

دادخواست

یک هنرمند زن در جنگل نئولیبرال شیلی

(شرح یک پرفورمنس)

نویسنده: ^۱ ماریا خوزه کانتراس لورنزینی

مترجم: آزاده حسینی

۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، ۴۰ سال پس از کودتای دولتی در شیلی، ۵۰۰ روز بعد از مرگ پدرم من Habeas Corpus (دادخواست) را در

کاخ دادگاه سانتیاگو اجرا می‌کنم. من در سالنی ایستاده‌ام که در آن صدها نفر از بستگان بازداشت‌شدگان غیرقانونی بارها و بارها بدون هیچ موفقیتی در آن بالا و پایین رفته‌اند.

من در راهروهایی ایستاده‌ام که هنوز پژواک ضربه‌هایی که به این درهای باشکوه زده شد، ولی از باز شدنشان خودداری شد، در آن شنیده می‌شود.

^۱ Maria Jose Contreras Lorenzini

ماریا خوزه کانتراس لورنزینی، پژوهشگر و هنرمند اجرامحور اهل شیلی است که در حال حاضر دوره‌ای پژوهشی را در اینستیتوی پرفورمنس و سیاست همسفریک در دانشگاه نیویورک می‌گذراند.

۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، ۴۰ سال پس از کودتای دولتی در شیلی، ۵۰۰ روز بعد از مرگ پدرم من *د/دخواست* را در کاخ دادگاه سانتیاگو اجرا می‌کنم.

این اولین بار است که یک هنرمند، مضحک بودن عدالت شیلی را در دوران دیکتاتوری، در خود ساختمان دادگاه به نقد می‌کشد.

من هشت ماهه باردار هستم و شمایل شکم در تضاد با وضعیت یادمانگرای این بناست و معترض است به بی تفاوتی دادگاه‌های شیلی در دوران دیکتاتوری. *د/دخواست* در مورد بیش از ۱۰۰۰۰ نامه درخواست حفاظت برای دستگیر شدگان غیر قانونی به دادگاه‌های شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹ است. در طول دیکتاتوری، بنا بر تصمیم دادگاه همه *د/دخواستها* باید توسط وزارت کشور رسیدگی می‌شدند؛ در حالیکه قربانیان با اقدام مرکز ملی اطلاعات، که به همان وزارتخانه وابسته بود، زندانی شده بودند.

در طول سال‌های دیکتاتوری، تقریباً همه *د/دخواستها* رد شدند. چند برگه حمایتی که در نهایت از طرف دادگاه شیلی پذیرفته شدند نیز بی‌فایده بود، زیرا اکثراً زمانی پذیرفته می‌شدند که شخص "معترض" قبلاً ناپدید و یا کشته شده بود.

۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، ۴۰ سال پس از کودتای دولتی در شیلی، ۵۰۰ روز بعد از مرگ پدرم من *د/دخواست* را اجرا می‌کنم.

جمعیت بیرون مشغول خرید هدایای گرانبها برای کریسمس هستند. کف کفش‌های آن‌ها در تماس با سنگ‌فرش در حال سوختن در دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد آن روز در حال ذوب شدن است. مردم در مرکز شهر با کیسه‌های خرید، تکان دادن و هل دادن، در حال تقلا برای بدست آوردن جذاب‌ترین اقلام هستند. "تنها چیزی که "بودن" را در خیابان‌های سانتیاگو معنا می‌بخشد لحظه مصرف کردن کنونی است.

تضاد بین یک سکوت، اجرای صمیمانه‌ای از خاطره در عمارت قدیمی دادگاه و جنون مصرف‌اشکار در خیابان‌ها، تصادفی نیست و منعکس‌کننده روندی است که طی آن جامعه شیلی به دموکراسی انتقال یافت. همانطور که *آتوماس مولیان* در کتاب *کلاسیک خود شیلی: آتاتومی یک اسطوره اشاره* می‌کند، *گفتمان‌های رسمی اجماع و آشتی*، که بر گذار در شیلی حاکم بود، فراموشی را در مورد نقض حقوق بشر ترویج کرد.

داستان رسمی سکوت و فراموشی منجر به غیرسیاسی شدن مردم و فقدان عاملیت جمعی شد: «در ماتریس دیکتاتوری تروریستی که به دیکتاتوری مشروطه تبدیل شد، شیلی واقعی با وسواس بر فراموش کردن آن ریشه‌ها شکل گرفت».

فراموشی نهادینه شده در خدمت یک هدف روشن بود: تداوم سیستم نئولیبرالی که در دوران دیکتاتوری برقرار شد. نمی‌توان از نئولیبرالیسم در شیلی بدون اشاره به دیکتاتوری سخن گفت و همچنین نمی‌توان بدون اذعان به انجام فرآیند سفیدشویی که در دوره‌ای به نام گذار به دموکراسی شناخته می‌شود، به دیکتاتوری اشاره کرد.

