

متن اجرا یا

گفت‌وگویی
مجدید اسلامی و فرشته حبیبی

نغمه ثمینی و کیومرث مرادی

مرگ و شاعر، تازه‌ترین محصول همکاری پرثمر نغمه ثمینی و کیومرث مرادی، گرچه شاید همچون شکلک نتوانست میان تماشاگران اش اجماع پدید آرد، ولی این طور هم نبود که بشود آن را مثل جولینوس سزار یک تجربه ناموفق ارزیابی کرد. مسیر حرکت ثمینی و مرادی از افسون معبد سوخته تا خواب در فنجان خالی و شکلک، و از شکلک تا مرگ و شاعر، نمایان‌گر نوعی تجربه‌گری است که بیش‌تر با سماجت مرادی شکل گرفته و این موضوع اصلی بحث دسته‌جمعی ماست. اینک که ثمینی عملاً چند سالی هست که کارنامه پر بار نقدنویسی‌اش را ناتمام گذاشته و مصرا نه به نوشتن نمایش‌نامه و البته تدریس می‌پردازد، و مرادی مدتی است به عرصه گفت‌وگوهای انتقادی علاقه نشان می‌دهد، چه بهانه‌ای بهتر از مرگ و شاعر برای گفت‌وگویی همه‌جانبه بر سر رابطه متن و اجرا، و «تجربه‌گری بهتر است یا حضور در حریم امن؟»

اسلامی، نمایش را که دیدم، اول فکر کردم از متن‌های قدیمی محالم نمی‌ست. نمی‌دانم چرا برای چند نفر دیگر هم همین تصور ایجاد شده بود.

ثمینی: نه فقط قدیمی نیست، بلکه خیلی هم جدید است. چرا همچنی تصویری کردید؟ در مقایسه؟ اسلامی، شاید در مقایسه با شکلک. چون مسیر متن‌های شما از متن‌های خیلی آپسره شروع شد و در شکلک به رفاک‌ترین حالت رسیده‌اید. جولینوس سزار به روایت کابوس هم این وسط هست. اگر این طوری نگاه کنیم شاید جولینوس سزار یک مورخان گذار باشد.

ثمینی: البته همین امسال، من یک متن خیلی رنالیستی هم داشتم، به نام بدون خدا حافظی. عملاً این طوری نبوده که یک دوره تمام بشود و دوره دیگری شروع شود.

حبیبی: توی کارهای مشترک‌تان با آقای مرادی، استنباط من هم این بود که مرگ و شاعر به کارهای قدیمی‌تان شبیه‌تر است. کار قبلی‌تان جولینوس سزار هم با بقیه کارها

اجرا

متن

مقاوت بود. ساختار شکن بود. ولی مرگ و شاعر روایتی غلطی دارد، این احساس به وجود می آید که برگشته اید به متن های اولیه تان.

ثمینی: پیشنهاد اولیه من به کیومرث مرادی یک خانه رنالیستی بود با خدمتکاری که به مرور می فهمیدند مرگ است. یک پدر بیمار روبه مرگ بود، و دخترش که از او مراقبت می کرد و خدمتکاری وارد خانه می شد که مرگ بود، و جدال این پدر و دختر با مرگ، اسلامی، چه هیجان انگیز! خوب، چرا همین را کار نکردید؟

ثمینی: نمی دانم. از این آقای مرادی پرسیدم اسلامی، البته الان که اجرای مرگ و شاعر را دیده ام می فهمم چرا. شاید متن های با جزئیات و رنالیستی شما آن قدر دست و پا ل کارگردان را می بندد که مجبور است از آن تبعیت کند. متن های آریستراهی مثل مرگ و شاعر شاید امکان بهتری بدهد تا کارگردان تجربه بکند. دلایل این بود؟
ثمینی: نه، قبلاً هم در همین مجله گفته بودیم که ما

قبل از شکل گرفتن متن می نشینیم با هم ساعت ها حرف می زنیم. واقعیت این است که بسیاری از دل بستگی های من در خواب در فنجان خالی جا مانده. اشتیاقی دارم برای برگشتن به آن فضا. کیومرث مرادی دل بستگی هاش توی افسون معبد سوخته جا مانده. یعنی دل بستگی هاشان دو جای مختلف جا مانده. وقتی من این ایده را پیشنهاد کردم، پیشنهاد کیومرث مرادی این بود که برویم توی یک فضای دیگر که احتمالاً به قول شما این قدر جا داشته باشد که دل بستگی های افسون معبدی خودش را بیرون ببرد.
اسلامی: چه ویژگی ای در خواب در فنجان و چه ویژگی ای در افسون معبد؟

ثمینی: خودتان به درستی گفتید. خواب در فنجان نه این که به کارگردان اجازه خودنمایی ندهد، بلکه خودنمایی کارگردان را پنهان می کند. کوشش کارگردان را در زیر داستان قرار می دهد. ولی افسون معبد... یا مرگ و شاعر به کارگردان اجازه می دهد تصویر بسازد و یک جاهایی خودش را از متن جدا کند. خودم آن قدر وسواس نداشتم که حتماً در همان مسیر بروم. به اضافه این که می دانم وقتی کیومرث مرادی در

مرحله طرح با قصه ای کنار نمی آید، معنی اش این است که کنار نمی آید. و او به هر حال کارگردان است. باید قصه را دوست داشته باشد تا بسازدش. مرادی، واقعیت این است که همان طور که خانم ثمینی گفت، بعد از جولینوس سزار به این نتیجه رسیدم که باید یک سری تغییر روش در برخی جنبه های کارم بدهم. فکر کردم هر موقعی که به سمت جسارت رفته بودم تا به متن خانم ثمینی به لحاظ تصویری حمله کنم، موفق بودم. نمونه اش صحنه اول نمایش شکلک بود که قبلاً در یک پشه بند بود توی پشت بام که عالیله و حسن شکلک داخلش نشسته بودند و من آن را بردم توی حوض زیر خروازها برگ، پرده توری اش را هم اگر اندیسمان کردم و صحنه به کل عوض شد.
اسلامی: راست می گویند. صحنه اول شکلک هم جنس مرگ و شاعر است.

