

نسیم قاضی‌زاده

اشکان خطیبی در روزهایی در سینما، تلویزیون و تئاتر ما ظاهر شد که عملا کمتر جوانی در این سن‌وسال در آنها حضور داشت و بیشتر بازیگرانی که سن‌وسال‌شان حتی به نق‌ش‌ها نمی‌آمد، نقش می‌گرفتند. اما او و چند نفر دیگر در این روزها آمدند تا میدان را از آن خود کنند. اما خطیبی خیلی زودتر از دیگران در حوزه‌های مختلف وارد شد. او به دلیل ریشه‌های تئاتری‌اش و تسلط بالایش بر زبان انگلیسی همین‌طور آشنایی خویش با موسیقی به‌ویژه نوازندگی و خوانندگی توانست بیش از دیگران و بسیاری زودتر نامش را سر زبان‌ها بیندازد. تا آنجا که در اکثر کارهای محمد رحمانیان حضور داشت و نقش‌های کلیدی و جوانانه را عهده‌دار شد. کمی بعدتر آلبوم موسیقی‌اش «ترافیک» منتشر شد و اعلام عمومی کرد که فعالیت موسیقی برایش جدی‌تر از این حرف‌هاست. با حضور در ترانه‌های محلی رحمانیان در نقش کارگردان و محققی که در جست‌وجوی ترانه‌های گمشده است به باور این مسئله هم تأکید کرد. اما خطیبی همچنان چندوجهی‌بودش را حفظ کرده. او چندسالی است مدیریت سینماهای پردیس چارسو را هم عهده‌دار است و توانسته کارهای بسیار متفاوتی حتی در مقایسه با دیگر پردیس‌های سینمایی در آن انجام دهد. با وجود این، کنار خطیبی که هستی‌ش آن هم در روزهایی که زندگی مشترکش را تازه آغاز کرده این ناآرامی روح را حس می‌کنید. اینکه دلش می‌خواهد به همه چیز و همه‌جا سرک بکشد و از قابلیت‌هایش در حوزه‌های مختلف استفاده کند. خودش درباره کودکی‌اش که نقش پررنگی در شیوه زندگی کنونی‌اش داشته، می‌گوید: «مادر من قبل از به‌دنیا آمدن من کارمند بانک بود و بعدتر مدیر روابط عمومی کاخ نیاوران شد. البته مادر من بعدها خانه‌دار شد چون ما سه بچه بودیم که طبیعتا بزرگ‌کردن‌مان کار مشکلی بود. فکر می‌کنم تعریف کار مادرم این بود که مربی ما بود. پدرم جزء آن دسته از آدم‌هاست که معتقدن‌ز گهواره تا گور داش بجوی و همین الان هم که حدود ۶۸-۶۹ سال دارد درس می‌خواند. در چند رشته متفاوت تحصیل کرده. در ایران جزء حسابران خیره بود و یک شرکت راه و ساختمان داشت. بعدتر تحصیلاتش را خارج از ایران در چند حوزه مختلف دنبال کرد؛ ازجمله روان‌شناسی بالینی و جامعه‌شناسی. من غیر از چهار سال که مجبور بودم، باقی زندگی‌ام را در ایران گذراندم و گاهی حدود شش ماه یک سال خارج از ایران به سر می‌بردم. در کالج دوره بازیگری معاصر را گذراندم و همان‌جا هم یک ورکشاپ برگزار کردم. چون در ایران دوره کارگردانی تئاتر گذرانده بودم و بدم نمی‌آمد به‌صورت تخصصی دوره بازیگری بگذرانم.» با این اوصاف، گفت‌وگوی پیش‌روی شما گفت‌وگویی است در یکی از سردترین روزهای زمستان امسال در کافه‌ای گرم در مرکز شهر درباره خطیبی و همه فعالیت‌هایش به‌ویژه موسیقی.

