

- مصیب خوب بابا منوراه بندازکار دارم .
حیدر (زیر جلکی) رواین چشم(دست به چشمهایش میگذارد)
مصیب د زودتر
حیدر (آهسته) بذاراینو (با سرودست اشاره میکنند که یعنی ازسربازش کنم)
ربابه (بچه را که هنوز دارد گریه می کند زمین میگذارد) جون خودت کور
خوندی، من ازاینجا تکون بخور نیسم (به آن یکی بچه) بیا .. بیا
اینویبرش .. به بینم چه گلی سرم میذارم... الهی که یتیم بمونید.
مصیب (ازجا دررفته) خوب ربابه خانم !!! پس میگی من بیچاره چکار
کنم ؟
ربابه من چه میدونم .. هر کار که دلت میخواد بکن .. این تو واینم این
(اشاره به حیدر) نه خدا گفته نه پیغمبر که تو قاتل جون بچه های
من بشی ..
مصیب آخه ...
حیدر (ازجایش بلند میشود) زن ... زن کاری نکن که اونروم بالا بیاد و جلو
چش اینهمه مردم ...
ربابه هر کار که دلت میخواد بکن ... (یکقدم جلو میگذارد) اصلا مرد
میدونی ؟ من دیگه از این زندگی سیر شدم، من دیگه نمیتونم عزو
جز این بچه ها رو به بینم ...
حیدر سبحان اله ...
مصیب (دست روی دست میزند، با افسوس) اینم شد کاسبی من بدبخت ...
برودست علی و ولی رو بیرو بیار بدش به اینا که بخورن، اینم حساب
پس دادنشونه (عصبانی بطرف زن نیم خیز میشود) آخه نامسلمون
مگه من ضامن شدم که شما نون واسه ی بچه هاتون ندارین از
اون اول پائیز شروع میکنین به بردن ... خوب فکر پس دادنشم
باشین ... خیالتونه مفتیه ؟ ..
ربابه (تظاهر به خونسردی) منکه این حرفا سرم نمیشه. یه دون از این گندم
به جون من بستس ..
مصیب خوبه واله ... (روبه حیدر) اینم یه جور مال مردم خوردنه.
حیدر زن میگم کم قشقرق راه بنداز ... بچه هام از گشنگی نمیمیرن. به
درك ... من مال مردم خور نیستم ... من بایس مال مردم و پس بدم ...
مصیب (خوشحال) ای خدا جدو آباد تو بیامرزه.
ربابه آره جون تو، خدا جد و آباد اونو بیامرزه که میخواد بچه هاشو سر

بیره و نوشونو بده تو که چائی مثقالی ده شائیو دادیش مثقالی سه قرون ...

مصیب (از کوره دررفته) میخواستی نبریش ... دنبالت که نفرستادم زن (از عصبانیت می لرزد)

حیدر زن ، ببخش به خدا .. کاری نکن ..

ربابه (بغض کرده ..) آخه مرد ... دروغ میگم؟ فردا این بچه هام چی بخورن ... (جلو میرود بازوی مصیب را میگیرد و او را که سر پا است می نشاند و خودش هم روبروی او چندک میزند) آمیرزا توام برادر منی. توبشین، توبشین تا برات دو کلمه درددل کنم ... توبگو آمیرزا توبگو ...

مصیب (با تعجب) من بگم؟

ربابه آره آمیرزا تو بگو ، امسال تکلیف من با این بچه ها چی میشه؟ همه داروندارمون این یه دوتا دون گنده که اونم تومیخوای ببریش (گریه اش میگیرد) خوب ... نمیگم ... توأم حق داری ... اما آخه (تلخ گریه میکند) آخه پس تکلیف من با این بچه ها چی میشه؟ (دستش را با حدت روی دانه های گندم کف خرمن جا میکوبد) به این برکت قسم من حالا که سر خردنه دم موش تو خونم آردی همیشه - اون بچه هام، اینم خودم ... همه مون لخت و آب نشینیم ... (با حدت گریه میکند) آخه ... آخه ... تو ..

حیدر ها !! اینطور ... حالا شدی بچه آدم ...

مصیب خوب ... خواهر میگی چکار کنم؟ منم این سنار سه شای که دارم مال خودم نیس مال مردمه .

ربابه (با گریه) بکن .. بکن صدقه سراون بچه هات ..

مصیب ها !! میگی من از طلبم بگذرم؟

ربابه نه ... خوب یه خورده صبر کن ... مگه چطور میشه؟ خدارو خوش میاد ... خدارو خوش میاد که من و بچه هام از گشنگی بمیریم؟

مصیب نه - نه

ربابه (با التماس) آره ... آره خدارو خوش میاد . خدا عوضشو میده .

مصیب (از جایش بلند میشود) من این حرفا سرم نمیشه ... منم گرفتارم (به حیدر) زود باش ... زود باش داداش.

ربابه (به دنبال مصیب دست دراز میکند) نامسلمون تو مردی سرت همیشه؟
(باگریه) ها؟ تو خودت بچه نداری؟
(مصیب بطرف گونیهایش میرود و آنها را بر میدارد و بطرف گندم
بر میگردد)

مصیب (به حیدر) یااله... بیارشون کن... یااله

حیدر (میرود و گونیها را از دست او میگیرد) خودتم کمک کن.

(هر کدام یکطرف گندم می نشینند و تند - تند از گندمها توی گونی
میریزند... ربابه اولش قدری سرپامی ایستد و گیج و بلا تکلیف به آنها
نگاه میکند و بعدش یکهو بایک تصمیم آبی راه میافتد)

ربابه ها!! ببینم، شما دس بیکی کردین که بچه های منواز گشنگی بکشین...
حالا نشونتون میدم...

(بطرف مصیب میدود و تا او بخودش میچسبید ته گونی را گرفته و گندمش
را خالی می کند و بعدش بطرف حیدر میپرد و با او هم همین کار را میکند.
آنوقت در مقابل چشمان حیرت زده ی آنها خودش را دمر روی توده ی
گندم میاندازد و همراه حق هق گریه)

ربابه نمیدارم... نمیدارم... نمیدارم. یه دون از این گندم به جون من بستس...

مصیب سبحان الله!!

حیدر پتیاره رونیکا... خدا تو این دنیا ی روشن یه سگو مونس من کرده.

ربابه آره... آره من یه سگم... من یه سگم و سه تام توله دارم که از

گشنگی وق میزنن... (گریه) اونوقتش، اونوقتش منم جگرم جز

میزنه... شما مردین، شما این حرفا سرتون همیشه... آره من یه

سگم... من یه سگم. خوب... هر کدومتون دست به این گندم بزنین

شکمتونو سفره میکنم... آره من یه سگم... هف - هف - هف.

حالا خوب شد... خوب اگه جرأت دارین دس بزنین... اگه جرأت

دارین دس بزنین... هف... هف... هف.

مصیب (به حیدر) ایناهمش از بی غیرتی توه... اگه زن من بود چنون سگی

نشونش میدادم که تا عمر داره وق بزنه.

حیدر (برافروخته بطرف هلکو که گوشه ای افتاده است میپرد) حالا یسه

پدری ازش در آرم که حظ کنه. (مصیب راضی با چشم او را تعقیب میکند

حیدر هلکورا برمی دارد و تندی برمی گردد و صدای بچه درویشی که
میخواند:

دای شه تشنه لب الوداع - الوداع

دای اسیر تعب الوداع - الوداع

به گوش میرسد ... حیدر خشکش میزند و به بچه درویش که وارد سن میشود زل میزند .

حیدر ها !!!

(بچه درویش تبرزینی بادهای از چوب و یک سطل حلیمی و یک کیسه گل و گشاد از متقال وارد میشود از راه رسیده سطل را زمین میگذارد و بازنجیری را که در دست دارد شروع میکند به زنجیر زدن و میخواند)

بچه درویش

« زینب مضطرب الوداع - الوداع »

« مهربان خواهرم الوداع - الوداع »

« نوجوان اکبرم الوداع - الوداع »

ربابه (از روی گندمها نیم خیز شده) ها !!! دوباره پیداتون شد ؟

(بچه درویش که بنظر میرسد تا حال متوجه چیزی نشده است جا می خورد)

بچه درویش ها !!!

(ربابه بطرف بچه درویش خیز بر میدارد ، بچه درویش سراسیمه پا بفرار میگذارد و ربابه بدنیا لاش)

حیدر (سرتکان میدهد) لا اله الا الله ... خدایا صد گناه و یک توبه ...

مصیب (در حالیکه نگاهش به حیدر است برایش سرتکان میدهد) حالافهمیدم ،

خودت بهش گفتی ... خودت بهش گفتی که اینطور کنه ... خودت

اونو سگ کردی و بستیش اینجا ...

