

محمد چینی‌فروشان

«روزگار بزرگ، مردان بزرگ می‌طلبد. اما هستند قهرمان‌های فروتن و ناشناخته‌ای که تاریخ، آنان را بسان نایلون نستوده است، حال آنکه خصال‌شان سرفرازی‌های اسکندر مقدونی را هم بی‌رنگ می‌کند». این توصیفی است که یاروسلاو هاشک، نویسنده قفید شواپیک، از قهرمان رمان خود ارائه می‌دهد.

مقدمه:

دوشنبه، ۹۶/۸/۱ من و شش نفر از استادان تئاتر عضو مجمع اندیشه دراماتیک، میهمان حمیدرضا نعیمی و گروه نمایش «شواپیک سرباز سادهدل» در تالار وحدت بودیم. پیش از ورود به تالار، اولین موضوع مورد گفت‌وگوی میان دوستان اندیشه دراماتیک، چرایی انتخاب دوبارهٔ رمان شواپیک، برای نگارش و اجرا در شرایط موجود و طرح این پرسش بود که حمیدرضا نعیمی- چگونه و بر اساس کدام رویکرد تحلیلی، جان‌مایه انتقادی و روشنگرانه چنین رمان سترگی را به زمانه ما پیوند خواهد زد که توجیه‌گر انتخاب او در این زمان و این مکان باشد. اولین مسئله پرسش‌برانگیز در مورد این نمایش، برخورد حمیدرضا نعیمی با نام نویسنده رمان و مترجم اثر انتخابی خود بود؛ کوچک‌نمایی نام نویسنده رمانی که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از برجسته‌ترین آثار ادبی جهان است و حذف نام مترجم از بروشور و پوستر نمایش و نمایش‌نامه اقتباس‌شده از آن. و از آنجایی‌که چنین برخوردی، با یک چنین اثری، به خودی‌خود، اگر نگوییم بی‌اخلاقی، نوعی سهل‌انگاری سؤال‌برانگیز به حساب می‌آید، دوستان اندیشه دراماتیک، بحث درباره آن را به بعد از تماشای نمایش موکول می‌کنند.

از دیگر بحث‌های مطرح‌شده در جمع اعضای اندیشه دراماتیک، در سال انتظار تالار وحدت، چرایی گسترش پدیده دراماتوزی و اقتباس‌های به‌اصطلاح آزاد از رمان‌ها و نمایش‌نامه‌های اروپایی (شرقی یا غربی)، به‌ویژه در یک دهه اخیر و طرح این پرسشش بود که این‌ پدیده، باتزاب‌دهنده کدام نقطه قوت یا نقطه‌ضعف تئاتر معاصر ما و پاسخ‌گوی کدام نیاز با ضرورت فرهنگی جامعه مخاطبان ایرانی است؟ پرسشی که بررسی چندچون آن نیز به نشست ویژه‌ای در جمع اعضای گروه اندیشه دراماتیک موکول می‌شود.

پیشگفتار:

اگر با «جان آهارت»، نویسنده «کتاب چشم کارگردان» درخصوص کارکرد تحول‌بخش و تأثیرگذار تئاتر در زندگی موافق باشیم و بپذیریم که هدف تئاتر واقعی، در طول تاریخ پیدایی خود، چیزی جز کمک به درک و فهم ما از خودمان و از جهان پیرامونمان نبوده و بهترین ملای و معیار قضاوت ما در مورد هر تئاتری، در همه‌نوع آن، تجربه‌های واقعی زندگی است، در آن صورت، اولین تکیه‌گاه هر تماشاگر اصلی آن‌ها هر منتقد و هر پژوهشگر نکته‌سنجی در مواجهه با انواع اقتباس‌ها و در دراماتوزی‌های رایج در تئاتر معاصر ما، بررسی نسبی خواهد بود که این‌گونه آثار، با خود مخاطبان، درک آنها از یکدیگر و تجربه‌های واقعی و ملموس آنها از زندگی برقرار می‌کنند.