❧ **اشکان خطیبی** ملغمه‌ای از موسیقی، تئاتر، سینما، سریال، رستوران‌داری، کار اجرائی و... است. تعریفی از خودتان دارید، چیست؟ تعدادی از اینهایی که اشاره کردید اشتباهاتی بوده که هرگز دوباره تکرار نخواهم کرد؛ مثل رستوران‌داری. این‌ا از یک شوریدگی در وجودم می‌آید که هیچ‌گاه نتوانستم جلویاش را بگیرم. در زندگی تا‌به‌حال چند بار از خط خود خارج شده‌ام تا به دوستانم کمک کنم که همیشه هم خطا بوده. این کار باعث شد از مسیر پرت شوم؛ هم به‌لحاظ مادی و هم معنوی.

❧ **بیشتر شبیه آدمی هستید که نمی‌توانید «نه» بگویید.**

الان دیگر می‌توانم.

❧ **دوست دارید با کدام یک از این عنوان‌ها از شما یاد شود؟**

اصلا مهم نیست چه دوست دارم. در گذر زمان آنچه باعث می‌شود به وسیله آن از من یاد شود خودش را نشان خواهد داد کم‌اینکه در این ۲۰سالی که به حرفه‌های مختلف هنری وصل شدم خودش را نشان داده است.

❧ **سبب‌رئی‌ها و افراد مشهور ایران با بضاعت اندکی که سلبیت‌ها و موسیقی ما دارد در همه فعالیت‌های اجتماعی و هنری شرکت می‌کنند. وقتی آدمی به این سطح می‌رسد که می‌خواهد تجربیاتش را به‌صورت گسترده انجام دهد، ناگهان به چشم می‌آید. شما عاقدان این مسیر را انتخاب کردید یا احساس کردید باید تجربه کنید؟**

من همیشه از تکرار بدم می‌آید؛ به‌ویژه درباره خودم. بیشتر از آن، از یک جاماندن بدم می‌آید. فکر می‌کنم تنوع و تغییر لازمه زندگی هرکسی است که نفس می‌کشد. در طبیعت هم همه‌چیز در حال تغییر است و چیزی نمی‌تواند ثابت داشته باشد.

❧ **اما خیلی‌ها این تغییر و تنوع را اکثر در یک حوزه دنبال می‌کنند.**

من تربیت شده‌ام تا حرفه‌های مختلفی را براساس آنچه میلم است انتخاب‌کنم. از پنج‌سالگی تحت تعلیم موسیقی بودم و از ۱۳،۱۴سالگی شروع کردم به آموختن حرفه‌های نمایشی. وقتی وارد تئاتر شدم انتخاب اولم نبود چون دوست داشتم سینما بخوانم. فکر می‌کنم بستگی به این دارد که به‌لحاظ بالقوه چه چیزهایی در وجودت هست. بلندپروازانه‌اش این

گفت‌وگو با اشکان خطیبی، بازیگر و خواننده:

می‌ترسم به آرزوهایم نرسم

عکس: ژولف رستمی/شرق

قریب‌الوقوع‌ترین‌شان پروژه راک د پِن ۲ است که ایده متفاوت‌تری نسبت به قبلی دارد و در تالار وحدت اجرا خواهد شد.

