

سخنی درباره پرفورمنس

ایرج زهری

«پرفورمنس»^۱ در زبان فرانسوی به معنای هرگونه نتیجه مسابقه، اعم از مسابقه‌های اسب سواری و قهرمانی دردیگورزش‌هاست. آنچه امروز از این واژه مستفاد می‌شود از معنای این واژه در زبان انگلیسی است که به مفهوم نمایش به گونه عام است و همه هنرها از تئاتر و موسیقی و رقص را دربرمی‌گیرد.

«تئاتر» کوتاه شده واژه یونانی «تئاترون» به معنای محل اجرای نمایش است. در دوهزار و پانصد سال پیش وقتی رهبانان «ژئوس» و دیگر خدایان یونان باستان به فکر برگزاری جشنواره‌های تئاتر برآمدند، مکان ویژه‌ای برای اجرای تئاتر ساختند، که پای معبد اکروپولیس در آتن و «اپیداوروس»^۲ زادگاه پزشک اسطوره‌ای یونان در «می‌کنه» از آن جمله بود.

اما پیش از رهبانان، «تسپیس»، نقال شاعر، سوار بر ابراه اش، کناره‌مکاران دیگر خود در آن دیار، چون در همه کشورهای، نقال، راوی، بخشی، عاشق، شاهنامه خوان، پرده خوان، خیمه شب باز، مقامه خوان در ایران و بین‌النهرین^۳ و کنار آنها شعبده بازان، بندبازها، بوزینه بازاها، زنجیرپاره کن‌ها، بدون وابستگی به مکان ویژه، هر جا حکومت‌ها و شهرداری‌ها مانع نمی‌شدند، بساط می‌گستراندند و برای مردم «پرفورمنس» اجرا می‌کردند.

«پرفورمنس» از جهت متن نمایشی، انتخاب بازیگران، بهره‌گیری از هنرهای دیگر، آزادی در انتخاب مکان نمایش، از خانه و خیابان و میدان و کارخانه و گاراژ و نظایر آن و به دلیل مدت محدود اجرا، با تئاتر که وابسته بازیگرو متن و دکوروسالان نمایش است، چنان‌که در نمونه‌های زیر می‌آورم، تفاوت دارد.

پرفورمنس در آلمان

در سده‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی کلیسا نخست دسته‌های مذهبی مردمی را برای نمایش از میدان‌ها به کلیسا آورد. به مرور کشیشان خود نقش آفرین مصائب مسیح شدند. دو سده‌ای نگذشته، کلیسا کشیشان بازیگر را بیرون راند، چرا که آنها به مضامین سوکبار صحنه‌های طنز و شوخی افزوده بودند. کشیشان مطرود به میدان‌ها و میان مردم رفتند و پرفورمنس اجرا کردند.

در سده بیست میلادی پرفورمنس اعتباری تازه یافت. ماکس رینهارد، کارگردان بزرگ آتریشی / آلمانی برای نخستین بار، در سال ۱۹۱۱ «هرکس»^۴ نمایش نامه هوجوفن هوفمنستال^۵ را که اقتباسی از نمایشی اخلاقی به همین نام از سده‌های میانه انگلیس بود، در «سیرک شومن» برلن و در همان سال متن مذهبی «معجزه» کارل گوستاو فولمر^۶ را در «المپیاهاال لندن» اجرا کرد.

در فرانسه ژان لویی بارو، رمان «گارگانتوا و پانتاگروال»^۷ اثر فرانسوا رابله^۸ را در سال ۱۹۵۳ در یک ایستگاه راه آهن متروک پاریس اجرا کرد.

در ایران آربی آوانسیان پرفورمنس «ویس و رامین» (اقتباسی نمایشی از شاهکار فخرالدین گرجانی)، همچنین «سواری درآمد سرخ پوش و...»، هر دو نوشته مهین جهاننگلو (تجدد) را در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ (۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ میلادی) در تخت جمشید به نمایش آورد.

