

قدرت و بازی زبان در نمایشنامه‌های

اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی

فرزانه غلامی^۱، دکتر فاضل اسدی امجد^۲

چکیده

این مقاله بازی زبان (Language game) و اعمال قدرت از طریق آن را در تقابل گفتاری بین افراد مورد بررسی قرار می‌دهد، تا نشان دهد تا چه اندازه کاربرد زبان در ارتباط معنایی بین شخصیت‌ها در جامعه نقش دارد. نمایشنامه یکی از گونه‌های ادبی است که بازی زبان در آن نقشی شگرف را ایفاء می‌کند. به همین منظور این نوشته بر آن است تا در «منجی در صبح نمناک» اثر اکبر رادی نقش یک نویسنده را که تلاش دارد تا به رغم جامعه‌ای سراسر فشار و سانسور، استقلال فکری و کلامی خود را در تمامی قلمروی هنر، ادب، و اندیشه با مخاطب خود حفظ نماید، مورد بررسی قرار دهد. همچنین در بررسی نمایشنامه‌ی «اولئانا» اثر دیوید ممت این مقاله به جایگاه زبان در دستگاه آموزشی آمریکا اشاره می‌کند تا بدین وسیله جدال‌های فرهنگی که ناشی از استفاده و سوء استفاده از زبان تخصصی می‌باشد را به نمایش بگذارد.

کلید واژه: بازی زبان، تقابل گفتاری، قدرت، معنا.

1. دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، ایران - 1

2. دانشیار گروه زبان‌های خارجی دانشگاه تربیت معلم - 2

مقدمه

هر عصری درک و شکل متفاوتی از قدرت دارد. در قدرت‌های مطلق شاهانه، حضور فیزیکی شاه نقشی ضروری را بازی می‌کند که اختیار و سلطه‌ی کامل بر روی جان و مال اتباع خود در پی دارد. در حالی که در قدرت‌های جمهوری و سیاسی مدرن، سازمان‌ها و نهادها هستند که مردم را مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌دهند. میشل فوکو (Michel Foucault) نظریه پرداز فرانسوی، این قدرت‌های سازمانی را قدرت‌های انضباطی نام نهاده است.

قدرت انضباطی، قدرت شبکه‌ای (cellular power) است که افراد تحت نظر خود را از لحاظ فکری، کلامی و رفتاری تحت کنترل کامل قرار می‌دهد (۱۳۷: ۱۹۷۷-۱۳۹). در کنار این قدرت، میشل فوکو قدرتی نوین را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد که نه واگذار می‌شود و نه احیاء شدنی است و نه حتی در هیچ یک از روابط اقتصادی قابل داد و ستد می‌باشد. این قدرت بر خلاف قدرت‌های پادشاهی، مطلق نیست و به دست فرد یا افرادی که از طریق ممنوعیت، فشار و تنبیه عمل می‌کنند محدود نمی‌شود (۸۸: ۱۹۸۰)؛ بلکه قدرتی است که در بین افراد می‌چرخد و در ارتباط با جسم، زبان و رفتار هر شخصی اعمال می‌شود (همان: ۸۶). همه‌ی ما به آن دسترسی داریم، خواه به طور ارادی از آن استفاده کنیم و خواه نسبت به آن واکنش نشان دهیم، چه بخواهیم کسی را مجبور به اطاعت کنیم و یا در برابر قدرتی مقاومت کنیم.

الف: بازی زبان

اگر زبان یک وسیله‌ی ارتباطی است، این ما هستیم که با آن بازی می‌کنیم. به عقیده رولان بارت (Roland Barthes) بازی از آن جا آغاز می‌شود که پرسش آغاز می‌شود (۳۹۰: ۱۹۹۳). به منظور بررسی موضعی که گوینده و مخاطب در یک رابطه‌ی

می‌کند. بنا بر این تنبیه، مجازات و کنترل نه تنها یک عمل را سر کوب نمی‌کند بلکه باعث بسط و گسترش بیش از پیش آن می‌گردد (۱۹۸۰: ۵۷). فوکو قدرت را به ماشینی تشبیه می‌کند که "همه در آن گرفتار می‌شوند چه آن‌هایی که اجرا کنندگان قدرت هستند و چه آن‌هایی که قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود" (همان: ۱۵۵). به همین دلیل است که فوکو در تبار شناسی دانش به حذف دانای کل اشاره می‌کند و این حقیقت را بیان می‌کند که در هر رابطه‌ی کلامی همه‌ی افراد به سهم خود می‌توانند در آن گفتمان شرکت کنند (۱۲۷).