❧ **کمی درباره راک د پِن توضیح دهید که با چه ایده‌ای اتفاق افتاد.**

من از سال ۷۷ کنسرت روی صحنه برده‌ام. آنچه از کارنامه موسیقایی من به ذهن متبادر می‌شود این است که گرایشی به سمت موسیقی راک دارم. وقت‌هایی که کم‌رنگ می‌شود زمانی است که آموخته‌هایم از موسیقی قدیمی‌تر پررنگ می‌شود که از پدرم آموختم‌ام. اما آنچه کودکی و جوانی‌ام با آن گذشته، موسیقی راک بوده. این در گروه «پولون» هم مشهود بود که اولین‌بار سعی کردیم یک گروه راک فارسی داشته باشیم اما به سرانجام نرسید. چون در آن سال‌ها کارکردن در حوزه موسیقی خودش علامت سؤال بود. وای به حال اینکه بخواهی موسیقی خاص‌تری کار کنی. این‌گونه از موسیقی راک که دستاویز طرح و اجرای راک د پِن شد دو دلیل داشت؛ اولینش این بود که راحت‌ترین راه ارتباطی با مخاطب موسیقی این بین‌جوان‌ها طرف‌دار دارد. به‌همین‌خاطر همیشه پس از آن موسیقی‌های آپیت‌راک کار کنیم، چون موسیقی راک مخاطب خاص‌تر می‌طلبد. همیشه ما اضافه شد که براساس طرح‌های من به دوستانی مثل نیما رمضان و آرش سعیدی علاقه عجیبی به این‌گونه موسیقی دارند و پتانسیل زیادی وجود داشت تا بشود از منظر دیگری به این موسیقی نزدیک شد. مشکل اولم حل شد و مشکل دومم گویا فقط مشکل خودم بود. چون با هرکسی دربار‌ه‌اش صحبت می‌کردم، می‌گفت اینکه چیزی نیست و کاری ندارد. مسئله‌ام این بود که چه قالبی پیدا کنم تا از حالت کی‌کردن صرف خارج شود. بعد از کمی فکرکردن و مشورت با سهیل دانش به این نتیجه رسیدم

این موسیقی تأثیری روی مخاطب می‌گذارد که بعد از شنیدنش دیگر آدم قبل از آن موسیقی نیست. همان‌جا به مرحله بعد رسیدیم و به این فکر کردیم این کار‌ها روی هنرمند تجسمی که هم‌زمان روی اثرش کار می‌کند و طرح می‌زند چه تأثیری خواهد داشت. اینجا این ایده به وجود آمد. بقیه‌اش کلنجار رفتن ما در این‌مورد بود که روی هر ترک چگونه و با چه ابزاری کار کنیم و... از جایی که کمی مدرن‌تر کار می‌کردیم تصمیم گرفتیم ابزار هنرهای تجسمی‌مان هم مدرن باشد تا بتوانیم طرح‌هایمان را جلو ببریم.

❧ **راک د پِن ۲ چه تفاوتی دارد؟** هیچ‌کدام دوست نداشتم تکرارکننده باشیم راحت‌ترین راه این‌بود که ترک‌های دیگری انتخاب کنیم. این بار با یک کانسپت دیگر و من براساس آن تکه‌های نمایشی بنویسم. از جایی به بعد نوید ملکی به گروه ما اضافه شد که براساس طرح‌های من به انگلیسی تکه‌های نمایشی را می‌نوشت که بخشی از آن زنده اجرا می‌شد و بخشی صدایشگی بود. اما نپذیرفتم این کار را بکنیم و دوباره کلنجار رفتیم. از آمیختن یک ایده قدیمی از من و یک ایده جدید از سهیل دانش به یک ایده کاملا منفک از هر دو رسیدیم و قرار است براساس آن جلو برویم.

❧ **چه زمانی قرار است اجرا شود؟**

قرار است برای اردیبهشت‌ماه اجرا داشته باشیم و اجرای مجدد برای اواخر تیرماه.

❧ **برای شهرستان‌ها چطور؟**

راک د پِن را در شیراز اجرا داشتیم، اما در رشت و بندرعباس هنوز نتوانسته‌ایم اجرا داشته باشیم که به سال آینده موکول می‌شود. اگر اجرای شهرهای دیگر

