

موجار

نشریه روزانه
پانزدهمین جشنواره بین المللی
نمایش های آئینی و سنتی
شماره پنجم، پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۰

اجراهای خارجی جشنواره اوج گرفت

دعای باران ژاپنی ها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: نمایش‌های آئینی و سنتی موجب افزایش آگاهی مردم می‌شود

یک پیکرند، افزود: با این روحیه و این شعار فرهنگی که از ارزش‌های غنی ملی و مذهبی است باید با تمام توان صیانت کرد. عضو کابینه دولت دهم به فرهنگ عیاری و روحیه جوانمردی و حس انسان دوستی که در یکایک افراد جامعه ایران وجود دارد اشاره کرد و گفت: باید در زمینه اعتلای هنر از همه مردم این دیار یاری طلبید تا شعار اعتلای فرهنگ، جنبه عملی پیدا کند.

دکتر سید محمد حسینی، حضور هنرمندان در کنار چهره‌های علمی و دانشگاهی در این جشنواره را از نکات ارزشی آن دانست و ابراز امیدواری کرد: این همکاری مشترک موجب تبادل تجارب و ارتقای سطح کیفی و کمی نمایش‌های آئینی و سنتی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تحقیق و پژوهش در اجرای عمومی تئاتر را امری جدی و ضروری دانست و افزود: با کار تحقیقاتی و پژوهشی است که می‌توان تئاتر را به هنری جدی و اثر گذار تبدیل کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث افتتاح موزه تئاتر و پژوهشگاه ملی تئاتر که شب گذشته در این شورا مورد بررسی قرار گرفت، اشاره و ابراز امیدواری کرد: این دو مکان در آینده نزدیک برای بهره‌برداری هنرمندان این عرصه از هنرهای نمایشی کشور گشایش یابد.

دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر و حسین مسافر آستانه مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی از بخش‌های مختلف این جشنواره دیدار و حسینی به طور صمیمی با هنرمندان حاضر به گفت و گو پرداخت. پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش آئینی و سنتی از بیست و ششم تیر تا یکم مردادماه جاری در مجموعه‌های نمایشی تهران برگزار می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصريح کرد: برگزاری جشنواره‌های آئینی و سنتی به افزایش سطح آگاهی مردم کمک کرده و سبب آشنازی بیشتر مردم با فرهنگ‌های گوناگون می‌شود. دکتر سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با هنرمندان شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی که در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، جریان‌سازی و تفکرزاپی در این گونه نمایش‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر این اساس باید فرهنگ غنی اسلامی ایرانی را بتوانیم به جهان معرفی و ترویج کیم. وی گفت: وظیفه ماست که به این فرهنگ اصیل بیشتر بها دهیم؛ چرا که حفظ و صیانت از ارزش‌های ملی و مذهبی در گروه ارتقای هنر دینی و ملی است.

دکتر حسینی به برگزاری هفته‌های فرهنگی استانها که هم اینک در فرهنگسراي نیاوران در حال برگزاری است اشاره کرد و افزود: این نشان می‌دهد که جای جای سرزمین اسلامی شاهد برگزاری و حضور آئین‌های غنی فرهنگی است که باید با تمام توان در حفظ و ترویج آن تلاش کرد.

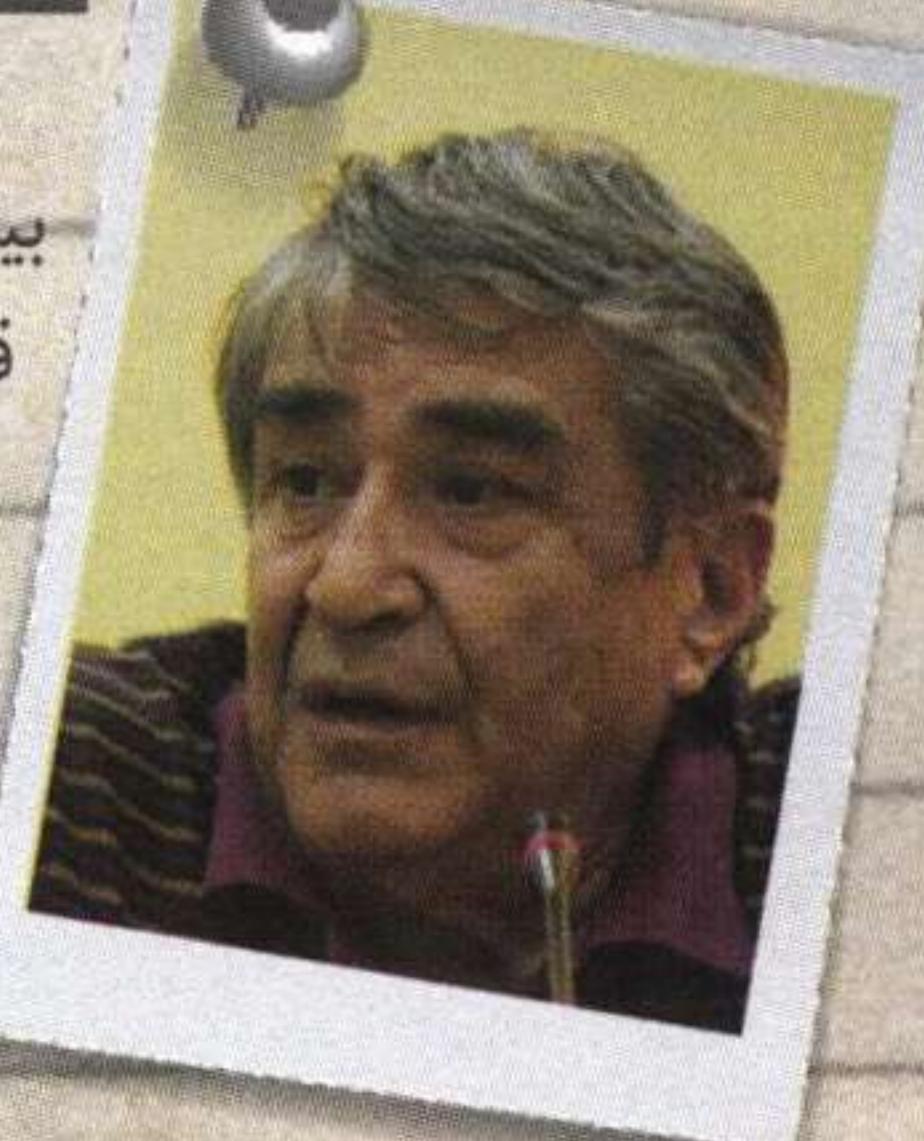
وی افزود: باید به هنرمندان شهرستانی این فرصت داده شود تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را به همگان معرفی کرده و نشان دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصريح کرد: اگر ادعای مقابله با فرهنگ وارداتی غرب مطرح می‌شود، باید در مقابل به تولید و اجرای آثار پر جاذبه و پرمحتوا همت گماشت. دکتر حسینی اضافه کرد: ایرانیان از قدیم دارای فرهنگ و تمدنی غنی و روحی لطیف بوده‌اند که لازم است از هنرمندان این مرز و بوم حمایت شود تا تولید و اجرای مستمر این گونه آئین‌های نمایشی را در طول سال و در سراسر کشور شاهد بود. وی با بیان این که فرهنگ ما فرهنگ بنی آدم اعضا

سرمقاله

نمایش ایرانی نمایش انسانی

حمید سمندریان

طبیعت نمایش‌های ایرانی بیشتر انسانی است، بر مبنای قصه پیش می‌رود. قصه میان پرسنل‌نمازهای مختلف در قسمت‌های گوناگون نمایشنامه تقسیم می‌شود. برخوردهای دراماتیکی

که شکل می‌گیرد و قصه را پیش می‌برد. ما بنیان درام ایرانی را بیشتر در ادبیات می‌بینیم. این تضادی است که با درام کشورهای دیگر وجود دارد. نمایشنامه‌های دیگر کشورها بر مبنای زمینه دراماتیک و نمایش است. بنابراین هم شامل عناصر قصه و هم دارای برخوردهای دراماتیک است. این ویژگی‌ها در قالب غایت و نتیجه آن درام، عمل‌های نمایشی و صحنه‌ای در پرسنل‌نازهای متبلور می‌شود. نمایشنامه‌نویسان خارجی که در دنیا شاخص هستند نمایشنامه‌های بسیاری را نوشته‌اند اما نمایشنامه‌های موفق و صاحب‌نام هستند که از بشر طلبکارند. ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که باید یک انسان به طوری دارای آن باشد را عنوان می‌کنند و نه آن که فقط بیان کنند. آنها در قالب تصویر نشان داده می‌شود تا افراد خود به فکر فرو روند و کمبودهای انسانی خود را درک کنند.

شالوده تفکر برانگیزی مخاطب در سیر داستان و در قالب حادثه‌سازی‌های درام نویس شکل می‌گیرد. افراد با خود می‌اندیشند که چرا چنین ویژگی در جوامع ما وجود ندارد؟ چرا ما از یکدیگر دور هستیم و این در شرایطی است که با یکدیگر زندگی می‌کنیم؟... این مسائل در درام ایرانی بیشتر در قالب ادبی و دیالوگ مطرح می‌شود و اما نمایشنامه نویسان خارجی بزرگ در قالب اتفاق‌ها تصویر می‌کنند. باز هم جای شکریش باقی است نویسنده‌گان ایرانی، امروزه این نکته که «دراما» در وادی نمایشنامه‌نویسی یعنی «برخورد» را فهمیده‌اند.

نشریه روزانه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی

مسئول روابط عمومی بولتن: داریوش نصیری

صفحه‌آر: ابراهیم نجفی

ویراستار: یاسر خداجو

اظر چاپ: محمدعلی بهشتانی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: گنجینه مینیاتور

با تشکر از: حسین مسافر آستانه، محمد حسین ناصریخت،

حمدیرضا اردلان، محمد دشت‌گلی، رحمت امینی، نصرالله قادری،

سید عظیم موسوی، داوود فتحعلی‌بیگی، پیمان شریعتی، مهدی

حاجیان، جلال تجنگی، سایت ایران تئاتر و همکاران روابط عمومی

مرکز هنرهای نمایشی

نرگس علیزاده و ایوب بی‌نیاز

دبیر عکس: رضا معطریان

دبیر بخش انگلیسی: صدف پورایلیایی

شورای تیتر: یزدان عشیری، مريم جعفری حصارلو، اسعد کرم

ویسه و امید بی‌نیاز

گروه عکس: حسین اینانلو، میلاد پیامی، مهدی حسni، رئوفه

رستمی، سیامک زمردی مطلق، سارا ساسانی، ناصر عرفانیان، سمانه

غلام نژاد، رضا موسوی و کاوه کرمی

طراح و گرافیست: امیر رضا امینی

با تشکر از: دکتر محمود مختاریان

مدیر مسئول: دکتر محمود عزیزی

سردیبر: امید بی‌نیاز

زیر نظر روابط عمومی جشنواره: یزدان عشیری

با حضور: قطب الدین صادقی، حمید سمندریان، صادق عاشورپور،

بهزاد فراهانی، فرشید ابراهیمیان، ایرج راد، تاجبخش فناییان،

حسین محب اهری، مجید جعفری، رسول نجفیان، پرویز تائیدی،

عادل بزدوده، شهرام کرمی، اتابک نادری، رضا آشفته، وحید لک،

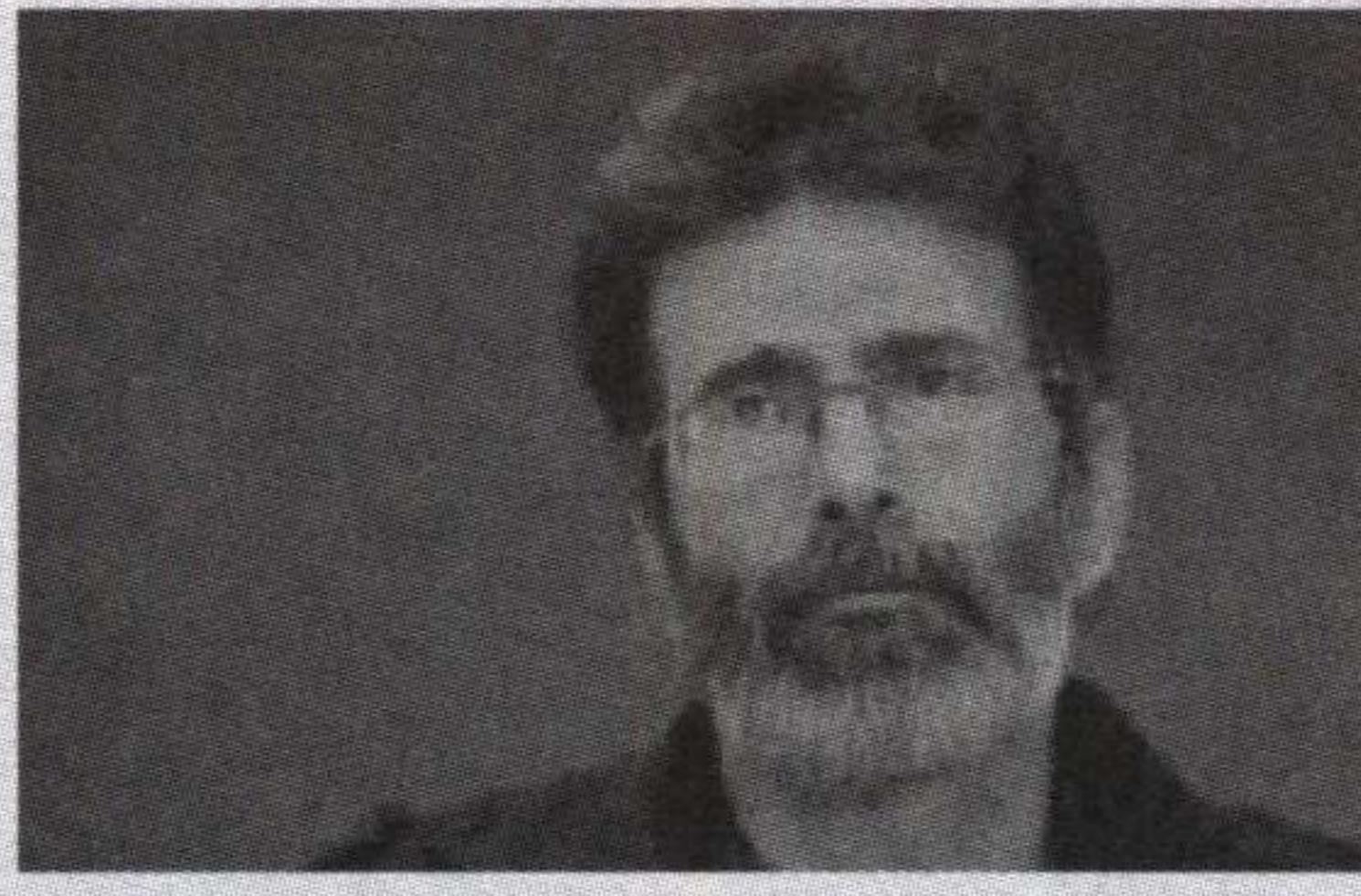
مريم جعفری حصارلو، ندا آل طیب، آرش رمضانیان، روناک جعفری،

هاتف جلیل زاده، پیمان شیخی، سمیرا محمدی، اسعد کرم ویسه،

آزاد گلمحمدی، سالار قیمتی، امان ساعدی، فرزانه صالحی، فر

که از طریق نویسنده به انتشارات نمایش ارائه می شود، این انتشارات در حال حاضر ۹ جلد کتاب را آماده چاپ دارد که در کنار ۱۵ کتاب تصویبی به چاپ می رساند. همچنین فصلنامه بهار تئاتر که در حال حاضر آماده چاپ است بزودی منتشر می شود.