حیدر (متعجب) من ... من به اون گفتم اینجور کنه که مال مرده و پس

ندم !؟ خوب پس اینطور ! میگی من یساش دادم . پس حالاصبر

کن .. اونو میکشمش که خیال تو راحت بشه ... که تو دلت خنک

بشه ...

(و آنوقت با چشههای از حدقه در آمده از همان طرفی که ربابه بچه درویش

را بدنیا ل کرد ، از صحنه بیرون می رود و بلافاصله صدای جیغ ربابه و صدای

ضربه هائی که به او میخورد بگوش میرسد ...)

حیدر بی آبرو ... سلیطه .. تو که آبروی منو بردی ...

مصیب (راضی) ای بز نش ... ای بز نش ... زنکه بی آبرویی رو پیشه

کرده ...

(وهما نظور که این حرفها را میزند می نشیند و با عجله کوتی را پر میکند ..

حیدر سرگرم زدن ربابه است ، تا آنجا که زن از زبان می افتد)

حیدر

حالا خوب شد؟ ... حالا از زیون افتادی؟ ... حالا دیگه سگ نمیشی
و پاچه مردمو بگیری؟

مصیب

(هول) یا الله .. یا الله ... یا الله پرش کن ... حالا شدی یه مرد ...
این زنارو رو بدی خدای خودشونو بنده نیستن ...

حیدر

(یکهو غضبناک) ها ! تو چته ... انگار سر چپو رسیدی ! .. کی گفت
گندمو گونی کنی؟

مصیب

(باتعجب) ها ! به من میگی؟ من پرنکنم؟

حیدر

(کمی جاخورده) آره دیگه داداش ... میخواستی بذاری من
برگردم .

مصیب

(میتوپد) انگار توام بهت زور داره که طلب مردمو پس بدی؟

حیدر

میخوام طلب مردمو پس ندم؟ اگه میخواستم پس ندم که اونوا ونطور
سگ کشش نمی کردم ... اما .. آخه ... سبحان الله ...

(حیدر می نشیند و در حالیکه خودش رامیخورد. و مرتب نگاهش بطرفی
است که زنش افتاده است گونی را از گندم پرمیکند ...)

مصیب

(اشاره به گندم) اینکه طلب منو درنمیاره ... پس باقیش چی؟

حیدر

(ناراحت) خوب هر چه هست، میگی برم برات قرض کنم؟

مصیب

آخه ... آخه ... نمیدونم والله، روزی از میان برداشته شده ... اونهمه
گاه و این یه خرده گندم.

حیدر

(متوحش) یعنی میگی من گندمو دزدیده‌م ...

مصیب

نمیگم دزدیدی، ولی برکت نمونده ... هرچی فکر میکنم این گندم
مال اونهمه گاه نباید باشه ... مش رمزون گاهش نصف گاه تونبود
دوانقده گندم داشت ...

حیدر

خوب وقتی خدا نخواد چکار میشه کرد .. هیچکی امسال مثل من
بیچاره نشده .. خدا شاهده یه شی از اجاره اربابون دادم ... نه تخم
دارم ... نه نون دارم ... همه داروندارم اینه ...

(ربابه ژولیده و خاک آلود با سروصورت خونی توی صحنه میخزد ...
دوسه مرتبه به رو می افتد و باز با تلاش روی آرنجهایش بلند میشود)

مصیب

(باتعجب) ها ... بازم که این جون گرفت.

حیدر

دیگه میگی چکارش کنم؟ میتونم سرشو ببرم؟

(ربابه سرتکان میدهد یعنی «آره میتونی» مصیب و حیدر از کار باز

میمانند ... ربابه باز چند قدم دیگر به جلومی خزد ... آنجا می نشیند
موهاری از سرو صورتش کنار میزند، اشک از خاکهائی که بصورتش هست
گل ساخته است)

ربابه

(همراه حق حق گریه) میتونی، آره میتونی... تورو بخدا، شمارو بخدا
(اشاره به هردو نفر) بیاین، بیاین راحتم کنین ... بیاین منو بکشین
تاراحتشم، آخه من نمیتونم گشنگی بچه هامو ببینم... بیاین بیاین
این چشای منو از کاسه در آرین... بیاین این قلب منو در آرین که
اینقده جز نزنه... بیاین شمارو بخدا، بیاین.

(حق حق شدید گریه... دمر روی زمین می افتد. حیدر اشکش راه میگیرد و
برای پاک کردن آن رو بر میگرداند)

مصیب

(سرتکان میدهد) لاله الله، اینم شد کارو کاسبی .. (سرش را با آسمان
میکند) خدایا پیرش، خدایا ... سبحان الله، اونوقت میکن یارو
کفر میگه ...

حیدر

نه .. نه آمصیب ... نه (بغض کرده) تو ناراحت نشو ... خدا برای
من و این بد بختم اینطور خواسته ... (با خودش) خدایا شده یه آدم
یه سال جون بکنه و اینوضع زندگیش باشه؟ ..

مصیب

نه برادر، این زندگی نشد ... این کاسبی نشد .. اگه این صنارسه
شی روتودس و پای مردم جم کردم دیگه که میخورم با جدو آ بادم ...
که دکون باز کنم ... نطفه نطفه ی سکه اگه دیگه ...

حیدر

نه برادر نه تو نمیخواه به خودت فوش بدی ... بپر ... تو طلبتو بپر.
خدای این بد بختم با بچه هاش کریمه ...

ربابه

(سرداست میکند) آره برادر تو بپر ... بپر بازم تا سال دیگه این
توتون میخواد که زهر مار کنه، جای میخواد که توشکم سر خوردش
خالی کنه ... (ادا در می آورد) آره برادر تو بپر ... بپر ...

مصیب

خوب ربابه خانم! پس میگی چکار کنیم؟ .. بیا (گونی را رها میکند)
بیا هر طور که تو میگی بکنیم ... بیا هر چقد که خودت میدی بده ...
بیا ... اما دیگه از این ساعت یه شی نسبه نیس ... یه شی ... دیگه
نیای درد کون گردن کج کنی .

ربابه

(مضحک و خوشحال) ها! هرچی خودم بدم، ها! (میخندد) خوب ...
خوب نسبه نده ... دیگه نسبه نده ... یه شاهیم نده. فقط بچه هام
نون داشته باشن ... فقط نون خالی داشته باشن که نمیرن ... خوب
خوب ... خدا عمرت بده ... خدا عزتت بده (همراه گریه میخندد).
ناتوان روی زانوهایش بلند می شود بطرف مصیب میرود) بیا ...

بیا دساتو ببوسم ... بیا دساتو ببوسم ... بیا پاتو ببوسم ... بیا ...
بیا ... (مصیب پس می نشیند و ربابه پا پا به او نزدیک میشود)

صحنه سوم :

(سن همان خرمن جا است، نیمی از گندم را مصیب برده است ربابه دارد بایک جارو ته خرمن را میروبد و حیدر با نگاه مصیب را که دارد از خرمن جا دور میشود تعقیب میکند .)

ربابه

خدا کنه بدتش پول دوا درمون بچه هاش .

حیدر

(راضی) خوب زن، حالا شد به چیزی ... خدا بخواد از شر این

یکی راحت شدیم ... اما زن خودمونیم اگه تونبودی این مصیب با

این مفتیادس از سرمون برنمیداشت بدون توجه باینکه ربابه با

غیض او را برانداز میکند) حالا زن اینو (اشاره به گندم) میپاشم

تخم .. واونم ...

ربابه

(یکه میخورد) ها ! این برای تخم ... (با تأسف) هلنگ هلنگ از

دس گرگ در اومد افتاد دس پلنگ (راست می ایستد) نه، دیگه این

تو بمیری از اون تو بمیر یا نیس ... مگه این مرتبه منوسر ببری ..

من تخم مخم سرم نمیشه ... این واسه نون بچه هامه ...

حیدر

(میخندد) خوب زن اون (اشاره به توده ی گاه) اون برای نون

بچه هات .

ربابه

(از جا دررفته) اونو بده جدو آبادت بخوره .

حیدر

(غش غش میخندد) اونو جدو آبادت بخوره ... خیالت چیو میکم

زن ...

ربابه

(متعجب) ها !!! پس چیو میگی ؟

حیدر

(خوشحال) نه زن ... بین ... (به طرف توده ی گاه می رود، نرسیده

بر میگردد ... بسا احتیاط) زن به کسی نگی .. خوب ؟

ربابه

(کنجکاو) خوب !

(حیدر به گاه نزدیک می شود دور و برش را با احتیاط نگاه میکند)

حیدر

خوبه کسی نیس ... (می نشیند و روی گاه را کنار میزند) بین ...

بین اینم برای نون .

