

عکس: میلاد قطبی، ایران تئاتر

نگاهی به بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر

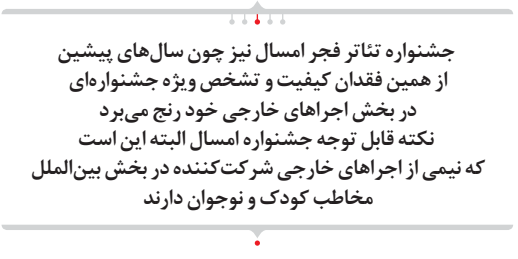
خارجی‌های بی‌رمق

آینا قطبی یعقوبی

با تاریخ آزادخواهی ایران به نوعی معنا را به زور به مخاطب هفت‌می کند و ضعف نمایش در قصه‌گویی که تا پایان هم موفق به فهماندن درست داستان ویلهلم تل به مخاطب نمی‌شود، از نقاط ضعف این اپیزود هستند. پس از پایان اپیزود اول دلقکی به صحنه آمده و با شوخی و سرگرم کردن مخاطب هم به تغییر صحنه برای اپیزود بعدی کمک می‌کند و هم مخاطب را پس از دیدن اجرایی کند برای تماشای ریمت تند اپیزود بعدی آماده می‌کند. حضور این دلقک به عنوان میان‌برده شده، که سنت کهن مشترکی در تئاتر شرقی و غربی است، نقطه اتصال بسیار خوبی برای دو پاره یک اجرای بینافرهنگی است. در اپیزود دوم به کارگردانی نیکلاس هلیلینگ، داستان کاوه آهنگر، با همه خرده‌داستان‌هایش چون به تخت نشستن ضحاک، تولد فریدون، بوسه شیطان و ماردوشی و مغز جولان، نبرد فریدون و ضحاک و به بند شدن ضحاک در دماوند، در ریمتی شاد و تند و پرهیجان روایت می‌شود. این اپیزود یک برخورد اقتباسی مدرن بسیار خلاق از یک اسطوره کهن است. گروه سوییسی نه تنها موفق می‌شود تا تمام وقایع این داستان را به مخاطب بفهماند (قصه‌گویی بسیار خوب)، بلکه حتی رویکرد انتقادی خود را نیز به قالیی طنز به خورد مخاطبی می‌دهد که در پایان اجرا چندان هم احساس مورد حمله فکری قرار گرفتن نمی‌کند. اجرای ضحاک با به‌کارگیری آلمان‌های فرهنگ امروزی چون ریپ‌خوانی، تلویزیون و دنیای دیجیتال، اسکوثرهای بازی بچه‌ها و صحنه‌ای شاد و رنگارنگ اجرایی جذاب از اسطوره‌ای مهم را به نمایش می‌گذارد که هم جذاب و مفرح است و هم حرفی برای گفتن دارد.

هتل شگفت‌انگیز

نمایش هتل شگفت‌انگیز از کره‌جنوبی روایت زندگی زنایی است که در دوران امپراطوری زاین و به طور خاص در طول جنگ جهانی دوم از خانه‌هایشان دزدیده و تحت‌عنوان زنان رفاه مورد آزار و اذیت جنسی سربازان ژاپنی قرار گرفتند. زنان رفاه عنوان کلی زنایی است که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی از کشورهای چون کره، چین، ژاپن، فیلیپین، تایلند، اندونزی و... قربانی قاچاق زنان و مجبور به فحشا شده و درنهایت در بیشتر موارد کشته نیز شده‌اند. درعین حال این عنوان به زنایی که به طور خاص در پایان دهه ۵۰ میلادی توسط ارتش کره‌جنوبی برای این زنان نشنیده ارتش آمریکا داده شدند نیز اطلاق می‌شود. اولین گزارش‌ها از وضعیت این زنان بر

