

بررسی نقش مذهب در تحلیل شخصیت قهرمان داستان در نمایشنامه‌های برگزیده اول، دوره هشتم تا دهم جشنواره تئاتر رضوی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

کد مقاله: ۶۹۳۴۲

حسین حق پرست^{۱*}، امین جعفری زاده^۲، سانا ز قادر احمدی^۳

چکیده

جشنواره تئاتر رضوی یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی و هنری کشور پس از انقلاب اسلامی است. این رخداد بسیارساز ایجاد آثار هنری در جهت ترویج فرهنگ رضوی و اشاعه الگویی متعالی از تئاتر در جهان امروز است. جهانی که تشنۀ معنویت است و از نامالیمات فرهنگی و روزمرگی اجتماعی رنج می‌برد. پس برگزاری چین رخدادهایی بهمنظور ایجاد نگاهی نو به مذهب و جایگاه آن در جامعه، امری مؤثر می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با درک ضرورت موجود به بررسی نقش مذهب در شکل‌گیری شخصیت قهرمانان نمایشنامه‌های برگزیده اول، دوره هشتم تا دهم جشنواره تئاتر رضوی می‌پردازد. جهت بررسی متغیرهای تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده گردید. بهمنظور بررسی تأثیر مذهب بر قهرمان داستان از مؤلفه‌های؛ نام، ویژگی‌های ظاهری، احساسات و تمایلات درونی، رفتار و کردار، گفتگو و کشمکش قهرمان داستان استفاده گردید. که نتایج حاصل نشان داد؛ میان نام و ویژگی‌های مذهبی قهرمانان تناسب معناداری وجود دارد. همچنین میان احساسات و تمایلات درونی، رفتار و کردار، گفتگو و کشمکش قهرمان داستان با تأثیر مذهب بر وی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و در مقابل میان جنس و سن قهرمان داستان و تأثیر مذهب بر وی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: قهرمان داستان، تئاتر رضوی، مذهب، گفتگو، کشمکش

۱- کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)
Hosseinhaghparast9090@gmail.com

۲- دکتری هنرهای نمایشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنر و معماری

۳- دکتری هنرهای نمایشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنر و معماری

در طول عصار مذهب همچون اسپی جسور کباده جامعه بشری را میراند و تمامی زوایای هستی او را در برگرفته است. هنر و به خصوص هنر تئاتر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. تئاتر به عنوان هنر آگاه ساز و ابزار آموزشی جامعه بشری، همواره تحت تاثیر مذهب و ارکان آن قرار گرفته است. بطوريکه در هر دوره ای نمودی نو و جدید از آن زاییده می گردد. که این نمود پیرو دیدگاه و محیطی است که آن هنر در آن متولد می گردد. از میان اجزاء تشکیل دهنده تئاتر، نمایشنامه مهمترین عضوی است که بشدت تحت القا مذهب قرار گرفته است. بطوريکه تاریخچه نمایشنامه جهان به دو بخش پیش از میلاد مسیح و پس از میلاد مسیح تقسیم می گردد. در واقع ظهور مسیحیت موجب ایجاد تغییرات شگرفی در نمایشنامه نویسی گردید (بونسی، ۱۳۷۹: ۸۰).

نمایش و مهمترین ابزار آن یعنی نمایشنامه نویسی در طول تاریخ، در جوامع مختلف نقش ویژه ای را در انتقال فرهنگ، تاریخ، هنجرهای اجتماعی و باورها و عقاید و نیز حفظ میراث زبانی ایفا کرده است. نگاهی به متون ادبی نشان می دهد که از دوران باستان، نهادهای اجتماعی با استفاده از نمایش و نمایشنامه نویسی، بخشی از کارکردهای آموزشی و آگاهسازی خود را به انجام میرسانند. در واقع نمایشنامه ها، با نشان دادن وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، جامعه را از چگونگی و چراجی بسیاری از مضلات موجود آگاه ساخته و بدین سان آنها را برای اتخاذابهای صحیح و بهنگام راهنمایی می کرند(فاتحی، ۱۳۸۴: ۱۲۸). از دیگر سوی، با نشان دادن بناهای رفتار و پیامدهای آن، مبانی اخلاقی اجتماع را روشن کرده و نقش بسزایی در پیشبرد اجتماعی جامعه دارند. در واقع نمایشنامه نویسان، با جدا کردن مطالب مختلفی که تأثیرات بی شماری بر زندگی افراد اجتماع دارند، و انتخاب یک یا چند موقعیت خاص، این امکان را فراهم می آورند که مسئله مورد نظر خود را بر جسته ساخته و با بهره گیری از ابزارهای ادبیاتی و قوه تحلیل و تحلیل خود، که مورد تایید جامعه مورد نظر گاه می تواند باشد و گاه نمی تواند باشد، آن را در قالب نوشتاری صریح و قابل درک و متناسب با ادبیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی آن جامعه تبدیل نمایند و به شنونده نیز این امکان را می دهند تا با حذف پیچیدگی های مسائل پیرامونی، تأثیر و کارکرد مسائل مختلف را بهتر متوجه شوند(میرصادقی، ۱۳۸۸: ۹۹). از سوی دیگر می توان مواردی را در تاریخ اندیشه دید که در آنها، از نمایشنامه به عنوان وسیله ای برای انتقال مفاهیم و شرح اندیشه های پیچیده استفاده شده تا بدین سان، اندیشمند را از دشواری شرح چگونگی پدید آمدن یک ایده و روند استدلالی آن برهاند و مخاطب را در فهم آسان تر آن ایده ها یاری کند. برای مثال، می توان به زنون الثانی^۱ اشاره کرد. وی چندین معملا در غالب داستان مطرح می کند تا بر اساس آنها نظریات پارمنیونس را در محل بودن حرکت و انکار وجود عدم یا خلا، تقویت کند. تکثر بسیاری در زمینه کاربرد نمایشنامه ها جهت درک بهتر علم و موازین هستی وجود دارد. به عبارتی نمایشنامه ابزاری در دست اندیشمندان جهت تعلیم و القاء دانشی جدید به جامعه بشری بوده است(کلشیری، ۱۳۸۲). در این میان، مذهبگرایان و علماء دینی نیز جهت آگاه سازی مردم و آموزش موazین مذهبی از این ابزار بسیار استفاده نموده اند. از نمونه های آن می توان به نمایشنامه "مسیح در آسمان" اشاره کرد که چگونگی شهادت مسیح و رهایی شان به سمت پروردگار را به نشان می دهد و یا نمایشنامه "شمایل" که داستان زندگی یکی از یاران حضرت مسیح را پس از به صلیب کشیده شدنشان را بیان می کند و یا نمایشنامه هایی که به نقل سرگذشت بسیاری از امامان و پاکان روزگار می پردازد تا یادشان زنده بماند و از سیره آنها شیوه زندگی و دینداری آموخته شود. مثال بارزی از این کارکرد مقاتل مختلفی است که در زنده داشت و بزرگداشت یاد حسین بن علی(ع) به رشتہ تحریر درآمده است. لهوف سید بن طاووس از نمونه های آن است که گذشته از کارکرد مذکور از لحظ ادبی نیز حائز اهمیت است. بنابراین مذهب در هر دوره و زمان، گاه از طریق وقوع واقعه ای مذهبی و یا از طریق ایجاد نگرش و فکری نو در خالقان اثر، موجب ایجاد تغییر و چرخشی بناهای در نمایشنامه نویسی می گردد. که این تغییرات را می توان در ایجاد سبک جدید نگارشی، دیالوگها و به خصوص خلق قهرمان نمایشنامه ها به روشی مشاهده کرد. در واقع مذهب با تاثیری که بر اعتقادات و تفکرات جامعه می گذارد و موجب تحول در سیستم فرهنگی و اجتماعی می گردد و به تناسب آن متفکران جامعه نیز اقدام به خلق سرمایه های ادبی و نمایشی متناسب با آن می نمایند.

از آنجا که قهرمان نمایشنامه یکی از تأثیرپذیرترین و تأثیرگذارترین عناصر تشکیل دهنده نمایشنامه است، تحت تأثیر نگرش های اجتماعی و اعتقادی جامعه می باشد بطوريکه با ظهور هر ایدئولوژی مذهبی و اجتماعی سمت و سوی نوی به خود میگیرد. مثال بارز این مطلب را می توان در آثار نویسنده گان نامدار ادبیات نمایشی جهان مشاهده نمود. براین اساس پژوهش حاضر با درک اهمیت نقش و جایگاه مذهب در نمایشنامه نویسی به بررسی نقش مذهب در تحلیل شخصیت قهرمان داستان در نمایشنامه های برگزیده اول، در دوره های هشتم تا دهم می پردازد.

