

ویترین

بررسی انتقادی نمایش نامه‌نویسی ایران

کتاب «توانای ناتوان، تئاتر ما» تألیف خسرو حکیم‌رباط در نشر عنوان منتشر شد. خسرو حکیم‌رباط در تازه‌ترین اثر خود، ۲۰سال نمایشنامه‌نویسی ایران را با نگاه انتقادی بررسی کرده است. حکیم‌رباط در کتاب «توانای ناتوان، تئاتر ما» برای نزدیک به

۹۰نمایشنامه از ۱۷۰نویسندگان ایرانی و خارجی، نقدهای کوتاه و بلند نوشته است. در میان نمایشنامه‌نویسان می‌توان به نام‌هایی چون بهرام بیضایی، اکبر رادی، محمد یعقوبی، محمد چرم‌شیر، فرهاد ناظرزاده کرمانی، حسن باستانی و... اشاره کرد. آثار نمایشنامه‌نویسانی همچون ویلیام شکسپیر، ژان آنوی، لوژن یونسکو و... نیز در این کتاب بررسی شده است. حکیم‌رباط در مقدمه کتاب آورده است: «تئاتر ما دیرآمد‌های است فاقد سنت‌های کارآمد، صادق و بی‌ادعا به دور از شعر مایا تئاتر فرنگ و به‌جاست که در اینجا نام شریف برخی از بنیانگذاران اولیه تئاتر ایران را به یاد آوریم: میرزاآقا تبریزی با «حکومت زمان‌خان»، رضاکمال شهرزاد با «شب هزار و یکم»، میرزادعاشق با «ستاخیز شهرباران ایران»، گریگور یقیلیکان با «نوشیروان عادل و مزدک»، حسن مقدم با «جعفرخان از فرنگ آمده»... آثاری ویراسته و پیراسته، خوش‌ساخت، صاحب‌درد و صاحب‌حرف. اما برخلاف آن بنیانگذاران شریف و کارآمد، متأسفانه مدتی است که بسیاری از جوانان و به‌خصوص دانشجویان ما - فراترانه بگوییم - درس‌موخته از «استادانی» آن‌چنانی که بعضی‌هایشان خود حتی پا بر صحنه نگذاشته‌اند و نمایشنامه‌ای در خور عرضه نداشت‌اند.»

«آخرین عاشق» در نوفل‌لوشاتو

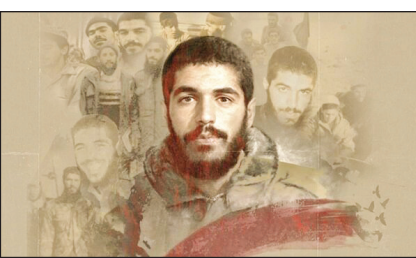
نمایش «آخرین عاشق» -په کارگردانی محمد چیت‌سازی (نادر دلشاه)، این روزها در عمارت نوفل‌لوشاتوروی صحنه‌است. به گزارش همشهری، نمایش آخرین عاشق به نویسندگی نیل سامیون با ترجمه شهرام زرگر، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد چیت‌سازی (نادر دلشاه) اجرای خود را از اواخر تیر ماه شروع کرده و این نمایش در آرزو ابتدای اجرائیش با تخفیف ۲۰درصدی برای دانشجویان روی صحنه رفت. در خلاصه داستان این اثر آمده است، «بارنی کشمن، مرد‌صاحب‌رستوران غذای دریاپی، از یک‌پنواختی زندگی خود خسته شده است و دوست دارد رابطه جدیدی را در زندگی خود تجربه کند، ولی...» نادر دلشاه، پروا محزون، سحر اسدی به همراه وحیده اکبری‌نسب به‌ترتیب ورود به صحنه‌بازیکران این اثر نمایشی هستند.

