

● تاریخ نمایش نوین جهان ۱

از پروفسور اسکارگ، برآکت، استاد تاریخ تحلیلی نمایش در دانشگاههای آمریکا، پیش از این دو جلد کتاب «تاریخ تئاتر جهان»، به فارسی منتشر شده است؛ که از ریشه‌های «آیینی - اسطوره‌ای» نمایش در نقاط مختلف جهان شروع می‌شود و در پایان جلد دوم به اوآخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. جلد سوم این کتاب که قبل از چند مطلب آن در روزنامه همشهری به چاپ رسیده بود، و قرار است در این مجله تداوم داشته باشد به پیدایش نمایش نوین در قرن بیستم می‌پردازد، و در این مسیر از «هنریک ایبسن»، پیشگام نمایش خوش ساخت جدید، و فصل مشترک تئاتر کلاسیک با تئاتر نوین، به تئاتر مدرن دهه‌های پایانی قرن بیستم می‌رسد.

● ایبسن

هنریک ایبسن (۱۸۲۸-۱۹۰۶) درست یک سال بعد از انتشار اولین نمایشنامه‌اش در سال ۱۸۵۰، به سمت نمایشنامه‌نویس بلاعزال و مدیر صحنه‌ی تماشاخانه‌ی ملی نروژ - که به تازگی ایجاد شده بود - منصوب شد. تا سال ۱۸۵۷ در طراحی و اجرای صدوجهل و پنج نمایش دست داشت و هفت اثر از نمایشنامه‌های خود را نوشت. از سال ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۷ در تماشاخانه‌ی نروژی در شهر کریستیانا (اسلوی فعلی) کار می‌کرد. بعد از سال ۱۸۶۴ در دیبار غربت می‌زیست، گرچه گاهی هم سافرتنهای به کشورش داشت. بین سالهای ۱۸۵۰ و ۱۸۹۹، ایبسن بیست و پنج نمایشنامه نوشت. مهمترین کارهای اولیه‌ی او، براند (۱۸۶۱) و بی بر گیت (۱۸۶۷) است. براند - نمایش شعرگونه - داستان آدم واقع‌گرای غیرقابل اعتمادی است که همه چیزش را - حتی خانواده‌اش را - قربانی دیدگاهش می‌کند. این اثر نه تنها باعث شهرت ایبسن شد، بل او را از نظر مالی چنان تامین کرد که باعث شد مهان‌گونه که می‌خواست، کار کند. بی بر گیت نقطه‌ی مقابل براند است، زیرا بازیگر اصلی مردی است که برای اجتناب از مباحثه، بحث نمی‌کند: آمیختگی ماهرانه‌ی روایا و واقعیت. بسیاری پی بی بر گیت را همچون نامی ایبسن درباره‌ی شخصیت نروژی دانسته‌اند در دهه‌ی ۱۸۷۰، ایبسن از گذشته‌ی خود گیخت و تصمیم گرفت شعر را کار گذاارد، چون به گفته‌ی خود او زبان شعر از به تصویر کشیدن واقعیت‌ها قادر بود. این جهت‌گیری تازه اولین بار در مبانی جامعه (۱۸۷۷) متعلق گردید اما با نوشن نمایشنامه‌های خانه عروسک (۱۸۷۹)، اشباح (۱۸۸۱) و دشمن مودم (۱۸۸۲) بود که به عنوان متفکری تستدرو و نمایشنامه‌نویسی

تاریخ نمایش نوین جهان به پیدایش نمایش نوین در قرن بیستم می‌پردازد، از ایبسن پیشگام نمایش جدید به تئاتر مدرن دهه‌های معاصر می‌رسد.

زولا عقیده داشت که نمایش یا باید تصویرگر قوانین و راثت باشد

و یا ثبت نحوه مطالعه

ایبسن با نوشن نمایشنامه‌های خانه عروسک، اشباح و دشمن مودم به

عنوان متفکری تستدرو و ستیزه جو مطرح شد

پروفسور اسکار برآکت
ترجمه: محمد تقی

سرمشی برای نویسنده‌گان واقع‌گرایانه داده است. کارهای آخر ایسن نمایش غیر واقع‌گرایانه را چنان تأثیر می‌بخشد که نمایش‌های متعدد اولیه، نمایش‌های واقع‌گرایانه را در آنها موضوعات معمولی، همانند مرغابی (در مرغابی وحشی)، اهمیتی و رای معنای ادبی خود می‌باشد و به مفهوم «عمل نمایشی» و سعی می‌بخشد.

به علاوه، بسیاری از نمایش‌ها نزدیک به مرز رویا هستند. در روز مرس هولم شیخ اسب

صفیدی بسیار قابل توجه و پرمتعی می‌نماید و در نمایشنامه هنگامی که ما مردگان برمی‌خیزیم

بلندی‌های کوهستان کشش مقاومت ناپلزیری اعمال می‌کنند، این احساس مرمز از نیروهای

محرك، موضوع اصلی نمایش‌های نمادین بود. بدون توجه به واقع‌گرایی یا غیرواقع‌گرایی، تقریباً همه نمایش‌های بعد از ایسن به شدت متاثر از

عقاید ای بودند، چه، هر باید سرچشیدی بشن، آفرینشی مناظره، ناقل عقاید و چیزی بش از

وسیله سرگرمی باشد. بدین گونه او نمایشنامه‌نویسان را بیشتر تازه در ایقای نقش شان آموخت. تقریباً همه جا آثار ایسن و سیله‌ای شد،

برای افصال از گذشته و نقطه‌ی عطفی برای تولیدکنندگانی که در پی نوآوری بودند.

تکامل انسان از ذره‌ای زنده به سوی ظهور چنین مخلوق پیچیده‌ای بوده است، افزایش پیچیدگی و تکامل اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، علیرغم اینکه گفته می‌شود تکامل می‌تواند با اعمال

استوار روش‌های علمی تسريع شود.

