

پیکت

الف - شعرها

(نوشته‌ی A. Alvarez)

تا ۱۹۵۳، که «Waiting for Godot» در پاریس گشاده شد، Samuel Beckett (سمی بواتل بکت) ایرلندی‌گرد گرفته‌ی گمنام دیگری بود میان پیشگامان (avant-garde) تبعیدی پاریس - یکی از آن گروه که برای سی و اندی سال همچنان بیرحمانه پیشگام مانده بودند. جامعه و داستانهایش را ناشران آزمونکار و مجله‌های کوچک همیشه‌ی که همچون مکان اردیبهشتی از تخم سر بر میدارند و می‌میرند، به چاپ زده بودند. چشمداشت اصلی به شهرت بخاطر این بود که مدتی مرید James Joyce بوده است. آن گاه «Godot...»، فرساز آمد و بکت ناگهان به سخنگوی يك نسل سراسر اناشیده (transform) گردید...

جامه‌های انگلیسی‌بکت (در مجموعه‌ی «Poems in English»، ۱۹۶۱) به دوران پیش‌از- Godot و پیش‌از- شهرتش تعلق دارند: بیشترشان در سال‌های سی تا چهل نوشته شدند، دیرترینشان به تاریخ ۱۹۴۸ - آنگاه هیچ‌کس، با بهترین خاسته‌ها (و با فرورونده‌ترین پس‌پینی)، در جهان، نمیتوانست حدس زده باشد که این جامه سرای خرد و حنا دنباله‌رو قرار است یکی از پرنفوذترین نویسندگان زمان خود بشود. نه این که او تکه‌های ظلم خوب نغمه‌سراید:-

دوباره می‌گویم
اگر نیاموزیم فرا نخاهم گرفت
دوباره می‌گویم آخری هست
حتا برای آخرین بارها
آخرین بارهای گدایی انسانی و مطالبات فریبگی
آخرین بارهای دوست داشتن
دانستن ندانستن و انمود ساختن انسان
آخرین باری حنا برای آخرین بارها گفتن
اگر دوستم نداشته باشی دوست داشته نخاهم شد
اگر دوستم نداشته باشم دوست نخاهم داشت (از «Cascando»)

نوعی پاک‌ی معنوی و نسبتاً زیبا پیرامون نوشته‌ست که به خوبی با چگونگی احساس سازگاری دارد، که ساده است، به‌نیکی نقش شده و نه از گونه‌یی که بتوان زمانی دراز نگاهش داشت. با این همه، در همین جامه‌های غنایی‌ست که بکت بهترین کارهای شاعرانه‌ی خیش را ارائه میدهد. و شگفت است که بهترین کارهایش کم و بیش پیمان‌گرایانه (conventional) می‌باشد - حتا اگر پیمان، چنان که «Quatre Poèmes» که وسیله‌ی خود او برگردانده شده نشان میدهد، بیشتر فرانسوی باشد تا انگلیسی. می‌گویم شگفت است به‌دلیل: نخست، نثر بکت از پیمان‌نگرا بودن دور است! دوم، بیشتر نیروی او وابسته‌ی این است که چون غنایی‌سرایان تنگ نفس نیست، بل، در عوض،

قدرت آن دارد که چاشنی یگانه‌ی نویدمی‌تسخر آمیز را استوار نگاهدارد. با این همه، هنگامی که او به تلاش در قلمرو نظم می‌پردازد، در هر چیز، به جز این غنایی‌های کوتاه و نه به‌ویژه بدیع، ناتوان می‌ماند... (مثلن: «Whoroscope»، چاپش شده و سیله‌ی آزمون‌کار دیگری از آن زمان است: یک سد سطر متن، یک مشت اتوبه یادداشت و یک موضوع پیچیده (زندگی‌ی درونی: کارت)؛ شکل آن همانند «The Waste Land» است، و زبان آن - همه‌ی آن ایرلندی‌گری‌ی کوبنده و در هم پیچیده - از آن جویس.

البته، بکت در آن زمان فقط بیست و چهار سال داشت. اما در همان سال او داستان کوتاهی چاپش کرد به نام «Dante and the Lobster». داستان چنین پایان می‌یابد: -

زن به تن‌دی گفت «شورداشته باش، خرچنگها (ی دریا)ی همیشه زنده جوشانده میشوند. باید بشوند. خرچنگ را گرفت و بلند کرد و روی پشت خا باندش. خرچنگ لرزید. زن گفت «آنها چیزی احساس نمیکنند.»

در ژرفیهای دریا، توی سبب بیرحم خزیده بود. ساعتها، در میان دشمنان خود، پنهانی نفس کشیده بود. از چنگ گریه‌ی زن فرانسوی و پنجه‌های نفیضش جان بدر برده بود. اکنون زنده در آب سوزان می‌رفت. ناگزیر بود. دم آرام را به درون هوا ببرد.

Belacqua به کساغذ پوستی‌ی سالدیده‌ی چهاره‌ی زن نگریست، خاکستری در آسپزخانه‌ی تیره.

زن باخشم گفت «تو داد و بیداد راه می‌اندازی و حال مرا بهم می‌زنی و بعد وقت شامت بش هجوم میاوری.»

زن خرچنگ را از روی میز برداشت. خرچنگ تقریباً سی‌تاییه برای زندگی کردن داشت.

بلاگو آندیشید خب، امونک سریمیست، خداوند همه‌ی ما را مدد باشد.

چنین نیست.

این بیشتر نشان‌های نبوغ بکت در خود دارد: تمرکز و سادگی‌ی کاملن حساب‌شده‌ی زبان، جنبش آسان، میان‌عامیگری و کنایه دار بودن، تاثیر متقابل میان چیرگی در زبان، شفقت و نویدمی، و آخرین تأیید به - خود - لرزیده‌ی درد. کوتاه سخن آنکه، ثربسکت دارای همان آمادگی‌ی نظریف و هنرمندانه‌ی است که آدمی معمولن به شعر نسبت میدهد، در حالی که نظم او، گذشته از یک مشت شعرهای غنایی، خود را در اداها و تقلید به هدر میدهد. اما فقط هنگامی که، در این دیرترها، به نمایشنامه نویسی روی نمود، بود که در بدست آوردن بهترین شیوه‌ی هر

دوزمینه گامیاب شد، سبک او و اشتغالات ذهنی او، سرانجام، پرمعنا و علنی با یکدیگر گام
برمیدارند.

ب - نمایشنامه ها

(نوشته‌ی Leonard Cabell Pronko)

۱
... بکت در ۱۹۰۶ در داپلین زاده شد، و در Trinity College به آموختن پرداخت، جایی که در ۱۹۲۷ درجه‌ی لیسانس خود را در (رشته‌ی) فرانسه و ایتالیایی بدست آورد. در ۱۹۲۶ اولین سفر خود را به پاریس انجام داد، و دو سال بعد در تعقیب مبادلات فرهنگی درزی‌ی دانشگاه انگلیسی در Ecole Normale Supérieure به آنجا بازگشت. به دنبال این به سمت معاون استاد زبان فرانسه در داپلین تعیین گردید، اما پس از چهار دوره‌ی آموزشی از کار استعفا کرد. در گفتگویی که در «The New York Times» بخش گردید این‌طور توضیح داد: «من تدریس را دوست نمی‌داشتم... زندگی در ایرلند را دوست نمی‌داشتم. شعانوع آنرا میدادید - حکومت روحانیها، میریزی کتابها، آن نوع چیز. ترجیح میدادم در خارج زندگی کنم. در ۱۹۳۶ به پاریس باز آمدم و مدتی در یک مطبخخانه سرگرم و بعد تصمیم گرفتم پاریس بمانم و همان‌جا زندگی کنم.»

پیش از این او چندین کار به انگلیسی چاپش کرده بود: يك شعر کوتاه با عنوان «Whoroscope» در ۱۹۳۰ و... (ولی) برای توده‌ی مردم امروز بکت بیش از هر چیز نویسنده‌ی «Godot» است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی

۴ «WAITING FOR GODOT»

بیش از يك منتقد خاطر نشان ساخته است که داستان «Godot» را میتوان از زبان Estragon، یکی از دو وولگردی که قهرمانان اثر هستند، توصیف کرد: «هیچ اتفاقی نمی‌افتد، هیچ کس نمی‌آید، هیچ کس نمی‌رود، و حشمتاک است!»، این واقعه‌یست که کنش (action) «Godot» به يك حداقل کاهش داده شده است، این پارامتری از اصالت آن است. در جاده‌ی متروک در خارج شهر که فقط وسیله‌ی درخت رقت باری مشخص میشود، Vladimir و استراگن انتظار شخص مرموزی را میکشند بنام Godot که در زمانی نامعلوم در گذشته، در وضعی تقریباً غیر مطمئن، قرار می‌نشیند ابهام‌آمیز برای ملاقات آنان در محلی خوب تشریح نشده و در ساعتی نامعین گذارده. Gogo و Didi (اینها نامهای خودمانی‌بی‌ست که بشیوه‌ی تغییر ناپذیر در نمایشنامه بکار گرفته شده)، در حالیکه انتظار می‌کشند، جفتی قابل‌ترحم را

مشاهده میکنند که ازجاده میگذرند، Pozzo ی ارباب Lucky برده اش. در آخر سری در میرسد تا اعلام بدارد که گودو امشب نخواهد آمد، بلکه شب پس از آن خواهد آمد. پرده دوم به شیوه ای که اندکی تغییر کرده، فقط رویداد های پردهی نخستین را تکرار میکند... هر گاه کنش، چنان که ارستو میگوید، اساس و جان سوگنامه (tragedy) باشد، پس «Godot» نمایشنامه ای بی اساس و جان نیست بل نمایشنامه ای است که در آن، بنحوی تناقض آمیز، اعتقاد به اینکه هرگز واقف اتفاق روی نمیدهد، که چیزی به نام کنش وجود ندارد، کنش اساسی نمایشنامه را تشکیل میدهد. و این (مساله) در نفس ساختمان (structure) نمایشنامه نشان داده شده است، زیرا «Godot» نمایشنامه ای است با ساختمانی بسیار دقیق.

