

در بوته نقد

حذف؟ لطفا کمی بیشتر!

محمدحسن خدایی

● حذفیات در باب خانواده است یا حتی می‌شود گفت در باب فقدان اقتدار در آن. پدر در مقام منبع اقتدار، غایب است و خانواده در معرض فروپاشی. مادر تنها زندگی می‌کند و گویا روابطی خارج از عرف دارد. دختر به آرامش مادر بزرگ و سنت گذشتگان پناه برده و په‌تازگی عاشق شده‌ است. «حذفیات» روایت آشنایی مادر است با عشق تازه‌ای که دخترش برگزیده است، آن هم به میانه‌جی سرکشیدن‌های مداوم در زندگی خصوصی دختر؛ مواجهه‌ای که قرار است چهره واقعی دختر را افشا کند؛ با ارجاع به حذفیات که زندگی دختر مشمول آن شده. این مراسم رازگشایی از زندگی دختر، البته بهتر آن است که تماشاگرگی چون پسر یا تماشاگرانی چون ما داشته باشد؛ بازنامی‌ای یک موقعیت خطیر خانوادگی با مکانیسم‌های پیچیده زبانی و رفتاری. یک کنش بی‌رحمانه و اغلب تکرارشونده که گاه تنهایی آدم‌ها را شدت می‌بخشد و گاه مستوجب پیوندهای مستحکم تازه می‌شود. هرچه هست این نزاعی است بر سر اعتبار قلمرو و اقتدار که تا سرحدات یک تلاشی تمام‌عبار ذهنی و عینی امکان گسترش دارد. حذفیات مدام آغاز را به تأخیر می‌اندازد تا اشارتی باشد به سردرگمی بر آغازکردنی و ضرورت‌هایش. پنج تکه اول نمایش، تکرار صحنه‌ای است واحد که مشمول حذفیات و اضافات کارگردان شده و می‌تواند تا ابد ادامه یابد، اما این تکه آخر است که با حضور پسر جوان از تکرار خلاص شده و تا به انتها پیش می‌رود. پسر جوان قبل از ورود به خلوت خانوادگی، مانند سوزه‌های است برگزیده، با نگاهی تلاقی‌یافته در چشم‌انداز روبه‌رو. او بر فرش سفیدرنگ در میان صحنه، قدم گذاشته و نام خدا را بر زبان می‌آورد. گویی شه‌آدین می‌گوید و تمام رهایش می‌کند؛ نوعی از آیین تشرّف، برای حضور و تماشا؛ اتصال با امر والا با توسل به کلام الهی برای کسب فیض و امکان ورود به مناسبات تنش‌آلود مادر و دختر. گویا این حضور استعلایی است که اقتدار گروه اجرایی را در تکرار صحنه اول متوقف کرده و ضرورت آغاز را پدیدار می‌کند. اگر دعوت از پسر، میل مادر باشد در بازایی عشق فرزند به خود و همچنین درهم‌شکستن استقلال او، این میل برای اجرا به یک ناظر بیرونی نیاز دارد. میلیونرین با تماشاشدن معنا دارد. باید کسی باشد که میل‌ورزی ما را تماشا کرده و روایت کند. در ابتدا پسر جوان در همین جایگاه نشسته و مشغول تماشااست؛ میوهٔ، بی‌تفاوت و حتی معذب، اما زمانی که دختر از پس فاش‌شدن رازهای زندگی درهم می‌شکنند، پسر جوان از جایگاه تماشاکردن دست کشیده و اقتدار مادر را به چالش می‌کشد. او بار دیگر سوزۀ عشق می‌شود تا بر زیبایی و صمیمیت دختر شهادت داده و در مقابل خیانت‌های مادر بایستد. او تأکید دارد که به شناختنی مشترک با دختر رسیده و آن دو به هم گوش فرامی‌دهند. خروج دختر و پسر در انتهای نمایش، به شکل استعاری نشان از تمّای په‌پایان‌رسیدن دورانی است که در پی بازتولید گفتارهای سرکوب است. اما دختر قبل از خروج کامل، بار دیگر از مادر، وسیله‌ای طلب می‌کند و بر وابستگی خود تأکید می‌گذارد.

