
جایگاه لباس در پیشبرد کنش دراماتیک در تئاتر قرن بیستم با نگرشی بر آثار کارگردانان مطرح این سده

کلناز گلشن | عضو هیات علمی دانشکده سینما تئاتر

چکیده

بی‌شک لباس، یکی از بخش‌های بسیار مهم در هر اجرا است. لباس بخشی از بازیگر است و همراه او به صورت یک تصویر واحد درمی‌آید. کاربرد لباس در تئاتر تنها به‌عنوان یک عنصر تزئینی نیست. لباس‌های نمایشی این قابلیت را دارند که به وسیله فرم، رنگ و بافت خود، نه تنها، زمان و مکان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و خوانش کارگردان از متن را به ما نشان دهند بلکه به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردی که در معرفی شخصیت و آشکارسازی آن دارند، می‌توانند موجب پیشبرد کنش دراماتیک شوند. لباس هم‌چنین می‌تواند نشانه‌های بی‌شماری را بر خود حمل کند و به این وسیله معنا و مفهوم نمایش، و در نهایت فضای کلی اثر را برای مخاطب آشکار کند. کارگردان به وسیله لباس می‌تواند به خلق شخصیت بپردازد و در کنار آن بازیگر نیز به درک عمیقی از شخصیت نمایشی رسیده و در نتیجه اثر، برای مخاطب بیگانه و نا آشنا نخواهد بود.

این تحقیق ابتدا نگاهی به وضعیت لباس در تئاتر یونان باستان تا قرن نوزدهم خواهد داشت و پس از آن لباس در آثار کارگردانان و طراحان صاحب‌نام قرن بیستم و، جایگاه و، اهمیت آن در پیشبرد کنش دراماتیک، در این سده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: لباس تئاتر. کنش دراماتیک. قرن بیستم

متن، دکور، نور، گریم، لباس و... ابزارهایی هستند که دست‌اندرکاران هر اجرا، به کمک آن‌ها به معرفی شخصیت، مکان، زمان، روایت داستان و در نهایت فضای کلی نمایش می‌پردازند. از آن‌جا که تئاتر بدون بازیگر بی‌معناست، و لباس نیز به شکل مستقیم بر تن بازیگر پوشانده می‌شود، با او حرکت می‌کند و به صورت یک تصویر واحد درمی‌آید، بنابراین می‌توان لباس را از مهم‌ترین بخش‌های یک اجرا دانست.

لباس، بخشی از بازیگر است و در حقیقت به حدی به او وابسته است که ما گاهی موجودیت مستقل آن را نادیده می‌گیریم. بازیگر در فرآیند نقش‌آفرینی، وظیفه دارد تا این جامه را از آن شخصیتی کند که می‌آفریند. تماشاگر نیز به کمک ویژگی‌های شاخصی که در لباس وجود دارد، از بازیگر دور، و به شخصیت نمایشی نزدیک می‌شود. لباس، بازیگر را از خود هرروزه‌اش جدا و توجه تماشاگر را به این نکته معطوف می‌کند که این بازیگری است؛ بازیگری در برابر زندگی واقعی.

لباس، جلوه‌ی بیرونی نقش، احساسات و حال‌وهوای درونی بازیگر است و قابلیت‌های بی‌نظیری در آشکارسازی شخصیت دارد و می‌تواند -به کمک شکل، رنگ و بافت خود- از هر کلامی که بازیگر بر زبان می‌آورد، موثرتر باشد. لباس عاملی مهم در ایجاد ارتباط و رساندن پیام است و معنای درونی نمایش‌نامه را از طریق نشانه‌های بیرونی بیان می‌کند. این ویژگی لباس، در زندگی روزمره نیز کاربردهای زیادی دارد. زمانی که شخصی را برای نخستین بار می‌بینیم، اطلاعات و پیام‌های بسیاری را از نوع و شیوه پوشش او درمی‌یابیم و بر اساس این اطلاعات درباره او قضاوت می‌کنیم. چنین اطلاعات ساده‌ایی در صحنه تئاتر بسیار برجسته‌تر به نظر می‌رسند؛ چراکه هر عنصری بر صحنه نمایش به یک نشانه تبدیل می‌شود و بخشی از معنای کلی نمایش را در خود جای می‌دهد. از این‌رو کارگردان باید از قابلیت‌های بسیار لباس - به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موثرترین ابزارهای اجرایی در معرفی شخصیت، پیشبرد کنش دراماتیک و ساخت فضای کلی نمایش آگاهی کامل داشته باشد.

قرن بیستم قرن نوآوری و تجربه در تئاتر بود. در زمینه لباس‌های تئاتری نیز کارگردانان و طراحان لباس دست به نوآوری‌های بی‌شماری زدند. اما باید در نظر داشت که لباس‌های تئاتری در هر حال ویژگی‌هایی دارند.

در کلی‌ترین شکل لباس، نشان‌دهنده جنسیت، شغل و سن پوشنده‌اش است. لباس‌ها می‌توانند زمان و مکان نمایش را مشخص کنند و به سرعت به ما بگویند کنش در چه جایی و چه شرایط تاریخی یا اجتماعی صورت می‌پذیرد. یکی دیگر از ویژگی‌های لباس، مشخص کردن شخصیت‌های اصلی است؛ به این ترتیب می‌توان به کمک لباس بر اهمیت یک شخصیت در میان ده‌ها شخصیت

فرعی دیگر تاکید کرد. لباس‌ها هم‌چنین می‌توانند نشان‌دهنده دسته یا گروهی خاص باشند. لباس حتی در بردارنده‌ی اطلاعاتی در مورد شیوه و سبک اجرایی نمایش نیز هست. لباس هم‌چنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی خوانش کارگردان از متن باشد. لباس شخصیت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده طبقه اجتماعی، پایگاه اقتصادی، اعتقادهای مذهبی و عادت‌های شخصی شخصیت نمایشی باشد. با استفاده از فرم‌های خاص، بافت‌ها و رنگ‌های ویژه می‌توان تفاوت بین طبقات بالا و پایین و حتی تفاوت بین اعضای یک طبقه خاص را نشان داد. لباس هم‌چنین به بازیگر این امکان را می‌دهد تا تغییر شخصیت را در طول اجرا به نمایش بگذارد. لباس‌ها می‌توانند بازگوکننده اوج و فرود اجتماعی شخصیت در جریان حرکت دراماتیک باشند. لباس نمایش این توانایی را دارد که نوع نگاه، ماهیت روانی و درون شخصیت را بر ما آشکار کند. برخی از لباس‌ها نیز حرکتهایی خاص را به پوشنده‌اش تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه نوع حرکت بازیگری که پیراهنی تنگ، چسبان و بلند به تن دارد، با بازیگری که لباسی کوتاه، گشاد و راحت پوشیده متفاوت است.

با توجه به ویژگی‌های ذکرشده درباره لباس‌های نمایشی چنین به‌نظر می‌رسد که لباس‌ها، بیشتر چندین ویژگی را به صورت هم‌زمان دربر دارند. به‌این‌معنی که لباس‌ها درحالی‌که داده‌های واقع‌گرایانه- شمایی^۱ - را عرضه می‌کنند، هم‌زمان دلالت نمادین^۲ نیز دارند. به‌عنوان مثال انتخاب رنگ و یا سبک هنری ویژه برای لباس، می‌تواند حالت و معنای آن نمایش را معین سازد. این درحالی است که لباس‌ها کارکردی همانند شاخص‌های نمایه‌ای^۳ را نیز دارند؛ یعنی با استفاده از لباس‌های خاص می‌توان بر شخصیت‌های مهم تاکید کرد و توجه تماشاگر را به آن‌ها معطوف کرد. به‌این‌ترتیب لباس‌های نمایشی می‌توانند در یک زمان نشانه‌های شمایی، نمادین و نمایه‌ای را در خود داشته باشند.

