

รื้อสร้างสัญญา ‘เวลา’ ในวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ เรื่อง “เวลา” ของ ชชาติ กอบจิตติ

Deconstruction of signs of ‘time’ in the
S.E.A. Write Award novel “Time” by Chart Korbjitti

ทิสวัศ อ่างสานต์*

Tissawas Thumrongsanta

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายของคำว่า ‘เวลา’ ในนวนิยายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง “เวลา”** ประพันธ์โดย ชชาติ กอบจิตติ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อนำทฤษฎีการ “รื้อสร้าง” ของฌาคส์ แดร์ริดา มาวิเคราะห์ จะพบว่าอุปสัญญาของคำนี้และสัญญะที่บ่งความหมายถึง ‘เวลา’ ยังมีความหมายนัยประหวัดอื่นปรากฏอยู่ จึงนับได้ว่าผลงานวรรณกรรมของ ชชาติ กอบจิตติเรื่องนี้ นอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ในแง่ของการประพันธ์ ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบของละครเวที การเล่าแบบนวนิยาย และการฉาย

* อาจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

** ผู้วิจัยวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “เวลา” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๗ โดยสำนักพิมพ์หอน, กรุงเทพฯ

ภาพแบบภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถสร้างมิติความหมายของสัญลักษณ์เหล่านั้น ให้มีความหลากหลายและพลั้วไหว อยู่ภายในบริบทโครงเรื่องเดียวกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาพปฏิทรรศน์ขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

คำสำคัญ : เรื่องสร้าง สัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ ความหมายนัยประหวัด

Abstract

This article places an emphasis on the study of meaning construction of the word "time" in 1994 S.E.A Write Award novel entitled "Time" by Chart Korbjitti. When applying Jacques Derrida's theory of "Deconstruction", the results showed that this signifier and signs that mean 'time' carried connotative meaning. Thus, Chart Korbjitti's work not only created a new angle in terms of writing style, which was a combination of theatrical, narrative, and movie styles, but also generated meaning dimension of those signs to be fluid under the same theme. In addition, a paradox was produced.

Keywords : Deconstruction, Sign, Signifier, Connotative Meaning

บทนำ

นวนิยายเรื่อง “เวลา” ของชาติ กอบจิตติ เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่ชาติ กอบจิตติได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้* นวนิยายเรื่องนี้เล่าถึงภาพชีวิตของคนชราจำนวนหนึ่งที่มาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ในเรือนผู้ป่วยของสถานสงเคราะห์คนชราแห่งหนึ่ง ตามแก่นเรื่องผู้ประพันธ์ต้องการชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเดินทางมาถึงก็คือ วัยชรา ที่อาจจะต้องถูกทอดทิ้งจากลูกหลานเนื่องจากหมดคุณค่าและประโยชน์ที่พวกเขาเหล่านั้นจะหาแสวงหาได้ เนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้เล่าเรื่อง ในที่นี้คือ “ผม” มีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่เพิ่งจะสูญเสียภรรยาและลูกสาวไปเข้าไปดูละครเวทีเรื่องหนึ่งที่กล่าวกันว่าเป็น “ละครที่น่าเบื่อในรอบปี” เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการผูกปมไว้สามเรื่องด้วยกัน คือ การที่ยายอยู่ช่วยให้ลูกหลานในในเวลาเข้ามาติด หลังจากนั้น เงินของยายจันทร์หาย จึงต้องมีการสลับเตียงกับยายสอน ถึงตรงนี้บทบาทของตัวละครที่เป็นคนชราคนอื่น ๆ เริ่มแสดงบทบาทของตนในแต่ละช่วงเวลาของการแสดงบนเวที และปมสุดท้ายที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นคือเสียงตะโกนซ้ำ ๆ ตลอดทั้งเนื้อเรื่องว่า “ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ” ปมทั้งสามนี้ได้คลี่คลายสุดท้ายเมื่อถึงตอนจบว่า ในที่สุดยายอยู่ก็ไม่ได้อยู่อีกต่อไป นางสิ้นลมเมื่อนาฬิกาตบเวลามากมายน และหลังจากนั้นยายจันทร์ก็เจอเงินที่หายไป โดยไม่มีใครขโมย และเมื่อละครเวทีจบลง ไฟส่องมาที่ห้องลูกกรง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในนั้น

การประพันธ์แบบผสมผสาน

ความน่าสนใจของนวนิยายเรื่องนี้ คือ เรื่องของรูปแบบการประพันธ์ที่ใช้เทคนิคการเล่าที่ต่างไปจากขนบเดิมในการเล่าเรื่องแบบนวนิยายทั่วไป (เรีนฤทัย สัจจพันธุ์ ๒๕๓๘ : ๑๗-๒๓) คือ ผสมผสานการเล่าโดยอาศัยเทคนิคละครเวที ที่เป็นการสื่อสารระหว่างตัวละครบนเวทีกับผู้ดูละคร (และกับผู้อ่านนวนิยาย) และจะนำเสนอภาพการเคลื่อนไหวเท่าที่สายตาของตัวละคร (ผม) ในเนื้อเรื่องมองเห็นผ่านทางบทสนทนา (Dialogue)

* ชาติ กอบจิตติ เคยได้รับรางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จากนวนิยายเรื่อง “คำพิพากษา” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดินนา

ระหว่างตัวละครบนเวทีด้วยกัน พร้อมข้อความบอกบท (Stage direction) หากต้องการบรรยายภาพของตัวละครหรือฉาก ผู้ประพันธ์ก็จะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคการเล่าแบบนวนิยาย และเมื่อต้องการเจาะลึกภาพของตัวละครหรือฉาก ผู้ประพันธ์ก็จะหันมาใช้เทคนิคการเล่าแบบภาพยนตร์ เช่น เมื่อตอนที่อุบล แม่บ้านประจำสถานพยาบาลกำลังจะอาบน้ำให้ยายอยู่ เริ่มต้นด้วยบทสนทนาของตัวละครบนเวทีทั้งคู่

อุบล “ตอนกลางคืนหลับดีไหม ?”

