

نقد نمایش

شناسنامه

نمایشنامه:

توضیح بدیهیات، هم مشکل و هم

مضحك است. ولی گاه از سر اجبار، هرجند
به اختصار ناچار به توضیح هستیم. یک
کشیدن یک «ایسم» برای اثر، بی آنکه مکتب
را درک کرده باشیم، سقوطی گریزانپذیر را
پیش رو داریم. و «شناسنامه»، از این بلا
نرهیده است. نمایشنامه، مدعی
«سمبولیسم» است. این ادعا، نه تنها در
بروشور آمده که سلولهای علیل متن هم آن
را فریاد می‌زند. اما متأسفانه نمایشنامه
حتی از درک سطح این مکتب نیز عاجز مانده
است. به همین جهت، توضیح مختصری
درباره این مکتب بیراه نخواهد بود.

در اواخر قرن نوزدهم، سمبولیسم
بسیاری از نمایشنامه‌نویسان ناتورالیست
را به خود جلب می‌کند. علت این جاذبه و
تولد آن را باید در عواملی بسیار جوست. چرا
نمایشنامه‌نویسان به نماد روی می‌آورند؟
چرا سمبولیسم متولد می‌شود؟ اگر این را
درباییم، در تأسی به آن شاید موفق بشویم.
البته به شرط اینکه ملکه ذهن ما شده باشد
و گرنه با حفظ کردن دستورالعملها، نمی‌توان
راه به جایی برد.

آنها همه جا را پر از معما و اسرار و
اضطراب می‌دیدند. برای آنها واقعیت حال
یا گذشته و بیان آن، کار نفرت آوری بود.
آنها در اجتماع، آسایش و آرامشی برای
خود نمی‌دیدند و از همه روش‌های سیاسی،

اجتماعی و فکری و هنری، که میراث
گذشتگان بود، تنفر داشتند. نظم، اخلاق،
هنر منظم... در نظر آنها باطل و بی اعتبار
می‌نمود. نخستین پیام آور این عصیان،

«بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست
از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی
در دنیایی که عدم تفاهم و بی‌تفاوتویی
بیداد می‌کند و درون انسان را منجمد
من‌سازد، در دنیایی که انسان از شناخت
خود نیز ناتوان است، چه راه حلی می‌تواند
رهنمون باشد؟ چگونه می‌توان به دنیایی
رسید که خود می‌توانیم بسازیم با کار، تلاش
و شناخت خود وغیر خود... شاید این کلام
کوتاه به حد کافی گویا باشد و لزومی به
شرح وقایع و نیز سمبولهای این نمایش و
تحلیل آن دیده نشود و اینچنین هرکسی از
ظل خود شد یار من...»^(۱)

شاعری به نام «شارل بولن» بود. او دنیا را
جنگلی مالامال از علائم و اشارات می‌دید.
او مدعی بود که حقیقت از چشم مردم عادی
پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراکی که
دارد، آن را حس می‌کند. و...
سمبولیستها معتقدند که: دانسته‌های
ما، در برابر نداسته‌ها در حکم صفر است.
همه جا پر از اسرار است. در اطراف ما
نیروهای بزرگ و نامرئی و خائنی وجود دارند
که دشمن نشاط، زندگی و شادی و
سعادتند. از منظر نگاه آنها، اشخاص شبیه
کسانی هستند که در خواب راه می‌روند و
هرلحظه، به نظر می‌رسد که از خواب
وحشت‌زده بیدار شده‌اند. آثار آنها پر است
از سرزینهای خیالی و مجھول، دوره‌های
نامعلوم، قصه‌های اسرارآمیز و غارهای
عجبی.

