

سه یادداشت دربارهٔ :

چشم به راه گودو

یادداشت اول از :

رضا براهنی

بکت

نویسنده ساموئل بکت
کارگردان داوود رشیدی

محل اجرا

سالن انجمن ایران و آمریکا
استراگن پرویز صیاد
ولادیمیر داوود رشیدی
لاکی پرویز کاردان
پوتزو سیروس افهمی
پسر بهمن مهدابی

هیچ اتفاقی نمی‌افتد ، کسی نمی‌آید ، کسی نمیره ، وحشتناکه
توگو : چشم به راه گودو

«چشم به راه گودو ، اثر بکت ، نمایشنامه آخرالزمان است ، نه تنها آخر-
الزمان ما، بلکه آخرالزمان گذشته و آخرالزمان آینده . شخصیت‌ها در لحظه‌ای
پیش از آخرالزمان زندگی می‌کند . لحظه‌ای که بیکران است ، لحظه‌ای که به
اندازه طول زمان و یا طول عمر بشر بر روی زمین طولانی است ، چشم به راه گودو
نمایشنامه زمان ساکن ، بازی یک نیمروز ابدی استوائی است . گرچه حتی شب
می‌آید و فردا باز می‌آید ، ولی در متن تمام حوادث ، همیشه روز از نو ، روزی
از نو ، انتظار از نو و بیهودگی انتظار از نو ، دیده می‌شود : انتظار در ظاهر به خاطر

چیزی ظاهری ولی در باطن ، انتظار برای انتظار آغاز می شود و انتظار در مرکز زمین ، در نیم روزی ابدی و استوائی ، در نوعی بی مکانی و بی زمانی ادامه یابد . آینده ای نیست ، اگر روز بعد بیاید ، فقط ادامه و یا تکرار انتظار را با خود خواهد آورد ، گذشته ای نیز که گذشته است ، فقط با انتظار انتظار گذشته است . از بدو خلقت تا همین امروز ، که هر لحظه ای از آن ، به همین عصر آخر الزمان ما ، شباهت داشته است ما منتظر بوده ایم : عیسائی ، موسائی ، زرتشتی ، بودائی ، محمدی ، ما را به آن آخرین روز ، که باید آن ناجی ، آن آخرین ، آن بزرگوارترین و آن خدا ، بیاید ، خشنود کرده اند و مادر زیر درخت حیات ، درختی که گاهی از آن صلیبی ساخته ایم و مسیحی را بر آن چهار میخ کرده ایم ، زمانی از برگش برای خود سائر عورتی ساخته ایم و یا میواش را خورده از بهشت رانده شده ایم و زمانی دیگر زیر آن نشسته به خویشتن ، به خلقت ، به پله های معرفت اندیشیده ایم ، سرگردان هستیم و سرگردانی خود را نه و در چارچوب علت و معلولها بلکه در دایره بسته بی علت و معلولی ، منعکس می بینم .

چشم به راه گودو ، در همان اساسی ترین عناصر تئاتر ، یعنی عمل ، از تئاتر جدا می شود . عمل بر اساس علت و معلول بوجود می آید . اینجا علت و معلول نیست و اگر باشد هم علت و ارونه است و هم معلول . عمل ، مطرح نیست ، و چون عمل نیست ، عکس العمل نیز مطرح نیست ضد عمل در شدیدترین و متناقض ترین شکش مطرح است و بهمین دلیل دیگر تئاتر مطرح نیست ، چیزی که منفجر کننده منطق ارسطویی نمایشنامه و متلاشی کننده منطق ایسن ، و « برنارد شاو » باشد و در عین حال نخواهد عالمانه در جهت موافق یا مخالف آنها سیر کند ، مطرح است « گو گو » و « دیدی » باید به دنبال هم بدونند ، قهر و آشتی کنند ، یکدیگر را کتک بزنند و بعد مثل دو دوست سالها از یکدیگر دور مانده و تازه از سفر برگشته ، یکدیگر را بغل کنند تا دوباره آغاز شود ، دوباره دوتا دلقک دمدمی مضحک که در مضحکی صدبار سینمای صامت چارلی چاپلین مضحک ترند ، از یکدیگر دور شوند . نخواهند با یکدیگر حرف بزنند تا باز بیچارگی ، پوچی ، درماندگی ، تنهایی و ندانم کاری بشر بر روی زمین به سراغشان بیاید و باز آنها با تمام نفرتی که از یکدیگر دارند ، بسوی هم رو آورند و از یکدیگر بغل کنند . روز پوچی از نو ، و روزی پوچ از نو ، بکت سرگشتگی انسان را روی دایره ای ریخته است که در آن دو انسان مسخ شده ، جاودانه هم از یکدیگر نفرت کنند و هم از یکدیگر جدائی ناپذیر باشند ، به دلیل اینکه اگر این یکی نباشد ، آن دیگری چگونه بتواند نفرت کند ، چگونه بتواند به انتظار آن موهوم ازلی و ابدی بنشیند و چگونه بتواند هیأت دلقکانه خود را ، در هیبت احمقانه دیگری تشخیص دهد ؟