۲- گزاره های تحقیق

۲-۱- بیان مساله

در جوامع توسعه یافته، تئاتر از ارکان اصلی و تحول آفرین نهاد اجتماعی محسوب می شود. این نهاد اجتماعی در راستای رفع نیازهای انسانی و اجتماعی، ضمن تعامل با ساختارها و هنجرهای جمعی، با هنرآفرینی و خلق آثار نمایشی به تجلی زیبای حقایق و

بيان جذاب انگيزه ها و احساسات مردم می پردازد و کارکرد عميق و فراگستر خود را هم بعنوان آينه حیات جمعی و هم بعنوان الگوی زندگی اجتماعی بروز می دهد (خیراندیش، ۱۳۸۹). شواهد و تجارب هنرهای نمایشي در گذشته و حال حاکی از آن است که تئاتر بعنوان وسیله ای موثر و کارآمد برای تقویت تلاشهاي میشتي و دفاعي و یا تحکیم مبانی حقوقی، اجتماعی شدن، قانون پذیری و نظم و انصباط اجتماعی در قالب نمایش های متعدد، جذاب و اگاهی بخش مورد استفاده برنامه سازان جامعه در سطوح خرد و کلان قرار گرفته است. در حقیقت زمانی تئاتر و هنرهای نمایشي به جایگاه حقیقی خود نزدیک می شود که جامعه تئاتر را برای تئاتر دوست بدارند و آن هنگامی است که تئاتر با فرنگ، ادب، تعالی افکار و احساسات انسان ها و روحیات و جدان جمعی جامعه سروکار داشته باشد و رویکرد آن بگونه ای باشد که به معنای حقیقی خود یعنی تجلی حقیقی ویژگی های ضروری مردم و روشترکی و تحول آفرینی آن نزدیک گردد.

در آن هنگام که قشر با فرنگ و هنرمند جامعه فزونی یافته و هنردوستی و فرهنگ پذیری رواج یابد، امکان ایجاد جامعه ای آرمانی و فرهنگی افزایش می یابد(استارمی، ۱۳۹۰). در چنین شرایطی تئاتر منزلتی فراخور رسالت خود داشته، از نقش و جایگاهی بالا در میان توده های مردم بويژه نخبگان برخوردار خواهد بود. با توجه به آنچه بيان گردید می توان اذعان داشت که تئاتر و نمایش رسانه ایست که می توان تنها با شناخت صحیح قابلیت ها و استعداد های نهفته اش از سوی ذینفعان و صاحبظران عرصه خود، رسانه ای تاثیرگذار برای انتقال پیامهای ملی، قومی و ارزشی يك جامعه باشد. همانگونه که نمایش می تواند آینه فرهنگ جامعه باشد، میتواند بر آن نیز تاثیر بگذارد. آنچه در صحنه تئاتر اجرا می شود بر ذهن مخاطب می تواند تاثیر عميق و بلندمدتی بگذارد، نمایشنامه نیز از این قاعده مستثنی نیست، نمایشنامه نویس نیز با بهره گیری از الگوهای رایج در جامعه و بیان دغدغه خویش میتواند بر فرهنگ، رفتار و حتی انتخاب نوع ارزش های يك جامعه تاثیر بگذارد. واضح و مبرهن است که شالوده و زیرینی هر اثر نمایشی که به صحنه می رود، نمایشنامه است و بدون متن نمایشی تئاتر هویتی پیدا نخواهد کرد.

در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسولان و متولیان فرهنگی با برگزاری جشنواره های مختلف تئاتری سعی بر این داشته تا گامی مهم در مسیر اعتلا و پیشرفت هنر نمایش بردارند که در این مسیر گاه موفق و گاه نیز با برگزاری جشنواره های با کیفیت اجرایی و محتوایی پایین ناموفق بوده اند. هر چند در سال های اخیر شاهد هستیم که از کمیت برگزاری جشنواره های نمایشی تقلیل یافته است و هنرمندان عرصه نمایشی به مانند گذشته انتخاب زیادی در کار کردن در جشنواره های مختلف ندارند. از جمله این جشنواره ها که میتوان گفت به دوران بلوغ خود نزدیک شده است، جشنواره سراسری تئاتر رضوی است که دوازده دوره برگزاری را تجربه کرده است. جشنواره ای با ماهیت و محتوای آثاری در زمینه امام هشتم شیعیان، امام رضا(ع). در نخستین ادوار برگزاری آن آثار به نگارش درآمده و مورد پذیرش در جشنواره محدود بوده است. اما هر چه روند جشنواره رو به جلو حرکت می کرده است این امر رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته است و تعداد متقاضیان و آثار شرکت کننده بیشتر و بیشتر شده است. متولی برگزاری این جشنواره سازمان آستان قدس رضوی است که با برپایی دبیر خانه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بسیاری از جشنواره های فرهنگی و هنری در رشته های مختلف با موضوعیت امام رضا(ع) را برگزار و مدیریت می کند. که یکی از مهم ترین بخش های آن جشنواره سراسری تئاتر رضوی است. که پژوهش حاضر با درک جایگاه و نقش این جشنواره در توسعه و ترقی تئاتر به ویژه تئاتر با مضامین مذهبی، به بررسی نمایشنامه های برگزیده اول، دوره های هشتم تا دهم آن از حیث تاثیر مذهب بر قهرمانان این نمایشنامه ها می پردازد.

۲-۲- پیشینه تحقیق

بر اساس مطالعات صورت گرفته، تاکنون پژوهشی در زمینه تاثیر مذهب بر تحلیل شخصیت قهرمانان نمایشنامه های برگزیده اول دوره های دهم تا دوازدهم تئاتر سراسری رضوی انجام نشده است. همچنین پژوهشی نیز در موضوعات دیگر جشنواره سراسری تئاتر رضوی به صورت مبسوط صورت نگرفته است. براین اساس پژوهش حاضر در بعد نظری و کارکردی جدید می باشد.

۲-۳- فرضیات تحقیق

- بین نام قهرمان داستان و ویژگیهای مذهبی وی تناسی معناداری وجود دارد.
- بین نوع کردار و رفتار شخصیت قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر او رابطه معناداری وجود دارد.
- بین احساسات و تمایلات درونی شخصیت قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر او رابطه معناداری وجود دارد.
- بین گفتگو قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر او رابطه معناداری وجود دارد.
- بین کشمکش قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر او رابطه معناداری وجود دارد.

۲-۴- روش تحقیق

از آنجا که در این تحقیق محقق قصد دارد به توصیف تاثیر مذهب در قهرمان نمایشنامه های برگزیده سه دوره جشنواره سراسری رضوی پردازد، بنابراین در حیطه روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی قرار میگیرد که از طریق بررسی مقالات و کتب

مرتبط، پرسش از افراد متخصص و متبحر و بررسی چند مورد برگزیده مانند پایگاه های اطلاعات معتبر قصد پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق (چگونه مذهب بر روی قهرمانان نمایشنامه های برگزیده اول دوره هشتم تا دهم (چشناواره سراسری تئاتر رضوی تاثیر گذاشته است؟) را دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل؛ سه نمایشنامه برگزیده اول دوره هشتم تا دهم (آنم آرزوست،) چشناواره سراسری تئاتر رضوی است.

۳- بحث و بررسی

به منظور بررسی تاثیر مذهب بر تحلیل شخصیت قهرمان نمایشنامه های برگزیده اول، دوره هشتم تا دهم چشناواره سراسری تئاتر رضوی از مولفه های؛ نام قهرمان، ویژگیهای ظاهری، احساسات و تمایلات درونی، رفتار و کردار، گفتگو و کشمکش قهرمان داستان استفاده گردید. که نتایج حاصل از بررسی آنها در ادامه ارائه گردیده است.

