

نقد و ستایش

نشریه کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران

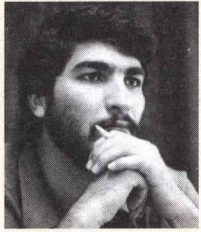

ویژه بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

۶ بهمن ماه ۸۳

برای

جشنواره بیست و سوم

مهرداد
رایانی مخصوص*

هستند و البته حفظ حرمت یکدیگر.

۱۲- نقد، مراتب و گونه‌های مختلف دارد؛ گاه ژورنالیستی است و گاه آکادمیک و گاه ... نمی‌توان از هر انواع مختلف نقد، توقع یکسانی داشت. توقعات را متناسب با نوع‌ها مطرح می‌کنیم.

۱۳- گاه ممکن است منتقد هم در نقدش اشتباه کند. همچنان که هنرمند مطلق نیست، منتقد هم مطلق نیست.

۱۴- گاه نقد کردن نقد هم لازم است. برای پیشرفت و رشد، نقد نقد ضروری است.

۱۵- مهم‌تر نقد کردن و رخ دادن تئاتر بر صحنه، مصرفی است که همه برای آن تلاش می‌کنیم. پس هدف یکی است، دل‌ها را یکی کنیم.

۱۶- گاه ممکن است هیچ تئاتری بر روی صحنه نرود اما نقد تئاتر می‌تواند زنده باشد و به حیاتش ادامه دهد.

۱۷- تا تعاطی نباشد، دنیای تک صدایی رشد نمی‌کند. نقد تئاتر یک سوی این تعاطی است که در تعامل با هنرمندان، مسئولان و کارگزاران تئاتر قرار می‌گیرد. تعاطی، دنیای چند صدایی را پدید می‌آورد.

۱۸- دنیای دموکرات، مخالف و موافق را کنار هم قرار می‌دهد تا برای مسائل مشترکشان تصمیم بگیرند و نقد، دنیای دموکرات مخالف و موافق یک‌اثر را پدید می‌آورد.

۱۹- همان قدر که هنرمند عرصه تئاتر در شرایط حرفه‌ای به سر نمی‌برد و تنگناهای بسیار دارد، منتقد تئاتر هم چنین است. به وجود آمدن شرایط حرفه‌ای، رشد بهتری را برای همه شقوق تئاتر به وجود می‌آورد.

۲۰- خطاست که هنرمند بخواهد منتقد همانند او ببیند و ببیند. خطاست که منتقد بخواهد هنرمند همانند او ببیند و ببیند.

۲۱- منتقد تئاتر، همانند هنرمند تئاتر در خانواده تئاتر قرار می‌گیرد. این خانواده با تمام اجزای خود کامل می‌شود.

۲۲- نقد تئاتر چه موافق و چه مخالف اثر هنرمند، تاریخ تئاتر و کارنامه فعالیت‌های تئاتری را شکل می‌دهد این ثبت تاریخی، نگارش منتقد را متعهدانه‌تر می‌کند.

۲۳- همان گونه که به عنوان مثال کارگردان، بازیگر و طراح صحنه عالی، خوب، متوسط و ضعیف داریم؛ منتقد عالی، خوب، متوسط و ضعیف هم داریم.

* نایب رئیس و عضو هیأت مدیره کانون

۱- کار منتقد، نقد است و نقد، مساوی با ستایش یا تخطئه نیست. نقد، بد یا خوب، درست یا نادرست، مطلوب یا نامطلوب بودن اثر را با ذکر دلایل مطرح می‌کند.

۲- منتقد می‌گوید که فلانی نویسنده نیست و فلان کارگردان، کارگردان نیست و ... کارگردان و نویسنده و ... هم می‌گویند، منتقد منتقد نیست! هر دو طیف خطا می‌کنند. تخطئه یعنی همین!

۳- همان قدر که منتقد به حسن و قبح یک اثر می‌پردازد، همان قدر هم باید پذیرای شنیدن حسن و قبح کار خود باشد.

۴- نقد، کلاهی است که آدمی حداقل در تنهایی آن را قاضی می‌شمارد. پس منتقدان باید متناسب با فهم، شعور، شان و مرتبه قضاوت عمل کنند و هنرمندان هم پذیرای حکم آنان باشند.

۵- دوستی‌ها و دشمنی‌ها، وقوع نقد و منتقد سالم را مخدوش می‌کنند؛ همچنان که دوستی‌ها و دشمنی‌های هنرمند با مسئولان، کار آنها را دچار خدشه می‌کند. هر دو دسته باید دور از حب و بغض‌ها ببینند و عمل راستین را سرلوحه کار خود قرار دهند.

۶- نقد، مساوی با پنه زدن نیست؛ اما باید صراحتاً نک و نکث اثر را با ذکر دلایل مطرح نماید و الا نقد نیست.

۷- هر گاه ستایشگری منتقد نسبت به هنرمندی فزونی یابد، مرگ نقد و منتقد فرا رسیده است.

۸- هنرمند راستین، طالب دانستن و رفع نقص‌های خود است و ناهنرمند به دنبال تشویق و هورااست تا خود را هنرمند جلوه دهد.

۹- بخش اعظم نقد، عیوب را دربر می‌گیرد. این رسالت اصلی نقد است. نخواهیم منتقد، ستایشگر صرف باشیم. کار تحلیل‌گر، گشایش رمز و رموز مستتر در اثر است. منتقد می‌گوید با این دلایل اثر بد است یا خوب.

۱۰- منتقد، تحلیل‌گر نیست؛ اما گاه برای حکم صادر کردن تحلیل هم می‌کند. منتقد، کارش تحلیل نیست. نخواهیم منتقد، اثر را تحلیلی بشکافد؛ گرچه شاید چنین کند. منتقد حسن‌ها یا قبح‌ها را برمی‌شمارد تا هنرمندان آنها را بیشتر یا کمتر کنند.

۱۱- همان قدر که شعار دموکراسی برای مان خوشایند است، حداقل در عمل، تحمل شنیدن - و نه پذیرفتن - داشته باشیم. هم منتقد و هم هنرمند، نیازمند افزایش ظرفیت‌های شنیداری شان

نقدتئاتر

نشریه کانون ملی منتقدان تئاتر
جمهوری اسلامی ایران

ویژه بیست و سومین جشنواره
بین‌المللی تئاتر فجر

دو روز یکبار منتشر می‌شود

مدیر مسئول: فرشید ابراهیمیان
شورای سردبیری: مهرداد رایانی مخصوص
رحمت امینی، بهزاد صدیقی
کیوان کثیریان

مدیر اجرایی: مصطفی محمودی
مدیر هماهنگی: فاطمه کباریان
ویراستار: منوچهر اکبرلو

مسئول توزیع: سید علی تدین صدوقی

امور فنی و هنری:
شهرام ابوالحسنی، علی سربابی
بهرام شادانفر، کیوان فیض مرندی
حمید آذریک

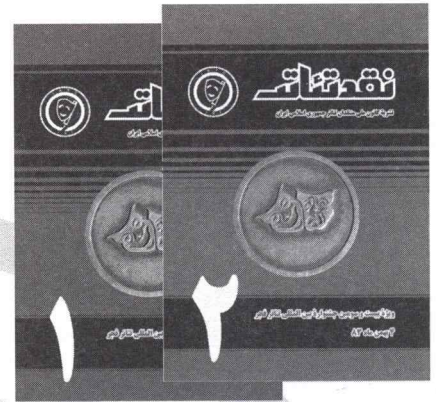
تدارکات:
غلامحسین عبدالعلی پور

با تشکر از: رئیس مرکز هنرهای
نمایشی و مدیر روابط عمومی مرکز

سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۳

ارزیابی منتقدان کانون از نمایش های اجرا شده در بخش اصلی

کانون ملی منتقدان تئاتر، همه روزه نظرات منتقدان عضو خود را در باره نمایش های به اجرا درآمده گردآوری و پس از جمع بندی نظرات، برگزیدگان را معرفی می کند:

خداوند یحیی را در جلیل می خواند

نقدی بر خود

انتشار «نقد تئاتر»، نخستین تجربه مکتوب کانون است و بی تردید عاری از اشتباه نیست. از بابت اشتباهات چاپی به ویژه در شماره اول و کیفیت فنی و هنری دو مجلد چاپ شده پوزش می خواهیم. امیدواریم از این پس رضایت شما را جلب کنیم.

هدیه به گروه ها

انتشار «نقد تئاتر» در شمارگان محدودی انجام می گیرد. نخستین مخاطبان این نشریه، اعضای گروه های نمایشی هستند؛ لذا برای اطمینان خاطر از دریافت پیام (نقد) های همکاران منتقد، نماینده گروه های علاقه مند می توانند برای دریافت ۴ جلد از هر شماره به دفتر کانون، واقع در مرکز هنرهای نمایشی مراجعه نمایند.

روز پنجم: دوشنبه ۸۳/۱۱/۵

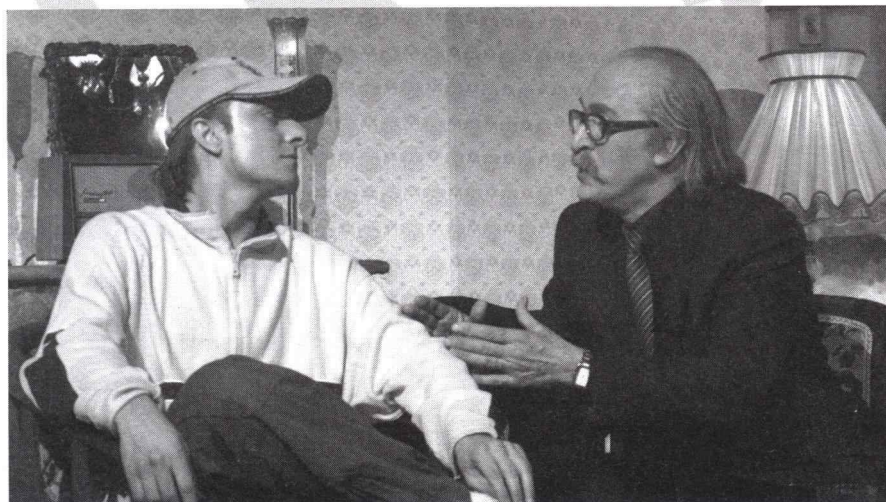
نویسنده: فرهاد ناظرزاده کرمانی (استخوان های طلایی)
کارگردان: ناصر کریمی نیک (شرنگستان)
بازیگر مرد: حمیدرضا عباسی (شرنگستان)، منوچهر علی پور (استخوان های طلایی)
بازیگر زن: بهناز نازی (هفت طبقه)، فریده دریامج (استخوان های طلایی)
طراح صحنه: محمدرضا عباسی و مسعود بنیادی (شرنگستان)
آهنگساز: رامین شیرازی (رویاهای شهر چرت می زنند)
طراح لباس: ابوالفضل حاجی علیخانی (شرنگستان)
طراح گریم: یوحنا حکیمی (استخوانهای طلایی)

روز چهارم: یکشنبه ۸۳/۱۱/۴

نویسنده: ویلیام شکسپیر (رویا در نیمه شب)، سعید شاپوری (خداوند یحیی را در جلیل می خواند)
کارگردان: سعید بهنام (رویا در نیمه شب ...)، سعید شاپوری (خداوند یحیی ...)
بازیگر مرد: محمد بحرانی (ژازن بکام، ژازن ناکام)
بازیگر زن: سپیده نظری پور (رویا - خانه)، دیدار رزاقی (خداوند یحیی ...)
طراح صحنه: سارا فرزاد فر (ژازن ...)
طراح لباس: سارا فرزاد فر (ژازن ...)
آهنگساز: سعید ذهنی (رؤیا - خانه)
طراح گریم: —

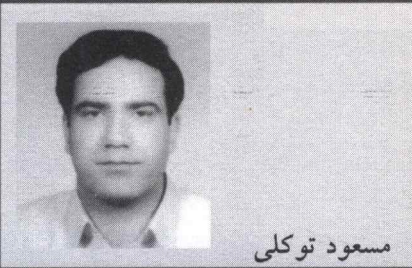
«هنوز وقتش نرسیده است»، عنوان نقدی است که در صفحه ۱۰ شماره دوم نشریه نقد تئاتر به چاپ رسید. زیر تیتراژ این نمایش عبارت است از نقد نمایش «شاه و شبدیز» به کارگردانی «کریم علی خواه» که باید به جای آن، نام نمایش «آخر بازی» درج می شد. متأسفانه تغییر در جدول به اطلاع عموم نرسیده بود و چون نمایش در روز سوم اجرا شد، گویا بروشور و تراکتی هم باقی نمانده بود تا برای تماشاگر توزیع شود.

