

موقعیت زدگان‌گزیر

نقد و بررسی نمایشنامه «قرارداد» اثر «اسلام‌میر مرزوک»

حسن پارسایی

کنکل

در دنیابی که مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تمام عرصه‌های زندگی بشر را به زیر سیطره پیچیده‌ترین روابط، درآورده است، آیا می‌توان گوشة دنجی یافت که در آن بتوان خود را از همه بیهودگی‌های تهمیلی و جایرانه کنار کشید و به آسایشی نسبی دست یافته؟ یا نه، تمام حوزه‌های خرد و کلان این دنیا، در ورطه بی‌عدالتی، خودخواهی، زیاده‌طلبی و نهایتاً پوجی و بیهودگی فرورفته‌اند و هر گونه رهایتی برای وارد شدن به ساحت‌های متعالی و باهوده زندگی غیرممکن شده است؟ «اسلام‌میر مرزوک» در نمایشنامه «قرارداد» با برداشت ذهنی خود از وضعيت موجود، به این پرشن‌ها، پاسخ می‌دهد. او هتل و موقعیت آن را «گوشة دنجی، موفق طبع طبیعت پرستان، در این دنیابی رنج‌آور و مخاطره‌آمیز» (ص ۲۴) توصیف می‌کند؛ یعنی، هتل در حقیقت، محدوده‌ای از دنیاست که در آن می‌توان نفس راحتی کشید و از دغدغه‌های زندگی اواخر قرن بیستم، برکنار بود. او با رویکردی جبری به زندگی و مرگ، می‌نگرد و هم‌زمان این دو را به گونه‌ای بدیهی، اموری محظوظ و الزامی برای تنازع بقا و ادامه حرکت چرخه حیات، به حساب می‌آورد. این نگرش به طور کتابی، اشاره‌ای هم در پی دارد و ما به تدریج به این نتیجه می‌رسیم؛ هتلی که «مگنوس» در آن به عیش و نوش و «مورس» به عنوان پیش خدمت به کار مشغول است، «نماد»ی جزئی و کوچک از دنیای ایده‌آل و دلخواه پرسوناژ محوری نمایشنامه، مگنوس، است، اما در اصل نه به او که متمول و در جایگاه بالا قرار گرفته است و نه به مورس که در دون‌پایگی برای دیگران کار می‌کند، تعلق دارد. هر دوی آن‌ها میهمان این دنیا (هتل) هستند و باید به طور نوبتی جایشان را به دیگران بدنهند. مورس می‌گوید: «باید کسی بره تا کسی دیگه بتونه بیاد و جاش رو بگیره.» (ص ۲۷)، اما خود این دنیا هم، بعداً در مقیاسی کوچک‌تر در محدوده یک «روپایی پیر و کهنه» تعریف و تبیین می‌شود (ص ۲۸).

ارتباط دو پرسوناژ مگنوس و مورس نه بر اساس واقعیت‌های بیرونی بلکه بر پایه واقعیت‌های دنیابی نمایش شکل گرفته است و نوعی «بازی» و ایفای نقش هم، نه با تعریف تئاتری، بلکه در چارچوب «تظاهر به یک من دیگر» در جریان است. هر دو پرسوناژ، گاهی همانند یک بازیگر، درونیات شخصی خود را از دیگری پنهان و به یک انسان دیگر آشکار می‌کنند، اما این نقش بازی کردن دیری نمی‌باید و دوباره برای هم، افشا می‌شوند. این «بازی»‌های پنهان و آشکار و متنابه، ذهن مخاطب را از آنالیزهای متفاوتی عور می‌دهد و نهایتاً در پایان، به داده‌های اصلی نمایشنامه،

می‌رساند. موریس صراحتاً می‌گوید: «در مقابل شما ناموفق بودم. به همین دلیل، وقتی فهمیدم اشتباه کردم، از بازی دست برداشتیم.» (ص ۴۷)

