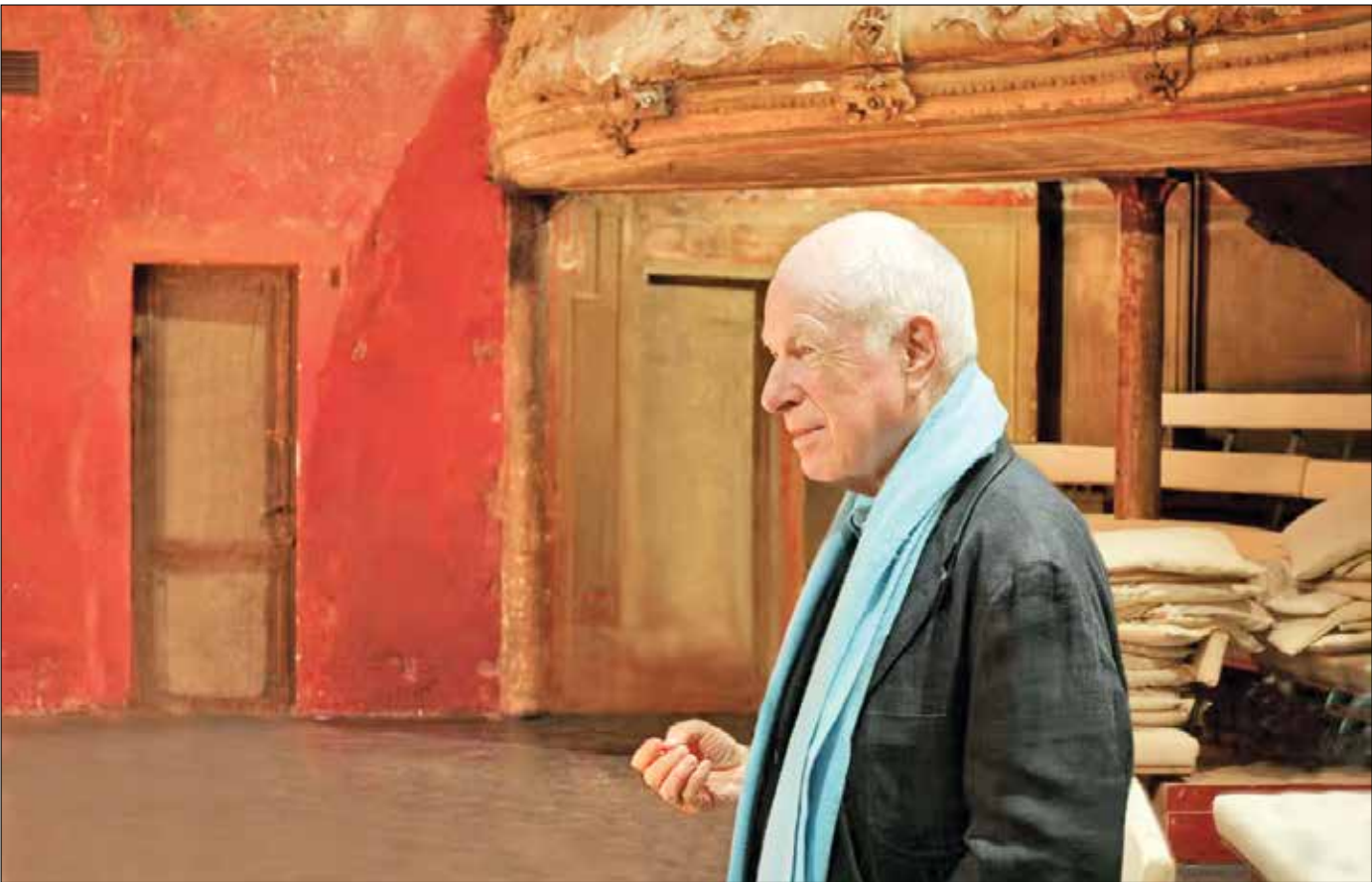

در نفی تئاتر تجاری

بازتعریف پیتربروک از هنر نمایش در کتاب **فضای خالی**

جهان نمایش

مریم شهبازی

گروه کتاب

خوبی تکنیک‌های آکادمیک را بدانند؛ با این حال بازهم نتیجه کار به آثار تجاری نزدیک‌تر است و مسأله‌گیشه را یکی از آفت‌های تئاتر می‌داند: «در نیویورک مرگبارترین عنصر، بی‌گمان عنصر اقتصادی است. این بدان معنا نیست که تمامی کارهای تئاتری در آنجا بد است؛ اما تئاتری که در آن، نمایشنامه‌ای به دلایل صرفاً اقتصادی، تنها برای مدت ناچیز سه هفته تمرین می‌شود، از همان ابتدا فلج و ناتوان است.» به اعتقاد بروک این گونه تئاتری، به دنبال تأیید است؛ شیوایی از تولید به طی سال‌های اخیر موجی از انتقادات را در سراسر جهان، متوجه این هنر ساخته است؛ از مصادیق تولیدات این گونه تئاتری در کشور خودهمان می‌توان به آثاری اشاره کرد که با حضور پرشمار چهره‌های سینمایی و صرف هزینه‌های چشمگیری برای ساخت دکور و دعوت از گروه‌های موسیقی آنچنانی اشاره کرد، آثاری که اغلب نوشته‌هایی مشهور از ادبیات کهن فارسی را به قالب نمایشنامه درآورده‌اند، بلیت‌های نجومی و استقبال مردمی دارند ولی بیش از تئاتر جدی، در خدمت اهداف تجاری تولیدکنندگان آنها قرار دارند.

بروک، حتی تئاتر برادوی را با وجود آوازه جهانی‌اش، از گزند تئاتر مرگبار مستثنی نمی‌داند، او نگاه متفاوتی نیز به مخاطبان تئاتر، پذیرش این سخن برای تماشاگران و گفتن از «مسئولیت» مخاطب، باید بسیار دشوار باشد. چگونه می‌توان در عمل، با این مسئولیت روبه‌رو شد؟