² Tomas Moulian Empanza, Chile Today: Anatomy of a Myth

توماس مولیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم سیاسی

ایجاد و حفظ مدل نئولیبرالی مستلزم انکار تمام جنایاتی است که به دست رژیم دیکتاتوری انجام شده بود و اکنون به حفظ سیاست های بازار که بر ما حاکم است، منجر شده است. بر خلاف کشورهای دیگر که به آرامی به سمت اقتصاد نئولیبرال گذر کردند، اجرای سیاست های بی رحمانه بازار آزاد شیلی پیامد مستقیم اقدام استراتژیک ایدئولوژی های دیکتاتوری بود.

گروهی از اقتصاددانان جوان که به دلیل دانش آموختن در دانشگاه شیکاگو به «پسران شیکاگو» معروف هستند، سیاست های سرمایه داری غارتگرانه را در شیلی طراحی و ایجاد کردند. دولت دیکتاتوری، دست در دست پسران شیکاگو، مجموعه ای از معیارها، قوانین و سیاست ها را به طرز ماهرانه ای تنظیم کرد که به آنچه که اولین آزمایشگاه نئولیبرال در آمریکای لاتین نامیده می شود، انجامید. اقتصاد شیلی به صورت افراطی گرانه ای بازسازی شد تا با ایده های میلتن فریدمن در مورد ضد دولت گرایی، خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار مطابقت داشته باشد.

اینکه نئولیبرالیسم نه تنها از گذار به دموکراسی جان سالم به در برده، بلکه در واقع در بیست سال گذشته قدرتمندتر شده است، به نظر متناقض می رسد.

در چارچوب این نئولیبرالیسم وحشی، کار هنری من در تقابل با یکی از رادیکال ترین تاثیرات اقتصاد بازار آزاد در شیلی یعنی "فراموشی"، یک تمرین مقاومت بسیار کوچک شمرده می شود. با این حال، این اثر برای من هم به عنوان کارگردان تاثیر و هم به عنوان اجرا کننده، اقتدار پدر سالار را که با لفاظی کردن بر سر آشتی، باعث فراموشی ما درباره گذشته مان میشود به چالش می کشد.

من شیوه های فمینیستی زیر سوال بردن سیستم هژمونیک، یعنی افشای داستان هایی که از سوابق تاریخی حذف شده اند مانند شهادت ها، داستان های زندگی نامه ای، و آرشیوهای خانوادگی را به کار می برم. من با خاطرات کار می کنم، و آن خاطراتی که به آنها علاقه مندم، متعلقات فردی نیستند. آنها را نمی توان خصوصی کرد یا به فروش رساند. آنها تأثیراتی هستند که در یک چرخه شروع می شوند و به پایان می رسند، و وقتی که به جریان درمی آیند، دارای حیات می شوند. با این دیدگاه، سیاست کارهنری من سرسختانه در تقابل با ایدئولوژی نئولیبرال است.

استراتژی های سیاسی و زیبایی شناختی که من برای مقاومت در برابر پروژه نئولیبرالی "فراموشی" استفاده می کنم با دو ویژگی مشخص می شوند. از یک طرف، آنها پاسخی به سیاست همبستگی هستند که جامعه ای را می سازد که در آن تماشاگر، به عنوان یک شاهد، مجبور به خارج شدن از موقعیت غیرسیاسی می شود تا بتواند در تجسم گذشته ما همراه شود. از سوی دیگر، کار من راه های بازسازی گذشته مان را همانطور که بیان شده با حضور بدن برجسته می کند.

اجراهای من با ابعادی از فرهنگ کار می کنند که از طریق تحلیل نشانه شناختی قابل درک نیست و ترجیح می دهد که احساسات عاطفی را در تماشاگران فعال کند. کار من بیش از به جریان انداختن یک گفتمان، به دنبال پرداختن به تجربیات بدنی و خاطراتی است که در بدنهای ما وجود دارند، و تنها با حضور مشترک ما به حرکت در می آیند.

راه خونین نئولیبرالیسم در شیلی

تنها چند روز پس از کودتای دولتی، آگوستو پینوشه سندی به نام ال لادریلو (آجر) در دستانش بود که نشان می‌دهد چگونه شیلی را به آزمایشگاه نئولیبرال تبدیل کرد. همانطور که^۲ نایومی کلاین اذعان می‌کند، شیلی به لطف اجرای یک دکترین شوک اقتصادی پس از کودتا، که باعث وارد شدن تروما و آسیب شدیدی به مردم شد، توان واکنش و مقاومت به سرکوب را از دست داد.

با چنین منشا بدیهی خشونت آمیزی، مهر استقرار اقتصاد و فرهنگ نولیبرال در شیلی، برای باز شدن اقتصاد شیلی به بازارهای جهانی و یک سیاست پایدار خصوصی سازی به طور کامل، زده شد. سیاست‌ها و قوانین تحمیلی در طی دیکتاتوری با هدف فرضی افزایش کارایی بودند، در حالی که آنها در واقع در خدمت ایجاد یک سیستم اقتصادی بودند که از منافع طبقه تجاری محافظت می‌کرد.