ناتورالیسم به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی جدید، طرازداران بسیاری یافت. جنگ فرانسه و آلمان (۱۸۷۰-۱۸۷۱) موجب تحفیر اذهان عمومی فرانسه شد، چه، فرانسه شهرهای «آلیس» و «لورین» را به آلان واگذار کرد. جنگ، پایان سلطنت پاپلوش سوم نیز بود.

در پاریس بعضی به وجود آمد که بعد از بین رفت و فرانسه بار دیگر جمهوری شد. جنگ و بی‌آیند آن به مردم آموخت که طبقه کارگر از حقوق کمتری بهره‌مندند. بیست و پنج سال آخر قرن نوزدهم دوره رسوخ سوسیالیسم در اروپا بود

به طوری که بسیاری باور داشتند که تها این سازمان اجتماعی است که برابری همگان را تضمین می‌کند، چنین فشارهایی بالاخره بسیاری از دولتها اروپایی را مجبور به قبول قانون اساسی کرد. تا سال ۱۹۰۰ تقریباً همه دولتها ایجاد شدند، ناتورالیست‌ها باستثنی این باید قانون اساسی کرد. تا جز روسیه، حکومتی بر پایه قانون اساسی داشتند و علاقه به طبقه کارگر و برابری حقوق انسانها می‌باشد اولین بهانه تمرکز حرکت ناتورالیست‌ها باشد. علم و تکنولوژی، به عنوان ابزارهای مواجهه با مشکلات جدید، مهم‌ترین افزایش شمرده می‌شوند. ناتورالیست‌ها اظهار می‌داشتند که تمام مشکلات اجتماعی قابل حل است، اگر روش‌های علمی شخصی اعمال شود. ناتورالیسم به عنوان یک حرکت آگاهانه اولین بار دردهم ۱۸۷۰ در فرانسه پدیدار گشت.

اولین نماینده ناتورالیسم فرانسه امیل زولا (۱۸۴۰-۱۹۰۲)، پیرو کوشه و هواز روش‌های علمی به عنوان کلید همه حقایق و پیشرفت‌ها بود. با این باور که ادبیات باید با علمی باشد، یا اصول ناشد.

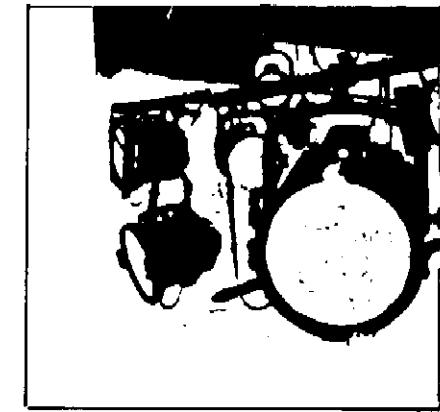
زولا اظهار می‌کرد که نمایش یا باید تصویرگر

ستیزه‌جو مطرح شد. مهمتر از همه خانه عروسک و اشباح بودند که خواندنگان محافظه کار را بهشدت تکان دادند و نقطه‌ی عطفی شدند برای هوازدان نمایش‌های آرامانی. در خانه عروسک، نور، با داستن اینکه هبته با او ماند یک عروسک رفتار می‌شود، تصمیم به ترک شوهرش می‌گیرد تا بدان گونه که می‌خواهد زندگی کند، در اشباح خانم آلوینگ، با اعتقاد به اخلاقیات سنتی، شوهر فاسدش را ترک نمی‌کند تا تنها پرس احتمالاً از بسیاری سفلیس موروئی - دیوانه شود. در مرغابی وحشی (۱۸۸۴)، روزمرس هولم (۱۸۸۶) استاد معمار (۱۸۹۲)، جان گابریل بورکن (۱۸۹۶) و هنگامی که ما مردگان برمی‌خیزیم (۱۸۹۹) از نماد سازی در موضوعاتی که شالوده‌ی مواجهه‌ی روانی بیشتری داشتند تا مواجهه‌ی اجتماعی، بسیار استفاده کرد، در حقیقت موضوع اصلی کارهای ایسن همجان ستحکم باقی می‌ماند: جدال راستی، و مواجهه‌ی احساس مسؤولیت نسبت به خود با احساس مسؤولیت در مقابل دیگران. خانم آلوینگ در اشباح بسیار دیر متوجه می‌شود که زندگی اش را با احساس مسؤولیت بیش از حد در مقابل دیگران از بین برده است، همان طوری که در نمایش‌های بعدی، شخصیت اصلی در حالی که دیدگاهی شخصی دارد، سعادت دیگران، و در نهایت سعادت خویش را نابود می‌سازد. اکثر کارهای ایسن روندی در جهت تکامل توجه انتخاب اصلاح است.

این نظریه توضیحات مهم بسیاری دارد. اول، بیان می‌کند که هرچه انسان انجام می‌دهد و یا هرگونه‌ای که هست، نتیجه توارث و عوامل محیطی است.

دوم، از آنجاکه رفتار انسان قریباً تحت تأثیر عوامل خارجی است، هیچ فردی مستول آنچه می‌کند، نیست. اگر تقصیر است، برگردان جامعه‌ای است که توارث و عوامل محیطی ناخواسته را قوت و موجودیت بخشدید است. سوم، نظریه داروین اعتقد به تامل و پیشرفت را استحکام می‌بخشد، یعنی اگر روند

زولا

در همان هنگامی که ایسن نمایشنامه‌هایش را می‌نوشت، ناتورالیست‌های فرانسوی کاملاً مستقل به دنبال گونه‌ی دیگری می‌باشند. ناتورالیست‌ها «ورالت» و «محبیط» را مhem ترین عناصر تعیین کنند سرنوشت بشر می‌دانستند. این دیدگاه (بالاًقل بخشی از آن) برپایه «اصل انواع» (۱۸۵۹) چارلز داروین استوار بود. نظریه داروین دو مشخصه بارز داشت.