زائد بنظر میرسد که خاطر نشان کنیم ساختمان «Godot» همانند نمایشنامه پس پیمان گرایانه نیست. مقوله های عرضه داشت («exposition»)، لحظه های انگیزنده، کنشی که افزایش می یابد، نقطه ی عطف، کنشی که فرومی افتد، اوج، و برآمد به مفهوم دقیق کلام مورد ملاحظه قرار نمیگیرند. البته، همچنان که نمایشنامه گشایش می یابد، میزان معنی عرضه داشت وجود دارد. در واقع، آرایش صحنه، کنش آغازنده، و نخستین سخنان انگشت شمار خیلی از آنچه را که قرار است از دنبال بیاید پیش می کشند، و نشان دهنده ی نیروی بکت در کار ترکیب هستند. صحنه لخت است، جهانی سرسخت و تهی را مینمایاند. تنها نمایی طبیعت تنه ی خشک يك درخت است، که بیدرنگ يك چوبه ی داره يك سلب (هم آلت شکنجه و هم نماد - symbol - می مذهب)، و درختان مختلف ادبیات اساطیری را بیاد می آورد. میشود گفت که مادر مرکز جهانی، در نقطه ای که دل آگاهی را هر گاه دل آگاهی امکان پذیر باشد، باید در یابیم... مادر جهانی هستیم که انما نیا در آن آسایش ندارند، جایی که آنان را چیزهایی شکنجه میدهد که میباید در واقع به آسایش آنان بیافزاید... این عالمی دور از هر گونه ارزشهای روحانی است؛ بشر گرفتار مسائل جسمی است، در اینکه از اعمال و نیازمندی های بدنی ی گوناگون درگذرد ناتوان است، اعمال و نیازمندی های که، در آخرین تحلیل، تنها چیزهای مسلمی هستند که ما میتوانیم، علوم انسانی و مطالعات فرسبی

ظرف چند لحظه ی قلیل سه یا چهار ماهه (theme) ی مهم معرفی می شوند؛ نیاز به محبت و مساجبت دیگران؛ دشواری ای از نطقن چیزی با اطمینان؛ حضور مرگ، که هم موجب ترس میگردد و هم احساسی از رهایی و آسایش بوجود می آورد؛ و مسایه های مسیحی رستگاری و کفار.

عرضه داشت ماهرانه را میتوان گفت که تقریبین در تمام نمایشنامه ادامه پیدا میکند، زیرا هیچ لحظه ای انگیزنده ای وجود ندارد، هیچ چیزی که کسالت و لادیمیر و استراکن را برهم زند روی نمیدهد، مگر رسیدن پوزو و لاکی. اما جفت تیره بخت کسالت می پایان راتنها برای لحظه ای برهم میزنند... کنش- و یا فقدان آن- به سادگی دوام می یابد. پرده دوم همانند اولین ساخته شده است، و در پایان نمایشنامه، اگر، البته، اساسن از نقطه ی آغاز حرکت کرده باشیم، باز گشته ایم به همانجا که آغاز کردیم. ساختمان «Godot» را میتوان

چنین توصیف کرد: مدور، با پافتاری روی شباهت، یکتواختی، و تکرار بی پایان. هر پرده را میتوان به خودی خود کامل دانست، ولی اولین پرده بی دومین آنچنان تمام کننده پاس آور نیست، از آنکه ما ممکن است هنوز امیدوار باشیم که در روز دیگر گود و پلور تحقیق در خا هر سید، لیکن پرده ی دوم به ما نشان میدهد که این وزن یکتواخت از نو رویدهنده است، و احتمالاً بنحوی همیشه ادامه خواهد داشت. هر گاه يك پرده ی سوم هم میبود، فقط میتواندست طرحها و اوزان اولین دو پرده را تکرار کند. در پاسخی که بکت به آن منتقدان، که ادعا کرده بودند ساختمان «Godot» و «پیام»ش او را آزاد میگذارد تا در هر لحظه که میخواهد قلمش را زمین بگذارد، داد نظرش قطعاً صائب بود: «يك پرده بسیار کم میبود و سه پرده بسیار زیاد».

از نو رویدهندگی ابدی بی معنا و یا جهتی در سطحهای مختلف در نمایشنامه نشان داده شده است. در آغاز پرده ی دوم و لادیمیر سرودی میخواند درباره ی سگی که بدرون آشپزخانه آمد و تنگه نانی خشک دزدید، اما تا حد مرگ از آشپز کتک خورد، و آنوقت همه ی سگهای دیگر گوری برای او کردند و بر سنگ گورش نوشتند که سگی بدرون آشپزخانه آمد و دزدید،

« Samuel Becket » اثر Ronald Searle ، از رشته گساره های
 « ... as the imagination sees them... » (از این کتاب)
 « Searle in the Sixties »

و غیره ، و غیره ...

کشف های شخصیت ها نیز در بافتاری بر چنان احساسی مدد می رسانند . گو گو مرتین بیهوده با کشفایش ور می رود ، دی دی هر دم ودقیقه کلاهش را از سر بر میدارد و ، در تلاش کشف اینکه آنچه که سرش را میخراشاند چیست ، درون آن رامیگردد . البته هرگز کشف نمیکنند ... اما رساننده ترین و پایدار ترین سطحی که این درونمایه ی بزرگ بر روی آن بنمایش گذارده شده کلام است . گفتگو ، به ویژه میان دو آدم خانه بدوش ، بریکتواختی وی جنبشی ی وضع آنان بافتاری میکند ...

نبوغ بکت در این بکاررفته است که این نمایشنامه ی باصلاح ساکن (static) را ، که در آن «هیچ اتفاقی نمیافتد» ، چنان عرضه کند که نمایشنامه از يك اتها تا اتهای دیگرش توجه ما را همچنان حفظ بنماید . هنگامیکه منتقدان و پراگم ادعا میکنند که در این نمایشنامه مطلقن اتفاقی نمیافتد ، نمایشنامه نویس درخشان و جوان اسپانیایی Alfonso Stastre می گوید که میتوان جواب داد : «آیا این پیشبرد بزرگی به نظر شما نمیآید ؟ این دقیقن همان عامل مسجورکننده یی ست که در «Godot» وجود دارد : هیچ اتفاقی نمی افتد . نمایشنامه ، از این لحاظ ، بیان و اظهار درخشان از هیچی ست . وانکار نمیتوان کرد که ، درحالیکه بسیاری از نمایشنامه های انگیزنده که اتفاقات بسیاری در آنها روی میدهد تأثیری بر ما نمیگذارد ، این «هیچ اتفاقی نیافتادن» «Godot» ما را درهیجان نکهمیدارد .»

عوامل بسیاری در «Godot» هست که به چنان احساسی مدد می رسانند . کنش انتظار ، البته ، برهیجان قرار داده شده است ... شخصیت ها ، برغم اینکه از لحاظ روانی تکاملی ندارند ، پیوسته توجه ما را به جانب خود میکشند . در واقع ، تا اندازه یی به علت اینکه آنان از تکامل سنت آمیز بازیگرانه بری شده اند است که ما آماده بیم آنان را به عنوان نمایندگان انسانیت بپذیریم ...

رفتار دی دی و گو گو دلکوار است ... دو بدل ساختن سریع پرشها و پاسخهایشان ، یا اظهار نظرهای کوتاه در باره ی آنچه که در این لحظه روی میدهد (یا نمیدهد) ، بدفهمی آنان ی ... همه به شکردهای خندستانی (comic) ی farce , vaudeville و سیرک بازمیگردد . اما درحالیکه vaudeville و farce به التمام خندستانی بودند ، «Godot» از طریق اضافه کردن حس رقت رفتار دلکهای خود را خصوصن شبیه دلکهای سیرک میگرداند ... عامل مزاح پیدادگر ، آنچه که فرافضولها humour می نامند و جدا از esprit یا بسادگی le comique ، بر بخش بزرگی از کار بکت حکومت دارد ... در «Godot» نقش آن دو گانه است : رهایی و آسایشی از فضای اندوه آور فراهم میکند و در همان زمان اثر غم انگیز را افزایش میدهد ، از آنکه بر نقش انسان در حدرنج برنده یی که متعلق یا وابسته نیست و نمیتواند سرانجام جدی تلقی شود ، زیرا کسی وجود ندارد تا به رنج بردن او شهادت بدهد ، بافتاری دارد ...

نخستین نمایشنامه ی بی شادی اما سرگرم کننده ی بکت به شیوه های مختلف درک شده است ... اما سر درگمی منتقدان و تماشاگران شاید معلول این حقیقت باشد که گو دو متضمن هیچ پیام ، مفهوم یا درس به روشنی نشان داده شده یی نیست . ما وسیله ی تأثر طبیعت گسرا

(naturalist) به نمایشنامه‌ی جدی که چیزی را با بیانی که کم و بیش صریح نشان بدهد عادت کرده‌ایم. «Godot» بسیار چیزها میگوید، ولی شیوه‌ی آن آنچنان غیر مستقیم است که می‌تواند با مردم گوناگون بطرق گوناگون سخن بدارد...

نمایشنامه‌رنج بشر را همچنانکه در انتظار در رسیدن چیزی است که به زندگی مفهوم ببخشد و پایانی برای شکنجه‌ی او باشد آشکار میگرداند. نهایتن هیچ در رسیدن و هیچ مفهومی در کار نیست... بشر وسیله‌ی رنج زاده میشود، و به دنیایی می‌آید که در آن به رنج کشیدن ادامه میدهد، تا اینکه بزودی، در حالیکه بدلیل عادت کرخت شده، مرگ او را درمی‌یابد. در حالیکه در گلابه‌ی عمیقتر از مسائل جسمی گرفتار آمده، و در حالیکه از پیش در تسخیر نیازمندبها و اعمال بدنی میباشد، به دشواری در تکاپوی یافتن ارزش روحانی است. تنها در رسیدن گودو میتواند همه چیز را درست کند.

تعبیر مسیحی «Godot» (نیز) معقول بنظر میرسد - و یا تعبیری که دی‌دی و گوگو را بعنوان تفکرات نویسنده‌ی در نظر میگیرد که با سنت‌های مسیحیت تغذیه یافته است. دو خانه بدوش - انسانیت - که در دنیایی از رنج گم شده‌اند، ترتیبی داده‌اند تا چیزی بیابند که به آنها اندکی آسایش خواهد بخشید: امید به اینکه روزی شخصی از راه میرسد تا شکشان را سیر کند و به آنان البته بدهد، و جای گرمی به آنان بدهد تا درش بخرسند... بکت، البته، دقیقن با کلماتی اینچنین واضح تاکید نمیکند که امیدواری آنان درست یا نادرست است. بلکه هر چیزی درباره‌ی آن به شیوه‌ی آزاد رساننده مبهم است، زیرا آنان مطمئن نیستند چه هنگام، یا کجا، یا در چه وضعی مبعاد آنان با گودو گذارده شده. شاید همه‌ی ماجرا رادر خیال دیده‌اند. همه‌ی آنچه که قلمی است این است که آنان منتظر کسی یا چیزی هستند. این از مختصات عالم بکت است که آن آرامش و آسایشها که آنان انتظار دارند مابقی مادی دارند، و هیچگونه اشتغال روحانی قبلی را منعکس نمیگردانند.