حذفیات بر شکاف نسلی استوار است و این را

می‌توان در زبان، نوع پوشش و حتی کنش بدنی

شخصیت‌ها مشاهده کرد. دختر رویوش ساده

دیرستانی بر تن دارد و مقید است. آرام سخن

می‌گوید و در مواجهه با رازهای زندگی‌اش، می‌شکند

و به گریه می‌افتد. او نمونه‌ای از ژنریک از انبوه

دخترانی که شاهد زوال خانواده‌اند و کار چندانی

از آنها برنمی‌آید؛ نسلی سرخورده و کم‌تجربه، در

آستانه ورود به جهان بزرگ‌سالی و پیچیدگی‌های

آن؛ در فقدان اقتدار پدر و حمایت مادر، رهاشده و

حیران. در تضاد با دختر، گفتار مادر ترکیبی است از

لکت و پر خاشاکری؛ مکالمیسمی تدافعی در مقابل

پرسش‌های پیش‌رو و طفره از پاسخ. زبان بدن مادر

با آن زست‌ها و اغواگرهای، یادآور زانای است گرفتار

بحران میان‌سالی که در تولید مادی جامعه نقشی

نداشته و ناگزیر از روابط با مردانی هستند که از نظر

مالی آنها را تأمین کنند.

حذفیات به شکل درخشان تضاد نسلی را

بازنامی می‌کند؛ با انتزاعی که بر صحنه حاکم است

و اضافاتی که مشمول حذفیات شده. صحنه از انبوه

وسایل خالی است. سه محل برای نشستن، یک تکه

فرش در وسط صحنه و یک ریز برق تمام آن چیزی

است که بر صحنه قابل مشاهده است؛ یک انتزاع

افراطی قابل‌اعتنا.

مهدی ضیاچمنی در مقام نویسنده و کارگردان،

گاه یادآور امیررضا کوهستانی در «رقص روی

لیوان‌ها» و «شنیدن» است. او نمایشی را تدارک

دیده‌مبتنی بر کلام که سکوت‌ها و پرسش‌هایش،

مهیب و اغلب توان‌فرساست. بازی بازیگران نشان

از هماهنگی و زیست جمعی گروه اجرایی است.

مهسا غفوریان شمایلان آن زنی را به ذهن متبادر

می‌کند که گرفتار حرمان و خشم و آرزوهای

بربادرفته است. گل‌آرا غفرانی و محمدرضا

حسینیان اما ساده و په‌اندازه‌اند؛ نسل جدیدی که

از دل حذفیات نسل قدیم بیرون جبهده و در پی

ساختن جهان جدید است.

رفیق نصرتی

نقد اجرا، بی‌شک یکی از دشوارترین نوشتنی‌هاست.

برای قیاس به نوشتن درباره یک شعر، یک رمان، یک

فیلم یا یک تابلوی نقاشی فکر کنید؛ در هربار خواندن

یک شعر یا شعر همان است که بود؟ یا رمان؟ یا داستان

کوتاه؟ خیر. برای همین هربار که شعری را می‌خوانیم،

رخداد تازه‌ای است؛ اما این سوای تغییری است که در

این سوی ماجرا یعنی سوی خواننده روی داده یا می‌دهد.