ربابه

(ذوق زده) ها !!! گندم !؟ (یک مرتبه عوض میشود) ای خدا جون

گندم ... ای خدا جون گندم (جیغ و داد راه می اندازد)

<p>(هول) آهای ... آهای زن ... چه خبرته ... آهای.</p>	<p>حیدر</p>
<p>خوب... خوب کی قایمش کردی؟ زیاده؟ چقده...؟ زیاده؟</p>	<p>ربابه</p>
<p>هیس... آزه... آره زیاده.</p>	<p>حیدر</p>
<p>(یکهو فکری میشود وبعد از کمی) پس چرا به من نگفتی؟</p>	<p>ربابه</p>
<p>(همانطور که با احتیاط روی گندمها رامیپوشاند) آخه... (بلند می شود معنی دار میخندد) آخه.. آخه اگه به تو میگفتم دیگه حالا گندمی نبود که بیاشیم تخم (میخندد)</p>	<p>حیدر</p>
<p>ای آتش بگیری که منو اونقد زدی ...</p>	<p>ربابه</p>
<p>(بطرف ربابه میرود) بیا... عیب نداره... عیب نداره، فدای سر بچه هامون... بیا... بیاعوضش...</p>	<p>حیدر</p>
<p>(عقب می نشیند) نه مرد... نه مرد، مردم نیگامون میکنن... نه مرد...</p>	<p>ربابه</p>

پرده

حرفی از

سارتر

هر موضوع يك هستی و يك وجود دارد. هستی - یعنی مجموع صفت‌ها. وجود - یعنی حضور مؤثر در جهان...
اگزستانسیالیست عقیده دارد که...
در مورد انسان - فقط در مورد انسان - وجود مقدمتر از هستی است .

این موضوع بسیار ساده، چنین معنی می‌دهد که انسان در ابتدا وجود دارد و در مرحله‌ی دوم چنین و چنان «هست». به عبارت دیگر، انسان مجبور است هستی خود را خود بسازد. برای این کار او باید جهان درگیر شود، رنج بکشد پنجه نرم کند تا ذره ذره برای خود معنایی بیابد. و این معنا برای او همواره باقی خواهد ماند. شما نمی‌توانید پیش از مرگ این انسان بگوئید او کیست، همان‌طور که شما نمی‌توانید پیش از فنای انسان بگوئید انسانیت چیست.



تئاتر سارتر و اصل اخلاقی وجود

متن سخنرانی

دکتر ر. ف. جکسن

(استاد ادبیات فرانسه دانشگاه ملبورن)

ترجمه‌ی بهزاد بشارت

هر کس بخواهد از تئاتر سارتر نقد همه جانبه و کوتاهی بعمل آورد و خود را در آن - آنچنانکه من مجبور بودم - به تعدادی از نمایشنامه‌های او که ترجیح میدهد و بعضی از جنبه‌هایی که بنظرش اساسی می‌آید محدود کند، بهتر است با یادآوری هنری از این نمایشنامه نویسنده آغاز سخن کند، که کمتر در آن جای بحث است: هنر سارتر یکی قدرت او در بحث کردن از چند موضوع متنوع است و یکی ذوق هنری او در استفاده از وسیله‌ای که اسلحه‌ی اصلی بیان اوست. این فیلسوف که دورساله‌ی نظری او متنی بیش از ۱۵۰۰ صفحه میشود، زمان قابل ملاحظه‌ای از وقت خود را صرف نمایش نویسی نکرده و بسیار دیر قدم به تئاتر گذاشته است. اولین کار او در مقاله‌های تخیلی نمایشنامه نبود بلکه مجموعه‌ای از داستانهای کوتاه بود با نام **دیوار** که در سال ۱۹۳۷ به چاپ رسید. و دو مین کار او که سال بعد منتشر شد، داستانی بود بنام **تئوع**. سارتر تا سالهای جنگ به تئاتر روی نیاورد - در حقیقت تا سال ۱۹۴۳ که اولین نمایشنامه‌ی او بنام **مگس‌ها** در پاریس بروی صحنه آمد. این نمایشنامه که امروزی شده، یک افسانه‌ی یونانی است که در حاشیه قوای ذهنی مردمان شهری **ویشی** را هجومی کرد و ایستادگی را میستود - و بر رویهم با استقبال بدی روبرو گردید که حتی وقتی با تجدید نظر در سال ۱۹۵۱ در موقعیت دیگری بروی صحنه آمد زیاد روی صحنه نماند. ولی سارتر دل سرد نشد. او از تجارب خود باسانی بهره برد و در پنج سالی که گذشت، چهار نمایشنامه نوشت که تا حد امکان با **مگس‌ها** فرق داشتند. در هر یک از چهار نمایشنامه، در **بسته**، **مردهای بی کفن و دفن**، **روسی بی زر گوار** و **دستهای لوده** آرایش صحنه امروزی و بازی نزدیک به واقعیت بود و بیانی که در آنها جای سخنان سنگین و کند فلسفی **مگس‌ها** را گرفته بود، بسیار با روح و پنحوارزنده‌ای تئاتری بود. این نمایشنامه‌ها صرف نظر از صفات و اقبال جداگانه‌ی خود، بیشتر از **مگس‌ها** تماشاگرداشتند. با این وجود هر بار سارتر به تئاتر رومی‌آورد آماده بود تا کار متفاوتی عرضه کند - چه در مطلب و چه در روش کار. بعد از نشان دادن دوزخ روابط حضوری اشخاص، روانشناسی انسان‌هایی که شکنجه تهدید - شان میکند، برده شدن یک سیاهپوست و یک هر جایی، و بحث کردن در این

موضوع ها به شیوه‌ای نزدیک به طبیعت است که سارتر تازه در سال ۱۹۵۱ تصمیم گرفت يك نمايشنامه‌ی تاریخی نما بنام **شیطان و خدا** بنویسد و در آن از قرن پانزدهم آلمان گفتگو کند. آنگاه، گویی باز این تنوع کافی نبود، چون کین را نوشت که از **الکساندر ووما** اقتباس کرده بود و در آن مسایل شخصیت يك بازیگر بزرگ در شکلی عجیب و غریب آمیخته از سوگ و مضحکه نشان داده میشود. سارتر بعد از آن **نکر اسف** را نوشت که قطعه‌ی کاملاً مضحک سیاسی بود و بعد آخرین نمايشنامه‌ی خود را تا به امروز نوشت که **گوشه نشینان آلتونا** نام داشت و در آن سارتر متوجه آلمان بعد از جنگ شده بود و مسئله‌ی مسئولیتی را ارائه میداد که هنوز هم در افکار يك خانواده‌ی ثروتمند که زمانی با نازی‌ها همکاری کرده بودند چرخ میزند.

بنابراین سارتر نمايشنامه نویسی است که در تغییر دادن موضوع کار خود مهارت دارد و نه تنها علاقه‌مند به نوشتن موضوع‌های متنوعی است بلکه استعداد های فنی خود را در اقسام مختلف نمايشنامه بکار میگیرد. بهر حال، سارتر با همان مهارت به نمايشنامه نویسی مبادرت کرده است که در داستان، داستان کوتاه، سناریو، و مقالات روانشناسی یا نقدهای ادبی، بحث‌های سیاسی، فلسفی، و بتازگی زندگی خود را به رشته‌ی تحریر در آورده است و بنظر می‌آید مانند **ولتر** همه فن نویس است و استعداد او چنان است که برای بهره‌برداری از وسیله‌های مرسوم، یا اگر لازم باشد، برای ابداع وسیله‌های جدید آمادگی کامل دارد، تا بتواند با وسیله‌ها به مقصود اولیه‌ی خود برسد، یعنی عقیده‌های خود را در مورد اشخاص و اجتماع به دیگران منتقل کند و باتکانی عموم را متوجه کند که به بینند در اطرافشان، و بالاتر از همه، در درونشان چه میگذرد.