مرادی: دقیقاً. بعد از شکلک به خودمان گفتیم بهتر است آنراکتی به خودمان بدهیم، یعنی روی متنی کار بکنیم که نیاز نداشته باشد از اول بنویسیم. از بین دوسه تا متنی که بود به دلایل اجتماعی جولینوس سزار را انتخاب کردیم و در نهایت به همان اجرایی تبدیل شد

که دیدید. اجرای جشنواره‌های مان خیلی کلاسیک بود ولی در اجرای عمومی سنت شکنی کردیم. توی اجرای عمومی به این نتیجه رسیدم که مخاطب در مواجهه با فرم‌های جدید دو حالت دارد. یا کاملاً مرعوب می‌شود، یا فکر می‌کند. فکر کردنش هم دو حالت دارد، یا به شدت باهاش مبارزه می‌کند، یا به شدت دوستش خواهد داشت. این قضیه برای من خیلی جذاب بود. مضاف به این که دغدغه تصویر همیشه مثل هیولایی پشت سرم هست که دوست دارم جایی تخلیه‌اش بکنم. کارگردانی شکلک نه این که به من راه ندهد، بلکه باید درست هدایتش بکنی...
ثمنی: ... حتی شاید سخت‌تر است...

مرادی: ... شاید هم سخت‌تر است. ولی اجرای مرگ و شاعر یا افسون معبد سوخته به‌ات امکان می‌دهد که به سمت تصویرهایی بروی که برای مخاطبات شگفت‌انگیز باشد. بنابراین سعی کردم روی این فضا مانور بدهم.

اسلامی: بحث ما دو جنبه کاملاً متفاوت دارد. یکی کشف دغدغه‌های شماست و دیگری کلنجار رفتن سر این که این تجربه چه قدر تحقق پیدا کرده. الان فکر می‌کنم در مورد جولیوس سزار هم می‌شود این دو بحث را با هم جلو برد. به نظر من هر چه از شکلک - که یک نوع اوج به حساب می‌آمد - دور می‌شوید، اتفاقات متفاوتی می‌افتد. (با خنده) نمی‌خواهم بین تان دعوا بیندازم! اما هر چه کارگردانی قدرت پیش‌تری پیدا می‌کند، متن از هویت خودش فاصله می‌گیرد و دوران‌گذاری را شروع می‌کند که برای من کمی نگران‌کننده است. فکر می‌کنم این مدلی است که انگار ریزه‌کاری‌هاش هنوز کشف نشده. یک‌دوره هم فکر می‌کنم شاید زمان کافی صرفش نشده.

حدس می‌زنم شاید این‌طور باشد. جولیوس سزار را شاید بتوانم مقایسه کنم با مدل کارهای محسن حسینی، مثلاً اورفه. یعنی پست‌مدرنیسمی که در آن می‌خواهی عناصر کلاسیک را در گیومه قرار بدهی و با آن کارهای جدیدی بکنی. توی زبان، می‌طلبید که اتفاق‌های جدیدی می‌افتاد. باید تکلیف تا حدی روشن می‌شد که می‌خواهید با زبان شکسپیر جلو بروید یا آن را بشکنید و یک کار جدیدی بکنید. مرگ و شاعر از نظر زبان، هم جنس می‌شود با مثلاً محمد چرم‌شیر. از این نظر که چرم‌شیر پیش‌تر مصالحنی آماده می‌کند برای کارگردانی. متن‌هاش خیلی سیال است. یک‌جایی این متن‌ها در اجرا قوام پیدا می‌کند و یک‌جایی قوام پیدا نمی‌کند. چون با کارگردان‌های متنوعی هم کار می‌کنند. بهترین مثالش شاید بحر الغریب باشد، متنی که توی اجرا حل شده بود و اصلاً به چشم نمی‌آمد...

ثمنی: ... یا در مصر برف نمی‌بارد...

اسلامی: ... یا کریستف کلمب که در مجله خودمان چاپ شد. اما به نظر من چرم‌شیر زیباتر از پیدا کرده. زبان سیال ناپیدایی دارد که خیلی نرم جلو می‌رود و اذیت نمی‌کند. مرگ و شاعر انگار یک متن ترجمه‌ست. انگار خانم ثمنی قلق تشخص داشتن را در یک متن رئالیستی مثل شکلک پیدا کرده، ولی باید پیدا کنی که یک زبان آپسترو چه‌طور می‌تواند تشخص داشته باشد.

مرادی: خانم ثمنی اولش جولیوس سزار را دوست نداشت. حتی الان هم فکر می‌کنم دوستش ندارد. اما کاری که در مورد آن انجام داده بودیم این بود که یک اثر دراماتیک را تبدیل کرده بودیم به یک اثر روایی شرقی. نه یک روایت شرق آسیایی، بلکه روایتی مثل تعزیه خودمان. این که یک توطئه بین پنج نفر چه‌طور می‌تواند اتفاق بیفتد. اتفاقاً یک گره هیچ‌چگانی هم داشت. این پروسه به نظر من خیلی خوب دنبال می‌شد. خیلی جاهاش هم زبان شکسپیر نبود، زبان نغمه ثمنی بود. به خصوص در نوشتن شخصیت پیشگو. الان داریم این نمایش را برای هند تمرین می‌کنیم، آن شخصیتی را که آن موقع مهدی بجنستانی بازی می‌کرد، حالا پانته‌ا بهرام بازی می‌کند. یک روز خانم بهرام آمد سر صحنه و گفت چه‌طور است اول نمایش مرد باشم و یک‌دفعه در صحنه سوم شروع کنم به آرایش کردن خودم. کلاه گیس‌ام را بردارم و موهام تالیده بشود بیاید پایین.

دیدم چه قدر این ایده خوب است، و چه قدر وقتی خانم ثمنی آن را می‌نوشته در شخصیت پیشگو مستتر بوده. به یک اوج رسیدیم که در آن پیشگو دیگر یک زن است که به عنوان یک کاهنه در مقابل سزار می‌ایستد. می‌خواهم این را بگویم که به نظر خودم شکلک یک جور اوج بود، چه در متن چه در کارگردانی. فکر می‌کنم کارگردانی که آن متن را کار کرد، خیلی خوب عواملش را می‌شناخت، بنابراین عواملش را درست هدایت کرد تا به آن اوج برسد. به آن نقطه رسیدیم بودم. ادامه دادن آن برای من

دیگر جذابیت نداشت. بنابراین به خانم ثمنی گفتم حالا من تو فرصت داریم فضای دیگری را تجربه کنیم. منتها خانم ثمنی یک‌سال و نیم نوشت تا رسید به مرگ و شاعر. وقتی به مرگ و شاعر رسیدیم، من شروع کردم از یک سری فضاهای انتزاعی گفتن و خانم ثمنی این را دنبال کرد. رسید به شخصیت‌های انتزاعی. اما حقیقت این است که در این متن قصه رئالیستی با قصه غیررئالیستی با هم مواجه شدند و من وقتی به‌اش رسیدم که تقریباً دو سوم نمایش را میزانشن داده بودم. رسیدم به پایان نمایش. پیش خودم این پیش‌فرض را گذاشتم. گفتم صحنه این نمایش صحنه طرح و توطئه‌ست: شاعری آمده تا مرگ را از بین ببرد. بعد ناگهان دهانش دوخته می‌شود و ۱۷۰۰ سال می‌رویم جلو. استنباطم این بود که از زمانی که پانته‌ا بهرام پیر می‌شود بافت و فرم تصویر کاملاً عوض می‌شود. بعضی از منتقدها معتقدند تازه از آن‌جا نمایش آغاز می‌شود. به نظر من این مثل گامی‌ست که در خواب در فنجان خالی برداشتم و بعد به شکلک منجر شد.

