

یادداشت

درباره نمایش «خشم و هیاهو»

افشای واقعیت در سایه توهم!

- عزیزالله حاجی‌مشهدی: نمایش خشم و

هیاهو نام خود را از زمان معروف خشم و هیاهو (The Sound and the Fury) یکی از آثار درخشان ویلیام فاکتز، شاعر و رمان نویس برجسته قرن بیستم آمریکا، وام گرفته است که روایت آشکاری از فروپاشی یک خانواده سنتی (جیسون کامپسون سوم) و با هدف نمایش نمادهای ساده‌لوحی و حرکت به نوعی روشنگری، دستمایه کار خود قرار می‌دهد و با چهارمین فیلم سینمایی هومن سیدی(۱۳۹۴) بازیگر و کارگردان جوان ایرانی نیز فقط در عنوان اثر مشابهت دارد. این نمایش آخرین لحظه‌های زندگی سه زندانی محکوم به اعدام را با یادآوری بریده‌بریده و گذرای برش‌هایی از زندگی آنان بازسازی می‌کند و به‌دلیل ایجاد فضایی شبه‌توهمی، می‌کوشد مخاطبان چنین نمایشی دغدغه چندان‌ی برای واقع‌نمایی ماجراهایی که بر آنها گذشته است، در دل نداشته باشند. استفاده از بازیگرانی چون هانیبه توسلی، علی سربای و امیرحسین رستمی، با فضاسازی‌های مشابه و تکراری و همگون، در ایفای نقش خود، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که چنین موزای و نزدیک به هم سرگذشتی آنها و بازیایی و یادآوری خاطره‌های تلخشان از دوران کودکی تا امروز که به اعدام محکوم شده‌اند، به نوعی یادآور سرنوشت مشابه و دردهای مشترک آنان است. تماشاگر چنین نمایشی، اگرچه در نگاه اول با موضوعی اجتماعی سروکار پیدا می‌کند، با این همه به‌دلیل نوع طراحی صحنه و فضاسازی اثر، نباید توقع یک کار واقع‌گرایانه (Realistic) را داشته باشد. در واقع، کارگردان نمایش آشکارا همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با نگاه خاصی به مسائل و مواضع اجتماعی مورد نظرش در فضای شبه‌واقع‌نما یا بهتر است بگوییم در فضایی فراواقع‌نما (Surr-real) به زبان نمایش و روشی شیوه‌پردازی‌شده (Stylisation) در فضای داستانی (Dramatic) یا نمایشی (Theatrical) تجسم‌بخشد. کاری که صد البته در هنر نمایش صحنه، هرگز به‌عنوان «هدف» در اجرای نمایش مطرح نیست، بلکه به‌عنوان یک روش و شیوه‌پردازی، مورد توجه کارگردان قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر در نمایش خشم و هیاهو واقعیت در یک فرایند نمایشی بازنمایی می‌شود و شاید درست به‌همین‌دلیل باشد که از نگاه بسیاری از نظریه‌پردازان هنرهای نمایشی، تئاتر یا نمایش واقع‌گرا نیز هرگز تائسری واقعی تلقی نمی‌شود. در چنین فرایندی واقعیت در قالب توهمی از یک واقعیت افشا می‌شود. اگر جرقه‌های فکری سه شخصیت محکوم به اعدام را به‌عنوان جرقه‌های خودجوش و خام فکری آنان – پیش از هرگونه تفکری – تلقی کنیم و حرف‌های خود به خودی و بی‌اختیار آنان را نیز بحصول غرق‌شدن در نوعی رؤیابرداری خیال‌یافانه به حساب آوریم، گویی همه مواد اولیه لازم برای ایجاد فضایی فراواقع‌گرایانه را آماده کرده‌ایم. شاید راز دلنشینی و شوخ‌وشنگی این سه شخصیت، با همه تبهکاری‌هایشان، در همان معصومیت آمیخته به ساده‌لوحی‌شان نهفته است. یعنی بی‌آنکه خود بخوانند، برای مثال فقط با فشاردادن گلولی کسی، بی‌آنکه قصد کشتن او را در سر داشته باشند، به یک قاتل و جنایتکار بدل شده‌اند و سر از زندان درآورده‌اند! درحالی‌که به خیال‌خودشان اتفاق مهمی نیفتاده است و همه چیز به خیر گذشته است! طراحی صحنه و لباس نمایش (کار سپیده نظری‌پور) در ساده‌ترین و مناسب‌ترین شکل ممکن در خدمت نمایش قرار می‌گیرد و به‌ویژه استفاده از آینه‌هایی غیرسطح در سه جهت راست، چپ و عمق صحنه موجب شده است که در صحنه‌های پرتحرک و بازیگوشی‌های شبه‌ودگانه آنها، نته‌ها با تکثیر ناخواسته تصویر این سه نفر، فضایی بسیار شلوغ و پرتحرک القا شود. بلکه به‌گونه‌ای تمثیلی، می‌توان آنها را نماینده شمار بسیار بیشتری از آدم‌های جامعه تصور کرد که چه‌پسا با آنها سرگذشت و سرنوشت مشابهی داشته باشند. نمایش اگرچه به شیوه رایج از موسیقی آهنگین خاصی سود نمی‌جوید، با این همه درست در لحظه‌های خاصی مثل پاشیده‌شدن لگن پر از پیساب به دست زندانیان به سر و صورت نمی‌تواند، با جلوه‌های شنیداری گوتاهی که از یک کاتر گوبه‌ای تولید می‌شود، جای خالی موسیقی را نیز به همت بهرنگ قدرتی (آهنگساز) به‌خوبی پر می‌کند. یکی از اصلی‌ترین امتیازهای چنین نمایشی به بازی‌های قابل قبول بازیگران، در نتیجه تمرین کافی و تسلط یکایک آنان بر نقش‌هایشان مربوط می‌شود که برای مثال بازیگری مثل هانیبه توسلی از ایفای نزدیک به ۷ یا ۸ نقش متفاوت (از نقش خودش به‌عنوان یک زندانی محکوم به اعدام گرفته تا نقش بیژن بقیچه‌به‌دست و رانده اتوبوس و زندانیان و روان‌پزشک و مدیر مدرسه و پدر و...) در یک فضا و القای همه تفاوت‌هایی که باید از نسوی مخاطب نمایش احساس شود و تکرار همین وضعیت برای دو بازیگر دیگر را نمی‌توان کار چندان ساده‌ای به حساب آورد؛ به‌ویژه که می‌دانیم، وجود هرگونه تنش عصبی در بازیگری که روی صحنه به‌طور زنده به ایفای نقش می‌پردازد، می‌تواند در بییان و در حرکات بدنی او تأثیری آشکار بر جای گذارد. نکته‌ای که با وجود تسلط هر سه بازیگر بر بیان و بدن‌شان، باید یاد کرد این است که نمی‌توان کار از درخشش چشمگیر علی سربای در این نمایش به‌سادگی گذشت. به‌ویژه که در انتخاب نوع بیان و لحن گفت‌وگوهای او، نوعی ویژگی‌های خاص دیده می‌شد که در ایجاد فضایی شادی‌آور در یک نمایش به‌شدت واقع‌نما یا درونمایه‌ای تلخ و دردناک، نقشی انکارناپذیر داشته است.

