سخن گفتن و بد زمین فکر کردن و بد خاک وطن اندیشیدن و تاریخ را فراتر از خود دیدن و هم عصر کردن شخصیت‌های رومان با بزرگان تاریخ خود بزرگ‌ترین پیام است. /

جموعه رومان به عنوان اثری که ادبیات زندان و زندگی روشنفکر جامعه شهری را مورد بحث قرار داده قابل تأمل است. ما آدم‌های جدیدی را در آن می بینیم. آدم‌هایی که همواره با خصلت‌های خوب و بد بورژوازی و خرده بورژوازی‌شان حضوری ملموس در شادی و ناشادی ما داشته و در پیوندی تنگاتنگ و مکانیکی با هم عمل می کنند. شخصیت‌هایی نظیر دکتر معلم، دکتر قاصد، پرنیان، دکتر عرب و... از یک سو. نگهبانان، بازجوها، مسئولین زندان از سوی دیگر. دکتر فیلسوف، دکتر هوشمند و... از یک سو، دکتر خرسندی، دکتر شریفی، اسماعیلی، اکبر صداقت، ایشیق، سهیلا، سلیمان و پدر محمود از جانب دیگر. - که همه در تقابلی خستگناپذیر قرار دارند و این خود طرح تازه‌ای است در رومان نویسی معاصر ایران.

بِراهنی در آواز کشتگان تیزهوش است. خوب می بیند: آدم‌های خوب و بد را تشخیص می‌دهد، اما خود، (دکتر محمود شریفی)، قدرت این را ندارد که در رومان خوب خوب یا بد بد باشد.

غیر از این آواز کشتگان نقائص آشکاری هم دارد. نقائصی که اگر خود براهنی در کار دیگران می‌دید صرف نظر نمی‌کرد. بخصوص از نظر نثر که باید گفت، از فرط بی‌پیرایگی بی‌سبک است. گاه روزنامه‌نگارانه و گاه کاملاً ادبی رومانیک و تعدادی غلط دستوری که ناشی از ترکی فارسی نوشتن اوست. چندتایی به‌عنوان نمونه می‌آورم: / کبابها بر برنجها پیاده می‌شد / - / طوفان مهبیبی که در خونس بالا آمده بود / - / پلک جسد را انداخت / - و ایضاً اشتباه به‌کار گرفتن اصطلاحات عامیانه مثل: «الم‌شنگه که بجای شلنگ تخته و خار بدپهلو رفتن که بجای خار بد چشم رفتن استفاده شده است.» و «که»‌های بی‌شماری که در هر صفحه مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

ایراد بعد تناقض‌هاست. براهنی گساره در برخورد با ترک‌زبانها چنان تعصبی نشان می‌دهد که گویی تم اصلی رومان همین است: / محمود همه اشکالات آذربایجانیها را داشت که مهم‌ترین آنها یکدنگی در مقابل قدرتمندان بود... / که گویی ایستادگی در مقابل زورمندان مثلاً جزو خصلت‌های مردم کرد زبان ما نیست... و گاهی هم خورد زبان گویای معدود مضمون‌سازهای تهرانی برای ترک‌ها می‌شود - که نمونه، یا مثالش بماند.

- ۱ - حاجی بابا اصفهانی / جمیز موریه / ترجمه: میرزا حبیب اصفهانی / بکوشش، دکتر یوسف رحیم‌لو / انتشارات حقیقت تبریز / ۸۶۶ صفحه / بهاء: - /
- ۲ - ورق‌پاره‌های زندان / بزرگ علوی / انتشارات: امیرکبیر / چاپ اول ۱۳۲۰، چاپ دوم ۱۳۵۷ / ۱۲۰ صفحه / بهاء ۹۰ ریال /
- ۳ - انگیزه / غلامحسین بقیمی / چاپخانه مصطفوی شیراز / مرکز پخش، انتشارات رواق / ۳۴۵ صفحه / بهاء، ۳۵۰ ریال /

تکنیک بازی در بازی

حقایق دربارهٔ لیلا دختر ادریس
فیلمنامه : نوشته: بهرام بیضائی
انتشارات: دماوند، تهران ۱۳۶۳

اصغر عبداللہی

بهرام بیضائی نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر است. در هنر نمایش تحقیق کرده و فرم‌های گوناگون تئاتر سنتی ایران را می‌شناسد. همین تحقیق در تاریخ تئاتر و جستجو در فرم‌های نمایش سنتی در جهت یابی هنری او مؤثر واقع شده است. تکنیک بیضائی بیگمان از همین جستجوها حاصل شده است. شگردهای تئاترهای سنتی شرق در بیشتر آثار نمایشی بیضائی باز نویسی می‌شود و جزئی از ساختمان نمایش را تشکیل می‌دهد.

بیضائی به شیوهٔ تئاتر سنتی از تجسم واقعگرایانده اشیا، زمان، مکان و آدمها پرهیز می‌کند؛ فقط عمل بیرونی را نشان می‌دهد و از روانشناسی جزء بدجزء حوادث می‌گذرد. بیضائی «بازی» بودن اتفاق در حال وقوع را نشان می‌دهد (در مرگ یزدگرد... و هنرپیشه نقش دوم) اما نمی‌توان گفت

که این عمل همان تأثر داستانی و بیگانه سازی بر توت برشت است. بیضائی برخلاف برشت، راه نفوذ مخاطبش را در حادثه نمی بندد. مخاطب او از نقش شاهد فراتر می رود و خود را در همین نقش بیاد می آورد. حادثه روی صحنه، از محدودیت يك «بازی» به مشارکت شاهد می انجامد. در تئریه هم وضعیت تماشاچی همین است. در ابتدا شبیه خوان را می بیند و بعد بتدریج واقعیت زمان، مکان و اشیاء را از یاد می برد و به مشارکت عاطفی در حادثه ای اقدام می کند که هیچ خاطره بصری از آن ندارد. به همین گونه در تأثر روحوسی؛ تماشاچی ابتدا مخاطب شوخی و هزل گویی هنرپیشه است؛ اما موسیقی و شتاب حوادث در اطراف صحنه او را به مشارکت و حضور عملی می طلبد.

