

یادداشت

نگاهی به سریال صفر بیست و یک؛
داستان مقدم بر کاراکتر است

پوریا کریمی مقدم

انتظار طنز کلامی یا رفتاری در سریال صفر بیست و یک کم است و به نوعی کم‌دستی موقیعت در این سریال شکل گرفته است. سریال صفر بیست و یک را باید محصول دو دهه تجربه طنز پردازی و بازیگری کم‌دستی جواد رضویان و سسیامک انصاری دانست که حالا در مقام کارگردان -بازیگر دست به یک تجربه تازه و متفاوت زده‌اند. تجربه‌ای در بستر یک سریال داستانی و غیرآیتمی که قرار است به نقد اجتماعی به ویژه در ارتباط با معضلات و چالش‌های اقتصادی دست بزند و در این میان به آسیب‌شناسی رفتار و منش خانوادگی هم بپردازد. همین که شهرداری به عنوان محل کار دو شخصیت اصلی انتخاب شده‌اند درون مایه نقد در ذات اثر را نشان می‌دهد. رضویان و انصاری به عنوان دو باجناق می‌چرخد که روابط دوستانه‌ای با هم ندارند.

آن‌ها برای زمین زدن همدیگر تلاش می‌کنند که همین مساله به دستمایه اتفاقات بانمک هم ختم می‌شود. اختلافی که منطق عرفی باجناق فامیل نمی‌شود را هم پشت خود دارد تا کشمکش‌ها و تنش‌های شکل گرفته فارغ از منطق دراماتیک از منطق عرفی و فرامتنی هم برخوردار شود. اینکه موقیعت نکاتی در باب آداب و رسوم می‌کشد، جمله‌های حقیقت‌آبیرت‌افزا از زبان راوی در وصف حال این روزهای جناب آقای تریستانم بیان می‌شود که می‌توان آن را همچون گزین گوی‌های خلاقانه در رابطه با حال و هوای یک شهروند جهان وطن قرن نوزدهمی فرض گرفت که زندگی در یک کلانشهر زیبا همچون پاریس را بر گزیده اما نسبت به فضای غالب فرهنگی آن موضع منفی اتخاذ کرده: «آقای تریستانم فرمول خنده‌اش را چنان راحت و باطمینان ساخت که طبقات بی‌شمار مردمی که از مصرف بیش از حد «فرهنگ» بیمار شده‌اند بایستی به او غبطه می‌خورند.» فی‌الواقع او این فرمول خنده‌دار را انکار اهمیت تابلوهای بازارش موزه‌ی لوور بیسان می‌کند و با

یکی در شکل داستان و شیوه روایت آن و دیگری در شخصیت پردازی بر ساخته از همین الگوی روایی. در موفله اول باید به این توجه داشت که ما با طنز آیتمی یا فانتزی مواجه نیستیم لذا سوبه‌های رئالیستی و جدی قصه بر جسته می‌شود و برای درک ماهیت طنزانه درام باید با قصه همراه شد و به لایه‌های نقادانه درون او همراه شد. شخصیت پردازی هم دقیقاً بر مبنای همین ساختار صورت گرفته لذا با تیپ‌سازی‌های مرسوم در مجموعه‌های کم‌دستی که خود این دو بازیگر هم در آن بازی کرده‌اند مواجه نیستیم و فضا کاملاً متفاوت است.

به همین دلیل برای تماشای این مجموعه لذت بردن آن ابتدا مخاطب باید یک نوع آشنایی‌زدایی را تجربه کرد و بدون تصویر قبلی و سبقه‌ای که از دو بازیگر اصلی آن‌ها دارد به تماشای اثر بنشیند و دوم اینکه به تدریج رضویان و انصاری را در شمال و پرسوناژ جدید بپذیرد. از سوی دیگر در این سریال داستان مقدم بر کاراکترهاست.

به این معنا که آنچه محور است داستان است نه طنزهای فردی و تیبیبیکال بازیگران. در این مجموعه شاهد نقد طنزانه و گاه شوخی با برخی از جلوه‌های مدیریتی هستیم که مثلاً یکبار در نسبت با نیروی انتظامی رخ می‌دهد و بار دیگر درباره عملکرد شهرداری‌ها و بار بعد در باره فلان نهاد.