روز غم‌انگیزی خواهد بود اگر قرار باشد مردم از سر وظیفه به تئاتر بروند. «بروک همراه با اشاره به مصادیق بی‌شماری از کارهایی که در سالن‌های تئاتری سراسر جهان به روی صحنه می‌روند و از سویی نمایش‌های مشهور، در این کتاب برای تجربیات و آموده‌های شخصی خود نیز سهم قابل توجهی قائل است. او در این فصل به نقد تئاتر هم می‌پردازد و منتقدانی را که با معیارهای کهنه و کلیشه‌ای به سراغ اجرا می‌روند، بخشی از همین چرخه مرگبار می‌داند و درباره ارائه‌اش اثر مثبت یا منفی بر تئاتر دارد نوشته است. او نشان می‌دهد تئاتر

مرگبار چگونه در سالن‌های اپرا، در تئاترهای دولتی و تولیدات پرزرق و برق تجاری خانه کرده است. به عقیده بروک، تئاتر مرگبار، اغلب مخاطب را در جایگاه یک مصرف‌کننده منفعل می‌بیند، با چنین نگاهی عجیب نیست که تماشاگر پس از پایان نمایش همچنان همان کسی است که قبل از آغاز نمایش بوده و هیچ سؤالی در ذهنش ایجاد نشده است.

جست‌وجوی تجربه‌ای فراتر از زندگی عادی اگر بروک فصل اول را در شرح ارائه‌چه برای تئاتر مرگبار و کشنده است نوشته، فصل دوم را به عواملی اختصاص داده که به تئاتر جان می‌بخشند. بروک در «تئاتر مقدس» از تئاتری می‌گوید که می‌خواهد نامریی را مریی کند؛ تئاتری که به تماشاگرش یادآوری می‌کند زندگی فراتر از آن چیزی است که هر روز می‌بیند: «تئاتر، واپسین سنگری است که در آن آرام‌نگرایی هنوز جای بحث و پرسش دارد. مخاطبان بی‌شماری در گوشه و کنار جهان، از سر تجربه شخصی گواهی می‌دهند که بر صحنه تئاتر، سیمای امر نامریی را دیده‌اند؛ تجربه‌ای که از مرزهای زندگی عادی آنان فراتر رفته است. آنان کتاب دارند که تماشا می‌آید، پرینس، هملت یا سه‌خواهر، آنگاه که با عشق و زیبایی اجرا شوند، به روح‌شان شرازه می‌افکند و به یادشان می‌آورد که زندگی لزوماً در همین ملال یکنواخت روزمره خلاصه نمی‌شود.» بروک در این فصل به سراغ آنتونین آرنو و ایده‌های او می‌رود؛ نایغاهی روشن‌بین که به نوشته بروک، از بی‌جانی تئاتر پیش از جنگ فرانسه به ستوه آمده بود و