ج: زبان و اندیشه

آموزش‌های آکادمیک و فرهنگی یکی از مهمترین نمونه‌های قدرت انضباطی هستند که از طریق کلام و سخن عمل می‌کنند. افکار مخاطبان خود را نظم داده و آن‌ها را وادار می‌کنند تا قوانین و قواعد شان را بدون پرسش در مورد معنای آن‌ها و اینکه از کجا سرچشمه گرفته اند قبول کنند. این چنین کلام آموزشی وسیله‌ای است برای کنترل آنچه که باید گفته شود و اینکه چه کسی باید صحبت کند. نتیجه‌ی چنین مباحثات آموزشی، نادیده انگاشتن میدان وسیعی از افکار و حق سخن‌ها خواهد بود. رولان بارت این حق بیان را، که تنها مختص به یک مقام برتر در جامعه باشد، با صراحت رد کرده و باور دارد که هیچ جایگاه ویژه و معینی برای هیچ کس و در هیچ کجا وجود ندارد (۱۹۹۳: ۳۹۶). در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی وجود قدرت به عنوان مثال در میان معلم‌ها و شاگردها امری بدیهی است. معلم‌ها به عنوان افرادی با آگاهی بیشتر به دیگران می‌گویند که چه باید انجام دهند، به دانش جویان خود می‌آموزند و در بازی حقیقت، دانش و مهارت را به آن‌ها انتقال می‌دهند. در این بازی کلامی افراد تحت کنترل، چون «استاد شایگان» به عنوان نویسنده در «منجی در صبح

نمناک» و در «اولثانا»، «کَروِل» به عنوان دانشجو در مقابل استادش، جان و حتی جان به عنوان یک استاد دانشگاه در مقابل سیستم آموزشی) از یک سو به نام حمایت و تربیت نه تنها توانایی را کسب می‌کنند بلکه باعث می‌شوند تا مسئولان آنها نیز قدرتمند تر از قبل عمل نمایند. از سوی دیگر افراد تحت کنترل از توانایی که بدست آورده اند استفاده می‌کنند تا در برابر قدرت برتر بایستند (فوکو، ۵۷: ۱۹۸۰).

برتراند راسل (Bertrand Russell) آموزشی را که اراده‌ی آزاد افراد را از بین می‌برد و هویت و فعالیت آن‌ها را بر اساس خواسته‌ی مریبان آن‌ها شکل می‌دهد مورد نقد قرار داده و بیان می‌کند که اصول آموزش باید انسان‌هایی را پرورش دهد که به طور مستقل بیندیشند به جای آنکه یک دسته باورهای تعریف شده را بپذیرند (۱۹۹۵: ۹۹). همچنین از نگاه فردریک وان شیلر (Friedrich Von Schiller)، فیلسوف آلمانی (۱۸۰۵-۱۷۵۹) غیر منطقی است که انسان بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده گام بردارد. انسان نه تنها باید به آداب زمانه‌ی جامعه‌ی خود احترام بگذارد بلکه باید آنقدر آزادی داشته باشد تا تاثیر و (خلاقیت) خویش را در فعالیت‌هایی که در آن درگیر است نشان دهد (۳). در مقام استقلال اندیشه و تفکر در قرآن کریم، سوره‌ی نحل، آیات ۱۱، ۱۲، و ۱۳، خداوند آفرینش خود را تقدیم انسان‌هایی می‌کند که اهل اندیشیدن هستند. خداوند به طور صریح در آیه‌ی ۳۶ از سوره‌ی اسراء انسان را برحذر می‌دارد که از آنچه به آن آگاهی ندارد پیروی نکند چرا که چشم و گوش (که بر اساس نظر فلاسفه چون افلاطون که در کتاب (تئوری دانش) خود به عنوان پایین‌ترین ابزار شناخت از آنها نام می‌برد (۲۹: ۱۹۵۷)، و دل (که ماوراء حس قرار دارد و از آن به جام جهان بین تعبیر می‌شود) هر یک در کار خود مسئولند. همچنین در آیات ۱۷۰ و ۱۷۱ از سوره‌ی بقره انسان از پیروی کورکورانه بر حذر شده و دعوت به اندیشیدن و تفکر شده است.

