

یعنی صورت مسئله غلطه، اونوقت شما ازش جواب گرفتین. با چوپانی که نفس چوپانگری سمبلیک و تاریخی درش نیس .

بیضایی نفس چوپانگری تاریخی چیه ؟

سلطانپور در افتادن بادهباشی به عنوان يك طبقه. تو این در افتادن ممکنه اشتباه هم بکنن، حتی ممکنه کاری کنن که ما متوجه بشیم چوپان نبوده، ولی مجموعه ی افکار چوپان هادر طی تاریخ ، مبارزه بوده. یعنی خوشونو در مبارزه ریختن نه در بلاهت. چوپان اونقدر ابله نیست که گله رو به دهباشی بسپره .

بیضایی این طرز فکر و استنباط خاص خود تونه . من می خوام تمام اون چیز هایی رو که برامون اتفاق افتاده - یعنی وقایع تاریخی رو - که همیشه جور دیگه ای گفت در قالب این نمایشنامه به تماشای بگم. بگم نباید به قدرت اعتماد کنه. اگر تماشای این برداشت رو داشته باشه، کافیه.

سلطانپور شما از واقعیت تاریخی حرف می زنین، من از حقیقت تاریخی.

بیضایی من از وقایعی حرف زدم که فاکت هستند .

سلطانپور من فاکت تاریخ رو خواستم .

بیضایی منم از تاریخ گفتم .

سلطانپور محدوده هایی از تاریخ رو گفتین.

بیضایی شما در تمام تاریخ مثالی مخالف این بزنین.

سلطانپور من پرسیدم: بر آیند چوپان ها مثبته یا منفی، شما گفتین: مثبت.

و بعد گفتین تمام تاریخ مشحون از این چیزاس، حالام تا کیدمی کنین .

در این صورت بر آیند منفی میشه.

بیضایی من گفتم مثبته، هنوز هم میگم . اگر تمام رهبرای اشتباه نمی کردن

حال دنیا بهشت بود. مزدك مثبت بود، اما عملا میدونیم چطور شد .

سلطانپور فقط به همین دلیل شکست خوردن که چوپان گله رو به گرگ سپرد! ..

به دهباشی داد؟

بیضایی ممکنه دلیل های زیاد دیگه ای هم داشته باشه .

سلطانپور چرا شما این دلیل رو می گیرین ؟

بیضایی این یکی از مهم ترین دلیل هاس.

سلطانپور دلیلی که چوپان رو نفی می کنه .

بیضایی چوپان اشتباه می کنه .

سلطانپور این اشتباه نیست. ببینید، فرقی هست بین « اشتباه » و « نفی نفس

سمبل ». یعنی طرد قضیه. مثلاً اگر چوپان برای نجات گله چوبدستی شو

بلند می‌کرد بزنه توفرق دهباشی و از پشت سر خنجر می‌خورد ،
هی گفتیم اشتباه کرده . چرا ؟ چون نیروی خودش رو در مبارزه با
دهباشی نسنجیده . یا فرض می‌کنیم چوپان به چند تا از سگ‌ها اعتماد
می‌کنه ، سگ‌هارو میذاره تا آگه گرگ اومد پارس کنن و نمی‌کنن .
این ...

بیضایی اساس مثال‌های شماروی شناخت قبلیه . شبان آگه دهباشی رومی شناخت
که دیگه اعتماد نمی‌کرد . آگه آگاهی داشت و می‌رفت خیانت بود ،
اشتباه نبود .

سلطانپور خوب نمی‌شناسه ، چوپان نیس .
بیضایی هست .

اوانسیان چوپان شما هیچوقت بادهباشی در نمی‌افته . کجا در افتاده ؟
سلطانپور بله ، در نمی‌افته .

دولت آبادی سلطانپور میگه گناه چوپان اینه که شناخت نداره ، بیضایی هم
همین رو می‌گه . حالا سلطانپور میگه چرا نمی‌شناسه .

سلطانپور من میگم چوپان طی تاریخ گرگ خودش رو ، دهباشی خودش رو ،
طبقه‌ی مخالف خودش رو شناخته . حالا آقای بیضایی برای این که
بگه به قدرت نباید اعتماد کنیم ، صورت قضیه رو جوروی کرده که ...
بیضایی اینطور بوده . جعل نکردهم ، مثال‌هایی زدم . صدها مثال دیگه هم
دارم .

سلطانپور دهباشی شما در جهان قابل تعمیمه . اما شبان شما قابل تعمیم نیس .
ملیکیان حرف آقای سلطانپور اینه که يك شبان باشناخت قبلی بوجود میاد .
مثلا مزدك یا عیسی باشناخت قبلی چوپان شده .

اوانسیان اشکال در انتخاب تصویرها س . در نمایشنامه‌ی ضیافت تضادها ارزش
هماهنگ ندارن ، دوگانگی ایجاد میکنن . شما از گرگ طوری محکم
صحبت می‌کنین که گرگ رو زنده تراز دهباشی حس می‌کنیم .

بیضایی جز آخر نمایشنامه که دهباشی قوی تر حس میشه . قوی تره .

اوانسیان ولی در پرداختنه . گرگی که ازش حرف می‌زنین و تماشاچی تصور
ذهنی ازش داره قوی تره . تصویرهای شما ایجاد ابهام می‌کنه .

بیضایی مسئله‌ای رو که آقای اوانسیان طرح کردن می‌تونیم پایه بدونیم . گرگ
و شبان برای ما سابقه‌ی ذهنی و ادبی دارن . تماشاچی هم میدونه ،
مامی‌خوایم بگیم فقط گرگ نیست که خطرره ، اون کسی که در برابر

گرگ بهش اعتماد می‌کنی. ممکنه به اندازه‌ی خود گرگ خطر باشه. چیزی که می‌خوایم بگیم اینه.

اوانسیان ظاهراً می‌خواد اینطور باشه، ولی نیس، چون شبان حالت يك آدم احمق رو پیدا می‌کنه، نمی‌بینه، دهباشی از همون وهله‌ی اول با حرف ماهیت خودش رو روشن می‌کنه، اما مبارزه‌ی چوپان با او در سطح باقی می‌مونه، اونطور که شما گفتین، تماشاچی در بر خورد بادهباشی، باشبان پیش نمیره، اگه باشبان پیش می‌رفت نمایشنامه کاملاً موفق بود، نمیدونم ایراد درمتنه یا در اجرا؟ اونچه مسلمه شبان در سیر نمایش رفته رفته خوار و کوچک می‌شد، تا حدی که تماشاچی ممکن بود بگه: مگه نمی‌بینی؟ دغلی دهباشی رو تماشاچی فوراً می‌فهمه. **ملیکیان** مخصوصاً در رابطه‌ش بانو کر.

بیضایی دهباشی که میاد تا مدت‌ها برای تماشاچی يك خطر مبهمه.

اوانسیان مبهم نیس.

ملیکیان بله مبهم نیس.

بیضایی خطر حتمی. نوع خطر معلوم نیس، این‌کسه می‌گم تماشاچی با شبان فریب می‌خوره، به اون قسمت مربوط میشه که دهباشی نشون میده تحت تأثیر شخصیت چوپان قرار گرفته و تسلیم شده، دهباشی شعارهای شبان رو تکرار می‌کنه، تماشاچی عادی گول می‌خوره و روشنفکر می‌فهمه يك نوع تغییر موضعه، من بخاطر تماشاچی عادی دغلی دهباشی رو ملموس تر کردم تا شوکه نشه، بعضی‌ها شوکه شده بودن.