و باز هم اگر با «جان آهارت» موافق باشیم که تنها راه دستیابی به تئاتر معنادار؛ تئاتری که بتواند به کشف دوباره قدرت ذاتی خود برای مطالعه و بررسی زندگی واقعی نائل شود، سپردن و تربیت کارگردان‌هایی است که دغدغه اصلی آنها نه جلوه‌های صوری و بصری تئاتر از خودشان و از یکدیگر و از مقطعی و سطحی مخاطبان، بلکه کمک به درک و فهم آنها از خودشان، از یکدیگر و از جهان پیرامون خود باشد، در آن صورت، یگانه ملاک قابل‌اعتنا و معتبر برای قضاوت درباره تئاتر یک اقتباسگران، خوانشگران و دراماتورزهای وطنی ما نیز، نه توانایی آنها در خلق جلوه‌های بصری فریبنده و هیجانات کاذب حاصل از میزانشن‌های به‌اصطلاح غیرمعتارف، بلکه میزان تأثیرگذاری واقعی آثار ارائه‌شده از سوی آنها بر رشد آگاهی مخاطبان از خودشان و از یکدیگر و از جهان پیرامونشان خواهد بود که این حاصل نخواهد شد مگر از طریق انتقال کنش محوری متون انتخابی و مسئولیت‌پذیری اقتباسگران و کارگردان‌ها در قبال اهداف زیبایی‌شناختی و معناشناختی واقعی متن‌های مرجع.

اما متأسفانه، در یک دهه اخیر، به دلایل مختلف، از جمله، بدفهمی و ساده‌انگاری اکثر منتقدان و اهل فن، درخصوص ماهیت واقعی تئاتر و درک خام و سطحی آنها از ماهییمی نظیر «ارتباط تئاتری»، «همذات‌پنداری» و «اداهای روشنفکرانه» و «لذت ناب» تئاتری، روزبه‌روز، بر دامنه رویکردهای صوری و اغلب شخصی به متون خارجی، آن‌هم در پناه انواع شعبده‌های بصری جذاب و خیره‌کننده افزوده شده است. شواهد موجود، نشان‌دهنده تسلط نوعی کژفهمی و درک سطحی از کارکرد و رسالت اجتماعی تئاتر، در میان نویسندگان و کارگردان‌های ما و هم‌سویی روزافزون آنها با سلايق عامه مردم، به زبان تئاتر متعهد و معنادار است که یکی از جلوه‌های بارز آن را می‌توان در تکیه بیش‌ازحد کارگردان‌ها بر میزانشن‌های صوری هیجان‌بخش و مدیریت صحنه‌های انبوه به‌عوض خلق جهان معنادار برای مخاطبان مشاهده کرد؛ مخاطبانی که با هجوم وسائل ارتباطی عامه‌پسند، بیش از پیش به سرگرمی و خندیدن به خود و تمسخر خود، به عوض درک و فهم عمیق موقعیتِ خود، گرایش پیدا کرده‌اند.

گفتار اصلی:

رمان «شواپیک» دربارهٔ چگونگی شکل‌گیری جنگ جهانی اول است و نویسنده، با گرداندن شواپیک در نقاط مختلف امپراتوری، با زبان طنز، از یک‌سو، فساد حاکم بر سراسر یک نظام توتالیتر را برملا می‌کند و از سوی دیگر، دست‌های

پنهان و آشکار دخیل در وقوع این جنگ درواقع مضحک اما پر از خسارت را آشکار می‌کند. «شواپیک»، رمانی ضد جنگ است که با طنزپردازي و فکاهه و تمسخر خردورزانه و عقلانی‌اش، تصویری از واقعیت‌های امپراتوری اتریش و بی‌شعوری عمومی رایج در آغاز و در جریان جنگ ارائه می‌کند که در عین سادگی و مضحک‌بودنش، خواننده را در تمام طول روایت، به خنده‌های تلخ، اما هشداردهنده وامی‌دارد.