این در حالی است که فصلنامه بهار و تابستان به شکل علمی پژوهشی، منتشر می شود که آمید است بخشی از مشکلات دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد را مرتفع نماید. قادری بیان کرد: «از جمله برنامه های امسال انتشارات نمایش، می توان به حمایت از پایان نامه های دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد، طرح پوپک تئاتر که هر ۱۵ روز به صورت رایگان توزیع می شود و طرح مجله نمایش کودک و نوجوان و برگزاری جلسات سخنرانی و نقد و تحلیل تئاتر در هر ماه در یک شهرستان از گستره ایران اشاره کرد.»

آماده شدن توسط مجلس تصویب شود. این پژوهش کار گروهی است که پس از برآورد بودجه و تصویب به مرحله اجرا می رسد.

قادری خاطر نشان کرد: «این طرح در زمان دولت هشتم تصویب نشد و در این برهه از زمان قرار است با همکاری کارگروهی مشکل از یک مردم شناس، روانشناس، جامعه شناس، یک فقهی و پنج تئاتری مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.»

وی تصریح کرد: «جدای از چاپ نمایشنامه و کتبی

مدیر انتشارات نمایش گفت: «با اجرایی شدن دو پژوهش سند تئاتر ملی و احیای سالن های تئاتر و پس از تصویب بودجه پیشنهادی، دو پژوهش یاد شده به همت انتشارات نمایش منتشر می شود.»

«نصرالله قادری» که به عنوان مدیر انتشارات نمایش، قرار است پژوهش ها و دیدگاه های شرکت کنندگان در پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی سنتی را منعکس کند، در گفت و گو با ایران تئاتر، گفت: «در بخش سورای پژوهش انتشارات، آثاری را که سفارش داده و یا از سوی پژوهشگر برای چاپ به انتشارات ارائه می شود را منتشر می کنیم که از جمله آن ها دو پژوهش سند تئاتر ملی و احیای سالن های تئاتر خواهد بود.»

وی افزود: پژوهش «سند تئاتر ملی» در حقیقت سند تعیین تکلیف تئاتر در آینده است که باید بعد از

۹ نمایش صحنه ای در پنجمین روز جشنواره

ساعت اجرای نمایش ۱۷/۳۰ و ۲۰ است. تالار هنر میزبان نمایش «شاهزاده و ملکه» است، کاری از مجید علم بیگی که در دو اجرا به روی صحنه می رود. مدت زمان نمایش ۸۵ دقیقه و در ساعت ۱۷ و ۱۹/۳۰ به اجرا در می آید.

نمایش «یوان تئاترال» در تالار مولوی اجرا خواهد داشت؛ کاری از احسان حاجی پور که به مدت ۹۰ دقیقه در دو اجرا و در ساعت ۱۷ و ۱۹ به روی صحنه می رود.

همچنین «توروز و پیروز» به کارگردانی جواد انصافی از تهران در تالار محراب به روی صحنه می رود. مدت زمان ۷۰ دقیقه است که در ساعت ۱۷ و ۱۹/۳۰ اجرا دارد.

«راکسو سامو» از ازبکستان است. این نمایش کاری از اولیاکولی خودجاکولی است که به مدت ۸۰ دقیقه به اجرا در می آید. همچنین «بازی سلطان و سیاه» به کارگردانی محمد جواد کبود آهنگی از همدان امروز در ساعت ۱۷ و ۱۹ به مدت ۷۵ دقیقه در تالار سایه به روی صحنه می رود. «مجلس شیعیه لیریچاره» کار حسین جمالی از تهران هم میهمان کارگاه نمایش تئاتر شهر است. این نمایش در مدت زمان ۶۰ دقیقه و در ساعت ۱۶ و ۱۸ به اجرا در می آید. در تماشاخانه سنگلچ «شهر آشوب» به روی صحنه می رود. این نمایش به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی و به مدت زمان ۱۲۰ دقیقه اجرا خواهد شد.

طومار: امروز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ همزمان با پنجمین روز برگزاری جشنواره ۹ اجرا در سالن های تهران به روی صحنه می رود. تالار وحدت در ساعت ۱۹ و ۲۱ میزبان نمایش «سامولوری مولگائه» به کارگردانی یون کوانگ لی است. این اجرا که از کره جنوبی حضور پیدا کرده در مدت زمان ۶۰ دقیقه به روی صحنه خواهد رفت. مجموعه تئاتر شهر میزبان ۴ نمایش است. «کابوکی مونیاما- ریو» کاری از تروتوشی تاکاکو هنرمند ژاپنی خواهد بود که در تالار چهارسو در ساعت ۱۸ و ۲۰/۳۰ به مدت زمان ۴۰ دقیقه اجرا خواهد داشت. تالار قشقاوی نیز با دو اجرا ۱۷/۳۰ و ۲۰ میزبان

اجرای مجالس شبیه خوانی و نمایش های آئینی

طومار: هفت نمایش آئینی در پنجمین روز جشنواره در مجموعه تئاتر شهر و کاخ موزه گلستان اجرا خواهد داشت.

«گلگلینو» کار محمد مظفری از بوشهر در ساعت ۱۷/۳۰ اجرا خواهد داشت. «هه ژیان» کار فریدون احمدی از سنتنگ در ساعت ۱۸ در مجموعه تئاتر شهر و در ساعت ۱۱ در کاخ موزه گلستان به مدت ۳۵ دقیقه اجرا دارد. همچنین در مجموعه تئاتر شهر از ساعت ۱۸/۳۰ اجرای نمایش «اویونلار» کار غریب منوچری از پارس آباد اجرا می شود. «خروج مختار» با اجرای علی عزیزی از گرماسار هم در ساعت ۱۹ میهمان محوطه تئاتر شهر تهران است. «جنگ حنفیه با عفرینه» کار عنایت الله قاسمی از تهران در ساعت ۲۰/۴۵ به مدت ۸۰ دقیقه اجرا خواهد شد. اما در کاخ موزه گلستان مهدی حبیبی «بلدا گردانی» را در ساعت ۱۰/۳۰ اجرا می کند؛ و حسن عنایت پور با کار «ازدواج سنتی» در ساعت ۱۱/۳۰ به صحنه می رود که این کار در مدت ۴۰ دقیقه اجرا خواهد داشت.

نمایش های بخش قهوه خانه و پاتوق کودک

طومار: نمایش های بخش قهوه خانه و پاتوق کودک امروز با ۹ اجرا کار خود را در قهوه خانه سنتی طبقه همکف تالار وحدت و فضای باز مجموعه تئاتر شهر دنبال می کند.

اجراهای قهوه خانه سنتی طبقه همکف تالار وحدت از ساعت ۲۱ تا ۲۳ با اجراهای «لالایی خوانی و نقل موسیقایی» کار گروهی بهمنی، ابراهیمی، سهراب محمدی از ایل قشقایی و خراسان شمالی، «توره بازی» کار عید محمد تنگی از خراسان شمالی، «نقالي» مرشد تربیت از تهران، «شاهنامه خوانی» بیرگانی قلاند از مسجد سلیمان و «پیش پرده خوانی و بزم عروسک ها» عرب- تاجیک و گروه دست افسان از تهران اجرا خواهد داشت. «نقل رستم و اکوان دیو» کاری از سیاوش صالح پور در فضای باز مجموعه تئاتر شهر رأس ساعت ۱۸ تا ۲۰/۳۰ اجرا می شود. همچنین در فضای باز مجموعه تئاتر شهر «مجلس شبیه خوانی سلیمان نبی» از تهران، «آئین گاوال، آئین آذری» از تبریز و «شهر فرنگ» از تهران اجرا دارند.

حسین مسافر آستانه از «مجید فروغی» عیادت کرد

داشت و به جای جای جشنواره که می رویم همه جا صحبت از شمام است. شما در واقع در بستر بیماری نیستید، بلکه روی صحنه هستید.» وی عنوان کرد: «امیدوارم هر چه زودتر شفا پیدا کرده و بار دیگر شاهد حضور شما در عرصه هنر باشیم و ان شاء الله که شما را در جشنواره های آتی و بر روی صحنه نمایش بینیم.»

حسین مسافر آستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی و محمد حسین ناصر بخت مسئول بخش نمایشگاه جشنواره آئینی سنتی از مجید فروغی بازیگر تئاتر که مدتی است به دلیل بیماری تحت درمان است، عیادت کردن. حسین مسافر آستانه در ابتدای سخنان خود خطاب به مجید فروغی گفت: «متأسفانه جشنواره امسال حضور شما را کم

تقدیر سنگلچ از میهمان خارجی

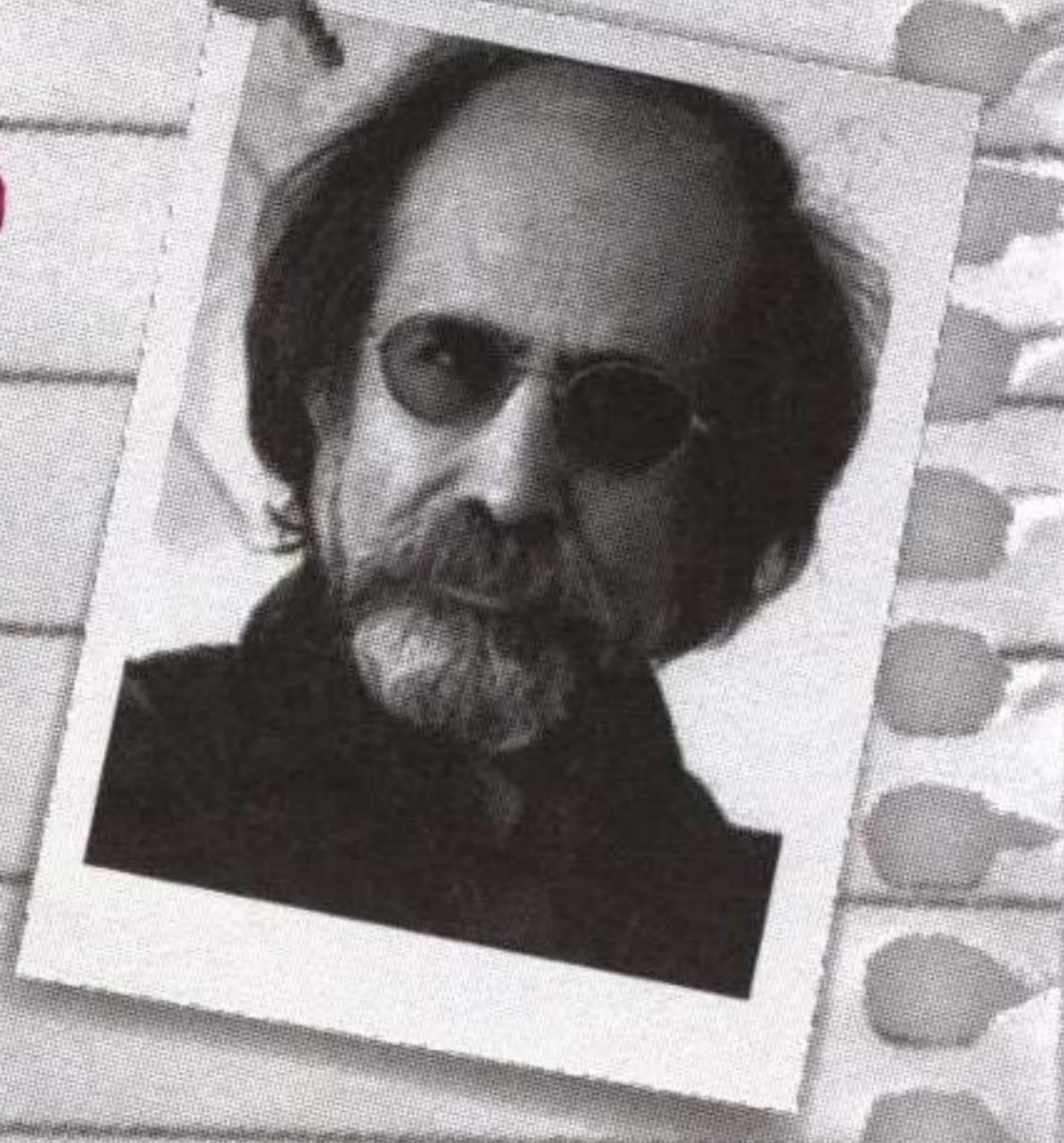
تماشاخانه کهن سال شهر تهران دیروز در اقدامی نوستالژیک لوح یادمان این سالن قدیمی را به آلدو پاسکوار کارگردان اهل ایتالیا اهدا کرد. اتاکی نادری مدیر تماشاخانه سنگلچ در گفت و گو با طومار از اهدای لوح یادمان این سالن به آلدو پاسکوار توسط دکتر محمود عزیزی خبر داد. این لوح در حالی به این کارگردان ایتالیایی اهدا شد که نمایش وی در تالار سنگلچ مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. نادری یادآور شد که این لوح روی کاشی های تاریخی سردر تالار قدیمی سنگلچ تهیه شده است.

ظرفیت‌های باور نشدنی

فرشید ابراهیمیان

می‌کند. این در شرایطی است که شارون در کشوری با سابقه دو هزار ساله نمایش (تئاتر) نسبت به تعزیه دچار شگفتی می‌شود. وی در سفرنامه خود نحوه اجرای یک تعزیه را مطرح می‌کند؛ این که ۵ هزار نفر برای جنگ به روی صحنه می‌روند و در پایان، حتی یک نفر هم قطره خونی از بینی اش نمی‌افتد. او در مورد ریتم حرکت پا و نحوه «کورئوگرافی» و طراحی حرکتها، نحوه چرخش‌ها برای دفاع و چرخش پا در حرکات زورخانه‌ها سخن می‌گوید. او معتقد است با حرکت چرخش پا، یک صحنه نبرد تصویر می‌شود.

ظرفیت‌های نمایش‌های آئینی سنتی بسیار گستردگاست. این ظرفیت‌های ترها از دیدگاه مخاطبان و صاحب‌نظران خودمان بلکه در انتظار بسیاری از نامداران دیگر کشورهای جهان مثال زدنی بوده است. قالب نمایش‌های آئینی سنتی به دلیل ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار بالایی برخوردارند. در سفرنامه «شارون» وی با حیرت و شگفتی از تعزیه سخن می‌گوید و تعزیه را به عنوان بزرگترین نمایش آئینی در سراسر جهان معرفی

سید محمود کبودرآهنگی متولد ۱۳۳۸ دارای تحصیلات کارشناسی ارشد کارگردانی است. وی که هم‌اکنون بازنشسته اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و کارشناس مسئول هنر نمایشی است تاکنون دو کتاب تألیف نموده و ۲۵ اثر نمایشی را کارگردانی کرده است. همچنین کبودرآهنگی در چند دوره در جشنواره فجر حضور داشته است.

مسائل متنوع خود را دارد. مسلماً مسائل مان فرق کرده و باید قالب جدیدی ایجاد کنیم. گروههای تجربی، قالب‌هایی را ایجاد می‌کنند که نوعی خلاقیت در این راستاست. از جمله آتیلا پسیانی که متون خارجی را به زبان ما بازنویسی و تولید آثار نمایشی می‌کند. به عنوان مثال می‌توان نقالی را در این قالب به همان شکل اجرا کرد. با این کار شکل موزه‌ای که در مورد آثار نمایش ایرانی سنتی وجود دارد را کاربردی می‌کنیم.

ایا با جریان اجراهای تجربی آثار نمایشی
ابرانه سنتی موافقند؟

نسل جوان ویژگی کار تجربی را با خود به همراه دارد. نسل جوان به این دلیل به نمایش‌های آئینی سنتی گرایش دارد که این گونه نمایش‌ها با ذات و درونمایه انسانی و هویت انسانی ارتباط برقرار می‌کند. آثار نمایشی سنتی کم شده است و زمانی که نسل جوان با سبک موزه‌ای به این آثار نگاه می‌کند، ارتباط خوبی با آن برقرار نمی‌کنند. اساساً راهکاری که وجود دارد، تشکیل گروه‌های تجربی و تیم‌های پژوهشی است. با ایجاد یکسری نوآوری‌ها در اشکال نمایش آئینی سنتی ضمن مطرح شدن مسائل و شکل‌های جدید نمایشی علاقه‌مندی جوانان به این سمت و سو ترغیب می‌شود. گروه‌ها و تیم‌های دانشجویی اهل تحقیق و تفحص در این زمینه فراوان هستند. ضمن آن که ما می‌توانیم یک نمایشنامه خارجی را به شیوه نمایش‌های ایرانی سنتی به خوبی اجرا کنیم. بنابراین فضای باید برای گروه‌های نمایش تجربی فراهم شود.

