

سخنی درباره نمایش «پایان بازی» نوشته ساموئل بکت

... از دل خاکستر

عطاءالله کوپال

کارگردان و مترجم: پروانه مزده

بازیگران: بهرام ابراهیمی، میکائیل شهرستانی،

احمد طاهونچی، ناهید وفاپسی،

نادر رجبپور

طراح صحنه: رضا رحمانی

طراح لباس: ادنا زینعلیان

محل اجرا: تئاتر چهارمسو - خرداد ۱۳۶۸

«ساموئل بکت» نمایشنامه نویس ایرلندی در سال ۱۹۰۶ در شهر دوبلین، پایتخت کنونی جمهوری ایرلند، به دنیا آمد. اگر به آنچه که امروز در ایرلند شمالی، پاره تجزیه شده جمهوری ایرلند می گذرد توجه داشته باشیم، می توانیم حدوداً، محیط اجتماعی دوران کودکی و جوانی «بکت» را تجسم کنیم. جوی آکنده از کشمکش و مبارزه با دولت انگلستان برای کسب استقلال، در فضایی انباشته از وحشت. نگاهی به ادبیات ایرلند در سالهای آغازین قرن بیستم نشان می دهد که بنای این ادبیات عمدتاً بر بنیاد ستیز با دولت انگلستان نهاده شده است و آنچه از خلال سطرها و اییات این ادبیات مبارز می توان یافت، نمودار وحشتی است که در دهه های اول و دوم قرن حاضر به خاطر شدت سببیت انگلیسی های استعمارگر، بر زندگی مردم ایرلند سایه افکنده بود. وحشتی که «بکت» را نهایتاً به سوی در خود تنیدگی سوق داد. وحشتی که بعدها

به گونه‌ای واخورده جزو سرشت آثار او شد. وحشتی فزاینده که انسان، خود بسرای خویش و هموعان خویش می‌آفریند و بیش از آنکه «پوچ» باشد تکان دهنده و اخطار-کننده است.

کمی سهل انگارانه خواهد بود که مجموعه پیچیده اندیشه‌های فلسفی «بکت» را در مضمون واژه «پوچی» خلاصه کنیم. پوچی در قاموس زبان ما پیش از اینکه معنای فلسفی داشته باشد، از حماقت و ساده‌لوحی سرمی‌زند و ریشه در نادانی و نابخردی دارد و به گونه‌ای ناخودآگاه واژه‌ای تحقیرآمیز و حتی کم‌ویش موهن به نظر می‌آید. در ادبیات کلاسیک فارسی نیز در معنای فلسفی، بیشتر به واژه‌های «هیچ» و «نیستی» برمی‌خوریم. از جمله: «دنیا دیدی، و هرچه دیدی هیچ است...» (خیام)^۱. به هر حال منظور از ذکر این نکات گشودن بحث لغوی نیست، بلکه هدف این است که به آنچه تحت عنوان «پوچی» در آثار «بکت» اطلاق می‌شود، جدی‌تر و جامع‌تر بنگریم، تا به ویژه در تحلیل آثار نمایشی او عمق بیشتری بیابیم.

«بکت» تک پرده‌ای پایان (آخر)^۲ بازی را در سال ۱۹۵۷ به زبان فرانسه نوشت و مثل اغلب کارهایش، بعداً خود آن را به زبان انگلیسی ترجمه کرد. (البته در متن فرانسه جملاتی وجود دارند که ظاهراً در ترجمه انگلیسی به لحاظ رعایت ایجاز حذف شده‌اند، اما برای درک تم نمایشنامه نقشی کلیدی دارند و توجه به آنها می‌تواند عامل مهمی در تحلیل نمایشنامه به‌شمار آید. این جملات را کمی جلوتر نقل خواهیم کرد.) تسلط «بکت» به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و... موجب غنای زبانی آثار وی شده است. در نوشته‌های او صنایع لفظی بی‌شمار می‌توان یافت. بیشتر کلمات «بکت» معنایی دوگانه یا چندگانه دارند و بسیاری از جملات او اشاراتی هستند به کتب تورات، انجیل، دانیال نبی و یا مضامین فلسفه هندی و... در آثار او بدون توجه به فرهنگ عمیقی که در این آثار نهفته است امری دشوار جلوه می‌کند. عبارات و جملات بسیاری در آثار «بکت» به چشم می‌خورند که نخست، بی‌معنی به نظر می‌آیند و خواننده یا تماشاگر ممکن است آنها را به حساب «پوچی نوعی» اثر بگذارد یا به عبارتی ساده‌تر آنها را یاوه پندارد. به هر حال دوزخ انصاف است که این همه ظرافت‌های لفظی را که کم و بیش به سخنی قابل ترجمه به فارسی هستند نادیده انگاریم. باید توجه داشت که نوشته‌های «بکت» عمیقاً فلسفی است و هیچ فیلسوفی برای معرفی افکارش نوشته‌هایش را به یاوه نمی‌آلاید. به ویژه اگر آنها را در قالب هنری بیان کند. مقوله ادبیات، مخصوصاً ژانر ادبیات دراماتیک برای نقد و تفسیر، دارای معیارهایی نسبی یا معین است. برای نقد آثار «بکت» باید با فلسفه او نیز آشنا شد. اما ستایش یا ستیز فلسفی، امری مستقل از بررسی هنری است. هر چند که این دو مقوله مرزهایی طولانی با هم دارند.

