

پرده خوانی گونه‌خاصی از نقالی مذهبی

لیلا تقوی، کارشناس ارشد نمایش، آموزش و پرورش شیراز ناحیه ۳

چکیده

نقالی یکی از جلوه‌های مهم و اصیل در نمایش‌های سنتی ایران است، که بر پایه سنت قصه‌خوانی، روایتگری، همراه با اصول و فنون و برخوردار از نوعی آگاهی دقیق و تسلط بر قواعد و آموخته‌ها در جهت بهترین ارتباط با مخاطب است. نقالی به شکل امروزی آن از زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شد. پیدایش قهوه‌خانه‌ها در دوره صفویه و اجتماع مردم در چنین اماکنی کم‌کم نقالان را که در کوی و برزن سرگردان بودند، به خود جلب کرد؛ چنان‌که حتی تا دوره‌های اخیر کمتر قهوه‌خانه‌ای یافت می‌شد که در آن نشانی از شاهنامه‌خوانان و نقالان نباشد. در کنار اشاعه و بسط چنین هنری، نقاشی قهوه‌خانه با ویژگی‌هایی تحت‌تأثیر نقالی در همین مکان نمود پیدا می‌کند و اولین آثار که حاصل استماع سخنان گرم و پرشور نقالان است، بر در و دیوار قهوه‌خانه‌ها تجلی می‌یابد. نقالان خود در گرماگرم سخن گاهی به این‌گونه صحنه‌های منقوش اشاره می‌کرده‌اند. با رشد روایتگران خانگی مانند رادیو و تلویزیون و رونق گرفتن کار سینماها و کافی‌شاپ‌ها و تریاها و باشگاه‌های بدن‌سازی، قهوه‌خانه‌ها از رونق افتادند و زنگ و طبل زورخانه‌ها با کم‌رنگ شدن معنای پهلوانی و قلندری از صدا افتاد. تصاویری که امروز از شمایل ائمه اطهار در حسینه‌ها و تکیه‌ها به صورت پوستر و تصاویر چاپی بزرگ نصب می‌شود، بیشتر شبیه هنرپیشه‌های هندی و فاقد هرگونه اصالتی است و این‌گونه برداشت‌های تصویری جایگزین آثار با هویت گذشتگان شده است. در چند سده و حتی چند دهه قبل آبرو و اعتبار یک قهوه‌خانه به نقاشی‌هایش بود و نقاش مقامی در حد بزرگ محل داشت. به‌خصوص که مرشد همیشه هوادار نقاش بود و برای رونق محفلش از نقاشی‌های نقاش قهوه‌خانه شاهد می‌آورد اما هنر پرده‌خوانی که از حمایت مردمی برخوردار بود، به تدریج کم‌رنگ و در نهایت محو و نابود شد. این مقاله می‌کوشد به چگونگی شکل‌گیری پرده‌خوانی که گونه‌خاصی از نقالی است، بپردازد.

