

«اهانت به تماشاگر»، خوانشی تازه از متن هانتکه است

اهانت زدایی از اهانت به تماشاگر

محمد حسن خدایی

پتر هانتکه به سال ۱۹۴۲ در اتریش متولد شد و فضای جنگ جهانی دوم و ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم هیتلری را چندان تجربه نکرد. زندگی او میان اتریش و آلمان در رفت و آمد قرار گرفت و از این باب، شخصیتی دویار را از خود به نمایش گذاشت. اما مگر می‌شد از زبان یک گناه عمومی ملت آلمان در سال‌های پس از جنگ و دویار شدن کشور رایش سوم به راحتی گذر کرد. نویسنده معترض اتریشی - آلمانی، در نمایشنامه‌ای چون «اهانت به تماشاگر» که کمابیش در حال واکنش‌نشان دادن به مدرنیسم اروپایی قرن بیستم است، متنی خلاف آمد جریان مسلط تئاتری که قرار است با رویکردی

زبان‌شناختی و پس‌اساختار گرایانه، مسئله مهمی چون «بازنمایی» در هنرهای نمایشی را به چالش کشید. به هر حال فیلسوفی چون میشل فوکو در کتاب «لغظ و اشیا» به بحران بازنمایی در هنر، سیاست و اجتماع فرهنگ غرب می‌پردازد و کسانی چون پتر هانتکه در مقام نمایشنامه‌رمان نویس، این بحران بازنمایی را به میانجی‌روایت و هنرهای نمایشی، صورت‌بندی تازه‌ای می‌کنند. نمایشنامه «اهانت به تماشاگر» در ژوئن سال ۱۹۶۶ برای اولین بار به کارگردانی کلاوس پیمین در شهر فرانکفورت اجرا شد. نمایشنامه‌ای عمیقانه که از مناسبات هر روز تئاتر بدنه فاصله انتقادی می‌گیرد و علیه سنت‌های محافظه‌کارانه گذشته، شورش می‌کند. هانتکه در این اثر تلاش دارد به مفاهیم

فلسفی چون «نگاه» از منظر سارتر و جایگاه تماشاگر و گروه اجرایی از منظر اجرایی بپردازد. بنابراین پیشنهاد تئاتری هانتکه شامل توصیه‌هایی قابل توجه به گروه‌های اجرایی است که در تکاپوی به‌صحنه بردن این نمایشنامه هستند. این مولفه‌های مبتنی ساخت‌شکته میدان می‌دهد که قرار است حرف تازه‌ای برای اهالی تئاتر داشته باشد. یک متن که بر مرز اجرا شدن یا اجرا نشدن ایستاده و موتور محرک تغییرات تازه را تامین می‌کند. گویی با نمایشنامه‌های مواجه هستیم که در آستانه اجرا شدن ایستاده‌اند. هیچگاه توان آن را ندارد که از این آستانه عبور کند. یک «پیش‌درآمد» اجرایی آن هم در زمانه‌ای که هر نوع بازنمایی واقعیت اجتماع و توهمی آشوبناک و باز نموده است. هانتکه در تئمای بحرانی کردن جایگاه‌ها و

مد نظر قرار دهیم و به همان حال و هوای دهه شصت میلادی جوانان عاصی و میلورز اروپایی، «اهانت به تماشاگر» را بر صحنه آوریم. پس بی‌جهت نیست که نادر خوشبخت و گروه اجرایی‌اش از تهاجمی بودن هانتکه‌ای دست‌شسته و گویی «صلح باخویشتن» را تئمائی کند. از این باب، اجرا کمابیش بر «پیش‌درآمد بودن» خویش تاکید دارد و از گفتار بی‌وقفه و سراسر انتقادی هانتکه، فاصله‌مناذاری می‌گیرد. حتی در جایی از اجرا، نادر خوشبخت در مقام بازیگر مقابل نگاه خیره تماشاگران سفره‌ای پهن کرده و مشغول خوردن نان و پنیر می‌شود تا شاید با خلق فضایی صمیمانه، رابطه صحنه و تماشاگران را از تضاد و تنش پالوده سازد. به دیگر سخن با اجرایی روبر و هستیم که میل آن دارد که از اهانت کردن به تماشاگر، اهانت‌زدایی کند و با ایجاد فضایی گرم و دوستانه، تماشاگران را دچار اضطراب هستی‌شناختی نگرداند. البته این فضا به تناوب با ورود و خروج عوامل فنی و اجرایی، دچار وقفه و گسست شده و تداوم حسانی تماشاگران نسبت به رخداد‌های صحنه‌ای ناممکن می‌شود. از یاد نبریم که چگونه اجرایی که این روزها در سالن اصلی تئاتر مولوی بر صحنه آمده