۱- منظور فقط مقایسه لغوی است، نه مقایسه فلسفی که البته مقوله‌ای جداگانه است.

۲- در اجرای تئاتر چهارسو با نام «آخر بازی» به روی صحنه آمده است.

پایان بازی مثل بقیه آثار «بکت» از مشرب خاص فلسفی او منشأ گرفته است. فلسفه‌ای انباشته از ایام مدهش کودکی تا کابوس‌های مهیب روزهای جنگ جهانی دوم. فلسفه‌ای منحصر به فرد ولی آمیخته با تورات و انجیل از یک سو و آموزش‌های «نیروانا» بی بودا از سوی دیگر و نهایتاً رستاخیزی است به سوی نیستی و خاموشی ابدی، رستاخیزی نو میدکننده و دردناک و نه امیدبخش. «بکت» پایان بازی را دوازده سال پس از پایان جنگ دوم جهانی نوشته است، در اوج کشمکش‌های جنگ سرد. در روزهایی که کابوس مخوف جنگ هنوز فراموش نشده است و زخم‌های جنگ هنوز خون چکانند، مرگ پیشگان همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند، آرایش نیرو و تجهیز مهمات استراتژیک با سرعت تمام در حال انجام است و در صورت وقوع جنگی جدید، این بار خون زخمه‌ها هرگز بند نخواهد آمد. حتی با دستمال «ورونیکا» مقدس^۱.

نخستین تصویری که «بکت» در آغاز نمایشنامه پایان بازی ارائه می‌دهد، چشم انداز یک امپراتوری مضمحل شده است. «هم» (Hamm) در مرکز این امپراتوری جای گرفته است. در دخمه‌ای خرد و حقیر. با چشمهایی نابینا، پاهایی عاجز از راه رفتن و زخمهایی خون‌چکان. بیرون از این پناهگاه همه چیز در حال غروب کردن است. کورسوی خورشید در افق ناپدید شده است. موج‌های دریا سرب‌گون شده‌اند و دیگر هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌آید. گویی فقط چهارتن از ابناء بشر روی کسره زمین باقی مانده‌اند. «هم»، «نگ» (Nagg)، «نل» (Nell) (پدر و مادر «هم») و «کلاو» (Clow) که به نوعی، نوکر یا پسرخوانده «هم» است. (و شاید حتی پسر او) و همگی در این دخمه، بر صفحه یک شطرنج روبه‌تمام قرار گرفته‌اند.

«End game» (نام نمایشنامه) در زبان انگلیسی به وضعیتی در بازی شطرنج اطلاق می‌شود که در آن، بیش از چند مهره روی صفحه باقی نمانده است و بازی نیز با چند حرکت دیگر تمام خواهد شد. بشریت در نمایشنامه پایان بازی (با اشاره‌ای سمبولیک به چنین وضعی) در مسیر زوال قرار گرفته است و چنین می‌نماید که «هم» مسبب اصلی این رخداد دهشتناک بوده است. خودکامه‌ای که همه چیز و همه کس را کشته و اینک خودش، آخرین قربانی این بازی روبه‌پایان است. گویی بیرون از پناهگاه، انفجاری هسته‌ای روی داده و کره زمین تقریباً نابود شده است. هیچ چیز، یا لاقلاً هیچ چیز امیدبخشی در بیرون وجود ندارد. خارج از پناهگاه، مرگ همه چیز را بلعیده و درون نیز اینک سراپا آغشته به مرگ است. درهمه‌جا، کسرانه روشن زندگی به ساحل خاکستری مرگ بدل شده و آخرین نقطه خط سیر بشریت به این دخمه کوچک ختم می‌شود. چیزی شبیه به کشتی نوح^۲، اما با مجموعه بسیار ناچیزی از عناصر حیات: چند نیمه انسان، یک کک، یک موش، یک سگ ساختگی و دیگر هیچ.

