

شرق روزنامه

پنجشنبه • ۲ شهریور ۱۳۹۶ • سال چهاردهم • شماره ۲۹۴۵ • ۹

نگاه

من کجا ایستاده‌ام

ستاره جاوید

اسپانسرشویی در هنرهای نمایشی، مقوله‌ای بسیار مهم و تعیین‌کننده در بقای هنر و انجام رسالت حرفه‌ای هر شخصی است که دغدغهٔ آفرینش هنری دارد. اساسا، هر آفریننده هنری و کارگردان هنرهای نمایشی اعم از تئاتر و حتی ران‌وی (هنر نمایشی نمایش زنده لباس) از آغازین کام خلق هنری خود، با یک سؤال و دشواری اساسی مواجه است: «تأمین مالی هزینه‌ها» که در دنیای هنر صنعت و تجارت مثل گذشته نزدیک، دورافتاده نیست. / تاریخ، اتفاقات شخصی یکی پس از دیگری ست. / به حسی بهم میکه کافکا پیگ‌پنگش خیلی خوب بوده.(از دیالوگ‌های نمایش «پسران تاریخ» - نوشته «الن ینت» - به کارگردانی: اشکان خیل‌نژاد - سالن چهارسو) (تئاتر شهر) - مدت: دوساعت‌وربع - هشت عصر- مرداد و شهریور ۹۶.

«پسران تاریخ»، نمایشی است با متن ویژه و اجرای ویژه و البته سخت، هم در بازیگری، هم در کارگردانی. با آنکه نمایش، قاعدتِ روایت کلی و خطی است، اما از خُرده‌روایت‌های متفاوت، ولی در یک راستا، شکل گرفته است. بازی‌ها با لحن حماسی و فرم فانتزی اجرا می‌شوند، اما به طنز آمیخته‌اند، بی‌آنکه نمایش را به کمدی تبدیل کند.

از ویژگی‌های بارز این نمایش، فضای زیبا و منحصربه‌فرد دکور و طراحی صحنه آن است؛ نوعی طراحی صحنه که کمتر در تئاتر این روزها دیده می‌شود. در طراحی‌های آنچنان مینی‌مال و تهِی است که پر شده از عمق، ارتفاع و کشودگی، به‌طوری‌که می‌شود حضور تاریخ را در آن حس کرد. نمایش و متن آن، تاریخی و آبرونیک است. بازی‌ها، حماسی و فانتزی‌اند.

دیالوگ‌ها و مونولوگ‌ها اما ترکیبی‌اند؛ یک ترکیب زیباشناختی «تاریخی، فانتزی، طنز و آبرونیک». نمایش «پسران تاریخ»، به‌ویژه از منظر متن، نگاهی انتقادی است به «موقعیت انسان معاصر در تاریخ». چون نگاه انتقادی در فرمی غیرخطی و با لحن طنز روایت می‌شود، حالت آبرونیک و هجوگونه به خود می‌گیرد و به همین دلیل نمایشی عامه‌فهم و عامه‌پسند نیست. باین‌حال، مدت طولانی نمایش، خسته‌کننده نیست و گذارنش حس نمی‌شود. «پسران تاریخ»، هم فانتزی است، هم جدی. هم هجو است، هم تراژدی.

تاریخ، به روایت این نمایش و از منظر «الن ینت»، هم زباله‌دانی است، هم قهرمان، به «اجزای تاریخ» که نگاه می‌کنیم، جز «زباله» نمی‌بینیم؛ زباله‌هایی که سازنده‌اش جز انسان کس دیگری نیست. به «کلیت تاریخ» که می‌نگریم، جز «تراژدی» نمی‌بینیم؛ تراژدی‌ای که فقط یک قهرمان دارد؛ خودِ تاریخ. «پسران تاریخ» حاصل همین ترکیب دشوار است. ترکیب دشواری که خود برآمده از ترکیبی بنیادی‌تر است. ترکیب «زیبایی یک نگاه مینی‌مال» در «مستره یک هستی بزرگ»؛ هستی بزرگ تاریخ. ترکیبی از چنان سخت، دشوار و گاه لغزنده که مخاطب را (مخاطب متن و نمایش، هردورا) بی‌اختیار، به یک سنتر عجیب و رؤیایی می‌رساند؛ اینکه می‌بیند و حس می‌کند که گویا «جزء» (انسان) از «کل» (تاریخ) بزرگ‌تر است. و اینجاست که همچون شیخ محمود شبستری در «گلشن راز» از خود می‌پرسد: چه «جزء» است آن که او از «کل» فزون است؟ طریق جُستن آن «جزء» چون است؟

پرسشی که شاید «پسران تاریخ»، یک پاسخ زیباشناختی، اندیش‌گون و معاصر آن باشد.