۱ - تمام گونه‌ها از یک تبار متكامل شده‌اند. ۲ - تکامل انواع توجه انتخاب اصلاح است. این نظریه توضیحات مهم بسیاری دارد. اول، بیان می‌کند که هرچه انسان انجام می‌دهد و یا هرگونه‌ای که هست، نتیجه توارث و عوامل محیطی است.

دو، از آنجاکه رفتار انسان قریباً تحت تأثیر عوامل خارجی است، هیچ فردی مستول آنچه می‌کند، نیست. اگر تقصیر است، برگردان جامعه‌ای است که توارث و عوامل محیطی ناخواسته را قوت و موجودیت بخشدید است. سوم، نظریه داروین اعتقد به تامل و پیشرفت را استحکام می‌بخشد، یعنی اگر روند

قوانین اجتناب ناپذیر و راثت و محیط باشد، با ثبت نسخه مطالعه. وی آرزو داشت که نمایشنامه‌نویس در جستجوی حقایق، مشاهده و ثبت آزمایشاتش را همچون یک دانشمند دنبال کند. او نویسنده را با پژوهشگی مقایسه می‌کرد که به دنبال علت یماری است تا درمانگر باشد. آسیب‌شناس عفونت را مخفی نمی‌کند، بلکه آن را آشکار می‌سازد تا قابل معاینه باشد.

به همین صورت، نمایشنامه نویس باید بیماران اجتماعی را به تصویر بکشد، شاید که اصلاح شوند. به علاوه، زولا عقاد داشت که صحنه باید بازسازی دقیق محیط اجتماعی باشد تا بتواند رابطه علت و معلول را به وضوح به دیده بشاند.

اولین اعلامیه مهم «اصول ناتورالیسم» زولا در سال ۱۸۷۳ در مقدمه نمایشنامه‌نویسی رمان او به نام ترزراک انتشار یافت. این بعد از نظراتش را در کابهای ناتورالیسم در نمایش (۱۸۸۱)، و رمان تجربی (۱۸۸۱) بسط داد.

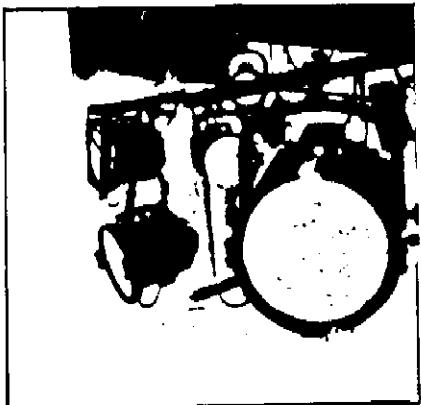
● ناتورالیست‌های فرانسوی

برخی از هوداران امیل زولا در خواسته‌هایشان در جهت اصلاح نمایش‌های از اوهم افراطی تر بودند، با این توضیح که نمایش، «برشی از زندگی» است که برروی صحنه اجرا می‌شود.

بنابراین، آنها در اشیاق‌شان برای نزدیکتر شدن به علم، همه تفاوت‌های هنر و زندگی را معدوم می‌گردند.

ناتورالیسم، همانند همه حرکت‌های قبل از آن، در عدم وجود اجرایی که اصول آن را به تصویر بکشد، ضعف داشت. گرچه محدود آثاری چون هنریت مارشال (۱۸۶۳) نوشته ادموند و ژول گونکور و زن آرسی (۱۸۷۲) نوشته آلوس دوده نوشته شدند، اما تأثیر کمی داشتند.

حتی ترزراک نوشته زولا توانست به معیار بالای نظامامه انتقادی برسد، مگر در ظواهر که آن هم پیش شیء ملودرامی از قتل و مکافات بود تا «برشی از زندگی». ولی در واقع «هانزی بک» (۱۸۹۷-۱۸۹۹) توانست به معیار ناتورالیسم در فرانسه دست یابد، گرچه محدود آثاری همکاری‌های بیش از حد با شرکت‌های حرفه‌ای پاریس و گاه اجرایی با یک گروه غیر حرفه‌ای. هنگامی که آنوان می‌خواست چند نمایشنامه جدید را اجرا کنند، گروه غیر حرفه‌ای اش از همکاری سرباز زد و او کار را به تهابی شروع نیست، پایان نمایش بسیار بدینانه و کایه‌آمیز

نمایش اوجی در داستان وجود ندارد، مگر

شاید حرکت ملایمی به سوی نتیجه‌ای بدگمانانه. زن پاریسی (۱۸۸۵) نمایش زنی است که خیانتش سرمایه‌ای است برای پیشرفت کار شوهرش. در این نمایش بک معيار ناتورالیسم فرانسه را به اوج رسانید. این که لاشخورها توسط گروه کمدی فرانسه - یک جناح محافظه‌کار - اجرا شد، مبنی این است که تا پایان قرن، ناتورالیسم کاملاً در پاریس پذیرفته شده بود. اما نمایش بک اجرای مؤثری نداشت: زیرا او از موافق با درخواست گروه برای پاره‌ای تجدید نظرهای، که می‌توانست نمایش را باذوق هنری مدرن اनطباق دهد، سرباز زد.

در هر صورت اگر نمایشنامه ناتورالیستی قابل توجهی هم وجود داشت، هیچ وقت خوب اجرا نشد و این باعث شد که برخورد شایع اذهان عمومی و نمایشگران، برخورد موافقی نباشد.

در عین حال به عامل دیگری نیز احتیاج بود تا تغییر بزرگی تحقق یابد. این عامل جدید می‌باشد توسعه آنوان در تماشاخانه لیبر جانی که بعداز سال ۱۸۸۷ کارگردانی و نمایشنامه نویسی ناتورالیستی برای اولین بار محدود شدند، به وجود می‌آمد.

