

و تفاوت‌های فیلم‌نامه آشوب و نمایشنامه شاه لیر اثر شکسپیر ببردازد، تلاش دارد در «حاشیه» این بحث به بازی سرگرم‌کننده‌تر و لذت‌بخش‌تری ببردازد. بنابراین، این نوشته، به رابطه بین‌نمتنی آشوب و ریچارد سوم شکسپیر خواهد پرداخت. با وجود این، کوروساوا در این بازی حاشیه و مرکز، تنها با شاه لیر و ریچارد سوم درگیر نیست، بلکه در نمایش سازوکار عظیم تاریخ و نقش زنان و مردان ستمگر طالب قدرت یا انتقام، در این مکانیسم، مکبث و نمایشنامه‌های مهم دیگر شکسپیر نیز درگیرند.

۲. «لیدی آن به دنبال تابوتی رواز وارد صحنه می‌شود. این تابوت توسط خدمت‌گزار حمل می‌شود و درون آن جسد پدرشوه‌ش هنری ششم - قوار دارد. ریچارد، هنری ششم را در برج به قتل رسانده بود. پیش از این، ریچارد شوهر او، ادوارد، و پدرش، اول. وارویک، را کشته بود. آیا این قتل‌ها دیروز اتفاق افتاده است؟ یا یک هفته‌قبل؟ یا یک ماه پیش و شاید هم یک سال قبل؟ در این جا زمان معنا ندارد. زمان به یک شب دراز از هفت‌های طولانی و طاقت‌فرسای تقلیل یافته است.

ریچارد مانع اجرای مراسم تشییع جنازه می‌شود. ظرف شش دقیقه، که توسط ساعت برج شماره می‌گردد، در حجمی معادل سه صفحه از کتابی به قطع رحلی و طی چهل و سه دیالوگ، ریچارد موفق به مقاعده کردن زنی می‌شود که پدر، شوهر و پدرشوه‌ش را کشته است.» (کات، ۱۳۹۱: ۸۴)

در فیلم‌نامه آشوب، بانو کائده ابتدا تارو را بر می‌انگیزد تا امپراتور سابق، هیده تورا ایشی مونجی را از قلعه بیرون کنند. او به تارو می‌گوید: «بدر و برادر من نسبت به ازدواج‌مان بدگمان بودند و توسط پدر شما به قتل رسیدند. از آن زمان برای این روز خیلی انتظار کشیده‌ام.» پس از این که جیرو بر تارو تسلط می‌یابد و قصر او را تصاحب می‌کند، این بار بانو کائده، خود را تسليیم چیرو می‌کند. در فاصله‌ای اندک از

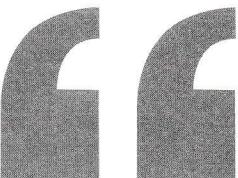
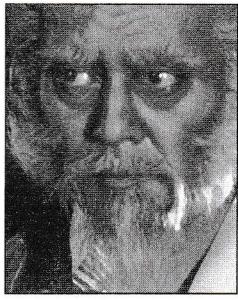
پاشمشیروی آخته دلیر مردی به برج آویخته!

۱. وقتی در برابر فیلم‌نامه‌ای ماندگار از فیلم‌نامه‌نویس/ اکارگردانی شناخته‌شده در تاریخ سینما قرار می‌گیریم که از یک اثر بزرگ ماندگار در تاریخ ادبیات نمایشی اقتباس کرده است. فارغ از تمامی روش‌های تحلیل دیگر، آن چه بیش از همه جذاب خواهد بود، شاید این باشد: کاوش در میانه جهان فکری فیلم‌نامه‌نویس، کاوش در میانه جهان فکری نمایشنامه‌ای که فیلم‌نامه‌نویس از آن اقتباس کرده است و سرگردان شدن (aporia) در تودرتوهای هزارتویی که معجون درهم‌تافته جهان فکری دو نابغه برایمن به ارمنان می‌آورد. اما وقتی بخواهی حاصل این سرگردانی ماجراجویانه و مهیج را تحت نظامی درآوری که به نوشته‌ای منسجم بینجامد و نه حتی به گزین‌گویه‌هایی که حاصل فکرهای پایان‌نایافته هستند (که شاید این یکی، ابته شاید با آن ساختار نظامی‌نایافته سرگردانی‌هایت نزدیک‌تر باشد)، چاره‌ای نداری