۳-۱- آنم آرزوست؛ برگزیده دوره هشتم / نویسنده: سید علی موسویان / آدمهای نمایش: حشمت، ناصر

خلاصه اثر: این نمایشنامه داستان برخورد دو گروه آسیب دیده از جامعه را بیان می کند؛ یکی حشمت (قهرمان داستان) که شیرین عقل است و مورد اذیت و تمسخر اهالی روستا قرار گرفته و دیگری ناصر، جانباز دفاع مقدس، که همچنان در دوران جنگ زندگی می کند و آسیب روانی دیده است. حشمت برای رساندن دعای اهالی روستا و اجابت حاجت‌هایشان عازم حرم امام رضا(ع) است. او از اتوبوس مشهد جا می ماند و نمی تواند به مشهد برود. پس تصمیم میگیرد پیاده راهی مشهد شود. در طی مسیر با ناصر (جانباز دفاع مقدس) روبرو می‌شود. ناصر از یک بیماری روانی که نتیجه دفاع مقدس است رنج می‌برد. او هنوز در فضای جنگ زندگی می کند و خودش را یک تخربی چی می داند. برخورد ناصر و حشمت، موجب مورب بخشایی از گذشته و نشان دادن احساسات و اعتقادات آن‌ها می‌گردد. در پایان نمایش در اثر برخورد با یک مین شهید می شوند.

تحلیل بر مبنای توصیف ظاهر قهرمانان داستان: قهرمان داستان، حشمت جوان ۲۸ ساله ای است که شیرین زبان و شیرین عقل است. نویسنده در توصیف قهرمان داستان، بر قدرت تخیل مخاطب تکیه نموده و او را در زمینه قضاوت در مورد آن آزاد گذاشته است.

تحلیل بر مبنای توصیف گردار و رفتار قهرمانان داستان: حشمت رفتارش مذهبی و معنوی بودنش را توجیه می کند آنجا که قدم در راه سفر به زیارت امام رضا(ع) می گذارد. بوسیله پارچه سبز و بدن کبوترش برای آقا نمی داند که آقا در فضای حرم کبوتر فراوان دارد اینها همه همچنان که عنوان شد نشان دهنده اعمال مذهبی در اوست. دعاها که میکند این امر را روشن می کند. زمانی که با خدا حرف می زند، مشخص می شود که او فردی معتقد است. معتقد بودن در فرهنگ ایران یعنی اعتقاد داشتن به مذهب است. حشمت همچنان که گفته شد شاید انجیزه اصلی زندگی اش و دغدغه مهم و اصلی اش رسیدن به حرم امام رضا(ع) است در حالی که برای انسانهای به ظاهر سالم این دغدغه شاید زیاد بزرگ نباشد اما برای حشمت این دغدغه و انجیزه انسانی بسیار بزرگی است آنقدر بزرگ که حتی با جاماندن از اتوبوس پیاده حرکت می کند و این مسیر ۱۰۰ روزه به قول خودش را به چشم می بیند تا بتواند کبوترش را تقدیم آقا کند و آرزو ها و دعا هایش را برآورده کند.

تحلیل بر مبنای توصیف عواطف، احساسات و حالات درونی قهرمانان داستان: حشمت در گفتن احساساتش بسیار صادق است آن هم به خاطر شرایطی است که در آن قرار دارد او به خاطر شیرین رفتار بودنش احساساتش را در زمینه خواسته های مذهبی و اعتقادی هاش راحت بیان می کند. آنجا که می گوید برای خواهر و مادر و دوستانش هر کدام به یک دلیل می خواهد به حرم برود یا در قسمتی که با خدا درد و دل میکند و از آرزوهایش می گوید بیان احساسات را به راحتی بیان می کند. در واقع ویژگیهای مذهبی شخصیت حشمت موجب گردیده در بیان احساسات و حالات درونی اش صراحت و صداقت مطلوبی دارد.

تحلیل بر مبنای گفتگو قهرمانان داستان: حشمت: (رویه کبوتر) آخی بمیرم... نفست گرفت آره...؟! بیا بیا آب بخور (از قمقةاًش به کبوتر آب می دهد) بخور بگو سلام بر حسین لعنت بر بیزید (خودش هم آب می خورد) سلام بر حسین لعنت بر بیزید.....سلام بر حسین لعنت بر بیزید.....سیر شدی؟... (قدرت گندم می پاشد روی زمین) بخور.....گشنه ته.....بخور دیگه.....چرا نمی خوری.....مگه اینقدر تو راه نق و نوق نکردی گشنه، تشنمه، نفسم گرفت.... فرن از همون او لشم بهت گفتم راه خیلی زیاده.....پیاده تا مشهد صد روز راهه.....اتوبوس نیستم که دو روز تو راه باشم.....آدمم.....بزین و گازوئیل هم نمیخورم که گاز بدم برم.....آبه آب میخورم (آب میخورد) سلام بر حسین لعنت بر بیزید و شمر و معاویه و حرمله و خولی (رو به کبوتر) بگو.....تو هم بگو.....بیزید و شمر و معاویه و حرمله و خولی.....آفرین.....همیشه بهشون لعنت بگو.....نه ام می گی اگه بگی لعن الله جمیع.....لعن الله جمیعا.....همون لعن الله و جمیعا.....یعنی بگی.....می ری بهشت پیش امام حسین با امام رضا.....بگو لعنت بر مأمون.....بگو.....آفرین ... می ری بهشت پیش کفترای امام رضا که مردن.....همونا که پیر شدن

خیلی.....کفترا رو میگم..... فقط آدما که نمیرن بهشت، حیونا هم میرن.....مثلا ذوالجناح اسب و فادر امام حسین.....دُل دُل اسب با وفای حضرت ابوالفضل.....و کبوترهای امام رضا و همه ااما.....میرن بهشت....قُرْنَن، با اون چشمای قرمذتم اینجوری نگام نکن....هی بهونه می گرفتی بریم مشهد بیریم مشهد میخوام برم پیش دوستام همینه.....هر که هندوستان طاووس کشید....نه ام گفته.....مشهد دیگه.....شانس آوردی من جوونم اگه پیر بودم هزار روز باید راه می رفیم.....روز راه میریم شبا استراحت می کنیم.....الآن برای استراحت زوده.....یه کم دیگه راه میریم بعد.....هرچی که یه قدم یه قدم میریم جلو.....یه قدم به قربونش برم امام رضا نزدیکتر میشیمبرم مشهد دیگه همه بهم می گن مشهدی حشمت.....دیگه نمیگ حشمت خله دیگاه هم نمیرم تو کوچه.....همش میشینم تو خونه که همسایه ها بیان ماج بارونم کتن که خیلی مشهد بودم.....دیگه خیلی مشهدی شدم.....اونوقت دیگه بهم نمی گن حشمت خله تو کوچه وله.....ناراحت نشو.....من اونجا میمونم پیشنت.....بعداً می یام خونه.....اینقدر نمی یام نمی یام تا اونائی که یادشون رفت منو بیرن خودشون بیان مشهد منو بیرن خونه.....که دیگه دل مادرم نشکنه.....تو هم همونجا یه زن خوب و نجیب بگیر از اون کفترا با اصالت و خونواده دار.....همونجا هم بچه دارشو.....خونه و آب و دونه ات هم بهت می دن.....دیگه چی می خوای.....النم یا رو شونه من بشین فرهن نزن.....(خشمت به راه می افتد)