تمهید نماد اندیشی در صحنه تئاتر

نقدی بر نمایش «خداوند یحیی را در جلیل می خواند»

به کارگردانی «سعید شاپوری»

مسعود توکلی

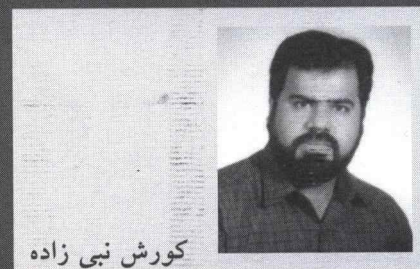
تازه ای از نمایشنامه ارائه دهد. نمی بایستی آن چنان در منظره زیبایی متن به استراحت پرداخت که تماشاگر نیز از جذابیت های تصویری و پویایی صحنه دلسرد شود و تنها به دیالوگ های زیبا و فخیم دلخوش کند. نمایش خداوند یحیی را... در ردیف نمایش های مذهبی قرار می گیرد اما لازم نیست که در اجرا با تاکید های زائد، ذائقه ها را نسبت به صداقت و راستی متن های مذهبی دگرگون کرد. البته این نمایشنامه به لحاظ ایدئولوژیک در مسیر صواب حرکت می کند اما چه اصراری است در چند جای نمایش بازگو شود که قوم بنی اسرائیل قوم پیمان شکنی است. این تکرارها ذهن تماشاگر را به این موضوع سوق خواهد داد که گویا قرار است پیام های نمایش صریح و بی واسطه گفته شوند نه آن که از بستر نمایش چنین مفاهیمی درک و استنباط شوند. یا نوع صحنه آرایی و دکور نمایش که کمک چندانی به قوت و پویایی اثر نمی کنند. طراحی لباس و چهره آرایی نیز باز با همین چندگانگی روبه روست. به عبارت بهتر متاسفانه این تمهیدات به یکدست بودن و وحدانیت اثر لطمه زده است. اما عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگویی. نورپردازی زیبا و درست نمایش، پایان دوست داشتنی و تاویل پذیر آن و استفاده از دو پرسوناژ نمایشی با عنوان گمگشته یک و گمگشته دو، از نقاط قوت نمایش خداوند یحیی را در جلیل می خواند است. نکته ای که باید در طراحی نور و نورپردازی نمایش گفت این است که به نظر می رسد حساسیت های لازم در این زمینه به کار رفته است و در این اثر که در ژانر اکسپرسیونیستی قرار می گیرد، طراحی نور به القای چنین ایده ای کمک فراوان کرده است. استفاده از نورهای نقطه ای و تند، ایجاد سایه های متعدد و حرکت باز یگران در زوایای مختلف صحنه و ایجاد خطوط متقاطع و شکسته، این فضای اکسپرسیونیستی را القا کرده است. فضایی که بر وهم، تردید و بیم امید حاکم بر نمایش تاکید می کند. تمهید استفاده از نور قرمز به جای خون نیز بسیار زیباست. در این تمهید می توانست رنگ قرمز در صحنه به جای خون انتخاب شود اما همچنان که می دانیم بار فلسفی و مفهومی نور بسیار فراتر و مانا تر از رنگ است. رنگ وجودش عرضی است و قائم به وجود نور است و چون نور مظهر روشنایی بیداری و درخشندگی است به خوبی این تمهید موثر افتاده است. خون به ناحق ریخته شده یحیی پیامبر هیچ گاه پاک شدنی و فناپذیر نیست. یحیی شهید راه عدالت است و خون او همچون نور مظهر روشننگری مردم در طول تاریخ است. از این روست که هرودیس (پادشاه قوم یهود) با حسرت و استیصال بی پایان می گوید: این خون (خون یحیی) پاک نمی شود!

سخن پایانی این که نمایش خداوند یحیی را در جلیل می خواند اثر نسبتاً قابل قبولی در گونه نمایش های مذهبی و نمادین است که روان شدن آن به بازنگری در اجرا و کارگردانی نمایش با می گردد و نباید چندان در متن توقف کرد. برطرف کردن ضعف ها و نقائص موجود در اجرا می تواند این امکان را به کارگردان و گروهش بدهد که تماشاگران بسیاری به تماشای این تئاتر بنشینند، آن را بفهمند و از آن لذت ببرند.

سعید شاپوری با نمایش خداوند یحیی را در جلیل می خواند نشان داد که همچنان از نمایشنامه نویسان خوب تئاتر است. این نمایشنامه از نقاط قوت بسیاری برخوردار است از جمله زبان مستحکم و پالوده، شخصیت پردازی و قصه ای دراماتیک. قصه ای که لایه های چندوجهی و کنش گر دارد و پایانی زنده و پویا، همراه با پرستش های بی شمار. نمایشنامه نقی به دل تاریخ می زند و قصه پر غصه قومی دسیسه گر را روایت می کند. قوم بنی اسرائیل از بدو بیدایش قومی عهدشکن و پیمان گریز بوده است و تاریخ از این خصیصه منحصر به فرد آنها خاطرات بسیاری دارد. رجوع به تاریخ یعنی بازگشت به گذشته و بازگویی رخداد های انجام شده، اما نویسنده با تمهیدی حسابگرانه در گذشته غور می کند اما در آن باقی نمی ماند. از همین رو قصه از حال شروع می شود و نجوای عاشقانه میریام با سر به خون آغشته یحیی و در پایان نیز با مرور اتفاقات گذشته به حال می رسد. این تمهید البته نماد آن است که آن گذشته با گذر زمان از تاریخ پاک نشده است و به زمان حال تسری پیدا کرده است. به عبارتی می گوید بر گذشته بنگر اما از نظر به حال غفلت موز. همچنان که نمایشنامه قصه ای نمادین دارد و از روایتی نماد گونه پیروی می کند، در درون نمایش نیز نمادهای فراوانی یافت می شود. از یحیی بگیرد که نماد شخصیتی الهی و عدالت پیشه است تا هرودیس (پادشاه قوم یهود) که نماد ظلم و خیانت است. میریام زنی است که هم مرید یحیی است و هم عاشق. او نماد پاکدامنی و ایمان واقعی به خدا و پیامبر اوست و تا پایان چنین می ماند. همچنان که زن پادشاه نمادی از ناپاکی و پیروی از شیطان قدرت و ثروت است. شخصیت یاسون (کاهن بزرگ) نیز نمادی از مومنان سست عنصر است که به گفته او ظن صدای سکه ها نسبت به صدای خدا بیشتر است. هرودیا (دختر برادر شاه) نیز با جلوه گری های فریبنده اش نمادی از شهوت و گناه است. جدا از شخصیت های نمایش که نمادین هستند نمادهای دیگری چون کیسه های زر، سرنیزه، لباس های فاخر، لباس های ساده و بی زرق و برق، خون، خواب و... در متن نمایش جاری و س جاری اند. این کوتاه آمد تا شک نکنیم که شاپوری نمایشنامه نویس آگاهی است اما در اجرا این قدرت و استحکام متن کمتر به چشم می خورد. به عنوان نمونه کلام و نفوذ یحیی آن چنان که از متن برمی آید در اجرا چندان کارگر نیفتاده است. متن نمایش برگرفته از متون کهن فارسی است و بی تردید چنین متنی از وزانت، ضرباهنگ و نیز کلمات دلنشینی برخوردار است که بیان آنها به ضرباهنگ، ریتم و قدرت همسان با آن نیاز دارد که این امر میسر نشده است. به نکته دیگری اشاره کنیم و آن استفاده از موسیقی در نمایش است. موسیقی نمایش البته انتخابی است و همین تماشاگر را به یاد فیلم ها و نمایش های تلویزیونی مذهبی می اندازد. فیلم ها و نمایش هایی که با مخاطبان خود کمتر ارتباط برقرار می کنند. استفاده از چنین تمهیدی البته بر استحکام این تئاتر نیفزوده و سبب دوگانگی و از هم گسیختگی در اجرا شده است. اجرایی که به رغم تلاش تحسین برانگیز باز یگران نش توانسته خود را از چنبره متن رهایی بخشد. در اجرا کارگردان می تواند و باید از متن فاصله بگیرد و تحلیل

مردی با یک لنگه کفش

نقدی بر نمایش «ژازن بکام، ژازن ناکام» به کارگردانی «سلطان احمدی»

کوروش نبی زاده

هر چند که می شود از این نمایش، متنی با ساختار مستقل نوشت اما نویسنده جوان با پرهیز از آنچه که به عنوان اتود و به صورت بدیهه پردازی برای پیشبرد قصه استفاده نموده بدون پرداخت تانتهای کار به جلو می رود.

انتخاب میزانشسن و استفاده از وسائل صحنه یکی از امتیازات کار به حساب می رود و اگر در جایی لنگی می زند، می شود آن را به حساب این گذاشت که کسی از بیرون به کار نظارت نداشته چرا که کارگردان خود نیز به عنوان بازیگر مدام بر روی صحنه حضور داشته است. هر چند بازیگران از بدنی خوب برخوردار بودند اما متاسفانه در بیان دیالوگ ها که بیشتر به صورت نظم ادامی شود به شدت دچار گرفتگی و تنگی نفس می شدند، مخصوصاً در زمان خواندن بحر طویل.

از آنجا که بازیگران جهت ایفای نقش باید بازی در بازی ارائه می کردند در بعضی از صحنه ها رویداد را فراموش کرده و شخصیت بدون تحلیل در صحنه باقی می ماند و به کاراکتر دیگر می پرداخت.

شناخت اساسی از محتوای می تواند کار را به سامان برساند و در جهت اصلاح و آگاهی بخشیدن به جامعه مشمر ثمر باشد. نور می توانست در این کار به زیبایی عمل کند اما کاربرد آن فقط با خاموش و روشن کردن معمولی طراحی شده بود. زمان و مکان با تعویض درست نور می توانست در فضا سازی کاربرد کلیدی داشته باشد که به این موضوع خیلی سطحی نگاه شده بود.

طراحی لباس در جهت کار اما طراحی گریم کار را به سمت یک نمایش فانتزی برده بود که بیشتر در کار کودکان استفاده می شود. بازیگران و کارگردان در انتخاب افکت که توسط خود بازیگران اجرا می شد، موفق عمل کردند. درست مثل اجرای موسیقی زنده که در آن از بازیگران نیز استفاده می شد و کارگردان، نوازنده گیتار را که دائم روی صحنه تماشاچیان را تماشا می کرد یا بسه بازی می گرفت و یا اینکه بازیگری نیز ساز او را می نواخت.

در هر حال، حضور او کاملاً وصله نامربوط در صحنه بود. استفاده از ساز و موسیقی هر چند کار را هدایت می کرد اما با ساختار نمایش هماهنگی نداشت و بیشتر به جنبه های تفنی کار مربوط می شد.

عده ای دانشجوی سر آن دارند تا نمایشی را به صحنه ببرند تا به اصطلاح خودشان از دریافت های سالیان سپری شده دانشگاه ثمری به دست آورند.. حال به چه قیمت و تا چه اندازه، آن برمی گردد به توان و آموخته های آنها. با مروری به تاریخ هنر نمایش، اساس آن را در تاریخ تئاتر یونان جست و جو می کنند، می پردازند به نقش اساطیر یونان که به حق در روند نمایش تاثیر بسزایی داشته و تا کنون هر ساله چند اثر با این مضمون به روی صحنه رفته است. اما نگاه نویسنده که خود نیز کارگردان و بازیگر نقش اول آن است، نسبت به تاریخ یونان باستان، طنز است.

هر چند با هر وسیله ای سعی دارند از تماشاچی خنده بگیرند که در بعضی مواقع، تلخی کام را متصور می سازد. از این رو نویسنده که همان کارگردان و بازیگر نقش اول نیز است (تاکید عمدی) دست به یک ساختار شکنی زده که در آن عجول بودن کاملاً مشهود است. هر چند که سوژه برگرفته از آکسیون (موضوع اصلی) و انتریک (موضوع فرعی) است اما نویسنده به این قاعده توجه نکرده و بعضاً موضوعات فرعی خود نیز اصلی گشته که تماشاچی و مخاطب را سردرگم می نماید.