هنر

نگاه

دنیای مافیهایش

سعید برآبادی

چشم برهم می‌گذاریم

پچپچه‌ها شروع می‌شود. قرار است تاروفیقی کنیم؛ قرار است نادیده بگیریم، قرار است دوستی را از دست بدهیم و نمی‌دانیم با این خیانت پنهان، مفهوم دوستی را هم از دست می‌دهیم. پچپچه‌ها هنوز در جریان است؛ چه کسی به قربانگاه می‌رود؟ کدام‌یک از ما این توانایی را داریم که برای کشتن یکی دست‌به‌کار شویم؟ چه بهانه‌ای خواهیم آورد؟ پول؟ شهرت؟ زندگی؟ آیند؟ در نمایش «مافی‌ها» یک گروه دوستی در سفر به تریکه با مشکلی جدی روبه‌رو می‌شوند. یکی از اعضای این گروه به دلایلی نمی‌تواند همراهشان بیاید و دیگران باید دست به انتخاب بزنند که بماندن و حمایت‌کنند یا سر به کار خویش ببرند و از مرز رد شوند. نمایش مافی‌ها، نمایش آت‌هایی است که در برابر این واقعه سکوت کرده و از کنار آن رد شده‌اند. حالا وقت چشم‌برداشتن است. فاز روز شروع می‌شود.

چشم برمی‌داریم

زندگی به روال سابق ادامه دارد؛ ترس از دست‌دادن جایگاه، ترس بی‌پولی و فقر، ترس آمدن بچه‌ای که مخل آینده است، ترس دیگر دوست‌داشته‌نشدن و هزارویک ترس دیگر. چشم برمی‌داریم و به زندگی بازمی‌گردیم، یکی از میان ما رفته است، به ما چه؟ مگر ما مسئول زندگی دیگران هستیم؟ مگر آن بچه‌ک‌ای سر کوچ‌ه را ما به دنیا آورده‌ایم؟ مگر آن معلول را ما به این وضع انداخته‌ایم؟ مگر هزاربار به فلان دوستمان نگفتم که طرز تفکرتش را عوض کند والا دچار مشکل می‌شود؟ پس چرا باید از مرگ او، از فقر او، از بازداشت و زندانش ناراحت باشیم؟ تکتک ما در زندگی هزارویک مشکل داریم که نمی‌گذارد حتی به خودمان فکر کنیم و مراقب خودمان باشیم، چه رسد به دیگران.

پس از گفتن حقیقت نباید ترسی داشت؛ اما چرا می‌ترسیم که خودمان را لو بدهیم؟ چرا می‌ترسیم که بگویم این‌ما بویدیم که از کنار آن دوست گذشتیم و در شرایط سخت تنه‌ایش گذاشتیم. ترس ول‌یز شروع می‌شود. در ظاهر، ما همان‌ها هستیم، اما در انتهای وجدانمان، جلسه محاکمه‌ای برپاست و گاه ما را تروی محصه می‌اندازد و به قول لاکان، هر بهانه‌ای باعث می‌شود که عذاب‌وجدانمان خودی نشان دهد؛ خواب آن دوست را می‌بینیم، در میهمانی‌ها، ناگهان نامش از ذهنمان می‌پرد، یادمان می‌افتد که چه ویژگی‌های شخصی‌ت‌ای داشت و در مقایسه با آداب و رفتارش خودمان را متهم می‌کنیم به بی‌اخلاقی.

وقت انتخاب فرامی‌رسد
در ویکی‌پدیا، مافی‌ها یا گرینیه یا آدم‌کش این‌چنین تعریف شده است: «یک بازی گروهی که نبرد بین یک اقلیت گاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه‌سازی می‌کند. بازیکنان به‌طور مخفیانه تعیین نقش می‌شوند: مافی‌ها که هم‌دیگر را می‌شناسند و شهروندانی که تنها از تعداد افراد مافی‌ا آگاه هستند. در فاز شب بازی، افراد مافی‌ها به صورت مخفیانه یک شهروند را می‌کشند. در طول فاز روز، تمام بازیکنان با‌یامانه درباره هویت‌های مافیایی بحث می‌کنند و برای حذف یک مظنون رأی می‌دهند». ایده «افروز فروزند» در نمایش «مافی‌ها» هم همین است. جدال آدم‌ها در بازی مافی‌ا برای یافتن حقیقت به جدالی درونی و گاه بیرونی بین هفت دوست بدل می‌شود که دوست خود را در فرودگاه تنها گذاشته‌اند و حالا او دیگر در بینشان نیست. این کشمکش‌های گروهی و