موضوعی که سارتر نسبت بدان حساسیت فراوان نشان داده است شکست یا موفقیت در بدست آوردن هدف اساسی اوست. بطوریکه وقتی نمايشنامه‌ی **نکر اسف** - سیاسی‌ترین نمايشنامه‌های او - در سال ۱۹۵۵ با استقبال نسبتاً سردی روبرو شد اعلام کرد که دیگر برای تئاتری که بخاطر سرگرمی طبقه‌ی مرفه دایر است نخواهد نوشت. بهر حال، شکنجه در اجزای مسئله‌ی آشوب در دنیای جدید کافی بود که فکر سارتر تغییر یابد و بر آن شود تا **گوشه نشینان آلتونا** را در چهار سال بعد بنگارد. معلوم نیست که آیا باز واقعیتی که با پافشاری مبارز می‌طلبد سارتر را بر آن خواهد داشت تا دوباره از تئاتر برای بیان مقصود استفاده کند یا نه؟ اما حداقل این امر معلوم است که آنچه بیش از هر چیز با علاقه‌ی پرشوری جلب توجه او را میکند انتقال نظریه‌های مسلمی است که او معتقد به مسئله‌های امروزی ما مربوط میشوند - و دیگر آنکه او میخواهد این انتقال را از راه شایسته‌ای

انجام دهد. این علاقه‌ی پرشور برای پاره‌ای از نظریه‌ها در توجیه مورد بسیار بد یا مورد بسیار خوب بعضی از نمایشنامه‌های سارتر مؤثر است، چون تعدادی از این نمایشنامه‌ها بدین ترتیب از شکل افتاده‌اند که در آن‌ها صدای نمایشنامه نویسنده در همه جا حاضر است که از زبان این شخصیت یا آن شخصیت بگوش میرسد بی آنکه بقدر کافی با توجه به حالت ویژه‌ی اشخاص از آن‌ها مجزا باشد. در عوض، بعضی از نظریه‌های او - نظریه‌های بسیار شخصی او - در جای خود بسیار تأثیری است و بنظر می‌آید که احتیاج خود را به بیان تأثیری با فریاد مطالبه میکند. توفیق سارتر در نمایشنامه‌های بسیار خوب او در این است که از این ذخیره‌های تأثیری با مهارت بی نظیری بهره برداری کرده است.

من اکنون بعضی از این نظریه‌ها را بطور خلاصه بررسی میکنم - نظریه‌هایی که بوجود آورنده‌ی چیزی هستند که بدان تقریباً ممکن است دید تأثیری زندگی نام نهاد. بعد، با بیان این نکته که نظریه‌ها مطلب‌های مهمی هستند که در تمام نمایشنامه‌های سارتر مطرح میشوند، به کارهایی اشاره میکنم که این مطلب‌ها بویژه در آن بنحو مؤثری مجسم شده‌اند.

این تصور نکته‌ی نخست است که انسان يك بازیگر جاودانه است. بی فاصله از يك نظریه‌ی مرکزی روانشناسی - فلسفی سارتر این عقیده بنظر میرسد که خود آگاه يك انسان (که همواره در مقابل دیگران او را از وجود، افکار و رفتار خود آگاه میسازد) به او اجازه نمیدهد چیزی باشد، آنچنانکه بعنوان مثال يك سنگ فقط میتواند سخت باشد. من هیچوقت نمیتوانم تنبل باشم چون اگر بدانم تنبل هستم (و چنین امری حتمی است، از آن روی که اگر من ندانم انسان نیستم) تنبلی من بواسطه‌ی آگاهی من به آن سنجیده میشود و به صورت تنبلی خواسته و برگزیده شده‌ای در می‌آید که من مسئول آنم. بهمین ترتیب شجاعت من هرگز نمیتواند آنچنانکه سختی میزان مشخصه‌ی سنگ است میزان مشخصه‌ی من باشد. این شجاعت همواره شجاعتی است که من خواسته و برگزیده‌ام و سعی دارم در دامنه‌ی آن زندگی کنم - و این شجاعت نقشی است که من بازی میکنم. اما سارتر میگوید من هرگز از بازی این نقش - یا يك نقش دیگر - دست بر نخواهم داشت، چون باشور بیهوده‌ای آرزو دارم چیزی باشم. آرزو دارم دارای شخصیتی باشم که مرا از بار خردکننده‌ی مسئولیتی که در برابر رفتارم دارم آزاد کند. در واقع

۱- من اگر چیزی باشم - تنبل، بزدل، شجاع... - رفتار مرا آنچه هستم میسازد، یعنی خود بخودی است، آنچنانکه سنگ خود بخود سخت است، ولی بدلیل آگاهی ما رفتار ما نمیتواند خود بخودی باشد.

از نظر سارتر من در برابر رفتارم کاملاً مسئول هستم، چون من هر چند بطور یقین نیز در موقعیت خاصی بسر برم که رفتارم را محدود کند بدان شکلی که سنگی سخت یا نرم است نمیتوانم چیزی باشم: من فقط مجموعه‌ای از نقش‌های خود هستم که آنها را - تعبیرهای عقلانی و شخصیت‌های خیالی من هر آنچه باشند - از خود همینطور که پیش میروم آزادانه میسازم.

بجرات میتوان گفت این نظریه‌ی افراطی در مورد آزادی انتخاب، بعلاوه عقیده‌ی همبسته‌ی بدان که انسان يك بازیگر جاودانه‌ی آگاهی است که بدنبال «بوده» یا «صفتی» میگردد که تا پیش از مرگ به او تعلق نمیگیرد. يك نظریه‌ی تعمیمی است که عده‌ی معدودی از ما حاضر خواهد بود آنرا برای توصیف هر انسان قبول کند. ولی مثال‌هایی که سارتر در این مورد بیان داشته است (بعنوان نمونه، توصیف او در هستی و نیستی از پیشخدمتی که نقش پیشخدمت بودن را بازی میکند) بدون تردید توجه ما را به اشخاصی که میشناسیم و یا حتی به خودمان معطوف میکند. و آرزوی بودن - در حالت ابتدایی و تفکر آمیزی - حداقل به عنوان استعاره‌ای برای نشان دادن و روشن ساختن پهنه‌ی وسیعی از روابط انسانی دارای مفهوم خوبی است. بهر حال، آیا منطقی نیست که فکر کنیم این طرز رفتار مشخصه‌ی عده‌ی خاصی از روشنفکرانی است که در افکار خود غوطه‌ورند - شاید هم اشخاصی مانند خود سارتر - تا مشخصه‌ی مستخدمی که کاری انجام میدهد؟ بدون شك بی‌معنی نیست که در بهترین نمایشنامه‌های سارتر، که مطلب آنها بر پایه‌ی همین نظریه قرار دارد، شخصیت‌های اول بطور کلی پیشخدمت یا امثال او نیستند، بلکه روشنفکرانی از طبقه‌ی مرفه هستند که به يك شکل یا شکل دیگر ظاهر شده‌اند؟ این روشنفکران طبقه‌ی مرفه بیشتر به آنچه که در واقع هستند علاقه نشان میدهند تا کاری انجام دهند یا مسئله‌ای را حل کنند. از آنجائی که بود علاقه‌ی اصلی این عده را تشکیل میدهد تماس حواس آنان متوجه تصویر خودشان در مردمك چشم سایر افراد است و کارهای آنان اغلب کمی بالاتر از اشاره‌های* جادویی است که از آنان سر میزند تا به ایشان معنای بود آنچه را که میخواهند باشند بدهد. برای همین است که این نمایشنامه‌ها از لحاظ ذخیره‌هایی که دارند برای تئاتر متن‌های قابل توجهی هستند.

۲ - L'Être et le Néant - کتاب فلسفی سارتر.

* سارتر میگوید: «کاری که بمنظور «بودن» انجام میگیرد دیگر يك کار نیست بلکه يك اشاره است..» (هرپاورقی که* دارد از خود سخنران است.)

حال بگذارید بچند نفر از این شخصیت‌های اول نظر کنیم. اول اورست^۳ را از نمایشنامه‌ی مگس‌ها انتخاب میکنم. این بازی سه پرده‌ای بنظر من در بعضی موارد کمتر نشانه‌ای از نمایشنامه‌های سارتر دارد و نه تنها از لحاظ بیان، برندگی و نفوذ کلام او را دارا نیست بلکه بطور کلی از صراحت و بی‌رحمی مشخصه‌ی او خالی است. همچنین به عقیده‌ی من این بازی بعلت وجود دایمی و مزاحم نویسنده از سایر کارهای سارتر ناموفقتر است. در آن ما احساس میکنیم که نویسنده در تمام مدت حاضر است و از اورست تمجید میکند و سایرین را در يك وضع خاص تنفر انگیز و محکوم شده نگه میدارد. این طرز عمل نامساوی امکان پدید آمدن هیجان اصلی بازی را که افزونتر از موجودیت خود قهرمان است سدمیکند، چون چنین هیجانی در برخورد شخصیت‌هایی پدید می‌آید که از لحاظ قوام و مایه بطور کلی هم‌طرز از باشند. بهر حال، مگس‌ها برای بررسی نمایشنامه‌های موفق‌تر سارتر نقطه‌ی آغاز بسیار خوبی است چون مقادیری از مطلب‌های سارتر را در شکلی بالنسبه خام و غیر نمایشی عرضه میکند. در اینجا از موضوع بیشتر بطور نامرتب گفتگو شده است تا بصورتی باز.