برپایه قوه تخیل و شهود خویش، طرح تئاتری دیگر را درانداخت: «تئاتری مقدس که در آن، مرکز شعله‌ور هستی، از طریق فرم‌هایی سخن می‌گوید که بیشترین قرابت را با آن دارند... تئاتری که در تئاتر، اهمیت بسیار دارد، جایگزین متن مکتوب می‌شود.» و از بزرگی گروتوفسکی، کارگردان روس تئاتر یاد می‌کند؛ هنرمندی که تئاتر را ابزاری در خدمت خودپژوهی و خودکاری و راهی به سوی رستگاری می‌دانست. بروک معتقد است این هنرمندان گوشیده‌اند، تئاتر را از قید دکور و متن و حتی سالن رها کنند تا به هسته آیینی و معنوی آن

برسند. بروک در عین جایگاهی که برای تئاتر مقدس قائل است، به ضرورت پرهیز از معنازدگی بدون پشتوانه هم هشدار می‌دهد.

تئاتر زخم، گونه‌ای نزدیک‌تر به مردم

سومین گونه تئاتری در نگاه بروک، تئاتر زخم است؛ تئاتری که از خیابان، از بازار، از سیرک و از نمایش‌های عامیانه می‌آید و به همین دلیل، سرشار از زندگی است: «تئاتر زخم، تئاتری است که به مردم نزدیک است. ممکن است در قالب تئاتر عروسکی ظاهر شود، یا همچون آنچه هنوز در روستاهای یونان می‌بینیم، در شکل سایه‌بازی. ویژگی بارز آن، معمولاً فقدان چیزی است که سبک نامیده می‌شود.» آنتور که بروک نوشته، تئاتر زخم به قواعد صحنه رسمی کاری ندارد؛ می‌خندد، داد می‌زند، بداهه می‌گوید، تماشاگر را به بازی می‌گیرد و از هیچ چیزی ایایی ندارند: «این تئاتر بی‌هیچ شرم و پروایی برای ایجاد شادی و خنده به وجود آمده است.» به عقیده بروک، اگر امر مقدس، همان اشتیاق روح برای وصال امر نامریی از طریق تجسم‌های مریی آن است، امر زخم نیز خود، تلاشی است پویا و پرانرژی برای رسیدن به نوعی آرمان. هر دو گونه تئاتر، از آرزوها و نیازهای عمیق و اصیل مخاطبان‌شان سیلاب می‌شوند؛ هر دو به منابع بی‌پایانی از انرژی، البته انرژی‌هایی از جنسی متفاوت، دسترسی دارند؛ اما در نهایت، قلمروهایی می‌سازند که در آنها، ورود برخی چیزها ممنوع است.»

او در این فصل از سنت‌های نمایشی اجراهای عامیانه، از کمدی‌های خیابانی و از تئاتر مردمی حرف می‌زند و آنها را در برابر نمایش‌هایی که در سالن‌های رسمی به روی صحنه می‌روند قرار می‌دهد. بروک معتقد است تئاتر زخم به این دلیل زنده است که به تماشاگرش نزدیک است؛ تماشاگر که در اجرا، یک شریک فعال است. در این تئاتر، مرز میان صحنه و تماشاگر خانه مدام جابه‌جا می‌شود و او این بی‌مرزی را عاملی مهم برای تولید انرژی نمایشی می‌داند. با این حال بروک تأکید می‌کند اگر تئاتر زخم صرفاً به شوخی و هیاوه بسنده کند، به اندازه تئاتر مرگبار می‌تواند توانی باشد.

