

خود آگاه سازد، بنظر کار مشروعی است. بهر حال، نمایشی که دارای چنین پرداختی است نمی تواند یک تراژدی باشد، آنچنانکه سایر منتقدین در بسته را یک تراژدی جدید معرفی می کنند. تراژدی - صرفنظر از کارهای دیگر - زندگی یا مرحله ای از زندگی تمامی آدمی را بر جسته میکند، و حتی اگر زندگی او کوتاه و متمرکز شده باشد، باید شامل نوعی رشد مختلف جهت آن شخص باشد و آنگاه توانایی از او سلب شود. پریشانی و تکانی که از در بسته پدید می آید قابل مقایسه با هیجان های ناشی از تراژدی نیست و آخرین تأثیر آن یک احساس پالائی^{۱۶} نیست، بلکه بیشتر - با استفاده از واژه ای مورد علاقه ی سارتر - یک پرده^{۱۷} بر انداختن است. قدر مسلم آنست که این پرده بر افتادن نمیتواند برای تماشاگران آغاز راهی شود که در آن مغزمان را از جرم افسانه هایی که توسط ترس ما از آزادی بوجود آمده اند بیالائیم - ولی این کار، آنچنانکه اینس ممکن بود اشاره کند، تنها مربوط به خود ما خواهد بود.

توجه شدید و مبرمی که سارتر به زیان های ناشی از آرزوی انسان برای وجود خود، و نه آزادی خود، نشان میدهد، مایه ی ذاتی و حیاتی نمایشنامه های متعددی شده است که موفقترین آنان شاید **دستهای آلوده** باشد. این نمایشنامه در اولین اجرای خود - آوریل ۱۹۴۸ - تقریباً مورد تحسین همگان قرار گرفت. ولی، بدلائیل منطقی، این تحسین چندان دوام نداشت. آنچه این نمایشنامه را مشخص میکند، بنظر من یکی این است که در اینجا برای اولین بار مسئله ی اخلاقی مورد بحث، بروشنی در شخصی (روشنفکر خودستایی) متمرکز شده که کاملاً واجد شرایط است. در ضمن، این بار سارتر این مسئله را با همدردی و همچنین با انتقاد بیشتری ارائه داده است، بطوریکه نشان میدهد این همراهی در مقابل راههای دیگر زندگی است - نه آنکه نمای غیر قابل گریزی از رفتار هر فرد باشد.

بازی در یک کشور خیالی اروپای مرکزی جریان دارد، در زمانی که اروپا تحت اشغال آلمان بود. و اینگونه آغاز میگردد که **هوگو بارین**^{۱۸} بعد از دو سال زندان کشیدن به اطاق **اولگا**^{۱۹} وارد میشود. **هوگو جوان** روشنفکری

۱۶ - Catharsis - تأثیر تراژدی - بنا بر بیان ارسطو - آن است که باغلیان آوردن احساسات آنها را در آخر میپالاید.

Dévoilement - ۱۷

Hugo Barine - ۱۸

Olga - ۱۹

از طبقه‌ی مرفه است که کمونیست شده، **اولگا**، که در سابق با او دوست بوده ، اکنون، هم حزبی اوست .

هوگو بدستور حزب يك دیر کمونیست بنام **هوده‌رر** ۲۰ را بقتل رسانده است، چون در موقع همکاری با دسته‌های طبقه‌ی مرفه گناهکار شناخته شده بود . محکومیت **هوگو** نیز بخاطر همین قتل است . اکنون که کمونیست‌ها خط مشی خود را عوض کرده‌اند، میخواهند از **هوده‌رر** يك قهرمان حزبی بسازند و تفنگداران حزب در کمین **هوگو** نشسته‌اند تا او را قبل از آنکه حرف بزند تصفیه کنند . اما **اولگا** هنوز نسبت به **هوگو** همدردی میکند و برای او سه ساعت تا نیمه شب مهلت میگیرد تا در این مدت تمام داستان این قتل را از زبان او بشنود و نتیجه بگیرد که آیا رفتار فعلی او موافق با حزب هست ، و آیا حزب میتواند او را تبرئه کند و بکارهای دیگر بفرستد یا نه؟

این پیش‌آغاز بازی است و بعد از آن قسمت اعظم بازی از گذشته آغاز میگردد که در واقع ترجمان تئاتری داستان **هوگو** است و شش مجلس از هفت مجلس نمایشنامه را در بر میگیرد . بازی مانند يك نمایش کارآگاهی ، یا بهتر بگوئیم ، مانند يك نمایش سیاسی - کارآگاهی پیش میرود - (سارتر برای جلب دقت تماشاگر خود از شکل‌های بسیار معروف استفاده میکند و مخالفتی با این کار ندارد) در این نمایش سیاسی - کارآگاهی عنصر دلهره بسیار قوی است . چون زمینه‌ی آن چنان فراهم شده که تماشاگر میدانند سرنوشت **هوگو** بستگی به چگونگی انگیزه‌ها و رفتار او دارد، که از راه ادامه‌ی بازی روشن میگردد . اما **دستهای آلوده** در واقع يك نمایشنامه‌ی سیاسی - کارآگاهی نیست ، هر چند می‌توان آنرا یا توجه به چنین سطحی نیز تماشا کرد . و حتی ، آنچنانکه عده‌ای تصور میکنند، چه در هدف و چه در وسیله ، يك جزوه‌ی ضد کمونیست هم نیست . این نمایشنامه ، آنطور که **ژاک گیشارنو** میخواهد به ما بقبولاند ، يك نمایشنامه‌ی فرضیه‌ای هم نیست که بعد از طی شش مجلس که نشان میدهد برانگیزان **هوگو** مبهم است ، فرضیه‌ی خود را اینگونه در پیش‌آغاز بیان دارد : **هوگو** بعد از آنکه کاملاً از موقع مطلع میشود و - از طریق مرگ خود - معنای این موقع و ارزش زندگی **هوده‌رر** و خود را می‌سنجد ، **آنگاه** انگیزه‌ی واقعی خود را انتخاب میکند* - نه - برای یافتن موضوع این بازی باید شش مجلس آخر آنرا در نظر آورد ، نه مجلس پیش‌آغاز آنرا . ما در این شش مجلس ، راهی از زندگی - میخواهید باختصار به آن بگوئیم «اصل اخلاقی وجود» - را میبینیم که با اصل اخلاقی موفق‌تری مقابله شده ، بطوریکه در این مقابله ، ضعف آن

نمایان گردیده است. **دستهای آلوده** در اصل انتقاد نمایشی این راه زندگی است، و اگر دارای نقص و خیمی باشد، علت آن عدم ارتباط معینی است که مابین زمینه دلهره‌ی سیاسی - کارآگاهی، و نمایش اخلاقی آن موجود است: اولی دارای مرکز متفاوت و اوج متفاوتی است، ولی - بگذارید باختصار شرح دهم که محتوی این نمایش اخلاقی در نظر من چیست.

دلیل آنکه **هوگو** جوان، روشنفکر طبقه‌ی مرفه از خانواده خود بریده و به حزب کمونیست پیوسته - همانطور که خود در ابتدا ابراز میدارد - این است که متوجه شده بود ارزش‌های طبقه‌ی مرفه قلب وزشت است. او در پی ارزش‌های بی‌الایش‌تری است. ولی وقتی بازی شروع میشود مادر میباید که مسئله‌های مربوط، خیلی پیش از این است. کمیته‌ی مرکزی **هوگو** را بدین دلیل برای قتل **هو دور** میفرستد که **هو دور** برای متفق شدن با دسته‌ی‌های طبقه‌ی مرفه پافشاری میکند. درحالی‌که رقیبان او در کمیته اینطور نظر میدهند که چنین اقدامی ممکن است مخالفت با خط مشی کلی حزب باشد، که از آن، در اثر قطع شدن تماس با اتحاد جماهیر، اطلاع مطمئنی در دست نیست. ولی **هوگو** اینگونه عقیده دارد که آنها بدین دلیل میخواهند از **هو دور** آسوده شوند که - مانند خود او - با سازش مخالف هستند و مایلند پاکی اصول کارگری خود را حفظ کنند. بنابراین **هوگو** آرمان طلب جوانی است که عقیده به نوعی پاکی روشنفکرانه دارد. بهر حال، این امر به تنهایی بازگوکننده‌ی شخصیت او نیست. آنچه که او بدنبال آن است، هنگامی ظاهر میشود که بعنوان منشی در منزل **هو دور** اقامت میکند تا مقدمات قتل را فراهم آورد. در اینجا بازیگری او، یا بهتر بگوئیم، تصادم و گفتگویی که میان او و قربانی اش پیش میآید، این نکته را ظاهر میکند. ما در میبایم که **هوگو** - با تمام اصولش - در جستجوی رستگاری شخص خودش است - درست مانند **اورست**. **هوگو** به يك دسته‌ی کارگری متمایل شده است، با این ادعای ظاهری که میخواهد ارزش‌های بی‌الایش‌تری را جستجو کند، ولی در باطن میخواهد برای هستی خود معنایی بیابد. او در محفل خانوادگی مرفه خود، احساس کرده بود که يك تبعیدی دایمی است و نمیدانست چگونه آدمی بود. با کمال تأسف بر وی این جوان مرفه‌ال‌حال، که بنظر میرسد بیشتر بخاطر اصول متأثر است تا نیاز، زحمتکش و محفل تازه، آغوش گرمی نمیکشاید، و این سردی احساس **هوگو** را تأیید می‌کند - احساس بیگانه بودن - بیگانه‌ای که بهیچ جایی تعلق ندارد و کسی او را به رسمیت نمی‌شناسد. این امر نشان می‌دهد که چرا از آغاز بازی **هوگو** دیگر نمیتواند نسبت به خود جدی باشد. او احساس میکند که دارد بصورت يك بازیگر جاودانه در میآید، که