در سال ۱۹۷۵، سیاست خصوصی‌سازی به طوری‌رویه برای تقریباً تمام خدمات اجتماعی اعمال شد؛ از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی و صنایع غذایی. همه چیز مقررات زدایی شد و با ارائه تصویر شیطنانی از بقایای حاکمیت نظارتی، اثرات تحول واگذاری تک تک حقوق اجتماعی به شرکت‌های خصوصی با نقاب پوشش داده شد.

در کمال تعجب، از زمان گذار به دموکراسی در سال ۱۹۹۰، مدل نئولیبرال رادیکال شده است. در دوران پسا دیکتاتوری، گفتمان بازار آزاد بر روی ایده آزادی دموکراتیک وصله دوزی شده و باعث شده‌است که آزادی فردی (مصرف کردن) با حقوق مدنی اشتباه گرفته شود.

شیلیایی‌ها برخی از حقوقشان از جمله حق رای، تجمع آزادانه در خیابان‌ها و تا حدی حق بیان را دوباره به دست آورده‌اند، درحالی‌که به شکل برگشت ناپذیری، از شهروندان سرکوب شده به سوژه‌های ناپایداری که تنها عاملیت آنها مصرف کردن است، تبدیل شده‌اند. روایت گذار، فانتزی نئولیبرال "انتخاب زندگی خود" را تعالی بخشید. این روایت به سیستمی پایداری بخشید که آسیب‌پذیری مردم را در تناقض با توانمندسازی و غنی‌سازی نخبگان اقتصادی و سیاسی افزایش داد.

شگفت‌آور است که حتی برخی از قربانیان خشونت دولتی، به جای مبارزه با سیستم تولید شده توسط تروریسم دولتی، به حمایت و ترویج آزادسازی بازار در دوران پسا دیکتاتوری پرداختند.

گذار به دموکراسی در شیلی در کاخ انجام شد. از آن، یک مدل سیاست عمومی طراحی شد که از ذات دموکراتیک جدا بود، اما با جستجوی مفاهیم کارآمدی و کارایی ذاتی چشم انداز اقتصادی غالب مرتبط بود. از این رو، سیاست‌های عمومی

^۲ Naomi Klein

نایومی کلاین، نویسنده، کنشگر، و فیلمساز کانادایی

از طریق یک فرآیند دگرگونی، و نه از طریق یک فرآیند دموکراتیک، همانطور که در توسعه ترانسانتیگو (سیستم حمل و نقل) اجرا شد، انتقال یافت.

مردم در شهر هیچ تحول دموکراتیکی نداشتند. هیچ قدرتی بین شهروندان توزیع نشد و به طور عینی قدرت آنها از زمان دیکتاتوری از دست رفت. به طور کلی ناهنجاری بیشتر شد، شاخص‌های نابرابری که دیفرانسیل قدرت است افزایش یافت، و تار و پود جامعه با پیامبر دروغین آن "ورود به بازار" جایگزین شد.

همانطور که آفوکو توضیح می‌دهد، نئولیبرالیسم با تولد یک عقلانیت حکومتی جدید نشانه‌گذاری می‌شود که فرم اقتصادی را به طور پیوسته به حوزه اجتماعی گسترش می‌دهد.

به گفته فوکو، عنصر کلیدی مکتب فکری شیکاگو، انتقال محاسبات هزینه-منفعت به فرآیندهای تصمیم‌گیری در خانواده، زندگی زناشویی، زندگی حرفه‌ای، و غیره است. این استراتژی موجب گسترش معیارهای اقتصادی در تمام حوزه‌های زندگی شده‌است. نقش دولت نیز کاهش یافته و حصارکشی شده‌است. دولت دیگر بازار را تنظیم نمی‌کند، بلکه توسط آن تنظیم می‌شود. نئولیبرالیسم بازار را به اصل سازمانی برای دولت و جامعه ارتقا می‌دهد.

در نتیجه، جامعه شیلی متحمل یک نئولیبرال شدن عمیق فرهنگی شد. روایت موفقیت به مرور در حوزه‌های جامعه جای باز کرد؛ جایی که خوشحالی در شکل وابستگی به افزایش مصرف‌گرایی ظاهر شد. سیستم ارزش‌گذاری جدید با ازهم‌گسیختگی شبکه‌های اجتماعی و تقویت اهداف فردگرایانه حمایت شد.

همانطور که ادوارد سیلوا استدلال می‌کند، "بازار بدون شک نقش مهمی در واقعیت‌سازی شیلی بازی کرده و تاکنون تاثیر آن بر جامعه از شرایط سخت اقتصادی نیز فراتر رفته‌است. رقابت انفرادی و استراتژی‌های شخصی بالاخره بر اقدامات جمعی پیروز شدند. علاوه بر این، شهروندان شیلیایی به طور فزاینده‌ای آموخته‌اند که از دولت انتظاری نداشته باشند و فقط بر تلاش‌های شخصی خود و دستاوردهایشان تکیه کنند. در عین حال، عملکرد نسبی موفقیت‌آمیز اقتصاد شیلی در بیست سال گذشته و بهبود واقعی استانداردهای زندگی به دست آمده در همان دوره، باعث تقویت متقاعد کردن مردم شیلی به اینکه غیرفعال‌سازی سیاسی نتیجه داده، شده‌است."