کلیدواژه‌ها: نمایش آیینی، نقالی، نقل مذهبی، نقاشی قهوه‌خانه‌ای

مقدمه

نقل و نقالی ریشه در سنن کهن تر ادبیات و هنر شفاهی ایران داشته و از جهاتی با خنیاگری و رشته توأم با آن یعنی داستان‌سرایی و افسانه‌سرایی قابل مقایسه است. نقال‌ها نوعی روان‌شناسان مردم آگاهند و تسلط زیادی بر جمع دارند. آنان به‌درستی می‌دانند که کجای قصه‌شان برای مردم هیجان‌انگیز است و چگونه باید بگویند تا مخاطبان را هر چه بیشتر برانگیزند. آن‌ها با وقفه‌هایی در بیان، آهنگ دادن به کلام، بالا و پایین بردن به موقع دست و سر، کش دادن مطلب، نجوا کردن و بی‌صدا فریاد کشیدن، لرزاندن صدا، و نیز عوض کردن صدا، کوفتن کف دست‌ها به هم و پا بر زمین زدن، و همچنین با معلق نگه داشتن واقعه در جایی حساس، تماشاگر را در هیجانی مطبوع نگه می‌دارند. به اضافه این‌ها نقال با آنچه از بازیگری و حرکات بیانی بهره می‌داند، و نیز با قرار دادن خود در موقعیت قهرمانان - که آن‌ها را خوب حس و منتقل می‌کند - نهایت توانایی را به کار می‌برد. نقال به تنهایی چند بازیگر است و از عهده ایفای همه نقش‌ها به خوبی برمی‌آید. شاه اسماعیل صفوی از نخستین کسانی است که به حمایت از هنر نقالی کمر همت می‌بندد. او توصیه می‌کند که از این هنر به‌عنوان شیوه‌ای برای مداحی اهل بیت نیز بهره گرفته شود و از زمان او اشکال مختلف نقل مذهبی پر و بالی می‌گیرد. در آن روزگار، نقالان خوش‌بیان با صدایی بم و زنگ‌دار، که گویی از اعماق اساطیر به گوش می‌رسید، به نقل داستان‌هایی پُر آب و تاب از شاهنامه می‌پرداختند. عده‌ای از آنان چنان در ایجاد حال و هوای قهرمانی و تفسیر پندهای مذهبی مهارت داشتند که سودای قهرمان شدن را به دل شنوندگان می‌انداختند. به این ترتیب و با افزایش اشتیاق شنوندگان، این قهرمانان و قدیسان بر بوم نقاشان متولد شدند. نقاشان قهوه‌خانه، تصاویر پهلوانان و معصومین را با تأثیر پذیرفتن از توصیف نقالان تصور و ترسیم کردند و بالأخره برای همراهی با داستان، تصاویری پر جزئیات و زنده به‌وجود آوردند و بر دیوار قهوه‌خانه‌ها ریختند. جزئیات نقل و نقالی بسیار مفصل‌تر از این‌هاست. تنها باید گفت که این شیوه کهن داستان‌سرایی، که دلیری و پاکی و جوانمردی را گسترش داده و نحوه روبه‌رو شدن با حوادث دشوار زندگی را به مردمان می‌آموخته اکنون رو به فراموشی است، نقال چهارپایه خود را به تلویزیون سپرده است و قصد دارد برای همیشه از قهوه‌خانه خارج شود.

پرده خوانی

پرده‌خوانی را «شمایل گردانی» و «پرده‌داری» (بیضایی، ۱۳۴۴: ۷۳) نیز خوانده‌اند. برخی نیز موقعیت تاریخی پرده‌خوانی را حد فاصل گذار از برگزاری مراسم عزاداری عمومی ماه محرم در دوران صفویه به برگزاری نمایش مذهبی تعزیه در دوران قاجاریه و یکی از منابع تحول و تکامل تعزیه دانسته‌اند (غریب‌پور، ۱۳۸۴: ۶۴) اما برخی دیگر، به عکس، نقوش پرده

را ترجمان نمایش تعزیه در قالب هنرهای دیداری و رهاورد تعزیه می‌دانند. ساختار پرده‌خوانی بر دو رکن «پرده» و «پرده‌خوان»، استوار است. پرده پارچه‌ای است که یک یا چند رخداد مصیبت‌بار خاندان پیامبر - صلی‌الله علیه و آله وسلم - بر آن نقش شده است. موضوع اصلی این نقش‌ها، واقعه کربلا و حوادث پیش و پس از آن بوده، اما رفته‌رفته داستان‌های اخلاقی پندآموز مانند جوانمرد قصاب نیز به آن افزوده شده است. معمولاً به دلیل قداست عدد ۷۲ و ارتباط آن با واقعه کربلا، در هر پرده ۷۲ مجلس فرعی و اصلی وجود دارد (غریب‌پور، ۱۳۸۴: ۵۸).