یادداشت

نگاهی مینی‌مال به پسرانِ تاریخ

انسان فانتزی در تاریخِ ترازیک

محسن خیمه‌دوز

من توی سیاست نیستم. / من یک دلقکم اما تو هیچ نیستی. / چه کسی می‌تواند بگوید که من کیستم؟ / هیچ گذشته‌ای مثل گذشته نزدیک، دورافتاده نیست. / تاریخ، اتفاقات شخصی یکی پس از دیگری ست. / به حسی بهم میکه کافکا پیگ‌پنگش خیلی خوب بوده.(از دیالوگ‌های نمایش «پسران تاریخ» - نوشته «الن ینت» - به کارگردانی: اشکان خیل‌نژاد - سالن چهارسو) (تئاتر شهر) - مدت: دوساعت‌وربع - هشت عصر- مرداد و شهریور ۹۶.

«پسران تاریخ»، نمایشی است با متن ویژه و اجرای ویژه و البته سخت، هم در بازیگری، هم در کارگردانی. با آنکه نمایش، قاعدتِ روایت کلی و خطی است، اما از خُرده‌روایت‌های متفاوت، ولی در یک راستا، شکل گرفته است. بازی‌ها با لحن حماسی و فرم فانتزی اجرا می‌شوند، اما به طنز آمیخته‌اند، بی‌آنکه نمایش را به کمدی تبدیل کند.

از ویژگی‌های بارز این نمایش، فضای زیبا و منحصربه‌فرد دکور و طراحی صحنه آن است؛ نوعی طراحی صحنه که کمتر در تئاتر این روزها دیده می‌شود. در طراحی‌های آنچنان مینی‌مال و تهِی است که پر شده از عمق، ارتفاع و کشودگی، به‌طوری‌که می‌شود حضور تاریخ را در آن حس کرد. نمایش و متن آن، تاریخی و آبرونیک است. بازی‌ها، حماسی و فانتزی‌اند.

دیالوگ‌ها و مونولوگ‌ها اما ترکیبی‌اند؛ یک ترکیب زیباشناختی «تاریخی، فانتزی، طنز و آبرونیک». نمایش «پسران تاریخ»، به‌ویژه از منظر متن، نگاهی انتقادی است به «موقعیت انسان معاصر در تاریخ». چون نگاه انتقادی در فرمی غیرخطی و با لحن طنز روایت می‌شود، حالت آبرونیک و هجوگونه به خود می‌گیرد و به همین دلیل نمایشی عامه‌فهم و عامه‌پسند نیست. باین‌حال، مدت طولانی نمایش، خسته‌کننده نیست و گذارنش حس نمی‌شود. «پسران تاریخ»، هم فانتزی است، هم جدی. هم هجو است، هم تراژدی.

تاریخ، به روایت این نمایش و از منظر «الن ینت»، هم زباله‌دانی است، هم قهرمان، به «اجزای تاریخ» که نگاه می‌کنیم، جز «زباله» نمی‌بینیم؛ زباله‌هایی که سازنده‌اش جز انسان کس دیگری نیست. به «کلیت تاریخ» که می‌نگریم، جز «تراژدی» نمی‌بینیم؛ تراژدی‌ای که فقط یک قهرمان دارد؛ خودِ تاریخ. «پسران تاریخ» حاصل همین ترکیب دشوار است. ترکیب دشواری که خود برآمده از ترکیبی بنیادی‌تر است. ترکیب «زیبایی یک نگاه مینی‌مال» در «مستره یک هستی بزرگ»؛ هستی بزرگ تاریخ. ترکیبی از چنان سخت، دشوار و گاه لغزنده که مخاطب را (مخاطب متن و نمایش، هردورا) بی‌اختیار، به یک سنتر عجیب و رؤیایی می‌رساند؛ اینکه می‌بیند و حس می‌کند که گویا «جزء» (انسان) از «کل» (تاریخ) بزرگ‌تر است. و اینجاست که همچون شیخ محمود شبستری در «گلشن راز» از خود می‌پرسد: چه «جزء» است آن که او از «کل» فزون است؟ طریق جُستن آن «جزء» چون است؟