اگر ولادیمیرو استراگن انسانیتی را نشان میدهند که در انتظار یک نجات دهنده است، ممکن است (و) با بخاطر آوردن مقداری زیاد اساطیر مسیحی که در سراسر نمایشنامه بخش گردیده، حتا بسیار محتمل که آنان نمایاننده‌ی مرد با ختری نیز باشند، که اعتقادی، هر چند مبهم، به نیروی مافوق طبیعی را بعنوان پارامتری از میراث خود دریافت کرده است. سنت یهودی - مسیحی این قدرت را بصورت مختلف بشکل پدری دوست داشتنی و خدایی ترسناک تصور گردانده است. گودو (اسمی که Edith Kern خاطر نشان کرده است، کلمه‌ی «God» - خدا - را با پسوند فرانسه‌ی «ot» ترکیب مینماید، پسوند را Rosette Lamont بعنوان کوچک کننده‌ی تعبیر کرده، از آنکه او Godot را «خدای کوچک» می‌نامد) هم پدری دوست داشتنی ست و هم خود کامه‌ی بیدادگر. او چون در رسد آرامش همراه خواهد آورد، اما فی الحال درمی‌یابیم که او بدون جهت کیفر میبخشد و در سر باز زدن از تمهیدی که روزانه مینماید مثلون و یو الهوس است...

تصویر گودو از دو جنس یافته شده است: آنچه که مامی انگاریم تا حد زیادی حقیقی است، از آنجا که از طریق پیام آوردش، پسر چوپان، گزارش داده میشود؛ و آنچه که فقط احتمالان خیالی باقیهای قوه‌ی تصور دونفر خانه بدوش است. اما این حقیقت که احتمالان بکت دست در کار طنز نیز دارد قضیه را پیچیده تر میسازد. آیا بکت، هنگامیکه بچه چوپاننش را وامیدارد

به ولادیمیر بگوید که فکر میکنند ریش گودوسفید است ، این طرز فکر پیمان گرایانه که میکوشد خدا را در شکل انسان ببیند به مسخره گرفته است ؟ ... چه بخواهیم گودو را در اندیشه هایمان خدا بدانیم و یا قدرت مبهمی که جهتی یا معنایی به زندگی مینماید ، در پایان نمایشنامه روشن است که او هرگز نخواهد آمد ...

هر گاه گودو زیادتیر در حد ارزش منفی در این عالم نشان داده شده باشد ، ما حق داریم که پرسیم ، آیا بنا بر این هیچ ارزش مثبتی وجود ندارد ؟ بکت چه پاسخی عرضه میدارد ؟ او بمفهومی که Shaw یا Brieux پاسخ میدهند پاسخی نمیدهد . فقط اشارات ضمنی وجود دارد ؛ از تصویر کلی نسبتی شوم و دلننگ کننده ای که نمایشنامه در دیدگاه میکذارد ممکن است استنباطهای معینی بدست آوریم .

مردی که ، همانند بکت ، احتمالن میخواهد به نیرویی برتر عقیده داشته باشد ، اما به وضوح نمیتواند ، به نحوی پرهیز ناپذیر به میان عالم بسته ای انسانها باز پس رانده میشود . شخصیت های او ، به شیوه ای پرمعنا ، یاد در حال مسافرت و در تجسسی ابهام آمیز هستند ... یا در میان چهار دیواری محبوس گردیده اند ... (مثل : « Endgame ») . در آخرین تحلیل بشر بنتهایی کامل کاهش داده شده است ... اما پیش از اینکه این آخرین حالت درد آور فرارسد (و به شیوه ای نمایشی در « Endgame » در میرسد) ، یک آدم اغلب در موقعیتهایی افکنده میشود که میباید با دیگر آدمها باشد . « Godots » .. بنحوی موثر دور رابطه ی بنیادی بشر را نمایش در میآورد ؛ رابطه ی دوست با دوست ، و رابطه ی آقا با برده . نشان داده میشود که رابطه ی دومین خلاف اخلاق است ، بدین معنا که هم در آقا و هم در برده به انحطاط منتهی میشود . در پرده ی اول به ما گفته میشود که لاکسی عادت به رقص داشته است ... اکنون همه ی آنچه که میتواند بکند این است که بر خود بیچورد ... در گذشته او به زیبایی سخن میگفت ، و حنا به آقای خودش هم میآموخت ، ولی هنگامیکه « سخن » گفتن او را در نمایشی که برای ولادیمیر و استراگن میدهد مینویم پیدا است که گفتار او باز مانده ی غم انگیز موجودی است که روزی خردمند بوده . در پرده ی دوم پوزوگور شده و حافظه ی خود را از دست داده است ، و لاکسی اکنون حنا نمیتواند حرف بزند . طناب دراز ، که ریشویه ی قابل مشاهده بر دگی لاکسی را نشان میدهد ، کوتاه شده است و پوزو پیوسته به او میخورد و در نتیجه هر دو به شکل توده یی به زمین میافتند . رابطه ی به پستی گراینده ی آقا ، و برده هر دو را به حالتی حیوانی و بیچارگی مطلق کاهش میدهد ...

تنها رابطه یی که در زندگی پادشاه بخش است ، به پذیرش بکت ، رابطه ی دوست است با دوست . انسان زندگی را بنتهایی نمیتواند تحمل کند ، اما هنگامیکه در نهج های خود را با دیگران قسمت میکند زندگی قابل تحمل میشود . بدبختانه ، لحظاتی که در آنها به محبت نیاز داریم به قدرت با آن دوستان ما تطابق مینماید ؛ هنگامیکه ولادیمیر میخواهد استراگن را در آغوش بگیرد ، او در حالت مساعد نیست ؛ هنگامیکه او احساسی مشابه به هم میرساند ، ولادیمیر دیگر چنان نمیکشد . هنگامیکه سرانجام همدیگر را در آغوش میکشند ، نتیجه دلنشین نیست ، زیرا در حالی که یکی تنفسی متعفن دارد دیگری پاهای متعفن دارد . چندین بار به یکدیگر پیشنهاد میکنند که بهتر است هر کدام راه جدا گانه ی خود را بپسوند ، اما بنحوی پرهیز ناپذیر

به مصاحبت یکدیگر بلا میگردند ...

در این دنیای بی‌پناه انتظار، تنها آرامشی که به انسانیت در مانده داده شده اینست است که میدانیم ما در معیت دیگران هستیم، و آنان دارند با ما رنج میبرند.

۳

«ENDGAME»

اگر در نمایشنامه‌ی نخستین بکت ما انتظار ورودی پراهمیت را داریم، ممکن است گفته شود که در «Endgame» منتظر يك عزیمت بی معناییم. اما عزیمت Glov مطمئن تر از در رسیدن گودو نیست. در سراجی لخت، که بانوری خاکستری روشن شده، باد پنجره‌ی کوچک که رویه سرزمینی خالی و دریایی خالی باز می‌شوند، دوبر در حال تلاشند، در حالیکه نفرت و لزومی ابهام آمیز آنها را بهم بسته است. Hamm، آقا، و شاید پدر کلاو، در يك سندلی محبوب می‌باشد، پاهای او قلع شده، چشمهایش کور... کلاو میتواند نسبتن به دشواری دوروبر خودش بچرخد، و فرمایهای هام را کردن بگذارد، سک بازجهایش را به او میدهد، سندلی اش را تا کنار پنجره میبرد، جایی که هام خیال میکند خورشیدنا بوده را روی چهره اش احساس میکند، و هر گاه نگاه نکاهی می‌اندازد به ظرف آشغالی که در ته صحنه پیکرهای بی‌پای والدین هام، Nell و Nagg، را در خود پناه داده‌اند ...

در «Endgame»، در قایمه با «Godot»، حرکت آشکار کمتری هست. يك بار دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد، و در پایان نمایشنامه، اگر اساس جنبشی کرده باشیم، يك دایره رسم کرده‌یم ... «Endgame» آن نمایشنامه‌ی واقع‌نماکنی است که بسیاری از تماشاگران در «Godot» دیده بودند. در قیاس با آن، نمایشنامه‌ی نخستین بکت و فوراز کنش وحادته برخوردار است. این‌جا هیچ اهدی نیست، چیزی نیست که بتوان در انتظارش بود، پیش از اینکه نمایشنامه آغاز گردد پایان کار در رسیده است، و ما به راستی اهمیت نمیدهیم که کلاو آنجا را ترک میکند یا نه، زیرا این مسأله نمیتواند تغییری پدید آورد ... بکت خود می‌پذیرد که نمایشنامه‌ی دوم او «نسبتن دشوار» است، بیشتر وابسته‌ی قدرت گزنده‌ی متن، زیادتر از «Godot» غیر انسانی ...

در مقاله‌ی هوشمندانه Thomas Barbour نتیجه میگیرد:

«Endgame» چندان که شعر ما وراء الفطیمی (metaphysical) بسیار بلندیست نمایشنامه‌ی کوتاهی نیست؛ و روی صحنه آوردنش، هر چند ممکن است برای آنان که تازه با اثر آشنا شده باشند به آن رنگ بیافزاید و آن را جالب کند، در حالیکه بهر حال فقط یکبار دیده شود، هیچ مفاهیم اساسی بی‌راکه با کار پیگیر در خانه بهتر دستگیر میشود باز نمیشناسد. ارزش آن در حد يك اثر نمایشی، برعکس ارزش «Godot»، در قبال ارزش‌های به‌عنوان سندی ادبی، و چنانچه شما خاهان باشید، فلسفی در درجه‌ی دوم قرار میگیرد؛ و

سرانجام در آن حد است که میباید ارزیابی گردد .

ممکن است « Endgame » یک شعر ماوراء الطبیعی باشد، اما یک شعر ماوراء الطبیعی نمایشی است . نظریه ی Barbour ، بنظر من ، نمایش بصری بی را که بکت در نمایشنامه ی خود آورده است نادیده میگیرد ، رنگهای تیره ، حرکت دردناک ، pantomime کشیده شده بی که نمایشنامه با آن گشاده میگردد و با آن بسته میشود ، پافشاری بر روی جنبه های آیین ستایانه (ritual) نمایشنامه و از این راه افزودن بر صداهای قرعی مذهبی که وسیله ی بکار گرفتن مداوم قراهای انجیل نما بدست آمده است ؛ همه ی آنها بخشی از مفاهیم اساسی ی کار را تشکیل میدهند . همین زخم بصری بی که بر ما وارد میشود ، همچنین متن و گزیده بی که بکت از آن سخن میدارد ، است که تأثیر گذاری نمایشی این نمایشنامه را پدید می سازد ...

لیکن ، من می اندیشم ما باید بپذیریم که آدمی به حساسیتی ویژه نیازمند است تا نمایش را در « Endgame » بجای آورد . تماشاگر متوسط تا تر آماده نیست لذتهای مرسوم را که وسیله ی تأثیر در اختیار میگیرد برای کشف لذت های تازه ی نمایشی و غیر نمایشی در این نمایشنامه از یاد ببرد . باید ، به همراهی بکت ، اعتراف کنیم که « غیر انسانی » بودن نمایشنامه آن را برای دریافت دسترسی دشوار تر میگرداند . در حقیقت ، « Endgame » ، با غلظت توپ در میان دو گفتگو کننده ، گامی دور تر از جهان انگیزاننده ، انسانی و نمایشی تر « Godot » ، را نشان میدهد ، سوی دنیای ساکت تر داستان های بلندش که در اصل یک تک سخنگویی (monologue) هستند ...