در بررسی و مطالعه‌ی نقش دانش در دنیای پسا مدرن، ژان فرانسیس لئوتارد می‌نویسد، دانش در دست ملت‌های قدرتمند چون زمین و مواد خام تنها وسیله‌ای ضروری برای افزایش قدرت است. او اضافه می‌کند که در چنین دنیایی رابطه‌ی بین مربی و شاگرد چون رابطه‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده می‌شود و داشتن دانش تنها وسیله‌ای برای کنترل و استثمار ذهن می‌گردد. در نتیجه خیلی سخت نخواهد بود که تصور کنیم چگونه ارزش آموزشی در یک چرخه‌ی یاد گیری نقشی مصرفی، مادی و مالی به خود می‌گیرد (۱۹۸۴:۶).

در چنین جامعه‌ی مدرنی زبان نقش معنایی خود را از دست می‌دهد و رابطه‌ی نه بر اساس زبان و معنا بلکه بر پایه‌ی قدرت و جدال شکل می‌گیرد (فوکو، ۱۹۸۰:۱۱۴)، چرا که افراد در جامعه‌ای تربیت شده اند که در آن به جای تفکر یک سری عقاید را به صورت کورکورانه می‌پذیرند و انتقال می‌دهند. در نتیجه، شیوه‌ای از اندیشه شکل می‌گیرد که بر اساس عقیده‌ی خاصی استوار است نه بر اساس دانش و حقیقت که هر فردی از لحاظ فکری به آن دست یافته باشد. در چنین جامعه‌ای آغاز و انجام هر کاری توسط عقیده کنترل شده که منجر به مرزبندی ادبیات، هنر و زندگی افراد می‌شود (همان: ۱۵۴).

در این دنیای ادبی، میشل فوکو در تبار شناسی دانش بیان می‌کند، نویسنده هویت خود را به عنوان خالق از دست می‌دهد و مجبور می‌شود تا مطالب و موضوعات تکراری و خواسته شده را دنبال کند. از آن جایی که نویسنده پیرو یک خط مشی خاص است بدون درک آنچه که می‌گوید، زبان نه تنها قابلیت ارتباطی خود را از دست می‌دهد بلکه به عنوان یک وسیله قادر به آزمودن تجربه‌های ناشناخته نخواهد بود (همان، ۱۶۷)؛ چرا که به نوشته جرال دال برنز (Gerald L Bruns) واژه‌ها قدرت معنایی خود را از دست می‌دهند (۳۵۷).

می‌کند (۱۰۲: ۱۹۷۷). به همین خاطر یکی از ژرف ترین و پیچیده ترین نمایشنامه‌های این نمایشنامه نویس آمریکائی «اولثانا» می‌باشد که در آن فروپاشی زبان و درک و فهم بین اعضای آکادمی و ناتوانی و ناخوشنودی استاد در امر آموزش را به تصویر می‌کشد که درس او نه آگاهی و دانش که تردید، تهدید، و ترس خواهد بود.

«اولثانا» نمایشنامه‌ای است که درسه پرده تقابل گفتاری و رفتاری یک استاد دانشگاه را که در خواسته‌های شخصی خود پریشان احوال است و دانشجوی دختری را که به رغم مشکلات زبانی اصرار دارد تا نمره‌ی درسی خود را تغییر دهد به تصویر می‌کشد. هارولد پینتر شخصیت «جان»، این استاد دانشگاه را اینگونه توصیف می‌کند: "مردی بسیار بوقلمون صفت که به اقتدار و موقعیت خویش عشق می‌ورزد" (به نقل از بیگسبای، ۲۰۰۴: ۴). در پرده‌ی اول «جان»، استادی فعال و پر حرف، در مقابل «کِرول»، دانشجوئی بی اراده و منفعل، قرار دارد. در بیشتر قسمت‌های این پرده «جان» از لحاظ زبانی قدرت را در دست دارد و فاعلیت خود را از طریق القای عقایدش بر دانش جویان خود تحکیم می‌کند. «جان» فاعلیت خود را از طریق انتخاب واژگان و مثال‌هایی دور از ذهن، زیر سوال بردن سیستم آموزشی و همچنین زیر سوال بردن توانایی دانش جویان نشان می‌دهد. میشل فوکو در بررسی قابلیت نمایشی زبان بیان می‌کند که عملکردهای بیانی و به عبارتی بازی با الفاظ، عبارات و شکستن جملات امکان فراهم نمودن موقعیت فاعلی بیشتری را برای افراد ایجاد می‌کند (۱۱۹: ۲۰۰۲).