اسلامی: خودتان این مسیر را می‌بینید. یعنی این هنوز نقطه اوج نیست. مرادی: نه. اگر از خودم بپرسید که این کار چه قدر رضایت می‌کند، می‌گویم شصت تا هفتاد درصد. استنباطم این است که هنوز جادارد در این فضا جلو برویم. حالا شاید با داستانی که خانم ثمنی دوست داشته باشد، پریروز به من می‌گفت من هنوز توی فضای خواب در فنجان خالی‌ام. شب که خوابیده بودم تصویر خانم‌ای را می‌دیدم که هیچ‌کس توش نیست و یک نفر می‌آید بیرون و با شهری مواجه می‌شود که هیچ‌کس توش نیست. این فضا همان فضای انتزاعی‌ست که در مرگ و شاعر بود، ولی جادویی دارد که برمی‌گردد به خواب در فنجان خالی.

حبیبی: من هنوز جواب سوآلم را نگرفته‌ام. شکلک اوج کارهای مشترک شما بود و جولیوس سزار این فرصت را به تان داد که تجربه متفاوتی داشته باشید. گرچه فکر می‌کنم از نظر مخاطب زیاد موفق نبود، با این حال این فرصت را برای خودتان ایجاد کردید که یک کار کاملاً متفاوت انجام بدهید. و حالا نمی‌فهمم چرا برگشته‌اید به قبل از آن کار. در حالی که می‌توانستید همان مسیر را ادامه بدهید. حس می‌کنم برگشته‌اید به مسیر قبلی‌ای که فکر می‌کنید موفق بوده.

ثمنی: من البته این حس را درباره متن ندارم. مرگ و شاعر برای من تجربه‌ای کاملاً مجزا از نمونه‌هایی شبیه افسون معبد سوخته بود.

حبیبی: ... به خاطر سمبولیسمی که رویش سوار کرده بودید...

ثمنی: ... آره. افسون معبد یک متن ادبیاتی جمع‌وجور بود که هیچ رخنه‌ای درش نبود. اما این‌جا پر از رخنه‌ست. اگر توضیح صحنه‌های آن متن را با این یکی مقایسه کنید، توضیح صحنه‌های این یکی به مراتب پیش‌تر از تمام کارهایی‌ست که من نوشته‌ام. یعنی کاری‌ست که کلماتش به مراتب کم‌تر از پیشنهادهای تصویری‌ست که به کارگردان ارائه داده‌ام. یا فضاهایی که باز کرده‌ام تا کارگردان شروع کند به تصویرساختن. مثلاً جرأت کرده‌ام که بگذارم زنی در تمام آیزودش مطلقاً حرف نزند. و یک سری شعر پخش بشود. این یعنی فضایی باز برای کارگردان که شروع کند به تصویرساختن. اعتراف می‌کنم که مرگ و شاعر مزا به‌عنوان نویسنده کاملاً ارضاء نمی‌کند. شکلک یا خواب در فنجان خالی مرا به‌عنوان نویسنده ارضاء می‌کرد. دوست داشتم هر شب اجرا را ببینم. دوست داشتم هر شب به خودم گوش کنم. اما فکر نمی‌کنم این تجربه گذشته‌ست. مثلاً کاری که با شخصیت سرباز کرده‌ام، به نظر من هنوز کوچک است چون جرأت بزرگ تر کردن‌اش را نداشتم. ولی وقتی تمام شد، به خودم گفتم این یعنی چی؟

اسلامی: من انتظار داشتم به همین مورد اشاره کنی. اما به نظر من غیر از شخصیت سرباز، چیزی که خانم حبیبی می‌گوید درست است. یعنی برگشته‌ای سراغ مصالح قبلی‌ات. که به نظر من این یک مکانیزم روانی‌ست بعد از یک‌سال و نیم کار کردن. ولی خوب، نغمه ثمنی الان طبعاً خیلی با تجربه‌تر است. غیر از شخصیت سرباز، این تفاوت با کارهای قبلی، پیش از آن که مصالح باشد، پرداخت است. یعنی اگر بخوای الان دوباره افسون معبد سوخته را بنویسی، الان ممکن است چیزی دیگری از آب دربیاید و این حاصل تجربه است. اما چیزی که خانم حبیبی می‌گوید درست است. گسست از شکلک به جولیوس سزار به لحاظ مصالح خیلی چشم‌گیرتر است. انگار مرگ و شاعر بازگشت به هر صدهای‌ست که شاید حتی در دوران دانشجویی هم شروع شده بوده. حتی

ثمینی: وقتی متن‌های نغمه‌ثمینی را کسی بخواند با خودش می‌گوید او عجب دیوانه‌ای بوده. یک‌روز افسون معبد سوخته نوشته، یک‌روز شکلک، یک‌روز مرگ و شاعر. آن وقت لازم است در مقدمه یکی از کتاب‌ها بنویسم که کارگردانی کنارم بوده که اسفند هر سال می‌آمد می‌گفت بیا یک تجربه جدید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

مرا یاد احتمالاً الگوهای ذهنی ات می اندازد، مثلاً بیضایی چیزی که نجاش می دهد همین شخصیت سرباز است. به خصوص از نظر زبان نمینی؛ من زیاد موافق نیستم که بگویند همه چیز به جز سرباز، سرباز هم توی این بافت معنا می دهد. گذاشتن سرباز توی آن بافت تجربه آن متن است. مرادی؛ ... بگذار من این طوری کاملش کنم. نمایش را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم. نمایشی که دوتا شخصیت دارد، که مرگ و شاعر است، و قسمت دوم که شامل دو شخصیت دیگر می شود که سرباز و دختر است. کاملاً مخالف حرف خانم حبیبی هستیم که ما بعد از جولویوس سزار پناه برده ایم به تجربه های قبلی مان. اسلامی؛ ... شما نه، نغمه نمینی!

