

اخبار نمایش

سیمین دانشور و هر تامولر

موضوع یک نمایش مستند

نمایش «به زبان خواب» به کارگردانی سما موسوی برای اجرا از هفته پایانی شهریور در تئاتر مستقل تهران آماده می‌شود، «به زبان خواب» نمایشی مستند با موضوع سرگذشت دو نویسنده است. دوزن، یکی از چهره‌های معاصر ادبیات فارسی است. دیگری از چهره‌های شاخص ادبیات آلمان. یکی در رومانی به دنیا آمده، به آلمان مهاجرت کرده‌و همچنان در این کشور زندگی می‌کند و دیگری در ایران به دنیا آمده، در ایران زیسته و در این کشور نیز از دنیا رفته است. «سیمین دانشور» و «هر تامولر» دو شخصیت اصلی این نمایش هستند. «به زبان خواب» چهارمین تجربه کارگردانی سما موسوی است که در ادامه اجرای پیشین و در دسته مستند بیوگرافی جای می‌گیرد. او سال گذشته نمایش «آدم‌هایی که نمی‌بینم» را به صحنه برد و سپس در سی وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق به دریافت تندیس بازیگری شد. متن نمایش توسط مونا احمدی تدوین شده است.

بهاره افشاری در نمایشی

از سهراب حسینی

بهاره افشاری به نمایش «زیبایی گاهی یک زن است» به کارگردانی سهراب حسینی پیوست. این نمایش قرار است بعد از دهه اول محرم و ایام شهادت سالار شهیدان امام حسین (ع) در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رود. بهاره افشاری در تازه‌ترین فعالیت خود قرار است که در این نمایش به ایفای نقش بپردازد. تمرین‌های این گروه نمایشی از مدت‌ها قبل آغاز شده است. پیش از این حضور هومن برق‌نورد در این نمایش قطعی شده بود و این ۲ بازیگر در تازه‌ترین نمایش سهراب حسینی از اواخر شهریور ماه در سالن گلابیل پردیس شهرزاد به ایفای نقش می‌پردازند. «زیبایی گاهی یک زن است» سومین نمایش سهراب حسینی بعد از اجراهای «تشر اکاذیب» و «خونین‌زار» از ابتدای سال جاری در پردیس شهرزاد خواهد بود. تهیه‌کنندگی این نمایش بر عهده رامبد جوان خواهد بود.

زندگی سعدی

روی صحنه تئاتر بنگلادش

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و وزارت فرهنگ بنگلادش، زندگی سعدی شیرازی، شاعر کشورمان توسط گروه «چاندراکالا» در سالن اصلی تئاتر آکادمی شیلیا کالاروی صحنه رفت. آیین افتتاحیه تئاتر سعدی با حضور خالد، وزیر فرهنگ بنگلادش، سید محمد مهدی حسینی فائق، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران، مامون الرشید، رییس گروه چاندراکالا، غلام‌قدوس، رییس نظارت بر گروه‌های فرهنگی و هنری بنگلادش و کمال بایزید، دبیر کل فدراسیون تئاتر بنگلادش برگزار شد. سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان با اشاره به قرأت بخش‌هایی از اشعار سعدی به زبان فارسی در مراسم دینی و به عنوان مناجات، گفت: «در جهان امروز، روح و حقیقت اشعار سعدی که همانا سعادت‌مندی این جهانی و آن جهانی است باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و امیدواریم این نمایشنامه اجرای موفق در بنگلادش، ندوایران داشته باشدو شهرت جهانی پیدا کند.»

اگر به اغلب نمایش‌های ایرانی

معاصر نگاهی بیندازید هیچ چیزی جز مجموعه‌ای آشفته

از فریادها، شوخی‌های

دم‌دستی، کنش‌های بی‌مزه،

رنگ‌ها و هارمونی‌های

بی‌ربط، داستان‌ها و

خرده‌پیرنگ‌های پاره‌و

منقطع، مفاهیم آبکی،

خشونت افسار گسیخته،

شعار و شعارزدگی و در نهایت

«نظریه تئاتر خالی»