ยายอยู่ (ส่ายหน้าแทนคำตอบ) “อะ อาบ อ้าม...”

อุบล (พูดเสียงดัง) “อะไรนะ ?”

ยายอยู่ “อาบ อ้าม”

อุบล (พยักหน้าเข้าใจ) “ดีเหมือนกัน ไม่ได้อาบมาหลายวันแล้วนี่”

(หน้า ๒๑-๒๒)

หลังจากนั้นก็มีการบรรยายพฤติกรรมของอุบลผ่านสายตาหรือมุมมองของผู้เล่าเรื่อง ‘ผม’ โดยใช้บุรุษที่ ๓ คือ ‘เธอ’ นั่นคือจะปรากฏผู้เล่าเรื่องเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่ง โดยใช้มุมมองแบบรู้แจ้งหรือสัพพัญญู (Omniscient point-of-view) คือหยั่งรู้เข้าไปในจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร

“รอยยิ้มยังปรากฏอยู่บนใบหน้าของแม่บ้านในขณะที่เธอดึงผ้าคลุมกายของยายอยู่ขึ้นมาพับ (...)” (หน้า ๒๓) หรือ “จากใบหน้าและสีหน้าของเธอนั้น มิได้บ่งบอกถึงความรังเกียจกับสิ่งปฏิกุลที่ไหลออกมา ตรงข้าม ใบหน้าของเธอเหมือนเปี่ยมด้วยความสุข ที่ได้อุทิศแรงรับใช้คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” (หน้า ๒๓)

หรือการพรรณนาถึงร่างยายอยู่ที่นั่งอยู่บนรถเข็น ว่า

“ร่างที่นั่งอยู่บนรถเข็นนั้น คือโครงกระดูกที่เหี่ยวแห้ง สีมัวซีด ชีตจนน่าเชื่อว่าร่างนั้นไม่มีเลือดอยู่ภายในแล้ว” (หน้า ๒๓)

และเมื่อต้องการขยายภาพของหญิงชราให้เด่นชัดขึ้น ผู้ประพันธ์จึงต้องใช้เทคนิคของการฉายภาพแบบภาพยนตร์ (รีนฤทัย สัจจพันธุ์ ๒๕๓๘ : ๑๗-๒๓) เพราะด้วยข้อจำกัดของการนำเสนอภาพของละครเวทีที่จะเห็นภาพเป็นมุมกว้างเท่านั้น

วิจารณ์วรรณกรรมอย่าง มาร์เซล บาร์งส์ (Marcel Barang) หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์ว่าเป็น “เสียงตะโกนซึ่งตะโกนอย่างซ้ำซาก” (มาร์เซล บาร์งส์, ๒๕๔๗ : ๔๘๒) แสดงให้เห็นว่านักวิจารณ์นามอุโฆษชาวฝรั่งเศสผู้นี้ไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอประโยคแก่นเรื่องและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น พร้อมกับกล่าววิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการประพันธ์ที่ดูเป็นพันทางและอิทธิพลเหลือของชาติ กอบจิตติ ขณะที่ วัลยา วิวัฒน์ศร (๒๕๓๘ : ๑๑๓) กลับมองเห็นว่า ประโยคแก่นเรื่องนี้ คือ การกระตุ้นมโนสำนึกของผู้อ่านและกำลังท้าทายให้ผู้อ่านได้ค้นหาคำตอบว่า จริง ๆ แล้ว ชีวิตไม่มีอะไรจริง ๆ หรือไม่ หากพิจารณากลวิธีในการใส่ประโยคแก่นเรื่องนี้เข้ามาที่เป็นระดับพื้นผิวในช่วงแรกของนวนิยายหรือระดับที่ผู้อ่านจะสามารถรับรู้ได้ว่า เรื่องราวของคนชราในเรือนพยาบาล (คง) ไม่มีอะไรน่าสนใจ ก็อาจจะเป็นการเรียกความสนใจของผู้อ่านและค่อย ๆ กระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดมากขึ้นว่าจริง ๆ แล้วเรื่องราวนี้จะไม่มีอะไรเลยหรือ และประโยคแก่นเรื่องนี้ดังขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งเรื่อง เช่น เพื่อตอบคำถามของลูกชายสติไม่สมประกอบของยายทับทิมที่เล่าเรื่องเงาของดอกบัว ดังขึ้นอีกครั้งเพื่อกระตุ้นความคิดของยายสอนในเรื่องเงาของดอกบัวมีจริงหรือไม่ และปิดท้ายเรื่องหลังจากที่ยายอยู่สันใจ เพื่อยืนยันมโนสำนึกของยายสอนในเรื่องสัจธรรมของชีวิตที่ “ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ” แม้แต่ชีวิต ดังนั้น ประโยคแก่นเรื่องนี้จึงเป็นการให้ความหมายในระดับลึกหรือในระดับที่ต้องตีความ ชวนให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อไป