(خنده دسته جمعی)

مرادی؛ ... اتفاقاً می خواهم بگویم که او هم این کار را نکرده، و گرنه من هم از او تبعیت می کردم. حبیبی؛ ... شما دستاویزهای تازه ای پیدا کردید.

مرادی؛ ... دستاویز نیست، دستاورد است! (خنده دسته جمعی) چیزی در متن هست که از آن ایده انتزاع به دست

آمد. دوتا موجودی که از تفکر نغمه نمینی به وجود می آیند دارد یک زبان جدید را به ادبیات نمایشی ایران اضافه می کند؛ یعنی دخترک شاعر و پسر سرباز (که پسر مرگ است) این دو با خودشان بار دراماتیکی را می آورند که بسیار متفاوتند از شخصیت هایی که قبلاً دیدیم.

اسلامی؛ درست است، اما این دوتا شخصیت، یکی شان درآمده، آن یکی درنیامده. سرباز درآمده، اما دختر شاعر درنیامده.

مرادی؛ چرا فکر می کنید دختر شاعر درنیامده؟

اسلامی؛ اصلاً مصالح اش کم است. خیلی کم است. خیلی جاها حضورش در حد یک ایماز است. من حتی این قضیه را گذاشتم به حساب ظرفیت های بازیگرش. یا گفتم شاید حضور پررنگ پانته آ بهرام است که طبق معمول نقش های دیگر را ماسکه کرده. توی این لوزی، رأس مربوط به دختره ابدأ وزنی ندارد. دختره در حد تصویر است، یا یک کنش نمادین است.

مرادی؛ حتی جایی که با سرباز ارتباط برقرار می کند؟

اسلامی؛ دست و پا می زند که حضور پیدا کند، اما جلوه ای ندارد.

مرادی؛ از دید من این طوری نبود. فکر می کردم این شخصیت، شخصیت بسیار لطیفی ست و باید به همین ظرافت بازی بشود. هیچ جا نباید به چشم بیاید.

اسلامی؛ سه تا شخصیت دیگر این طوری نیستند. باز هم می رسم به بحث تیپ و شخصیت. هر کدام از آن ها یک پیچ دارند که خلاف انتظار مان است. ولی دختره این پیچ را ندارد. آن آسی را که باید رو کند، ندارد. به نظر من در حد همان جنین است. فقط یک بار نمادین سوارش شده. ولی حضور عرض اندام کننده ای ندارد.

نمینی؛ من البته فکر می کنم حدش همین است. فکر می کنم این متنی نیست بر مبنای شخصیت، بلکه متنی ست بر مبنای یک داستان و یک شکل روایت. این جا هر شخصیتی می آید قصه اش را می گوید و می رود. به راحتی می شد یک ایزود گذاشت برای دختر که او هم به حرف بیاید و او هم تجربه ای را بگوید. واقعاً هم به اش فکر کردیم. ولی هر چی فکر کردم دیدم داستان چنین الزامی را ایجاد نمی کند.

اسلامی؛ این شخصیت می توانست با یک تأکید خاص برجسته بشود. مثلاً پایان بندی را به این شخصیت اختصاص دهید. مثل راشو مون که در آن مرده عامی نقش فرعی ست، ولی کنش پایانی فیلم به او اختصاص پیدا کرده. این که بچه را به میزب شکن می دهد و می گوید این کارت باعث شده که اعتماد را به انسان از نو به دست بیاورم. این آخرین دیالوگ فیلم است و همین باعث می شود که وزن او در فیلم قابل قبول شود.

نمینی؛ در واقع شخصیت دخترک کسی ست که با اطمینان می دانیم که نباید حرف

بزند. یک وجه مهم این متن هم تقابل سکوت و کلام است. این دختر نقطه مقابل سرباز است. سرباز مدام برای خودش حرف می زند و او هیچ نمی گوید. چیزی که می گویند مرا به این فکر می اندازد که شاید با دختر بشود نقاط عطف تصویری درست کرد که کمی بیش تر دیده بشود. شاید تنها راهش همین است. راهش افزودن یک ایزود یا اضافه کردن یک گره نیست. نمی خواستیم دختر بگوید من تمام مدت می توانستم حرف بزنم اما عمداً سکوت کردم. این راهش نیست.

اسلامی؛ لزوماً نباید حرف بزند. کافی ست خلاف انتظار آن کاراکتر خطی عمل کند. فقط یک پیچ. چیزی که یک ذره به اش هویت بدهد.

نمینی؛ برای ما او نهایت معصومیت بود. در شرایطی که همه یک گره می دارند، او با بی گریه بودن اش هویت پیدا می کرد.

مرادی؛ من فکر می کردم آخرش اگر می گویند «باران پرودخانه ها راه بردند به آسمان / باران پرود گندم ها قد می کشند در بطن من / تو را تو می نامم و هم ذاتت را عشق» او دارد حرف مادرش را تکمیل می کند. به اضافه این که این سه تا آدم برای من کارگردان نماینده سه وجه دنیای امروز بودند، نیستی، هستی، و انسان هایی که مابین نیستی و هستی هستند. این وسط موجودی وجود دارد که نیستی مطلق نیست و از هستی، یعنی از شاعر، خیلی جلوتر است و خیلی خاص است. آدمی که با دیدنش یا شوکه می شوند یا به اش احترام می گذارند. استنباط من این بود که در صحنه پایان یکی از دلایلی که پسر مرگ تصمیم می گیرد خودش را بکشد این است که اجازه بدهد آن آدم - یعنی دختر - دنیا را ادامه بدهد. خیلی معناگرا به این شخصیت نگاه می کردم. خود

بازیگر خیلی تلاش می کرد که یک کاری بکند اما من نمی خواستم.