گو گو ، آئینه ایست ، دیدی نیز همینطور ، نه تنها برای دیدن خود ، بلکه حتی برای دیدن آن دیگری . مضحک اینجا است که یکدیگر را و ارونه در آئینه می بینند ، یکی دهانش بو می دهد ولی آن دیگری پاهایش . پای این یکی در دهان آن دیگری گیر کرده است . فکرمی کنند که در آئینه یکدیگر درست منعکس شده اند و گمان می کنند که یکدیگر را می فهمند . ولی نمی فهمند . بدلیل اینکه نه فهمیدن

سیروس افهمی : پوتزو

وجود دارد و نه اگر وجود داشت ، می‌توانست فایده‌ای داشته باشد. آنها فقط دريك چیز تفاهم دارند ، و آن چشم به راه گودو بودن است . ولی این تناهم که علتش و یا شاید بی‌علتی‌اش در خارج از نمایشنامه قرار دارد ، در هر بار پیش از چند دقیقه نمی‌پاید ، چرا که در همان حالت انتظار - که بی‌شهادت بحالت احتضار و یا انتظار برای تیرباران شدن نیست و همینکه دو دلقك دهان باز می‌کنند و حرف می‌زنند ، از درخت ، از مثال تفاهم ، از آنچه در پرده اول بی‌برك و در پرده دوم برگ دار است دوری می‌کنند ، تناهم ناشی از انتظار بکلی از بین می‌رود . این می‌گوید ، آن دیگری نمی‌شود و یا اگر بشنود، جوابی می‌دهد که به دلخواه خویش است و نه در جواب دیگری . تنها چیزی که این دونفر را بیکدیگر ربط می‌دهد ، بی‌ربطی است

و عدم تفاهم . و یا چون صحبت از ضد تشاآت و ضد عمل کردیم بهتر است بگوئیم که شخصیت‌ها تنها بدلیل داشتن يك ضد تفاهم بر روی صحنه گرد آمده‌اند . این ضد تفاهم و یا حتی ضد سوء تفاهم ، فقط با تصویری که از انتظار برای ظهور گودو دارند از بین می‌رود ، ولی گفتم که این لحظه‌ای بیش نیست ؛ لحظه‌ای که گرچه در بی‌کرانی غرق شده است . ولی از نظر زمان نمایشنامه ، لحظه‌ای بیش نیست و ضد تفاهم از نو آغاز می‌شود . گو گو به ریش خودش و دیدی و بریش تمام مردمی می‌خندد که در سالن ، یادرد نیائی که بدل به آشغال‌دانی شده نشسته‌اند .

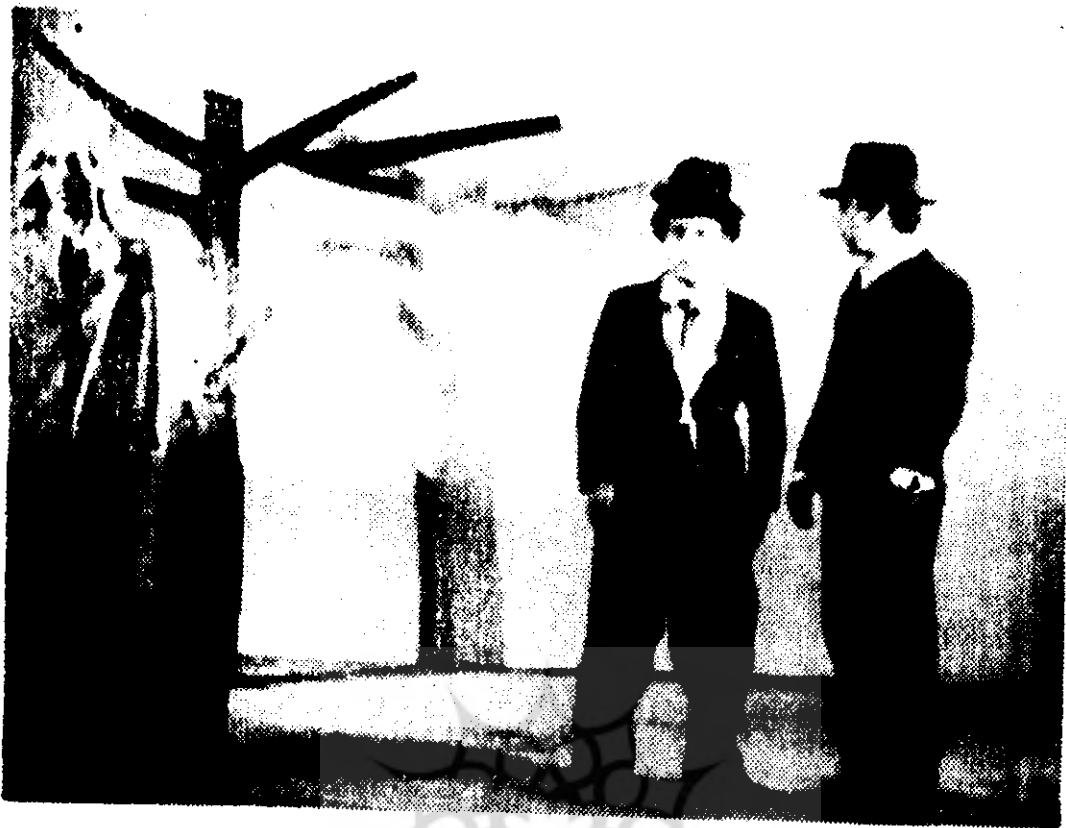
«چشم به راه گودو» ، در غیاب خوشبختی اتفاق می‌افتد ؛ ولی اتفاق نمی‌افتد چیزی اتفاق بیفتد چشم به راه گودو، اتفاق می‌افتد ، تا اتفاق نیفتادن ، اتفاق بیفتد . در این دنیای درندشت ، در آن دایره‌ای که دو موجود کریه معاصر . دو دلقك جاودانی جهان بدور یکدیگری چرخند ، چیزی اتفاق نمی‌افتد، بدلیل اینکه چیز قابل اتفاق افتادن وجود ندارد . بکت . قسمتی از زندگی معاصر را بر روی صحنه تقلید نکرده است . پوچی را در روال تاریخ ، در یکنواختی روح ریخته است . و الگوی روح تاریخ و یا حتی ماقبل تاریخ و شاید مابعد تاریخ کشف کرده ، در هیكل دلقكانی که بر روی صحنه گودو و دیدی هستند و در خارج از صحنه ما هستیم و پدران و پسرانمان دیروز ما با امروزمان چه فرقی کرده است؟ دیروز پرده اول است ، امروز پرده دوم . دیگر چه احتیاجی به پرده سوم خواهد بود؟