مستند

مستندی درباره شهید ابراهیم هادی

مستند «آتش و گلستان»، روایتی است از مانده‌های گروه چریکی دستمال سرخ‌ها، گروه چریکی اندرزگو و مطلعان کانال کمیل و حکایت کارگردانی است که می‌خواهد درباره «ابراهیم هادی» فیلم بسازد. او و تیم تحقیق و پژوهش‌اش دربدر دنبال کسانی هستند که ابراهیم هادی را دیده‌اند، با او بوده‌اند، از حال و احوال خصوصی او مطلع‌اند و همچنین کسانی که در هر جایی نمی‌خواهنداین فیلم‌ساخته‌شود یااین سندتصویری شکل گیرد. این مستند عملاً چالش‌هایی است که برای ساختن فیلم راجع به شه‌دار بر سر هنرمندان می‌آید.نامش «آتش و گلستان» است که نمی‌دانیم این بار آتش گلستان می‌شود یا گلستان آتش.این فیلم قرار است پشتوانه‌ای باشد برای ساخت فیلم سینمایی «چریک» (زندگی شهید جوادالائثر ابراهیم هادی) که علی‌رובین تن قرار است آن را بسازد. پهلوانی و فریاد فتوت مهم‌ترین خصوصیت ابراهیم هادی است؛ ادمی در بی انسانیت یا انسانیتی در قامت آدم‌ساخت «آتش و گلستان» از چند ماه قبل از کرونا آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. پس از اتمام فیلم از عوامل و هم‌رمان نام برده خواهد شد و عوامل بر این باورند برای ساخت گمنامی باید دل‌بسته‌ناهمان نباشند.این فیلم ستایش نامه ستارگانی است که در دل خاک دفن نشده‌اند و شهادت را نوشیده‌اند.اما هم‌روزگار مایند و ما از آنها غافل مانده‌ایم.

سحر طاعتی گفتگو: روزنامه‌نگار

نخستین قطعه تمام تصورات شکل دیگری به‌خود گرفت؛ چرا که «سیریا» آمده بود تا روایت خودش را از موسیقی بوشهر به مخاطبانش ارائه دهد؛ ذهن موسیقایی اعضای گروه خصوصاً محمد لاریان، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز است، روندی ۴ساله را طی کرده و امروزه به یکی از پرمخاطب‌ترین گروه‌های تلفیقی بدل شده که شاهد این ادعا استقبال ۱۰۰درصدی از آخرین کنسرت‌شان در زادگاهشان است. محمد لاریان، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای آنسامیل سیریا درباره پهرهمندی از اشعار سعدی و مولانا در تلفیق با ترانه‌های فولک بوشهری، ارائه کهن داستان‌ها با موسیقی و لهجه بوشهری و آشنایی مخاطب با ابعاد دیگری از موسیقی بوشهر به پرسش‌های همشهری پاسخ داده است.

تولد سیریا با باز خوانی قطعه «هوار هوار» بود. چرا سیریا در نخستین قدم دست به باز خوانی اثری نوستالژیک زد و از همان شروع کار، با تک آهنگ خودش با به عرصه موسیقی گذاشت؟
قطعه «هوار» برای ما شروع مسیر و صدای جدید موسیقی بوشهری بود. درواقع ما بیا اثر که گویی همه را دور خودش جمع کرده و نوید آمدن یارش را می‌دهد، قصد داشتیم تصویرسازی جدید و ذهنیت خودمان را ارائه دهیم. بر این اساس فکر کردیم که چرا برای نخستین بار که می‌خواهیم خودمان را معرفی کنیم از یک قطعه آشنا استفاده نکنیم و بگوییم که سیریا می‌خواهد چه کار کند. ما می‌خواستیم با این اثر به مخاطب بگوییم که گروه سیریا یک گروه کمنوی و بوشهری است که می‌خواهد کارهایی را با موسیقی یا برای موسیقی بوشهر انجام دهد. بنابراین نخستین قطعه را با این فاکتور ها منتشر می‌کند که دقیقاً شما بدایت که قرار است چه اتفاقی با موسیقی یا برای موسیقی بوشهر بیفتد.

شما با گروه سسیریا قصد دارید یک بعد دیگری از موسیقی بوشهر را به مخاطب معرفی کنید که شاید در همه این سال‌ها پنهان مانده است؟
بله که آن هم ابعاد انسانی است. به عقیده من در همه موسیقی‌های فولکلور کشورمان از شمال تا جنوب، غرب تا شرق و مرکز ابعاد انسانی مطرح است. ابعاد انسانی شامل غم، اندوه، دلنگنی، شادی، سرمستی و... است اما مسئله این است که پرداختن به این ابعاد انسانی هیچ‌وقت رخ نداده است. **هسته اولیه سسیریا از کجا شکل**

