

اخبار نمایش

نابغه های ایرانی تئاتر شهر را نونوار کردند

سالن اصلی تئاتر شهر به همت جمعی از مهندسان و تحصیل کردگان دانشگاه صنعتی شریف بازسازی کامل شدو در مراسم با حضور سورنا ستاری، معاون ریاست جمهوری و معاونان هنری و پشتیبانی وزارت ارشاد سالن اصلی تئاتر شهر بازگشایی شد. طبق گفته دکتر دور علی، مدیریت این پروژه سن گردان سالن اصلی پس از پانزده سال می چرخد در این سن گردان یک لیفتینگ با تحمل بار قابل توجهی وجود دارد که پیش از این از کار افتاده بود. در میان صحنه نیز یک غیب کن بازیگر وجود دارد که می تواند بازیگر را از روی صحنه خارج کند یا او را روی صحنه پرتاب کند. همچنین یک لیفتینگ در قسمت جلویی سالن اصلی برای گروه موسیقی ساخته شده است. پیشانی سالن به همراه دو وینگ آن امکان تغییر در عرض بین ۱۶ تا ۱۱ متر و در ارتفاع بین هشت تا چهار متر را می دهد. هجده Flybar با تحمل ۲۰۰ کیلوگرم بار و دو Flybar نوری با تحمل یک تن بار در سالن تعبیه شده است. تعویض پرده و صندلی های سالن اصلی نیز دیگر اتفاقات بازسازی این مجموعه بوده است. قرار است این سالن با اجرای «فرانکشتاین» ایمان افشاری افتتاح شود.

سیاوش طهمورث «مولانا» را به صحنه می آورد

سیاوش طهمورث، بازیگر و کارگردان قصه دارد در جدیدترین فعالیت خود، نمایش «مولانا» را روی صحنه برد. این نمایش بر اساس طرحی است که ۱۷ سال بر اساس زندگی مولانا مدنظر داشته است که چند بار برای تولید و اجرای آن اقدام کرده بود. وی درباره زمان و مکان مدنظر خود برای اجرای نمایش «مولانا»، اظهار کرده است که این نمایش نیمه اول سال ۹۹ در تالار وحدت روی صحنه می رود. طهمورث درباره نوع نگاهی که به مولانا در این اثر نمایشی دارد، به خبرنگار مهر گفته است: «در این اثر قرار است مخاطب در ابتدا با مولانا آشنا شود و بعد از آن وارد برخورد مولانا با شمس تبریزی می شویم. این هنرمند تئاتر درباره وضعیت نگارش نمایشنامه «مولانا»، افزود: «طرح این اثر را با ۲ مولانا شناس و یک دکترای ادبیات فارسی در میان گذاشتم و کار نگارش متن در دست انجام است.» قرار است در این نمایش یک خواننده معتبر حضور داشته باشد و یک آهنگساز شناخته شده نیز سمفونی این نمایش را خواهد ساخت.

حسن معجونی بازیگر «اختراع والس» شد

حسن معجونی کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما و سرپرست گروه تئاتر «لیو» قرار است با نمایش «اختراع والس» به کارگردانی سارا افشار در مقام بازیگر به ایفای نقش بپردازد. «اختراع والس» از نیمه اول آذر در پردیس تئاتر شهر زادروی صحنه می رود. معجونی طی حدود ۳ دهه حضور خود در عرصه بازیگری تئاتر در کارنامه کاری خود بازی در نمایش های متعددی از جمله «عروسی خون»، «بادگار سال های شن» و «در مصر بر نمی بارد» علی رفیعی، «روز رستاخیز» و «دیر راهبان» فرهاد مهندس پور، «منهای دو» زنده یاد داودر ششیدی، «یوناف»، «در میان ابرها» و «سالگشتگی» امیررضا کوهستانی را ثبت کرده است. وی همچنین در فیلم هایی چون «ژرژ رئیس جمهور پاداش نگیرید»، «خیابان های آرام» و «ماه مه با هم هستیم» کمال تبریزی، «شباه» داریوش مهرجویی، «برف روی کاج ها» پیمان معادی و «کنعان» و «خوک» مانی حقیقی به ایفای نقش پرداخته است.