در سرتاسر نمایشنامه کشمکش عمیق و فلسفی بین «هم» و «کلاو» جریان دارد.

۱- زنی که در راه جلجتا با دستمالش خون را از چهره حضرت مسیح پاک کرد. «بکت» در این نمایشنامه به گونه‌ای کنایی دستمال ست «ورونیکا» را به دست «هم» داده است.

۲- «هم» با املاء Ham، نام پسر نوح است.

کشمکش که ظاهراً بر رفتن یا ماندن «کلاو» است. اما در واقع، جستجوی رستاخیزی که تماماً روبه سوی سکوت سرمدی دارد و نه سوی بازگشت زندگی دوباره و نوزایی انسان در کالدهای پیشین. «هم» در جستجوی نشانه‌ای برای این رستاخیز «کلاو» را هر روز و هر روز بالای نردبان می‌فرستد تا از میان تنها دریچه‌های روبه جهان که یکی روبه خشکی و دیگری در کنار آن، روبه دریای سر بین باز می‌شوند، آن نشانه را جستجو کند. «کلاو» هر روز وظیفه دردناک را با شکیبایی انجام داده و تمام این دوران را مثل میخی در زیر ضربات چکش تاب آورده است. (Hamm با کمی اغماض، در زبان انگلیسی معنای چکش Hammer می‌دهد و Clov با املای Clou در زبان فرانسه به معنای میخ است.) گذشته از این «کلاو»، پدر و مادر «هم»، آن دو کاربکاتور زندگی را که فقط نیم تنه‌ای از انسان هستند و در سطل‌هایی شبیه به سطل زباله زندگی می‌کنند، تر و خشک کرده است. اینک برای او حتی امید به رستگاری هم از میان رفته است. او نیز مثل بقیه، به‌رغم اینکه چشم‌ها، دست‌ها و پاهایی سالم دارد، در پایان بازی است.

نقطه اوج نمایشنامه، لحظه‌ای است که «کلاو» از پنجره، نشانه شکفت انگیز رستاخیز را می‌بیند: يك پسر بچه! نسخه‌های فرانسه و انگلیسی نمایشنامه در نقطه اوج با هم کمی تفاوت دارند. بعضی از دیالوگ‌ها در نسخه انگلیسی حذف شده‌اند. ولی باید توجه داشت این کار صرفاً به منظور ایجاز صورت گرفته است و معنی آنها چنانکه خواهیم دید در روند نمایشنامه پایدار و محوری است. دیالوگ‌های حذف شده در متن انگلیسی از این قرارند:

«کلاو»: يك نفر بیرون است.
 «هم»: خوب. برو تا نبودش کن. («کلاو» از نردبان پایین می‌آید.) يك نفر! (با صدای لرزان) کارت را انجام بده. («کلاو» با سرعت به طرف در می‌رود.) نه! مهم نیست. («کلاو» می‌ایستد.) فاصله‌اش چقدر است؟

«کلاو»: هفتاد و... چهار متر.

«هم»: نزدیک می‌شود یا دور می‌شود؟

«کلاو»: دور می‌شود. (همچنان نگاه می‌کند. بی حرکت)

«هم»: مرد است یا زن؟

«کلاو»: چه اهمیتی دارد؟ (پنجره را باز می‌کند. به بیرون خم می‌شود. سکوت. دوربین را پایین می‌آورد. به طرف «هم» برمی‌گردد. وحشت زده!) مثل يك پسر بچه کوچک است.

«هم»: (با خشونت) چکار می‌کند؟

«کلاو»: (با خشونت) چه می‌دانم چکار می‌کند؟ پسر بچه‌ها معمولاً چکار می‌کنند؟ (با

دوربین نگاه می‌کند. سکوت. دوربین را پایین می‌آورد و به طرف «هم» برمی‌گردد.) به نظر می‌آید روی زمین نشسته و پشتش را به چیزی تکیه داده.
«هم»: «سنگ» قبر» از جادو آمده (۱)! (مکت) دید چشمت بهتر شده. (مکت) بدون شك با چشمهای روبه مرگ موسی به خانه نگاه می‌کند (۲).