فردگرایی و غیرسیاسی شدن جامعه، شیلی را به سمتی سوق داده‌است که گوتیپرز آن را به عنوان یک فرآیند psychopathization "آسیب روانی" به معنای افزایش فقدان همدلی و همدات‌پنداری با جمع و منجر شدن به

^۴ Michel Foucault

فیلسوف فرانسوی

^۵ Edward Silva

ادوارد سیلوا، جامعه‌شناس آمریکایی

^۶ Pablo Gutierrez

پابلو گوتیپرز، اقتصاددان شیلیایی

ناهنجاری (با این ایده که هنجارهای اجتماعی فرد را در اهداف شخصی محدود می‌کند) توصیف می‌کند. غیرفعال سازی تعامل سیاسی در کشور، سازگاری منفعلانه‌ای را تولید کرد که به این مدل اقتصادی گردن نهاد.

سیاسی شدن مجدد جامعه در سال ۲۰۰۶ رخ داد؛ زمانی که مخالفت با مدل نئولیبرالی به ویژه از جانب جنبش‌های دانشجویی پدیدار شد. جالب است بدانید که اینها اولین تظاهرات‌های عظیم اعتراضی بودند که جامعه مدنی به یکی از نمادین‌ترین سیاست‌های دیکتاتوری کرد، یعنی مفهوم آموزش به عنوان چیزی بیگانه برای عموم و تعبیه شده در حوزه خصوصی. همانطور که^۷ ریفو استدلال می‌کند، این بسیج جمعی، افق‌های جدیدی را برای مشارکت مطرح کرد. فعالیت‌های دانشجویی توجه را به راه‌های جایگزین ممکن برای ارتباط با دیگران جلب کرد و خواستار حق زندگی فراتر از مرزهای عقلانیت اقتصادی و قدرت نظارتی بازار شد. متأسفانه، هنوز زود است که بگوییم آیا این اعتراضات اساساً سیستم بازار آزاد آموزش را تغییر داده است یا خیر. پارلمان در حال حاضر، در حال بررسی چگونگی انتقال به سمت سیستم آموزشی عمومی تر است.

دادخواست

د/دخواست در شیلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، در کاخ دادگاه سانتیاگو، زمانی که من هشت ماهه باردار بودم، اجرا شد. در این اجرا، من وارد ساختمان یادمان‌گرای دادگاه می‌شوم که برای اولین بار پس از بازگشت به دموکراسی، میزبان یک نمایش سیاسی بود. من لباس نماد عدالت را پوشیده‌ام، اما به جای بستن چشم‌هایم، یک چشمم را باز نگه می‌دارم. من دو ظرف پلاستیکی را به صورت تقلید طنزگونه از تصویر نمادین تعادل (اشاره به نماد ترازو که نشان دهنده حقایق و شواهد برای تصمیم‌گیری در مورد یک حکم دارد) با خود حمل می‌کنم. روی یکی از ظروف یک نامه وجود دارد. من در حالی که به آرامی در راهرو قدم می‌زنم، سه سطل آب دریافت می‌کنم که کنایه ایست به رشوه دادن به قاضی که در زبان عامیانه شیلیایی موجار (خیس کردن) گفته میشود.

^۷ Mauricio Rifo

موریسیو ریفو، اقتصاددان شیلیایی

راه رفتن روی کاشی های لغزنده با بدن باردارم سخت می شود.

نامه ای که من حمل می کنم، نامه ای واقعی است که پدرم، درست قبل از مرگش، ۵۰۰ روز قبل از این اجراء، از من خواست که نابود کنم. زمانی که از من خواست تا این کار را انجام دهم، من محتوای نامه را نمی دانستم. فقط می دانستم آن را یکی از بستگانم که یک نظامی عالی رتبه که متهم به نقض حقوق بشر بود، به پدرم دیکته کرده بود. وقتی پدرم از من خواست که نامه را از بین ببرم، بلافاصله به این فکر کردم که می تواند حاوی چیزی خطرناک، یک راز، و یا شاید یک اعتراف باشد. مشخص شد که نامه یک بهانه است، که به طور گیج کننده ای سعی در عدم پذیرش مسئولیت برای ربوده شدن و به قتل رسیدن چهار مبارز دارد. او به زبان نظامی بی عیب و نقصی توضیح داده بود که هیچ ارتباطی با این ماجرا ندارد. وقتی نامه را خواندم به تبرئه فکر کردم که چگونه عدالت شیلی از قربانیان محافظت نکرد و در عوض، این اظهارات نادرست را پذیرفت، همانطور که همچنان می پذیرد که نتیجه ای جز تداوم پیمان سکوت و جلوگیری از حقیقت و اجراء عدالت ندارد.