در شعر نیز شاهد تغییر هستیم؛ اما چه تغییری؟ «بان

موکاروفسکی» برای فهم این تغییر، اثر هنری را دارای

سه وجه می‌دید؛ نخست واقعیت نشانه‌شناختی، دوم

شرایط مادی و سوم اثره زیبایی‌شناختی. این بیش

موکاروفسکی هنوز کارآمد و راهگشاست. به‌طور

مثال، شعر ضیافت از احمد شاملو در کتاب «دشنه

در دیس» را در نظر بگیرید؛ فکر کنید بعد از حدود ۴۰

سال برگشته‌اید تا آن را بارِی دیگر بخوانید. کتاب همان

است. همان موجودیت مادی، با تغییری البته، شاید

کمی کهنه، زرد و کاغذهای آن احتمالا فرسوده شده

باشد یا تغییری از این دست. واقعیت نشانه‌شناختی

آن نیز تغییر نکرده است. واقعیت نشانه‌شناختی یعنی

تمام مناسبات نشانگانی برسراننده این شعر، از چیدمان

واژه‌ها و دلالت‌های عینی آنها گرفته تا اینکه می‌انیم

اثر احمد شاملوست و در دهه ۵۰ برای حماسه سیاهکل

سروده شده است؛ اما آنچه تغییر می‌کند، شعر شاملو

به‌منابۀ ایزه زیبایی‌شناختی است؛ یعنی انگاره‌هایی که

مطرح کرده است، اهمیت آن، نحوه ادراک خواننده از

آن، قابل‌فهم‌بودن ارجاع‌های درون و بیرون‌متنی آن و…

به‌طور مثال، خواننده درکش از بند زیر مانند ۲۰ سال

پیش است؟

مرده‌گان را به رَف‌ها چیده‌اند

زندگمان را به یخ‌دان‌ها.

گُرد

بر سفره سَور

ما در چهره‌های بی‌خونِ هم‌کاسه‌گان می‌نگریم؛

شگفتا!

ما

کیان‌ایم؟

ایین نه‌تنها درباره بنده‌ها که برای کلیت شعر نیز

صادق است. بحث در این زمینه در عین سادگی

ظاهری آن، بسیار دشوار است. برای هر هنری، هرکدام

از این وجه‌ها پیچیدگی‌های بسیاری دارد که در نشانه-

معناشناسی آن و نحوه فهم ما از آن تأثیرگذار است. این

شرحی نسبتا ساده و دم‌دستی متناسب با این یادداشت

از ماجرا بود.

درباره اجرا، دشواری همین‌جاست. از یک اجرا به

اجرای دیگر، نه‌تنها ایزه زیبایی‌شناختی که حتی واقعیت

نشانه‌شناختی و گاهی موجودیت مادی نیز به‌راحتی

تغییر می‌کند. فهم این مسئله برای تماشاچی نه‌چندان

متخصص تئاتری نیز به شکلی شهودی ممکن شده

است؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که بازتولید آثار

موفق تئاتر قدیمی رایج شده است. درباره اجراهایی

با فاصله‌های زمانی بسیار زیاد، این مسئله تا حدودی

طبیعی و قابل فهم است؛ اما درباره برخی آثار، این

مسئله واجد نوعی بیش‌معناشناختی است که ارزش

نظری دارد و می‌تواند دریچه‌ای به مطالعات اجرا در

ساحت‌های مختلف به‌خصوص زیبایی‌شناختی باشد.