در این مونولوگ، حال و هوای معنویت حشمت مشاهده می شود، که از نگاه کبوترش به امام حسین(ع) سلام می دهد و بر بیزید لعنت می فرستد و این را با آب دادن به کبوترش عنوان می کند. ایجاد فضایی کمدی در انتقال مفهوم به مخاطب بسیار کمک می کند و تاثیرگذار خواهد بود، در آن جایی که خودش آب می خورد و شعار می دهد. اما کبوترش را نیز مجبور می کند همراه او شعار بدهد و این بار نه تنها بر بیزید لعنت می فرستد. بلکه بر شمر، معاویه، حرمله و خولی نیز لعنت می فرستد. او هنگامی که از زبان مادرش جمله ای عربی می گوید که تلفظ درست آن را بد نیست. که به مخاطبش هم این حس را انتقال می دهد که او زاده معنویت است و مذهب و دین جایگاهی خاصی در زندگی خانوادگی او دارد و با این عبارت به معنای آن می خواهد برسد. که همان رسیدن به بهشت است. یا زمانی که از اسب امام حسین(ع)، ذوالجناح و اسب حضرت ابالفضل و کبوترای امام رضا(ع) حرف می زند این حس را پر رنگ تر می کند و هدفش در واقع رساندن این پیام است که درست است که در ظاهر او شاید انسانی شیرین عقل باشد. اما در باطن ریشه در مذهب دارد و از کودکی با این روش بزرگ شده است. او حتی این آزو را دارد که با رفتن به مشهد نامش به مشهدی حشمت تغییر کند. شاید همیشه حسرت انسان هایی را می خورده است که پیشوند نامشان حاجی یا کربلاجی بوده است. او این ذکر را دوست داشته حالا با رفتن به مشهد می تواند به دنیای خودش این پیشوند را برای خود در نظر بگیرد و از عنوان حشمت خله که از طرف مردم گفته می شود رها شده و دیگر مورد احترام آنها قرارگیرد. در اینجا به این نکته نیز میتوان اشاره کرد که دست اندازی حشمت به مذهب و راهی شدن به این سفر و قصد زیارت امام رضا(ع) یکی از دلایلش رها شدن از تمسخر مردم است که او را بعنوان یک ناقص القل می بینند. او می خواهد با تکیه بر مذهب و سفر زیارتی خلاصی یابد. وجود کبوتر در این سفر در کنار حشمت حکمتی دارد. اساساً بحث حیوانات و استفاده از آنها، داستان را وارد مقوله ای می کند که منظور و هدف آن را باید درک شود. کبوتر در ادبیات نمایشی و حماسی نماد پاکی و آزادی است. در مرامسامتی که از دوران گذشته تا به امروز وجود داشته استفاده از کبوتر همیشه در رسیدن حشمت خله باز است. در ایام گذشته، ارتباطات بین شهرها بسیار ضعیف بوده و کبوتران در نقش نامه رسان ظاهر می شدند و در ادامه نیز در مراسمات کبوتر را از قفس آزاد می کردند که نماد صلح، دوستی و آزادی بوده است. وجود کبوتر در قفس در کنار حشمت شاید همان رهایی از تعلقات زندگیست که او می خواهد با رهاسازی کبوتر در فضای حرم این تعلقات را در فضای معنوی رها کند که در انتهای داستان، کبوتر بر اثر انفجار مین از بین می رود و به رهایی می رسد.

تحلیل بر مبنای نام قهرمان داستان: در زمینه نام قهرمان داستان یعنی حشمت:

معنی لغوی نام: در فرهنگ فارسی عمید حشمت را به معنی؛ شرم، حیا، بزرگی و بزرگواری ترجمه شده است.

تحلیل شخصیت حشمت: مهربان، دلسوز، دلرحم، آرام، متهدد به قول و پیمان، نادیده گرفتن اشتیاه دیگران، کمال گرا

خشمت زمانیکه مورد تمسخر مردم(خشمت خله) قرار میگیرد با آنها بدرفتاری نمی کند و به دل نمیگیرد. حتی برای رسیدن به خواسته هایشان عازم حرم میشود و برای هر کدام نشانه ای به همراه خود میبرد. او تلاش میکند از حشمت خله به مشهدی حشمت بررسد که این نشانه کمال گرایی است. برای کبوترش دلسوزی می کند و با او همچون یک دوست و یک انسان برخورد می کند. تا پای جان برای رفتن به حرم حتی با پای پیاده تلاش می کند تا به عهد و قولی که داده عمل کند. تمام این ویژگیها متناسب با معنی لغوی نام حشمت است که نویسنده به درستی آن را برگزیده است.

تحلیل بر مبنای کشمکش قهرمانان داستان با سایر شخصیت‌ها: مهمترین کشمکش در این نمایشنامه، میان حشمت و ناصر است که در آن به وضوح می توان دیدگاهها و شخصیت اصلی، قهرمان داستان را مشاهده کرد و نقش مذهب را در تحلیل آن تحلیل نمود. در زمانیکه حشمت پیاده به سمت مشهد حرکت می کند و در راه با ناصر(جانباز اعصاب و روان) برخورد می کند در واقع تلاقی میان دو شخصیت آزادیده یکی به واسطه مضلات اجتماعی و دیگری به واسطه مغضبل جنگ است. هر دو دچار یک حراس هستند اما یکی به دلیل حمایت ارزشی از جایگاه مظلومتری برخوردار است. دیالوگهای میان حشمت و ناصر

شخصیت صادق و آرام حشمت را به خوبی نمایان می کند. حشمت با آنکه در ظاهر از هوش مطلوبی به نظر میرسد که برخوردار نمی باشد اما به دلیل نفوذ موهبتهای مذهبی در او موجب جلب نظر ناصر می گردد بطوريکه در ادامه داستان آن دو با هم همراه می گردند و به کمک ارتباط خوبی که با یکدیگر پیدا نموده اند گذشته و حال خودشان را مرور کرده و مخاطب را با خود همراه می کنند. در واقع قسمت اعظم و مهم این همراهی دیالوگها و اعمال بی پیرایه و بسیار صادقانه حشمت است که ضمختی و عصباًیت ناصر را کمرنگ می کند. به عبارت دیگر نمودهای مذهبی که از کودکی در وجود حشمت نهادینه شده در بی کشمکشی که با ناصر دارد به خوبی عیان می شود. مثلاً در ابتدای دیدن ناصر به او سلام می کند، آنهم در شرایطی که به ظاهر با اسلحه ای مورد تهدید قرار گرفته است. که این خود یکی از مهمترین اعمال در مذهب مسلمانان است و یا بقچه ای که با خود به همراه دارد زمانیکه ناصر شروع به تنتیش وسایل حشمت می کند هر یک از وسایلی که حشمت با خود به همراه دارد یک نماد از شخصیت مذهبی و دستگیر حشمت است مانند نان که نشان برکت خداوند است و یا قفلی که مادرش برای شفا گرفتن و شفاقت به او داده تا به ضریح بزند و مانند آن، در پایان هم همراهی و همدلی میان او و ناصر موجب می شود که حشمت به درجه ای فراتر از مشهدی حشمت دست یابد و از تمامی تعلقات رها گردد. پس می توان گفت کشمکش میان حشمت و ناصر موجب رسیدن حشمت به درجه رفیع شهادت گردید که خود یکی از نمودهای مذهب می باشد.

۳-۲- هفت دریاشبیمی، برگزیده دوره نهم / نویسنده: سعید تشکری / آدمهای نمایش: خاتون، مهیار، استاد، ندیمه، امیر، مادر

خلاصه اثر: نمایشنامه "هفت دریا شبیمی" نمایشنامه هفت دریا شبیمی اثری است که برمبنای واقعه ای تاریخی به نگارش درآمده است. واقعه تاریخی در مورد ساخت مسجد گوهرشاد در مشهد توسط بانوی به نام گوهرشاد. که زنی بسیار خیرخواه بود. او هر روز هم به وضعیت ساخت و ساز مسجد سر می زد و بر آن نظارت می کرد. در همین رفت و آمد ها کارگر جوانی (مهیار)، عاشق بیقرار بانو شد و از فرط این عشق حتی جان به شمشیر بران امیر (پادشاه مغلول) هم سپرد. «گوهرشاد» بظاهر خواستگار را پذیرفت و شرط کرد جوان عاشق باید چهل روز را در مسجد تازه ساز به اعتکاف بگذراند. چهل روز عبادت که به پایان رسید نه از جوان سابق خبری بود و نه از آن عشق داغ و جوشان. جوان معشوق حقیقی اش را یافته بود و به دنبالش رفته بود.

تحلیلی بر نمایشنامه و بررسی نقش مذهب بر قهرمانان آن

تحلیل بر مبنای توصیف ظاهر قهرمانان داستان: نویسنده در توصیف ظاهر و ویژگیهای شخصی مهیار به صورت واضح مطلبی را عنوان نکرده است اما از مجموع آن میتوان چنین متصور شد که مهیار جوانی عیاش و خوشگذران است که با شکار کبوتران چاهی امارات معاشر میکند. جوانی مهیار و صفات رفتاری که نویسنده در توصیف وی بکار میرد، نشان از فقدان مولفه های مذهبی در ویژگیهای ظاهری و شخصی وی دارد. بطوريکه نویسنده توصیفی از اسباب مذهب در ظاهر مهیار نکرده است.