امکان داشت که روح این یکنواختی با يك پرده نشان داده شود . اما دو پرده لازم بود تا با تکرار ، شدت پوچی به رخ کشیده شود و بکت خود گفته است که: یکی کم بود و سه تا زیادی، دو پرده کافی بود تا صبرایوب به انتظارهای یاوه و طولانی قرن پیوند بخورد ، در این تاریخ درندشت ، هر عصری شبیه عصر دیگر است . و او ، آنکه درجائی معلوم ، در زمانی نامعلوم با اسمی (۱) مبهم بما گفته است که در زمانی نامعلوم ، در مکانی نامعلوم و زیر درختی نامعلوم منتظرش باشیم ، نخواهد آمد . او با فرستادن آن کودک رسماً به ریش مادلکان تاریخ خندیده است . ولی مگر ما چاره‌ای جز این می‌توانیم داشته باشیم که منتظر باشیم . امید به فردا در آن جعبه‌ای که پاندورا سرپوشی را برداشت ، محبوس مانده است . ما همه مثل گوگو و دیدی ، می‌دویم تا زیر آن درخت منتظر فردا باشیم و فردا نیز منتظر فردا باشیم و پس فردا نیز منتظر فردا باشیم و همین جور...

گوگو و دیدی ساکن هستند ، درخت ساکن است انتظار «واقعه» تا ابد ادامه دارد . گوگو و دیدی همیشه داخل این دنیا هستند . سرنوشت آنها انتظار کشیدن است . و چون انتظار ابدی است ، آنها خود نیز ابدی هستند . سیزیف در برابر سنگ خود ایستاده است . ولی انتظار ، اتفاق نیست ، اگر قرار باشد ، اتفاقی بیفتد باید از چنان شدت وحدت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد که گوگو و دیدی را مجبور کند تا از این آستانه ابدی تاریخ بیرون بپرند . دامن خود گرفته از روی تاریخ جست بزنند . تاریخ را نادیده بگیرند . برای این کار باید چیزی عوض شود ، ولی در شرایط فعلی چه چیز باید عوض شود؟ شاید چیزی از درون؛ ولی تازه اگر آن موقع دامن خود را جمع کردیم و از بالا سر تاریخ جست زدیم ، در کجا فرو خواهیم آمد؟ در خلاء! و یا شاید باز هم در تاریخ . و آنوقت ، روز پوچی از نو و روزی پوچ از نو آغاز خواهد شد . تاریخ ، همه‌جا ما را تعقیب می‌کند . حتی اندیشه نجات در تاریخ ، اندیشه نجات از انتظار برای نجات تاریخ ، ما را همه‌جا تعقیب می‌کند . ما مرده‌ان تاریخی هستیم حتی اگر بخواهیم پوست هندوانه‌ای به زیر پای تاریخ بیندازیم و تبدیل به مردمان ضد تاریخ بشویم . همه ارزشهای گذشته از بین رفته است جز اندیشه انتظار شاید هنوز دنیای ما به آن درجه از آن نینهلیسم مطلق نرسیده است تا حتی اندیشه انتظار از خود دور کند ، از حافظه تاریخی و فرهنگی خود بیرون برود خود را برای نوسازی دیگری آغاز کند . شاید بجای آنکه تاریخ ، انسان را بسازد که هم اکنون داردمی‌سازد ، باید برخیزد و تاریخ را بسازد :

«طنز موزون» چشم‌براه‌گودو ، از چند ریتم ناشی می‌شود . یکی اینکه پرده دوم - جز با تغییراتی ناچیز - عین پرده اول است .