این درگیری‌های فردی با وجدان، برای هرکدام از بیننده‌های این تئاتر، کاملا آشناست؛ خصوصا آنکه «منوچهر شجاع» با طراحی هوشمندانه صحنه و بابک قهرمانی‌با تهیه‌کنندگی بی‌دریغ خود از این بازیگری، زمینه‌های آن را به‌خوبی فراهم کرده‌اند. ممکن است هنوز دوستی را در فرودگاه تنها نگذاشته باشیم، اما بعید نیست که در بزنگاه‌های انتخاب، به‌جای انتخاب انسانیت و رفاقت، آینده و دغدغه‌های فردی‌مان را برگزیده باشیم.

روزنه

پیوستگی‌های معنادار یک فیلم و یک ساختمان فروشنده و پلاسکو

نور محمد فرجی‌نیری

با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم که شهیدان که‌اند این همه خونین‌کفان «آقای اعتضامی بیابید بیرون، ساختمان داره میاد پایین». با اینکه فیلم فروشنده فرهادی در سال گذشته ساخته شده است، اما در همان ابتدا با یک شوک و هشدار به شخصیت‌های اصلی داستان آغاز می‌شود که از این منظر ارتباط و پیوستگی‌های معناداری را می‌توان بین تم اصلی فیلم فرهادی و فروزری ساختمان پلاسکو متصور شد. ارتباطی که مبنای اصلی آن به نمایش‌نامه مرگ دست‌فروش آرتور میلر بازمی‌گردد.

صحنه اول فیلم از ترک‌برداشتن دیوارهای آپارتمان و به‌هم‌خوردن امنیت جانی شخصیت‌های اصلی فیلم پرده برمی‌دارد؛ ترک‌هایی که به‌واسطه کارکردن یک لودر گودبرداری در همسایگی ساختمان محل زندگی عماد و رعنا ایجاد می‌شود؛ ترک‌هایی که در ادامه از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگ جامعه خبر می‌دهد؛ صحنه‌هایی که می‌تواند نوعی هشدار و پیش‌بینی و تداعی‌گر فروزری ساختمان پلاسکو و آواربرداری‌های آن در یک‌سال بعد باشد.

عماد و رعنا که به طبقه متوسط جامعه تعلق دارند، بعد از ناامنی ایجادشده، مجبور می‌شوند به طبقه سوم ساختمان بدون‌آسانسور دیگری مهاجرت کنند که پیش‌تر در آن ارزش‌های اخلاقی خدشه‌دار شده است؛ موضوعی که در آثار آرتور میلر بازگوکننده فروپاشی روزافزون اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه مدرن و طبقه متوسط است، به‌طوری‌که در ایران یکی از نتایج این نبود مسئولیت‌پذیری و افسارگسیختگی را می‌توان به صورت نامدین در فروزری ساختمان پلاسکو مشاهده کرد. از دهه ۴۰ که سبک ساختمان‌سازی غربی به کشور ما وارد شد، در طول پنج دهه، رشد لجام‌گسیخته شهرها و بلندمرتبه‌سازی شدت گرفته و کم‌کم فرهنگ ایرانی- اسلامی ما را کنار زد و در صحنه‌ای از فیلم، نشان می‌دهد که چگونه معماری ایرانی- اسلامی با فرهنگ و اندرونی خاص متعلق به ایران در حصر بلندمرتبه‌ها قرار گرفته و نمی‌تواند نفس بکشد که همه این ساختار‌ها باعث به‌هم‌خوردن تعادل فضایی در کلان‌شهر‌ها شده است.

عماد بر بالای پشت‌بام خانه جدید به کارگردان نمایش‌نامه مرگ دست‌فروش می‌گوید:

چیکار دارن میکنن با این شهر؟ دلم می‌خواست یک لودر آورد و همه این‌ها را خراب کرد و دوباره از نو ساخت.

کارگردان نمایش‌نامه در پاسخ می‌گوید: همه این‌ها را یک بار خراب کنی و دوباره ساختن‌د که این از آب تپ درآمد.