جنس پرده‌ها از «مقال» و «کرباس» و اندازه آن‌ها معمولاً ۱۵۰ در ۳۰۰ سانتی‌متر است.

پرده‌خوان کسی است که معمولاً ضمن اشاره کردن به تصاویر پرده، با چوب دستی‌ای که به آن مطرح می‌گویند، این تصاویر را با صدایی رسا و آهنگین باز می‌خواند. اساساً نمایش پرده‌خوانی متکی بر «کلام» است. پرده‌خوان از پرده به دو روش بهره می‌برد: تزیینی و طوماری. او در روش تزیینی، پرده را صرفاً برای جلب توجه تماشاگران می‌آویزد و داستان را براساس آن نقل نمی‌کند اما در روش طوماری، داستان بر مبنای نقش‌های پرده و گشودن تدریجی پرده منقوش روایت می‌شود (بیضایی، ۱۳۴۴: ۷۴-۳۴).

پرده‌خوانی (شمایل گردانی، پرده‌داری)

پرده، پارچه‌ای است که بر آن یک یا چند مجلس از حوادثی که بر خاندان پیامبر (ص) گذشته، نقش بسته است. در پرده‌خوانی داستان، نقاشی و نقالی سه عنصر اساسی محسوب می‌شوند.

الف. داستان: داستان‌های تاریخی واقعه کربلا یا بعضی داستان‌ها و قصه‌های تاریخی و حماسی ملی را نقال با استفاده از پرده‌ای که تصاویر داستان‌ها بر آن منقوش است، برای تماشاگران نقل می‌کند. نقال پرده را که چون طومار بسته‌ای است از دیوار می‌آویزد و در مقابل دیدگان تماشاگران، داستان را نقل می‌کند. او آهسته و کم‌کم پرده را باز و رخداد‌های نقاشی شده را با صدایی گیرا و آهنگین با آب و تاب و هیجان تعریف می‌کند.

ب. نقاشی: ایرانیان از دیرباز در زمینه شمایل‌نگاری و صورت‌نگری مذهبی فعالیت‌هایی داشته‌اند. نگاهی کوتاه به نقش‌های سفال سیلک و مفرغ‌های لرستان و حتی پرده‌های اساطیری مربوط به دل‌سوختگان بر قتل سیاوش، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه آن‌ها در قالب قصه‌های پرمضمون مندرج بر چهره سفال‌ها و سینه پرده‌ها، از فرآیند و چالش به نیکی یا بدی سخن‌ها گفته‌اند.

کتاب مصور «ارژنگ» اثر مانی نیز از دلتنگی آدم‌های نخستین حکایت‌های دلنشین دارد و نیز چهره‌های دلپذیر را به نمایش درآورده است. به گفته پروفیسور گیرشمن:

«لکساندر مونگیت، در کتاب خویش می‌گوید کمی دقت در نوع وسیله به‌کاربرده‌شده (عماری= وسیله‌ای که تابوت را در آن می‌گذارند و حمل می‌کنند) و نیز اجرای بعضی حرکات شرکت‌کنندگان در مراسم مذهبی - نمایشی دیواری، معبدی در ویرانه‌های «پنجی کنت» در سمرقند، نظیر پریشان کردن موی سر و وارد آوردن جراحات بر خود، ما را به گونه‌ای بی‌واسطه در بطن اجرای مراسم سوگواری بر شهادت امام حسین می‌گذارد» (بیضایی، ۱۳۴۴: ۳۳-۳۲).