به‌طورکلی آنچه که درباره قابلیت‌ها و کارکردهای لباس گفته شد، باید در جهت هرچه‌بهتر جلوه‌گر شدن شخصیت نمایشی در ذهن تماشاگر باشد و درنهایت به پیشبرد کنش دراماتیک یاری رساند. فرانسویس هاچ در کتاب کارگردانی نمایش‌نامه، یکی از بهترین تعبیرها را درباره لباس تئاتر ارایه کرده است: «لباس تئاتری را باید همچون بخشی از صحنه آرایی زنده‌ای مشاهده کنیم که به عنوان پوشش بازیگر در نقشی خاص و در نمایش‌نامه‌ای خاص، جلوه‌گری دارد.» (فرانسویس هاچ، ۱۳۸۲: ۴۲۳)

پیشینه تحقیق

بررسی لباس در تئاتر از آغاز تا سده بیستم

بی‌شک لباس، یکی از اجزای اصلی نمایش‌های یونان باستان بوده است. "لباس تراژدی‌های یونانی

کیتان(Chiton) بلندی (پارچه‌ای مستطیل شکل از پشم یا کتان که دولا تا شده و یک طرف آن دوخته می‌شد) بود که بر روی آن هیماتیون (Himation) (شال بزرگی که زنان و مردان آن را به دور بدن خود می‌پیچیدند) و کلامیس (Chlamys) (شنل سبک تابستانی از پارچه‌های مرغوب که بر روی کیتان پوشیده می‌شد.) می‌پوشیدند. " (جیمز لاور، ۱۹۶۴: ۱۸)

لباس‌های تراژدی عموماً آستین بلند بود، در حالی که شهروندان آتنی هرگز در کوچه‌وبازار با دست‌ها و پاهای پوشیده ظاهر نمی‌شدند. هم‌چنین برخلاف لباس‌های روزمره مردم که تک‌رنگ بود، لباس‌های تراژدی بسیار پرکار و رنگارنگ بود

کاتارنوس (Cothurnus) یا چکمه‌هایی با کف ضخیم برای بلند جلوه‌گر شدن قد بازیگر و بزرگ نمایاندن او در برابر چشم تماشاگر و نشان دادن درجات متفاوت شان و منزلت پرسوناژهای مختلف استفاده می‌شد.

لباس‌های کم‌دی کیتان بسیار کوتاه و تنگ همراه با فالوس بود. فالوس (Phallus) قطعه‌ای چرم بود و به صورت جمع یا آزاد در جلوی لباس قرار داشت.

با گذشت زمان و در کم‌دی‌های جدیدتر، عناصر اساطیری به کلی حذف و لباس بازیگران به لباس مردم کوچه‌وبازار نزدیک‌تر شد.

در تئاتر روم، با تغییر در شیوه و سبک نمایش، لباس نیز تغییراتی کرد. " زمانی که رومی‌ها درام‌های خودشان را به وجود آوردند، جامه‌های معمول رومی، همانند توگا (Toga) (پارچه‌ای پشمین که به شکل مستطیل بود و دور بدن پیچیده می‌شد.) و استولا (Stola) (ردای راسته و بلندی که زنان روی زیرپوش خود می‌پوشیدند) را به لباس‌هایشان افزودند. " (فیلیث هارول، ۱۹۶۷: ۲۱۰)

با ظهور مسیحیت و سقوط امپراتوری روم و تسلط کلیسا بر همه‌ی امور و مخالفت شدید مسیحیون با نمایش‌های رومی، نمایش ممنوع شد. اما پس از مدت کوتاهی نمایش از دل کلیساها و از مراسم عشاء ربانی سر برآورد. لباس درام‌های عبادی همان لباس مخصوص کلیسا بود که احتمالاً قطعات و ضمایمی واقعی یا نمادین بدان افزوده می‌شد.

لباس در این دوران بیش از واقع‌گرایی، کارکردی نمادین داشت. یکی دیگر از وظایف لباس در این دوران، ایجاد تفاوت بین ساکنان بهشت، جهنم و زمین بود.

در ابتدای قرن چهاردهم در دربار، تراژدی، کم‌دی، نمایش‌های ساتیر، رقص و آواز و پانتومیم، دوباره پا گرفت و طراحان و هنرمندان بر سر نشان دادن لباس‌های باشکوهی که بر مبنای دنیای قدیم بود، با یکدیگر به رقابت پرداختند. در نمایش‌های رسمی رنسانس، لباس بخشی از دکور بود. هرچه نمایش باشکوه‌تر، لباس‌ها نیز پرکارتر می‌شدند.

از آن‌جا که صحنه‌پردازی در انگلستان و تئاترهای الیزابتی اهمیت چندانی نداشت و همواره خود

بازیگر موردنظر بود، بنابراین لباس از نظر دیداری نقشی مهم داشته است.

با وجود تلاش‌های جسته و گریخته‌ای که توسط هنرمندان در اواخر قرن ۱۷ صورت گرفت، مردان در باله و اپرا، هم‌چنان با لباس‌های رومی‌وار و کلاه‌خودهایی با پره‌های بسیار بلند ظاهر می‌شدند. در سال‌های اولیه قرن هجدهم، لباس‌های تئاتری در سرتاسر اروپا، بدون اینکه تنوعی پیدا کنند، روزبه‌روز سنگین‌تر و پرکارتر می‌شدند. لباس معمولاً نماینده توان مالی و اعتبار بازیگر بود و نه شخصیتی که نقش آن را ایفا می‌کرد. در انگلستان، فرانسه و آلمان، از حدود سال ۱۷۴۰ به بعد، به‌منظور رعایت صحت تاریخی، حرکتهایی از جانب بازیگران صورت پذیرفت. هم‌چنین در این دوران کتاب‌هایی نیز در زمینه تاریخ لباس منتشر شد.

بازیگران در سال‌های پایانی قرن هجدهم دریافتند زمانی که نمایش نیاز به لباس‌های کهنه و فرسوده دارد، باید همان‌ها را بپوشند و نباید تنها بر زیبایی و برازندگی لباس - بدون در نظر گرفتن محتوای نمایش - اصرار داشت. تلاش‌های برخی از بازیگران به‌منظور رعایت واقع‌گرایی در لباس، با این‌که چندان موثر به‌نظر نمی‌رسید، در نهایت نتیجه داد و دانش و آگاهی از لباس‌های درست تاریخی روزبه‌روز بیشتر شد. لباس‌هایی که هنرمندان در قرن هجدهم به تن می‌کردند، با بیشتر دوره‌ها و مکان‌های مختلف انطباق داشت.

هنرمندان قرن نوزدهم، خیال‌پردازی را کنار گذاشتند و دقت و ریزی را جایگزین آن کردند. یکی از رویدادهای مهم در اواخر قرن نوزدهم، ایجاد رشته‌ای مستقل به نام طراحی لباس و استخدام هنرمندانی به این منظور بود. در اواخر سده‌ی نوزدهم راسینه (Racinet) کتابی به نام **لباس تاریخی** نوشت که در ۱۸۸۸م. کامل شد و راهنمای کاملی برای طراحان لباس به‌شمار می‌رفت.

بررسی لباس در تئاتر قرن بیستم

بی‌شک تئاتر قرن بیستم را می‌توان تئاتری تجربه‌گر نامید که با هنرمندان پرشور و نوآور آفریننده سبک‌ها و نظریه‌های جدید بود. از اواخر قرن نوزدهم، تجربه‌ها و آزمایش‌های متعددی در زمینه‌های گوناگون تئاتر و از جمله در طراحی صحنه و لباس، صورت پذیرفت که موجب پیشرفت و رساندن آن به جایگاه امروز شد. طراحی لباس برای اولین بار در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، به صورت حرفه‌ای جداگانه معرفی شد. بی‌شک دوک ساکس ماینینگن و گروه تئاتری‌اش در این امر سهم به‌سزایی داشتند. یکی از نوآوری‌هایی که موجب شهرت او شد، تطابق تاریخی لباس و دکور بود. او برای نخستین بار، تمرین با لباس را در تئاتر مطرح کرد. به‌این ترتیب بازیگران در دوره‌های طولانی تمرین، با لباس‌های صحنه‌ای خود آشنا می‌شدند. تاکید اصلی او بر روش دوخت لباس بود. ماینینگن اعتقاد داشت که اگر لباسی به‌درستی دوخته نشود و طرح و برش صحیحی نداشته باشد، بازیگر نمی‌تواند تاثیر مطلوبی بر جای بگذارد. برای او جنس، بافت و رنگ پارچه بسیار

مهم بود. او آشنایی با تاریخ لباس و رعایت فوت و فن های خیاطی را نیز مهم ترین اصل در طراحی لباس می دانست.

آندره آنتوان و کنستانتین استانیسلاوسکی نیز از بزرگانی بودند که در اواخر قرن نوزدهم با تأثیر گرفتن از اجراهای گروه ماینینگن، نقش مهمی را در تولیدات تئاتری ایفا کردند.

