

منطق بازیگر

■ محمدرضا الوند

یک کارمند دون پایه به نوبه خود، غلظت‌های متفاوتی در رفتارهای خود در مقابل دیگران دارند. یک کارمند دون پایه و یا یک کارگر ساده، در مقابل جمع رفتارهای عادی تری دارد، اما یک مدیر و یا یک شخصیت سیاسی در برابر افراد مختلف با جایگاه‌های متفاوت، رفتارهای بسیار متفاوت تری دارند. همین خصلت فطری در آدمیان، وقتی همگی در خلال ذهن و در جمع استعداد‌های فردی یک بازیگر جمع می‌شوند، می‌بینیم که او به راحتی می‌تواند شخصیت یک دیوانه، زنجیری یا شخصیت یک عاقل را ایفا کند. در اینجا فقط یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه، ما افراد عادی، با هنرپیشه‌ها برآستی متفاوت هستیم. ما ندانسته و ناخودآگاه بازیگریم، همچنان که کودکان این چنین هستند؛ اما یک هنرپیشه آگاهانه بازی می‌کند. اگر یک فرد عادی نتواند فاصله میان بازیگری و رفتار عادی خود را تشخیص دهد، بازیگر بخوبی از عهده این مهم برمی‌آید، هرچند بازیگران تازه‌واردی هستند که همواره خود را در قالب نقش‌های مهم می‌بینند و در زندگی و رفتار عادی خود نیز مبادرت به ایفای بازی ناخودآگاه می‌کنند و تصورشان این است که نباید به راحتی بخندند یا گریه کنند. راستی این چه خصلتی است که به طور مشترک در برخی از ما وجود دارد و همواره سعی می‌کنیم خود را متفاوت با دیگران نشان دهیم؟ افرادی را که چنین خصلتی ندارند، بیشتر مردم بهتر می‌پسندند. اصطلاح «خودمانی» یا «خاکی»، از این دست صفتهایی است که ما به افراد یک رنگ و روراست در پیرامون خود می‌دهیم.

دنیای برهیا‌هوی نمایش (تئاتر، سینما و...)، جایگاه و

حضور بازیگر تئاتر و قربت یک هنرپیشه همواره در میان مردمان عادی، احساس پنهانی از یک شور و شعف ناپیدا به دست داده است. تصور اینکه یک بازیگر در زندگی عادی خود چه می‌کند، همیشه برای ما جالب توجه بوده است. آیا یک هنرپیشه، مرد بازن و بچه‌اش در خانه چنین رفتار می‌کند که ما در تصور داریم؟ آیا او مثل ما خسته می‌شود، احساس گرسنگی و تشنگی می‌کند و آیا... سؤالها و انتظاری که اغلب دور از ذهن به نظر می‌آید، با دیدن یک هنرپیشه از نزدیک به ذهن ما خطور می‌کند. شاید بارها دیده باشیم که مردم در موقعیت‌های عادی زندگی خود، هنگامی که بر حسب تصادف یک هنرپیشه را می‌بینند توجه‌اشان به اعمال و رفتار و کردار او جلب می‌شود و بعضی حتی از سرشوق از او می‌خواهند تا یک امضای به آنها بدهد یا به یادگار با آنها عکس بگیرد.

این شور و شوق، ریشه در همان خصلت مشترک ما آدمیان دارد. خصلتی که هرکس برآن نامی نهاده و هرچا تفسیری گوناگون از آن به دست داده‌اند. خصلت نمایش یا تقلید، کرداری که ما اغلب در حضور دیگران از خود بارز کرده و در خلوت طور دیگری هستیم. گاهی نیز در جلوی آینه با خود حرف می‌زنیم و ادا درمی‌آوریم. شاید بعضی‌ها از این حرف تعجب کنند، اما باور کنید که یک یک ما آدم‌ها به محض حضور در برابر دیگری، مرتکب رفتار و اعمال خاصی می‌شویم که اگر خوب و دقیق با رفتار و کردار خودمان در خلوت مقایسه کنیم، به یقین متفاوت خواهد بود. یک مدیر، یک شخصیت سیاسی و

عرصه ای است تا شخصیت انسانی را بخوبی باز نمایاند و خصلتها و رفتارهای متعدد، رنگارنگ و متفاوت و متغیر شخصیت‌های انسانی را در برابر چشمان ما به نحوی عریان سازد تا خوب در درون خویش به مکاشفه بنشینیم.