تأثیر بیضائی از تأثر سنتی، سرعت و شتاب موجود در بازگوئی حادثه است. عملی که باعث انفعال و در نتیجه قبال ماندن مخاطب او در دایره دقیق اجزاء حادثه می شود.

بیضائی همیشه يك تمثیل محوری دارد. و می خواهد با شتاب مخاطبش را بد آنجا بکشاند. به همین علت در قید داستان گوئی نیست و قواعد کلاسیک داستان پردازی را در درام نویسی رعایت نمی کند. در سینما هم همینطور، بیضائی تکامل يك سکانس را در سکانس بعد دنبال نمی کند. مجموعه ای از سکانس های متعدد فقط در ذهن تماشاچی تدوین می شود. در همین فیلمنامه «لیلا دختر ادریس» چهارده سکانس با زمانی کمتر از ۵ دقیقه اتفاق می افتد. شتاب سکانس ها شبیه «شهر فرنگ» های قدیمی است، که تند تند تصویر تعویض می شد و فقط يك لحظه ارتباط با تصویر ممکن بود. در همین جاست که شگرد های بیضائی بزعم شباهت های صوری آن با فاصله گذاری خلاف جهت تأثر داستانی بر توت برشت عمل می کند. بر توت برشت پی آمده های منحول يك حادثه را دنبال می کند، بیضائی برعکس تکلیف فرجام حادثه را از پیش تعیین و مترصد فرصت می ماند که با تداخل انگیزه های مهم نمایشی (دستی

تکنیک بازی در بازی/۱۵۹

پیر و چرو کیده که وارد گیشه می‌شود) به همان محور تمثیلی (بازی) نزدیک شود.

بنیاد ذهنی بیضائی مجموعه‌ای از همین تمثیل‌هاست. تفکر اجتماعی او نیز در چنبره فراخوانی مکرر تمثیل در اجزاء يك حادثه اجتماعی و تاریخی سیر می‌کند.

تأثیر بیضائی محقق بر بیضائی درام نویس در همین شگرد یا ساخت ذهنی نمود پیدا می‌کند. تحقیق در آئین‌های سنتی و صورتک‌های تأثر، بر بیضائی تأثیری بیش از آموختن ساده تاریخ نمایش گذاشته است.

بیضائی از (بازی) به مفهوم گسترده‌تری دست یافته است: جایگزین کردن کسی یا رویدادی به جای کسی یا رویدادی دیگر در تاریخی دیگر. پس تاریخ می‌تواند در کسی یا رویدادی تعمیم یابد و بیز بدون هیچ تغییری در اصول، باقی بماند. این همان ساختی است که تکنیک بازی در بازی را به بیضائی آموخته است. یعنی هر کسی می‌تواند امروز در نقش متاخر خود یا کسی شبیه خود ظاهر شود. یا اصلاً به ادامه نقش خود در تمام طول تاریخ اصرار بورزد. در مرگ بزد گردد، پدر جایگزین شاه می‌شود و چون در عین حال شاه ممکن است همان پدر (آسیابان) باشد، وقتی دختر آسیابان که مورد تجاوز شاه هم در ضمن قرار گرفته است، از پدر یاد می‌کند. این پدر، که در زهدان دختر هم راه یافته است به تمثیلی از تداوم يك حضور جاودانه تبدیل می‌شود.

قرار شاه و آسیابان این است که جایگزین همدیگر شوند. می‌دانیم که این سنت و آئین، رسم هم بوده است (میر نوروزی). اما چرا دختر آسیابان که ناظر به این تعویض نقش بوده است، دچار اختلال حواس می‌شود و این بازی در بازی شاه و آسیابان را یاد نمی‌آورد؟ چون شاه را او، با اقتدار و احساس يك پدر به یاد می‌آورد، حضور دائمی این احساس در بیشتر آثار بیضائی مشهود است. گاهی البته شکل روانی هم

بخود می‌گیرد. تعویض و بازی در فردیت روانی کسی که خود را جایی در تاریخ گم کرده است. پیر زن فیلم کلاغ، هویت خود را از یاد برده است. بیضائی تهران قدیم را بازسازی می‌کند تا پیرزن، هویت خود را در آن سالهای دور پیدا کند. همینطور در فیلمنامه «لیلا دختر ادریس» زن مسن آقای ادب‌باری، احساسی مشابه پیرزن کلاغ را القاء می‌کند:

عکس عروسی ما چقدر زود گذشت. هفته اول هر شب می‌رفتم لقاظه. رستوران خیلی خوبی بود توی بهارستان. شما ندیده‌اید. وسط حیاطش استخر بزرگی بود که توی اون قایق سواری می‌کردند. به قایق‌ها می‌گفتند لتکا. ارکستر داشت، فوکستروت می‌زدند. ما رقص بلد نبودیم. متجددین همه بلد بودند...

