

پرواز بر فراز آشیانه فاخته

- بازیگران: آتیلا پسیانی، محمد اسکندری، آزیتا لاچینی، محسن زهتاب، سیروس گرجستانی، نادر رجب پور، پروین کوشیار، علی بی غم، رضا مختاری، حسین سحرخیز، دانیال حکیمی، حسین محب اهری، حسین آهون، حسین حاتمی، محمود کریمپور، علی گوهری، ملوودی امینی و فرزانه کابلی
- محل اجرا: تئاتر شهر

* صحنه‌ای از اجرای نمایشنامه «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» اثر دیل واژمن به کارگردانی منیزه محامدی در تئاتر شهر.

نگاهی به متن و اجرا

پرواز

بر فراز

آشیانه فاخته

* آریتا لاجینی در صحنه‌ای از اجرای نمایشنامه «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» به کارگردانی منیژه محمدی

پرواز بر فراز آشیانه فاخته، سرگذشت هول آور و هشدار دهنده یک نظام است. سیستمی که برای مهار کردن و به دام انداختن چهره‌های معرض و به پاخواسته، راه حل را در آسایشگاههای روانی و جراحی نسوج عصبی جستجو می‌کند. اساساً مقوله آسایشگاههای روانی یا به قول نمایشنامه نویس معاصر ایرانی «آرام آسایشگاهها» یکی از مسائل مبرم و عمده جوامع غرب فکری - اعم از غرب سرمایه‌دار و شرق کمونیست - در طی چند دهه اخیر بوده است. به محض اینکه فردی به آگاهی‌هایی متحول و پیشرو دست یافت و در صدد روشنگری و افشا و رسوا ساختن چهره کریه و مکار «سیستم» برآمد، عوامل وایادی نظام برچسب‌های: دیوانه، نامتعادل، دارای جنون جوانی و افسرده یا به لفظ علمیش: سایکوپات، شیزوفرنی، پارانویا، پسیکوز و کاتالوئیک به او می‌زنند و با اجیر کردن سایر حامیان احتمالی شخص معرض، او را به رغم تمام اعتراض و اعراض‌ها، روانه بیمارستان روانی می‌کنند. امروز، دانش روانکاوی در خدمت سیستم‌های پلیسی - جاسوسی قوارگرفته و همواره با مکاشفات علمی، دست مزدوران را برای هلاک هرچه افزونتر چهره‌های آگاه سیاسی و اجتماعی بازگذارده است: دشمن طاوس آمد پراو.

- «مک مورفی» یک چهره مبرز و مبارز اجتماعی نیست، او حتی یک قهرمان به مفهوم مدرن و معاصرش هم نیست. او تنها یک انسان

طرفیم. دستگاهی که توانائی آدمهای اهل اعتراض و روبر تاییدن وطنیان علیه تبهکاری و جنایت را با «لوبوتومی»— باز کردن قسمت جلو پیشانی— یا به قول هاردینگ «در واقع اخته کردن مغز» و یا شوکهای برقی مختل می سازد.

«چیف برومدن» در نمایشنامه فقط راوی نیست، او نظاره گری است خموش که به «مک مورفی» اقتدار و جسارت می بخشد. هر کدام از چهره های نمایشنامه را که بینگریم، نمونه و نمود و نمادی از کل جامعه ای هستند که براثر سیاستهای ضد مردمی و تخریبی ویرانگر، چاره ای مگر مراجعت مکرر به روانپزشک، استراحت در آسایشگاههای روانی و استفاده از قرصهای تخدیری و شوک های الکتریکی— یا مداوای برقی— ندارند. تازه این در شرایطی است که به قول «چیف برومدن» «دستگاههایی که توبدنها کار گذاشته اند خوب کار کند».