● تماشاخانه لیبر

در سال ۱۸۸۷ شانی از ایجاد تغییری در زندگی آینده آندره آنوان (۱۸۵۸-۱۹۴۳) به چشم نمی‌خورد: زیرا وی کارمند شرکت گاز بود و نجریه نمایشی اش نیز محدود بود به همکاری‌های بیش از حد با شرکت‌های حرفه‌ای پاریس و گاه اجرایی با یک گروه غیر حرفه‌ای. هنگامی که آنوان می‌خواست چند نمایشنامه جدید را اجرا کنند، گروه غیر حرفه‌ای اش از همکاری سرباز زد و او کار را به تهابی شروع نیست، پایان نمایش بسیار بدینانه و کایه‌آمیز

کرد و در جستجوی نامی برای شرکت، نام تماشاخانه لیبر (تماشاخانه آزاد) را انتخاب کرد. موقعیت اولین اجرای نمایشی اش مورد تشویق و توجه زولا و سایر شخصیت‌های سرشناس قرار گرفت. دو میان اجرای نمایشی اش نیز توسط بسیاری از مستقدمین - که نقدی‌های طوبیلی می‌نوشتند - مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

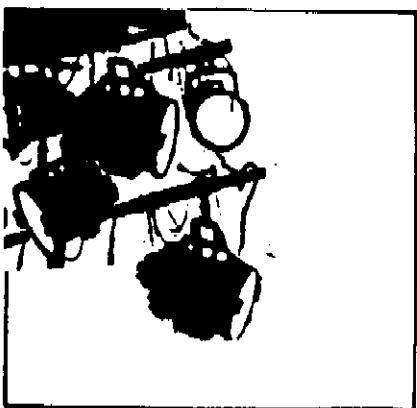
قبل از پایان سال ۱۸۸۷ آنوان از سمت خود در شرکت گاز استعفا داد و تا سال ۱۹۱۴ خود را وقف کارهای نمایشی کرد. برآسان اصول اشتراک، در تماشاخانه تها به روی اعضا باز بود و به همین علت کلیه اجرایها از سانسور معاف بودند. در واقع بسیاری از نمایش‌هایی که او اجرا می‌کرد، اجزاء اجرای عمومی نداشتند نمایش‌هایی که اکثراً هم ناتورالیستی بودند. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین علت بدنامی تماشاخانه لیبر اجرای «کمدی‌های روسه» - نمایش‌هایی که اصول معمول عقلانی را وارونه جلوه می‌دهند، بود، که حتی گاه باعث بیزاری تماشچیان صبور تماشاخانه لیبر می‌شد. بیشتر به علت همین اجرایها بود که ناتورالیسم معروف به شرارت و فساد شد، گرچه همین اشتیار خود علی‌شد برای ایجاد آزادی بیشتر در تماشاخانه‌های محافظه‌کار.

در سال ۱۸۸۸ آنوان اجرای نمایش‌های خارجی را، یکی پس از دیگری آغاز کرد. بعد از نمایش قدرت تاریکی اثر تولستوی، به سراغ اشباح و مرغانی وحشی از ایسن رفت.

بدین ترتیب نمایش‌های جنجال برانگیز داخلی، برای اولین بار در پاریس اجرا می‌شدند. علاوه بر مرکزی برای اجرای نمایش‌های جدید تماشاخانه لیبر پایه‌ای برای ایجاد مهارت‌های نمایشی شد. گرچه آنوان از ابتدا برداشت و دیدی واقع گرا داشت.

در سال ۱۸۸۸ پس از برخورد با گروه مینسکن و شرکت ایروشنگ، شروع به تحقیقات و سیمی در اجرای تصحیح نوع بینش کرد، سپس کوشید محیط اجتماعی را با تمام جزئیاتش به روی صحنه آورد. برای مثال در قصایها (۱۸۸۸)، لاشه‌های حقیقی گوشت تازه و خون چکان را در صحنه آویزان کرد. در طراحی دکورهایش، اتاقی را همچون اتاق‌های واقعی درست می‌کرد و بعد تفصیل می‌گرفت که کدام دیوار را بردارد. اغلب، اثایه اتاق را در راستای پرده قرار می‌داد و بازیگران چنان اتفاق نش می‌کردند که گویی بینندگان وجود ندارد. برآسان عقیده او در باره اهمیت محیط اجتماعی، در طراحی هر نمایش که دکور مخصوص و متفاوتی می‌طلبید، دست داشت.

سال ۱۸۹۲ بربو، ردادی سرخ (۱۹۰۰) داستان مشکلات احراق حق از قاضیانی که از ابتدا به فکر ترقیع آنده، کالای زیان دیده (۱۹۰۰) درباره سبفیلی و انتقالش به یک بچه، و زایشگاه (۱۹۳۰) را، که حمله‌ای خشنناک علیه جامعه‌ای است که اجازه قانونی کشش جمعیت را نمی‌دهد، نوشت. نمایشنامه‌های بربو برای اذهان عمومی موضوعاتی غیرقابل هضم بودند، در حالی که ایسن تا سال ۱۹۰۰ کارهای نوشت که در تمامی تماشاخانه‌های تجاری قابل اجرا بودند.