اورست در سه نمایشنامه‌ی پیوسته‌ی آشیل^۴ - که سارتر از آنجا طرح خام زمینه و شخصیت‌های بازی خود را به عاریت گرفته است - بفرمان آپولو^۵ برای انتقام به شهر آرگوس^۶ میرود^۷. اورست سارتر چنین انگیزه‌ای ندارد. او به‌مراه معلم شخصی خود که مردی دنیا دیده و شکاک است (يك روشنفکر بسیار مضحك) بدون داشتن هیچ دلیل واضحی براه افتاده است - یا شاید دلیل او این است که احساس میکند احتیاج دارد در جایی ریشه بگیرد تا بتواند آدمی بشود. او تا این لحظه دور از خانه‌ی اصلی خود نزد کسانی که او را بفرزند

Orestes-۳

Aeschylus-۴ - (۴۵۶ - ۵۲۵ ق.م.) پدر تراژدی یونان. هفتاد نمایشنامه نگاشته که سه تا از آن‌ها - که بهم پیوستگی دارند - مربوط است به جنگ‌های افسانه‌ای تروا و رخدادهای وابسته بدان.

Apollo-۵ (افسانه یونانی) - سرژوپیتر. او خدائی مطرود، پدر - خدای خدایان - بود که همیشه باهم مخالف بودند و در مقابل هم اقدام میکردند. بعد از جنگ‌های تروا، در شهر آرگوس نیز پدر به مخالفت با پسر اقدام می‌کند. آپولو خدای کیفر نیز بود.

ARGOS-۶ (افسانه یونانی) - پایتخت آرگولیس. آگاممنون شاه این شهر بود که زنش و غاصب تختش او را میکشند.

۷- اورستس پسر آگاممنون است که برای انتقام، مادر خود و شوهر او را میکشد. (داستان او، در زمینه، بی‌شبهت به داستان همسرت نیست)

خوانده اند بزرگ شده است و بیش از حد آماده بوده تا نظر معلم خصوصی اش را بپذیرد که زندگی خوب آن زندگی ایست که قید نداشته باشد و از بندهای گوناگون، از بندهای خانواده، میهن، مذهب و حتی شغل آزاد باشد. در نتیجه او هر چند در باره ی عقیده ها صاحب اطلاع است، بطوریکه میتواند در دانشگاه در واقع تدریس عقیده کند، خود بشخصه دارای هیچ عقیده ای نیست. او به نوعی از آزادی رسیده است - به آن نوعی از آزادی که هدف بسیاری از مریدان مقلد قبل از جنگ آندره ژید بود. ولی اورست برای چه خود را آزاد کرده است؟ برای هیچ. او اکنون احساس میکند که برای هیچ آزاد است. او احساس خلاء میکند - احساس میکند که هیچ آدم بخصوصی نیست. بنابراین اورست - بله، حتی او - از خود آگاهی بسیاری برخوردار است و روشنفکری است که در افکار خود غرق است و هم اوست که در بسیاری از بازی های دیگر سارتر نیز ظاهر میگردد. البته در این وضع خاص او روشنفکری است که آرزویش برای آدمی بودن - آن هم آدمی آزاد بودن - بوسیله ی زمینه ی تحصیلی بی ریشه بودن کامل او دوچندان شده است. ولی حتی تأکید این مورد خود نشانه ایست که در سایر کارهای او دیده میشود. سارتر بعد از هگس ها نیز دست از خلق شخصیت های غیر متعادل نکشیده است - شخصیت های غیر متعادل در موقع هایی غیر متعادل، مانند موقعیت ناگواری که اورست خود را در آرگوس با آن مواجه می بیند. یافتن دلیل این امرچندان مشکل نیست. اگر لفظ «افسانه» برای نویسنده ای که روشن است میخواهد از نفس آدمی راز گشایی کند مایه ی تأسف نباشد، ما نیز میتوانیم مانند بسیاری از منتقدان دیگر بگوئیم سارتر میخواهد افسانه های امروزی بیافریند. بگذارید بجای آن بگوئیم که هدف سارتر آن است که در فشار موقع های غیر متعادل، مسئله های ضروری انسانی را به روشنی بنمایاند.

اورست تنها هنگامی به نهایت قوام خود میرسد که در مییابد شهر آرگوس، که در جستجوی نا معلوم خود برای یافتن ریشه و معنایی برای بود به آنجا کشانده شده، یک دام است. چون آژیستاس^۸ که آگاممنون را بخاطر ملکه ی او و تاج او بقتل رسانده است آنقدر زیرک بوده که برای حفظ خود از انتقام رعایای او در آن احساسی از گناه و پشیمانی ایجاد کند تا نیروی آنان برای اقدام در این راه ساقط شود. بدون شك اگر آنان به هنگام صورت گرفتن جنایت دست

۸ - Aegisthus (افسانه یونانی) - در آخر ماجراهای خود به نگهداری تاج و تخت آگاممنون انتخاب میشود و هم اوست که بازن آگاممنون میآمیزد و او را میکشد و تخت و زن او را صاحب میشود.

روی دست نمی گذاشتند که تا حدی در خود نسبت بدان احساس مسئولیت کنند، این نظریه‌ی دستوری در مورد توبه و کیفر خود را نمی پذیرفتند. ولی - هر چه باشد - این ثناء ضربه‌ی سیاسی آژیستاس که با کمک ژوپیتز^۹ فرود می‌آید* برای ترغیب این گروه است تا متوجه شوند که وضع تأسفانگیز آنان بر اثر ترتیب مرتبه‌ها است و خوبی در آن است که «ترتیب» داده شده - که آنرا طبیعت می‌نامد - با احترام مورد قبول واقع شود.

برای **اورست** این ترتیب يك دام است که امکان داشت آرزوی او - آرزوی بدست آوردن معنایی برای «هستی» از راه تعلق جدی - به سادگی او را در این دام بکشانند. چنین ممکن بود اگر این روشنفکر بر آن نبود که سلامت فکر و آزادی خود را نیز همچون بدست آوردن معنایی برای «هستی» حفظ نماید. اما چون او بدنبال آزادی است - ولو این آزادی مبهم باشد - در اوج پرده‌ی دوم در ادعای ظاهری ژوپیتز این موضوع را می‌بینید که وضع تأسفانگیز آنان يك ترتیب «طبیعی» است و دیگر آنکه خوبی در قبولی سرسپرده است. و او تصمیم می‌گیرد که ارزش‌های خود را خود بسازد. تصمیم می‌گیرد مادر و عاشق او را بکشد، و از آن مهمتر، اعلام دارد که این عمل، کار خود او است و بدون احساس گناه تمام مسئولیتهای آنرا قبول می‌کند. او قبول مسئولیت خواهد کرد - نکته در همین است. وعادی است که آگاهی یافتن **اورست** از ماهیت آزادی واقعی را مطلب مرکزی این نمایشنامه بدانیم.

ولی چرا؟ لازم است کسی بپرسد که چرا آزادی - نه فقط طرح يك افسانه‌ی یونانی، بلکه منطق آزادی - در ضرورت انجام این کار مخصوص، این جنایت، این مادر کشی را تکلیف می‌کند، نه آنکه، بعنوان مثال، تشکیل سازمانی را که در مقابل آژیستاس مقاومت نماید؟ جواب این سؤال این است که آزادی چنین تکلیف نمی‌کند. پس **اورست** سارتر چرا بخصوص این کار را انتخاب می‌کند؟ برای یافتن جواب باید بار دیگر به آرزوی رسیدن به معنایی برای «هستی» که قلب خالی او را پر می‌کند رجوع کنیم. او می‌خواهد دست به ارتکاب عملی بزند که در مردم آرتور گوس ایجاد خوف و در عین حال امید کند - عملی که در فکر و خاطره‌ی آنان حک میشود و او، این جانی، در چشم آنان زندگی می‌کند و بدین وسیله در خود نیز کاملتر زندگی می‌کند. به کلام، دیگر جنایت او را دارای يك نتیجه‌ی دو جانبه

۹ - Jupiter - در یونانی Zeus - (افسانه یونانی) - خدای خدایان
* درست همانگونه که مارشال پتن را بعضی عوامل کلیسا کمک کردند.
(این تشبیه اشاره به آن است که این افسانه چگونه ماجرای شهر ویشی را تصویر می‌کند.)