این متغیر بودن ذهنیت‌ها و رفتارها، تصویری از بی‌ثباتی ذهنی آن‌ها به ما می‌دهد و به تدریج که پیش می‌رویم ایشان برای ما حتی عجیب هم جلوه می‌کنند. در نتیجه، به علت شفاف نبودن دروشنان و اینکه خلی دیرتر از زمانی که ما انتظار داریم خود را آشکار می‌کنند، تا حدی بر ما تحمل می‌شوند؛ اما واقعیت این است که آن‌ها بر خودشان نیز تحمل شده‌اند. موریس می‌گوید: «حتی خود ما، خود ما هم نمی‌دونیم با خودمون چه باید بکنیم.» (ص ۴۸)

موریس در جواب مگنوس که می‌پرسد ساعت چند، جواب می‌دهد: «صفر و دو دقیقه و چهل ثانیه.» (ص ۴۰) یعنی عدد صفر به شیوه نامتعارفی وارد محاسبه زمان می‌شود. نویسنده عملاً به مخاطبین القاء می‌کند که «هیچ» هم جزء محاسبات و ترکیب زندگی است و البته نوع گفتار هم، از عبارت‌های خاص دنیای تئاتر است. از این عبارت‌ها در نمایشنامه زیاد است، مثل‌آ جمله کنایی و پرمعنای «به نظر زنده می‌ایید» که از زبان موریس بیان می‌شود (ص ۴۹)، دقیقاً بیانگر آن است که مگنوس به عنوان طراح و مروج افکار مخترب «یمب گذاری» و «به هم ریختن جامعه»، خودش بیشتر به سرگ نزدیک است. مگنوس با خابتات تمام، روی چنگ جهانی سوم هم حساب کرده است؛ «من، روی چنگ جهانی سوم حساب می‌کردم که اتفاق نیفتاده، تو این هفتة هم که در پیش داریم احتمالاً اتفاق نمی‌افته.» (ص ۵۰). همین افکار و اکنش‌ها او را انسانی خودمحمور و بسیار فردگرا و نهایتاً دشمن زندگی و همه دنیا معرفی می‌کند.

«نهان روبایی که برای من باقی مونده بود، همین انفعاً کوچولو در محل خودمون بود، اینجا، یک خدمت شخصی، یک عمل فردی، یک چیز استثنایی و برای من منحصر به فرد... و حالا حتی این امید هم به باد رفت.» (ص ۵۰).

هر چه نمایشنامه جلوتر می‌رود، این دو پرسوناژ، در برابر هم یکسویه‌تر و مآل‌ساخت به هم واگرایی می‌شوند، تا اینکه به عنوان نمایندگان دو طبقه متخصص، مقابل هم فرار می‌گیرند. نوع نگرش و زبان مگنوس طوری است که رهنمود طنزآمیزش به صورت افهله‌یاهی کتابی و انتقادی درمی‌آید و هم‌زمان خواننده یا تماشاگر اثر را در برابر یک حالت «جدی»، «شوشی» و «کنایی» قرار می‌دهد. این حالت سه‌گانه، نهایتاً به یک موقعیت ذهنی تعلیق‌آمیز، می‌انجامد که تعصیق و ژرفاندیشی در بی دارد.

اثر اسلام‌مرزوک آن است که هماهنگ با موقعیت‌های مختلف و متضادی که در آن شکل می‌گیرد، این اثر تحلیل شود، چون این مزیت را خواهد داشت که موقعیت‌های متفاوت و واکنش‌های متغیر پرسوناژ‌های نمایشنامه به طور جداگانه بررسی و سپس نهایتاً همه آن‌ها با موقعیت پایانی اثر به ارزیابی و قیاس درمی‌آید. موقعیت‌ها همگی متناقض‌اند، اما در حین تناض، همانند حلقه‌های یک زنجیر از درون با هم ارتباط دارند و همین پیچیدگی‌ها روابط انسانی و دنیای نمایش را در نمایی کلی به دست می‌دهد. این اثر با آنکه کمدی موقعیت را بر حسب می‌آید اما چند کمدی موقعیت دارد: وضعیت متغیر ذهنی و عاطفی پرسوناژ‌ها در دل خود جای داده است.