چرا هنگام دیدن نمایش خنده آور، هم در اضطراب هستیم و هم می‌خندیم؟ چرا به هنگام نمایش دلهره آور و نگران کننده، دایم در تب و تاب و نگرانی به سر می‌بریم؟ چون آن نمایشها هر کدام، به گونه ای در ما ریشه دوانده اند و حرکات و رفتار بازیگران یا اتفاقها و حوادث در نمایشها به نوعی در زندگی ما دخیل هستند.

هنر درجایی زاده می‌شود که ما بتوانیم با مقصودی متعالی، آگاهانه بخندانیم یا بگریانیم. نمایش (تئاتر و سینما به طور خاص) آگاه و پیرایشگر، عرصه ای است تا بازیگر نیز بتواند خود را به محاکات بگذارد.

چرا با دیدن نمایشی، می‌گوییم بازی فلان شخصیت تصنعی و بازی فلان شخصیت طبیعی بود. آیا هر دو گونه یک تقلید آگاهانه نیستند؟ آیا می‌شود باور کرد که حوادث و سرگذشت دلخراش یک نمایش، حقیقت داشته باشد؟ برخی از ما ممکن است بعد از اتمام نمایش، برای تسکین خود بگوییم، نه، اینها همه ساختگی بودند. ولی بدانید و آگاه باشید که نمایش حقایق، از طریق صحنه‌ها و لنز دوربینها، فرآیندی از زندگی پیرامون ما هستند. گلابیاتوری که وحشیانه در نبرد با گلابیاتور دیگر کشته می‌شود، روایتی واقعی از حقیقتی در گذشته روم بوده است. اگر اودیپ به هنگام آگاهی از حقیقت تلخ، خویش را نابینا و آواره می‌کند و اگر آنتیگونه در مقابله با کرئون، جسد برادر نکون بخت را به خاک می‌سپارد و برای فرار از اقتدار کرئون، خویش را حلق آویز می‌کند، همه و همه اگرچه ساختگی و افسانه؛ اما جزیی از محاکات ما در زندگی و تاریخ بشری مان بوده و هستند.

مادرانی که از سببیت نابهنگام مده آ، در تراژدی «اوری پید» در وقت کشتن فرزندان خود به خشم آمده اند، مقصر اوری پید یا آن عمل وحشت آور بازیگر بر صحنه نبوده نیست، مقصر بشریت است که در هر دوره رنگ عوض کرده و به گونه ای دیگر می‌آید.

این تنها عرصه نمایش است که هنرمند در پرداخت آن حقیقی ترین حقایق را، به صراحت نمایش می‌دهد؛ و این ما هستیم که از تماشای آن یا می‌هراسیم، یا حریص می‌شویم. به واقع که هنر نمایش، هنر توانا و قدرتمندی از تقلید کردارهای آدمی است ولی آیا بازیگران و یا همان هنرپیشگان نیز به این می‌اندیشند که همواره در کار تقلید هستند؟! این نکته ای است که همواره از ابتدا تا به انتها، به آن می‌پردازیم.

بازیگر کیست؟ بازیگری چیست؟

هنرپیشه در هنگام بازی، نمی‌تواند به این بیندیشد که احساس و رفتارش در کجا مال خود او و در کجا برای بازی شخصیت نمایش بوده است و نیز نمی‌تواند به این فکر کند که وقتی در صحنه می‌خندد آیا واقعی است یا تصنعی.

کارگردانان و بازیگران زیادی در دوره های مختلف شکوفایی تئاتر، برای حد و مرزها تفسیرها و تجربه های بسیاری داشته و دارند. حتی روانکاوان و شخصیت شناسان حرفه ای نیز در این امر به یاری آنها، نظرها و تئوریهای متعددی را به تجربه و نقد گذاشته اند. اما این بازیگر است که هر بار در هر جا به گونه ای ظاهر شده و بعد از پایان نمایش به حد و مرزها نیندیشیده است. بازیگر، فقط به کار خود مشغول است، کاری به این ندارد که چه کرده است یا چه می‌کند. وقتی که آن دانشجوی سال سوم روان شناسی در کردار بازیگران به تحقیق پرداخته بود، سعی می‌کرد تا در معاشرت با آنها بتواند، نمودارهای بین بازی و واقعیت را در شخصیت آنها باز نمایاند.