اساس چندین شهادت شخصی از بازماندگان واقعه در سال ۱۸۸۹ در سطح بین‌المللی مطرح شد. تعداد این زنان از صد هزار تا ۴۱۰ هزار نفر برآورد شده که دیوان قضایی بین‌المللی آن را ۲۰۰ هزار نفر ثبت کرده است. پس از علنی شدن داستان این زنان در تحقیقاتی دولت آلمان نیز اعلام کرد که ۳۰۰ زن آلمانی نیز توسط ژاپنی‌ها برای اندک هنوز زنده هستند و عذرخواهی و غرامت دولت ژاپن برای باقی این زنان نشنیده می‌ماند. نمایش هتل شگفت‌انگیز داستان چهار تن از این زنان است که همگی از کشور کره هستند. این چهار تن در خانه‌ای در نزدیکی میدان جنگ سکا دانه شده و هر روز پذیرای خیل بی‌شمار سربازان ژاپنی هستند که رنج‌ها، دردها، سرخوردگی‌ها و بیماری‌های جسمی و روانی خود را بر سر این زنان خالی می‌کنند. هتل شگفت‌انگیز یک نمایش فمینیستی است. نمایشی که کاملاً مطابق با اصول تعریف شده تئاتر فمینیستی مشکلات و معضلات زنان را از طریق صدا و بدن خود این زنان نمایش داده و به واکاوی علل واقعه از خلال ایجاد پرسش برای مخاطب و همین‌طور ترویج مفاهیم بنیادین فمینیستی چون خواهری می‌پردازد. در بیان فمینیستی بناس‌ت زنان از زنان بگویند و از این جهت روایت فمینیستی روایتی اول شخص و شهادت‌گونه است. اولین تئاترهای فمینیستی (سی‌اِرها) نیز متناسب با همین تئوری، شهادت‌نامه‌هایی بودند که زنان معمولی از زندگی خود بر صحنه می‌دانند. در این نمایش نیز این چهار زن با روایت کردن سوزم‌خور خود و بیان عواطف، احساسات و رویاهایشان، سرگذشت خویش را به تصویر کشیده و هر جا که فشار آن‌قدر سنگین باشد که راه کلام را ببندد، فریاد می‌کشند. فریادهایی هیستریک که تنها راه برقراری انسان سرکوب‌شده با جهان است. این گونه روایت در کنار فریادها و همین‌طور تکیه بر خصلت تیمارگراییه جنسیت زنانه و کمک و همدلی این چهار زن نسبت به یک‌دیگر که ترویج مفهوم خواهری است از هتل شگفت‌انگیز اثر فمینیستی تام و تمام می‌سازد. صحنه نمایش و نورپردازی آن نیز بسیار خوب و متناسب با ریتم و مفاهیم بنیادین اثر است. استفاده از شکل آوازخوانی شرقی در پاره‌ای از صحنه‌ها که یادآور نمایش‌های شرق

دور به‌خصوص کلپوکی است نیز بر خصلت‌های بومی اثر افزوده و نمایش را جذاب‌تر می‌کند. ریتم کلی اجرا نیز به غیر از صحنه طولانی کنار هم نشستن این چهار تن در کنار سطل که تا حد زیادی اضافی و خسته‌کننده است، خوب و قابل توجه است. در کل هتل شگفت‌انگیز اثری است که دیدنش در ایران از شگفتی‌های جشنواره تئاتر فجر محسوب می‌شود.

میم و مانیا

میم و مانیا یک نمایش پانتومیم از کشور ارمنستان است که در زمان ۴۰ دقیقه داستان‌های متفاوت و گاه بسیار بی‌ربطی را در ریمتی متغیر روایت می‌کنند. داستان‌های روایت شده در این میم را از دو منظر مختلف می‌توان به دو پاره تقسیم کرد. در منظر اول با جهت‌گیری سنی و در منظر دوم با جهت‌گیری موضوعی از منظر سنی، یک سوم از قصه‌های نمایش که همان داستان عشقی افسرده نمایش و سرای بی‌خامان جنگ را شامل می‌شوند، مخاطب بزرگسال داشته و باقی بیشتر کودکان‌های شادی هستند که مخاطب بزرگسال نیز از دیدن آنها لذت می‌برد. از نظر موضوعی اما تنوع، کمی بیشتر است که با سامحه می‌توان آن را نیز به دو پاره سیاسی و عاطفی تقسیم کرد. همین آشفتنگی قصه‌ها چه از نظر موضوعی چه از جهت مخاطب است که میم و مانیا را باوجود بازی‌های بسیار خوب و تسلط اجرایی بازیگران بر زائر پانتومیم و ارتباط‌گیری خوب‌شان با مخاطب، به اثری ضعیف بدل می‌کند.