در این اجراء، نامه را می خوانم. مشخصات، نام ها و کلمات را حذف می کنم تا حس وضعیت اجتناب، محو شدن، و پنهان کردن حقیقت را منعکس کنم. سپس به برآوردن خواسته پدرم ادامه می دهم و نامه را از بین میبرم. اما در حالی که نامه را از بین می برم، در واقع از حکم پدرم سرپیچی می کنم. او از من خواست که نامه را از بین ببرم و من در عوض آن را به دادگاه، یکی از نمادین ترین مکان های عمومی شهر آوردم و با صدای بلند خواندم. پدرم وکیل بود، بنابراین من نامه را به جایی برمی گردانم که به او تعلق داشت و سال های زیادی از عمر خود را در راهروها و دفاتر آن گذرانده بود.

پس از پاره کردن نامه و انداختن آن در یکی از سطلهای آب، در حالی که جوهر در حال محو شدن است، هزاران توپ پینگ پنگ از طبقه دوم به پایین ریخته می‌شوند و بر روی کاشی های سالن اصلی بالا و پایین می‌روند، درست مانند بیش از

۱۰۰۰۰ دادخواستی که سیستم قضایی شیلی تصمیم به عدم بررسی آنها گرفت و در فضای حافظه ملی ما جای گرفت.

در حالی که هزاران توپ از بالا می‌افتند، من همانطور در حالت چمباتمه باقی می‌مانم، در وضعیتی که یک وضعیت معمول زایمان را به یاد می‌آورد.

این اجرا از سه طریق فرهنگ نئولیبرال را به چالش می‌کشد. اول اینکه، *دادخواست* با افشای داستان های شخصی در یک فضای عمومی نمادین بر دوگانه خصوصی-عمومی تأکید می‌کند. تمایز بین امر شخصی و عمومی را مشکل می‌کند، و علاوه بر این، با منطق مالکیت مخالفت می‌کند. دوم، به "فراموشی" می‌پردازد که همانطور که قبلاً گفتم رسوب فرهنگی استقرار نظام نئولیبرال در شیلی است. سوم، عملکرد فضای بین الازدهانی و بین جسمی را ارائه می‌دهد که در آن چیزی که ناگفتنی به نظر می‌رسد، از طریق به جریان درآمدن، قابلیت انتقال پیدا می‌کند. تماشاگران با بدست آوردن آگاهی سیاسی مجدد خود و نمایندگی لحظه کنونی، تحت تأثیر این تجربه قرار می‌گیرند.

در ادامه هر یک از این جنبه ها را به تفصیل بررسی می‌کنم.

بدون مالکیت

از دهه های گذشته، ادعای فمینیستی که "امر شخصی، امر سیاسی است" الهام بخش بسیاری از آثار هنری بوده است. اجرای *دادخواست* این ایده را رادیکال می‌کند، زیرا نه تنها از امر شخصی به عنوان امر سیاسی استفاده می‌کند، بلکه حتی سعی در فروپاشیدن تمایز خودش دارد. نامه ای که خواندم ممکن است سندی صمیمانه و خانوادگی در نظر گرفته شود، اما زمانی که با صدای بلند در یک فضای عمومی مانند دادگاه خوانده می‌شود، بلافاصله در فضا و زمان تعلق اشتراکی قرار می‌گیرد. در عین حال، ساختمان دادگاه به عنوان نمادین ترین ساختمان عمومی شهر بازتعریف می‌شود و به خانه یک تمرین صمیمانه تبدیل می‌شود.

این اجرا نشان می‌دهد که خاطرات از نظر هستی شناسی به خودی خود "صمیمانه" یا "عمومی" نیستند، بلکه می‌توان آنها را متناسب با موقعیت خاصی که آنها را پیکربندی می‌کند، توصیف کرد. ظرافت و حس خانوادگی بودن خواندن نامه و قیام کردن علیه میل پدرم (خواندن نامه در دادگاه به جای از بین بردن آن) فرافکنی یک کنش سیاسی را به دست می‌آورد که از توانایی خانواده من فراتر می‌رود. اجرای من فضایی برزخی در تلاقی خصوصی بودن و عمومی بودن ایجاد می‌کند، و در همین فضاست که چالشی برای تاریخ رسمی به وقوع می‌پیوندد.

به چالش کشیدن تمایزات خصوصی و عمومی می‌تواند یکی از ویژگی های هر اجرایی که با خاطرات و آرشپوهای خودمانی کار می‌کند، باشد. هر اجرا خاطرات را به روشی ویژه دوباره ترکیب و بارگذاری می‌کند و هر بار خاطرات را به صورت خصوصی یا عمومی تغییر می‌دهد. یکی از قابل توجه ترین امکانات کار اجرا با ابعاد صمیمی این است که پذیرش پیچیدگی

باعث بی ثبات کردن دوگانه‌ها می‌شود؛ مانند این اجرا که بین خصوصی و عمومی تمایز می‌گذارد. اجراهایی که از حافظه نشأت می‌گیرند، از جمله *د/خو/است*، از شیوه‌های فمینیستی پرسشگری استفاده می‌کنند و راه‌های جایگزین برای درک اینکه ما که هستیم و چگونه با یکدیگر ارتباط داریم، را مطرح می‌کنند.