گفت و گوی صمیمانه و بی پرده دانشجو و بازیگر در اینجا به نوعی تنظیم شده است تا خواننده بتواند هراندازه که می‌خواهد در پیچیدگی های مرز بین واقعیت و بازی دقت کند.

- آیا این واقعیت دارد که شما برای بازی یک شخصیت، ناچار هستید با نمونه عینی آن در جامعه برخورد کرده و درباره اش دقت بکنید؟ تا به حال برای شما پیش آمده است که نتوانید شخصیتی را آن طور که باید، بازی کنید. چه بسا بعضی اوقات نیز ناچار شده اید، مدتها خود او باشید و مانند او زندگی کنید.

- این پرسش هرکسی می‌تواند باشد. باید بگویم که اغلب مردم هم در برخورد با ما همین سؤاها را می‌خواهند بپرسند. بعضی جرأت پرسش دارند و برخی دیگر فقط در نگاههای دقیق خودشان به ما این پرسشها را به دنبال پاسخ می‌کاوند.

ببینم؛ راستی تو همیشه اینطوری قهوه ات را می‌خوری؟

• چطور مگر؟

■ همین طوری.

• به آن فکر نکرده ام؟ راستی چقدر خنده دار است؟!

■ من نیز، مثل تو هر وقت خواسته ام بدانم که یک

شخصیت را آنطور که باید، بازی کرده ام یا نه، نتوانسته ام به دقت سنگین و سبک کنم.

- تابه حال پیش نیامده که بازی تو را بر روی صحنه ضبط بکنند و بعد تو او را دیده باشی؟

- این، مسخره ترین شکل بازبینی است. چطور ممکن است چیزی که چشم زنده می‌بیند، لنز شیشه ای دوربین بتواند ببیند؟ دوربین نمی‌تواند این محال را برای من بنمایاند.

• حتی برای بازیگران سینما؟

■ حتی برای آنها. چرا که بازی حقیقی در لحظه و مکانی

یک تکه سفید و سالم مانده از استخوان بدن یک انسان. هرچه آن را لمس کردم، ندانستم معنای مرگ و بی خبری مطلق را بفهمم. چرا که بارها اتفاق افتاده که در خواب دیده‌ام فردی سالها بعد از مرگش بامن روبرو شده و من در همان خواب، به مرگ او آگاه بوده‌ام. در بیداری هرچه سعی کرده‌ام به حدود مرز میان مرگ او و خواب خودم و آگاهی‌ام از مرگ او حدودی را پیدا کنم، نتوانسته‌ام.

- به راستی لازم است که شما به هنگام بازی، بازی حقیقی را بفهمید؟ یک تقلید از کردار جسم مرده کافی نیست؟
- این یک صورت از بازیگری است. شما، جسم مرده‌ای را از نزدیک برانداز می‌کنید و بعد برای بازی مرگ، همان دیده‌ها را به جسم منتقل می‌کنید و بعد حس از شما تبعیت می‌کند. برای بازی یک شخصیت بی‌واژه و مجنون هم درست با کمک دیده‌هایمان به استمداد جسم و حس خود می‌آییم. ممکن است بخشی از حرکت بازی ما به باور ما نیز بیاید و لحظه‌ای را ندانیم مرده‌ایم یا زنده، عاقلیم، یا مجنون! نمونه برداری (کلیشه) از یک حرکت حقیقی در دنیای پیرامون، بازیگر را به مقصود خود می‌رساند. اما آیا یک بازیگر، صرفاً نمونه بردار، عکس‌گیرنده و تقلید کننده صرف است؟ بدون شک، نه.

یک موقع هست که شما وانمود می‌کنید سردرد دارید. یک موقع هم هست که واقعاً سردرد دارید. مهم این است که شما در هنگام بازی، باور کنید که سردرد دارید. اگر نه، شما متهم می‌شوید به کلیشه‌ای، کپی کار، و در نظر دیگران، نمی‌توانید نقش را از خود عبور دهید. هنر بازیگر، آنجایی است که هیچ

است که تو مشغول هستی، بعدها نمی‌توانی او را از هیچ بایگانی معتبری استخراج کنی و بفهمی که این بازی، همان بازی است.