امیر سلطان احمدی (همان تاکید عمدی) در مسند دانش آموخته رشته نمایش باید برای جان بخشیدن کاراکترها از اضافه گویی پرهیز می نمود و با ساختاری دراماتیک، مطلب را در روند بازی بازیگران ارائه می کرد. ژازن که پدرش به دست عمویش پلیاس به قتل رسیده و تاج سلطنت را بر سر نهاده تصمیم در بازپس گیری آن دارد. پلیاس به شرطی قبول می کند که پشم طلائی را که بر روی درختی که از دهایی از آن محافظت می کند برایش بیاورد هر چند که در این مسیر خطراتی در کمین اوست. در این مسیر نویسنده به مسائلی می پردازد که اگر از نمایش حذف شود هیچ تاثیر خاصی در روند قصه ندارد. مانند اجرای موسیقی های سبک باب، بندری، هندی و آهنگ های غربی. این پراکندگی در متن به شدت مخاطب را آزار می دهد. از این رو تاثیرش در شیوه کارگردانی و هدایت بازیگران به خوبی دیده می شود. و در پایان وضعیت گروه دانشجویی که سر آن دارند که نمایشی را به صحنه بکشند، نامعلوم می ماند.

امیدواری ممنوع!؟

نقد نمایش « رویاهای شهر من چرت می زند » به کارگردانی «عبید رستمی»

علی اکبر
باقری ارومی

خوبی پیدا کرد بازیهای خوبی را از بازیگران بهتر سندجی دیدیم و مشاهده کردیم. بعضی از بازیگران، آماتوری و دبیرستانی عمل می کردند ولی انصافاً باید اعتراف کرد برعکس بعضی از آنان فوق العاده بودند و این امر نمایش را دامن در بک حالت بینابینی نگه می داشت. تا اینکه نمایش در مسیر خوبی قرار گرفت، کارگردان نشان داد که تئاتر و انواع آنرا به خوبی می شناسد استفاده از عناصر سایه در جا به جای نمایش، استفاده از عناصر تئاتر مستند (فیلم و پروچکشن) استفاده بجا از رنگ و تاثیر آن در بازیهای بسیار خوب طراحی شده بود و عامل هوشمندانه ای بود که کارگردان از آنها به نحو احسن استفاده کرده بود. ولی نکته ای که نباید از نظر دور داشت همانا گسترش دید مایوسانه و به نوعی مقصر تراشیدن از شاکله مذهب و امنیت در جامعه بود.

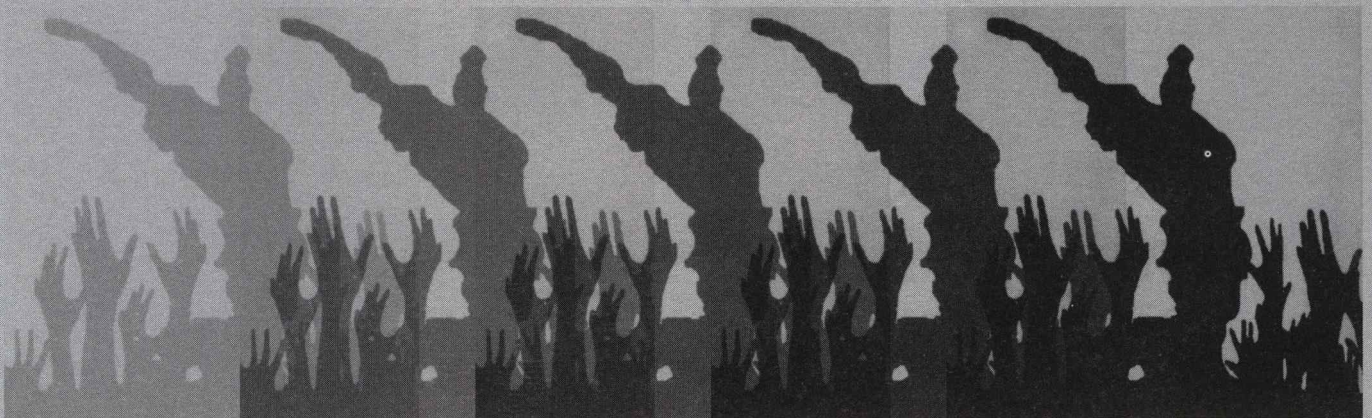
نمایش به نوعی می خواست بر خوردهای شرعی و امنیتی را مقصر قضیه گسترش اعتیاد جلوه دهد که این خیلی بد مطرح می شد.

آیا قاضی و مامور پلیس این قدر بی رحم اند، آیا همه انسانهایی که ظاهر مذهبی دارند و تسبیحی می چرخانند ریاکارند، آیا هیچ کس به انجام وظیفه خودش آگاهی ندارد و در مقام سوء استفاده از قدرت بر بست و منصب تکیه زده و لباس محافظ قانون بر تن کرده است. این خیلی ناامید کننده است و دید نویسنده و کارگردان را نشان می دهد که چطور نخواسته چشم گوشه ای از چشم مثبت نگر خویش را بگشاید و وزن مثبت و منفی قضایا را بطور واقعی سنجش کند این عمل در صحنه ای که ما سایه ای از قاضی و باصطلاح شکنجه گر را می بینیم بسیار واضح به چشم می خورد و در صحنه آخر نیز به نوعی با زیر سوال بردن پلیس با لفظ قریب به این مضمون قامت ایستاده با خشونت تکرار می شود. این یک ضعف عمده برای نمایشنامه کار است که نتوانسته این آموزه را به کار ببندد که تعمیم از کل به جز از نظر فتون نمایشنامه نویسی عملی غلط می باشد بلکه مطابق آموزه اساتید باید از جز به کل رسید. ولی متأسفانه در این نمایشنامه ما آنرا شاهد هستیم و این موجب می شود ما همه را فقط مقصر بدانیم و جامعه را فاقد اراده لازم برای مبارزه با فساد قلمداد کنیم. درحالیکه بینش نمایشنامه نویس درست باید مانند چراغ راهنمایی دارای عملکردهای متفاوتی بوده و تفاوت ها را آشکار کند چراغ زرد و سبز و قرمز عملکردهای متفاوتی را در رعایت قوانین اجتماعی دارند و قانونمندی را در پیش می گیرند.

نمایشنامه نویس نیز باید اجتماع را دارای عملکردهای متفاوت بداند و مناطق مختلف عبور از منطقه خطر، هشدار نسبت به آن و منطقه قانون نظم اجتماع را به خوبی بشناسد. عبید رستمی تنها چراغ قرمز خطر را برای ما ترسیم می کند و منطقه سبز امیدواری را عبور ممنوع کرده است.

سندج و کردستان همیشه هنرمندان خوب و قابلی داشته است. بادم هست چند سال پیش یک نمایش خوب اسطوره ای از هنرمندان این شهر، تحت عنوان «آرش بر فراز کیهان» را دیدم که هم بازی بازیگران خوب بود و هم کارگردانی اش. بنابراین نمی توان از نام سندج به سادگی گذشت چون هنرمند فرهیخته ای مانند دکتر صادقی متعلق به آن دیار است. نمایش « رویاهای شهر من چرت می زند»، خطراتی را که پیش روی این شهر هنرپرور است به ما گوشزد می کند از جمله خطر اعتیاد که نابودکننده جوامع است. بروز و شدت این خطر به چندعامل برمی گردد. بروز ناامنی و اشغال کشور همسایه (عراق) و از بین رفتن امنیت ظاهری این کشور و لانه شدن آن و به عبارتی بهشت موعود گشتن برای انسانهایی که با تروریست، مواد مخدر و جنایت آمیخته شده اند، خصوصاً برنامه ریزی منظم و سازمان یافته صهیونیست ها، جداسازی افراد از دامان ملت بیکارچه عراق و نیز طرح توطئه آمیز جدایی کردهای ایران، ترکیه و سوریه که سالیان سال است در راس برنامه های سازمان امنیت اسرائیل خودنمایی می کند، همه اینها سبب شده است که بلای خانمان سوز اعتیاد به صورت یک معضل اساسی در شرق و غرب کشورمان خودنمایی کند. اینکه گفتیم سندج، هنرمندان خوبی دارد، در اهمیت دادن به این مسأله است. هنرمندان سندجی روی مسأله حساسی انگشت گذاشته اند: مسأله اعتیاد و معضلات و دامنه آن که خطرات بسیاری را برای کبان و نظام جمهوری اسلامی در پی دارد. افراد معتاد نه می توانند در مقابل هجوم دشمن بایستند و نه می توانند از فرهنگ غیورانه خویش دفاع کنند! از این موضوع بر صحنه تئاتر دفاع می کنم ولی با یک اما. اما برای من از اینجا پیش می آید که چرا این گونه سیاه و مایوسانه به این قضیه نگریسته شده است؟ چرا ما چشم بدبینی را این قدر گشاد کرده ایم و نسبت به حل این مسأله این قدر نومیدانه اندیشیده ایم؟ آیا هیچ راهی برای مقابله با این فساد گسترده متصور نیستیم؟ آیا همیشه نباید مثبت و منفی را در کنار هم دید هر چه دیدیم منفی بود و هیچ جنبه مثبتی از مبارزه و هیچ اراده ای را در جهت آن ندیدیم اگر همه چیز زیر سوال برود به نظر شما مسأله حل خواهد شد؟ آیا با حسرت گذشته را خوردن، نمی توان آینده را تیره و تار دید متأسفانه نضج این فلسفه سیاه نمایی زندگی در بین جوانان این مرز و بوم شاید خطرناکتر از آن اعتیاد باشد که چون موجودی نامریی در کمین جوانان نشسته است و این شاید پنجاه درصد تاثیر این نمایش را بگیرد و حالت تسلیم را بیشتر القاء کند تا تحریک به مبارزه با دیو فساد.

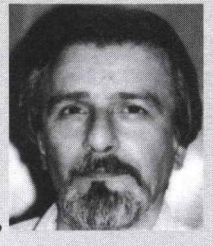
از محتوای نمایش که بگذریم باید به کار خوب کارگردان و بازیگران اشاره کرد. البته شروع اولیه نمایش تماشاچی را سردرگم می کرد. شروع نمایش خوب نبود ولی رفته رفته نمایش انسجام

توهم تئاتر در یک شب زمستانی

نقد نمایش «رویا در نیمه شب تابستان» به کارگردانی «سعید بهنام»

صمد چینی فروشان

ملیس به لباس سبید، بر صحنه ظاهر می شود و همزمان اجسادى که غلت زنان از همه سوى صحنه بر زمین جا به جا می شوند. با هر گردش زن، دسته ای از اجساد رفتارهایی به نشانه «طلب» (۱) می کنند و سپس بر زمین «بخش» می شوند. دو کارگر، دو نردبان را به فاصله چند قدم در برابر هم می نشانند که نگهدارنده دو سر یک طناب اند؛ مرد میانسال در میانه و یک زن جوان و دو مرد جوان همراه او به طناب نزدیک می شوند. مرد از یکایک ایشان به رسم زندان ها عکس های نیم رخ و تمام رخ می گیرد و سپس به یکی از آن ها فرصت می دهد تا مورد سوء استفاده (۲) قرار گیرد. ۳. زنی (بخوان هلن) با رفتارهایی آشکارا عشق خواهانه «توجه» مردی را (بخوان دیمتری) طلب می کند که به سختی رانده می شود. ۴. چند کارگر کاسکت به سر با رفتاری ریتمیک و هماهنگ، چارپایه هایی را بر زمین می کوبند و می غلتانند. زنی سیدپوش (بخوان پوک یک جن) کاسکت زن کارگری برمی دارد و به عوض آن کاسکت منقش را وارونه بر چهره اش می کشد (بخوان ماسک الاغ). ۵. دختر جوان و پسر جوان پیش گفته (بخوان هرها و ساندر) بر صحنه در رقصی عاشقانه درمی آمیزند. جوان تجاوز کار پیش گفته (بخوان دیمتری) سر می رسد و لوله اسلحه را بر پیشانی جوان عاشق (بخوان ساندر) نشانه می رود. ۶. زن و مردی سیدپوش، زمین صحنه را پاک می کنند (بخوان شاه جنیان و همسرش تیتانیا) و دو دختر و پسر جوان در زمین پاک شده به هم می پیوندند و الخ. آنچه بر صحنه می گذرد خلاصه ای از خط سیر ساده داستانی تلخیص شده ای از نمایشنامه شکسپیر (روایى شبی در نیمه تابستان) است که بدون اطلاع از آن، درک مناسبات و هویت افراد غیر ممکن است. در این صورت تماشاگران شاهد مجموعه ای از اعمال (بی کلام) آدم هایی هستند که نه هوششان و نه دلیل اعمالشان بر آن ها معلوم نیست و نشانه های گنگ به کار گرفته شده نیز، جز آنچه به عشق و دلدادگی و هوس مربوط می شود، کمکی به درک روابط و شناخت آدم ها نمی کند، نشانه هایی رفتاری و حرکتی که از ویدئو کلیپ ها به روی صحنه راه یافته اند. آنچه نوجوان تئاتری ما باید بداند، این است که صرف پیگیری از خط داستان یک اثر دراماتیک و بازنمایی و روایت برخی از نقاط عطف آن ها، چه در قالب کلاسیک و چه در هیأت نو، پدیده ای دراماتیک خلق نمی کند. هرگونه بازخوانی و نخوانی و روایت تازه از یک اثر دراماتیک، مستلزم انتقال آن جوهری است که درونی ترین لایه معنایی آن را چه در خوانش کلاسیک و چه در بسازخوانی نوین پدید می آورد. همان عنصری که جدایی عناصر تاتریکال جانبی و یا تزئینی، ارتباط عمیق مخاطب و صحنه را موجب می شود و برای تئاتر، آن امکان را فراهم می کند که علی رغم گذشت زمان، هیجانات، عواطف و احساساتی مشابه را تحریک و در فضای میان جایگاه تماشاگران و صحنه نمایش آزاد سازد.