● فاتورالیسم در آلمان

الگویی که در فرانسه به وجود آمد در آلمان دنبال شد. اولین قدم برای ایجاد تغییرات اساسی نمایشی در آلمان در سال ۱۸۸۳ برداشته شد؛ هنگامی که تماشاخانه دوپش توسط آدولف لارونگ (۱۹۰۸ - ۱۸۲۸)، لو دویک بارانی (۱۹۰۴ - ۱۸۴۲)، شرکتی به ریاست یوزف کایتر (۱۹۱۰ - ۱۸۵۸) - که با گروه بازیگران مینینگن کار می‌کرد - و گنس سورما (۱۹۲۷ - ۱۸۹۵) - که بعداً گل سرسید و سرمش بازیگران زن آلمانی شد - گشایش یافت. در این زمان مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های جدید و قدیم به روش بازیگران گروه مینینگن اجرا شد. در سال ۱۸۸۸ بارانی از گروه کناره جست و تماشاخانه‌ای به نام تماشاخانه برلیز را بنیاد گذاشت و در همان سال تماشاخانه دیگری با نام تماشاخانه لیننگ نیز توسط اسکار بلومتال (۱۹۱۷ - ۱۸۵۲) گشایش یافت.

بنابراین تا سال ۱۸۹۰ بربن یه را از گروههای نمایشی حرفه‌ای و خوب بود. با این حال گوناگونی انتخاب نمایش این گروه‌ها به خاطر سائز موجود بسیار محدود بود. در همین هنگام گروهی به نام جوان‌ترین آلمان شروع به هاداری از هنر جدیدی کردند که اساسن بر مشاهده بی‌طرفانه حقایق و واقعیت‌ها استوار بود؛ در حالی که گروه دیگری که خود را در روش (سراسر) می‌نمایدند، در انگاشته‌ها و خواسته‌هایشان از نمایش، حتی از زولا هم بیشتر ناتورالیست بودند.

هردو گروه از میان نمایشی که از ایسن تا سال ۱۸۹۰ به آلمانی ترجمه شده بود، با برداشتن آزاد، اجرامانی ارائه دادند. این حرکت جدید هم چنان که در فرانسه مهجور مانده بود. در آلمان نیز مورد استقبال واقع شد تا زمانی که با اقام از تماشاخانه لیبر، در سال ۱۸۸۴ فرای بوهن

از سمت خود استعفا کرد.

او تا سال ۱۹۱۶ در مجموع سیصد و شصت و چهار نمایش اجرا کرده بود. در آن دوره هیچکس به اندازه آتوان چنین ژرف و عمیق نمایش فرانسه را تأثیر نبخشیده بود. بعد از سال ۱۸۹۰، اکثر نمایشنامه نویسان مطற فرانسه تو، واقع‌گرا و از همان ابتدا تأثیر از آتوان چنین ژرف و عمیق نمایش فرانسه را تأثیر نبخشیده بود. بعداز سال ۱۸۹۰ اکثر نمایشنامه نویسان مطற فرانسه تو، واقع‌گرا و از همان ابتدا تأثیر از آتوان چنین ژرف و عمیق نمایش فرانسه را تأثیر نبخشیده بود. بودند.

در این رهگذر می‌توان از پورتودیش، دکورل، و بربو نام برد ژرژ پورتودیش (۱۸۴۹-۱۹۳۰) به خاطر توانایی اش در شخصیت پردازی پیچیده‌ای که تحت تأثیر مواجهه‌ای درونی است شناخته شده است. احتمالاً بهترین اثرش شیفته (۱۸۹۱) است و آن داستان شوهری است که می‌کوشد خود را از دست همسرش خلاص کند، و عاقبت در می‌یابد که نسی تواند از او دست بشوید.

فرانسو دکورل (۱۹۲۸-۱۸۵۴) اولین نمایشنامه‌اش را برای اجرا در سال ۱۸۹۲ به دست آتوان سپرده. چندکاری به ذوق مردم ساخت، ولی نادیده انگاشتن اصول پیش با افتداد ساختار نمایشی اغلب دست او را در تصمیم‌گیری‌هایش می‌ست. توجهش به مواجهه‌های درونی روشنایی کمک شایانی کرد. در میان بهترین اثرهایش می‌توان از فسیل‌ها (۱۸۹۲) داستان اشرافیت رو به زوال؛ و مهمانی شیر کارگردانان دیگر بود.

آتوان اجره‌های بسیار موفقی را نیز از نمایشنامه‌های شکسپیر کارگردانی کرد. نزدیک به پایان دوران تصدی اش در ادلون کارهایی را اجرا و کارگردانی کرد که ساخت جدید سبکشان، که بر پایه منابع بصری استوار بود، کاملاً آشکار می‌نمود، اما قبل از این که روند کارش کشف شود

پس از ملاقات با گروه مینینگن، آتوان توجه خود را به اجرای نقش بازیگران معطوف ساخت. گرچه اغلب بازیگرانش غیر حرفه‌ای بودند، آنها را مستبدانه و با دقت تمام تعلیم می‌داد، و در حالی که به دنبال رفتاری طبیعی بود، هرگونه حرکت فی‌البداهه و گویش دکله وار و بلند را موقوف کرد. موقفت آتوان به ضرر شدن تمام می‌شد، چه به محض اینکه نمایشنامه نویس یا بازیگری به ارزش او بی می‌برد، آتوان توسط گروه بزرگتری استخدام می‌شد، به علاوه، توقعات بالای هنری او در زمینه اجرا همیشه وی را مفروض نگاه می‌داشت، به طوری که حتی هنگامی که در اوج شهرت بود، تماشاخانه لیبر تنها توانست سه نمایش به روی صحنه آورد.

سرانجام در سال ۱۸۹۳ تشكیلات رو به ورشکستگی نهاد و در سال ۱۸۹۶ آتوان آن‌جا را ترک گفت. تا این زمان او از صد و هشتاد و چهار نمایشنامه، شصت و دو نمایش قابل اجرا ساخته بود. علاوه بر اجرای نمایش در پاریس، به بلویک، هلت، آلمان، ایتالیا، و انگلستان نیز به منظور اجرای کار سافرت کرد. سمشی که او به وجود آورده بود در بسیاری از شهرهای دیگر دنبال می‌شد. آتوان برای مدنی کوتاه از تماشاخانه‌های پاریس دور ماند. در سال ۱۸۹۷ او مجدداً تماشاخانه‌ای را به نام تماشاخانه آتوان که تماشاخانه‌ای تمام حرفه‌ای بود، به راه انداخت و در سال ۱۹۰۶ به سمت کارگردان تماشاخانه ادلون که خرجش را دولت می‌داد، منصب شد و آن را کاملاً مدرن کرد.

