

“ המציאות פה כל הזמן מזכירה לנו לשאול מי אנחנו? מאיפה אנחנו באים? מה אנחנו רוצחים להיות אוife אנחנו רוצחים לראות את עצמנו? אולי הרוחות עם מפואר, מה שמכונה 'עם הספר', אבל עם הנבחר הדזה המשפחחה התפרקה.”

כשחקנינו שתיים מהפקות הפסטיבל “האזור כآن” גויסו למילואים בצו 8, נדרשה הנהלת הפסטיבל, מצד אחד, לגייס יצירותיו כדי להעניק לשחקנים בשטח רוח גביה. במקום בכורה חגיגית ערך ערבי סולידריות שמזרין את הקהל למפגש על יצירה בזמן מלחתה. במא依 ההצגה “עללה”, גיא ישראלי, בראין על תיאטרון, מלחמה וזהות

“כלום לא הcin אוננו”

שלושה שבועות לפני ה-7 באוקטובר, כשהעולם עוד נראה פחות או יותר בגבולות הנורמה כפי שהכרנו אותה, הגישה מעצבת התפאורה, אריאלה (ללי) גור פלינט, את המакט הסופי (דגם תפואורה מוקטן – מ.י.) להצגה “עללה”. העיצוב מינימליסטי: חלל במה שחויר ופעור כמו מרחב תה קרקע תודעתני אינסופי ובו גדר פרחיה. את הקופסה השחורה זו תכנן המחזאי והבמאי, גיא ישראלי, למלא בפרשנות משלו לספרו האיקוני, “חיל ורעה” של אב הפילוסופיה האקזיסטנציאלייטית, סרן קירקגור ולחזיר את הצופים, לשעה, אל מקורות הפלונטר- הר המורה, סיפורו עקדת יצחק והברית בין הבתרים, הקשורות אותן אל האلوות, אל האדמה, זה אל זה.

הפקה תוכננה לעלות בסוף דצמבר בבכורה חגיגית בפסטיבל “האזור כآن” של תיאטרון ניקו ניאתאי ובחדר החזרות, שהיו בעיצומן באותו השלב, עסקו בשאלות על זהותם ותגיה המחיר המוצמדים לתואר “העם הנבחר” ולירשות הארץ המובטחת. כמעט הכל כבר היה מוכן, אבל כלום לא הcin את כל הנוגעים בדבר – יוצרים, שחקנים או הנהלת התיאטרון והפסטיבל, למלחמה שתפרוץ ותשנה הכל.

שבבת השחורה הוקף אלף בין תורה, אחד משלשות השחקנים בהפקה, לגזרה הדרامية בצו 8 ועוד אז הוא שם. הוא לא ריחיד. גם בהפקה נוספת, “אויר פסגות”, שאמורה הייתה להציג בבכורה בפסטיבל, נקראו שחקנים לדגל. בתיאטרון התעקשו באקט יוצא דופן של סולידריות על קר שהשחקנים המגוונים לא יחולפו ומקומם בהפקות יישמר להם לכשיחזור משדה הקרב. “מנחת התיאטרון והפסטיבל, דורית ניאתאי נאמן, נעמדה על רגילה האחוריות כדי לשמור עליהם”, מספר ישראלי. “היא אמרה חד וחלק: ‘אי אפשר להחליף שחקנים פשוט כי הם בצו 8 ולבור הלהה. זה לא מתאפשר על הדעת ממש כמו לפטר אישת בהריון. דורית אמרה: ‘תיאטרון ניקו ניאתאי זה לא רק בית לחולומות, אלא גם לעבודה ולפרנסת. אנחנו נמצא פתרון’. וזו אמרה מרגשת מאוד כי בסוף, לצד התיאטרון, יש את הח’ם עצם”.

חומרים נפוצים של גאולה

از מה בכל זאת עושים כשתניתי מותן ארבע הציגות מקוריות שאמורות הוא להשתתף בפסטיבל מגיסות? ובכן, מגיסים את הצירות, את הרוח והחומר ממנו עשוי התיאטרון - יצרו. במקום בכורה חגיגית, "עיר ביתם שלישי", 26 בדצמבר, בתיאטרון החנות שיראה השנה את הפסטיבל, ערכ שיח בהשתתפות היוצרים ביחספו לראשונה גם קטעים מותאים מתוך שתי הציגות. במפגש עם הקהל, שיעסוק גם ביצירה בזמן מלחמה, ידבר ישראלי על אותו הקשר בין האדם למקום וגם על זהות, ריבונות רעונית על אדמה, אמונה, משבר אמון, רוח והמשמעות.