ملیکیان ولی بایک تغییر بازی همیشه مفهوم رو عوض کرد.

اوانسیان من همین رو می‌گم. باید متن اونقدر با ارزش باشه که تغییر بازی نتونه معنی و یا حالت تماشاچی رو تا این حد عوض کنه.

بیضایی من نگفتم تغییر بازی معنی رو کلا عوض کرد، بعضی جاها رو که تماشاچی ناگهان گول می‌خورد تعدیل کردیم.

اوانسیان من فکر می‌کنم اجراها باید دريك حد مشخص باقی بمونه، باید برداشته‌ها نوسان کمی داشته باشه، چون نمایشنامه معاصره، در نوشته‌های کلاسیک ممکنه نوسان بیشتر باشه.

بیضایی اگه در تالار بیست و پنج شهریور نبودیم این کار رو نمی‌کردم.

سلطانپور اگه تماشاچی در مسیر نمایش باشبان پیش میاد، چه کسی با پرسناژ نو کر پیش می‌ره؟ هیچکس؟

بیضایی قاعدتاً تماشاچی باهمه‌ی پرسناژها پیش می‌ره، ولی آخر سر بانو کر تنها

میمونه، درهمون حالتی قرارمی گیره که اون قرار گرفته.
سلطانپور پس تماشاچی خودش رو به عنوان جمعیت، به عنوان مردم - عضوی
از مردم - بیشتر در سیمای نوکر می بینه.

بیضایی مسلماً

سلطانپور واو نوقت جالب اینجاس که نوکر از چوپان آگاهی بیشتری نشون
میده، و این وحشتناکه. نوکر میگه: «اگر بیاد» یعنی اگر چوپان
برگرده!... یعنی این پذیرش و امید بصورت یک چیز ابدی باهاش
هس، یعنی به آینده آگاهه. خوب با توجه به این آگاهی شما برای
شبان هیچ آگاهی بی نداشتین، شما یکی از گوسفندای گله رو در قالب
پرسناژ نوکر نمایش میدین.

بیضایی نه، نوکر یک واسطه س. یک انسان - حیوانه. واسطه ای بین قدرت
و گله.

دولت آبادی که به شکل دست دهباشی دراومده.

سلطانپور به زور که همیشه گفت، حرکات نوکر روی صحنه میگه که: من
مردم هستم.

بیضایی خوب، موجودات واسطه هم جزیی از مردم هستن.

دولت آبادی و از توی مردم انتخاب میشن.

بیضایی عده ای از مردم هستن، خودشونو فروختن.

سلطانپور اینومی پذیرم، در صورتی که یک کلاه سر نوکر میذاشتین و یک آرم بهش
می چسبوندین.

بیضایی چرا؟

سلطانپور برای این که معلوم بشه.

بیضایی داد که نمی خوام بز نم.

سلطانپور دادن زین، بگین. حرکاتها، رفتار، نگاهها و رفت و آمد این نوکر
تعمیم روی طبقه ی وسیع مردم داره.

طاهباز ولی تماشاچی باید انقدر آگاه باشه که بفهمه نوکر واسطه س.

او انسیان گله مردم بودن، نوکر هم مردمه.

بیضایی واسطه ای بین مردم و قدرت.

سلطانپور ممکنه شما واسطه نوشته باشین، ولی واسطه نمایش ندادین، نه
در لباس، نه در بازی.

طاهباز حرفتون درست نیس. چه در تعبیر مسیحی و چه تعبیرهای دیگه.

همیشه گله‌رو مردم گرفتن. این حکمه. در «ضیافت» اگه مردم برای شما مطرح بشه همون گله‌س. دهباشی قدرته که يك مزدور داره، لزومی نداره که بهش آرم بززن.

سلطانپور اینو کاملاً قبول دارم که مزدوزه. ولی آخه سیمای مردمی داره. **دولت آبادی** در قیاس با گله، عده‌شون کمتره. سلطانپور میگه چوپان شما اعتماد مردمون نسبت به رهبر سلب می‌کنه. این برای مردم عادی که بررسی ذهنی ندارند درسته. ولی به‌اونایی که شعور اجتماعی دارن آگاهی بیشتری میده. خیلی‌ها به‌امید قوایی حرکت کرده‌ن که این قوا شعور کافی نداشت. بیشتر شکست‌هام از همینه. حالا اگه این نمایشنامه بتونه این مسئله رو القاء کنه که اول بشناس و بعد اعتماد کن، کار خودشو انجام داده. مهمترین ارزش این نمایشنامه همینه. **سلطانپور** مسلماً ولی در صورتیکه اون آدم سمبل چوپان نبود. يك فرد بود. **دولت آبادی** شما چوپان رو بعد از رسیدن به کمال در نظر می‌گیرین.

سلطانپور اصلاً چوپان یعنی يك کمال.

بیضایی کمال یعنی چی؟

سلطانپور یعنی آگاهی به گرگ و نگهبانی گله.

بیضایی نه، می‌تونه آگاهی نداشته باشه.

سلطانپور باید داشته باشه.

بیضایی یکی از علل نویسندگی من اینه که این قراردادهای ذهنی رو بشکنم.

مثلاً این که: چوپان یعنی کمال و اشتباه نمی‌کنه.

سلطانپور اشتباه می‌کنه ولی گله به گرگ سپردن دیگه اشتباه نیس.

دولت آبادی بیضایی شبان رو اینطور دیده تا به توبیگه: چوپان باید چیزهایی

بیشتر از این داشته باشه تا صلاحیت چوپانی پیداکنه.

سلطانپور حرف اینه که ابتدایی‌ترین شناخت شبانی رو نداره.

دولت آبادی گرگ رو در قالب میش نمیشناسه.

ملیکیان او انسیان قبلاً گفت. نمایش، میش بودن دهباشی رو القاء نمی‌کنه.

بیضایی در اتللو تماشاچی میدونه یا گوداره اتلورو فریب میده یا نه؟

ملیکیان بله. ولی یا گونیرنگ بازه.

او انسیان در اتللو برای همه چیز يك زمینه‌چینی وجود داره. ولی شما از جایی

شروع می‌کنین که تماشاچی زمینه‌چینی‌ها رو ندیده.

سلطانپور در اتللو، هماهنگ با فریب خوردن اتللو که يك بیدار باشه برای

تماشاچی، متوجه قدرت بسیار وحشتناك قطب بدهم میشیم. اما دهباشی
شما نیرنگی به کار نمی بره و شبان گله رو تسلیم می کنه.
دولت آبادی دراتللو روابط رئالیستی ست و اینجا سمبل درکاره.
سلطانپور و به همین دلیل باید فشرده ی رئالیزم در سمبل باشه.
بیضایی فشرده ی - تکنیک می گین یا...
سلطانپور فشرده ی اندیشه .

بیضایی در دهباشی هم قدرت وحشتناك هست . مرتب به شبان حمله می کنه تا
اونو خورد کنه، بعداً تظاهر می کنه که تحول پیدا کرده و
او انسیان ولی برای من ضیافت با تمام نکات جالبی که داشت در سطح رابطه ی دو
فرد یعنی شبان و دهباشی متوقف شده . من ضیافت رو به عنوان يك
تمثیل کامل نمی توئم قبول کنم .
سلطانپور و در مجموع نوشته از اجرا غنی تره .