در پایان نمایشنامه وضعیت‌های غیرمتوقفه‌ای برای هر دو پرسوناژ پیش می‌آید که گره‌گشایی نهایی محسوب می‌شود. اما موقعیتی که موریس با آن روبرو می‌گردد یک گره‌گفکنی جدید، به شمار می‌رود. مگنوس با مرگش به نوعی رهایی و آسودگی می‌رسد، اما سرگردانی و اولارگی موریس آغاز می‌گردد. هر چند خود او آن را نوعی آزادی تلقی می‌کند.

موریس: ... من هیچ نشونی از خودم برای هیچ‌کس نمی‌فرستم. من عازم هیچ کجا‌آباد هستم

مگنوس: ولی خب، تا آخر عمر که نمی‌تونی خانه‌یدوش باشی و چهار نعل به این طرف و اون طرف بتازی، وحشت‌آورها

موریس: ولی آگه بخواه از اراده باشم باید همیشه خانه‌یدوش باشم. آدم آزاده از دیدن زندان هیچ احساس شادی نمی‌کند. (ص ۱۰۱).

انگیزه و افکار و نگرش‌ها، با نوع دغدغه‌های دنیای واقعی، ساختی و تجانس دارند، اما پرسوناژ‌هایی با این شاکله، ترند، نقشه‌های ذهنی و دیالوگ، فقط به دنیای نمایش - خصوصاً آفلار اسلام‌مرزوک - وابسته‌اند.

نمایشنامه «قرارداد» از یک پی‌رنگ قوی برخوردار است که امکان مانورهای ذهنی گوناگون و خلق موقعیت‌های متفاوت و غیرقابل انتظار را به نویسنده داده است. این اثر در کل، نشان می‌دهد که هر دو پرسوناژ از همان آغاز برای هم، ترفندها و نقشه‌هایی دارند که فقط در پایان نمایشنامه، آشکار می‌گردد.

در پرده اول، مروزک به معرفی بیرونی پرسوناژ‌ها می‌پردازد. در پرده دوم، بیشتر به بررسی موقعیت آن‌ها و در پرده سوم، موقعیت بیرونی را با ناگفته‌های دیگری، باز می‌نمایاند و سپس به موقعیت درونی آن‌ها، توجه می‌کند. روند نمایشنامه طوری است که مابه تدریج و با تأثی، پرسوناژ‌ها را می‌شناسمیم، آن‌ها در پایان، تماماً و از درون کاراکتریزه می‌شوند و ما را با ذهنیات،

تو خودت می‌شی رئیس جمهور اونجا. جمهوری تو رو سازمان ملل متحد شناسایی می‌کنند و اعتبارات لازم رو به دست می‌یاری و تو برمی‌گردد اینجا. در هتل آکسلسیور اقامت می‌کنند و در مقام رئیس یک حکومت مستقل نه به عنوان یک نگهبان و پیشخدمت فکستنی و ....» (ص ۳۴).

اسلام‌مرزوک به کارکنان دیگر هتل نمی‌پردازد و همین تأکید بر دو پرسوناژ، نهایتاً هتل را یک محیط تارک دنیایی و متروک، نشان می‌دهد. گویی این دو نفر، آخرین نمایندگان و بازماندگان دو طبقه اجتماعی متخصص هستند که به گوشه‌ای از جهان، رانده شده‌اند؛ همه موجودات دنیا هم، در وجود آنان خلاصه می‌شوند و با آن‌ها نیز به آخر مری رسند؛ مروزک از این هم فراتر می‌رود و برای آنکه محیط را سیاسی نشان دهد، پای شیوخ و صاحب‌منصبان عرب و نیز سیاستمداران انگلیسی را به هتل می‌کشند تا نشان دهد که مبارزه‌ای جنبی هم در جریان آنست و حتی امکان دارد که در نهایی شدن موقعیت این دو پرسوناژ، پای چنین کسانی هم در میان باشد.

