

در بوته نقد

به بهانه اجرای «مانستر» کوروش شاهونه شب فراموش نشدنی کریسمس در خانواده گودمن



محمدحسن خدایی منتقد

● نمایش «مانستر» را می‌توان به مثابه درامی روان‌شناختی فرض کرد؛ روایتی از یک خانواده عجیب‌و‌غریب که در وضعیتی ایزوله و تحت مراقبت به‌سر می‌برند. ماجرا در رابطه با خانم و آقای گودمن در شب کریسمس است؛ زن و شوهری با معلولیت ذهنی و جسمی که تحت مراقبت پزشکان در فضایی ایزوله زندگی می‌کنند و باورهایی نه‌چندان مورد اقبال عقل سلیم مردمان دارند. حال با ورود مایکل که نصاب پرده است، مناسبات این خانواده برهم می‌ریزد، چراکه این مرد با مسئله‌ای رویه‌رو خواهد شد که از منظر خانواده گودمن واقعیتی غیرقابل انکار و از منظر نظم نمادین جامعه، مدعایی بی‌اعتبار است. قصه از این قرار است که خانواده گودمن یک خرس عروسکی را فرزند خویش می‌دانند و از مرد جوان هم انتظار دارند که این‌گونه باوری داشته باشد. نصاب پرده که مرد باتجربه‌ای می‌نماید، به شکل صوری منطق خانواده گودمن، در داشتن فرزند را می‌پذیرد و در ادامه مجبور می‌شود برای جبران خطایی که قبل از آن در رابطه با خرس عروسکی با همان فرزند خانواده از او سر زده، با اجرای عدالت تن دهد و عذرخواهی کند. گویی می‌شود برای جبران خطایی که قبل از آن در رابطه با خرس عروسکی با همان فرزند خانواده از او سر زده، حتی با عذرخواهی هم عدالت به شکل کامل اجرا نشده و نصاب خطاکار می‌بایست بیش از این عقوبت شود؛ درخواستی که در نهایت به طغیان و انکار باورهای خانواده در داشتن فرزندی به نام مایکل یا همان عروسک خرسی ختم شده و فاجعه می‌آفریند.



نمایش مانستر را می‌توان تقابل عقل و دیوانگی در رابطه با واقعیت دانست. با رجوع به تاریخ جهان می‌توان این سیاست را مشاهده کرد که چگونه عقلانیت دنیای مدرن، به مدد تفاهم دانش و نهاده دولت و سرمایه، مرجعیت آن را می‌یابد که مدعای دیوانگان در رابطه با واقعیت را بررسی کرده و در صورت لزوم، آن را انکار و از عرصه عمومی حذف کند. در رد این سیاست هستند جامعه‌شناسانی مثل ماکس وبر که قلمروهای عقل، واقعیت و ارزش را یکی ندانسته و مرجعیت علم را برای رسیدن به حقیقت، مورد تشکیک قرار می‌دهند. اما جهان مدرن به قول فوکو با نامیدن هرآنچه که عقلانی نیست تحت عنوان جنون و دیوانگی و تبعید آن به مکان‌هایی مانند بیمارستان، قوام یافته و جهان را به تسخیر قدرت خویش درآورده است. نمایش مانستر وقعه‌ای است بر این مکانیسم طرد و تبعید. حال با زوجی روبه‌رو هستیم که نظم نمادین آنها را دیوانه خطاب کرده و از طریق گفتار پزشکی، تلاش دارد رفتار و گفتار آنها را کنترل کند. خطای مرد نصاب در رابطه با خرس عروسکی و داخل‌شدن به خلوت خانواده گودمن، این امکان را فراهم می‌کند که دقایقی هرچند کوتاه، سلطه عقل در اینجا وانهاده شود، جنون سخن بگوید، حکم براند و عدالت مدنظر خویش را به اجرا درآورد. لحظه‌ای که ایزابل مکالمه تلفنی با روان‌پزشک را نیمه‌تمام به پایان رسانده و دستگاه تلفن را جسم می‌کند، گویی ارتباط با عقل و اقتدار آن به پایان رسیده و این خانواده گودمن است که می‌تواند واقعیت را نمایان کند. البته نصاب را نمی‌توان به تمامی از نظر دانش پزشکی نماینده عقل سالم فرض کرد، اما همچنان نسبت به زن و شوهری که یک خرس عروسکی را فرزند خویش می‌دانند و درصدد تربیت و شاداش هستند، مرد نصاب سالم‌تر به نظر می‌رسد. جالب آنکه هر سه شخصیت نمایش نسبت متفاوتی با واقعیت ادعایی دارند، مثلا ایزابل با بازی ریحانه رضی، باوری خدشه‌ناپذیر دارد به فرزندبودگی خرس عروسکی، اما جاناتان با بازی ابراهیم نانچر در میانه استاده و گاه گفتار زن را می‌پذیرد و گاه مدعای نصاب را با نوعی تیق و عدم اطمینان بر زبان می‌راند. جاناتان شخصیتی است که در یک منطقه تعین‌ناپذیر در رابطه با واقعیت ایستاده و حتی با ذهنیت بیمارگونه‌اش، هیچ‌کدام از گفتارها را به تمامی نمی‌پذیرد. کوروش شاهونه در مقام کارگردان، کمابیش تلاش دارد نمایشی مبتنی بر ژانر روایت کند. مانستر با دقت نوشته و اجرا شده و مکان و زمان نمایش، مربوط است به یکی از ایالت‌های آمریکای قرن بیستم. ویکم، طراحی صحنه رنالیستی، بازنمایی‌کننده بیست‌و یکم، داخلی یک خانه کوچک و نه‌چندان برخوردار است. استفاده خلاقانه از برنامه‌های تلویزیونی، اهمیت این رسانه را در ساختن دنیایی مبتنی بر حاد- واقعیت‌نشان می‌دهد که حتی معلولان ذهنی و حرکتی را هم جذب خود کرده است؛ تلویزیون به مثابه رسانه‌ای که فردیک جیمسون برای سوزها قائل است تا خود را مانند یک کلیت بازنمایی کنند. مانستر اجرایی است قابل اعتنا که با استفاده از تمهیدات ژانریک، تلاش دارد روایتی دینی و البته انتقادی باشد در رابطه با مواجهه جنون و عقل؛ جایی که جنون تفوق عقل ابزاری را پس زده و کنش می‌وزرد.