آل‌بویه که از شیعیان معتقد ایرانی بودند، به تبعیت از این سنت حسنه - که نشان‌دهنده خیالی مقدس است - اولین گام را در جهت ایجاد پرده‌های نقاشی مذهبی، خصوصاً مضامین عاشورایی، برداشتند و به ترویج آن‌ها پرداختند. پس از آن، بنابر گزارش‌های تاریخی، در عصر صفویه به هنگام حمله شاه اسماعیل صفوی به هرات برای سرکوبی از بکان سنی مذهب متعصب، از پرده‌های عاشورایی برای تهییج سپاهیان شیعه ایرانی استفاده شده اما متأسفانه تاکنون از این آثار نمونه‌ای یافت نشده است. مهم‌ترین آثار خیالی‌نگاری که با مضامین مختلف و در شیوه‌های گوناگون ظاهر شده و تاکنون نیز کم و بیش ادامه یافته است، در زمان قاجاریه شکل گرفت. حاکمیت طولانی سلاطین قاجار و آرامش نسبی پس از جنگ‌های هولناک ایران با ازبکان و تضعیف دولت عثمانی - که از مخالفان و دشمنان ایران شیعی محسوب می‌شد - ایرانیان را به نمایش هر چه بیشتر معتقدات شیعی واداشت و هنرمندان شاعر و نمایشگر و نقاش و موسیقی‌دان با ویژگی‌های هنری خاص خود در این زمینه ایفای نقش کردند. رواج هنر تعزیه - که در برخی از شهرها با وسعت و تنوع بسیاری طراحی و اجرا می‌شد - هنرهایی چون شعر و موسیقی را نیز فعال کرد و بیشترین تأثیر را بر نقاشی پرده‌های مذهبی و تابلوهای عاشورایی گذاشت. نقاشی خیالی‌نگاری، که عمدتاً مضامینی مذهبی

یا پهلوانی در برداشت، براساس روایت مرشد یا نقال شکل می‌گرفت. نمادهای این آثار، همچون رنگ و شکل لباس و خود و سپر و حتی شخصیت‌های نمادین همچون جبرئیل - که در هیئت درویش کابلی ظاهر می‌شد - سپاه اجنه و امثال آن‌ها، همگی براساس روایت مرشد و متأثر از نمادگرایی تعزیه به وجود می‌آمدند. برخی از متون، که تاریخ عاشورا در آن‌ها تشریح شده و به مقتل معروفاند، مرجع نقاشی و تعزیه قرار گرفتند. قدیمی‌ترین نقاشی‌های کتاب در این زمینه تصاویر کتاب‌هایی همچون «روضه‌الشهدا» اثر واعظ کاشفی و «حدیقه‌السعدا» اثر فضولی و همچنین مقتل حسین، اثر لامعی چلبی است. نقاشی این کتاب‌ها به شیوه‌ای جدید و برگرفته از نمادگرایی و صحنه‌پردازی تعزیه است و در طراحی آن‌ها از نگارگری عصر صفویه پیروی شده است. این کتاب‌ها که با چاپ سنگی تکثیر شده و در اختیار عموم قرار گرفتند، عامل ترویج نقاشی مذهبی و توجه عموم مردم به بیان تصویری نقاشی بوده‌اند.

علاوه بر دو عامل آرامش نسبی دوره قاجار و سرکوب دشمنان متعصب، عوامل دیگری نیز در ظهور و ترویج هنر خیالی‌نگاری، به‌خصوص جایگاه ویژه مردمی آن، مؤثر بود. از آنجا که نقاشی خیالی‌نگاری در اواخر دوره قاجار شکل گرفت، می‌توان ضعف دولت قاجار را در جذب نیروهای مستعد هنری یکی دیگر از عوامل مؤثر در گرایش هنرمندان به سوی مردم و رشد این هنر در جامعه دانست. همچنین مضامین حماسی و مذهبی که همواره مورد علاقه مردم ایران بوده، از دلایل حمایت مردمی و رسیدن این هنر به این جایگاه اجتماعی بوده است. استفاده از رنگ‌های روغنی، که به سهولت به‌دست می‌آمد، و همچنین پارچه‌های کتان، که به‌وفور موجود بود و هنرمند را از کارگاه سلطنتی و رنگ بوم و کاغذهای فاخر بی‌نیاز می‌کرد، از عوامل عمده استقلال هنرمند نقاش از دربار و اتکالی وی به توده مردم بود. در این