«حذفیات» به نویسندگی و کارگردانی مهدی

ضیا،چمنی یکی از این موارد است که به فاصله زمانی

کوتاهی از اجرای آن در سالن چهارسو در جشنواره فجر

سی‌وششم، در تئاتر مستقل اجرا می‌شود و این تغییرات

در موجودیت مادی و واقعیت نشانه‌شناختی آن منجر

به تغییرات بسیار درخور تاملی در ایزه زیبایی‌شناختی آن

شده است. من این یادداشت را به این اختصاصی داده‌ام

که نشان دهم حذفیات در حال اجرا در تئاتر مستقل، با

حذفیات اجراشده در سالن چهارسو چه تفاوتی دارد و

نشان بدهم چگونه «حذفیات» با یک سری حذفیات

ساده در اجرای اخیر نسبت به اجرای قبلی، از ویژگی‌های

شایان تاملش فاصله گرفته و به اثری کلیشه‌ای بدل

شده است. جالب است که حذفیات ادعا دارد چیرهای

بسیار ساده از روایت زندگی که حذف می‌شوند، معنای

آن زندگی تغییر می‌کند؛ اما خودش همین را در درباره

خود فراموش کرده است و یادش رفته چیرهای خیلی

ساده‌ای که از اجرا حذف می‌شوند، معنای آن اجرا تغییر

می‌کند. مسئله من این است که شفاف توضیح دهم که

این تغییر معنا چرا مثبت نیست و در این مورد فروکاهنده

بوده است.

آنچه درام حذفیات بازنامایی می‌کند، روایت

جریبحث یک مادر جوان و مدرن و دختر دیرستانی

اوست که در زنجیره‌ای از تکرار گرفتار شده است و

این سیر بی‌پایان روایت‌ها که هر‌بار با حذفیاتِ همراه

است، با ورود دوست دختر قطع و درام با رفتن دختر

جوان و دوستش تمام می‌شود. شاید بازخوانی بخشی

از ایین درام، بیش از هر توصیف من به شناخت فضا،

شخصیت‌ها و مسئله درام کمک کند.

مامان: تو دوست نداشتی بیای اینجا؟

شیمیا: اگه دوست نداشتیم پس اینجا چی‌کار می‌کنم؟

مامان: چون من کارت داشتم

شیمیا: آها…

مامان: تازه با به ساعت تأخیر

شیمیا: ترافیک بود

مامان: دیدی… پس دوست نداشتی بیای اینجا

شیمیا،چی‌کارم داری؟

ماسان: به‌جوری می‌گی اگه ناراحتی برم انگار

برنامه‌های کاری و جلسه‌های فوریت رو کنسل کردی

و با هزار دردسر اومدی اینجا تا مثلا به وقتی هم برای

من بذاری

شیمیا: تو به من گفتی یا منم اومدم. خیلی معذرت

می‌خوام از اینکه ترافیک بود. از این به بعد دو ساعت

زودتر راه می‌افتم که خدایی نکرده…

مامان: چرا چرت می‌گی؟

تئاتر

مهسا غفوریان از «حذفیات». عکس: رضا طابویی

تأملی درباره تئاتر «حذفیات» مهدی ضیاچمنی

کدام حذفیات؟

شیمیا: من چرت می‌گم یا تو؟

مامان: تو چرت می‌گی

[…]

شیمیا: چی کار می‌کنی؟

مامان: اس‌ام‌اس زده کجایی؟

شیمیا: بزن خونه مامانم

این قطعه کوتاه بخش اعظم درام حذفیات است که

در زنجیره‌ای تکرار می‌شود؛ درحالی‌که هر بار بخشی از

آن حذف شده است تا اینکه همان که اس‌ام‌اس زده،

یعنی دوست دختر به دعوت مادر به آپارتمان مادر

می‌آید و آنجا شاهد شدت‌گرفتن مشاجره مادر و دختر

و در نهایت فروپاشی روانی مادر خواهد بود که بی‌پروا

همه زخم‌نشان‌ها یا تروماهای دختر را فاش می‌کند.

حذفیات جشنواره فجر در سالن چهارسو اجرا شد. جایی

که تماشاچی‌ها به طور کامل بر صحنه مسلط بودند.

صحنه بازنمون بسیار مینی‌مال یک اتاق نشیمن یا حال

یک آپارتمان نقلی طبقه متوسطی بود و چون در بخش

بین‌المللی جشنواره فجر بود، ترجمه انگلیسی دیالوگ‌ها

روی پرده‌ای با مساحت چند متری پروجکت می‌شد. این

ترجمه انگلیسی که نمونه‌ای از آن را می‌بینید؛ نه‌تنها به

واقعیت نشانه‌شناختی اجرا منضم شده بود؛ بلکه واجد

دلالت‌های ضمنی تأمل‌برانگیزی بود.