این شخصیتها کی هستند ؟ آیا آنان به صادگی بازمانده های انسانیت ، پس از مصیبتی وحشتناک که جهان را متروک گذارده ، هستند ؟ یا اینکه آنان نمادهای خداویشوند ، هام و کلاو بسیار همانند پوزوولا کی به چشم می آیند ، مادر جهانی افتاده بیم که دیگر دوستی و مهر با نی در آن وجود ندارد ... جهانی که تنها رابطه ی بازمانده در آن رابطه ی آقا با نوگراست . ما باید نهایتین بپذیریم که هام و کلاو نماینده ی بشرند ، هر چند که دیدن چهره ی خداوند در هام و سوسه گراست . درست است که او نقش پدر را در مورد کلاو ایفا میکند ، و اینکه موقعیت او تقریبین در تمام اوقات مرکزی است . او باهای وهوی بسیار اصرار دارد که کلاو پس از گردش کوتاه شان به سوی دیوار و پنجره سیدلی اش را درست در وسط اتاق جای دهد . این نیز درست است که او از دانستن اینکه یک بازیچه در جلوی او با یک کتان ایستاده است شادمان میشود ، و از رنج دادن زیر دستان خود لذتی انگیزخته از دیگر آزاری (sadism) میبرد . لیکن تعبیر هام - خدا با این حقیقت که این هام است که دیگران را به نیایش خدامیخاند و خود نیز در نیایش شرکت می جوید بی اعتبار میگردد . پاسخی نیست ... گودومرده است ، و دنیای - در - انتظار دنیایی شده است که چیزی برای انتظار کشیدن ندارد ...

دیگر نقلی وجود ندارد ، نه دانه هایی که سبز شوند ، نه قالبهایی که ما را گرم نگاهدارند ، نه تابو هایی ، و نه البته داروی درد کشی . تنها دو چیزی که از دنیای آشنای ما گویی هنوز وجود دارند موشها هستند و شپشها : کلاو موشی را در آشپز خانه ی خود پنهان انداخته است ، و شپش را در شلوارش . هر دو را باید بیدرنگ از میان برداشت ...

تماشاچی هرگز دقیقن نمیفهمد که چه اتفاقی در شرف روی دادن است ، زیرا شخصیت‌های بکت ، و شاید هم خود او ، نمیتوانند آنرا دریابند ، و بطریق اولی نمیتوانند تشریحش کنند . از این جاست که بنفلمیرسد نمایشنامه متوقف مانده ، و بوی زنده‌ی رنج کشیدن انسانی نیرومند ترین برداشتیست که بهره‌ی مامیشود . بوی گندیده‌ی بیمساری ، اندام پوسیده ، خون ، و کهنه‌های خیس . پابوی مرگ ، از آنکه آیا همه‌ی شخصیت‌های بکت نهایتن روحن نمرده‌اند ؟ ...

قلعن موجود هوشیار و «منطقی» که «Endgame» را مشاهده میکند در معرض آن است که اندیشه‌هایی در سر خود پیدا کند ، ، لیکن امکان دارد دشواری‌هایی در یافتن بهم پیوستگی در کل طرح بیابد . ممکن است او راحت‌در شکایتش محق بدانیم که ، هر چند افکار بطریقی ارائه گردیده است که مشاعر را برمی انگیزانند و قدرت تصور را تحریک مینمایند ، فاقد خصوصیات نمایشی لازمی هستند که باید توجه تماشاگر متوسط تأثر را در طرف یکساعت ونیم که تنها پرده‌ی نمایشنامه به درازا میکشد نگاهدارد . در همان حال ، انکار نمیتوان کرد که این نمایشنامه برای شخصی که آماده است بر تعصبات و گرایش خود به تنبلی غلبه کند و میخاهد از لحاظ اندیشگی در ارائه‌ی نمایشنامه شرکت جوید. متضمن تجربه‌ی عمیق است . نمایشنامه تصویری وحشتناکیز از پراکنندگی‌ی عالم انسانی باقی مینماید ، و سندی زنده از دورانی که ایمان خود را در یک چیز مطلق از دست داده است .

۴

نمایشنامه‌های کوتاه

نمایشنامه‌های کوتاه از لحاظ مایه هیچ چیز تازه‌ای نمی‌افزایند ، چه آنها نیز از احساس خستگی ، پوچی ، و سترونی گذاری که در «Godot» و «Endgame» دیده‌ایم بهره‌برداری میکنند . لیکن ، از لحاظ شکر در دو وسیله‌ی جدید را مورد جستجو قرار داده‌اند : mime و رادیو .

Pantomime ظاهرن پیوسته مورد توجه بکت بوده است ، از آنکه نقش مهمی را در آثار او ایفا میکند . هر دو نمایشنامه‌ی دوازده برگیرنده‌ی توصیف‌های دقیق دستور صحنه میباشد ، همانند دست بدست کردن کلامها در «Godot» . و جنبشهای دست آخر بیسود کلاوبا نردبان و دوربین در «Endgame» ...

چنان pantomime ی ، که معمولاً بخودی‌ی خود سرگرم کننده است ، به نحوی پرهیز ناپذیر مایه‌های اصلی نمایشنامه‌ها و داستان‌های بلند (بکت را برجسته میسازد و بر احساس بیهودگی ، تکرار بی‌معنا و بیشماری افزایش مینبخشد . و اینها دقیقن احساساتیست که در «Act Without Words 1» برانگیخته میشوند ، نمایشنامه‌یسی که در آن بشر ، قربانی جهان متخاصم ، در سحرایی افکنده شده است که در آن اشیایی گونه‌گون برای آسایش او پیش‌نهاده میشوند ؛ یک درخت نخل با سایه‌اش ، یک بطری‌ی آب که بالای سرش آویزان است . حتا وسائل بدست آوردن آب در در اختیار او قرار داده میشوند ، آبی که پیوسته اندکسی فراتر از دسترس او نگاهداشته می‌شود ؛ مکعب‌های مختلف ، طناب ، و قیچی . هنگامیکه نمیتواند آب را بدست بیاورد ، و میکوشد خود را حلق آویز کند ، درخت نخل بالا کشیده

میشود و ناپدید می‌گردد. هنگامیکه تصمیم می‌گیرد گلوی خود را باقی‌بماند ، قیچی نیز در سوی آسمان ناپدید می‌گردد و مرد را درحالی‌که به پهلو خاییده است و بتماشایگران خیره شده تنها می‌گذارد. او بدست‌های خود مینگرد ، و پرده می‌افتد. آیا او خود را رها کرده و میان پوسته‌یی ، به یادآوری حالت جنینی ، خزیده است ، یا فرا گرفته که باید فقط روی خودش حساب کند .

«Act Without Words 2» قطعه‌ی سخت درهم فشرده بی‌ست کوچک که ، وسیله‌ی سه‌صحنه‌ی کوتاه خود ، به‌مطالب‌زیادی اشاره می‌کند. دو کیسه ، هر یک در بر گیرنده‌ی مردی ، به نوبت وسیله‌ی سیخکی مورد حمله قرار می‌گیرند . مرد نخستین بسر می‌خیزد ، نیایش میکند ، جامه می‌پوشد ، می‌خورد و با تئلی همه‌ی فعالیت‌های نمایاننده‌ی یک‌روز آدمی را با انجام میرساند ، سپس به کیسه‌ی خودش باز می‌گردد . مرد دومین همان کارها را به شیوه‌ی سر-دماغ و چابکانه انجام میدهد . همچنان‌که pantomime به پایان میرسد ، سیخک مرد نخستین را دوباره بر می‌انگیزد و او از کیسه‌اش بیرون می‌آید تا همان عادات جاری را آغاز نماید. از اظهار نظر مرسوم در باره‌ی یکتوانختی و تکرار زندگی‌ی انسانی که چشم ببوشیم ، «Act Without Words 2» بنظر می‌آید که میگوید مهم نیست چگونه با آن رو برو میشوی ، برآمد آخرین همانست ؛ بازگشت به درون کیسه . وزن نامفهوم تنها وزن یک روز زندگی نیست ، وزن یک عمر زندگی نیز هست ، از آن‌که کیسه نه تنها نماد خواب بلکه نماد درجم و گور نیز هست . سیخک ، که نخست از کنار صحنه بی‌هیچ پایه‌وسر انجام روی یک چرخ و سپس روی دو چرخ به درون می‌آید ، مضافن یادآوری می‌نماید که نماد شانه تجسمی ست از تمام تاریخ بشریت . پنحوی طنز آلود ، سیخکی که ما را سوراخ میکند ممکن است پیشرفته‌تر گردد ، اما کسالت باری (زندگی‌ی) انسانی جاودانه به یک شکل باقی می‌ماند .

«All That Fall» ، نمایشنامه‌ی رادیویی ، در بر گیرنده‌ی میزان‌زیادی حرکت است ، و Thomas Barbour اظهار عقیده کرده است که این نمایشنامه بهتر بکار نیازمندی‌های سینمای تجربی می‌خورد تا رادیو . لیکن ، بکت در اثر خود تأکیدی بسیار روی سداها کرده است : سداهای روستایی همانند جانوران گوناگون ؛ پاهای کشان‌کشان خانم Rooney در حالیکه جاده‌ی ده را به دشواری می‌پیماید ؛ ماشینها ، قطارها ، بوق دو چرخه ، و همانند آنها .

برعکس کارهای دیگر بکت ، «All That Fall» تمثیلی نیست ... با چشم انداز گشاده‌یی از انواع شخصیت‌های روستایی‌ی ایرلندی رو برو میشویم ... هر یک از آنان به‌سادگی وسیله‌ی چند سطر مکالمه مشخص میشوند . خانم رونی ، شخصیت اصلی ، به ایستگاه راه‌آهن میرود تا شوهرش را که با قطارده‌وسی دقیقه‌ا‌سر کار باز می‌گردد پیش‌باز کند . قطار ، برعکس گودو ، می‌آید ، اما تا اندازه‌ی دیر میرسد ، و خانم رونی ناراحت میشود . شوهر در باره‌ی تأخیر توضیحی نمیدهد ، و فقط در آخر است که در می‌ایم کودکی از یکی از اتاق‌ها زیر چرخ‌های قطار متحرک افتاده بوده و ، چنانچه Dan Rooney ی پیر می‌افزاید ، شاید عددن به قتل رسیده باشد. یکبار دیگر رنج کشیدن ، اندوه ، تنهایی ، ناتوانی و سال‌خورده‌گی جسمی ، و انحطاط مورد پافشاری قرار می‌گیرند...