آنچه همواره عکس‌ها را فارغ از روش ثبت تصویر یا رویکرد تفسیر آنچه ثبت شده است جذاب می‌کند، نوع مواجهه مخاطب با عکس‌هاست؛ مواجهه‌ای که باعث می‌شود مخاطب به‌مدد تخیل و خاطره عکس را از طریق از آن خودسازی سوژکتیو، با گذشته یا حال خود پیوند زند و از طریق این پیوند عکس را به‌مثابه تکه‌ای منجمدشده از زیست خود بفهمد. آنچه عکس را در دایره فهم مخاطب قابل‌پذیرش می‌کند، آن عنصر ماخولیایی مربوط به پیوند آن با زندگی است. عکس برخلاف نقاشی با مجسمه و با وجود تمامی بحث‌هایی که درباره دست‌کاری در تصاویر می‌شود، از پتانسیل ثبت واقعیت به‌مثابه آنچه بوده و آنچه هست، برخوردار است. اما این عنصر ماخولیایی، این بن‌مایه فهم و ارتباط با عکس که الزاما همراه با نوعی شهود، یادآوری و کنکاش در روح است، از کجا می‌آید؟ ثبت تصویر، خلق چیزی است، بی‌همتا. پیوند عکس با واقعیت و ثبت واقعیت از خلال فائق‌آمدن بر زمان در فضای کادر، عکاس را در چنان مقامی قرار می‌دهد که زمان و مکان را ولو در کسری از ثانیه به تصرف خود درآورد. چهره‌ها، اشیاء، طبیعت و هرآنچه در کادر عکس قرار می‌گیرد، برای همیشه تاریخ، فارغ از سطره آنچه زمان می‌نایم‌اش در آنجا خواهند بود. فارغ از امر ظهور؛ فارغ از در معرض دید واقع‌شدن یا نشدن، خود عمل ثبت تصویر به‌مدد دوربین لحظه‌ای محاط در چارچوب زمان و مکان را به لحظه‌ای نامتناهی و ماورایی تبدیل می‌کند. والتر بنیامین معتقد بود عکاسی هاله اثر هنری در عصر پیشامدرن را با کمک تکنولوژی و امکان تکثیر بی‌شمار هر اثر از بین برده است؛ هاله‌ای که در عصر ماقبل مدرن تضمینی بود بر یکتایی اثر هنری. اما سؤال اینجاست چگونه می‌توان صرف خود عمل عکس‌گرفتن را فارغ از امکان تکثیر تفسیر کرد. تکثیر عملی بعد از ثبت عکس و حتی عملی غیرالزام‌آور است، چگونه می‌توان عمل عکاس در ایجاد و انتخاب کادری بکه با ایزه‌هایی ثابت و یکناه را فارغ از هرگونه فعلی بعد از ثبت عکس توضیح داد؟ رولان بارت با تأکید بر صصلت ابژکتیو عکاسی و شهادت عکس‌ها بر «بودن» به‌نوعی به توضیح سؤال ما کمک می‌کند. بارت از طریق استفاده از مفاهیم پونکتوم و استودیو، چگونگی تفسیر ما از عکس‌ها را شرح می‌دهد. او می‌پندارد که عکس‌ها واقعیت را ثبت می‌کنند و بنابراین به‌مثابه سندهایی که «بودن» را شهادت می‌دهند، به‌شمار می‌آیند. پونکتوم آن ارتباط دیداری میان عکس و مخاطب است که به‌واسطه آن، عکس‌ها برای افراد گوناگون ماهیت‌های گوناگون می‌یابند. درواقع هر عکس برای هر شخص مدلولی می‌شود تا به‌واسطه آن دال‌های گوناگون را از خلال تخیل، زمان و در درگیری با گذر زمان از ذهن بیرون بکشد و موجب شود، غم، شادی یا اضطراب و آرامش شود. پونکتوم فقط در ارتباط با تماشاگر عکس معنا می‌یابد. -برخلاف استودیوم که به رمز درآورد نمی‌شود و واجد شرایط فرهنگی عام و مشترک است- پونکتوم هرچند ما را از خلال امر تکثیرپذیر و مخاطب‌محور به رویارویی با عکس‌ها فرا می‌خواند، اما در بطن خود با