از این منظر، این اجرا تنها یک عمل انتقالی نیست بلکه به طور رادیکال تر، ساختاری است که با مفهوم مالکیت مبارزه می‌کند؛ در حالی که نتولیبیرالیسم بر ایده مالکیت بازی می‌کند - آنچه که می‌توان دریافت کرد، به دست آورد، یا خرید. با افشای علنی نامه و به چالش کشیدن دستور پدرم، من از حافظه قلمرو دایی و از آن سلب مالکیت می‌کنم.

میراث خاطرات دیکتاتوری که پدرم به من منتقل کرد و به عنوان پساخاطرات محسوب می‌شوند، در فضایی بین الازدانی به اشتراک گذاشته شدند. آنها دیگر متعلق به من نیستند، اما به لطف این اجرا، به بخشی از میراث جمعی برای گروهی از مردم تبدیل شدند. این اجرا خاطرات را به عنوان چیزی ثابت و متبلور انتقال نمی‌دهد، بلکه خاطرات را به حرکت درمی‌آورد و امکان تبادل نسخه‌ها و صداهایی از گذشته را در جهت‌های مختلف فراهم می‌سازد. در یک فرهنگ نتولیبیرالی که در آن مالکیت بر نحوه ارتباط افراد با یکدیگر حاکم است، این اجرا تبدیلی از عواطف را ایجاد می‌کند که نوع دیگری از جامعه را ایجاد می‌کند.

علیه فراموشی

علاوه بر به اشتراک گذاشتن خاطرات شخصی و خانوادگی، *د/خو/است* امکان به اشتراک گذاشتن شکافهایی که در خاطرات ایجاد شده را فراهم می‌کند. من داستانی منسجم درباره گذشته روایت نمی‌کنم. حتی نمی‌دانم چرا پدرم از من خواست که نامه را نابود کنم. برای من این نامه فشرده‌ایست از تمام اسرار و فضاهای خالی داستان‌های خانواده من. به عنوان دختری که در فضای دیکتاتوری پرورش یافته، با اسراری خودساخته و داستان‌هایی تکه تکه بزرگ شدم که قابل بازتولید نبودند و ناگفته مانده بودند، و در یک کشوی غبارآلود پنهان شدند (دقیقاً مانند نامه‌ای که تصمیم گرفتیم آن را در دادگاه نابود کنیم).

"نامه" همچنین به اسرار و خلأهای حافظه جمعی ما مرتبط می‌شود. از آنجایی که نویسنده یکی از نظامیانی است که با روند قضایی برای نقض حقوق بشر مواجه است، "نامه" نیز یک نمونه عینی از آن پیمان سکوت است؛ یعنی سازش ضمنی میان نظامیان و غیرنظامیان برای پنهان کردن اطلاعات در مورد *desaparecidos detenidos* (ناپدید شدن بازداشت شدگان). بعد از چهل سال، این پیمان سکوت همچنان به قوت خود باقیست و از اینکه هزاران خانواده بدانند که چه بر سر بستگانشان آمده، جلوگیری کرده است. عمل خواندن نامه توسط من و سپس پاره کردن آن، مستقیماً به پیمان سکوت می‌پردازد و آنچه در تاریخ محو شده است را به گردش در می‌آورد.

د/خو/است، سعی می‌کند تا با استفاده از امکان هنر اجرا محور، داستان رسمی سکوت و فراموشی را زیر و رو کند، و جایگزین‌های جدیدی را برای بازسازی گذشته ما به نمایش بگذارد. این اجرا نه تنها حافظه را به چالش می‌کشد، بلکه همچنین فراموشی را به شدت مورد مناقشه قرار می‌دهد. سکوت و فضاهای خالی حافظه معلول نیستند، بلکه امکانی هستند که ممکن است بتوانند عواطف را فعال کنند. به اشتراک گذاشتن فضاهای خالی حافظه، انتقال کلامی را محدود

می‌کند، ولی امکان به اشتراک گذاشتن فشارها و سختی‌ها را فراهم می‌کند. این فقط می‌تواند در به اشتراک گذاشته شدن در فضا و زمان مشترکی که هنر اجرامحور فراهم می‌کند، ایجاد شود. از شرکت کنندگان درخواستی برای درک اجرا نمی‌شود، اما از آنها دعوت شده است که در یک موقعیت تجسم یافته، در یک بعد پویای عاطفی مشارکت کنند. آنچه در گردش قرار می‌گیرد به صورت غیر روایی ظاهر می‌شود و به صورت فشارهای عاطفی جلوه می‌کند. از پیمان سکوت که حافظه را انکار می‌کند در یک کار خلاقانه استفاده می‌شود تا راه دیگری ایجاد کند برای برقراری ارتباطی که از طریق تحلیل حاصل نمی‌شود و به ساخت یک جامعه در یک مکان بستگی دارد.