گفتگوی تقریباً ترسناک « Krapp's Last Tape » میان مردی - جانور - شده و یک ماشین صورت میگیرد . دیگر آثاری از زندگی دیده نمیشود . همچنان که کسرب نزدیک بین ، نشسته در میان دایره‌هایی از نور و پیرامونش را آنچه که میبندارد آرامش بخشی است فرا گرفته ، به نواری گوش میدهد که سی سال پیش هنگامیکه جوانی سی و نه ساله بوده برشده ، حتا دنیای بی‌امید « Endgame » نیز پشت سر گذارده میشود . حسی رقت‌ناشانه زیاد ناشی از مقایسه‌ی میان پیرمرد تپا شده و موجود سال‌های گذشته‌ی که وسیله‌ی نوار مجسم میگردد نیست ، زیرا اختلاف بزرگی وجود ندارد . در سی و نه سالگی هم کسرب به idealism جوان خود میخندید . هراس ما بیشتر از این دریافت برمیآید که زندگی‌گی او ، در همه‌ی راه ، یک ستوط بوده است ... فاجعه‌ی کسرب ، و همه‌ی مردان دیگر از دیدگاه بکت ، این نیست که ما بدل به چیزی می‌شویم که نبوده‌ایم ، بلکه این است که هم اکنون و در هر زمان همانیم که بوده‌ایم ...

« Embers » ، نمایشنامه‌ی رادیویی دوم بکت ، یکبار دیگر داستان‌های بلندش را یادما می‌آورد ، زیرا اگر چه چندین صدا شنیده میشود ، آدمی این برداشت را پیدا میکند که همه چیز در داخل سر Henry اتفاق می‌افتد . هنری ، نشسته در کنار دریا ، « روزهای شیرین گذشته (را) که آرزوی مرگ میکردیم ، بخاطر می‌آورد . در حالیکه برای خودش داستان‌های بی‌پایان تعریف میکند ، در حالیکه با پدر مرده‌اش صحبت میدارد ، در حالیکه لحفاتی گذشته‌را از نو با همسر و فرزندش می‌زید ، محیط تلخ و سرد جهانی را باز می‌آفریند که آتش آن خاموش شده است . در تلاش این که صدای دریا را از میان بردارد ، صدایی که او را اسیر می‌سازد و با فریبندگی مرگ و هیچی به کنار خود میکشاندش ، نومی‌دانه به واژه‌ها می‌چسبد ، به صداها ...

هنری ، همانند کسرب ، در جهانی تهی است . حتا یک ماشین نیز از او دورنج شده است ، و آنچه که باقی میماند خاطرات اوست که به آرامی می‌سوزند . همه‌ی اصواتی را که می‌شنویم ، به استثنای صدای پای‌های هنری و صدای دریا ، از طرف خود او فراخنده شده‌اند ... (۱)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی

پ - داستان‌ها

(نوشته‌ی Martin Esslin)

اگر داستان بلند به صورت حکایتی لذتبخش تصریح میشود که وسیله‌ی صنعتگرهای شگرد روایت ، چیره دست در اختراع قهرمانان جالب و ساختمان طرح (plot) هایی بانقشهای پیچ‌در پیچ ، برای سرگرمی خواننده ریخته می‌شود ، آنگاه بکت را ، حداقل تا آنجا که به کتابهایی که او به فرانسه نوشته مربوط میشود ، اساساً نمیتوان یک داستان بلند نویسی

(۱) و نمایشنامه‌های آخر ، « Happy Days » و « Play » و ... که بحث مفصل در باره شان میماند به شماره‌ی دیگر و مجالی بیشتر .

خاند . اما هرگاه ، از طرف دیگر ، مجاز باشد که داستان بلند را بصورت اثری منثور
تصریح کنیم که در آن هنرمندی متصور می‌تواند ، با سادگنی دور از مصالحه ، تمامیتی بیرحم
و صراحتی کامل ، در موقعیت انسانی یا تمام برهنگی‌ی پوچش بجستجو بپردازد ، آنگاه
شاعران نثرنویسی چون کافکا و جویس می‌توانند داستان بلندنویسانی بزرگ نامیده شوند .
آنگاه بکت نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین و پر اهمیت‌ترین داستان بلند نویسان
زمان ما مرتبت خود را در میان آنان احراز کند . از آنکه بکت ، همانند کافکا ، برای
سرگرمی‌ی خاندگان نمی‌نویسد . در اینکه ، به هنگام نگارش کتابهایش ، اندیشه‌ی
خاندگان حتا از مغزش نیز خطور میکند جای تردید است . بکت می‌نویسد چرا که باید
بنویسد ، چرا که مضطر است در جستجوی طبیعت خیشتن (self) خیش باشد ، و به این
ترتیب ، در اعماق وجود ، در طبیعت مقوله‌ی ناگوار بشر و در موجودیتش جستجو کند ...

برای بکت ، بنا بر این ، داستان بلند عمل بازگفتن یا داستان‌پردازی نیست ، جستجوی
تنها و تقدیس شده است ، قلمی است که روبه پایین به‌درون عمق مرکز خیشتن فرو میشود .
کوشش متناقض ، دن کیشوت‌وار ، اما بهمین دلیل بی‌حد قهرمانی و والاس در بیان آنچه که
به بیان در نمی‌آید ، گفتن آنچه که گفتنی نیست ، و در تطبیق جوهر موجودیت و پدیدار
ساختن مرکز ساکن واقعیت . Demokritos ، در یکی از گفتارهای قمارمهر یافته‌ی بکت ،
می‌گوید : «هیچ چیز واقعی‌تر از هیچ چیز نیست» .
لیکن چگونه میتوان آنچه را که گفتنی نیست گفت ، آنچه را که بازگوکردنی نیست
بازگو کرد ؟ ...

داستانهای بلند آخری بکت ، در حالیکه سطح واقعیت را ترک گفته‌اند ، با نمونه‌های
اصلی (archetype) سروکار دارند ... داستانهای بلند آخری بکت نه داستانی
دارند ، نه آغازی و نه انجामी چرا که آنها نمونه‌های اصلی‌ی حالاتی را تجربه میکنند که
صفات ویژه‌ی پیوسته حاضر موقعیت انسانی هستند .

قهرمانهای بکت ، از بلاکوا ، Murphy-Watt تا Malone-Molloy و
قهرمانان بینام آثار آخری ، نیز شخصیت‌های داستانی به‌مفهوم مرسوم کلام نیستند .
آنان ، که در سراسر کتابهایش مرتب پدیدار میشوند ، تجلیات خود او هستند . بلاکوا ،
قهرمان اصلی اولین اثر داستانی‌ش ، «More Pricks than Kicks» (۱۹۳۴) ،
یک رشته داستان درباره‌ی قهرمانی سوگشتانی - خندستانی ، از نود آخرین کارش ، «Comment
c'est» (۱۹۶۱) ، پدیدار میشود ، یا در واقع ، بدون دلیلی نمایان یا توضیحی ، به شیوه‌ی
مرموز به او اشاره میشود .

در داستان بلاکوا ، طرحهایی درباره‌ی فرومایگان ، و درباره‌ی زندگی فرزنانگان بی
چیز ایرلندی که دامن درمیخانه‌های دابلین پلاس هستند ، به همین زودی میزان زیادی از
بکت اصلی را متضمن هستند . خود بلاکوا در حرکت کردن از مکانی به مکانی دیگر گرفتار
مشکلی است که تعداد زیادی از قهرمانان بکت را دچار خود ، میکند ... او خاطراتی از دوران
جنینیش دارد ، چیزی که حتا بیش از مشکل قبلی از مختصات کار بکت میباشد ... اینکه بکت

شخص خاطر می را که خود او معتقد است متعلق به دوران زندگی پیش از تولد در رحم مادرش میباشد در مغز نگاه داشته واقعیتی ثبت شده است... موقعیت وحشتناک جنین در رحم، که بکت شخص آنرا بصورت یکی از واحدهای بی نام توصیف میکند، از آن رو که بکلی غیر قابل بیان میباشد بسیار وحشتناک تر است، موقعیتی که مطلقن ورای دریافت کسی است که از آن در رنج است، هراسی که برای آن هیچ داروی مسکنی نمیتواند وجود داشته باشد چرا که نفس هراسان نه از هویت خیش باخبر است و نه هرگز میتواند حتا از امکان کمک ورستگاری نهایی باخبر باشد - این، اساسی ترین همه ی اضطرابات، یکی از motif های مخفی در زیر سطح ظاهری و از نور دیده ندهی دنیای بکت است .

لیکن، اگر بکت هنرمندی با قدرت فوق العاده نبود، این خاطر می جنبشی تنها بصورت چیزی غریب و فقط مورد توجه روانشناسی باقی میماند. این که بکت آنرا بدل بصویری کرده است با اهمیت جهانی - کلام ملخصی برای کل موقعیت انسانی - برای او یک پیروزی است. از آن رو که بشر، به درون دنیا نیز که زاییده شد، همچنان چون جنین در رحم، نهایتن از دریافت چرا و موقعیت و طبیعت هویت خیش قاصر است؛ و همانند جنین حتا در تلاش برای پدید ساختن تصویری از وسعت ناشناخته یی که او بطرزی دائمی در آستانه ی آن در توازن است - یعنی مرگ - مطلقن ناتوان میماند. تصویر مرگ به عنوان ناشناخته یی که قرار است بشر، تا گهانی و بمنتف، از پلیدی گرم موقعیت فعلیش بیرون انداخته شده به درون آن فرستاده شود، یکی از مایه های حاکم بر داستانهای بلند آخری بکت است. پیر مردان بینوا، ناقص الاعضاء و محتضر که ساکنان آنها (داستانهای بلند آخری) هستند در واقع جنین های بینوایی نیز هستند که در وحشت بینام طغیان زیر پر کونده ی تولد و میثقی این جنین پسر میبرند.

قهرمان «Murphy» (۱۹۳۸)، که نام خود را بکت نام داده است، کتابی که دومین اثر داستانی بکت میباشد (و یکی از بزرگترین داستانهای بلند خندستانی در زبان انگلیسی)، هنوز ساکن دنیایی قابل شناسایی است: Brompton غریبی و... مرفی مردی از اهالی ایرلند است که میکوشد خود را در لندن گم سازد... (ولی) وسیله ی تعدادی آدمهای دیگر که میخواهند او را به زندگی محترمانه یی بازگردانند تعقیب میشود. لیکن تعقیب کننده ی اصلی مرفی Celia است، فاحشه ی نازنینی که او را دوست میدارد، میخاهد با او ازدواج کند و تلاش میکند او را وادار سازد کاری بگیرد، تا او (Celia) بتواند دست از حرفه ی خیش بردارد. لیکن هنگامیکه او (مرفی) سرانجام شغلی سازگار به عنوان یک پرستار مرد در Magdalen Mental Mercyseat می یابد، آنچنان برده ی موقعیت فکری ی برتر مریشا میشود که Celia و دنیا او را بکلی به شیوه یی چاره ناپذیر از دست میدهند... مرفی بزودی... در یک انفجار گاز میمیرد. خاکستر جسد او به دابلین بازگردانده میشود ولی، پیش از اینکه بطریقی که مرفی وسیت کرده کارش به اتمام برسد، در یک دعوا در میخانه یی روی زمین پخش میشود. در «Murphy» عامل پراهمیتی از ارنیبه ی ادبی بکت را میتوانیم به وضوح تشخیص بدهیم: تلخی، نفرت از جنبه ی جسمی وجود، که میتوان در تعقیب ردش تا آن ایرلندی پروتستان بزرگ دیگر، Swift، بعقب بازگشت.