است۔ اورست بدانوسيله قصد دارد ترتيب شاقی را که مردم شهر قبول کرده اند براندازد، ولی درعين حال میخواهد با آن یکی از این مردم شود، یعنی کسی شود که آنها باید برای او اهمیت قائل شوند. هدف او يك هدف غير شخصی و درعين حال بسیار شخصی است. این امر در متن بازی بخوبی روشن شده است. بهر حال، آنچه در متن بخوبی روشن نشده این سؤال است که آیا منظور سارتر از آوردن این نتیجه‌ی دو جانبه این بوده که با کنایه از کار قهرمان خود انتقاد کند، یا نه. در آغاز، کنایه‌های انتقادی بازی البته تمام بر ضد طرف مقابل است - بر ضد مردانی که با قوای ترساندن و پشیمان کردن دیگران و ضعف قربانیانی که با دست گشاده فرمانشان رامیگذارند، حکومت میکنند؛ بر ضد **الکتر** ^{۱۰} که فقط در خیال نقش قهرمان مصیبت زده‌ای را بازی میکند، و سعی دارد به خود بقبولاند که بجای عمل میتوان مردم شهر **آرگوس** را با حرف معامله کرد. دیگر آنکه، در مورد منم منم زدن **اورست** تأکید ویژه‌ای بعمل آمده است. نخست آنکه او درباره‌ی خود (درباره‌ی احساس خلاء و گمشدگی و «تار عنکبوت وزنی» خود، و آرزویش برای واقعیت و وزن یافتن) بیرون از اندازه حرف میزند. او درباره‌ی خود و آنچه بر سر **آرگوس** خواهد آورد زیاد حرف میزند - «من يك تیشه خواهم شد و با ضربتی این دیوار سرسخت را دوپاره خواهم کرد.» «در تمام مدت بیانیه‌های این آزادی بخش «تئاتری» از لفظ «من» پراست. بعلاوه، مسئله‌ای مهمتر از این‌ها هم هست و آن اینکه **اورست** در پایان منتظر نمی‌شود تا با داوری مردم شهر روبرو گردد و به همراه آنان راه حلی برای آینده بجوید؛ مانیز چنین از او انتظار داریم اگر بخواهیم بپذیریم که این جنایت اولین اقدام او در جهت يك کار اجتماعی بر پایه‌ی مسئولیت است. **اورست** در پایان با يك اشاره‌ی عالی تئاتری - که از وجود بسیاری تغییرات ناگهانی و پرشور حساب شده در بازی‌های بعدی سارتر خبر میدهد - از شهر **آرگوس** بیرون میرود، در حالیکه مانند **نی زن جادوگر** ^{۱۱} که موش‌ها را با افسون از شهر **هاملین** بیرون برد، مگس‌ها را به بیرون رهنمون میگرددد، با این دعوی که بدینکار گناه تمام همشهریان خود را بگردن گرفته است. این کار بطور مسلم از

۱۰ - Electra (افسانه‌ی یونانی) - خواهر اورست.

* از پرده‌ی دوم، مجلس اول، صحنه‌ی چهارم.

۱۱ - The Pied Piper of Hamelin (افسانه اروپائی) - هاملین.

شهری در آلمان، گرفتار از دیاد موش میشود و این نی زن موشان را با موزیک جادویی خود از شهر بیرون می‌کشد و در رودخانه غرق میکند (و چون شهر آسوده می‌شود از انجام قول متقابل خود سرباز میزند، نی زن با موزیک جادویی دیگری کودکان شهر را میبرد و در دل کوه مخفی میکند.)

همان دسته است که سارتر در يك مرحله ی بعدی پیشرفت خود آنرا بنام يك اشاره ی جادویی^{۱۲} مورد انتقاد قرار میدهد که **چطور اورست** با استفاده از آن، وسیله ای برای رستگاری خود مییابد و آنرا با کار دشوار آزادی بخشیدن واقعی تعویض میکند.

بهر حال، خروج مرموز قهرمان بعد از اتمام سخنرانی اش برای مردم، چه از لحاظ تأثیر نمایشی و چه از نظر پیشبرد بازی، بسیار جالب میشد که بعنوان وسیله ای برای انتقاد یا هجو شخص **اورست** بکار میرفت. این قسمت در حالیکه ما را مجذوب میکند در حیرت رها میسازد. سارتر در اینجا پایان مبهمی فراهم آورده است. نظر قریب به احتمال * این است که سارتر چنین پایانی را از روی قصد بوجود نیاورده است بلکه چون او - هر چند منم منم زدن قهرمان خود را نادیده نگذاشته - آنچنان مجذوب این تنها عصیان فردی (نمونه حال يك جنگجوی مقاوم) شده، و بهمان اندازه از ستمگران و ستمدیدگانی که بر راحتی در اجاق پشیمانی میسوزند احساس تنفر کرده که چنین پایانی فراهم آمده است.

حالت همدردی حاد و نفرت شدید سارتر - که همچنین بنظر میرسد برای پیوند خام وسطجی سیاه و سفید که لطمه به **مگس ها** میزند نیز خود را مسئول میداند - خوشبختانه در کارهای بعدی او کمتر دیده میشود. بهر حال، این امر در طی دو نمایشنامه ی **روسی بزرگوار و نکر اسف** - که به آن نگاه کوتاهی خواهیم کرد - بطرز نا راحت کننده ای نمایان است. در هر دوی این نمایشنامه ها مجموع غریب و دستچین نشده ای از صورت های مضحك و شخصیت هایی که با آنان همدردی شده فراهم آمده است، بطوریکه تماشاگر لازم است هر آن نظر خود را با طرز آشفته و در نتیجه غیرممکنی تنظیم کند - نزدیکی به واقعیت و مقوله های مضحك جدا از واقعیت بدین طریق با هم در نمیآمیزند. بصراحت میتوان گفت آنچه بیشتر **در بسته** را مشخص میسازد، وحدت «منبع نور» آن است، این نمایشنامه ی **تك** پرده ای بعد از **مگس ها** ظاهر گردید و نقطه ی آغاز خروج سارتر از تمثیل و ورود او به **سبك** گرایش به طبیعت است. البته در این نمایشنامه بدعت های مهم

۱۲ - انسان که در نظر سارتر بازیگری بیش نیست - و شاید هم هیچ نیست - وقتی چیزی میشود که کاری - کاری اصیل - انجام بدهد، یاداره باشد. و اما اشاره مال بازیگر است و هر آنکس که به اشاره ادامه دهد همانا بازیگر خواهد بود. «اشاره ی جادویی» در همین معنی آمده است - از خود سخنران است - تا در مقابل اشاره های تماثری باز شناخته شود.

* آیا کسی میتواند بدرستی مطمئن شود که این ابهام از روی قصد بوجود نیامده؟ سارتر در جای دیگر مشکل تمیز اشاره و کار اصیل را تأکید میکند. بعنوان مثال، در «کلمات» میگوید: «.. کارها خود بدرد معیار نمیخورند، مگر آنکه شما ثابت کنید آنها اشاره نیستند - و چنین کاری همیشه امکان پذیر نیست.»

دیگری نیز هست - از آنجمله خود گرایش به طبیعت، استفاده از آرایش صحنه نزدیک به طبیعت، و بجای بیانیه های مطول کسالت آور مگس ها، استفاده از گفت و گوی نزدیک به طبیعت را میتوان ذکر کرد. به علاوه، با استفاده از وسیله های مشخص و ساده ی مرسوم نقطه ی تمرکز جدیدی در این بازی بدست آمده که بسیار قابل توجه است. در اینجا فقط سه شخصیت اصلی وجود دارند که يك بازی به مدت يك ساعت ونیم با بافت تنگ، آن سه را در برمی گیرد و به يك مکان مسدود - زندان صحنه ی بازی - محدودشان میکند. اما این تمرکز راسین^{۱۳} وار - که نظیر آن شاید جز در **مرده های بی کفن و دفن** از سارتر بر نیامده - نیز مرهون آن امری است که من آنرا وحدت « منبع نور » نامیده ام - یعنی آن زاویه ی دید تغییر ناپذیری که شخصیت ها در آن وادار شده اند در یکدیگر باریک شوند و ما نیز در آن باریک شویم. این نکته با بررسی موجز محتوی و حرکت کل بازی بروشنی معلوم خواهد شد.