□

«میراث»

سلطانپور آیامی توئم آدم های میراث رو تعمیم طبقاتی بدیم ؟
بیضایی آزادید .
سلطانپور شاید از هدف شما دور باشه . یعنی نخواسته باشین روی طبقات
گسترش داشته باشن .
بیضایی تا حدودی خواسته ام . این سه نفر سه نوع تمایل اند که قشر تعیین کننده ی
جامعه هستن .
سلطانپور شما این خونه رو ایران در نظر گرفتین و یا يك کشور فرضی .
بیضایی بله .
سلطانپور خوب ، وقتی ما يك آلیاژی رو بررسی می کنیم آیا حق داریم
عنصری رو درش ندیده بگیریم ؟
بیضایی تا این آلیاژ چی باشه .
سلطانپور هرچی ، ما ایران رو به عنوان يك آلیاژ انتخاب کردیم ، آیا
می توئم عنصری رو ندیده بگیریم .
بیضایی عنصر مؤثر رو نه .
سلطانپور در این کشور فرضی که شما انتخاب کردین ، عنصر حکومت و
عنصر روشنگری چه کسانی هستن ؟

بیضایی به این نمایشنامه از زاویه‌ی دیگرهای نگاه می‌کنیم . یعنی به حکومت
و طرف مقابلش کاری نداریم . ما يك قشر تعیین کننده و يك قشر
مجبور به سکوت و اطاعت داریم .

سلطانپور آیا حکومت تعیین کننده نیست ؟
بیضایی من روی تمایلات فکری تکیه کردم نه روی طبقات و سازمان اداری!
که می‌تونن جزو حکومت ، جزو زمینداران و یا هر چیز دیگرهای
باشن . اینجا دو قطب هست ، تعیین کننده و تعیین شونده .

سلطانپور یعنی نوکر و کلفت تعیین شونده هستن و سه برادر تعیین کننده...
باید فکر کنم . چون برداشت من اینطور نبود . یعنی فکر نمی‌کردم
باید عنصر حکومت رو هم در این آلیاژ باید توی این سه نفر
جستجو کنم .

بیضایی زاویه‌ی ما اینجا زاویه‌ی دیگره . رابطه‌ی حکومت و مردم مطرح
نیست . رابطه ، رابطه‌ی ...

دولت آبادی عقاید .

بیضایی یا تمایلات .

سلطانپور آیا فقط تضاد گرایش‌های عقیدتی به که باعث شده دزدها بیان ؟
بیضایی البته لازمه‌ی تضاد این نیست که حتماً دزد بیاد . اگه این تضاد آگاهانه
و یادروموقعیت دیگری بود ممکن بود دزدها رو ببینن ، جلوشونو بگیرن .
سلطانپور اون کسی که به دزدها امکان اینو داده که بیان که جاس ؟ چرا شما
پنجره‌ی «میراث» رو به حکومت می‌بندین !

بیضایی روبه کی‌ها ؟

سلطانپور اونایی که اجازه داده‌ن دزدها بیان .

بیضایی احتمالاً دزدهام خودشون يك قشرن .

سلطانپور این درست ولی کی بهشون امکان دزدی داده ؟

بیضایی یعنی چی ؟

سلطانپور اصلاً ریشه‌ی دزدی در کجاس ؟

طاهباز در وجود دزد .

بیضایی نه ، در خارج از صحنه .

سلطانپور چرا نشونش نمیدین ؟

بیضایی این ریشه‌رو ؟

سلطانپور بله .

بیضایی اصلاً ما ریشه‌یابی نکردیم .

سلطانپور پس این يك نمایشنامه‌ی قشریه فقط

بیضایی این نمایشنامه وضع حاضر و نشون میده، بعد تماشاچی هست که باید بره ریشه رو پیدا کند .

اوانسیان دیالوگ‌های شما استیلیزه‌س ، یعنی هر دیالوگ به تنهایی کامل نیس . دیالوگ‌ها باهم فضا ایجاد می‌کنن ، و اجرا از لحاظ منطق تئاتری همیشه گفت در حد رئالیستیه . یعنی از اتاق گرفته تا اثاث و لباس‌ها و حرکت‌ها . این دوگانگی هیچ منطق تئاتری نداره .

سلطانپور شما کارگردانی رو مطرح کردین .

اوانسیان نه ، کلامیگم . برای قبول فکرهای نمایشنامه ، تصور نمی‌کنین تماشاچی دچار اغتشاش ذهنی بشه .

سلطانپور نه من فکر نمی‌کنم برای بیان یک چیز آستره باید وسایل هم آستره باشه . من اینو از بعضی موارد که بگذریم قلب میدونم .

اوانسیان آستره نگفتم من .

بیضایی استیلیزه . لازم نیس وسایل هم استیلیزه باشه .

اوانسیان چطور میشه یک متن استیلیزه رو با المان‌های رئالیستیک اجرا کرد ؟ توی اجرای رئالیستیک شما ، برادرها دزدهارو نمی‌بینن . چون شما نمی‌خواین ببینن . توی فضای که شما ایجاد می‌کنین برادرها باید دزدهارو ببینن .

بیضایی تمام اجزاء ، اجزائییه رئالیستیک . منتها کنتاکت و مجموعه‌ی اینها چیزیه استیلیزه . یعنی لازم نیس برای این که دزدها رو ببینن حرکات استیلیزه انجام بدهن . برادرها بحث می‌کنن ، رئالیستیه . دزدها می‌برن ، اینم رئالیستیه . ولی این که برادرها دزدهارو نمی‌بینن استیلیزه‌س و این درسته .

اوانسیان در صورتیکه حالت نوسان نداشته باشه . استیلیزه نشه ، رئالیستیک نشه . استیلیزه نشه ، رئالیستیک نشه . هماهنگ پیش بره . ولی اینطور نیس ، نوکرو کلفت دزدهارو می‌بینن .

بیضایی چون در بحث نیستن .

اوانسیان ولی در همون فضا هستن .

بیضایی در اون فضا شرکت ندارن . فقط حضور دارن . از بازی که خسته میشن دزدهارو می‌بینن .

سلطانپور در حقیقت نمایشنامه نوه و اجرا سنتی . مثلاً نوکر و کلفت که پرسناژهای استیلیزه‌تری هستن، و من معتقدم درخشانترین دیالوگ

نمایشنامه رودارن و دیالوگشون به حد شعر می‌رسه، دزدهارو می‌بینن .
چون شما خواستین بینن .

بیضایی مگه اشکالی داره ؟

سلطانپور اونوقت برادرها که دیالوگ و اجراشون به رئالیزم نزدیکتره دزدهارو نمی‌بینن . یعنی شیوه‌ی دیالوگ‌دچار اشتباهه . باید عکس این می‌بود تا می‌تونستیم بپذیریم برادرها دزدهارو نمی‌بینن و نوکر و کلفت می‌بینن . و اصولاً در ادامه‌ی حرف آقای اوانسیان من میگم این نمایشنامه از بار عاطفی برخوردار نیس . شاید در دیالوگ نوکر و کلفت بار عاطفی باشه و یایک لحظه‌های دیگه ، ولی کلاً باری از اندیشه دارن و شما می‌خواین یک اجرای عاطفی ایجاد کنین . یعنی پرسناژهارو به یکنوع تضاد عاطفی می‌کشین و این درست همون چیزیه که تماشاچی باور نمی‌کنه .