در آثار نمایشی آندره آنتوان - بنیانگذار ناتورالیسم صحنه‌ای - بازیگران با لباس های کامل، در صحنه‌ای با دکورهای واقعی و طبیعی حضور پیدا می کردند. بی شک دغدغه انطباق بیش تر لباس با شخصیت، با طراحی های ناتورالیستی پدیدار شد. به نظر می رسد ناتورالیست ها خیلی به نشان دادن زمان و مکان لباس و هم چنین بیان جایگاه اجتماعی شخصیت نمایشی اهمیت می دادند و وظیفه لباس در آثار آنان بیان هر چه بیشتر و بهتر واقعیت بود.

استانیسلاوسکی نیز همانند آنتوان، از بازیگران و طراحانش می خواست تا همواره جزئیات را در نظر داشته باشند و مایل بود تا پیش از آغاز تمرین ها، مطالعه گسترده ای در مورد اصل مکان های موجود در نمایش نامه به عمل آید و یا این که آن مکان ها را از نزدیک ببینند.

در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، گرایش های واقع گرایی و طبیعت گرایی در سرتاسر جهان و در آثار بیشتر کارگردانان دیده می شد. اما دیدگاه های آنان مخالفانی هم داشت و هم زمان در کشورهای اروپایی و روسیه، شورش هایی علیه این دو نظریه در گرفت. بی شک دیدگاه های آپیا و کریگ از جمله آنان بود. آن ها از طرفداران سمبولیسم بودند و واکنش های شدیدی در برابر تئاتر ناتورالیستی نشان دادند. آن ها معتقد بودند که هیچ چیزی در صحنه اجازه نمایش ندارد، مگر آن که ضرورت نمایشی اش وجود داشته باشد. به این ترتیب به نظر می رسد که لباس نیز در آثار آنان بخشی از فضای کلی صحنه بود که به دور از هرگونه واقع گرایی برای رسیدن به یکپارچگی، باید با تصویر صحنه ادغام می شد. لباس در آثار آنان تنها در پی بازنمایی تاریخی و نشان دادن پایگاه اجتماعی شخصیت نمایشی نبود، بلکه عنصری معنادار و نمادین بود که در کنار دکور، بازیگر، گریم، نمایش نامه و غیره به فضای حاکم بر آن نمایش معنا می داد. آنچه که برای نمادگرایان اهمیت داشت، فضای کلی نمایش بود. آپیا اعتقاد داشت که لباس با رهایی از قیود رئالیسم و شکوه و جلال ظاهری آن می تواند کارکرد اصلی خود را به دست آورد. برای کریگ نیز، خلاقیت فردی و انتخاب صحیح در طراحی لباس اهمیت ویژه ای داشت.

تا آن زمان، تماشاگران هیچ نقشی در تئاتر نداشتند. فضای حاضر و آماده تئاترهای ناتورالیستی، هرگونه خلاقیتی را از آنان سلب می کرد؛ اما به نظر می رسد که تماشاگران از ابتدای قرن بیستم با فضایی تازه و با صحنه و لباس هایی روبرو بودند که دیگر بی دلیل و فقط برای زیبایی و تزئین صحنه، حضور نداشتند. در چنین فضایی تماشاگران وظیفه داشتند تا با نیروی تخیل خود، معنا

کلی نمایش را درک کنند.

بدون شک سرگئی دیاگیلف (Sergei Diaghilev) (۱۸۷۲-۱۹۲۹) با باله روس اش تاثیر شگفت‌انگیزی بر طراحی صحنه و لباس و دیگر شاخه‌های هنری در روسیه و سراسر اروپا گذاشت. در طول بیست سال که او گروه نوآورش را اداره می‌کرد، بهترین و برجسته‌ترین طراحان رقص، رقصندگان و طراحان زمان خودش را گرد هم آورد. طراحان صحنه و لباسی که با باله روس همکاری می‌کردند، نه تنها بر هنر روسیه بلکه بر هنر سراسر اروپا تاثیر گذاشتند. از جمله آنان می‌توان به: الکساندر بنوا (Alexander Benois)، لئون باکست (Leon Bakst)، نیکولاس روئریچ (Nicholas Roerich) ناتالیا گنچاروا (Natalia Goncharova) و همسرش میشل لاریونوف (Mikhail Larionov) اشاره کرد. رنگ‌های زنده و شاد، فرم‌های جدید، تصویرهای فانتزی با حفظ طرح‌های بومی و حال‌وهوای شرقی از ویژگی‌های اصلی طراحی باله روس بود. دیاگیلف برای طراحی‌های لباس و صحنه آثارش هم‌چنین از هنرمندان معاصر اروپایی هم‌چون ماتیس، دکیرکو، درن، براک و پیکاسو نیز بهره می‌برد. شورش علیه رئالیسم در آلمان در آثار ماکس رینهاردت (Max Reinhardt) (۱۸۷۳-۱۹۴۳) تجلی پیدا کرد. نبوغ رینهاردت به‌عنوان کارگردان، در همکاری با بزرگان بازیگری، طراحی و نمایش‌نامه‌نویسی دوران خودش بود. رینهاردت کارگردانی به‌گزین بود و آثارش حوزه‌ی وسیعی از ناتورالیسم تا شیوه‌پردازی افراطی را دربر می‌گرفت. به‌نظر می‌رسد او چنین شیوه‌ای را در طراحی لباس آثارش نیز به‌کار می‌گرفت. لباس در آثار او در تشخیص حال‌وهوای شخصیت‌ها و سبک کلی اجرا، بسیار موثر بوده است. امیل اورلیک (Emil Orlik)، آلفرد رولر (Alfred Roller) و ارنست اشترن (Ernst Stern) از طراحان برجسته صحنه و لباس، در اجراهای رینهاردت بودند.

سال‌های پس از جنگ جهانی اول، سال‌های تجربه و آزمایش‌های جدید و بزرگ در زمینه‌های گوناگون تئاتر بود. « لئوپولد یسنر (Leopold Jessner) (۱۸۷۸-۱۹۴۵) در نمایش‌نامه ریچارد سوم از شکسپیر، صحنه تاج‌گذاری و اوج قدرت ریچارد را با لباس‌هایی قرمز و به‌رنگ خون اجرا کرد. پلکان زیر پای او و آسمان بالای سرش نیز همه قرمز بودند.» (ورا رابرتز، ۱۹۷۴: ۴۵۱)

امیل پیرشان (Emil Pirchan) و سزار کلاین (Cesar Klein)، که هر دو از طراحان صحنه و لباس آثار یسنر بودند، صحنه‌پردازی پرزرق‌وبرق رایج را کنار گذاشتند و دکورهای شیوه‌پردازانه را جانشین آن‌ها کردند. « این قطعات در کنار لباس و نورهایی با همان شیوه، کیفیت‌هایی صرفاً نمادین و احساسی ایجاد می‌کردند.» (اسکار براکت، ۱۳۷۶. ج ۳: ۱۱۳)

بی‌شک بسیاری از جسورانه‌ترین تجربه‌ها در طراحی لباس قرن بیستم، بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹م. در کارگاه نمایش باهاوس، زیر نظر اسکار شلمر (Oscar Schlemmer) (۱۸۸۸-۱۹۳۴) روی داد. تئاتر باهاوس براساس اصول بنیادین انتزاع و مکانیزاسیون، گرایش داشت تاجنبه‌های

انسانی اجراکنندگان خود را از میان بردارد و آنها را در پس لباس‌ها و صورتک‌هایی سنگین و پرآب و تاب پنهان کند. شلمر گاهی سر اجراگر را به کره‌ای فلزی تبدیل می‌کرد و گاه نیز بدن او را با خط‌های سیاه و سفید به شکل ماریپیچ درمی‌آورد. او در پی آن بود تا بدن انسان را با لباس‌هایی سه بعدی تغییر دهد. او به جای آن که فضای صحنه را با شکل طبیعی بدن انسان هماهنگ کند، بر آن بود تا اندام انسان را با فضای انتزاعی صحنه به وحدت برساند. (تصویر شماره ۱)

یکی دیگر از جنبش‌های اوایل دهه بیست که تاثیر زیادی بر تئاتر و به‌ویژه طراحی لباس گذاشت، فوتوریسم (Futurism) بود. بازیگران در آثار فوتوریست‌ها به‌طور معمول، به موضوع‌هایی هندسی و قطعه‌های متفکر یک ماشین تبدیل می‌شدند و حرکت‌های بازیگران بر اساس فعالیت منقطع ماشین‌ها شکل گرفته بود. به‌نظر می‌رسد که طراحی لباس چه در نمایش و چه در باله‌های فوتوریستی به شدت از فرم‌های موجود در نقاشی‌های فوتوریستی مایه گرفته بود. در یکی از مهم‌ترین اجراهای فوتوریستی به نام باله مکانیکی که در سال ۱۹۱۹م. به‌وسیله میخیلوف (Michilov) اجرا و طراحی لباس آن را ایوو پاناجی (Ivo Pannagi) بر عهده داشت، لباس‌های طراحی شده، فرم‌های کوبیستی را با فضای مکانیکی صحنه درهم می‌آمیخت و به‌این ترتیب اجراکننده با فضای مکانیکی که در آن قرار داشت، یکی می‌شد.