پتر بروک پرفورمنس «ارگاست» نوشته آندره شربران را با همکاری آربی آوانسیان و هنریشگانی از ملل گوناگون از جمله پرویز پورحسینی از ایران، در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱ میلادی) در دو مکان: تخت جمشید و مقبره کورش و سال بعد رابرت ویلسون «کوه کا» (بیش از ۲۰۰ قطعه نمایشی در ۱۶۸ ساعت بدون وقفه) را در بلندی‌های تپه «هفت تن» شیراز اجرا کرد.

در آلمان پتر اشتاین تراژدی فاوست یک و دو، اثر گوته در سال ۲۰۰۰ با گروهی هشتاد نفره با سی و پنج هنریشه به مدت هشت ساعت در نمایشگاه بین‌المللی هانور و تراژدی سه گانه «والنشتاین» اثر فیدریش شیلر را در سال ۲۰۰۷ به مدت ده ساعت روی پله‌های کارخانه آجوسازی «کیندل» برلن به نمایش گذاشت.

جشنواره هزاره سوم رور

سال گذشته در این جشنواره در چهار شهر آلمان شش پرفورمنس اجرا شد:

«خیابان فراموش شده»^۹ بر پایه رمانی به همین نام اثر لویی پال بون^{۱۰}، بازنویسی برای تئاتر از پال اسلانگن^{۱۱} و کن هاگدورنس^{۱۲}. این رمان در «تالار قرن» شهر بوخوم اجرا شد. در این تالار خیابان بن بست را ساخته بودند، که دیوارهای طلقی شفاف آن را احاطه کرده بود، چنان‌که تماشاگران می‌توانستند در سوسوی دیوار زندگی ساکنان آن را تماشا کنند.

رمان از خیابانی حکایت می‌کند که به دلیل کشیدن جاده کمربندی به خیابانی بن بست تبدیل شده است. ساکنان در آغاز، از بن بست شدن خیابان خود سخت آشفته می‌شوند. وقتی متوجه می‌شوند این اتفاق می‌تواند برای آنها یک شانس باشد، همه قواعد و قوانین را کنار می‌گذارند و آنارشیزم را فلسفه زندگی خود قرار می‌دهند. اما وقتی دونفر از آنها به دلیل بیماری سخت به ناچار به شهر می‌روند، استقلالی را که در کوچه بن بست به دست آورده اند، از دست می‌دهند.

«کلیسای ترس از بیگانه درمن» نوشته و کارگر کریستوف اشلینگنزیف^{۱۳} در «مخزن نمک کارخانه کک سازی ترولفراین»^{۱۴} شهر اسن اجرا شد. صحنه یک کلیسا بود و تماشاگران روی نیمکت‌ها نشسته بودند. نویسنده ابتلای خود به سرطان و بهبودش را به نمایش آورده بود. دسته کر کلیسا و دو خواننده آوازهای مذهبی مشهور به «گاسپل» سیاهان آمریکایی

پدیسوی غریب

خیابان فراموش شده

کلیسای تروس از بیگانه درمن

را اجرایی کردند.

نمایش احساس کسی را نشان می‌داد که از کابوسی بیدار شده، بیگانه‌ای را در خود می‌بیند. اشلینگنزیف می‌نویسد: «ترس درمن، ترس پیش روی من است. راه منبر از درون کلیسا نیست، از محراب، از فراز ناقوس کلیسا، در اتاقک اعتراف است: «خدای من، چرا ترکم کردی؟»^{۱۵} چرا من خودم را ترک کردم؟» حال و هوای نمایش چنان بود که آدم حس می‌کرد به راستی به مکانی مقدس آمده که در آن معجزه‌ای رخ داده است.

«به سوی غرب» با اشعاری از دیتِر برینکمن^{۱۶} و آهنگ‌سازی "شُرش کامرون و کارل اوسترهلد"^{۱۷} در بخش ماشین‌سازی معدن را کد «تزوکل» شهر گلابدک^{۱۸} اجرا شد.