سراج: عمه جان

لیلا نگاه می‌کند، خانم ادب‌باری سرش پائین می‌افتد

خانم ادب‌باری [لبخند می‌زند] قرار نبود منو عمه صدا کنی. بدقول! من مادرو بیشتر دوست دارم.

بیضائی ما را نسبت به همه نام‌ها، روابط و نسبت‌ها مشکوک می‌کند. همه کس برای تکمیل فردیت وجودی خود ناچار است عاریتی را بپذیرد تا از تنهایی نجات یابد. کسی زندگی خودش را نمی‌کند. همه بازی می‌کنند. هیچ کس به نقش خود قانع نیست. چون همه کس در نقش خود تنهایی مانده.

آقای ادب‌باری: همیشه همینطور خواش می‌بره [روی او را می‌پوشاند]

خیلی تنهاست.

لیلا: شما که هستید؟

آقای ادبازی: [می‌نشیند] منم تنها هستم.

همین تنهائی آقای ادبازی است که باعث می‌شود عکس فوری لیلا را پنهان کند. می‌باید سالها پیش در بایگانی آقای ادبازی (در اداره ثبت احوال) لیلا به ثبت می‌رسیده اما هیچ نشاندای از لیلا در بایگانی آقای ادبازی وجود ندارد. البته بایگانی، اینجا تمثیلی از مجموعه حضور آقای ادبازی در زندگی است. او بی (لیلا) تنها خواهد بود، همچنان که آن پیر مرد و پیرزن دهاتی که کسی را (با مشخصات لیلا) گم کرده‌اند.

لیلا: این نشانی هیچ‌جانست پدر. سر بدسرتون گذاشتن.
مرد دهاتی: البته هرچی شما بفرمایید صحیحه. حالا ما چه کنیم؟
گمشده داریم.

لیلا: آخه چه نشانی داریم؟

زن دهاتی: نشانی همه هیچ. خانم چند سال یون صبر کردیم پیدا نشد، تا گفتیم آگه ما نگردیم چطوری پیدا بشد؟
خانم جان پیشانیت بلنده، معلومه کمالات داری به ما بگو بین این همه غریب، گمشده‌ی مو چطور پیدا میشه؟

لیلا: چی بگم مادر، سنش چیه؟ چند سالشه؟

زن دهاتی: گوش بگیر خانم جان، طفلك مو بچه ساله.

مرد دهاتی: بچه سال بیده. حالا که دیگه اونطور نمانده. حالا

باید رشید و رعنائی شده باشد:

زن دهاتی: من چه عرض کنم. بچه ما جنج به سن و سال شما، جنج

به قد و بالای خودت نگاه کن، من که سالیون سال

اونو ندیدم به تو چی عرض کنم؟

لیلا: آنچه مادر جان، بالاخره اقلاً خودتون باید بدونین

عقب کی می گردین.

زن دهاتی: برای ما فرق نمی کنه خانم جان. گم کرده دیرم...

همین گم کرده داشتن. بیضائی در فیلم کوتاه سفر، دو کودک را نشان می دهد که یکی از آنها در جستجوی پدر و مادرش است بی آنکه کمترین آدرس و نشانی از آنها داشته باشد. در آن فیلم کودک از محله های فقیر و گذرهای قدیمی جنوب شهر به ساختمانهای نو ساز بالای شهر می رود. مرد وزن جوانی در را می گشایند، وضعیت کودک، به مرد وزن احساسی مشابه را هشدار می دهد: آیا آنها در آینده کودکی را گم نخواهند کرد؟ نمای بعدی از بالاست - شاید از ساختمان مسکونی آن مرد وزن - کودک در خیابان وسط يك دایره سرگردان مانده است. این مضمون محوری است؛ اما بیضائی فقر اجتماعی را هم پیش می کشد. به مصائب ناشی از بی عدالتی اجتماعی هم نظر می اندازد. در تصور کودک، پدر و مادرش باید حتماً در منطقه مرفه شهر سکونت داشته باشند تا با یافتن آنها نجات پیدا کند. در تصور او نمی گنجد که پدر و مادرش در محله ای فقیر سکونت دارند. کودک احساس می کند که او را از وجود واقعی اش جدا کرده اند. در گذرهایی تا این حد فقیر و درهم ریخته (که بیضائی در فیلم نشان می دهد) همیشه در وحشت خواهد بود. در فیلمنامه (لیلا دختر ادریس) با مضمونی مشابه فیلم سفر، لیلا می خواهد از انجماد يك محله فقیر خود را نجات دهد. سوژه ای که البته بارها در پاورقی های مجلات دستمالی شده است. یعنی همان مضمون قدیمی دختری که از دست فقر می گریزد اما به دامن فحشا می افتد.

تکنیک بازی در بازی / ۱۶۳

لیلا : من می‌رم به محله‌های بزرگ ، بابا بزرگ . ترس ، از خودم مواظبت می‌کنم . این وضعی نیست که هیچ کس خوشش بیاد... ولی خوب ، در عوض کارش يك کار حسایبه . در آمدش هم همینطور . باید به جوری باشد که بتونم شماهارو هم ببرم . آره . بهروزی برمی‌گردم همه شمارو با خودم می‌برم . اول از همه جیران -

اما بیضائی جهت رمانتیک‌های مبتدل را دور می‌زند ولیلا را به‌اداره ثبت احوال می‌کشاند . سوژه تبدیل شدن دختر فقیر به يك فاحشه در حاشیه باقی می‌ماند . حضور ادب‌اری و سراج ابعاد داستان را گسترش می‌دهد . بیضائی حدفاصل میان حوادث فرعی و اصلی را تا آخرین سکانس حفظ می‌کند . البته دو مضمون واقعی و تمثیلی در عین حال که به موازات همدیگر پیش می‌روند ، برهم تأثیر می‌گذارند و رشد کلی اثر را موجب می‌شوند . بیضائی سعی کرده است واقعیت را از گزند تمثیل محوری دور نگهدارد اما گاهی موفق نمی‌شود . مثلا دستی پیر و چروکیده که وارد گیشه می‌شود ، و لیلا از ترس همه پول‌ها را به آن می‌دهد .