گرفته؟ تفکر اولیه چه بوده و امروزه چقدر پایبند به همان ایده‌ها و تفکرات هستید؟
دیررسنایی بودیم که موسیقی را شروع کردیم. ناگفته نماند که من تئاتر کار می‌کردم و به‌واسطه آن اطلاعاتی داشتیم. با اینکه قصدمان این بود که موسیقی فولکلور کار کنیم ولی ترانه را هم خودم می‌نوشتیم. شاید گاهی به این فکر کردم که بشود همه را دور خودش جمع کرده و نوید آمدن یارش را می‌دهد، قصد داشتیم تصویرسازی جدید و ذهنیت خودمان را ارائه دهیم. بر این اساس فکر کردیم. گاهی به نتیجه هم رسیده ولی از یک جایی که بعد هر چه بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم که یکسری افراد کارشان این بوده و من به‌عنوان خون خودمان را معرفی کنیم از یک قطعه آشنا استفاده چه بهتر که ما فکر کنیم درباره اینکه چه کار کنیم تازه‌ای که می‌خواهم وارد شوم، باید واقعا تازه باشم. ما از دست می‌دهیم، مسئله اصلی برای من و کل اعضای سیریا این است که چگونه داستان‌هایمان را با زبان موسیقی روایت کنیم. ما می‌توانیم هر بدعتی که بخواهیم بگذاریم. اگر کهن‌الگو خوب بشناسیم، ما اگر بدانیم تراژدی اصلی کهن‌الگو این است که مثلاً قهرمان قصه وارد دریا می‌شود و بر نمی‌گردد، از اینجا به بعد قهرمان قصه یا مادر است که وارد یک الگوی دیگر می‌شویم یا فرزند کنار مادر

که باز وارد یک الگوی دیگر خواهیم شد که ما در قطعه «حجله» هر دوتا الگو را کنار هم داریم. در این قطعه ما گاهی از زبان مادر صحبت می‌کنیم یعنی زنی که همسر قهرمانش رفته دریا و برگشته و گاهی از جایگاه فرزند صحبت می‌کنیم. فرزند زنی که پدر قهرمانش رفته دریا و برگشته است. البته ما خیلی هم اصراری نداریم که ایمن‌قصه‌ها لزوماً باید همین بخش‌های داستانی اتفاق افتاده؛ چرا که بخش‌های داستان را قصه پرداز و موف بر اساس کهن‌الگوها می‌سازد.

شما بارها و بارها اشاره کردید به اینکه می‌خواستید با موسیقی تان به نوعی فرهنگ منطقه خود تان را معرفی کنید. خلق قطعات سیریا برآمده از چه ذهنی و با چه پستوانه فرهنگی است؟
این ارائه فرهنگ منطقه خودتان فقط در موسیقی قابل شنیدن است یا قرار است در آینده آیین‌ها و فرهنگ‌های بوشهری را به صورت آیین‌های نمایشی روی صحنه ببینیم؟

همه انسان‌ها وابسته به جغرافیای زندگی‌شان یکسری الگوهای قصه‌ای دارند؛ الگوهایی مثل تراژدی و کم‌دی. هر جایی که دریا هست صیادی

فرهنگ

خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای آنسامیل سیریا، به پرسش‌های همشهری پاسخ داد

روایت کهن الگوهای ادبی با زبان موسیقی

وقتی ما به کهن‌الگوها نگاه می‌کنیم فقط وظیفه داریم داستان خودمان را جلو ببریم و هیچ وظیفه دیگری به‌عنوان مولف نداریم. ما کهن‌الگو را بررسی می‌کنیم و قصه‌ای را در آن جاری می‌کنیم که بتوانیم حرفی را بزینم که نیاز جامعه کنونی است. **می‌توانیم بگوییم که یکی از امضاهای سیریا تلفیق تک‌بیت‌هایی از سعدی و اشعار دیگر با ترانه‌های خودش است؟**

ما سعی کردیم در قطعاتی که ترانه‌اش را خود من می‌سرایم نیز حتی شده یک بیت از ترانه‌های فولک یا اشعار شاعرانی چون سعدی استفاده کنیم. ما دوست داریم که نظرات تکمیلی را از ادبیات ایران و ادبیات فولکلورمان وام بگیریم. گوئی حرفی داریم که با اینها تکمیلش می‌کنیم اما این مسئله کاملاً سلیقه‌ای است که بگوییم لزومی وجود دارد یا خیر. اما تقریباً در ۸۰درصد قطعات‌مان این اتفاق افتاده است و در واقع هدف‌مان این بوده که به مخاطب بگوییم هم می‌توانیم عاشق شعر سعدی باشیم و هم شعرهای فولک.