جماعتی از طبقات مختلف سنی و شغلی و ۱۰۰ نفر از هنرپیشگان مقیم منطقه در تونلی با دیوارهایی از پلاستیک نشسته یا دراز کشیده‌اند. انگاری ساعت صفر باشد، کنار هم‌اند و به هم بیگانه. نمی‌خواهند یا نمی‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند. هیچ‌کس نمی‌داند چه می‌خواهد. هیچ‌کس زبان مشترکی میان جماعت وجود ندارد، مگر گروه محدودی که بازی می‌کنند. اینان کارگران معدن‌اند، درباره‌ی ازبین رفتن عمدی و غیرعمدی معدن حرف می‌زنند و این که اگر ناگهان توازن قدرت ازبین برود، چه اتفاقی خواهد افتاد. هم‌زمان هنرپیشه‌ای از فراز تریبون اشعار دیتِر برینکمن را می‌خواند، که همه نمایشگر ترس و ناتوانی آدم‌ها در جهان امروز است. و ارکستری آهنگ‌هایی را میان کلاسیک و راک می‌نوازد.

تماشاگران، آزاد در این که روی نیمکت‌ها بنشینند و مردمان توی تونل و رفتارشان را مطالعه کنند، به این امید که اتفاقی بیفتد، یا راه بیفتند، از این راهرو به راهروی دیگر بروند، حتی از معدن خارج شوند، به این فکر کنند که چه دیده‌اند و چه چیزی در انتظارشان است. تردید ندارم که خیلی‌ها مثل من خودشان را در همان تونل بسته می‌دیدند: در بند حال و نگران فردا!

«روکو و برادرانش» اقتباس و کارگردانی از فیلم لوکینو ویسکوتتی^{۱۹} از ایوو فان هوفه^{۲۰}، آهنگ‌ها ساخته «هاری دویت» در «تالار قرن» شهر بوخوم این نمایش حکایت مهاجرت خانواده‌ای فقیر اهل سیسیل، به امید زندگی بهتر به میلان، شهر صنعتی و غنی ایتالیا است. ویسکوتتی در فیلم خود جدایی آدم‌ها از ریشه‌هایشان و تضعیف عواطف و سنت را نشان می‌داد. فان هوفه نه تنها خانه دوطبقه خانواده پاروندی که رینگ بوکس را نیز، که بزرگ‌ترین ممر عایدی «روکو» و برادر بزرگش است خلق کرده بود.

ما در چهار گوشه صحنه نمایش لحظه‌های گاه مهربانی آمیخته با درد و اندوه خانواده نشسته بودیم و با آنها زندگی می‌کردیم. چه بازی پراز احساس و درخشانی بود. در جشنواره هزاره سوم بوخوم برای همه پرفورمنس‌ها چهار اجرا در نظر گرفته شده بود.

جشنواره آوبینون

در آوبینون فرانسه دو کارگردان به پرفورمنس روی آورده بودند: رومئو کاستللوچی^{۲۱} و ایوو فان هوفه.

«کمدی الهی»^{۲۲} اثر داتنه الی پری^{۲۳}

کاستللوچی، فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای تجسمی در بولونیا^{۲۴}، با همسرش کیارا گویددی^{۲۵}، دراماتورژ و خواهر نویسنده‌اش کلا دیا، در شهر «سینا»^{۲۶}، در تئاتر «کوماندینی»^{۲۷}، کارگاه آهن آلات سابق جمعیت رافائلو سانزیو^{۲۸} را به وجود آورده پرفورمنس اجرایی کند. هنر او ترکیبی است از متن نمایشی، نقاشی، اپرا همراه با تمهیدهای فنی و تصویری. تئاتر او حضور زنده بازیگر است، استفاده