۱- سیروس طاهباز در ترجمه خود اسم کتاب را «در انتظار خودو» گذاشته است شاید به فکر اینکه گودو از کلمه «گاد» انگلیسی بمعنی خدا گرفته شده است . گودو ، گودو است و این تعبیر که «گودو» خداست ، فقط یکی از دهها تعبیر است که می‌توان بد کلمه «گودو» نسبت داد . بهین دلیل عنوان «در انتظار خودو» غلط است و محدود کنندۀ تعبیر در «گودو» و تعبیر از انتظار .

رشیدی - صیاد - کاردان درختش ، دیدی - گوگو و لاکي

و تکرار موجبات پیدایش ریتم را بوجود می آورد . دیگر اینکه از رفتن گوگو و دیدی بطرف درخت و از دور شدن آنها از درخت ریتمی حاصل می شود که می توان آنرا در دو صورت تشخیص داد . یکی آن ریتم گسترده و پراکنده ضد اعمال و تفاهم ها که در آن حسابدگی دقیق دیده نمی شود. منطبق این ضداعمال بر اساس بی حسابی است. این ریتم بر اساس غیر قابل کنترل کردن اعمال ساخته شده است حس گریز از مرکز گوگو و دیدی بشکلی موزون صورت می گیرد. شکل دوم، ایستادن مرتب دو دلقک زیر درخت است که در فاصله های متناسب با ریتم بی حساب ضد اعمال پراکنده صورت می گیرد . از انطباق ریتم حساب شده گوگو و دیدی زیر درخت بر ریتم بی حساب ضداعمال پراکنده ، سرعت حرکت نمایشنامه تعیین می شود . گوگو و دیدی ، وقتی که زیر درخت ایستاده اند ، ناخود آگاهانه شروع به فاصله گرفتن از آن می کنند و همینکه از آن دور شدند و به وسط صحنه آمدند و شروع به وراجی با یکدیگر یا پوتزو کردند ، باز بی درنگ بسوی درخت کشیده می شوند . هم ایستادن زیر درخت ریتم دارد و هم دوری از درخت. ولی ریتم اساسی نمایشنامه از انطباق این دو بر یکدیگر حاصل می شود. پوتزو و لاکي نیز به پیداشدن این ریتم کمک می کنند. در فرمان های پوتزو و در فرمان برداری - های لاکي نیز ریتمی هست ، ریتمی که استعماری و هم نظامی است . این ریتم نظامی با ریتم حرکات مضحك گوگو و دیدی کاملا هماهنگ است . و هماهنگی و یکپارچگی نمایشنامه از تطابق کامل این دو ریتم ناشی می شود .

ایستادن گوگو و دیدی، ایستادن در عمق زمان است. حرکات پوتزو و لاکي،

حرکاتی هستند در طول زمان ریتم عمومی نمایشنامه از تقاطع و تلاقی ریتم گوکو و دیدی، با ریتم پوتزو و لاکی بوجود می آید و پس از آنکه در آخر هر پرده ظاهر می شود فقط يك قافیه است و یا شاید تجدید مطلق است تا فردا نیز چشم به راه بودن وجود داشته باشد .

پوتزو و شاید نماینده نوعی میلیتاریسم ، سمبول نوعی عرف و سنت برده فروشی، یا سمبول نوعی دیکتاتوری بزرگ نظامی و یا نماینده استعمار جهانی است . و لاکی نماینده تمام بردگان مطیع . البته آن نماینده میلیتاریسم و دیکتاتوری در عصری به شکل پیدا می شود، در حالی که طنابی دور گردن خلق الله انداخته است و همه چیز را از آنها گرفته، حتی در تحتانی ترین لایه های ذهن مردم، حکومت مشوروم خود را برقرار ساخته است . لاکی نماینده تمام بشریت خرابیخ است، نماینده ای که دیگر قدرت آن را ندارد که رویاروی پوتزو و دیکتاتور بایستد و ریشاریش با او کلاویز شود. لاکی کسی است که نه فقط بفرمان آن دیکتاتور ظالم عمل می کند، بلکه حتی بفرمان او فکر می کند. لاکی سمبول بشریتی است که مغزش شست و شو داده شده است. بهمین دلیل، فکزش مغشوش، الهام زده، هذیانی و مخدوش است. پوتزو، انگشت خونین و بلند خود را در نسوج مغز او فرو برده و آن را تا بی نهایتی هذیانی بهم زده، دگرگون کرده است. لاکی فقط می تواند له له بزند و حتی از ترحمی که از گوگوی دلگ می بیند بیزار است. او نمونه کامل تناسخ بشر است از انسان به حیوان و موقعی که بر صحنه رانده می شود، گوئی روح گناهکاری است که حتی دوزخ از پذیرفتنش خود داری کرده است او حرف نمی زند و یا اگر حرف بزند، هرگز نمی تواند حرف نزند. و آنهم فقط بدستور پوتزو. پوتزو از او يك آدمك مصنوعی ساخته است لاکی در دو قطب متضاد بی نهایت سیر می کند . کار او تکلم نیست، ضد تکلم است . و ضد تکلم یا سکوت همه جا کستر است و یا تکلم نا بی نهایت. کلام در وجود او از تقدس بازمانده است. الهام بخش چیزی نیست. در وجود او کلام مقدس بیغمیران و شاعران به صدا های کلمات . اسامی نامفهوم اشخاص و اشیاء شده است. انسان با گذاشتن ضد عمل بجای عمل، بدل به هیچ و بوج شده است، بلکه حتی بوجی از دهانش بیرون می ریزد و یا اگر بوجی از دهانش بیرون نریزد، در بغض غشك گلویش گیر کرده، بر جدار حنجره اش ماسیده است و او را همچون سگی بیرو دوزخی و کثیف به له له زدن انداخته است. در وجود او بوجی نه فقط تجسم می یابد. بلکه تقریر هم می شود. سر نوشت او، سر گذشت او و چون از او فقط آنچه بر او گذشته مانده است، او نه حال دارد، نه آینده. او تقاله «قوم بجان باخته ای»، است که قلمرو عمل و اقلیم تفکر خود را در اختیار پوتزو، دیکتاتور بزرگ خلقت ریخته است. مسؤل اعمال خود نیست. شل دیکتاتور ها را بردوشان می اندازد ، صندلی برده داران و برده فروشان رازیر کفل گوشتی شان می نهد، و اگر استعمارگران خسته شوند، شلاق آنها را بر دهن می گیرد و با چشم های گود رفته، فقط نگاه می کند. بجائی که نه ۱ به نقطه ای در بیکرانی بوجی می نگرد. و چنین نقطه ای اصلا نقطه ای نیست. او يك عمله است، عمله ای که در آخرین لحظات حیات عملگی خود بر صحنه سیرکی که صحنه نشاتر باشد، رانده شده است. او نفس نبودن است، و در