وجه تمایز تئاتر از سینما و تلویزیون

«تئاتری واسطه» آخرین فصل کتاب است که آن را به نوعی جمع‌بندی مطالب قبلی هم می‌توان دانست: «در سه فصل گذشته، به اشکال گوناگون تئاتر به طور کلی، آن گونه که در جهان وجود دارند و آن گونه که به ذهن من خطور کرده‌اند، پرداختم. اگر این بخش پایانی که ناگزیر، نوعی تصمیم‌گیری نیز است، بیشتر به توصیفی تئاتری می‌پردازد که گویی آن را توصیه می‌کنم، صرفاً به این دلیل است که من تنها می‌توانم از تئاتری سخن بگویم که خود می‌باشم.»

بروک در این فصل تأکید می‌کند «حال»، آن چیزی است که تئاتر را از سینما، از تلویزیون و از هر رسانه ضبط شده‌ای متمایز می‌کند: تئاتر تنها هنری است که در آن، اجرا و تماشا در یک لحظه واحد و غیرقابل تکرار اتفاق می‌افتد. فیلم را می‌شود دوباره پخش کرد، اما اجرای تئاتر هر شب، حتی با همان بازیگران و همان متن، یک اتفاق تازه است. او از «حضور» نیمی‌گویی؛ از بازیگری که واقعاً در لحظه است، نه آن که نقشش را از حفظ اجرا کند. به اعتقاد بروک، تئاتر بی‌واسطه تئاتری است که در آن هیچ واسطه‌ای میان بازیگر و تماشاگر نیست؛ نه دکور اضافه و نه تکنیک نمایشی. او از «فضای خالی» به‌عنوان نقطه شروع این تئاتر یاد می‌کند؛ صحنه‌ای که خالی است تا هر لحظه بتواند با چیزی تازه پر شود. اما نکته قابل تأمل آنکه در پایان کتاب، به جای آن که نسخه‌ای قطعی بپیچد، راه را برای تکامل این مسیر باز می‌گذارد و نمی‌گوید تئاتر باید این‌گونه باشد؛ تأکید می‌کند که تئاتر می‌تواند این‌گونه باشد. کتاب با این باور تمام می‌شود که تئاتر، در شکل مطلوبش، فراتر از سرگرمی و یک ضرورت است؛ جایی که مردم دور هم جمع می‌شوند تا چیزی را با هم تجربه کنند که هیچ‌چای دیگر نمی‌شود تجربه‌اش کرد. بروک تأکید می‌کند؛ متفاوت و متواضعانه به پایان می‌برد و تأکید می‌کند: «همین‌طور که شما این کتاب را می‌خوانید، همین حالا، در حال کهنه شدن و از دور خارج شدن است.» او معتقد است برخلاف تقویم عمر که امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد، تئاتر همچون لوح سفیدی است که پوسته‌ای پاک می‌شود و از نو نوشته می‌شود. او در سطرهای پایانی تأکید می‌کند: «در زندگی روزمره، اگر یک داستان تخیلی است؛ اما در تئاتر، اگر یک نمایش است. در زندگی روزمره، اگر یک گریز است؛ اما در تئاتر، اگر خود حقیقت است. و هنگامی که متقاعد شویم که این حقیقت را دوست داریم، آنگاه تئاتر زندگی، یکی خواهد شد... اجرای نمایش نیازمند کار بسیار است. اما هنگامی که ما کار را همچون بازی تجربه کنیم، آنگاه دیگر کار نیست. یک نمایش، بازی است.»

پیتربروک در کتاب «فضای خالی»، نگاه ویژه خود به تئاتر را با مخاطب درمیان می‌گذارد و با تلفیق تجربیات شخصی و مطالعاتش، تأکید دارد تئاتر باید همگام با دگرگونی ورفزار جوامع، پوست‌اندازی کند