بیضایی درباره‌ی بار عاطفی بعد حرف می‌زنیم . برگردیم به روال گفتگوی نوکر و کلفت . تم فکری‌یی که باعث میشه نوکر و کلفت دیالوگ استیلیزه داشته باشن اینه که اینها از حالت روزمره دور شدن ، بر اثر تکرار . یعنی بازی برایشون تکراری و همیشگی شده ، به صورت سگ و گربه‌ی خونه در او مدن . ولی برادرها که در جریان حاد روزمره هستن دیالوگشون به مسائل روزمره نزدیک‌تره . برادرها از فضای خودشون بیرون نمیان ، ولی نوکر و کلفت که به بن بست موش و گربه بازی رسیده‌ن از فضای خودشون می‌رون و دزدهارو می‌بینن .

اوانسیان ولی آیا روی صحنه اینطور بود ؟

بیضایی من معتقد نیستم که موقع اجرا باید از اول مسائل رو جارزد . تماشاچی باید مسائل رو عادی ببینه و در جریان نمایش اگر تونستیم اضافه بر این چیزی که هست القاء کنیم مهمه .

اوانسیان بله . ممکنه با پرورش یک اجرای رئالیستیک اونو به جایی برسونیم . که تماشاچی فوق اونو ببینه ، ولی آیا روی صحنه اینطور بود ؟

بیضایی بله ، بود

اوانسیان نه .

سلطانپور بررسی کنیم ببینیم اگر شما درد کور و حتی اشیاء از یک فضای سمبلیک استفاده می‌کردین موفق‌تر بودین یا حالا ؟

اوانسیان بله . نفس دزدی مطرحه ، نه خود دزدی .

سلطانپور شما برای پیشبرد هدف خودتون باید صحنه رو از این شلوغی نجات میدادین . شلوغی بی که زشته و در حد تئاتر نیست . در صحنه هیچ رعایت زیبایی نشده بود و حال اونکه ما بعنوان يك کشور قدیمی زیبایی های زیادی داریم . فضای زیبایی داریم .

بیضایی ضمن اینکه حرف ها تون مقداری درسته باها تون هم سلیقه نیستم . من نمی خواستم اشیاء معنی خودشه نوبدن . نمی خواستم مثلاً چیزی شبیه ستون های تخت جمشید توی صحنه بذارم . یا شبیه گنبد شیخ لطف الله . در این صورت باید اجرارو قطع می کردیم تا تماشاچی متوجه اشیاء مورد دزدی بشه و اونهارو تودهنش ترجمه کنه .

سلطانپور ستون که نه ، ولی می شد مثلاً از اشیاء سفالی استفاده کرد . در این صورت می تونستید یکنوع معماری صحنه هم بوجود بیارین . چون کارسمبلیکه و به زیبایی احتیاج داره .

بیضایی آخه کوزه به عنوان کوزه مطرح نبود .
اوانسیان مهم دزدیه .

سلطانپور پس دزدها می تونستن بیان و اشیاء فرضی ببرن .

بیضایی اتفاقاً اگر کمبود های تکنیکی نبود تقریباً همین کار رو می کردم . در ذهن من مرکز بازی نورداشت و دیوارها و اشیاء محو بودن . صراحت نداشتن .

اوانسیان کلا شما فکر می کنین رئالیزم صحنه در اینه که اتاق ، اتاق باشه و دیوار ، دیوار؟

بیضایی نه ، ولی برعکسش هم ممکنه درست نباشه .

اوانسیان بله . دلیل اینکه می خواستین دیوارها و اشیاء محو باشن و نور ، کم روشن باشه چیه ؟

بیضایی فقط به دلیل لطمه نخوردن به بازی ها .

اوانسیان اگر اشیاء رو توی فون می چیدین چی می شد؟ یعنی از اتاق صرف نظر می کردین .

بیضایی به چیز دیگه می شد . برای من تکنیک بیشتر از اونچه نمایشنامه پیشنهاد می کنه مطرح نیس . نمی خوام تماشاچی به تکنیک فکر کنه .

دولت آبادی میراث تماشاچی رو به تفکر و ادار می کنه - يك نکته برای من جالب نبود؛ چرا نوکرو کلفت وقتی دزدهارو می بینن به کسانی پناه می برن که در دزدی سهیمند . یا عملاً سهیمند یا موظفند و عمل نمی کنن . نوکرو کلفت از برادرها کمک می خوان ، در صورتیکه من معتقدم

سرانجام این مسئولیت به عهده‌ی خودشونه. خودشون هستن که باید جلوی دزدهارو بگیرن .

سلطانپور شما ایرادی رو مطرح می‌کنین که درضیافت هم مطرح شد. وقتی چوپان آقای بیضایی این کارو بکنه دیگه از مردم بعید نیس .

دولت آبادی ولی با توجه به این که میشه روی صحنه با نمایش يك زمينه‌ی منفی نتیجه‌ی مثبت گرفت می‌تونیم این ایرادرو توجیه کنیم .

سلطانپور ولی این فقط توجیهه .

دولت آبادی اگه این نمایشنامه تونسته باشه این کارو بکنه، مثبته .

سلطانپور منم خیلی دلم می‌خواد اینطور فکر کنم، ولی این توجیه فقط به

تئاتر سارتر و تئاتر پوچ وارده. این تئاترها در اوج یأس تحرك ایجاد

می‌کنن و انسان رو به خودش مسی‌شناسونن . این از آگاهی ریشه

می‌گیره، انسان رو آگاه می‌کنه تا بر اساس آگاهی به شناخت برسه و

محیط رو قابل زیست کنه. ولی آیا پرسناژ نوکر و کلفت آگاه بودن ؟

بیضایی آگاه نبودن ولی تماشاچی رو آگاه می‌کنن .

سلطانپور به تماشاچی این آگاهی رومیده که: پناه بردن نوکر و کلفت به برادرها

غلطه. و تازه آیا مردم اینطور که نوکر و کلفت داد و فریاد راه

انداختن در محیط ما داد و فریاد کرده‌ن ؟ در حقیقت شما که سکه‌ی

فریادرو به مردم می‌بخشین و سکه‌ی آگاهی رو از روشنفکر می‌گیرین،

چه چیزی رو در برابرش قرار میدین؟ آیا این يك مقدار حاتم بخشی

به مردم نیس؟ و يك مقدار خست نسبت به روشنفکر ..؟

بیضایی نه. شما به بحث ضیافت برگشتین. شما با شناخت‌های بیرونی و قرار-

دادهای ذهنی قضاوت می‌کنین.

سلطانپور هیچ‌کس از قرارداد تهی نیس .

بیضایی ولی من کمی بر علیه‌شم. به مردم حاتم بخشی نشده چون داد و فریادشونو

کرده‌ن. با دولت آبادی هم موافق نیستم که مردم خودشون باید با دزدها

مقابله کنن، چون اینطور نبوده . دروغ هم نمی‌تونم بگم .

دولت آبادی من گفتم سرانجام .

بیضایی و این هم به عهده‌ی من نیست که از مقابله‌ی مردم در آینده طرحی

بریزم و اونو به عنوان واقعیت موجود نشون بدم. من بانشون دادن

واقعیت موجود سعی می‌کنم این آگاهی رو در تماشاچی به وجود بیارم.

بنجای این که طرح رو تو نمایشنامه بریزم توی تالار می‌ریزم .