محمد اوحدی‌جانری: زمانی که دهان باز می‌شود تا چیزی بگوییم، لحظه نابی است؛ لحظه افتتاح، لحظه‌ای که به پیشواز چیزی نو می‌رویم، چیزی که در مقابل فروپسنگی است و یادمان می‌آورد که ذهنمان مسدود نیست. «فردای شب» دانما در حال رفت‌وآمد در مرزهای افتتاح است. گویی می‌خواهد چیزی بگوید اما نمی‌گوید؛ پر از لحظه‌های برساخته و پر از لحظه‌های ناساخته است. شنیدا زبانی خاص دارد. هر کسی او را نمی‌شنود و به طرق اولی البته که او را نمی‌فهمد و ما در جهان ذهنی مشوش او هستیم، این تفاوت مهم در اجراست. «فردای شب» تشویش را به عنوان رکنی از ارکان جهان ذهنی شنیدا جدا کرده و به مخاطب منتقل می‌کند. مخاطب مشوش می‌شود. مخاطب در می‌ماند. مخاطب در هضم با مشکل مواجه می‌شود و به دیدن صرف بدن‌ها رو می‌آورد. این اتفاق مبارکی است که فرم پیروز شده است. اما این مهم دیری نمی‌پاید و به‌ناگاه یک قصه دوباره سر بر می‌آورد. جهان ذهنی شنیدا از قصه‌ای سراسرست می‌گیرزد، اما به ماجراهایی ایزودیک رو می‌آورد که تفاوتی در قصه‌مندی و عقب‌گرد فرم ندارد؛ زیرا در هر دو صورت قصه سراسرست و قصه ایزودیک، عنصری واحد پیش‌برنده است و آن مشخص‌کردن ماجراهاست. این «مشخص‌گریدیگی»، این «وضوح و تمایزی» که عاقدانه در طول تاریخ ادبیات نمایشی تحمیل شده است تا از نوعی ابهام ذاتی که در زندگی هست بگریزیم، آنچنان بر آثار خیمه می‌اندازد که آثار در جایی که باید، پیچیده نیستند و در جایی که نباید، پیچیدگی و ابهام‌های زائد و بی‌اساس تولید می‌کنند. در جهان شنیدا مادر بزرگ مفلوج، راه می‌رود و خواهرش حامله می‌شود. در جهان او بدن‌ها تکه‌تکه هستند، مانند پلک‌هایی که سریع باز و بسته می‌شوند و تصویری قطعه‌قطعه به ما ارائه می‌دهند. تا اینجای کار همه چیز به وفق مراد است. یک جهان ساده با المان‌هایی ساده و بالا به‌های درهم‌تنیده و پیچیده ناپیدا در زبان و رفتار. باوجود آنکه «فردای شب» در تلاش برای ارائه اثری نامسجم، نامنظم و خلاف قاعده است، اما در ناخودگاه خود به سمتی ایزودیک می‌رود. این مسئله به خودی