تأکیدگذاری بر دریافت امری یکه و مشخص از عکس مخاطب را به لحظه ماقبل عمل تکثیر می‌برد، لحظه‌ای که آن عنصر ماخولیایی به‌مدد آن وقفه رهایی مطلق در فرایند ثبت تصویر، مانند بخشی جدایی‌ناپذیر با عکس همراه می‌شود و همچون عنصری سیال بیننده را با خود به گذشته می‌برد تا با یاری میل و تخیل خود را در معرض دریافت تصویر به‌مثابه امری تجربه‌شده قرار دهد. در معرض آن وقفه، آن لحظه رهایی به‌مدت ثبت تصویر فارغ از زمان و هر عنصر بیرونی و صرفا به‌واسطه حضور در کادر به تاریخ پیوند می‌خورد. بنیامین نیز در تذهایی دربراره تاریخ برای درک این لحظه، از مفهوم تصویر دیالکتیکی سخن می‌گوید «تصویر دیالکتیکی تصویری است که به‌ناگهان جرقه‌زنان، ظاهر می‌شود. باید به آنچه بوده است چنگ زد، بسان تصویری که در اکنون شناخت‌پذیری‌اش جرقه می‌زند». (در باب نظریه شناخت، نظریه پیشرفت/ والتر بنیامین/ عروسک و کوتوله/ ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان/ ص ۱۲۳). بنیامین برای بیان چگونگی ثبت تصویر دیالکتیکی از مفهوم جرقه استفاده می‌کند. جرقه‌ای که زده می‌شود تا هم‌زمان نابود شود و درست در همین وقفه میان زده‌شدن و محوشدن و فقط در همین لحظه غیرقابل‌محاسبه است که می‌تواند باشد. بنیامین این وقفه، این لحظه ناپیدا میان بودنبود جرقه را سکون دیالکتیکی می‌نامد؛ سکونی که به‌مدد جرقه‌ای ناشناخته در زمانی نامشخص بر ما عارض می‌شود و ما به‌مدد آن خود را در مواجهه با تاریخ و زمان می‌بینیم. لحظه ثبت تصویر دقیقا چنان سکونی است؛ سکونی معماگون و رهایی‌بخش، سکونی متناهی که نامتناهی را رقم می‌زند و با غلبه بر زمان چیزی را ثبت می‌کند. عکس ثبت‌شده به‌مدد همین سکون واجد خاصیتی ماخولیایی می‌شود و همین خاصیت، عکس را به عنصری برای رهایی تبدیل می‌کند؛ رهایی‌ای برآمده از میل به جاودانی‌ولو در سکون ثانیه‌ای نامشخص. ماخولیای سکون و ماورایی به عکس آن جنبه‌ای از هاله را می‌بخشد که بی‌شابهت به هاله اثر هنری در عصر ماقبل مدرن نیست با این تفاوت عمده که عکس ربطی وثیق با واقعیت دارد؛ واقعیتی که