پرسشی که شاید «پسران تاریخ»، یک پاسخ زیباشناختی، اندیش‌گون و معاصر آن باشد.

عکس: ایران تنابر

نقد تفسیری بر نمایش «روز عقیم»، نوشته و کار حسین کیانی

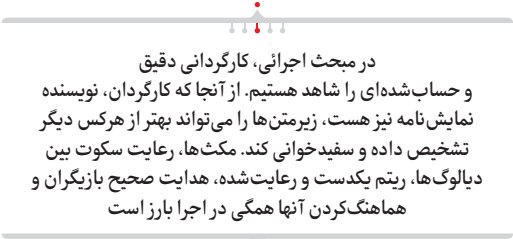
قلعه خاموشان

این مکان که به صورت نیمه‌ویرانه درآمده بود به طور کامل تخریب شد. سپس بعدها در این محل پارکی به نام بوستان رازی ساخته شد و هم‌اکنون پارک و فرهنگ‌سرای رازی در محدوده شهر نو و خیابان جمشید ساخته شده و خیابان جمشید به‌طور کامل از نقشه حذف شده است.

آنچه در سطور فوق از نظرات گذشت مختصری است از ثبت وقایعی حقیقی در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران که نمایش‌نامه «روز عقیم» بر اساس آنها به نگارش درآمده است و رسالت نمایش‌نامه‌نویس معاصر چه می‌تواند باشد جز بررسی مسائل انسانی و دردهای برخی مردمان هم‌روزگارش؟ پرداختن به چنین مقاطع حساسی از گذشته نه‌چندان دور و بیرون‌کشیدن آلام و آرزوهای انسان‌ها از میان آن ازسوی این درام‌نویس با تجربه حرکت ارزشمندی است.

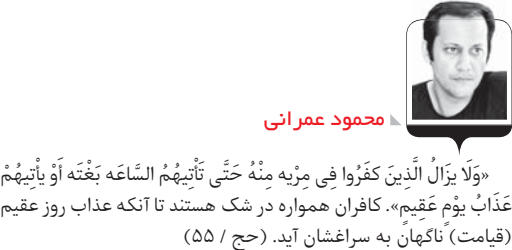
آیا جز این است که باید گاه به دردهای فرودست‌ترین طبقات مردم از نظر وضعیت زندگی پرداخت و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آنها را مورد مذاقه و بررسی قرار داد تا با دست‌یافتن به شناخت بیشتر، آسیب‌شناسی‌های لازم انجام شده و برای اصلاح آن عمل شود؟ این ضرورت همیشه از سوی نمایش‌نامه‌نویسان بزرگ جهان نیز مورد توجه بوده و دستمایه آثار درخشان بسیاری قرار گرفته است. برای نمونه می‌توان به نمایش‌نامه‌های «در اعماق» اثر ماکسیم گورکی و «گوربلی پشمالو» نوشته یوجین اونیل اشاره کرد. حسین کیانی به عنوان نمایش‌نامه‌نویسی باسابقه و برجسته در این نمایش نیز همانند آثار قبلی خود دغدغه‌مند و جهت‌دار عمل می‌کند و سعی بر آن دارد تا از دیدگاه هنر و تلطیف وقایع تلخ برهه‌ای از تاریخ ایران در قالب هنر تئاتر، پرسش مطرح کند، نگاه نو ایجاد کند و حقیقت برخی تابوها را از پس گردوغبار سالیان آشکار کند.