بیضائی در ترسیم محله لیلا اگرچه همان تصاویر فیلم سفر را تکرار می‌کند ولی موفق می‌شود از محله نمودی تمثیلی ارائه دهد . تصاویری که بعلت کوتاه بودن آنها واقعی جلوه می‌کنند . این فضا سازی خوب از گذرهای قدیمی شگرد دائمی بیضائی است . هر نما بطور مجزا و در ضمن گذرا با نماهای بعدی درهم می‌آمیزد و در مجموع حس مورد نظر بیضائی را القاء می‌کند .

محلّه. روز. خارجی

يك كوچهٔ سقف دار؛ ليلا و ارسلان در آن می‌روند. يك كوچهٔ سقف دار ديگر؛ ليلا و ارسلان در آن می‌روند. اين سه تصوير بايد دهليز پيچا پيچي را القاء کند. — كوچه‌ای که در آن دهها زن در لباده‌های بلند سیاه می‌آیند.

— ليلا و ارسلان می‌ایستند. ارسلان کاملاً رنگ باخته.

ارسلان: از اینجا به بعد بهتره خودت تنها بری.

— ليلا راه می‌افتد، و ارسلان در جمعیت زمينهٔ تصوير دور می‌شود.

بين جماعت زنهای لباده‌پوش ليلا محو می‌شود.

این گذرهای پیچ در پیچ، ليلا را از واقعیت تاریخی خود آگاه می‌کند: (بين جماعت زنهای لباده‌پوش ليلا محو می‌شود). ارسلان (نامدار) یعنی نامزد ليلا، او را تنها می‌گذارد. در بیرون از این محلّه هم سراج او را تنها می‌گذارد. ليلا برای استقلال فردی خود نیاز به کار دارد. بیضائی در شش سکانس و در شش شرکت، ليلا را ناامید از یافتن شغل نشان می‌دهد تا بالاخره در سکانس هفتم ليلا که آدرس صنایع وطن را از زن همسایه گرفته است متوجه يك واقعیت می‌شود.

زن همسایه: [تکه روزنامهٔ مجالهای را باز می‌کند] اینه، شرکت

صنایع وطن. حقوق‌های عالی می‌دن. این اسمش،

اینم نشونی؛ اینهاش شماره چهل و هفت.

قربون شما، چه جوری تشکر کنم؟ نمیدونم چی بگم.

ليلا:

تکنیک بازی در بازی/۱۶۵

ممنونم. ممنونم.

لیلا با خوشحالی نکه روزنامه را گرفته است، بی اختیار برمی گردد و می دود.

شرکت صنایع وطن. روز. خارجی

لیلا جلوی دری بزرگت ایستاده که بالای آن برکتیبه کاشی نوشته « شرکت صنایع وطن» و زیر آن شماره ۴۷- تصویر وسیع؛ این دری است تنها در بیابانی از قراصدها ایستاده. دور بین بالا می رود؛ دور و بر این در هیچ نیست جز اسقاط و آهن پاره‌هایی از یک شرکت پیشین بر جای مانده. لیلا از دور به این ویرانه می نگرد؛ کاغذ روزنامه‌اش دو دست. از جایی نامعلوم ناله سگی.

سکانس یاد شده آنقدر شتابزده گنجانده شده است که شبیه یک شوخی است تا واقعیت. بیضائی در سه سکانس دیگر هم لیلا را نشان می‌دهد که پی کار می‌گردد. اینجا دیگر بیضائی دارد دست به دست می‌کند تا دو خط فرعی و اصلی داستان را برای حضور لیلا آماده کند و چون لیلا هنوز آنقدر کوفته نشده که پذیرش نقش اعظم منطقی جلوه کند، این دو، سه سکانس اضافی را می‌گنجانند و همان تأثیر هزل آمیز شرکت صنایع وطن را هم بر باد می‌دهند. واقعیت این است که بیضائی قصد تحلیل جامعه شناختی از محیط اجتماعی لیلا را ندارد. البته بیضائی زمینه رشد اجتماعی لیلا را در سکانس افتتاحیه، اداره ثبت احوال، گیشه سینما، اتوبوس و محیط کار نشان می‌دهد و نسبت به واقعیت‌های معاصر متعهد است. حتی آنقدر نگران شخصیت لیلاست که

از آن طنز زنده و پرتحرک « مرگت یزدگرد » اینجا هیچ اثری نیست. اما بدرغم همه این واقعیت‌گرایی‌ها، بیضائی برعلاوه تمثیلی خود بهاء بیشتری داده است. مثلاً گم‌شدن شناسنامه لیلا می‌تواند واقعیت داشته باشد ولی این که لیلا توانسته بدون شناسنامه درس بخواند! (لیلا در یک شرکت مشغول تایپ نامه است) و با هیچ مشکلی تا بیش از این روبرو نشده، توجیه منطقی ندارد.