و صرفاً چهره‌ای روحانی و مقدس برجای مانده است. چشمان نافذ این شمایل‌ها که اغلب به بیننده می‌نگرند، آن چنان او را مجذوب می‌کنند که با چشمانی اشکبار با آنان سخن می‌گوید. برای نمایش هرچه بیشتر این جلوه روحانی، هنرمند نقاش چهره اشقیای را با حالت‌های نفسانی و بسیار آرام ترسیم می‌کند. در مقابل، شمایل اولیا را با وجود تیرها و زخم‌های فراوان بر پیکرشان، سرشار از متانت و برکنار از احوال نفسانی می‌نماید تا معصومیت و قداست شمایل‌ها را بیشتر نشان دهد.

نقاش با بزرگ‌تر کشیدن و برجسته‌تر نشان دادن تصاویر حضرت امام حسین - علیه‌السلام - و ابوالفضل‌العباس و دیگر جنگاوران اسلام، می‌خواهد به عظمت روح و علو مقام و شأن والای ایشان تجسم عینی دهد. از سوی دیگر، قیافه‌های دشمنان اسلام را خشن و با حرکتی تند ترسیم می‌کند و چهره امام و یارانش را کاملاً آرام و احاطه‌شده در هاله‌ای از نور به تصویر می‌کشد تا بدین وسیله تضاد باطنی را بهتر بنمایاند و احساسات بینندگان را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

هنر و نقاشی ایرانی ذهنی و آرمان‌گرا و مبلغ خیر و روشنایی است و عالم را تجلی نور الهی می‌داند. شعر و ادبیات و عرفان ما نیز سرشار از اشاره‌های متنوع به این مسئله است. در خیالی‌نگاری زمان و مکان ابدی است و این مسئله را به‌راحتی می‌توان در تصاویر چهره‌ها، در منظره‌ها، حالت نشستنی

زمان، مکان‌های عمومی همچون حسینیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و گذرها به صورت نمایشگاهی برای عرضه این آثار درآمدند و نقالان و مرشدان با شرح و وصف این تابلوها مردم را مجذوب آن‌ها می‌کردند. هنر خیالی‌نگاری را نمی‌توان بی‌توجه به نقل نقالان در بدو طراحی اثر و همچنین نقالی آن‌ها در حضور مردم و حتی عکس‌العمل‌های مردم که با صلوات و تکبیر و هیجان‌های خاص همراه بود، بررسی کرد. هنرهای مردمی همواره با مردم و واکنش آنان معنی پیدا می‌کند و نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه یادشده به تشریح زیبایی‌شناختی این آثار پرداخت.

ترکیب‌های فشرده و پرسپکتیوهای خاص، صحنه‌های متضاد و امثال این ویژگی‌ها صرفاً به ملاحظات زیبایی‌شناختی هر اثر باز نمی‌گردد، بلکه نظر نقال یا مرشد در شکل‌گیری این ترکیب‌ها مؤثر بوده است. با مشاهده چهره اولیا در نقاشی پرده‌های مذهبی، به راحتی می‌توان دریافت که این چهره‌های معنوی و آرمانی از کدام عالم با مخاطب خود سخن می‌گویند. این شمایل‌ها، که همواره با هاله‌هایی از نور نشان داده می‌شوند، با صفاتی همچون گشاده‌رویی، صلابت و اقتدار معنوی، تبسم مشفقانه، حکمت متعالی و لطافت و صداقت و معصومیت همراه‌اند. نوع طراحی و ساختار نقاشی آن‌ها به‌گونه‌ای است که در آن‌ها هرگونه صفات ظاهری و نفسانی انسان محو شده

است. آنچه نقالان گفتند و هرچه مردم خواستند برایشان به نقش کشیدیم. مردم از ما تجسم زور بازوی پهلوانان شاهنامه را طلب می‌کردند و شکست دشمنان ایران را می‌خواستند، ما هم اطاعت کردیم. به رستم علاقه داشتند؛ چون پهلوان دیار خودشان و دست بسته مولای متقیان بود» (رجبی، ۱۳۸۵: ۱۹).