นอกจากนั้น ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ ได้ออกมาได้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของ มาร์เซล บาร์งส์ ที่เน้นจุดอ่อนของนวนิยายเล่มนี้ คือ การสลับไปสลับมาอย่างไม่มีเหตุผลสนับสนุนอันชัดเจน และทำให้ผลงานวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติดูไม่มีค่าอะไรเลย (ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ ๒๕๔๗ : ๔๙๓-๔๙๔) โดยหยิบยกเอาบทสนทนาของลูกชายเศรษฐีถามกับยายสอน

เด็กหนุ่ม “ทำไมยายกินอย่างนี้ล่ะ ไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาเลย ?”

ยายสอน (กลืนข้าวแล้ว) เบื่อ กินมาหมดแล้ว เคยกินมาแล้วนี่ หมูเห็ดเปิดไก่
แกงต้มสารพัดจะกิน ไม่เคยกินมะขามหวานกับข้าว ก็ลองดู”

(หน้า ๑๑๐)

ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ได้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างคำตอบของยาย

สอนกับความปรารถนาของผู้ประพันธ์ที่อยากจะ “ลอง” และ “เล่น” กับรูปแบบใหม่ดูบ้าง และนี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมนวนิยายเรื่องนี้จึงต้องเล่าสลับไปสลับมาระหว่างเทคนิคทั้ง ๓ ประเภท

จากคำวิจารณ์โต้กลับของชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์^{*} ทำให้ผู้วิจัยมองเห็นว่า นวนิยายเรื่อง “เวลา” เล่มนี้ นอกจากจะมีรูปแบบที่แปลกใหม่ ตามที่ผู้ประพันธ์เน้นย้ำไว้ที่หน้าปกว่าเป็น ‘นวนิยายเรื่องใหม่’ หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า “Nouveau roman” หรือภาษาไทยแปลว่า “นว-นวนิยาย” (ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ ๒๕๔๗ : ๔๙๒) ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประพันธ์โดยปฏิเสธแบบฉบับมาตรฐานของนวนิยายทั่วไปแล้ว ผู้ประพันธ์ยังเล่นกับความหมายที่แฝงอยู่ในนวนิยายเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

“รื้อสร้าง” เพื่อหาความหมายที่พลัวไหวในเรื่อง “เวลา”

จากการที่ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ (๒๕๔๘ : ๑๓๖-๑๓๙) ได้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการนำเสนอนวนิยายเรื่องนี้ไว้ว่า เป็นชีวิตของคนชราที่ต้องอยู่กับการ “รอคอย” สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ยายจันทรรอให้เงินที่หายกลับคืนมา ยายทับทิมรอลูกชายที่สติไม่สมประกอบมาเยี่ยมนาง ยายเอิบรอคอยวันห่วยออก ยายนวลรอหลานชายมาหา ส่วนยายอยู่รอคอยวันหมดลมหายใจ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า นอกจากสัญลักษณ์* (Sign)

* ตามทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) ของ Ferdinand de Saussure (1857-1913) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส ได้แบ่ง สัญลักษณ์ (Sign) ที่หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นเพื่อให้มีความหมาย ไว้เป็น ๒ ส่วน คือ “ตัวหมาย” หรือ “รูปสัญลักษณ์” (Signifier) ซึ่งอาจเป็นคำ รูปภาพ ที่สามารถก่อให้เกิดความหมายได้ และ “ตัวหมายถึง” หรือ “ความหมายสัญลักษณ์” (Signified) ที่หมายถึงบริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมายหรือรูปสัญลักษณ์นั้น ๆ เช่น คำว่า ‘ควาย’ หรือรูปภาพ ‘ควาย’ ก็จะหมายถึง สัตว์เลี้ยงสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม อาศัยอยู่ในทุ่งนา เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการแสดงความหมาย Ferdinand de Saussure ได้แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับความหมายนัยตรงหรือโดยอรรถ (Denotative meaning) เช่น ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความจริงตามธรรมชาติหรือเชิงประจักษ์ และระดับความหมายนัยประหวัดหรือโดยนัย (Connotative meaning) ซึ่งต้องอาศัยการตีความหรือการรับรู้เฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากอุดมการณ์บางอย่าง เช่น คำว่า ‘ควาย’ ในบางบริบทอาจไม่ได้หมายถึงสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น (Saussure, 1964, pp. 98-101)

ที่หมายถึง ‘เวลา’ จะหมายถึงชั่วขณะ, ความยาวนานที่มีอยู่, กาล, คราว, สมัย, โอกาส* แล้ว สัญญา ‘เวลา’ ยังมีความหมายนัยอื่นแฝงอยู่อีกด้วย ซึ่งเราเรียกว่า “ความหมายนัยประหวัด” (Connotative meaning) การตีความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความหมายในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญาเอง แต่หมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญาระทบกับความรูสึกหรืออารมณ์ของบุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งในที่นี้ก็คือ ผู้อ่าน ซึ่งสัญญาในขั้นนี้จะทำหน้าที่ ๒ ประการคือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง จนกระทั่งถึงระดับ “มายาคติ” (Myths) (Roland Barthes, 1970 : 181-190) ที่หมายถึง “ระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มันก่อตัวขึ้นบนกระแสรสื่อสารความหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงถือได้ว่า มายาคติเป็นระบบสัญญาในระดับที่สอง” (นพพร ประชากุล ๒๕๔๔ : ๑๐)