اسلامی: رک بگویم اگر من جای خانم ثمنی باشم، اعتماد نمی کنم به کارگردان. یعنی سعی می کنم متن من خودش جواب خودش را بدهد. ولی توی خیلی جاها به نظرم خلاءهای متن را کارگردانی پر کرده. یعنی این اعتماد جواب داده. در مورد این شخصیت هم شاید کارگردانی باید جواب گو باشد. شاید اگر بازیگر قوی تر بود این خلاء به چشم نمی آمد. همچنان که وقتی نمایش را می دیدم، در این فکر بودم که اگر بازیگر شاعر کسی غیر از پانته آ بهرام بود، مرا قانع نمی کرد. فکر می کنم اگر خانم بهرام نقش دختر را بازی می کرد، شاید الان داشتیم برعکس این حرف ها را می زدیم و می گفتیم نقش شاعر در نیامده. واقعاً وقتی متن در خدمت اجراست این خطر وجود دارد که خلاءها به حساب متن گذاشته بشود ولی مشابه آن خلاءها بوده و دیده نشده.

مرادی: شاید بخشی از حرف شما درست باشد ولی من آن را این طور تعبیر می کنم که وقتی می رویم توی یک دنیای ناشناخته، من و خانم ثمنی نمی توانیم از ذهنیت همدیگر غافل شویم. این را در خیلی از تجربه ها می گویم. وقتی پس از هشتمین سفر سندباد بیضایی آمد سر نمایش افسون معبد سوخته وارد یک راه ناشناخته شدم، با یک فرهنگ و فرم دیگر، خب، خیلی برایم سخت بود. شاید توی کارهای قبلی خانم ثمنی با منتش به من می گفت نترس، بیا. اما این جا من بودم که به او می گفتم نترس بیا، این جا را من درست می کنم. این جا یک جادویی اتفاق می افتاد که فوق العاده بود.

هنوز هم فکر می کنم این کار یک ویژگی دارد که آن را دوست دارم. این که نشانه هایی در آن هست که سعی می کند تعریف های خودش را داشته باشد. و من سعی کردم به سادگی این نشانه ها را به مخاطب ارائه بدهم. شاید دلیل این که مخاطب این قدر از این کار استقبال کرد همین پیچیدگی ای ست که این قدر ساده به نظر می رسد. تماشاگرها به ام می گفتند انگار کار خیلی فلسفی ست اما اجرا این را نمی گوید.

اسلامی: من این قدر بدجنس نیستم که بگویم شما آگاهانه به خانم ثمنی گفته اید نترس بیا. طبعاً حسن نیت داشته اید! (خنده دسته جمعی) اما منجر به این شده که حالا قضاوت کلی این باشد که شما به عنوان کارگردان بالا رفته اید و خانم ثمنی سقوط کرده! یعنی مرگ و شاعر قدم بالاتری برای خانم ثمنی نیست، ولی برای کیومرث مرادی قدم بالاتری ست.

حبیبی: در ادامه حرف شما باید بگویم مشکل شخصیت دخترک و وزنش است که اصلاً برابری نمی کند با وزن شخصیت پسر. دختر اصلاً فید می شود در مقابل شخصیت پسر. و به نظرم اصلاً به همین دلیل است که در بخش دوم، نمایش می نلگد. نمایش اصلاً دو بخش است. این مشکل در کلیت نمایش هم به چشم می خورد. وزن بخش اول با وزن بخش دوم برابری نمی کند. متن در بخش دوم کم رنگ است و همه چیز واگذار شده به اجرا. کارگردان تلاشش را کرده که تصویر بدهد اما موفق نشده وزن این دو بخش را برابر بکند.

ثمنی: ولی طبعاً آدم وقتی متنی را می نویسد تصمیم نمی گیرد که نصفش را خوب بنویسد و نصفش را بد.

حبیبی: شاید محصول شتاب زدگی ست. ببخشید این را می گویم. استنباط من این است که بخش اول بارها بازنویسی شده و پالوده شده و کاملاً شخصیت پردازی دارد، شخصیت مرگ و شاعر را باور می کنید، ولی در بخش دوم آن قدر شخصیت شاعر نمادین شده، دیگر قابل باور نیست

مرادی: الگوی من اسپیلیبرگ بوده که یک موقعی فیلمی می سازد به نام موتیخ که هیچ ربطی به فیلم های قبلی اش ندارد. منتها او بیست تا نغمه ثمنی دارد، من یکی دارم!

که با بجه اش قایم باشک بازی می کند.

مرادی: عده ای هم معتقدند بخش اول کاملاً کلاسیک است و بخش دوم بسیار گستاخانه ست.

اسلامی: درست است. همین طور است. دقیقاً گسستی که بین بخش اول و دوم وجود دارد، بخش تولد است که به نظرم خیلی طولانی ست و این طولانی بودن است که باعث شده این گسست به چشم بیاید. و بخش قبل از آن کاملاً آشناست و با تصاویر قشنگی که دارد انتظاری را به وجود می آورد که بخش تولد آدم را به کل از آن انتظار دور می کند.

مرادی: خب، فکر نمی کنید وقتی توی قصه ۱۷۰۰ سال می رویم جلو، زنی پیر شده، ۱۷۰۰ سالش شده، و یک بچه شش متری از شکمش می آید، و همه این ها به شکل خیلی انتزاعی مطرح می شود، این ریتم خودش را می خواهد؟ حتی بیایید این طور فکر کنیم، چرا بازی کودکانه نباید باشد؟ شاعری که نامه های مرگ را می خواند تازه پادش می افتد که باید جوان بشود. تازه بدنش شروع می کند به حرکت و صدایش در می آید. چرا نباید این بازی ها را بکند؟ آیا این ریتم و فضای خودش را نمی خواهد؟

اسلامی: الان که گفتم یاد ۲۰۰۱ ادیسه فضایی افتادم که درش این اتفاق می افتد. از خودم می پرسم که این جا چه اتفاقی باید می افتاد که نیفتاد؟ الان هر چی مثال می زنید کنش است، فضا نیست. در بخش اول ایمازی شکل گرفته که با کنش هماهنگ است. به نظر من شاید در بخش دوم ایماز باید چیز عجیب و غریب تری می بود. یعنی ۱۷۰۰ سال بعد را تبدیل می کرد به فضا، نه کنش مندی. در بخش دوم هارمونی شکل نگرفته. در حد تجربه باقی می ماند. در حالی که بخش اول شاید چون در حریم امن قدم برمی دارد جواب گوست. من به سهم خودم دوست نداشتم که بخش اول تا آخر نمایش ادامه پیدا کند. دوست داشتم گسست پیدا بشود. اما گسست به قول خانم حبیبی به آن هارمونی نمی رسد. اگر حالت ایزودیک به اش می دادید چی؟ از

طریق یک سری پاساز. می توانستید پاسازی جدا از داستان طراحی کنید که این ها را از هم جدا کند و به هم وصل کند. در آن صورت شاید از هم جدا می شدند.