سکانس مربوط به لیلا و شرکت صنایع وطن نیز می‌توانست با واقعیت‌نمایی از صنایع مونتاز معاصر نشان داده شود. بیضائی قصد داشته است بگوید در جامعه‌ی که صنایع ملی آن از پیشرفت و رونق افتاده با اصلا صنایعی هرگز وجود نداشته، دنبال کار بودن، پی نخورد سیاه رفتن است. بنابراین اسم شرکت صنایع وطن را روی یک « کاشی » حکاکی کرده است تا بگوید این صنایع مربوط به سالهای خیلی دوری می‌شود و در اثر مثلاً هجوم صنایع مونتاز و یا مصرفی به تلباری از آهن پاره تبدیل شده است. فیلمنامه محیط اجتماعی - اقتصادی سالهای حکومت شاه را نشان می‌دهد. پس این صنایع باید مربوط به دوران قاجاریه باشد! مثلاً اگر لیلا در زمان رضاخان یا قاجاریه دنبال کار می‌گشت حتماً در همین صنایع استخدام می‌شد و... تازه این صنایع همان روز در روزنامه آگهی استخدام داده است. شاید بیضائی این صنایع را هم « گمشده » تلقی می‌کند. شاید این صنایع بساید روزی ساخته می‌شده و وجود می‌داشته. اما چون در هجوم صنایع وارداتی نابود شده، امروز در وجدان مغزهای اقتصادی ما به تلی از آهن پاره تبدیل شده است... بگذریم. حتی از صدای ناله آن سگت هم که از جایش نامعلوم می‌آید روی تصویر لیلا بگذریم که از بیضائی بعید بود اینقدر دچار رقت قلب بشود... بهر حال لیلا بدیک ضربه دیگر نیاز دارد تا از پا در بیاید و پذیرد که او همان « اعظم » است. (اعظم فاحشدهای است که لیلا اکنون در اطاقش زندگی می‌کند). این ضربه را ارسال می‌زند یعنی کسی که « مرد »

تکنیک بازی در بازی/۱۶۷

لیلا محسوب می‌شود.

ارسلان: ولی قبل از رفتن به موضوعی هست لیلا- [در را

می‌بندد] من هیچوقت این موضوع اعظم رو نفهمیدم.

اعظم اسم دیگه تونیست؟

پیش از این همه کس لیلا را اعظم می‌خواند. یا اساساً می‌خواهند

که لیلا کس دیگسری باشد. زمینه هم آماده است. لیلا شناسنامه ندارد.

بوروکراسی هویت او را ثبت نکرده است و اصلاً موجودیت او را نمی‌پذیرد.

لیلا: شما باید رئیس باشین. درست؟ شما به چیزی بهشون

بگین آقا!

چیزی رو که جلو چشمشون هست نمی‌بینن. آقایون

می‌گن که من مرده‌ام.

راستی؟

آقای ادب‌اری:

من به همچین مسئله‌ای بر نخورده بودم!

آقای ضروری:

آقایون می‌گن باید ثابت کنم.

لیلا:

باید يك استشهاد تنظیم کنید.

آقای ادب‌اری:

[توضیح میدهد] استشهاد! مردم محلدتون شهادت

آقای ضروری:

بدن! که من زنده‌ام؟

لیلا:

گفتیم که همه چیز و همه کس «لیلا» بودن لیلا را نفی می‌کنند. لیلا

مقاومت می‌کند. وقتی در اطاق اعظم که توبه کرده است جاگیر می‌شود این

فشار به مرحله نهائی می‌رسد. از یکسو هر شب در اطاقش را می‌زنند و او را

اعظم می خوانند و از سوی ، آینه ساز و خیاط لباس و آینه سفارشی اعظم را برای اومی آورند و حتی بقیه پول را از لیلای مطالبه می کنند. لیلای مستأصل می شود. رؤیاهای نجیبانه دختر فقیر همینجا به پایان می رسد. لیلای شروع مرحله‌ی جدید را درك می کند.

پاسبان: شما اعظم هستید؟

لیلا: اسم من لیلایست.

پاسبان: خیلی‌ها که توی این کار می افتن اسم دیگه‌ای روی خودشون می ذارن.

لیلا ناچار می شود بپذیرد که او لیلای نیست. دختر ادریس نیست. نداینکه چون همه این را خواستداند. نداینکه چون شناسنامه ندارد. بلکه لیلای باید مسئولیت تمام تاریخ را بکجا بپذیرد. مسئولیت همه «لیلا»هایی که همان اعظم بوده‌اند یا شده‌اند. هویت لیلای و اعظم به یکسان در طول تاریخ گم شده است. اگر «لیلا» همچنان روی هویت خود اصرار کند ، اعظم گم خواهد شد.

آقای ضروری: لیلای فرزند ادریس.

تصویر لیلای آقای ادباری وارد تصویر می شود.

آقای ادباری: اسم شمارو صدا می کنند.

لیلا: [مات] اسم من؟

آقای ادباری: بله. لیلای.

لیلا: اسم من - لیلایست؟

آقای ادباری: بله، شناسنامه حاضره، نمی گیرید؟

لیلا: شناسنامه. آه چرا.

تکنیک بازی در بازی/۱۶۹

آقای ادباری: تو دیگه زنده‌ای لیلا. این روز اول توست همانطور که روز آخر من.

لیلا آرام می‌رود شناسنامه را می‌گیرد و برمی‌گردد و بدون اینکه به آن نگاه کند.