آنچه که در بکت و سوفیت بالاشترک وجود دارد ترکیب عمیق ترین جدیت اخلاقی و تمامیت هنرمندانه است با استعدادی که در اصل خندستانی میباشد. بکت، هر اندازه که در ظاهر بجزستجو در اعماق پلیدی و انحطاط بشریت پیردازد، پیوسته استادی در مزاح کتا به دار

باقی میماند. آن منتقدانی که او را متهم بافسردگی بی‌تسکین و بدبینی میکنند تنها این نکته را نمایان میسازند که برای دیدن اینکه بکت تا چه حد میتواند به طرز نشاط آلود خنده دار باشد فاقد دستگاههای احساسی لازم هستند: تماشاگرانی که درحین تماشای «Godot...» از خنده به پیچ و تاب افتادند دریافت بسیار واضح تری از طبیعت واقعی شیوخ بکت داشتند... عقب نشینی پیش روندهی شخص بکت از واقعیت خارجی، او را از دلبستگی واقعی داستانهای بلاگوآ ولندن واقعی «Murphy» به درون دنیایی از اسطوره و تمثیل راهنمون شد: دنیای «Watt» (نگاشته شده در ۱۹۳۴-۵). مزرعه‌ی آقای Knott، جایی که وات، خانه بدوش جوان نمای رقت انگیز، به طرز مرموز کاری به عنوان یک مستخدم می‌یابد و به طرز همانگونه مرموز هنگامیکه وقت معین فرا میرسد آنرا از دست میدهد - در دنیایی کافکایی قرار دارد با مخلوطی از رنگهای ایرلندی و روح شوخ ایرلندی. آقای نات مرموز و غیر قابل پیش بینی است: دنیای او بر مبنای قوانینی آهنگین اداره میشود، قوانینی که به همان اندازه که پوچ میباشند بی‌شفقت هم هستند؛ ترتیب عوامل ماشینی (mechanism) ی دقیقی است که هر پاره‌ی آن دقیقن به تمام پاره‌های دیگر متصل است؛ اما در مرکز آن استبداد و پوچی کامل است. مثلن، دو سگ خصوصن برای خوردن غذای اضافی آقای نات نگاهداری میشوند، اما گاهی اوقات برای زمانی طولانی غذایی از سر میز آقای نات اضافه نمی‌آید و سگها میمیرند. گاهی اوقات غذای اضافی بسیار زیاد است؛ آنکاه سگها از پر خوری میمیرند. بنا بر این ترتیب ماشینی بفرنج و پیچ در پیچ سازمان داده شده‌ی برای جانشین ساختن و مراقبت از سگها وجود دارد: تمام (افراد) یک خانواده مختص این خدمات هستند. پس و پیش گردنهای بی‌پایان روش‌های آقای نات در تغییرات اندیشه‌ی شخص وات، که پیوسته تمایلی در جهت به قالب منطبق در آوردن امکانات متغیر موقیعت‌های پیچ در پیچ دارد، منعکس میشوند. این تمایل در جهت تبادلات... یکی از مشخصات از نور و پدیده‌ی اندیشه‌ی بکت است...

«Watt» نوشته شده در دورانی که شخص بکت در حالیکه بعنوان یکی از اعضای نهضت مقاومت در اخفا بسر میبرد و در همسایگی Avignon کارگر مزرعه‌ی بود، عبور از روایت پیمان گرایانه به حضور اساطیری داستانهای بلند فرانسه‌اش را مشخص میکند... بکت در انتهای جنگ، و پس از باز دیدی کوتاه از ایرلند، به خانه‌اش در پاریس باز گشت. آغاز کرد به فرانسه بنویسد و بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ نمیات خلاق ترین دوران حیاتش را پدید ساخت: داستانهای بلند «Molloy»، «Malone meurt»، «Malone Dies»، «L'Innommable»، «The Unnamable»، «Mercier et Camier»، «Nouvelles et Textes pour rien» (جمع گذشته‌اند، همچنان که سه نمایشنامه، «Eleutheria» (چاپخش نشده)، «En attendant Godot» (Waiting for Godot) و «Fin de partie» (Endgame).

از میان اینها داستانهای بلند سه گانه‌اش بدون تردید پراهمیت ترین و تمکمی مرکزی oeuvre بکت می‌باشند.

«Molloy» (۱۹۵۱) کتابی است با ساختمانی غریب. کتاب شامل دو قسمت تقریبین یک

اندازه است. در اولین مالوی، خانه بدوش لنگ و کند ذهن سوار بر دوچرخه، در جستجوی شهری که در آن متولد شده و در جستجوی مادرش میباشد. در دومین Moran، يك bourgeois ساکن حومه‌ی شهر، از طرف سازمانی مرموز که او عضو آن است دستوری دریافت می‌دارد حاکی بر اینکه باید بجستجوی مالوی بپردازد. (مورن) با تفاق پسرش منزلش را ترک می‌کند، در یافتن مالوی شکست می‌خورد، و تقییری غریب درش پدید می‌آید: در آخر هنگامیکه به منزلش بازگشته است او نیز همانند مالوی بکمک جویدستها قدم بر می‌دارد.

«Molloy» کتابیست غنی از اتفاقات خندستانی: خانه بدوش لنگی نیمه هشیارگم شده در شهری که می‌پندارد موطنش است لیکن نمیتواند آنرا بشناسد یا بخاطر بی‌یاوردی، در حالیکه مرتین جستجویش عبث باقی میماند، بنظر شبیه Ulyssesی متعلق بدوران معاصر می‌آید که در تلاش است تا به بهشت منزل خیش بازرسد؛ او نیز همانند اولیس مدت زمانی را در اسارت يك زن می‌گذراند - زنی پیر که سگش را او (مالوی) با دوچرخه زیر گرفته است و پیرزن اکنون در مقابل میکوشد برایش مادری کند. در جستجوی مالوی در عین حال عامل استعاری و مذهبی نیز وجود دارد: فکر بیدار مادر رفتن در لحظه‌ی درمنزش پدیدار میشود که در چارراهی متروک ملاقات دونفر را میبیند. بعد ها او آنان را دو دزد می‌نامد، تا اینکه آنان بتوانند نمایندگی احتمال پنجاه پنجاه رستگاری که تا به این حد بکت را مسحور خود میکند و نقشی این چنین پراهمیت در «Godot» دارد باشد. مبداء این نحوه‌ی تفکر گفتار St. Augustine است که بر پسر بانگ می‌زند تا تو امید نباشد، از آنکه یکی از دزد های فرا ز صلیب رستگار شد، اما وجد نیز نکند، از آن که یکی از آنان گرفتار عقاب جاودان گشت.

اینکه مورن منظور دیگری از مالوی است غیر قابل تردید میباشد...

آیا مالوی بنا بر این پاره‌ی ناخود آگاه شخصیت خود مورن است - کسی است که در نضله‌ی مخالف او (مورن) قرار دارد و هنگامیکه رها می‌گردد او (مورن) را به غوغا و شیدایی میکشاند؛ آیا این همان پاره‌ی ناخود آگاهی است که او فقط تصویری مضحک و غلو شده میتواند از آن بچنگ بی‌یاورد، اما در عین حال پاره‌ی نیز هست که میتواند وسیله‌ی دنیای خارج و نفس خدا به طریقی دیگر درک شود...؟ آیا کتاب جستجوی دو گانه‌ی ذهن ناخود آگاه در طلب آسایشگاهی و آرامشی در نسیان، و طلب ذهن آگاه در جستجوی ناخود آگاهی باشد؟

دور رفتن و تعبیر کردن يك تصویر شاعرانه، تصویری از این نوع که وسیله‌ی «Molloy» عرضه میشود، به صورتی بیش از حد نزدیک یا بیش از حد تحط اللفظی آسان است. بگذار گفته شود که اینها عواملی هستند که در تصویر موجودند، ولی (در عین حال) مایه‌هایی هستند که به درون symphony بافته شده‌اند؛ گاهی بسط می‌آیند، گاهی اوقات وسیله‌ی عوامل دیگری که متعلق به طرحی که مضمون کل است، خفه میشوند، ولی باید پیوسته پیچیده، مبهم و چند جهته، و بنا بر این غیر قابل ترجمان به واژه‌هایی که بطور خالص تصویری هستند باقی بمانند. مفهوم ساختمان شاعرانه‌ی بی از این نوع و نحوه‌ی بیان آن دارای هدفی واحد هستند: ایامهای آن، ترادف نهانی، پیوستگی‌ها، و همصدایی هایش نفس منایش هستند. از این جاست که مالوی مالوی است و مورن مورن؛ و مع الوصف، به همانگونه که مورن میگوید، مالوی در درون او (مورن) است.

جسجوی مالوی برای یافتن مادرش در يك آبرویه پایان میرسد . فكرش باز میگردد به برخوردش با مسافر ، دو دزد ، آرزو دارد به پیشه بازگردد ؛ اما آننگاه این حرف را پس میگیرد... درواقع او به قصد خود رسیده است . از آنکه هماطور که جمله‌ی آغازنده‌ی کتاب ما را مطلع میگرداند ، او داستانش را در اتاق مادرش می‌نویسد .

در مورد مورن ، گزارش او با این واژه‌ها آغاز میشود : نیمه شب است . باران بر پنجره‌ها می‌کوبد . « و نیز در حال نگارش يك گزارش است . اما آخرین واژه‌های آن قسمت کتاب که به او تعلق دارد به تکه‌ی آغازنده باز میگردند . واژه‌ها چنین اند : « آننگاه بداخل منزل برگشتم و نوشتم ، نیمه شب است . باران بر پنجره‌ها می‌کوبد . نیمه شب نبود . باران نمی‌بارید . »

از این جاست که آخرین جمله‌ی کتاب سایه‌ی ازشک بر صداقت کل گزارش می‌اندازد . یا آیا واقعن چنین سایه‌ی می‌اندازد ؟ آیا این برعکس اشاره‌ی در جهت اینکه مالوی و مورن ، منظرهای دو گانه‌ی يك شخصیت ، خود همچنین ، در آخرین وهله ، تنها تجلیات يك شخص سوم - از آن خود بکت - میباشند نیست ؟..