لذا انتظار شکل‌گیری طنز کلامی یا رفتاری در آن کم است و شکلی از کم‌دستی موقیعت است که مبنای کمیک این مجموعه قرار می‌گیرد. شوخی‌های صفر بیست و یک حتی تا بر نامه‌های تلویزیونی و گزارش‌های بخش‌های خبری هم گسترده شده که کمتر نمونه آن را در یک مجموعه داستانی طنز شاهد بودیم. صفر بیست و یک را باید با زاویه دید انتقادی به رخ خدادهای پیرامونی و اجتماعی دید نه الگوهای کم‌دستی‌سازی‌های فانتزی و آیتمی که در دو دهه گذشته شاهد بودیم.

نیست که متذکر می‌شود «هوشن برای من نوعی عبادت است»، فراتر رفتن از ابتدال زمانه و امکان مقاومت کردن در قبال نیروهای منکوب‌کننده‌ی سیاسی و اقتصادی. شاهرخ مسکوب با زندگی پر تلاطمی که از سر گذراند در رابطه‌ی مستقیم بود با وضعیت سیاسی اجتماع خویش، با ترجمه‌ی سوفکلس، اتصال پر قدرتی با فضای تئاتر برقرار کرد و به قولی مداخله. این گونه می‌توان ادراک کرد که چگونه سیاست‌رَد و نشان‌اش را بر عرصه‌ی فرهنگ، در این مورد خاص، تئاتر باقی می‌گذارد. برای کسانی که آموختن آکادمیک تئاتر را در نظام دانشگاهی آغاز می‌کنند، یکی از اولین و مهم‌ترین ضرورت‌ها، خوانش تریلوژی سوفکلس است. و بی‌شک آشنایی با نام و جایگاه شاهرخ مسکوب در مقام یک مترجم، متفکر و روشنفکر درجه یک، از الزامات همسان آشنایی و شناخت. حال می‌توان نسبت یک مترجم، انتخاب استراتژیک او، مهارت و توانایی‌اش در انتقال مفاهیم و مسائل یک دوره‌ی تاریخی به دوران معاصر خویش را با تامل در کنش حقیقتاً سیاسی شاهرخ مسکوب سنجید. فی‌الواقع این روزها با به محاق رفتن امر سیاسی و تفوق سلطه و سرمایه بر ارکان مختلف حیات بشری، حتی ترجمه‌ی یک نمایشنامه، اثرگذاری و ماندگاری چندانی ندارد. شاهرخ مسکوب و دوران سیاسی که تجربه کرد گواه روشنی است بر این دریغ و افسوس که چرا این روزها، دیگر یک کتاب نمی‌تواند به مانند گذشته نیروی مادی باشد برای تغییر مناسبات جامعه. الان در وضعیتی هستیم که قیمت کتاب چنان آمارهای تازه‌ای از گران شدن را به نمایش می‌گذارد که حتی اگر سوبه‌ای از گشایش و رهایی در آن مستتر باشد، پیشاپیش از طریق مکانیسم بازار، کنترل و از دسترس خارج شده است. طبقاتی شدن خوانش و بالطبع بدل به کالایی گران و لوکس شدن.

۲۲ بهمن که بنا بود یکی از اجراهای فستیوال در کنار تئاترهای خیابانی دیگر باشد سندیکارا در جهت حذف این برنامه‌ها مصمم کرد. کارناوال ضدامپریالیستی مهمترین برنامه فستیوال به حساب می‌آمد. قرار بود کارناوال در مسیر رسمی اعلام شده از سوی ستاد برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اجرا شود. برنامه آغاز می‌شود و گزار شکر می‌گوید استقبال مردم هم گرم بود، هر چند تصاویر چندانی از این برنامه در دسترس عموم نیست. اما مهمترین رویداد طبق گزارش «پورش باند‌های سیاه» بود که مشخص نیست چه کسانی هستند. هر چند طبق مشی‌چپ‌گرایانه سندیکارا و برخی اعضای خاص، شاید اشاره به