خود، بد نیست. البته اگر ایزودها در مسیر تششت و افتتاحی در باب زبان و بدن گام بردارند. اما در «فردای شب» ایزودها میل به برسازی نظمی دارند که با خوداثر در تعارض است. منظور از ایزود چیست؟ در جای‌جای این نمایش، راوی ما (شنیدا) به سراغ خواهرش (نفیس) یا مادر بزرگش (مامانی) می‌رود و گویی از منزلی به منزلی دیگر رهسپار می‌شود و این‌گونه به جای آنکه استقلال جهان‌ها حفظ شود، قصه‌ای از پس قصه‌ای دیگر می‌آید و ایزودها به‌مرور شکل می‌گیرند. البته در فاصله‌ای که شنیدا درگیر یکی از کاراکترهاست و میزانسنی دونفره را ساخته‌اند، آن دیگری که جدا افتاده به کشف بدنش می‌رسد. نوعی در خود تنبید. نوعی کنکاش در جلوی آینه. عدم تفاوت ظاهری کاراکترها در همین محفل‌های یک‌نفره معنا می‌یابد؛ مادر بزرگی که پیر نیست، خواهر حامله‌ای که حامله نیست، شاید این‌گونه انتهای نمایش معنای بهتری بیابد. پرده‌ها کنار می‌رود. آینه‌ها در انتهای صحنه انعکاسی از تن‌ها



درباره «فردای شب» به نویسندگی و کارگردانی جواد اسفندیاری

نکاتی در باب افتتاح

هستند؛ تن‌هایی که دانما با دفرمه‌شدن، معناهای ثانویه تولید کرده‌اند و پیروی و حاملگی نیز مفاهیمی مازاد هستند که تولید می‌شوند. این از آن دیگری جدا افتاده که به خود مشغول است. اما در دیگری در جمع دونفره، شنیدا رکن ثابت است. شنیدایی که زبان نفهمیدنی دارد و خود نیز، زبان نفهم است! چرا شنیدا زبان نفهم است؟ چرا با یکدیگر درگیر می‌شوند؟ چرا در قسمت‌های خود نمی‌مانند؟ چرا آن‌قدر حرف می‌زنند و بدنشنان را در سکوت رها نمی‌کنند؟ همه اینها باز به قصه باز می‌گردد که با سابقه‌ای چند هزار ساله مقاومت می‌کند و از رسیدن تجربه «فردای شب» به آنچه مستحق آن است، ممانعت می‌کند. طراحی صحنه نیز بر این امر صحه می‌گذارد که هرکدام از سه شخصیت نمایش، جهانی شخصی دارند که شنیدا به آنها وارد می‌شود. گاهی روی ویلچر مادر بزرگ می‌نشیند و دیگریار به سراغ لباس‌ها می‌رود. این‌گونه است که به ناخودگاه «ایزود» ظاهر می‌شود. شنیدا با این آدم‌ها