زنی در حادثه قطار

این نمایش کاری از کشور آذربایجان است و به داستان زندگی زن بازیگر پییری می‌پردازد که روزگاری مشهور و محبوب بوده و اکنون فراموش شده است. این زن در کنار گروهی دیگر از افراد بی‌خانمان در یک ایستگاه قطار درگیر روایت زندگی خود می‌شود. زنی در حادثه قطار نمایشی کاملاً متن‌محور و قصه‌گوست که به سبب نداشتن زیرنویس و همین‌طور بروشور یا توضیح خاصی نه تنها پس از ۱۰ دقیقه از هر اجرا مخاطبان عمده خود را از دست می‌داد به طوری که سالن تقریباً خالی می‌شد بلکه مخاطب با ماندن در سالن نیز قادر به درک قصه و خط کلی آن نمی‌شد. اینکه چرا اثری که به طور کامل وامدار متن بوده و تنوع اجرایی و بصری خاصی ندارد در صورت رهایی به جشنواره، بدون زیرنویس به اجرا می‌رود خود از عجایب جشنواره است.

شاه اوبو

شاه اوبو کاری از گروه تئاتری مالادیبه از کشور مجارستان است. این نمایش اجرایی کودکانه از متن اصلی شاه اوبو نوشته آلفرد زاری است که خود متن نیز با نگاهی به میکث نگاشته‌شده است. زنی از شوهرش می‌خواهد که شاه را کشته و جای او را بگیرد و پس از این بازیگرینی شاه و ملکه تازه دست به کار جنگ‌ها و خیانت‌ها و عزل و نصب‌های ویژه قدرت می‌شوند. این نمایشنامه در اجرای گروه مالادیبه توسط چهار بازیگر که در حقیقت چهار کودک هستند که در میان اتاقی مملو از روزنامه بازی می‌کنند، اجرا می‌شود. شاه اوبو نمایشی برای مخاطب کودک نوجوان است. اجرای اثر در شکل بازی بچه‌ها، به کارگیری روزنامه برای تغییرات صحنه و آکسسوار، مدد گرفتن از بدن و میمیک بازیگران در شکلی تحسین‌برانگیز، ریتم تند و تنوع صوتی، تغییر پرسوناژ بازیگران در طول نمایش، شناخت دقیق گروه از رفتارهای کودکان و شکل ارتباطی و دنیای آنها نقاط قوت این اثر هستند. اثری که قطعاً اگر مشکل زبان در میان نباشند برای رده سنی ۱۳تا۷ ساله بسیار جذاب و فوق‌العاده است.

دزدمنوا

دزدمنوا کاری از استرالیا همان‌طور که از عنوانش پیداست، داستان دزدمنوا در نمایش اتلولوی شکسپیر است. این نمایش برخوردی فمینیستی و ساختارشنکته با متن اصلی اثر دارد. متنی که در آن دزدمنوا هیچ‌گاه فرصت مطرح کردن خویش را نیافته و قربانی صرف می‌ماند. در این اجرای تک‌پرسوناژی زنی با بازی نقش دزدمنوا و استفاده از دیالوگ‌های خود او در نمایش و رویارویی با اتلولو و یاکو و همچنین رجعت به کودکی خود و رابطه با مادرش تلاش می‌کند تا دزدمنوا را از منظری دیگر روایت کند. منظر نظری که نمی‌خواهد بمیرد. زنی که حاضر است حتی تنها برای یک شب دیگر زنده بماند. البته هر چند این نگره ساختارشنکته و بازیابی صدای زنان در متون کلاسیک بسیار خوب و حتی لازم است اما دزدمنوا در قسمت اجرایی خود موفق به جذب مخاطب و برقراری ارتباط لازم که هدف اصلی چنین اجراهایی است نمی‌شود. اجرای دیالوگ محور این نمایش بدون زیرنویس و در متن ریمتی کند و کشار و بدون تنوع بصری ویژه نه تنها جذاب نبوده که حوصله مخاطب را نیز سر می‌برد. نمایش درقسمت‌هایی نیز دچار برش شدید موضوعی می‌شود که به نظر می‌آید به ممیزی جشنواره مربوط باشد. البته بازی بازیگر این اجرا قابل تحسین است.