دریک رودرئی میان «هاردینگ» و «مک مورفی» ما شاهد دفاع هاردینگ از پرستار «راچد» و از آسایشگاه هستیم. او دلایلی علمی و منطقی می آورد که انسان ضعیف و بی اراده و اسیر و مغروق درستی وجود و خمودگی، گریزی جز پناه آوردن داوطلبانه به آدمهای مقتندری چون «راچد» ندارد، اما «مک مورفی» او را متوجه خویشتن می کند و در پایان همین گفتگوما ناظر درهم شکستن و یا در واقع دستیابی برآگاهی کم رنگ هاردینگ هستیم. هموکه از «راچد» به دلیل سلول تک نفره، شوک الکتریکی، شکنجه و دواهای خواب آور هراسی پنهانی دارد:

سالم است. مردی است با تمام شور و شوهای آدمی، با غم ها و شادیهای یک فرد و با تعهد و التزامی که فطری و ذاتی انسان است. این تعهد، نه عهدی سیاسی که عهدی عاطفی و بشری است. آن هم در قبال چهره هایی چون: هاردینگ، بیلی، مارتینی، چیزو یک و دیگران.

فرق «مک مورفی» با دیگران این است: مک مورفی را به ایجاد از اردوی کار به آسایشگاه آورده اند، اما دیگران هر کدام به انگیزه وسیبی که عمدۀ اش همانا دم در کشیدن وضعف نفس و تحلیل و فروکش کردن های روحی و از کف دادن اعتماد و اتکای به خود براثر استیلا و چربش و غلبۀ مدام و مستمر نظام تبلیغاتی حاکم بر آنها بوده، سراز آسایشگاه روانی در آورده اند. به بیانی دیگر و برای نمونه «هاردینگ» به دلیل خیانتهای زنش به آسایشگاه پناه آورده و این در حالی است که او شخصی است آگاه، متفکر و محیط برداش روانکاوی. اما چون «خود درمانی» در روانشناسی امری است کم و بیش ناممکن، او نیز گریزان و فراری از تمام افسون و افسانه های زنش به آسایشگاه «خانم راچد» پناهندۀ شده است.

مک مورفی کیست؟

«یک نکته دیگر: صاف و پوست کنده بهتان بگویم. من خودم خواسته ام که اینجا باشم، چون اینجا از اردوی کار بهتر است. با اطمینان می توانم بگویم که من دیوانه نیستم یا اینکه اگر هستم خودم این را نمی دانم.»

ما در این نمایشنامه و حتی در متن قصه، تنها با مک مورفی روبرو نیستیم بلکه با یک دستگاه

شوك و استعمال داروهای روان درمانی. استعمال داروهای روان درمانی در ۱۹۵۲ آغاز می شود و از ۱۹۵۷ توسعه می یابد، این داروها که مانع از واکنش های غیر طبیعی دیوانگان می شود، آسایشگاه را از نمایان ترین هیجانات خالی می کند و بدون نشانه ای از فریاد و نیروئی، سرانجام بحرانها به کمترین حد خود می رستند. پژوهشکان پیش رو از این داروها برای توسعه رابطه بازندانیان خود سود می بینند. شیوه کار آنها بر مبنای ایجاد برخورد های گوناگون میان پزشک و بیمار است و از سوی دیگر با این شیوه کار که چند و چون تحول بیماری، لحظه به لحظه و به شکلی یکسان در آسایشگاه ضبط شود مخالفند. آنها شیوه نخست را تشویق می کنند و بر علیه شیوه دوم دست به مبارزه می زنند.

«راچد» طرفدار شیوه اول است و با نصب یک دفترچه در آسایشگاه به عنوان «دفتر خاطرات روزانه بیماران» و رواج شیوه خبرچینی و جاسوسی میان بیمارها، آنان را به یادداشت کردن کلیه اعمال به اصطلاح خلاف بیماران دیگر تشویق می کند و براساس همین یادداشتها به شخصی ترین آراء و عقاید دست می یابد.

«هاریدینگ» که بر کم و کیف مسائل روانپزشکی وقوف دارد در باره شوک الکتریکی و وضع موقع آن سخنی دیگر دارد:

«بله، متاسفانه باید گفت که ما شاهد افول شوک الکتریکی خواهیم بود. سر پرستار ما یکی از افراد معذوبی است که هنوز شهامتش را دارند در مداولای زباله های اجتماع از سنتهای کهن آمریکائی جانبداری کنند.» اما این عمل تنها به

«مسی بندنت به تخت جراحی و به شقیقه هایت سیم وصل می کنند، سیم برق را ۵ سانتیمتر می کنند توجیمه ات بعد جریان برق را می فرستند تومخت، این جور شوک فقط یک تتبیه کوچک است.»