«کلاو»: نه!

«هم»: پس به چی نگاه می‌کنی؟

«کلاو»: (باخسوت) نمی‌دانم به چی نگاه می‌کند. (دوربین را بلند می‌کند. مکت.

دوربین را پایین می‌آورد. به طرف «هم» می‌چرخد.) به نافش «نگاه می‌کند» (۳).

(مکت) چرا اینطور با دقت خیره شده؟

«هم»: احتمالاً مرده.

بعد از این، نسخه‌های انگلیسی و فرانسه، مثل هم ادامه می‌یابند.

در گفتگوی فوق چند نکته مهم وجود دارد که به ترتیب شماره‌هایی که بالای کلمات گذاشته شده‌اند، مختصراً به آنها اشاره می‌کنم:

۱- سنگ قبر از جا درآمده یا از جا بلند شده (*Lifted stone*) اشاره است به خسار ج شدن حضرت مسیح از قبر. در روایات چنین آمده است که وقتی پیروان حضرت مسیح بر سر مزار او می‌روند، می‌بینند که سنگ قبر، از جا درآمده و وی عروج کرده است.

۲- حضرت موسی در هنگام مرگ با دیدگانی امیدوار و آرزومند به سرزمین موعود چشم دوخته بود. در واقع او با چشم درون خود، باضمیر خویش، در لحظه مرگ به سرزمین موعود می‌نگریست.

۳- اینکه پسر بچه به نافش خیره شده اشاره‌ای است به بودا. (نشانه‌ای از مرگ) یعنی اینکه او تمام فکرش را و به تبیح آن تمام وجودش را روی خلاء «نیروانا» و «هیچی» متمرکز کرده و به آن «نیستی» ابدی رسیده است.*

دیده شدن پسر بچه بی شك نقطه اوج نمایشنامه است. ظهور این کودك «هم» را متقاعد می‌کند که نوبت حرکت پایانی این «پایان بازی» فرا رسیده است. کودکی که به ناف خود نگاه می‌کرد، او را به آخرین حرکت این بازی شطرنج، وامی‌دارد. حرکتی که در آن «هم» مات می‌شود. او پس از آنکه از وجود کودك توسط «کلاو» باخبر می‌شود می‌گوید: «پایان کار است کلاو. ما آمده‌ایم که تمام بشویم. دیگر به تو احتیاجی ندارم.

(* یکی از تمرین‌های اساسی «تای چی جوان» *Tai Chi Chuan* یا «هنر ورزشی تنفس» چینی‌ها که در حدود قرن چهارم پیش از میلاد تحت تأثیر آئین بودایی (تائوئیست‌ها) به وجود آمد، تمرکز فکر به «نفس و شکم» در هنگام تنفس (دم و بازدم) است. در آئین عبادی یا تفکرات مذهبی (*Meditation*) یوگا نیز تمرکز فکر (هنگام تنفس) برای ارتباط با «نیروانا» و رسیدن به «هیچی» و «سکوت و سکون مطلق» از اصول مهم است.

«سکوت»). «بکت» در نقطه اوج نمایش، پسر بچه‌ای را تصویر می‌کند که گوئی به سنگ مزار عیسی مسیح تکیه داده و با چشמהایی برخلاف چشمهای امیدوار موسی، به سوی «نیستی» خیره شده است. و این رستاخیزی است بدون نوزایی. نه به سوی بازگشت به پیکرهای پیشین، بلکه به سوی «نیست» شدن، به سوی «هیچی» حقیقی (نیروانا) و منطبق با عبارتی که فیلسوف یونان باستان «دموکریت آبدری»^۱ نقل کرده است. جمله مورد علاقه «بکت» که در «مالون می‌میرد»^۲ تکرار شده است: «هیچ چیز حقیقی‌تر از هیچ نیست»^۳.

تک پرده‌ای تقریباً ۹۰ دقیقه‌ای پایان بازی، در اجرای تئاتر چهارسو نزدیک به ۱۴۰ دقیقه طول می‌کشد. بدون شك برای کسانی که با این نمایشنامه از پیش آشنا نبودند این زمان دو ساعت و بیست‌ده دقیقه‌ای کسالت‌بار می‌نمود. به ویژه آنکه روی صحنه از نظر تنوع بصری، تدارک شایسته‌ای برای تماشاگران دیده نشده بود.