جز این که با دسته دسته کردن و طبقه‌بندی، انگار آن هزارتو را محدود به قطعات مجذبی مشخص کنی. من در میان این قطعات مجذب، در این مقاله تنها یکی را در مورد فیلم‌نامه آشوب جدا می‌کنم و سعی می‌کنم در کوتاه‌نوشت‌ترین شکل ممکن، درباره بخشی از آن سخن بگویم، بخشی که به جای این که به «مرکز» سنتی بحث (شباهت‌ها

”
”

محمد هاشمی

زنان تجدیدنظر طلبانه است. زن فیلم‌نامه کوروواسوا همچون لیدی مکبث، قدرت را تنها برای قدرت نمی‌خواهد. او با حیله‌گری، قدرت و خشونت مردانه را به کار می‌گیرد تا از مردانه انتقام بگیرد که خانواده او را از دم تبعیغ گذرانده‌اند. بنابراین، کوروواسوا با این دو ترفند (تبديل دختران به سرمان پادشاه و تغییر تجدیدنظر طلبانه در انگیزه رفتار حیله‌گرانه زنان) از زنان شکسپیری اعاده حیثیت می‌کند. «تئاتر نهادینه، از زنان نقش‌های مشخصی را می‌خواست: افیالها، دردمونها، کلتوپاتراها، لیدی مکبثها، الاهگان جادوگر و عوضی که باید در چهارچوب متون مردانه و نقش‌هایی سربه‌زیر که عاقبت به حذف زنان متن می‌اجتمد، بازی می‌کردند. این تئاترها و این متون، نوعی تلقی و باور یا سرمشق فرمانتبرداری یا بازیچه بودن را به خورد تماشاگران خود می‌دهند.» (قادری، ۱۳۹۰: ۹۳) همچنین نگاه کید به اختلاف دیدگاه‌های کوروواسوا و پولاسکی در دو اقتباس مختلف از نمایشنامه مکبث شکسپیر به زنان جادوگر. در حالی که زنان سریر خون کوروواسوا، آرام و مطمئن، سرنوشت سیاهی برای مردان ستمگر دنیاهای خود را می‌زنند، زنان کریمه‌منظور مکبث پولاسکی در دخمه‌ای کشیف و چندش‌اور، سیاهی اعماق مغایک‌های روح و روان انسانی را جیجی می‌زنند.

۴. «نمایشنامه ریچارد سوم» درواقع، بازی قدرت و مرگ است؛ تشریح مکانیسم بزرگ تاریخ، مکانیسم انهمام پادشاهان است. «من تو را می‌کشم و من سلطنت می‌کنم؛ تو مرا می‌کشی و تو سلطنت می‌کنی، او تو را می‌کشد...» و شاید بیشتر یک صرف افعال خوبین است تا یک ماشین. آیا ما این جریان آشنا نیستیم؟ آیا آثار شکسپیر پیوسته شامل حال مانیبوده است؟» (لکرک، دسولیر، ۱۲۸۱)

وقتی مکبث را خالصه می‌کنیم، به نظر نمی‌رسد این نمایشنامه اختلاف محسوسی با درام‌های تاریخی شکسپیر داشته باشد. در مکبث، همانند درام‌های تاریخی، فقط دو طبقه از موجودات وجود دارند: آن‌ها که می‌کشند و آن‌ها که کشته می‌شوند. شاه کیست؟ آن که کشته است. شکسپیر اکنون تاریخ را در کل و شما می‌یک کابوس به ما نشان می‌دهد. من به سه‌هم خودم بیش از هر چیز فکر کرده‌ام که در این داستان مشئوم شر و وحشت جزو نظام قضایی آسمانی نیست. بلکه از جوهر سیاسی است. متجاوز از سه قرن قبل از ظهور هیتلر، شکسپیر وضع روحی دیکتاتوری را برای ما ترسیم می‌کند که سرانجام تمام دنیا را در تشویش و اغتشاش ناشی از جنایات خود درگیر می‌کند.» (همان، ۱۵۵)