پری و لیلی و اکی (اکرم) سه زن روسپی‌اند که در دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۵۷ از قلعه زاهدی می‌گریزند و به زیرزمین خانه‌ای پناه می‌برند تا از حمله برخی افراد، در امان بمانند. زیرزمین پر از جعبه‌های کهنه و شکسته است که لباس‌های زاننه بسیاری روی آنها ریخته شده و این سه گمان می‌کنند آنجا ممکن است قبلا مزون بوده باشد. پری معتاد به تریاک و لیلی معتاد به الکل است و اکی در روزهای آخر بارداری به سر می‌برد. پری مجرای به‌آتش‌کشیدن عفت عمومی (مسئول روسپی‌خانه) را برای دو نفر دیگر تعریف می‌کند و همگی غرق در وحشت و اضطراب می‌شوند. در این بین صداهایی از طبقه بالا توجه آنان را به خود جلب می‌کند و متوجه می‌شوند در آنجا سه مرد مشغول به شکنجه‌کردن سه زن به طرزی فجیع و بی‌رحمانه هستند. آنها تصمیم به ترک خانه می‌گیرند، اما وقایعی رخ می‌دهد که اصل پندار مخاطب را درباره داستان ماجرا به کل دستخوش تحول و چرخش می‌کند.

کیانی سؤال‌های تأمل‌برانگیز عدیده‌ای را در نمایش جدید خود مطرح می‌کند. اینکه آیا یک روسپی تنها خود در وضعیتی که به آن دچار شده، مقصر است یا اینکه وضعیت و شرایط جامعه، افراد فرصت‌طلب و سودجو و عوامل دیگری نیز دراین‌باره دخیل‌اند؟ در داستان‌ها، افسانه‌ها و مذاهب سایر ملل جهان نیز به این قبیل موارد اشاره شده است. مثلا در شرح حال بودا چنین آمده که وی زمانی به دهکده‌ای سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود، از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهربایی رفتن به خانه زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت: «این زن، فاحشه است، به خانه او نروید». بودا به کدخدا گفت: «یکی از دستانت را به من بده». کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دست بودا گذاشت. آن‌گاه بودا گفت: «حالا کف بز!» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند». بودا لیخندی زد و پاسخ داد: «هیچ زنی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند». بنابراین مردان دهکده و پول‌هایشان است که از این زن، فاحشه ساخته‌اند.»

از بزرگان و عارفان دین اسلام نیز کم از این رفتارها دیده نشده و اساسا از در محبت وارد شده‌اند و همواره تأثیر چنین رفتاری از هزاران اِعمال خشونت و زجر و شکنجه بیشتر بوده است. همچنین در دین اسلام شرایط بسیار دقیق، ویژه و متعدد برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعیین شده که اگر کسی دارای آن شرایط نباشد حق ندارد اقدام به این

محمود عمرانی

«وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْيَةِ مَنَّهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ». کافران همواره در شک هستند تا آنکه عذاب روز عقیم (قیامت) ناکهان به سراغشان آید. (حج / ۵۵)

«پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند اما عیسی به کوه زیتون رفت و هنگام صبح باز به عبادتگاه آمد. همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم‌دادن آنها مشغول شد. در این وقت علما و فربسی‌ها زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و میان جمعیت ایستاده کردند. آنها به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته‌ایم. موسی در تورات به ما امر کرده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو دراین‌باره چه می‌گویی؟ آنها از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای تهمت‌زدن بر او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می‌نوشت، ولی چون آنها با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بی‌گناه است، سنگ اول را به او بزند.» (انجیل یوحنا: ۸-۱۱)