او در شخصیت پردازی پرسوناژ‌ها، موفق است و مهم‌ترین ویژگی و توانمندی او خلق موقعیت‌های متفاوت و تعلیق‌راست که در آن‌ها، همواره دو شاخصه «جدی» و «کمیک» بودن، با هم پیش می‌روند و از دل این دو ویژگی، رویکرد انتقادی نویسنده، در قالب یک نگرش طنزآمیز، شکل می‌گیرد.

اسلام‌مرزوک دارای دیدگاه سیاسی است و نمایشنامه «قرارداد» در «آنر گمدی سیاسی» جای دارد. محتوای این اثر، خلاصه می‌شود در اینکه یکی از طبقه پایین، فردی از طبقه بالا را که دچار ضعف، مریضی و ناامیدی است گیر می‌آورد و می‌خواهد محرومیت‌های اجتماعی خودش را با ترساندن او جبران کند. اما مگنوس از چیزی نمی‌ترسد و حتی در حال بیماری هم سرسختانه مدافعان خود و طبقه خوبیش است. او همچنان برتری جویی و سیطره‌طلبی اش را آشکار می‌سازد. به موریس می‌گوید:

«اون تکبر دیوانه‌وار تو اصل‌آ روی من تأثیر نداره، بدختی‌های پسرعموهای شرسری من و اون ضجه‌های الکی زنونه‌شون هیچ وقت روی من تأثیر نگذاشته. از من دلخور شدی؟ حالاً نگوش کن! این من نبودم که پیمان نامه یالتا رو امضا کردم و در ضمن من اونی نیستم که تو باید بهش شکایت ببری. من مسئول سرنوشت بالکانی تو نیستم. تو با اون طبیعت اسلاو خودت حال من رو بهم می‌زنی؛ با این عقده‌های مهاجرهای بالتیکی خودت. معلولیت تاریخی تو برای من بی‌تفاوت، چون به من ربطی نداره.» (ص ۷۵).

حُلقيات و تکافتدگی شان رو به رو می‌سازند. هر دو پرسوناژ به دور از روابط و واقعیات جهان معاصر خویش هستند، با همه این‌ها حتی در کشوری مثل سوئیس هم، جای امنی برای آن‌ها وجود ندارد. هر دو همچون دو غریق، برای نجات خود به هر چیزی چنگ می‌اندازند و آخرين تقلاهای خود را به نمایش می‌گذارند.

دنیا در نظر مرزوک دنیای شدیداً سیاسی و پسر از توطنه است، با وجود این کسانی که در این سیاست‌ها، سهیم نیستند و یا به آن وارد نشده‌اند، محاکوم به فنازند و جبری مشهود و انکارنایپذیر تعیین‌کننده نوع زندگی، تفکر و حتی مرگ انسان‌هاست و بیرون از این جبر، آزادگی و رستگاری وجود ندارد.

تأکید مرزوک بر دو پرسوناژ بودن این نمایشنامه و ارائه یک «دندوراما» (Duodrama) صرف برای آن است که هیچ پرسوناژ دیگری، ذهن مخاطب را از این دو نفر، فراتر نبرد و همه حواس، روی آن‌ها متمرکز شود و البته، این نوعی پاک کردن (Delete) و ندیده گرفتن آدمها و اتفاقات جانبی است، زیرا در هیچ هتلی به این شکل و تا این حد، یک پیش‌خدمت و