ثمینی: الان مگر از هم جدا نیستند؟ هدف ما نوشتن سه اپیزود با فضاهای جداگانه بود.

حبیبی: من سه اپیزود ندیدم. ثمینی: ولی هست.

اسلامی: بالقوه هست ولی بالفعل نیست.

مرادی: آکسان گذاری نشده که سه اپیزود جداگانه باشد. چون نمی خواستم یادآور افسون معبد سوخته باشد. اما چه به لحاظ فرم، چه به لحاظ بافت صحنه این اپیزودها خیلی با هم متفاوت اند.

ثمینی: شکل گیری متن هم در سه مرحله بود. در اردیبهشت ۸۵ نمایش فقط صحنه دو بود. یک زنی بود که در انتهای جهان که بچه‌ای را به دنیا می آورد و کارهای جادوگرانه‌ای انجام می داد. منتظر مردی بود و مرد می آمد و نمایش با همین سه تا شخصیت تمام می شد. اول این بخش نوشته شد. و با این ایده نوشته شد که به کارگردان یک پیشنهاد تصویری بدهم، یعنی فقط طرح. اما به این نتیجه رسیدیم که این سیستم ما نیست. فکر کردیم بیاییم روی مرد کار کنیم، و اپیزود یک نوشته شد. اول با ایده شیطان نوشته شد، بعد شیطان به مرگ بدل شد. بعد تازه به این نتیجه رسیدیم که چیزی در آن کم است و به ایده سرباز رسیدیم. بنابراین ما سه تا نمایش نامه نوشتیم. الان برام جالب است که شما احساس کردید که یک قصه را داریم نشان می دهیم.

حبیبی: الان گفتید که سه تا آدم مختلف آن را روایت می کنند، در حالی که برای من این قدر برجسته نشد که سه تا روایت داریم. اگر این برای من شفاف می شد، به آن تقسیم بندی می رسیدم.

مرادی: سه تا آدم داشتیم که هر کدام اپیزود خودشان را روایت می کردند. اولی مرد بود که یک جایی مستقیم با شما صحبت می کرد. دومی زن بود که اول اپیزود دو با ما حرف می زد، و صحنه سوم سرباز بود که با ما حرف می زد. من استنباطم این بود که به راحتی تماشاگر می فهمد که هر اپیزود توسط یک نفر روایت می شود.

ثمینی: در واقع تلقی اولیه ما این بود که قلعه‌ای هست که سه نفر توش مرده اند. سه تا روح بلند می شدند قصه شان را می گفتند و دوباره می خوابیدند. الان هم در متن فعلی می گویند که «حالا جسدان در باد پاره پاره می شود...». اگر مدیوم مان سینما بود تصویر اول قلعه‌ای ویران بود که سه نفر توش مرده اند و دختری توش چمباتمه زده. هر کدام از آن‌ها روایت خودشان را می گفت و باز برمی گردیم به همان تصویر.

اسلامی: خوب این نقطه گذاری خیلی می توانست کمک کند. یک چیزهایی توی ذهن شماست و توی نمایش نیست. کم اطلاعات دادن گاهی همان قدر بد است که زیاد اطلاعات دادن. به خصوص که این جا صحبت از نقطه گذاری است که می تواند نقش ساختاری داشته باشد. همیشه فکر می کنم خانم ثمینی توی ساختار خیلی با تجربه است، الان هم اگر احساس در هم ریختگی می کردم، اما این احساس آن قدر نبوده که نمایش را آشفته ببینم. ولی قوامی که از نغمه انتظار داشتیم در نمایش نیست. با این حال پاشنه آشیل اصلی کارهای نغمه زبان است. یعنی آن قدر که درگیر ماجرای ساختار است، درگیر زبان نیست. به خصوص توی این نمایش خاص که شخصیت شاعر مطرح می شود این دغدغه را می طلبیده. وقتی شخصیتی می گوید من شاعرم باید در زبانش بافت شاعرانگی شکل بگیرد.

مرادی: من فکر می کنم شخصیتی داریم که زبانش خیلی جواب داده و آن شخصیت سرباز است. زبانش زبان جدیدی بود و اتفاقی که در تماشاگر می افتاد این بود که هم دوستش داشت، هم به اش می خندید هم گریه می کرد. این یک جرقه است.

اسلامی: درست است. ولی زبانی که خانم ثمینی دوست دارد به اش برسد و یک روزی به اش می رسد، زبان نفخیم شاعرانه است. زبانی که آدم‌ها وقتی از نمایش می آیند بیرون، آن جملات را با صدای بلند برای هم تکرار می کنند.

حبیبی: سؤالی که خانم ثمینی، چرا شما هر نمایشی که می نویسید و کس دیگری غیر از آقای مرادی آن را اجرا می کند، در اجرا اثر موفقی از آب در نمی آید. نمونه اش بلون حد حافضی؟

شکل ایده آتش برای من شعر فروغ است، با متن های نویسن های فیلم های گلستان. این نمایش خاص می طلبید.

ثمینی: (با خنده) دعا کنید که خدا عمر طولانی به من بدهد! نکته اصلی این است که من از زبان خیلی می ترسم. جذاب ترین بخش نمایش برایم طراحی ساختار است و مخوف ترین بخش کار جایی است که شروع می کنم به دیالوگ نوشتن. برای همین با این ایده که ساختار نمایش آشفته است کنار نمی آیم. الان داشتم روی کاغذ برای خودم یادآوری می کردم که انسجام نمایش چه طور است. مرگ از آمدن شاعر می گوید تا بسته شدن دهان. شاعر از به دنیا آمدن بچه اش می گوید تا آمدن سرباز. سرباز از نقطه عطف زندگی اش بر خورد با مرگ می گوید تا لحظه افشا. اپیزود آخر مال همه ارواح است. همه ارواح تجربه شان را می گویند. می خواستم بگویم که توی ساختار همه چیز خط کشی شده است.

اسلامی: مشکل ساختار نیست. بلکه نقطه گذاری است.

حبیبی: حالا با این توضیحاتی که دادید شباهت بیشتری با نمایش های اولیه تان پیدا کرده.

اسلامی: شاید نقطه گذاری نکرده اند تا این شباهت لو نرود!

ثمینی: حالا من یک سؤال دارم بیایید به من کمک کنید. این مشکل اساسی من با کیومرث مرادی هم هست. هر وقت کیومرث مرادی می گوید بیا یک تجربه جدید، من می گویم وای از خودم می پرسم که چرا تئاتر کار می کنیم؟ آیا تئاتر کار می کنیم که مدام تجربه های جدید بکنیم یا تئاتر کار می کنیم که تماشاگر خودمان را با یک اثر پخته رویه رو بکنیم؟

اسلامی: هر دو.