سال‌های پس از انقلاب، رهبری هنری شوروی در دست فوتوریست‌ها بود. در سال ۱۹۱۳ کازیمیر مالویچ (Kazimir Malevitch) مجموعه‌ای از طرح‌ها را برای اولین اجرای فوتوریستی، به نام پیروزی بر خورشید به‌وجود آورد. «او بی‌باکانه اصول کوبیسم را در لباس‌های عجیب و غریب شخصیت‌ها به کارگرفت و به‌این ترتیب لباس‌ها کانون توجه شدند. طرح لباس او برای این نمایش شامل مجموعه‌ایی از تصاویر گروتسک و طعنه‌آمیز از شخصیت‌های نیمه ربات- نیمه انسان بود.» (کنستانتین رودنیک، ۱۹۸۸: ۱۳)

دادا جنبشی بود که در سال ۱۹۱۶، در زوریخ، توسط چند شاعر و نقاش آغاز شد. نخستین شب باشکوه دادا در جولای سال ۱۹۱۶م. شامل برنامه‌های موسیقی، رقص، نظریه‌پردازی، انواع بیانیه‌ها، شعر، عکس و ماسک و شعر فوتتیک بود که به این مناسبت لباس ویژه‌ایی نیز طراحی شد. در این شب هوگو بال (Hugo Ball)، فیلسوف، عارف و شاعر که کاباره ولتر را در زوریخ به عنوان مرکز تجمع روشنفکران بی‌پناه تاسیس کرده، لباسی پوشیده بود که در آن پاهایش تا بالای ران درون یک استوانه باریک از مقوای براق قرار گرفته و او را کاملاً شبیه به یک ستون ساخته بود. همراه با آن شنل بزرگی از مقوا که سطح رویی آن طلایی و زیرین آن سرخ بود بر دوش افکنده و جلوان را در زیر گلو بسته بود. شنل به‌گونه‌ای بود که با حرکت آرنج‌ها، هم‌چون بال پرندگان بالاوپایین می‌رفت. با این لباس کلاهی استوانه‌ای شکل با راه‌های سفید و آبی، چون کلاه جادوگران برسر داشت.

در این اجراها لباس، کاملاً با فضای دادائستی هماهنگ بود. لباس‌ها اغلب مقوای هندسی شکلی بودند که اجراکننده در آن تبدیل به یک روبات می‌شد. لباس‌ها با شکل‌های عجیب و رنگ‌های متضادشان طوری بودند که گویی کودکی آن را طراحی کرده است. بی‌شک در چنین لباس‌هایی حرکت برای بازیگر سخت و دشوار بود.

وسولد میرهولد (Vsevolod Meyerhold) (۱۸۷۴-۱۹۴۰)، دیدگاه‌ها و نظراتش را، تحت‌عنوان بیومکانیک و کانستراکتیویسم مطرح کرد. میرهولد با استفاده از سازه‌های مکانیکی، پلکان، سه پایه‌ها، سطوح و سکوهای شیب‌دار، سعی در ساختن گونه‌ای ماشین‌بازی داشت. او در پی آن بود تا فضایی کاملاً مکانیکی را خلق کند که در خور عصر ماشین باشد. میرهولد در سال‌های اولیه کار خود، سعی می‌کرد تا با یکسره‌های یک‌شکل بازیگران، توجه تماشاگر را به خود بازیگر و حرکات او بر دکورهای کانستراکتیویستی جلب کند، تا به این ترتیب بازیگر مهارت‌های بدنی‌اش را به گونه‌ای ناب و بدون استفاده از امکاناتی چون گریم و لباس بروز دهد. نظریات میرهولد در فاصله گرفتن از واقع‌گرایی روزبه‌روز تعدیل یافت و در آثار بعدی‌اش سعی کرد تا اندکی به واقع‌گرایی نزدیک شود. در نمایش‌هایی که او در دهه ۲۰ به صحنه برد، دیگر از یکسره‌های یک شکل بازیگران خبری نبود.

پس از میرهولد بدون‌شک الکساندر تایروف (Alexander Tairov) (۱۸۸۵-۱۹۵۰) بانفوذترین کارگردان دهه‌ی ۱۹۲۰ در روسیه بود. او در تئاتر مستقل کامرنی از طراحان برجسته صحنه و لباس استفاده می‌کرد. او به طراحی صحنه و لباس به شدت اهمیت می‌داد و برخلاف غالب تهیه‌کنندگان آن‌زمان که بر تن بازیگران، لباس‌های متحدالشکلی هم‌چون تماشاگران می‌پوشاندند، بر آن بود تا تماشاگران را از فضای یکنواخت زندگی روزمره بیرون بکشد. بی‌شک یکی از برجسته‌ترین طراحان صحنه و لباس تئاتر تایروف، الکساندرا اکستر (Alexandra Exter) (۱۸۸۲-۱۹۴۹) بود. او از هنرمندان پیشرو هنرهای دکوراتیو آوان‌گارد روسی بود که اغلب به‌عنوان هنرمند کویست افراطی یا فوتوریست شناخته می‌شد. طراحی‌های تئاتری او هم‌چنین بر هنر مد و لباس‌های روزمره مردم تاثیر به‌سزایی گذاشت.

تایروف به کمک اکستر در نمایش تامیرس کیتاردس ایده نقاشی بدن را مطرح کرد. آن‌ها برای تاکید بر برجستگی عضلات، از تصویر کردن خطوط نازک بر اندام بهره جستند. این تمهید نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت. با اینکه خطوط کشیده‌شده از جایگاه تماشاچیان قابل رویت نبودند، اما بدن‌ها بزرگ‌تر و قوی‌تر به نظر می‌رسیدند.

در فاصله بین دو جنگ، هنرمندان برجسته‌ای در اروپا ظهور کردند که در میان آنان بی‌شک، آنتونین آرتو (Antonin Artaud) (۱۸۹۶-۱۹۴۸) در فرانسه، چهره برجسته‌ای است. آرتو معتقد بود هر چیزی

بر صحنه نمایش، باید تاثیری تکان‌دهنده بر روان تماشاگر بگذارد. از همین رو به‌نظر می‌رسد لباس نیز در آثارش - به‌عنوان بخشی از صحنه - چنین کارکردی داشت. از دیدگاه وی لباس باید بُعدی افسانه‌ای و اسطوره‌ای به‌خود گرفته و چیزی در اعماق وجود تماشاگر را به حرکت درآورد. حالت رمزگونه‌ی لباس، نمایش را تبدیل به یک آیین و مراسم باشکوه می‌کند و شاید پیشنهاد استفاده از لباس‌های قدیمی در آثارش نیز به همین دلیل باشد.

برتولت برشت (Bertolt Brecht) (۱۸۹۸-۱۹۵۶) نیز در آلمان، یکی دیگر از کارگردانان بزرگ و پرآوازه فاصله بین دو جنگ بود. برشت تئاتری را پیشنهاد می‌کند که بتواند تماشاگر را از حوادث صحنه جدا کرده (فاصله‌گذاری) و به او امکان دهد تا حوادث را با نظری انتقادی بنگرد. برشت در مورد لباس تئاتر می‌گوید: «در یک نمایش جمعی، ممکن است وضعی پیش بیاید که بازیگران، برای آن که متمایز باشند مجبور شوند از لباس مبدل استفاده کنند. اما این استفاده از لباس هم، باز فقط به شکل محدودی صورت می‌گیرد چرا که قصد، ایجاد توهم نیست که بازیگران واقعا همان اشخاص نمایش هستند. (تئاتر داستانی، این توهم را می‌تواند با لباس‌های غلوآمیز یا با لباس‌هایی که نمایشگاهی بودنشان به نحوی مشخص می‌شود، مختل کند.» (برتولت برشت، ۱۳۵۷: ۵۵)

با این حال، به‌نظر می‌رسد که لباس در برخی آثار برشت، نه تنها نشان‌دهنده شخصیت‌ها بلکه نمایانگر موقعیت اجتماعی آنان نیز بود. به این ترتیب می‌توان به‌وضوح، گرایش‌های ناتورالیستی را در طراحی لباس برخی از آثار او دید. مثلا در نمایش *ننه دلاور و فرزندانش*، زمینه اجتماعی - تاریخی شخصیت‌ها اهمیت زیادی دارد و این وظیفه لباس است که این موقعیت را به نمایش بگذارد.