یک مهمان هتل، وقتیان را با هم نمی‌گذرانند و با هم دخور نمی‌شوند. در ضمن، معمولاً در اطراف آن‌ها هم، آدم‌های دیگری باید حضور داشته باشند و حواشی رخ دهد. پس واقعیت‌های بیرونی نمایشنامه به نفع واقعیت‌های درونی کنار رفته‌اند و همه‌چیز مناسب با این فضای جدید، که از روی عمد انتخاب و غایت‌مندی شده، شاکله دیگری پیدا کرده است. قرار بر این بوده که هر گونه واقعیتی برای یک پیام‌رسانی و پیامده‌ی، حائز شرایط و ویژگی‌های لازم باشد تا بتواند مخاطب را به پذیرش داده‌های زیرمتن نمایشنامه وارد کند. از این‌رو، به عنوان نقص این نمایشنامه، باید بادآور شد که حضور نویسنده و افکار او لابه‌ای متن احساس می‌شود. واقعیت این است که در این دندوراما، مکنوس پرسوناژی چندساختی و پیچیده است. او در پایان هم، همچنان سیطره‌اش را بر موریس، که پرسوناژی تک‌ساختی و ساده محسوب می‌شود، حفظ می‌کند و نشان می‌دهد در دشوارترین شرایط توان آن را دارد که همه‌چیز را به نفع خود ساماندهی کند و در این میان فقط در برابر مرگ ناتوان است. اما چون همواره اسودگی خویش را طلب می‌کند، تصمیم می‌گیرد وقوع چنین مرگی را به نفع اسودگی خویش، تردیدنایپذیر سازد.

قراردادی که بر اساس آن موریس باید طبق مدل خود مکنوس او را بکشد در اصل مداخله مکنوس در امور و ایجاد اختیارمندی برای خویش است تا مرگ را هم به مالکیت خویش درآورد. از لحاظ کارکرد بی‌رنگی هم قائل شدن به چنین قراردادی در نمایشنامه، برای ارزیابی و سنجش

میزان جبر و اختیار است. بعداً چون این قرارداد عملی‌بی استفاده می‌ماند خود به خود سیطره اعمال جبر در شکل گیری سرنوشت مگنوس هم به اثبات می‌رسد و این ذهنیت، تقویت می‌شود که کسی توان گریز از موقعیت‌های شکل گرفته را ندارد. اما درون‌مایه نمایشنامه از این نتیجه‌گیری هم فراتر می‌رود: این جبر با توجه به آنچه که از آغاز تا پایان نمایشنامه به پردازش درمی‌آید نهایتاً ذهن مخاطب را به شرایط سیاسی و اجتماعی سال ۱۹۸۶، یعنی زمان نگارش این اثر، ارجاع می‌دهد و «یک جامعه جهانی جبرگرا و مجبور» را به تصور درمی‌آورد که در آن حتی انتخاب نهایی موریس که در فرار و خانه‌بودشی خلاصه می‌شود، به دور از این جبر نیست. مرزوک در همان آغاز نمایشنامه، با اشاره به مرگ «موسیو لوفور»، زمینه و عامل «جبر» را که در پایان نمایشنامه موریس را از یک شرایط دشوار به یک وضعیت دشوارتر، سوق می‌دهد، تدارک می‌بیند تا همه‌چیز باورپذیر و تردیدنایپذیر باشد.

نکته دیگر اینکه، موقعیت خاص هر یک از پرسوناژها، تأثیری بر موقعیت و سرنوشت دیگری ندارد و در این نمایشنامه، هر یک از پرسوناژها، بر اساس موقعیت خود با سرنوشت جداگانه‌ای روبرو می‌شود. این نشانگر آن است که به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی خاص این دوران (دهه ۱۹۸۰) زندگی هر فردی محظوظ و یکسویه شده و اساساً چون موضوع «اختیار» منتقلی گردیده، چنین وضعیتی پیش آمده است که اگر زمینه‌های بنهان و اشکار بی‌اعتباری تفکر جمعی را هم در نظر بگیریم، در آن صورت بروز