برگزیدگان ورسوس چهارم معرفی شدند

هدف، معرفی هنرمندان جوان به گالری‌هاست



بیشتر و بهتر معرفی شوند. ساسان نصیری، از اعضای شورای انتخاب این دوره ورسوس گفت: در خلا ارکان‌هایی که باید از هنرمندان جوان حمایت کرده و آنها را معرفی کنند، برگزاری رویدادهایی مانند ورسوس بسیار مفید است و امیدوارم همچنان ادامه داشته باشد و شاهد موفقیت آن باشیم. مهدی احمدی نیز با بیان اینکه استعدادهای فراوانی در میان کارهای رسیده مشاهده شده است، گفت: آثار هنرمندانی را انتخاب کردیم که احساس می‌کردیم آینده خوبی خواهند داشت. با هم‌فکری دوستان، مجموعه باکیفیتی انتخاب شد و امیدوارم فروش خوبی هم برای هنرمندان به همراه داشته باشد. در بعضی از کارها ضعف‌هایی دیده می‌شود که می‌تواند در آینده بدل شود، اما حسن‌های زیاد کارها باعث می‌شد آن ضعف‌ها را نادیده بگیریم، پروسه نقاشی از سنی برای افراد شروع می‌شود و به مرور تکامل پیدا می‌کند و ما اگر حس می‌کردیم این استعداد در هنرمندی وجود دارد، آن اثر را انتخاب می‌کردیم. همچنین عطا هاشمی‌نژاد، دیگر عضو هیئت انتخاب گفت: نکته جالب‌توجه در ورسوس این دوره، حضور چهاربازی هنرمندان زن در قیاس با مردان است. در ادامه جلسه، مهرنوش پهلوی با بیان اینکه ۱۰۱ اثر طراحی و نقاشی از ۶۷ هنرمند در این مجموعه به نمایش درآمده است، افزود: رؤیای

نگاهی به وقایع اخیر در ارکستر سمفونیک تهران

دهان باز، چشمان بسته

همین قصه منجر به خروج برخی از تماشاگران به نشانه اعتراض و قهر برخی از نوازندگان می‌شود تا آنجا که بعد از تنفس، یکش دوم کنسرت، بدون رهبر ارکستر اجرا می‌شود؛ یک فاجعه تمام‌عیار.

موسیقی‌ای ایران‌بیز به دشمن ندارد وقتی رهبر ارکستری برای رهبر قبل‌تر از خودش به نشانه تحقیر واژه «مطرب» را استفاده می‌کند. کاری را که از عهده هیچ‌کدام از دوستان مخالف موسیقی برنمی‌آید، رهبر تهران بعد از رفتن رهبر قبلی به زبان می‌آورد و ادامه می‌دهد: «مطرب باید بره جایی که مطربیشو کنه!» اینجا دیگر نه خبری از تحصیلات عالیه و موسیقی فاخر هست و نه واژه «مطرب» قبضی دارد... بحث بر سر سقوط اخلاقی یک جامعه و میزان اندک تاب‌آوری مخالف است. این همان چیزی است که انتها در موسیقی به در زندگی روزمره همه ما، در زندگی‌های هابیمان، در زندگی‌های زناشویی‌مان، در فرزندپروری‌هایمان و در حضورمان در فضای مجازی هم عیان شده است. دهانمان را باز می‌کنیم و چشمانمان را می‌بندیم، حتی فراموش می‌کنیم در چه مسندی، در چه جایگاهی، قرار گرفته‌ایم. خودمان هم یادمان رفته است. موسیقی ایران که پیوسته در

کار دارد. چه‌کار دارد؟ می‌خواهد به خواهر حامله‌اش بگوید بچه را بنسازد. چرا؟ این قصه‌ای است که به فرم تحمیل می‌شود و جهتی دیگر می‌دهد که حتی در تناقض با اجراست. در اجرا، حامله‌بودن به عنوان عنصری نمایشی نشان داده می‌شود. با استفاده از عناصری که پشت‌صحنه و جلوی صحنه را به‌هم پیوند می‌زند. نفیس از ابتدا حامله نیست و در لحظه‌ای از نمایش شکم‌بندی به خود می‌بند تا تصویری تصنعی از بارداری را ترسیم کند. به همان اندازه که تصویر ذهنی شنیدا تصنعی است. در اینجا تئاتر و پشت‌صحنه به کمک می‌آید تا روایت قصه‌گون نقض شود. همه چیز مهیاست تا پشت‌صحنه و جلوی صحنه یکی شود و تاتاریکالیت‌ه عضوی از آشوب ذهنی شنیدا شود. اما به جای نقض روایت قصه‌گون، قصه پی گرفته می‌شود. اینکه خواهر چه جوابی به شنیدا می‌دهد و درگیری دو خواهر و پادرمیانی مادر بزرگ و درگیری‌های دیگر به کجا می‌رسد و اینکه غیاب در نمایش خود نمی‌ماند؟ چرا آن‌قدر حرف و فقط درباره‌شان صحبت می‌شود. اینها همه قصه است! درحالی‌که غایب اصلی اجرا باید همین قصه می‌بود و نه مردان. اجرا امری فزون‌تر را نوید می‌دهد اما همه و همه به این می‌انجامد که صرفاً سیر دراز سفر در طول صحنه با تلاشی متفاوت «روایت» شود. به نکات ابتدای متن بازگردیم. نه ساختاری منسجم و نه ساختاری ایزودیک برای فردای شب مناسب نیست. این کار ساختاری مشوش می‌طلبد، ساختاری که بیرون آمده از منطق ذاتی خودش باشد و به نتیجه‌ای مشخص و واحد نیجامد. این کار جنون می‌خواهد، مانند صحنه ابتدایی نمایش، جنونی که به افتتاح منجر شود. افتتاحی برای لحظه‌هایی نو. اما این مهم مثل جرقه‌هایی می‌آیند و می‌روند و محقق نمی‌شوند. بدن‌ها به سوی گسست می‌روند و دوباره شکلی داستانی می‌گیرند و این رفت‌وآمد متناوب، باب افتتاح را می‌بندد. لحظه افتتاح، لحظه نابی است؛ لحظه‌ای که دو لب از هم گسوده می‌شود نه به این علت که چیزی وارد شود، نه به این علت که در مصرف‌گرایی‌م‌ش، خوراک‌ی از میان لب‌های کشوده به حلق روانه شود، بلکه برای آنکه آوایی جدید از ما صادر شود؛ آوایی که کسی تا به حال شنیده است.