درهرامری، حتی امر ازدواج نیز بیازیگری میپردازد، و با این احساس است که او برای تکیه گاه به امور مطلق سنگین و بزرگی چون عدالت، پاکی خط مشی حزب و غیره رو آورده است * . این امور بسیط برای هوگو بیش از رنگ و پی انسان معنی پیدا کرده اند، چون احساس میکند که آنها مراکز تجمع واقعیت بی ریا هستند و دیگر آنکه با شرکت کردن در راه آنها، میتواند برای وجود خود معنایی بدست آورد * او با آغوش باز فکریك کار عادل (قتل هودهرر!) را پذیرفته است تا بدانوسیله در این راه شرکت کرده باشد. او این عمل قهرمانانه را، اگر بتواند انجام دهد فکر میکند دیگران باید به او بذل توجه کنند و دیگر در چشمان آنها يك آدم مشخصی خواهد بود. و بدین ترتیب شاید برای خود نیز آدمی بشود. بروشنی میتوان دید که هوگو در واقع با این قصد به حزب نیامده است که برای آزادی دیگران و آزادی خود، در کارها شرکت کند. تعهدی که او به انجامش میرساند يك کار فردی است، نه دسته جمعی.

اما تماشاگر این نکته را چگونه درمییابد؟ این نکته بروشنی از روی قاعده‌ی مرتبه‌ها بیان نشده است، بلکه بتدریج از تصادم و گفتگوی نمایشی مابین هوگو و هودهرر ظاهر میگردد؛ خون هودهرر بسیار با هوگو فرق دارد. او از تمام کسان دیگر کمتر تئاتری است، و در کنار هوگو - که در این مقابله «تئاتری» بودنش ظاهر میگردد - بنظر میآید که هودهرر به صحنه متعلق نیست. او مردی است که دلواپس آن نیست که چیزی باشد، بلکه توجه او معطوف به ادراک و اجرای چیزهاست. از اینروست که برای او امور مطلق عالی مورد استفاده ندارند - (که بدین طریق مورد استفاده‌ی آنها برای نجات شخص خود با اشاره محکوم شده است.) او می‌تواند به موارد تجربی و مربوط به آنها قناعت کند و به کار کند و شاق اداره کردن و شاید تغییر دادن دنیا اکتفا نماید. و علاوه بر آن، چون زیاد دلواپس آن نیست که مردم دیگر او را برسیمت بشناسند، میتواند واقعاً با همقطاران خود، در حین کار با آنان، ارتباط برقرار کند و آنها را بخاطر آنچه هستند دوست بدارد. وقتی هوگو میگوید که چندان به آنچه دیگران هستند توجه ندارد، بلکه به آنچه آنان ممکن است بشوند علاقه‌مند است، هودهرر چنین جواب میدهد:

* - این نکته را ژانسان - Jeanson - در Sartre Par Lui - Mème بخوبی بیان داشته است. (سخنران بنا به اظهار خود از این کتاب استفاده‌ی فراوان برده است.)

* - سارتر، در «کلمات» از این تمایل خود با خرده‌گیری صحبت میکند که چطور در افکار بیشتر مردم و اشیاء واقعیت می‌بینند.

و من آنان را بخاطر آنچه هستند دوست میدارم. با تمام زشتی‌ها و شرارت‌هایشان. من صدای آنان را دوست میدارم. دستان گرمشان را که بر اشیاء می‌پیچد، پوستشان را، این عریان‌ترین پوست دنیا را، چشمان پسریشان را، و پنجه‌ی نومیدانه‌شان را که هر يك از آنان بنوبه‌ی خود، در پنجه‌ی مرگ و نگرانی می‌افکند. درد دنیا يك انسان کمتر یا بیشتر برای من خیلی مهم است بسیار با ارزش است. من ترا میشناسم پسر من، تو يك ویرانگری. تو از انسان متنفری چون از خودت متنفری، و پاکی تو همانند مرگ است و انقلابی که تو در سرداری انقلاب مانستی - تو نمی‌خواهی دنیا را به شکل دیگری درآوری، تو نمی‌خواهی آنرا منفجر کنی. *

اوهو گو را درك میکند. البته نه بطور کامل، ولی در حد خود او را خوب درك میکند. و بواسطه‌ی همین درك کردن است که نسبت به **هوهو گو** همدردی میکند و پیشنهاد میدهد که او را کمک خواهد کرد. کمک خواهد کرد تا رشد کند، یعنی آنکه، به مرحله‌ای برسد که در آنجا تصدیق امور مطلق و اشاراتی که در جهت مثبت آنان صورت می‌گیرد ظاهراً هر چه مسئله هست حل میکند. علاوه بر آن، **هوهو گو** به تحسین **هوده‌رو** پرداخته است، چون بنظر می‌آید که **هوده‌رو** نسبت باو اطمینان دارد و خود **هوهو گو** بنظر می‌آید واقعی شده است. آنچنانکه خود او مایل است باشد. او در قتل‌تردید میکند. او تردید میکند، و در این لحظه بنظر می‌آید که در بازی، آن امری که در تئاتر سارتر بسیار نادر است رخ میدهد، یعنی، ارتباط بی‌ریا و تشریک مساعی مابین دو نفر امکان می‌یابد. اما این لحظه پیش نمی‌آید. يك واقعه‌ی غریب کافی است تا این نطفه‌ی زودشکن ارتباط در خورد آدهی را عقیم کند. بر اثر اتفاق، **هوهو گو** همسر خود را در بازوان **هوده‌رو** می‌باید. همسر او که مجذوب يك آدم «واقعی» شده است، تقریباً بزور خود را به **هوده‌رو** تحمیل کرده است. بدین طریق نیروی تحرکی را که **هوهو گو** برای چکاندن ماشه لازم دارد، در دست او گذاشته میشود.

آیا این قتل يك «جنایت ناموسی» است؟ آیا تصدیق اصول است؟ نهما تماشاگران و نه **هوهو گو**، نمی‌توانیم با اطمینان جواب بدهیم، ولی ما می‌توانیم با اطمینان بگوئیم که این قتل هر چه باشد، همچنان در اصل يك اشاره‌ی جادویی است، **هوهو گو** باز هم، با تأکید کلمه، يك بازیگر شده است. او هفت تیر را که بر میدارد میگوید: «می‌بینید **هوده‌رو**، من کاملاً در چشمان

* مجلس پنجم، صحنه‌ی چهارم.

شما نگاه میکنم و نشانه میروم و دستم نمی لرزد ، و میگویم بجهنم که در سر شما چه میگذرد ، * آیا او با انجام این کار تا اندازه ای به دستکاری میرسد ؟ آیا او معنای بودی را که میجوید می یابد ؟ جواب این دو سؤال بدون شك منفی است ، چون او بعد از آن نیز همچنان نسبت به هستی خود مشکوک میماند و بنا بر این مرتب از خود سؤال میکند که معنای کار او چیست ، و خود در واقع کیست . برای مردی چون هو گو که ظاهراً قادر نیست از روابط خود با هو ده در چیز بیاموزد ، خفه کردن زندگی آگاه تنها قدم منطقی اوست . آن اشاره ی جادویی را اجرا کن ، و جلوی اندیشهات را بیدرنگ بگیر ! - این تنها راه عبور است . و این راهی است که هو گو در پیش آغاز بدان عمل میکند - بدین طریق که از انکار جنایت خود سر باز میزند و آرام به استقبال تفنگداران حزب میرود . بدین ترتیب هو گو مانند او رست صحنه را بایک جلوه ی باشکوه تثاتی ترک میکند . ولی در این نمایشنامه ، مقصود اخلاقی آخرین اشاره ی قهرمان ، بوسیله ی زمینه چینی های بازی روشن شده است . و کار از مگس ها ریز بافت تراست . این بیان بنظر رضایت بخش ترین ترجمان دستهای آلوده است . ولی باید گفته شود که تشریحی این چنین ، بطور قابل ملاحظه ای ، این نمایشنامه را ساده مینمایاند . دوشخصیت اصلی این بازی از نظر انسانی کاملترین شخصیت هایی هستند که در نمایشنامه های پیشین سادتر میتوان یافت ، و طرحی که من از این بازی کشیده ام ، پیچیدگی این دوشخصیت را نشان نداده است ، و در این مورد کاری نبوده که در مقابل شبکه ی بافت مرتبط اخلاقی و سیاسی بی که در این بازی ، از طریق رفتار متباین شخصیت ها مطرح شده ، و مورد نظر قرار گرفته ، رؤسید شده باشد . در اینجا مسئله ی هدف و وسیله مطرح شده است و البته ، میتوان از مسئله ی عمل مطابق با اصول و سازش ، مسئله ی ارتباط شخص و حزب ، مسئله ی صداقت مابین زن و شوهر و مسئله های دیگر نام برد که در این بازی مطرح شده اند . بهر حال ، تمام این مطالب ها در مقابل مطلب تضاد و گفتگوی مابین دوراه زندگی ، همچنان فرعی باقی میمانند ، چون این تضاد و گفتگو هسته ی مرکزی است و وحدت بازی به آن بستگی دارد . در اجرای این نمایشنامه میتوان چنان با جنبه های سیاسی فردی بازی کرد که دستهای آلوده بصورت یک جزوه ی سیاسی درآید ، ولی چگونگی این امر در پرمایگی کار نهفته است تا در مضافات نا معلومی که بر معنای آن میتوان فرض کرد .