امان تماشاگر فہم تئاتر به فضایی رادیکال و پس‌اساختار گرایانه عزم می‌کند. دیگر به سیاق گذشته نمی‌توان به تماشای تئاتری نشست که سودای لذت و آرامش دارد و برای مخاطبان خویش، لحظات خوبی را آرزو می‌کند. از دل این فاصله‌گیری انتقادی است که هانتکه می‌خواهد به تماشاگر طبقه متوسطی خویش، اهانت کند و با زبانی گزنده، از طریق فرمی سته‌پهنده، از بحران فرآیندها در هر نوع بازنمایی تئاتری، گفتاری نوین و انقلابی تولید کند. نادر خوشبخت در مقام بازیگر و کارگردان، خوانشی تازه از متن هانتکه ارائه داده است. در زمانه‌ای که مناسبات اجتماعی و سیاسی در اینجا و آنجا اکنون ما، پر التهاب شده است، شاید دیگر ضرورتی نداشته باشد که شورش بودن هانتکه را

در «اهانت به تماشاگر» با اجرایی روبر و هستیم که میل آن دارد که از اهانت کردن به تماشاگر، اهانت‌زدایی کند و با ایجاد فضایی گرم و دوستانه، تماشاگران را دچار اضطراب هستی‌شناختی نگرداند. البته این فضا به تناوب با ورود و خروج عوامل فنی و اجرایی، دچار وقفه و گسست شده و تداوم حسانی تماشاگران نسبت به رخداد‌های صحنه‌ای ناممکن می‌شود

است، با وجدانی معذب و البته در انتخابی آگاهانه، از رادیکال بودن تمام عیار، دور می‌ایستد و گویی بر سترون بودن هر شکلی از اجزای در سالن‌های تئاتری در این روزهای پر تلاطم سیاسی و اجتماعی، شهادت می‌دهد. به لحاظ تاریخی نمایشنامه هانتکه سال‌ها پیش در طلیعه دوران اصلاحات و دولت اول خاتمی، به دست علی اصغر حداد ترجمه شده و در انتشارات تجربه به قیمت صد تومان منتشر شد. صدایی تازه و امیدبخش و صد البته بحران‌ساز در آن فضای گشودگی به نسبت خوب فرهنگ و سیاست، به راستی که از سال ۱۳۷۸ تا اکنون، ضرورت به اجرا بردن این نمایشنامه و فرم مناسب آن، پاسخ‌های متفاوتی یافته و شاید تلاش نادر خوشبخت در اجرا کردن صمیمانه از این متن، تذکری در این باب باشد که دیگر حتی رادیکالیسم هانتکه‌ای هم ما را به وجد نمی‌آورد و اهانت نویسنده اتریشی به تماشاگران، کسی را شگفت‌زده و عصبانی نمی‌کند. چرا که رویدادهای بیرون از سالن‌های نمایشی از تمامی فرم‌هایی که ادعای رادیکال بودن دارند پیش‌روتر است. جایی که واقعیت اجتماع بیش از آنکه گرفتار بحران بازنمایی باشد از قضا مستعد بر آمدن سوز نوین انسانی است.