گرایشی که در در بسته به طبیعت هست در هدف های معمولی سبک گرایش به طبیعت بکار گرفته نمیشود. همانطور که **ژاک گیشار نو** اشاره کرده است * میتوان « از زندگی هر يك از این سه شخصیت بسادگی، سه نمایشنامه ی اصولی بوجود آورد :- از زندگی زنی زیبا ولی سطحی، که کودک ناخواسته ی خود را میکشد و باعث میشود که پدر کودک خود کشی کند: از زندگی زن عیبجوی همجنس طلبی که زن پسر عموی خود را میفریبد و او را به قتل و خودکشی میکشاند؛ و بالاخره از روزنامه نگار صلح طلبی که بادم زدن از ماجراهای عاشقانه اش زن خود را زجر میدهد و در زمان جنگ از خدمت شانه خالی میکند. در اینجا برای سه نمایش اصولی که تا حدی در سطح پایین تر خواهند بود مطلب وجود دارد - مطالب تقریباً زشت روانی، با مقادیری نکته های اجتماعی - که حتی آرایش نزدیک به واقعیت صحنه ی آن نیز برای چنین امری مناسب است. بهر حال، سارتر این عناصر قراردادی را - که میدانند مادر ابتدا خود را از آنان بمقدار شایان توجهی دور احساس خواهیم کرد (یعنی چه؟ این جانباختگان و موقعیت کثیف آنان به ما چه ربط دارد؟) فقط بدین دلیل به ما ارائه میدهد که قصد دارد در آخر سر

۱۳ - Jean Racine (۱۶۳۹-۱۶۹۹) - شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی. او در نمایشنامه هایش از وحدت های سه گانه (زمان، مکان، حرکت) بنحوبارزی پیروی کرده است

* Jacques Cuicharnaud - در کتاب - Modern French Theatre

از رفتار متقابل کاملاً غیر قراردادی آنان حقیقتی را بیرون بکشد که ممکن است ما ناگهان به آن چشم باز کنیم و به بینیم که متعلق به خود ماست.

صحنه عادی است - عبارتست از يك اطاق نشیمن بسبك امپراطوری دوم فرانسه که در آن سه صندلی راحتی بصورت نیمدایره چیده شده و روی رف يك مجسمه‌ی برنزی است و آن قسمت از دیوار که قبلاً پنجره بوده تیغه شده است. صحنه عادی ولی همچنان تحیرانگیز است. گارسن - مرد نمایش - اولین کسی است که به این اطاق راهنمایی میشود. راهنمای او يك دربان هتل است که معمولی بودن او توی چشم میزند. بلافاصله بر ما معلوم میشود که گارسن دارد این اطاق را با دوزخی که تصور آن را در ذهن داشته مقایسه میکند - معلوم میشود او پی برده که درد دوزخ است. او متوجه میشود که در اینجا آینه یاشتی شکستنی دیگری وجود ندارد. هیچ نوع وسیله‌ی شکنجه‌ای وجود ندارد. او تاحدی دوباره احساس اطمینان میکند - احساس میکند که يك «مرد» است، و بلافاصله بفکر وسیله‌ی لازم و جدا نشدن خود میافتد - بفکر مسواک خود میافتد. مسواک او چه شده است؟ جواب دربان، که به جهت دارا بودن رفتاری تکلف او کمی نیشدار بنظر میآید، از نحوه‌ی پیشرفت تمام بازی به کنایه خبر میدهد. او میگوید: «دیدین حالا، باز افتادین بفکر شرافت انسانی تون، سیر حرکت در بسته - گفت و گوئی که معلوم میشود سیر کامل حرکت این بازی است - «شرافت انسانی»، گارسن را جلوی چشم ما پاره پاره میکند. این گفت و گو تصورات تسلی بخش ذهنی و شخصیت های محافظ خیالی گارسن را از میان میبرد و بطرز نامطبوعی او را مانند «يك کرم لخت» رو در روی خودش قرار میدهد. پس مسواکی وجود ندارد. تخت خوابی وجود ندارد. کلیدی نیست که بتوان چراغ خیره کننده را خاموش کرد. فقط برای صدا زدن دربان يك زنگ وجود دارد که آن هم همیشه کار نمیکند. در این لحظه بنظر میرسد که آرایش عناصر نزدیک به طبیعت صحنه دارای معنی است؛ بنظر میآید که اشاره میکند آنچه در این اطاق میگذرد پایان ناپذیر است - مرگ است و مرگ. (شاید زندگی است؟) بدون راه خروج، بدون راه فرار.

در آغاز، گارسن سعی میکند به درون خود بگریزد. او احساس میکند که احتیاج دارد زندگی خود را نظام بدهد و برای این کار می نشیند تا چند لحظه‌ای بیندیشد. ولی دربان، نخست اینس^{۱۴} - زن همجنس طلب - و سپس استل^{۱۵} - زن فرزندکش - را بدرون میآورد و بلافاصله تنهایی و فرصت تفکر به

Inès - ۱۴

Estelle - ۱۵

خویشتن از میان میرود . اولین ارتباطی که بین این سه برقرار میشود از طریق نیروهای متقابل جنسی آنهاست . اینس که از مردان بیزار است افسون استل میشود ، او نیز به کسی جز گارسن نظر ندارد . آنگاه آنها برای یکدیگر شرح میدهند که فکر میکنند چرا به دوزخ آمده اند . استل وانمود میکند که بخاطر زنا محکوم به زندگی در دوزخ شده است ، گارسن برای سرنوشت خود علت مشابهی را اقامه میکند و میافزاید که چون به اصول صلح طلبی خود پای بند بوده از جنگ سر باز زده و اعدام شده است . آن ده حرف یکدیگر را باور میکنند ، و اگر تنها بودند امکان داشت این فریب متقابل آنان که بر پایه ی فریب خویشتن بوجود آمده است وضع ناگوارشان را تا مدتی قابل تحمل سازد . ولی اینس که از دو نفر دیگر رگ گوتراست به آنها یادآوری میکند که هیچکس بخاطر این موارد جزئی این چنین محکوم نمیشود . او در ضمن اشاره میکند که یکجا جمع شدن آنان از روی تصادف نیست و نتیجه میگیرد که در این دوزخ باید خدمات توسط خود اشخاص انجام گیرد . یعنی آنکه مشتریان ، وسیله ی شکنجه ی یکدیگر را خود فراهم میآورند . حق با اوست . هر سه ی آنان اکنون - با وجود تمام کوشش های مکرر و نومیدانه ای که برای یافتن راه فرار یا سازش موقت میکنند - دست به شکنجه ی یکدیگر میزنند . آنها بدین دلیل یکدیگر را شکنجه میدهند چون هر کدام - بویژه گارسن در روشنفکر - در چشمان دیگری میخواهد معنی خویشتن خود را جستجو کند . آنها توانایی بدوش کشیدن مسئولیت کارهای خود را ندارند و نمی توانند این حقیقت را بپذیرند که هر انسانی کارهای خود را آزادانه از هیچ بوجود میآورد ، لذا ، هر کدام از آنان آرزو دارد دیگری او را بعنوان شخصی که دارای معنایی هست بشناسد . این امر آنها را کاملاً و بشدت نیازمند یکدیگر میسازد ، چون هر کدام باید دیگر باید دیگری را - و بهمان ترتیب ، دیگری او را - وسیله ی رستگاری خود قرار دهند . بعنوان مثال ، گارسن با احساس شرم آلودی در این فکر است که مبادا کار او از روی ترس بوده باشد ، و چون درمی یابد که کنکاش او در یافتن انگیزه ی خود نتیجه نمیدهد ، برای کسب اطمینان به دوزن دیگر رو میآورد و حوادث ترك خدمت و مرگ خود را آنطور که بیاد دارد شرح میدهد . شاید یکی از این دوزن بتواند ، با آزادی قضاوت خود ، او را بالاتر از این حرف ها فرض کند . ولی اینس که به زجر دادن دیگران احتیاج دارد تا بتواند نقش «زن جهنمی» و بدجنس بودن خود را بهتر بازی کند ، فقط میخندند و از تماشای شرم گارسن لذت میبرد . وقتی استل به گارسن میگوید که به او علاقه مند شده است و میداند که به يك مرد ترسو علاقه مند نخواهد شد ، بنظر میرسد که آرامشی بوجود میآید . ولی اینس که نه تنها از

حسادت بلکه از احتیاجات ارضاء کننده‌ی شخصیت پذیرفته شده‌ی خود (زن بدجنس بودن) تحریک شده، این دوستی مشترك را در همان ابتدایا بود میکند. او به گارسن نشان میدهد که حرف استل يك نیرنگ است، چون او فقط احتیاج به توجه و نوازش دارد تا مطمئن شود هنوز دیگران او را صاحب جمال میدانند. امری که استل بیش از هر چیز دیگری بدان علاقه‌مند است.