ثمینی: ... درست است. مثلاً دیوید ممت، وقتی متن هاش را می خوانی فکر نمی کنی که این جا گسست ایجاد کرد. ولی وقتی متن های نغمه ثمینی را کسی بخواند با خودش می گوید او عجب موجودی بوده. یک روز افسون معبد سوخته نوشته، یک روز شکلک، یک روز مرگ و شاعر. آن وقت لازم است در مقدمه یکی از کتاب هام بنویسم که کارگردانی کنارم بوده که اسفند هر سال می آمد می گفت بیا یک تجربه جدید. سؤال من این است که چرا من نباید خواب در فنتجان خالی را ادامه بدهم و برسانم به یک جایی؟ اصولاً احساس نمی کنم که کار زشتی است که متنی بنویسم که شبیه خواب در فنتجان خالی باشد. کیومرث مرادی می گوید مادر سنی هستیم که اگر از این سن بگذریم دیگر فرصت تجربه گری برای مان دست نمی دهد. من می گویم در سنی هستیم که چیزهایی را برای خودمان پیدا کرده ایم. وظیفه اول مان این نیست که تجربه کنیم، این است که مخاطبان را راضی کنیم.

اسلامی: مثال های مختلفی می شود زد و به جواب های مختلفی می شود رسید. تئوری مؤلف در سینما چی بود؟ کارگردان هایی بودند که صنعت گر بودند. هر چه به شان می دادند می ساختند. سی سال بعد منتقدان نگاه می کردند و می گفتند او در تمام فیلم هاش مسیرهای یکسانی رفته. در مورد فیلم سازی مثل فورده که اکثر آوسترن می ساخت زیاد عجیب نبود، ولی مثلاً هاوارد هاکس هم فیلم کمندی دارد، هم وسترن، هم تاریخی... بعد رایین وود می آمد وجه اشتراک تماتیک تمام این ها را پیدا کرده.

ثمینی: ... اما هیچکاک این طور نیست.

اسلامی: هیچکاک می گوید من حریم امن خودم را می خواهم. او آن قدر در این محافظه کاری پیش می رود که در دورانی که هیچ کس یک پروچکشن کار نمی کرد، او هنوز یک پروچکشن کار می کرد. بعضی ها در فیلم هایی مثل پرندگان از این یک پروچکشن ها اذیت می شوند. ولی من می گویم باید این را در هیچکاک بیذیری. جواب شما این است که بستگی دارد. وقتی کیومرث مرادی می گوید بیا، ترس. باید ببینی می توانی تمرکز لازم را برای تداوم کارت حفظ کنی. خودم به خیلی پیشنهادها می گویم نه. چون یک حداقل هایی را برای حفظ استانداردهایم لازم دارم. حاضریم تجربه بکنم، ولی باید آن استاندارد حفظ بشود. تجربه بکن ولی باید تجربه های قبلی ات را هم تداوم بدهی.

مرادی: این البته تفاوت نویسنده و کارگردان است. نویسنده می خواهد به یک حریم امن برسد و توش استحاله های جدیدی به وجود بیاورد. اما کارگردان دوست دارد بافت ها و فرم های جدیدی را تجربه بکند، وقتی کتابی از کسی به دستش می رسد به نام

ژیزاک، همه ایدئولوژی‌اش و فلسفهام را می‌ریزد به هم. وقتی آن را خواندم به خودم گفتم تا به حال چه طور کار می‌کردم؟ الگوی من اسپیلیبرگ بوده که یک موقعی فیلمی می‌سازد به نام **مونیخ** که هیچ ربطی به فیلم‌های قبلی‌اش ندارد. منتها او بیست تا نغمه تمینی دارد، من یکی دارم!

تمینی: ولی در ادامه بحث قبلی باید اضافه کنم که نکته عجیب این است که نمی‌دانم چرا همه این مشکلات باعث نمی‌شود که از کار کردن با کیورم مرث مرادی خسته بشوم. الان همان قدر مشتاقم که با کیورم مرادی کار کنم که روز اولی که آمد و قرار شد افسون معبد را کار کند. شاید اتفاقاً دلیلش این است که این تضاد را با هم داریم. و هر اتفاقی حاصل یک جدال پنهانی است که خودمان خیلی به‌اش آگاهی نداریم. شاید همین است که این بازی را جذاب می‌کند.

اسلامی: این توضیح را هم بدهم، که شما ناخودآگاه توی فضایی که آن عرصه را احاطه کرده نفس می‌کشید. و اگر می‌روید توی رسانه تلویزیون باید ببینید که استاندارد آن رسانه چیست. خیلی تلاش عجیبی لازم دارد تا بتوانی استاندارد شخصی‌ات را به یک فضایی تحمیل کنی. اگر داریم درباره مرگ و شاعر یا دید انتقادی صحبت می‌کنیم، توی استاندارد فضای تناظر فعلی ایران صحبت می‌کنیم که به نظر استاندارد بسیار قابل قبولی است. اگر این نمایش به همین شکل در دهه شصت اجرا می‌شد، ممکن بود سال‌های سال همه ازش یاد بکنند. ولی الان با سطح توقع خیلی بالاتر قضاوت می‌شود. حبیبی: سؤالی که خاتم تمینی پرسید به شکل دیگری باید از خودشان هم پرسید. این که چرا شما هر نمایشی که می‌نویسید و کس دیگری غیر از آقای مرادی آن را اجرا می‌کند، در اجرا اثر موقی از آب در نمی‌آید. نمونه‌اش بدون خداحافظی بود.

تمینی: به هر حال همکاری ما حاصل هفت سال هم فکری است. ضمن این که به نظر بدون خداحافظی هم کار خوبی از آب در آمده است.

اسلامی: آقای مرادی، شما نمی‌خواهید کار تلویزیونی بکنید؟

مرادی: اتفاقاً یک روز کسی به‌ام گفت اگر بخوای کار تلویزیونی بکنی، از چی شروع می‌کنی؟ گفتم از یک کار پلاتویی خیلی ساده، مثل کار آقای اصغر فرهادی، که درباره یک زایشگاه بود. من عاشق آن کار بودم، به خاطر فضا و طنز و تناثری که توش بود. آدم وارد هر مدیومی که می‌شود باید آن مدیوم را بشناسد. بارها با نغمه تمینی درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.