از روشنفکر هم سکه‌ای گرفته نشده. کوچک آقا درست همونیه که هست.

طاهباز كوچك آقا بيشتريك تپ «اسنوب» بود تا يك روشنفكر .
سلطانپور منم اونو روشنفكر نميدونم . روشنفكر به عنوان يك قشر در اين
نمايشنامه سهمی نداره .

بيضايي قشر روشنفكر در ايران وجود نداره . قشري كه رسالت تاريخي شو
انجام داده باشه يا بخواد انجام بده . اگر هم وجود داشته باشه
چنان سهم ناچيزی داره كه تعيين كننده نيس .

سلطانپور شما كه معتقدید تعيين كننده نيستن چرا داريد نمايشنامه می نویسين؟
بيضايي ما محدودديم . خلع سلاحيم . هنوز قشر نشديم . بيشتري روشنفكر ها
خودشون رو نماينده و زبان طبقه ي پائين ميدونن بدون اينكه هيچ
رابطه ای با اونا داشته باشن . پشت ميز تئوري می بافن و به خودشون و
ديگران دروغ می گن .

سلطانپور حالا كه به قول شما كادر روشنفكر اينقدر محدودده ، ديگه ما خودمون
خونشونو نريزيم .

بيضايي من خون روشنفكر رو نمی ريزم .

طاهباز بيضايي به عنوان يك روشنفكر ، وضع «اسنوب» رو ميگه .

سلطانپور ولي شما به عنوان يك نويسنده مثبتيد و جمع افراي مثل ...
بيضايي ولي بدبختانه من تعيين كننده نيستم .

سلطانپور مگه برادرها تعيين كننده هستن؟

بيضايي بله . اونا با تحجرشون وضع رو تعيين كرده ن: غارت شد رفت .

سلطانپور نو كرو كلفت چي؟ اونا نام تعيين كننده ن؟ نه . اونا تعيين شونده بودن .

خوب ما هم اگر تعيين كننده نيستيم جزو تعيين شونده ها كه هستيم ،

منتها تعيين شونده هايی كه مبارزه می كنيم تعيين كننده بشيم .

اوانسيان ولي تز نمايشنامه كه اين نيس .

سلطانپور تز نمايشنامه می خواد بگه «خونه رو برده ن» ولي معلوم نيست مقصر كيه .

اوانسيان معلوم نباشه - مهم نيست .

بيضايي تمام اين عده مقصرند .

سلطانپور ولي روشنفكري كه شما معتقدید مقصره اينجا نيس .

بيضايي اگر بود ، مقصر بود . تازه چه روشنفكري . روشنفكرها همه شون به

بازي موش و گر به مشغولن . تمامشون دارن توسر و كله ي هم می زنن .

رياكاري همينه . واقعاً دارن موش و گر به بازي می كنن . چشمشون نوروي

همه چيز بسته ن . براي مجله ها تيراژ درست می كنن . نه نماينده ي

طبقه‌ی کارگرند و نه هیچ چیز دیگر، اما خیال می‌کنن درخفا پرچم
به دست گرفتن.

سلطانپور من درمقام دفاع نیستم.

بیضایی ولی من درمقام حمله‌م. من یه جایی دیگه خون روشنفکرور ریختم،
ولی توی این نمایشنامه که علناً مطرح نشده، می‌تونین اونارو جزو
موش و گر به بازی کن‌ها بدوین و یا کوچک آقا. روشنفکرای ماروشنفکر-
یشونو به خدمت خودشون گرفتن، نه طبقه‌ی پائین. اونوقت مدعی
جانبداری ایده‌های طبقه‌ی پائین هم هستن!...

سلطانپور می‌پذیرم، در مجموع فکر می‌کنین تماشاچی چی میگه؟ فکر می‌کنم
میگه: این سه نفر مقصر بودن که دزدها اومدن. در صورتیکه ما میدوینیم
اینها مقصر اصلی نیستن، اینها معلول هستن.

بیضایی نه، اینها مقصر ترن. چون نه خودشون می‌بینن، نه اجازه میدن بهشون
گفته بشه. اون پائینی‌هام تقصیرشون اینه که این وضعیت رو پذیرفته‌ن.
اوانسیان موقع نوشتن این نمایشنامه تو فکر این بودین که اونارو خودتون
به صحنه بیارین؟

بیضایی من تمام نمایشنامه‌هامو با این فکر می‌نویسم.

اوانسیان وقتی می‌نوشتین، اون فضایی که تو ذهنتون بود، اون تصاویر، چقدر
به اون چیزی که روی صحنه اومد نزدیک بودن.

بیضایی غیر از سایه‌ی بازیگرها، عیناً همون بود. البته منظورتون خطوط
کلیه دیگه.

اوانسیان طبیعی‌س.

سلطانپور من شمارو قبل از اون که یک کارگردان بدوینم یک نمایشنامه نویس
می‌شناسم که کارگردانی هم می‌کنه.

بیضایی اصلاً من یک نمایشنامه نویس، کارگردان نیستم.

سلطانپور به همین دلیل تصویری که شما از فضای تئاتر دارین اون تصویری نیست
که ممکنه یک کارگردان از فضای تئاتر کشف کنه. یعنی شما به فضای
نمایشنامه‌تون قانع میشین. چون نویسنده‌ی نمایشنامه خودتون هستین،
نمی‌تونین ناآگاه خودتونو در نمایشنامه کشف کنین، یعنی اون مقدار
از ذهنتون رو که بدون دخالت آگاهانه‌ی شما تو نمایشنامه اومده.

بیضایی من تا حدودی باشما موافقم. علت این که خودم کار کرده‌م اینه که
تفاهمی با کارگردانی پیدا نکردم. واگر این تفاهم به وجود می‌آمد
از نظر من خیلی بهتر بود که فقط بنویسم. البته بعداً در نوشته‌م چیزهایی

کشف کردم که موقع نوشتن . اونارو حس نکرده بودم . اصولا من
موقع نوشتن تا حدودی نا آگاهم و معمولاً در جمع که نوشته‌م رو می‌خونم
آگاه میشم.

سلطانپور من فکر می‌کنم در مجموع این دو نمایشنامه از نظر آتمسفر اجرایی
بسیار غنی‌تر از اون چیزیه که اجرا شد . میزانس کلا عادی بود .
قراردادی بود . دیالوگ در یک جهت مدرن حرکت می‌کنه و اجرا
در یک جهت سنتی .
بیضایی حرفی ست .

شون او کیسی (۱۸۸۰ - ۱۹۶۴)

«شون او کیسی» در دوبلین متولد شد، فرزند کارگری معمولی بود، وقتی که فقط شش سال داشت پدرش مرد و مادرش عهده دار مخارج خانواده شد. او به مدرسه نرفت، روزنامه فروشی و بعضی اوقات هم کارگری می کرد. در ارتش آزادی ایرلند علیه انگلیسها جنگید، یکبار در محاکمه‌ی صحرائی انگلیسها بر حسب تصادف موفق به فرار شد. به سال ۱۹۲۶ بعد از نمایش «خیش و ستاره‌ها» ایرلند را ترک گفت و به انگلستان مهاجرت کرد *

گفتاری از «شون او کیسی» در باره‌ی تئاتر

تئاتر نباید پایای ما پیرشود، بلکه باید تا ابد جوان بماند، تا ابد زنده، هر قدر هم که موضوع نمایش سخت و جدی باشد. مثل اینکه بین تمام هنرها فقط تئاتر است که در یک نقطه متوقف شده، بيمناك از کلمات نو، راه‌های نو و اشعار نو. بنظر می آید تئاتر آنطور که خوشایند اکثر مردم است، قلب بزرگ و روح زنده‌اش را از دست داده باشد. در اطاقی کسل کننده، مقابل آتشی خاموش چمباتمه زده، درها و پنجره‌ها محکم بسته شده، و محصور اشیایی است که طی سالها استفاده کهنه و فرسوده شده‌اند.

