

التزام الزامی تئاتر

بانگاهی کرونولوژیک به تعهد در تاریخ تئاتر

علی رضا احمدزاده

آیا تئاتر نسبت به جامعه تعهد و مسئولیتی دارد؟ آیا تئاتر می‌تواند هنری تجربی و ذهنی باشد و در قبال اجتماع، عکس‌العملی واقعی از خود بروز نداهد؟ آیا تئاتر برای عوام به اجرا درمی‌آید؟ آیا تئاتر اساساً هنر خواص است؟ آیا کمدی که عامه‌پسند است از هنر عاری است؟ و تراژدی که عمیق و خلاصه‌پسند است هنر است؟ نمایش‌های ملودراماتیک در این میان چه نقشی به عهده دارند؟ آیا الزاماً تئاتر دراماتیک واجد ارزش است یا هر نمایشی از سیرک گرفته تا روایتگری^۱ ارزش‌های خود را دارد؟ آیا پرفورمنس^۲

F.M.P.T

از مقبولیت عموم مردم برخوردار است؟ کمیت در این میان چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا تئاتر باید گامی پیش‌تر از اجتماع باشد و مردمان را به دنبال خود بکشد؟ یا هم گام با مردم بردارد؟ آیا تئاتر به بیان گذشته و اساطیر و اصول تشییت‌شده با شگردهای نو بسنده کند؟ یا همه چیز را ویران کرده و طرحی نو در اندازد؟ آیا...

پاسخ این سوالات به کجا منتهی می‌شود؟ به تئاتری که امروز در این سیاره داریم در آغاز هزاره سوم، تئاتری با همه ویژگی‌های

متمامیز، متناقض و ممتاز و شاید معمولی، تکراری و پیش‌پا افتاده.

وقتی به ریشه‌های هنر نمایش نگاهی بیندازیم، به آداب، رسوم و مناسکی برمری خوردهم که انسان‌های اولیه برای تنازع بقا و حفظ جان خود و قبیله‌شان به آن توجه کردند آن‌ها را افریدند و به آن ایمان اوردند. ایمانی که با خلق شخصیت‌های جادویی و با مدد لباس،^۳ چهره‌آرایی^۴ و صورتک^۵ خاستگاه نمایش شد. این ویژگی‌ها با حرکاتی موزون^۶ و یا رقص^۷ همراه شد تا انسان آن دوره را به اطمینان و ارامش برساند. پس ریشه‌های نمایش با تعهد آغاز شد و هدف خالقان اشکال بدoui نمایش، سرگرمی و یا چیز دیگری نبود آنان با این سیاق سعی در حفظ بقا و دادن معنا به زندگی بودند.

حتی از اولین متون اهرامی^۸ در روم باستان و مراسم آبیدوس^۹ که حدوداً متعلق به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح است و داستان اوزبریس و ایزیس^{۱۰} که راجع به رستاخیز مردگان و تجدید حیات طبیعی است مفهومی استخراج

محسوب می‌شود؟ قطعاً از طرف اربابان کلیسا، نمایشی که به مسیح مربوط می‌شود فقط ارزش دارد و لغیر آزاد اندیشان این نوع نمایش را که بدون چون و جرا، دیدگاه‌های کلیسا را معنکس می‌کردد، نمایشی سفارشی و فاقد واجهت و صداقت و راستی می‌دانستند و حقیقتی را در آن نمی‌دیدند. در واقع دوره انحطاط تئاتر در این زمان به وقوع پیوست. بعد از رنسانس^{۳۳} بازگشتی به فرهنگ یونان و روم باستان عملی گردید.

اختراع چاپ، جایگزینی اشرافیت به جای حکومت‌های ملوک الطوایفی،

کشف امریکا و پژوهشی سترگ در متون قدیم از جمله اتفاقاتی بود که

بعد از هزار سال دوره فترت صورت گرفت.