صحنه، روح نمایش

چرایی تألیف طراح و طراحی صحنه در تئاتر

غلامرضا (فرشاد) باری

نویسنده و استاد دانشگاه

من سال‌ها در فضای تئاتر، چه در مقام کارگردان و طراح صحنه و چه در جایگاه مدرس و پژوهشگر، با این واقعیت تلخ و در عین حال محرک روبه‌رو بودم که زبان فارسی، در مواجهه با تاریخ و تحول طراحی صحنه، از فقر منابع مستقل، جامع و پژوهشی رنج می‌برد. در اکثر سرفصل‌های آموزشی و منابعی که در اختیار دانشجویان هنر قرار می‌گیرد، طراحی صحنه اغلب در حاشیه است؛ گویی تنها ابزاری است تزئینی برای پر کردن فضای خالی صحنه یا ساختن دکوری که صرفاً محل رویداد نمایش باشد. این نگاه، نادیده گرفتن ظرفیت‌های عظیم هنری است که در قرن بیستم، تئاتر را از یک هنر کلام‌محور، به هنری «دیدار-محور» بدل کرد. همین خلأ بنیادین و فقدان متنی که بتواند پیوندی میان تاریخ تحول بصری در جهان و نیازهای اجرایی امروز ما ایجاد کند، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من برای تألیف کتاب «طراح و طراحی صحنه در تئاتر: معرفی طراحان صحنه جهان از ۱۸۶۵ تا ۲۰۲۱» بود. معتمد طراحی صحنه هرگز به معنای «ساخت دکور» نیست. این رویکرد، تقلیل‌یکی از والاترین هنرهای تئاتر به نجاری صحنه است. طراحی صحنه، در نگاه من، زبان بصری نمایش و یکی از اصلی‌ترین ارکان روایتگری در تئاتر است. وقتی از طراحی صحنه با همان سونوگرافی سخن می‌گویم، در واقع از «فضا» صحبت می‌کنیم؛ فضایی که قرار است تضادها، دگرگونی‌های روانی و جهان ذهنی نمایشنامه را به کالبدی فیزیکی و ملموس بدل کند. به همین دلیل، تلاش کردم در این کتاب، فراتر از معرفی صرف طراحان صحنه برجسته جهان، سیر تاریخی تحول این هنر را نیز کالبدشکافی کنم. می‌خواستم تصویری روشن از روند شکل‌گیری و تکامل سونوگرافی در بیش از یک‌و نیم قرن اخیر ارائه دهم؛ از دوران ناتورالیسم دقیق‌گرا که در آن صحنه، بازتولید موشکافانه واقعیت بود، تا انتزاع‌گرایی مدرن و پسامدرن که مرزهای میان صحنه و واقعیت را در هم می‌شکند و با «نور» و «حجم»، فضاهای انتزاعی ذهنی می‌سازد. این کتاب حاصل بیش از سه دهه تجربه حرفه‌ای، تدریس دانشگاهی و پژوهش مستمر در حوزه هنرهای نمایشی است. از اوایل دهه ۱۳۷۰ که فعالیت‌های اجرایی را آغاز کردم، همواره دغدغه «پیوند تئوری و اجرا» همراهم بوده است. تدریس در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه کاشان، لاهیجان، صومعه‌سرا و رامسر، این فرصت را داد تا با نسل‌های گوناگون دانشجویان تئاتر مواجه شوم. در این کلاس‌ها و همچنین در کارگاه‌های تخصصی در استان‌های مختلف، همیشه با این پرسش بنیادی مواجه بودم که: «چگونه می‌توان ایده دراماتیک را به تصویر بدل کرد؟». دریافتم دانشجویان تئاتر ما اغلب در دام تقلید از فرم‌های بصری رایج می‌افتند، بی‌آنکه بدانند هر خط، رنگ و هر حجم در صحنه، چه بیان‌نشانه‌شناختی‌ای را حمل می‌کند. این کتاب، پاسخ به همین پرسش بنیادین است و امیدوارم بتواند برای دانشجویان، استادان، پژوهشگران و کارگردانان جوان، منبعی آموزشی و پژوهشی باشد. تئاتر به مثابه هویت، از کمپانی فزوان تا آزمایشگاه تئاتر در کنار فعالیت‌های دانشگاهی، برای من، نه یک فعالیت اجرایی ساده، که یک «آزمایشگاه تئاتر» بود. گروهی که در سال‌های گذشته، در تولید آثار نمایشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایجاد همکاری‌های