ما اگر بخواهیم به زندگی خود ادامه دهیم، به اشیاء نو و افکار نو احتیاج داریم. مدت‌ها به حد کافی عاشق عادات کهنه‌ی خود بوده‌ایم، حالا آنها کرم خورده، بیدزده و پوسیده شده‌اند و باید آنها را با احتیاط لمس کنیم تا از هم پاشیده نشوند. آنها هزار بار از دیوار برداشته شده و رنگ و جلوه‌ی خود را از دست داده‌اند. طبیعی است که کناره گیری از چیزهایی که آدم سالها به آنها عادت داشته است،

* در باره‌ی «شون او کیسی» مطلب مفصلی از آقای بهروز دهقانی در شماره‌های ۳ و ۴ دوره‌ی هفدهم (۱۳۴۶) مجله‌ی سخن چاپ شده است.

خطرات بزرگی همراه دارد. تمام چیزهای نودرهنر پراکندگی و ناراحتی به بار می آورد، بازیگران ناراحت هستند، آنها می خواهند کاری کنند که هرگز نکرده اند. و این ناراحتی قدرت درخشندگی آنها را در نقش شان غیر ممکن می سازد، و با اکراه بازی می کنند. زیرا آنها چیزی می خواهند که منافع علاقه ی شخصی و طبیعی آنهاست. همچنین برای کارگردان دردسر بزرگی است، زیرا که این چیز جدید، با الگوهای قدیم او مطابقت ندارد. الگوهای قدیم او که اینهمه نمایش را مطابق آن با موفقیت بوجود آورده بود، دیگر بدر نمی خورد. باید يك فرم جدید پیدا کند، فرمی که بسیار مشکل است و برای او تولید زحمت و ناراحتی می کند. اتفاق می افتد که يك دست وارد و مطمئن به سوی يك نمایشنامه ی نودراز می شود، نمایشنامه خراب شده و موفقیتی نصیب آن نمی گردد، اما باید صبر کرد تا شخص دیگری پیدا شود که بر روی صحنه ی دیگری به سایه ها ماهیت و زندگی بخشد. فرضاً که نقش ها و کارگردان و دکور ساز خوب باشند، باید همیشه فکر گرداننده ی تئاتر را کرد. او اطمینان ندارد، مردد و ترسناک است. آیا نمایش موفقیت پیدا خواهد کرد؟ چه قدر روی صحنه خواهد ماند؟ آیا تماشاگر را راضی خواهد کرد؟ تئاتر با تماشاگران ناراضی از بین خواهد رفت.

گرداننده ی تئاتر همیشه نمایشنامه هایی را انتخاب می کند که بازیگران، کارگردان و خود او آنرا بشناسند و به آن عادت کرده باشند. با وجود اینکه بیشتر این نمایشنامه های جدید ناموفق بوده و باشکست های بزرگی روبرو شده است، گرداننده ی تئاتر از هر طرف با نمایشنامه های نو مخالفت می کند و با کوشش های فراوان سعی دارد از نمایش آنها جلوگیری کند.

در حال حاضر تئاتر ستایشگر شك و تردید شده است، اکثر نمایشنامه ها توأم با موضوع و شخصیت های سمبلیك می باشد و زندگی را سردر تنور نشان می دهد. نظر من درست عکس اینست، برای من امید زندگی در تنور نمی سوزد، بلکه زندگی را چنان می بینیم که روی تپه به طرف بالا نگاه می کند. من از هفتاد و سه سال پیش که در دوبرلین متولد شده ام هیچگاه زندگی آسانی نداشته ام و هنوز هم زندگی آسانی ندارم. اما با وجود این آنرا دوست می دارم. گرچه من بارها در سرود مرگ شرکت داشته ام، اما خیلی هم آواز شادی خوانده ام و رقص شادی کرده ام. و برای اینکه کمتر سرود مرگ وجود داشته باشد و بیشتر رقص شادی، باید تصمیم بگیریم در اتحاد و آزادی و عشق با هم زندگی کنیم. همه ی انسان ها، همه، همه جا در دنیا.

ترجمه ی رضا کرم رضایی

ما پیش از آنکه احساس کنیم می‌توانیم در تئاتر از پس نبوغ ذاتی شون او کیسی بر آییم، محتاج بدان هستیم که نبوغ او را بهتر درک کنیم. در ارزیابی کارهای او ما مرتب میان دو نوع مطالعه در نوسان هستیم - میان جنبه‌ی سیاسی و اجتماعی، و جنبه‌ی شوخی و هزل و همدردی موجود در نمایشنامه‌هایش. ولی هیچکدام از این دو جنبه حزن‌انگیز نیستند، چون اصولاً زمینه‌ی اجتماعی در کارهای او کیسی بی‌شک بسیار مهم است و قلم با روح او وسیله‌ایست تا قلب هر کسی را که پوششی از آهن ندارد به آتش کشد. اما کسانی که در تئاتر به دنبال علم اجتماع هستند در حقیقت ممکن نیست از کارهای او واقعا راضی شوند. و او کیسی همچنین مدعی نیست که بیان‌کننده‌ی نظریه‌است تا بیان‌کننده‌ی احساس و تجربه. اما قدر مسلم آنست که نظریه‌های او ضمن جریان زندگی بی‌کی که او کیسی با آن صحنه را مانند سیل پرمی کند و در اظهار همدردی و خشم او، مفهوم می‌شود.

او کیسی چه در تراژدی و چه در کمدی ملاحظه‌کار و محتاط و حسابگر نیست. هنر او بیان خالص شخصی بوده و همه چیز را از احساس و دید آنی خود می‌سازد. او در بیان شخصی خود در مواقع ضروری بسیار جدی است - وقتی که احساس ترحم یا خشم می‌کند، وقتی که ترس و دورویی را مفتح می‌سازد و یا خوشی زندگی را جشن می‌گیرد، وقتی که گذشته را دفن می‌کند یا به آینده درود می‌فرستد. خطر این جدی بودن بدیهی است و در نمایشنامه‌های او به چشم نیز می‌خورد. بخصوص در نمایشنامه‌هایی که در آنها موانع روشن رئالیستی وجود ندارد و دست او باز است. او انسانی طبیعی و مستعد افراط است. مستعد این افراط که اشیاء را در حالت درست یا نادرست، سیاه یا سفید ببیند. او مانند یکس مستعد است به کاریکاتور انسان پردازد تا به تصویر انسان.