هنر

درباره نمایشگاه «پرسونای سکون»، عکس‌های آرش وکیل‌زاده در گالری نات

عکس و ماخولیای سکون

بابک اوجاقلی

خود همچون زخمی همواره با ماست. واقعیتی که رنج و شادی، درد و خوشی را توأمان با خود دارد و هر لحظه بدون آنکه قاعده و اصلی در کار باشد سطره خود را بر ما اعمال می‌کند. نسبت عکس و واقعیت در مواجهه با همین خوانش از واقعیت مشخص می‌شود. عکس واقعیت را در قالب انجماد لحظه درحال گذر ثبت می‌کند. هر آنچه در مسیر این ثبت، وقفه ایجاد کند خود جزئی از عکس می‌شود. در حین عمل عکاسی در میانه زمانی که عکاس دکمه شاتر را می‌فشارد و زمانی‌که عکس ثبت می‌شود، در همین زمان کوتاه و نامتغین هیچ چیز نمی‌تواند مانع عمل شود؛ آزادی مطلق از خلال ثبت تصاویر. هیچ عامل بیرونی‌ای نیست که بتواند بر این زمان کوتاه فائق‌آید و آن را به تعویق اندازد. عنصر رهایی‌بخش عکس نیز دقیقا در توان احاطه آن بر زمان و واقعیت در همین وقفه کوتاه نهفته است. مهم نیست که بعد از این وقفه چه رخ می‌دهد، مهم ثبت چیزی است که نباید ثبت می‌شده. عکس به همین واسطه می‌تواند روایتگر تاریخ محذوقان، طردشدگان و بی‌صدایان باشد. فارغ از چگونگی اعمال قدرت و فقط به‌واسطه ثبت تصویر آنچه هست بی‌هیچ کمک‌و‌کاستی؛ تصویر رهایی‌فارغ از هرگونه اعمال قدرت و تنها وقفه تلاش برای رهایی. عکس با کمک همین پتانسیل نهفته ماخولیایی است که تأثیر می‌گذارد و با وجود هزاران بار تکثیر و دست‌کاری همچنان آن عنصر نامتناهی برآمده از سطره بر فضا را با خود همراه دارد.