در پرده‌ی اول اکثر دیالوگ‌ها کوتاه و ناتمام هستند و بوسیله‌ی طرف مقابل و یا زنگ تلفن قطع می‌شوند. جان بجای واژه‌های ساده، از عبارات و واژه‌های غیر قابل درک و دور از ذهن استفاده می‌کند که نه تنها برای «کِرول» قابل فهم نیست بلکه خود نیز در توضیح معنای آن‌ها مردد و نا توان است. وی این بیان را در مقابل دانشجویی به کار می‌برد که عدم دسترسی اش به چنین زبانی سبب می‌شود تا سوال‌های بسیاری

که وی نه در مقام یک پدر که به عنوان یک انسان عمل می‌کند و در مقابل اصرار «کرول» می‌گوید که ما دو انسانی هستیم که برای یک «توافق مشخص»، «خواسته‌ی مشخص»، و «برنامه‌ی مشخص» به اینجا آمده‌ایم. «جان» به «کرول» قول می‌دهد که حتی اگر لازم شود قوانین آموزشی را زیر پا بگذارد به او A خواهد داد به شرط اینکه در کلاس خصوصی که در دفترش برگزار می‌شود شرکت کند. جان نفرت خود را از آموزش، معلم و هر کسی که در مقام رئیس است بیان می‌دارد، گویی که آموزش نوعی استثمار است. برای جان نظام آموزش عالی چون «بازی بیمار گونه» ای است، که در آن دانش جویان مجبور هستند تا یک مجموعه از کتابهای معین را مطالعه کنند؛ سیستمی که تنها هدف آن به قید در آوردن دانش جویان می‌باشد. به همین خاطر وی در برنامه‌ی آموزشی خود تصمیم دارد تا محدودیت بین معلم و شاگرد را از بین برده و دانش جویان خود را ترغیب کند که باورهای خود را مورد سوال قرار دهند، اگر چه تناقض باورها و کلامش او را از رسیدن به این هدف باز می‌دارند. در واقع یکی از تناقض‌های کلامی و رفتاری «جان» این است که کتاب او جزء برنامه‌ی درسی دانشگاه می‌باشد. «کرول» هم از این نظام کورکورانه دفاع می‌کند، خصوصاً در پرده‌ی دوم و هنگامی که به عنوان نماینده‌ی گروه زنان صحبت می‌کند.

پرده‌ی دوم با منولوگ طولانی «جان» آغاز می‌شود که به گفته‌ی استفن رایان (Stevan Ryan) تک‌گویی نشان می‌دهد که جان تا چه اندازه تحت فشار است. «جان» که پیش از این نظام آموزشی را مورد نقد قرار داده بود در این گفتار ابتدا انگیزه و علاقه‌ی خود را برای تدریس بیان می‌کند و می‌گوید هدفش بر خلاف آموزش سنتی این است که معلمی صرفاً سختگیر نباشد. وی در ادامه از چنان واژگان سنگین و نامتعارفی استفاده می‌کند که گویی تلاش دارد تا موقعیت و قدرت آکادمیک خود را بیش از پیش در مقابل دانشجوی خود به نمایش بگذارد به این امید که «کرول» در مواجهه با این درازگویی‌ها از

شکایت خود، که از نگاه جان تنها سوءتفاهمی بیش نیست، دست بکشد. «جان» کرول را دعوت می‌کند تا از روی تعقل و به عنوان دو انسان به یک توافق مشترک برسند. مارک سیلورستاین (Marc Silverstein) در مقدمه‌ی مقاله‌ی خود "توافق مشترک" را سیاست امروز آکادمی غرب می‌داند که بر اساس آن هر تفاوت و اختلافی باید از بین برود. از نگاه شیلر در چنین دنیایی فردی که قادر به آوردن بهترین دلیل باشد این حق را خواهد داشت تا بیان خود را پیش ببرد (۲) و از آنجایی که در یک رابطه‌ی کلامی هم‌گوینده و هم‌مخاطب باید مورد احترام باشند، رسیدن به توافق به قیمت قربانی کردن تفاوت هیچ ارزشی نخواهد داشت (۵).