در کنار همه این تلفیق‌های شعری، سسیریا قطعه «بیچاره» را براساس شعر مولانا ساخته.

هدف ما بهره‌مندی از مفهوم شعر مولانا بود. هم‌اکنون مسئله کنونی جامعه ما زر ذهن، زر بشر و ز انسانیت است. ما اینها را نداریم. بر این اساس از این اشعار برای آگاهی‌سازی استفاده می‌کنیم. چون مولانا به زیباترین شکل آنها را مطرح کرده است پس ما نیز آن را به زبان ساده برای مخاطب بیان می‌کنیم. در عین حال که خودمان علاقه زیادی به مولانا داریم، می‌توانیم معنی حرف مولانا را با زبان سسیریا و بزینم و این حداقل کاری است که می‌توانیم برای فرهنگ‌مان انجام دهیم. شاید همین بخش‌های داستانی اتفاق افتاده؛ چرا که بخش‌های داستان را قصه پرداز و موف بر اساس کهن‌الگوها می‌سازد.

بر این اساس ساینی طراحی و نخستین الیومان را به‌صورت فیزیکی صحنه‌بایم و بلیت‌فروشی را شروع کنیم که این مسئله دردناکی است. اگر تمام سختی‌هایی که برای مجوز کنسرت تالار وحدت سال گذشته ما می‌خواستند برای تمام موزیسین‌های پاپ پیاده کنند؛ مطمئن باشید یک کنسرت پاپ در کشور برگزار نمی‌شود.ما برای مواردی چون پوشش اعضای گروه، عدم حرکت خواننده به چپ و راست استیج، عدم اجرای قطعاتی که خود دفتر موسیقی ارشاد مجوزشان را صادر کرده بود و بسیاری موارد دیگر تعهد دادیم اما متأسفانه هر روزه در کنسرت‌های پاپ شاهد عدم پایبندی به مواردی هستیم که برای ما نامناسب روی صحنه. ظاهر این موارد برای گروه‌های پاپ اشکالی ندارد اما برای گروه‌هایی مثل ما، همه اینها مواردی هستند برای گرفتن یا نگرفتن مجوز و این در حالی است که گروه‌های اینچنینی در تلاشند خودشان را هم‌طور از موسیقی جلو ببرند و به چیزی غیر از موسیقی‌شان فکر نمی‌کنند که اگر گروه‌های دیگر هم همین‌طور بودند واقعا فضای موسیقی کشور خیلی خوب و درخشان می‌شد.

شما نخستین آلبوم گروه سیریا را به‌صورت مستقل وبدون واسطاری به مراکز پخش، در بازار موسیقی منتشر کردید.

برای انتشار آلبوم «میزدوتایی» لیستی از تمام شرکت‌های پخش که می‌توانند با ما همکاری کنند، درآورده و متوجه شدیم از این تعداد فقط ۲ شرکت در سبک کاری ما فعالیت می‌کنند که یکی از آنها وقتی قطعات را برایش فرستادیم دیگر پاسخگو نبود و دیگری نیز شرایط بسیار نامناسب را پیش روی ما قرار داد. از سوی دیگر حتی شهر کتاب‌ها نیز حاضر به همکاری با ما نشدند و در نهایت در یکی از جلسات هفتگی گروه تصمیم گرفتیم خودمان کار را پخش کنیم

همایش‌های

یادداشت

احسان زیور عالم؛ روزنامه‌نگار

نگاهی به نمایش «پناه‌گاه»