هوتن شکبیا ونوید محمدزاده در «قهوه قجری» آتیلا پسیانی



● **گروه هنر: «قهوه قجری»** نمایشی است که آتیلا پسیانی ۲۰ سال پیش به صحنه برد و این هنرمند تصمیم دارد همین نمایش را با ترکیب بازیگران جدید، دوباره اجرا کند. به گزارش ایسنا، این نمایش ایسن بار با بازی نوید محمدزاده، هوتن شکبیا، اصغر پیران، روح‌الله حق‌گوی‌سان و نوید جهان‌زاده اجرا خواهد شد. «قهوه قجری» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی بعد از برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر فجر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. «قهوه قجری» که متن آن با نگاهی به نمایش‌نامه «هملت» شکسپیر نوشته شده است، نخستین‌بار سال ۱۳۷۸ در جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت و سال ۷۹ اجرای عمومی خود را در تالار چارسو مجموعه تئاتر شهر انجام داد و با استقبال تماشاگران رویه‌رو شد. این نمایش که ۲۰ سال پیش با بازی بهرام ابراهیمی، محمد پورحسن، فرهاد شریفی، رضا فیاضی و آتیلا پسیانی اجرا شد، برای تماشاگران نسل‌های قبلی اثری خاطره‌انگیز است.

● نمایش‌هایی که در ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۳۹۸ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌روند، معرفی شدند. به گزارش «شرق»، به نقل از روابط‌عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، در ماه‌های بهمن و اسفند امسال، هشت اثر نمایشی در این عمارت روی صحنه می‌روند. همچنین عمارت نوفل‌لوشاتو در این دو ماه مردان سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «مُمر» نیز خواهد بود. فهرست تآری که در دو ماه پایانی سال در دو سالن شماره یک و دو عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌روند به شرح زیر است:

سالن شماره یک: نمایش «آل‌استاره»، نویسنده: داوود پورحرمزه، طراح و کارگردان: مهتاب شگریان، از تاریخ ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، هر شب ساعت ۲۱:۳۰- / نمایش «منگیا»، نویسنده و کارگردان: سلما سلامتی، از تاریخ ۲۳ بهمن تا پایان سال، هر شب ساعت ۱۸- / نمایش «پرای ۹۰»، نویسنده و کارگردان: عباس عبدالغلام، از تاریخ ۲۲ بهمن آخر اسفند، هر شب ساعت ۲۱- / نمایش «شک»، کارگردان: مهران امام‌بخش، از تاریخ ۲۳ بهمن تا پایان سال، هر شب ساعت ۱۹:۳۰

سالن شماره دو: نمایش «زخم مدده»، نویسنده و کارگردان: سجاد دستار، پنجم تا ۲۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۸- / نمایش «همه دردها که درد نیستند»، نویسنده: داریو فو، مترجم: جمشید کابوایی، طراح و کارگردان: محمدرضا جمال، از تاریخ اول تا ۲۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۹:۴۵- / نمایش «مردم وقتی به دنیا اومدم»، کارگردان: مسعود ترابی، از تاریخ ۱۰ تا پایان بهمن، هر شب ساعت ۲۱:۱۵.