لیلا: [به آقای ادباری] من بدون اینم زنده‌ام

شناسنامه را آرام پاره می‌کند...

لیلا نقش اعظم را بعهده می‌گیرد. لباس اعظم را می‌پوشد و خود را در آینه اعظم بزرگ (گریم) می‌کند. پدر بزرگ یک شمشیر برای او به ارث گذاشته که نمثلی از یک سلاح عتیقه است. جایی در تاریخ صیقل دیده‌است و نسل به نسل مانده است تا امروز به لیلا برسد. لیلا صاحب واقعی این شمشیر است. و حالا یک حادثه در کلیت تاریخی خود اتفاق می‌افتد.

اطاق لیلا. شب. داخلی

لیلا جلوی آینه نشسته است، و خود را آرام و باشکوه بزرگ می‌کند؛ چشم‌ها را می‌کشد، و آنها درشت‌تر جلوه می‌کنند. لبها را رنگ می‌زند؛ و گونه‌ها را تغییر می‌دهد. مژه‌ها را صاف می‌کند و به‌گسردن خود دست می‌کشد. موها را به دو طرف می‌ریزد، و اینها همه آرام. اطاق نیمه تاریک است. صدای در؛ لیلا بی‌حرکت می‌ماند، و باشکوه در آینه به خود می‌نگرد. صدای در، لیلا سر برمی‌دارد. و اینک او اعظم است.

صدای مرد: اعظم...

لیلا لبخند می‌زند و روی چهارپایه خود به طرف در می‌گردد.

لیلا: در - بازه.

در آهسته و آرام باز می‌شود و مردی به درون می‌آید درشت اندام.

لیلا شمیر را بالا می برد و فریاد کشان می زند.

لیلا از مسیر تاریخ عبور کرده است. همچنان که قابل بازگشت به تمامی سابقه تاریخی خود است. موجودیت لیلا تمثیلی است. زن هزار ساله است که مانده است تا در نقش اعظم ظهور کند. یا در واقع عوامل محیطی او چنان است که لیلا گمشده خود (اعظم) را می یابد و حالا که یافته است با سلاح قدیمی میراث گذشتگان تقاص می ستاند...

حقایق در باره « لیلا دختر ادریس » فیلمنامه خوبی است که جابجا علائق قدیمی بیضائی به آن آسیب رسانده است: دستی پیر و چروکیده که وارد گیشه سینما می شود و لیلا پولها را با وحشت در کف آن دست می گذارد، کارمند بازنشسته ای که هر صبح به اداره می آید، و... سراج روشنفکر مایخولیائی که توانائی نجات لیلا (دختر فقیر) را ندارد. همان حکایت قدیمی که بنا به رسم توابع و کرنش در مقابل تهیدستان در آثار ادبی ادبای لوچ اجتماعی گنجانده می شود تا روشنفکران نیز از حقارت عمومی بی نصیب نمانده باشند. بگمان ما بیضایی نویسنده و هنرمند باارزشی است که آثار و آراء او بدون شك تأثیر مثبتی بر تاریخ تاتر و حتی سینمای ما برجای گذاشته است.

اما بیضائی ناگزیر است برای بیان صریحتر تاریخ، داور تازه ای برگزیند.

بازار کتاب داغ است، اما چه کتابی!

ابوالقاسم محمد طاهر

نصف شب است دیگر، دکتر شوایتزر!

نوشته: ژیلبر سبرون. ترجمه: احمد شاملو

انتشارات: ابتکار. چاپ اول: زمستان ۶۴

در کشور ما نیز از دیر باز، هر موضوع تازه‌ای در عرض چند روز مثل جذر و مد دریا، آبهای آرام را بهم می‌زند، و در اثر طوفان، امواج خروشان به پا می‌شود، ساحل نشین‌های فراوانی را در کام خود می‌کشد، و بعد دوباره همه چیز به حال اول خود بازمی‌گردد، و تکرار مکررات، پیش-زمینه‌ی برای جذر و مد بعدی می‌شود. مثل همه اتفاقات معاصر که خواننده، دیده، یا شنیده‌اید.

عجیب نیست که کتاب هم، اسیر این کش و قوس‌های گاه ویرانگر شده باشد؛ چه بعضی از ناشرین، با هر وزش باد، بادبان راست می‌کنند و به آب

می‌زنند و بر استی مژه دهان خلق الله را خوب می‌دانند؛ دیروز راز کامیابی فلان رقاصه و فردا چه باید کرد را به زیور طبع می‌آرایند.

خلاصه برای ما خوانندگان نجیب! چنان داروهای تجویز می‌کنند، که اگر کور نکند، شفا هم نمی‌دهد!

امروز غیر از چند ناشر انگشت شمار، مابقی یا دارندیش قبر می‌کنند یا بادنمای دکانشان جهت منافع را جای دیگر نشان می‌دهد، و باب روز و زور به نشر اراجیف می‌پردازند.

مثلا در مورد کتاب تاریخ ایران: تا دیروز آثار و آراء نویسندگان و محققین شوروی زیر چاپ می‌رفت و حالا سر و کله زندگان و مردگان انگلیسی‌ها پیدا شده است. از جمله: تاریخ ایران، سر جان مالکم؛ آنهم با قطع‌های کوتاه و بلند، با جلد‌های زرکوب و گرانیقیمت، که از دکان ناشرین سرشناس و ناشناس بیرون آمده و در ویرترین کتابفروشی‌ها دیده می‌شود.