این همه جداافتادگی و در خود ماندگی فردی، تعجب‌برانگیز نخواهد بود. اهدای رولزرویس مدل فانتوم سیکس، که بعضی قطعاتش از عاج، کریستال، طلا و نقره ساخته شده و الماسی هم در وسط سیبک اهرم جعبه‌دنده آن تعییه گردیده (ص (۸)، به عنوان انعام به موریس، پیش خدمت هتل، از طرف یکی از شیوخ عرب، اغراق اسلام‌میر مرزوک است که از تعریف نمایشنامه کمیک و انتقادی، بیرون می‌شود. خصوصاً اینکه موریس هم آن را به نمایشنامه‌ای که موضوع آن بذل و بخشش تا این حد سخاوتمندانه و غیر قابل باور نیست، آشکار می‌سازد. گرچه مرزوک می‌خواهد نشان بدهد که در موقعیت‌های خاصی حتی بارزش‌ترین چیزها، از جمله بول و جواهر، کارابی و کاربری ندارند، ولی اغراق زیاد و نیز انتخاب چنین گزینه‌ای، نمایشنامه را تا حد زیادی ساختگی و بی‌اساس جلوه می‌دهد، فراموش نکنیم که یکی از ویزگی و شاخشهای یک نمایشنامه کمی - انتقادی، باورپذیر بودن آن است.

در پایان نمایشنامه «قرارداد» موریس، که پیش خدمت هتل است، حتی از ادامه این نوع زندگی هم که در مقیاس یک حداقل، تبیین و تعریف می‌شود، معروف می‌گردد. او برای کار ناکردهای مجبور به فرار و آوارگی می‌شود؛ یعنی زندگی اش در همین حداقل هم نمی‌ماند و سیر تزولی پیدا می‌کند. در حالی که مکنوس حاضر نیست هفت روز پایانی عمرش را با کمتر از آنچه که مایه عیش و نوش او بوده است سرکند و این

و دلالان انگلیسی اسلحه باشد (ص ۶۳ - ۶۷). در این هتل، مگنوس به عنوان یک آدم پولدار جا خوش کرده و گویی هتل، خانه واقعی اوست، زیرا هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه اقامت او موقع است در نمایشنامه نیست.

در پایان نمایشنامه این هتل هم نالمون می‌گردد، زیرا پای شیوخ عرب و سیاستمداران انگلیسی به آن باز می‌شود و ضمناً قبل از مرگ مشکوک پیش خدمت قلی هتل اتفاق افتاده است. همه این‌ها و آنچه که در کل درون مایه تراشکیل می‌دهند، بیانگر آن است که دغدغه‌های سیاسی برای مروزک اولویت دارند و سرنوشت انسان‌ها همواره تابع موقعیت طبقاتی و ششان اجتماعی آن‌هاست و همان‌طور که روند نمایشنامه نشان می‌دهد حادثه مهمی در کار نیست و تنها رویداد مهم، هماناً رویه رو شدن این دو پرسنل از واسطه است. آن‌ها هیچ کدام به جایی و مردمی واپسی و دلیسته نیستند و این تلویح‌آلتز گزندگان دارد، آدمهایی که قاعده‌تاً باید ارتباط تکاتگ و حتی تعیین کننده‌ای با هم داشته باشند، اکنون دیگر به اقتضای شرایط و موقعیت جدیدی که هیچ کدام آن‌ها قادر به تغییر آن نیستند، باید از هم جدا شوند، زیرا دیگر آلتزناخیوی برای بقای یکدیگر به حساب نمی‌آیند.