فرهنگی داخلی و بین‌المللی نقش فعالی داشته، همواره در جست‌وجوی زبانی نو بوده است. ما کوشیدیم تئاتر را در بستری از گفت‌وگو پیش ببریم؛ گفت‌وگوی میان متن، بازیگر و طراحی. چراکه تئاتر محلی برای تمرین اندیشه است، نه صرفاً ویترینی برای نمایش. طی این سال‌ها، من و گروه همراهم با چالش‌های بی‌شماری در تولید تئاتر خصوصی روبه‌رو بودیم، اما همین چالش‌ها باعث شد خلاقیت ما در طراحی صحنه دوچندان شود و آموختیم چگونه با کمترین امکانات، بیشترین معنا را خلق کنیم؛ تجربه زیسته‌ای که در لایه‌های صفحات این کتاب نیز رسوخ کرده است. نمی‌خواستم کتابی بنویسم که تنها ترجمه‌ای از متون غربی باشد؛ بلکه کوشیدم خوانش خود را از طراحی صحنه، با توجه به بستر فرهنگی و امکانات تئاتر ایران، پیوند بزنم. در حال حاضر، مشغول نگارش کتاب تخصصی دیگری با عنوان «نشانه‌شناسی؛ بنیاد کارگردانی در خلق میزانشن» هستم. این کتاب در دست تألیف، ادامه منطقی همان مسیر پژوهشی است که با طراحی صحنه آغاز کردم. اگر در کتاب پیشین (طراحی صحنه)، بر «مکان» تمرکز داشتیم، در اثر (کتاب) جدید بر کارگردانی و عناصر کلیدی مرتبط به کارگردان در مسیر خلق میزانشن در خدمت موقعیت دراماتیک تمرکز بیشتری دارم. باور من این است که کارگردانی، فراتر از هدایت بازیگر، نظم‌بخشی به نشانه‌هاست. در این کتاب، به بررسی دقیق مبانی نشانه‌شناسی در کارگردانی و نقش حیاتی آن در شکل‌گیری میزانشن می‌پردازم؛ اینکه چگونه هر حرکت، هر سکون و هر زاویه بدن، حامل معنایی است که تماشاگر را به سویار می‌کشد. اما هنگامی هستم که جدایی نظریه از عمل، بزرگ‌ترین آسیب تئاتر دانشگاهی ماست. کارگردانی که تاریخ هنر و نشانه‌شناسی نداند، در دام تقلیدهای سطحی گرفتار می‌شود و پژوهشگری که صحنه را از نزدیک لمس نکرده باشد، در برج عاج تئوری‌های انتزاعی باقی می‌ماند. کتاب «طراح و طراحی صحنه در تئاتر»، تلاشی است برای اینکه طراحی صحنه را نه به عنوان عنصری فرعی، که به‌عنوان بخشی جدی از اندیشه و روایت معرفی کنم. در تاریخ تئاتر جهان، طراحان صحنه‌ای که تنها تکنسین بودند، به فراموشی سپرده شدند؛ اما آثانی که اندیشمند صحنه بودند، تاریخ را تغییر دادند. از آدولف آپیا و ادوار کوردون‌گری که با نور و فضا، تئاتر را با بند دکورهای نقاشی‌شده ژالیزیستی آزاد کردند، تا طراحان معاصر که با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال، فضای نمایش را دگرگون ساخته‌اند؛ همه و همه نشان می‌دهند طراحی صحنه، روح نمایش است. طراح صحنه، پیش از آنکه دکوراتور باشد، یک تحلیلگر دراماتیک است. اوست که باید پیش از کارگردان، ضرباهنگ حرکت بازیگر را در فضا ببیند و فضایی بسازد که در آن، کنش بازیگر به کمال برسد. نوشتن این سطور، برای من بازیگری سبیری است که از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد؛ مسیری که در آن، هر نمایش، هر جلسه درس، و هر ساعت پژوهش در کتابخانه، تکه‌ای از پازل بزرگ‌تری بود که امروز در قالب این کتاب‌ها به نمر نه‌شسته است. معتقدم معتمد تئاتر هنر اکنون است؛ هنری که در لحظه خلق می‌شود و در لحظه از بین می‌رود. اما آنچه باقی می‌ماند، دانش و تجربه‌ای است که به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. امیدوارم کتاب «طراح و طراحی صحنه در تئاتر»، سهم کوچک من در اعتلای این هنر کهن و پرشور در سرزمین‌مان باشد.