لاکی و اربابش «پوتزو» تازه وارد صحنه شده‌اند. این عکس از نخستین اجرای «چشم براه گودو» در تئاتر «بایلون» پاریس است.

کرانه نبودن سرگردان است.

البته در پرده دوم، او پوتزورا بدنبال خود می‌کشد، پوتزو در پرده اول، به سمبولهای اشرافی علاقه عجیبی نشان می‌دهد. مرغ می‌خورد و استخوانهایش را بدیگران می‌خوراند. ساعتش که گم می‌شود، گوئی مصیبت بزرگی برایش روی آورده است. عطر دانش که گم می‌شود، زندگی در برابرش لطف و زیبایی را از دست می‌دهد. پیش که ناپدید می‌شود، اشرافیت خود را در خطر می‌بیند. این سمبولهای اشرافی يك يك بدور ریخته می‌شوند. این سمبولها از وجود او جدا هستند. ولی قرنهای بر مغز او حکومت کرده‌اند. او در پرده اول، فقط تجملات اشرافی خود را از دست می‌دهد. ولی در پرده دوم او عاملی است که در عمل و معمول خود استحاله می‌یابد. او چشمش، سلطان تسلط بر محیط خود و لاکی را از دست داده و چون طنابش کوتاه شده، خود را نه فاعل و عامل، بلکه مفعول و معمول سرنوشت می‌یابد. عملی که کرده بود در عکس العمل سردر نمی‌آورد بلکه بدل به ضد عمل می‌شود. طناب کوتاه او را به سرنوشت لاکی دچار می‌کند. او مجبور است برای همیشه گردن در گردن لاکی پیش برود. او نه فقط بمعنای مجازی بیچاره است، بلکه بمعنای واقعی بدون چاره است اگر لاکی قربانی عکس العمل نشان ندادن خود شده است، پوتزو قربانی عمل خود شده است عملش او را از درون متلاشی کرده، طناب را بردست و گردنش انداخته است و استعمارگر و دیکتاتور کبیر را به زانو در آورده است. شاید اگر پرده سوم در کار بود، او بازم بهیأت پرده اول ظاهر می‌شد ولی در پرده کافی است تا اوج و زوال

دیکتاتور در تاریخ معلوم شود. پرده سوم - در صورتیکه وجود می داشت - متعلق به عصری می شد که با عصر نخستین هیچ فرقی ندارد. نمایشنامه بکت در دو عصر متوالی اتفاق می افتد. در دو روز یا دو قرن متوالی اتفاق می افتد، و چون هر عصری در تاریخ، و هر روزی در هفته و هر قرنی در زمان، بنوبه خود شبهایی هستند، می توان گفت که نمایشنامه بکت در دو شب متوالی اتفاق می افتد.