علی‌رغم آنکه تکرار همیشه در انسان موجد احساسی ملال‌آور و زجر‌آور بوده است و «بکت» نیز خود بر القای این احساس از خسلال دیا لوگ‌ها و حرکات نمایش به تماشاگران تأکید دارد، ولی در عین حال «بکت»، ابدأ قصد ندارد تماشاگران را به دیدن اجرایی ملال‌آور فراخواند. چرا که او، اثری هنری در ژانر تئاتر آفریده است و به‌عنوان هنرمند، نمی‌خواهد تئاتری خسته‌کننده به تماشاگران عرضه کند. شك نیست که نمایش تکرار نیز باید هنری، بدیع، دراماتیک (چه در کلام، چه در حرکت و چه در سکون اشخاص بازی) و زیبا باشد. مثلاً در گفتگوی کوتاهی که از متن نمایشنامه نقل کردیم، چندین بار حرکات ثابتی تکرار شده‌اند. ولی باید توجه داشت که هیچ‌یک از این حرکات در واقع، شبیه به هم نیستند. چون که هدف و عمل دراماتیک شخص بازی در پشت هر یک از این حرکات در لحظه‌های گوناگون با هم فرق دارند. به بیان دیگر، این حرکات با وجود اینکه تکراری به نظر می‌آیند ولی با هم یگانه و متشابه نیستند. زیرا انگیزه و هدف شخص بازی در لحظه تکرار حرکات، تغییر کرده است. از عوامل اصلی که تکرارهای مشابه و مکرر را در اجرا موجب شده‌اند، می‌توان چنین نام برد:

نخست: کوچک بودن طول و عرض صحنه با توجه به امکان وسیع‌تر کردن آن. لذا فشرده شدن حرکات در مساحتی اندک. صحنه تئاتر چهارسو به خودی خود کوچک است و حذف هر وجه از آن، تأثیر خود را بدون استثنا بر حرکات نمایش خواهد گذاشت. دوم: تکرار پاره‌ای از حرکات بدون ضرورت دراماتیک. به عبارت دیگر از تمام سطح همین صحنه کوچک، به ویژه برای ایجاد تنوع در بازی «کلاو»، کمتر استفاده شده است.

سوم: مشکل عمومی و پایدار تئاتر ما: بیان یکنواخت یا غیرمنطقی با احساس دیا لوگ و نمایشنامه.

1. *Democritur the Abderite*

۲. داستانی از «بکت» (۱۹۵۱)

Becket: Malone Diess. The unnameable (London); J. Calder 1959. P.193

3. *Nothing is more real than nothing*

چهارم: سکوت‌های طولانی، مکرر و غیر گویا. البته سکوت در آثار نمایشی بکت یکی از ابزار صحنه است و کارگردان نیز بدین موضوع دربروشود نمایش اشاره کرده است. ولی این ابزار ملزوم صحنه، وقتی به صورت غیردراماتیک تکرار و تداوم یابد به ضد خود بدل می‌گردد. زیرا در سکوت هم عمل دراماتیک باید در جریان باشد.

چهار عامل فوق را البته باید به محاسن و مزایای اجرا افزود و بدیهی است که هدف از ذکر چنین جزئیاتی نه خرده‌گیری، که گشودن باب نقد درباره این اجرا نزد اهل فن و تماشاگران این نمایش است و زحمات گروه که در هوای گرم تئاتر چهارسو یا تلاش فراوان نمایش را به صحنه آوردند، قطعاً شایسته تقدیر است.

در جای دیگری از بروشور نمایش می‌خوانیم که: «در این اجرا «کلاو» و «هم» به ترتیب، منطقی توجیه‌گر و غریزه‌سرکش می‌باشند و «نگگ» و «نل» نیز وجدان فراموش شده انسان امروز دنیای غرب هستند». نکته مهمی که در اجرای این نمایش باید در نظر گرفت این است که چنین خصوصیتی را «شخصیتهای نمایش» باید زنده کنند. نه اینکه از پیش آنها را مفروض بدانیم.