در آخرین لحظات اجرا، صدها توپ پینگ پنگ از طبقه دوم سقوط می‌کند و یک اثر صوتی شدید ایجاد می‌کند. در آن لحظه، هیچ کلمه‌ای و یا پیامی وجود ندارد، فقط تجربه بودن در آنجا است و شنیدن کوبیده شدن توپ‌ها به کاشی‌های دادگاه و احساس طنینی که با هرباربرخورد توپی به زمین در بدن همه ما با هم به ارتعاش درمی‌آید. این صدا تحریک‌آمیز است و هزاران تقاضای دادخواستی را تداعی می‌کند که در دوران دیکتاتوری شنیده نشد و این فضا و حافظه جمعی شیلیایی‌ها را تحت الشعاع قرار داد.

با این اجرا با به اشتراک گذاشتن یک تجربه یک مسیر حسی را فعال می‌کنیم. هر چیزی که در طول اجرا اعمال می‌شود زبان کلامی را رد می‌کند. کلماتی که هنگام خواندن نامه بیان می‌کنم انسجامی ندارند، و لحظه سقوط توپ‌ها غیر روایی و به صراحت به امر حسی متوسل می‌شود. این نه تنها یک انتخاب زیبایی شناختی است بلکه به موقعیت سیاسی من به عنوان یک زن هنرمند در شیلی اشاره می‌کند. با تصاحب مکانیسم خاموش کردن و پاک کردن، وجود خودم را به عنوان عامل فراموشی ارائه می‌کنم.

من نقدی را که به چگونگی انتخاب جامعه شیلی برای ساخت گذشته ما وارد است تجسم می‌بخشم. به این ترتیب استراتژی‌های اجرایی این قطعه، منشا و نتیجه اولین آزمایشگاه نئولیبرال در آمریکای لاتین، "فراموشی" را به چالش می‌کشد.

آگاهی سیاسی

همانطور که تأیید کرده‌ام، هنر اجرامحور یک سیستم بین بدنی ایجاد می‌کند که امکان در موقعیت قرار گرفتن و انتقال احساسات را فراهم می‌سازد. من به عنوان یک هنرمند، مطمئن هستم که انتقال عواطف باعث ایجاد تعامل سیاسی در تماشاگر می‌شود. همانطور که ^۸ ایرنه ویرشینگ می‌گوید، "با حضور تماشاگران، آنچه که ترجمه ناپذیر و غیرقابل بازنمایی است به ارتباط، احترام و تفاهم تبدیل می‌شود".

^۸ Irene Wirshing

ایرنه ویرشینگ، نویسنده آمریکایی

اثربخشی سیاسی *د/دخواست* از ژست نکوهش کردن فراتر می‌رود و تماشاگران را به تعهد اخلاقی نسبت به تأثیری که بودن در این مکان و در لحظه اکنون بر آنها دارد، ملزم می‌کند.

نقش بدن در اینجا بسیار مهم است. یک همبستگی و مسئولیت مشترک را بر پایه های یک سیستم بین بدنی پویا (و درعین حال شکننده) می‌سازد، که باعث درهم تنیدن ابعاد مختلف غیرقابل توصیفی می‌شود.

کاری که این اجرا انجام داد، دعوت از تماشاگران برای همکاری در یافتن، یادآوری و ساختن گذشته ما بود. به عنوان تماشاچیان حاضر، تماشاگران باید در ساخت و ساز مداوم و پویا کردن گذشته شرکت کنند. *لِقلمن* تماشاگران اشکال هنری تجلی یافته از حافظه را به "شاهدان درجه دوم" توصیف می‌کند. این اجرا باعث می‌شود تماشاگران در مقام شاهد درجه دوم مسئولیت یک پاسخ سیاسی در ساختن مشترک یک مفهوم معنادار از گذشته را بپذیرند. از خود بپرسند: با چیزهایی که دیدیم، تجربه کردیم و شنیدیم، چه کنیم؟

این بازخواست‌ها بعد از اجرا ادامه یافت و تماشاگران تا حدی احساس کردند که باید کاری انجام دهند، واکنش نشان دهند یا مقاومت کنند. در گفتگوی پس از اجرا، زنی از حضار تجربه خود را به عنوان یک فعال سیاسی به اشتراک گذاشت و بازگو کرد که چگونه این اجرا او را در مورد فعالیت‌های سیاسی که عمدتاً بر عرصه عمومی متمرکز شده است به فکر انداخت، در حالی که مسائل زیادی در بعد خصوصی و خانوادگی نیاز به توجه دارد.