در این سال‌ها در زمینه رقص و باله نیز تحولات چشمگیری صورت گرفت. ایزادورا دانکن (Isadora Dunken) (۱۸۷۷-۱۹۲۷) رقصنده برجسته و نوآور آمریکایی، نه تنها ملهم از هنرهای کلاسیک یونان، رقص‌های محلی و نیروهای طبیعی بود، بلکه از ورزش‌هایی چون پرش و دو نیز در رقص‌هایش مایه گرفته بود. پیراهن‌های بلند، موج و تکرنگ دانکن، از مجسمه‌ها و نقاشی‌های یونان باستان گرفته شده بود. او معمولا با پاهای برهنه، تونیک ساده و رنگ‌نشده‌ای به تن می‌کرد که بر روی شانه‌هایش [به شیوه یونانی] جمع می‌شد. نوآوری‌های او هم در زمینه رقص و هم در لباس زمینه فعالیت پیشگامان رقص مدرن شد. از جمله آنان می‌توان به آلوین نیکلایس (Alwin Nikolais) (۱۹۱۰-۱۹۹۳)، طراح رقص، صحنه و لباس اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد که نیکلایس، تحت تاثیر اشکال متافیزیکی اشلمر، در پی آن بود تا وجه انسانی بازیگران را از بین برده و بدن‌ها را به بخشی از طراحی صحنه و فضا تبدیل کند. در برخی از آثار او بازیگران لباس‌هایی تنگ و چسبان به تن دارند و با پاهای برهنه (به سنت دانکن) بر صحنه ظاهر می‌شوند. اما همیشه هم چنین نیست، نیکلایس برای رسیدن به مفهوم موردنظرش از هر وسیله و جنس بافتی که در خدمت

اهداف زیباشناسانه‌اش باشد کمک می‌گیرد، زیرا از دیدگاه او انتخاب نادرست جنس و بافت می‌تواند به حرکات بدن بازیگر لطمه بزند. در اجراهای او بازیگران لباس‌هایی از آهن، پلاستیک، آلومینیوم و ... به تن می‌کنند.

با موج نمایش‌های نو در نیمه قرن و سال‌های پس از آن، این پرسش به وجود آمد که لباس در این‌گونه اجراها چه نقشی دارد؟ بسیاری از جنبش‌های نو و گروه‌های آوان‌گارد تئاتر در نیمه دوم قرن بیستم، طراحی لباس را از تئاتر حذف کردند. آن‌ها اعتقاد داشتند که بازیگر باید لباس ساده بپوشد، بدون هیچ نشانه‌ای که حاکی از برتری یا تفاوت او از تماشاچی باشد. گروه‌هایی نیز معتقد بودند که شیوه درست اجرا، بدن انسان را بدون هیچ پوششی می‌طلبد و به این منظور بازیگر یا برهنه بود و یا تنها یک لُنگ به دور خود می‌پیچید. بسیاری دیگر نیز هم‌چنان به شیوه قرن هجده و نوزده که بازسازی عین‌به‌عین واقعیت بود، ادامه دادند. باین‌وجود دهه پنجاه و شصت دوران همزیستی تئاتر نوین و کهن بود. تجربیات و نوآوری‌های کارگردانان در این دوران راه را برای تغییرات اساسی در تئاتر هموار کرد.

بی‌شک یکی از نیروهای موثر در تئاتر تجربی پس از جنگ، یرژی گروتفسکی (Jerzy Grotowski) (۱۹۳۳-۱۹۹۹) بود. او به این نتیجه رسیده بود که تئاتر می‌تواند بدون گریم، لباس، دکور و حتی صحنه و نورپردازی به حیات خود ادامه دهد زیرا آنچه که در یک تئاتر حایز اهمیت است، رابطه بین تماشاگر و بازیگر است. گروتفسکی لباس و صحنه‌پردازی را، به معنای رایج آن، کنار زده و در عوض در صحنه‌ای سراسر سیاه، تنها اشیایی را قرار می‌داد که در طول نمایش به کار برده می‌شدند. از دیدگاه او عناصر یک نمایش باید دارای معنا و مفهوم باشند تا تماشاگر را به فکر فرو ببرند. در آثار گروتفسکی هم‌چون نمایش‌های شرقی، بازیگر و تماشاگر هر دو بر هم تاثیر می‌گذارند. بر صحنه نمایش‌های او هیچ‌چیز بی‌دلیل حضور ندارد و لباس نیز که بخشی از فضای کلی صحنه است، باید دارای معنا و مفهوم باشد. به غیر از برخی آثارش، که در آن‌ها او لباس را به‌منزله چیزی زاید، رد می‌کند، به‌نظر می‌رسد که در سایر اجراها لباس نقش مهمی ایفا کرده و با دقت بسیار زیاد طراحی شده است. در این نمایش‌ها، تماشاگران موظف هستند تا از طریق رمزگشایی نمادها و نشانه‌های موجود در لباس، معنای کلی نمایش را دریابند و این دقیقاً اتفاقی است که در نمایش‌های شرقی، از جمله کاتاکالی و نوروی می‌دهد. در این‌گونه نمایش‌ها نیز در کنار مهارت‌های فوق‌العاده بازیگر، نمادها و نشانه‌ها در عناصری چون لباس، صحنه، گریم، نورپردازی و ... به‌چشم می‌خورد و تماشاگر آگاه به وسیله درک این نمادها، مفهوم کلی نمایش را درمی‌یابد. به‌طور کلی گروتفسکی، هرگونه واقع‌گرایی و تزئین‌گرایی در صحنه و لباس را رد کرده و به بدن بازیگر این امکان را می‌دهد تا قابلیت‌های نمایشی‌اش را در تجسم شخصیت نمایش،

در آمیختن با فضایی که باید بیافریند و ارتباطش با شخصیت‌های دیگر، بروز دهد. تقریباً هم‌زمان با گروتفسکی، در فرانسه، آریان منوشکین (Ariane Mnouchkine) (۱۹۳۹) با شیوه تئاتری جدیدش سعی در شکستن قواعد کهنه تئاتری داشت. به‌نظر می‌رسد استفاده از لباس‌های پررمزوراز و پرکار شرقی به‌منظور واداشتن تماشاگر به استفاده از نیروی تخیلش و ارایه تصویری جدید و زیبا، به دور از هرگونه کلیشه‌پردازی رایج، ویژگی اصلی لباس در آثار منوشکین است. نگاه اسطوره‌ای منوشکین به شخصیت‌های نمایشی را می‌توان به‌وضوح در جزء جزء صحنه، از جمله لباس بازیگران دید. بازیگران او هم‌چون بازیگران شرقی از ابتدا و از زمان تمرین با لباس‌های خود آشنا شده و آن‌ها را به تن می‌کنند و به‌این ترتیب از قابلیت‌های لباس‌هایشان آگاه می‌شوند. (تصویر شماره ۵)

یکی از نافذترین و معتبرترین کارگردانان سال‌های اخیر انگلستان، پیتربروک (Peter Brook) است. او در اجراهای خود، از شیوه‌های مختلف و ترکیب آن‌ها با یکدیگر استفاده می‌کند. بروک در پی آن بود که تئاتر را برای مردم تبدیل به یک نیاز کند، هم‌چنانکه پیش از این چنین بوده است. به‌نظر می‌رسد به‌همین دلیل به شکل‌های ساده و ابتدایی اهمیت زیادی می‌دهد. هم‌چنین از دیدگاه بروک یکی دیگر از راه‌های جذب تماشاگر، استفاده از سرگرمی‌های روزمره‌ای چون سیرک، آکروبات و ... است. این ویژگی‌ها را به‌وضوح می‌توان در صحنه و لباس آثار بروک دید. در اجراهای بروک لباس‌ها اغلب بسیار ساده هستند و فرم‌ها و رنگ‌های شاد و زنده و سرگرمی‌های عمومی چون سیرک در آن‌ها دیده می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های لباس و صحنه در بیشتر آثار بروک، نمادین بودن آن‌هاست. بی‌شک این ویژگی نتیجه آموخته‌های بروک از کارگردانان شرق‌گرای پیش از خود است. سالی جیکوبز (Sally Jacobs) و کلوئه ابلنسکی (Chloe Oblesky) از طراحان صحنه و لباس آثار بروک هستند.