مجتبی جدی در نمایش «تجربه های اخیر» تلاش می کند کنش ها را تقلیل و تقلیل دهد تا جایی که دیگر چیزی به نام کنش دراما تیک در اثر لمس نشود

و این بی کنشی دال بر جهان درونی شخصیت ها می شود

به نظر نمی تواند به نگاه مخاطب نزدیک شود. نخست آنکه زیست شخصیت های انتخاب شده در نمایش چندان بازیست مخاطب امروزی ایرانی هم خوانی ندارد. سالن نمایش محل حضور تماشاگران جوان است که هنوز با موضوع هویت چنین انفعالی روبه رو نشده اند. نسل جوان نمی تواند این بی کنشی را تحمل کند و آن را یک ضعف دراماتیک می داند؛ چرا که او نیز همانند نگارنده فرض را بر این می گیرد که درام یعنی کنش. هر چند اثبات این موضوع ساده است که این بی کنشی به سبب کشمکش درونی است؛ اما به چه میزان این کشمکش درونی بازتاب بیرونی دارد؟ تجربه های اخیر هر چند از یک تعبیت قابل استدلال برای فرم اجراییش تبعیت می کند، به گمان نوانسته فاصله میان وجه درونی شخصیت ها و بازتاب بیرونی آن به عنوان رویکرد دراماتیک را روشن کند. نمایش می خواهد تخت باشد و این تخت بودگی میان مخاطب و اثر فاصله می اندازد. می شود اثری برای یک گروه خاص نه جمع عمومی مخاطبان. خسته کننده می شود و مخاطب را از خود دور می کند. بی گمان در آثار مدرنی چون تجربه های اخیر فرصت هایی برای آشنانندایی از فرم اجرایی وجود دارد. جایی می تواند شیوه روایی را دست کاری کرد. می تواند همانطور که زمان متن کوهستانی را چند سال پیش آورده است، کمی در شکل روایی نیز تغییر ایجاد کند. می توانست امروزیش کند و یاد بازی پستی و بلندی ایجاد کند. بازی هایی که شاید می توانست چنین خط کنشی شده نباشد و بازیگر را برای ابراز توانایی هایش آزادتر گذاشت.

درونی شخصیت ها چیزی روی صحنه رود. مشخص نیست چرا باید از میان بی شمار اشیاء و اکسسوار ممکن، همین چند نمونه روی صحنه خودنمایی کند. از آنجا که ما با متن نوشته شده روبه رو نیستیم، جز میزاسن های متکی بر دوتایی نشستن و ایستادن، هیچ استدلالی به ذهن خطور نمی کند. با این حال، اگر به جای صندلی دبه های پلاستیکی وجود داشت، چه اتفاقی رخ می داد؟ پاسخ روشنی برایش وجود ندارد؛ اما منطلق صندلی ها هم می تواند مورد شک قرار گیرد. تاجایی که دو سوپه بودن نمایش نیز کمی محل ایراد شود. اگر مهمترین کنش نمایش را خیره شدن شخصیت ها در بزنگاه های زمانی بدانیم، در بیشتر موقعیت ها که یک وضعیت قطری میان دو شخصیت پدید می آید، این کنش از چشم مخاطب دور می ماند. همانند رود دو قلوها که هر یک از یک سو و در یک تقارن معکوس قرار می گیرند. مخاطبان نمی توانند توأمان کنش دو بازیگر را مشاهده کنند و باید دست به یک انتخاب بزنند. خیره شدن یکی از شخصیت ها حذف می شود و ایسن وضعیت کمی را دیکال کردن حذف و تعدیل هاست. این قضیه چند بار دیگر نیز تکرار می شود. حذف هر المان ممکن از روی صحنه به ظاهر برای ساده سازی است؛ اما چقدر این ساده سازی به نمایش کمک می کند؟ یا با تقلیل گرایی صحنه به ذات نمایشنامه نزدیک می شویم؟ آیا ما به درکی از جهان درونی شخصیت ها نائل می شویم؟ آیا می توانیم این سرگشتگی و ناتوانایی در یافتن هویت را درک کنیم؟

ساده سازی و تقلیل گرایی در تجربه های اخیر را می توان خوانش کرد. این که برای آدم های نمایش این یک وضعیت پایا است. آنان در جهانی چنین مسطح، بدون پستی و بلندی زیست می کنند که شمارشگر تاریخش مدام در حال چرخیدن است و سرعش بیش از زمانی است که مادر کمی کنیم. ۱۱۹ سال در ۵۰ دقیقه گواه بر یک بطالت دارد. بطالتی که منت های هیجانش دادن همه سرمایه بر یک روانشناس دوره گرد است. همین. این تقلیل گرایی به آنچه نمایشنامه می گوید نزدیک می شود؛ اما

می آورد ثانویه ای که اکنون در موقعیتی مشابه با آن روزگار مادر بزرگش بر سر یک دوراهی (dilemma) اخلاقی و روانی قرار گرفته است. تنگنایی که گویی سینه به سینه در خانواده منتقل می شود. آنان همگی در گیر یک بی کنشی تاریخی هستند. جنگ و جدال های تاریخی جهان معاصر احاطه شان می کند تا شاید آنان را در گیر خود کند؛ اما آنان کماکان در گیر و دار هویت گمشده ای هستند که رویدادهای تاریخی کمکی به کشفشان نمی کند. شاید آنان را از یافتنش دور می کند و شاید هم مک گافینی باشند برای توجیه نیافتن گمشده بی نشان.