در مورد «روایى شبی در نیمه تابستان» گفته اند: «استعاره های رنسانسی و جزاییت رمانس های شهسواری در این اثر شاعرانه ترین بیان خود را یافته است.» (۲) و از این همه در این نمایش بی کلام که خبری از ساده ترین خط آن هم در قالب تصویری نامتین و نامفهوم (یا مستقل از نظر مفهومی)، بهره ای از اثر نبرده، چه چیزی بر جای مانده است؟!

این نمایش، محصول یک سوء تفاهم تئاتری است نه به خاطر آنچه که به نمایش می گذارد و با شیوه ای که انتخاب کرده است، بلکه به خاطر نسبت دادن اعمال صحنه ای خود به شکسپیر و به روایى شبی در نیمه تابستان است. این اثر از زیباترین و پیچیده ترین نمایشنامه های کمدی این شاعر بزرگ تئاتر و صحنه است. سوء تفاهمی که مدت هاست (در ظاهر نخوانی) همچون بختکی به جان تئاتر ما افتاده است. اگر از اشتباهی که در عنوان نمایشنامه شده است بگذریم و آن را حاصل یک «غلط تایی» بدانیم (عقلای قوم «روایى شبی در نیمه تابستان» یا «روایى شب نیمه تابستان» برگردانده اند) این اثر نمایشی نتوانسته است حتی با وجود حذف دیالوگ که مهم ترین معضل کارگردانان بنام آثار شکسپیر در رویارویی با متون دراماتیک وی بوده است، به دلیل تأثیرپذیری از توهم رایج در حوزه بازخوانی و «مدرنیزاسیون آثار کلاسیک» (۱) که اخیراً و حتی در همین جشنواره جلوه هایی از آن را شاهد بوده ایم، چه به جد و چه به طنز، سایه ای حتی کژ و مژ و بی شکل از اثر ادعایی را به نمایش بگذارد. «پتر بروسوک»، کارگردان صاحب نام انگلیسی آثار شکسپیر را به چهارراهی توصیف کرده است که در آن، «همه انواع تئاتر مدرمی، کمدی، تئاتر حماسی، تئاتر آیینی، تئاتر اندیشمند، تئاتر تجاری عالی و ابستدای همدیگر را می یابند و درهم ادغام می شوند» و روزی را پیش بینی می کند که چنین تئاتری که روزی وجود داشته است، دوباره پدید آید. «بروک» روزی را آرزوی می کند که در آن «سده ای که توسط انسان، مابین قدیم و جدید، علامه و عامی کشیده شده است با یک کف زدن ساده از بین خواهد رفت» مسئله ای که گریبانگیر آثاری از این دست نیز خواهد شد. این نمایش که کوچکترین ارتباطی به اثر شکسپیر ندارد، نادانسته حداقل های خلاقانه خود را نیز زیر بار سنگین نام شکسپیر و اثر خارق العاده اش از دیده پنهان داشته است هر چند بسیاری از جلوه های بصری و لمباید (۱) دیداری خود را نیز مدیون ویدئو کلیپ های ماهواره ای است.

«روایى شبی در نیمه تابستان»، یک کمدی افسانه ای مفرح اما پیچیده در پنج پرده است که به نظم و نثر تالیف شده و شکسپیر در نگارش آن از منابع چندی نظیر پلوتارک، چاوس و ... بهره جسته است.

او در بخش مسخ (چهره الاغ) نیز و امداثری از پولوتوس (الاغ طلائی) بوده است. در این اثر، دو جهان افسانه و کلاسیک در هم می آمیزند تا افول رنسانس را جشن بگیرند (۱) سلاطین باستان (خدایان)، پریان و جنیان و آدمیان در این نمایشنامه، کلاف پیچیده یا از حوادث خنده آور و رمانتیک را پدید می آورند. تا کنون بر اساس این اثر، آثار موسیقایی، اپرا، فیلم سینمایی و تلویزیونی و تابلوهای نقاشی زیبایی خلق شده است. اما «رویا در نیمه شب تابستان» مجموعه تصاویر و کنش هایی را متأثر از وقایع نمایشنامه شکسپیر به نمایش می گذارد که به ظاهر مستقیماً از مرحله خام انگاره ای و ذهنی به روی صحنه آورده شده اند و پاره های آن، بی آنکه قالب زیبایی شناختی ویژه ای پذیرفته باشند، لباس عاریتی تعین صحنه ای به تن کرده اند. نشانه های به کار گرفته شده در این نمایش، چندان خام و ابتدایی اند که می تواند بر همه چیز، جز آنچه به نامش پرداخته شده، دلالت کند. با حذف سایه و وزن و مقتدر شکسپیر ارتفاع پست این بنای نو اما با نوعی از تاتریبی کلام پر فورمانس رو به روی می شویم که از مجموعه گسسته یا از تابلوهای گاه چشم نواز فراهم آمده است. ۱- زنی که گویانمود عینی ماه تصویر شده بر دیوار انتهایی صحنه است،

و ما، هم چنان دوره مر

نقدی بر نمایش «رویا» به کارگردانی «سپیده نظری پور»

فرشته حبیبی

متن های رئالیسم اجتماعی مدت زیادی است که گریبان تئاتر ایران را گرفته و دیگر شده است یک مد به جای یک اتفاق. نمایشنامه رویا نیز در این دسته قرار می گیرد. اما زیاد شبیه متن های رئالیستی دیگر که در این سال ها شاهدش بودیم، نیست. هوشمندی زهره مجابی در انتخاب شروع اثر است. او از جایی نمایشنامه را شروع می کند که اصلاً مخاطب انتظار ندارد. دختری جوان با لهجه غلیظ ترکی، از دست بچه ها و آدم های پارک شکایت می کند. دقایقی بعد می فهمیم که او مسئول توالی عمومی پارک است. دقایقی بعد اما به نظر می رسد که دختر در قالب نقش مسئول توالی فرو رفته و خود یک دختر بازیگوش و شیطان است. اما باز در جایی از نمایش می فهمیم که دست هایش بوی مواد ضد عفونی توالی می دهد و این بو گریزناپذیر است.

هر لحظه با اطلاعاتی غیر مستقیم، اطلاعات قبلی مخاطب زیر سوال می رود و این نکته نمودار بالا رونده کشمکش و رسیدن به نقطه اوج در یک درام رئالیستی کلیشه ای را می شکند و ساختار خود را با اقتدار برپا می کند. این فرم به شخصیت پردازی دو شخصیت زن متن نیز سرایت کرده است. شخصیت ها هر لحظه، خصوصیت های متفاوتی می پذیرند و این فرم، الصاقی نیست و در خود متن، جواب خود را می یابد. زیرا این دو شخصیت دائما در حال بازی هستند. بازی با خود، بازی با یکدیگر، بازی با دنیای اطراف و در نهایت خود، بازیچه قدرتمندتری به نام زندگی هستند. در حقیقت فرم و محتوا یکدیگر را حمایت می کنند اگر چه خط داستان ساده و شاید تکراری به نظر برسد.

دو دختر نوجوان که از پرورشگاه و خانه خود فرار کرده اند و چون سربرناهی ندارند، در پارک زندگی می کنند، گذشته خود را کابوس وار مرور می کنند. گذشته ای که شبیه گذشته هزاران دختر فراری دیگر است. فقر، خانواده پر جمعیت، آزار و اذیت والدین و ... تنها رویای شیرین هر دو، بازیگری است. بازیگری عرصه ای است که آنها را از گذشته خود جدا می کند. اما کابوس چنان پر قدرت و پررنگ حضور دارد که رویای شیرین آنها هنوز به نیمه نرسیده، به پایان می رسد. این فضای سیاه و سفید و ساده و به همان نسبت رنگارنگ و پیچیده، بستری مناسب است برای کارگردان بازیگری که با قوه تخیل خود، تصاویری متنوع و چند وجهی خلق کند و از پیشینه کمی به تکرار رسیده خود دست بکشد و وارد عرصه های جدید شود. جدا از غافلگیری های متن، اجرا و مخصوصاً بازی سپیده نظری پور نیز غافلگیرانه بود.

حذف حرکت به نفع خلاقیت بازیگر

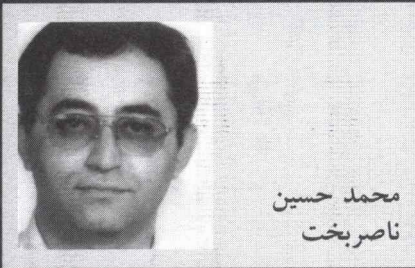
نقد نمایش «بهترین مامان این حوالی»

به کارگردانی «محمد رضا کوهستانی» و «مجید امیری»

موفقیت نمایش «ها هملت» مارکوس زونر که در جشنواره بیست و یکم فجر اجرا شد، نشان داد که می توان یک متن بارها اجرا شده همچون هملت را فقط با دو بازیگر و دو صندلی در یک صحنه بزرگ اجرا کرد و نزدیک به دو ساعت تماشاگر را با خود همراه کرد. حذف دکور و حرکت بازیگران روی صحنه، همه بار فضا سازی را به دوش بازیگران و خلاقیتشان می انداخت. دو بازیگر نشسته روی دو صندلی چوبی از همه قابلیت های بدنی شان به عنوان ابزار صحنه بهره می جستند و در این راستا از خلق اصوات متنوع، تصویر سازی در فضا و پانتومیم نیز استفاده می کردند. قدر مسلم این است که در تئاتر به فراردهای صحنه ای اقتدا می کنیم. صدای ورزش باد کفایت ما را در فضای توفانی سهمگین قرار دهد. همچنین حرکت اشیاء به این سو و آن سو نیز می تواند همین فضا را خلق کند و اتفاقاً معجزه نمایش که در بخش عمده ای با تخیل هم مرز است. در اینجا برای آفریدن یک اکت نمایشی، بیشمار انتخاب وجود دارد. مارکوس زونر خود خواسته دکور و حرکت را حذف کرد، چرا که قصد داشت از جوهره حرکت در بدن و صدای بازیگرش بهره برد. «بهترین مامان این حوالی» که به بهره گیری از شیوه اجرایی «ها هملت» و به کارگردانی محمد رضا کوهستانی و مجید امیری روی صحنه رفت، از امتیاز نگهداشتن مخاطب تا پایان نمایش برخوردار بود. متن نمایش، اساساً با جاشنی طنز نگاشته شده و در اجرا نیز، بازی ها و میمیک های اغراق آمیز و کاریکاتوروی و شیوه قرائت دستور صحنه که بده بستنی طنز آلود با بازیگران روی صحنه دارد، نمایشی مفرح را پدید می آورد. اغراق در بازی ها البته کاملاً تعمدی و از پیش تعیین شده است. شاید قرار بوده این شخصیت ها هویتی عروسکی پیدا کنند. دو بازیگر مداوم با هم جلد می کنند و در این جلد ها، میمیکشان دفرمه می شود و باز به حالت اول برمی گردد.