او دیگر گرچه با پشتکار کمتری کار می‌کرد، ولی کمابیش از گروهی بر کارهایش تفرق نداشت. احتسالاً شهرترين کارهایش در این دوره اجرای نمایش‌های کلاسیک فرانسه بود - که در آنها سعی در خلق دوباره رسوم نمایشی قرن هفدهم داشت. بازیگران روی صحنه را داشتند، چلچراغی نقش تماشاگران روی صحنه را داشتند، مخصوصاً در صحنه آویزان بود و شمع‌های روشن پای صحنه کاملاً همیذا بودند. با این برداشت او واقع‌گرایی ای را بنا نهاد که پایه‌هایش بر رسوم نمایشی متکی بود، نه بر معماری و لباس که معمول کارگردانان دیگر بود.

آتوان اجره‌های بسیار موفقی را نیز از نمایشنامه‌های شکسپیر کارگردانی کرد. نزدیک به پایان دوران تصدی اش در ادلون کارهایی را اجرا و کارگردانی کرد که ساخت جدید سبکشان، که بر پایه منابع بصری استوار بود، کاملاً آشکار می‌نمود، اما قبل از این که روند کارش کشف شود

(صحنه آزاد) در برلین سازمان یافت.

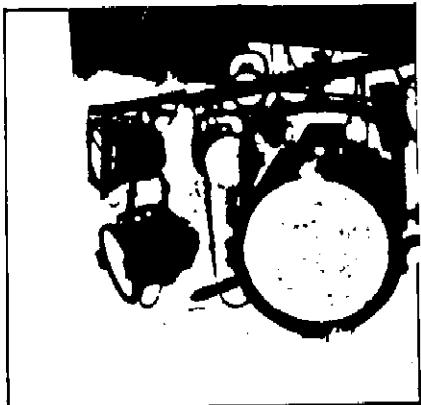
برخلاف گروه آنوان، گروه آلمانی، سازمانی دمکراتیک مشکل از هیئت حاکمه و تعدادی افسر بود. اتوبرام (۱۹۱۲ - ۱۸۵۶) که برای نمایش‌ها نقد می‌نوشت، به عنوان سئول گروه انتخاب و به هسته مرکزی گروه تبدیل شد. برای ایجاد امنیت مالی بازیگران حرفه‌ای، نمایش‌ها عصرهای یکشنبه اجرا می‌شد؛ زیرا کارمندان تماشاخانه در طول هفته در تماشاخانه‌های دیگری - مخصوصاً دوپیش، برلین، ولسینگ - مشغول به کار بودند. برام نمایش زیاد بود - که تعدادشان در هر چهارمین تماشاخانه کارگری بازیگران - داشت. بنا برای نمایش اشباح، و نمایش‌های از هایپنمانت، گونکور، زولا، بک، تولستوی، آنت زنگربرد، واسترنبرگ یکی پس از دیگری اجرا شدند.

بعد از دوره فعال بین ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱، اجرای نمایش‌ها تقریباً متوقف شد؛ گرچه تکاهی نمایشی که سانسور شده بود، اجرا می‌شد.

فعالیت تماشاخانه فرای بوهن در سال ۱۸۹۴ - هنگامی که برام به سمت کارگردان تماشاخانه دوپیش انتخاب شد - کاملاً متوقف گردید. در

تماشاخانه دوپیش بین سالهای ۱۸۹۴ و ۱۹۰۴ و در تماشاخانه لینگ بین سالهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۲، برام سیک واقع‌گرا را تکامل بخشید. وی موقبیت کمی در کارهای کلاسیک به دست آورد و سپس خود را کاملاً وقف ترتیب داد. نمایش‌هایی کرد که همانگ با نیازهای جدید نمایشی بودند؛ مخصوصاً کارهای ایپسن، هایپنمانت، و شیترلر که متأسفانه گروه نمایشی او نتوانست از عهده اجرای این نمایش‌ها بخوبی برآیند.

مهم‌ترین نمایشنامه نویس آلمانی‌ای که کارهایش در فرای بوهن اجرا شد گردد هارت هایپنمانت (۱۸۲۶-۱۹۴۱) بود. موقبیت چشگیر نمایش او به نام قبل از سپیده دم (۱۸۸۹) - داستان خانوارهای سلیمی که زنگی شان پس از کشف زغال‌سنگ در زمین‌شان آلوده به فساد و تهاکری می‌شود، موقبیت هایپنمانت را به عنوان نمایشنامه‌نويسي مهم ثبت کرد. در پنجاه سال بعد او حدود سی نمایشنامه نوشت. از میان نمایشنامه‌های اویهاش، بهترین المرش بافنده‌ها (۱۸۹۲) است که اهمیت به سزاگی در بازی درگیر انقلابی گروهی بازیگران نقش اصلی، که درگیر انقلابی