یک + یک

این نمایش محصول مشترک ایران و ایتالیا و با پانتومیم درباره مرزا و لزوم تبادل دوطرفه است. دو نفر بر سر زمینی می‌جنگند و بعد از تقسیم زمین، خاله خویش را بنا کرده و متوجه می‌شوند که به مبادله باهم نیازمندند اما عدم توجه یکی به نیازهای دیگری همه چیز را خراب می‌کند. نمایش نه داستان تازه و بکری را روایت می‌کند، نه شیوه اجرایی نوینی را عرضه می‌کند و نه حتی حرف تازه یا حتی اکتی تازه و خاص را به نمایش می‌گذارد. تنها پانتومیمی معمولی با موضوعی نخبه‌ما که مخاطب آن نیز زرد سنی کودک و نوجوان است.

تئاتر

ازنگاه هنرمند

«**حال**» مناسبی نیست

امید سهرابی

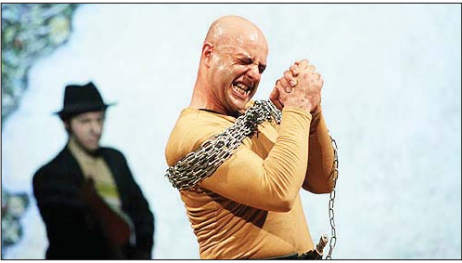
فضای جامعه تئاتری ما سال‌هاست در شرایطی به سر می‌برد که همواره نالان از شرایطش است. عدم بهبود این وضعیت به خودی خود دردناک است ولی دردناک‌تر اینکه شرایط همیشه با شرایط قبل‌تر از خود قیاس می‌شود که برنده مقایسه قلمداد می‌شوند. پیچ‌پچه‌های افواهی فضایی تئاتری نیز همین‌را به گوش می‌ساند:مدیران قبلی بهتر بوده‌اند، دستگاه نظارت قبلی بهتر بوده، شرایط اجرایی سال‌ها قبل از این بهتر بوده… و از این دست حرف‌ها. همین شده است که ذهنیت مسلط بر فضای تئاتری ما همیشه حسرت‌دار است و لذت‌جویانه غم گذشته را می‌خورد. انکار نه انکار همان گذشته‌ای که بهتر تلقی می‌شود زمانی نامناسب بوده است. این قضیه برای اهالی نقد هم جا افتاده که به وضعیت به نقد و منتقد هم کشانده شده و جایگاه سنتی منتقد را هم تحت تاثیر تئاتری ما همیشه حسرت‌دار است و سوال مطرح می‌شود: چرا ده دیگر این وضعیت برای اهالی نقد هم جا افتاده که به این‌ها همان گذشته‌ای که بهتر تلقی می‌شود زمانی نامناسب بوده است. این قضیه برای اهالی نقد هم جا افتاده که به وضعیت به نقد و منتقد هم کشانده شده و جایگاه سنتی منتقد را هم تحت تاثیر تئاتری ما همیشه حسرت‌دار است و سوال مطرح است که تماشاجی تئاتر این وسط چه نقشی دارد؟ آیا او نیز شرایط برایش قابل درک است و خودش را با آن وفق داده است یا او نیز دل‌تنگانه چشم به آینده دارد؟ زمزمه‌هایی که از تماشاجی این روزهای تئاتر به گوش می‌رسد سوال‌های فراوانی را مطرح می‌کند. تماشاجی حق دارد بپرسد که ضرورت تماشاجی در شرایطی که ضرورت اجرای برخی از این متون چیست؟ آیا صرفاً جنبه‌ای شخصی و زیباشناختانه دارد – که در جای خود بسیار هم محترم است- یا درک اجتماعی هنرمند نیز ضرورت آن محسوب می‌شود؟ اصلاً این همه استقبال مدیران از متون خارجی یا دراماتورژی آثار برجسته غربی در چیست؟ آیا نه این است که نویسنده و گروه امنیت اجرایی بیشتری دارند؟ آیا نه این است که احتمال به محاق رفتن را کاهش دهد؟ کاملاً کارشناسی است که به بازخوانی و دراماتورژی و ترجمه اثری خارجی بپردازیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم ولی این علاج موقتی هزینه‌هایی را نیز روی دست ما گذاشته است. برناتیندن نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی دست‌کم این ثمر را به بار آورده است که برخی موج‌سواران پیدا شده‌اند که اصالت‌ها را کمرنگ کرده‌اند. تئاتر آن سرخوشی‌اش را از دست داده و کمتر بازیگوشی از خود نشان می‌دهد. راستش را بخواهید تئاتر این روزها زیادی عبوس شده است، اگر تا دیروز تحت عناوینی همچون تئاتر تجربی در خام‌دستی‌ای مجاز قلمداد می‌شد اکنون جریان به نام تئاتر روشنفکری همان نقش را عهدمدار شده است. انکار تجربه کردن مجوزی‌است برای بی‌دقتی و روشنفکری نقابلی‌است برای عبوس بودن. طبیعی‌است که منظور من از این جریان‌ها، ریشه‌های اصیل و استخوان‌دار این تفکرات نیست که آن گروه‌ها در طول زمان نقش و جایگاه خود را نشان دادند، تا جایی که به خودم مربوط است به این درک هم رسیدم‌که به نمایش تجربه‌ای روشنفکرانه محسوب می‌شود، بلکه مراد از این گفته برشمردن جایگاه تماشاجی نمایش است. فضای مسلط بر جریان‌های تئاتری ما اکنون به نظر مهم‌ترین نقش و جایگاه نمایش را به