* مجلس ششم ، صحنه ی چهارم .

دستهای آلوده در مقایسه با نمایشنامه‌های اولیه‌ی سارتر ، نشان میدهد که او برای پرمایه کردن محتوی روانی و محتوی اجتماعی کار خود ، بطرز سنجیده‌ای اقدام کرده است . این پیشرفتن با افزون شدن علاقه‌ای که سارتر در مقالات نظری وجدلی خود به علم اجتماع و به امکان تطبیق نظریات اصالت وجود و مارکس نشان میدهد ، همطراز است . این امر همچنان در کار تأثیری بعدی او **شیطان و خدا** نمودار است . این نمایشنامه‌ی طولانی تاریخی نما که مانند وقایع نگاری است ، شامل سه پرده و یازده مجلس میشود که نخستین بار در سال ۱۹۵۱ اجرا گردید . این بازی افراد متعدد و توده‌ی مردمی را بروی صحنه می‌آورد که دارای وضع اجتماعی گوناگونی هستند - توده‌ی مردمی چون کشیشان ، شهر نشینان ، سربازان و دهقانان - و محل نمو مطلب‌های متنوعی است . عقیده‌ی بسیاری ، ولو عمومی نباشد ، براین است که محتوی این بازی بقدر کافی خود را نگرفته ، یا با موفقیت مجسم نشده است - و من بتفصیل به این نمایشنامه نخواهم پرداخت . بهر حال بیفایده نیست اگر توجه کنیم که حتی اینجا - در این کاری که بقول سارتر به روانشناسی جمعیت و توده‌ی مردم بستگی دارد - نیز همچنان قهرمان اصلی ذاتاً يك بازیگراست . **گوتز** - فرماندهی سربازان مزدور - نیز مانند **اورست** و **هوگو** احتیاج به مردم دیگر دارد تا احساس کند که هست ، و دلایل این مورد نیز همانا شبیه موارد دیگر است : او يك بیگانه است ، يك حرامزاده ، و با حساسیت تام میداند که کسی او را برسمیت نمیشناسد و بجایی متعلق نیست . ماهیت این احتیاج باز هم در اصل یکی است ، پس ، فقط مردم دیگر هستند که متفاوتند . **اورست** به مردم **آرگوس** احتیاج داشت تا تماشایی او شوند - **هوگو** که سروکارش با امور مطلق بود ، به بشریت احتیاج داشت - و **گوتز** در آلمان قرن پانزدهم به خدا احتیاج پیدا می کند . **گوتز** چه در پرده‌ی اول که تصمیم میگیرد آنطور که دیگران با او رفتار میکنند يك شریر مطرود باشد ، و چه در پرده‌های دیگر که تغییر میکند تا خوب باشد ، چون شنیده است این کار مشکلتر است ، بازیگری میکند تا آنکه چیزی باشد - شیطان صولت باشد یا ، بسته به مورد آن ، خدا صولت باشد ، او نیز به دستگیری شخص خود علاقه‌مند است .

البته نمایشنامه‌ی **شیطان و خدا** مشخصات ویژه‌ی خود را نیز داراست . اما فوق‌العاده بودن آن مؤید اهمیت خاصی است که مطلب گذشته‌ی مورد بحث ما برای شخص سارتر دارد . این نمایشنامه در بعضی ملاحظات يك سیر قهرایی

است به نطایقی نارسای مگس‌ها - نارسا از نظر تثاثری و درجایی که سایر
 نمایشنامه‌ها (جز نمایشنامه‌ی اقتباسی کین) ارتباط آشکاری با اشتغالات
 ذهنی امروز ما دارند، این ترکیب عظیم، بطرز غریبی خارج از موضوع مینماید -
 نه تنها بدلیل آنکه آرایش صحنه‌ی آن مربوط به قرون وسطی است، بلکه بعلاوه
 بدین دلیل که عقده‌ی مذهبی شخصیت اول آن بحد افراط نامتناسب است، چشم
 خدا در تمام مدت متوجه گوتز است و چشم گوتز متوجه خدا .

خدا جمع تماشائانی است که گوتز مرتباً برای آن نقشی را بازی
 میکند، و وقتی در نتیجه‌ی یکنوع پیچیدن از مذهب، در آخر به این نتیجه میرسد
 که خدا او را نمی‌بیند، یا صدای او را نمی‌شنود و تصمیم بر آن می‌گیرد که برای
 مردم زندگی کند، نیروی غیر ارادی عقده‌ی مذهبی او، حتی آشکارتر میشود. چون
 او اکنون نوع بشر را فقط توده‌ای می‌انگارد که امیدوار است در آن بگریزد -
 توده‌ای که ممکن است در محو کردن تصویر خیالی بهشت، که مخمل ذهن اوست،
 کمک کند. این نکته را خود گوتز چنین بیان میکند: «من الان میخواهم مردم
 همه جا جمع شن، دوروبرم جمع شن، بالای سرم جمع شن - تا جلوی آسمان
 را بگیرم . * برخلاف اوردست و حتی برخلاف هوگو ، گوتز بقدر
 کافی حواس دارد که در این نقطه نیت سوء خود را ببیند و دریابد که دارد
 برای هدف‌های خود از نوع بشر استفاده می‌کند و در پایان بازی ، با
 تأمل، گوشه‌ی تنهایی یک رهبر را به این عنوان انتخاب میکند تا اولین وضعیت
 لازم او در راهی باشد که بموقع خود، در موقعیت‌های واقعی، و از طریق اقدام
 مشترك با مردم دیگر، ارتباط صمیمی برقرار کند. بنابراین او واقعاً در تلاش
 است تا از دنیای اشارات تثاثری ، به دنیای مردم واقعی و کارهای واقعی قدم
 گذارد. اما یک مرد چه اقدامات عجیب و غریبی باید بعمل آورد تا توجه خود
 را بسوی زمین بکشانند! مشکل میتوان از این فکر بیرون آمد که در نطفه‌ی این
 شخصیت استثنایی - این چکیده‌ی مبالغه آمیز هستی جویندگان سارتر - اشتغالات
 ذهنی نویسنده ، احتیاج ریشه‌داری برای يك امر مطلق قائم سازا^{۲۱} ، موجود

* - تابلوی یازدهم ، صحنه‌ی دوم .

۲۱ - سارتر «موجودیت بشر» را وابسته به «جستجوی هدف‌های برتر»
 میداند ، و این جستجو را یکی از ریشه‌های فلسفه‌ی اصالت وجود مینامد . او در
 بیان این هدف‌های برتر میگوید : «هدف برتر به عنوان سازنده‌ی بشرونده‌ی انسان
 معنی که واجب الوجود» هدف برتر است ، بلکه به معنای فراتر رفتن جاودانه‌ی
 بشر از حد خویش . « (سخنرانی «اگزستانسیالیسم و اصالت بشر» ترجمه‌ی
 مصطفی رحیمی - صفحات ۷۸ تا ۸۰)

نباشد، که عقل او (عقل نویسنده) وجود این امر را رد میکند و وجدان آزادی خواه او میخواهد که او ماهیت آزادی بخش آنرا انتقاد کند. ۲۲

کین ۲۳ نمایشنامه‌ی بعدی سارتر - اقتباس بسیار نزدیکی از کار همنام **الکساندر دو ما** - هر چند جنبه‌ی اجرایی‌اش قابل توجه تر است، ولی گیرایی‌اش از **شیطان و خدا** کمتر است. چون کمتر شخصی است. و، مهمتر از آن، از لحاظ روانشناسی کمتر متقاعد کننده است. با این وجود، در این نمایشنامه این امر قابل توجه است که این نویسنده‌ی بسیار مستعد و مبتکر نمایشنامه‌ای برای اقتباس انتخاب میکند که درباره‌ی بازیگر بزرگی است که از بازیگر بودن رنج میبرد. هنر پیشه‌ی انگلیسی قرن نوزدهم در متن نمایشنامه‌ی سارتر به بازیگری تبدیل شده است که در تمام مدت بازی میکند - که حتی زندگی خود را نیز بازی میکند. وقتی هم که **کین** نومیدانه میکوشد يك احساس حقیقی و بی‌آلایش را تجربه کند، در می‌یابد - با تأثر فراوان - که نتیجه فقط يك اشاره‌ی پر شور عاشقانه است. در این نمایشنامه لحظات تأثر عمیق و خنده‌ی شدید آمیخته است، ولی در آخر موضوع خراب میشود. سارتر این چنین بر میگزیند که نمایشنامه‌ی خود را با آهنگ خوشی پایان دهد و **کین** را بر آن میدارد که فقط وضع بازیگر بودن خود را بپذیرد. چون او اگر بتواند توجه خود را از بازیگر بودن به کار بازیگری جلب کند، فرصت اینرا بدست می‌آورد که از جستجوی نومیدانه برای هستی بگریزد، و این تصمیم برای او تصمیم عاقلانه‌ای است. بهر حال - و همین نکته ضعف بازی است - **کین** حالت دوگانه‌ی انسان و بازیگر بودن را با اطمینان آرام بخشی می‌پذیرد که بسختی با پریشانی‌های اولیه‌ی او سازش دارد. او تصمیمات تازه‌ای میگیرد که میتواند فقط نتیجه‌ی رشد ذهنی باشد، که سارتر آنرا در بازی به‌مانشان نداده است. این نمایشنامه بدون تردید نکته‌ای را آشکار می‌کند که میتوان آنرا عمومیت داد - هر چند این نکته در نمایشنامه‌های پیشین بدین روشنی دیده نمیشود. که: سارتر