می‌گوید که «شاهرخ مسکوب نه غربی بود، نه غرب زده و نه درگیری منفی با غرب داشت. خوب می‌دانست که برای زنده ماندن ایران و فرهنگ ایران، پاریس اتصال دهنده‌ی شرق و غرب عالم اگر که مقصد یک پراگماتیست آمریکایی همچون کریستوفر نیومن باشد توامان می‌تواند میزبان روشنفکر وطن پرستی چون شاهرخ مسکوب هم باشد. نویسنده‌ای نام آشنا برای ایرانیان که مرور زندگی‌اش، در چینه‌های است به تاریخ سیاسی معاصر ایران. او که به روایت آثارش، همانطور که یوسف اسحاق پوری می‌گوید «حقیقتاً به جانانده‌ی خودش آگاه بود. زیاد درباره‌ی خداوند نام و خداوند جای فکر کرده و نوشته بود. چون جای و نام برای او اهمیت اساسی داشت.» روشنفکری که به اجبار تن به مهاجرت داد و نگاهی منصفانه و انتقادی به بلوک‌کنندگی نیروهای سیاسی جهان ابراز می‌کرد. در اوج گفتارهای هوبت‌گرایانه و هسوداهای بازگشت به خویش، در بی‌شناخت اسطوره‌ها و فلسفه‌ی غربی بود تا موقیعت خویش را در این و انفساسی گمگشتگی از نو بیابد. اسحاق پور به درستی در رابطه با او

گفتن این عبارت که «من اهمیتی به تابلوها نمی‌دهم، واقعیت را ترجیح می‌دهم.» بر این واقعیت اشاره دارد که چگونه «فرهنگ» همچون باری سنگین بر دوش انسان مدرن، اورا بیمار کرده و آزادی‌اش را به انقیاد کشانده. اما کریستوفر نیومن که به تازگی آمریکارایه مقصد روایت کرد که در مخالف نظر اوست و تلاش دارد از طریق آموختن آداب و معاشرت طبقات فرهیخته‌ی اروپایی، از قضایه‌ی تمامی خود را بر بار این عرصه «فرهنگ» قرار دهد تا شاید گشایشی در زندگی ملال زده‌اش اتفاق افتد. تماشای اجراهای تئاتری، رفتن به موزه‌ها و گالری‌ها، شرکت در مهمانی‌های پر زرق و برق، معاشرت با هنرمندان و روشنفکران و سیاستمداران، امکانی است که شاید او را از جایگاه یک آمریکایی خودساخته و متمول که تبحر چندانی از زندگی فرهنگی مردمان پاریس ندارد، به روشنفکری جذاب و صاحب‌نام بدل کند. با آنکه مدرنیزاسیون قرن نوزدهمی مدتهاست روزگارش دگرگون شده و این اواخر، در کنار توریست‌های ثروتمند آمریکایی، پناهجویانی از خاورمیانه‌ی جنگ‌زده به پاریس

محمد حسن خدایی

در قسمتی از زمان «آمریکایی» هنری جیمز وقتی که کریستوفر نیومن بعد از مسافرتی تفریحی به پاریس با دوست سابق خود یعنی آقای تریستانم به طور اتفاقی در موزه‌ی لوور روبرو می‌شود و صحبت‌هایشان از پس تعارفات معمول این قبیل دیدارها به نکاتی در باب آداب و رسوم می‌کشد، جمله‌های حقیقت‌آبیرت‌افزا از زبان راوی در وصف حال این روزهای جناب آقای تریستانم بیان می‌شود که می‌توان آن را همچون گزین گوی‌های خلاقانه در رابطه با حال و هوای یک شهروند جهان وطن قرن نوزدهمی فرض گرفت که زندگی در یک کلانشهر زیبا همچون پاریس را بر گزیده اما نسبت به فضای غالب فرهنگی آن موضع منفی اتخاذ کرده: «آقای تریستانم فرمول خنده‌اش را چنان راحت و باطمینان ساخت که طبقات بی‌شمار مردمی که از مصرف بیش از حد «فرهنگ» بیمار شده‌اند بایستی به او غبطه می‌خورند.» فی‌الواقع او این فرمول خنده‌دار را انکار اهمیت تابلوهای بازارش موزه‌ی لوور بیسان می‌کند و با