تحلیل بر مبنای توصیف کردار و رفتار قهرمانان داستان: مهیار در ابتدای نمایشنامه، جوانی عیاش و خوش گذران است که روزگارش را از شکار کبوتر می گذراند؛ «مادر: خواب ...تا کی می خواهی خواب جا کنی؟ صبح شد! دانه های عرق روپیشانیت نشسته. به کار نمی روی، به حمام که برو! بو گرفتی از بس می خوری و سرت را به شانه ی آن قلسن ها می گذاری. دهان آن ها نجس است». اما در زمانیکه بطور اتفاقی در گیر ساخت بنای مسجد میشود و عاشق خاتون میگردد. به جوانی کوشان و پرتلاش تبدیل میگردد؛ «استاد: واماشه شده ای شکارچی! چه کسی تیر انداخت که این طور زمین گیر شده ای؟ نگاهش کن. تو اسیری می کنی یا عملگی؟....». در پی شرطی که خاتون برای مهیار می گذارد و او چهل شب دخیل امام رضاع) می گردد. از عشقی زمینی به عشق حقانی و آسمانی میرسد. در واقع مهیار در چهل شب که دخیل حرم است به نیمه فراموش شده خود میرسد و طریق کمال را طی می کند. حضور موهبت مذهب در وجود مهیار او را از جوانی عیاش و لاابالی به بالغی راه یافته و کمال گرا تبدیل می کند بطوريکه زمانیکه در پایان داستان شرط خاتون را به جا آورد. دیگر به دنبال تحقق خواسته اش و وصال خاتون نبود. چرا که او به موهبته عظیم تر و اولاتر از رسیدن به خاتون دست یافته بود. عشوق زینده تری یافته بود و آن عشق به ذات احادیث است. همانطور که در پایان داستان مشاهده می شود؛ «خاتون: نرسیده ای که می روی.....یا می بخشی و می روی؟ من بر شرط خود ایستاده ام». اما مهیار او را پس میزند. او به پیروزی فرادر از رسیدن به خاتون دست یافته است. این تغییر بزرگ و از نو زاده شدن مهیار موجب تغییر و تحولی شگرف در وجود خاتون و حتی امیر می گردد بطوريکه در پایان داستان امیر نوای عرفانی می نوازد و به سمت حرم می رود تا دخیل آن گردد و خاتون چون کبوتران حرم به گرد خود میگردد و آرزوی رسیدن به آنچه مهیار یافته را دارد. پس میتوان گفت مذهب و موهبتهایش موجب تبدیل شدن مهیار از فردی لاابالی و عیاش به انسان نوازده و کمال یافته شده است که حتی از وصال خاتون سریاز زده و راهی دیگر را در پیش میگیرد.

تحلیل بر مبنای توصیف عواطف، احساسات و حالات درونی قهرمانان داستان: در ابتدای دیالوگهای میان مهیار با مادرش، به وضوح می توان بی هدفی و لاابالی گری را در مهیار احساس نمود؛ «از کجا می دانی دهان من پاک است / بگذار روزگاری خوش باشیم مادر». که حتی این حس بی پرواپی و باری به هرجهت بودن مهیار را میتوان در مواجهه شدنش با

خاتون نیز مشاهده کرد؛ «خاتون: جوانک، راهت را بگیر و برو، / مهیار: (خیره) جوانک باید جوانی کند، مستی کند....تا راستی کند. همه‌ی حرفت همین است. / خاتون: شکارت را پراندم و رفت تا با کوتوران حرم دانه بخورد. دیگر این جا کوتوی نیست. / مهیار: چرا هست....هست! فقط من میبینم. گنج سینه‌ی دلم که دارد پی بهانه‌ای میگردد تا بماند.» اما مرور و حلول موهبت‌های مذهب در وجود مهیار این تمایلات درونی به نوعی از شجاعت تبدیل می‌شود؛ «زیر گل رُس، پاهایم به هم چسبیده‌اند. خیرگی می‌کنم تا سهمم را بستانم. تیری به دلت بیندازم، یا خشنی بر سرم بزنند تا بشکند. اما گل را نمی‌توانم ورز بدhem. دست هاییم زخت شده‌اند. کاش خاتون، دخترک اوستای من بود. خوش نامی اش همه‌ی طوس را می‌خرد. آی...خانه‌ای خراب که این طور ما را نامراد کردی». و این حس به او کمک میکند تا در مقابل امیر و ظلم و استبداد آن بیستد، از عشق خاتون بگذرد و به دنبال شناخت خویش و موهبتی عظیمتر برود.

تحلیل بر مبنای گفتگو قهرمانان داستان: با توجه به جریان نمایشنامه و حرکت مهیار از فردی عیاش و خوشگذران به انسانی خودشناخته و کمال یافته می‌توان سیر تحول در نوع گفتگوهای مهیار را در سه مرحله بررسی نمود؛

۱- مرحله عیاشی و بی پرواپی:

مادر: خواب... تا کی می‌خواهی خواب جا کنی؟ صبح شد! دانه‌های عرق روپیشانی ات نشسته. به کار نمی‌روی، به حمام که برو! بو گرفتی از بس می‌خوری و سرت را به شانه‌ی آن قُلتشن ها می‌گذاری. دهان آن‌ها نجس است..

مهیار: (خواب آلود) از کجا می‌دانی دهان من پاکیزه‌است؟

مادر: خوش خیال! بد است که به تو خیال بد ندارم؟

مهیار: جایش بچه‌های مردم را رفیق بد، می‌خوانی!

مادر: خوب، شیرین زبانی بس است. می‌خواهم حرفم را به تمامی به تو بزنم، بی بُته شده‌ای. هیز و سر به هوا. از بس یله‌گی کردی... هیچ کس تو را به نام خوب، نام بُرد نمیکند. حیا کن!

۲- مرحله عشق:

مهیار: چشم استاد. چشم!

استاد: دیگر باد توی کله ات نیست. غرور نداری. این بله گویی ات هم از تسلیم است و ناچاری و واماندگی، نه از سر حرف گوش کردن. من می‌دانم.

مهیار: اگر می‌دانی، چرا هی سیخ به این خر لنگ می‌زنی؟ گفتی بمیر! من هم گفتم چشم!

استاد: گل را ورز بده تا نمیرد. گل مُرده، خاکشیر است. چسبندگی ندارد. طاق‌ها می‌ریزند. ضربی‌ها جان نداشته باشند، در فرداها، جان آدمیزاد را میگیرند. دل به کار بده تا مزدت حلال شود. شنیدی؟

مهیار: بله استاد، شنیدم.

استاد: حرف شنوبیت از کار نیست. محتاج نیستی. فقط، وقت می‌گذرانی.

مهیار: می‌خواهی مثل سپند روی آتش ژر و ولز مرا ببینی؟ اوستای پیر، ولم کن دیگر. بر سندان دلم می‌زنی که چه؟ ها....زخم دارم. درد دارم. آتش بگیرد این مرد که هی توی سرم می‌زنی.

استاد: خوب به آتش بیا ببینم چه می‌شوی؟ یعنی چه مانده است که نشده‌ای؟

مهیار: گفتی دل به کار بدهم، گفتم چشم! گفتی گل ورز بدhem، گفتم چشم! گفتی بیگاری نکن... یله‌گی و دله‌گی نکن، باز هم گفتم چشم! گریه کنم، تا دست از سر این دل بی صاحب شده ام برداری؟ کلم..... گرم..... کاش قلم پاییم می‌شکست، این جا نمی‌آمد.

۳- مرحله تحول و دگرگونی:

خاتون: با من سخن بگو. زیانت برگشته است. چون عارفان سخن می‌گویی!

مهیار: چون عاشقان سخن می‌گوییم. تو از عشق، هیچ نمی‌دانی دخترک، بزرگ بانوی هزار سلام!

خاتون: آینه‌ای را خوب تاباندی!

مهیار: حالا وقت چگور نواختن است امیر.

خاتون: چه چیز می‌گذرد که من نمی‌دانم؟

مهیار: عشق می‌گذرد؟ تو نه عشق امیر را باور کردی، و نه عاشقی مرا دیدی. هم چنان که مهر استاد را نمیبینی. نگاه کن تا ببینی. گوش کن تا بفهمی. مهریورز بر این خانه که به نام تو آبادان می‌شود و می‌ماند. مادر اوسته‌ای بخت ما را آن قدر بگو تا اگر مهیار نماند، عشق او بماند. استاد مانده نباشی!