۲۲ - میتوانیم این امر مطلق را که آزادی بخش و قائم سازنده است يك «آیه‌ی رستگاری بنامیم - سارتر، خود در این مورد میگوید، «اگر بپذیریم که واجب الوجود نیست، دیگر در برابر خود ارزش‌ها یا دستورهایی که رفتار ما را مشروع کند نخواهیم یافت، بنابراین ما در قلمرو تابناک ارزش‌ها، نه در پشت سر عذری و وسیله‌ی توجیهی میتوانیم یافت، نه در برابر خود... همچنین اگزستانسیالیسم عقیده ندارد که ممکن است بشر آیه‌ای ازلی در روی زمین بیاید که او را راهبر شود، زیرا بعقیده‌ی ما بشر شخصاً و بدلخواه خود آیه‌ها را کشف و تعبیر میکند. (سخنرانی «اگزستانسیالیسم و اصالت بشر» صفحات ۳۶ و ۳۷.)

Kean - ۲۳

به موضوعی که شبیه رشد احساسی یا عقلی باشد توجهی ندارد، یا شاید در نشان دادن آن ناتوان است. آنچه که بطور معمول در نمایشنامه‌های نوع سارتر صورت میگیرد، این است که يك شخصیت استثنایی در اثر فشار يك موقعیت غیر متعادل رود روی خود قرار داده میشود، که پنجه در پنجه‌ی آن می‌افکند یا میگریزد؛ ما مشاهده نمی‌کنیم که اشخاص از طریق تأثیر متقابل موقعیت‌ها تغییر کنند.

البته در در بسته به تغییری این چنین هیچ احتیاج نیست، چون دوزخ تکرار، تکرار قالب‌های معین و جبری شخصیت، و آگاهی به این تکرار، پی‌اساسی این نمایشنامه است. ولی در **کین** عدم وجود نمایش تئاتری هر تغییری نقص است. چنین انتقادی بر **شیطان و خدا** وارد میتواند بود، چون در آن تغییر مذهب **گوتز** خیلی کم به پای يك تدبیر مناسب میرسد. نمایشنامه‌ای که چنین ضعفی در آن بیشتر مشهود است **گوشه نشینان آلتونا**، آخرین اثر تئاتری سارتر است، که تغییر تاریخی قسمت اساسی مطلب محتوی آن است. بهر حال، **گوشه نشینان آلتونا** با تمام عیب‌هایش یکی از کارهای بسیار قابل توجه سارتر است.

* * *

همت سارتر از مدت‌ها پیش بر این بوده است - خود، قواعد آن را بروشنی در مقاله‌ی **ادبیات چیست؟** آورده است - که نمایشنامه‌هایی بنگارد که تصاویر تقویم‌کننده‌ی زندگی اخلاقی باشند، ولی در عین حال آثار ادبی‌یی باشند مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی ما. عنصر اجتماعی و سیاسی در **گوشه نشینان آلتونا** بیشتر از نمایشنامه‌های پیشین سارتر، اساسی و برجسته است. برآستی نیز شاید خارج از انصاف نباشد اگر بگوئیم **گوشه نشینان آلتونا** چیزی بالاتر از بقیه است - کوششی است تا با تکان شدیدی ما را وادارد از خود سؤال کنیم که آیا ما نیز نوعی گوشه نشینی اختیار نکرده‌ایم، بجای آنکه با مسئولیت‌هایی روبرو شویم که ما مردان و زنان به توانایی خود و، بنا به اظهار سارتر، به گناه جنایات **داخائو و هیروشیما**^{۲۴} **والجزایر**^{۲۵} باید بگردن بگیریم؟ بهر حال، این نمایشنامه هر چند دارای پیامی هست، ولی ما فند **دستهای آلوده** همه چیز هست جز تبلیغ. این پیام از طریق نمایش مجسم روابط ما بین چند مرد وزن گناه آلود به ما میرسد - چند مرد وزنی که، از این

۲۴ - Hiroshima - که معروف است، در اینجا بمب اتمی سال ۱۹۴۵ قریب ۲۰۰،۰۰۰ نفر را از میان برداشت. (بیاد بیاوریم که سارتر از قول هوده‌رر چه میگوید: «در روی زمین يك انسان کمتر یا بیشتر برای من قابل اهمیت است.»)
۲۵ - این سخنرانی در ۱۹۶۱ ایراد شده است؛ و این نمایشنامه در سال ۱۹۵۹ بروی صحنه آمده است. درست در بحبوحه‌ی جنگ‌های الجزایر و زمانی که هنوز جنایات تازه سرازیر شده بودند.

گذشته ، ذهن آنان - گرچه از نظر اجتماعی دارای موقعیت و حالت شناخته شده‌ای هستند - مانند تمام شخصیت‌های سارتر مشغول فکر جست‌وجوی شخصی برای هستی است ، و باندازه‌ی تمام این شخصیت‌ها آماده‌ی رو آوردن به اشاره‌های جادویی هستند .

گناه آلودانی که بنظر تماشاگران « گوشه نشین » می‌آیند ، و در میان صحنه‌مانندسه خود آزار در بسته به دام در افتاده‌اند ، پنج فرد از يك خانواده‌ی قدیمی بسیار مرفه آلمانی هستند که ثروت آنان فراوان ، ولی قدرتشان رو به زوال است . سارتر در اصل میخواست نمایشنامه‌ی خود را درباره‌ی شکنجه‌ی موجود در الجزایر و گناه فرانسویان بنویسد ، ولی اطمینان بدین موضوع که هیچ تهیه‌کننده‌ی فرانسوی حاضر به قبول آن نمیشد ، سارتر را مجبور کرد تا يك صحنه‌ی آلمانی را انتخاب کند و مطلب خود را در میان جمع آلمانی‌هایی پیرو راند که گناه آن‌ها همکاری با جریان سیاسی وحشیانه‌ی کشورشان بوده است . او همچنان امیدوار بود که با قرار دادن آلمان‌ها بروی صحنه ، تماشاگر فرانسوی در ابتدا به تماشا پردازد و نظر بدهد ، و فقط بتدریج ، در اثر ناراحتی ناشی از شناسایی که بر آن سارتر همیشه حساب کرده است ، به بیند که این شخصیت‌ها خود او نیز بوده‌اند .

پدر خانواده **فن گرلاخ**^{۲۶} - کارخانه دار پیر متکبر و مستبد - که در تمام دوران زندگی خود به قدرت عقیده داشته و همواره با ایجاد ترس کار خود را اداره کرده ، هرگز به زبان نیاورد که نازی است ، ولی اقدامی برای جلوگیری از وحشت نازی انجام نداد . پسر بزرگ او **فرانتس**^{۲۷} - نیز نازی نبود ولی در جبهه‌ی شرق با مقام افسری جنگید و برای خدمات خود مدال گرفت . حال ، زمانی که نمایش آغاز میشود ، وضع اقتصادی آلمان شرقی بخوبی رو به بهبود رفته است . مردم کامیاب و خوشبخت هستند و وجدان‌ها آسوده ، و گذشته بنظر می‌آید که بطور مؤثری فراموش شده باشد . در همه جا وضع چنان است جز در خانواده‌ی **فن گرلاخ** . در اینجا هیچ چیز فراموش نشده است . بخاطر **فرانتس** ، زمان ایستاده است . **فرانتس** از زمان جنگ برای مدت سیزده سال خود را در يك اطاق زیرشیروانی و دنیای خیالی بیماری گریز^{۲۸} خود محبوس کرده

۲۶ - von Cerlach - و « فن » علامت تشخیص و نسب دار بودن است .