برمجموعه‌عکس‌های آرش وکیل‌زاده در وهله اول عنصر حضور زیا به چشم می‌آید. همه چیز به‌دقت چیده شده، از اشیاء گرفته تا جامنایی سوزه انسانی عکس‌ها. به‌علاوه همان نوسان نظری مطرح میان عکس مُد و عکس انسان‌شناسانه و تطابق بعضا عجیب این دو مدل عکاسی برهم در عکس‌های وکیل‌زاده قابل مشاهده است؛ عناصری از زیست روزمره حاوی اطلاعاتی برای مخاطب تا سوسه‌های زیست، دمل‌شغولی‌ها و روند حاکم بر فضا و زمان عکس‌ها را کشف کند و در کنار آن سوسه‌های تزینیی و بزرگ‌نمایی‌شده در محیط خنثی استودیو. ترکیب

رنگ‌ها و چینش فضا با استفاده از رنگ‌های سرد و تیره در کنار به‌کارگیری عناصر سنتی و انتخاب سوزه‌های زن همگی دلالت‌هایی است بر اینکه عکاس سعی کرده تا دو جنبه تکنیکال و محتوایی را در کار خود به‌کار برد. تأکید بر حضور رنگ‌های شاد و گرم روی صورت‌های عکس‌شده و بی‌تفاوت در کنار تن‌پوش‌هایی نامعمول، فضایی شبه‌سوزنال به عکس‌ها بخشیده. در وهله اول بی‌تفاوتی صورت‌ها به‌چشم می‌آید و بلافاصله با طرح‌هایی سنتی یا رنگ‌های گرم روی صورت‌ها مواجه می‌شویم؛ تصاویری که هم پوشاننده هستند و هم نیستند؛ نوعی تلاش برای خلق نوعی پرسوناز و ازفضا تصویر شکست این تلاش از خلال نمایش عریان چهره‌های بی‌تفاوت و خسته در کنار گرمی و امید نشانه‌های نقش‌بسته بر صورت‌ها. سوزه‌های «زن» عکس‌ها حضوری معماگون را با خود همراه دارند. از طرفی فضا را اشغال کرده‌اند و سوی دیگر آن بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی، حضورشان را با محیط یکی کرده است. تو گویی بخشی از اشیاء اتاق هستند. نقش‌های گل و مرغ در هر دو وجه فرمال و محتوایی قابل معنا هستند. به‌لحاظ فرمال بعد زیبایی‌شناسانه و تطبیق گرمی و سردی رنگ‌ها در کنار کادرهای درست و نورپردازی دقیق ما را با عکس‌هایی زیبا مواجه می‌کند. هرچند این زیبایی در سطح فرمال هم به‌نوعی بزرگ‌نمایی شده است. بزرگ‌نمایی‌ای که از چیدمان و فضای عکس‌ها می‌توان تعدیمی‌بودن آن را دریافت. اما در بعد محتوایی باید از مفهوم ابتذال در تفسیر کارها یاری گرفت. امروز مفهوم ابتذال بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست هر روزه ماست. این ابتذال هم در بعد جهانی و هم در بعد فرهنگ روزمره زیست انسان‌ها در شهرها و فرهنگ‌های گوناگون به‌شکلی بارز حضور دارد. فرهنگ میندل سلبریتی‌ها به‌جاری تا انواع‌واقسام مدهای عجیب که مشتریان نوکیسه آنها نه اشیا که هویت خود را در این مدها و رفتارها جست‌وجو می‌کنند. از موسیقی‌های بی‌مایه پاپ تا شاینیگ‌مال‌های انباشته از کالاهای لوکس که لااقل در کشور ما در بهترین و لوکس‌ترین حالت کی‌ی‌های دمنظر و بی‌کیفیت از مدل‌های خاورمیانه‌ای مال‌ها هستند. صراحت و وقاحت حضور این ابتذال در تمامی عرصه‌های زیست ما از عمومی‌ترین فضاها تا خصوصی‌ترین آنها به‌قدری عیان شده که انسان در مواجهه نخست با این وضعیت به‌نوعی خود را وسط نمایش طنز می‌بیند که در آن همه سعی دارند با انجام افراطی‌ترین حرکات ممکن شما را به خنده وادارند و به‌راستی هم فرهنگ ابتذال، فرهنگ طنز است. کاشتن پلاک طلا در چشم، خرید کفش‌های چندمیلونی، هزینه چندمیلونی برای یک وعده غذا، عطرها و ساعت‌های چند ده‌میلونی و... در شهری که فاصله جنوب شهر و شمال شهر آن در معنای حقیقی و نه جغرافیایی‌ای بود بعضا یک خیابان است. چیزی جز طنز نیست. هنرمندی که در چنین فضایی دست به تولید اثر هنری می‌زند نه می‌تواند و نه باید نسبت به این فضا بی‌تفاوت باشد.