در «Malone meurt» (۱۹۵۱) طبیعت اختیاری نامها و شخصیت‌ها در آثار بکت حتا به وضوح بیشتری نمایان است . مالون ، مرد پیری بستری در مکانی در يك بیمارستان یا يك بیمارستان ، در حال مرگ است . او با ساختن داستانهایی در باره‌ی آدمهایی که بیاد می‌آورد یا اختراع میکند خود را سرگرم میسازد . مالون ، همانند مالوی و مورن ، و همانند خود بکت ، در لحظات مرگش اضطرارن افکارش ، خیالاتش و خاطراتش را مینویسد . ما در باره‌ی Sapoccat ، پسر موقر و شایسته ، می‌شنویم و در باره‌ی خانواده‌ی Lambert ، خانواده‌ی بدنام از زارعین و در باره‌ی MacMann ، مرد پیر و ناتوان دیگری در يك بیمارستان ، با محافظ و بعدها عاشقش ، Moll - و پس از مرگش ، Lemuel Moll : اما آننگاه و خانواده‌های مرفی ، مرسیر ، مالوی ، مورن و مالون ، نیز پدیدار میشوند . اینجا بنا بر این مالون را داریم ، در حال ساختن نامها و شخصیتها . ولی خود او نیز ، دقیقن به همان شیوه ، در حال اختراع شدن وسیله‌ی مولف کتاب است . مورن احتمالن در پی‌ی خیزتن عمیق ترونهاش ، مالوی بوده است . ولی بکت نیز در پی همین است ، آدمی است که جسجویش برای یافتن خیزتن او را به خلق همه‌ی آنان راهنمون شده است .

از آن که این جسجو برای یافتن سوال « من که هستم ؟ » یا « هنگامی که می‌گویم من ، چه می‌گویم ؟ » است که انگیزه‌ی ناگهانی جسجوهای بکت را فراهم می‌آورد ... خیزتن چیست ؟ موقعیتی خارجی نیست . چرا که آن میتواند تغییر کند . ظاهر نیست . آن نیز میتواند تغییر کند . آیا همان است که معتمد من هستم ؟ آن میتواند يك خبط بسر باشد . آیا همه‌ی آن چیزهاست که میتوانم به آنها فکر کنم و در خیالم ببینمشان . شامل تمام جمعیت کثیری از شخصیتها که میتوانم خلق کنم ؟ به قصد بیرون آوردن همه‌ی اینها ، در همه‌ی امکانات ابدیشان ، است که بکت مجبور به نوشتن میگردد ...

سومین داستان بلند از داستان های بلند سه گانه‌ی بزرگش ، « L'Innommable » (۱۹۵۳) ... در اینجا دیگر مالوی نیست که سخن میدارد ، یا مورن ، یا مالون ؛ و ما نیمه‌دنیای اساطیری و استعماری را نیز ترك گفته‌ایم . صدایی که اکنون در حال سخن گفتن است صدایی

ست که ... نمیتوان بدان نامی داد چرا که صدای خیشتنیست در جستجوی هویت خیش ، از آن که خیشتن چیست ؟ پاره‌یی که سخن میدارد ؟ یا پاره‌یی که گوش فرامیدارد ؟ در مغز های ما (فقط) يك صدا نیست ، بلکه گروه‌کثیری از سداهاست ، گفتگوی پیچیده‌یی از گویندگان ، شنوندگان ، ناظرین ، منتقدان ، بعضی ناطق ، بعضی خاموش . ذهن هوشیار خود را بنا بر این باید چون زهدان امکانات در نظر بگیریم ، و ذهن ناخودآگاه رالایه‌هایی خاییده در زیر آن . در «L'Innommable» آن صدای غیر قابل نام‌گذاریست که سخن میدارد ، صدای آن عمیق‌ترین خیشتن غیر قابل تشخیص ...

همه‌ی این قهرمانان (مرفی ، وات ، مرسی پر و...) ، با ضعف‌هایشان ، با مشکل‌آنان در حرکت به اینطرف و آنطرف ، فقر و سادگی مغزشان ، فقط جستجوهای در خیشتن بوده‌اند ، کوشش‌هایی برای برهنه کردن آن (خیشتن) از غیر مترقبه‌ها ، تجربیاتی که به این منظور طرح شده تا دیده شود که هر گاه خیشتن لنگ و کند ذهن باشد ، بدون مقام و موقعیتی درد دنیا ، يك خانه بدوش ، تنها ، بی‌خرجی ، رها شده ... بیمار ، در حال مرگ ، پوشیده از زخم‌ها و نیمه‌کور ، از آن‌چه باقی‌میمانند .. چه باقی‌میمانند ؟ جوهر و طبیعت واقعی خیشتن ؟ ...

(مثلن) Mahood (در «L'Innommable») موجودی بی‌دست و پااست ، در يك خمره در گوشه‌ی یکی از خیابانهای پاریس زندگی میکند ؛ پوشش ظاهری ی خیشتن اکنون تا اینجا دریده شده است . اما حتا این نیز کافی نیست . مهور ، تاهراندازه‌یی پست شده و تنزل یافته باشد ، بقایای چیزیست که شکلی مشخص داشته . زمان آن رسیده است که يك قدم پیش‌تر برویم و به جستجو در خیشتن به عنوان امکانی (potentiality) خالص بپردازیم - چون موقعیت نامعلوم بشریت بدنیاً نیامده ...

اضطراب سخن گفتن ، سداهای آنان مدام در طلب اینک شنیده بشوند . گروه‌کثیر خیشتنها که میخواهند سخن برانند و میخواهند با آنان سخن رانده شود ، هیچ چیز ساده تر از آن نبود که این بصورت تصویر طبیعی ناخوشی فکری یا اختلال دماغی عرضه گردد . هیچ چیز نمیتوانست نادرست‌تر و گفرا شده‌تر باشد . این گرایشها محقق وجود دارند ، ولی - و این است مسأله‌ی اصلی - آنها به شیوه‌یی باشکوه تصفیه شده بدل به اثری هنری گشته‌اند . زخم آنجا بود ، اما نایه‌یی که آنرا شفا بخشید نیز آنجا بود ، تا آنرا تمر بخش سازد و بدالش سازد به سرچشمه‌یی شفا بخش از برای دیگران . هر چه زخم عمیق‌تر و واقعی‌تر باشد ، پیروزی ی مغزی که میتواند نسجهای دردناک را بروباند و زخم را بیوشاند عظیم‌تر است . تمام ادبیات داستانی در آخرین وهله مسأله‌ی سداهایی هستند در درون نویسنده که میخواهند شنیده شوند ، پاره‌هایی از شخصیت خودش که جدا میگردد و يك گفتار را آغاز میکنند . اما هیچ نویسنده‌ی دیگری نبوده است که تا به این حد عمیق گرفتار و مضطر باشد و ، در عین حال ، اینچنین پیروزمندانه احساس جدایی کند ...

در داستانهای بلند سه‌گانه و بزرگ بکت ما شاهد فرایند (process) جستجو هستیم . با افسانه می‌آغازیم و با بیرحم‌ترین پرده برداری از خیشتن ، رنج روحی در جستجوی هویت خیش ، می انجامیم ...

«L'Innommable» به این ترتیب نقطه‌ی اوج يك جستجوی پیش رونده در خیشتن است ؛ کتاب ، در آخر ، دقیقن آن مرکز هیچی ، آن موقعیت امکان خالص را که سارتر

وسيله آن موجوديت - برای - نفس موجوديت را تصريح ميکند نمايان ميسازد . گروه کثير قهرمانان و شخصيتهايي که سداي راوي ميتواند در نقش آنان ظاهر شود و خود آنها را از درون تهي خلق کند نماياننده ي تعداد بسيار زيادي از اشکال مختلف بودن ميباشد ، اما مرکز خيستن امکان خالص است ، le Néant ، دقيقن آن هيچي که مرفي هنگاميکه از تمام تمهدات خود رها شده ، از آن شادان ميشود ، آن امکان خالص که توسط Worm ، بشر در حال تولد ، عرضه ميگردد . هيچ گواهي در دست نيست که اشاره کند ، و بنظر نامحتمل ميآيد ، که بکت هيچگاه آگاهانه تحت تاثير فلسفي سارتر قرار گرفته باشد . نبوغ او (بکت) بسيار خصوصي و شيوه ي خلق او بسيار اضطراري تر از اين است که به او اجازه دهد نوشته هاي خود را از روي فلسفي بسازد که احتمالن در پاره اش مطالب شنيده يا خوانده . در نتیجه اینکه بکت ، بي ترديد ، بزرگترين نويسنده ي خلاق است که اين منظر از فلسفي اسالت وجود را در قالب غير انتزاعي يک اثر هنري ريخته قابل ملاحظه تر است . چنان مي نمايد که گويي جريانهاي انديشه ي انتزاعي و ديد خلاق در زمان ما وسيله ي حلولي مرموز در بکديگر نفوذ کرده باشند .

پس از «L'Innommable» بنظر غير ممکن ميرسد که بتوان در راه کوره هاي جستجوي خيستن پيش پيش رفت . «Textes pour rien»... کوششي بود براي ادامه ي همين جهت . اين کتاب بعضي از زيباترين تکه هاي شعر منشور (از آنکه ، نبايد فراموش کرد ، عده ي نوشته هاي بکت شعر است ، با اوزان بيان کن ، طرحهاي پيچيده از سداها و تصوير سازي) را بوجود آورد ، اما محکوم به ناتمام ماندن بود .

پس از پنج سال شيدايي خلاق که در «L'Innommable» و «Textes pour rien» به اوج خود رسيد ، زماني در رسيد که (بکت) ديگر اثر ي بفرانسه ننوشت . پس از تحسين عظيم مردم از نمايشنامه اش ، «Godot...» ، به انگليسي نوشتن بازگشت . چندتايي نمايشنامه ي راديويي نوشت ، چيزهايي که کار روي آنها را (نوعي) دست کشيدن از کار ميدانست ، از آن که نه اعماق را بر رسي ميگردند بانه نياز به کوششي که او معمولن به کار هاي فرانسه اش نسبت ميدهد داشتند .

ليکن ، داستان بلند «Comment c'est» - «How It Is» (۱۹۶۱) هم دنيايي کوششهاي قبليش را عرضه ميدارد و هم آغاز ي جديد است . در حالیکه بدون تعلقه گذاري و به شکل فرازهاي بندوار (strophic) و مختلف ال اندازه است ، اين کتاب عجيب عوامل اساطيري «Watt» و «Molloy» را با motif سداي مضمر که در «L'Innommable» و «Textes pour rien» مسي ياييم در ديدی که به راستي تلخسي سويفت را دارد به هم مي آميزد .