لاکی در پرده دوم حرف نمی زند، لگدعای انتقادی گوگو، در او کوچکترین عکس العمل ایجاد نمی کند. او ازدو بی نهایت هیچان مطلق و بی هیچانی مطلق، در پرده دوم، نهایت دوم انتخاب کرده است. گرده اش، دیگر گرده ای نیست که بتوان بر آن شلاقی نواخت. او مرده است، گرچه هنوز زنده است. و همین زندگی یعنی مرده تر بودن، یعنی از مرده هم بدتر بودن

بطور کلی، نمایشنامه از يك ایستادن ابدی و يك حرکت ابدی در تاریخ بوجود آمده است. ایستادن گوگو و دیدی، و حرکت پوتزو و لاکبی، آنهایی که ایستاده اند، روال ایستای تاریخ را نشان می دهند که در اعماق تاریخ است و در واقع روح تاریخی است که بشر را روحاً بسوی انتظار برای ظهور يك ناجی رانده است. آنهایی که حرکت می کنند، روال پویای تاریخ را نشان می دهند که ظاهری است و در سطحی ملموس تر قرار گرفته است و یا شاید بجای آنکه در عمق باشد، در طول اتفاق افتاده است. ولی معنای کلی و عمومی نمایشنامه از انطباق این دو حرکت بوجود می آید. انسان منتظر است و جز انسان کسی بر او ظاهر نمی شود انسانهایی که ظاهر می شوند چنان بر گروه خود سنگینی يك رابطه غیر انسانی و غیر قابل تحمل را احساس می کنند که انسانهایی که بر روی صحنه ایستاده اند حتی نمی توانند در یابند که ممکن است منتظر چنین آدمهایی بوده باشند. شاید پوتزو و همان گودوست. شاید لاکبی همان گودوست. ولی اینها چگونه آدمهایی هستند که اسیر اعمال و یا ضد اعمال خویشند و هیچ کاری از دستشان ساخته نیست؟ در برخی از اسطوره های کهن، خدا همانقدر محتاج انسان است که انسان محتاج خدا. لاکبی و پوتزو نیز آخر سر به يك طناب بسته می شوند. از این که قوی استعمار کننده، ضعیف شده است، می توان خوشحال بود. ولی لاکبی ضعیف و بدبخت تر از آن است که از ضعف پوتزو استعمارگر استفاده کند. در نتیجه او را فقط در احتضار خود شريك می کند.

اجرای نمایشنامه که من دوبار دیدم، غیر منتظره، زیبا در اوج بود. تأثر جوان ایران، چیزی بدان خوبی به مردم تحویل نداده است. اجرای گودو، بهترین اجرا در تاریخ تأثر ایران بود. يك شاهکار بود. ورشیدی به راستی يك روشنفکر خلاق است.

بازی پرویز صیاد در نقش گوگو، گوگورا به بهترین شکل نشان میدهد. می توان صیاد را از ته دل ستود. احمقانه است بگوئیم که می توان به آینده اش امیدوار بود؛ او آینده خود را بخوبی بازی کرده است. حرکتش، ابتکار می طلبد و او خود بخود؛ بدون آنکه زحمتی بخود بدهد، ابتکار به خرج می دهد. او

تمامیت وجود خود را در اختیار گوگوی دلقک گذاشته است و با حرکاتش نشان می‌دهد که بر ریتم طنز کاملاً مسلط است. تسلط همه جانبه او بر صحنه و رفتار هوشیارانه و در عین حال بی‌اعتنائی که در تمام حالات - خواه تراژیک و خواه کمدیک - از خود نشان می‌دهد او را در صف مقدم بازیگران تئاتر ایران قرار می‌دهد. و تعداد افراد این صف مقدم شاید از تعداد انگشتان یک دست، فقط یک دست تجاوز نکند. حرکات شیرین و بیان شیرین او که شاید خمیر مایه اصلی نقش‌های دلقکی باشد از او دلقکی می‌سازد که نخستین دلقک بالفطره تئاتر ایران است. او تصویر هنرمندانه جدیدی از دلقک ارائه می‌کند که با تصاویر پرجنبال قبلی کاملاً فرق دارد. با وجود این ابتکارها، او هرگز از ریتم عمومی نمایشنامه دور نمی‌شود و معلوم است که خود را شش دانگ به کارگردان سپرده است. تارشیدی با جهان بینی تئاتری خود، استعداد های نهفته او را بر روی صحنه بر ملا سازد.

رشیدی را نیز باید بهمان دلایلی که صیاد قابل ستایش است ستوده گرچه حرکات بشیرین او کمتر است او شاید به دلیل نقشش و گرچه گاهی تیپ‌های کوچک میزند (و شاید بدلیل اینکه در زندگی نیز تیپ می‌زند) ولی باید تبریک گفت که بهترین کارگردان ایران است. به روی صحنه آوردن «چشم به راه گودو»، کار آسانی نیست. اگر این نمایشنامه دست کارگردان بی‌استعداد بیسوادی می‌افتاد، یکی از خسته کننده ترین نمایشهای روزگار می‌شد. خوشبختانه کار بدست اهلش سپرده شده است. «چشم به راه گودو»، نمایشنامه قرار دادی نیست تا هر کارگردان تحصیل کرده ای میتواند آنرا به روی صحنه بیاورد. بازی در این نمایش و کارگردانی آن احتیاج به تصور دقیق و قابل انعطاف از هنر و فلسفه و سینمای جدید دارد. عمل که اساس تئاتر قرار دادی است، در این نمایشنامه موقعیت‌های جدال انگیز، ایجاد نمی‌کند تا بازیگرها بر اساس این موقعیت‌ها، نقش‌های خود را پیدا کنند. در این نمایشنامه، حرکات از آن شدت عمل تئاتر عینی و قرار دادی برخوردار نیستند، بلکه حرفی که از دهان بازیگر بیرون می‌ریزد، باید با حرکات صورت و محتوای پوچی ریتمیک نمایشنامه هماهنگ باشد. ایجاد چنین هماهنگی بین تمام عوامل نمایشنامه نیاز دارد به حساسیت شدید خلاقه در کارگردان و در بازیگران. ورشیدی با انضباط دقیق و قابل انعطاف خود توانسته است نمایشنامه را طوری به روی صحنه آورد که ماشش دانگ حواسمان را متوجه حرکات و کلمات بازیگران بکنیم، هرگز از صحنه غافل نمائیم، بعد به صحنه، به بازیگرها، به کلمات و افکار فکر بکنیم و اعتمادمان را شش دانگ متوجه رشیدی بکنیم، کسی که تصویری این چنین روشن از نمایشنامه مکتب داشته، و این تصویر را بر روی صحنه به این گیرائی پیاده کرده است.