برمجموعه‌عکس‌های آرش وکیل‌زاده در وهله اول عنصر حضور زیا به چشم می‌آید. همه چیز به‌دقت چیده شده، از اشیاء گرفته تا جامنایی سوزه انسانی عکس‌ها. به‌علاوه همان نوسان نظری مطرح میان عکس مُد و عکس انسان‌شناسانه و تطابق بعضا عجیب این دو مدل عکاسی برهم در عکس‌های وکیل‌زاده قابل مشاهده است؛ عناصری از زیست روزمره حاوی اطلاعاتی برای مخاطب تا سوسه‌های زیست، دمل‌شغولی‌ها و روند حاکم بر فضا و زمان عکس‌ها را کشف کند و در کنار آن سوسه‌های تزینیی و بزرگ‌نمایی‌شده در محیط خنثی استودیو. ترکیب

نقد و نظری بر آثار منتخب سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

گسست‌ها، دورافتادگی‌ها و حسرت‌ها

عکس: سیمین

دیگر، پیام لاریان؛ تهران/ هذیان، مرتضی سخاوت؛ درفول. تا زمان تنظیم این گزارش نمایش‌های «مدارسته» به کارگردانی پگاه طبعی‌نژاد، رومنو و ژولیت به کارگردانی هستی حسینی، «بی‌پدر» به کارگردانی محمد مساوات، «تو با کدام باد می‌روی» به کارگردانی کمال هاشمی و «زبان تمشک‌های وحشی» به کارگردانی شیوا مسعودی به‌دلیل آماده‌نبودن گروه نمایشی برای اجرای مجدد در جشنواره تئاتر فجر انصراف خود را کتبا اعلام کردند که به‌جای آنها نمایش‌های «سرآشپز پیشنهاد می‌دهد» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور، «پایان بازی» به کارگردانی افشین زمانی، «شرقی غمگین» به کارگردانی سعید زارعی جایگزین سه اثر اول شده‌اند. اما هنوز جایگزینی برای نمایش «زبان تمشک‌های وحشی» و «رومنو و ژولیت» اعلام نشده است. همچنین حسین کیانی، نویسنده و کارگردان نمایش «روز عقیم» نیز عنوان کرده است که به اعلام‌شده‌ای نمایش این اجازه اجرا در جشنواره را ندارد، به‌همین‌دلیل این کارگردان انصراف خود را از حضور در جشنواره تئاتر فجر اعلام کرده است. در این مدل که کارهای اجراشده به جشنواره راه می‌یابند فرصتی است برای دیده‌شدن آثار برتر خارج از تهران برای تماشاگران تهرانی و همچنین دیدن کارهای تهرانی از سسوی تماشاگران شهرستانی، اما در این بین، برخی از آثار نیز برای نخستین‌بار در خود جشنواره اجرا خواهند شد. اسمال نمایش‌های اسب آرش دادگر، صدسال تنهایی آتیلا پسیانی، دام آرمین جوان، ماراساد، ایمان اسکندری، افسانه بر صدرالدین زاهد، شتا در آتش رضا صابری، هنر وحید رهبانی، شاه اسماعیل – مکتب قزوین حسین نوشیر، جفره محمد عباسی و تعداد دیگری از آثار این بخش هنوز اجرای عمومی نشده‌اند. آثاری نیز در گونه‌های اجرایی خارج از صحنه هستند که همگی برای نخستین‌بار در جشنواره حضور خواهند یافت: درس، نرگس هاشم‌پور/ مرغان این روزی، هادی کمالی‌مقدم/ آن ریسمان گسسته، نسیم رضایی/ هجوم به تفسیر، نسیم احمدپور/ اسبگاه آخر، سعید بهنام.