روز عقیم یعنی روزی نسا که روز دیگری از آن زاده نخواهد شد و منظور از آن روز قیامت است که روز سرانجام خواهد بود. این ترکیب به همین صورت «یوم عقیم» در قرآن کریم چنان‌که اشاره شد آمده است. «شهر نو» یا «مَحَلّه زاهدی» محله‌ای قدیمی در تهران بود که مجموعه‌ای از میخانه‌ها و روسپی‌خانه‌ها در آن قرار گرفته بودند. این محله به «قلعه خاموشان» نیز معروف بود و زنان آن را «ساکنان محله غم» می‌گفتند. قلعه شهر نو در ابتدا ازسوی محمدعلی‌شاه قاجار و برای اسکان خانواده شاه ساخته شد اما پس از دگرگونی‌هایی در طول زمان، در اوایل حکومت رضاشاه پهلوی بخش‌هایی از آن که نیمه‌ویران بود بازسازی و مرکز زنان تن‌فروش تهران شد. حکومت هدف خود را از اجرای چنین تصمیمی کنترل تن‌فروشی در ایران اعلام کرد. رضا شاه به شهربانی دستور داد که تن‌فروشان را از تهران خارج کنند و در بیرون دروازه قزوین در این محله اسکان دهند، به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۴۶، هزار و ۵۰۰ زن در شهر نو زندگی می‌کرده‌اند. آنها باید هر هفته به درمانگاه سر می‌زدند و هر شش ماه نیز برای تأیید سلامتشان آزمایش خون می‌دادند. این محله همچنان دایر بود تا روز دهم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ فرارسید؛ برهه‌ای که اوج بحران‌های انقلابی بود و وضعیت امنیت شهرها را از جهاتی متزلزل می‌کرد.

در روزنامه اطلاعات دهم بهمن ۱۳۵۷ چنین آمده است:

«از حدود ساعت پنج بعدازظهر در اطراف قلعه شهر نو به‌تدریج مردم اجتماع کردند. مدت زیادی نگذشت که اجتماع افراد با تظاهرات توأم شد. ابتدا مأموران فرمانداری نظامی از مردم خواستند که بپراکنده شوند و پس از مدتی اقدام به تیراندازی هوایی کردند. با رفتن مأموران دوباره اجتماع کثیر مردم در اطراف محله روسپیان تشکیل شد. در حدود ساعت شش بعدازظهر چند نفر از جوانان به در قلعه حمله کردند و بعد جمعیت به تبعیت از آنها به خیابان‌های داخل قلعه ریختند. در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شده بود، خانه‌ها و مغازه‌های داخل قلعه به آتش کشیده شد. گروهی به زنان ساکن محله حمله کردند، اما در این جریان عده دیگری از تظاهرکنندگان مانع واردساختن صدمه به ساکنان قلعه شدند. چند تن از شاهدان عینی اظهار داشتند تعدادی از روسپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده‌اند. به‌این‌ترتیب روسپی‌خانه بزرگ شهر به آتش کشیده شد. آتش‌سوزی ساعت‌ها محله غم را می‌سوزاند و خاکستر می‌کرد. مأموران آتش‌نشانی که پیرو اعلامیه قبلی خود ضمن اعلام همبستگی با مردم اعلام کرده بودند از خاموش‌کردن آتش‌هایی که مردم نمی‌خواهند خاموش شود خودداری خواهند کرد، در نتیجه اقدامی برای خاموش‌کردن این آتش‌ها صورت ندادند.»

مدتی بعد روزنامه قدس چنین نوشت: «سیمین بی‌ام و پری‌بلنده، اشرف چهار چشم، شهلا آبادانی و پری سیاه از جمله سرdestه‌های روسپی‌خانه‌ها بودند که پس از انقلاب اعدام شدند». طبق گزارش روزنامه کیهان چهار متهم از جمله سکنیه قاسمی معروف به پری‌بلنده در ساعت یک بامداد ۲۱ تیر ۱۳۵۸ اعدام شده‌اند. در گزارش خبرنگار روزنامه کیهان، محل و نحوه اعدام ذکر نشده است. در تیرتیر خیر نوع اعدام، تیرباران ذکر شده اما از محل اعدام هیچ خبری ارائه نشده است.

طبق بعضی گزارش‌های غیررسمی که درست‌تر به نظر می‌رسد آنها جلوی کافه شکوفه نو، پایین بیمارستان فارابی، بنش خیابان امیرآباد جنوبی به دار آویخته شده‌اند. حدود هزارو ۵۰۰ ساکن این محله، پس از تعطیلی آن، در روز دوم مرداد سال ۱۳۵۸ آواره یا دستگیر شدند و تعدادی از آنها در سال‌های بعد اعدام شدند. در اواسط دهه ۶۰،