קשה להמעיט במידת הרלוונטיות של הטקסט. לפני המלחמה ובუיקר בצללה. ישראלי יודע שהוא מטלטל בחית נפש. הוא דורך, אבל מוכן. "עקדת יצחק זה אוירע מכך ואפשר לדבר על הקברת בנים ובחירות רעות, אבל בסוף מה שענין אותו, זו התבוננות פנימה והבנה שהעקדת אינה הפעולה או הכוונה, אלא הקשירה וההיקשרות. אדם קשור הוא אדם לכוד ואז אתה שואל מה זה בדיקת הקשר הזה? מה המשמעות שלו? מה המחיר? דרך הכתיבה רצית לבודק איך אני מבין את הסיפור הזה של אדם שנדרש לעבר נושא אין קץ בדרך אל מקום שהוא הבטהה כדי לברר את הקשרים שמשפיעים אותו ואת מידת חסינותו של הרוח".

בקונטקט העכשווי אתה לא חושש שאולי מוקדם מדי לגעת בנושאים האלה?

"בודאי שאני חושש. זה נפי'ץ, אבל הדגש בהציגה אינו על הקורבן והמחיר, אלא על גאולה ובחירה בחים. את העבודה על הפרויקט התחלנו הרבה לפני היום המוקל ההוא. שאלת הקשר והזהות צפה הרבה לפני גם אם כתת היא בנסיבות הגלומית ביותר. לא דמיינתי שבאים את ההפקה הראשונה שלי כבמאי במציאות כאוטית שמתעללה על כל סיטוי, עם שחזור מוגיס שאני דואג לו 24/7 ואין לי מושג מתי ייחזר. זו הפקה ראשונה בה אני חרד פחות מכמה טובה תהיה התוצאה וייתר מהאחריות לביטחונם, רוחותם הנפשית ופרנסתם של השחקנים. זו מציאות לא פשוטה ייחד עם זה, אני מאמין שאם לא נשאל את עצמנו שאלות ליבת, אם לא נאחז בחים ובטקו, המשך יהיה קשה יותר עד מلت אפשרי. אף מודע לכך שגם קפיצה למים עמוקים, אבל אנחנו יודעים לשחות והציגה זו תעלה כי היא חיבת".

העלתו

על פ' ספרו של סון צירקער של ורשה

צילום: גל רהטמן

העלתו, צילום: גל רהטמן

"זו המציאות של מלחיצה"

זו לא הפעם הראשונה שישראלי בוחר לעסוק בחומרו בערה שבאופן מיסטי מקבלים זמן קצר לאחר מכן ביטוי במציאות שמחוץ לאולם התיאטרון. זה התחיל עם "הרוגים של סנורה קראר", מחזה מאת ברטולד בריכט שהציג כתרגיל בימי בשנה ד' בחוג לתיאטרון באוניברסיטה. המחזזה המכusz נשבח זהה של ברכט, גרסה מודרנית למחזזה מוקדם בשם "הרוכבים אל הים" מאות המאה האורי **גון מילנגןטונג סינג**, מתරחש במלחמות האזרחים בספרד ונוגע בritisטי המאות במלחמה ומעגל ההרג וההקרבה. כמה חודשים לאחר הציגתו החל מבצע "שומר חומות".

גם גרסתו של ישראלי למחזזה "משיח", מאת מרטין שרמן, המתרכז בעיריה היהודית על גבול אוקראינה. פולין שמשתקמת מפרעות תחת ט', הקדימה כמעט כמעט פרוץ המלחמה המדדמת בין רוסיה לאוקראינה. "אולי אני צריך לכתוב מחזזה על במאית שזכה בלוטו", אומר ישראלי בחיקר רפה.

קצת מלחי

"זו המציאות שמלחיצה. מציאות שכל הזמן מזכירה לנו לשאול מי אנחנו? מאיife אנחנו באים? מה אנחנו רצים להיות ואיפה אנחנו רצים לראות את עצמנו. אלו שאלות שמאוד מעסיקות אותנו. כמו בהציגו, אנחנו כל הזמן מטלים בין 'העלתו לעולה' לבן 'העלתו על ראש שמחתי'. הדמיות מצויות במרחב לא מוגדר מחוון לזמן ולמקום, נעות בין פיסות ההיסטוריה שלהן בעוד אנחנו מנסים לחזור לזמן כדי לשנות את התוצאה כי אולי הרווחנו עם מפואר, מה שמכונה 'עם הספר', אבל עם הנבחר זהה המשפה התפרקה".