۲۷ - Frantz

۲۸ - schizophrenia - بیماری شیذوفرنی - برای فهم بهتر حالت فرانتس توضیح مختصر این بیماری خالی از فایده نیست . بطور خلاصه ، این بیماری به عدم تجانس قوای روحی و فعالیت‌های شخصی گفته میشود ، بطوریکه فعالیت‌های طبیعی مختل و فعالیت‌های غیرطبیعی ظاهر میگردند . صورتهای ایسن

است. اواز قبول وضع جدید آلمان سر بازمیزند و اوهام خود را بیشتر دوست میدارد، اوهام عقیده مانند خود را که مردم آلمان هنوز گرسنگی میکشند و مملکت تل مخروبه است - درست همانند آنچه که از سال ۱۹۴۶ بیاد دارد. چرا؟ برای درك آن ما باید به گذشته برگردیم - و نمایشنامه توسط گفتگوی نقلی و بازگشت به گذشته ما را به گذشته می برد - به زمان کودکی **فرانتس**. در آن زمان گرچه او با این فکر بزرگ شد که در آینده صاحب قدرت خواهد بود، هیچگاه فرصت بدست نیاورد تا مانند يك مرد زندگی کند، چون در هر لحظه و موقعیت در پناه قدرت و پول رئیس خانواده بود. او هرگز لازم نبود برای انجام عملی که احتیاج به تصمیم شخصی دارد مسئولیتی بپذیرد، تا یکروز، یکروز که در **اسمولنسکی**^{۲۹} میهن پرستان راشکنجه داد. او این کار را بظاهر برای خاطر مملکت خود انجام داد، ولی در واقع میخواست با این عمل بزرگ احساس ضعف خود را از میان بردارد، بی نیازی به پدر را نشان دهد و قدرت شخصی خود را اثبات کند. فاجعه ای او یک فاجعه ای دوگانه است. اول آنکه این کار او یک اشاره بیش نبوده که بمنظور رستگاری شخصی انجام گرفته، و حتی اصیل هم نبوده است، چون شکنجه بطور کلی جزء اصل منطقی نظریه ای پدرش بود - اصل منطقی نظریه ای قدرت بخاطر قدرت پدرش. دوم آنکه او بخاطر همین کار که با اصطلاح برای کسب آزادی اش انجام شده بود گناه سنگینی را به جان خرید. این همان است که او از زمان جنگ نتوانسته فراموش کند، یا آنکه بپذیرد. او در عمق قلب خود میداند که گناهکار است، ولی نه میتواند با این گناه روبرو شود، و نه با این امر که اکنون دیگر وضع آلمان روبرو بهبود است. قبول آنکه این جنایت که «اورا مرد ساخت»، از لحاظ تاریخی بیهوده بوده، برابر است با بازگشت به دنیای بی کفایت و بی مسئولیت کودکی. پس، از آنرو که او نمی تواند با گناه خود با واقعیت موجود روبرو شود، تنهایی در زندان يك اخلاق کوچک را انتخاب میکند، تا آنجا بتواند با استادی از اشاره خود، يك وهم تمام و کمال بسازد و در میان ویرانه های آلمان، برای همیشه مرد بودن خود را ثابت کند.

بیماری بسیار زیاد است و قریب يك سوم بیماران روحی را در بر دارد. تظاهرات آنرا به چهار دسته تقسیم میکنند که فرانتس جزو دسته ای خود کاوهار می آید. خود کاوی خود، تظاهرات مختلفی دارد که یکی - در این مورد - گریز از واقعیت قابل ملاحظه است. (این بیماری را جنون جوانی میخوانند. چون بیشتر بین جوانان ظاهر میشود، ولی جنون و آنهم جنون جوانی خواندن آن، از معنا کمی دور مینماید.)

۲۹ - Smolensk - آلمان ها در ۱۹۴۱ این شهر را در جبهه ای شرقی گرفتند و اینجا مرکز فرماندهی آنها در حمله به مسکو بود.

این وهم از لحاظ تئاتری، با اطمینان میتوان گفت، مؤثرین اشاره‌های جادویی است که سارتر برای صحنه بوجود آورده. **فرانتس** که هنوز لباس افسری نازی پاره پاره خود را در بردارد، وقت خود را به ضبط کردن پیام‌هایی میگذارد تا از نسل خود و براستی نیز از همه‌ی نوع بشر در برابر دادگاه ویژه‌ی تاریخ دفاع کند، که در تصور او آن‌ها (اعضای دادگاه) از نژاد خرچنگ هستند که قرار است بدنیا بیایند، ولی هم‌اکنون نیز بگونه‌ای از بالای سقف او را تماشا میکنند. سخنان او خطاب به آن‌ها، که در حالت نیم دیوانگی ابراز میشوند به درازای سخنان **اورست** است، ولی مؤثرتر و عریانگرتر؛ و تماشاچیان او - آن خرچنگ‌ها - از بطن اوهایم او با هیأت ترسناکتری بدنیا می‌آیند تا جمع نسبتاً انتزاعی **اورست**. در بعضی قسمت‌ها مامی توانیم با هم‌دردی به تشابه خود و **فرانتس** نزدیک شویم، ولی او در بیشتر مواقع، حتی پیش از آشکار شدن جنایتش، در فاصله‌ی دوری از ماجدا، و در تاروپود طعنه به خویشتن خود قرار میگیرد - طعنه و استهزایی که او را بر میانگیزد تا مدال‌های شکلاتی خود را بخورد و با صدف خالی، تمثال **پیشوا** را هدف قرار دهد.

سایر افراد خانواده‌ی **فن گراخ** بنظر می‌آید که در سایه‌ی **فرانتس** زندگی میکنند و افسون او شده‌اند - یکی، چون احساس گناه او بطور مبالغه، نشان دهنده‌ی احساس گناه بقیه‌است؛ و دیگر، چون گوشه‌نشینی او تعبیر غیر متعادل تنهایی است که نظریه‌ی خود منشانه‌ی این خانواده‌ی بزرگ مرفه، بردوش یکایک افراد خود گذارده است. هر چند سایرین در طبقه‌ی پایین و در تماس با دنیای خارج زندگی میکنند، ولی، براستی نیز، چه دسته‌جمعی و چه فرد فرد، به گوشه‌نشینی **فرانتس** هستند. هر یک از آنان نقش **فن گراخی** خود را در زندان انفرادی‌اش بازی میکند - : در یکطرف **لنی** ۳۰، خواهر **فرانتس**، غذای او را برایش میبرد و چون او را بیش از یک خواهر دوست میدارد هر بار با او نمود کردن باینکه به جهان وجدانی او وارد میشود، توهمات او را میپروراند؛ در یکطرف پدر مریض دم‌مرك که هنوز اداره‌ی خانواده دست اوست، نمیخواهد پذیرد که پسر دلخواهش از او فرار کرده است. او سعی دارد قبل از **مرك** با دیگر باپسرش، توسط **لنی**، تماس بگیرد؛ در یکطرف **ورنر** ۳۱، برادر کوچک او، که ضعیف بار آمده و به او توجه نشده، حسود و کمی سرکش است، ولی با این وصف به بازی کردن نقش **فن گراخی** خود بسیار علاقه‌مند است. چون او را از زندگی توأم با مسئولیت نجات میدهد:

Leni - ۳۰

Werner - ۳۱

وبالاخره در یکطرف **یوهانا** ۳۲، زن آرمان طلب و رزق قرار دارد که از سایرین مستقل تر است، ولی از وسوسه‌ی گوشه نشینی بی‌خبر هم نیست. این موقعیت، یک موقعیت دیگر در بسته‌های، ممکن بود بسادگی تا زمان مرگ تمام افراد خانواده، بدون تغییر باقی بماند. ولی **یوهانا**، که تاحدی در این خانه بیگانه است، برای نجات خودش و شوهرش از این زندان با پدر موافقت میکند تا به نیرنگ به اطاق **فرانتس** راه یابد. او به آنجا راه مییابد و، هر چند برای لحظه‌ای وسوسه میشود تا از دست مسایل خود به دستگاه جنون آسای **فرانتس** پناه ببرد، ولی واقعیت را در قالب عشق و تمایلی که بزودی میان آن دو نطفه می‌بندد، به همراه خود به دنیای **فرانتس** می‌آورد. **فرانتس** میگوید:

«ما باید بهم کمک کنیم تا طالب حقیقت باشیم.»*

تصویر خیالی او زود فرو میریزد، شاید هم خیلی زودتر از آن فرو میریزد که بتوان باور کرد، گرچه تصویر خیالی او، خود همواره زود شکن بود و در خود، عناصر طعنه زن ویران گر آمیخته داشت. او حقایق امور دنیای تاریخی بیرون را می‌پذیرد. او ماجرای شکنجه دادن را به **یوهانا**، و برای اولین بار، بدون پرده، به خود اعتراف میکند. وقتی اومی بیند **یوهانا** با وحشت از او میگریزد، حتی امید پا بر جای خود را از خود میراند - امید زندگی دیگری که با عشق تازه شود. حال دیگر نمایش سوگبار خنده‌انگیز او پایان میرسد. **فرانتس** اطاق خود را ترک میکند و دردنیای پائین، به پدر خود می‌پیوندد - جائی که نمایشنامه شروع شد و بانجا ختم خواهد گردید.

اما **فرانتس** برخلاف تصورش بجای آنکه خود را مردی ببیند، در می‌یابد که هنوز پسر پدرش است و احتیاج به حمایت و نظر او دارد. حتی از زبان او می‌شنود که اگر به کار بزرگ خانواده وارد شود، در آنجا نیز با عدم مسئولیت و قدرت خود روبرو خواهد شد. پدر میگوید: «من می‌خواستم بعد از من شما شرکت را اداره کنی. شرکت خودش این کار را میکند. خودش افرادش را انتخاب میکند.»* پدر نیز با وجود ثروت بیکران، قدرت واقعی خود را از دست داده است، نه تنها بخاطر بیماری‌اش، بلکه بخاطر همان تغییرهای اقتصادی‌یی که اداره‌ی اصلی صنعت را در دست مدیران شرکت گذارده است. او حداقل می‌تواند با این فکر بمیرد: شرکتی که دارد او را خرد میکند، بدست خود او بوجود آمده است. برای **فرانتس** هیچ چیز وجود ندارد. او خود هیچ نیست، هیچ، جز تصویرها و شخصیت‌های خیالی‌یی که **فن گر لاک** پدر در

Johanna - ۳۲

* - پرده‌ی چهارم، صحنه‌ی دوم.