بر خلاف «ها هملت» که خط قصه مشخصی دارد و تعدد شخصیت ها در هر صحنه قابلیت های گسترده دو بازیگر را به رخ می کشد، بهترین مامان این حوالی قصه اش پراکنده است. نمایش، دو ایزود و هر ایزود دو تکه دارد. علت تقسیم بندی ایزود اول به دو تکه چندان معلوم نیست چرا که در هر دو تکه به ارتباط ممتد یک خواهر و برادر پرداخته شده است و شاید این دو تکه شدن به دلیل قرینه بودن لاجرم با ایزود دوم است تکه اول ایزود دوم به رابطه یک مادر با پسرش و تکه دوم به رابطه همان مادر با نوه اش می پردازد. جز شوخی های کلامی و همان تصویر سازی های کاریکاتوروی، ایده مرکزی شفاف در نمایش به چشم نمی خورد. در ایزود اول نوسبند سعی کرده رابطه نامشروع دختری را با مردی که دوست مادرش است، مطرح کند پاسخ دختر در قبال ژست تعصب آمیز آبکی برادرش که می خواسته او بهترین دختر آن حوالی باشد این است: سعی می کنم بهترین مامان این حوالی باشم این قصه اما نیمه کاره رها می شود و در ایزود دوم اساس خط قصه عوض می شود شاید بتوان به هر حال بیوندی میان آدم های ایزود اول و دوم یافت ولی این ارتباط مشکلی را حل نمی کند همچنان پراکنده گی قصه که ناشی از عدم وجود یک نگاه و زاویه دید شفاف در پس متن می باشد آزار دهنده است.

محمد حسین
ناصر بخت

بازی سایه

نقدی بر نمایش «مهابتی در قالی»
به کارگردانی «حمید رضا میرزای»

مرد تر کمن از این که زنش مدت ده روز است که دیگر به یاد او نیست سخت ناراحت است و با همراهی زن سپیدموی قالیبافی کمر به قتل وی بسته است. نمایش مهابتی در قالی این گونه آغاز می شود اما این تنها توطئه ای است تا تماشاگر به فریبی سخت گرفتار آید و در پایان در باید که آنچه اندیشیده است نه حقیقت ماجرا که دامی بوده است برای آن که ضربه پایانی نمایش در او تاثیر افزون تری بیابد و حقیقت چیزی جز این نیست که تمامی شخصیت های نمایش غیر از همان زن، که جز در هنگام ورود در کل اجرا تنها سایه ای از او دیده می شود، همه مرده اند و بیاموزد که ظواهر می توانند حجابی بر حقیقت باشند.

اما نمایش مهابتی در قالی به رغم این ایده ناب که از لابه لای سطور متن می توان دریافت (البسته نه چندان ناب که شبیه آن را همین تازگی هادر فیلم «دیگران» دیده ایم) در پرداخت فضای فراواقعی موجود در اثر موفق نیست. در این زمینه جز موسیقی که گاه به یاری نمایش می آید (و این نیز در هنر موسیقی امری ذاتی است زیرا که انتزاعی ترین هنر هاست) سایر عناصر با آنچه که متن می طلبد همخوانی نداشته و در نتیجه نمایش در ارتباط با مخاطب ناموفق می ماند و تماشاگر به ویژه در یک رویارویی طبیعی (و نه در فضای مصنوعی جشنواره ای و مناسبی که گاه هنرمندان ما را گول می زند) آن قدر منتظر نمی ماند تا ضربه نهایی اثر را مشاهده کند و متوجه ایده جالب توجه گروه گردد.

نمایش مهابتی در قالب ضمنا از نقضی اساسی رنج می برد که متاسفانه در تئاتر روزگار ما به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است و آن الکن بودن زبان نمایش در ایجاد ارتباط با مخاطب است.

در این نمایش گفت و گو گاه به زبانی فحیم و شاعرانه که بیشتر زیننده ادبیات است و گاه به زبان محاوره نگاشته شده اند که این بلا تکلیفی و عدم تناسب شخصیت های اثر موقعیت نمایش و لحظات موجود در متن نیز به مانعی برای درک بهتر اثر و پیام آن بدل می گردد.

«مهابتی در قالی» اما بیانگر عشقی است که اعضای گروه نمایش به زادگاه و فرهنگ بومی خود دارند و این نکته در استفاده ایشان از عناصری که ما را به یاد این خطه از سرزمین مان و مردم دوست داشتنی اش می اندازد، هویداست نکته ای که جای تمجید دارد.

فضایی سخت، تنها یک نیمکت، یک چتر کهنه، چند بطری خالی و تعداد زیادی در بطری نوشابه ابزار اوست برای اجرای نمایش رویا. کمترین ابزار با بیشترین استفاده میزانشن ها بر اساس قطره های یک دایره فرضی و حرکت ها بر مدار دایره استوار است. دایره ای که در میان دایره بزرگتری از نور سفید محصور شده.

زبان اجرا هم پای زبان متن، مخاطب را با خود همراه می کند. با حفظ ریتم و ضرباهنگ به نظر می رسد انتخاب ۵۰ دقیقه برای طول بازی نه تنها به حفظ ریتم کمک کرده، بلکه موجب ایجاز در کل اثر شده است. تصاویر ناگزیر تکرار نمی شوند و اجرا به ورطه دراز گویی در ارائه موتیف ها، نمادها و روایت خود نمی غلتد. اجرا به پایان می رسد، در حالی که مخاطب، هم چنان منتظر ادامه است.

برای کسانی که آثار سپیده نظری پور را به عنوان یک بازیگر دنبال می کنند، دیدن نمایش رویا می تواند یک اتفاق باشد. مدلی که او برای بازی در این نقش برگزیده تجربه ای متفاوت محسوب می شود. بازی او اگرچه، هم چنان اغراق آمیز است اما تصنعی نیست و خود را به مخاطب می باوراند. هم چنانکه نیمکت در کار کردهای زمانی و مکانی مختلفی که به خود می پذیرد، در نگاه ما تبدیل به خانه وحشتناک و دلهره آور دختر می شود یا صحنه یک تئاتر عروسکی.

نمایش رویا با مضمون تکراری که دارد، می توانست یک اثر بسیار معمولی باشد، اما فراتر از آن است.

دوری از داستان گویی صرف، ایجاد تصاویر نمایشی که هر لحظه خوراک جدیدی برای چشم ها و ذهن ها می شود، سادگی و در عین حال دست کم نگرفتن مخاطب، اثر را با ذهن مخاطب همراه می کند. نمایش به پایان می رسد (با خوابیدن دو دختر در کنار دست های یک پدر خیالی مهربان و بی آزار که با بطری ها ساخته شده) اما رویا در ذهن مخاطب آغاز می شود. چرا که برای رویا، پایانی نیست و ما همراه دو شخصیت نمایش هم چنان دوره می کنیم

روز را

شب را

هنوز را (۱)

۱- احمد شاملو

تا ملکوتی

زنده باد مُرده!

نقد نمایش «استخوان های طلایی» کار «شکرخدا گودرزی»

علیرضا احمدزاده

استخوان های طلایی نوشته دکتر ناظرزاده کرمانی، نمایشنامه ای بسیار جسورانه و در این سال ها که اکثر آثار نمایشی نگاشته شده هم چون اتودهای دانشجویی یکبار مصرف هستند، اثری به شدت ایرانی و به شدت معاصر تلقی می شود.

استخوان های طلایی حکایت جنازه مردی است که پسرش قصد دارد آن جنازه را به یک موسسه تحقیقاتی امریکایی بفرشد و خواهر و برادر متوفی، قصد دفن وی را دارند. پسر که نام اصلی اش یوسف است اصرار دارد که وی را جوزف صدا کنند و بسا اخلاقی کاملاً امریکایی به تمسخر مناسک مذهبی عزاداری می پردازد. تنش بین پسر و عمو و عمه اش تا آخرین لحظه ادامه دارد.

نمایشنامه از جهتی نمایشی آبرونیک است. حالتی کنایی که در اشکال مختلف روایی، نمایشی و حتی غنایی در بطن خود مفهوم سنت و مدرنیته را به شکلی رعب انگیز نشان می دهد. این نمایشنامه از جهتی دیگر به ادبیات شگرف نزدیک می شود.

طبق نظر منتقد بلغاری تزوتان تودورف نویسنده با راست نمایی و یا در واقع باز نمود واقعیت که نقش خود واقعیت را ایفا می کند خواننده را با اثر درگیر می کند. کاری که ناظرزاده در این متن انجام داده است.

مقوله راست نمایی از دو مولفه مختلف تشکیل شده: واقعیت و روایا. و در این اثر باید گفت: واقعیت و کابوس. زیرا نویسنده با کمک گرفتن از باز نمود واقعیت و ترکیب آن با کابوس یا روایا در وهله اول حس واقعی بودن را به خواننده انتقال می دهد و سپس با کابوس یا روایا، خواننده را با تردید و ابهام مواجه می سازد.

ناظرزاده هم چون یک ریویونیست به بازنگری سنت ها و التقاط فرهنگ ها نگاهی تازه انداخته است. قطعاً متنی بسا این ویژگی ها که برش مردم اجرایی دشوار خواهد داشت و کاری خواهد بود کارستان، بیان و لحن، حرکت و ایست، موسیقی و سکوت، نگاه و لمس و ... اگر در اجرای این متن به شکلی استیلزه مورد توجه قرار نگیرد، به نمایشنامه لطمه وارد می کند. تلاش شکرخدا گودرزی به عنوان کارگردان ستودنی است؛ اما نگاه گودرزی به اثر و طراحی کارگردانی وی در سهل الوصول ترین شکل آن حاصل شده است.

این مسیر سهل، یک مزیت دارد و آن این است که در ارتباط با مخاطب عام توفیق می یابد اما اثری را که به آثار ابزوردیست ها طعنه می زند را به شیوه ای عامیانه اجرا کردن ظلمی است که کارگردان بر متن روا می دارد. در حالی که توانایی افشین زارعی و دیگر بازیگران بر اهل تئاتر پوشیده نیست اما هدایت درستی در کار صورت نگرفته و اثری که مضمونی تکان دهنده دارد دقایقی به کمدی فارس نزدیک می شود. اثر ناظرزاده مملو از نشانه است نشانه هایی که در اجرا هم به درستی به کار گرفته شده است، دستمال یزدی، لباس های سیاه، حلوا، صدای قرآن نشانه های دنیای سنتی این سو هستند و موسیقی رپ، لباس های رنگی، کو کاکولا، پاپ کورن، ماساژور، کامپیوتر، نشانه های مدرن آن سو.

ناظرزاده حکمی نمی کند و کارگردان نیز به این پایان باز، وفادار است، تماشاگران با دریافت های خود به بیرون می روند و بعد از اتمام اجرا، نمایش در ذهن تماشاگران شروع می شود زیرا نمایش «استخوان های طلایی» تاثیر گذاشته است.

زنگ خطر

نقد نمایش «هفت طبقه» به کارگردانی «خسرو شهباز»

حسن وارسته

کشف و شهود رانیز از تماشاگر سلب می کند. «بیمار ۲۲۲» برای هر چیز زمانی است، زمانی برای خندیدن، زمانی برای گفتن، زمانی برای جنگیدن، زمانی برای صلح و زمانی برای مرگ.»

در آخر نمایش بیمار ۲۲۲ که به ظاهر تنها آدم اندیشمند نمایشنامه نیز محسوب می شود با سوراخ کردن مغزش نمایش را به پایان می رساند. متاسفانه پروسه یکنواخت و سطحی متن به کارگردان و طراحی صحنه نیز سرایت کرده است. طراحی صحنه دم دستی است. یک لته که هر بار، در هر طبقه و تماشاگران را به سکوت (هیس) دعوت می کند دیده می شود. یک پاراوان نایلونی که در هر صحنه، با هر طبقه تغییر وضعیت می دهد و چند چهارپایه که به همین شکل مورد استفاده قرار می گیرد و البته چند قوطی رنگ و قلم مو که جایگاه بیمار ۲۲۲ است و هر بار نور موضعی در لابه لای صفحه ها و با شنیدن جمله یکسان ۲۲۲ بر آن تاکید می شود. شاید اگر تامل بیشتری طراحی صحنه می شد کارگردان با فراغ البال بیشتری می توانست فضا سازی کند.

در بخش کارگردانی اگر چه شهروزاد تلاش می کرد با کاریکاتور کردن اشخاص، نمایش را به نوعی کمدی سوق دهد اما به جز مواردی نادر موفق نشد. شاید اگر با هدایت درست بازی ها یکدست می شد شاهد چند دستگی در بازی نمی بودیم. کافی است جنس بازی های دکتر و سرپرستار و رختشو و همسرش نوظافتچی را به خاطر بیاورید.