کارگردان از نظر اجرایی، باید کاراکترها را در موقعیتی قرار دهد که برخوردشان با محیط یا با یکدیگر، این خصوصیات یا هر ویژگی دیگری را مشخص کند. اگر صرفاً عوامل تجربیدی را در تحلیل کاراکترها ملاک قرار دهیم، جنبه‌های دراماتیک کاراکترها برجسته نمی‌شود. در واقع زندگی گذشته کاراکتر (بیوگرافی آنها) از بین می‌رود. «هم» در زندگی گذشته خود امپراتوری خودکامه بوده است مانند «لیر» یا «ریچارد سوم». با تجربیدی شدن شخصیت او، چنین گذشته‌ای در زندگی «هم» محو خواهد شد. (همانطور که در اجرا مشاهده می‌شد). به همین دلیل کشمکش دراماتیکی که بین «هم» و «کلاو» وجود دارد، در اجرا شکل نمی‌گیرد و به اوج نمی‌رسد. آن عصیانگری، کینه و نفرتی که در «کلاو» نسبت به «هم» باید وجود داشته باشد (تا آن حد که گاه مایل است «هم» را از بین ببرد اما در عین حال بیم دارد که خودش نیز با این عمل از بین برود)، به گونه‌ای باید و شاید در اجرا نشان داده نمی‌شود و این تا حدودی مربوط به برخورد انتزاعی در تحلیل اشخاص بازی است. مسلماً «هم» که در نابودی دنیا نقش داشته و در حین نابود شدن دنیا نیز به هیچکس کمک نکرده است، نمی‌تواند یک عامل تجربیدی باشد. او یک کاراکتر است و شخصیتی مستقل دارد، با ابعاد گوناگون.

در اجرا چند چیز به نمایشنامه افزوده شده بود: تندیس‌های بزرگ دوپرنده که هیچ استفاده‌ای دراماتیک در صحنه نداشتند و حتی میدان عمل «کلاو» را تنگ‌تر می‌کردند. همچنین بخش ترانه «مردمان تنها» و نمایش همزمان اسلاید با آن، در هنگامی که «هم» می‌گوید: «مرا ببر بگردان». شک نیست که آن آهنگ با همه زیبایی‌اش و اسلاید با ذهنیت «هم»

هماهنگی ندارند. شعر این آوازیان حال جوانان، در سال‌های معینی در انگلیس و غرب بحران‌زاده است و وحشت و تنهایی آنها را نشان می‌دهد. سال‌های اوج جنگ سرد، جنگ کره، جنگ ویتنام و... مردمی که در آواز از آنها اسم برده می‌شود، انسان‌هایی هستند که به وسیله کسانی نظیر «هم» دچار تنهایی و نابسامانی‌های زندگی شده‌اند. این آواز صرفاً می‌تواند بیان‌کننده تنهایی این ستم‌دیدگان جامعه باشد، نه تنهایی ستمگری چون «هم». تنهایی «هم» از زمره دیگری است. تنهایی بیدادگری است چون ریچارد سوم که در لحظه پایانی زندگی فریاد می‌زند: «سلطنتم برای یک اسب» - گذشته از این، از منولوگ آخر «کلاو» تا پایان نمایش، یکسره موسیقی پخش می‌شود. پخش بلند و طولانی موسیقی از دو جهت به کار لطمه می‌زند: نخست آنکه کلمات خوب شنیده نمی‌شدند و دیگر آنکه پایان تراژدی نمایش، جنبه‌ای زمان‌تیک و ملودراماتیک می‌یافت.

سرانجام در انتهای نمایش و خارج از متن اصلی، حضرت مسیح در حالیکه صلیبی را به دوش می‌کشید به روی صحنه آمد. چنین ظهوری (با هر انگیزه‌ای که باشد)، با تم کلی نمایشنامه متعارض است و حرکات موزون بازیگران نقش با وجود زیبایی، یکدستی مجموعه اجرا را نقض می‌کرد. آمدن حضرت مسیح را با صلیبی بردوش به دو معنای توان پنداشت: یکی می‌تواند رستاخیز سمبولیک عیسی مسیح و ظهورش در لحظه مرگ این آخرین بقایای بشریت باشد. یعنی نشانه‌ای تجسم یافته (در روی صحنه) از کودکی که در بیرون ظهور کرده است. با توجه به آن بخش از دیالوگ‌های نمایش که از متن فرانسه نقل کردیم (و مضمون آنها در متن انگلیسی نیز پابرجا است) این امر منطبق بر ساختار نمایش نیست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد این کودک در نمایشنامه، مسیح و موسی نیست، بلکه نشانه مرگ است. «بکت» تمام تلاش خود را بر این گذاشته است که در نقطه اوج نمایش خلاء «هیچی» و «نیستی» را نشان دهد، نه رستاخیزی سمبولیک و زنده شدن در کالبد‌های دیرین. اما اگر آمدن مسیح را، با صلیبی که بردوش دارد، تجسمی از رنج‌های ابدی بشر بدانیم (تجسم «دستمال خون‌بند بیار قدیمی» در هیئت مسیح با صلیب رنج‌هایش بردوش)، این تجسم نیز با منطق نمایشنامه هماهنگی نخواهد داشت. زیرا در پایان این «بازی» هیچ شکلی از تداوم حیات بشری، چه مادی و چه معنوی باقی نمی‌ماند، تارنجهای بشری بتوانند ادامه پیدا کنند. پایان این «بازی»، نه تکرار گذشته، که پایانی است برای «انسان».