مجتبی جدی تلاش می کند در این بی کنشی، نمایشی مینیمال بیافریند. نمایشی که شاید می خواهد بگوید ساده است و در دل خود نیز چیز ساده ای دارد. هر چند این سادگی در واژگان بیان می شود و همه چیز به دیالوگ های بریده بریده و هر از گاهی خلاصه می شود؛ اما باید توجه داشت سادگی مبدع پیچیدگی است. هویت گمشده زن نخست نمایش به آن سادگی که گفته می شود نیست. او هویت خود را در نسبت با مردی سیاه پوست از دست می دهد و سه نسل را در گیر این بی هویتی می کند که تنها توجیهشان از بودن، سق سیاه یکی از دو قلوها است. بماند که اصلاً مشخص نیست واقعاً مرد رفته سیاه بوده یا خیر یا اینکه چرا همان مرد ر قامت یک نظامی سرکلاه پیدا می شود. نشانه های چنین تقلیل گرا ظاهر می شوند و بدون حضور رقیبی دیگر روی صحنه می مانند. مثل شکاف روی پیشانی قل دیگر که عاملی برای نسبت های خویشاوندی می شود. همین تقلیل گرایی موجب می شود که نمایش جدی به سوی خلاصه شدن به صندلی هایش رود.

کلیت نمایش چند صندلی است که صحنه را به چند بخش تقسیم می کند تا هر یک نشان از یک موقعیت خاص داشته باشد. چهار صندلی به یک اتاق پذیرایی تبدیل می شود و سه صندلی به یک جلسه مشاوره. هیچ چیز دیگری در صحنه نیست، جز یک جعبه خالی کیک و یک کارد که کارد هم نیست. گویی نیازی نیست در این کشاکش

«تجربه های اخیر» هر چند از یک منطق قابل استدلال تبعیت می کند. نوانسته فاصله میان وجه درونی و بیرونی شخصیت ها را روشن کند

او، با کشمکشی درونی در گیر می شود. تا آنجا که او را به سکوت رهنمون می کند. این سکوت ها چیزی است که در آثار امیر رضا کوهستانی بدل به کنش می شود و این کنش برای مخاطب نیز لبوان حاجت جو کرد. کوهستانی شاید برآمده از زیستش در شهری چون شیراز به نوعی حذف کنش از درام رسیده است که در آن، بی کنشی به یک کشمکش بدل می شود. به عبارتی شخصیت هایی که دست به کنش دراماتیک نمی زنند، در یک کشمکش درونی اسیر می شوند و مدام تلاش می کنند با کشمکش با خویشتن مبارزه کنند. شاید نمونه جذایش را در بی تابستان و در شخصیت سعید چنگیز بیان بتوان یافت. نقاشی که زیر آخیه همسرش در مدرسه است و در یک دوره ۹ ماهه در تنگنای علاقه مندی یک دختر بچه و مادرش به ترکش می کند و دو دختر از او به دنیا

به این بی کنشی توجه کنیم و آن را یک اثر دراماتیک بدانیم؟ مگر نه آنکه درام کنش است؟

امیر رضا کوهستانی بدون شک یکی از چهره های جذاب در حوزه تئاتر بی کنش است. نمایش های او به واسطه سیطره مینیمالیسم بر آثارش واجد نوعی بی کنشی است. البته اگر کنش را چیزی ملموس بدانیم که به چشم می آید. هر چند که می توان استدلال کرد بی کنشی هم خود یک کنش است، بسته به آنکه موقعیت چیست. نمونه جذاب این بی کنشی ها را می توان در آثاری چون دیوار چهارم یا رقص روی لبوان حاجتجو کرد. کوهستانی شاید برآمده از زیستش در شهری چون شیراز به نوعی حذف کنش از درام رسیده است که در آن، بی کنشی به یک کشمکش بدل می شود. به عبارتی شخصیت هایی که دست به کنش دراماتیک نمی زنند، در یک کشمکش درونی اسیر می شوند و مدام تلاش می کنند با کشمکش با خویشتن مبارزه کنند. شاید نمونه جذایش را در بی تابستان و در شخصیت سعید چنگیز بیان بتوان یافت. نقاشی که زیر آخیه همسرش در مدرسه است و در یک دوره ۹ ماهه در تنگنای علاقه مندی یک دختر بچه و مادرش به

احسان زیور عالم

بر این بسا و هر که درام کنش است و عصاره کنش کشمکش است تا آنجا که اگر یک وضعیت واجد کشمکش باشد، دراماتیک است. بدون کشمکش، درامی در کار نیست. درام روند حل کشمکش است و آنچه در تحلیل دراماتیک مهمتر از همه به حساب می آید، درک ذات کشمکش در نمایشنامه است. کشمکش شخصیت ها را می آفریند یا شخصیت ها کشمکش هار می آفرینند. برای درک یک متن دراماتیک کشف و افشای کشمکش ضروری است.