ویژه‌ای را مطرح می‌کند. همچنین پیش از این «بلبل سرگشته» را کار کردم. آثار نصیریان متون مردمی و بسیار عامه پسند است. این نمایش را توسط گروه بوعلی در مجتمع شهید آوینی همدان با ترکیبی از جوانان و پیشکسوتان اجرا کردم.

نظرتان نسبت به جایگاه نمایش ایرانی

به نظرم بخشی از این نوع نمایش گم شده و نیازمند تحول است. شاید بتوان گفت این جشنواره فرصتی برای تبادل نظر و آرا ایجاد می کند تا آئین ها، سنت ها و بازی های ایرانی و تخته حوضی در قالب گذشته بار دیگر مطرح شود. همچنین ز آن قالب های قدیمی در راستای ایجاد یک قالب و یا یک محتوای متفاوت استفاده شود. برای مثال تعزیه ای را به همان شکل رایج در گذشته اجرا می کنیم. با این شیوه میراث گذشتگان را حفظ می کنیم و جامعه را هم به خود جذب می نماییم. همچنین می توانیم از اسلوب آن در راستای ایجاد یک اثر نمایشی استفاده کنیم، اسلوبی که توجه مخاطبان را به خود جلب می کند.

چگونه نمایش‌های آئینی سنتی را بازیابی کنیم؟

چیزی که تاکنون باقی مانده اصیل است و مایه خوبی هم دارد. مثلاً از شکل فاصله‌گذاری که در تعزیه وجود دارد، بر تولید آثار هنری استفاده شود تا با بیان مضامین امروزی شکل متفاوت از آن را تولید کنیم. از سوی دیگر هر دوران

وی هم‌اکنون نمایش سلطان و سیاه نوشته علی نصیریان را کارگردانی کرده و در جشنواره آئینی‌ستی حضور دارد. وی مضمون آثار نمایشی را دارای اهمیت خاص می‌داند و می‌گوید جشنواره آئینی‌ستی فرصتی برای تبادل نظر و یافتن اطلاعات گمشده از زبان بومی هر منطقه است. وی علت انتخاب نمایش سلطان و سیاه علی نصیریان را نگاه نویی که در این نمایشنامه وجود دارد، بیان می‌کند و این که نمایشنامه اگر چه به قالب قدیمی سیاه بازی و تخته حوضی وفادار است، فی النفسه جنبه کمدی و مضمون قایل فکری را دارد.

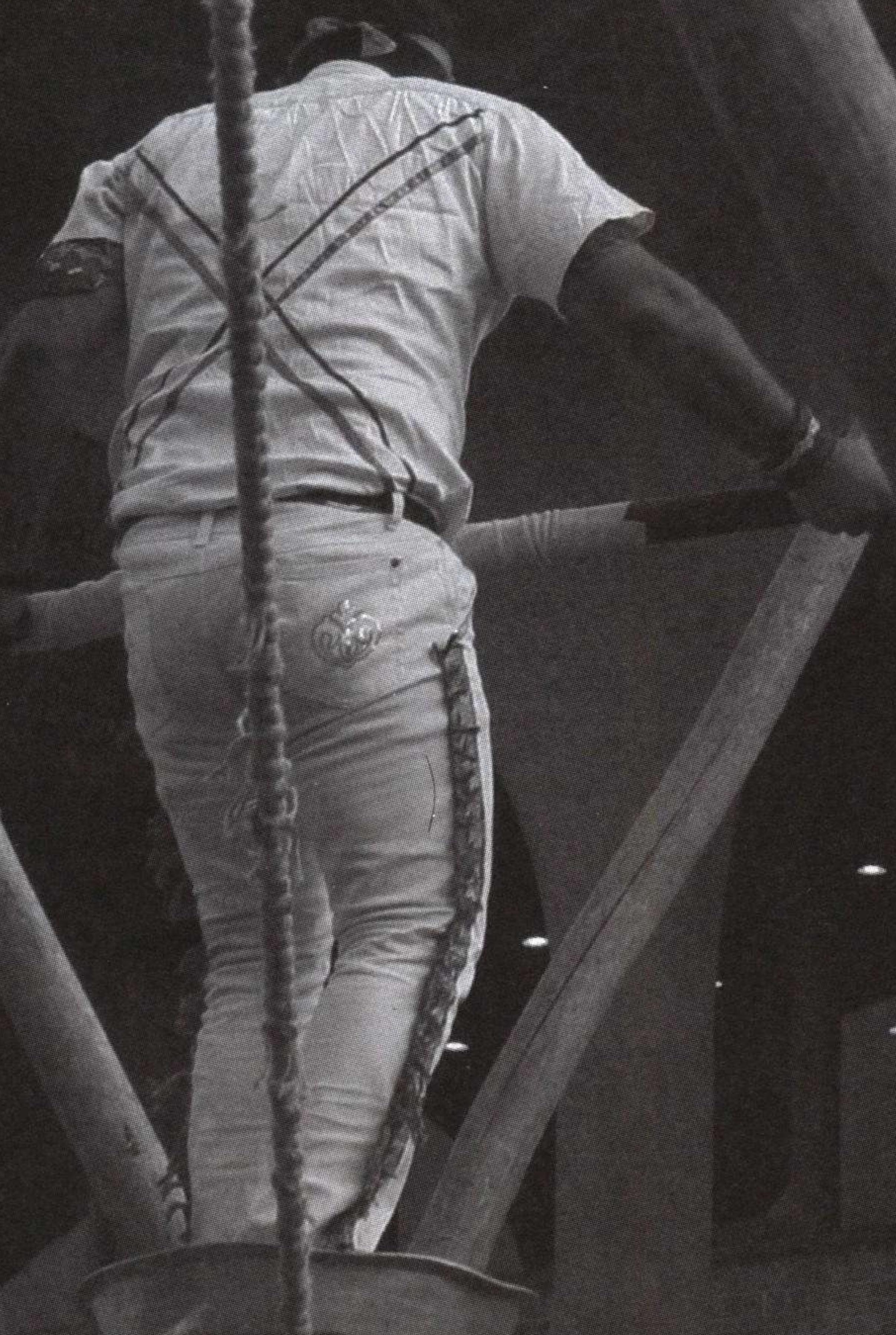
آقای کبود راهنگی قصه نمایش سلطان و سیاه چه رویکردی دارد؟

داستان در یک قهوهخانه می‌گذرد. ناصرالدین شاه با لباس مبدل می‌آید و متوجه می‌شود که او را در نمایش به سخره گرفته‌اند. پس از بازداشت گروهها و مسائلی که پیش می‌آید، شاه خود در یک نمایش بازی می‌کند. اما در نقش نوکر و سیاه به جای شاه بازی می‌کند و در نمایش هم شاه را به سخره می‌گیرند. شاه مجدداً دستور دستگیری همه را می‌دهد. در پایان هم یک رول بازی اجرا می‌شود که بی‌کلام است و ظلم ستمشاهی ناصرالدین شاه را مطرح می‌کند.

چه شد که نمایش سلطان و سیاه را کارگردانی کردید؟

من اساساً نمایشنامه سلطان و سیاه را دوست دارم. ضمن آن که در قالب قدیمی سیاهبازی و تخته حوضی، نگاه نویی را به روابط ارباب و رعیتی دارد که در قالب نمایش آئینی سنتی شان می‌دهد. صرفاً دارای جنبه کمدی نیست؛ بلکه مضمون

بیاده روی دوی طناب بدیکنند از هو!

حالا در «گیلان زمین» تنها دو، سه نفر دل به این کار می‌دهند. کار سختی است.

بندیاز بیمه نیست، اما دلش نمی‌آید از بندیاز دل بکند. پدرم ۴۰ سال بندیاز بود. بندیاز سنت

۲۰۰۰ ساله این زادبوم است. خاص گیلان است و در کمتر جایی از ایران، کسی سراغ آن می‌رود.

جمشید حسینزاده در شرایطی با خبرنگار ما سخن می‌گفت که در حال تدارک مراسم بندیاز بود.

می‌خواست گفت و گورابه زمان دیگر موكول کند، اما با فروتنی به زوایای این بازی نمایشی دشوار پرداخت.

او بیش از ۳۵-۳۶ سال سن ندارد، اما انگار تمام تجربیات دو قرنی نمایش بندیاز را در سینه دارد.

او فرزند یکی از استادان سرشناس این بازی سنتی است که بیش از ۴۰ سال در این حوزه کار کرده بود.

حسینزاده درباره کار خود می‌گوید: در دل نمایش بندیاز ۷۰-۸۰ نمایش در طول یک ساعت تا یک ساعت و نیم

اجرا خواهد شد. این نمایش خاص منطقه گیلان است و در هیچ جای کشور به این شیوه اجرا نمی‌شود.

به گفته‌وی، از شخصیت‌های محوری این بازی سنتی «یالانچی» در اصطلاح گیلکی است. همچنین موسیقی سنتی سرنا

و نقاهه در کل مجموعه‌ای از عناصر ساختاری این نمایش را تکمیل می‌کند.

حسینزاده می‌گوید: نمایش سنتی بندیاز یکی از دشوارترین کارهای است. زیرا یک طناب ۱۰-۱۲ متری وصل می‌شود و گاهی

باید روی آن راه رفت، گاه حرکات آکروباتیک انجام داد و حتی در مواردی باید با دوچرخه از روی آن عبور کرد. به همین دلیل این

بازی نمایشی تنها در گیلان رواج دارد و به علت سختی و دشواری، تنها به یکی، دو نفر ختم شده که بنده یکی از آنها هستم.

حسینزاده در بسیاری از مناطق ایران و دیگر کشورها به اجرای این نمایش سنتی پرداخته است. او آخرین بار در

بالاروس به اجرای این برنامه پرداخت و تماشاگرانی بالغ بر ۲ تا ۳ هزار نفر در هر اجرا به دیدن کاروی پرداختند.

حسینزاده بر این باور است که هنر بندیاز را باید از نونهالی و سینه پائین آموخت. به گفته او، بچه باید از

۷ سالگی تمرینات را شروع کند تا پس از تمرین و ممارست به مرحله استادی برسد. او می‌گوید: این کار، کار

آسانی نیست. گاهی بچه را روی کولمان می‌گذاریم، از روی طناب رد می‌شویم. گاهی صندلی روی دوچرخه

می‌گذاریم و از روی طناب عبور می‌کنیم. علاوه بر این مخاطب که حوصله ندارد تنها این بازی را بینند. او

باید ۶۰ تا ۹۰ دقیقه به این طناب خبره شود تا صحنه‌های متفاوتی را مشاهده کند. از این رو بندیاز ناگزیر

از شیرین کاری‌های فراوان است.

این در حالیست که غریب منوچهری کارگردان نمایش «آئین آذری» همچون حسینزاده به

جنبهای جذابیت وجهه سرگرمی نمایش خود تکیه دارد. به گفته اون نمایش آئین آذری، ترکیبی از

آئین‌های مختلف است. این آئین‌ها ریشه در مراسم و مناسک نوروز دارند. او می‌گوید یکی از

آئین‌ها، «تکم» است. تکم می‌اید و مرگ زمستان و آمدن بهار را نوید می‌دهد. ما با دیدن

«تکمچی» متوجه می‌شویم که سال به آخر رسیده است. از سوی دیگر سال نو آمده

است.

این هنرمند پیش از این علاوه بر اجراهای عمومی در رویدادهای همچون جشنواره

جوان ایرانی به اجرای نمایش پرداخته است. او از اقتشار خانوادگی و مخاطبان عام

به عنوان عمدۀ تماشاگران آئین‌های نوروزی یاد می‌کند.

همچنین کارگردان نمایش آئینی «هالای» از نمایش خود به عنوان اثر

مناسب با مراسم و ایام شاد نیز یاد می‌کند.

حسینی می‌گوید: عاشیق‌های شاهسون این مراسم آئینی را به صورت

حزن‌انگیز بیان می‌کنند اما در مناسبات‌های شادی آور به صورت شاد

هم اجرا می‌شود. او به وجهه تکنیکی و اجرایی این آئین نمایشی

می‌بردازد و یادآور می‌شود: ۱۵-۱۰ نفر دست به دست هم

می‌دهند و این آئین را اجرا می‌کنند. آئین «هالای» حمله

و عقب‌نشینی دارد. مثلا در «حسن‌بگی» چهار حرکت به

جلو و دو حمله در عقب‌نشینی است. در واقع اگر چه آنها

فلسفه حمله در عقب‌نشینی است. در همچنان پیش

دو حرکت به عقب می‌آید، اما همچنان کنندگان ندا

می‌دهد که باید حرکت کنند. وی از «وازینیم»

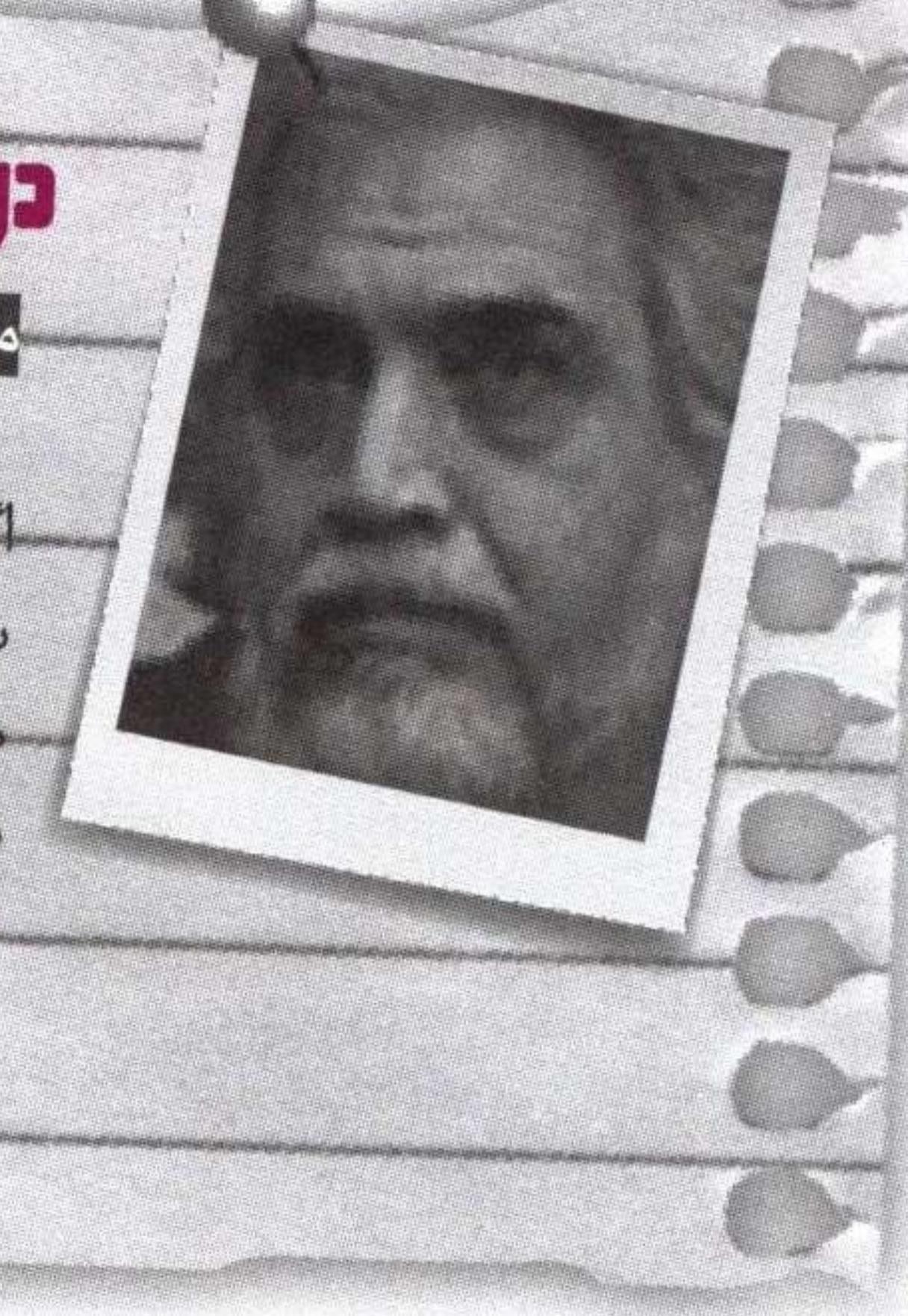
و «یرهایری» به عنوان حرکت فرمیک کار

خود یاد می‌کند. او می‌گوید: «سرچوپی»

فرمانده گروه حساب می‌شود و آنها را

هدایت می‌کند.