نمایشنامه پایان بازی، پیش از این ترجمه و چاپ شده است. کارگردان نمایش برای اجرای خود، آن را مجدداً ترجمه کرده است. درباره ترجمه نمایشنامه می‌توان به یکدست نبودن جملات، از نظر شکل کتابت یا محاوره‌ای اشاره کرد. این نکته در صفحه دوم بروشور که جملاتی از نمایشنامه در آن نقل شده است به وضوح به چشم می‌خورد، که در اجرا نیز به همین صورت بیان می‌شوند: (به من «گفتند»: این دوستی «است»، بله بله، بدون تردید «پدش» کردی... به من «گفتید»: اینجا همان جای «موخوده»، بایست، سرت «را» بلند کن و تمام زیبایی «را» بین...). نکته مهم دیگر آن است که در ترجمه اثر، از شعر گونه-

بودن نمایشنامه «بکت» کمتر نشانی می‌توان یافت و جنبه تفریحی اثر تقریباً از بین رفته‌است. منظور از شعر گونه بودن، بیان ملودراماتیک نیست، بلکه منظور، صور خیالی است که در پشت کلمات و عبارات «شعر گونه دراماتیک» نمایشنامه نهفته است. از جمله:

تو گریستی به خاطر شب

شب فرا می‌رسد

اکنون در تاریکی گریه کن!

با این همه، انتخاب نمایشنامه پایان بازی توسط کارگردان، شایسته تقدیر است. زیرا این فرصت مقتنم را برای علاقه‌مندان به هنر تئاتر فراهم آورد که به همت همگانی گروه، به تماشای اثری با ارزش‌های عمیق و قوی دراماتیک بنشینند.

این نمایشنامه از همان نخستین روزها، بحث‌های فراوانی را برانگیخته است. امروزه به سختی می‌توان سیمای بیمارگونه انسانی را که «بکت» در «پایان بازی» تصویر می‌کند پذیرا بود و دنیا را خاکستری و رو به نزع پنداشت. انسانی که «بکت» آن را از زبان «هم» در نمایشنامه چنین تجسم می‌کند: «زمانی دیوانه‌ای را می‌شناختم که فکر می‌کرد دنیا به آخر رسیده. نقاش بود و کنده‌کار. خیلی دوستش داشتم. اغلب برای دیدنش به بیمارستان می‌رفتم. دستش را می‌گرفتم و می‌کشاندمش کنار پنجره. نگاه کن! آنجا را! آن همه گندم‌های رسیده را! و آنجا نگاه کن! به آن بادبان‌های قایق‌های ماهیگیری! به این همه زیبایی! وحشت زده دستش را می‌کشید و می‌رفت گوشه‌ای کز می‌کرد. هرچه دیده بود خاکستر بود...»

در روزگار ما، بسیارند مردمانی که هنوز هم گندمزارها را به همان زیبایی که هستند، می‌بینند. حتی اگر تمامی پیرامونشان را خاکستر فرا گرفته باشد. چه، «قنوس» از دل خاکستر پرمی‌کشد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

۱- بخشی از تک‌گویی پایان نمایشنامه. این شعر توسط آقای نجف دریابندری، چنین ترجمه شده است، تو صدا کردی شب‌را، و شب فرود می‌آید، اکنون در تاریکی صدا کن (نمایشنامه‌های بکت. کتابهای جیبی ۱۳۵۶) و در ترجمه آقای سیروس طاهباز، به خاطر شب گریستی، فرا می‌رسد، اکنون در تاریکی اشک فروریز.