آثار خیالی‌نگاری با توجه به مضامین و ویژگی‌های یادشده بر پرده‌ها و دیوارها و سقف مراکز مذهبی شیعه همچون حسینیه‌ها، تکیه‌ها، سقاخانه‌ها، امامزاده‌ها، زورخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و حتی برخی از وسایل نقلیه عمومی همچون کالسکه‌های عمومی ترسیم شد و مورد علاقه عموم مردم و پذیرش ایشان قرار گرفت. این نوع از نقاشی روی بوم، چوب، سنگ، شیشه، کاشی، گچ و حتی پارچه‌های قلمکار و امثال آن‌ها ترسیم می‌شد که هر یک عملکرد خاصی داشت. یک قطعه شیشه نقاشی شده را که شمایی بر پشت آن کار شده بود، بر طاقچه خانه قرار می‌دادند تا صاحبان خانه را از گزند پلیدی‌ها و پستی‌ها در امان دارد. نقاشی قهوه‌خانه‌ای از نظر محتوی به سه گروه تقسیم می‌شود:

۱. ملی که برگرفته از ادبیات و حماسه‌های ملی ایران است.
۲. بومی و سنتی که برگرفته از رسم‌ها و سنت‌های رایج بین عوام و اقوام ایرانی است.
۳. مذهبی که بازتاب احادیث و داستان‌های دینی و حماسه‌های اسلامی است.

نتیجه

نقالی به‌عنوان هنری ملی - سنتی با پیشینه هر فرد

شخصیت‌های خیر - چه دینی و چه اسطوره‌ای - به وضوح دید. به‌گونه‌ای که این تصاویر از ورای پرده با تو در همین زمان و همین مکان سخن می‌گویند. بنابراین، پرچم «نصرمن...» و فتح قریب» در دست‌های سیاوش هنگام گذشتن از آتش جای می‌گیرد و رستم در بارگاه سلیمان بر تخت می‌نشیند. بزرگی و کوچکی آدم‌ها نه بر اساس دوری و نزدیکی آن‌ها به صحنه بلکه به دلیل مقام و منزلت آن‌ها تصویر می‌شود و شخصیت‌های مهم بزرگ‌تر و در جاهای مهم کادر ترسیم می‌گردند. اگر کلام محیی/الدین عربی را که گفته است: «فمن... فاسمعوا و الی... فارجعوا» به یاد آوریم، متوجه می‌شویم که لازمه تحقق این جلوه‌های صادقانه، قلب پالایش یافته و صاف است؛ زیرا آینه اگر پاک و صاف باشد، همان را می‌نماید که بر آن تابیده است. میر عماد الحسنی این مرتبه را مقام صفا می‌نامد و پالایش قلب هنرمند را، که لازمه ظهور جلوه‌های مینوی در آثار هنری است، مقام شأن برمی‌شمرد. در این صورت، اثر هنری صاحب شأن، یا نظر کرده می‌شود. بر همین اساس، نقاش خیالی‌نگار در تهییج مردم به غیرتمندی و ایجاد روح حماسی در آن‌ها تلاش می‌کند. از این‌رو شاهنامه فردوسی، گنجینه حماسی ایران را سرمشق و مبنای روایت‌سازی خود قرار می‌دهد و در برخی از این آثار با تأویلی شیعی این حماسه را به مصداق «شیر خدا و رستم دستانم آرزوست». به مظاهری از نمادهای شیعه، به خصوص وجود مقدس علی بن ابی‌طالب، تأویل و جنبه معنوی اثر را بیشتر می‌کند. قولر آقاسی گفته است: «ما حکایت شاهنامه را دست‌چین کردیم و داستان‌هایی را که به درد مردم می‌خورد و مرهم دل سوخته‌شان بود و به آن‌ها درس غیرت و عبرت می‌آموخت، انتخاب کردیم و به نقش درآوردیم. ما کاری نداشتیم که اصل حکایت چه بوده