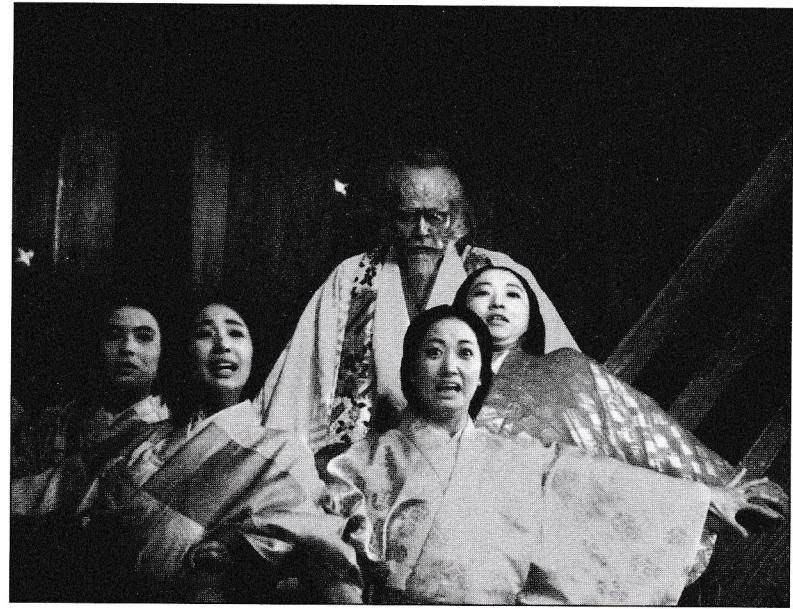
کوروواسوا در آشوب به این صرف افعال خونین وفادار است: تارو قصد قتل پدر را می‌کند تا برای پادشاهی اش خطیز بزرگ را، به زعم خود، از میان برده باشد. جیرو، تارو را می‌کشد و سلطنت را به دست می‌آورد. جیرو قصد قتل پدر را می‌کند تا خطیز بزرگ را برای پادشاهی اش از میان برده باشد. پدر قبل از این تقریباً هر مردی را که قدرت سیاسی داشته، کشته است تا هیچ فرد دارای قدرت سیاسی خطری برای تاج و تختش محسوب نشود. او سپس زنان آن پادشاهان با قدرتمندان سیاسی را به کابین فرزندان و نزدیکانش درآورده تا تمام دارایی مردان قدرت درگذشته را تحت سلطه خود گیرد؛ از جانشان، تا زنانشان، تا سرزمین‌هاشان. پادشاه در پس فتح تمام این قلمروهای برونی و درونی، دوست دارد خود کامگی خود را تا مرزهای نامحدودی گسترش دهد. غافل از این که در مفهوم مرز، محدودیت وجود دارد و این مرز نیز، روزی توسط دیگری محدود خواهد شد. این‌جا، کوروواسوا نیز جهان تیره و تار ویژه خود را خلق می‌کند تا به گونه‌ای دیگر، ویران‌گری خود کامگی را بر پنهان تاریخ به تماساً بگذارد. تاریخی دیگر در شما می‌کابوسی دیدگ.

۴. «در پرده آخر ترازدی، ریچارد سوم چیزی جز نام یک پادشاه نیست؛ پادشاهی که تعقیب می‌شود. صحنه از یک گوشه میدان نبرد

مرگ همسرش. انگار درون بانو کائنه معجونی از مظلومیت لیدی آن دلایلی دیگر، چهره‌ای همچون لیدی مکبث از خود به نمایش بگذارد. در جهانی که این بار متعلق به کوروواس است: همچون شب ایدی ریچارد سوم، اما این بار، روزهایی خاموش و آرام که در آن بارها و بارها جنایت‌هایی مولناک به وقوع می‌پیوند. بانو کائنه در فیلم آشوب تسیلم جبرو می‌شود، اما تسیلم او با تسیلم لیدی آن نفاوت دارد؛ لیدی آن فقط خودش در این تسیلم ویران می‌شود، اما بانو کائنه هم خود ویران می‌شود و هم جهان را به همراه خود ویران می‌کند. به قول یان کات، «لیدی آن هنوز از ریچارد متنفر است. اما اکنون با نفرتش تنها مانده است، آن هم در جهانی که در آن فقط شهوت وجود دارد.» بانو کائنه با نفرتش تنها نمی‌ماند، او نفرت و شهوت را تبدیل به متحdan و دوستان خود می‌کند و بدین شیوه، از تنبهایی به در می‌آید. در ریچارد سوم، آن چنان که یان کات می‌گوید، جهان از انسان‌هایی چون لیدی آن قوی‌تر است. در آشوب نیز جهان می‌خواهد از بانو کائنه قوی‌تر باشد و او را در سرینجه قدرتش شکند و خرد کند. اما او مقاومت می‌کند تا بتواند خود از جهان قوی‌تر باشد. در پایان، اما جهان و بانو کائنه در این نبرد تن به تن، هر دو ویران می‌شوند و درهم می‌شکنند.