آلمان و اتریش گسترده‌تر می‌شد که اهمیت به سزاگی در افزایش جمعیت نمایش دوست در آن کشورها داشت. قبل از سال ۱۹۰۰ نمایش واقع‌گرای نو، تقریباً همه جا موردن قبول قرار گرفته بود. در تماشاخانه بورگک وین، بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۸۹۸، اجراهای سپاری از نمایش‌های جدید انجام شد و آن، هنگامی بود که ساکن بورگک هارت (۱۹۱۲ - ۱۸۵۴) کارگردانی تماشاخانه را به عهده داشت. جانشین او پال شله‌تلر (۱۹۱۶ - ۱۸۵۴) - دوست و طوفدار هایپنمانت و از اولین اعضای گروه فرای بوهن - راه او را بین سال‌های ۱۸۹۸ و ۱۹۱۰ دنبال کرد. همین اصول در جای دیگر نیز مورد تقلید قرار گرفت، چه، اشتیاق روزافروزن مردم به نمایش نوگرا موجب افزایش این گونه نمایش‌ها می‌شد. علاوه بر هایپنمانت، نمایشنامه‌نویسان برجهت دیگری نیز بودند که از میان آنها می‌توان از سودمان و شیترلر نام برد. هرمان سودرمان (۱۹۲۸ - ۱۸۵۷) در خلق نمایش‌های واقع‌گرای عالمه‌پسند حتی از هایپنمانت موفق‌تر بود. وی تصمیم داشت به اصول نمایش خوش ساخت وفادار باشد و حتی هنگامی که درباره موضوعات «پیشرفت و مدرن» می‌نوشت هماهنگی با اصول عقلانی قابل قبول را حفظ می‌کرد. مشهورترین اثرش مگدا (۹۳۱۸)، داستان زن خوانندگانی که زندگی بوئی اش موجب اختلاف با پدرش می‌شود، دستمایه مناسبی برای بازیگران زنی مانند برونها و دوشه شد.

سودرمان تا اوایل قرن بیست هم چنان می‌نوشت. مهمترین نمایشنامه‌نویس این دوران در اتریش آرتور شیترلر (۱۹۳۱ - ۱۸۲۶) بود، که به افسرگری و خستگی همه‌گیر، خصوصیت آن دوران که با دیدگاه‌های جنسی سطحی عجین شده بود، مربوط می‌شد.

مشهورترین اثر وی آناتول (۱۸۹۳) مجموعه‌ای از نمایش‌های کوتاه است که هر یک داستان دیسیسه‌هایی عاشقانه است. او اعتقاد داشت که حتی هنگامی که انسان در اوج خوشحالی به سرمی برد، لذت آنی اش پایانی جز حسادت و خستگی نخواهد داشت. در این باره نمایشی تکان دهنده به نام رنگین (۱۹۰۰) دارد که به نام‌های گوناگونی چون دستهایی در اطراف، لاروندو، رقص گرد ترجمه شده‌اند که تا سال ۱۹۲۰ در آلمان اجرا شده است. این نمایش ده شخصیت دارد که همگی در گیر مسائلی عشقی می‌شوند. شیترلر، دوست صمیمی زیگموند فروید عقیده محکمی به نقش مسائل

بی‌عمرند، دارد. هایپنمانت نیز همانند ایپسن، به سمت «نمایش‌نوسن» گرایید که آثار این نمایش‌گرایی را می‌توان در تصویرهای (۱۸۹۳) ناقوس غرق شده (۱۸۹۹) مشاهده کرد.

بعد از سال ۱۹۱۲ نمایش‌های هایپنمانت به شدت به سوی غیرواقع‌گرایی مشابل شدند. وی قبل از مرگش به خاطر پذیرش انفعالی اصول حکومت هیتلر، اعتبار خویش را از دست داد. تعامی کارهای هایپنمانت نمایشگر نوعدوستی‌ها و همدردی با رنچهای انسان هستند، اما بازیگران نقش اصلی اش، که قربانی شرایطی خارج از کنترل خویش‌اند، بیش از این‌که تهیمان باشد، قابل ترحم‌اند.

فرای بوهن شکل و ساختار بسیاری از اجتماعات نمایشی را در آلمان، متنقل و متاثر کرد. گرچه به عنوان گروهی نوآور شهرتی به دست نیاورد، اما راه را برای نمایش نوگرا هسوار ساخت.

در سال ۱۸۹۰ براساس اصول و با الهام از فرای بوهن تماشاخانه دیگری به نام فرای ولکس بوهن در برلین گشایش یافت و اجراهای در صحیح روزهای یکشنبه داشت که بلت نمایش‌های در سطحی وسیع و به قیمتی نازل فروش می‌رفت. این تماشاخانه که در بد و امروزه با هزار و صد و پنجاه عضو داشت توانست تعداد اعضایش را تا سال ۱۹۰۸ به دوازده هزار نفر افزایش دهد. در سال ۱۸۹۲ تماشاخانه دیگری به نام تئوفل ولکس بوهن توسط کارگردان قلی گروه فرای ولکس بوهن، با روشنی مشابه گشایش یافت. تا سال ۱۹۰۵ این گروه مستحبی از نمایش‌های گوناگون را برای اعضای نمایش می‌داد. قبل از جنگ جهانی اول این دو گروه با هم یکی شدند، با مجموع هفتاد هزار عضو توانایی تشکیل مدرن‌ترین تماشاخانه آلمان و استخدام هسکاران دائمی را یافتد.

اجراهای نمایش‌های کارگری روزبه روز در

تاریخ نمایش نورن

بچه از صفحه ۱۲۱

دوباره مبدل به یک اسباب نمایشی می‌شود، و این بر تجربه تراژیک صحنه‌ی گذارد چهره بازیگران در میان نور خیره کننده، به نظر رنگ پربرده می‌آید.

ایدهٔ این طراحی صحنه در کوههای سیراماشترا در کوه به ذهن خطوط کرد؛ صخره‌های سفید و زمین سرخ گردنه‌ها و کوهها را در اوقات مختلف روز نظاره کرد. شکل آنها با تغییر نور به طرز مشخصی دیگرگون می‌شد. تراژی نیز بر پایهٔ تضاد ساده نور و سایه قرار دارد. همین تضاد ساده است که زبان تراژدی را می‌سازد.