جان در مقابل این سوال «کرول» که چرا به رغم تنفرش به کار آموزش پرداخته بیان می‌کند که امنیت، آسایش و راحتی را از آموزش دارد، کاری که به آن عشق می‌ورزد، و این پاسخ «کرول» را بیشتر سر در گم می‌سازد. اما «کرول» بر خلاف پرده‌ی اول که مشکلات بسیاری را در زبان و درک آن داشت در این پرده و پرده‌ی آخر خود را سخنگوی گروه زنان معرفی کرده که بطور قانونی و جزئی در مقابل ادعاهای «جان» می‌ایستد و اعتبار و مقام وی را زیر سوال می‌برد. در بیشتر صحبت‌های خود در دو پرده‌ی آخر «کرول» بر ضمیر من بسیار تاکید دارد. «کرول» جان را متهم می‌کند که از موقعیت حرفه‌ای خود سوءاستفاده کرده است و او نه به "آزادی اندیشه" که به قدرت باور دارد و در حالیکه به جایگاه مقتدرانه اش تکیه زده همچون "استثمارگری" آموزش، تلاش و امید دانش جویان را به باد سخره گرفته است. «کرول» در پرده‌ی دوم با چنان وسواس و دقتی از کلمات استفاده می‌کند که با اطمینان بیان می‌کند که این‌ها اتهام نیستند بلکه حقایقی هستند که ثابت شده‌اند. «کرول» از این اتهام که دختری است وحشتزده که به دنبال قدرت و یا انتقام است مبرا می‌کند. هنگامی که «جان» اظهار می‌دارد که کلام و رفتارش با «کرول» بدور از هر بداندیشی است،

«کرول» مصممانه و مقتدرانه بیان می‌کند که "من می‌گم که داشت. من می‌گم که داشت. نمی‌خواید بفهمید...؟ نمی‌خواید دیگه درک کنید؟ دیگه شما حق حرف زدن ندارید" (ممت، ۱۳۸۹: ۱۰۶).

در پرده‌ی سوم «کرول»، «جان» را مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید که علت تنفر «جان» از وی این است که قدرت «کرول» را بیش از قدرت خود می‌بیند و تا زمانی که آزادی کلام و حقی برابر برای طرف مقابل قائل نباشد 'بحث آزاد' غیر ممکن خواهد بود. با وجود این «کرول» از چنان زبانی استفاده می‌کند که «جان» را از هر قدرت و توانایی کلامی محروم می‌کند. سیلورستاین در بررسی زبان «کرول» می‌نویسد، «کرول» به دنبال آن نوع قدرت استثماری زبانی است که در آن گفتمان برابر با مخاطب جایی ندارد و جدال‌های کلامی در ابتدا، و در انتها جدال‌های فیزیکی نتیجه‌ی چنین گفتمانی خواهد بود (۱۱۵).

در پرده‌ی سوم «کرول» به عنوان نماینده‌ی گروه به سیستم آموزشی که کلاس را به استعمار می‌کشد حمله می‌کند، سیستمی که در آن دانش جویان تحت کنترل افرادی قرار می‌گیرند که در جایگاه قدرت هستند، افرادی چون مدیران، سرپرستان، و معلمین آموزشی که دانش جویان از جانب آن‌ها به "یک نمره‌ی کم" تهدید می‌شوند چرا که مثلاً جوابی باب میل آن‌ها نداده‌اند. این باعث می‌شود «جان» که پیش از این برای «کرول» بیان کرده بود که تحت چه شرایط خاصی می‌تواند A را بگیرد، با این شرط «کرول» مواجه می‌شود که او و گروه ممکن است از شکایتشان صرف نظر کنند اگر «جان» قبول کند که بیانیه‌ای را امضاء کند که بر اساس آن تعدادی از کتاب‌ها، از جمله کتاب خودش، از برنامه‌ی درسی دانشگاه حذف می‌شود. این باعث می‌شود که «جان» چنان بر افروخته شود و نگران موقعیت شغلی و آینده‌ی فرزندش شود و فراموش کند که خود وی در مقام یک استاد، متقدّم سیستم آموزشی بود که در آن دانش جویان