نویسنده دنیایی تیره و مضحک و معناباخته آکنده از بی‌خردی را خلق می‌کند که فقط با خنده‌های تلخ است که می‌شود از کنارشان عبور کرد، چرا که اساسا، بهانه شروع جنگ اول جهانی نیز، همچون بسیاری رویدادهای نظامی عصر مدرن، به قدر کافی مضحک و خنده‌آور بوده است؛ جرقه شکل‌گیری جنگ جهانی اول را یک دانشجوی عصیانگر صرب روشن می‌کند که ناگهان غرور ملی‌اش به او حکم می‌کند که «فردبنادنه»، ولیعهد امپراتوری قدرتمند اتریش، را هدف کلوله قرار دهد. تیر هاشده از تفنگ این به‌ظاهر جوان انقلابی، به ولیعهد اصابت می‌کند و خونی که از او بر زمین جاری می‌شود، بر بستر بی‌خردی و بی‌شعوری مسلط بر جوامع اروپای شرقی و غربی، سیلاب خونین جنگ جهانی اول را رقم می‌زند. آیا همین بهانه، برای شروع جنگی چنان بزرگ و خونبار، به قدر کافی مضحک نبوده است؟ به این ترتیب است که هاشک، نه تنها عظمت و شکوه پوشالی امپراتوری اتریش و مسیبان جنگ جهانی اول، بلکه حماقت بزرگ نهفته در پس رویدادهای منتهی به آن را، در هو رد سوی رابطه، یعنی سیاستمداران، صاحبان قدرت و مردمان بی‌خرد و هیجان‌زده آن زمان برملا کرده و به نقد می‌کشد. هاشک، در این رمان، چنانکه از یک کمدی واقعی انتظار می‌رود، با طنزای و شوخ‌طبعی تمام، از بی‌خردی و معناباختگی و حماقت عمومی مسلط در اوایل قرن بیستم پرده برمی‌دارد که تأثیر آگاهی‌بخش آن، بیش از هر اثر ضدجنگ جدی دیگری، در ذهن و روان خواننده باقی می‌ماند.

آنچه که هاشک، در صحنه‌ها و رویدادهای متعدد رمان، از زبان و از طریق «شواپیک»، بازمی‌گوید چکیده تجربه‌های مردم چک در دوران امپراتوری اتریش و جنگ جهانی اول است، ادبیات عامیانه رمان در عین سادگی، به‌شدت هوشمندانه، طنزآلود، معنادار و آگاهی‌بخش است. هاشک از شواپیک سفیه، اما پاکدامن، چهره مردمی آشنایی می‌سازد که نمونه‌های آن در همه کمدی‌های جهان از جمله کمدی دل‌آرته و سیاه تخته‌حوضی خودمان قابل ردیابی است. شخصیت معترض و مضحکی که همه مسیبان آگاه و ناگاه جنگ جهانی اول را بی‌هیچ تعارف و پرده‌پوشی اما، بسیار زیرکانه و درعین‌حال صریح و افشاگرانه، به باد تمسخر و استهزا می‌گیرد.

از اقتباس یا بازخوانی یا دراماتوزی چنین آثاری، همچون کار مسئولانه‌ای که برشت درباره شواپیک انجام داده است، انتظاری جز تداوم و تحقق درونمایه اثر و اهداف معناشناختی آن در شرایط جدید نمی‌رود و صرف تلخیص هر رمان یا نمایش‌نامه‌ای، بدون تداوم‌بخشی به درونمایه و اهداف معناشناختی آنها در شرایط نوین، کاری بیپوده است؛ رویکردی که نتیجه آن، در بهترین حالت، خودنمایی و تظاهر در جامه عاریتی خواهد بود.