در شهری که تراکم بیش از حد جمعیت و تراکم‌فروشی، امنیت همه شهروندان را هدف قرار داده است، یک ساختمان با ۱۷ مرتبه اسکلت آهنی همچون پلاستیکی ذوب شده و به هوا می‌رود.

پلاسکو به‌عنوان اولین ساختمان بلندمرتبه و مدرن که مهم‌ترین مرکز تولید و فروش پوشاک در تهران است، بر اثر آتش‌سوزی فرومی‌ریزد؛ ساختمانی که با دراختیارداشتن ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار پوشاک، ترکیبی از فروشندگان، تولیدکنندگان و انبارداران را در خود جای داده بود و این به آن معنی است که زنجیره بزرگی از پوشاک کشور فقط در یک ساختمان متراکم شده بودند و از این منظر نیز می‌توان بین نمایش‌نامه آرتور میلر و دست‌فروشان لباس ارتباط برقرار کرد؛ ارتباط با ساختارهایی که سبب تمرکزگرایی شدید و تجمع افراد با رتت معدودی از افراد جامعه شده‌اند تا آنچه که با عنوان پدیده دست‌فروشی در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم. در مرگ دست‌فروش آرتور میلر، ویلی نتوانسته است شغلی مناسب برای خود دست‌پا کند، اما علاقه‌ای که به زن و فرزندان خود دارد، باعث می‌شود تا یک فروشنده دوره‌گرد لباس شود و وقتی از همه‌جا رانده می‌شود، دست به خودکشی می‌زند، در ایران نیز همین روند به وضوح قابل مشاهده است. در چند سال گذشته دست‌فروشان با خودسوزی، درگیری، خشونت و... بارها روی خط حادثه بوده‌اند؛ کارگران و فروشنده‌های دوره‌گردی که قربانی سیاست‌های نادرست اقتصادی و بی‌رحمی و بی‌عدالتی نظام سرمایه‌داری شده‌اند.

آرتور میلر سخن معروفی دارد که نشانگر مسئولیت‌پذیری انسان مدرن نسبت به جهان پیرامونش است:

«ما همه در کشور‌های ویتنام، عراق، افغانستان و... مسئولیم، ما سیاست‌مدارانی را به قدرت می‌رسانیم که به آنها مالیات می‌دهیم و سکوت می‌کنیم، پس دستان‌مان به خون همه مظلومینی آلوده است که سیاست‌مداران ما آنها را به نابودی می‌کشند».

پلاسکو فرومی‌ریزد و مرگ دست‌فروش میلر داستان مرگ آن آتش‌نشانی است که بر نیروهای نظامات و اختیاری ندارد، او تنها وقتی مطرح است که زندی بر سر می‌رسد؛ سپس در خلا باها می‌شود. در پایان نمایش‌نامه، ویلی لومان، فروشنده دوره‌گرد که ساختار‌های بی‌رحم نظام سرمایه‌داری هرروز به عقبش می‌راند، در تأمین مایحتاج زندگی ناتوان شده است، اما دستت از مبارزه نمی‌کشد، لومان تصمیم به خودکشی می‌گیرد تا پس از مرگش افراد خانواده با پول بیمه او زندگی راحت‌ی داشته باشند و پایان دراماتیک این لحظه‌ای است که زنش بر بالای تابوتش می‌گوید:

«ولی، من آخرین قسط خانه را دادم، ما دیگر بدهی نداریم، ما آزاد شدیم» و این مرگ همان است که آتش‌نشان‌ها وقتی پله‌های فراری در ساختمان پلاسکو برای نجات نمی‌یابند، با خریدن آتش به جان به آن دست می‌یابند، آنها نیز دیگر قسطنی نخواهند پرداخت، آتش‌نشان‌ها بر شعله خرمنی که دیگران پهن کرده‌اند تا جرقه واپسین می‌سوزند و سیرخ و لوند بر خاربوته خون خویش، شکوفا می‌شوند.