بعد از چه باید کرده‌های جلد سفید و ارزان قیمت، چشمان به جمال سفرنامه‌های خارجی خاصه انگلیسی‌ها روشن شده است. (سفرنامه‌ها را اولینون، سفرنامه بهار، سفرنامه ژنرال کاردان، ترمزل...) و بعد چاپ چیزهایی از جمله: احیاء شعر کهن، تعبیر و تفسیر اشعار شعرای کهن سرا و خوابنامه‌ها و هجویات خرما فروش شاه عبدالعظیم تا سوهان فروش بلبل تبار بی خاصیت که خزعبالاتشان را طبق پیشگویی‌های (بزرگان کوچک) به فرزندانشان سپردند، و یاد آوری کردند: «روزی خواهد رسید که این‌ها بازار پیدا کنند.»

اکنون ناشرین محترم دست به کار نبش قبر شده‌اند و اجساد مومیایی شده را همراه با نوشته‌هایشان که بوی گند پوسیدگی می‌دهد، به معرض فروش گذاشته‌اند.

عملشان از دو حال خارج نیست. یا قصد دارند به ریش خریدار بختند، یا خریدار را بختداند؛ که هر چه خواندید قصه بود و قصه بود و قصه بود.

و این نوعی آموزش ناپسند است به شیفتگان تاریخ ایران که در جستجوی حقیقت، باید هزاران صفحه اباطیل بخوانند. داستان آن مسافر غریب رادر مثنوی حتماً به یاد دارید، که صوفیان خرش را شبانه فروختند و صاحب خرش را دعوت کردند تا در سماع آنها شرکت کند. صوفیان رندانه می خواندند: **خر برفت و خر برفت و خر برفت.** و همراه آنان صاحب خر هم می خواند و می رقصيد و شادی می کرد. « **خر برفت و خر برفت و خر برفت.** »

از خاطرات دو گل، چرچیل، مارگارت تاچر، شارل جردان، ویلیام سرلیوان و مستر کارتر که بگذریم، می ماند خاطرات روزنامه نویس های خارجی چینی دست راستی نما و راستی دست چپی نما از جمله: آقای آندره فونتن از نوموند و آقای سروان شرایبر از اکپرس که دو نسخه از درفشانی ها و یادداشتهای سردستی اشان به فارسی ترجمه و با تیراژ زیاد چاپ، و حتی به چاپ دوم هم رسیده است. این آقای شرایبر تکلیف جهان سوم را روشن کرده و آب پاکی را روی دستمان ریخته اند، که: « شما محکوم به فنا هستید و باید بدانید ابر قدرت جهان را تقسیم کرده اند و شما، ای کشورهای عقب مانده، ول معطلید»

در این آشفته بازار، به حقیقت مطالب درست و واقعی، کم چاپ می شود و بیشتر شاهد يك آش شله قلمکار در مطبوعات هستیم، و به راستی، این چند کتاب خوب مرهمی نیست که بر این جثه هزاران زخم خورده بگذاریم. در کار این ناشرین جای بسی شك و شبهه است. و اما:

نصف شب است دیگر، دکتر شوایتزر

در مقدمه کتاب، مترجم یا ناشر چنین نوشته اند:

در « گابون» - مستعمرة آفریقایی فرانسه - در دفتر بیمارستانی سر - هم بندی شده، که خوابگاههایش را از تنه درختان ساخته بام آنها را به نی

و بر گهای پهن و بلند پوشانده‌اند، در نور نیم‌رنگ چراغ‌های نفت سوز
مردی سرگرم نواختن پیانو است. با صدای زنی که می‌گوید « نصف شب
است دیگر دکتر شوایتزر! » نوازندگیش را قطع می‌کند. این زن ماری،
دستیار اوست که به جراح خسته لزوم استراحت را یادآور می‌شود. اما همان
دم، از اعماق ظلمت، اختطاری که باطل بدوی تام تام مخا بره می‌شود به
گوش می‌آید. « کودک بیماری در راه بیمارستان است. » شب از نیمه
گذشته و نخستین لحظات اولین روز ماه اوت ۱۹۱۴ آغاز شده است.
آنگاه، جنگ و عشق و مرگ قدم بر صحنه می‌گذارند؛ در کنار شوایتزر چهره‌هایی
آشکار می‌شوند که در میان آنها سیمای تاریخی ژنرال لیوتی *lyauty*
(زیر نام « فرمانده لیوون ») و کشیش فرکو *foucauld* (زیر نقاب « پدر
شارل ») آشکارا قابل شناسایی است و تضادهای اصلی فاجعه‌ای را
می‌سازند که یکی از مقاطع دردناک تاریخ بشریت است.»

سپس مترجم یا ناشر محل تولد و تحصیلات شوایتزر را یاد آور
می‌شود و تأسیس بیمارستانی در گابون به سال ۱۹۶۵ و اینکه ایشان نویسنده،
دانشمند الهیات، فیلسوف، طبیب، جراح و موسیقی‌شناس بزرگی است.
سپس اشاره می‌کند که شوایتزر، مردی که « در هیچ لحظه‌یی از عمر چیزی
برای شخص خود نخواست ».

شوایتزر تا پایان جنگ - تا سال ۱۹۱۸ رنج اسارت را متحمل شده
اما در ۱۹۲۴ بار دیگر توانست خود را به آفریقا برساند و کار انسانی را
دوباره پی‌بگیرد.