از انرژی بدنی او، با بهره‌گیری از موسیقی و تصویر. درباره اجرای «کمدی الهی» می‌نویسد: «خواندن، دوباره خواندن، بسط دادن، خرد کردن و مطالعه ژرف یک اثر برای این که بتوان آن را از یاد برد.» نهایت دیدگاه او این است که به داتنه تبدیل بشود، به وی همان احساسی دست بدهد که به «داتنه» در سفر به سوی ناشناخته دست داد. کاستللوچی در «کمدی الهی» در سه محل جشنواره آوبینون، هر بار با یک اجرا، تماشاگر را با خود به سفری بی‌سخن برد.

در برزخ انسان موجودی است کنجکاو، هر لحظه توقف می‌کند و در اشیایی که محاصره‌اش کرده‌اند می‌نگرد. به زعم کاستللوچی: «زندگی آدمی در روزمرگی، زندگی خانوادگی، دام تکرار، تجربه بیهوده بدن، در کشف دنیایی که به پایان خود رسیده است، در واقعیت بدون سایه» می‌گذرد. «برزخ برای تماشاگر فرصتی است برای تجربه، تا خویشستن را فراسوی تئاتر پیدا کند. آنچه تماشاگر می‌بیند، سرگردانی و گم‌گشتگی نقش‌هایی است که در عالمی دیگر سیر می‌کنند. در بهشت که کاستللوچی آن را میان زمین و دیوارهای کلیسای قدیمی "سن سلستن" به نمایش آورده است، تماشاگر آزادانه در فضای کلیسا، در نوری کورکننده و پژواک صداهایی بی‌حد و مرز می‌چرخد و احساس می‌کند. کاستللوچی در ارتباط با بهشت داتنه می‌گوید: برای من بهشت آوازی است در نهایت ترسناکی. انسانی اخراج شده از دنیا، کسی به پیشباز نرسیده نمی‌آید. همه چیز بر پایه مرکزیت آواز به افتخار پیروزی خداوند بنا شده است. به نظرمی‌رسد که بدن تماشاگران در نور و صدا حل شده است. در دوزخ، انسان محکوم و سرگردان در دنیایی است بدون بدن، بدون چهره، بدون ماده، جایی از نور خالص، به تمامی ویژه پیروزی خداوند خالق جهان.

پرفورمنس‌های کاستللوچی یک اتفاق، یک راز است، تماشاگر را در خود به تماشا می‌برد. اگر آدم بخواهد تصاویر ذهنی نمایش او را جزء به جزء شرح بدهد، حرمت راز را نگاه نداشته است.

تراژدی‌های رومی: کوریولان، ژولیوس سزار، آنتونیوس و کلئوپاترا به دلیل کارگردانی درخشان فان هوفه و برداشت جالب و تازه آواز سه اثر شکسپیر، نخست بخشی از مصاحبه «گروپ»، روزنامه نگار را با وی می‌آورم.

«هوفه: من می‌خواستم تحول سخت و پیچیده جامعه را به سوی دموکراسی از آغاز تاریخی خود در نمایش «کوریولان»، تشکیل سازمان دوحزبی در نمایش «ژولیوس سزار» و دنیای فراگیر «آنتونیوس و کلئوپاترا» نشان بدهم. من فکرمی‌کنم دنیای ما هم هنوز در همین حال و هواست. به این جهت در صحنه پردازی ام کنگره‌ای ساخته‌ام، مکانی که سیاستمداران در آنجا جمع می‌شوند.

گروپ: آیا برای نشان دادن دنیای امروز ناچار به تغییر متن نشده‌اید؟ هوفه: نه، ما چیزی را دورنریخته‌ایم، فقط متن‌ها را دوباره ترجمه کرده‌ایم.