در همین دوره ماکیاولی^{۳۴} سیاستمدار قرن شانزدهم ایتالیا، در نمایشنامه مهر گیاه^{۳۵} نگاهی طنانه به داستان فریب زنی شوهردار می‌اندازد. با

اینکه اثر ماکیاولی کمدمی است اما تعهد اخلاقی به فلسفه اخلاق نوین از

نگاه ماکیاولی قبل تأمل می‌باشد. در این زمان، کمدمی دلارته^{۳۶} با اینکه

کمدمی بداهه پردازانه بود و صرفاً نگاهی تپیکال به پرسنل‌ها داشت اما

می‌شود که عامه‌پسند و متعهد و راهبردی برای مردمان آن دوره بوده است.

اما در مراسم دیونیزوس^{۳۷} در یونان باستان که خدای حاصل خیزی و تاکستان و شراب بود زیرا که باغ‌های انگور و تولید شراب از عوامل بسیار مؤثر در ثروت یونانیان محسوب می‌شد ما با نمایش‌هایی روبه‌رو می‌شویم که صرفاً جنبه سرگرم‌کنندگی دارند. در جشنواره دیونیزوس آوازخوانان و نوازنگان در کنار سرودخوانانی که سرودهای جمعی^{۳۸} می‌خوانند آغازگر تحول در نمایش شدند. تسپیس^{۳۹} رهبر یکی از گروه‌های همسرایان، خود را از گروه جدا کرد و به ساقی‌نامه‌ها جنبه گفتگو و مکالمه^{۴۰} داد.

اما نمایش‌های کمدمی که از مراسمی به نام کوموس^{۴۱} به دست آمده عموماً کاری هجوامیز، مضحك و خنده‌دار بوده است. حال تصور اینکه در جشنواره‌ای شاد، عده‌ای مسئولیت خنداندن هموطنان خود را داشتند نیز ما را به نمایشی متعهد و مسئول می‌کشاند.

حتی وقتی کمدمی توسط آریستوفان^{۴۲} به شکلی قاعده‌مند به نگارش درآمد. هدف این نویسنده به مضحکه گرفتن وقایع و شخصیت‌های زمانه خودش بود و جنبه انتقادی - اجتماعی در مجموع آثار آریستوفان کاملاً مشهود است. کمدمی آریستوفان را کمدمی کهنه^{۴۳} گفته‌اند بعداً در کمدمی‌های میانه^{۴۴} جنبه‌های انتقادی این نوع، کمرنگتر شده است و در کمدمی نو^{۴۵} تپیسازی رواج پیدا کرده و جنبه‌های عاشقانه و احساسی حاکم می‌شود منادر^{۴۶} مهم‌ترین کمدمی نو نوین شناخته شده است.

پس در حدود سده سوم پیش از میلاد، زمانی که تراژدی شکلی تعریف شده یافته بود. کمدمی نو صرفاً سرگرمی و ایجاد خنده را در دستور کار خود داشت و آیا سرگرم کردن و خنداندن مخاطبان عملی غیر مسئولانه و ضد تعهد اجتماعی است؟ آیا رواج روحیه بهجت و خرسنده در اقشار مردم - هر چند برای لحظاتی - مرا با هنری بی‌درد و بی‌ارزش مواجه می‌سازد؟

آیا تعهد و روشنگری و اعتراض فقط آثار تراژیک قابل دریافت است؟ «آسیخولوس»^{۴۷} در سده پنجم پیش از میلاد مسیح در تراژدی پرورمه در بنده^{۴۸} رویارویی خدایان را واردۀ پرورمه را برای فدایاری و گرما بخشیدن به زندگی آدمیان و فدا شدن در راه آرمان‌های متعالی به تصویر می‌کشد. حتی نمایشنامه‌های سوفوکلس^{۴۹} مبتنی بر کشمکش‌های آدمیان و تقدیر خدایان است. اگر نه در اوپرای شهیریاز^{۵۰} اما حتماً در الکتر^{۵۱} و آنیگونه^{۵۲} تشویق به خیش و انقلاب و مقاومت فردی در مقابل قوانین اجتماعی را می‌نگارد.