شکوفایی لباس تئاتر در آمریکا را می‌توان از سال‌های دهه چهل و پنجاه، با نمایش‌های موزیکال برادوی در نظر گرفت. در این دوران برادوی از وجود طراحان برجسته هالیوود چون سسیل بیتن (Cecil Beaton) و ایرنه شاروف (Irene Sharoff) بهره‌مند بود. موزیکال‌های آمریکایی باعث همکاری هرچه بیشتر طراحان با نمایش‌نامه‌نویسان، کارگردانان و طراحان رقص شد. به‌نظر می‌رسد در نمایش موزیکال، وظیفه طراح لباس چندبرابر می‌شود زیرا طرح‌ها علاوه بر این که باید زمان‌ومکان نمایش را مشخص کرده و به ساخت و پرداخت هرچه بهتر شخصیت کمک کنند، در عین حال باید روح موسیقی و شعر را نیز در خود داشته و فضای مناسبی برای آن به‌وجود آورند.

در دهه‌های آخر قرن بیستم در آمریکا، تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجب پیدایش گروه‌هایی چون تئاتر نان و عروسک (Bread And Puppet)، تئاتر باز (Open Theatre)، تئاتر زنده

(Living Theatre) و هپنینگ (Happening) شد. این گروه‌ها عموماً از حداقل صحنه‌پردازی و لباس استفاده کرده و اغلب به بازیگرانشان اجازه می‌دادند تا با لباس‌های خود، بر صحنه حضور پیدا کنند. در بیشتر این گروه‌ها بازیگران هنگام اجرا با لباس تمرین ظاهر می‌شدند و تا پایان نمایش آن را برتن داشتند؛ هیچ نوع آرایشی نمی‌کردند و وسایل معدودی را به‌کار می‌گرفتند. این گروه‌ها اغلب شامل جوانانی بودند که خسته از جنگ و فقر، به همه‌چیز و همه‌کس معترض بودند و به این ترتیب ترجیح می‌دادند تا برخلاف جریان متداول جامعه حرکت کنند، از دیدگاه آنان لباس، تنها وسیله‌ای برای پوشش بود و نه بیشتر.

در سده‌های آخر قرن بیستم نیز، فعالیت‌های نمایشی وسیعی بیرون از دیوارها و قراردادهای سنتی در حال رشد و گسترش بود. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، نسلی جدید که متأثر از دادائیس‌ها و سوررئالیست‌ها بودند، نمایش‌هایی با رویدادهای بی‌نظیر و منحصربه‌فرد را تجربه کردند که به هپنینگ شهرت یافتند. در این‌گونه نمایشی، گاه تماشاگر و بازیگر یکسان می‌شوند. هدف چنین نمایش‌هایی آگاه کردن تماشاگر است و به او همانند مصرف‌کننده‌ی دستاورد هنرمند نمی‌نگرد. در بسیاری از اجراهای هپنینگ، اجراکنندگان لباسی شبیه لباس تماشاگران به تن دارند. در این‌گونه اجراها لباس، هیچ کارکرد نمایشی ندارد و آن‌ها ترجیح می‌دهند لباسی شبیه تماشاگران بپوشند. اما در برخی دیگر از این اجراها، برای بازیگران لباس‌هایی خاص، با توجه به موضوع و مکان اجرا، طراحی می‌شود.

پرفورمنس آرت (Performance Art) یا هنر اجرایی نیز یکی دیگر از جریان‌هایی بود که در سال‌های دهه ۷۰ به صورت جدی مطرح شد. تابه‌حال تعاریف زیادی از پرفورمنس آرت به عمل آمده است اما شاید کامل‌ترین آن، تعریفی باشد که فرهنگ کمبریج از این اصطلاح ارائه داده است: «پرفورمنس آرت عنصرهایی از هنرهای تصویری، شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه و زندگی روزمره را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا آن را به وسیله بدن هنرمند - که صرفاً یک ابزار هنری است و ذهن وی که دارای ساختاری ایدئولوژیک است - ارائه دهد.... اجرای پرفورمنس می‌تواند در هر مکان و در هر مدتی از زمان نشان داده شود. هم‌چنین می‌تواند به طور کامل هنری مفهومی، که هستی آن فقط در ذهن اجراکننده است، باشد.» (احمد دامود، ۱۳۸۴: ۱۸-۱۷) اجراکنندگان پرفورمنس لباس‌هایی به تن می‌کنند که برای اجرایشان کاربرد خاصی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد آن‌ها آزادند تا هر چه که دوست دارند بپوشند. اما در کنار این آزادی باید بدانند که لباسشان چه کاربردی دارد و چگونه می‌توانند هم از لباس خودشان و هم از لباس سایر اجراکنندگان استفاده کنند. برخلاف یک نمایش که در آن نوع و شیوه پوشش مهم است، آن‌چه که در پرفورمنس اهمیت دارد این است که چرا چنین لباسی را می‌پوشیم؟

برخی دیگر از گروه‌های کوچک تئاتری در آمریکا، در دهه‌های هفتاد و هشتاد به پست مدرنیسم روی آوردند. رابرت ویلسون (Robert Wilson) و گروه تئاتری‌اش نمونه بارز این جنبش هستند. ویلسون تئاتر خود را به‌طور کلی با اجراهای جسم محور دهه ۶۰ در تضاد می‌داند. آثار ویلسون برخلاف دیگر گروه‌های اواخر قرن بیستم، که لباس را به‌کلی از کار حذف می‌کردند، سلسله مراتب سنتی رابطه بین طراح و کارگردان را به نمایش می‌گذارد. طراحی صحنه و لباس به‌طور کامل، در تمام آثار ویلسون، دیده می‌شود. در عین حال در همه‌ی اجراهای او، لباس و صحنه‌پردازی با فضای پست‌مدرن اجرا هماهنگ هستند. در گروه تئاتری ویلسون معمولاً طراحان لباس برجسته‌ای چون کاترینا ژپک (Caterina Czepek)، جان کانکلین (John Concklin)، فریدا پارمجانینی (Frida Parmeggiani)، و بسیاری دیگر به چشم می‌خورند. ویلسون هم‌چنین از وجود طراحان برجسته مد، هم‌چون جورجیو آرمانی (Giorgio Armani) و جیانی ورساچی (Gianni Versace) نیز بهره‌مند بود. (تصویر شماره ۶)

در تئاتر معاصر آمریکا، بی‌شک جولی تیمور (Julie Taymor) (۱۹۵۳) از برجسته‌ترین کارگردانان و طراحان صحنه و لباس است. او به دلیل استفاده از لباس‌های متنوع، رنگارنگ و درخشان در آثارش شهرت زیادی کسب کرده است. تیمور به‌شدت متأثر از تئاتر مشرق‌زمین بود. استفاده متنوع و به‌جا از گونه‌های مختلف فرهنگی همراه با خلاقیت فردی از ویژگی‌های اصلی آثار تیمور است. در آثار تیمور عروسک‌ها نقش بسیار ویژه‌ای دارند و اجراهای او بیشتر تلفیقی از بازیگران و عروسک‌های کوچک و بزرگ است. هم‌چنین بیشتر بازیگران برای نقش حیوانات از ماسک‌های بسیار زیبا و بزرگی استفاده می‌کنند که خود تیمور طراحی آن‌ها را برعهده دارد. در آثار او، آدم‌ها و عروسک‌ها به گونه‌ای هماهنگ در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که طراحی‌های تیمور بر پایه زیبایی‌شناسی فرهنگ‌های گوناگون استوار است. او عناصری از ژاپن، هند، اندونزی و... را با اشکالی از ابراهای چینی، کم‌دیلا دل‌آرته و پرفورمنس آرت درهم می‌آمیزد تا لباس‌هایی جذاب خلق کند و به این ترتیب تماشاگران را مسحور تصاویر و لباس‌های بی‌نظیر و منحصر به فرد آثار خود کند.

هنر رقص نیز در نیمه دوم قرن بیستم به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافت. در میان هنرمندان این رشته بدون‌شک باید از پینا بائوش (Pina Bausch) طراح رقص و رقصنده آلمانی نام برد. آثار بائوش ترکیبی از گفت‌وگو، آواز، موسیقی، سیرک و ژیمناستیک، تصاویر دیداری و بصری، تصاویر پروژکتوری و لباس‌های به‌یادماندنی است. هم‌چنین یاری گرفتن از رقص کاتاکالی و ترکیب عناصری از فرهنگ‌های گوناگون نیز به زیبایی اجراهای او می‌افزود. هدف اصلی او، در آمیختن رقص‌های اکسپرسیو با هنرهای دیگر بود. طراحی صحنه آثار او بیشتر بر عهده پیتر پابست (Peter

Pabst و طراحی لباس با ماریون چیتو (Marion Cito) بود.