* - پرده‌ی پنجم، صحنه‌ی اول.

سرا و فرو کرده است. بنابراین، گرچه **فرانتس** نیز مانند برادر و خواهرش تا آخرین لحظه از پدر متنفر است، مانند آنها آن کاری را انجام میدهد که «از او انتظار میرود» و به همراه پدر میرود تا با او بمیرد. در این حال میگوید: «تا آخرین لحظه دلیل وجود من و سر نوشت من تو بوده‌ای.» *

سایرین زنده میمانند، و با زهر یک در حد خود گوشه نشین. در واقع، **لنی** کمی بیند عشق او را از او گرفته‌اند، عشقی که والاتر از هر امری جلوه گر غرور فن گر لاهی او بود، به اطاق زیر شیروانی میرود و جای **فرانتس** را میگیرد. هنگامیکه پرده پائین میآید، ضبط صوت یکی از سخنرانی‌های طولانی **فرانتس** را پخش میکند که به ما یاد آور میشود، مانند تبار او و بازماندگان او هستیم: «من، **فرانتس فن گر لاه**، اینجا، در این اطاق، قرن خودم را بردوش گرفته‌ام و گفته‌ام: من جوابگوی آن خواهم بود - امروز و تا ابد.» این کاری است که **فرانتس** عقیده داشت دارد در دنیای عجیب خیالی خود انجام میدهد. در واقع او هیچ چیز بردوش نگرفته بود. او هرگز نیاموخته بود که مسئولیت قبول کند و گوشه نشینی او، با نضمام آخرین گوشه نشینی او از راه خود کشی، تجاهر رسواگری به انجام مسئولیت بود. تو خالی بودن کلمات ضبط شده که در پایان در فضایی پیچید، با خالی بودن صحنه دوچندان میگردد، و ما باقی میمانیم تا از خود سؤال کنیم: «آیا از مسئولیت دم زدن ما نیز همینقدر تهی است؟»

گوشه نشینان آلتونا در بعضی جنبه‌ها به **در بسته** شبیه است. در اینجا همان هماهنگی در لحن کلام وجود دارد، و بالاتر از همه، همان نوع موقعیت «بدون خروج» بایک اطاق مجسم شده است، که ما، ما متعادل‌ها، باید در آن با اعجاب باریک شویم، تا آنکه متوجه گردیم که این اطاق چندان هم بی شباهت به اطاق‌های گوناگونی نیست که مادر آنها خود را از دنیای همبستگی و مسئولیت مخفی میکنیم. اما در اینجا بدعت‌ها بهمان اندازه قابل توجه‌اند. بدعت‌های اصلی این بازی - آنهایی که نشان میدهند سارتر چه فاصله‌ی عجیبی را پیموده است - یکی افزایش اساسی آمیختگی است و یکی تأکید تازه در تحول اجتماعی و در تاریخ. قدرت شخصیت پیرو بزرگ صنعتی توسط تاریخ از او گرفته شده است؛ پسر بزرگ او، که تاریخ و نظریه‌ی قدرت بخاطر قدرت خانوادگی‌اش او را بیک جلا دبدل کرد، قادر نیست در تاریخ زمان حاضر و بعد از جنگ آلمان زندگی کند. در حالیکه **در بسته**، در شکل مثال، مرده‌ی زنده‌ی افرادی را بهما نشان میداد که از آزاد بودن می‌هراسند و بدنبال یافتن تصویر پایداری از خویشتن، در خود غرق شده‌اند، **گوشه نشینان آلتونا** نشان مرگ یک گروه اجتماعی است. بدون شك این گروه متشکل از افرادی است که باید بالاتر از

* - پرده‌ی پنجم، صحنه‌ی اول.

همه، فن گِراخ باشند، ولی رفتار هر يك در جریان کارشان با موقعیت تاریخی و طبقه‌ی آنان شکل میگیرد .

متأسفانه در این نمایشنامه از تغییر تاریخی فقط گفتگو میشود ، و آنهم فقط در صحنه‌ی اول آخرین پرده . بهیچوجه نشان داده نشده که شخصیت‌ها در جریان این تغییر زندگی کنند ، آنچنانکه شخصیت‌های پرشت برآستی زندگی میکنند . شاید کارهایی که شخصیت‌های سارتر اجرا میکنند تا حدی برای بیان مستقیم موقعیت تاریخی‌ی است که به معنای کلی آنان بستگی دارد . اگر بر فرض این چنین باشد ، روش کار ناقص است . نقص آن نیز با این امر تشدید شده است که در پرده‌ی آخر ، سارتر مجبور میشود پدر را که بعد از سیزده سال به پسر دلخواهش رسیده ، به يك تاریخدان طبقه‌ی خود تبدیل کند . علاوه بر آن ، حتی این آخرین اظهار نظرها کافی نیستند تا بر رویهم اوج خودکشی دونفره را با معنای تمام اجتماعی و روانشناسی‌اش بخوبی برجسته کنند . منطق این نمایشنامه میخواهد که این خودکشی بعنوان يك اشاره‌ی فردی فن گِراخی درآید ، اشاره‌ای برای جنبشی که در واقع خود فرار از مسئولیت است ، و همچنین يك ضداوجی پدید آورد که علامت *مرك يك* طبقه‌ی اجتماعی بشود . بهر حال ، هر چند این معنای اجتماعی در نظر بوده است، ولی انتظار نمیتوان داشت که تماشاگر آنرا احساس کند ، وقتی که در پایان نمایشنامه تاریخ و اجتماع بدینگونه کاملاً در صحنه غایب هستند .

با این کلام نمیخواهم بگویم مطالب این نمایشنامه بطور کلی بهم ارتباط ندارند . برعکس ، یکی از مشخصات این نمایشنامه یکپارچگی آن است ، که در *يك* موقعیت عمومی گوشه نشینی ، مجموع قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های انفرادی گوشه نشینی ، بهم ، بستگی یافته‌اند - از فرانتس بیمار در مرکز گرفته تا *یوهانا* در پیرامون که هنوز جذب این خانواده نشده است . امر قابل انتقاد این است که هر چند تاریخ و اجتماع ظاهراً باید در صحنه حضور داشته باشند، ولی در واقع صحنه بروی آنان قفل شده است .

بعد از خواندن *گوشه نشینان آلتونا* ، من لازم حس میکنم که اضافه کنم ، موفقیت کتابهای نظری سارتر ، که در آنها او امروزه میکوشد با عقیده‌های قدیمی‌اش درباره‌ی وجود فرد ، اصول علم اجتماع تازه‌ی خود را ترکیب کند . هر چه باشد استعداد تئاتری او باز نیز در موردی باقی خواهد ماند که کمتر همت او را بر میانگیزد . : استعداد او باز متوجه انتقاد نمایشی مردمی خواهد ماند که گرفتار افسانه و غوطهور در خویشتراند و چنان به آنچه هستند توجه دارند که نمی‌توانند بدون نفع خود به اشیاء و مسایل علاقه نشان دهند ، و

بدین ترتیب به دنیای کارهای اجتماعی وارد شوند تا در آنجا برای آنان امکان
آن باشد که با ارزش‌های عملی‌تری برخورد کنند که والاتر از ارزش رستگاری
شخصی می‌باشند. ولی کدام پیشگویی در مورد «دهمه فن نویسی» چون ژان پل
سارتر میتواند درست از آب درآید؟

«میزگرد تئاتر»؟

رسوایی پنهانی در تمام امور ما وجود دارد و عدم توانایی وضعف ما، به صورت نیروی ناآگاهانه‌ای در مقابل اقدام مؤثرمان برای ساختمان نو و بی‌نقص آن امور، سدی ایجاد کرده است. به خود وعده میدهیم: «روزی اصلاح می‌شود». ولی این وعده، تنها يك خودفریبی است. فریبی که ناشی از برو روی شسته رفته‌ی کارهاست، و حال آنکه در زیر، ویرانی و پوسیدگی قرن‌ها نهفته است.

در امور هنری نیز این ظاهر فریبنده - نه برای همه - بیش از عناصر دیگر سازنده‌ی آن، وجود دارد. و نیز در کار تئاترمان.

می‌گویند خبرگان و مطلعین هر فن و هنر، می‌توانند عامل سازنده و اصلاح‌کننده‌ی همان فن یا هنر باشند که دست اندر کارش هستند. و باین تعبیر باید منقدین تئاتری ما کمکی در راه اصلاح تئاتر ما باشند. ولی آیا تا کنون نقد سازنده و بی‌غرضی داشته‌ایم؟ و اصولاً آیا در محیط ما که معیارها سخت سردرگمند، می‌تواند نقدی که به وسیله‌ی يك نفر نوشته می‌شود، در تمام جنبه‌های خود خالی از اشکال باشد؟

منقدین تئاتری ما - اگر فقط به نقد تئاتر بپردازند - معیارهایی فردی دارند و وقتی پی‌گیرشان شوی در فضای سرخوردگی از تئاتر و سردرگمی در مرز هنرهای گونه‌گون با آنها تلاقی می‌کنی. سخت وابسته و یا گسسته‌اند و هرگز تهی از حجب و بغض نیستند. قبل از آنکه اندیشه‌ی کار و فلسفه‌ی آن برایشان مطرح باشد، خودشان مطرح‌اند. و بدینگونه بود که نخواستیم شیوه‌هایی از این دست تکرار شود. و بهتر دانستیم کارگردان‌ها یا نویسندگان تئاتر را دعوت کنیم و به عنوان تماشاگر با آنها به صحبت بنشینیم.