حتی در نگاه روان‌شناسختی اور پیپدوس^{۵۳} و اهمیت دادن وی به جایگاه زنان مخصوصاً در تراژدی مدها^{۵۴} ما با نویسنده‌ای متعهد و به قول امروزی‌ها فمینیست^{۵۵} مواجه‌ایم در دوران قرون وسطاً، با ظهور مذهب مسیح و سقوط امپراتوری روم در سال ۴۷۴ میلادی و تسلط کلیسا بر همه امور زندگانی، تئاتر ممنوع اعلام شد. اما این ممنوعیت طولانی نبود و کلیسا با نگاهی نمایشی ابتدا مراسم عشاء ریانی^{۵۶} را اجرا کردن، اما آیا نمایش‌های مذهبی، برای تبلیغ دین مسیحیت، نمایش متعهد

خاصیل عموم مردم را مورد نقد قرار می‌داد با اینکه هدفش و تعهدش اساساً خنداندن و سرگرم کردن عامه مردم بود.

اپرا^{۳۴} هم در این دوره در واقع درام موزیکالی بود که بر اساس اساطیر، سرگرمی و لذت راهراه با زیبایی و محتوای اخلاقی به اجرا درمی‌آورد. در قرن شانزدهم حمایت ملکه البرزابت از ادبیات و هنر باعث رشد و شکوفایی هنرهای نمایشی در انگلستان شد. ویلیام شکسپیر^{۳۵}، کریستوفر مارلو^{۳۶} و بن جانسون^{۳۷} تنی چند آثاری جادوگرانه خلق کردند. آثاری مشحون از اخلاقیات و مفاهیم معنالی با رعایت دقیق اصول شخصیت پردازی، آثاری که بیش از چهار صد سال است در اقسام نقاط جهان به شکل‌های متعدد اجرا می‌شود و هنوز منبع لایزال ارزش‌های هنری و اخلاقی است. تهدید این نویسندهاگان به رعایت اصول اخلاقی انسانی در کنار ساختارهای مستحکم نمایشی حکایت از نمایش و تئاتر متعهد را می‌رساند.

در فرانسه نیز به اهتمام کار دینال ریشلیو^{۳۸} و در عصر حکومت لویی چهاردهم در اوایل قرن هفدهم، مولیر^{۳۹} نمایش‌های طنزآمیز و

عرب‌انگیزی را می‌انگارد. در همین دوره پیر کرنی^{۴۰} و ژان راسین^{۴۱} آثار تراژیک خلق می‌کنند آثاری همچون سید^{۴۲} و هوراس^{۴۳} از گرنی و آندروماک^{۴۴} و فدر^{۴۵} از راسین تراژدی کلاسیک را اجرا می‌کنند.

گونته^{۴۶} در نمایشنامه فاویست^{۴۷} مفهومی کاملاً مذهبی را دست مایه قرار می‌دهد. شیلر^{۴۸} در آثارش به موضوعات انسانی و حماسی توجه نشان می‌دهد.

از قرن هجدهم که رمانیسم مطرح شد تا زمینه خلق رئالیزم در هنر نمایش گردد گنورگ بوختر^{۴۹} با نمایش ویتسک^{۵۰} با گرایش به رمانیسم زمینه‌های ناتورالیزم در محتوا و اکسپرسیونیسم در ساختمان را نوید داد.

حتی ملودرام‌هایی که در تماشاخانه‌های معروف به بولوار^{۵۱} به اجرا درمی‌آمد و با استقبال مخاطبان پایین شهری پاریس و مخالفت روشن فکران مواجه شده بود ملتزم به سرگرم کردن مردم با پایان‌های خوش بودند. نمایش خوش ساخت^{۵۲} اوژن اسکریب^{۵۳} حول محور تبعیض‌های اخلاقی و اجتماعی نگاشته شد.

و رئالیزم ناب روسیه با نویسنده‌گانی همچون نیکلای گوگول^{۵۴} ایوان تور گینف^{۵۵} آنتوان چخوف^{۵۶} و ماکسیم گورکی^{۵۷} به بیان ناهنجارهای اجتماعی پرداختند. آثاری که تئاتر مدرن را ساختند و این هنریک ایپسن^{۵۸} نروزی بود که با نمایشنامه از کان اجتمع^{۵۹} در سال ۱۸۷۷ نمایشنامه‌های رئالیستی اش با محتوا انتقادی اجتماعی را آغاز کرد.