سدا از نو وسيله ي راوي ي بي نامي شنيده ميشود . او ، يا شايد فقط داستان کسي را ميگويد که او ، مرد پيري است که به شيوه ي درناك ، در حالیکه روي چهار دست و پا ميخزد ، از درون دريايي از لجن پيش ميرود ... مرد پير کوچک ، که نميداند چگونه يا چرا به اين موقعيت ساجد در افتاد ، انبان کوچکي را از دنبال خود ميکشد که پر از قوطي هاي ماهي است و از اين ماهي هاست که اوقوت خود را ميگيرد - در سايه ي مالکيتش بر قوطي گشايي که دائم در ترس است مبادا آنرا گم کند . گاهي اوقات روياهايي از يک دنياي نور به درون تاريخي نفوذ

میکنند. و آنگاه، چنانکه صدادر تعقیب حرفهای خود دروقفه‌های نفس نفس زدن دائمی که در سراسر کتاب راه یافته اند می گوید، راه گذار درون لجن (یا آیا آن دریایی عظیم از مد فوعات است؟) ناگهان جسم انسانی دیگری را لمس میکنند. آیا زنده است؟ یا مرده؟ هنگامی که با قوطی گشا برانگیخته میشود فریاد میکشد - یا آواز میخاند؟ - پس زنده است. مرد پیر کوچک دیگری، چهره بزرگ، خزنده در درون لجن. نامش Pim است. دوسا جد زمانی کوتاه کنار یکدیگر دراز میکنند. راوی در می یابد که با آزدن پیم وسیله قوطی گشا میتواند او را وادار به سخن گفتن کند، و با فرو کردن چهره اش در لجن میتواند او را خاموش سازد. پس از آن که به این ترتیب نحوه ای اداره کردن شریکش رامی آموزد، او را وامیدارد تا آنچه را که از زندگی دردنیای روشنائی بخاطر می آورد برای او (راوی) بازگو کند، خاطرات زنش، Pam Prim، و عشقشان. .. راوی پیم را که قربانی اوست و وسیله او شکنجه میبیند دوست دارد؛ او شاد است... اما آنگاه قوانین بی شفقت طبیعت حق خود را مطالبه میکنند. وسیله tropisme عجیب و برای او نیز غیر قابل تشریحی، راوی وادار میگردد که، دنبال مسیری از پیش تعیین شده، بخزد و پیش برود. پیم در عقب می ماند. در قسمت سوم راوی، با صدایی که از میان نفس نفس زدن ها سخن میراند، درباره ی قوانینی که بردنیای آنان حکومت میکنند تعمق میکند. شاید صدها هزار نفر دیگر در مسیری از پیش تعیین شده در حال خزیدن هستند و، دروقفه های منظم، دیگرانی را که در جهات مخالف میخزند ملاقات میکنند. شاید سر نوشت هر کدام اینست که در زنجیری بی انتها از روابط کوتاه بنوبت قربانی و جلاد باشند، آنان که قوطی گشاها را در قربانی میباشان فرو میکنند و آنان که بدینگونه وادار به خاندن میشوند...

ت - «COMMENT C'EST»؛ «HOW IT IS»؛ «آن چگونه است»

(نوشته ی John Updike)

آن چگونه است گیমে (guillemets) را باز میکنم و میبینم از سمی بوئل بکت چاپش شده وسیله ی Grove Press بر گردانده از فرانسه وسیله ی مولف سمی بوئل بکت

در فرانسه آن چگونه است comment c'est است که تجنیسیست به آرش commencez که یعنی بی آغاز در انگلیسی تجنیسی نیست بسادگی آن چگونه است جز این شاید چیزی زیادی در ترجمه از کف نرفته

آغاز آغازیدن نه چندان آسان است کتاب آن چگونه است گیमे را باز میکنم میبینم باوازه

هایی این‌سان نوشته‌شده است توده‌هایی از واژه‌های نقطه‌گذاری نشده با فاصله‌های سفیدی در میان آنچه که حدس میزنم فراز مینامیدشان من آنرا هم چنان مینویسم که میخانمش

توده‌های واژه‌می نقطه‌گذاری بند (.) بی نقطه دو نقطه (:.) بی بند نقطه (:.) هیچ‌یک از آنها ... بلکه هر گاه و بی‌گناه با سیاه گفتم با آ یا گوش میکنید حروف سیاه با سیاه که کاملن روشن شده باشد و بدان گونه است که آن چگونه است نوشته شده چون از دیدگاه شکر نکرسته شود

چون از دیدگاه زیباشناسی نکرسته شود

چیزی نادرست در اینجا

چون از دیدگاه زیباشناسی نکرسته شود گیمه آن چگونه است گیمه را تقریبین نمیتوان بررسی کرد از آنجا که عامدن شد زیباشناسی است همانند هنر ترسیم (graphic) ی Dubuffet همانند هنر تجسمی (plastic) ی Giacometti که پیکره‌های او گسترده‌گی جهانی تا حد چنین خردی در دناکی تراشیده و کوچک میشوند

شیوه‌ی نگارش اگر بتوان این را شیوه‌ی نگارش نامید کم و بیش برآمد نفس نفس زدن قهرمان رامیرساند قهرمانی که چهره به زیر در لجن میخورد و انبانی از گونی را در بر گیرنده‌ی قوطی های خوراک بر زمین میکشاند همچنین شیوه‌ی نگارش چیز بی ورد مانند است همچنین از زبان چیزی چسبناک میسازد که تداوم و بازگشتی و حشمتناک از میان آن میکدرند آسمان آبی در آنجا یک آسمان آن را بدی آبی بود

پنال جامع علوم انسانی

داستان قهرمان بی چهره بی نام خرنده از میان لجن چنان که ذکر شد در حال کشیدن اتیان قوطی‌ها چنان که ذکر شد قوطی‌گشا ذکر نشد قهرمانی بی نام که در لجن لندلند میکند و تاریک تنها

بدانگه‌ای چیزی دیگر در تاریکی و لجن بنام Pim نامش پیهم است می‌آید در کنار یا دوزیر دشوار است در پیهم دقتهن در کجا آرام میگردد و رنج ضربت خوردن را در بسیاری

- اما وسیله‌ی قوطی گشا متحمل میشود هنگامیکه با قوطی گشا که هم‌اکنون ذکر شد ضربه می‌خورد بسخن یا فریاد واداشته میشود

پس رهسپار میشود یا محو میشود یا فرو میرود یا تمام مخلوق قوه‌ی تخیل قهرمان بود قهرمان بی چهره بی نام که درنگاهی به گذشته‌ی خیش خزش خود را از میان لجن به سه مرحله بخش میکند پیش از پیم با پیم پس از پیم و این است داستان آن چگونه است

مجدودن بازگوشده به گونه‌ی دلنشین و سپاس شمارا

نا قابل است یقین به روشنی قهرمان بی چهره صدا ما پیم بشریت شما من برادر ولجن زمین یا دوزخ یا هر دو و انبان پیکر هم‌راه کشیده شده و پیم مسیح است نام مسیح در یونانی یا chi rho iota آغاز میشود در ظاهر چنین می‌نماید XPI (حالا) X را بردارم M بیافزای که Sam است SAM حرف مهربانته‌ی بکت و PIM را داری و همچنین ... آن چنان که پیش از پیم با پیم پس از پیم تاریخ انسانیت است آن چگونه است مسیحی و ارانه مرزایی میکند یقین نه به یقین نه به روشنی ناقابل است

قهرمان هر آدمی نه فقط مسیحی و ارانه بلکه زیست شما مانده از آن که اندامهای نخستینه دهان و آبریز در هم میریزند و زبان و آلت رجولیت و لجن و مدفوع و واژه‌ها همان بهر حال بنحوی تکاپوی نفس زنان و پرتلاش ماهی را فریاد می‌آورد که بیرون از آب دهان گشود تا دم زند در سیر تکاملی بی درجهت انسانیت

پرتال جامع علوم انسانی

...

پیم و قهرمان شمرگانه جفتگیری میکنند با فاشیکری ترسیم یک همانندگی کفرآمیز یا همجنسبازی که بکت با صدای بلند مشخص می‌سازد هم چنین همانندگی با هر ماجرای عاشقانه ...

دوران پس از پیم بر از اعداد همانندگی با دانش امروزین جهان تهی با ریاضی گرایی بی صریح زادوولد میکند چیزی که نویسنده بنحوی چنان خستگی آورد آن شادمانی می‌یابد OKAY

کوشش برای بردن داستان بلند به درون شکبه های زیرین جامعه و پیرامون ستودنی
پافشاری در پدید ساختن داستان های بلندی که هر یک از آنها کوچکتر از آن یک پیشین است
ستایشپذیر با اثباتی کمتر بسیار با ارزش نوعی شعر شرزه یقین بدار از درون افلاتون
گرایی بویناک چرا که نباشد ولی ولی

چیزی نادرست در اینجا

چیزی پایین تر از حد ارزش گذاری فاقد نیرو neoclassicism ی که در آن کارهای ابتدایی
آدمی بعنوان classic انگاشته میشود یک تبدیلی که در آن درنگناپذیرهای جوان به معانی
بیان (rhetoric) باستان بدل میشود پیشگامی گوشه گیر که واژه های بیرونی دنیای
فراسوی پوست دیگر گوشت نمیسازد به جز شاید چشم انداز مرسوم روستایی تقریب خود
به خود پدید آمده خوشبختی ایرلندی که بکت را همچون خسی از آسمان آبی در چشمش
آزار میرساند

این روحانی گرانسرد حال تکامل بخشیدن به آیین سفایی متروکش

نمایشنامه ها OKAY بسیار صحنه بهر حال یک آدریان (aitar) است نمایشنامه های رادیویی
حتا بهتر گوش موجودیت زورکی بازیگران را وسیله واژه ها از نو میسازد سندلهای
بنفش رنگ فوق العاده ی سر پیغامبر را در اجرای ویژه ی از Godot و آرایش استعاری سر
اورا بیاد می آید ولی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در آن چگونه است جایی که جویندگان با هم میگردند آدمی گام جای یکی و گام جای دیگری
را خالی می باید مقایسه اش کنید با «The Burrow» مقایسه اش کنید با «Nighttown»
مقایسه اش کنید با «The Penal Colony» و از کم مایگی نسبی گوشخراشی مترون
به رقت آید

سوال این است آیا داستان بلند دیگر قالب کارآمدی برای اندوه نجیب بکت و گیمه خندستان
بی ظرفیتی اش گیمه Hugh Kenner نیست

بی پاسخ اما خوب پایان نقد پایان اندیشیدن به این لحن... بس است دیگر به آن نمی‌اندیشم
کتابهای انگشت‌شماری خوانده‌ام که برای خاندن مجدد به این کتاب ترجیحشان نخواهم داد
متاسفم ولی آن چگونه است این گونه است *

ترجمه‌ی پیکان و
م.ا.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

---

* قسمتهایی از الف) یادداشتی درباره‌ی کتاب «Poems in English» (از The Observer، ۱۹۶۱، ۱۲، ۳۱) و ب) فصل دوم این کتاب، «Avant - Garde: The Experimental Theater in France» (۱۹۶۲)
و ب) یکی از فصول این کتاب، «The Novelist as Philosopher - Studies in French Fiction 1935 - 1960» (Edited by John Cruickshank - ۱۹۶۲)
و ت) یک نقد (از The New Yorker، ۱۹۶۴، ۱۲، ۱۹) یا از بخش آخر این کتاب، «Assorted Prose» (۱۹۶۵).