در موقعیت نهایی نمایشنامه، باز هم آنکه آسیب‌پذیرتر و از لحاظ طبقاتی فروذست است، آسیب می‌بیند؛ موریس که حدود سی سال دارد و می‌شود گفت که چندان زندگی نکرده است، جبراً می‌گریزد تا در صورت زنده ماندن، بقیه عمرش را هم در دریه‌داری و سرگردانی بگذراند. بنابراین، نمایشنامه، به مرگ مگنوس و سرگردانی موریس ختم می‌شود و پس از آن به گونه‌ای تلویحی بقای هتل و ایندها شدن در پس زمینه نمایشنامه به شکل مبهم و ناملوم می‌ماند.

از آنجایی که نمایشنامه «قرارداد» هیچ‌گونه وسایس فلسفی یا عقیدتی معینی ندارد، دقیقاً بیانگر وضعیت موجود است. رویکرد ناتورالیستی در طرح کلی نگرش نویسنده وجود دارد که طنز و بیان کمیک نمایشنامه نه در حادثه بلکه عمده‌ای در دیالوگ‌ها، محوریت پیدا کرده است و همین موضوع شاید تشخیص نگرش نویسنده را برای یک مخاطب ناآشنا، کمی با ابهام درآمیزد، اما واقعیت آن است که کمیک بودن نمایشنامه، نمی‌تواند سیک و سیاق اصلی مروزک را بپوشاند، چون رویکرد ناتورالیستی او، هنگام تحلیل اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی دوران خودش، یعنی آنچه که بوده، به صورت اشارات مستقیم و نیز در کلیت طرح نمایشنامه، آشکار است.

پی‌نوشت:

۱. اسلام‌میر مروزک، قرارداد، ترجمه داریوش مودیان، قاب. ۱۳۸۰.

و «گاریبالدی» بهره می‌گیرد و بدین طریق بهانه و انگیزه نوشتند نمایشنامه «قرارداد» را برای مخاطبان آشکار می‌کنند؛ اما یک دغدغه اصلی در نحوه روکردن درون مایه نمایشنامه هست و آن این است که مروزک طوری، مسائل سیاسی و اجتماعی را از طریق دیالوگ‌ها مطرح می‌کند که ذهن خواننده یا تماشاگر اثر، به شرایط خارج از متن یا ساکن تناتر معطوف گردد و قرینه‌های واقعی و بیرونی برایش مصادق پیدا کنند (ص ۴۶). از این‌رو، به آسانی می‌توان فهمید که در زمان نگارش این نمایشنامه چه حوادث و رویدادهای سیاسی خاصی اتفاق افتاده و حتی جو سیاسی و ذهنی جامعه و سیاسی‌ها در رابطه با رخدادهای پیرامون چگونه و بر چه اساسی بوده است. در این مورد تعارض و تقابل مگنوس موقعی که با اکراه موریس از انقلابی بودن رویه رو شود، حالت توجه است: «تو در من بدترین سوی خنثی‌ها رو به وجود آوردی، اگه تو نمی‌خوای یک انقلابی آزاده باشی، معنی اش اینه که تو یک تروریستی» (ص ۳۹).

اسلام‌میر مروزک نگرشی انتقادی به دوران خود دارد و نهایتاً موضوعات و حوادث نمایشنامه‌اش را به حوزه‌ای فراتر از کمونیسم و ایدئولوژی می‌کشاند. او از زبان موریس، پیش خدمت می‌گوید: «ما بیشتر از این فقیر هستیم که بتوئیم جنس لوکسی مثل کمونیست بودن رو برای خودمن بخریم. من کمونیست نیستم، اما ادای اشراف رو خوب درمی‌آم. من یک اروپایی حقیر و حاشیه‌نشین هستم. همیشه دلم می‌خواسته در چشم آدمی مثل شما یک اروپایی واقعی به نظر بیام ارزش پیدا کنم. یک جایی در طبقه بالای جامعه اروپایی داشته باشم» (ص ۷۳ و ۷۴).