ایرانی پیوند یافته و احیا کننده تاریخ اسطوره‌ای، باستانی و دلاورمردی‌های قهرمانان ملی و مایه مباحث هر ایرانی وطن دوست است. ضرورت زنده نگاه داشتن این هنر فخیم، در عصری که به عصر ارتباطات معروف است، در میان هجوم برنامه‌هایی که تصویرگر روزمرگی‌ها و مشکلات زندگی ماشینی است، کاملاً احساس می‌شود؛ هر چند کاری بس دشوار و امری دست‌نیافتنی می‌نماید. انسان اعصار گذشته با شنیدن قصه‌های قهرمانان مورد علاقه‌اش، از هیجان لبریز می‌شد و در او تخلیه روانی صورت می‌گرفت. در نمایش نقالی، تماشاگر با قهرمانان همزادپنداری می‌کند؛ زیرا آرمان طلب است و وجود قهرمان حماسی تجلی‌گاه آرمان خواهی است. او همچنین از اعمال قهرمانان در زندگی‌اش الگوبرداری می‌کند. لازم به یادآوری است که این هنر گرانمایه از طریق تأثیر بر افراد، بر جامعه نیز تأثیری مثبت می‌گذارد. این در حالی است که با وجود توجه بیش از حد به هنرهای تصویری امروزی، تنها شنیدن سرگذشت و اعمال خارق‌العاده آن‌ها، جذابیت کافی برای جلب مخاطب ندارد و رسالت نقالی به‌عنوان هنری هدفمند به انجام نمی‌رسد. اما محتوای قصه‌ها و حماسه‌های نقالان، می‌تواند تصویر زندگی آرمانی و مورد علاقه انسان صنعت‌زده‌ای باشد که غم دوری از گذشته را دارد. اینجاست که لزوم دستیابی به راه‌هایی برای به‌روز کردن این هنر و ایجاد جذابیت لازم در آن، برای جلب مخاطب احساس می‌شود اما امروزه به دلایلی این هنر جایگاه خود را نزد عموم مردم از دست داده است و دلایل آن از این قرارند:

۱. مردم، به‌عنوان حامیان اصلی هنر نقالی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای، جا خالی کرده‌اند.
۲. جوانان و نسل جدید ارتباطات خود را با پیشینه‌های فرهنگی و هنری گذشته کم کرده‌اند.
۳. دیگر اینکه در مقطعی از تاریخ ایران، قهوه‌خانه‌ها مکانی مناسب برای اجرای نمایش نقالی بود و یکی از عناصر لازم

برای اجرای نقالی به‌شمار می‌آمد. بر بستر تعاملات نقال با نقاش، قهوه‌خانه پرده‌خوانی که گونه دیگری از نقالی است، به‌وجود آمد اما امروزه این مسئله نیز با از بین رفتن جایگاه فرهنگی - اجتماعی قهوه‌خانه‌ها کمرنگ شده است.

دولت و نهادهای فرهنگی رسمی با قرار دادن نقالی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای در دروس دانشگاهی و اختصاص بودجه خاص به هنرهای ملی و بومی و پژوهش درباره آن‌ها و برپایی جشنواره‌های سنتی و زنده نگه‌داشتن نقالی در تئاترهای آیینی، سنتی و تربیت نقالان جوان به کمک آخرین نسل از بازماندگان این هنر می‌توانند رسالت خود را به نحوی شایسته به انجام برسانند.