Mother: didn’t you like to come here?

Shima: If I didn’t like, what would I do

here then?

Mother: Because I asked you to come

here

Shima: aha

Mother: you are here with one hour

delay

Shima: I got stuck in traffic

دلیل اصلی نحو پروجکت این ترجمه بود. این

ترجمه، برخلاف آنچه عرف و قرارداد جاری است، نه در

یک نمایانگر الکتریکی یا حاشیه‌قاب صحنه به عبارتی

پیرامتن اجرا که دقیقا در متن اجرا پروجکت می‌شود، در

پرده‌ای با مساحتی چند متری در عمق صحنه دقیقا

روبه‌روی دید تماشاچی و میان دختر و مادر که به

فاصله تقریبا دومتري روبه‌روی هم نشسته بودند. در

ایین حالت این ترجمه فراتر از دلالت عینی‌اش به‌عنوان

ترجمه، دلالت‌های انضمامی و تفسیری بسیاری جالبی

داشت که از همه مهم‌تر کارکرد فاصله‌گذارانه آن بود.

در واقع حذفیات با همین ترفند ساده کار بسیار مهمی

کرده بود. امروز دیگر می‌توان به ضرس قاطع گفت

نادانسته، بوطیقای برشت را به ظریف‌ترین شکل ممکن

پیاده کرده بود. در واقع با همین فاصله‌گذاری از طریق

جلب توجه ما به عبارات ساده و روان انگلیسی روی

پرده قرارگرفتن در جایگاه چشم‌چران و غرق‌شدن در

داستان و همدات‌پنداری با یکی از دو سوی ماجرا را

منتفی می‌کرد. در عین حالی که به شکلی تلویحی

ادراک جهان دراماتیک را بسا یادآوری عادت مالوف

فیلم‌دیدن طبقه متوسط ایرانی در سال‌های اخیر متأثر

می‌کرد. به زبان ساده، سال‌هاست ما عادت کرده‌ایم

به گفت‌وگوهای آدم‌های جهان داستان گوش دهیم؛

درعین‌حال نیمی از تمرکزمان را صرف دیدن زیرنویس

فیلم کنیم و گاهی غلط‌های ترجمه در زیرنویس‌ها،

شرایط برخی از مترجمان در واردکردن دلالت‌هایی از

سپهر فرهنگی ما به جهان داستانی خارج از این حوزه

از طریق زیرنویس و انبوهی مورد دیگر تمرکز ما را از

فیلم گرفته‌اند و به خود جلب کرده‌اند. اینجا اتفاقی

کاملا برعکس در حال رخ‌دادن بود و این رابطه پارودیک

به‌شدت جهان دراماتیک حذفیات را متأثر کرده بود. حالا

تماشاچی را روندی کاملا معکوس و بازشناخت برخی

نشانه‌ها به قهقهه می‌افتاد. در واقع این ترجمه‌ها برای

داورها و تماشاگران اندک خارجی واجد دلالت عینی

بودند؛ اما برای تماشاچی ایرانی انبوهی دلالت ضمنی و

تفسیری به همراه داشتند و حذف آن در اجرای مستقل

ضربه بسیار بزرگی است. در وهله اول اینکه بدون

این فاصله‌گذاری حالا دیگر حذفیات با تئاتر قصه‌گوی

کلیشه‌ای که از تماشاچی طبقه متوسطی‌اش می‌خواهد

لم بدهد روی صندلی و با یکی از شخصیت‌ها همدل

شود و در تاریکی سالن اشتهای سیری‌ناپذیر جنسی‌اش

به امر واقع را خوراک برساند، فرقی ندارد؛ اما نکته

فقط در حذف این مورد نیست، سالن چهارسو عرض

کمی دارد. میزانش‌ها (به معنای حرکت صرف نیست،

میزانشن همه تمهیدات کارگردان است، برای آنچه در