شاخصه رویکرد به نماد، در آثار
بسیاری از نویسنده‌گان ناتورالیست اواخر
قرن نوزدهم دیده می‌شود. اما در حیطه
نمایشنامه‌نویسی، «هنریک ایپسن» با
نمایشنامه «مرغابی وحشی» خود که در آن
اسارت و زندگی و مرگ پرندۀ‌ای را در اتاق‌کن
زیر شیروانی نشان می‌دهد و آن را نمادی
برای خانواده‌ای که در فضای زهرآگین و
سموم زندگی می‌کند، می‌گیرد. «اگوست
استریندبرگ»، با تریلوژی عظیم «راه
دمشق»، از ناتورالیسم جدا شده و با به
کارگیری سمبول و نمادهای بسیار
نمایشنامه‌ای پر رمز و راز را رقم زده است.
«ایپسن»، «استریندبرگ»، «هاویتمان» و...
در خلق آثار خود به این شیوه روی
می‌آورند. اما بی‌شك «موریس متلینگ»،
سرآمدترین آنها در این شیوه است. دنیای
اسرارآمیز و پرمز و راز، حضور نیروهای
نامرئی در محیط زندگی و خصوصاً تلاش
برای شناخت مرگ به عنوان یکی از مهمترین
اسرار طبیعت، زمینه‌های نمایشی آثار اورا
تشکیل می‌دهند. متلینگ معتقد است که با
توسل به نماد، از واقعیات ظاهری و قابل
لمس می‌توان گذر کرد و به حقایق پنهان و
درونی روح در هزارتوهای آدمی رسید.
پارامتر شناخت مرگ در آثار این دسته از
نویسنده‌گان انکارناپذیر است.

با این مقدمه کوتاه، به «شناسنامه»
برمی‌گردم. شناسنامه، معجون هفت جوشی
است که در ارائه ابتدائی‌ترین اصول درام

نویسنده: عبدالحی شمسایی
کارگردان: مینا صارمی
بازنگران: ابراهیم آبادی، مهدی میامی و
مهرخ افضلی

هم عاجز مانده است. شناسنامه، ستون و پرداست. شناسنامه، بی‌هویت و مدعی است. خبط و خطاهای مؤلف به قدری زیاد و آشکار می‌باشد که مخاطب در برخورد با اثر می‌اندیشد، شاید نویسنده قصد شوخی با او را داشته است. و شاید شناسنامه، «پارودی»، «سمبولیسم» است. امامی‌دانیم که دایره پارودی، چندان سهل و آسان نیست. اگر اثری نتواند ساخت ظاهر خود را درست بیان کند، بعيد است که بتواند به دایره پارودی برسد.

شناسنامه، معلم از نماد است. به قدری گاه، نمادها سرزیز می‌کند. اما همتشینی و چفت و بست نمادها در کنار هم به هیچ شکلی میسر نمی‌شود. و به همین جهت، همه چیز در نمایشنامه تحمیلی و فرمایشی است. درام، به راه خود نمی‌رود. به همین جهت، مخاطب نمی‌تواند با اثر ارتباط برقرار کند. اما چرا حقیر مدعی این نکث و کاستیهایست؟ می‌توان هرچیزی را به ادعا گفت، اما باید شاهد و نمونه هم موجود باشد. پس به خود اثر برگردیم و ببینیم آیا این ضعفها در اثر نمود دارند و یا تخیلات صاحب این قلم است.

هراثری، در شیوه‌ای در آغاز باید واقعیت نما و باورپذیر باشد. ابتدا باید سیر منطقی درام، درست رقم خورده باشد. نویسنده، موظف است در آغاز لایه رویی متن را درست ارائه دهد و بعد به لایه‌های دیگر بپردازد. شناسنامه، در همینجا علیل است. چرا که اساساً نمادها، تحمیلی هستند. پس مخاطب، آن را باور نمی‌کند تا بتواند پا به دنیای اسرارآمیز نمادها و سمبلها بگذرد. حکایت ساده شناسنامه، در این است که «مدیر یک شرکت تجارتی» که در مقطع مکانی مشخصی، یعنی ایران، زندگی می‌کند، شناسنامه خود را گم می‌کند. ناشناسی آن را یافته، اما مرد، در همه قرارهایی که ناشناس با او می‌گذارد، او را نمی‌باید. شناسنامه، مشخصاً در کیف مدیر بوده است. اما اکنون همه مدرکها هست و فقط شناسنامه گم شده است و اگر به زودی زود، تا فردا آن را نیابد، نمی‌تواند اعتبار بگیرد. چرا که همه مدارک حاضر است، جز شناسنامه!