من دو تصمیم مهم گرفتم: اول قطع همه صحنه‌های جنگ، و جایگزینی آنها با لحظه‌های موسیقی که همزمان اتفاقات جنگ را تعریف می‌کنند. بعد برای تمرکز بیشتر تماشاگران روی صحنه‌های سیاستمداران، همه حرف‌های توده‌های مردم در سه تراژدی را حذف کردیم.

گروپ: اما صحنه‌های خصوصی سیاستمداران را با همسران و دوستانشان حفظ کرده‌اید.

هوفه: البته. این صحنه‌ها هم برای من سیاسی است، چرا که آنتونیوس و کلئوپاترا هم عاشق و معشوق‌اند و هم آدم‌هایی سیاسی.»

فان هوفه، کارگردان نمایش، تراژدی‌های شکسپیر را در دبیرستان ژرار

فیلیپ روی صحنه آورده بود. گرچه این دبیرستان به صورت آمفی تئاتر بود، تماشاگران می‌توانستند به هنگام آنتراکت‌های کوتاه روی صحنه بیایند، جای یا قهوه میل کنند، روی میل‌هایی که برای آنها گذاشته شده بود بنشینند و از هشت مونیتور که روی صحنه استوار بود بازی هنرپیشگان را تماشا کنند. پرفورمنس شش ساعت طول کشید. برخی از هنرپیشگان دو تا سه نقش را بازی می‌کردند. نمایش به جز چند میز و صندلی و با لباس‌های امروزی اجرا شد، انگاری شکسپیر امروز حی و حاضر باشد و تراژدی‌هایش را به زبان و حال و روز ما نوشته باشد. تصور این که تماشاگر روی صحنه کنار بازیگر باشد، برای آنها که بازیگر و کارگردان اند بسیار مشکل است. هنرپیشه باید عشق و تمرکز و تخیل بزرگی داشته باشد تا بتواند نقش خود را کنار چندین تماشاگر کنجکاو، دقیق و منتقد که کنارش نشسته اند ایفا کند. و هنرپیشگان فان هوفه در این راه سنگ تمام گذاشتند.

چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار!

پرفورمنس در لهستان

پرفورمنس در لهستان سابقه طولانی دارد. سال گذشته گروهی از لهستان به جشنواره تئاتر فجر دعوت شده بود و کاردرخشانی با عنوان «چه مرد ظالمی» عرضه کرد که نقدی بر آن از نویسنده این سطور در «آینه خیال» چاپ شد. در تابستان امسال من به شهر "هام" ۲۹ آلمان و به تماشای نمایش "دن کیشوت" رفتم. این نمایش که در میدان بزرگ مقابل کاتدرال شهر اجرا شد، کاری بود از "تئاتر ک. ت. ا." از شهر "کراکا"ی ۳۱ لهستان، به کارگردانی "پرژئی ژن" ۳۳.

نمایش لهستانی‌ها تفسیر جالبی است از شاهکار سروانتس، "دن کیشوت": جوانی در زمانه ما، تنها و بیمار، با تخیلات و کابوس‌های خود در قفسی شیشه‌ای، بر فراز دربار است. سانچو پانزا نوکر او نیست، دوست و نگهبانش است. پزشکی با پرستارانش و اسقفی با زنان تارک دنیا پیش او را دوره کرده، به سوی خود می‌کشند و آرامش او را به هم می‌زنند. پرژئی ژن آن شب میان باد و باران، در نمایشی دنیای پر آشوب امروز را با نور و تصویر، موسیقی و رقص در نهایت زیبایی به نمایش آورد.

من این نمایش را به جشنواره فجر پیشنهاد کردم و مورد قبول واقع شد. درباره اجرای تهران آنها و تفاوت‌هایش با اجرای آلمان، که در مورد پرفورمنس امری طبیعی است، به موقع خود خواهم نوشت.