اگوست استریندبرگ^{۶۰} در سوئد سیکهای متعددی را از ناتورالیزم تا امپرسیونیسم و تا جهان تمثیلی را تجربه کرد و آنتوان چخوف در راستای نگارش آثارش به کمدی - تراژدی رسید. صداقت و راستنمایی حقیقی در آثار چخوف، پرده از درونیات آدمیان برمی‌دارد و چهره عربان آدمی را با جسارت به تصویر می‌کشد؛ ایوانف^{۶۱}، مرغ دریلای^{۶۲} دلای و اونیله^{۶۳} سه خواهر^{۶۴} و باغ آبلالو^{۶۵} آثار جاودانه وی هستند که التزام به حقیقت و انسان دارند.

قرن بیستم، قرن مکاتب متعدد نمایشی بود. اکسپرسیونیسم در آلمان، کنستراکتیویسم در شوروی، ابزوردیسم در فرانسه، نمایش‌های آینینی و تحریبی در لهستان، نمایش‌های مردمی و خیابانی در آمریکای لاتین و نمایش‌های موزیکال در برلین نیویورک از این جمله بودند.

برتولت برشت^{۶۶} با نگرشی سوسیالیستی اما صادقانه آثار ارزشمندی در جهت روشنگری خلق تحت ظلم نگاشت و علیه بورژوازی و سرمایه‌داری تعهد و التزامش را حفظ کرد.

ماکس فریش^{۶۷} سویسی، ولگانگ بورشت^{۶۸} آلمانی، فردریک دورنمای سویسی^{۶۹} و پتروایس^{۷۰} به بی‌عدالتی‌ها و فساد قدرت می‌تازند. آتون

آرتو^{۷۱} فرانسوی در فاصله دو جنگ جهانی و تحت تأثیر یک گروه رقص بالی و نمایش مشرق زمین، بازگشت به آینین و جست‌وجوی «حقیقت مطلق» را مدنظر داشت. وی در نظریه «تئاتر خشونت»^{۷۲} از مسئله «شدت عمل» در تئاتر برای تزکیه نفس سود می‌برد.

حتی سورئالیست‌ها تلاش داشتند که به «حقیقت مطلق» دست یابند و برای این امر، کاوش در ضمیر ناخودآگاه را ملاک اصلی می‌دانستند با اینکه در نمایشنامه‌های سورئالیستی ابهام وجود دارد اما رهیافت این نوع نگرش هم بر التزام به حقیقت جویی نهفت است.

از متهدهترین گروه‌های نمایشی بعد از جنگ دوم جهانی می‌توان به آثار نمایشنامه‌نویسان اگزیستانسیالیست اشاره کرد. ژان پل سارتر^{۷۳} و آلبر کامو^{۷۴} در این سبک می‌نوشتند. اگزیستانسیالیسم را به احوال خود ترجمه کردند و مباحثی چون «فریدیت»، «ماهیت»، «هویت» و «موقفیت» در آن مطرح است و اساساً این موضوع فلسفی با رسانه تئاتر روشن تر شد و تئاتر متهد به ارمان‌ها و اصول اگزیستانسیالیسم خلق شد.

اوژن یونسکو^{۷۵} در سال ۱۹۵۰ نمایشنامه خانم آوازخوان کله‌طائی^{۷۶} را نوشت و با این اثر «ضد تئاتر» را بنیان گذاشت. ضد تئاتر همان طور که از نامش پیداست بر ضد تمامی قواعد مرسوم تئاتر از قبیل شخصیت پردازی، کنش دراماتیک، تضاد و کشمکش، گره افکنی و گره‌گشایی و... استوار بود. تئاتر یونسکویی تئاتری جسورانه برای نمایاندن معنا باختگی انسان قرن بیستم بود و بی‌ملاحظه باید گفت یکی از قوی‌ترین و تأثیرگذارترین سبک‌های نمایشی جهان است. در این سبک باید از هارولد پینت^{۷۷} انگلیسی نیز نام برد، پینت نام «ضد تئاتر» را بنیان گذاشت. ضد تئاتر همان طور که از تصویری واقعی و بی‌رحمانه از یک خانواده انگلیسی را نشان می‌دهد و در مجموع این اثر استعاره‌ای شاعرانه از انسان سردر گم را باز می‌نمایاند.