«مرد: مگه می‌شه آدم بدون شناسنامه باشه...! اون هم کسی که مدیر یک شرکت

ادعای صاحب قلم، خالق شناسنامه، حق دارد بگوید مبنقدی که مدعی است، در ورطه خطناکی سقوط کرده. چرا که عالم‌آ و عالم‌آ سعی داشته حرف مرا درنیابد. پس نمی‌توان برای حرفهای او اعتبار قائل شد. کسی که بدیهی ترین نکته نمایشنامه را درنیافته، اساساً حق ندارد درباره آن حرف بزند. پس ناچارم که در همین جا فوراً یادآور شوم: بله شناسنامه، نداد هویت است و قصد شما از طرح این نماد، حداقل مفهومی غیر از خودش بوده است. اما سخن من چیزی دیگر است. من مدعی هستم که اساس قضیه، باورپذیر نیست. و به همین جهت، مخاطب نمی‌تواند با زیرمتن ارتباط برقرار کند، و اساس قضیه، خندهدار است. مخاطب گرامی اگر «مرغابی وحشی» یا «بسوی دمشق» یا... را فقط تورق کرده باشد، می‌داند که ابتدا، ساحت رویی متن باورپذیر، منطقی و متوازن است. و به مدد همین توازن و تبحر و باورپذیری است که نمادها معنا می‌دهند.

به همین قیاس، بقیه پارامترهای این مکتب هم مخدوش شده‌اند. دنیای پرداخته نویسنده، اصلًاً مرموز نیست. اطراف ما نیروهای خائنی نیستند. هیچ‌کس مخالف نشاط و زندگی و شادی نیست. سرزمنی ناملوم و دوره نامشخصی، در اثر دیده نمی‌شود و...

باز هم بگویم حقیر اصلًاً مدعی نیست که ما می‌باید سطر به سطر، اصول سمبولیسم پذیرفته شده و جهانی را غرغره کنیم و اگر از آن تخطی نمودیم، مرتکب گناه کبیره شده‌ایم. ما می‌توانیم درام خود را داشته باشیم، به شرطی که بتواند از شاکله کلی خود دفاع کند. ما به توهم «بوجی» و عدم

تجارتیه...»
«مرد: نمی‌دونم... توی کیفم بود... همه مدرکها هست، غیر از اون...»
«مرد: گرفتن اعتبار... همه مدرکها حاضر... جز شناسنامه‌ام... آخرین مهلت فرد است...»^(۲)
باغبان پیری که پشت خانه مرد، زباله‌دانی را به درختزاری مبدل می‌سازد، برای خواستن «آب» به خانه مرد می‌آید. برخورد با غبان با مرد، باعث می‌شود که مرد به جای عذاب کشیدن، زندگی کند: «باغبان: نه آقا به کارهاتون برسید... به نهالها آب بدید». و مرد می‌رود تا به نهالهایی که توسط باغبان، کاشته شده آب بدهد.»

ما، در برخورد با شناسنامه، چند نماد مشخص را می‌بینیم. ۱. شناسنامه ۲. نهال ۳. زباله ۴. کودک ۵. آب ۶. اقاقیا ۷. خرابه ۸. روستا ۹. بیوند باغبان، درخت و... اما وقتی بنیان اثر، برخطا بنا نهاده شده، همه چیز فرو می‌ریزد. گفتم که ابتدا باید ساحت ظاهر درام، باورپذیر باشد. یعنی ابتدا باید «درام» داشته باشیم، تا بعد مفاهیم دیگر را بتوانیم منتقل کنیم. در غیر این صورت، اثر هرچیز دیگری، مثل مقاله، خطابه... هست، اما درام نه! اگر ساحت ظاهر درام، باورپذیر بود، بعد می‌توانیم لایه‌های زیرین آن را بازشناسیم. همچنان که پیشتر اشاره کردم، ساحت ظاهر قضیه، مضحك است و ناگاهی مرد از مقوله متروکه، باورپذیر نیست. مدیر یک شرکت تجارتی در ایران، شناسنامه خود را گم کرده و اکنون، از این که همه چیز از دست رفته است، هراسان است. آیا واقعاً این مدیر آنقدر کند ذهن است و پرست که نمی‌داند بسادگی می‌شود المثلثی گرفت و قاله را ختم کرد؟ با این

مفاهیم «وقت» و «زمان»، حتی از دیدگاه متفکری مثل برگسون، که بدرستی آن را بیان می‌کند، در ترجمان صحنه‌ای، بسادگی امکان پذیر نیست. درست است که یک نویسنده، در همه آثارش سعی در تفهم یک حرف، اما به شکل‌های گوناگون دارد، ولی «بازگشت لوكوموتیوران» کیچ و گول که حالا شناسنامه‌اش را نیز کم کرده و مدیریت یک شرکت تجاری را هم یک می‌کشد، بی‌آنکه درام باشد؛ راه به جایی نخواهد برد. نویسنده باید همه ترفندهایش را به کار بگیرد تا درست حرف بزند. اگر حرفش را مردم می‌شناسند دریافتند، می‌توانند جهانی شود. و گرنه همه رؤیاست و دیگر هیچ! پس

ای عزیزان:

ای آنکه طبلکار خدایی به خود آز خود به طلب کز تو جدا نیست خدا
اول به خود آچون به خود آیی به خدا
اقرار بیاری به خدایی خدا.

