

اندیشه های رقصان (1)

منوچهر جمالی

**ما ، فقط چیزهایی را می بینیم ،
که « تماشائی » هستند**

ما غالبا در « دیدن » ، « تماشا » میکنیم ، و آنچه را تماشا کرده ایم ، « بینش » می نامیم . ما فقط چیزهای را می بینیم که تماشائی هستند . هم خطر دیدن ، وهم هنر دیدن ، « دور دیدن » است . در دیدن ، انسان به دورها میرود . خطر دور رفتن دیده، آنست که انسان، در دورها، پراکنده و تارومار میشود و فراموش میکند که به خود بازگردد . « دیدن » ، کل وجود انسان را پروبال میبخشد ، و با خود میبرد ، و او را در ضمن بُردن ، از هم پاره پاره کرده و متفرق میسازد و در هر کجائی میپاشاند . اینست که در « تماشا » ، نا آگاهانه خود انسان ، بباد داده میشود، و « وجود انسان » ، در تماشا ، سرگردان و مضطرب و پریشان و آشفته میگردد . البته ما در عصری نیز هستیم که دیدن را به آسانی ، به « تماشا کردن ، میکاهد » . انسان در چنین زمانهائی ، هر چیزی را نمی بیند ، بلکه فقط « چیزهای تماشائی را ، تماشا میکند » ، و دیدن را با « تماشا کردن » ، اینهمانی میدهد . انسان از گستره پهناور جهان پدیده ها ، فقط « رویدادها و پدیده های را که تماشاخانه و تماشاگاه هستند » می بیند . انسان ، فقط تماشاگر و تماشاچی هنگامه ها و رویدادها و کارها و اندیشه ها و گفتارهای تماشائی « شده است . مردم ، به عمل و اندیشه و گفتاری روی میآورند که ارزش بیشتر برای تماشا دارند . فلسفه و دین و سیاست و هنر

و اخلاق ، فقط دنبال تماشاچیهها و تماشاگران هستند ، و گوهر «
 تماشاخانه = تئاتر» پیدا کرده اند . برای چنین دیدگانی ، هر چیزی
 ویژگی « تماشائی » ندارد ، نه تنها پنهان و گم میماند ، بلکه
 موجودیتی ندارد . برای چنین دیدگانی این سخن مولوی که :

سخن در پوست میگویم که جان این سخن ، غیب است

نه در اندیشه می گنجد ، نه آن را گفتن امکانست

خمش کن ، همچو عالم باش ، خموش و مست و سرگردان

و گر اونیست مست مست ، چرا افتان و خیزان است

یک سخن خنده آور و پوچ است . چنین جان سخنی و چنین عالمی
 که تماشائی نیست ، و انسان را از خود ، به بیرون به گردش و
 سیر و تفرج و گشت و گذار نمی برد ، جز خیالبافیهای درویشانه
 نیست . چنین دیده های تماشا دوستی ، دیگر نمیتوانند « فغانهای
 که از جان و اندرون ، بلند میشوند » بشنوند ، و همگان را امر به
 خفقان گرفتن و خاموش ماندن میکنند ، و شنیدن این گونه فغانهای
 جانی را ، به خداوند غیب دان و اگذار میکنند :

عقل گوید مرا ، خمش کن ، بس

که خداوند غیب دادن آمد

من خمش کردم ای خدا ، لیکن

بی من ، از جان من ، فغان آمد

چنین دیده هائی که به تماشاخانه های سیاست و دین و اخلاق و هنر
 میخکوب شده اند ، دیگر ، وجود مطربی را که در اندرون
 هراسانی ، ترانه دوستی و مهر مینوازد ، مطربی که یک نامش ،
 « بزمونه = اصل بزم و جشن ورقص » ، و نام دیگرش « بهمن »
 و نام دیگرش ، « « آسن خرد ، خرد آفریننده در هراسانی » است
 ، جزو موهومات و خرافات میداند ، و برضد این خرافات ضد
 علمی میجنگند :

اندرون هردلی ، خود ، نغمه و ضربی دگر

پای کوبان ، آشکارو ، مطربان ، پنهان چو راز

برتر از جمله ، سماع ما بود در اندرون

جزوهای ما درو ، رقصان به صد گون عزّ و ناز

« تماشای بودن » ، نه تنها ما را واقعیت بین کرده است ، بلکه ما را از خود ، بیرون کشانیده و در تماشاخانه های سیاست و دین و اخلاق و هنر ، دور ریخته است . « دیدن در تماشا کردن » ، « خود آفریننده را با رغبت ، از اندرون ، بیرون میاندازد ، و برای » طردکردن خود آفریننده اش « جشن هم میگیرد ! این طرب ، داستان « خربرفت » نیست ، بلکه « رقص خود ، بر خود برفت » است . اینها عزای « سترون سازی خود » را جشن میگیرند ! این واژه « تماشا » در فارسی ، به اصل عربی « تماشای » برمیگردد که از « مشی = رفتن » گرفته شده است . « تماشا » به معنای « بایکدیگر پیاده رفتن » است ، ولی در عرف ، به معنای « تفرج » بکار برده شده است . در واقع « تماشا » ، سیرو گردش و گشت و گذار و رفتن به خارج برای تفرج است (ناظم الاطباء) . در ویس و رامین ، فخرالدین گرگانی میگوید :

همه کس رفته از خانه به صحرا برون بُرده همان ساز تماشا
از این روهست که حافظ ، برضد چنین بینشی ، میگوید :

خلوت گزیده را ، به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست ، به صحرا ، چه حاجت است
یا صائب ، چنین بینشی را ، ضد بینش جام جمی ، و کاری کودکانه
میداند ، و میگوید :

جام جم ، آئینه دار کاسه زانوی ماست
کسی که زانوخم میکند و به اندیشه فرو میرود ، در جام جم مینگرد
ما چو طفلان ، هر طرف بهر تماشا میرویم
ویژگی « تماشا » از این عبارت در مجمل التواریخ و القصص ، برجسته تر ، آشکار میگردد که « بفرمود تا همه مطربان و مسخرگان و هزلان و سگان شکاری و بوزنه و از این جنسها که تماشای ملوک باشد ، از سرای خلافت بیرون کردند » . و بشر صوفی ، معنای « تماشا » را باز ژرفتر از این می یابد . در تذکرة الاولیای عطار ، از او روایت میشود که « یکی با بشر ، مشورت کرد که دوهزار درم دارم حلال ، میخواهم به حج شوم . گفت : تو به تماشا میروی » . نه تنها حج کردن ، بلکه سایر مناسک

وحتا اخلاق و فضیلت دینی نیز، برای تماشا کردن هستند، چون دیده مردم، تبدیل به دیده تماشاچی ساخته شده است. بینش دینی، بینش سیاسی، بینش فلسفی و بینش اخلاقی .. همه به تماشاچی بودن و تماشاگری اطاعات و اعمال و زهد، کاسته میگردد، و چنین دید و عمل و اندیشه تماشائی، ستوده و مقدس ساخته میشود و ارج نهاده میشود.