جان آزین^{۷۸} و آرنولد وسکر^{۷۹} نیز از نمایشنامه‌نویسان معتبر انگلیسی بودند که فریاد اعتراض جوانان را در آثارشان منعکس می‌کردند. لوییجی بی‌راندللو^{۸۰} ایتالیایی نیز در آثاری همچون شش شخصیت در مجموع این اثر استعاره‌ای شاعرانه از انسان سردر گم را باز می‌نمایاند.

حتی نویسنده شاعر مسلکی همچون فریریکو گارسیا لورکا^{۸۱} اسپانیایی در فضای تمثیلی به رنج مردم اسپانیا، ستون‌های نمایش و حاکمیت دیکتاتوری و اختناق توجه دارد و این آرمان‌گرایی وی را تا کشته شدن در راه خود می‌کشاند. این همه تمهد و ایمان با زندگی و مرگ لورکا عجین شده بود.

کارل چاپک^{۸۲} اهل چکسلواکی با نمایشنامه آدم‌های ملشینی^{۸۳} علیه فاشیسم می‌نوشت. اسلام‌میر مروژک^{۸۴} لهستانی نیز در آثارش طرح مسائل فلسفی و اخلاقی و اجتماعی را مد نظر داشت.

در امریکا نمایشنامه‌نویسان زیادی در قرن بیستم دست به قلم بردن و صدای اعتراض‌شان نسبت به روبای آمریکایی هنوز هم ادامه دارد. یوجین اوینل^{۸۵} شرایط خانوادگی آشفته در امریکا را در کنار تحلیل شرایط اجتماعی نشان می‌دهد. تنسی ویلیامز^{۸۶} با کندوکاو در شخصیت‌های بیمار‌گونه، اجتماعی بیمار آمریکا را در دوران بحران اقتصادی افشا می‌کند.

آرتور میلر^{۸۷} تراژدی نوین امریکایی با نمایشنامه برجسته مرگ یک فروشنده^{۸۸} انسان گرفتار در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ظالمانه را به نمایش می‌گذارد. یاسمین‌اضرا^{۸۹} نمایشنامه‌نویس فرانسوی با آثاری همچون هنر^{۹۰} به تقابل انسان‌ها با هم، به خاطر نگرش‌های ذهنی در مورد یک تابلوی نقاشی، می‌پردازد. وی دوستی‌ها را ارجح بر نگرش‌ها و ایدئولوژی می‌داند. نویسنده‌گانی که اکنون می‌نویسنند مثل آرتور کوپیت^{۹۱} با اثری دلم گرفته^{۹۲} و سام شپرد^{۹۳} با آثاری همچون کودک مدفون^{۹۴} من خیلی دلم گرفته^{۹۵} و سام شپرد^{۹۶} با آثاری همچون کودک مدفون^{۹۷}

31. Mass
 32. Renaissance
 33. Machiavelli
 34. Mandragola
 35. Comedia dellarte
 36. Opera
 37. William Shakespeare
 38. Christopher Marlowe
 39. Ben Jonson
 40. Cardinal Richelieu
 41. Molieres
 42. Pierre Corneille
 43. Jean Racine
 44. Le Cid
 45. Horace
 46. Andromache
 47. Phedre
 48. Goethe
 49. Faust
 50. Schiller
 51. George Buchner
 52. Woyzeck
 53. Boulevard
 54. Well Made Play
 55. Eugene Scribe
 56. Nikolai Gogol
 57. Ivan Turgenev
 58. Anton Chekhov
 59. Maxim Gorky
 60. Henrik Ibsen
 61. Pillars of Society
 62. August Strindberg
 63. Ivanov
 64. The Seagull
 65. Uncle Vanya
 66. The Three Sisters
 67. The Cherry Orchard
 68. Bertolt Brecht
 69. Max Frisch
 70. Wolfgang Borchert
 71. Friedrich Durrenmatt
 72. Peter Weiss
 73. Antonin Artaud
 74. Theatre of Cruelty
 75. Jean-Paul Sartre
 76. Albert Camus
 77. Eugen Ionesco
 78. The Bald Soprano
 79. Harold Pinter
 80. The Homecoming
 81. John Osborne
 82. Arnold Wesker
 83. Luigi Pirandello
 84. Six Characters in Search of an Author
 85. Tonight We Improvise
 86. Federico Garcia Lorca
 87. Karl Capek
 88. Rossums Universal Robots
 89. Slawomir Mrozek
 90. Eugene O'Neill
 91. Tennessee Williams
 92. Arthur Miller
 93. Death of a Salesman
 94. Yasmina Reza
 95. Art
 96. Arthur Kopit
 97. Oh dad, Poor dad, Mamma's hung you in the closet and I'm feelin so sad
 98. Sam Shepard
 99. Buried Child
 100. True West
 101. The Mahabharata
 102. Noh
 103. Alain Robbe-Grillet
 104. Paul Klee