۳. «ریچارد همچنان که از پلکان عظیم بالا می‌رود، کوچک و کوچکتر می‌شود، چنان که گویی سازوکار عظیم او را جذب خویش می‌کند. به تدریج او مبدل به یکی از جردندهای آن می‌شود. او دیگر جلا德 نیست، بلکه خود مبدل به قربانی شده؛ قربانی‌ای که در میان چرخ‌ها گرفتار شده است. ریچارد تاریخ را ساخته بود. تمامی جهان برای او مانند تکه خاک رسی بود که می‌توانست آن را در دستانش شکل دهد. و حالا او خود تکه خاک رسی شکل یافته در دستان دیگران است. در نمایشنامه‌های تاریخی، من همیشه بصیرت شکسپیر را در لحظه‌ای ستددام که تاریخ، شاهزاده‌ای را که تا کنون قدرتمند بوده است، به بنیست می‌کشاند. از لحظه‌ای الذت می‌برم که در آن فردی که تاریخ را ساخته یا فکر می‌کرده ساخته است، خود به موضوع تاریخ بدل می‌شود. لحظاتی را می‌ستایم که سازوکار عظیم، قوی‌تر از فردی می‌شود که آن را به کار انداخته است.» (همان: ۹۵)

در جایی از فیلم‌نامه آشوب پادشاه به همسر جیرو (که در ظاهر بکی از معدود شخصیت‌هایی است که هنوز در این دنیای آشوب‌زده، آرام مانده است) می‌گویید: من قلعه شما را به آتش کشیدم، بدر، مادر و خانواده شمارا کشتم، چرا ان چنین مهربان نگاهان می‌کنید؟ من قاتل، باید از من متفرق باشید. همسر جیرو، اما جواب می‌دهد: من نفرت را در سایه‌های عشق و محبت محبوب در بازی‌های حاشیه و گمان من این است که آن چه فیلم‌نامه آشوب در دنیا نمایم عملکرد سازوکار عظیم در نمایشنامه‌های اوتست. پادشاهانی که همچون بوم به هرجا می‌رسند، می‌گیرند و می‌بنند و می‌کشند و چاول می‌کنند، اما درنهایت خودشان را نیز می‌گیرند، می‌بنند، می‌کشند و چاول می‌کنند. اکنون، این هوشمندی کوروواس است که برای نمایش ویژه خود از کارکرد سازوکار عظیم، شاه‌لیر را برگزیده و گزندگی، تلخی و سیاهی عملکرد این سازوکار را، در نمایش سینمایی خود برجسته تر کرده است. در نمایشنامه شاه‌لیر شکسپیر، دو دختر بی‌وفای شاه قصد مستقیمی بر قتل او ندارند، اما در فیلم‌نامه کوروواس او دو پسر قدرتطلب پادشاه، جنسیت دو فرزند شاه را تغییر می‌دهد تا بتواند بر خشونت و سیعیت سازوکار عظیم، از منظر خود بیفزاید. هرچند که زنی همچنان، لیدی مکبث وار، در سایه نقش خود را در تغییر حیله‌گرانه مردان داستان برای جنایت در راستای قدرت‌طلبی ایفا می‌کند. با وجود این، نگاه کوروواسوا به

به گوشه دیگر آن تغییر می‌یابد. آن‌ها در تعقیب ریچاردند. او می‌گریزد. به تدریج ضعیف و ضعیفتر می‌شود. آن‌ها به او رسیده‌اند. حالا ریچارد فقط سعی می‌کند زندگی اش را نجات دهد: «اسپ، اسپ! پادشاهی ام در ازای یک اسپ!» (ریچارد سوم-پرده پنجم، صحنه پنجم) (کات، ۹۶: ۱۳۹۱)