«شواپیک»، رمانی ضد جنگ است که با طنزپردازي و فکاهه و تمسخر خردورزانه و عقلانی‌اش تصویری از واقعیت‌های امپراتوری اتریش و بی‌شعوری عمومی رایج در آغاز و در جریان جنگ ارائه می‌کند که در عین سادگی و مضحک‌بودنش، خواننده را در تمام طول روایت به خنده‌های تلخ، اما هشداردهنده وامی‌دارد

با این توصیف، بازتعریف سفر شواپیک، در دوران جنگ جهانی اول و بازنمایی چکیده محدودی از چندین و چند صحنه رمان، بر بستر ویژگی‌های زمانی و مکانی روایت اصلی، درکنار حذف تدریجی محوریت شواپیک از بخش عمده رویدادها (در نمایش‌نامه و اجرا) و درشت‌نمایی شوخی‌های وقیح جنسی این و آن (در جریان اجرا) و تکیدهای بیش‌ازحد بر میزانشن‌های صوری که بازخوردی جز سرگرم‌سازی و خنداندن مخاطب ندارند، رویکردی سطحی به متن اصلی در این زمان و این مکان و گویای ضعف نمایش‌نامه‌نویس و کارگردان، در یافتن رابطه بینامتنی مؤثر میان رویدادهای متن اصلی و واقعیت‌های دنیای معاصر است؛ پدیده‌ای که جلوه‌های آشکار آن را می‌توان در میزانشن‌های بی‌دلیل و عاری از معنای مربوط به سگ‌های شواپیک در صحنه اول و انبوه‌سازی بی‌دلیل مشتریان کافه در صحنه دوم مشاهده کرد که نه‌تنها هیچ نقشی در انتقال معنای متن اقتباس شده ندارند بلکه همچون مانعی در برابر مشارکت مخاطب در مفاهیم جدی و انتقادی جاری در صحنه‌های مربوطه عمل می‌کنند و از خلوص و تأثیرگذاری طنز و فکاهه هدفمند آنها بر ذهن و روان مخاطب نیز می‌کاهند. تکیه بیش‌ازحد بر صورت و تصویر به جای معنا و درونمایه، بزرگ‌ترین آفت تئاتر معاصر ما و بزرگ‌ترین مانع در برابر جلب مشارکت درونی و ذهنی مخاطب از یک‌سو و سطحی‌سازی فرایند ارتباط صحنه و تماشاگر از سوی دیگر است.

در «شواپیک» حمیدرضا نعیمی، از صحنه پنجم به بعد، عملا شواپیک به حاشیه رانده می‌شود تا اهداف سرگرمی‌ساز کارگردان و اقتباس‌گر برای جلب توجه مخاطبان، به قصد فروش هرچه بیشتر گیشه، برآورده شود. از صحنه ششم، شواپیک صرفا به ابزار برای تداوم و تقویت صحنه‌های کمیک و تماشاگر و ناظر مناسبات رکیک و توهین‌آمیز تبدیل می‌شود که از آن میان می‌توان به صحنه‌های مربوط به «کشیش واسیلی» و «کشیش کاتز» در صحنه‌های ششم و هفتم و

گزارش یک نمایش: «شواپیک سرباز سادهدل»

کشف «شواپیک» درون

هشتم اشاره کرد که به توهین‌های آشکار و بی‌پروا به مسیحیت می‌انجامد؛ صحنه‌هایی که هر گونه انتظار کشف رابطه بینامتنی میان آنها و واقعیت‌های معاصر، از سوی مخاطب، انتظار و تصویری بیپوده و ساده‌لوحانه خواهد بود. از دیگر ساده‌انگاری‌های یک چنین اقتباس‌هایی، دلخوش‌کردن اقتباس‌گران به اشارات ضمنی سیاسی است که هیچ ارتباط معنایی عمیق با متون مرجع برقرار نمی‌کنند. فرایندی که در کنار سایر موارد ذکرشده در فوق، به دلیل تسلط تفکر سودجویانه و منفعت‌طلبانه بر تمامی پیکره تئاتر ایران، به تقلیل جایگاه فرهنگی- هنری مجموعه‌ها و تالارهایی انجامیده است که زمانی از قطب‌های فرهنگی کشور و مایه مایهات ایران در برابر تمامی کشورهای منطقه بوده‌اند.