در آثار بائوش، لباس نقش مهمی دارد. لباس فرستنده پیام‌های جنسی است و اغلب زن‌ها در آثار او لباس‌هایی به شدت بلند و زنانه، از جنس ابریشم و ساتن به تن می‌کنند. لباس‌های بلند بازیگران با حرکات و چرخش‌های نرم و زیبا تصاویر بسیار زیبایی را به وجود می‌آورد. پارچه‌های ابریشمی رنگی و متنوع از ویژگی لباس‌های آثار بائوش است. در بسیاری از اجراهای او بازیگران و رقصندگان با پاهای برهنه بر صحنه ظاهر می‌شوند و در بعضی دیگر کفش‌هایی با نوک تیز و پاشنه‌های بلند به پا دارند. مردان نیز با بدن‌های ورزیده و عضلانی‌اشان، گاهی برهنه و گاهی نیز با لباس‌های عادی و یا رسمی بر صحنه ظاهر می‌شوند. در بعضی از اجراها نیز بائوش بر تن بازیگران مرد لباس‌هایی زنانه می‌پوشاند.

هریک از چهره‌های مهمی که به آن‌ها اشاره شد، راه جدیدی در هنر تئاتر و طراحی لباس گشودند و هر کدام دیگری را غنی‌تر و کامل‌تر کردند. در زمینه لباس و صحنه‌پردازی نیز - به عنوان عنصرهای مهم و تاثیرگذار این رشته - هر روز شاهد نوآوری‌های طراحان بزرگ در سراسر دنیا هستیم. بدون شک جایگاه لباس در تئاتر امروز دنیا، مدیون هنرمندان و طراحانی است که با تلاش بی‌وقفه‌شان، آن را به عنوان عنصری مهم و موثر در دنیای تئاتر مطرح کرده‌اند. هنرمندانی که در این تحقیق سعی شد، به صورت خلاصه، به بررسی آثارشان پرداخته شود و هم‌چنین صدها هنرمند و طراح دیگری که به دلیل محدودیت این تحقیق، مجال برای پرداختن به آن‌ها دست نداد.

نتیجه گیری

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که لباس بخش بسیار مهمی از اجرای نمایش است. لباس، بخشی از بازیگر است و تئاتر بدون بازیگر بی‌معناست. تماشاگر نیز به کمک و ویژگی‌هایی که در لباس‌های نمایشی وجود دارد، از خود بازیگر دور و به شخصیت بازیگر می‌شود. لباس، جلوه و بازتاب بیرونی نقش‌آفرینی، احساسات و حال و هوای درونی بازیگر است و می‌تواند معنای درون نمایش‌نامه را از طریق نشانه‌های بیرونی بیان کند. لباس عاملی قوی در بیان احساسات شخصیت نمایشی است و هم به بازیگر و هم به تماشاگر در درک هرچه بهتر نمایش‌نامه و فضای کلی اثر یاری می‌رساند.

به‌طور کلی فرم، رنگ و بافت جایگاه ویژه‌ای در طراحی لباس تئاتر دارند و در صورت نادیده گرفتن آن‌ها، لباس و ویژگی بیانی خود را از دست می‌دهد. لباس به وسیله فرم، رنگ و بافت این توانایی را دارد که نشانه‌های بی‌شماری را بر خود حمل کند و از این طریق به معرفی بهتر شخصیت نمایشی و فضای نمایش بپردازد.

باید توجه داشت که قابلیت‌ها و کارکردهای لباس، در نهایت باید در جهت هرچه بهتر جلوه‌گر شدن

شخصیت نمایشی در ذهن تماشاگر باشد و به پیشبرد کنش دراماتیک یاری رساند. شخصیت در جریان کنش شکل می‌گیرد و از دل کنش دراماتیک بیرون می‌آید. لباس‌های طراحی شده نیز باید برحسب زبان خاص کنش نمایشی باشند. لباس‌ها باید با کنش‌ها هماهنگ بوده و باعث پیشبرد و پیشرفت آن شوند. لباس‌های نمایشی، برای هر حرکت و کنش شخصیت، منطق لازم را به وجود می‌آورند. به عنوان مثال؛ حرکت و کنش‌های لیر در هم شکسته در پایان نمایش، با لباس‌هایی مندرس و تیره برای تماشاگر اثر بسیار منطقی می‌نماید، چراکه شخصیت لیر و در هم شکستگی او به وسیله لباس به تماشاگر نشان داده شده است.

اما مهم‌ترین انقلاب در زمینه لباس، در ابتدای قرن بیستم و به وسیله سمبولیست‌ها رخ داد. از این زمان به بعد لباس تنها وسیله‌ای برای نشان دادن هرآنچه که در نمایش روی می‌داد، نبود؛ بلکه تماشاگران از طریق لباس، به حال و هوای عمومی، و فضای کلی نمایش پی می‌بردند.

جنبش‌ها و سبک‌هایی که بیشتر در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفتند؛ هم چون فوتوریسم، دادائیسم، کانستراکتیویسم و بسیاری دیگر، تاثیر قابل توجهی بر همه جنبه‌های تئاتر - از جمله لباس - گذاشتند. این تاثیرها تا سال‌ها و حتی امروز نیز در بسیاری از اجراها دیده می‌شود.

از نیمه دوم قرن بیستم نیز کارگردانان بزرگ و نوآور، به شیوه‌های مختلف، از لباس استفاده می‌کردند. بسیاری از جنبش‌های نو و گروه‌های آوانگارد تئاتر - در نیمه دوم قرن بیستم - طراحی لباس را از تئاتر حذف کردند. آن‌ها اعتقاد داشتند که بازیگر باید لباس ساده بپوشد، بدون هیچ نشانه‌ای که حاکی از برتری یا تفاوت او از تماشاگر باشد. لباس در آثار چنین گروه‌هایی تنها وسیله‌ای برای پوشش بود. گروه‌هایی نیز معتقد بودند که شیوه درست اجرا، بدن انسان را بدون هیچ پوششی می‌طلبد و به این منظور بازیگر یا برهنه بود و یا تنها یک لنگ به دور خود می‌پیچید. بسیاری از این گروه‌ها جوانان عاصی و معترضی بودند که در واکنش به جنگ و فقر و بدبختی موجود، دست به تجربه شیوه‌های جدید در تئاتر زدند. بیشتر این گروه‌ها نیز پس از مدتی از هم پاشیدند.

بسیاری دیگر نیز هم‌چنان به شیوه قرن‌های هجدهم و نوزدهم، که بازسازی عین به عین واقعیت بود، ادامه دادند. با این وجود دهه پنجاه و شصت دوران هم‌زیستی تئاتر نوین و کهن بود.

تجربه‌ها و نوآوری‌های کارگردانان در این دوران راه را برای تغییرهای اساسی در تئاتر هموار کرد. از جمله آنان می‌توان به کارگردانان بزرگی چون؛ بروک، باربا، گروتفسکی، منوشکین، تیمور و بسیاری دیگر اشاره کرد. در چنین اجراهایی به لباس - هم‌چون سایر بخش‌ها - بسیار توجه می‌شد و معمولاً طراحان برجسته‌ای وظیفه طراحی لباس را برعهده داشتند. با نگاهی اجمالی به لباس در این اجراها می‌توان نتیجه گرفت که نوآوری‌های صورت گرفته، موجب آشکار شدن ابعاد مختلف لباس در معرفی شخصیت و پیشبرد کنش دراماتیک شده است. در چنین اجراهایی لباس - با همه

بخش‌ها- از جمله نور، دکور، حرکت‌بندی‌ها و خوانش کارگردان از متن، بسیار هماهنگ، و بیشتر بازتاب ایده‌های کارگردانان بر صحنه نمایش بودند.

لباس در صحنه تئاتر، عنصر بسیار مهمی است. لباس بخشی از بازیگر است و با ویژگی‌های منحصر به فردش، در اجرای هرچه بهتر نقش، به او کمک می‌کند. لباس تنها عنصری تزئینی نیست، بلکه با کمک فرم، رنگ و بافت، می‌تواند مفاهیم زیادی را به مخاطب اثر منتقل کرده و در نهایت وسیله‌ای در جهت پیشبرد کنش دراماتیک باشد.