چیف در جایی می گوید:

«هیچ حربه ای به او [راچد] کارگر نیست، نباید گذاشت مک مورفی با دادن امیدهای بیجا به ما باعث شود به کارهای احمقانه دست بزنیم. امروز در اینجا پرستار نبرد کوچکی را باخته است. ولی نبردی کوچک از جنگی بزرگ، که در آن همیشه بُرد با او بوده است و خواهد بود، درست مثل قدرت خود دستگاه، چون قدرت دستگاه پشت او هم هست.»

در بررسی دیگر از متن، «چیف برومدن» این کهنه رند آگاه بر مسائل و مصائب آسایشگاه، در طی همان نقب زدنها و گشت و گذارهایی که در خطه خطیر خاطره هایش دارد و هر بار چیزی از گذشته غمیبار و پرحداده اش را بر سر بر ذهن می آورد، یادی دیگر از ماجرا دارد: «یادم می آد که دوباره روز جمعه بود، سه

هفته بعد از رای گیری تلویزیون، همه کسانی را که می توانستند راه بروند ردیف کردند و مثل گوسفند به ساختمان شماره یک بردند. سعی می کنند به ما بقبولاند که منظورشان رادیو گرافی سینه هامان است که سل نداشته باشیم ولی من می دانم منظورشان این است که ببینند دستگاههایی که تو بدنها یمان کار گذاشته اند خوب کار می کنند یا نه». روانپزشکی به وسیله دو عمل گمده و یزگی می یابد: درمان بر پایه

گفتند عاقلان غم دیوانه می خوریم
دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد
«چیف» با بیان شاعرانه و صریحش، همواره
به اجرا فضایی تخیلی و تعزی می بخشید. او در
سرآغاز هر صحنه با یک تک گوئی بلند و بلیغ و
صریح، هر بار واقعیتی از مسائل آسایشگاه را باز
می گوید:

«موتور برق را روشن کرده اند، معمولاً شبها
موتور را راه می اندازند که راحت تر بتوانند هر
کاری که می خواهند بکنند، آنها به ساعت هم
دست می زنند. هر وقت بخواهند وقت را عوض
می کنند. چون همه خوابند کسی نمی تواند به
جنایتها یاشان پی ببرد شبها را دراز و کوتاه
می کنند. من دیدم سه ماه در یک ساعت گذشته
و سه سال در یک لحظه. وقتی ساعت را گند
می کنند خیلی بداست. بعضی وقتها با گاز، مه
مصطفوعی درست می کنند، از پنجره ها و سوراخها
می فرستند توی بخش ها و به نظر می آید همه جا
یخ بسته، مثل این است که خوشید هم یخ بسته،
ساعتها می گزند و ما این قدر اینجا می نشینیم تا
پیوسم.»

کن کیسی در سال ۱۹۶۱ به عنوان دستیار
در یک بیمارستان روانی کار کرده و در جائی
گفته است که تمام شخصیت های داستانش واقعی
هستند، به استثنای «چیف برومدن» که یک
شخصیت تخیلی است.

دلیل واژه من در تبدیل قصه به نمایشنامه موفق
است و این کامیابی بیشتر در بینش و برداشت
وفادارانه اونسبت به داستان نهفته است. اگرچه
واژه من به جنبه هایی مثل رویارویی مک مورفی

آمریکا اختصاص ندارد، امروزه بیش از صدوسی
هزار تن، زندانی بیمارستانهای فرانسه اند.
اعتراض آنها به ندرت از دیوارهای آسایشگاه
می گذرند. دانش پزشکی هنوز بدن دیوانگان را
رها نکرده تا مسلم شود که به اندازه کافی در خور
حرص علمی روانپزشکان نیستند. آنها با
«بررسیهای روانپزشکانه» روی بدن مجرمین و به
یاری قدرت حقوقی، می خواستند تا به نظرهایشان
در باره «موجود عجیب الخلقه» و مجرم و جانی و
دیوانه دست یابند و تنها خواست این دستیابی این
بود که از روانپزشکی به طور کامل یک پزشک
قانونی بسازند. از سوی دیگر هم اکنون
نگاهداری وسیع بیماران روانی در آفریقا به شیوه
غربیان آغاز می شود.