به این ترتیب، در اقتباس نعیمی، از صحنه پنجم به بعد، دیگر مخاطب از زاویه دید شواپیک نیست که جهان پیرامون او را می‌نگرد بلکه با تعدد دیدگاه‌ها و رویدادهایی مواجه می‌شود که هدفی جز شکفت‌زده‌کردن و خنداندن مخاطب ندارند. این رویکرد که ریشه درتحلیل معناباخته اقتباسگر از اثر دارد، نه تنها تمامی ظرفیت‌های فراهم‌شده در پنج صحنه ابتدایی را به باد می‌دهد بلکه، از واقعیتی در تئاتر معاصر ما پرده برمی‌دارد که موضوع نقدها و نگرانی‌های منتقدان و استادان درد‌آشنا تئاتر ما، در یک دهه گذشته بوده است: سوءاستفاده گسترده نسل‌های جدید و به دنبال آنها نسل‌های اول و دوم تئاتر بعد از انقلاب، در یک دهه اخیر، از امکانات و ظرفیت‌های نهفته متون درخشان جهان، برای مجذوب‌کردن مخاطب با تصویرسازی‌ها و میزانشن‌های بی‌محتوای به‌ظاهر چشم‌نواز و انکار کامل نقش فرهنگ‌ساز تئاتر در کشور. فرایندی که می‌توان نمونه‌های دیگر آن را تا حد درخورتوجهی در بهره‌برداری کمیک نویسنده و کارگردان شواپیک از رفتار دلقک‌منشانه و عاری از محتوای سایر شخصیت‌های نمایش، برای خنداندن صرف مخاطب مشاهده کرد که به‌ویژه از صحنه‌های مربوط به خانه کشیش کاتز آغاز می‌شود و تا صحنه‌های مربوط به خانه ستوان لوکاش، جنجال‌آفرینی‌های گوش‌خراش گروهبان بانوتزسه و تکیدهای مکرر بر جلوه‌های بصری صحنه‌های مربوط به میدان جنگ و... ادامه می‌یابد؛ اما چنین رویکردی به یک رمان بزرگ از نویسنده نمایش‌نامه کارگردان نمایش شواپیک (البته، اجرای اول آن) و خوانشگر و کارگردان نمایش فاوست (باز هم اجرای اول آن)، اگر نه برای همه اعضای گروه اندیشه دراماتیک، اما برای شخص من، بسیار دردآور، سؤال‌برانگیز و نگران‌کننده بود. در اولین اجراهای سقراط و فاوست، میزانشن‌های اجرایی، تماما در خدمت انتقال جوهره معنایی متن مرجع (درباره فاوست) و برقراری رابطه بینامتنی میان سرنوشت سقراط و سرنوشت متفکران تحت‌الحمایه نازی‌ها تغییر داده شد. این اقتباس صرفا بازنویسی فرم نیست، بلکه پرشت محتوای آن را با برنامه‌های سیاسی ذهن خود همسو کرده بود. اما با این‌همه همواره به مفاهیم کلیدی کتاب وفادار مانده است. هاشک در کتاب خود ضمن بازی با لغات در قالب طنزی نافذ و خیره‌کننده، به شکلی مسرت‌بخش و نشاط‌آور و البته فروپاشنده به شرح بیپهودگی جنگ می‌پردازد. کارگردان نمایش‌های تئاتر به سباده اجرای قدرتمند بازیگر شواپیک به صورت خیره‌کننده‌ای آن را روی صحنه آورده است. شواپیک سادهدل و برحرف به سربازی وفادار برای ارتش اتریش در جنگ جهانی اول تبدیل می‌شود. گرچه کوشش‌های او برای رقتن به جبهه همگی در خدمت بازداشتن او از رسیدن به آن است، بااین‌حال نمادی از طنز بسیار گزنده‌ای است که در سرتاسر نمایش جاری است.

هاشک با این طریق درواقع به بیان بی‌حاصلی کوشش‌های انسان در جلوگیری از جنگ‌ها اشاره کرده؛ نکته‌ای که کارگردان به زیبایی به آن پرداخته و به صورت درخشانی روی صحنه برده است و اما فرهاد آتیش آتچنان ظاهر شده که از او انتظار می‌رود؛ چراکه بی‌تردید یکی از قله‌های تئاتر امروز کشور- در زمینه کارگردانی و اجراست و درواقع هر اجرای او کلاسی تمام‌عیار-برای بازیگری تئاتر است. او با اجرای درخشان و خیره‌کننده خود از این سرباز سادهدل جنبه دیگر نمایش را که در روایت این کارگردان مغفول مانده است جان می‌بخشد.