سخن آخر اینکه شاید با در نظر گرفتن اهم این موارد و لحاظ کردن آن‌ها و همچنین ایجاد بستری مناسب برای آموزش و دانشگاهی کردن این هنر سنتی (نقالی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای) بتوان جانی دوباره در کالبد بی‌رمق این هنر ملی - سنتی دمید.

* منابع

۱. اسلامی ندوشن، محمدعلی. (دی‌ماه ۱۳۸۹). فردوسی و نمادهای شاهنامه. دفتر نشر هستی تهران. دی‌ماه.
۲. به راکت، اسکار، گ. (۱۳۸۴). تاریخ تئاتر جهان، ترجمه هوشنگ آزادی‌ور. تهران: نشر نقره، نشر مروارید.
۳. به ویس، مری؛ هنری، جورج فام. (۱۳۶۸). دو گفتار درباره خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمه بهزاد باشی. تهران: نشر آگاه.
۴. بیضایی، بهرام. (۱۳۴۴). نمایش در ایران، تهران: نشر کاویان.
۵. پلووسکی، آن. (۱۳۶۴). دنیای قصه‌گویی، ترجمه باقر اقلیدی، تهران: نشر سروش.
۶. پورنامداریان، محمدتقی. (دی‌ماه ۱۳۸۹). فردوسی و شاهنامه. نمایش آیینی و نقالی. مرکز مطالعات فرهنگ و علوم انسانی. تهران.
۷. جنتی عطایی، ابوالقاسم. (۱۳۵۶). بنیاد نمایش در ایران. تهران: صفی‌علیشاه.
۸. جنتی عطایی، ابوالقاسم. (۱۳۶۴). بنیاد نمایش در ایران. تهران: نشر ابن‌سینا
۹. دژاکام، ابوالفضل. (۱۳۷۴). «نمایش آیینی و مروری بر نمونه‌های آن» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تربیت مدرس.
۱۰. رحیمی، علی. (۱۳۸۵). نقاش مکتب قهوه‌خانه‌ای حسن اسماعیل‌زاده، با مقدمه کاظم چلیپا. تهران: نشر نظر.
۱۱. صادقی، امیر. (تهران، مردادماه ۱۳۸۹). شاهنامه خوانی. بنیاد فردوسی‌شناسی.
۱۲. غریب‌پور، بهروز. (۱۳۸۴). تئاتر در ایران تهران: نشر پژوهش‌های فرهنگی.
۱۳. فتحعلی بیگی، داوود. (شهریورماه ۱۳۹۰). نقالی. تئاتر شهر. تهران.
۱۴. قبادی، حسینیعلی. (دی‌ماه ۱۳۸۹). فردوسی، حماسه و شاهنامه. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
۱۵. محجوب، محمدجعفر. (۱۳۷۴). «ابن‌الندیم الفهرست». سینما تئاتر. شماره ۶.
۱۶. محجوب، محمدجعفر. (۱۳۷۴). «تحول نقالی و قصه‌خوانی، تربیت قصه‌خوانان و طومارهای نقالی». سینما تئاتر. شماره ۷.
۱۷. ناصرخت، محمدحسین. (دی‌ماه ۱۳۸۹). نمایش آیینی و نقالی. مرکز هنرهای نمایشی تالار وحدت. تهران.
۱۸. ناظرزاده، کرمانی، فرهاد. (۱۳۷۸). «حمله‌خوانی گونه مهمی از نقالی بداهی در ایران». فصلنامه هنر. شماره ۳۹.
۱۹. نفیسی، سعید. (۱۳۳۶). مقدمه شاهکارهای نثر فردوسی معاصر. تهران: انتشارات کانون معرفت.
۲۰. والی، اکبر. (تیرماه ۱۳۹۰). نقالی. شهر کتاب. تهران.
۲۱. وفاپی، منصور. (مردادماه ۱۳۸۹). تالار رودکی. نقاشی قهوه‌خانه‌ای. تهران.