«چیف برومدن» در گفتگوی با «مک» در
باره روش های رام کردن آدمهای سرکش
می گوید:

«— نه، نه، گوش کن. آن طوری رامت
نمی کنند، طوری روت کار می کنند که نتوانی
بجنگی! توبدنت چیز کار می گذارند. به محض
اینکه بینند تو از آنهایی هستی که در آینده آدم
گنده ای خواهی شد کارشان را شروع می کنند و
تا کوچک هستی اسبابهای کثافتگران را کار
می گذارند و آن قدر پیگیری می کنند تا آدم
 بشی!»

در طول سه سده، غرب بابه بند کشیدن
دیوانگی، کلیست آنرا بی اعتبار ساخته است و
اینجاست که این شعر در باره «مک مورفی» این
تنها ترین معارض آسایشگاه بر ذهن تداعی
می شود:

بازیگران فضایی مطمئن و آزاد برای عرضه
خلاقیت‌هایشان می‌بخشد.

بازیها و به خصوص دریافت و برداشت
کارگردان از متن، این اجرا را در شماریکی از
کارهای خوب و به یادماندنی درآورده است:
بازی «آتیلا پسیانی» در نقش «مک مورفی»،
بیانگر کوشش و ممارست بی امان او برای
دستیابی به این نقش است. این بازیگر که پیش
از این در نقش‌هایی متفاوت ظاهر شده بود، این
بار با مطالعه و تدقیق و تعمقی در خور در ابعاد
شخصیت «مک مورفی» توانسته است با
توانمندی، نقش را بر صحنه بیاورد.

«آریتا لاچینی» بازیگر پرسابقه نیز در نقش
خانم «راچد» یکی از بازیهای موفق دوران
بازیگری‌ش را ارائه می‌دهد. محمد اسکندری
بازیگر قدیمی تئاتر، با یک بازی ظرف و
دلنشیز، به نقش «هاردینگ» جلوه‌ای دوباره
بخشیده است.

در این میان یادی از بازیهای محسن زهتاب
به نقش «چیف برومدن»، سیروس گرجستانی و
نادر رجب پور در نقشهای ویلیامز و ورن نیز
ضروری است.

ترجمه منیره محامدی از متن، برگردانی است
سلیس و روان و دارای زبانی نمایشی.

با کل نظام حاکم بر بیمارستانهای روانی آمریکا
به عنوان یک محس و یا مسائلی همچون
تجربه‌های داروئی و الکتریکی بر روی بیماران
روانی و یا نگرش به ابعاد اجتماعی فاجعه
چندانکه بایست نپرداخته، اما از لحاظ ساخت و
بافت نمایشی، پیام داستان کن کیسی را به
تماشاگر منتقل می‌سازد.

کن کیسی در مواجهه با موضوع «زن» نیز
دیدگاهی خاص دارد: او «راچد» را نماد زنان
قدرتمندی می‌انگارد که سر آخر چهره‌های چون
«هاردینگ» و «بیلی» را به گنج آسایشگاه
می‌اندازند. زنانی که با سودجستن از انواع و
انحصار تمهدات مردان را به انزوا و عزلت
می‌کشانند. در باره این گوشنهایشان، این پاره از
شعر پل الوار را به یاد بیاوریم که:
بر او زخمی بزن کاری ترا ازانزوا.

منیره محامدی به عنوان مترجم و کارگردان
اثری عمیق و دردمدانه را بر صحنه آورده است.
اگرچه در اجرای او لحظات و آنات تئاتری که
در آنها طنز و طبیعت تلغی و زهر آلد نمایشناه
توامان با فضای سنگین و هولناک آن کم نیست
اما این از بار تراژیک اثر نمی‌کاهد.

در باره طراحی صحنه باید گفت نصب
«کیوسک» و شکل کلی صحنه کاری است در
جهت تبیین ابعاد اجرا، اما جسد های که بیانگر
فضای عمومی آسایشگاه و شاید حکایت کننده
نمادین وضعیت بیماران روانی اند، با طراحی
واقع گرا و محکم اجرا ناهمخوان است. اما در هر
حال، طراحی صحنه پرواز بر فراز آشیانه فاخته در
سمت و معیر مفاهیم نمایشناه است و به