اجرای نمایشی چون «اهانت به تماشاگر» از دل مناسبات تئاتر دانشجویی بیرون آمده و از این باب قابل تحسین و تأمل است. خوانشی تازه که از خشونت هانتکه فاصله می‌گیرد و یادآور سوز سیاست‌زدایی شده تئولیبیرال است. اهانت‌زدایی از اهانت به تماشاگر ادامه منطقی مسیری است که مناسبات مادی تولید در این روزهای اقتصاد سیاسی گرفتار رکود تورمی، ایجاد کرده است. روح زمانه برای انسان ایرانی این روزها، بی‌شک تفاوت ماهوی با اروپای دهه شصت میلادی دارد. یک روایت خاورمیانه‌ای از نمایشنامه‌ای که سال‌ها پیش تئاتر اروپایی را واجد گسست‌های غیر قابل انکار کرده است. به هر حال و پس از تماشای اجرای نادر خوشبخت، می‌توان این نکته را ذعان کرد که شاید دیگر ضرورتی

اجرای نمایشی چون «اهانت به تماشاگر» از دل مناسبات تئاتر دانشجویی بیرون آمده و از این باب قابل تحسین و تأمل است. خوانشی تازه که از خشونت هانتکه فاصله می‌گیرد و یادآور سوز سیاست‌زدایی شده تئولیبیرال است. اهانت‌زدایی از اهانت به تماشاگر ادامه منطقی مسیری است که مناسبات مادی تولید در این روزهای اقتصاد سیاسی گرفتار رکود تورمی، ایجاد کرده است

نداشته باشد متن هانتکه را هانتکه‌ای اجرا کنیم. چرا که سرمایه‌داری با ادغام رادیکالیسم هانتکه در مناسبات بازاری خویش، این نویسنده را هم بدل به فیکتوری شناخته شده و سلبریتی کرده است. کسی که جایزه نوبل برده و آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده و طعم خوش رفاه و مقبولیت اچسبیده است.

به لحاظ اجرایی با آنکه اشیای چندانی در صحنه مشاهده نمی‌شود اما همچنان گویا قرار بر این است که با وسایلی حداقلی چون نردبان و... قسمتی از فضای خالی نمایش پر شود. اشیایی که همچون روحی سرگردان در فضا حرکت می‌کنند و تماشاگران را با حضور نمادین خویش، از مهابت فضای خالی صحنه در امان نگه می‌دارند. در نهایت می‌توان این گونه مسئله را صورت‌بندی کرد که قرار نیست این روزها به تماشاگران اهانتی شود و هدف نهایی نمایش اجرایی است که همچنان «پیش‌درآمد» بودن را به اجرایی تمام و کمال ترجیح می‌دهد. در پایان اما پیش‌درآمد به تمام می‌رسد و بازیگران در آستانه شروع چیزی هستند که کمابیش به پایان رسیده است.

پرده نقره‌ای

سرنوشت سالن‌های سینما چیست؟

هشدار برای «یک فرونشست سینمایی»

پرسه‌های خیابان انقلاب بدون سینمانمی‌شود. این خیابان با چند مصداق اصلی به خاطر می‌نشیند: دانشگاه، کتاب، پیاده‌روی، قهوه، سینما. سال‌هاست در حلقه دوار میدان این خیابان که میان انقلاب اسلامی (شرقی و غربی) و کارگر (شمالی و جنوبی) حائل شده چند سینما وجود دارد: «سینما سائترال» (مرکزی فعلی)، «شهر تماشا» و «یونیورسالی» (پارس فعلی) که از بعد از شیوع کرونا تعطیل شدند و حالا با وجود فروکش کردن این بیماری، همچنان تعطیل هستند.

به گزارش ایسنا، «سینما مرکزی» از اولین روزهای تأسیس، جزو سینماهای درجه یک محسوب می‌شد. سیف‌الله کامرانی، مالک و مؤسس این سینما، در سال ۱۳۴۱ آن را تأسیس کرد تا عواید حاصله‌اش، صرف‌امور آسایشگاه خیریه قدس، واقع در کرج شود. این سینما در ابتدای تأسیس هزار و ۱۲۶ صندلی داشت اما بعدها این تعداد تغییر کرد.