نمایش: نمایش فرزند خلف نمایشنامه است. اماده به قوام آوردن آن، کمی معجون شورتر هم شده است. پنجه به اصطلاح اکسپرسیونیستی، نورپردازی مثلًا سمبولیستی، موسیقی رومانتیک اما بشدت، به عنوان عنصری مجرزا، زیبا! بازهای رئالیستی، اکسپرسیونیستی. دکور آشفته و... و بیش و پیش از همه اینها، تیتر و تابلو «مرکز تئاتر تجربی - حرفة‌ای» را هم یک می‌کشد. اگر این مرکز همانی باشد که استاد سمندریان، بنا نهاده و محصولاتش چنین ارزان ارائه می‌شود، بی‌هیچ حرف و سخنی، باید به استاد گفت: بدجوری بوی الرحمانش بلند شده است! استاد گرانقدر

«زن... الو...» گوشی را می‌گذارد و پشت پنجه می‌رود. «خودشه... آره... زیباست، مگه نه... به بقیه هم آب بده».

به من حق بده که خنده‌ام بگیرد و به علت عدم درک مفاهیم عالیه متن شما و سقوط در زباله‌دان توفم و اسارت در ناگاهی و دلخوش بودن به ظواهر، دربی داشتن یک شناسنامه کت و کلفت باشم. شناسنامه‌ای که همیشه سبز باشد و دود توفم نتواند آن را سیاه کند. چرا که: «مرد: «با صدایی شکسته» اینجا اگر شناسنامه نداشته باشی، باید کنج خونه بموئی... یعنی مرگ».

اینجا باید هویت داشت. جاهای دیگر لازم نیست! خصوصاً که درخت هست و کودکی که در خرابه دفتر خاطراتش را به سویم پرت می‌کند و باد همه آن را می‌برد و من هم کودک را نمی‌شناسم و با این همه خیلی آشناست. و من از خط مجھول او درمی‌یابم که زیر اون تل خاکها، یک چیزی دفن شده، یک چیزی متعلق به وجود من...! و هرچه هست، زیر آن تل خاکه است. و من حیران و سرگردان، بسادگی، قیمت پرقال فروش را پیدا می‌کنم! اما از دیدن آن همه تل خاک وحشت دارم و در عین حال، به طرف آنها هم کشیده می‌شوم والخ...

دوست عزیزان! می‌بینی که پر بیراه نرفته‌ام. اثر شما نمی‌تواند ارتباط درست برقرار کند. حقیقتش را بخواهی، می‌شود سه برابر حجم شناسنامه، حتی به کت و کلفتی شناسنامه باغبان، خبط و خطاهاست اثر را برشمرد، بی‌آنکه بشود به آن مهر باطل شد»، زد.

درک صحیح «ابزورد»، در دام پوچی مدرن می‌غلتیم و ندای پیروزی سرمی دهیم. ماتا وقتی که اسیر ادعا و ادا و جهانی شدن هستیم، حتی از وطنی شدن هم عاجزیم. بی‌جهت نیست که قهرمان ما، درائی، شعارهای کلیوبی سر می‌دهد که حتی در خطابهای هم دیگر از آنها بهره نمی‌گیرند. چرا که مای جهان سومی هم در عصر سایبریاتیک، زندگی می‌کنیم و بازی بچه‌های ما کامپیوتراست و دیگر نمی‌توانیم به آنها بگوییم: چون بالدب و تمیز باشی / نزد همه کس عزیز باشی.