اگر کسی بخواهد این رک بودن‌ها را عذرو دلیل این امر بداند که چرا نبوغ او کیسی را با گرمی نپذیرفته‌اند، در حرف خود راه خطا رفته است. در هیچ نمایشنامه یا اثر دیگر ادبی، مگر شاید در غزل، کمال وجود ندارد. در تئاتر حتی می‌توان خیلی از نقایص را پوشاند و حتی از آنها به نفع نمایش استفاده برد. خیلی از گفتارهای سست با هنر بازیگر تغییر شکل می‌یابند. سرعت، تأکید، فاصله‌گذاری، میزانشن، تصویرسازی، نور و موزیک. و تمام اینها در تأثیر نمایشی یک بازی وسیله و کمک هستند. مسلماً اگر هنر صحنه‌گردان فقط این باشد که از روی متن موبه مو پیروی کند حقانیتی نخواهد داشت. هیچ بازیگردانی

بی شك نمی تواند نسبت به هنر خود ادعایی داشته باشد، وقتی که او فقط پلیس راهنمای يك گروه بازیگر شود. و در اینجاست که معلوم می شود چرا کسی به طرف او کیسی نمی رود، در حالیکه در مقابل بازی نویسان پایین تری این امر قابل تأسف است که چرا او کیسی را به خاطر نبوغ کارش کنار میگذارند.

فهم او کیسی با در نظر گرفتن هدف مؤثر تئاتر، حکم این را دارد که ما طبیعت دست و دل بازیگر را بفهمیم و وقتی می خواهیم جلوی این اتلاف را بگیریم یا آن را به راه دیگری سوق دهیم از این دست و دل بازی نهایت استفاده را بکنیم. برای این کار ابتدا باید دانست که کار او کیسی تئاتری است و باید برای تفنن ها، احساسات آزاد و شوخی او در تئاتر جا باز کرد. ما باید همچنین متوجه باشیم که او تئاتر به معنای «تئاتری» را برای نوشته های خود منظور داشته است. وقتی او کیسی روش رئالیستی را به دور می افکند از ماتقاضای بی پروا بر گردی دارد. یعنی آنکه، اومی خواهد اجازه دهند که بازی میان حقیقت و خیال، میان راست نمایی و غلو، بدون توجه به «سازگاری ادبی» آن نوسان کند. تنها سازگاری بی که برای او مقبول است «سازگاری تئاتری» می باشد. و چرا ما نیز حرف او را قبول نکنیم؟ چون اگر توجه کنیم، تئاتر تئاتر است و نه زندگی و نه تصویری از زندگی.

باهمین شاخص است که ما باید معانی و بیان او را تئاتری اعلام کنیم و آنرا بپذیریم. اگر ما بخواهیم از شکوه و خشم لفظ او صرف نظر کنیم، درست مثل آنست که بخواهیم يك دسته ارکستر را به يك ساز تنها تبدیل کنیم، و حتی اگر بخواهیم آنرا به يك دسته ارکستر مجلسی تبدیل کنیم باز کار خطایی مرتکب شده ایم. حنجری تمام اشخاص او کیسی دسته ارکستر او هستند. به دسته ارکستر او حجم تعلق دارد و نمی توان حجم را به يك سطح تبدیل کرد. درست مانند يك کوارتت یا سمفونی، ضرب (ریتم)، شکل (طرح) و حس موزیک، اینها اجزای اصلی درام او کیسی هستند. و با در نظر نگرفتن این حالت مثل آنست که مقدار قابل توجهی از نیروی حیاتی کارهای او کیسی را نادیده بگیریم. اشخاص نمایشنامه های او کیسی اغلب مثل آنست که با میزانش خود او در صحنه زمزمه می کنند، چون در حقیقت زمزمه کردن يك وظیفه ی بیان نمایش او را به عهده دارد. به احتمال قوی تأثیری موسیقی مانند هدف او کیسی است، و اگر این رویه را برای يك نمایشنامه نویس لازم نداند، آن را کاملاً صحیح تشخیص میدهد و خیلی زیاد روی آن حساب می کند.

نتیجه گیری من از اینکه او به موزیک تکیه می کند، فکر می کنم به وسیله‌ی نامه‌ای که از او کیسی در سال ۱۹۵۰ دریافت داشتم تثبیت می شود. امیدوارم تولید ناراحتی نشود اگر نظر او را درباره‌ی سارتر و فلسفه‌ی آگزیستانسیالیستی او ببینم - در نمایشنامه‌ی هگس ها - ابراز دارم . او کیسی فکر می کند «ترجیح خواهد داد که از سر سارتر راحت شود تا از سر خدایان» آخری حداقل می تواند «آوازی بخواند».

خود او کیسی نیز آوازی زمزمه می کند که این آواز همیشه آواز عشق به انسان و رسیدن به زیبایی موجود در جهان و روح انسان است، بدون آنکه به بدی و تضادهای درون او توجه کند. او در میان فریاد منفی عده‌ای و صدای مثبت نارسای عده‌ی دیگری از نمایشنامه نویسان معاصر، برای خود بساط قهرمانی خوش بینانه‌ای برپا کرده است. او نه صوفی است، و نه هدفش برتری بر جهان و سیر در ماورای جهان مادی است، بلکه هدف او اینست، که از طریق نیروی ایمانی که به انسان دارد - که موسیقی اوست - و از طریق خشم و مبارزه طلبی خود - که معانی و بیان اوست - ماهیت جهان را در گون سازد. او برای این یورش عظیم، به قلب ناتوان و به تمام صدا و ثبات قدم خود احتیاج دارد، و اغلب با خود - نمایی آماده‌ی ضربه زدن است. و او برای این مقصود از تداوم متنوع تخیل و صحنه استفاده می کند : از دسته‌ی کر ، از رجز خوانی ، از شخصیت‌ها سفید و سیاه ، از تعویض نور ، از اثر صدا و باد ، از حالت چهار فصل ، از سمبل - های تکان دهنده، و پریدن از حقیقت به خیال ، از مکان عمومی به مکان ماوراء طبیعت و از مضحکه به مرتبه‌ی عالی. بدین ترتیب او در چهار جهت، عقب و جلو، بالا و پایین، حرکت می کند و بر عاشق روش‌های منظم و واقعی، و بر منطق دان و آدم دقیق، هر دو با قدرت، قلم بطلان می کشد. او، هم با شعر غنایی نمایشی و هم با شعر تئاتری خود که تصویر و تأثیر صحنه آنها را در بر می گیرد، قلم بطلان بر این آدمها می کشد. تمام اینها، علاوه بر برداشت دلسوز و کنایه آمیز او از شخصیت و محیط که اول بار برایش شهرت فراهم کردند ، او کیسی را نمایشنامه نویسی معرفی می کند که به سادگی نمی توان او را از دیگران جدا کرد، و او حق بزرگی به کل دنیا تمام انسان که تماشا گر اوست و به تمام سرچشمه‌های تئاتر دارد .

ترجمه‌ی بهزاد بشارت

از کتاب : THE THEATRE IN OUR TIMES.

by : John Gassner

«ماه در کاینامو می درخشد»
 تصویر مرحله ایست در زندگی ملت‌های
 مغلوب که دیگر افسون دولتهای غالب
 باطل شده و حنایشان پیش کسی رنگ
 ندارد. قلعه‌های تسخیر ناپذیر قدرت
 فروریخته و اعجابها فروکش کرده‌است.
 مرد «ایراندی» به «انگلیسی» نه به
 چشم ارباب، بل به چشم آدمی که راه و رسم
 عجیبی دارد و زبان آدمیزادش نمی‌شود،
 نگاه می‌کند.