از آنجایی که شهروزاد تکلیف را با گونه نمایش مشخص نکرد در طراحی حرکات نیز دچار سردرگمی شد. باز توجه شمارا به میزانشن های کاریکاتوروار دکتر و در مقابل سرپرستار معطوف می کنیم یا میزانشن های قراردادی نوظافتچی: ۱- بدون تعارف با وضعیت موجودی که در تئاتر شهرستان ها و البته تا حدودی تهران دیده می شود، نمایش هفت طبقه از جمله آثار نسبتاً موفق است اما در مجال و حجم کم صفحه ای که در اختیار نگارنده قرار داده اند به برخی از ایرادات نمایش اشاره شد. ۲- حمیدرضا نعیمی چند اثر شایسته در کارنامه خود دارد و آنچه در بخش متن آمده نتها در مقایسه این اثر با دیگر آثار موفق این نویسنده است. ۳- صحنه مواجه شدن بیمار ۶۵۴ و اعتراضش به دکتر در طبقه پنجم و عق زدن او در برابر دکتر از صحنه های به یادماندنی نمایش هفت طبقه است.

داستان بسیار ساده شروع می شود. یک بیمار به طبقه هفتم یک بیمارستان که آخرین طبقه آن نیز محسوب می شود، مراجعه می کند. در بدو ورود سرپرستار به وی شماره ای می دهد: «سرپرستار: ۶۵۴ از الان شماره دارید. اسمتان خیلی مهم نیست!» در همان طبقه هفتم شخصیت های نمایش هر کدام به گونه ای ۶۵۴ را هشدار می دهند. در لابه لای صحنه ها این اعلام زنگ خطر و دلسوزی های غیر مستقیم و نامعلوم بیشتر به چشم می خورد. از دکتر و سرپرستار با آن رفتارها و جملات غیر متعارفشان گرفته تا نوظافتچی معامله گر و همسر رختشویش (که می شنکد) و پرستار و بیمار ۲۲۲. کافی است به دیالوگ ها که در صحنه های ابتدایی از زبان شخصیت های نمایشنامه شنیده ایم کمی مکث کنیم. خواهیم دید که چگونه نویسنده اندیشه خود را بر ملا کرده است. به بعضی از این گفتگوها توجه کنید:

«پرستار: اینجا هر چی پایین تر بری به راحتی آب خوردن بهت تعرض می شه». این یعنی قرار است نویسنده بیمار ۶۵۴ را طبقه به طبقه پایین ببرد.

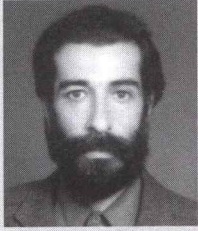
«دکتر: اگر عادت کنی از کثافت هم لذت می بری.»

این جمله نیز آن قدر روشن است که نیازی به یافتن زیر متن آن نیست. بیمار ۲۲۲ معلول ویلچر سوار که چهره اش را با پوشیه ای مشکی پنهان کرده در طول نمایشنامه با تکرار جمله همه چیز یهوده است مشت نویسنده را باز می کند. از اینجا به بعد تماشاگر با این انگیزه که حالا همه چیز برملا شده به انتظار می نشیند تا شاید چالش نوتری را ببیند بلکه از این ره آورد مطلب تازه تری از یک موضوع بیات شده به دست بیاورد. اما رفته رفته تکرار مکرراتی را می بیند که نمونه های فرنگی و گاه ایرانی حق مطلب را بهتر از این ادا کرده اند. ساختمان نمایشنامه هفت طبقه اگر چه از یک سیکل مدور که لازمه این گونه نمایشنامه هاست تبعیت می کند، کم اوج و فرود پیش می رود. ماجراها در هر صفحه با روند متحدالشکلی دست چین شده اند. به این معنی که بیمار ۶۵۴ در هر طبقه با آدم هایی روبه روی می شود که هر بار ترفندی تقریباً از پیش رفته موجب نزول طبقات بیمار می شوند. حلقه این طبقات یا بهتر بگوییم صحنه ها، بیمار ۲۲۲ است که با یهوده تلف کردن، طبقه بالاتر را به طبقه زیرین متصل می کند. مانیفست انتهایی ۲۲۲ لذت

پختگی از طبقه هفتم تا همکف

نقد نمایش «هفت طبقه» به کارگردانی «خسرو شهباز»

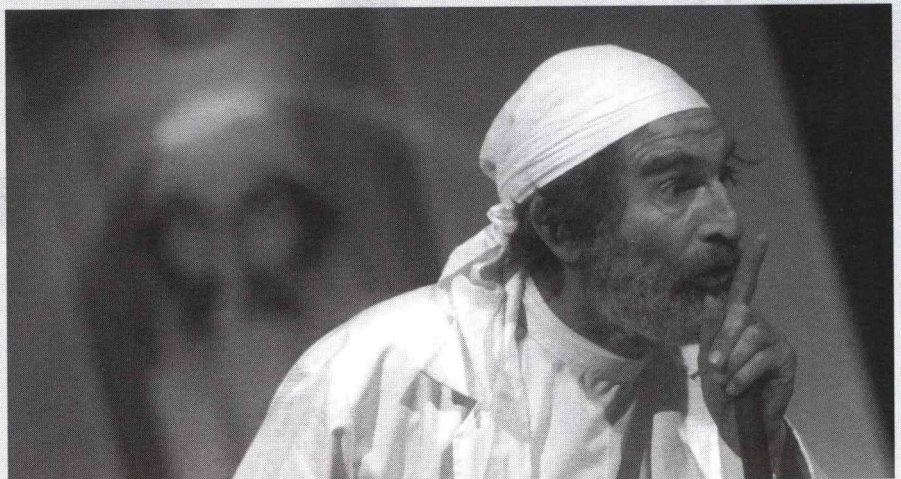

سید علی
تدین صدوقی

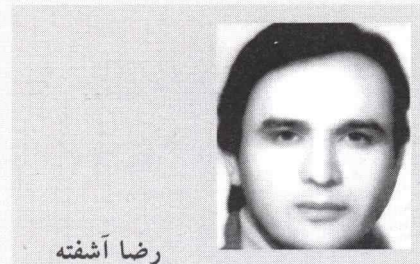
است. با توجه به اینکه یکی از نقش‌های اصلی رانیز بازی می‌کند. دیگر توانسته تمام تمرکز خود را صرف اجرا کند. در ابتدا بازیگران بدون مقدمه و توالی شروع به حرف زدن می‌کردند شاید این به متن بسر گردد، اما کارگردان می‌توانست این نقیصه را رفع نماید هر چند که پرداخت شخصیتها به لحاظ دراماتیک کمی ضعیف است مانند، رختشوی، مرد بیمار، و... چون در این نوع کار اصولاً تپ هانیز تبدیل به شخصیت می‌شوند و اساساً به نوعی در کمندی‌های امروزی تپ شخصیت داریم. و این نقیصه باز به متن باز می‌گردد متن عموماً دچار تفکر بیست که شاید سالها از آن گذشته است. باید توجه داشت که تنها با لامکان بودن، متنی جهانی نمی‌شود. هر چند که کارگردان سعی کرده است در اجرا این جهانی بودن را نشان دهد اما نجسب به نظر می‌رسد. بازی‌ها در جاهایی در قالب همان تپ می‌ماند بدین جهت سطحی است و گاه تصنعی هر چند که خانم شمسی صادقی بازی بی تکلیفی ارائه داد. طراحی صحنه با توجه به فضای حاکم مختصر و مفید بود و استفاده دراماتیک نیز تا حدی از آن شده بود اما می‌توانست با دیدی عمیق‌تر به شیوه‌ای که نویسنده برگزیده است و سبکی که کارگردان انتخاب کرده است به گونه‌ای باشد که لایه‌ها زیرین را چه از منظر متن و چه کارگردان بساز نماید. زمانی که سبکی را برای اجرا انتخاب می‌کنیم پس می‌باید تمامی عناصر مرتبط با آن را به کار گیریم و الا اجرا هويت خاصی پیدا نخواهد کرد و از چندگانگی رنج خواهد برد و این موجب گیجی تماشاکنان و عدم ارتباط با ایشان خواهد شد. و ایضا موجب آشفتگی در اجرا، این آشفتگی بسازیگران را هم با چندگانگی مواجه خواهد ساخت به طوری که در جاهایی ادای بسازی کردن را درمی‌آورند. و این خود موجب عدم ارتباط درست و دراماتیک بسازیگران با یکدیگر می‌شود. به گونه‌ای که هر کسی تنها دیالوگ خود را می‌گوید در این صورت قراردادهای بین کارگردان و بسازیگران لو خواهد رفت و میزانشن‌ها تکراری شده و بدون مفهوم دراماتیک تنها به جابه‌جایی روی صحنه ختم خواهد شد. در خاتمه باید گفت کار نسبتاً قابل قبولی را دیدیم چرا که متن و اجرا نیاز به بررسی و مذاقه بیشتری دارد تا به پختگی برسد این پختگی از طبقه هفتم تا همکف باید ادامه یابد.

آنقدر در این تعدد موضوع و طرح سوال و ایجاد ابهام پیش می‌رود که گاه ارتباط با تماشاکنان سخت می‌شود و در جاهایی به شعارزدگی دچار می‌گردد اما در کل انسان‌هایی را نشان می‌دهد که در چنبره نظام‌های حاکم اسیرند. این نظام‌ها هر طور که بخواهند با آنها رفتار می‌کنند. در واقع مردم را آنگونه که می‌خواهند می‌سازند. چه به لحاظ فکری و ذهنی و چه به لحاظ فیزیکی. و هر کسی هم که نخواهد باید تمام عمر در چنبره آنان اسیر بماند. قطعاً از منظر متن آن کس که رها می‌شود موجودی است که بر طبق خواسته آنان زندگی خواهد کرد. به لحاظ اجرایی کارگردان سعی کرده است که به متن وفادار بماند. از همان موسیقی ابتدایی کار که حالتی وهم‌انگیز را با نورهای قرمز بر صحنه حاکم می‌کند. گرایش به سمت سوررئال مشهود است. بازیگرانی که عموماً کاریکاتوری و غلو شده هستند مانند دکتر و سرپرستار، فضای سرد صحنه، رقص پرستار، خنده‌ها، و... کارگردان سعی کرده است که نشانه‌هایی برای ایجاد ارتباط و درک بهتر تماشاکنان استفاده کند. تابلوهای سکوتی که در هر طبقه تعویض می‌شوند. رنگ‌های قرمز و زرد و قهوه‌ای که هر بار روی دیوار سفید روبه‌رو ریخته می‌شوند، نوارهای قرمزی که بر لباس دکتر و پرستاران دوخته شده، کاغذهای قرمز و... نشان‌گر فاجعه‌ای است که در آن فضا در حال وقوع است. اما طنزی که در متن وجود دارد کاملاً نشان داده نمی‌شود. می‌شد با استفاده از همان سبک نگارش و شیوه اجرایی طنزی در خور ایجاد کرد. هر چند که شاید کارگردان بیشتر درگیر متن بوده

گروتسک شیوه‌ای است که ابتدا از نقاشی شروع شد و بعد در ادبیات گسترش پیدا کرد و در نهایت به ادبیات نمایشی و تئاتر رسید. بطور مثال آثار بکت و یونسکو و... را جزو آثار گروتسک نیز برشمرده‌اند و نیز آثاری که به تئاتر وحشت معروف شده‌اند در این شیوه همه چیز به نوعی کاریکاتوری، غلو شده، هراس‌انگیز، مبهم، و خنده‌آور است گروتسک آن روی سکه را نشانمان می‌دهد. خود پنهان در انسانها را در این شیوه نقابی که به چهره زده ایم فرو می‌افتد و صورت واقعی نمایان می‌شود با تمام خصیصه‌هایش از این رو خنده‌ای از سر تفکر ایجاد می‌کند. طنزی گزنده و وحشت‌آور. تا جایی که دیدن واقعیت و حقیقت آنچه که بوده خنده بر دهان می‌ماساند و انسان را به فکر فرو می‌برد. تفکری که با نوعی هراس توأم است هراس از دیدن واقعیت و از خویشستن خود. گروتسک مدام در حال طرح سوال است. در این شیوه پاسخ به سوالی، خود شاید سوال بعدی باشد و... و در این راستا گروتسک تماشاکنان را به درکی جدید و عمیق از خود و پیرامون خود می‌رساند. شیوه اجرایی که کارهای گروتسک معمولاً می‌طلبد به نوعی سوررئال، اکسپرسیونیست و عناصر تئاتر وحشت است که می‌توان گاه تلفیقی از هر سه را به کار گرفت. اما این بکارگیری اولاً قوت متن را می‌طلبد و ثانیاً تعمق و ژرف‌اندیشی کارگردان و عوامل اجرایی را. متن هر چند که سعی در ایجاد سوال دارد و با خلق فضایی وهم‌آلود و گاه مبهم و لامکان می‌خواهد به نوعی جهانی شود و در زیر متن خود نیز مسایل روز حاکم بر جامعه را مطرح کند. اما

واقعیت سیاه و چرک

رضا آشفته

نگاهی به نمایش «شرنگستان» به نویسندگی و کارگردانی «ناصر کریمی»

هنرمندی باید با دیدگاه وسیع و باز به دنیای پیرامونش نگاه کند و ابراز وجود کردن نیز نباید خارج از قواعد مرسوم زمانه باشد. باید هر نویسنده ای به آنچه دیگران می نویسند، آگاه باشد. اگر بتوان مانند آنها بنویسد تقلید گر خوبی است. اگر بتواند در دل تقلید به نگاه مستقل برسد آنگاه هنرمند خلاق است. مطمئناً خلاقیت هم پدیده پیچیده و دور از ذهنی نیست، فقط و فقط کمی جسارت و نگاه تیزهوشانه می خواهد و خیلی سریع می توان به آن رسید. باید خواست و ...