تحلیل بر مبنای نام قهرمان داستان:

معنی لغوی نام: براساس فرهنگ لغت دهخدا، مهیار به معنی بارماه و روشی بخش است.
 تحلیل شخصیت مهیار: تحول و دگرگونی که در وجود مهیار به واسطه حلول مذهب صورت گرفت موجب گردید تا او به باطن نیت خاتون و رویای امیر پی ببرد و به واسطه شجاعتش همچون ماهی روشی بخش تاریکی گردد.
 با توجه به عملکرد مهیار در نمایشنامه، می توان گفت که نام قهرمان داستان، تناسب کامل و به جایی دارد با آنچه وی در طی نمایش تجربه می کند. پس نام قهرمان داستان موید ویژگیهای مذهبی وی میباشد.

تحلیل بر مبنای کشمکش قهرمانان داستان با سایر شخصیتها:

نمایشنامه "هفت دریا شبیمی" علاوه بر اشاره به یک واقعه تاریخی، داستانی است که روند تحول و بلوغ معنوی را در یک فرد براساس ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و دینی دوره ای از تاریخ ایران به تصویر می کشد. آنچه بیش از سایر مولفه ها می تواند محتوى و چگونگی این بلوغ مذهبی را نشان دهد، کشمکشهای میان مهیار به عنوان قهرمان داستان با سایر شخصیتهای نمایش است. در این کشمکشها به وضوح می توان تغییر نگاه و هدف را در شخصیت مهیار و روند بلوغ او را دید. که در ادامه بطور جداگانه به بررسی آن پرداخته می شود.

- کشمکش میان امیر و مهیار: آنچنان که امیر از نیت مهیار برای ازدواج با خاتون(نامزد امیر) آگاه می شود در ابتدا

دستور قتل او را می دهد اما چون نمی خواهد که محبت خاتون را در نتیجه قتل مهیار و خونخواه دیده شدنش از دست بددهد پس در ابتدا قول می کند تا مهیار را نکشد. ولی زمانیکه مهیار چهل شب در حرم دخیل بسته بود تا شرط خاتون را به جا آورد امیر بارها و بارها قصد جان او را کرد. در شیوه که امیر تصمیم به قتل مهیار گرفته بود رویایی را دید که او را بسیار هراسان کرد و از تصمیمش برگشت. در کشمکش میان امیر و مهیار در انتهای داستان، حکایت دو عاشق را دیده می شود که یکی به در زمرة ظالمان اما بقیه پادشاهی سرت و دیگری در زمرة پاکبازان و بقیه گدایی است. عاشقی به واسطه موهبت الهی حق‌گو و حق بین شده است در این کشمکش پیروز

می شود و این پیروزی نه به مشوق رسیدن است که اثبات بلوغ اندیشه او به مدد مذهب است.

- کشمکش میان مهیار و خاتون: مهیار با اولین ملاقات خاتون عاشق او شد آنچنان که به کارگری و کمک در ساخت مسجد پرداخت تا اینطور بتواند نظر خاتون را به خود جلب کند. بنا بر شرطی خاتون برای او گذاشت مهیار چهل شب در حرم بست ماند تا دلدادگی اش را به خاتون نشان دهد. که این چهل شب او را چنان دچار تغییر و تحول عظیم نمود که به مهیار آگاهی از باطن افراد و رازهایشان را اطلاع کرد. در واقع موهبتی بزرگ از رحمت خداوند نصیبیش شد. چنان که مهیار از قصد خاتون برای شرطی که با او گذاشته بود آگاه شد و در کشمکشی که در پایان داستان میان خاتون و مهیار رخ می دهد مهیار باطن و حقیقت نیت وی را به او بازگو می کند؛ «دروغ می گویی خاتون هزار سلام. من مرد و مردانه و قلندرانه، دیگر نامت را فریاد نمی زنم. چون میدانم آرزویت این بود که من طیب و طاهر شوم و دیگر تو را نخواهم و حال نمی خواهم. اما تو چرا با خودت تعارف میکنی؟ من با جان خود به حرم مهربانی رفتم و بی تو بازگشتم. تو خاتون خواب های امیری هستی که اکنون تشننه ای خون من است. اما ای کاش، تو نیز بر شرط خود ایستاده بودی». خاتون به درستی وجود موهبت الهی را در مهیار میبیند و متحول می گردد.

در واقع کشمکش میان مهیار، امیر و خاتون بعد جدیدی از شخصیت مهیار را حال دچار تحول و دگرگونی عظیمی گردیده است نشان می دهد. در تمام طول داستان آنچه از مهیار در نگاه مخاطب ایجاد شده بود فردی عیاش و خوشگذران که بر حسب اتفاق مهر خاتونی بر دلش افتاده اما انتهای داستان و جدال میان امیر و مهیار و همچنین مهیار با خاتون حق گویی و حقیقت جویی مهیار را به رخ مخاطب می کشد. در واقع این کشمکش ها میان قهرمان داستان با سایر شخصیتها نیمه ای از وجود قهرمان داستان را نشان می دهد که مخاطب هرگز متوجه آن نشده است. نیمه ای که تحت تاثیر مولفه های مذهبی، به درجه ای از کمال رسیده است که می تواند علاوه بر ایجاد تحول در سایر شخصیتهای داستان، مخاطب را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

۳-۳- سفر؛ برگزیده دوره دهم/ نویسنده: علی میرزا عمامی/ آدم های نمایش: فرهاد، پرویز، آزاده، پروانه، یعقوب، بتول

خلاصه اثر: نمایشنامه "سفر" یک نمایش مونولوگ است که به روایت زندگی مردی با نام یعقوب می پردازد که در جوانی عکاس حرم امام رضا(ع) بوده است. که عاشق دختری به نام پروانه می گردد که با خانواده اش به مشهد مسافرت کرده و به زیارت آمده است. یعقوب هیچ نام و نشانی از پروانه ندارد و سراپا دلبخته او شده. پس نذر خادمی حرم امام رضا(ع) می کند و خادم حرم می شود. تا شاید دوباره پروانه را ببیند. یعقوب به اجبار پدر و مادرش با دختری به نام بتول ازدواج می کند و از او صاحب دختری به نام آزاده می گردد. اما این ازدواج دوام نیاورده و خیلی زود از هم جدا می شوند. حال یعقوب پیرمردی ۶۲ ساله است و در روزهای

آخر بازنیستگی اش از خادمی حرم است و هنوز حاجتش برآورده نشد. از سوی دیگر بتول و آزاده و پروانه به همراه پرسش فرهاد در همسایگی یکدیگر در تهران زندگی می‌کنند و با هم دوستان بسیار صمیمی هستند بطوری که وصلتی میان آن دو در حال شکل گیری است. دوست فرهاد از بتول و آزاده و پروانه دعوت می‌کند تا سفری به مشهد داشته باشند و در پی سفر آنها به مشهد و پیدا نکردن مکانی برای استقرار، به طور اتفاقی در خانه یعقوب مستقر می‌شوند و سال جدید را در کنار یعقوب تحويل می‌کنند. که این مهمترین و آخرین خواسته یعقوب از امام رضا(ع) بود در واقع به واسطه کرامت آقا، یعقوب به حاجتش رسید. اما در پایان نمایش مشخص می‌شود که یعقوب پنج سال پیش فوت کرده است.

تحلیلی برنامایشناه و بررسی نقش مذهب بر قهرمانان آن

تحلیل بر مبنای توصیف ظاهر قهرمانان داستان: نویسنده قهرمان داستان را اینگونه توصیف می‌کند: «یه پیرمرد مسن چشم سبز با لباس فرم و چهره پرچین ولی صمیمی!» یعقوب پیرمردی، ۶۲ ساله با چشمانی سبزرنگ است که خادم حرم می‌باشد و در شرف بازنیستگی است. از نظر ویژگیهای اخلاقی فردی مهربان و صمیمی است. مهمترین المان مذهبی در ظاهر یعقوب، لباس فرم خادمی است که نشان از اعتقادات مذهبی ولی دارد و البته با توجه به سن (۶۲ سال) یعقوب او فردی است که مولفه‌های مذهبی در رفتار، گفتار و سبک زندگی اش نهادینه گردیده است.