آداب معاشرت نبرده" (رادى، ۱۳۸۶: ۴۷۹) تجدد نظر کند، مى گوید که رابطه ی وی با این افراد بر اساس نیاز بوده، نیاز وی به یک پایگاه فرهنگى او در ادامه مى گوید: "... مهم نیاز است. نیازی که شاخه به نور دارد. و من این شاخه گیاهم کتى. من به نور این آدم ها احتیاج دارم" (رادى، ۱۳۸۶: ۴۷۹). او حتى به خاطر این مصاحبه با روزنامه آرمان از طرف این افراد که شایگان وابستگی خود را به آنها ضرورى مى داند، مورد سرزنش قرار مى گیرد. آن ها شایگان را نویسنده ای مى دانند که باید تنها در قلمرو آن ها فعالیت کند، قلمرویی که در آن کلامی دیگر (کلام آرمان، افراد آرمان) قابل تحمل نیست. رابطه ی قدرت در «منجی در صبح نمناک» مثل رابطه ی «خدایان» و «بنده» و یا به تعبیری دیگر پیوند سر و تن مى باشد و به تنی که سهمی از قدرت (سر) مى خواهد مجالى برای دخالت داده نمى شود (قادری، ۱۳۸۲: ۵۸۵).

مشکل «شایگان زمانى» آغاز مى شود که در این مصاحبه موضع خود را در حوزه ی سیاست، از نوع فضای باز سیاسى و حقوق بشر مطرح مى کند. وی به رغم چنین وابستگی عمیقی خود را رها از هر سازمان و جمعیتی و مخالف با هر گونه قدرت نمایی فاشیستی معرفی مى کند و به عنوان یک دموکرات انقلابی و مرجع قضایی ملت، ناظر است بر همهی جریان های اجتماعى که در جهت حقیقت و تعالی توده ها سیر مى کند. این کلام از نگاه مقامات مسئول فرهنگ یا باید حذف شود و یا تغییر کند در غیر این صورت اجازه چاپ نمى گیرد. شایگان که اصرار دارد تا گفته هایش بی هیچ کم و کاستی به چاپ برسد این هشدار «استيانا» را که سانسور کلامى به مراتب ناچیزتر از سانسور شخصیتى است، نمى تواند درک کند و این توصیه را تنها به حساب منافع شخصى «استيانا» مى گذارد. چیزی از صحنه ی بعد، «شب آهسته مى دمد»، نمى گذرد که شخصیت «شایگان» نیز از طرف دوست خودش دکتر طلايى، مدیر اداره ی کل نگارش که نگران بازتاب عملش (سانسور و توقیف) در جامعه مى باشد، مورد تهدید

قرار می‌گیرد: "...اما اگر... بنخواهی... چند ایراد جزئی و به جا را با شایعه پراکنی توقیف جلوه بدهی،... آنوقت من بر خلاف میل خودم مجبورم وارد عملی بشوم که برازنده هیچ کدام ما نیست" (رادی، ۵۱۶:۱۳۸۶)

در صحنه‌ی «یک ترانه پاییزی» در حالی که استاد «شایگان» مورد محاکمه دوستان مطبوعاتی خود قرار می‌گیرد، خود نیز گذشته‌ی خود را به زیر سوال می‌برد که بیانگر تحول فکری و رفتاری شایگان در مقام یک نویسنده می‌باشد: "... بیست سال! بیست سال مثل کفترهای حرم دور این امامزاده گشتم و برای شما بغ بغو کردم،... بیست سال خالی بستم و به طور نامرئی از چراغ سبز شما رد شدم، حالا می‌خواهم وسط صحنه را هم تجربه کنم" (رادی، ۵۹۴:۱۳۸۶).