نه، دوست عزیزان! من دچار توفم و غرب‌زدگی نشده‌ام. فقط می‌دانم که کجا هستم و نیاز زمانه‌ام چیست و درام، جای موعده و خطابه نیست و کش باید باورپذیر باشد؛ حتی در «پوچی مدرن» یا «سمبولیسم» من درآورده علیل این جایی! پس وقتی مرد شناسنامه، که در تار و بود توفم و راز و کم‌گشتنگی و حیرانی و ترس و هراس، خرابه و خاک، تاریکی و کودک و... گرفتار است و ناگهان به فرمایش درمی‌آید که: «مرد: برای اینکه کاغذی بود... مثل شناسنامه تو رویش نداشت. باد می‌تونه اون رو به هرجایی ببره... الان هم توی جیب یک کس دیگه‌ایه...» و باغبان پیر اصلیل متصل به نهال و گیاه و اصیالت و روستا و زیبایی و آب و... بربده از دود و آهن و زباله و... مشعشعانه خطابه صادر می‌کند که: تا شفاقتی هست زندگی باید کرد. «باغبان: نه آقا به کارهاتون برسید... به نهالها آب بددید.» حق دارم که سقوط پر سرو و صدای «درام» را در چاه ویل ژورنالیسم سطحی شاهد باشم. خصوصاً که ناگهان به فرمایش و دستور حضرت‌عالی بدون توجه به سیر اصولی درام و منحنی تحول شخصیت و اکشن، ری اکشن‌های درست مرد، در اثر هدایت مرشد نهال کاری که می‌خواهد جهان را گلستان کند، علیل و درمانده می‌ماند. آن وقت از همین اشتباہ تکنیکی، مرد هویت خود را می‌یابد و پیوندش را با گذشته بخیه می‌زند و این منتظر عجل و عصبی ناگهان پارچ آب را بر می‌دارد و دربی آب دادن کلها می‌رود، بی‌آنکه توجهی به تلفن حضرت باغبان که در التهاب تحول اولست، داشته باشد و خطابه غزای شما با این شاه بیت خاتمه می‌یابد: زندگی شیرین می‌شود!

جا فوراً اعلام کنم که قصد حقیقی، فقط بازی زیبا و موسیقی زیبای مجرد است. اما در شاکله کلی اثر، این دو نیز لهیه می‌شوند. دوستت را شنیدم که شناسنامه، به محک «نقدهای حضوری» درآید و قرار و مدارها را هم گذاشتند بودیم. دوست ارجمند آقای شمسایی نهاده بود. اما کارگردان محترم قبول کرد و ما هم سر موعد رفتیم ولی گویا مصاحبه‌ای تلویزیونی و ناگهانی برایشان پیش آمد بود که وصلت نداد.

اما به زعم حقیر، نقدهای حضوری می‌توانست بسیاری از گره‌های دیگر را هم بگشاید. حداقل فایده‌اش این بود که روبرو به یک دریافت مشترک می‌رسیدیم. قبل از نقد حضوری «شهر سنگی»، از همین نویسنده، با سرکار خانم دکتر مژده، به بسیاری از نقاط تاریخ راه یافتم و حداقل، کارگردان حرفه‌ایش را زد و خوشبختانه نویسنده اثرهم زنده وحی و حاضر بود و در یک نشست سه نفره، می‌توانستیم به دریافت جدیدی برسیم، من باور دارم که متقد باید مهربان باشد و تا تواند به اثر دل بدهد و سمعیاتی برقرار کند، نمی‌تواند به قضایت آن بشنید. اما این را هم باور دارم که این بده و بستانها دو طرفه است. یعنی کام اول را خود اثربرمی‌دارد و متقد را گرفتار می‌کند و اگر اثر مغفوش و آشتفته باشد، طبیعی است که به ضرب و زور، نمی‌توان مفاهیم را از خارج به آن تحمیل کرد. اگر این خطای صورت گرفت، به همان ورطه‌ای سقوط می‌کنیم که نویسنده و کارگردان محترم دچار شده‌اند.

با خسته نباشید به گروه خوب «دگر»، منتظر کارهای آتی آنها می‌مانیم و امیدمان همه این است که بار دیگر خوش بدرخشنند.^(۱) والسلام. □

پاورقی‌ها

۱. به نقل از بروشور نمایش.
۲. شناسنامه / نمایش سال چهارم / شماره ۴۶ / ص ۲۲-۲۱
۳. تمامی نقل قولها از متن نمایشنامه آمده است.

نصرالله قادری

انتخاب اوست. کارگردان محترم این امتیاز اولیه را بسادگی از دست می‌دهد. به همین جهت، در مهلکه‌ای که خود فراهم آورده، همراه گروهش گرفتار می‌آید و به هیچ قیمتی نمی‌تواند از چنبره آن رهایی یابد.