با آقای بهرام بیضائی به عنوان نویسنده و کارگردان دو نمایشنامه‌ی تك پرده‌ای «میراث» و «ضیافت» به گفت و گو نشستیم.

و ... چنانچه توانی در ادامه‌ی راه بود، «میزگرد تئاتر» هم خواهد بود. و گفت و گوی ما، با نمایشنامه نویسان و کارگردانان دیگر.

درباره‌ی

«میراث» و «ضیافت»

«ضیافت»

سلطانپور در نمایشنامه‌ی «ضیافت» چیزهایی برای من نامشخص باقی‌موندن .
با تمام تلاشی که کردم نتوانستم بفهمم . بهتره اول پیرسم شما به چی
میگن «سمبل» .

بیضایی خودتون تعریف کنید .

سلطانپور سمبل حقیقتی است تاریخی و تعمیم پذیر . می‌خوام بدونم وقتی
شما تو نمایشنامه‌هاتون به سمبل پناه می‌برین هدفتون چیه ، و آیا
سمبل همینه که من گفتم؟

بیضایی والله . . . این که میگن تاریخی و تعمیم پذیر خیلی وسیعه .
منظورتون رونمی‌فهمم .

سلطانپور منظورم اینه که اگر می‌خوایم یک طبقه رو در طول تاریخ نشون بدیم . .
بیضایی من نخواستم در طول تاریخ نشون بدم . من در وضع حال نشون دادم .
سلطانپور منم به همین معتقدم ؛ که باید تکیه روی حال حادثر باشه . ولی
حتماً شما با توجه به گذشته‌ی تاریخی این کشور نمایشنامه‌هاتون رو
نوشتید .

بیضایی مسلماً تمام اونچه ما فعلاً میاریم رو صحنه ، معنی شونو از تاریخ
گرفته‌ن . یعنی بدون زمینه نیومدن . ولسی ما داریم وضع فعلی رو
نشون میدیم .

سلطانپور بله ، شما سمبل رو تعریف کنید تا ببینیم چه برخوردی داره با
اون تعریفی که ما ازش داریم .

بیضایی عرض کنم که . . . من هیچ تعریفی از سمبل ندارم . پناهم به یک معنا
بهبش نمی‌برم ؛ من می‌نویسم ، دیگر و ن می‌کن سمبله . به این تعریف‌هام
نه زیاد معتقدم و نه خیلی زیاد هم میدونم . اطلاع زیادی ندارم .
تعریف‌هایی که میشه ، یعنی شما کردین معنایی بزرگ‌دارن . من شاید

به اون بزرگی بهش فکر نکنم ، یعنی نفهم . من می‌خوام درباره‌ی
تعریف شما از سمبل بیشتر روشن بشم
سلطانپور بله ، من می‌تونم کمی توضیح بدم . یعنی ...
اوانسیان هیچکدوم از این نمایشنامه‌ها به عقیده‌ی من سمبلیک نیست . معنای
سمبل درشون وجود نداره .

سلطانپور ولی اونچه مسلمه من پرسناژهارو سمبل دیدم . باین معنی که هر
پرسناژ طبقه‌ای رو در برمی‌گیره و وقتی يك «نفس» تعمیم پذیرشد
پس سمبله .

اوانسیان سمبل باید به يك حدی رسیده باشد . من به اینها می‌گم نشانه . مثلاً
صلیب می‌تونه سمبل مسیحیت باشد و عیسی نشانه . پرسناژهای آقای
بیضایی نشانه‌اند . چون به حالت قالبی سمبل که از يك شناخت گذشته
و تبدیل شده نرسیده‌ن .

سلطانپور اتفاقاً صلیب نشانه‌ست و عیسی سمبل . چون نفس تفکر در عیسی‌ست
نه در صلیب . عیسی به تمامی اون چیزیه که بعداً درباره‌ش مطرح شد و
یادرزمان خودش . درضیافت ، دهباشی يك سمبله ، چون يك
طبقه رو بیان می‌کنه .

اوانسیان منظورم اینه که وقتی فلسفه‌ای یا فکری به يك چیزی تغییر شکل
بده اونو سمبل میدونیم . ولی تا این اتفاق نیفته ، نه . مایک شخص رو
چون به يك طبقه تعلق داره نمی‌تونیم سمبل بدونیم . سمبل اون طبقه .
سلطانپور این پناهندگی به مظهره یا به فرد ؟

بیضایی مسلماً به فرد نیست . یعنی دهباشی بعنوان يك دهباشی فقط به قصه رو
بیان می‌کنه .

سلطانپور یعنی خواستید دهباشی تعمیم پذیر باشه درحقیقت ؟
بیضایی بله .

سلطانپور شما به واقعیت بیشتر اهمیت دادید یا به حقیقت ؟
بیضایی شما چیزهایی پیش می‌آرید که به بحث احتیاج داره . یعنی فرق میان
واقعیت و حقیقت .

سلطانپور من فکر می‌کنم واقعیت پایدار نیست و حقیقت پایداره .
بیضایی خوب . خود این موضوع .

سلطانپور مثلاً شبان شما سمبل نیست ، چون پایدار نیست ، چون این جور
چوپان‌ها پایدار نبوده‌ن و یا اصلاً چوپان نبوده‌ن .

بیضایی ولی سمبل يك چیز نا پایدار هست یا نه ؟ نشان دهنده‌ی ...

سلطانپور: اونوقت ديگه سميل نيست .

بيضايي چطور نيست؟ .

سلطانپور چون نشان دهنده ي يك چيز پايدار نيست . ولي مثلا دهباشي نشان دهنده ي يك طبقه ي پايداره ، در تاريخ پايداره .

بيضايي نمي فهمم . اگر يك نفر مظهر يك چيز نا پايدار باشه ، پس مظهر يك چيز نا پايداره .

سلطانپور ولي اين نمي تونه در مقابل يك مظهر پايدار قرار بگيره . يعني وقتي شما يك وسعت و بطور كلي بررسي مي كنيد ، نمي تونيد دو نظر گاه داشته باشيد . به چه معني ؟ - يعني وقتي دهباشي رو خيلي وسيع مي گيريد چوپان هم بايد به همون نسبت وسيع باشد . نيميشه يك طبقه رو پايدار گرفت يك طبقه رو نا پايدار . شما يك بررسي عمومي اجتماعي كرديد يعني دو طبقه و تضاد دو طبقه رو نشون داديد .

بيضايي اصلا شما از شبان چي دريافتيد ؟

سلطانپور شبان نفس روشنگري در تاريخه ، و شبان شما در درجه ي اول شبان بودن خودشو نفي مي كنه .

بيضايي نه .

سلطانپور به دليل اينكه گرگ رو نمي شناسه .

بيضايي نه .

سلطانپور مي شناسه ؟ ..

بيضايي صد درصد اين نيست ... دو مرتبه بگيد .

سلطانپور: عرض كردم باشناختي كه من از شبان دارم ، شبان شما در مقابل دهباشي و در تاريخ ، شبان نيست .

بيضايي شما گفتيد شبان مظهر روشنگري ست در طول تاريخ .

سلطانپور: در طول تاريخ . و با طبقه ي مقابل خودش هميشه مبارزه كرده .

بيضايي: در اينجا شبان از نظر من فقط يك رهبره .

سلطانپور بله .

بيضايي نه يك رهبر در طول تاريخ .

سلطانپور يك رهبر در يك محيط ، در يك زمان .

بيضايي بله .

سلطانپور يك رهبر ممكنه اشتباه بكنه ولي اشتباهي كه شما بعنوان يك اشتباه به چوپان ميديد ، رهبر بودن اونو نفي مي كنه .

بيضايي مگر اينكه شما اعتقاد داشته باشيد يك رهبر هيچ وقت اشتباه نمي كنه يا يك قهرمان .

سلطانپور: اشتباه می‌کنه ...

بیضایی: که در اون صورت دنیا بهشت بود. یعنی تمام رهبرها تمام گله‌هارو..

سلطانپور: یک چوپان یا یک رهبر اشتباه می‌کنه ، ولی گرگ‌رومی شناسه یعنی..

بیضایی اصلاً این چه قراردادی است ؟

سلطانپور: اگر گرگ‌رو شناسه دیگه چوپان نیست . رهبر نیست . به این

دلیل رهبر شد ، چوپان شد ، و ما تو نستیم لفظ رهبر رو بشناسیم که

گرگ‌رو شناخت . اگر اشتباهی باشه در جاهای دیگه س . مثلاً در نوع

مبارزه شه . توجه دارین ؟ در اتکاء به سگ‌ها س . سگ‌هایی که

دیگه پیر شده ن . نه اینکه در ائتلاف با دهباشی .

بیضایی اجازه بدین ، مادهباشی رو گرگ‌نمی‌گیریم ، به عنوان گرگ معرفی ش

نمی‌کنیم . ولی سگ زرد برادر شغاله . چوپان میاد از چاله در بیاد

می‌افته تو چاه . اینه . مگه اینکه شما اسم دهباشی رو بخواین بذارین

گرگ ، که در این صورت می‌شه گفت نتونست گرگ رو بشناسه . خوب ،

ما این اسم رو روش نمیذاریم .