• این، واقعاً عجیب است!

■ عجیب تر، سؤالهای شماست. ما مرگ را تا زنده هستیم تجربه نکرده‌ایم. اما وقتی می‌خواهیم مردن را بازی کنیم، حتماً لازم نیست بمیریم.

• خوابیدن و یا بیهوشی می‌تواند به شما کمکی بکند؟

■ هرگز؛ ما در خواب و بیهوشی، هیچ وقت آگاه نیستیم که بفهمیم چگونه خوابیده‌ایم.

• اما تصویربرداری از لحظه خواب، می‌تواند در این یک مورد، شما را کمک کند.

■ باز هم نه. می‌دانید چرا؟ من از دیدن شکل خواب رفته خودم چیزی نمی‌فهمم. من باید بفهمم که در چند ساعت خواب و بی خبری از دنیای اطرافم چگونه نفس کشیده‌ام و چگونه احساس کرده‌ام. در خواب ممکن است بخندم یا گریه کنم، خواب ببینم دیده‌ام و از یک بلندی افتاده‌ام، و بعد هم احتمالاً در واقعیت، یک تکان شدیدی هم خورده باشم. ولی مرگ، در این مورد عجیب تر است. چرا که در مرگ، حیات بیولوژیکی و اندام آدمی به کلی ساکن و بی حرکت است. بعد از مرگ، این مولکولهای هوا و خاک هستند که در کار ترکیب و تبدیل سلولها و اندامهای بی حرکت یک مردار سخت در کار می‌شوند. جالب است بدانی که یک وقت در زمینی بیابانی، استخوانی را به من نشان دادند که متعلق به یک انسان بود.

بیننده' هوشیاری نتواند لحظه ای تصنع در رفتار بازی او ببیند اما او در هر لحظه واقف باشد که مشغول تصنع، تقلید و بازی است.

• از مکانیک و حرکت به حس رسیدن درست است، یا از حس به حرکت رسیدن؟

■ شما مشکل بزرگترین کارگردانان را مطرح می کنید. یک بار کارگردانی فریاد می زد چرا برای بازی این نقش، به سراغ عواطف خود می روی؟ و یک بار کارگردانی داشت دیوانه می شد که به بازیگرش تفهیم کند ادا درنیآورد، بازی کند. این دو سبک متفاوت در بازیگری و کارگردانی تئاتر است. مسئله مهمی است. استانیسلاوسکی یکی از مدعیان بزرگی بود که تلاش می کرد، بازیگرش ابتدا حس کند، باور کند و بعد حرکت. اواخر عمرش به این اندیشید که آیا این سبک درست بوده یا نه؟! حالا چطور است که از حرکت به حس برسد؟ رفت و تجربه کرد و دید که از قضا خیلی سریعتر به نقطه مطلوب می رسد. پیسکاتور، برشت و گاتی و کارگردانی از این دست هم، تلاش کردند تا با ورود صنایع پیچیده در صحنه نمایش، بازیگر را به باور خود مشغول نکنند. خود برشت در اساس بیگانه سازی اش، می خواست تا تماشاگر آگاه باشد، دارد یک نمایش می بیند. از بازیگر هم می خواست تا مجال چنین اندیشه ای را به تماشاگرش بدهد. بازیگرانی هستند که حس را در آستین دارند. به محض اشاره به آنها، خواهی دید که او تغییر کرده است. در نمایاندن یک رنج آتی و یک رنج قدیمی و مزمن با چهره، بازیگران محورهای مختلفی را در نظر دارند. بحث قدرت و عدم قدرت بازیگر نیست. بحث این است که طریقه کار و رفتار در رسیدن به نقش، در بازیگران متغیر است.