سپرون، نویسنده نمایشنامه شاید قصد این داشته است، شوایتزر را
سهاز چند بعد مورد بررسی و به معرض قضاوت قرار دهد. از يك طرف،

چهره انسان دوستانه و نخستگی ناپذیر شوایتزر که جهت معالجه بیماران آفریقائی و درمان روان خود به گابون می رود و شبانه روز خویش را وقف سلامتی قبائل بدوی افریقا می کند.

بعد دیگرش ماری است که جنبه های عاطفی زنانه همراه با علائق شخصی اش را نویسنده از گفت و شنود ماری با دیگر شخصیت های نمایشنامه. دومین چهره شوایتزر را به نمایش می گذارد.

مثلا در صحنه يك:

ماری: چقدر غیر انسانی این سرزمین!
شوایتزر: قلمرو داموکلس damoclos است اینجا؛ مرگ، در هر لحظه، در همدجا معلق است. گیرم بر حسب ساختمان موجودات، گاهی مثل زهر عمل می کند گاهی مثل نوشدارو.

(ناگهان ساکت می شود و بی حرکت می ماند)

می شنوید؟ يك نفر دارد می آید به این طرف

(ماری حرکتی عصبی از خود نشان می دهد.)

وحشت نکنید! به تان که گفتم؛ اینجا ، چیز خطرناک ،

صداش شنیده نمی شود!

آخر، من هم صدایی نشنیدم!

ماری:

(خندان) ضمناً باید چیزهای غیرمنتظره را پیشاپیش

شوایتزر:

دوست داشت، بالو آلا ... يك روز صورتی تو

چارچوب در نمایان می شود، یا کتابی به دست تان

می افتد، یا صدای ناشناسی را می شنوید، و زندگی تان

یکهو معنی خودش را پیدا می کند.

دست بردارید! يك زندگی با ارزش، هیچ چیز را به

ماری:

تقدیر و تصادف واگذار نمی کند.

شوایتزر: هر زندگی بزرگی بر اثر يك تصادف بزرگ بوجود آمده .

در این مکالمه است که شوایتزر دلیل رها کردن زن و فرزندش را در زادگاهش اروپا مطرح می کند و برای ماری به زبان می آورد که: « زندگی - تان یکهو معنی خودش را پیدا می کند. » شوایتزر این حیات دوباره را در دل آفریقایی یابد ، و بی شک بایسد جوابی باشد به خانواده‌یی که از آن گریخته است.

سوی دیگر چهره شوایتزر، پدر شارل وینش اوست. که در صحنه‌هایی رو در روی هم قرار داده می شود. مثلاً در پرده اول ، صحنه دو:

شوایتزر: نه، پدر شارل! این که سلطنت عدل خداوندی بیست قرن است شروع به حرکت کرده، دروی از من دوا نمی کند . من می خواهم این عدالت هرچه زودتر برسد و مستقر بشود. هرچه زودتر و گرنه من به چه دردی می خورم ؟

پدر شارل: هر کدام ما از راه خودش به سمت هدف می رود .

شوایتزر: این است که موقع حرکت پشتمان را بهم می کنیم. و آنور زمین، توی نیمه راه زندگیمان رو در روی هم درمی آییم؛ سینه به سینه و ناتوان و غمزده. آخ،

این جور است که فقط ستمگرها و خسر پول‌ها به هدفشان می رسندا

پدر شارل: مرا بگو که خیال می کردم اینجا تنها کسی را پیدا می کنم که هیچ وقت خدا دست ناامیدی به دامنش نمی رسد .

شوایتزر: علتش این است که نصف شب است، پدر. سنگینی نصف شب‌ها را من عادتاً در تنهایی تحمل می کنم

این ابعاد چهره شوایتزر است که در قالبهای ماری و پدر شارل رخ می‌نمایاند. و غریبانه شکوه می‌کند، امید می‌دهد، می‌جنگد و استقامت می‌کند. نه سنجاق کوچکی است در اطلس جهانی، نقطه‌یی غریب که می‌درخشد مثل کرم شب تاب.

باخودش می‌گوید: چه ریاضت بی‌جهتی، بدن، رفیق راه خوبی است پدر، به‌اش برسیدا

و چهره دیگرش جواب می‌دهد:

نوکری است پر خور و تنبل، و دوباره جواب می‌شنود.
« اما وفادار تادم مرگ‌گا ».

در صفحه ۴، شوایتزر کلافه از بینش اینکه جهان يك مثل است.

پدر شارل: ظلمات جهان خارج...

ماری: این در را باید ببندیم، پدر.

برای خاطر پشه‌ها؟

برای خاطر همه دشمن‌های بیرون؛ همه قدرت‌های
شب!

کلنجار رفتن با شبی که در وجودمان است بسمان
نیست؟

و در همان صفحه ۴ در جای دیگر می‌گوید: وقتی دوتا نابینا با هم
بجنگند، زخم‌های وحشتناک بهم می‌زنند.

و این کلنجار دکتر شوایتزر، در قالب‌های پدر شارل، ماری و شوایتزر
به خوبی نمایانگر انسان عصر ما است که سراسیمه، گاه عشق می‌ورزد، گاه
می‌جنگد و گاه درمی‌ماند. و در این هنگام است که نظامیان با پشتوانه خرد-
پول‌ها، سرمی‌رسند، و تهدید و زور و تجاوز را به انسان درمانده این عصر
تنقیه می‌کنند.

در مقابل دکتر شوایتزر، فرمانده لیون و فرماندار لبلان ظاهر می‌شوند.