سلطانپور: من اسم دهباشی رو گرگ نمیذارم . هست . آیا در نمایشنامه‌ی

ضیافت تیر و یا خنجر و یا پیکانی از دنا پیدا ، میاد و به چوپان

نمی‌خوره ؟

بیضایی یعنی چه ؟

سلطانپور یعنی چوپان دستش رو می‌بره به پهلوش . پهلوش خونی شده و خاک

به زخم خودش میماله . از کی خورده ؟ ..

بیضایی ما نمیدونیم .

سلطانپور ما نمیدونیم از کجا خورده ، ولی ...

بیضایی خودش میگه .

سلطانپور ولی ما بعداً حس می‌کنیم از هیچ جا جز از طریق دهباشی نخورده .

بیضایی نه زخم اصلی رو بعداً می‌خوره . زخمی که دیگه زخم اون نیست

گله‌س که زخم می‌خوره .

سلطانپور درسته ، و من می‌گم در هر صورت حتماً نفس گرگ بودن در دهباشی

تثبیت میشه . به دلیل این که بعد می‌گه : کاردهارو تیز کن . با توجه

به این که خون گوسپند هم روی صحنه ریخته .

بیضایی شما قضیه رو خیلی پیچیده کردید . کدوم گوسپند؟

سلطانپور مگه نوکر خون رو نمی‌بینه؟

بیضایی چرا .

سلطانپور و مگه چوپان در جستجوی رد خون بر نمیاد ؟
بیضایی پس این تیکه نامفهوم مونده . خونی که روی زمین ریخته خون خود
چوپانه . چوپان زخم خودش رواز نوکر مخفی کرده .

سلطانپور پس اجرا بد بود ، تو اجرا چوپان ناگهان حرکتی می کنه که
می تونه فقط بر اساس یک ضربیه ناگهانی باشه .

بیضایی فکر نمی کنم کسی جز شما اینطور دیده باشه . چوپان قبلا زخمی شده
سلطانپور کی زخم زده ؟

بیضایی خودش میگه گرگ .

سلطانپور ولی گرگ رو نمی شناسه .

بیضایی چطور نمی شناسه ؟

سلطانپور اگه می شناخت دهباشی رو می کشت .

بیضایی چرا ؟ دهباشی که گرگ نیس .

سلطانپور اگه گرگ نیست چرا می خواد گله رو گردن بز نه ؟

بیضایی دهباشی از لحاظ صفت گرگ درمیاد .

سلطانپور من منظورم از گرگ یه حیوون که نیس . گله و شبان و گرگ بخصوص

در ادبیات حالت سمبل پیدا کرده . وقتی میگم گرگ منظورم نفس

طبقه ی دهباشیه . و اگر چوپان زخمی برداشته حتما از این نفس

بوده . نفسی که به ضد چوپان می جنگه . می خواد چوپان رو به ضیافت

بکشه . اونو اغفال کنه .

بیضایی حال بیاین مسئله رو یه جور دیگه مطرح کنیم . یه رهبر داریم مثلا

مزدک، در یه موقعیت به قدرت اعتماد می کنه . امت رو می سپره به خنجر

به ساطور .

سلطانپور ولی شما گفتین به تاریخ اونقدر اهمیت نمیدین که به زمان .

بیضایی همیشه همین طوره . میخواین از ده سال پیش مثال بز نم ؟

سلطانپور آیا چوپان هایی نداشتیم که بادهباشی ها جنگیده باشن و خونشونو

ریخته باشن ؟ خون خودشون رو .

بیضایی احتمالا چرا .

سلطانپور احتمالا نه . خیلی بوده . خیلی ها که سیمای تاریخی پیدا

کرده . شما وقتی دهباشی رو با تمام قدرتش نشون میدین باید در

مقابلش چوپانی رو بذارین با تمام قدرت روشنگریش ، نه چوپانی که

اشتباه می کنه !

بیضایی تا آخرین لحظه هم نمی فهمه اشتباه کرده . ما می فهمیم . یعنی

تماشاچی می فهمه اشتباه کرده .

سلطانپور ولی ماہمچین چوپان هایی کمتر داشتیم یا آگہ داشتیم ...
بیضایی چطور کمتر داشتیم ؟ ایده الیست نباشین . تمام تاریخ ایران مشحون
از این چیزهاست ، از استثنا بگذریم . منم خیلی دلم میخواست جای
دیگری بودم و شبان بهتری می دیدم . اما نمی توانم دروغ بگویم . نه به
خودم ، نه به تماشاچی . شبانی که من باهاش سروکار داشتم با
تمام صداقت و ایمانش ، اشتباه کرده .

سلطانپور آیا مظاهر قدرتی هم نداشتیم که ابله باشن ؟ و با اولین ضربه‌ی
کم آگاہ ترین چوپان پاشیده بشن ؟

بیضایی میخواین بگین چرا اونارو انتخاب نکردم ؟

سلطانپور نه خیر . من میگم موقع انتخاب باید آدم یک نظر گاہ روی هر دو
قطب داشته باشد ، نه اینکه به دهباشی یا جور نگاه کنین و به شبان
یا جور دیگہ .

بیضایی منم این کارو نکرده‌م . اون چیزی رو مطرح کردم که کلیت داره . بله
مظاهر قدرت ابله هم بودن ولی من قدرتی رو انتخاب کردم که
همه جور امکانی داره . امکان این که در لحظه تغییر پوزیسیون بده .
تغییر موضع بده . امکان این که با چکمه توسر کسی بکوبه ، یا مثلاً
با دستکش مخملش نوازش کنه .

سلطانپور پس شما می گید در مجموع ، از شروع تاریخ تا حالا ، نفس رهبر
خاطی بوده .

بیضایی نه .

سلطانپور پس چرا رهبری آوردین که خاطیہ

بیضایی در دوره‌ی بشر اولیه من نمیدونم چطوری بوده .

سلطانپور از اون جایی که تاریخ هست تا الان ، اگر یک برآیند از رهبرها
بگیریم ، این برآیند آگاہه یا نا آگاہ ؟ این مهمه . ما مثلاً صدتا
رهبر در طول تاریخ داریم . توجه دارین ؟ آیا برآیند فکری اینها ،
در این لحظه که ما اینجا نشستیم آگاہه یا نا آگاہ ؟

بیضایی چی آگاہه ؟

سلطانپور برآیند .

بیضایی خود برآیند که نمی تونه آگاہ باشه .

سلطانپور خود برآیند که یک مجموعه‌ی فکریه . آیا این مجموعه‌ی فکری
مثبتہ یا منفی ؟

بیضایی مثبتہ .

سلطانپور مثبتہ . پس چوپان شما باید مثبت باشه .

بیضایی مثبتہ .

سلطانپور نه خیر . گلہرو میدہ بہدہباشی .

بیضایی شما از بیرون نگاه می کنین . توی جریان نیستین .

سلطانپور تماشاچی ہم از بیرون نگاه می کنہ .

بیضایی و من می خوام تماشاچی این رو نپذیرہ . این اعتماد رو ہیچ وقت بہ قدرت نکنہ .

سلطانپور تماشاچی رہبر نیست کہ شما می خوائین اینو بہش بگین .

بیضایی معلومہ .

سلطانپور تماشاچی اون گلہس . تماشاچی وقتی می بینہ چوپان شما اینطور

عمل می کنہ با خودش میگہ : واویلا ... فردا دیگہ بہ ہیچی

اعتماد نمیکنہ .

بیضایی اینطور نیس

سلطانپور یعنی بہ عقیدہ ی من نمایشنامہ ی شما ...

بیضایی شما بکید چی رو اثبات می کنہ .

سلطانپور چی رو ؟ بہ عقیدہ ی من عدم آگاهی وسیع نویسنده رو بہ

جامعه شناسی و یک نوع دید طبقاتی .

طاہباز فکر می کنم یہ اشتباہ شما در همین مسئلہ ی آخرہ کہ مطرح کردین .

شما می گین تماشاچی تو این نمایشنامہ حکم گلہرودارہ . در حالی کہ

برای تماشاچی اینطور نیس . شما با تصور ذهنی دارین این قضیہ رو

تخطئه می کنین . تخطئه نہ بہ اون معنی کہ اشکالی ہم داشتہ باشہ . اشکالی

ندارہ . اگر بخوائیم نتیجہ گیری واقعی بکنیم ، همونہ کہ بیضایی

میگہ . نباید بہ قدرت اعتماد کرد . و این با ہیچ معیار جامعہ شناسی

رد نمیہ .

اوانسیان از گلہ ہمیشہ بہ عنوان جمعیت استفادہ شدہ و از چوپان ہم بہ عنوان

رہبر . گر کہ ہم بہ عنوان کسی کہ می دزدہ و می برہ . تماشاچی ہم

تو ذهن خودش این حالت ہارو می شناسہ و خودش رو با گلہ ربط میدہ .

چہ بخوائین چہ نخوائین .

بیضایی این قبول . آقای سلطانپور گفتن من پرسناژ چوپان رونفی کردم .

کہ اینطور نیست . پرسیدم چی رو ثابت می کنہ و رسیدیم بہ اونجا کہ :

نہاید بہ قدرت اعتماد کرد .

سلطانپور اینو اثبات می کنہ ولی با چیزی کہ اثبات غلط از آب درمیاد .