دربچه‌ای رو به آئین‌ها

مجید جعفری

و تخت حوضی است. سیاه‌بازی، نمایش‌های عروسکی دوگونه دیگر هستند؛ خرد نمایش‌هایی که بطور قابل اثبات در تمام دنیا چنین بوده است بخش اصلی از نمایش‌های سنتی متعزیه است که دارای نگاه دین مدارانه است. غیر از آن که مضمون عاشورا را دارد مسائل دینی و اتفاقات دینی را نشان می‌دهد نمایش‌های دینی نقطه اتصال به معنویت است. زیرا نگاه و توصیف هستی از نگاه دین اسلام است. بنابراین نوع توصیف دین مدارانه است. شخصیت‌ها در این نمایش معنوی هستند. نمایش محل تجلی شوهرها است. بدی‌ها و خوبی‌ها بطور مطلق نشان داده می‌شود.

جشنواره نمایش‌های سنتی آئینی در واقع یک دربچه است اگر این هم نبود شاید نمایش‌های سنتی آئینی به دست فراموشی سپرده می‌شد. بقایای این هنر ارزشمند که ریشه در دین و فرهنگ ملت دارد، تنها هنرگذشتگان ملی ماست. چرا که از رهگذشتگران آئینی سنتی و سنت‌های نمایشی نمایش ایرانی را تعریف می‌کنیم. اگر بنا باشد نمایش داشته باشیم، رنگ و بوی ایران اسلامی را داشته باشد، باید توجه خاص به هنر سنتی بکنیم. بطور کلی ما دو وجه نمایش داریم. دسته اول، تعزیه است، دسته دوم نمایش شادی آور

های مذهبی و اجتماعی در شهرهایی در سطح سبه جریزه ایرانی متداول بوده و هستند، و همانطور که اسپانیایی‌ها آئین‌های نمایشی مسیحی خود را بر فرهنگ‌های بومی آمریکا تحمیل می‌کردند، زبان مشترک نمایش نقابی و عروسکی را یافتنند که تا به امروز در «دانزاس دو لکانکیستا» (Conquista la de Danzas) و «دانزاس Christianos» (or gigantes) کاراکترهای نقابدار، و شمایل غریبی آمریکا و همچنین در سنت‌های ژیگانتون در آمریکای مرکزی وجود دارد. دو سده پس از فتح، وقتی ایالات متحده قلمروهای جنوب غربی خود را به عنوان بخشی از گستره غربی خود از مکزیک پس گرفت، بازدید کننده‌ای از نوع دیگر - یک قوم نگار - به زونی آمد تا زندگی آئینی آن را با دیدگاهی متفاوت از دیدگاه فاتحان تجربه کند. همانند پیشینیان فاتحان، ماتیلدا کوکس استیونسون و فرانک کوشینگ به زونی آمدند تا برای یک ملت اروپایی محور در حال گسترش ادعای قلمرو و فرهنگ کنند. قوم نگاران احتمالاً با عروسک‌های غول پیکر، نقاب، و آئین‌های شیئی آشنا نبوده اند، چرا که سنت‌های اروپایی از این دست تنها گاه به گاه اطراف ایالات متحده، مثلاً در جشن‌های ماردماری گراس (Gras iMard) در نیو اورلیانز (Orleans New), ریشه دوانده بودند؛ و قطعاً فرهنگ‌های نمایشی خودشان در شرق امریکا، که تحت سلطه طرز فکری بود که تناتر هنریشی ای واقعگرایانه و تجاری را ارزشمندترین نوع نمایش می‌دانست، آنها را آماده نساخته بوده است تا کاملاً در کنند چگونه نمایش آئینی غیر واقعگرایانه با نقاب و عروسک و شمایل می‌توانسته سودمندانه به عنوان مرکز توجه فرهنگی وجود داشته باشد.

مقالات این صفحه زیر نظر
دکتر حمیدرضا اردلان چاپ می‌شود

یک منقار دو تکه قابل حرکت که همچون کمدی های بزن و بکوب (Slapstick) به هم می‌خورد تا صدای پرکاسیو مخصوص آن را تولید کند. سر بیک تیرک عمودی متصل است که تک گرداننده عروسک آن را از کمر می‌گیرد، و روکش‌های رنگین که از سر عروسک آویخته‌اند عروسک گردان را تا پائین ساق پایش می‌پوشانند.

شالاکو، که قوم نگار «ماتیلدا کوکس Stevenson Coxe» (Matilda) آن را «پیک‌های الهی غول پیکر سازندگان باران» خوانده است، به طور سنتی در شهرک چند طبقه زونی در اوخر نوامبر یا اوایل دسامبر از راه می‌رسید تا برای دو روز آئین‌های پی دربی در شهر بماند؛ آئین‌هایی که ویژه تبرک خانه‌های نو یا تازه تعمیر شده، دعا برای حاصلخیزی و باران، جشن‌های تقریباً بی‌وقفه و رقص و موسیقی بودند. در چرخه سالانه آئین‌های نمایشی، که اکثرها وابسته به نقاب‌های «کاچینا» (Katchina) و اشیاء آئینی بودند، آنطور که هم استیونسون و هم همکارش «فرانک کاشینگ» (Cushing Frank) (اثبات می‌کنند، مراسم شالاکو به عنوان بزرگترین رویداد تقویم آئین‌های زونی از همه چشمگیرتر بود، و این احتمالاً به این دلیل است که این مراسم باعث می‌شود مرتبه نمایش زونی بشدت متتحول شود؛ از بت‌های کوچک و تمثال‌های پشت محراب و نمایشگران نقابدار با اندازه‌های طبیعی، به غول‌های بزرگتر از واقعیت شالاکو که حضورشان تنشیات عادی بشر (و قدرت‌های عادی بشر) را به عنوان درجه دو و ثانویه باز تعریف می‌کند. شالاکو در فضاهای جداگانه و آماده شده ویژه مراسم در خانه‌های شخصی اقامت می‌گزیند تا در آئین‌های نمایشی شب تا صبح با کویمشی (Koyemshi) (نقابدار (دلک‌ها و ماده‌دها (mudhead))، که با طلوع خورشید پایان می‌یابند حضور یابد. صبح روز بعد پیکره شالاکو و کویمشی در میدانی که ویژه این کار در خارج از شهر که آماده شده برای اوج آئین شالاکو گرد هم می‌آیند، آنگاه عروسک‌ها در مسیر طرح‌هایی که به دقت سرتاسر میدان معین شده می‌دوند و «تلیکیناوه‌ها (telikinawe)» (چوب دستی‌های پر دار ویژه دعا) را داخل سوراخ‌هایی در زمین قرار می‌دهند.

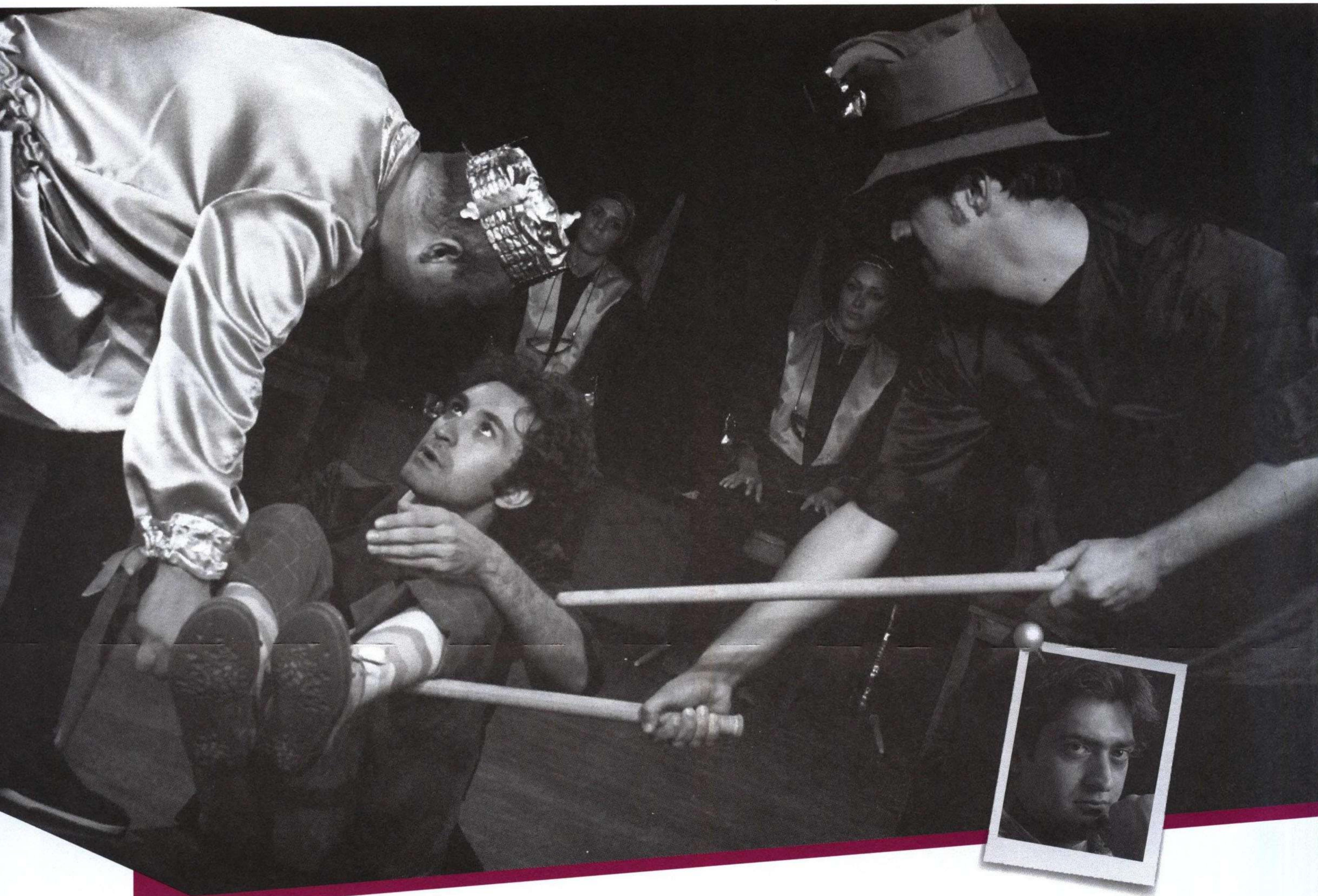
بیشتر این مراسم می‌بایست برای اسپانیایی‌های سده شانزدهم آشنا به نظر می‌رسیده است، چرا که آئین‌های اجتماعی با عروسک‌های غول پیکر (ژیگانت‌ها یا ژیگانتسون‌ها، gigantons

عروسک‌های شالاکو» و آئین سده نوزدهم

دکتر جان بل

در میانه دهه اول سده شانزدهم، کمی پس از اینکه ارتش کوچک «فرانچسکو واکز دو Coronado de Vazquez» (Zuni) بر «زونی‌های Franciesco نیو مکزیکوی» امروزی چیره گشته است، احتمالاً مناسبت‌هایی در نوامبر یا دسامبر وجود داشته که در آنها بازدید کنندگان اسپانیایی «شهرک زونی» (pueblo Zuni) شاهد یک آئین عمومی بوده‌اند که محور آن نمایش عروسک‌های بزرگتر از واقعیت «شالاکو» (Shalako) بوده است. پیکره‌های شالاکو عروسک‌های میله‌ای غول پیکری هستند به بلندای حدود دوازده فوت که مشخصه اصلی آنها یک سر چوبی بزرگ پرنده مانند با چشم‌های بیرون از حدقه، تاجی از پر، و

دنیا، دنیا، جوان هاست

شیوه غالب آن است. البته شیوه‌های تعزیه، رجزخوانی، مخالف خوانی و روحوضی نیز اجرا شد. در ادامه به دنبال کامل کردن تریلوژی همکت هستیم.

نتیجه ترکیب شیوه‌های تئاتر غربی با سیستم نمایش‌های آئینی سنتی چیست؟

همه نمایش‌های ایرانی یک پایه مشترک و محکم دارند و آن هم «روایت» است.

جایگاه نمایش ایرانی سنتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رویکردهای بسیار خوبی وجود دارد. کارهای خوبی هم در تحقیق و پژوهش این نمایش‌ها صورت گرفته است. خط روایی هر چه بیشتر بر جسته می‌شود، رشد صورت می‌گیرد. مطمئناً خط روایی، نگاه روایی و نگاه فاصله‌گذاری در حال پیشرفت است.

نظر شما در مورد برگزاری جشنواره آئینی سنتی چیست؟

اگر چه به ظاهر جشنواره آئینی سنتی ارزش کمتری نسبت به جشنواره فجر دارد اما برای من بسیار ارزشمند است. دوست دارم به همان اندازه به جشنواره آئینی سنتی هم بپردازد. نه این که هر دو سال یک بار اجرا شود چرا که از طریق جشنواره یافته‌هایمان را سامان می‌دهیم. کارهایمان را با دیدن دیگر نمایش‌های ایرانی گسترش می‌دهیم. ضمن آن که نمایش‌های یاد شده بیانگر سنت‌هast است. مقاله‌ای تحت عنوان «خاستگاه نقای جهان» هست که مشابه نقای‌های ما در مکزیک و هلند... را بررسی می‌کند. این دیدگاه، نقای در ایران را در تقابل با نقای‌های کشورهای دیگر بررسی می‌کند. در واقع در چنین تفاسیری ارتباط‌های بین‌المللی شکل می‌گیرد.

مشکلات نسل جوان در اجرای نمایش‌ها چیست؟

به نظرم مشکلات حرفاً ترین‌ها و تازه‌کارترین‌ها بسیار بهم نزدیک است. اما همیشه در دورانی که نوجوان بودم، احساس می‌کردم، دنیا دنیای جوان هاست. همه در حال تلاش هستند و با سختی‌ها کنار می‌آیند.

حسین جمالی کارگردان نمایش «شبیه لیر بیچاره» در بخش مرور جشنواره امسال حضور دارد. وی با شیوه کارگروهی از دوران دانشجویی تاکنون چندین درام پیچیده جهانی را با سیستم نمایش‌های آئینی سنتی کارگردانی کرده است. وی پس از بررسی آثار بر جسته جهان، پایه مشترک تمامی نمایش‌های آئینی سنتی را «روایت» می‌داند.

جمالی جشنواره آئینی سنتی را همتراز جشنواره فجر می‌داند. به گفته وی این رویداد به زنده نگه‌داشتن فرهنگ بومی و ملی ما کمک می‌کند. او همچنین بسیاری از نمایش‌های آئینی سنتی را ذات انسانی می‌داند؛ جمالی یادآور می‌شود که بسیاری از شیوه‌های نمایش‌های سنتی آئینی ایرانی با کمی تغییر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و این حاکی از مبنای انسانی این شیوه نمایشی است.

آقای حسین جمالی در مورد داستان «شبیه لیر بیچاره» بگویید.

لیر خداوند شاه انگلستان، آن زمان که کمان عیان گشت تصمیم گرفت سرزمین را به دختران بسپارد و...

این نمایش آدلپته نیست و سعی کردیم به متن وفادار باشیم. در واقع چیزی که مهم شیوه اجراییمان بود، شیوه اجرایی ما مبتنی بر نمایش‌های ایرانی است.