تخیلی از تولیدات هنرمندان جوان نیز هستند که بنا بر سابقه‌شان

ضرب آهنگ

علیرضا عصار: بنان هم

نمی توانست همیشه در اوج باشد

● احساس می‌کند مسیرش را درست رفته و می‌گوید استقبال مخاطبانش خستگی او را در برده است؛ علیرضا عصار بر ایدئولوژی خود پایبند است، اما بدش نمی‌آید در موسیقی کارش، تغییراتی ایجاد کند. می‌گوید از هنر و موسیقی صحبت می‌کند و کاری به سیاست ندارد؛ معتقد است همه دیر یا زود از دوران اوج خود فاصله می‌گیرند و می‌گوید حتی «بنان» هم نمی‌توانست هر روز یک «الپه تاز» بسازد و در اوج بماند! خبرنگار ایسنا با او گفت‌وگویی انجام داده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.

■ شما در صحبت‌هایتان به بازه زمانی طولانی‌ای اشاره کردید که در ایران موسیقی پاپ تولید نمی‌شد؛ پس می‌توان گفت گوش موسیقایی مردم در این دوران خالی بوده است، اما درحال حاضر هر روز قطعات جدید با خواننده‌های جدید منتشر می‌شود؛ یعنی از این نظر اشباع شده‌ایم و گوش مردم پر شده است.

تولیدات موسیقی در همه‌جای دنیا زیاد است. به نظر خود مردم باید آثار را از فیلتر رد کنند؛ نیازی نیست در این زمینه سیستم نظارتی وجود داشته باشد. درحال حاضر ارائه موسیقی از طریق اینترنت انجام می‌شود و سخت‌است میان این‌همه تولید، اثر خوب را پیدا کنید؛ شاید مخاطب به طور شاشنی قطعه‌ای را بشنود یا آن‌قدر کار با اقبال عمومی مواجه شود که اثر به گوش او برسد. من می‌توانم ده‌ها اثر خوب را نام ببرم که شنیده نشده‌اند یا به اندازه کافی شنیده نمی‌شوند. شاید اگر کانال‌های رسمی موسیقی تولید شوند و آن کانال‌ها فیلتری برای ارائه کار خوب نداشته باشند و آثار کم‌ارزش‌تر را پخش نکنند، آمار شنیده‌شدن کار خوب بالا می‌رود. این فیلتر باید معقول و با حضور موسیقی‌دان‌ها باشد که کیفیت ساخت و کیفیت ادبی کار را مورد بررسی قرار دهند، نه‌اینکه اثری را سانسور کنند.