• یک وقت پیش می آید بازیگری در یک تئاتر، هرچند تلاش می کند، نمی تواند طبیعت بازی را آن طور که نویسنده در نمایشنامه نوشته است به صحنه منتقل کند، در این صورت چه مشکلی پیش می آید؟

■ این دیگر، از آن حرفهاست. تو بحث می کنی در اثبات یا نفی متن. چطور می شود متن شکسپیر را نفی کرد، درحالی که عظمت و شکوه تراژدی «مکبث» در قلم شکسپیر مانده است. اینجا دیگر مشکل بازیگر نیست، مشکل کارگردان است که چه چیزی از متن شکسپیر می خواهد. شکسپیر همه چیز تئاتر را، یک بار برای همیشه گفته است. هم ادبیات معظم، هم تئاتر. چیزی که تئاتر است لزوماً ادبیات نیست و بالعکس. شکسپیر این دو مقوله را در سبک و باور و تجزیه و تحلیل خود از تئاتر گنجانده.

کارگردان وقتی ارزشهای ادبی را حفظ کند، زندگی عاطفی وحسی نقش را تحت تاثیر قرار می دهد. آن وقت تماشاگر نمی بیند که نقش در حال زندگی و شدن است. که بازیگر

دارد زندگی را از نقش اعتلا می دهد. اینجاست که متن برای کارگردان مشکل افتاده و نمی تواند با او کاری درخور کند. کارگردان باید طوری متن را از استحاله بازیگر عبور دهد که متن تبدیل به کامل کننده عواطف نقش شود نه مزاحم آن. ما می توانیم فیل را طوری بگوییم که مقصودمان همان فنجان باشد، به شرط اینکه طبیعت فنجان را در بیان کلمه فیل گنجانده باشیم. همین معضل، باعث شد که هر بار در تاریخ تئاتر، متن، کارگردانی، بازیگر، صحنه و دکور، سرفصل نگرشهای گوناگون به تئاتر شود. برای همین است که من فکر می کنم شما علاوه بر مقصودتان، ناچار به مطالعه در تاریخ تئاتر باشید.

• ممکن است اتفاق افتاده باشد، بازی بازیگری را شبیه و عین بازی خود ببینید.

■ فکر نمی کنم؛ اما در زندگی برخورد کرده ام با شخصیهایی که بازی مرا در یک تئاتر برایم تداعی بکنند.

• اگر به شما بگویند، یک تمرین نقش را دو نفر عین هم اجرا کنند، چه؟

■ باز هم تفاوت دارد. چون از یک لحظه نوشیدن قهوه، دو نفر یک بازی ارایه نمی دهند.

یک نفر، هنگامی که قهوه را می بیند، سریع می نوشد و بلند می شود. نفر دیگر اندکی طول می دهد. اما مهم، مقصود نظر کارگردان و نمایش است از نوشیدن قهوه. یک وقت هست که شما از نوشیدن قهوه می خواهید خوردن سم را نمایش دهید. آن وقت است که فنجان و قهوه نیز باید جزئی ظریف از بازی بازیگر شوند. حالا اگر قرار باشد شخصیت، ناآگاهانه سم محلول در قهوه را بخورد، چه؟ باز هم فنجان قهوه شخصیت است، یا جزئی از آن. با این حساب که تماشاگر بداند، شخصیت، سم محلول را به غفلت می خورد. آن وقت دیگر، محال است که صد بازیگر بتوانند یک بازی را ارایه دهند. فکر کن که قرار است از سبویی، مقداری آب داخل لیوان بریزی و بخوری. حین حرف زدن، حرفت را قطع می کنی و به عمد به طرف طرف آب رفته، آب را می خوری. درحالی که حرف تو با بازیگر مقابل، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک وقت هست که درحین حرف زدن، به مدت طولانی آب را به داخل لیوان ریخته و ذره ذره می نوشی، به فرض آنکه قرار باشد مقصود تشنگی را هم برسانی. به این ترتیب می بینی کار ساده ای نیست. در نمایشی که قرار است نقش سقراط را ایفا کنی، جام زهر را چگونه خواهی نوشید؟ ممکن است دایم نگاه به جام بکنی و با تردید و ترس توأم بخوری. این یک سقراط است. وقت دیگر هست که با همان طمانینه و جدیت، جام را مثل هرجام دیگر برداشته و سر می کشی. بعد خواهی دید که سقراط دیگری را نمایش داده ای.