نقد چند نمایش

روایتی نو و مدرن از دو اسطوره افسانه‌ای کهنه

ستاره جاوید

«تل ضحاک» روایتی فاخر و نو از دو اسطوره ایرانی و سوییسی – تل و ضحاک – است که با همکاری مشترک گروه تئاتر دن‌کیشتو تهران و گروه تئاتر اشپکتاکل زوریخ در جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفت. روایت نویی که با طراحی صحنه اکسپرسونیستی و اسطوره‌ای «علی‌اصغر دشتی» برای بخش «تل» و طراحی سوررئال «آنی‌هر تکرن» برای بخش «ضحاک» آمیزه‌ای از تازگی و نوگرایی را در روایت نمایشی به نمایش گذاشت. روایت «تل» اسطوره سوییسی توسط بازیگران ایرانی به نمایش درآمد و ضحاک را بازیگران سوییسی بازیان آهنگین و تیز آلمانی بازی کردند. نوآوری‌ای که در این نمایش به کار رفت این بود که روایت اسطوره سوییسی با آلمان‌هایی از اسطوره‌پرداز و سرایش پهلوانی ایرانی و روایت اسطوره بدنام ایرانی – ضحاک – با آلمان‌هایی از تئاتر مدرن اروپا اجرا شد و گروه تئاتر زوریخ در بخش ضحاک کوشیده بود با نگاهی طنز انتقادهایی به بدنه اجتماعی ایران را در لابه‌لای دیالوگ‌ها بگنجاند و در پایان تماشاگر را با این سوال تنها بگذارد که حق دارد پرسش‌سازی کند و شالوده اسطوره‌پروری و قهرمان‌سازی در هر فرهنگی از چه سرچشمه‌ای نشأت گرفته است. پیش از شروع بازی‌ها، موجی از سوال‌ها پیرامون قهرمان‌سازی و اسطوره‌پروری را به نخیه‌کشی و قهرمان‌کشی در سالن پخش می‌شود و از همان آغاز مخاطب می‌داند با کاری متفاوت رویه‌روست. بعد از اینکه این پرسش‌ها مداوم مطرح می‌شود، اینکه آیا قهرمان‌سازی و اسطوره‌پروری مختص مردان است؟ قهرمان‌سازی را به جامعه زنان راهی هست یا خیر؟ و… نمایش آغاز می‌شود. شروعی فاخر و تاثیرگذار، با آن طراحی خاصی که در چادر همسر تل صورت گرفته تمام پرسسوناژها از دامان همسر تل متولد شده و به صحنه وارد می‌شوند و با آلمان‌هایی از اسطوره‌پرداز ی ایرانی با زبانی نامدین و سمبلیک زندگی تل اسطوره سوییسی را روایت می‌کنند. اسطوره‌ای که دستش به خون مخالفش آغشته می‌شود و او را به کلام مرگ می‌فرستد. مخالفی که به گفته راویان نمایش اولین مقتول سیاسی سوییس است. گروه دن‌کیشتو با بازی‌های سمبلیک خود به زیرباینر شکل روایتی نو از زندگی قهرمان سوییسی را اجرا کرده و از صحنه بیرون رفته و عرصه را به راویان سوییسی روایت ضحاک می‌سپارند. ضحاک مارودش ضحاک خون‌ریزی که با نگاه طنز «نیکلاس هلیلینگ» کارگردان سوییسی روایت می‌شود و با زبان سمبلیک مدرنی که کارگردان سوییسی در روایت ماجرایش پیش گرفته و در بازی پرسوناژها هم مشهود است دنبال می‌شود. نیکلاس کوشیده داستان افسانه‌ای ضحاک مارودش و شورش کلاه آهنگر و پسرش فریدون بر ستم او را به زبان‌ترین شکل برای تماشاگر سوییسی در کشور خود و برای تماشاگر ایرانی در ایران قابل درک سازد. تلفیق روایت این دو اسطوره و شیوه بیانی که برای نمایش هر دو بخش به کار رفته کار نویی است که از این گروه منجم و موفق می‌بینیم. زبانی فاخر و کلاسیک همراه با موسیقی سنگین و کلاسیک ایرانی و اروپایی همراه با بیان تاثیرگذار بازیگران که در یاد می‌ماند و تماشاگر سوییسی را با روایت ضحاک ایرانی و تماشاگر ایرانی را با روایت تل سوییسی آشنا می‌کند. روایت دو اسطوره‌ای که می‌روند تبدیل به زبانی جهانی شوند برای تماشاگران و دوستداران تئاتر مدرن ایران و تئاتر کلاسیک سوییس. تماشاگرانی که می‌دانند خود خالق اسطوره‌اند و قهرمان‌سازی ریشه در فرهنگ ملی دارد که به قهرمان نیازمندند. قهرمانی که خود می‌سازند، قهرمانی که خود می‌کشند.