จากปรากฏการณ์การศึกษาหาความหมายสัญญาระดับที่สองหรือนัยประหวัดนี้ สอดคล้องกับทฤษฎี “รื้อสร้าง” (Deconstruction) ความหมายของฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida, 1930-2004) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ที่เน้นความหลากหลาย (Differance) ความหมายของสัญญา ความหลากหลาย หรือในภาษาฝรั่งเศสเขียนว่า Différance** คำศัพท์นี้มาจากคำกริยาว่า ‘différer’ ที่แปลได้ ๒ ความหมายคือ “ชะลอออกไป” และ “ทำให้แตกต่าง”*** ดังนั้น หากพิจารณาสัญญา ‘เวลา’ ที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องนี้ ก็จะพบว่า ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชั่วขณะใดขณะหนึ่งที่หรือเพียงแค่การรอคอย (ซุคกัต์ ภัทรสกุลวณิชย์ ๒๕๔๘ : ๑๓๕-๑๔๐) เท่านั้น แนวคิดนี้คือการปฏิเสธวิธีคิดเรื่อง “การยึดเหตุผลเดียวเป็นศูนย์กลาง” (Logocentrism) (กาญจนา แก้วเทพและสมสุข หินวิมาน ๒๕๕๓ : ๔๓๔) อย่างที่นักคิดในยุคสมัยใหม่นิยมกระทำ สำหรับเขา เมื่อกล่าวถึงการสร้างความหมายให้กับภาษา ฌาคส์ แดร์ริดาเชื่อว่าไม่มีการสร้างชุดความหมายที่มีหนึ่งเดียว มีแต่การ ‘ชะลอ’ (Defer) ความหมายออกไป ความหมายที่สมบูรณ์เด็ดขาดหรือมีเพียงหนึ่งเดียวจึงไม่มี ความหมายจะพลัวไหวไม่คงที่ขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ๒๕๕๑ : ๑๖๒-๑๖๕) กล่าวคือสัญญา ‘เวลา’

* ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๒, หน้า ๔๙๙)

** ศัพท์บัญญัติครั้งแรกโดย Jacques Derrida ในการประชุมวิชาการที่สมาคมนักปรัชญาฝรั่งเศส (Société française de la philosophie) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖

*** ในภาษาอังกฤษจะใช้ ๒ คำ คือ ‘to defer’ (ยืดออกไป ประวิงไว้) และ ‘to differ’ (ทำให้แตกต่าง)

ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องจะไม่มี ความหมายที่ตายตัว เพราะงานวรรณกรรมก็คือ “การเขียน” (Writing)* รูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการสร้างความหมายที่ไม่รู้จบ (Significance) และเมื่อมีการประกอบสร้าง (Construct) สัญญาหรือความหมายใด ๆ ขึ้นได้ ความหมายนั้นก็สามารถถูกรื้อถอน (Deconstruct) และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ (Reconstruct) ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งจากผู้ประพันธ์หรือแม้แต่จากตัวผู้อ่านที่เป็นผู้สร้างความหมายใหม่** ให้กับสัญญานั้น กระบวนการอ่านในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องการ ‘รื้อ’ (de-) ผนวกกับ ‘สร้าง’ (con-) โดยที่ยังคงทั้งร่องรอยความหมายเดิมเอาไว้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ๒๕๕๑ : ๑๕๕) การรื้อสร้างความหมาย ก็คือ กระบวนการที่ใช้สำหรับทำให้ความหมายตามจินตนาการ (ของผู้ประพันธ์) ในบทอ่านทั้งที่ปรากฏออกมาหรือแฝงอยู่ “บิดผัน แดกแขนงออกมาจากเดิม หรือให้ความหมายใหม่เสีย”*** (สำนวนแปลของผู้วิจัย) (Gilbert Hottois 1989 : 399-400)

ผู้วิจัยพบว่า แม้นวนิยายเรื่อง “เวลา” จะเน้นการกล่าวถึงช่วงเวลาของคนชรา แต่ละคนในสถานพยาบาลของบ้านพักคนชรา หากแต่รูปสัญญะ ‘เวลา’ หรือสัญญะที่บ่งความหมายถึง ‘เวลา’ เช่น การตีบอกเวลาของนาฬิกาหรือช่วงเวลาการดำเนินชีวิตในอดีตของตัวละคร ยังมีความหมายนัยอื่นแฝงอยู่ ซึ่งในฐานะผู้อ่านจึงต้องทำหน้าที่ทั้งรื้อความหมายเดิมของรูปสัญญะและสัญญะดังกล่าว และสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวบท เพื่อก่อให้เกิด “ความซึ่งซ่าน” หรือ “la jouissance” (นพพร ประชากุล ๒๕๔๔ : ๑๕๐) ต่อการอ่าน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับผู้อ่าน ดังที่ Roland Barthes (1984 : 47) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่า ผู้อ่าน “มิได้เป็นเพียงแค่ผู้ถอดรหัสความหมาย แต่เป็นผู้ที่เพิ่มความหมาย เขาไม่ได้ตีความหมายแต่กำลังร่วมผลิต เขา

* ในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า « L'écriture » (Derrida, 1967, pp. 15-41)

** สำหรับ Jacques Derrida ความหลากหลายของความหมาย ก็คือ “การสร้างความหมายที่กำลังจะกลายเป็น เป็นการหักล้างความหมายที่ตายตัว เนื่องจากความหมายที่ติกว่า ที่เป็นแบบฉบับ นั้น ‘ไม่มี’” (สำนวนแปลผู้วิจัย) “La différance est le devenir (lutte contre les significations figées); elle est le déplacement des signifiants qui signifient en marge puisqu'il n'y a pas de signifié transcendantal, originel et organisateur”. สืบค้นจาก <http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-difference.asp>

*** « (...) pour déstabiliser, fissurer, déplacer les textes explicitement ou invisiblement idéalistes ».

เก็บสะสมถ้อยคำในภาษา (ของผู้แต่ง) ปล่อยให้ถ้อยคำผ่านตัวเขากลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขาเป็นทางเดินของถ้อยคำ”*

- ‘เวลา’ คือสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เคลื่อนที่ไปตลอดเวลา

ในตอนที่คุณเล่าเรื่องกำลังดูละครเวทีดำเนินไป ตั้งแต่เริ่มเรื่องที่นาฬิกาบนเวทีที่บอกเวลาตีสี่สิบห้านาที จนเมื่อเวลานานาฬิกาตีบอกเวลาอีกครั้งเมื่อตอนหกโมงเช้า

“เสียงนาฬิกาตีกังวานขึ้น

เวลาบนเวทีหกโมงเช้าแล้ว...

ผมมองผ่านแว่น เพ่งอ่านเวลาบนข้อมือตัวเอง ด้วยไม่เชื่อว่าเวลาจะผ่านไปรวดเร็วขนาดนี้

นาฬิกาบนข้อมือผมเพิ่งจะทুমสามสิบห้าเท่านั้น

แสดงว่าเวลาบนเวทีจริง ๆ ผ่านไปสามสิบห้านาที

- โคนนาฬิกาหกลก. เพิ่งได้คิดว่านาฬิกาเป็นเพียงเครื่องบอกเวลา แต่มันไม่ใช่เวลา” (หน้า ๓๔-๓๕)

ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทราฟิง (Stream of consciousness) ของผู้เล่าเรื่องที่กำลังนั่งดูละครเวทีที่กำลังดำเนินอยู่ตั้งแต่มันเปิดจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงสิบห้า นาที แต่เวลาจริงบนเวทีและเวลาที่ผ่านไปกินระยะเวลาแค่สามสิบห้านาที เพราะฉะนั้น

นัยของคำว่า ‘เวลา’ บนหน้าปัดนาฬิกากับเวลาจริงจึงไม่สอดคล้องกัน เสมือนว่าผู้ประพันธ์ต้องการจะบอกไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่น เพราะเวลาจริง ๆ นั้นดำเนินไปตลอดเวลา

นอกจากนั้น ผู้ประพันธ์ยังย้ำสัญลักษณ์ ‘เวลา’ ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งเรื่อง โดยให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมและกิจวัตรของหญิงชราที่อยู่ในเรือนผู้ป่วยแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงสิ้นสุดเมื่อพระอาทิตย์อัสดง

- เสียงนาฬิกาบอกเวลาตีห้า...

ประตูด้านหลังเรือนพัก (ตรงสุดทางเดินกลาง) เปิดออก - บานเลื่อน อุบล (หญิงแม่บ้าน) ดันประตูไปจนสุดแล้ว เธอเปิดสวิทช์ไฟตรงข้างขอบประตู ไฟสว่างขึ้นทั้ง

* แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร (๒๕๓๘, หน้า ๒) จากปาฐกถาหัวข้อการอ่าน (Sur la lecture) ที่ว่า « (...) le lecteur est pris dans un renversement dialectique : finalement, il ne décode pas, il sur-code; il ne déchiffre pas, il produit, il entasse des langages, il se laisse infiniment et inlassablement traverser par eux : il est cette traversée »

เรือนพยาบาล เห็นเพียงคนไข้กระจ่างชัด ทุกคนในมุ้งเริ่มเคลื่อนไหว [...] (หน้า ๒๐)

กิจกรรมในเรือนผู้ป่วยแห่งนี้จึงเริ่มขึ้น ด้วยการที่อุบลอาบน้ำให้ยายอยู่ หญิงชราบางคนก็เริ่มอาบน้ำและเงินของยายจันทรหาย

- เสียงนาฬิกาตีกังวานขึ้น

เวลาบนเวทีหกโมงเช้าแล้ว... (หน้า ๓๔)

เป็นเวลาแม่ค้าขายอาหารใส่บาตรปรากฏกายขึ้น หญิงชราแต่ละคนเลือกซื้ออาหารไว้ใส่บาตร หลังจากนั้น พระสงฆ์จึงเข้ามารับบาตรภายในเรือนผู้ป่วยแห่งนี้

- นาฬิกาบอกเวลาเจ็ดโมงเช้า... (หน้า ๔๘)

อาหารมื้อแรกของวันถูกเข็นมาโดยคนงานชายร่างล่ำ เตี้ย อายุประมาณสี่สิบกว่า และแจกจ่ายให้กับหญิงชราแต่ละเตียง

- เวลาบนเวทีสิบโมงเช้าเปิดม่านแล้ว...