نمی‌بینید

مبتنی است بر گفتار پرروش ادکارت آ، دیگری بر نقد مارکس از اقتصاد سیاسی. نظریه در معنای سنتی آن، که دکارت آن را پیریزی کرد و در همه‌جا در تعقیب علوم تخصصی شده به کار رفت، تجربه را در پرتو پرسش‌هایی سامان می‌بخشد که از دل زندگی در جامعه امروزی بیرون می‌آیند... از طرف دیگر، نظریه انتقادی جامعه‌انسان‌ها را در مقام تولیدکنندگان شیوه‌ی زندگی تاریخی خاصشان در تمامیت آن، ابژه و موضوع خود قرار می‌دهد. وضعیت‌های واقعی‌ای که نقطه شروع علم اند صرفاً به منزله آن داده‌هایی تلقی نمی‌شوند که بنیالت تأیید شوند و طبق قوانین احتمال پیش‌بینی گردند.» وی در ادامه تأکید می‌کند: «کار در جامعه همان فعالیت‌بنیادی است، و شکل طبقاتی این کار، مهر خود را بر کل الگوهای واکنش بشری، از جمله نظریه می‌زند.» نظریه انتقادی بر اساس این جمله پایانی و نقد روش دکارت و اندیشه پوزیتیویستی روشنگری شکل گرفته است. هر کپهایم در ادامه تأکید می‌کند: «نه تنها قیاس نظریه انتقادی با اقتصاد سیاسی بلکه مقایسه آن با اقتصادگرایی در عمل نیز خصلت فلسفی اش را آشکار می‌کند. نبرد علیه هماهنگی‌های موهوم لیبرالیسم و افشای تناقضات در نمندگان آن و نیز افشای تناقضات درونی خصلت انتزاعی تصور لیبرالیستی آزادی، شفاها در اقصی نقاط عالم شروع شده و به شعارهایی از تجاعی بدل گشته‌اند.» حالا اگر بخواهیم تئاتر انتقادی را شناسایی کنیم باید بدانیم سه کار کرد اساسی دارد: پرسه‌زنی، مشاهده، بیان تجربه زندگی روزمره و روایت شکل طبقاتی کار.

معماری ایران در دوران هخامنشیان تا اشکانیان و حتی دوره اسلامی. در کتاب «تاریخ معماری مدرن» آمده است: «در سال ۱۸۴۶ مجادله بین دو سبک نئو کلاسیسیسم و نئوگوتیک به اوج خود رسیده بود و در نهایت پیروزی هیچکدام از این دسته‌ها شکل نگرفت و از آن زمان به بعد اکثر معماران نه تنها از سبک کلاسیک و گوتیک استفاده کردند بلکه سبک‌های رمانتیک، بیزانس، مصری، عربی و رنسانس را هم به کار گرفتند؛ از این طریق بود که مکتبی با نام «کلکتیزم» (التقاط‌گرایی) به وجود آمد. مکتبی که هسته آن در مکتب‌های نئو کلاسیک و رمانتیک نهفته است. شناخت بهتر سبک‌ها و بناهای کشور های متفاوت، رواج مکتب کلکتیزم را تسریع کرد.»

رابرت ونتوری را اولین معمار و نظریه‌پرداز معماری پست‌مدرن می‌دانند. رابرت ونتوری -معمار آمریکایی- کتابی به نام «پیچیدگی و تضاد در معماری» را در سال ۱۹۶۶ نوشت. ونتوری عقیده داشت که «یک ساختمان نمی‌تواند یک فرم خاص داشته باشد» و برای او فرم‌هایی از قبیل خانه‌های دامنه کوه‌های ایتالیا که بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده ملاک است. رابرت ونتوری به همراه همسرش موزه ملی لندن (۱۹۸۰) را طراحی کردند. این ساختمان سه نما دارد. طراحی نمای ساختمان هم با خصوصیات محله است:

۱- نمایی سنتی که در سمت یک موزه تاریخی قرار دارد؛

۲- نمایی مدرن که سمت خیابان و ساختمان‌های مدرن قرار دارد؛

۳- نمای داخل کوچه که همگون با بافت محلی است.

تئاتر های پست مدرن هم به شدت ضد فرم هستند و التقاط گرایی و ترکیب گفتمان های مدرن و سنتی در آنها مشاهده می‌شود. مثلا اجراهای علی اصغر دشتی از داستان های پینوکیو و دون کیشوت با شیوه های اجرایی ایرانی مانند تعزیه و نقالی بود و خبر از رویکردی پست مدرن و التقاطی می‌دهد.