او کیسی در این نمایشنامه
 صفا و سادگی و صمیمیت ایراندی و
 حسابگری و تکبر انگلیسی را در برابر
 هم قرار می‌دهد و آنگاه همه‌ی
 دنیا را با الگوی خاص و با قالب ذهنی
 خود می‌سنجند به باد طنز می‌گیرد.
 کنایه‌های نیشدار و ریشخند آمیزی
 که لابلای حرفهای این مردم نهفته‌است
 انعکاس کینه‌ای درونی و عمیق‌است، از
 دوران تاریک و تلخ سلطه‌ی انگلستان
 که آرایشی دقیق و ظریف دارد.

ماه

در

کاینامو

می درخشد

(نمایشنامه در یک پرده)

ترجمه‌ی بهروز دهقانی

نوشته‌ی شون او کیسی

اشخاص :

شون توماشین

ناظم قطار

لرد لسلیسن آواو تری سنت ازوالد

پسر پاتریک دانفی

ماولینان آون

کورنلیوس کونروی

مارتا کونروی

آندی اوهوری

مسافرن

گروهی از مسافران

بالای نوههای سبز دوردست ، ماه پریده رنگ می درخشد
وسکوت و آرامشی به دره‌ی کایلنامودر بخش ملو می‌دهد.
نیمه شب است و اینجا در پانزده یادر همان حدود خانه ،
که دهکده‌ی میان دره را تشکیل داده‌اند ، همه خوابند
وماه همه‌ی خانه‌ها را در سکر روشنائی خود فرو برده
است . حتی عاشق و دخترک معشوقش اگر در جاده یا
توی مزرعه‌ای در دهکده‌ی کایلنامو هم بوده‌اند رفته‌اند ؛
و دیگر تا صبح تازه‌ای بدمد اتفاقی نخواهد افتاد - یا
چنین به نظر می‌رسد . اینجا راسا کنین کایلنامو ایستگاه
راه آهن می‌نامند ، اما فقط یک ترن روزها در آن می‌ایستد
و یکی ، هر از گاهی ، شبها . اما چند تائی روزها از آن
می‌گذرد و چند تائی ترن باری شبها . و انکار نه انکار
کسه از ایستگاه راه آهنی می‌گذرند . محل پیاده شدن
فعلی که سکو نامیده می‌شود در سمت راست است ؛ چون
راه آهن از سمت راست کشیده شده ، به موازات دهکده‌ای
که در یکی دو میلی سمت چپ بخواب رفته است . نه

اینکه همه‌ی مردم در آغوش خواب باشند. نه، نه همه. درست چپ صحنه آلونکی است که انبار کالا نامیده می‌شود. اما تویش فانوسهای راهنمایی راه می‌گذارد و روغن را و کهنه‌هایی را که ابزار را با آنها تمیز می‌کنند و خرده‌ریزهای دیگر را که ممکن است در ایستگاه به درد بخورد. جاروب، چرخ دستی که کالاهای سنگین را که تصادفاً برای کشاورزان ناحیه آورده می‌شود با آن می‌برند یا کالاهایی را که گاهگاهی برای فروشگاه کوچک محل می‌رسد، که مردم اشیاء ضروری و ما یحتاج روزانه‌شان را از آنجا می‌خرند. در طرف راست این آلونک کمی عقب‌تر علامت راهنما، سه یا چهار پا بالاتر از سقف قرار دارد. روی تیغه‌ی صلیب شکل کسه رنگ سفید خورده و خط کلفت و سیاهی در وسطش هست. طرف دیگرش قرمز است و با صفحه‌ی سفیدی در وسطش. کنار صفحات متحرک رنگین یکی قرمز و دیگری سبز که وقتی جلوی فانوس روشن بگذارند نور قرمز یا سبز می‌شود و از فاصله‌ی نسبتاً دوری به راننده‌ی قطار علامت می‌دهد که بایستد - وقتی قرمز است - یا برود - وقتی که سبز است. حالا نور سبز است. سوزن بان به وسیله‌ی نردبان آهنی که به تیر وصل شده می‌تواند نور را عوض کند یا فانوس را سر جایش بگذارد. با نردبانی به طبقه‌ی بالایی آلونک می‌شود رفت. در آنجا اهرمی به تیر سوزن وصل شده که در صورت لزوم سوزن را عوض می‌کند.

در طرف راست کلبه‌ی کوچکی است با بام کاهگلی. قسمتی از آن دیده می‌شود: پنجره‌ی کوچکی که فقط شانه و سر آدم می‌تواند از آن بگذرد، و در تنگی که پله‌ای می‌خورد و به اطاق می‌رسد (کف اطاق پائین‌تر از سطح زمین است) اطرافش علف کم پشتی روئیده. اینجا خانه‌ی پیرمرد تقریباً ۷۰ ساله کورنی، وزنش مارتا است. هنوز کارگر راه آهن است و به قسمتی از خط می‌رسد. بیشتر از ۵۰ سال می‌شود که کارش این است. «شون توماشین» از سمت چپ می‌آید؛ شال کلفتی به گردن پیچیده، کلاه نوک‌داز کارمندان راه آهن که نوار سبز و پهنی گرداگردش هست به سردارد؛ شلواری از مخمل کبریتی و کت سبز مایل به قرمز پوشیده. جوانی است ۲۴ یا ۲۵ ساله. بدگل

نیست اما کمی تکیده و دراز و بدریخت است . آهسته آواز مشهور دختر بوهمی را میخواند . « خواب دیدم که در تالارهای مرمر زندگی می کنم . » از پله های نردبان می رود به طبقه ی بالائی آلونک و یک لحظه بعد نور که سبز بود قرمز می شود . دوباره ظاهر می شود . از نردبان می آید پائین . به طرف راست نگاهی می کند بعد به قسمت پائین آلونک می رود و بایک چرخ دستی بر میگردد که می شود دو یاسه هاندردویت (۱۱۴ پوند تقریباً ۵۰ کیلو) با آن حمل کرد . چرخ را بلند می کند که روی چرخ جلویش بایستد و خم می شود و از یک دسته اش می گیرد و در عین حال مراقب سمت راست است .

یک لحظه بعد آوازی را که می خواند زمزمه می کند :
خواب دیدم که در تالار مرمر زندگی میکنم

بنده ها و رعیتها در کنارم
امید و افتخار همه ی آنهائی بودم
که آنجا جمع شده بودند .

از دور صدای سوت ترن شنیده می شود و کمی بعد صدای نزدیک شدن خود ترن . « شون توماشین » گوش به زنگ می ایستد ، دسته های چرخ را می گیرد و رو به طرف راست می گذارد ، آشکارا منتظر آمدن ترن است . صداها فروکش می کند و بعد خاموش می شود .

دارائی ام فزون از شمارش بود

می توانستم فخر کنم به . . . به . . . نام . . . نیاکانم .
ترن ایستاده است ؛ صدایش را که بلندتر و بلندتر می شد شنیدیم ، بعد همانظوری که پای علامت قرمز ایستاد صداها خوابید . « شون توماشین » با عجله بیرون می رود و چند لحظه بعد که یکی دو کیف ، بسته ، قوطی روی چرخ گذاشته به طرف آلونک می رود . پشت سرش ناظم قطار که لباس یک شکل کبود رنگی پوشیده و کلاهی با آفتاب گردانی شبیه کلاه « شون » به سردارد با این تفاوت که نوارش نقره ایست ، وارد می شود . در دستش چند سند و کاغذ دارد .

ناظم قطار کیسه ی فسفات واسه « درمودی » ، بار علوفه واسه فروشگاه