เสียงตามสายดังขึ้น เพลงชาติดังจนจบ (หน้า ๕๘)

คนงานชายเข็นรถเข็นออกไป พร้อมกับมีเสียงโฆษกของสถานีวิทยุนำเสนอนางงามจักรวาลคนล่าสุด คือ หญิงไทยนามว่า พรทิพย์ นาคหิรัญกนก พร้อมกับเสียงชื่นชมความงามของหญิงไทย และปิดท้ายด้วยเพลงดัง “...โหมเอยโหมงาม อร่ามแท้แลตะลึง ได้เจอครั้งหนึ่ง เสน่ห์ซึ่งตรึงใจ ครั้งเดียวได้ชม สมักริรมย์รักใคร่ พลันถูกใจไม่ร้างรา น้ำคำลือเลื่อง ไปทั่วทั้งเมืองนานมา ชมว่าวิไลงามตา ดังเทพธิดาองค์หนึ่ง มาเห็นเต็มตา พลอยพารำพึง ติดตริงชวนให้คะนึงอาจิน เห็นเพียงนิดเดียว...” (หน้า ๖๑)

การรายงานข่าวนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาที่เดียว เพราะหลังจากที่ผู้ประพันธ์ได้ปูพื้นเรื่องราวอันน่ารันทดและหดหู่ของ ‘หญิงชรา’ ไปพอสมควร เขาก็วิพากษ์เสียดสีสังคมด้วยภาพปฏิทรรศน์ (Paradox) ที่เห็นคุณค่าเรือนร่างของหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นนางงามมากกว่าของหญิงชราในสถานที่แห่งนี้ ทั้ง ๆ ที่ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต หญิงชราทั้งหลายก็เคยมีเรือนร่างที่สวยงามเหมือนนางงาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ผันแปรและเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็นำเสนอความหมายของสัญลักษณ์ที่เป็นแบบลักษณ์คู่ตรงกันข้าม (Binary opposition) ของความเป็น “สาว” และความ “ชรา” ซึ่งทำให้ยายบุญเรือนหวนนึกถึงอดีตที่ติดตรึงใจของนางเมื่อครั้งนางมีคนขับรถพานางไปชมการประกวดเรือนร่างของหญิงสาวที่วังสราญรมย์ ก่อให้เกิดความทุกข์ใจแก่ตัวนางเองยิ่งนัก

เหตุการณ์และเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปตามจังหวะของเวลาที่บ่งไว้เป็นระยะ ๆ

- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเก้าโมงเช้า... (หน้า ๘๐)
- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสิบโมงเช้า... (หน้า ๘๗)
- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสิบเอ็ดโมง... (หน้า ๙๙) ซึ่งเป็นเวลาที่ครบครันหนึ่ง

นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงคนชรา

- เสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรง... (หน้า ๑๑๘)

ตึก-ตึก ตึก-ตึก

ตึก-ตึก ตึก-ตึก

นาฬิกาตีบอกเวลาบ่ายโมง... (หน้า ๑๓๔)

- นาฬิกาบนเวทีตีบอกเวลาบ่ายสองโมง... (หน้า ๑๔๕)
- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาบ่ายสามโมง... (หน้า ๑๖๓)
- เสียงนาฬิกาตีแว่วมา บอกเวลาสี่โมงเย็น... (หน้า ๑๘๙)
- เช่นเดียวกับเสียงนาฬิกาขณะนี้ที่กำลังตีบอกเวลาห้าโมงเย็น... (หน้า ๒๐๗)
- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาหกโมงเย็น... (หน้า ๒๒๐)
- เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาทุ่มตรง...

ตึก-ตึก ตึก-ตึก

ตึก-ตึก ตึก-ตึก ยังคงดังอยู่ตลอดเวลา...

ม่านค่อยโรยตัวปิดลง (หน้า ๒๓๒)

ผู้ประพันธ์ใช้ สัญลักษณ์ ‘เวลา’ ผ่านการตีบอกเวลาของนาฬิกาโบราณในแต่ละชั่วโมง เพื่อสื่อความหมายว่า เวลาไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้ อย่งไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านไป แต่มนุษย์จำเป็นต้องตกเป็นทาสของเวลา เห็นได้จากการบอกเวลาทุก ๆ ชั่วโมง ก็เพื่อตอกย้ำวิถีชีวิตของคนชราและตัวละครอื่นตัวอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินต่อไปตามจังหวะของเวลาแต่ละชั่วโมง และบ่งนัยของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันของตัวละครที่ถูกจองจำไว้ในเรือนพยาบาลแห่งนี้ ไม่เว้นแม้แต่คนงานชายที่ต้องคอยเข็นอาหารเข้ามาตามเวลาที่กำหนด และคนชราที่ต้องกิน ไม่มีใครปฏิเสธได้ หรือเมื่อเวลาเยี่ยมหมดลง ลูกชายของยายทักทิมก็ต้องกลับออกไป เพราะ “มันเป็นกฎ กฎที่ว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้ว” (หน้า ๒๐๕) แม้กิจกรรมที่ต้องกระทำของตัวละครจะสิ้นสุดลง