زن جوانی گفت که از پژواک توپ های پینگ پنگ تحت تأثیر قرار گرفته است و اینکه او از خود می‌پرسید چگونه می‌تواند اسناد *د/دخواست* را پیدا کند تا به انتشار آنها کمک کند. از دیدگاه من، این یکی از برجسته ترین پیامدهای اجرا بود. نمی‌توان بدون مشارکت در ساختن خاطره اجرا کننده در آنجا حضور داشت و هم زمان به بازسازی حافظه خود پرداخت.

این اجرا یک اجتماع را ایجاد می‌کند، یک «ما» که بودن یک «من» را تقویت می‌کند و توانایی میبخشد. جامعه‌ای که از تکرار صداها و بدن‌هایی که با هم می‌رقصند ساخته شده. ایجاد این «ما» با اتمی‌سازی و فردی‌سازی که فرهنگ نئولیبرال باعث ریشه دواندن شدید آن در جامعه شیلی شده است، مبارزه می‌کند. *د/دخواست* فضا و زمانی را برای به اشتراک گذاشتن تجربه شاهد بودن ایجاد می‌کند، در نتیجه امکان روبرو شدن مشترک با خاطرات دشوار/ فراموشی فراهم می‌شود. آنچه که در این برخوردهای رو در رو اتفاق می‌افتد همان چیزی است که هاراوی آن را تمرین تفکر مشارکتی مادی می‌نامد که شامل بدن‌هایی است که از عقلانیت فراتر می‌روند.

این اجرا سیاستی از همبستگی را مبتنی بر جنبه رادیکال آن درباره حضور همزمان اجسامی که به صورت پیوسته و پویا تأثیر می‌گذارند و تحت تأثیر قرار می‌گیرند را ثبت می‌کند. به گردش انداختن عاطفه، در این مورد، متضمن یک امر اخلاقی و تعامل سیاسی است که تماشاگر به عنوان شاهد درجه دوم نمی‌تواند از آن اجتناب کند.

نتیجه

من هنوز جوابی برای درخواست پدرم برای از بین بردن نامه ندارم. آیا این راهی بود برای از بین بردن برخی شواهد که می‌توانست به روند قضایی که قوم و خویش او طی می‌کرد آسیب برساند؟ و یا راهی برای لغو آن تبرئه بزدلانه؟ شاید چون

من نتوانستم به یک توضیح برسم، احساس کردم که ضرورت دارد این اجرا به گونه ای انجام شود که بتوانم امکان براندازی آن دستور گیج کننده را فراهم کنم.

چالش در برابر دستور پدرم نیز یک تقابل با روش نئولیبرالی ارتباط با گذشته ما است، راهی که به ناپدید شدن منجر می‌شود، تخریب می‌کند، و با تحمیل ترس، جمع را نابود و متلاشی می‌کند. من شاهد ترس‌های هم نسل‌های والدینم هستم. من سکوت، ترس و دلهره را به ارث برده‌ام. این اجرا به من این امکان را می‌دهد که این میراث را به منظور مقاومت به چالش بکشم. همانطور که ماریان هیرش و والری اسمیت توصیف می‌کنند "پسران و دختران در زنجیره خانوادگی و در نتیجه حافظه فرهنگی، تلاش می‌کنند که از داستان‌های تکه تکه، منقطع و عمدتاً آسیب‌زا که از طریق اعمال کلامی، دیداری و بدنی به ارث برده‌اند، شهادت بدهند" و همانطور که میلنا گراس اشاره کرد، ضرورت اقدام به این اجرا به دلیل وضعیت بدن باردارم، حتی بیشتر احساس می‌شد. قبل از به دنیا آوردن فرزندم، مجبور شدم به طور نمادین بدهی خانواده ام را تسویه کنم. دور از اختصاص دادن موقعیت یک مادر آرامش بخش و دلگرم کننده به خودم، - همانطور که نلی ریچارد آن را به عنوان نقشی که دیکتاتوری برای زنان ترویج کرد، می‌داند- من سعی می‌کردم از نظر سیاسی قدرت مادری ام را به عنوان موقعیتی مولد نه تنها در مفهوم زندگی، بلکه برای عدالت نیز تقویت کنم.

قدرت *د/دخواست* این بود که به من اجازه داد تا درباره روشی که ما (من، خانواده‌ام و کشورم) گذشته دشوارمان را بازسازی می‌کنیم، تحقیق کنم. حرکت بدن به تنهایی بیانگر احساسات نیست؛ به دیگری نیاز دارد که فقط یک تماشاگر نیست، بلکه یک سوژه دردسترس است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، منقلب و متحول می‌شود. *د/دخواست*، در پایان، به بررسی اخلاقی و مواضع ذهنی سیاسی که جنگل نئولیبرال ما بر ما تحمیل کرده است، می‌پردازد.

یادداشت :

اجرای ماریا خوزه کانترراس لورنزیینی بخشی از کارگاه *زنان خاطرات را به جریان می‌اندازند* بود که سازمان مرکز جهانی کلمبیا در سانتیاگو و به رهبری ماریان هیرش، ژان هوارد و دایانا تیلور، در دسامبر ۲۰۱۳ در شیلی برگزار کرد