■ خیلی از هم‌سن‌سال من در موسیقی پاپ، دوره پرکاری را سپری کرده‌اند، اما پس از مدتی فعالیتشان کم‌فروغ شد و به گوشه رفتند. چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟

این اتفاق در جهان نیز رخ می‌دهد و بسیاری از هنرمندان و خواننده‌ها، مدتی شنیده می‌شوند، بعدها فقط آثار خوششان به شکل کلاسیک باقی می‌ماند. این موضوع عجیبی نیست؛ دیر و زود دارد، اما این اتفاق می‌افتد. اگر آثار یک هنرمند باکیفیت تولید شود، او می‌تواند مدت‌زمان بیشتری هم بماند؛ اما حتی مرحوم بنان هم نمی‌توانست هر روز یک «الپه تاز» بسازد و در اوج باشد. در ایران به دلیل اینکه کانال ارتباطی درستی بین خواننده و مخاطب برقرار نیست، این موضوع بیشتر اتفاق می‌افتد، البته الان با شبکه‌های اجتماعی وضعیت بهتر شده است.

■ شما با شهرداد روحانی آثار موفقی داشته‌اید؛ در گفت‌وگویی اعلام کرده بودید بار دیگر با این آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر در حال رازینی هستید تا‌ساز جدیدی تولیدکند. چه خبر از همکاری جدیدتان؟

ما دراین‌باره با یکدیگر زیاد و مفصل صحبت کردیم و در برنامه‌مان هست یک کار مشترک دیگر انجام بدهیم. البته آقای روحانی درحال‌حاضر رهبر ارکستر سمفونیک تهران هستند و مشغله کاری او بیشتر شده است.

■ به‌عنوان شخصی که از دور به جشنواره موسیقی فجر نگاه می‌کند، فکر می‌کنید نقاط ضعف آن چیست و چگونه می‌تواند بهتر عمل کند؟

من اطلاعاتم درباره این رویداد کافی نیست، اما اگر هنرمندان بین‌المللی را به این رویداد اضافه کنند، بهتر می‌تواند باشد. کارشناسی معتقدند، هیچ وقت جریان‌سازی از سوی این جشنواره وجود نداشته، از طرفی انتقادهای زیادی به بخش پاپ وارد است و می‌گویند به یک بخش کاملا تجاری تبدیل شده است. اینکه یک‌سری خواننده پاپیولار را که می‌توانند برای جشنواره درآمدزایی کنند، دعوت کنند، امری طبیعی است؛ اما در کنار این موضوع، جشنواره باید به جایی تبدیل‌شود که فرصت دیده‌شدن را در اختیار افراد بااستعداد قرار بدهد یا پیش از آغاز آن داوری وجود داشته باشد که اجراهای خوب به جشنواره بیایند. اگر بتوان از پتانسیل جشنواره استفاده و جریان‌سازی کرد، بهتر است.

■ عملکرد صداوسیما را در حوزه موسیقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درباره تصویرهایی که روی آثار من قرار داده شده، هیچ وقت با من صحبت نشده و درباره آنها اطلاعی نداشتیم. این بخش شخصی من است. من چند کار اولم را به سفارش دفتر صداوسیما تولید کردم که متعلق به صداوسیماست. ضمن احترام برای تمام دوست‌هاست که در صداوسیما کار می‌کنند، سیاست کلی آنها را درباره تصویرسازی دوست ندارم. یکی از دلایل عمده نرفتن من به تلویزیون در این سال‌ها، همین بوده است. من کاری به سیاست‌گذاری کلی صداوسیما ندارم؛ اما درباره موسیقی این موضوع به همه ما مرتبط است. من برخورد عمومی صداوسیما را در این زمینه دوست ندارم. در اینکه ساز را در تلویزیون نشان ندهند، هیچ منطقی وجود ندارد. من اثری را خواندم و به تلویزیون بردم که بنا به هر دلیلی گفتند نمی‌توانیم آن را پخش کنیم و من قبول کردم. بعدها بدون اینکه من بدانم، موسیقی آن را روی یک تبلیغ تلویزیونی گذاشتند و پخش کردند.