ریچارد تنها در آخرین پرده از دلک قبور دست می‌کشد. تا پیش از این تمایل داشت با خشم و غضب، علايق و حتی ترس خود را بروز دهد. حالا واقعاً می‌ترسد. تا پیش از این فردی بود که نقشش را خود بر می‌گزیند و بر فراز همگان می‌ایستاد. حالا فقط خودش است: مردی که آن‌ها می‌خواهند او را به قتل برسانند. ریچارد نمی‌خواهد این نقش را بپذیرد، اما ناچار است. او دیگر نمی‌خنده. ریچارد فقط کوتوله‌ای ناقص الخلقه و سست عنصر است. تا چند لحظه دیگر مثل یک خوک سلاخی خواهد شد. تاج از فراز سر جسد گسیخته خواهد شد.» (همان، ۹۹)

در ابتدای فیلم‌نامه آشوب، هیده تورا ایشی مونجی امپراتور، از شکار گزار بازگشته است. در حالی که در باریان و فرزندان شاه، از دیرپز بودن گوشت گزار سخن می‌گویند، پیغمرا، لحظه‌ای به خوابی فرو می‌زود و وقتی بیدار می‌شود، انگار آدم دیگری شده است. انگار در این خواب جهل، از شکارچی گزار سخت پوست، به حیوان دیرپز شکارشده تبدیل شده است. طی فیلم‌نامه، هرچه بیشتر جای شاه و دلکش را جایه‌جاشده می‌یابیم. سهل است که دلک، با نهیمه‌هایی که بر شاه می‌زند، هر بار از او عاقله تر می‌شود: کار دنیا همیشه وارونه است؛ دلک، شاه می‌شود و شاه، دلک. امپراتور آشوب اما نقش دلک‌کوار خود را تا پایان فیلم‌نامه ادامه می‌دهد. (نمی‌توان از زیست‌های مناسب در بازی تاتسویانا کادی، برای درآوردن این بعد دلک‌کوارگی در شخصیت امپراتور ایشی مونجی در فیلم آشوب گذشت و به آن اشاره‌ای نکرد.) اوج این دلک‌کوارگی را می‌توانیم در صحبتی بهت زده نایاور و در آستانه انفجار هیده تورا، در جایی بینیم که قصری که هیده تورا در آن است، مورد تاخت و تاز پسرش، جبرو، قرار می‌گیرد، به امید این که پدر دلک خشک‌منفر نیز در این میانه به قتل برسد.

حالا هیده تورا می‌خواهد دنیا را بر سر فرزندان ناسپیاسش خراب کند، اما دیگر هیچ قدرت و توانی برای آن ندارد که زیر آوار خراب شدن دنیا بر سرش بنشیند. پس چاره‌ای برایش نمی‌ماند که بهت زده باقی بماند و تنها گاهی حرکات کوچکی کند، مستأصل و نامید و دست از پادراتر، بی‌هدف، گیج و سرگردان این سوی و آن سوی رود و دست

آخر، در حالی که تیرهای بلا از هر سو روان است، دو زانو بر زمین بشینند و خیره به پیش رو بماند و پیس، تلونو خوران از قلعه بیرون بزند. هیده تورای آشوب، برخلاف ریچارد سوم، هیچ گاه نمی‌خنده‌اندا تمام رفتار و گفتارش دلک‌کوار و لایق قیقهه و تمسخر است. با وجود این، وقتی بر اسب، با سابورو، تنها فرزند وفادارش، مهر آمیز سخن می‌گوید، به حال او افسوس می‌خوریم و برایش دلسوزی می‌کنیم و شاید، برای اولین بار دلک‌کوارگی گذشته‌اش را می‌بخشم. دوره این عطوفت انسانی، اما طولانی نیست. وقتی سابورو در اثر تیری از مکانی نامعلوم، از اسب می‌افتد و به خاک می‌غلند، دیگر نه حتی اسبی برای هیده تورا باقی است، نه هیچ چیزی باقی مانده از جلال و جبروت پادشاهی‌اش، او در بیان هیچ نیست. حتی دلک هم نمی‌ست زیستن او، دیگر حتی برای خودش هم فایده‌ای ندارد. پس چاره‌ای ندارد که بمیرد.