صحنه‌ی «شاخه جوان» اشاره به یافتن یک همراه دارد (پارسایی)، و شایگان این همراهی را در «استیانا» می‌یابد و به او می‌گوید: "... من به شور زندگی، به ایمان، به روح تو احتیاج دارم" (رادی، ۶۶۴:۱۳۸۶). «استیانا» این بار بجای پرسش در مقابل تمامی روزنامه‌هایی که حالا علیه «شایگان» قلم می‌زنند به حمایت از وی بر می‌خیزد: "...آقای فلسفی! نویسندگان ما نه قیم می‌خواهند، نه اس اس ..." (همان، ۶۱۳). او تلاش دارد تا به «شایگان» کمک کند که راه مناسبتری را برای مشکلش بیابد تا از هر گزندى از جانب افرادی چون «طلایی» در امان باشد (همان، ۶۲۲). در این بخش «استیانا» از «شایگان» می‌خواهد تا به عنوان " یکی از شاگردان تازه پا، یکی از شاخه‌های جوان " (همان، ۶۲۳) در کنار وی باشد. «استیانا» زنی است که می‌داند به کجا می‌رود، می‌داند چه می‌خواهد. بر خلاف «کتایون» که "به طور سنتی همراه مرد هستند ولی همپای او نیستند". در همین بخش است که «کتایون» تمام تلاش مخفیانه «شایگان» را برای به چاپ رساندن کتابش به مخالفان او اطلاع می‌دهد و به این ترتیب روح و جسم او را مورد تجاوز و تهاجم قرار می‌دهد (رضایی راد، ۱۲۶:۱۳۸۲)، و با

رفتش "سلطه‌ی منحوس خود را برداشته و به نوعی موجب آزادی شایگان" می‌شود
(بهرامی، ۱۳۸۲: ۷۳).

«شایگان» فنا ناپذیری خود را در استعاره‌ی "ققنوس قله‌های من"، صحنه‌ی آخر
نمایشنامه، به تصویر می‌کشد. او کتاب خود را که چون مروارید زندگیش است به
«استیانا» می‌سپارد و او را حامل این امانت می‌کند و می‌گوید: "... احتیاط کن. مواظب
این هم باش، از «منجی» همین یک نسخه را دارم" (رادی، ۱۳۸۶: ۶۲۳).

نتیجه‌گیری

در «منجی در صبح نمناک» اثر اکبر رادی ادبیات معنا و رسالت خود را در وابستگی
خود به سازمان‌ها و آداب و رفتار اجتماعی می‌یابد، و از نویسنده انتظار می‌رود تا بر
اساس خواسته‌های قدرت‌های اجرایی عمل نماید. «شایگان» از آن گونه انسان‌هایی
است که گرچه اسیر و گرفتار جبر زمانه خود هست ولی در مقابل آن‌ها می‌ایستد
و سعی می‌کند "تا شاهد خاموش زمانه خود" نباشد. از استاد «شایگان» به عنوان یک
نویسنده انتظار می‌رود تا دنباله‌رو قدرت‌های اجرایی باشد اما وی تلاش دارد تا
هویت خود را به عنوان فردی آگاه و خلاق از دست ندهد و ارتباط خود را با مخاطبان
خود چون «استیانا» و «حشمتی» حفظ نماید، مخاطبانی که در حین اینکه منتقد کلام و
کردار نویسنده هستند به عنوان «منجی» و حامی او نیز عمل می‌کنند. او برای «استیان»
در کتاب «شیطان و خدای» سارتر می‌نویسد: "... امشب درست بر آنم که اگر دو انسان
خوب را در پس پشت خود نداشته باشم، نویسنده‌ای هستم که اجاقش کور است و
عقبه‌ای ندارد" (رادی، ۱۳۸۶: ۵۳۳). اگر وی بر اساس قراردادهای اجتماعی و عرفی که
جامعه از او انتظار داشت عمل می‌کرد نمی‌توانست به عنوان یک نویسنده مستقل با
مخاطبش ارتباط برقرار کند، چون «جان» در «اولثانا». جان به عنوان یک استاد دانشگاه

کتابی دارد که منعکس کننده یکسری محفوظات عرفی جامعه می‌باشد. به عنوان مثال «جان» در کتاب خود از دیدگاه «سنت عالی پژوهش» (ممت، ۱۰۲: ۱۳۸۹) دفاع کرده است و از آنجایی که قرار است تا کتاب وی جزیی از برنامه‌های درسی در دانشگاه باشد و همچنین دانشگاه برای وی موقعیت اجتماعی، عنوان، در آمد، خانه، و مدرسه‌ی خصوصی برای پسرش را فراهم می‌کند، پس باید آنچه را که دانشگاه در مسند دفاع از سنت به آن عمل می‌کند، پوشش دهد در حالی که وی در گفتگو با دانشجویان خود، آزادی اندیشه و بیان را مطرح می‌نماید. این تضاد کلامی باعث می‌شود تا جان استقلال انسانی اش را از دست بدهد و از طرف «کرول»، دانشجوی خود، به عنوان فردی ماسک زده و یک دلک در دستهای مسئولین دانشگاه و جامعه معرفی شود.