تحلیل بر مبنای توصیف کردار و رفتار قهرمانان داستان: نوع اعتقادات مذهبی که در قهرمان داستان وجود دارد به خوبی در نوع رفتار و کردار او نشان داده می‌شود و از او شخصیتی با ویژگیهای خوب را ایجاد می‌کند. بطور مثال تا پایان عمرش به عهده که با امام رضا(ع) بسته وفادار است و خادمی زائران او را می‌کند. در واقع یعقوب به کرامت امام رضا اعتقاد دارد و میداند که بالاخره به حاجتش میرسد ولی با گذشت چندین سال. این اعتقاد مذهبی او در عمل او را فردی صبور و آرام نشان می‌دهد. از سوی دیگر یعقوب فردی است که حقوق دیگران را پایمال نمی‌کند و این ویژگی اعتقادیش در رفتارش نسبت به پدر و مادرش (پدیرفت ازدواج با بتول) (گفتن حقیقت به او و دادن تمامی حق و حقوق مادی و معنویش) به خوبی مشخص است. در واقع اعتقادات مذهبی یعقوب از او فردی صبور، عادل و وفادار ایجاد کرده است.

تحلیل بر مبنای توصیف عواطف، احساسات و حالات درونی قهرمانان داستان: «و اون شب، شب تحويل سال شش نفری دور سفره هفت سین غریبانه شستیم و دعا خوندیم، اونا همگی مهمنون خونه من بودن. خونه ای که سالها کسی رو به خودش ندیده بود و سفره ای تو ش پهن نشده بود. همه رو دیدم. همه بودن. همه نشسته بودن. کنار خودم. اگر معجزه نبود سپ چی بود؟! دخترم رو دیدم. تنها ثمره زندگی ام، یه تیکه جواهر! همیشه براش دعا می‌کنم. بتول، ازش حلالیت خواستم و معصومانه حلالم کرد و اونی که اسمش پروانه بود. پروانه خانم، دیدمش برام کافی بود ولی انتظار دیدنش برام رویایی تر بود. قشنگ ترین لحظاتی بود که امام بهم عیدی داده بود. عیدی نه، بزرگترین معجزه ای که می‌شد برام اتفاق بیفته.....دیگه آروم. دیگه کافیه. دیگه وقت خوابمه....کنار پدر و مادرم بهترین جاست که می‌تونم دراز بکشم و آرامش داشته باشم، دیگه باید برم.» در این مونولوگ و تمامی مونولوگهای یعقوب به خوبی می‌توان ریشه‌های اعتقادی و مذهبی او را دید. در واقع احساسات و حالات درونی یعقوب، نقش مذهب را در شخصیت وی نشان می‌دهد. چه در ابتدای نمایش که حس تنهایی و انتظار در او موج می‌زند اما هرگز نالمید نیست و ایمان دارد که به حاجتش میرسد و حتی تاخیر آن را در گناهکاری بودن خودش جستجو می‌کند و در هر مونولوگ توبه می‌کند. همچنین زمانیکه به حاجتش میرسد، شکرگزار است و این را لطف و رحمت خدا و کرامت امام رضا می‌داند. در واقع اعتقادات مذهبی یعقوب او را فردی امیدوار به رحمت خدا و کرامت امام رضا تبدیل کرده است.

تحلیل بر مبنای گفتگو قهرمانان داستان: در نمایشناه "سفر" کلیه گفتگوها در قالب مونولوگ صورت می‌گیرد و هیچ دیالوگی در آن وجود ندارد. در واقع کلیه شخصیتها، داستان زندگی و روند حضورشان را به صورت مونولوگ بیان می‌کنند.

«مادرم گریه کرد. دستش رو روی قآن گذاشت و قسمم داد که اگه زن نگیرم دق می‌کنه و هیچوقت حلالم نمی‌کنه. چیزی نگفتم، برام یکی رو خواستگاری کرد و عروسی کردیم» ← احراق حق والدین

«دخترخوبی بود ولی من دلم با اون نبود. نمی‌تونستم خوشبختش کنم. اشتباه کرده بودم، نمی‌شد باید بهش میگفتم حقش این نبود. مادرم فوت کرد و یک سال بعد با یه بچه از هم جدا شدیم. حقوقش رو تمام و کمال پرداخت کردم و بچه هم موند پیش او/ یعقوب تمام مهربه و خرجی من و بچه و هر چی که می‌باید رو بی کم و کاست پرداخت کرد.» ← احراق حق همسر همیشه براش دعا می‌کنم. هم موقع نماز و هم وقت خواب. امیدوارم به آرزوش رسیده باشه. مرد پاک و با خدایی بود همون روز اول که با مادرش اومد خونه امون خواستگاری فهمیدم. بایام هم همین رو می‌گفت.» ← دعای خیر

«شاید مقدر بوده که بعد از چهل سال امروز بیادش و اون وقت من بی خبره غافل اینجا سر به بالش گذاشتم! شاید همه یک امتحان بوده! نه! من نباید اینجا باشم. من با خودم عهدی بستم و با امام قول و قراری داشتم! منی که چهل سال هر روز چشم انتظار بودم نباید نامید بشم!» ← امید به رحمت خدا و کرامت امام رضا(ع)

«چهره اش از آخرین باری که توی حرم دیدم فراموش نمیکنم خیلی با حیا بود حتی وقتی خواست کاغذ بده دستم یه جوری این کار کرد که دستش به دستم نخوره» ← اخلاق مذهبی
براین اساس می توان بخوبی در مونولوگهای یعقوب و سایر شخصیت‌های نمایش ویژگیها و نوع اعتقادات مذهبی او را مشاهده کرد. به عبارت دیگر ریشه‌های مذهبی در رفتار و گفتمان یعقوب به خوبی نمایان است و شخصیت مطلوبی را از او در نمایش نشان می‌دهد.

- تحلیل بر مبنای نام قهرمان داستان: در زمینه نام قهرمان داستان یعنی یعقوب معنی لغوی نام: یعقوب نام پدر حضرت یوسف است و در فرهنگ لغت اشاره به فردی دارد که تحت آزمایش سخت و دشواری قرار میگیرد. در قرآن بسیاری از کتب مقدس به این نام اشارات بسیار شده است.
- تحلیل شخصیت یعقوب: با توجه اعجاز داستان و شرایط حاکم بر آن، نام انتخاب شده برای قهرمان داستان تناسب کامل و به جایی با معنای مفهومی و تاریخی دینی دارد و نویسنده نام مناسی را انتخاب نموده است.

تحلیل بر مبنای کشمکش قهرمانان داستان با سایر شخصیت‌ها: در این نمایشنامه مهمترین کشمکش قهرمان داستان، با خودش است؛ «طلبکارش نیستم. خدا شاهده که طلبکارش نیستم. وقتی دلم خون می شه و کارد به استخوانم می رسه، دهنم باز می شه و گله می کنم! کسی دور و برم نیست، دستم به جایی نمی رسه و یقه امام رضا رو می گیرم. هر چی باشم و هر چی نباشم لاقل سنم ازش بیشتره و به احترام موي سفیدم به دل نمی گیره و ازم می گذره! دیواری کوتاه تر از این برای من نیست... من و امام ساله‌است که به هم عادت داریم. اون به گله ها و بد و بیراه های من، من به بی محلی هاش! خیلی وقت ها خیلی ازش طلب کمک کردم، ولی او نه دستم رو گرفته، نه رهام کرده.... خیلی وقت ها خیلی حرف ها بارش کردم ولی اون نه جونم رو گرفته، نه شفام داده! می دونم قابل ندونسته! هر کی ندونه، خودم و خودش خوب می دونم. خودش از حالم از دل زارم خبر داره..... خودش سختی انتظار رو می فهمم. درد و تنهایی غریبی رو می دونه... حتما میدونه! به هر حال دیگه تموم شد....». یعقوب سالهای در طلب خواسته ای، لباس خادمی امام رضا(ع) را پوشیده است. او هر روز به امید برآورده شدن خواسته اش به حرم می آید و به مهمانان امام خدمت می کند. یعقوب اعتقد و امید به رسیدن به حاجتش را دارد و این امید تا ۴۰ سال دوام می آورد یعنی تا پایان عمر یعقوب ادامه پیدا می کند و پس از مرگش بالاخره حاجتش برآورده می شود و این روح یعقوب است که در کثار دختر و همسر ساقش و همین طور زن مورد علاقه اش، همانطور که آزو داشت، سال را تحویل می کند؛ «اون شب، شب تحویل سال شش نفری دور سفره هفت سین غربیانه نشستیم و دعا خواندیم، اونا همگی مهمنون خونه من بودن. خونه ای که سالهای کسی رو به خودش ندیده بود و سفره ای تو ش پنهن نشده بود. همه رو دیدم. همه بودن. همه نشسته بودن. کنار خودم. اگر معجزه نبود پس چی بود؟! دخترم رو دیدم. تنها نمره زندگی ام. یه تیکه جواهر! همیشه براش دعا می کنم، بتول، ازش حلالیت خواستم و مغضومانه حالم کرد و اونی که اسمش پروانه بود. پروانه خانیم. دیدمش ولی خیلی خیلی دیر. دیدنش برام کافی بود ولی انتظار دیدنش برام رویابی تر بود. فشنگ ترین لحظاتی بود که امام بهم عیدی داده بود. عیدی نه، بزرگترین معجزه ای که می شد برام اتفاق بیفته... دیگه آروم». یعقوب در تمام کشمکشها یاش با خودش هرگز از رحمت خدا و کرامت امام رضا(ع) نالمید نمی شود و هر لحظه که دلسرب می شود دوباره به خودش تلنگر می زند و برای تحقق آرزویش تلاش می کند. امید و اعتقاد به رحمت خداوند یکی از بزرگترین نشانه های ایمان در تمامی مذاهب است و نامیدی نشانه ای حضور شیطان است پس می توان گفت یعقوب فردی با گرایش های مذهبی است که همین اعتقادتش است که به او کمک می کند تا مورد لطف خدا و کرامت امام گردد. در واقع مذهب در شخصیت یعقوب موجب پایداری او در رسیدن به حاجتش شده است.