ز دنیا، ز دنیا، جوان هاست این نمایش‌های سنتی ایرانی را توضیح یاد؟

اساساً شیوه کارگروهی را از سال‌های دوم دانشکده سرپرستی کردم. تحقیقاتی داشتم و به این نتیجه رسیدم که بهشیوه‌ای از نمایش ایرانی سنتی دست پیدا کنم. با کمک مجید رحمتی نمایش نقای «رمئو و ژولیت» را تولید کردیم. در ادامه به سراغ لیشا رفتیم که در حقیقت درام پیچیده‌ای است. این درام پیچیده را با سیستم آئینی سنتی تلفیق کردیم. در واقع با سیستم نقای چند نفره و شبیه خوانی به اجرای اثر پرداخته‌ایم. «نقای»

با احسان حاجی پور کارگردان نمایش «دیوان تئاترال»

تاریخ را بخوبی دارم

احسان حاجی پور با نمایش «دیوان تئاترال» کارگردان جوانی است که علاقه خود را به نمایش‌های آئینی سنتی ایران نشان می‌دهد.

او در اجرای این نمایشنامه که از آثار محمود استاد محمد است، نگاه مدرنی ندارد: «این کار خیلی کلاسیک است. بنا به مقتضیات متن از شیوه‌های نمایش‌های آئینی سنتی استفاده شده است. در اجرای این نمایش اصلاً نگاه مدرنی ندارم چراکه نمایشنامه‌ای تاریخی است و دوست دارم حس تاریخی آن را حفظ کنم.»

کوشش کرده تا به این متن کاملاً وفادار بماند. متنی که به گفته این کارگردان جوان یکی از بهترین متن‌ون ادبیات نمایشی ایران است: «متن‌های آقای استاد محمد به گونه‌ای است که همه چیز برای اجرا آماده است. من هم همان سبک و سیاق نوشتاری متن را حفظ کرده‌ام. خود متن بهترین راهکار را برای اجرا به کارگردان می‌دهد. خوشبختانه ذهنیتیم به ذهنیات نویسنده بسیار نزدیک است. البته در بحث ریتم‌ها از ایشان خیلی مشاوره گرفتیم.»

هرچند این نمایشنامه را یکی از بهترین آثار ادبیات
نمایشی ایران می‌داند اما به خوبی می‌داند نمایشنامه
دشواری است: «متن بسیار سختی است. زبانی بسیار
محکم و قوی دارد که با زبان محاوره‌ای ما کاملاً
متفاوت است. به هر حال تلاش می‌کنم با اجرای
این اثر نمایشی، ادای دینی به فضای سنتی مان
و خاطره آن دوران، انجام داده باشم.»

سازمان حاجی پور طرفدار نمایشنامه‌های
ی ایست. اندوهگین است که در
تر ایران بیشتر نمایش‌های خارجی
جرا می‌شود. در این باره می‌گوید:
«یادآوری فضاهای سنتی که در
نمایشنامه «دیوان تئاترال» جود
دارد برایم بسیار جذاب است.
متأسفانه در تئاتر ما بیشتر تمایل
به اجرای نمایشنامه‌های خارجی
وجود دارد و همین باعث شده
فضای تئاتر ما بیشتر بر کارهای
ترجمه متتمرکز باشد در حالیکه
ما نویسنده‌گان خوبی همچون
محمود استاد محمد داریم که
از ستون‌های نمایشنامه نویسی
ماست و باید بیشتر قدر این
نویسنده‌گان را بدانیم و به متن
ها ایشان ارج بگذاریم.»

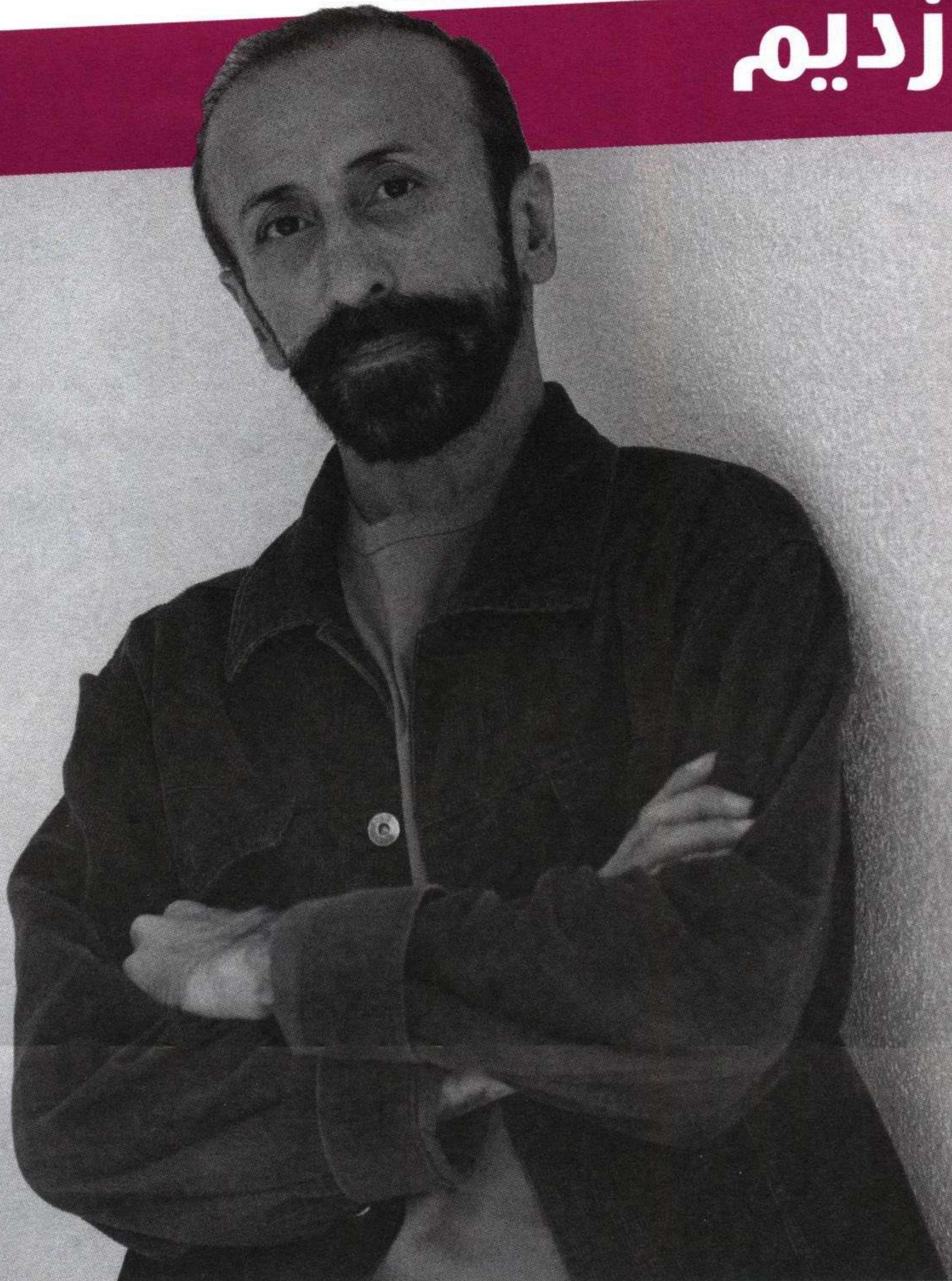

ویتاوین روز!

چیستا یشربی

چیستا پیش بی
تجویز نمی شود. آئین در خود غذا، در خود روح، در خود زندگی
آئین ها به شکل کهن الگو در ناخودآگاه جمعی تکرار جریان پیدا می کند و به ما انرژی می بخشد. آئین تجویز بزرگان
می شود؛ بنابراین با زندگی روزمره مردم ارتباط پیدا می کند ماست. فرض بر این است که اجداد ما آئین ها را پدید آورده اند،
آئین یک مفهوم دور از دسترس نیست. نمی توانیم آئین را یک یا با شکل گیری بشر آئین ها پدید آمدند، اما از زمانی به وجود
مفهوم قدیمی قلمداد کنیم؛ همین برخوردهای روزمره ما آئین آمدند با خود انرژی آورده و این انرژی را به صورت روزانه
است. نسخه از لی آن در آئین ها نهفته است، نسخه امروزی اش تجویز کردند؛ منظور این است که در هر شکلی به زندگی
در همین رفتار اجتماعی، تبلور می پیاپد. اگر دقت کنیم خیلی از احتماع، ما بیان دارند.

کارهای روزمره ما ریشه در آئین‌ها دارد. بنابراین راه فرهنگسازی آئین‌ها عجین شدن با زندگی خیلی از داستان‌ها، فیلم‌ها و قصه‌ها و اتفاقات روزمره در مردم است. هرچه آئین‌هارا به زندگی مردم نزدیک کنیم، آئین‌ها نهفته‌اند. در واقع آئین همچون ویتامین روزانه زندگی هرچه آنها را به روزتر نماییم، بیشتر به امکانات فرهنگسازی ماست. البته این ویتامین همواه غذاست و مانند قرص جدآگانه دست می‌یابیم.

سید عظیم موسوی در گفت و گو با طومار

بین تهران و شهرستان پل ارتباطی زدیم

سید عظیم موسوی در سال سپری شده

بیشتر با پرونده تعزیه ایران به اذهان

می آید. او در مسئولیتی که برای ثبت

جهانی پرونده تعزیه ایران در یونسکو

داشت، موفق عمل کرد. پیش از این سالیانی

تمامادی پرونده تعزیه ایران تا آستانه

ثبت جهانی می رفت و دوباره به کشورمان

برمی کشد. موسوی در روزهای اخیر هم

دوران پر مشغله ای را سپری کرد. او

به عنوان مسئول بخش نمایش قهوه خانه ای

جشنواره بین المللی نمایش های آئینی

سنتی فعالیت دارد. همچنین جزو شورای

بررسی و انتخاب آثار بود و از چند و چون

آثار امسال هم از وی سؤال شد. گفت و گوی

این نویسنده و کارگردان تئاتر با طومار را

می خواهد...

و استیل برای پرداخت شخصیت مخالف خوان تأثیر گذار است و نشانه ها و حرکات نمایشی او ویژه خواهد بود حتی لباسی که برای او انتخاب می شود هم اهمیت دارد و یا حتی صدای بازیگر شبیه خوان که معین البکا برای نقش موافق خوان انتخاب کرده است.

اگر موافق خوان صدای زیبا نداشته باشد اما اصول را رعایت کرده و حتی لباس و دیگر شاخصه ها هم درست باشد باز هم مشکل دارد. نظر شما نسبت به تجربه های نویسی که با تغییر و یا استفاده کاربردی از یک یا چند تکنیک نمایش های آئینی سنتی صورت می گیرد، چیست؟

نوع اوری است. تجربه های نویسی که ما مثلاً از شیوه تعزیه، استفاده کنیم و نمایش را خلق کنیم در سال های گذشته به عنوان یک بخش وجود داشت که به صورت تفکیک شده در خانه نمایش اجرا می شد؛ اما امسال این بخش رانداریم.

چه تغییراتی نسبت به جشنواره دوره های قبل وجود دارد؟ از آنجا که من در جشنواره «دوره گذشته یعنی جشنواره سیزدهم و چهاردهم نیز عضو ستاد بودم، هر هفته یک جلسه در دیرخانه جشنواره برگزار می شد و بخش های مختلف همچون بخش های پژوهشی و علمی را در نظر داشتیم و از قبل شناسایی می کردیم و روی آئین های شهرها کار می کردیم و از آئین های متروود شده و رو به اضمحلال سفارش کار می گرفتیم امسال هم فضای قهوه خانه ای را ایجاد و سعی کردیم با شناختی که در ارتباط با شهرستان ها داریم، پل ارتباطی به وجود بیاید.

آقای عظیم موسوی داوری ها را نسبت به سال های گذشته چطور ازیزی می کنید؟

در بخش آئین ها دستمنان باز بود و کارهای متعدد را پذیرفتم و به نسخه هایی بهداشت که خوانده شده بود و تاکنون غریب بود و هر کسی نخوانده بود، بنابراین گروه هایی که به قول معروف بر شیوه تعزیه و فادر بودند اما تعزیه شان مشکلاتی داشت که قابل اصلاح بود را مشروط اعلام کردیم تا پس از اصلاح و تأیید کارشنan در جشنواره حضور داشته باشند.

در بخش صحنه ای و شهرستان چطور؟

در این بخش نیز به همین ترتیب مشروط اعلام کردیم تا اصلاحات صورت بگیرد و پس از اصلاح نواقص وارد جشنواره شوند.

ملایک شما برای داوری ها نسبت به سال های گذشته چه تغییراتی داشت؟

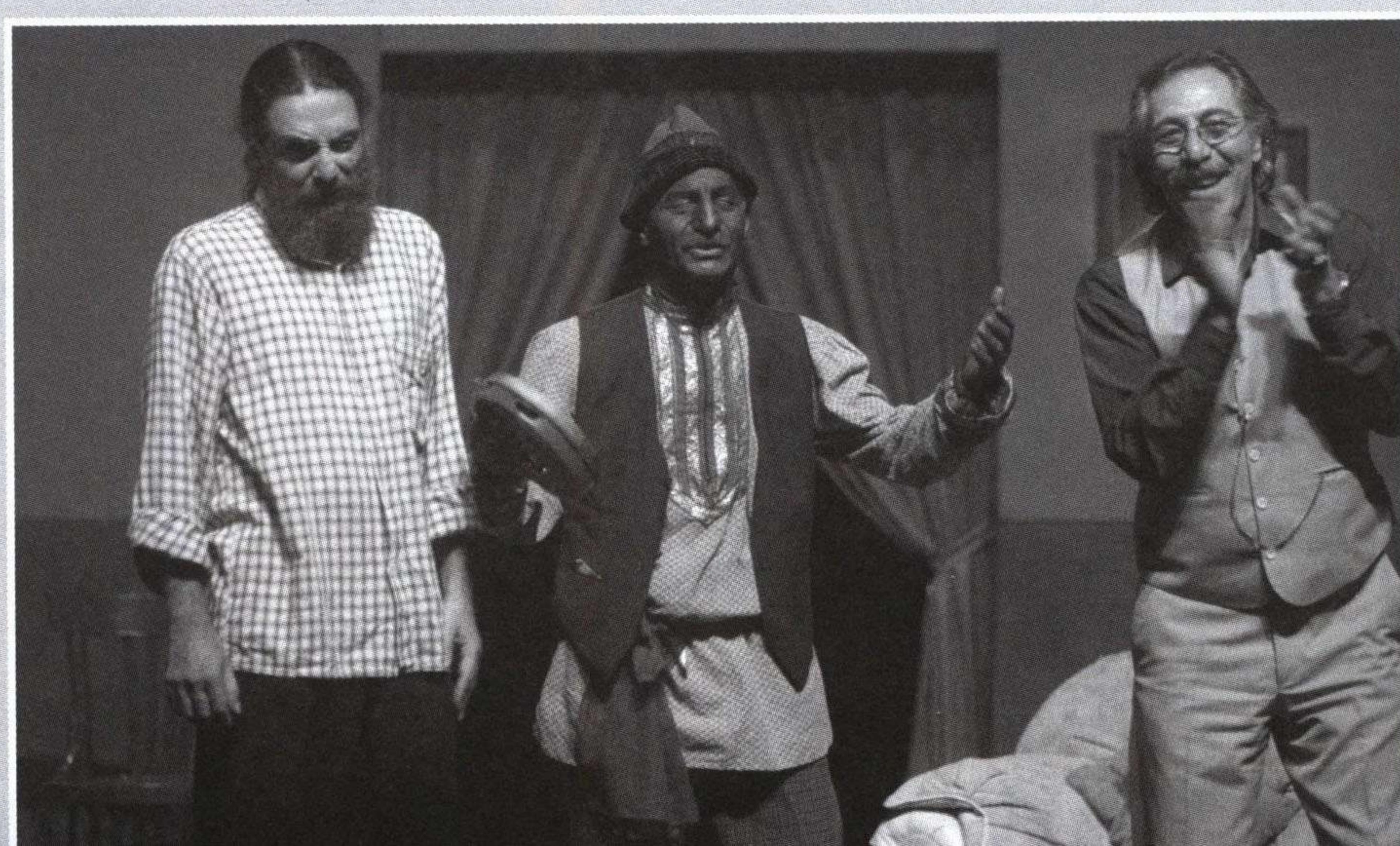
اساس و بنیان داوری در هر سال رعایت قوانین و اصول نمایش های آئینی سنتی بوده و همواره هم خواهد بود. ضمن این که بررسی اثر از زاویه ابعاد زیبایی شناسی هم مطرح است. به هر حال ما سه نفر بودیم و با دیدگاه های متفاوت به بررسی آثار پرداختیم.