بر آنچه حضرت براهنی درباره وگودوی رشیدی نوشته این چند نکته را هم می‌بیاورم . بقصد رعایت ایجاز و جای دیگران را تنگ نکردن .
 نخست اینکه بار اول است که می‌بینم يك نمايشنامه فرنگی در تهران فهمیده و موفق اجرا میشود . و فوری بیفزایم که گذشته از همه کار آمدی های حضرات بازیگمان رکاگردان - این موفقیت و فهم را آیانه مدیون این واقعیتیم که اینجا بمعنی دقیق کلمه «انتظارستان» است ؛ البته اختلاف است درین که ما از اینجا بزبان زردشت به یهود - یا یهود از بابل بما - مفهوم «انتظار» را داده ایم . ولی درین شك نیست که فرنگی بعدها دچار این «عارضه» شد . که چه خوب هم تشریح کرده این جناب بکت .

دوم اینکه کودک نمایی ها و بلاغت ها و عصمت هایش - و تحرك بازی کنندگان که تحركی است در زندان و کلافگی های بازی چنان آخر الزمان (= پوچی حضرات فرنگ) را ملموس کرده بود که گریه ام گرفت . آنجا که «لاکی» داشت آن تك سرایی «الهام - جنون - خل بازی - گنده گوئی» آخر پرده اول را می‌کرد . سالها بود که این دل سنگ را کسی نشورده بود . و این دست مریزادی برای رشیدی . اما فوراً بیفزایم که در شهادت دادن باین آخر الزمان «ایشان» من شادبها هم کرده ام و می‌کنم .

سوم اینکه «لاکی» لال است . عین هر پیشگوی دیگر . از مال معبد «دلف» و «کعبه» بگیر و بیا تا آقاسیدی که روزه صمت می‌گیرد و همین روزها سهام يك بار در خانه های تهران بساط پهن میکند به غیبگوئی و فالگیری . اما همین «لال» وقتی بحرف می‌افتد که عین مسیح در گهواره قرار است از اعلام آخر الزمان حرف بزند . «لاکی» لال است چرا که زیر بار «کلام» خرد شده است و «کلمه» در دهان او لقلقه زبان نیست . بار امانت است . پس در عین تسلیمی محض - مرکز دایره بازی بکت نیز هست . با گفتارش . در ترجمه این تکه باید تجدید نظری کرد که در ترجمه طاهباز بهتر در آمده بود از مال اینها . مال آن دیگری (سعید ایمانی) که اصلا رها .

چهارم اینکه درخت - که چون میوه اش را در بهشت خورده ایم اکنون میخ چشمان است و از آن دارمان رای می‌سازند یا می‌سازیم - از هبوط از بهشت بگیر و بیا تا چلیپا - و این یعنی که کفاره گناه . بهر صورت در سراسر بازی فقط

درخت است که رشد می‌کند . یعنی که پس آرزوی بهشت گمشده ! یا بازگشت به خاک و طبیعت و زمین ؟ و نه حتی به عشق ؟ که آمده‌های بازی در دنیای ملاک‌های بی ارزش شده نیهیلیستی بسرمیبرند که جایی برای عشق ندارد . پنجم مثل‌هایی است که در زبان نمایشنامه آمده . بکت حتماً آنها را بقصد با فشاری برپوچی ابتذال آورده . اما در زبان بازی‌کنان آن شب نوعی بقصد خرفه شدن یا کردن آمده بود . و این در حدودی یعنی تن در دادن بابتذال . بجای در افتادن با آن . يك کاریش باید کرد .

ششم قضیه اسامی اشخاص است که نمی‌تواند در چنین نمایشنامه‌ای سرسری آمده باشد . من بخلاف براهنی بهمین علت با «خود» که طاعباز بجای «گودو» گذاشته بود موافقت کردم چرا که آنکه موعود یهود و مسیحیت است «خدا»... مسیح، است . اگر درین قضیه پامی فشارم باین دلیل است که تا بینیم دیگر حضرات بشلختگی و بیدقتی لاکی Lucky (= خوشبخت) را «لوکی» کنند! از محتوی طنز آلودش خالی شد . دیگر اسامی را بشمارم ...