در دوبله فارسی آشوب، جایی از نمایش دلک‌کوار کیوآمی برای پادشاه، کیوآمی، هیده تورا را «با شمشیری آخته، دلیرمردی به برج آویخته» توصیف می‌کند. پیداست که در این توصیف، شمشیر آخته دلیرمرد، چندان به کار او نمی‌آید. در پایان فیلم‌نامه آشوب نه شمشیر آخته به کار دلیرمرد به برج آویخته می‌آید و نه اسب و نه جسم بی جان پسر مرده‌اش و نه تاج شاهی‌اش و نه هیچ چیز دیگری در جهان. در پایان نمایش‌نامه ریچارد سوم، ریچارد حاضر است کل پادشاهی‌اش را، که در ازیش آن همه جنایت مرتکب شده، بدهد و فقط یک اسب دریافت کند تا با آن از دست کسانی که قصد قتلش را دارند، بگریزد. اما اسب نیز در پایان چندان به کارش نمی‌آید. این، پایان هر نوع دیکتاتوری در جهان است. با وجود این، عجیب است که هنوز شهوت و خودکامگی قدرت، سازوکار عظیم تاریخ را به پیش بازگردیم و دیگر لازم نیست حتی به زمانه‌ای بیش از نیم قرن پیش بازگردیم و یان کات وار، هیتلر را به شکل مکبث و ریچارد سوم بینیم. اکنون باید در خاور میانه پرهیاوه و فیلم‌های خشونت‌بار کارگردانی شده به دست ماشین‌های آدم‌کشی داعش و دسته‌ها و گروه‌هکهای دیگر تروریستی به دنبال چنین سازوکار عظیمی بگردیم. یا درون غول عظیم و مرگ‌آسای سرمایه‌داری جهانی که انسان‌ها را به دندنه‌های چرخدنده پول‌سازی خود بدل می‌کنند، یا جهان عظیم رایانه‌ای که تمام جهان را مسحور و از خود بی خود کرده است. حالا دیگر لازم نیست پادشاهی با تاج و تخت آن چنانی به راه بیفتند و جهان را به خاک و خون بکشد، بلکه جهان از قبل به خاک و خون کشیده شده و قتی در تمام محافل و معابر عمومی و خصوصی، آدم‌ها به جای یافتن ارتباط‌های مؤثر انسانی با یکدیگر سررهای خود را در تلفن‌های همراه خود کرده‌اند و در دنیای «شبه واقعیت‌ساز»^۱ مجازی فرو رفته‌اند. سازوکار عظیم تاریخ، اکنون به شکل دیگری دست در کار است. خودکامگی جدید که دیگر نه به هیئت ریچارد درمی‌آید و نه مکبث و نه دلک‌کوارهایی چون شاه لیر، این‌بار اگر کارگردانی بخواهد فیلم دیگری از تراژدی‌های شکسپیر بسازد، شاید باید این سازوکار عظیم «شبه واقعیت‌ساز» تاریخ را به عنوان خودکامه جدید به نمایش بگذارد.

۱. «شبه واقعیت» اصطلاحی است که توسط ژان بودریا، فیلسف معاصر فرانسوی، وضع شده است. در مقاله‌ای با عنوان «اغوش‌های باز برای حفره‌های سیاه» که بر فیلم او (اسپایک جونز ۲۰۱۳) نوشته‌است، تلاش کرده‌انم تحلیل این فیلم، این اصطلاح را شرح دهم. برای مطالعه بیشتر، ک:

<http://hashemimohammad.mihanblog.com/post/8>

منابع

- کات. یان(۱۳۹۱)، شکسپیر معاصر ما، ترجمه: رضا سرور، چاپ اول، تهران، نشر بیدگل لکرک، گی، دسولیر، کریستف(۱۳۸۱)، ماجراهای جاویدان تئاتر(رون) تئاتر تکاملی هنر نمایش، ترجمه: ندانعلی همانی، چاپ اول، تهران، نشر قطره قادری، بهزاد(۳۹۰)، چشم‌انداز ادبیات نمایشی؛ گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پساستعمار، آیان، نشر پرسش →