• در امور عادی زندگی ات، آیا به این می اندیشی که چه

پژوهشگاه علوم و فناوری های انسانی
رتبه اول / علمی / انسانی

میزان ازکارها و رفتار طبیعی هستند و تا چه حد بازی؟ منظور من همان نقاب معروفی است که به هنگام بیرون آمدن، همه برچهره می زنند و هنگامی که نقاب برافتد، چهره واقعی شخصیت آشکار می شود.

■ می فهمم چه می گویی. منظورت همان نقابی است که تو به چهره زده ای.

• از کجا می دانی و مطمئن هستی؟!؟

■ از آنجایی که حتی من در کنار تو، نمی توانم مرز بین بازی و واقعیت را برای خودم معین کنم. باور کن که ما بازیگران و تئاتریها کمتر از دیگران نقاب می زنیم.

• چون شما، ذات نقاب هستید.

■ نه، اشتباه نکن، چون ذات تئاتر در ما جاری است. چون ما هر لحظه، دیگری و همان لحظه خودمان هستیم. ما تجمع شخصیت‌های متفاوت را در خود احساس می کنیم و نمایانند آنها شغل ماست. پس هیچ دروغی در کار نیست. ولی آنان که خودشان دانسته یا اغلب ندانسته نقاب می زنند، جرات ندارند بگویند که بازی می کنند. درست مثل اینکه تو فرد بیمار و مایوسی در خانه ات داشته باشی و ناچار باشی به توصیه پزشک، به او امیدواری بدهی. بعد هروقت در بیرون با محیط کار و فشارهای زندگی دچار استهلاک و ناامیدی می شوی، مجبور هستی وقتی به خانه برگشتی، روحیه شاد، بشاش و امیدواری را بنمایانی. اما آنکه بیمار است، همان تماشاگر است و می داند بین عمل و احساس تو چقدر فاصله افتاده و تو به طرز مسخره ای دچار تصنع و دلک بازی شده ای. یا هنگامی که ناچار باشی در طول روز دو کار متفاوت را انجام بدهی، در یک جا، کارمند منضبط و متشخصی باشی و در ساعاتی بقیه روز، مسئول پمپ بنزین. به نظر شما این مسخره نیست.

• چرا باید باشد؟

■ چون که تو نه مامور پمپ بنزینی و نه آن فرد متشخص. نمی دانی به واقع کدام یک هستی. ولی بازیگر می داند که حرفه اش نمایانند و تفکیک نقشها و احساسات است. آنها را آنالیز می کند، اما دچار خلط نمی شود. حال اینکه آدم عادی این طور نیست.

• پس چرا به نظرمی رسد، هنرمندان و به خصوص هنرپیشه ها و تئاتریستینها آدمهای عادی نیستند.

■ چون واقعاً عادی نیستند. آنها شغل حساسی دارند. در طول سه ماه یا بیشتر وقتی قرار باشد هملت را بازی کنی، در زندگی خانواده ات نیز گاهی دچار این تردید مرد آور و بدبینی محتوم می شوی.

• این حرف شما با ادعای قبلی که گفتید بازیگر رفتارها را آنالیز می کند، متعارض است.

■ اصلاً، اشتباه نکن. بحث موجودیت بازیگر به عنوان

شخصیت انسانی است. انسان دچار احساسات متعارض و متضاد است و اگر قرار باشد این خاصیت را در حرفه بازیگری غلظت ببخشد، آن قدر روح و جانش در اصطکاک با روحیه ها و خلق و خواها قرار می گیرد که به نظر شما می رسد او یک انسان عادی نیست.

• سردر نمی آورم!

■ نباید هم سردر آوری. چرا که این موضوع به قدری ظریف و پیچیده است که هنوز مکتبهای روان شناسی هم قادر به مطالعه و تفکیک موضوعی نیستند. رولان بارت منتقد معروف و جنجالی ادبیات و تئاتر، درجایی گفته بود که بازیگر مثل شبکه ساختاری است که اشتروس در فرمولهای جامعه شناسی خود به آن اشاره می کند یعنی همان ترکیب و ساختمان.

• پس حد و مرزها چه می شوند؟

■ آن دیگر مشکل شما و کارگردانهاست. شما چیزی را می خواهید بیابید که هرکارگردان در بازیگرانش به مکاشفه می نشیند. یکی مثل برشت آنها را مکتوب و تئوریزه می کند و مکتب نمایشنامه نویسی خود را مطرح می کند و دیگری چون منوشکین از تلفیق همه و هیچ چیز صحبت می کند.