نقد

شواپیک سرباز سادهدل

مضحکه جنگ

محمد رضا نوروزیان

در کنار بیش از هزار و ۲۰۰ داستان کوتاه، این تنها داستان بلند هاشک است که برای او شهرت و اعتبار جهانی به ارمغان می‌آورد؛ داستانی ضد جنگ، ضد تشکیلات و درعین‌حال بسیار کمیک و نشاط‌آور؛ داستانی که در قالب طنزی ظریف، شدیدترین بیانیه را علیه جنگ و آنچه آمد صادر می‌کند. هاشک که در سال ۱۸۸۳ در بوهم (پراگ) به دنیا آمده، درواقع زندگی مهربان‌پذیر شواپیک را در جنگ جهانی اول بر اساس زندگی جنرال‌برانگیز و پریه‌هووی خودش بنا نهاده است و اما نمایش حاضر منتخبی نه‌چندان قانع‌کننده از حوادث و ماجراهای داستان است که البته با مهارتی خیره‌کننده در کنار هم چیده شده. این پیشش که طبعاً در خدمت بیان جهان‌بینی و نقاط نظر نویسنده و کارگردان نمایش است در بخش عمده‌ای از نمایش از محتوا و پیام اصلی و درواقع عنصر محوری داستان؛ یعنی مخالفت سرسختانه و بی‌قیدوشرط با جنگ و البته مسیحیت دور شده است. به همین دلیل گاه در تضاد با روح کلی کتاب و برخی مفاهیم کلیدی آن است. نمایش با تأکید بسیار بر شخصیت کشیش بر جنبه کمیک و نه البته طنز ظریف و درعین‌حال گزنده موجود در داستان که کیش کشیش را مورد توجه قرار داده، انکشت نهاده و در جهت ایجاد فضایی نشاط‌آور به منظور کاستن از تیرگی و سیاهی حوادث بیشتر به ساحت کمیک این شخصیت پرداخته است. ازاین‌رو برخی مفاهیم کلیدی نمایش مغفول مانده که مخاطبانی را که قیلا کتاب هاشک را مطالعه کرده‌اند مایوس می‌کند. کارگردان با عبور از این مفاهیم کلیدی که بی‌شک ناشی از پاره‌ای ملاحظات محدودکننده است و نه عدم درک و دریافت او از آنها، چراکه هم خود شخص فرهیخته و با مطالعه و دانش فراوان است و هم کلیت نمایش حاکی از درک درست او از جهان‌بینی و افکار هاشک است، سعی در جبران آنها از طریق پناه‌بردن به شعارهای متظاهرانه کرده. همه اینها فضای نمایش را یکسر مخدوش و انتقال مفاهیم را به چهار مشکل کرده است. البته برتولت برشت که کتاب هاشک را ارزشمندترین کتاب قرن بیستم می‌نامید نیز اقتباسی از این داستان را روی صحنه برده که با به‌روزکردن داستان، امپراتوری اتریشی- مجارستانی را به یکسکولای تحت‌الحمایه نازی‌ها تغییر داده بود. این اقتباس صرفا بازنویسی فرم نیست، بلکه پرشت محتوای آن را با