این داشته‌ها سایه‌هایی از خیال‌اند

۷+۷ نوشته «داینه توپا» کاری از «یک‌دنیلود» کارگردان لبنانی است که با نور و سایه روایتی کودکانه از داستان قرص ماه را با زیرمتنی از دنیای بزرگسالان و دغدغه‌های آنان به نمایش درآورده است. روایت قرص کامل ماهی که شبانه درون بر کهای می‌افتد و با خروجین یک ماهی به دو تکه تقسیم می‌شود. نکته‌ای از ماه در باغ عموسلیمان و تکه دیگر در دکان مادر بزرگ فلومنت‌گیر می‌افتد. مجموع دو هفت یعنی عدد ۱۴ ماه ساوی با طول عمر ماه است. بعد از اینکه ماه به دو تکه مساوی تقسیم می‌شود و هر یک نصب همسایه‌ای، قورباغه‌ای از دوستانش کمک می‌گیرد که ماه را به آسمان برگرداند. بعد از کوشش فراوان قورباغه ماه به آسمان برمی‌گردد. استفاده از نور و سایه، ابزار بیان راوی ماجرا از این روایت است و بازیگران آن هم سایه‌هایی از عمو سلیمان، مادر بزرگ فلومنت، قورباغه و حیوانات کوچک فلزی است که ماهرانه با استفاده از نور روی صحنه خلق می‌شوند. نوع ابزار، حیوانات کوچک فلزی و طراحی فانتزی صحنه در این نمایش همه به صورتی است که به خلق روایت کمک کرده و با ساده‌ترین و فانتزی‌ترین ابزار اصل ماجرا به نمایش درآمده است. نوع بازی‌ای که با نور و سایه ایجاد شده نقطه قوت نمایش محسوب می‌شود. نته‌های موسیقی استفاده شده در این نمایش هم می‌مناسبت با روحیه لبنانی نبوده و دو ساز خاص لبنانی‌ها در این نمایش به داد روایت رسیده و مکمل ماجراست. در اصل این گفت راوی داستان با نوع نگاه ساده و کودکانه‌ای که به داستان به ظاهر کودکانه قرص ماه و دو تکه شدن آن دارد می‌کوشد نقبی بزند به دغدغه‌ها، داشته‌ها و نداشته‌های ملتی که می‌کوشد از عدالت برخوردار شده و از تمامیت‌خواهی فاصله بگیرد. در واقع ماه سمبلی از داشته‌های کشوری است که وقتی دو تکه می‌شود باید به صورت مساوی میان همسایگان دو سوی دیوار تقسیم شود و آنگاه که با تلاش قورباغه و دوستانش ماه به جایگاه خود بازمی‌گردد این جماعت یک صدا فریاد می‌زنند «ما گشت، ما گشت، ما با گشت» و این بازگشت و سلامتی قرص کامل ماه سرآغاز شادمانی ملتی است که ناگزیر است برای برخورداری از کوچک‌ترین داشته‌ها دست به دامان نورها و سایه‌هایی خیالی و کودکانه شود.

مخلوطی غیرمعمول که به مذاق ایرانیان خوش نیامد

با اینکه برخی تماشاگران ایرانی از نمایش «شاه‌اوبو» مجارستان خوش‌شان نیامده و آن را نمایشی سیخ و افراط‌خیز کردند اما واقعیت این است که شاه‌اوبو از زمان آن رزمه کارهای غیرمعمول و هجو نمایشی به حساب آورد که با وجود دیالوگ‌های فراوانی که میان چهار پرسوناژ نمایش با سرعت بسیار بالایی رد و بدل می‌شد از بازی قوی‌ای برخوردار بود و هر چهار نفر در خلق طنز موقعیت و به دور از کلام موفق عمل کردند. شاه‌اوبو از آن دسته تئاترهای می‌چیزی است که اکت‌های بدنی پرسوناژها و انرژی‌ای که در اکت‌ها آزاد می‌کنند تمام بضاعت نمایش را به دوش می‌کشد. تمام نمایش در کنج تماشاخانه استاد سمندریان میان تلی از روزنامه‌ها به خنده‌دارترین شکل هجو اتفاق می‌افتد. طراحی لباس‌ها با آن دامن مسخره و جوراب‌شلواری‌های رنگی که هر چهار نفر به تن داشتند و انرژی و اکتیوته‌ای که پرسوناژهای نمایش برای روایت شاه‌اوبو – اقتباس آزادی از هملت ویلیام شکسپیر – از خود نشان دادند کاملاً برای خلق این هجو مفید واقع شده و «ولطان‌بالاش» کارگردان مجار کوشیده با انتخاب یک مرد در نقش همسر شاه اوبو بر بار معنایی و هجوآلود نمایش‌اش که در راستای متن اصلی است، اضافه کند.

دیگر همین باقی‌باقیاتن