البته در مسائل بنیادی نظر مشترک داریم؛ آنچه که مربوط به مشترکاتمان می شود نمادها و نشانه های تثبیت شده در این گونه نمایش است.

پس از آن فضاهای خلاقانه و انتخاب و هماهنگی نوع لباس و حرکات نمایشی و... برای هر شخصیت و هماهنگی با شخصیت نمایش نقش و... برای نمونه یک مخالف خوان نوع استیل و ایستایی خاصی دارد و این ایستایی

چهارمین ر

لوج در لندن دریین

رسول نجفیان

پرده‌خوانی
پیش‌بینی
سنتی
پیشگویانه
روزانه
لذت‌گیری
زیارت
سنتی
پیش‌بینی
روزانه

پرده‌خوانی را در عصر تکنولوژیک متجلی کنیم. فکر نکنیم عصر ماهواره است. باید پرده‌خوانی‌هاییمان را در ماهواره هم اجرا کنیم. در تک‌تک رسانه‌های تکنولوژیک دنیا را مدرن آنها را تبلور دهیم، نه تنها پرده‌خوانی را، بلکه نقالی و شاهنامه‌خوانی را.

وقتی در خارج از کشور شاهنامه خوانی می‌کنم، چشم‌های مشتاق را نگاه در نگاه نظاره می‌کنم. انگار مخاطب اهل روسیه در نگاهش می‌گوید این کلام هزاران هزار سال اسطوره در خود نهفته دارد. ما زمانی به کلام فاخر می‌توانیم فخر داشته باشیم که بیشتر در این حوزه تلاش کنیم، کلام فاخر را ارائه دهیم. نه این که جوان ما دنباله رو فردی شود که در اروپا به او بگوید،

ولگرد و جوان ما به او بگوید هنرمند! از سوی دیگر برای ارتباط نسل نو با آئین‌ها باید هزینه کرد. باید از دانشگاه شروع کنیم. در همین دانشگاه‌های ما باید درسی به نام شاهنامه خوانی، وجود داشته باشد. مثنوی‌خوانی جزو واحدهای درسی باشد. حتی ریشه‌ای تر از این مقطع باید از مدرسه‌ها شروع کنیم. باید به جوان امروز ما بگویند باید این واحدها را پاس کنید. در مدرسه‌ها باید به جوانان تفهیم کنیم که شاهنامه چه می‌گوید. اگر واقعاً خوب نمی‌گوید، دنبال آن نروید. اما اگر درست می‌گوید، دنباله رو شاهنامه باشید. بنابراین باید یادآور شویم که دستانی‌ها، شما این طور یاد بگیرید، دیراستانی‌ها شما این گونه کار کنید و دانشگاه‌های شما این راه را بروید!

نمایش سنتی به روایت جعفر والی دیگر در میدان فردوسی معرکه نمی‌گیریم

این گونه نمایش کاملاً کاربرد خود را از دست نداده ولی از آن به عنوان یک اصل نمی‌توان یاد کرد. اگر به کشورهای دیگر سفر کرده باشید، دیده‌اید که در خیابان‌های آنها، آثار باستانی به صورت موزه‌ای حفظ شده است. به این معنا که شما در خیابان‌های قرن ۱۸ راه می‌روید. چون ساختمان‌ها بازسازی و حفظ شده است.

جهنمه می‌دهد: این مسئله نوعی حفظ آثار تاریخی است، اما متأسفانه ما در دوران پهلوی آثار دوران تاریخی قاجار را و در زمان قاجار، آثار باستانی دوران افشار را نایبود کردیم. به این دلیل هویت تاریخی خود را مخدوش کردیم.

ما در قدیم کاخ‌ها، شمس‌العماره و از همه مهم‌تر تکیه دولت را داشتیم اما امروز تنها کاخ گلستان باقی مانده است و ساختمان تکیه دولت به عنوان اسطوره تاریخی به بانک تبدیل شده است. از سوی دیگر هر هنری اهمیت خودش را خودش مشخص می‌کند و نه محققان. درست است که محققان آثار باستانی را کشف می‌کنند.

والی درباره تأثیر نمایش‌های سنتی بر هنرمند هم حرف‌های قشنگی دارد؛ به باور این هنرمند پیشکسوت تئاتر تأثیر نمایش سنتی بر ذهن هنرمند حتی در شرایط کار مدرن هم به صورت ناخودآگاه وجود دارد. وی می‌گوید: آن اثر باید ارزش ماندگاری داشته باشد بنابراین نمایش‌های آئینی سنتی اگر ارزش ماندگاری داشته باشند، ناخودآگاه باقی می‌مانند. من زمانی که در آخرین نمایش خود به نام Freedom house (خانه آزادی) کار می‌کردم متوجه شدم به طور ناخودآگاه صحنه به صحنه از تکنیک‌های تعزیه استفاده می‌کنم. زیربنای کار تعزیه نبود، یک اثر مدرن بود اما از تکنیک‌های تعزیه، بخصوص فاصله گذاری استفاده کردم، یعنی نمایشنامه با ساختاری که داشت نیازمند استفاده از تکنیک‌های تعزیه بود.

طومار: از نظر من هر هنری در مسیر زمان موقعیت خاص خود را پیدا می‌کند.

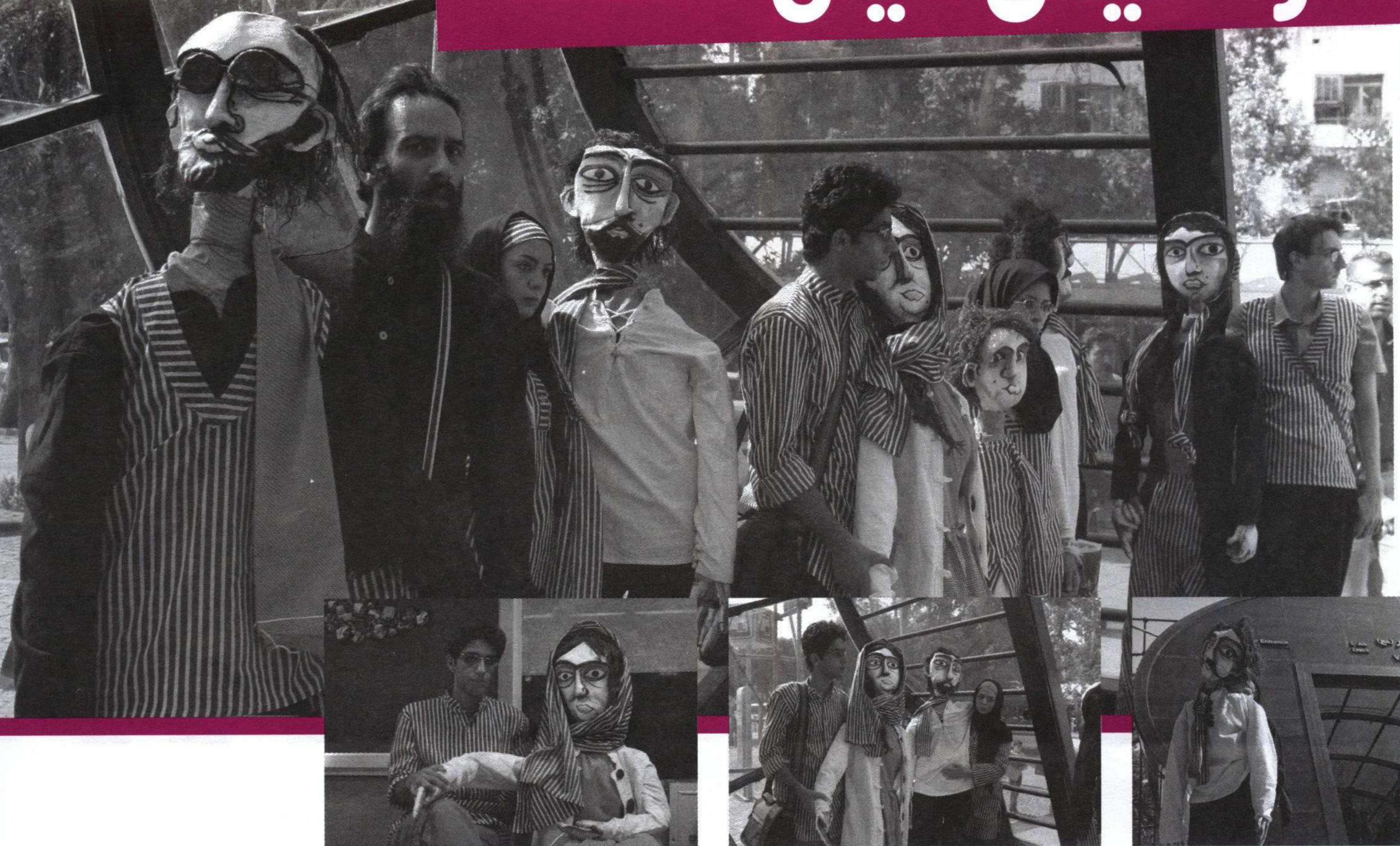
نمایش‌های آئینی سنتی هرچند در زمان خود منحصر به فرد بوده اما متأسفانه امروز کاربرد اجتماعی آن کمرنگ شده است. کارکرد هنر موزه‌ای پیدا کرده است. شاید این مسئله به خاطر عدم کارکردهای آن در زندگی روزمره است. ما دیگر برای عروسی‌هاییمان از گروه‌های تخته حوضی دعوت نمی‌کنیم. چرا دیگر در محله عباس‌آباد تکیه نداریم؟ یا در خیابان سیروس یا انقلاب در مراسم و مناسبت‌ها سیاه‌بازی اجرا نمی‌کنیم.

مردم هم به گروه‌های نمایش‌های سنتی پول نمی‌دهند. ما ناگزیریم از تغییرات اجتماعی که صورت می‌گیرد. تغییر اصلی در زمان نیست بلکه در کاربرد اثر نمایشی و شکل و فرم اثر نمایشی باید رخ دهد. چرا که هر چیزی باید تکامل پیدا کند.

در قدیم مردم به گروه‌های سیاه‌بازی که دورش جمع می‌شدند پول می‌دادند اما امروز ما دیگر در میدان فردوسی معرفکه نمی‌گیریم که پول هم بدھیم. این اتفاق مربوط به ۵۰ سال پیش بود. این‌ها را جعفر والی می‌گوید؛ بازیگری که چه در تئاتر و چه در سینما یادآور تداعی گر نسلی از تئاتر ایران است که با دو رویکرد نمایشی سنتی و مدرن کار کرده‌اند.

جهنمه می‌گوید: به یاد دارم که از پشت بام خانه‌ها به تخته حوض که به مناسبت یک عروسی اجرا می‌شد، نگاه می‌کردیم. اما امروز جوان‌ها و نوجوان‌ها در جست‌وجوی برنامه‌های تلویزیون هستند. اگر چه

ગુજરાતી લોકસંગ્રહ

بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی اجرا کرده در این خصوص نیز گفت: «جمع نمایشگران حروف و عروسک نمایشی را در سمینار با عنوان «دو دقیقه و ۳۵ ثانیه سکوت» در حضور عروسک‌ها به اجرا درآوردند. این نمایش که عنوان ترانس مدرن را با خود دارد با حضور ۸ عروسک که در طول سمینار برای گوش دادن به محتوای سخنرانی‌ها در سالن نشسته بودند، مضمونی نمایشی را معرفی می‌کردند که بازیگران آن مردم، سخنرانان و حاضران در سمینار بودند.»

کارگردان این نمایش در پایان یادآور شد: «نمایش از زمانی آغاز می‌شد که برخلاف رسم موجود می‌بایست تمام حاضران در سمینار به احترام عروسک‌ها و در حضور آنان دو دقیقه و ۳۵ ثانیه سکوت می‌کردند.»

امی شود، درباره مضمون نمایش عنوان کرد:
«۸ عروسک که برای آنها بلیت خریداری شده همراه ۱۰ نفر از اعضای گروه سوار اتوبوس می‌شوند. آنها چون بقیه مسافران صحبت می‌کنند، به طبیعت نگاه می‌کنند، در صورت تشنگی چیزی می‌نوشند و گاه همه ۱۸ نفر در صورت امکان به همراه بقیه مسافران ۷ موتیو زبانی و ۷ موتیو حرکتی دارند. پایان نمایش هم هنگام به مقصد رسیدن اتوبوس و یا مترو است.»

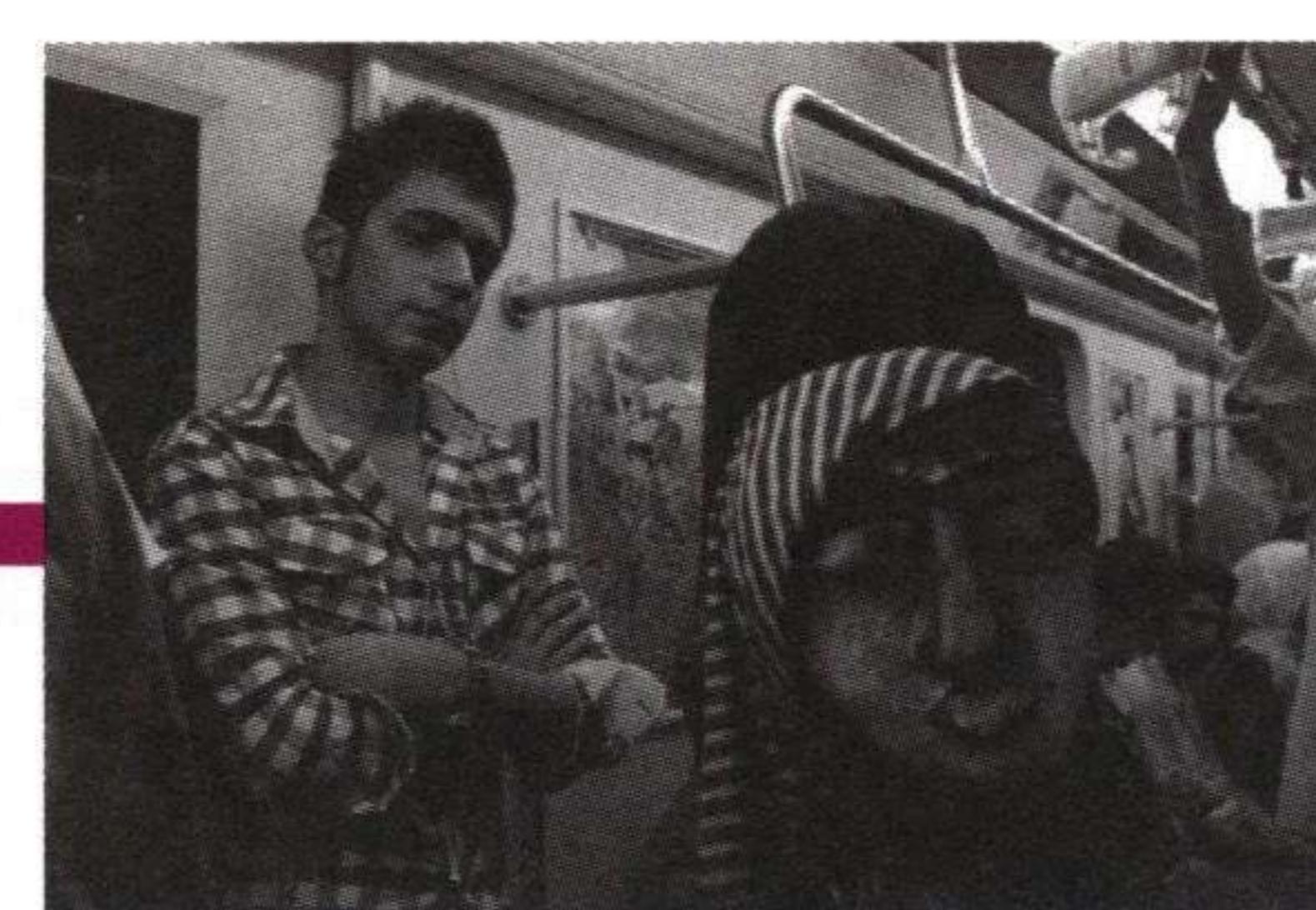
نمایش «برای عروسک‌ها بلیت اتوبوس و مترو بخرید» کاری از نمایشگران «حروف و عروسک» از ۲۶ تیر تا اول مردادماه ساعت ۱۶ در مترو اجرا می‌شود.