شع

طیانچه‌خانم: مرثیه برای یک رؤیا

بهارک سهپا

«طیانچه‌خانم» نمونه موفق نمایش‌نامه ایرانی است که نیازهای فکری و زیباشناختی مخاطبان جدی تئاتر امروز را برآورده می‌کند. نمایش‌نامه‌نویس، محمدامیر یاراحمدی و کارگردان، شهاب‌الدین حسین‌پور، متن نمایش و اجرا را به‌گونه‌ای طراحی کرده و پیروانده‌اند که حاصل آن همدان‌پنداری مخاطب با موضوع نمایش و شخصیت‌ها و هم‌زمان لذت از فرم اجراست. نمایش با بهره‌بردن از طنز مؤثر و کنترل‌شده، میزانشن دقیق و هوشمندانه، ریتم پرتحرك اجرا، موسیقی متفاوت با زمینه زمانی و مکانی روایت و گریم غیرمعتارف موفق می‌شود تماشاگر را بدون آنکه دچار ملال شود تا انتهای اجرا مجذوب نگاه دارد. نمایش، رویانگر فروپاشی اختراسلطنه، وارث املاک اربابی خاندان شمعخال‌وند است که به‌واسطه ملکه، عمه اختراسلطنه، به حکومت متصل بوده است. طلاق عمه نازا از پادشاه در ابتدای نمایش، مقدمات زوال اختراسلطنه از قدرت سیاسی و اجتماعی‌اش را فراهم می‌کند. عنوان نمایش «طیانچه‌خانم» کنایه از تیانچه‌های موروثی اختراسلطنه دارد که استعاره‌ای برای شخصیت او و نمادی محوری است که کل ساختار اثر بر محور آن قرار می‌گیرد. این‌ زن مقتدر و فرنگ‌رفته، آرمان برقرارکردن نظم و مدرن‌سازی شهر را در سر می‌پرورد. نفوذ و اعتبار او که مدیون اتصالش به خاندان سلطنتی است به او مجوز می‌دهد که شخصا در این زمینه اقدام کند و در سطح شهر با تیانچه‌های موروثی‌اش راه برود و با خاطبان و قانون‌شکنان برخورد و ایشان را مجازات کند. تیانچه‌ها نماد قدرت موروثی‌اند. با طلاق عمه از شاه، قانون خلغ سلاح که اختراسلطنه به دلیل نفوذ سیاسی‌اش از اجرای آن معاف بود اجرایی می‌شود. حال او موظف است ارزشمندترین میراث خانوادگی‌اش را به فرمانداری تحویل دهد؛ به عبارت دیگر از قدرت اجتماعی- سیاسی‌اش چشم‌پوشی کند. کل روند نمایش، کشمکش اختراسلطنه با فرمانداری بر سر تحویل تیانچه‌هاست که پذیرفتنش برای او غیرممکن است.

خانواده اختراسلطنه مقتدرترین زن شهر، ناآرام‌د و ابراست. پنج‌بار ازدواج کرده که حاصل آن مادمیر، دختری عقب‌مانده و خل‌وضع است که عین بی‌فرزندی است. به دیگر معنا وارث شایسته‌ای ندارد که ثروت و قدرت خود را به او انتقال دهد. همسر فعلی‌اش، هوشنگ که جوانی رعناست، شاگرد خیاط شهر بوده که به طمع به‌چنگ‌آوردن ثروت اختراست، هاشک بعد مرکش با او ازدواج می‌کند. دامادش، مدی‌آوردن کلاه‌مخملی، لات عریده‌گش و مزاحم نوامیس مردم است که او هم به طمع مال‌ومال، دختر عقب‌مانده را به زنی می‌گیرد. شکم ماه‌میر ۱۰ سال است مانند زنان باردار رآمده. ویا ر دارد، اما نمی‌زاید؛ نمادی دیگر از ابرتربودن خانواده اختراسلطنه. به عبارت دیگر، خانواده اختراسلطنه بیش از اینکه قدرت سیاسی‌اش را به‌واسطه طلاق عمه‌خانم از دست بدهد، روند فروپاشی را سال‌هاست آغاز کرده که با قطع ارتباط از حکومت مرکزی این انحطاط کامل می‌شود.

اختراسلطنه راضی نمی‌شود از تیانچه‌های موروثی‌اش صرف‌نظر کند و تصمیم می‌گیرد با سرهنگ - نماینده فرماندار یا حکومت- وارد مذاکره شود. حکومت فاسد می‌پذیرد به‌ازای قطعه زمینی ارزشمند یا بخشی از مایملکش او را از قانون خلغ سلاح مستثنا کند. در نهایت

اختراسلطنه مجبور به تحویل تیانچه‌ها می‌شود و قمری، کلفت تهرونی خوش‌آب‌ورنگ را نیز به سرهنگ تقدیم می‌کند. گذشتن از قدرت به موازات صرف‌نظرکردن از رؤیای مدرن‌سازی شهر و اصلاحات به زور اسلحه است. اختراسلطنه که از امورات شهر خلع‌ید می‌شود، مردم دوباره به روال بی‌نظم و سنتی گذشته بازمی‌گردند؛ روندی که نشان از آن دارد که تغییر و اصلاح به زور تیانچه میسر نیست و خانه از پای‌بست ویران است.