فانتزی‌های نئندنی

طی چند سال گذشته هر از گاهی نمایش‌هایی با فضاهای آخ‌رال‌زمانی، با ترکیبی از آینده ویران‌شهر (دیستوپیا) روی صحنه تئاتر تماشا کرده‌ایم؛ نمایش‌هایی که با نگاهی نوآر گونه، تلاش می‌کنند از وضعیت بد آینده بگویند. انبوه جنگ‌ها در کنار قحطی و خشکسالی و گرم شدن زمین، تصویری است که این نمایش‌ها از آینده ارائه می‌دهند. در دل این وضعیت گروهی کوچک در پناهگاهی گرد هم می‌آیند تا خود را از شر وضعیت زمانه نجات دهند اما همیشه یک عامل انسانی وضعیت را برهم می‌ریزد؛ قدرت‌طلبی. نمونه شاخص اینگونه نمایش‌ها را علی صفری با «کر ونوس» و کاوه آهنین‌جان با «یاران‌دار» و «تنهایی پریها»و پیش‌تر روی صحنه برده بودند. هر ۳نمایش فضایی ویران‌شهری ارائه می‌دهند که در آن نزاع بر سر قدرت است. البته تصویر قدرت در هر ۳نمایش متفاوت است اما قدرت در هر ۳همچون میلی سیری‌ناپذیر به تصویر کشیده می‌شود که می‌تواند نوع‌بش‌ر را در خطر انقراض قرار دهد. هر چند همان مددود انسان‌های درون نمایش بازماندگان یک انقراض بزرگ به حساب می‌آیند.

«پناه‌گاه» فرید قادر پناه نیز از این وضعیت به دور نیست؛ داستان جمعیتی فراری از یک دنیای پرتلاطم بیرون، ایزوله‌شده از نسبت‌های روی زمین، در یک وضعیت قبیله‌گرا که میل به قدرت، ورای صلح ظاهریشان، در حال فوران است و نتیجه همانند همان آثار پیشین، فروپاشی و تبدیل شدن آرمان‌شهر وهمی به ویران‌شهر واقعی است. یک آرمان‌شهر وهم‌آلود – شاید برآمده از جهان ذهنی اووول که نظم، محصول دیکتاتوری است – با ورود یک غریبه دچار بی‌نظمی می‌شود؛ بی‌نظمی‌ای که ما آن را در فیزیک انتروپی می‌نامیم. عامل خارجی به‌واسطه بی‌نظمی توانایی تبدیل کردن به رکنی از جامعه را می‌یابد و البته با ورود جزء جدید، دیگران موقعیت یا ماده یا جامعه سابق وجود ندارد. در یک کشش و واکنش، با در ص‌دی تخریب، موقعیت، ماده یا جامعه جدید شکل می‌گیرد. این کار کرد انتروپی است. در فیزیک انتروپی زیباست؛ چون بدون انتروپی هیچ چیز تازه‌ای خلق نمی‌شود. در دنیای ادبیات انتروپی اما رویکردی مغرب دارد. نظمی که از بین رفته پایشان تراژیک است و اساس آثاری چون «پناه‌گاه» در پناه رسیدن به آن ویران‌شهر واقعی، حرف حساشان همین است؛ اما با یک مشکل اساسی روبه‌رو می‌شوند: نادیده گرفتن علم.