کلام «جان» باعث شد تا «کرول» تشنه‌ی همان قدرت گفتاری شود که «جان» دارد. نقش‌های معلم و شاگرد برای هر دوی آنها جایجا می‌شود؛ «جان» همان اندازه قدرت کلام در ابتدا نمایشنامه دارد، که «کرول» در انتهای آن، نتیجه‌ای که ثابت می‌کند که هر دوی آنها بی رحمانه با یکدیگر می‌ستیزند. کلام «جان» که سرشار از هیاو و تندی است هیچ معنایی را به دنبال ندارد. «جان» همان قدر تحت تاثیر و احاطه‌ی سیستم آموزشی است که شخصیت «کرول» توسط «گروه» به استثمار کشیده شده است. اولثانا» نمایشنامه‌ای است که شخصیت‌های آن قدرت خود را از طریق زبان بدست می‌آورند، اما این زبان، زبانی است مبهم که بی هیچ بار معنایی، خشونت، درگیریهایی لفظی و فیزیکی و در نهایت جدایی استاد و دانشجو را در پی دارد. هیچ کدام در زمان داشتن قدرت برای دیگری حق کلام قائل نیستند. جان تلاش می‌کند تا بر پایه‌ی منطق که ریشه در قدرت دانشگاهی دارد مشکلش را با «کرول» حل کند حال آنکه «کرول» غیر منطقی با خشونت کلامی و رفتاری نتیجه‌ی چنین منطقی می‌شود. در حالی که در «منجی در صبح نمناک» در زمانی که همه‌ی روزنامه‌ها علیه استاد «شایگان» دست به

"شادی آورده، با هم توانیم
نقش دیگر بر این داستان بست.
(زشت و زیبا، نشانی که از ماست)"
(نیما یوشیج، ۴۷: ۱۳۷۰).

منابع

منابع فارسی

- ۱- بهرامی، میهن، ۱۳۸۲، «فراسوی خرد و شوریدگی»، شناختنامه‌ی اکبر رادی، به کوشش فرامرز طالبی، تهران: نشر قطره. ۸۵-۶۷.
- ۲- پارسایی، حسن، ۱۳۸۸، «نجات دهنده‌ای در مه»، مجله نمایش، شماره ۱۲۱ و ۱۲۲.
- ۳- داستایوسکی، فئودور میخائیلویچ، ۱۳۶۶، برادران کارامازوف: ترجمه صالح حسینی، تهران، نشر ناهید.
- ۴- رضایی راد، محمد، ۱۳۸۲، «ریخت شناسی شخصیت در آثار اکبر رادی»، شناختنامه‌ی اکبر رادی، به کوشش فرامرز طالبی، تهران: نشر قطره. ۱۳۱-۱۱۳.
- ۵- رادی، اکبر، ۱۳۸۶، «منجی در صبح نمناک»، روی صحنه‌ی آبی: دوره‌ی آثار، جلد ۲ (دهه‌ی ۵۰)، تهران: نشر قطره، ۴۱۳-۶۷۵.
- ۶- صادقی، قطب‌الدین، ۱۳۸۲، «شناختنامه‌ی اکبر رادی و اسطوره گل سرخ»، شناختنامه‌ی اکبر رادی، به کوشش فرامرز طالبی، تهران: نشر قطره. ۵۰۷-۴۹۷.
- ۷- قرآن کریم، ۱۳۸۶، مترجم بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، گلشن، چاپ ششم.
- ۸- قادری، بهزاد، ۱۳۸۲، «نقش آفرینی در رئالیسم گروتسک»، شناختنامه‌ی اکبر رادی، به کوشش فرامرز طالبی، تهران: نشر قطره. ۵۸۹-۵۸۱.
- ۹- کوپال، عطاءالله، ۱۳۸۲، «بر تارک درام ایران»، شناختنامه‌ی اکبر رادی، به کوشش فرامرز