گارسن با ناامیدی سعی میکند از اطاق خارج شود. در زیر ضربه‌ی مشت‌های دیوانه‌وار او ناگهان در بسته باز میشود، ولی او جرأت نمیکند از اطاق خارج شود. این یکی از آن اوج‌ها - یاضد اوج‌ها - ی خیره کننده است که سارتر با اطمینان به تأثیر صحنه‌ای آنها ابداع میکند تا هسته‌ی اصلی نمایش خود را روشن کند. گارسن نمی‌تواند از اطاق خارج شود چون با این کار از خود تصویر غیر قابل پسندی در سر اینس باقی میگذارد. او باید اینس را مجاب کند، ولی وقتی برمیگردد تا بار دیگر اقدام کند اینس خنده‌ی همیشگی خود را در اطاق رها میکند. او از چه راه دیگری میتواند اینس را مجاب کند مگر با اینکار؟ ولی عقیده‌ی این زن جوان دیو خوی - مانند عقیده‌ی خالقش، سارتر - این است که اگر ما انسان‌ها به فرض چیزی هستیم، این چیز، فقط مجموع کارهای ماست - و انگیزه‌ها و تصورات ما از آنچه که هستیم همه دستاویز است. پس گارسن فقط از راه انجام کار میتواند اینس را مجاب کند، ولی این کار از قدرت او خارج است. او قادر نیست قدم پیش نهد و آزادی انسانی خود را بکار گیرد. و بدینگونه، به جست و جوی پوچ خود ادامه میدهد: به جست و جوی پوچ خود در راه یافتن معنایی برای وجود خویشتن و تصویر استواری در مردمک چشم دیگران. استل از گارسن میخواهد که برای تلافی، او را در مقابل اینس در آغوش بکشد. ولی اینس با خنده‌ی استهزاگر خود میگوید: « گارسون ترسو، اینس بچه کش»، و آن دو را از آغوش هم جدا میکند. اگر شب می‌آمد، فقط اگر شب می‌آمد - ولی شب هرگز نخواهد آمد، نه شب و نه خواب. «مادر جهنمیم. در جهنمی که زندگی در آن بدون برش میگذرد. جهنم دیگرانند».

در میان اشیاء اطاق يك کاغذبر هست که وجود آن غریب مینماید، استل آن را بر میدارد تا با آن به اینس ضربه‌ای وارد آورد. اشاره‌ی غریبی است و اینس در حالیکه با او گلاویز شده میخندد و میگوید: « داری چکار میکنی؟ مگر دیوانه شده‌ای؟ تو که میدانی من مرده‌ام. اکنون حتی آخرین شعله‌ی فکر نیز دود میشود. آن‌ها برای همیشه باهم خواهند بود و محکوم به عذاب هستند که پیش از هر عذاب دیگری دوزخی است، چون دیگر میدانند که هیچ راه دفاع یا گریزی

باز نیست . وقتی پرده آغاز به افتادن میکند، گارسن تنها نتیجه‌ی معقول وضع خودشان را بیان میدارد : « ادامه دهیم »

هیچ بیانی نمیتواند تشریح کند که این بازی - اگر خوب اجرا گردد - تماشاگر خود را با چه نیروی کششی جذب میکند. شاید جذبه لغت بسیارضعیفی باشد ، چون احساسی را که این بازی بر میانگیزد، نزدیک به یک درد است - دردی که ترس از یک مکان بسته در وجود انسان میزاید. این سه شخصیت در جریان بازی میکوشند از حلقه‌ی دوزخی تصادم مابین یکدیگر فرار کنند، و همچنانکه کوشش آنها باشکست روبرو میگردد ، هیجان روحی تماشاگر تا نقطه‌ی درد اوج میگردد و آخر سر با نفس آسوده به فضای خارج میرود. اما با چه روشی این تأثیر بدست آمده است؟ به یکی از آنها قبلانیز اشاره شده است ، که توجه کامل به وحدت سه گانه‌ی زمان و مکان و حرکت است. علاوه بر این کیفیات راسینی ، بیانیهای طویل حذف شده و ساختمان قرار دادی بازی به حرکت تند و کوتاهی فشرده گردیده است که از لحظه‌ی بالا رفتن پرده بکمک نیروی محض احساسات پر شور انسانی با شتاب بطرف بحران آن رانده میشود. بهر حال، هر چند این عوامل در پدید آوردن دردی که از در بسته زاییده میشود کمک کرده‌اند ، در اصل تدبیر بسیار شخصی دیگری دخیل بوده است. بدین ترتیب که از میان تجربه‌های پیچیده و معمولی انسان، دستگاہ نا بود کننده‌ای در نظر گرفته شده و جدا از بخش‌های دیگر بکار آمده است.

ببینید در اینجا چه تجربه‌ای مورد توجه سارتر است. ممکن است نام آن را دوزخ نیاز به دیگران بگذاریم .

آدمی، تا آنجائی که نسبت به مسئله‌های دروغین وابسته به «حقیقت» وجود خود - نه نسبت به اشیاء و مسئله‌های واقعی - علاقه مند است، بدون تردید، به قضاوت دیگران نیاز دارد. این انسان در برابر دیگری زودرنج میشود و هر دم گرفتار دیونگاہ خیره‌ی بیگانه‌ای است و احساس میکند که این نگاه به تنهایی میتواند واقعیت وجود او را به بیند. و چون او میخواهد بعنوان شخصیت معینی شناخته شود، در بدست آوردن آن میکوشد تا آزادی قضاوت و عمل آدمی دیگر را محدود کند و آن را عملاً بدست آورد. در حقیقت ، او باعث تحمل یا تهاجم دیگری میشود. دوزخ این است. یا زندگی واقعی نیز اگر نسبتاً دارای جنبه‌های تبادل نبود همانا دوزخ بود. مقصود من از این کلام تنها توجه به آن شکل‌های پیش پا افتاده‌ی تسکین و گریز روزانه‌ی مانیست - شکل‌هایی مثل سکوت و خواب یا فرار که سارتر بطور وضوح از دوزخ خود جدا ساخته است ، و یا حتی حیل‌هایی چون دورویی و تملق یا ادب که از وسیله‌های بدیهی کاستن رنجش تصادم آزادی

عمل انسان‌هاست. زندگی ساده، علاوه بر این‌ها دارای جنبه‌های عملی‌تری نیز هست. مردم معمولاً به این گروه یا آن گروه مددکار اجتماعی تعلق دارند و در انجام تعهدهای مشترکی شرکت میکنند - تعهدهای مشترکی که آمیزش انسانی را ترویج میکند و لازمه‌اش روابط دیگری جدا از تصادماتی است که مشخصه‌ی افراد مستغرق است.

ولی روش سارتر، همان‌گونه که بیان کردم، در این است که از میان وفور زندگی، زائده‌ی نابود کننده‌ای را بیرون میکشد و آنرا کل و کمال کارهای شخصیت‌های بازی خود قرار میدهد. در طول جریان بازی نباید يك کلام انتقادی وجود داشته باشد و يك اشاره حتی از هیچ هم کوتاه‌تر بگوش برسد که زندگی نوع دیگری هم هست. هر سه شخصیت دارای يك نقطه نظر مشترك هستند و نیت آنان شناسایی است و سارتر هر سه را بایی نظری خشونت آمیزی ارائه میدهد. این همان وحدت «منبع نور»ی است که من از این پیش بدان اشاره کردم، و همان امری است که بیش از هر امر دیگری بیان میدارد. دردی که این بازی به تماشاگر خود منتقل می‌کند چگونه است. سارتر ما را به دنیای اشتغالات ذهنی میکشاند. این بخارج از موضوع است که شکایت کنیم از اینکه دنیای او «تقلیدی از زندگی» نیست. سارتر قصد ندارد زندگی را در وفور آن به ما نشان دهد. او میخواهد فقط همان جنبه‌ای را که بطور ساختگی جدا کرده است به ما عرضه کند. او میخواهد مرده‌ی زنده‌ای را به ما نشان دهد که ممکن است آن مردمی باشند که چنان بطور انحصار به خود مشغولند که قادر به انجام کاری بی‌آلایش نیستند. بدین ترتیب **گارسن** به معنای کلمه نه مرده است (سارتر بیش از این‌ها به وضع انسان علاقه دارد که وقت خود را صرف تصور زندگی بعد از مرگ دوزخیان بکند) و نه کاملاً زنده. ذهن **گارسن** از آنجا که به وجود خود، و در نتیجه به معنای کار - های گذشته‌اش مشغول است، او را در برابر نگاه عذاب‌دهنده‌ی دیگران میخکوب میکند و اعمال حیاتی او را محدود به اشاراتی میکند که از يك فرد مستغرق سرمیزند. زن‌ها، اگر امکان داشته باشند، حتی از **گارسن** مرده تر هستند. بنظر می‌آید که **اینس** مدت زمانی است که حدود شخصیت «زن جهنمی» و صفت مسلم آنرا که بدجنسی است، پذیرفته است. استقل نیز چشمان خود را بروی حقیقت بسته است - مگر حقیقت بدل آینه‌هایی که سعی دارد در آن‌ها تصویر مطلوب خود را جست‌وجو کند.

کاری که سارتر در جدا ساختن **يك** جنبه‌ی نابود کننده‌ی این زندگی پیچیده انجام داده است، برای نمایشنامه نویسی که قصد دارد در مغزهای ما که تحت نظر افسانه قرار دارند رخنه کند، و باتکانی ما را به یکی از امیال پنهانی