نتیجه گیری:

جای خالی نظریه انتقادی

ماکس هور کپهایم در پی نوشت «نظریه سنتی و نظریه انتقادی» می‌نویسد: «در مقاله پیشین به دو شیوه‌ی شناخت اشاره کردم: یکی

عمومی شده‌اند. هر چند، مردم، اغلب این واژه‌ها و اصطلاحات را بدون برداشت دقیق یا پیچیده‌ای از معنای آنها به کار می‌برند.» وی در ادامه تأکید می‌کند: «تئاتر حوزه‌ای است که نظریه تأثیر بسیار قدرتمندی بر آن داشته است. مجلات تئاتری بسیاری هستند که مطالعات نظری تئاتر را بازتاب می‌دهند». این نکته را آوردیم تا در کنارش یک مثال روشن و عملی بنیم؛ ثابت شود وضعیت نظری و اندیشه در تئاتر های صحنه‌ای با چه مصیبت‌هایی روبه‌رو است. جلسه نقد و بررسی نمایش «وحشی» با حضور نویسندگان و منتقدانی چون احسان زیور عالم، محمدحسن خدایی و سید حسین رسولی در تاریخ یکشنبه (۱۰ شهریور ۱۳۹۸) در محل پردیس تئاتر سیند برگزار شد. کارگردان و گروه اجرایی، مدام وسط توضیحات و بررسی احسان زیور عالم وارد می‌شدند و حتی چند باری اشاره کردند که نظریه و اندیشه جایگاهی که تئاتر ندارد و مابه صورت حسی کار می‌کنیم این گمراهی و بازگشت به اندیشه‌های قرون وسطی و داشتن رویکرد ضد علمی در حال توسعه در بین جوانان است و باید احساس خطر کرد. تئاتر های روی صحنه حداقل باید چهار فاکتور اساسی داشته باشند تا به مرحله اجرایی و تحلیلی و تأثیر گذاری بر تماشاگرانی اندک برسند:

۱. انضمامی بودن و امر روزمره؛

۲. فرم اجرا (را نالیسم و نا توریالیسم در

برابر فرمالیسم به مثابه ماشین تو خالی)؛

۴. امر سیاسی (اختگی سیاسی یا بازگشت امر سیاسی).

بخش تحلیلی: تئاتر التقاطی و نظریه پست مدرن

علی شمس یکی از کارگردانان موفق این روز های تئاتر معاصر ایران است. او با شناخت از تاریخ و اصول نمایشنامه‌نویسی دست به دراماتوری زد و تولید نمایشنامه‌ها و اجراهایی زده است که به مثابه متنی پست مدرن عمل می‌کنند. اجراهای شمس و مقالات او نشان می‌دهد با کارگردانان جوان و با دانشی هم در فضای آلوده کنونی مواجه هستیم و این امر جای خوشحالی دارد. التقاط‌گرایی سابقه طولانی در هنر دارد اگر به آثار بر جای مانده تاریخ باستان هم نگاهی بیندازید این موضوع را مشاهده می‌کنید به طور خاصه

منطقی باشد. ما بخشی از این روایت هستیم و این نمایش را می‌سازیم.

روایت هم بر خلاف شیوه مرسوم است. در شیوه مرسوم نویسنده یک نکته را مخفی می‌کند تا مخاطب را تا انتهای نمایش بکشاند. با فاش شدن آن نکته نمایش هم تمام می‌شود و شما دیگر برای دیدن مجدد نمایش رغبتی نخواهید داشت. نمایش برای شما لورفته است؛ چون تنها عاملی که می‌تواند مخاطب را روی صندلی حفظ کند، رازی است که منتظر فاش شدنش هستیم و اساساً با فاش شدن راز، ارزش تماشای نمایش از بین می‌رود. در گریزلی وضعیت بر عکس است. ما می‌دانیم مهدی در چه موقعیتی قرار دارد و اصلاً کجای نمایش است. او نمایش را در میانه آغاز کرده است و می‌گوید در حال رفتن

چرا اغلب تئاتر های معاصر ایرانی التقاطی هستند؟

نظریه تئاتر خالی

سید حسین رسولی

ژاک نیشه در درس افتتاحیه کلژ دو

فرانس خود که با عنوان «تئاتر وجود

ندارد» منتشر شده است، می‌گوید:

«ا برخی اجراهای سیاسی از آنچه پایه

و اساس هنر دراماتیک به شمار می‌آید،

رها شده‌اند: پیروی از یک قصه، گسترش

رویداد و روایتی شخصیت‌ها، همه

این‌ها یکسره از میان رفته‌اند. با وجود

این، چیزی را که می‌بینیم همچنان تئاتر

می‌نامیم بی آنکه اشتباهی رخ دهد. مگر

آنکه بخواهیم واژه تئاتر را منحصر به ایک

نوع خاص اختصاص دهیم.» از مضللات

اساسی تئاتر معاصر ایران هم دوری از

نظریه، اندیشه، دغدغه و عدم شناخت

اصول پایه‌ای تئاتر است بیشتر اجراهای

روی صحنه از فقر تمرین مستمر رنج

می‌برند و در واقع، نوعی «روزمه‌سازی»

هستند و گویا کارگردان تیری در تاریکی

رها کرده است. معمولاً شاهد حضور

جوانان کم سن و سالی هستیم که یا در

کارگاهی مشخص شرکت کرده و پولی

پرداخته‌اند و اجرایی را طلبکار هستند

یا دچار توهم و غرور شده‌اند و در خیال

خود اجرایی شگفت‌انگیز و تاریخی را

روانه صحنه کرده‌اند. این موضوع مربوط

به نوعی «خودشیفتگی اجتماعی»

می‌شود که در جامعه ایرانی شایع است و

دلیل اصلی این امر هم بی‌سوادی مغرط و

جهل مرکب است.

درآمد: نظریه تئاتر خالی

پرسش‌هایی در ابتدای بحث شکل

یادداشت

نگاهی به نمایش «گریزلی»

این خرس تنهاست

احسان زیور عالم

به قول معروف هیچ‌وقت «تو گتَم نمی‌ره» که مونولوگ شکل درستی از تئاتر باشد. منظوم مونولوگ‌هایی است که همچون قارچ تهران را فرا گرفته‌اند و سر از جشنواره‌های رنگارنگ در می‌آورند. عموم مونولوگ‌ها شبه‌شعرهایی هستند که نتوانسته‌اند بدل به غزل شوند و در فضایی واگویی‌ه‌وار، هدفشان فرورپختن آذهان در هم و برهم نویسنده است که در این میان بدنی هم در برابر مان له و لورده می‌شود. این نمایش‌ها صرفاً تراوش‌های ذهنی یک نویسنده است که از قضا خودش کارگردانی هم می‌کند و در شرایط عمومی، نقش تک‌گویی نمایش را هم بازی می‌کند. این نمایش‌ها به شدت خسته‌کننده و به دور از اصول درست و در مان روایت هستند و نتیجه کار این است که مخاطب از خودش می‌پرسد چرا من باید به این تراوشات ذهنی گوش فراده‌م.

اما «گریزلی»، کاری از مهدی زندیه بر خلاف جریان حاکم، یک رویداد منطقی روی صحنه است. یک مونولوگ که وابستگی جذابی به روایت‌گری آن هم از نوع کلاسیک دارد. حتی شکل مدرنی از نقالی است که در آن نقال مدام نقش‌های شخصیت‌هایش را اداپته می‌کند. البته نه به آن شیوه نا توریالیستی محبوب عموم؛ بلکه با یک روند فاصله‌گذاری شده. مهدی حسینی نیاد همان ابتدا خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید ممکن است ما او را بشناسیم، او می‌گوید قرار است به سفری رود که عزت شغلیش را دوچندان می‌کند. حال نمایش روایت سفر اوست، او نقالی است که نقل خود می‌گوید و شبیه خود را بازی می‌کند.

او سفره دل می‌گشاید؛ اما به واسطه از تباط میان صحنه و تماشاگر، یک وضعیت اورگانیک پدید می‌آید تا ما در هر بزنگاهی نقش‌تازهای در اجرای او داشته باشیم. یک بار مسافران هواپیما و یک بار عوامل پشت‌صحنه تئاتر. حسینی نیا اجازه می‌دهد ما هم تماشا کنیم و هم تماشا نشویم. این بهانه‌ای می‌شود که وجود ما برای شنیدن این مونولوگ