اردلان که نمایشی را با عنوان «دو دقیقه و ۳۵ ثانیه سکوت» در اختتامیه سومین سمینار

این روزها نمایش «برای عروسک‌ها بلیت اتوبوس و مترو بخرید» را بر عهده دارد، در این خصوص تصریح کرد: «واژه مدرن اکنون یک واژه مرده است و در قیاس ارسطویی به مفهوم سنت در حال نسخ می‌تواند به شمار آید. در تبیین تاریخی با آن و عبور از متافیزیک مدرن، واژه نامفهوم مدرن را برای نامیدن نمایش‌هایمان حذف می‌کنیم و واژه *Trans modern* را به کار می‌بریم تا بعد از عبور از آن به واژه‌ای برسیم که از مضامین مدرن بگریزد.»

موجودات زنده و آئینی است که می‌توانند احیاگر تفکر آئینی باشند و در همه جا حضور یابند، در واقع نوعی از نمایش بعد از پست مدرن است که به آن ترانس مدرن اطلاق می‌گردد.

اردلان با بیان اینکه این نمایش
توسط ۱۰ بازیگر (آدم) و ۸ عروسک اجر

با جواد انصافی نویسنده و کارگردان نمایش «نوروز و پیروز»

۵ سال نوشتم!

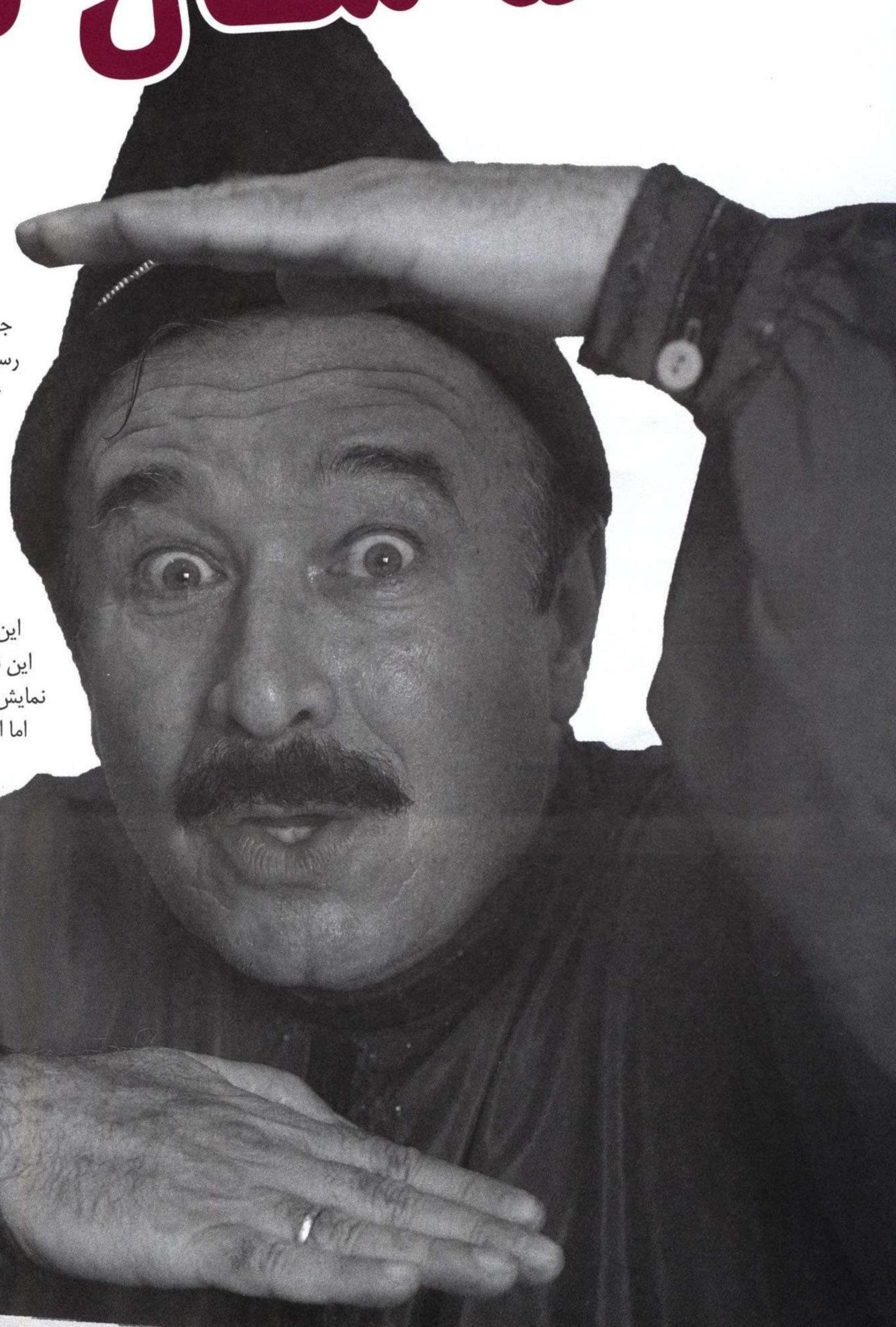
دختر پادشاه بیمار است. کسی توانایی درمان او را ندارد اما دایه باهوشی دارد که می‌داند چه کند. درد او قصه دلباختگی به جوانی است که معتقد است دختر پادشاه چیزی از زندگی و رسم و رسوم آن نمی‌داند. دختر اما برای این آشنایی به میان توده مردم می‌رود و با این سفر است که با آئین‌های نوروزی آشنا می‌شود...

جواد انصافی با اجرای این نمایش تلاش می‌کند تاریخچه تمام آئین‌ها و رسم و رسوم نوروزی را شرح بدهد؛ تاریخچه‌ای که ریشه‌های علمی این آئین‌ها را وا می‌کاود: «تمام آئین‌های نوروزی ما ریشه‌ها و پشتونهای فکری و فرهنگی دارد. در نمایش ما دختر پادشاه با تک تک این آئین‌ها برخورد می‌کند و در هر یک از این برخوردها، ریشه آن آئین یا رسم توضیح داده می‌شود.»

این نمایش بازار مکارهای است از تمام آئین‌ها مانند چیدن سفره هفت سین، دود کردن اسپند و...

نمایش جزو نمایش‌های شادی آور ایرانی است و فضای سیاه بازی دارد. جواد انصافی که خود متن نمایشنامه را هم نوشته است، می‌گوید: «برای نوشنن این متن پنج سال مطالعه و پژوهش کردم و بعد نتایج همه آن تحقیقات را در قالب این نمایشنامه تنظیم و گردآوری کردم. معتقدم به لحاظ محتوایی یکی از پربارترین نمایش‌ها شده است.»

اما او هم مانند دیگر هنرمندان یا پژوهشگران ایرانی از نبود و کمبود منابع پژوهشی متأسف است: «برای گردآوری برخی از مطالب ناچار شدم بیش از یک سال پژوهش کنم و حتی به مکان‌هایی مانند هواشناسی مراجعه کنم تا پیشینه رسمی مانند سبزه‌انداختن را بdest آورم. بنابراین دامنه این پژوهش از یک پژوهش صرف هنری فراتر رفته است البته برای این که دیگران مانند ما با این مشکلات رو به رو نشوند، تصمیم دارم نتایج همه این بررسی‌ها را در قالب یک کتاب گردآوری کنم و در اختیار دیگر گروه‌ها و علاقه‌مندان قرار بدهم.»

شال اندازی در پنجره‌های قدیم و جدید

اعتقاد من این است که از ابعاد نمادین و در عین حال مهم رسم شال اندازی همین کارکرد غیر مستقیم بیانی بوده است. در واقع حکمت در آئین نهفته است. نوعی فلسفه اخلاقی که ناشی از احترام انسان‌ها به بزرگ‌ترهاست. پس با خود فکر کرده است که پدر و مادرش را برای خواستگاری به فلان خانه می‌برد، اما آنان از خانواده دختر جواب «نه» می‌شنوند. این استدلال از جانب پسر از یگانه انجیزه‌های شکل‌گیری این رسم در ذهن افراد بوده است. بعد دیگر این مراسم به خانواده دختر برمی‌گردد. در این تلقی حفظ حرمت پدر و مادر دختر مهم است. از سوی دیگر ممکن است که والدین دختر هم در گفتن جواب «آری» و «نه» چندان راحت عمل نکنند. به همین دلیل ابعاد دیگر این رسم بیان گفته‌ها به صورت نمادین است. آنها اگر با ازدواج دخترشان با پسر شال انداز موافق باشند، خوارکی‌های شیرین می‌گذارند و گرنه، میوه‌جات ترش را برای او روانه می‌کنند.

جواد انصافی

یکی از رسم‌های قدیمی، شال اندازی است. معمولاً در چهارشنبه آخر سال انجام می‌شده و اهداف مختلفی داشته است. یکی از مهم‌ترین اهداف آن خواستگاری غیر مستقیم بوده است. اگر پسری دختری را می‌خواست، معمولاً باید اول با خانواده دختر صحبت می‌کرد. او چون شرم و حیا داشت، در ضمن نمی‌خواست خانواده خود او هم جواب منفی بگیرند، شال بلندی را از پنجره یا لای در به داخل خانه دختر می‌انداخت. پدر، مادر دختر هم اگر به انتهای شال چیز شیرین مثل نقل و نبات یا میوه شیرین می‌بستند، یعنی این که موافقند! یعنی اجازه دارید که خانواده را برای خواستگاری بیاورید! ولی اگر چیز ترش مثل لواشک و قره‌قروت یا شوری و حتی میوه ترش به انتهای شال می‌بستند، یعنی این که مخالفند و اجازه نمی‌دهند که به خواستگاری بیایند!

همراه با علی عزیزی

خنجر مختار لبیضه ز

علی عزیزی متولد ۱۳۵۸ فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر است. او از سال ۱۳۷۵ زیر نظر اساتید شناخته شده گرمسار، تهران و اصفهان وارد عرصه تعزیه شد. وی از همان سال گروهی پژوهش نمایشی شبیه‌خوانان متولّ به حضرت علی‌اکبر(ع) را تأسیس کرد. این گروه علاوه بر بحث اجرای مجالس تعزیه در بخش پژوهش و آموزش نیز فعالیت دارد.

بود. بسیاری از اساتید موسیقی عامل بسط و گسترش موسیقی ایرانی تعزیه بودند اما متأسفانه شبیه‌خوانان از موسیقی‌هایی استفاده می‌کنند که هیچ ربطی به موسیقی تعزیه ندارد. برخی از موسیقی‌های ترکی و عربی که در میان عامه پخش می‌شود، استفاده می‌کنند. بنابراین موسیقی خاص تعزیه به موسیقی تقليدی تبدیل شده است.

راهکارهای رشد و اعتلای تعزیه را در چه مواردی می‌دانید...

شاید از وظایف بسیار مهم انجمن تعزیه ایرانیان بحث آموزش و شناخت جنبه‌های زیبایی‌شناسی تعزیه به شمار رود، جنبه‌هایی که تاکنون در مورد آن بازشناسی صورت نگرفته است. اگر هنرمندان با سابقه تعزیه با رویکرد علمی‌تر به این هنر توجه داشته باشند، امیدی برای شکل‌گیری تعزیه با شرایط مناسب و رشد و بالندگی این هنر شکل می‌گیرد. بنابراین کارکرد موزه‌ای هنر تعزیه کنار می‌رود و کارکرد اجتماعی ایجاد می‌شود.

این مجلس اضافه کردم. این اثر با حضور شبیه‌خوانان گرمسار و جمعی از اساتید و پیشکسوتان تعزیه همچون حاج مرتضی صفاریان اجرا می‌شود.

شبیه‌خوانی چه سیری را طی می‌کند؟
من اساساً در مورد تحلیل و بررسی تعزیه و موسیقی آن مقالات و مطالبی دارم. این مسئله که تعزیه رو به افول باشد را نمی‌پذیرم اما این که برخی جنبه‌های آن دچار افت شده است، قابل بررسی است. تعزیه تنها هنری است که با وجود پرهزینه بودن توسط مردم حمایت و اجرا می‌شود.

در عرصه تعزیه هم جوان‌ها و هم اساتید فعالیت دارند. اما آنچه در تعزیه افت می‌کند، ارزش‌های زیبایی‌شناسی آن است زیرا تعزیه‌خوانان با رویکرد آکادمیک و علمی به آن نمی‌پردازند؛ چرا که بسیاری از تعزیه‌خوانان این هنر را سینه به سینه آموخته‌اند و تحت تأثیر سلیقه جامعه، ارزش‌های زیبایی‌شناسی تعزیه را کم کرده‌اند.

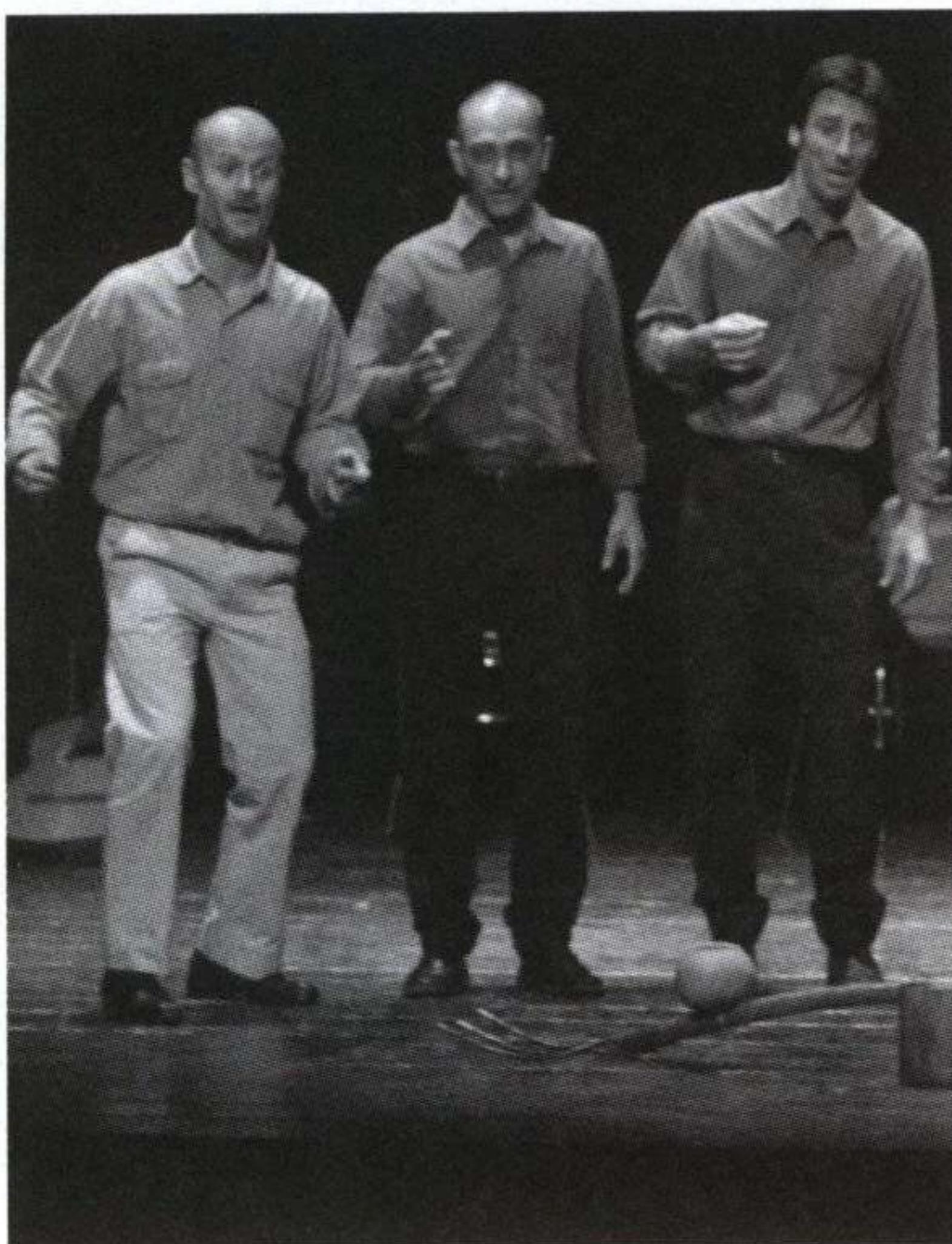
بطور مثال موسیقی تعزیه از غنای بالایی برخوردار

گروه یاد شده در تلاش است تعزیه اصیل با چارچوب درست ایرانی اجرا کند.