منبع مهم نمایشنامه‌ها یا اجراهایی که به نوعی با تمسک به علم، قصد ساختن فضایی فانتزی یا گروتسک دارند، انگلستان و آمریکااست. نویسندگان چون تام استوپارد با راه تاش برای رسیدن به دنیاسی‌ورای دنیای واقعی و ملموس ما، به سراغ برهم زدن علم می‌روند. با درک درستی از مفاهیم علمی، نمایشنامه‌نویس علیه علم قیام می‌کند. به‌عبارتی کلان‌روایت علم زیر دست نمایشنامه‌نویس که دانشمند نیست، گریزان گرفته می‌شود. در نمایشی چون «پناه‌گاه» نیز چنین رویه‌ای مشاهده‌پذیر است. تکرار یک پیام از سوی رهبر خفته از زخمی‌کاری که «کدها رو پیدا کن». کدها همان در پیچاهی است که آن‌گوتوینست نمایشش را به قدرت می‌سازد و پایتخت به قدرت نیازمند رسیدن به علم است اما تفاوت فهم ما از علم با نمایشنامه‌نویسی چون استوپارد اینجاست که او دانشمند را مقصر از وضعیت می‌داند و با استفاده از ابزار قدرت او، کلان‌روایتش را مذهب می‌کند. قدرت پناه‌ا اما نمی‌گوید وضعیت نیستل، گرفته در جهان بر ساخته‌ش محصول چیست؟ اگر جنگ است، مگر جنگ‌افروز بدون دانش دانشمندان می‌تواند جنگ‌افروزی کند؟ چه کسی سلاح می‌سازد و با سلاح چه‌کسی ویران‌شهر پدید می‌آید؟ اساساً در نگاه شرقی ما، دانشمند موجودی است خوب که کیهان‌ها نصیحت می‌کند و این‌سپناوار ما را از حضيض ذلت نجات می‌دهد اما واقعیت آن است که بعضی دانشمندان نیز دست در دست جلاد می‌گذارند، اگر پا بدهد. در نمایشنامه «کپنهاگ» مایکل فرین، اثری جنجالی چه در دنیاسی‌ورام و چه در دنیای علم، او نشان می‌دهد چگونه آفیزیک‌دان بزرگ دهه ۴۰ میلادی، نیکلاس بور و ورنر هایزنبرگ، برای جنگ‌افروزان تلاش می‌کنند بمب اتم بسازند. آری بمب اتمی که بر سر مردم ژاپن ریخته شد، دستخست فیزیک‌دانی بزرگ به نام اوپنهایم‌ر است و از قضا نمایشنامه‌نویس، خود، شخصیت‌ها مجهز به فهم علم‌اند. آنان درباره علم با تمام محاشنش، در دنیای درام نیازمند شکسته شدن است. درام‌نویس می‌تواند چنانی فرض کند که در آن قوانین نیوتنی کار نمی‌کند و حال با منطق خویش، جهانی فانتزی را ما ره‌ون علم درام‌نویس بیافریند. ضعف عمومی در میان درام‌نویسان ایرانی در ندانستن فیزیک و ریاضی وجود دارد که می‌توان آن را در تعبایر ساده‌انگارانه در فضای دراماتیک کارهایشان مشاهده کرد. زمانی که برای فیزیک و ریاضی به میان می‌آید، بحثی به نام منطق نیز مطرح می‌شود؛ یعنی اگر پدیده‌ای علمی برای گره کشایی در روایت داستانی در نظر می‌گیرد یا باید از استقرا کمک بگیرد یا استنتاج. نعی‌توان ساده‌انگارانه از سر گره گذشت و گفت با رفتندی علمی حشش کردم. برای در ک بهتر به دنیای گروتسکو نوآن‌گذار می‌باشم. اما برای بازی با زمان، یکی از مؤلفه‌های مهم محکمی برای روایت داستانی‌اش بیافریند. در دنیای او اگر نزاع بر سر قدرت است و قدرت بر حسب علم یا آگاهی از دانشی فراشرعی کسب می‌شود، شخصیت‌ها مجهز به فهم علم‌اند. آنان درباره پدیده‌های علمی منظره می‌کنند و حاج و واج نیستند.

در «پناه‌گاه» شخصیتی می‌گوید پزشک است. برای من این پرسش وجود دارد که او پزشکی‌را از که آموخته‌است؟ از کجا بدان مسلط شده‌است؟ آیا ادعایش صادق است؟ اگر کسی را می‌آورد و به واقع اثباتی است بر پزشک بودن او؟ اگر پزشک است و در دنیای ایزوله نمایش چیزی به اسم دانشگاه وجود ندارد، پس او روزگاری در دنیای بیرونی زیست می‌کرده‌است؟ اگر بیرون از پناه‌گاه که می‌زیست‌ش چطور چیزی از گوشش و طمع‌ان به یاد ندارد؟ اگر حافظه‌اش پاک شده چطور علم پزشکی هنوز در حافظه‌اش موجود است؟ اگر پزشک است و مجهز به علمی قدرتمند، اگر او چنین می‌نماید قدرت‌طلب و حرصی است، چرا پیش‌تر از طریق پزشکی رهبرش را سرنگون کرده‌است؟ این یک گوشه از بحراراست که بی‌نهایت پرسش بی‌پاسخ می‌آفریند و شاید پاسخ‌هایش بیرون از جهان نمایش باشد. جایی در یادداشت‌های نویسنده و کارگردان، اما در یک وضعیت علم‌زده، پاسخ باید روی صحنه باشد؛ در میان کشش‌ها، دیالوگ‌ها و البته فضا‌سازی‌ها. موسیقی سخت است اما برای تسهیلش کافی است کمی علم‌اندوزی کنیم.