ตามกาลเวลา แต่ ‘เวลา’ ในความเป็นจริงนั้นหาได้หมดไปไม่ เวลาในวันนี้หมดลงเพื่อรอคอยให้เวลาในวันพรุ่งนี้เริ่มขึ้น จึงดูเหมือนว่าไม่ว่าตัวละคร ผู้ชมละครเวที หรือแม้แต่ตัวผู้อ่านที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ ก็จะต้องยอมรับการเคลื่อนไปไหลไปของเวลา ไม่มีใครสามารถหยุดมันไว้ได้ กิจกรรมที่ดำเนินอยู่บนเวทีที่แสดงให้เห็นถึงฉากในเรื่อง ผู้ป่วยของบ้านพักคนชราแห่งนี้ก็จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง การยอมรับนี้จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขและดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องของคลองธรรม ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์จนเกินไปนัก และเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามเวลาที่ผันแปรเปลี่ยนไป

- ‘เวลา’ คือเครื่องบ่งถึงความผันแปรของชีวิต

เมื่อความหมายสัญลักษณ์ของคำว่า ‘เวลา’ หมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงดูเหมือนว่า ชีวิตของหญิงชราในเรือนผู้ป่วยแห่งนี้มีแต่ความผกผันและผันแปรไปตามกาลเวลาที่เคลื่อนผ่านไปตามวิถีแห่งความเป็นจริงของมัน ดังเช่น เมื่อยายสอนต้องย้ายเตียงจากที่เดิมไปแทนที่ยายจันทร์ ติดกับยายบุญเรือน แล้วนางก็ยื่นมองดูคนงานชายจัดแจงวางข้าวของของนาง นางก็พลันคิดว่า “ถึงเวลาอีกแล้ว ถึงเวลาที่ต้องย้ายออกจากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่” (หน้า ๗๑) และก็ปลงตกได้ว่า “มันเป็นเช่นนั้นมาตลอดชีวิตของนาง มันเป็นมาจนนางปักใจเชื่อแล้วว่า ชีวิตของนางนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเคลื่อนไปไหลไป” (หน้า ๗๑)

สำหรับ ยายบุญเรือนที่เคยมีฐานะดีมีข้าทาสบริวารคอยรับใช้ ดังที่นางมักจะพูดให้เพื่อนร่วมเรือนฟังอยู่เป็นประจำ

ยายบุญเรือน “โอ๊ย ตอนนั้นดิฉันยังมีคนรด คนใช้ นึกอยากไปเที่ยวไหน ไปดูอะไร สะดวกสบาย” (ภาพเหล่านี้นั้นยังตรึงอยู่ด้วยความประทับใจ) (หน้า ๖๒)

หากแต่เมื่อนางพบเจอกับบริวารเก่าของนางพร้อมหน้ากับลูกหลานซึ่งบัดนี้ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกเงินให้แก่คนชราในเรือนผู้ป่วย ในตอนแรกนางยังรู้สึกหยิ่งในความเป็นลูกเจ้าพระยาของนาง เช่น ตอนที่นางกล่าวร้ายกับยายสอน

“(...) เชื่อว่าดิฉันเป็นลูกของเจ้าพระยาสุนทรฯ จริง เมื่อก็แม่ก็เห็นไซ้ใหม่ ที่เขามาเลี้ยงข้าว เป็นไซ้ข้าฉันมาก่อน” น้ำเสียงนี้มีแววเหยียดอยู่ในที่ (หน้า ๑๓๕)

[...]

“แล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะ ทาสบริวารของแม่น่ะ อยู่ที่ไหน” ยายนวนสวนย้อนยายบุญเรือนขึ้น นึกถึงความจริง คนเหล่านั้นได้หมดไปนานแล้ว มันเพียงเหลืออยู่ในความทรงจำ ความภูมิใจในอดีตอันรุ่งโรจน์ของนางเท่านั้นเอง (หน้า ๑๓๗)

[...]

“แล้วแม่บุญเรือนไม่นึกจะอายเขาหรือ แม่เองเป็นนายเป็นเจ้าเขา ไหง่แม่มาแบมือรับเงินจากข้าล่ะ” (หน้า ๑๓๗)

นอกจากคำพูดของยายนวนนอกจากจะทำให้ยายบุญเรือนตระหนักถึงความจริงว่า บัดนี้สิ่งที่นางเคยมีและเคยเป็นนั้นมันมลายหายไปหมดสิ้น เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำเท่านั้นที่นางจะเก็บมันไว้ได้ ยังตอกย้ำถึงความผันแปรของชีวิตของหญิงชราสองคนที่มีวิถีชีวิตผกผันอย่างไม่คาดคิด เมื่ออดีตนางเป็นเจ้านายที่คอย “ให้” คำจ้างแก่ข้าทาสบริวาร แต่มาในวันนี้ข้าทาสคนนั้นกลับเป็นผู้ “ให้” ทานแก่งาน และนางก็กลายเป็นผู้รับทานนั้น

ความผันแปรของชีวิตยังเห็นได้จากชีวิตของผู้เล่าเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ เพราะในขณะที่เขานั่งดูละคร คำพูดของยายจันทร์ในเรื่องความรักลูกของพ่อแม่เกิดสะกิดใจของเขา มันทำให้เขานึกถึงลูกสาวที่ตั้งแต่เธอเกิดมา เขาไม่เคยมีเวลาใส่ใจเพราะมัวแต่ทำงาน เพราะ “เธอเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผมกำลังรุ่งโรจน์ ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง เธอเกิดขึ้นมาในช่วงที่นายทุนหลายคนเอาเงินใส่ห่อมาประเคนให้ผมถึงบ้าน” (หน้า ๑๖๕) แต่แล้ว “เมื่อผ่านพ้นยุครุ่งโรจน์ของผมมาแล้ว ผู้คนที่เคยห้อมล้อมต่างห่างหายไป” (หน้า ๑๖๕) และในที่สุดเขาก็เริ่มตระหนักถึงสัจธรรมว่าเงินทองหรือชื่อเสียงเป็นสิ่งที่เหลวไหล