وقتی بازیگری مثل میامی، حتی «انتظار» را که ابتدایی ترین اتودهای آغازین هر علاقمند پا به این وادی نهاده‌ای می‌تواند آن را نمایش دهد، چنین بد بازی می‌کند. وقتی تصاویر و حرکتها نه تنها مکمل دیالوگها نیستند، که متضاد آن می‌نمایند. بخوبی می‌فهمیم که ایراد اساسی به متن وارد است. بله وقتی ارادی دیالوگ‌نویسی را در بیان‌واریم و مثلًا با پاسخهای چندوجهی، بخواهیم حرف بزنیم، کارگردان نمی‌تواند معجزه کند. و به اجبار میزانستهای تکراری و کسالت‌بار او، خسته‌کننده به نظر می‌آیند. کارگردان گرامی، می‌داند که ما در حیطه نمایش، حتی کسالت را نمی‌توانیم کسالت‌بار نمایش دهیم و جنسیت‌بازی باید یکدست باشد. شکست ناگهانی جنسیت‌بازی، جز ضربه زدن به توازن اثر چه سودی دارد؟ طراحی صحنه با آن شکل خاصی که قرار است مفهوم مشخصی را مثلًا با نور منتقل کند، چرا با ورود همه آدمها به منطقه خاصی که جلوی صحنه است، همه قانون و قاره‌ها فرو می‌ریزد؟ و مثلًا پنجره اکسپرسیونیستی بالیوان و پارچ و استکان واقعی و آب واقعی تر و افتک و... چه همخوانی دارد؟ اصلًا کارگردان کجای کار ایستاده است؟ باغبان ایرانی و آن فرم لباس پوشیدن؟ چرا گاهی بازیگران زندگی می‌کنند و گاهی نمایش می‌دهند؟

شناسنامه، حدیث آشتفتگی است و خانم مهرخ افضلی، در تمامی قسمتهایی که اگررر بارز می‌کند، به مضمون نزدیک می‌شود. اجرا به قدری ضعیف و غیرحرفه‌ای است که بیش از این هیچ نمی‌توان گفت. در میان این همه آشتفتگی، ناگهان ابراهیم آبادی با بازی سنجیده، دقیق، باورپذیر، تأثیرگذار و دلنشیش خود، به ستاره نمایش مبدل می‌شود. بازی آبادی در این نمایش، یکی از بهترین بازیهایی است که در همه عمرم از او دیده‌ام. هرچند که بازی زیبا و به یاد ماندنی او، مثل موسیقی خوب بی ارتباط با نمایش می‌ماند، اما هرگز از خاطره‌ها خواهد رفت. و همین

خوب می‌داند معنی تجربی - حرفة‌ای یعنی چه! و باز بارها از دهان مبارکشان، با دو گوش خود شنیده‌ام که: هیچ کارگردان قدری هم نمی‌تواند از متنی ضعیف، اجرایی متوسط ارائه دهد. بعد تعجب کردم که بین گوش ایشان، نمایشی به صحنه می‌آید که بسیار ضعیفتر از رونویسی‌های ناشیانه «تئاتر تجربی» است.

این جای بسی تعجب است. استاد باید بیدار باشد که طفل از همین آغاز، علیل نشود. و فراموش نکند که او را واکسینه نماید! اما نمایش، مهلکه مرگ استعدادهایست. بیچاره مهدی میامی، چه عرقی می‌ریخت و چه زوری می‌زد! اما راه به جایی نمی‌برد. میامی، بازیگر بی استعدادی نیست. اما اینجا چنان هدر شده بود که واقعاً دلم برایش سوخت. خدا کند که آن عرق، عرق شرم باشد.

وقتی تیتر و عنوان گروه، تجربی - حرفة‌ای است. مفهوم ساده آن، این است که از مرز حرفة‌ای هم گذشته و در حال تجربه چیزی تازه‌تر است و مشخصاً اعلام می‌کند که گروه، آماتور یا دانشجویی نیست. با این تیتر و عنوان، توقع و انتظار مخاطب نیز بیشتر می‌شود. اما وقتی نمایش، حقی در حد یک سیاه مشق دبیرستانی هم نیست، آب سردی برپیکر مخاطب ریخته می‌شود. همین جا لازم است که اشاره کنم، این همه ضعف و کاستی به دستمایه اولیه برمی‌گردد. ولی متن، علیل است. کارگردان هرقدر هم که خلاق باشد، نمی‌تواند معجزه کند. اما می‌دانیم اولین امتیازی که به کارگردان تعلق می‌گیرد،