צילומים: גיא ישראלי

"אומצת' לחיקם בשמחה"

עקדת יצחק, אותו אירע מכון שרודף אותנו, ממשיך להטריד את מנוחתם של יוצרים. בעונה החולפת העלה תיאטרון "גשר" וריאציה משלה על הנושא עם מחזאה ביכורים מאת מאיר שלו שחזר גם הוא אל השורש, בפיסיון להתקפות אחר הדרך ליגנונם. זה לא הסיפור של ישראל. "שאלת הקורבן וההקרבה היא התושאה, אוטי העסיק המועל הסופורי הפנימי שעובר בנזקיין אין קץ כשבסופה יש ציפייה שאיכשהו נגיע לתוצאה טוביה יותר. לא מעניין אותו להטיף מוסר או לומר מה עשיתם לנו? איך גרטתם אותנו למצוות הזה? אני רוצה להבין מה אומרת היום ב-2023 הזהות היהודית, הציונית, הארכישראלית ונקודת המוצא של היא, כמו שאומר תמיד מורי ורב, הבמאי יוסי יזרעאלי, חמלה על המין האנושי. הנזדים האינטנסיביים האלה כאבים ובסוף, יש מחיר שימושם העם הנבחר על ירושת הארץ. על המחר הזה לא דובר בברית בין הבתרים. זה מכך אותנו וחוזר אלינושוב ושוב. אני מקווה שלפחות בהצגה זו, על הבמה ובאולם, נצליח להשיג תוצאה שונה".

זו אמרה שמקפלת בתוכה האמונה שתיאטרון יכול לשנות מה שמוביל אותנו אל המהלך שבתוכו נולדה ההפקה – תיאטרון ניקו ניתה!

אני יודע אם יש לתיאטרון יכולת לשנות מציאות, אבל בטוח שביכולתו לקיים עוד מציאות בדיניות שלא חייבות להיות ריאลיסטיות ובهن הכל אפשר. זה נכון להציגו וגם לחיים. תיאטרון אינו כל' מחנן או מטיף, הוא מייצר דיאלוג. מה אנשים עושים הדיאלוג הזה? פה המבחן האמתי. אני רוצה ל"יצור" קהילה ששאלות זהה מחזיר אותו לתיאטרון ניתה. את ההתמלדות של התחלתי אצל ניקו. במקביל ללמידה בחוג לתיאטרון, החלתתי בשנה א' לעובד כאסיסטנט בתיאטרון פרינג' על מנת להתמקע. ניקו היה הראשון שפתח את הדלת. הגעתו לתחנה המרכזית כי מישמי בכיתה אמרה שיש שם תיאטרון שמחפש תאוון. התחלתי בהצגה 'המלך ליר' עם ניקו בתפקיד הראשי ואחריה ידעתי שאני רוצה להישאר.

"היתה בו תשואה אינטנסיבית לתיאטרון והתמדה שאינה נובעת מכך להוכיח שהוא למשהו, אלא פשוט מרוץ לעשות את התיאטרון שלו. אלו שני הדברים הכי חשובים שלמדתי ממנו. אפשר לומר על ניקו את כל הדברים הידועים – אבי הפרינג', הראשון שפועל מוחץ לממסד התיאטרוני, כל זה כתוב בעבודת הסמינריון שככבתי עליו באוניברסיטה, אבל כשותה שלו אני יכול לומר שמעבר ללוחם שהיה, ניקו ראה בתיאטרון את התגלמות החמלת והאהבה. לא היה يوم הגיעו לתיאטרון בלי איזה מחזה חדש שהוא ממש רוצה לתרגם, לעבד או לביים. אי אפשר היה לעמוד בקצב שלו. אני מאוד מתגעגע אליו ומאוד גאה על הקשר ש איתנו. דורות, בთווים, שמחיקה את כל התיאטרון על כתפיו וממשיכה את דרכו. זו משפחה יוצאת דופן, משפחת ניתה. המחויבות הזה לתיאטרון, לשחקנים, ליוצרים וגם אליו" באופן אישי, זה לא ברור מآلוי. הם אימצו אותנו לחיקם ואומצת' בשמחה".