اما رویکرد طبقاتی، تا حدی همچنان به عنوان یکی از ذهن‌مایه‌های او می‌ماند و به کلی از بن‌مایه‌های ذهنی‌اش، حذف نمی‌شود.

ضمناً، دغدغه دیگری هم دارد و آن این است که همانند نمایشنامه‌نویسان تاثیر ایزورد و نویسنده‌گانی مثل بک، یونسکو و ... نگاهی هم به پوچی و بیهودگی ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشورها، از جمله کشورهای اروپای شرقی و حتی کل جامعه جهانی، دارد و بهم‌تر از همه تنهایی و تک‌افتادگی انسان‌ها را که به این بیهودگی دامن می‌زنند، نشان می‌دهد. اما در کل، نوع نگرش او برخلاف این نویسنده‌گان، از تأملات عمیق فلسفی، برخوردار نیست، بلکه صرفاً سیاسی و اجتماعی است؛ نمایه آن هم در نمایشنامه «قرارداد» به وضوح پیداست. او برای پردازش مضمون نمایشنامه‌اش، یک هتل را انتخاب می‌کند، آن هم در کشوری مثل سوئیس که در آن آزادی‌های اجتماعی و فردی، قابل احترام است و در نتیجه، می‌تواند مکانی امن برای سرمایه‌داران، شیوخ عرب و سیاستمداران

درست در شرایطی اتفاق می‌افتد که مگنوس از موریس ۳۰ ساله، سال پیشتر است و این همه سال را با خوش‌گذرانی سپری کرده است. نکته دیگری که در بررسی و شناخت پرسنوند و موقعیت آن‌ها به مخاطب کمک می‌کند، تنها بودن هر دوی آن‌هاست؛ هیچ کدام متاهر نیستند و این گویای آن است که از «عشق» و در نتیجه از زندگی حقیقی محروم‌اند و نوعی پوچی و بیهودگی بر زیست و محیط زیست آن‌ها، همواره حاکم بوده و هست. تا قبل از اتفاقات پایانی، رویکرد این دو پرسنل از بین نسبت به هم تا حدی طبقاتی و خصم‌انه است، اما در پایان، حدوث حادثی که برای هر دو ناخوشایند است، آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند و آشی می‌دهد.

در زیرمتن نمایشنامه و در آغاز، تکرای ایدئولوژیک ضدسرمایه‌داری وجود دارد و اسلام‌میر مروزک بر آن است، همان‌طور که نمایشنامه را پیش می‌برد، به تدریج «بن‌مایه»‌های این ایدئولوژی را آشکار کند. در این رابطه مگنوس به موریس می‌گوید: «در واقع این بهره‌وری سرمایه‌داری از ضدسرمایه‌داری که با جهان‌بینی تو جور درنمی‌آد» (ص ۳۴).

در نتیجه، او هر دو پرسنل را به نمایندگان دو طبقه متفاوت و متناقض منتبه می‌کند و با شکل‌دهی به موقعیتی دراماتیک، کم‌کم، به انگیزه‌های نهان آن‌ها دامن می‌زند. او از زبان مگنوس می‌گوید: «تو اونجا می‌تونی یک جنسش انقلابی راه بندازی، یک روز، صبح زود، پرچم رو بالا می‌بری و اعلام استقلال می‌کنی و نام کشورت رو می‌گذاری جمهوری دمکراتیک...» (همان).

اما قیاس ذهنی مروزک در این رابطه، با طنز توأم است، زیرا خیلی ساده و آسان همه‌چیز را فرمول‌بندی می‌کند و در یک پکیج تحلیلی ذهنی، جای می‌دهد. او برای آنکه دقیقاً به مخاطبیش بفهماند که غایت آرمانی و ذهنی نمایشنامه کاملاً سیاسی، اما نهایتاً کم‌رنگ شدن و حتی بی‌اعتبار شدن ایدئولوژی‌های انقلابی است، در آغاز از اسمی «روپسیر»، «تروتسکی»