طراح و طراحی صحنه در تئاتر

معرفی طراحان صحنه جهان

۱۳۸۶ تا ۲۰۲۱

نویسنده: غلامرضا باری

انتشارات: افراز

تعداد صفحات: ۱۴۷ صفحه

قیمت: ۴۸۰۰۰ تومان

همسفر با شکسپیر و عطار

پیتربروک، ۲۱ مارس ۱۹۲۵ در لندن متولد شد و ۹۲ ساله بود که دوم ژوئیه ۲۰۲۲ در پاریس درگذشت. میان این دو تاریخ، تقریباً یک قرن زیست، تئاتر را زوایای مختلفی زندگی کرد و در کسوت یکی از مهم‌ترین معمارانش قرار گرفت. این کارگردان نوآور بریتانیایی، از تئاتر تجاری لندن شروع کرد، جایی که در ۲۰ سالگی نمایش‌های شکسپیر را روی صحنه‌های بزرگی می‌برد و شهرت بسیاری از آن طریق پیدا کرد، اما خیلی زود فهمید این مسیر برای او کافی نیست. او به دنبال چیزی بود که بعدها آن را «تئاتر ضروری» نامید؛ تئاتری برخاسته از ضرورت که میان‌های با تکرار و عادت ندارد. پیش از بروک، در بخش بزرگی از تئاتر غرب، متن یک‌ه‌تاز صحنه بود و بازیگران و صحنه نیز در خدمت آن. بروک این سلسله مراتب را بر هم زد. برای او صحنه خالی، فراتر از جایی برای دکور، فضایی برای رخ دادن وقایع بود؛ نگاهی که در کتاب «فضای خالی» به بیانی ماندگار بدل شد که توانست نسلی از کارگردانان

و بازیگران را از خواب ادبیات‌زدگی بیدار کرد. با این حال جایگاه او را نباید صرفاً به نظریه‌پردازی تقلیل داد چراکه بروک به‌رغم برخورداری از دانش تئوری، فقط نظریه‌پرداز نبود و برای یافته‌های علمی و تجربه نیز اهمیت بسیاری قائل بود. در دهه ۶۰ قرن بیستم او با نمایش «مارا-ساده» و بعد «روای شب نیمه تابستان» شکسپیر، به جهان نشان داد که چگونه می‌شود یک متن کلاسیک را از سروشکل موزه‌ای درآورد و آن را برای تماشاگر امروز دوباره زنده کرد. اجرای او از «روای شب نیمه تابستان» برای سال‌ها معیار اجرای شکسپیر بود. بعدتر، در دهه ۷۰، پاریس را خانه دوم خود کرد و «مرکز بین‌المللی پژوهش تئاتر» را بنیان گذاشت؛ گروهی از بازیگرانی از فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون با او سال‌ها سفر کردند، در روستاها و بیابان‌ها اجرا کردند و به دنبال ریشه مشترک تجربه انسانی در تئاتر رفتند. شاید عجیب‌ترین و در عین حال طبیعی‌ترین اتفاق زندگی هنری بروک برای ما ایرانیان، پیوندش با

ادبیات فارسی باشد. او «منطق الطیر» عطار را دستمایه یکی از مهم‌ترین کارهای خود «کنفرانس پرندگان» قرار داد. انتخاب عطار از سوی بروک تصادفی نبود؛ قصه‌سی مرغی که در پی سمیرغ، از هفت وادی می‌گذرند، برای او مشابه همان سفری بود که به همراه گروه تئاتری‌اش طی می‌کردند، سفری برای شناخت خویشستن. از میان آثار بروک بیش از همه کتاب «فضای خالی» در ایران شناخته شده، اثری که سال‌هاست به منبعی «درسی» برای دانشجویان تبدیل شده است. کتاب‌های «در گذشته: نظریه‌هایی پیرامون بازیگری و تئاتر» «دربردارنده صباره نگاه بروک به بازیگری و خلاقیت و «نقطه عطف» به روایتی از ۴۶ سال زندگی تئاتری پیتربروک هم به فارسی ترجمه شده‌اند. کتاب «زندگی من در گذر زمان» یا تمرکز بر خاطرات این چهره سرشناس تئاتری نوشته شده که چهره‌ای صمیمی‌تر از بروک نشان می‌دهد که ترجمه فارسی آن نیز در بازار کتاب موجود است.