یکی از کسبه حوالی میدان انقلاب در باره ارزایی وضعیت این سینما در دو ساله گذشته، آن را «بیمه تعطیل» خواند و به ایسنا گفت: بعد از شیوع کرونا، مالکان این سینما دیگر فیلمی در آن کران نکرند تا کسی به این خاطر بیمار نشود. آن‌ها خود را مسئول جان تماشاچیان می‌دانستند و بنا بر این گذاشتند بعد از برچیده شدن دامان کرونا، مجدداً پرنامه‌اکران را فعال خواهند کرد.

اودریه تأثیر نسبی تعطیلی این سینما و سینماهای مجاور بر کسب‌دیگر کسبه همسایه و بافت فرهنگی محله انقلاب - کارگر - جمال‌زاده توضیح داد: تعطیلی این سینما، دیگر فروشگاه‌ها را مستقیماً تحت‌الشعاع قرار داد. بالاخره روزی روزگاری است که دانشجویان این خیابان و میدان گذر می‌کنند و هر جا هم که مردم از آن عبور کنند، زنده خواهد بود. اما از زمانی که دانشگاه‌ها تعطیل شد و ویروس همه‌جا را فرا گرفت، چراغ سینما هم در اینجا خاموش شد.

این کاسب قدیمی که خود با محصولات صوتی و تصویری سروکار دارد، از وضعیت نامساعد مشاغل مختلف، خصوصاً تالاشگران عرصه تصویر و تولید گله کرد و گفت: مدتی ست زمزمه‌هایی از بازگشایی مجدد سینما مرکزی به گوش می‌رسد.

خرزنده رایبشتر کند تا سینمای ایران متوجه این نکته باشد که سینماداری یک فعالیت منفک از تولید است و امکان وصل حیات و ممت سینماداری به سیاست‌های تولید و مصرف فیلم داخلی یک سیاست سرتاسر اشتباه و مرگ‌آور (تعطیلی سینماها) است و باز هم به من‌خرده‌نگیرند دوستان سینمایی که تولید مهم تر است از سینماداری در صورتی که سینماداری مثل هر فعالیت استاندارد توزیع و فروش محصول مختصات منطقی عرضه و تقاضای بازار را در خود دارد و نه مختصات خاص مشتری مداری به سبک تولید و مصرف محصولات داخلی!

فرونشست‌های سینمایی (تعطیلی) بیشتری را در آینده با این سبک و سیاق علم اقتصاد داخلی سینما در پیش خواهیم داشت... و اما داود قهر دار، گردآورنده کتاب «سینماهای تهران، از قاجار تا امروز» و «عکاس از مرکزیت «سینما مرکزی» و اهمیت وجودش و نگرانی‌های نبودش گفت: از این که این سینما به دلیل شرایط کرونا تعطیل شد.

او معتقد است: سینما مرکزی از جمله سینماهایی بود که بازگشایی‌اش ممکن نشد. این سینما در زمان بازگشایی نیز جزو سینماهای اصلی و پر مخاطب بود. عواید حاصله از این فروش بلیت در این سینما خرج بنیاد خیریه کارمندی می‌شد و در دهه‌های ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۸۰ جمله سینماهای مهم اصلی و پر مخاطب شهر تهران به حساب می‌آمد. بعد از بروز شرایط کرونا، سینما مرکزی، پارس و شهر تماشا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. شاید در طول این مدت، به‌صورت موقت باز شده باشند، اما در نهایت بسته شدند.

او معتقد است: ممیزی، مشکلات اقتصادی، کیفیت کم فیلم‌های روی پرده و مجاز نبودن انتشار فیلم‌های خارجی در سینما همه و همه باعث شده تا بعضی از سینماهای اصلی شهر هم تعطیل شوند. این خطر حتی پردیس‌ها را هم تهدید می‌کند. همان‌طور که در جنوب نعمت‌آباد، سینمای کیان نیز وجود داشت که مدتی پیش تعطیل شد. «سینما» بخشی از سبک فرهنگی مردم است که خطر نابودی و تعطیلی آن را تهدید می‌کند. در صورتی که فضا کمی بازتر شود، ساخت فیلم‌های با کیفیت می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند فروش فیلم‌ها داشته باشد.