• چطور ممکن است؟

■ باید کارهای منوشکین را دیده باشید. اگر دقت کرده باشید او در اجرای «مرگ دانتون» به زیبایی تمام از این حرف خود پرده برداشت. این ظرافت را بعدها در کتاب دستنویس خاطراتش، دست یکی از بازیگران قدیمی گروه خورشید دیده

بودم.

اشاره می‌کند.

• صحبت‌های شما مرا از مقصودم دور می‌کنند و به عالمی دعوت می‌کنند، که عالم بازیگری در تئاتر است...

• متأسفانه من این اجرا را ندیده‌ام.

■ منوشکین خبر این کار را در جایی نگفت. هر جا هم که گفتم، منعکس نشد. ترجیح دادند که این اجرا متوقف شود.

• موضوع به «مرگ دانتون» مربوط می‌شود؟

■ شاید این طرز بوده باشد. به هر تقدیر، این ساختار مورد نظر و این پیچیدگی جزء لاینفک موجودیت انسانی یک بازیگر است. همان طور که اگر بخواهید ژرفتر به موضوع نگاه کنید، خصلت طالب نمایش انسان را مورد اشاره قرار می‌دهید. همین موضوعی که اول بار مورنو، تئوریزه اش کرد.

انسان هم خالق است و هم مخلوق. مرز میان خالق و مخلوق را در مطلق خلق باید جست و جو کرد.

• در واقع، این یک بحث فلسفی است...

■ بازیگری هم یک فلسفه است. زندگی خواهان فلسفه و تفکر در اعماق قضایاست و بازیگر به این تفکر عمل می‌کند. جوهر این هم در تضاد است و تضاد به تعبیری آغاز دنیا بوده است. آب، آتش؛ سرد و گرم و متعالی تر خدا و شیطان. تئاتر محل کنکاش و چالش این فلسفه است. ارسطو، فیلسوف عصر عتیق اولین پایه گذار تئوری تئاتر بود. او به تئاتر از منظر علاقه نگاه نمی‌کرد، ارسطو جزئی از فلسفه اش را در بحث تراژدی و کمدی و تقلید باز کرد و از قضا، شیرین‌ترین بحث او هم هست. معلم ما می‌گفت که «کارل یاسپرس» فیلسوف شهیر آلمان به تاسی از گوته، پدر ادبیات خود، بحث طولانی را در باب تئاتر، خلاقیت و انسان داشته است. بنابراین می‌بینید که حدود مرز بحث در زندگی انسان است و تئاتر خود به خود محملی است برای فیلسوف. مه‌یر هولد در روسیه با تئاتر چنین برخورد می‌کرد. او روی «دون ژوان» به عنوان یک شخصیت افسانه‌ای دست گذاشت. وقتی که نوکر دون ژوان به بهانه توتون انتقاد از ارباب خود را مورد اشاره قرار می‌دهد، زیباترین و ظریف‌ترین کاری است که مه‌یر هولد برای طراحی خود از آن نهایت استفاده را می‌کند. دون ژوان عاشق پیشه بر صحنه، با دروغها و شارلاتان بازیهای خودش، می‌تواند یک قدیس هم معرفی شود. این به عهده و خواست سازنده و ایفاگر نقش است. و این یک فلسفه غنی است که کارگردان تئاتر مسکو، در آن سالها به آن پرداخت. مه‌یر هولد از آن کارگردانان جسوری بود که تابع عصر خود رفتار نمی‌کرد. مه‌یر هولد در اجرای نمایشنامه مولیر، از ظرفیتهای بازیگران استفاده کرده و گفته که مولیر این ابتکار را در تئاتر زمانه خود، انجام داده است. مه‌یر هولد حتی به کمدی فرانسز نیز انتقاد کرده و گفته چرا او روش اجرایی را در قرن بیست، به تاسی از قرون گذشته، عهد مولیر دنبال نمی‌کند. او معتقد بود که تئاتر عصر مولیر، بسیار پیشرفته‌تر از کمدی فرانسز قرن بیست بوده است. چرا که مه‌یر هولد به بازیگر در کانون همه چیز تئاتر