پرفورمنس در ایران

در ایران کناربازی‌های نمایشی ۳۳، مهم‌ترین پرفورمنس‌های ما نمایش‌های آیینی تعزیه است، که در میدان‌ها، خیابان‌ها، تکیه‌ها و خیمه‌ها ۳۴ اجرا می‌شود. همکاران ما در آغاز انقلاب، نمایش‌های خیابانی، با موضوع‌های اجتماعی و سیاسی اجرا کردند. از آن میان بودند: رکن الدین خسروی، سعید سلطانیپور و عبدالرضا فریدزاده. نمایش‌های خیابانی که از چندین سال پیش تا امروز، هم زمان با جشنواره بین‌المللی فجر اجرا می‌شود در مقوله پرفورمنس جای دارد. ضرورت‌ها و ارزشیابی کیفی این نمایش‌ها را باید درجا و وقت خود مورد بحث و مذاقه قرار داد.

پی نوشت

1- performance

۲- مقامات قاضی القضاات همدانی و حریری

۳- در سده‌های میانه واژه «art» به معنای حرفه محسوب می‌شد.

در سال‌های ۶۰ میلادی نمایش‌نامه‌های پلاتوس و ترنتزیوس روی عرابه در میدان‌های شهر

رم اجرا می‌شد. ترنتزیوس در دیباچه نمایش «برادران» خود چنین شکایت می‌کند: «زبس کنار ما خرس بازان و معرکه گیران شلوغ می‌کنند، مردم نمی‌توانند حرف‌های ما را درست بشنوند.» سال‌ها طول کشید تا به همت بازیگران کم‌دیا دلارته حرفه و صنف آنها از سوی شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شد و برای نمایش (پرفورمنس) آنها جاهای مشخصی در شهر تعیین گردید.

4- Jedermann

5-Hugo von Hofmannstahl

6-Karl Gustav Vollmer

7- Gargantua et Pantagruel

8- François Rabelais

9- Vergessene Straße

10- Louis Paul -boon

11- Paul Slangen

12- Koen Haagdorens

13- Chritoph Schlingensief

14- Salzlager Kokerei Zollverein

۱۵- گفته عیسی مسیح به هنگام تصلیب

16-Dieter Brinkmann

17-Schorsch Kamerun

18- Maschinenhalle Zeche Zweckel Gladbeck

19-Luchino Visconti

20- Ivo van Hove

21-Romeo Castellucci

۲۲- «کم‌دی الهی» منظومه‌ای است مقدس از شاعر فلورانس، دانته الی بری، شامل سه بخش دوزخ، برزخ و بهشت، هریک در ۳۳ آواز، به علاوه آواز دیباچه، در کل ۱۵۰۰ بیت، که شاعر آن را اواخر زندگی اش طی ۱۲ سال (۱۳۰۷-۱۳۱۹ م) نگاشته است.

23-Dante Alighieri (1265-1321)

24- Bolonia

25-Chiara Guidi

26-Cesena

27-Comandini

28-Raffaello Sanzio

29- Hamm

30- KTO teatr

31- Kraków

32- Jerzy Zon

۳۳- سیدابوالقاسم انجوی شیرازی و احمد درویشیان از جمله کسانی هستند که این بازی‌ها را گرد آوری و منتشر کرده‌اند.

۳۴- من در سال ۱۳۴۷ برای تماشای تعزیه «دو طفلان مسلم» همراه یک دوست آلمانی ام به امامزاده حسن رفته بودم. غروبی بود در تابستان. تعزیه خوانان می‌خواستند برنامه شان را اجرا کنند که ناگهان پاسبان‌ها به میدان آمدند و مانع اجرا شدند. اما تعزیه خوانان که شوق بی حد و حصر فوج تماشاگران را دیدند، مارا به دنبال خود به پشت امامزاده حسن، گودالی که بازمانده خط راه آهن از کار افتاده بود، بردند و همان‌جا به گونه‌ای درخشان تعزیه اجرا کردند. من در کتاب «یادها و بودها»، از نشر معین، احساسات خود و شرکت کنندگان آن اجرا را آورده‌ام.