● تئاتر من

شایستیس در صحنه‌های مختلف و با نمایش‌های و کارگردانهای مختلف کار می‌کند تئاتر من (چانجه بتوان این عبارت را به کار بردا) بسیار متعدد است. دوست دارم برای تراژدیهای باستان، درام «موج نو»، درام‌های خانوادگی و اجرای‌هایی که در فضای باز انجام می‌شوند، کار کنم، اگر با یک ایدهٔ تئاتری جالب و نوظهور برخورد کنم، حتی‌کار با آن را تجربه خواهم کرد.

از کارهای او با عنوان ساختار گرایی طبعهٔ آمیز یا مفهوم گرایی هیجانی یاد می‌کنند. ولی بهتر آن است که بگوییم، کار او گلچینی هم‌اهمیگ است. خود وی می‌گوید که یک طراح صحنه می‌تواند از هر آنچه در جهان دیداری پیرامون‌اش موجود است، بهره گیرد. و جهان اطراف، مجموعه‌ای است پیچیده و ما در میان شیشه، بتون و آلومینیوم زندگی می‌کنیم. چشمانمان به این چیزها خوگرفته است. دنیای اطراف ما، شکل ادراک‌مان را تغییر داده است، و هنگام طراحی صحنه باید این حقیقت را مدنظر داشت.

کار شایستیس، به معنای دقیق‌کلمه، مدرن است. او جنبهٔ زیبا شناختی محیط روزمرهٔ خود را درک می‌کند. شایستیس در مورد استعاره‌ها و ندادها جانب احیاطاً را می‌گیرد. تصویر از پیش تعیین شده‌ای را برای نمایش پیشنهاد نمی‌کند، بلکه صحنه‌ای را برپا می‌سازد که فکر و احساس در آن به نمایش در آید.

اما نمی‌توان کار شایستیس را با تعاریف خاصی محدود کرد. همانگونه که خودش می‌گوید: یک تئاتر واقعی باید جهنه‌ای پراهم و رازگونه داشته باشد، و آفرینش این جهنه، یعنی از هر کس، بر عهدهٔ طراح صحنه است.

جنی در شخصیت پردازی «اشت»، اما معتمد بود که عشق نمی‌تواند کاملاً بر پایهٔ ارضای خود استوار باشد. گرچه شیستزِ کمتر درباره موضوعات دیگری می‌نوشت. در کارنامه آثارش نمایش‌نامه‌هایی با موضوعات متفاوت نیز دارد؛ مانند پروفسور برنهاردی (۱۹۱۲) که نمایش «خد سامی» است. [۱]

● طراحی صحنه و...

بچه از صفحه ۱۲۸

با نور به نظر می‌رسد، اما قضای بی‌روح صحنه را جان می‌بخشد. آفرینش فضای تراژیک برای هرمندان کار پرهیجانی است. شایستیس آن را از طریق درک خود از خلاء می‌سازد، مرزی که در ماورای آن خال نهفته است، چنان نیست که تماشاگران خود را در میان دیوارهای صخره‌ای محصور بیابند، بلکه تاروید آنها به طرز نامحسوسی تغییر می‌کند (گویی فی الواقع سطح صخره‌ها است که دیگرگون می‌شود) و فضای صحنه را نیز دیگرگون می‌سازد.

در اینجا شایستیس از نور همچون اسکنه

پیکر تراشان بهره می‌گیرد. او به کمک نور، فضا را تقسیم می‌کند، حاشیه‌ها را مشخص می‌سازد، آن را شکل می‌دهد و بدین سان آنرا نامحدود جلوه می‌دهد. روش مورد علاقه او آن است که

باریکه‌های نور را از بالا بتاباند تا توهم و جرد یک هرده نورانی در ذهن تماشاگر ایجاد شود، گویی ستون‌هایی از نور را می‌بیند. نور در مقابل یک زمینه مه‌گرفته و مهم، به طور عمودی می‌تابد. اما بازیگران، هنگامی که به تهابی بازی می‌کنند، در معرض تابش‌های مقاطعه و نامشاران قرار می‌گیرند، انگار توسط نور به صلب کشیده شده باشند. در اوج تراژدی، شایستیس گویی

چهره‌ها را پنهان می‌سازد و فقط سایه آنها را باقی می‌گذارد. وانگکی، زنجیره‌ای از عکس‌ها نیز وجود دارد. چهره شاهدان عینی از دیوارها و از صحنه برکنده و راهی تالار نمایش می‌شود. بزرگترین بخش کار عبارت است از بیان و تایید ایده و سولد و یشنوسکی این موضوع همان قدر

که به هرمند مربوط می‌شود به کارگردان نیز سربروط است. در صحنه تاپض‌گونه واپسین، انوار خیره کننده گویی به تماشاگر می‌گوید که این فقط یک نمایش تاثیر بود ویس، آن چه همچون یک جهان ملموس و واقعی به نظر می‌آمد.

● سوسوی چند شمع...

بچه از صفحه ۶۵

گل سرخ‌ها و خاک را برتابوت ریختیم. چند ثابه بعد تابوت در زیر خاک از نظر محو شد.

ساعت بعد، در سایه‌ی درختی نشتبه‌بودیم و صحنه‌های فودی محبویان را به خاطر می‌آوردیم. جان استافورد پسر آنالی و یکی از ملوانان استرالیای جوان را دیدیم، که برسر گور پدر خوانده‌اش انجیل می‌خواند و در همان حال قسمت‌هایی از نوار صدای Haw green wan my valley از خبط صوتی دستی در کنار او، پخش می‌شد. کلمات بست مورگان به گوشمان خورد. همین الان آمد پیش من - آیورهم بالو بود. برایم از شکوهی که دیده بود صحبت کرد. و کلمات پایانی فیلم که: مردانی مثل پدر من نمی‌توانند بسیرند. آنها هنوز با ماهستند، همواره مودد احترام و عشق. چه قادر آن‌نمود در هم سریز بود! رفت استافورد را تماشاگر دیدیم و سپس خودمان گورستان را ترک کردیم. فوراً، تنها ماند. [۲]