باز خوانی

باز خوانی اولین جشنواره تئاتر پساانقلاب ۱-

لاله زار انقلابی می‌شود

احسان زبور عالم

موجود در مجله‌های دولتی کمکی به سندیکارا نمی‌کند؛ اما چهار سالن نصر، دهقان، ملت و پارس در لاله‌زار حامی فستیوال «تئاتر انقلاب» می‌شوند. آنچه برای گروه‌های تئاتری بود، مطرح کردن مسائل روز، به خصوص مسائل دوران پساانقلاب در زمین تئاتر بود. آن هم در لاله‌زاری که بیشتر محل تفریح و سرگرمی بود تا ارزیابی وضعیت اجتماعی ایران. برای همین سالن‌داران لاله‌زار خود نمایی برای اجراءات نمی‌بینند. آنان نظاره‌گران یک رویداد تازه می‌شوند. شاید بتوان گفت اولین جشنواره خصوصی تئاتر در ایران.

و تعارفات دروغین در مقابل هنرمندانی که انتظار داشتند در روز آخر، کمبودها و ضعف‌های خود و فستیوال را بررسی کنند. شاید چنین بر خورد گذرایی به فستیوال نتواند پاسخگوی تمام مسائل باشد.»

به نظر می‌رسد گروه‌های خواهان برای حضور در جشنواره بسیار بوده؛ اما سندیکارا موفق به تأمین مکان برای اجرا نمی‌شود. همین مساله منجر به اختلافات نیز می‌شود و هیأت مدیره وقت مورد نقد قرار می‌گیرد. مشخص نیست چرا نهاد‌های دولتی با جشنواره‌های بارنگ و بوی انقلابی، اما رویکرد چپ‌گرایانه مخالفت کرده‌است؛ اما مجله‌ها با عبارات «عملکرد ناخمار طلبانه نهاد‌های هنری دولتی» مساله را توجیه می‌کند. باید یادآور شد در بررسی گفتگوی محمود دولت‌آبادی با مجله «صحنه معاصر» این موضوع عیان بود که بخشی از اعضای سندیکارا نیروهای دولتی بودند که به هر دلیل همکاری ویژه‌ای با این جشنواره صنفی نداشتند. در گزارش مجله یک توصیف جذاب نیز وجود دارد، توصیفی با ادبیات آشنا که بعدها به بخشی از ادبیات رسانه‌های ایدئولوگ می‌شود. «شرایط حساسی که امروز جامعه ما را فرا گرفته است و حملات سازمان یافته باند‌های سیاه که محل عمل دوستداران امپریالیسم و لیبرال‌های خودفروخته است و تجربه نمایش کاروان ضدامپریالیستی در

ایین روزها که بازار تئاتر فقط در معرفی بخش‌های مختلف جشنواره تئاتر فجر داغ است، بد نیست این پرسش مهم را مطرح کنیم که اولین جشنواره تئاتر پساانقلابی ایران چیست. متأسفانه اطلاعات ما از سال‌های ابتدای انقلاب محدود است و بیشتر آنچه می‌دانیم برآمده از خاطرات و گفتگوهای شفاهی است. دنیای مکتوبات چندان اقبالی به آن سال‌های پر شور نداشته و هر آنچه هست، محصول میل فردی است. با این حال یک سرخ‌از اولین تلاش برای برگزاری جشنواره پساانقلابی وجود دارد. گزارشی مفصل از مجله «صحنه معاصر» که در آن خبر از یک جشنواره کامل تئاتری می‌دهد. سندیکارا هنرمندان و کارمندان تئاتر ایران در بهمن ماه ۱۳۵۹ تصمیم می‌گیرد در دومین جشن پیروزی انقلاب برنامه مفصلی با محوریت تئاتر طرح‌ریزی کند. هر چند طبق گزارش‌های