محمدامیر یاراحمدی، نمایش‌نامه‌نویس، برای به‌تصویرکشیدن روایتی که در چارچوب زمان و مکانی مشخص قرار نمی‌گیرد، از قالبی شبه‌تاریخی استفاده می‌کند. زبان، سبک زندگی و اسامی شخصیت‌ها یادآور صد سال پیش ایرانند. درعین‌حال نمایش‌نامه و اجرا از تکنیک‌ها و استراتژی‌های متنوعی در فرم کار استفاده می‌کنند که نمایش از قالب تاریخی سنتی خود بیرون می‌آید و کیفیتی مدرن و بی‌زمان‌ومکان پیدا می‌کند. طزی که در دیالوگ‌ها، کنش‌ها و حرکات بازیگران استفاده می‌شود، اثر را در ژانر گروتسک قرار می‌دهد. گروتسک طزی است که حاصل تضادهای آسایش‌شده می‌کند. در میزانشن، طراحی حرکت بازیگران و کارگردان اجازه می‌دهد از امکانات نمایشی متنوعی برای بررنگ‌کردن این تضادها استفاده کند. زبان که با چیره‌دستی و تسلط فراوان در متن به کار گرفته شده، اگرچه فارسی فحرجی به نظر می‌رسد، اما در ترکیب با ریتم تند کنش‌ها و حرکات و میزانشن از زمان گذشته تاریخی فاصله می‌گیرد. طراحی لید که اکثر بازیگران بر اساس الگوی معاصر غربی است، موسیقی زنده که به نحو بسیار جذاب و مؤثر در جای‌جای صحنه به کار گرفته می‌شود، در بیشتر بخش‌ها غربی است. برخلاف استفاده ابزاری و تحمیلی‌ای که از موسیقی با هدف فروش گیشه در بسیاری از اجراهای امروزی می‌شود، در این نمایش نقش مهمی در غنابخشیدن به بافت نمایش، کمک به پویایی روایت و فاصله‌گذاری بین روایت و گذشته تاریخی و نزدیک‌کردن آن به زمان معاصر دارد. شهاب‌الدین حسین‌پور، کارگردان خلق نمایش، با بهره‌گرفتن از فرم کابوکی که یکی از سنت‌های نمایش آسیای شرقی است، در میزانشن، طراحی حرکت بازیگران و طراحی گریم تأثیر گروتسک را دوچندان می‌کند. گریم چهره غلیظ و دل‌قوار بازیگران، حرکات مقطع و مزوزن و آمورفت‌های سریع آنها که نشانگر آمادگی بدنی چشمگیر و تسلطی ستودنی است، طنز گزنده نمایش را به شیوه‌ای تأثیرگذار به تصویر می‌کشند. طراحی صحنه نیز به کمک سایر عوامل می‌آید و نمایش را از حالت بومی و تاریخی خارج می‌کند. دکور صحنه هم به سادگی تعدادی بنشکه رنگ‌زده است که روی هم قرار گرفته‌اند و به‌عنوان تخت و صندلی استفاده می‌شوند و تعدادی قوطی کسرو مچاله که در حاشیه صحنه جای دیوارهای خانه قرار گرفته‌اند.

در خاتمه نمایش، ماه‌میر بالاخره زایمان می‌کند و تعدادی پوست گردو از زیر دامنش خارج می‌شود؛ صحنه‌ای گروتسک که بر بی‌ثمربودن نقشه‌های تجدطلبانه اختراسلطنه و خاموش شدن فروغ ستاره بخت خاندان او نقطه پایان می‌گذارد.