و غرب واقعی ۱۰۰ ادامه‌دهنده راه اسلام‌اش تنسی ویلیامز و آرتور میلر است. نقد رویایی آمریکایی، سرگردانی فرزندان، تنهایی والدین و از خود بیگانگی انسان عصر حاضر از جمله این مضماین است. و بسیار نویسنده‌گان در عرصه ادبیات نمایشی با التزام و تعهد به روشنگری پرداختند، نشان دادند، اعتراض کردند، فریاد زدند و آرزومند مدینه فاضله‌ای بودند. این روند در همه کشورهای جهان نیز با حال و هوای مشابه بوده و هست. از متون سانسکریت همچون ماهابهارتا^{۱۰۱} گرفته تا نامايش نوه^{۱۰۲} در ژاپن و از تعزیه در ایران گرفته تا اپرای پکن در چین در همان راستا، مبلغ وطن‌دوستی، اخلاقیات و معنگاری بوده‌اند. حتی در آثار پست‌مدرنیست‌ها نیز جنبه‌های اعتراض و رسیدن جوهره انسانی از زوایای مادی و معنوی، اصلی مهم است. هر چند این جستجو در پست‌مدرنیست‌ها با عدم قطعیت همراه باشد.

زان پل سارتر معتقد بود که نوشتن مشکل ثانوی عمل است. تئاتر با ایجاد شگفتی سعی دارد به این جهان چیزی اضافه کند. سعی دارد از واقعیت موجود، حقیقتی ژرف را بنمایاند. آن روب گریه^{۱۰۳} معتقد بود که می‌نویسد تا بداند که چرا می‌نویسد. این نگاه که ابهام و تجرید را به همراه داشت و بیشتر در جهان رمان، خودش را نشان داد تا در جهان نمایشنامه، باز حکایتی بود از کیکش آدمی برای رهایی از جهل و رسیدن به خودآگاهی.

پل کله^{۱۰۴} نقاش آلمانی معتقد بود که هنر، مرئی را بارگو نمی‌کند بلکه نامرئی را مرئی می‌کند. این نگرش در آثار ابوزردیست‌ها به وفور یافت می‌شود. نگرشی که بر اساس «سنت مبارزه با سنت» بنا شده بود و هنوز ادامه دارد. حان کلام اینکه تئاتر لزوماً ملتزم است. حتی اگر

پس در هر افقی و با هر دیدگاهی، تأکید می‌کنم هر دیدگاهی، التزامي وجود دارد تعهدی حس می‌شود هنر تئاتر لزوماً ملتزم است. حتی اگر سرگرم‌کننده محض باشد حتی اگر اشک‌آور باشد این تعهد فقط گاهی عمیق و گاهی در سطح حرکت می‌کند.

پی‌نوشت:

1. Standup
2. Performance
3. Formalism Multimedia Performance Theatre
4. Costume
5. Makeup
6. Mask
7. Rhythmic Movement
8. Dance
9. Pyramid Texts
10. Abydos
11. Osiris- Isis
12. Dionysus
13. Dithyramb
14. Thespis
15. Dialogue
16. Komos
17. Aristophanes
18. Old comedy
19. Middle Comedy
20. New Comedy
21. Menander
22. Aeschylus
23. Prometheus Bound
24. Sophocles
25. Oedipus Rex
26. Electra
27. Antigone
28. Euripides
29. Medea
30. Feminist