ناصر کریمی نیک در زمان اجرا نیز با توجه همان نگاه متعهدانه سعی بر آن دارد که حس ها و حالت های بازیگران را مطابق با رفتارهای افراد معتاد و بیچاره کند. حتی در لباس پوشیدن و گریم نیز به این مقوله توجه خاصی دارد. بازیگران نیز با توجه به این نگاه ناتورالیستی سعی بر آن دارند که در پوست و جلد نقش ها آن قدر نفوذ کنند که زمینه ساز یک ارتباط حسی باشند. حمید یوسفی (عطار) و ابوالفضل حاجی علیخانی (علی اراکی) در نقشش پردازی خود بر حس و انرژی می نمایند و از کوچک ترین رفتارها نیز به نفع یک بازی ناتورالیستی بهره می برند و در مجموع می توانند دل هر بیننده ای را مجذوب نقش و ماجراها کنند. اما مجید رحمتی (شهباز) نقش بازی می کند و با کلیشه پردازی از آنچه که مقصود کارگردان بوده است دور می شود.

طراح صحنه با تکیه بر رئالیسم محیط یک مرده شورخانه درب و داغان را نشان می دهد و همین مکان در تمامی لحظات امکانات بازی را در اختیار بازیگران می گذارد، تا به آنچه مد نظر دارند برسند. نورپردازی با مناسبات رئالیستی جلو نمی آید، و گاهی نور برای ایجاد گذر زمان و یا ایجاد حس در اجرا مداخله می کند که منطبق با اصول ناتورالیستی نیست موسیقی نیز از این قاعده تخطی می کند. شاید بتوان از این موارد چشم پوشی کرد، اما اگر قرار باشد که همه چیز به همان دیدگاه ناتورالیستی نزدیک شود، آن وقت دیگر نمی توان به سادگی از این خطاها گذشت. در ثانی برای تخطی از اصول باید به دنبال یک بیان جدید با دلایل خاصی و منطقی خاص خود بود. در همین جابه جایی ها و تغییرات است که متدهای جدید متداول می شود و متدهای قبلی از گردونه خارج می شوند. این متن بسا کمی رتوش و بسا ابزاری ساده تر می توانست به یک اجرای مینی مالیستی تبدیل شود، البته هنوز هم برای رسیدن و پرداختن به چنین اجرایی دیر نشده است.

ناگفته نماند که طراحی پرورشور که به صورت سرنگ بود، یکی از نکات مثبت و خلاقه اجرا به شمار می آید. البته این پرورشور پیش از آغاز نمایش تماشاگر را برای ورود به فضا، دریافت داستانی نمایشی و هم حسی با شخصیت ها آماده می سازد، به همین دلیل می توان از آن به عنوان ابزاری مکمل اجرا یاد کرد.

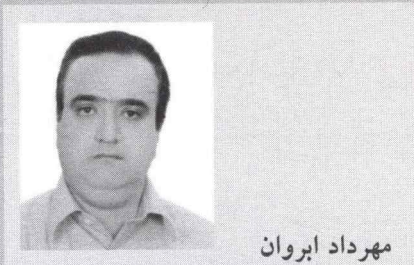
نمایش رئالیستی شرنگستان به کارگردانی و نویسندگی ناصر کریمی نیک از شهر اراک در باره اعتیاد و بلایای ناشی از آن است. او برای آنکه بتواند به این موضوع بهتر نگاه کند، محیط مرده شورخانه را برای ارتباط آدم هایی که با چنین معضلی روبه رو هستند، انتخاب کرده است. البته او می توانست هر جایی جز اینجا را انتخاب کند، اما مرده شورخانه شاید بهتر از هر جایی بتواند بیانگر آدم های بدبخت و بیچاره باشد.

نمایش به محمود استاد محمد، نویسنده و کارگردان نامی ایران تقدیم شده است و متن نیز متأثر از حال و هوای آثار استاد محمد و اسماعیل خلج است. نویسنده با زبان پایین شهری سعی بر آن دارد که به واقعیت سیاه و چرک زندگی این آدم ها نزدیک شود. او داستان را طوری طراحی می کند که ضمن خوش ساخت بودن بتواند از منظر شخصیت سازی به القای مفاهیم مورد نظر بپردازد.

عطار، وردست مرده شور (شهباز) است که به دلیل عاشقی و بی توجهی معشوقه اش تصمیم به اعتیاد و تزریق مواد مخدر گرفته است. علی اراکی دوست اوست که برایش مواد تهیه می کند. عطار متوجه می شود که شهباز به نامردی او را معتاد کرده تا بتواند بر گرده اش سوار شود و از او سواری بگیرد. عطار که از حقیقت آگاه شده با بطری پریده از پشت بر شهباز یورش می آورد و با زدن چند ضربه او را از پای در می آورد. در زمان جان دادن حقیقت دیگری را بر عطار روشن می سازد که شریفه، محبوبه عطار، فرزند نامشروع او و زن رمضان است! عطار که از شنیدن این حقیقت تلخ جان به لب شده، تصمیم می گیرد که از امشب تزریق کند، و آن قدر بر این کار سماجت می ورزد که جانش را از دست می دهد.

آنچه در شرنگستان می بینیم و می شنویم، کاملاً تکراری است، ولی شاید هنوز برای برخی از شهرستانی ها رفتن سراغ چنین موضوعاتی از جذابیت برخوردار باشد. و گرنه به این شکل و محتوا موضوعات را بیان کردن، تقریباً منسوخ شده است. شاید برای دست گرمی و باز آفرینی برخی از موقعیت ها که در پایان دهه ۴۰ و ۵۰ توسط برخی از نویسندگان (مانند خلج، استاد محمد و ...) تجربه شده است، خالی از لطف نباشد ولی تکرار چنین تجربیاتی به همین منوال نه تنها لطف نیست که هیچ نگرشی خلاقانه ای نیز در پس خود ندارد. امروزه دیگر نگاه ناتورالیستی از متون نمایشی یا حذف شده و یا به شکل تعدیل شده تری بیان می شود و یا اینکه آن قدر از درجه و عیار چرک بینی بالاتری برخوردار هستند که دیگر ناتورالیستی مطرح نیست. به هر تقدیر ناصر کریمی نیک سعی خود را بر آن داشته که متنی را بنویسد و به یکی از معضلات چشمگیر که لابد این روزها در شهر و محیط زندگی اش به وفور دیده می شود، بپردازد. این نگاه متعهدانه نویسنده قابل تقدیر و تحسین است اما هر

مهرداد ابروان

بیانیه ای در هشت ماده برای بهتر تئاتر کار کردن

نقد نمایش «و شاپور چه بسیار سفر کرد و بگردید» به کارگردانی «هادی شیبانی»

به بهانه نقد نمایش «و شاپور چه بسیار سفر کرد و بگردید» تصمیم گرفتم شخصا بیانیه ای برای بهتر تئاتر کار کردن صادر کنم. (لازم به ذکر است که این بیانیه لازم الاجرا نیست. می توانید همه و یا بخشی از آن را اجرا کنید و یا اصلا برعکس آن را عمل کنید. هر طور میل شماست. فراموش نکنید تئاتر هنر دموکراسی است.)
۱) از توانایی جوانان در عرصه هنر تئاتر غافل نمایم. نمایش و شاپور بسیار سفر... همه قوت و قدرت خود را از حضور جوانان و نوجوانانی عاشق و علاقه مند در عرصه تئاتر می گیرد جوانانی که همه عشق اند و شور. قدرت اند و تحرک. با انرژی هر فضایی را می سازند. معلوم است به کار گروهی در عرصه تئاتر واقف شده اند همکاری با یکدیگر را بلدند و می توان به عنوان آینده سازان تئاتر مملکت به آنها امیدوار بود. البته در وهله اول به سیاستگزاران و برنامه ریزان تئاتر برمی گردد که تا چه حد برای رشد و ارتقای جوانان در زمینه تئاتر سرمایه گذاری کنند.

۲) به تصویرسازی در عرصه کارگردانی اهمیت بدهید. نمایش و شاپور... دارای چندین و چند تصویر زیباست.

۳) از اشیا در صحنه تئاتر استفاده خلاقانه بکنید بخصوص در کارهایی چون شاپور چه بسیار سفر... که شکل کارگاهی دارند از اشیا (گاه در شکل نمادین) خیلی خوب می توان استفاده کرد که خوشبختانه این اتفاق افتاده است.

۴) در برداشتن نواز آثار کهن دقت نمایید. برداشت جدید از آثار کهن می بایست توأم با نگاهی عمیق و هم شأن با روایت اصلی باشد. مقوله برداشت جدید در این نمایش متأسفانه درنآمده، بیشتر به استهزا داستان اصلی انجامیده و اصلا دلیل وجودی و فلسفه ای که می بایست پشت آن باشد فهمیده نمی شود.

۵) به هماهنگی ریتم در متن و اجرا اهمیت دهید. ریتم در این نمایش درنآمده که البته به اعتقاد من بیشتر به مقوله کارگردانی اثر برمی گردد هر چند متن طراز یک نیست ولی برای خود واجد ارزش هایی است. مشکل کارگردان در این است که مقسوله اختصار را در کارگردانی فراموش کرده. می دانیم که عمل صحنه ای خود یک زبان است. برای بیان مفاهیم، کارگردان (که البته در پاره ای جاها خوب هم عمل کرده) می بایست به یک ریتم منسجم و حساب شده اهمیت بیشتری می داد بسیاری از عمل های نمایشی و اتفاقات صحنه ای در چارچوب روند داستان نیست می توانست حذف شود و یا جایگزین شود. می دانید که کارگردانی اصلا مقوله ای دلخواه نیست. کارگردان با یک تحلیل مشخص، باید دست به انتخاب عمل صحنه ای مشخص بزند به خاطر همین نکته است که در این نمایش، داستان خوب آغاز می شود ولی خوب جلو نمی رود و دچار سکه می شود و در پایان بدون رسیدن به اوجی مشخص به اتمام می رسد.

۶) از فاصله گذاری های بسی مورد در عرصه تئاتر بپرهیزید. این روزها، این در تئاتر مملکت مد شده که کارگردان هر جادش خواست نمایش را قطع می کند و از فاصله گذاری استفاده بجا و ناجا می کند. باید بدانیم که فاصله گذاری صرفا در بعضی مکاتب نمایشی و با هدفی خاص انجام می گیرد متأسفانه باید بگویم که چند مورد فاصله گذاری در این نمایش، اصلا هماهنگ با کلیت و سبک و سیاق اجراییست.

۷) بازیگری را در عرصه تئاتر، هر چه بیشتر جدی بگیرید. می دانیم تنها عنصر غیر قابل حذف در عرصه نمایش بازیگری است. در مجموع و با توجه به تجربیات گروه، بازیگری (هر چند کاستی هایی دارد) در مجموع خوب بود (بخصوص بازی خانم اکرم علیپور در نقش شیرین) و از این بابت به این گروه جوان از صمیم قلب خسته نباشید می گویم.

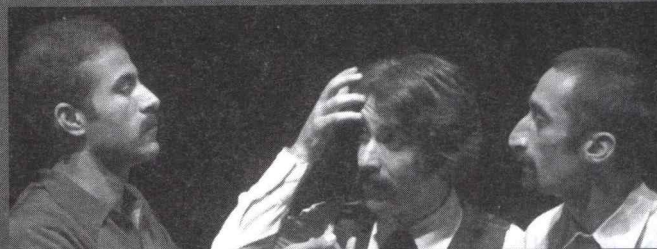
۸) آخرین مورد تئاتر کار کنید تجربه کنید و از نقد دل آزرده نشوید. نقد (حتی نقدهای منفی) سبب پیشرفت تئاتر می شود.