■ فهرست منابع

- ۱- آرتو آتونن، (۱۳۸۳) تئاتر و همزادش، ترجمه نسرين خطاط، تهران: قطره.
- ۲- آقاعباسی یدالله، (۱۳۸۵) پرفورمنس، هنر هنگامه: مفهوم، مجله صحنه، ش (۳۳)، شهریور
- ۳- اسلین مارتین، (۱۳۸۲) دنیای درام، ترجمه محمد شهباء، تهران: هرمس
- ۴- اسلین مارتین، (۱۳۷۹) نمایش چیست، ترجمه شیرین تعاونی، تهران: نمایش
- ۵- الام کر، (۱۳۸۲) نشانه شناسی تئاتر و درام، ترجمه فرزانه سجودی، تهران: قطره
- ۶- براکت اسکار، (۱۳۷۶) تاریخ تئاتر جهان، سه جلد، ترجمه هوشنگ آزادی‌ور، تهران: مروارید
- ۷- برشت برتولت، (۱۳۵۷) درباره تئاتر، ترجمه فرامرز بهزاد، تهران: خوارزمی
- ۸- بروک پیتر، (۱۳۸۳) فضای خالی، ترجمه اکبر اخلاقی، اصفهان: فردا
- ۹- پیکرینگ کنت، (۱۳۸۱) چگونه نمایش نامه مدرن را بخوانیم، ترجمه آیتنا هایراپتبان، تهران: نوروز هنر
- ۱۰- تیس‌ل‌من هانس، (۱۳۸۳) تئاتر پست دراماتیک، ترجمه نادعلی همدانی، تهران: قطره،
- ۱۱- حسینی ناصر، (۱۳۸۳) تئاتر معاصر اروپا، دو جلد، تهران: انتشارات نمایش
- ۱۲- دامود احمد، (۱۳۸۴) بازیگری و پرفورمنس آرت، تهران: نشر مرکز
- ۱۳- دامود احمد، (۱۳۸۰) اصول کارگردانی تئاتر، تهران: کتاب ماد
- ۱۴- روبین ژان ژاک، (۱۳۸۳) تئاتر و کارگردانی، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: قطره
- ۱۵- روز اونیز جیمز، (۱۳۷۰) تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک، ترجمه مصطفی اسلامی، تهران: سروش
- ۱۶- سجودی فرزانه، (۱۳۸۳) نشانه شناسی کاربردی، تهران: قصه
- ۱۷- سلف دیوید، (۱۳۷۴) نمایش و فنون نمایشی، ترجمه شیرین بزرگمهر، تهران: انتشارات دانشگاه هنر
- ۱۸- شائفنر آندره و دیگران، (۱۳۸۳) دایره‌المعارف پلیاد، ترجمه نادعلی همدانی، تهران: انتشارات نمایش
- ۱۹- علیزاد علی اکبر (گردآوری)، (۱۳۸۲) رویکردهایی به نظر به اجرا، تهران: ماکان
- ۲۰- کریگ ادوارد گوردون، (۱۳۸۳) در باب هنر تئاتر، ترجمه افضل وثوقی، تهران: قطره
- ۲۱- گروتفسکی یژژی، (۱۳۸۳) به سوی تئاتر بی چیز، ترجمه کیاسا ناظران، تهران: قطره
- ۲۲- لوسی اسمیت ادوارد، (۱۳۸۰) فرهنگ اصطلاحات هنری، ترجمه فرهاد گشایش، تهران: عفاف
- ۲۳- مکی ابراهیم، (۱۳۶۶) شناخت عوامل نمایش، تهران: سروش
- ۲۴- مک‌کالو کریستوفر، (۱۳۸۳) تئاتر معاصر و اروپا، ترجمه نغمه ثمنی، تهران: قطره
- ۲۵- ملک پور جمشید، (۱۳۶۴) گزیده‌ای از تاریخ نمایش در جهان، تهران: کیهان
- ۲۶- ویل کاکس روت ترنر، (۱۳۷۹) تاریخ لباس، ترجمه شیرین بزرگمهر، تهران: توس
- ۲۷- حاج فرانسیس، (۱۳۸۲) کارگردانی نمایش نامه، ترجمه منصور براهیمی و علی اکبر علیزاد، تهران: انتشارات سمت
- ۲۸- هولتن اورلی، (۱۳۶۴) مقدمه بر تئاتر آیینه طبیعت، محبوبه مهاجر، تهران: سروش

منابع لاتین:

- ۱-Bablet Denis, Edward Gordon Craig, New York, Theatre Arts Books, 1966
- ۲-Bieber Margarete, the History of the Greek and Roman Theatre, Princeton Univ Pr, 1961
- ۳-Brockett Oscar G, History of the Theatre, Allyn&Bacon, 1968
- ۴-Brockett Oscar G, The Essential Theatre, Indiana, Holt, Rinehart and Winston, 1976
- ۵-Bradby David & David Williams, Directors' Theatre, London, Macmillan publishers, 1988
- ۶-Cole Toby, Directors on Directing, New York, the Bobs-Merrill company, 1963
- ۷-Devlin David, Mask and Scene, An Introduction To A World View Of Theatre, London, Macmillan Publishers LTD 1989
- ۸-E Bowlt John, The Art Of Alexander Benois And Leon Bakst: Theatre Of Reason, Theatre Of Desire, Skira, 1999
- ۹-Irvin Polly, Directing For The Stage, Published By Rotovision 2003
- ۱۰-Hartnoll Phyllis, The Oxford Companion To The Theatre, Oxford University Press London, 1976
- ۱۱-Holt Michael, Costume And Make Up, London, Phaidon Press Limited, 1993
- ۱۲-Kirby Michael, Futurist Performance, Paj Publications, 1986
- ۱۳-Laver James, Costume in the Theatre, New York, Hill And Wang, 1964
- ۱۴-Motley, Designing And Making Stage Costumes, New York, Watson-guptill Publications, 1974
- ۱۵-Pecktal Lynn, Costume Design: Techniques of Modern Masters, Backstag books. 1993
- ۱۶-Roberts Vera Mowry, ON STAGE A History of Theatre, Harpercollins, 1974
- ۱۷-Rudnitsky Konstantin, Russian & Soviet Theatre, London, Thames and Hudson, 1988
- ۱۸-Schouvaloff Alexander, The Art Of Ballets Russes, Yale University Press, London, 1998
- ۱۹-Simonson Lee, The Stage Is Set, New York, Theatre Art book, 1932
- ۲۰-Strizhenova Tatiana, Soviet costumes And Textiles 1917-1945, Italy, ARBE Industries Grafiche-Modena, 1991
- ۲۱-Styan J.L, Drama; Stage and Audience, London, Cambridge University Press, 1975
- ۲۲-Williams David (ed), Peter Brook and the Mahabharata Critical Perspective, London, Routledge, 1991
- ۲۳-Wilson Edwin, The Theatre Experience, New York, McGraw-Hill book Company, 1976

منابع دیجیتال:

- *<http://www.art-deco-prints-and-allan-kaprow-1955-2006.htm>
- *<http://www.art-perfect.de/haus-der-kunst-muenchen>
- *<http://www.britannica.com/eb/article-40211/stage-design>
- *<http://www.britishtheatreguide.info/reviews/hamletninagawa-rev.htm>
- *http://www.berkeleyheritage.com/berkeley_landmarks/temple_of_wings.html
- *http://www.ballet.co.uk/magazines/yr_02/feb02/interview_bausch.htm
- *<http://www.clancy.uk.com/cdw/cdwhist6.html>
- *<http://www.complicite.org/productions/detail.html?id=3421>
- *<http://www.harvardmagazine.com/on-line/070482.html>
- *<http://www.russianavantgard.co>
- * <http://www.robertwilson.com>
- * <http://www.scenography.co.uk/articles/costume-design.php>
- * http://tirocchi.stg.brown.edu/essays/hay_couture_02.html
- * [http://worldart.sjsu.edu/Obj4673\\$276*\\$SQ249](http://worldart.sjsu.edu/Obj4673$276*$SQ249)

■ پی‌نوشت‌ها

- ۱- نشانه‌های شمایی تصویر مستقیم موضوع هستند. (مارتین اسلین. ۱۳۸۲: ۲۳)
- ۲- نشانه‌های نمادین کاملاً بر قرارداد استوار هستند و هیچ رابطه اندام‌وار روشنی با مدلول خود ندارند. (مارتین اسلین. ۱۳۸۲: ۲۳)
- ۳- نشانه‌های نمایه‌ای نشانه‌هایی هستند که معنای آن‌ها ناشی از رابطه مستقیم با موضوعی است که نمایش می‌دهند. (مارتین اسلین. ۱۳۸۲: ۲۳)