اسلامی: به عنوان کارگردانی که خیلی با نغمه تمینی کار کردید می‌پرسم، این انتقاد که نغمه تمینی نمی‌تواند طنز بنویسد درست است؟

مرادی: نه، توی شکلک ثابت کرده، و توی «سرباز بدون حافظه» ثابت کرده که می‌تواند این کار را بکند. و توی متن بعدی که کار خواهیم کرد این را ثابت می‌کند.

اسلامی: البته این را به عنوان یک ویژگی گفتم نه ایراد. به نظر اشکالی ندارد که نویسندگانی نتوانند طنز بنویسد. همان طور که اشکال ندارد که بازیگری کم‌مدتی نتواند بازی کند.

مرادی: به نظر من جنس طنز خیلی مهم است. شاید خیلی‌ها متوجه فضای ساخت‌مند ذهن نغمه تمینی نیستند. او هیچ وقت نمی‌تواند یک متن رئالیستی بنویسد. چون به شدت درگیر ساختار است. اصولاً متن‌هاش را نباید این طوری نگاه کرد. اگر کسی شکلک را به عنوان یک متن رئال ببیند، به نظر کلاهش پس معرکه‌ست. این شناخت البته ثمره همان کشمکش هاست. درباره ضلع سوم این مثلث که پیام فروتن است هم باید صحبت کنیم.

تمینی: اتفاقی که بین ما می‌افتد پاس کاری است. بین نویسندگانی که کارگردان و طراح صحنه، اسلامی: کسی که در مرگ و شاعر دچار تحول اساسی شده اوست. واقعیت این است که تجسم خیلی کلاسیک خواب در فنان خالی بخشی‌اش مال طراح صحنه‌ست. و این حد آبتیره بودن در مرگ و شاعر هم همین طور. طراح صحنه این نمایش ظرفیت‌هایی را آشکار می‌کند که خیلی امیدوارکننده‌ست.

حبیبی: آقای مرادی، همیشه صحنه نمایش هاتان خیلی چشم‌نواز بوده. هیچ وقت نمی‌توانم تصاویر نمایش هاتان را فراموش کنم. منتها توی این نمایش بیش تر به سمت تصویرسازی حرکت می‌کنید. ایمازیست شده‌اید. می‌خواستیم بدانیم این حرکت چه طور اتفاق افتاد؟

مرادی: بعد از شکلک تصمیم گرفتم که وارد یک بازی با خودم بشوم. دلیلش این بود که خیلی منتقدان می‌گفتند کیورم مرادی که کاری نکرده، او فقط متن زیبای نغمه تمینی را کارگردانی کرده...

تمینی: ... من از این مدل نگاه بیزارم. این می‌تواند یک همکاری زیبا و درست را به نکت بکشاند. چون ممکن است کارگردان فکر کند فقط شده پیش‌برنده یک متن. تصور اشتباه و غلطی‌ست. مگر می‌شود کارگردانی غلط باشد و متنی خودش را نشان بدهد؟ شکسپیر را هم نمی‌شود این طور نشان داد چه برسد به متن نغمه تمینی.

مرادی: نه به این دلیل که با این تفکر مبارزه کنم، نه. خودم می‌دانستم که دارم درست عمل می‌کنم. می‌دانستم چه طور دارم به پائنه این فرصت را می‌دهم که توی شخصیت عالیله بدرخشد. خوب، درخشش او درخشش من است. اما به عنوان کارگردان دوست داشتم گستره‌های دیگری را تجربه کنم. دوست داشتم جنس کارم با کار کارگردان‌های دیگر تناثر شهر متفاوت باشد. امسال به غیر از **دالوس** و **ایکاروس** هر نمایشی که دیدم، تقلیدی بود از نمایش‌هایی که در این چند سال دیده‌ام. تصمیم گرفتم کمی خودم را بشکنم. اولین کسی که باید تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گرفت پیام فروتن بود. چون او بود که باید پیشنهادهای تصویری می‌داد، و در مرحله بعد آوا عریشاهی به عنوان طراح لباس. واقعیت این است که جلسات متعددی با این‌ها داشتم. و جالب این است که هر دوشان اصرار داشتند روی سادگی. ساده اما زیبا، ساده اما جذاب. پیام شاید چهل تا طرح زد. خودش می‌گفت توی زندگی‌ام این قدر طرح نزده‌ام. مشکل مان این بود که مرگ یک عنصر مجازی‌ست. صحنه را به شکل سیال چیدیم، طوری که تماشاگر نمی‌دانست بعد هر حرکتی چه اتفاقی می‌افتد. جالب این است که پیام خودش را پیرو مکتب کانستراکتیویسم می‌داند و معتقد است که در هر صحنه یک عنصر باید برجسته و عینی بشود. من به‌اش گفتم این جای یک عنصر نمی‌خواهم، ده تا می‌خواهم. گفتم فکر کن سینماست.

اسلامی: اتفاق جالبی که افتاده که در کار کیورم مرادی از یک حرکت نود درجه‌ای صحنه در پایان شکلک جرقه‌ای زده می‌شود و بعد در جویوس سزار یک میز بیلیارد می‌آید وسط صحنه و بعد در مرگ و شاعر، رسماً کیورم مرادی از جوانان محافظه کار تناثر ایران (که البته با محافظه کاران سستی سالن اصلی خیلی فرق دارند) جدا می‌شود و به گروه رادیکال‌ها می‌پیوندد. توی لب مرز بودی. جایی ایستاده بودی که از جایگاه رادیکال‌ها نسبتاً دور بودی. ولی حالا هم جنس آن‌ها شده‌ای. حتی ممکن است این انتقاد به‌ات بشود که داری از رادیکال‌ها تقلید می‌کنی. ولی برای من این حرکت مثبت است که از حریم امن خودت جدا شده‌ای.

مرادی: من کمی با بخش رادیکال که با قصه مبارزه می‌کند مخالفم. دوست داشتم ببینم می‌توانم قصه را موازی با تصویر جلو ببرم یا نه. فکر کردم اگر موفق بشوم این ویژگی کارهای ما می‌شود.

اسلامی: (با خنده) البته به قیمت قربانی شدن خانم تمینی!

تمینی: (با خنده) من البته اصلاً احساس قربانی شدن نمی‌کنم!

اسلامی: این که قربانی شده‌ای یا نه، بستگی به قدم بعدی‌ات دارد. اگر این

مسیر به چیزی منتهی بشود، ارزش‌اش را دارد. ▶