حال تصور کنید این گساره برای نمایشی کار نکند. یعنی شمانه با کنشی روبه رو باشید و نه کشمکشی را شاهد باشید. نمایشی که آدم هایش بدون پویایی روی صحنه، حرف می زنند و روایت گری می کنند؛ اما گویی میانشان چیزی وجود ندارد. کنشی در کار نیست. بر خور دی رخ نمی دهد. نگاهی ردوبدل نمی شود و این وضعیت به یک جهان بی کشمکش بدل می شود. از خودتان می پرسید مسأله این افراد چیست و چرا بر ایمان از خودشان می گویند؟ چرا باید

یادداشت

نگاهی به تالاب هشیلان

چرا ملودرام دوست داریم؟

سید حسین رسولی

داستان تالاب هشیلان چندان پیچیده نیست. دختری عاشق پسر خاله خود است؛ اما او که جانباز است و مشکل مردانگی دارد او را پس می زند. دختر با مردی که مادرش به او تحمیل می کند از دوای می کند؛ اما دامادی می فهمد که همسرش پیشتر مورد تجاوز قرار گرفته است و توانایی بارداری ندارد. دختر از اتفاق رخ داده عاصی می شود و دست به خودکشی می زند. پسر خاله حلال در یک عذاب و جدان بابت نادیده گرفتن عشق دختر خاله از او پرستاری می کند؛ اما خشنگی روانی موجب می شود تصمیم به فرار بگیرد. او هم چون دختر در هم می شکنند.

این داستان ساده و خطی است که مخاطب دنبالش می کند. در همان لحظه نخست دختر به پسر خاله اش ابراز علاقه می کند. کمی گریه می کند. پسر کمی در هم می شکنند و آغاز صحنه روشن می شود و یک خانواده نمونه روبه روی شما ظاهر می شود. یک پدر بزرگ در صدر مجلس، پدر و مادری با همان ویژگی های همیشگی، یک برادر و خواهر در آستانه سی سالگی با مشکلات عدیده نسل سوخته و یک پسر خاله تودار که می فهمیم پدر و مادرش را از دست داده و با دیگر افراد در خانه قدیمی پدر بزرگ ساکن است. مشکلات آدم ها همان چیزهایی است که شما دارید.

یکی می خواهد زن بگیرد و آن یکی نمی خواهد شوهر کند. یکی قلبش در می کند و آن یکی نباید نمک بخورد و می خورد. یکی از بیکاری می نالد و یکی دلش می خواهد بیکار باشد.

دکور نمایش هم شبیه یک خانه معمولی به قرنیه مثل ذهنی ماست. چیزهایی چون در و دیوار ها از حذف شده است، بدون آنکه به اصل ماجرا آسیبی بخورد. همین دکور نزدیک به واقعیت به نوعی مخاطب را به نزدیکی با اثر سوق می دهد. در این میان هم بازی ها قرار است صمیمانه باشد. همین که نوشین تبریزی در نقش مادر مدام می خواهد خود را شبیه به یک مادر در آستانه شصت سالگی در حال حرص خوردن، نق زند، از گذشته نالیدن نشان دهد. تلاشی برای رسیدن به همان انگار ه های ذهنی ما از یک خانواده ایرانی است. ملودرام اثری است که خیلی ها دوستش ندارند و آن را عوام زده می دانند. می گویند ملودرام واجد مؤلفه های یک اجرای تئاتری است، مثلاً با خودش اندیشه ای حمل نمی کند. همانند تراژدی فاجعه انسانی را به تصویر نمی کشد و چون کمدی زخم بر تن مشکلات نمی زند. ملودرام خاله زکی است. فضولی در زندگی هست. همانند همین تالاب هشیلان که در ابتدای کار یک عشق نافر جام نشانت می دهد و یک ساعت بعد می گوید چرا این عشق پانگرفته است. سنت ملودرام در ایران از همان بدو رودش چنین روبه ای داشته است. بماند که آثار شاخص قرن نوزدهمی