فرشته جیبی

اولین انسانی که به خودش حسادت می کند

نقد نمایش «یک تئاتر مستند» به کارگردانی «عبدالرضا ثامری»

«یک تئاتر مستند» متن قابل تاملی دارد که برداشتی از یک داستان کوتاه نوشته رسول افلی رضایف است. از آن دست متن هایی که یک گروه دراماتیک ذاتی دارند. ایده جذاب این متن تکثیر یک کاراکتر به دو شخصیت جداگانه است و اوج درام نمایش را کشمکش های این دو شخصیت رقم می زند. آشنایی بهمین عیوق با سارا یک جاد در مقام مزاحم تلفنی و جای دیگر در مقام رئیس، او را در موقعیتی دوگانه قرار می دهد، دو موقعیت متفاوت که طبیعا دو نوع رفتار و کنش متفاوت می طلبد و این تضادها، کشمکش میان او و خودش ایجاد می کند. از این نظر شخصیت بهمین عیوق ویژگی های تیموکرات، یکی از شخصیت های دوگانه کهن را داراست که هم خودش است و هم دشمن خودش. متن با ارائه این شخصیت نقبی به دوگانگی و حتی چندگانگی شخصیت آدمی می زند، موجودی پیچیده و سرشار از تناقضات و تضادها. یا حتی الامکان در لایه ای دیگر، به نقد و ملامت نقاب های انسانی می نشیند و دلسوزانه گوش به رنج انسان می سپرد از ساخته دست خودش: نقاب. اشارات تیتروار متن به برخی مولفه های اصلی در فلسفه هستی که جزو پرشس های بنیادین به حساب می آیند گرچه فرصتی برای پرداخت نمی یابند ولی دستمایه های خوبی هستند و همگی در یک روند خطی و قابل توجه در دل یک قصه کنار هم قرار گرفته اند. طرح مسئله انتخاب و نقش تضاد و تنهایی آدم ها از این نمونه اند. نمایش با بخش یک بیانیه در سکوت و تاریکی راجع به بازی اعداد در زندگی انسان و نگاهی به مسئله تضاد آغاز می شود. اینکه یک اتفاق، یک تصمیم کوچک و حتی یک شیطنت ممکن است و می تواند مسیر زندگی آدمی تغییر دهد، همچون باری بر دوش رخدادهای نمایش، تا پایان سنگینی و خودنمایی می کند. تکرار صدای بلند شدن هواپیما از باند در جای جای نمایش با توجه به پس زمینه ای که از مرگ خانواده سارا در اثر سقوط هواپیما داریم، به علامتی برای تنهایی تبدیل می شود و هر بار که این صدای شنیوم به خاطر می آوریم که نمایش دارد تنهایی آدم ها را گوشزد می کند. تضاد و تنهایی نوعی تقدیری را القا می کند که به نظر می رسد نقطه نظر نهایی نویسنده باشد. و اما در اجرا، مهم ترین امتیاز، استفاده زیرکانه کارگردان از تصاویری است که با ویدئو پروژکشن بخش می شوند. این تصاویر که پیرمردی (بهمین عیوق) را در حال تعریف کردن خاطرات جوانی اش نشان می دهند، در واقع در ادامه نمایش و در میانه نمایش، بخش های مختلف را به هم وصل می کنند. بخش این تصاویر که قرار است فضایی مستندگون را بازسازی کنند به کارگردان کمک می کند تا در باورپذیری قصه اش موفق عمل کند. اما به دلیل عدم یکدستی سطوح بازی و استفاده از بازیگران غیر حرفه ای که ضعف بیانی اش به اجرا لطمه زده است، اجرا در مجموع سرد و کشدار جلوه می کند، هر چند به دلیل تعلیق قصه، تماشاگر را تا پایان نگه می دارد.

بیانیه‌ها و آرای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

در جشنواره‌های تئاتر فجر

بخش سوم

بیستین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

تئاتر صحنه تلافی اندیشه، احساس و زیبایی است نادیده گرفتن هر یک از این عناصر، تأثیر نهایی این هنر مقدس را خدشه دار می‌کند با وجود تلاش فراوان گروه‌های تهران و شهرستانی بخش مسابقه، برآیند آثار اجرا شده به ویژه در ابعاد اندیشه و زیبایی شناختی اجرا، کاستی‌های مشهود وجود داشته و عموم این آثار فاقد ارزش‌های ویژه تئاتر بوده‌اند. حضور دانشجویان، دانش‌آموختگان و هنرمندان تئاتر، به بخش مسابقه، ارزش و اعتباری ویژه بخشیده و این نوید را می‌دهد که جشنواره با این حضور غنی و پر بار، با رشد کیفی توأم خواهد شد اما متأسفانه این کیفیت به نحو مطلوب حاصل نشد و با استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات سخیف و لطیفه‌ها و کنایه‌های کم‌ارزش در اکثر نمایش‌ها، شأن هنر و هنرمند تئاتر نادیده گرفته شد. تئاتر شهرستان، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های هدایتی و حمایتی مرکز هنرهای نمایشی دارد به نظر می‌رسد آنچه در این بخش به نمایش درآمد نمایانگر واقعیت موجود در شهرستانها نبوده و شایستگی‌های هنرمندان تئاتر شهرستان در این جشنواره به منصفه ظهور نرسید هیأت داوران کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با ارج نهادن و قدردانی از حضور تمامی هنرمندان در بیستین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، آرای خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

الف- طراحی لباس: با تقدیر از پانته آحمید خانی، طراح لباس نمایش والس مرده شوران برگزیده این بخش، نسترن آفا کریمی، طراح لباس نمایش شهادت خوانی قدمشاد مطرب در طهران معرفی می‌شود

ب- طراحی صحنه: با تقدیر از امیر رضا زاده طراح صحنه نمایش مصائب ایاز عیار، برگزیده این بخش سیامک احصایی، طراح صحنه نمایش شب نشینی در جهنم معرفی می‌شود

ح- بازیگری زن: با تقدیر از شراره منصور آبادی بازیگر نقش رقص روی لیوانها، برگزیده این بخش، پانته آبهرام بازیگر نمایش رازها و دروغها معرفی می‌شود

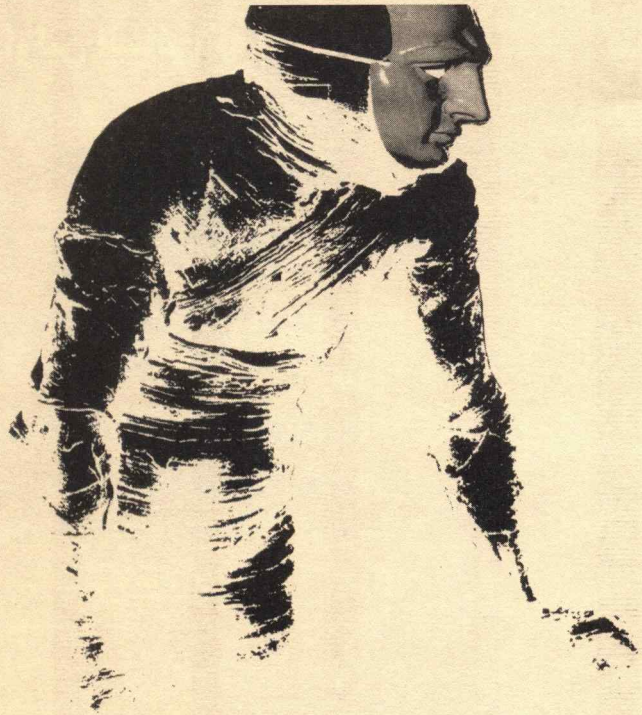
د- بازیگر مرد: با تقدیر از فرزین صابونی، بازیگر نمایش می‌روم روزنامه بخرم، برگزیده این بخش قربان نجفی بازیگر خاموشی ماه معرفی می‌شود

ه- نمایشنامه نویسی: با تقدیر از نادر برهانی مرد نویسنده نمایشنامه پاییز، برگزیده این بخش نغمه ثمنی نویسنده نمایشنامه رازها و دروغها معرفی می‌شود

و- کارگردانی: هیأت داوران در این بخش هیچیک از آثار را شایسته عنوان برگزیده نمی‌دانند
هیأت داوران: مهدی تقی‌نیا، فرح یگانه و رحمت امینی

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست دامن همت به شال کمر بسته تا در کنار داورهای بی‌پیرایه داوران جشنواره، رای خود را نیز عرضه کند اکنون با گذشت تمام روزان و شبان سخت و پربهانه، خستگی‌های روان و تن، بی‌هیچ چشم‌داشتی در درشت‌آوری‌های روزگار، چه از سوی آشنا و ناآشنا، داوران کانون نشسته‌اند به گرد بست دستاوردهای بیست و یکمین جشنواره تئاتر فجر خواست تنها بیان آرا نیست و این تنها بهانه‌ای است برای داشتن گوشه چشمی منتقدانه به برخی کمبودهای تئاتر در جشنواره داوران سرانجام پس از گپ و گفت‌های فراوان به این منزل رسیدند که جشنواره‌ای را به داوری نشسته‌اند پر غلغله و هلهله این، کار برابر برای سنجشی بهادار دشوار می‌کرد به ویژه آن‌که بنا بر دوراندیشی راهبری کانون، این گروه داوری باید تنها یک برگزیده در زمینه‌های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه و موسیقی را از میان چهل و سه اثر به نمایش درآمده آرایه می‌داد انگشت پر سش گرانه به دندان، می‌توان اندیشید گزینشی این چنین چه دشوار می‌نماید زیرا افزون بر آن، رای ایشان باید بازگو کننده بسیاری چه هست و چه نیست‌های منتقدانه باشد. همین جا به تمامی بزرگواران کوشنده و برگزار کننده جشنواره نیز درود می‌فرستیم و از ایشان سپاس‌گزاری می‌کنیم. تنگنای دیگری که در آن ره سپردیم به داوری نکشاندن هنر نویسندگی و کارگردانی کسانی بود که از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر هستند پس با ادای احترام به نصرالله قادری، مهرداد رایانی مخصوص، حسین مهکام، چستا یثربی و نغمه ثمنی، رای می‌دهیم.

- ۱- در بیست و یکمین جشنواره تئاتر، بیشینه کارها بر بهینه بودن آنها چیرگی داشت.
- ۲- ناآگاهی دانشی بر سبک و سیاق‌های امروزی تئاتر در جهان، آسیب‌های جدی بر پیکر تئاتر ما وارد کرده است.
- ۳- برخی کارهای عرضه شده در بخش مسابقه در اندازه‌های جشنواره پر آوازه این بر و بوم نبود و چشمداشت‌های آشکار و پنهان از تئاتر را بر آورده نمی‌کرد.
- ۴- انبوهی از گفتارهای ناشایست در صحنه‌های برخی از آثار به بهانه‌های واقع‌گرایی و بسیاری تن‌تکالی‌ها، بی‌هیچ خاصیت بخشی، هنر تعالی بخش و انسان‌ساز تئاتر را آلوده کرده است.
- ۵- ما داوران همچون همه تماشاگران اهل فن، در یافتیم که فشرده‌گی زمان و انباشت دشواری‌های آمادگی برای اجرایی پسندیده، برخی تماشاگران و نارسایی‌ها در کارها را پدیدار کرد که به راستی شایستگی و بایستگی آنها در اجرای عمومی رخ می‌نماید داوران کانون ملی منتقدان تئاتر ایران می‌بایست در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با یادآوری این نکته که عزیزان هنرمند شرکت‌کننده در بخش مسابقه، گاه کمترین سطح اختلاف را با یکدیگر داشتند ولی وظیفه داوران تنها یافتن گزینه‌ای از میان همه گزینه‌ها بود و به ناچار در برابر عناوین یاد شده تنها یک انتخاب در نظر گرفته شده است.

آرای هیأت داوران

- موسیقی: آهنگساز نمایش هشتمین خوان، آنکیدو دارش
 - طراحی صحنه: طراح نمایش خواب در فنجان خالی، پیام فروتن
 - بازیگر زن: بازیگر نمایش هشتمین خوان، هدا ناصح
 - بازیگر مرد: بازیگر نمایشهای آندرانیک و لوله، علی سرابی
 - نمایشنامه نویسی: نویسنده نمایشنامه روی زمین، افروز فروزنده
 - کارگردان: کارگردان نمایش خواب در فنجان خالی، کیومرث مرادی
- هیأت داوران: عباس شادروان، منوچهر اکبرلو، افشین خورشید باختری

Theatre Criticism

((Naghd-e-Theatre))

Bulletin of Iran's National Association of Theatre Critics

23th International Fajr Theatre Festival

25 January 2005

3