۴- نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل مولفه نشان داد که:

- در بیشتر موارد توصیف نویسنده با ویژگیهای درونی قهرمان داستان تطابق مناسی داشته است. مثلا در نمایشنامه "سفر" بین صفات ظاهری قهرمان داستان با ویژگیهای مذهبی قهرمان داستان تناسب مناسب وجود دارد؛ مثلا لباس خادمی یعقوب، خود یکی از المانهای توصیف ظاهر مذهبی شخصیت داستان است. همچنین در نمایشنامه "آنم آرزوست" چیه و تسبیح حشمت نیز از المانهای مذهبی است که تناسب به جایی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری حشمت دارد گرفت. پس مذهب بر توصیف ظاهر قهرمان داستان موثر می باشد و ویژگیهای مذهبی و اخلاقی وی در نوع پوشش و ویژگیهای ظاهری آنان تاثیر مستقیمی دارد. پس مذهب بر روی ویژگیهای ظاهری قهرمان داستان موثر است و رابطه مثبت و معناداری با تحلیل شخصیت آن دارد.

- نتایج نشان می دهد که میان رفتار و کردار قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بطور مثال در نمایشنامه "هفت دریا شینمی" حلول مذهب در شخصیت مهیا موجب تبدیل شدن او از فردی لابالی به

انسان نوزاده و کمال یافته می شود و به مقصد و عشق نهایی میرسد و یا در نمایشنامه "سفر" یعقوب با وجود گذشت بیش از چهل سال همچنان به رحمت خداوند امید دارد و تا پایان نمایش جهت تحقق آن تلاش می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مذهب بر روی رفتار و کردار قهرمان داستان تاثیر مستقیمی دارد و به عنوان یک مولفه تاثیرگذار در تحلیل شخصیت قهرمان داستان است.

- براساس نتایج میان احساسات و حالات درونی قهرمان داستان با تاثیر مذهب بر روی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛

بطوریکه در نمایشنامه "آنم آرزوست" حشمت به دلیل ویژگیهای مذهبی که دارد در گفتن احساساتش بسیار صادق است، دعاهاش را بلند می گوید و با صدای بلند با خدا درد و دل می کند. همچنین در نمایشنامه "سفر" ریشه های مذهبی یعقوب را میتوان در عدم نامیدی و صبرش در مقابل ناکامیها به خوبی مشاهده کرد. پس می توان نتیجه گرفت که مذهب در نوع احساسات و عواطف قهرمان داستان موثر است. براین اساس فرضیه تحقیق تایید می شود.

- نتایج نشان می دهد که؛ مذهب بر روی نوع دیالوگها و مونولوگهای قهرمان داستان تاثیر می گذارد. بطوریکه در

نمایشنامه "سفر" مونولوگهای قهرمان داستان و سایر شخصیتهای نمایش گواه اعتقادات مذهبی یعقوب است. همچنین تاثیر مذهب بر روی دیالوگها و مونولوگهای مهیار به خوبی مشاهده می گردد و یا در تمامی دیالوگها و مونولوگهایش حشمت ریشه های مذهبی دیده می شود. براین اساس فرضیه تحقیق تایید می گردد.

- در هر سه نمایشنامه مورد بررسی نام قهرمان داستان تناسب مشخصی با نوع دیدگاه و عملکرد وی دارد. پس فرضیه تحقیق تایید می گردد.

- براساس تحلیل صورت گرفته میان کشمکش قهرمان داستان و تاثیر مذهب بر روی رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه در هر سه نمایشنامه مذهب تاثیر مشخص و مثبتی در کشمکشهای قهرمان داستان دارد. پس فرضیه تحقیق تایید می گردد.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منابع

۱. آخوندزاده، میرزا فتحعلی(بی تا)، ستارگان فریب خورده، ترجمه رسول پدرام، تهران: بی نا.
۲. آخوندزاده، میرزا فتحعلی(۱۳۵۱)، مقالات، تهران: نشر آوا.
۳. استارمی، ابراهیم(۱۳۹۰)، مبانی تئاتر روایی برگشت با استناد به نمایشنامه ننه دلور، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره ۱۶، صص ۵۴-۲۴.
۴. خیراندیش، پریسا(۱۳۸۹)، بررسی تئاتر نو، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره ۰۰، صص ۱۱۳-۱۲۶.
۵. غلام، محمد(۱۳۸۱)، رمان تاریخی(سیر و نقد و تحلیل رمان های تاریخی فارسی ۱۳۳۲-۱۲۸۴)، تهران: چشم.
۶. دهخدا، علی اکبر(۱۳۳۸)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
۷. رزمجو، حسین(۱۳۸۲)، نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
۸. میرصادقی، جمال(۱۳۸۵)، عناصر داستان، تهران: سخن، چاپ پنجم.
۹. میرصادقی، جمال(۱۳۸۶)، ادبیات داستانی، تهران: سخن، چاپ پنجم.
۱۰. ملک پور، جمشید(۱۳۶۳)، ادبیات نمایشی در ایران، تهران: توسع.
۱۱. ناظریزاده کرمانی(۱۳۸۳)، درآمدی بر نمایشنامه نویسی، تهران: سمت.
۱۲. یوسفی، هادی و هادی مدبری(۱۳۸۶)، قهرمان و خد قهرمان در شاهنامه ایران، تهران: نشر پژوهش گویا.
۱۳. یونسی، ابراهیم(۱۳۷۹)، صد سال داستان نویسی، تهران: نگاه.

Investigating the role of religion in the analysis of the protagonist's personality in the first selected plays of the eighth to tenth period of Razavi Theater Festival

Hossein haghparast¹, Amin Jafarizadeh²,Sanaz Ghader Ahmady³

1. Master of Science in Dramatic Literature, Islamic Azad University, Electronic Branch
2. PhD in Performing Arts, Assistant Professor, Islamic Azad University, Sepidan Branch
3. PhD in Performing Arts, Assistant Professor, Islamic Azad University, Sepidan Branch

Abstract:

Razavi Theater Festival is one of the biggest cultural and artistic events in the country after the Islamic Revolution. This event provides the basis for the creation of works of art to promote Razavi culture and disseminate a transcendent pattern of theater in today's world. A world hungry for spirituality and suffering from cultural and social disadvantages. So it is important to hold such events in order to give a new look at religion and its place in society. Based on the present study, with an understanding of the necessity of the present study, it examines the role of religion in the character analysis of the protagonists of the first selected plays, the eighth to tenth period of the Razavi Theater Festival. Librarian method was used to investigate the research variables. In order to investigate the influence of religion on the protagonist, the name, appearance, internal characteristics and feelings, behaviors, behavior, dialogue and struggle of the protagonist were used. The results showed that there was a significant correlation between the names and the religious characteristics of the heroes. There was also a positive and significant relationship between the feelings and tendencies, behaviors, behaviors, struggles and struggles of the protagonist with the influence of religion on him, while there was no significant relationship between the sex and age of the protagonist and the influence of religion on him.

Keywords: The Hero of the Story, Razavi Theater, Religion, Dialogue, Struggle

سال ششم، شماره ۲ (پیاپی: ۴۳)، تیر ۱۴۰۰

پژوهش هنر و علوم انسانی

ISSN: 2538-6298