استراگون Estragon (> Tarragone فرانسه > Tarrgona

لاتین > Taragone اسپانیایی > طرخون عربی > drāk on یونانی) است . واگرازریشه یونانی str (= سترون = عقیم بودن) باضافه gon (= جنس) هم بگیریم باز بهمان جا می‌رساندمان . اگر میشد اسامی اشخاص را هم سراپا ترجمه کردم بجایش می‌گذاشتم «ترتیزک» بهمان عقیمی بهمان پرپشتی طرخون و آنوقت همین «استراگون» را نویسنده در خطاب تازه بقصد تحبیب کرده «گوگو» gogo ! و این در فنارسه عوام یعنی که احمق !

– واما ولادیمیر Vladimir - اسم دومی است بمعنی دقیق «جهانگیر» و معنی تعریفی «دانا» (و این بنقل از حضرت خروشانى - وکس) که در خطاب و تحبیب بدل شده به دیدی didi

– پوزویا «پوتزو» راهم فرصت نکردم گیر بیاورم اما ریخت آلمانی دارد . و بهر صورت وقتی اسامی بازی یکیش انگلیسی (لاکی) و دومی فرانسه (استراگون و سومی روسی (ولادیمیر) و هر کدام با استعاره‌ای طنز آلود – پس حق داریم که در چهارمی هم يك اسم آلمانی یاد در حدود همین بجوئیم . و این سخت گیریه‌ها بدلیل اینکه اگر کار يك مترجم نزدیک کردن کلمات ناشناس نباشد که حکایت از يك مفهوم ما نوس می‌کنند – پس چه باشد ؟

و نکته آخر درباره تحرك قرص رشیدی . که عین میخی مدام روی صحنه کوبیده میشد . و چه فرز . و چه چالاک . در تن سکون «بکت» چنان جانی نهاده بود که توقع من زیاد شد . و گفتم چرا کلاه آفتابی (کولونیال) سر «پوتزو»

نگذاشته ؟ مگر نمیدانست که دارد در دنیای فقرزده ما بازی می کند و به فارسی و مگر حق نداریم برداشت صریح خودمان را از یک بازی بصورت عرضه داشت جدیدی از ابزار و دکور طرح کنیم ؟ بهر صورت آن چکمه و شلاق آن کلاه را کم داشت . و از رشیدی برارنده است که «رشید» تر باشد .

۷ اردیبهشت ۴۷ - جلال آل احمد

یادداشت سوم از :

اسلام کاظمیه

تفسیر دکترا بر اهنی بر نمایشنامه بکت تلاشی بود برای نشان دادن وسعت زمانی آن ، و یاد داشت جلال روشن کننده اشارات و نشانه «Symbole» های آن . هر کلمه ، هر حرکت ، هر شیئی در این نمایشنامه مثل کلمات شعر حافظ دستچین شده و بجای خود نشسته است . خاصیت شعر حافظ هم مثل «چشم براه گودو» در اینست که کلمات اشاراتی است تا من و تو و او سیمای خود را در آن بنگریم و هر کدام بقدر فهم خود مدعا را بفهمیم .

بدنبال معنای اسم «پوتزو» رفتم Pozzo ایتالیائی است و بمعنای «کشیف گنده» درست نماینده نقش او در صحنه نمایش که پهنه دنیا است . وقتی هر یک از اسمها از یک گوشه دنیا با این دقت و معنا انتخاب شده اند و اخلاق و روابط حاکم بر آدمهای نمایش آنچنان دقیق و حساب شده است که خودت و اطرافیان را در آن می بینی ، چرا آنرا بر روی همین زمین و در همین زمان پیاده نکنیم . چنانکه آل احمد این کار را با پیشنهاد کلاه «کولونیال» برای «پوتزو» کرد .

نقش «دیدگی» و «گو گو» یکی نبود که هر دو را دلک بنامیم . گو گو دلک است و گدا ، به استخوانپاره ای از دست پوتزو قانع است و وقتی پوتزو زمین میخورد برای کمک به بلند کردنش دست گدائی دراز میکند و وارد معامله میشود . «نمونه خیلی آشنا برای من و تو» - در حالیکه «دیدگی» بی اعتناست . شاید بهمین مناسبت «دیدگی» انتظار بیشتری برای آمدن گودو دارد و کودک پیام آور گودو به «گو گو» ی گدای دلک اعتنا ندارد و مخاطبش «دیدگی» است و «لاکی» اسم که مرکز فاجعه است وقتی بزبان می آید از ماوراءالطبیعه سخن میگوید و اعجاب از اختراعات و ابداعات جدید ماشینی - نمونه عوام الناس نا آگاه که مستقیماً گردن به ریسمان قدرت داده اند و تسلیمند - اما روشنفکر غربی که آینه را پیش روی غرب گرفته و چهره پوچش را باونشان میدهد مرا خوشحال میکند و من که در جهان سوم نشسته ام و از زاویه دیگری خود را در او می بینم هوشیار میشوم و می بینم که هنگام برخاستن است .