علی‌عزمی پیش از این مقابله در زمینه بررسی تعزیه در سمینارها ارائه کرده است. او این روزها تعزیه خروج مختار را در جشنواره اجرا می‌کند.

آقای علی‌عزمی داستان تعزیه «خروج مختار» را شرح دهید.

قصه مجلس شبیه‌خوانی «خروج مختار» از مجموعه مجالس مفرح است که در حقیقت ماجراهی انتقام گیری از قاتلان امام حسین(ع) توسط مختار بن ثقی و ابراهیم بن مالک است. این تعزیه ۵ مجلس متصل است که ماجراهی تک‌تک قاتلان امام حسین، زندان رفت و خلاصی مختار و... را نقل می‌کند اما بسیاری از تعزیه‌خوانان در یک مجلس اجرا می‌کنند. نسخه ما نیز خلاصه شده مجالس تعزیه‌ای است که در ایام و اعیاد نیمه شعبان اجرا می‌شود. بخش‌هایی باز نویسی شده و اشعاری را به

دارند. تخم مرغ و سیلهای برای ایجاد صداست. خرمن کوب همین خاصیت و کارکرد بیانی را دارد و از سوی دیگر فرچه نیز همچون یک ساز تولید گونه‌ای معناهای آوای و شنیداری می‌کند. این تلقی دو تعبیر را به ذهن می‌آورد؛ اول بانمایشی رویه‌رو هستیم که ساختاری موسیقایی دارد. این ساختار موسیقایی خود به تناسب اشیایی به کار رفته در آن گونه موسیقی روستایی و نه شهری است. آنچه که رنگ و بوی روستا را هم با خود دارد، روستا هم فی‌النفسه به دلیل جوهر طبیعت و اتمسفر طبیعی با بحث آئینی گره خورده است. بنابراین در هر شرایطی گونه‌ای موسیقی آئینی در تار و پود این نمایش جاری است. به طور واضح می‌توان گفت درام، شعر و موسیقی سه ساز زبانی و بیانی این نمایش‌اند. از سوی دیگر بنا بر یک تعریف کلی می‌توان این اثر را یک اپرای ساده، عامیانه و روستایی ایتالیا دانست.

ترکیب بازیگران نمایش دو تیپ بازیگر و خوانندگان را در بر می‌گیرد. البته خوانندگان حاضر در صحنه صرفاً بازیگر نیستند. کارگردان در این اثر از طراحی خاصی استفاده نکرده است. گویا او عمداً از نوعی طراحی استلیزه و چند صندلی و میز بهره برده است تا بیش از هر چیز نشانه‌شناسی مفهومی تحت تأثیر فضای صحنه نباشد.

این اثر به نویسنده‌گی «گی‌گی‌گی مارسیکو» و به کارگردانی آلدو پاسکوار و جوزپه مورونه در تماشاخانه سنگلچ تهران به روی صحنه رفت.

در کل شاید بتوان این اثر را نوعی هرمنوتیک با بازشناخت وسائل زندگی روزمره روستائیان دانست. این وسائل روزمره در سلسله روایی بیانی داستان به سوی یک ساختار ملودیک و شنیداری خیز بر می‌دارد. همین عامل بر رویکرد پست‌مدرنیستی داستان تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر می‌توان ردپای تئاتر بیومکانیک مایر هولد، تقطیع حرکت، پواز، کمدی‌دادلاته و... را در این اثر دید.

مریم جعفری حصارلو

«بانوان وطن پرست» اثری با رگه‌های پست‌مدرنیستی است.

این نمایش بیش از آن که با طراحی صحنه، فضا و اتمسفر نمایش بازی کند، مفاهیم راطراحتی می‌کند. همه چیز در این نمایش به سوی رنگ عوض کردن می‌رود، آنها یکی که تئاتر پست‌مدرن و پست‌DRAMATIK را دنبال می‌کنند، به برخی ویژگی‌های ساختاری این گونه نمایش‌ها واقنند. این گونه نمایش‌ها بیش از هر چیز ریشه در ادبیات و مهم‌تر از آن زبان‌شناسی دارند؛ بررسی سازه‌های زبانی نمایش در این گونه نمایش‌ها هم تابع زبان‌شناسی کلاسیک نیست.

دیگر نمی‌توان عنصر زبان را به لحاظ شکل و در واقع صورت ظاهری آن مورد بررسی داد. آنطور که سوسور برای آن محور مجاورت و مشابهت تعریف می‌کند؛ یا آن گونه که فی‌المثل ارسطو از آغاز با اصول سه‌گانه تداعی، تشابه و تضاد به آن پرداخته است.

بررسی این شکل از بیان در ساده‌ترین تلقی و قرائت از «فیزیک حضور» ژان فرانسوا لیوتار آغاز می‌شود. سپس با رشتۀ‌هایی از تعابیر فلسفی زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی از جمله «متافیزیک حضور» دریدا ادغام می‌شود. از همین زاویه دید، می‌توان برخی از عناصر ساختاری نمایش بانوان وطن پرست را مورد آنالیز قرار داد. در این تلقی همچونان که در «متافیزیک حضور بیان» در آثار فلسفه فرا مدرن می‌بینیم، اشیاء، واژگان و عناصر دیداری و شنیداری حضور دارند، اما معنا و مفهوم آنها در ورای حضورشان است. در این نمایش هم اشیاء همچون فرچه‌ساز، خرمن کوب، حضوری متفاوت از شکل ظاهری و دیداری خود

هوای آنکیو روستا

**نگاهی به نمایش
بانوان وطن پرست به
کارگردانی آلدو پاسکوار
و جوزپه مورونه**

نگاهی به نمایش کابوکی مونیاما-ریو به کارگردانی تروتوشی تاکاکو

دعا باراد ژاپن‌ها

هاتف جلیلزاده

عضو کانون ملی منتقادن تئاتر ایران

نمایش «کابوکی مونیاما-ریو» از «تروتوشی تاکاکو» در حالی به تالار چهارسو تئاتر شهر آمد که با استقبال تماشگران روبه رو شد. این نمایش صرفاً کابوکی نیست. کابوکی به لحاظ فرم و بیان حرکتی دارای ویژگی های تئوریک و حرفه ای است. این نمایش که بنابر اسناد تاریخی ۴۰۰ سال قدمت دارد، از نمایش های شناخته شده شرق آسیا و بویژه ژاپن است.

باین حال اجرای اخیر ژاپن در تالار چهارسو حاوی ویژگی های دیگری هم بود. این نمایش یک اکسسوار کاربردی داشت و آن هم چیزی جز بدبزن نبود؛ بدبزن در این اثر وسیله ای برای به تصویر کشیدن صحنه هایی همچون بارش باران، شکوفه کردن گل ها و فضایی که در هر حال نوعی تمنای باروری طبیعت را به ذهن متبار می سازد؛ شاید چیزی شبیه دعای باران خودمان! بازیگر مرد با تکنیک «زن پوشی» همچون برخی از نمایش های سنتی ایرانی این بدبزن را به حرکت در می آورد. همین اکسسوار بدبزن به لحاظ نشانه شناسی مفهومی خود به خود تداعی گر حضور گرماست. همین مسئله مهم جغرافیایی گرم همچون مناطق گرمسیری را در ذهن تداعی می کند.

بنابراین استفاده محوری کارگردان ژاپنی از این عنصر کلیدی بر وسعت مفهومی تم محوری داستان و بیش از همه توصیف فضای

بارانی است.

فضایی که در آن شکوفه ها از طبیعت سربر می آورند و دنیا دچار تولد و باروری می شود.

استفاده از عنصر نور در این نمایش از دیگر ویژگی های قابل اشاره است. طراحی نور در این نمایش به لحاظ فضاهای تطبیقی با تئاتر ایران قابل اشاره است؛ نوری که بیشتر موقع روایتگر یک موقعیت، یک فضا، یک سوژه یا تعریف بخشی از قصه و حتی جدا کردن را از متن، مکان و زمان جاری در درام است.

این نمایش از ویدئو پروژکشن هم سود می برد، اما قطعاً این وسیله از جانب کارگردان به لحاظ چنبه های تکمیلی نمایش مدنظر قرار گرفته است. اما با این حال ضرورت آن چندان قطعی و ضروری به نظر نمی رسد زیرا بافت دراماتیک اثر رنگ و لعابی آئینی دارد. از این رو در بیان نمایش نوعی پارادوکس ایجاد کرده است. کارگردان ژاپنی در این اثر چند عنصر اصلی آئینی بومی سرزمین خود را مد نظر قرار می دهد. یکی از مهم ترین آنها رسم زنبق است. شاید گل زنبق به عنوان نمادی از دل طبیعت باز بر همان طراوت و بهاری بودن دنیا تأکید دارد و این اصل اساسی همواره از جانب تولید کنندگان اثر مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال این اثر به هیچ وجه متکی به طراحی مدرن و استفاده از شیوه های بیانی نو نیست. اثر کاملاً بر اساس لذت های نمایشی ژاپن و در واقع قالب های تئاتری خاص این سرزمین تولید شده است.

Van der Linden Johannes Aart Cornelis Musicologist/theatre consultant

A look at elements of ritual in modern staging of opera and related kinds of music theatre on Western stages

The first full length opera L'Orfeo on music by Italian composer Claudio Monteverdi (premiere 1607) was an attempt to reconstruct Greek drama when it was discovered that the texts in times of antiquity were recited in melodic lines, which gave the composer Monteverdi the idea to create sung drama based on a classical literary theme. This attempt at half recreating traditional ritual theatre led to long lasting new genre.

Since then there have been ongoing movements to innovate alternated by periods of restoration to the tradition, which by itself then often led to new forms again.

Among the most striking development in the history of music drama have been Wagner's works, which he named 'total works of art', which would encompass music, drama, literature and visual art. On the one hand he had romantic longing for archetypes of art, on the other hand he single-handedly pushed music and drama, and a part of philosophy, to the threshold of the twentieth century.

The twentieth century has produced a further chain of developments in the evolution of drama, vacillating between fast sometimes iconoclast developments and attempts to 'return' to traditional forms.

Meanwhile the expanding knowledge of theatrical forms from outside the West led to a 'third way', in which what is traditional in a non-Western culture is adopted as an innovative element in Western art. Grotowski and Artaud were familiar with this principle, later Chereau, Stein, Mnouchkine, Robert

Wilon and Peter Sellars, and it has been extensively used in opera too.

An interesting paradox is that in this way a traditional element from the one culture can be applied to deconstruct elements in another culture. I want to show some examples of the use of antique, retrograde, traditional, ritual elements in two opera stagings, Monteverdi' The Return of Odysseus in his Homeland and Wagner's Ring, staged by the Dutch National Opera, by Peter Brook in his stagings of The Magic Flute and The Tragedy of Carmen, and depending on time a few others, plus the use of such elements by the current German director Christopher Marthaler in his stagins of a late 19th centry social realist play by Dutch playwright Herman Heijermans and of texts of the Belgian symbolist Maurice Maeterlinck.

Material:

Christopher Marthaler Seemanslieder and Maeterlinck.

Peter Brook's staging of Mozart The Magic Flute and Carmen

Pierre Audi stagings of Wagner's Ring and Monteverdi's Orfeo.

Also to be compared: the puppetopera-stagings by Behrouz Gharibpour. Macbeth by Reza Servati. Ajax by Arash Dadgar. The Caucasian Chalkcircle staged by Hamid Poorazari.

Requirements:

Good videobeamer, good sound installation,
which can be connected to my laptop.

'The Magic Three' by Cengiz Özak

By Reza Ashofteh

Turkish shadow theater artist Cengiz Özak performed his well-known 'Magic Tree' at the ongoing festival of ritual-traditional plays.

The Turkish tradition of shadow play called 'Karagöz and Hacivat' was popularized in the 16th century during the Ottoman era. It has now become a part of Turkey's cultural heritage and has been registered on UNESCO's World Heritage List.

The main character is called Karagöz (meaning black-eye in Turkish). He is hilarious and adventurous. In 'Magic Three' reality and fantasy are mixed up with comic overtones. The language is simple and attracts the public. This simplicity is the key for its success and endurance during the years.

The theme of the play is the contrasting interaction between the Karagöz and the other character Hacivat (meaning 'Cevat the Pilgrim'). Hacivat emphasizes the upper body with his refined manners and aloof disposition.

They are perfect foils of each other: Karagöz represents the illiterate but straightforward public, whereas Hacivat belongs to the educated class, speaking Ottoman Turkish and using a poetical and literary language.


Hacivat is fed up with his impudent maid 'Marjan', and asks Karagöz to help him advise her. But Marjan employs magic. She makes a magic tree grow in front of Karagöz house. He falls down the tree and breaks his hand and back. The whole thing puts him in a lot of trouble, adding excitement and fun to the show.

Hacivat's early effort to foil Marjan's conspiracy is fruitless. However, at the end he manages to rescue Karagöz and demolish the tree.

Özek performed the show as a single puppet master, who also voiced all of the characters. He put his heart into it. And, the result was awesome.

Tomas

عکس: کاوه کرمی

15th Int'l Festival of Ritual-Traditional Plays' Bulletin

Managing Director: Dr. Mahmoud Azizi

Editor in Chief: Omid Biniaz

Director of Public Relations Office: Yazdan Ashiri

Participants: Ghotbedin Sadeghi, Behzad Farahani, Farshid Ebrahimian, Iraj Rad, Tajbakhsh Fanaiyan, Rasoul Najafian, Parviz Taidi, Adel Bezdoudeh, Shahram Karami, Atabak Naderi, Maryam Jafari-Hesarlou, Neda Aletayyeb, Hafez Jalilzadeh, Peyman Sheikhi, As'ad Karam-Vayseh, Azad Golmohammadi, Salar Gheimati, Aman

Saeidi, Farzaneh Salehifar, Narges Alizadeh and Ayyoub Biniaz

Photo Editor: Reza Moattarian

Translator: Sadaf Pourliyaei

Copy Editing Desk: Yazdan Ashiri, Maryam Jafari-Hesarlou, As'ad Karam-Vayseh and Omid Biniaz

Graphic Designer: Amir Reza Amini

With Special Thanks: Dr. Mahmoud Mokhtarian

Layout: Ebrahim Najafi

Editor: Yasser Khodajou

Print Supervisor: Mohammad Ali Behestani

Lithography: Ganjineh Miniature

In Appreciation: Hossein Mosafer-Astaneh, Mohammad Hossein Nasserbakht, Hamidreza Ardalan, Mohammad Dashtgoli, Rahmat Amini, Nasrollah Ghaderi, Seyyed Azim Mousavi, Davoud Fathalibegi, Peyman Shariati, Mehdi Hajian, Jalal Tajangi, www.theater.ir, Public Relations Office of Performing Arts Center