- ‘เวลา’ พรากทุกสิ่งทุกอย่าง

การพลัดพรากในนวนิยายเรื่องนี้ ดูเหมือนจะเป็นประเด็นใหญ่ และมีนัยสำคัญกับแก่นเรื่องที่ต้องการจะบอกว่า ‘เวลา’ เป็นตัวการที่ทำให้แต่ละคนต้องสูญเสียคนที่ตนรักหรือผูกพันไป เห็นได้จากชีวิตของผู้เล่าเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ เริ่มตั้งแต่ที่เขาต้องสูญเสียลูกสาวไปก่อนเวลาอันควรเมื่อสิบเอ็ดปีก่อน และหลังจากนั้นภรรยาของผู้เล่าก็เจ็บป่วยเรื่อยมา และในที่สุด

“สองวันต่อมา เธอก็จากไป ผมพบเธอในห้องน้ำตอนเช้า เธอนอนตายอยู่ใน

นั้น” (หน้า ๕๕)

เวลาได้พราภคนที่เขารักไปถึงสองคน การรำพึงรำพันของผู้เล่าก็เพื่อต้องการจะบอกว่าไม่มีชีวิตใดที่แน่นอนเลย

สำหรับตัวละครที่เป็นหญิงชรา ดูเหมือนว่า ‘เวลา’ เป็นผู้พราภความเยาว์วัยหรือความสดชื่น ความมั่งคั่งมาจากพวกนาง เหลือไว้แต่เพียงร่องรอยที่ไม่น่าอภิรมย์และไม่น่าดูชมสำหรับผู้พบเห็นทั่วไป หรือแม้แต่ตัววัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ดูเหมือนจะถูกพราภไปเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปัจฉิมวัย

ภาพใกล้มาก (ผ่านมุ้ง) เห็นใบหน้าของคนนอนบนเตียง ใบหน้าผอมตบ ผม
ขาวบาง เบ้าตาลึก ดวงตายังค้างแข็งอยู่ (...) (หน้า ๒๐)

หรือ

“ร่างที่นั้งอยู่บนรถเข็นนั้น คือโครงกระดูกที่เหี่ยวแห้ง สีผิวซีด ชิดจนน่าเชื่อว่าร่างนั้นไม่มีเลือดอยู่ในภายในแล้ว” (หน้า ๒๓)

ดังที่ผู้เล่าเรื่องช่วยตอกย้ำในขณะชมภาพนาฏกรรมชีวิตของหญิงชราว่า “ผมนั่งดูภารกิจของคนทั้งสามที่กระทำแล้ว เห็นไม่ผิดจากการเลี้ยงเด็กทารกเลย ต้องบ่อนข้าวบ่อนน้ำให้ ทั้งขู่ว่าตบ ฆัดกันแต่ว่าทารกที่มองเห็นอยู่นี้ เป็นทารกร่างใหญ่โตเหี้ยวแห้งที่กำลังใกล้ตายเท่านั้นเอง จึงหาความเจริญตาไม่ได้” (หน้า ๕๓)

ยายอยู่ที่ไม่สามารถเดินเหินหรือพูดจากับใครได้รู้เรื่อง เหตุว่า “ลิ้นของนางนั้นแข็งทื่อไปหมดแล้ว เสียงที่ออกมานั้นฟังยากจะเข้าใจ” (หน้า ๒๐๘) และในที่สุด ‘เวลา’ ก็พราภชีวิตของนางไปในเย็นวันนั้นเอง ดังที่ยายสอนรำพึงกับตนเองว่า “แม่อยู่เขาไม่ได้ อยู่แล้ว แม่อยู่เขาหายไปแล้ว” (หน้า ๒๒๙) ท้ายที่สุด เหลือไว้แต่เพียงซากที่ไร้วิญญาณของอดีตเพื่อนร่วมเรือนเท่านั้น

– ‘เวลา’ คือสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจ

‘เวลา’ ในนัยนี้ ก็คือ ช่วงเวลาในอดีตของตัวละครแต่ละตัว ที่เมื่อครั้งใด พวกเขาเหล่านั้นหนักถึงกอดทำให้รู้สึกเศร้าใจ หรือเสียใจไม่ได้ เช่น ขณะที่ผู้เล่าเรื่องนั่งชมละครเวทีที่นำเสนอชีวิตของคนชราอยู่นั้น เขาก็หนักถึงช่วงเวลาในอดีตที่เขาเฝ้าทำงาน จนลืมนสนใจลูกสาวและครอบครัว

“เราอยู่บ้านเดียวกัน แต่พูดจากันไม่กี่คำ ด้วยว่าเธอไม่รู้จะพูดอะไรกับผม ผม

เองก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอ (...)" (หน้า ๑๖๖)

และนั่นเองที่ทำให้เขาารู้สึกว่า แม้เขาจะเลิกจ้างนางอย่างเมื่อก่อน แต่มันก็เหมือนจะสายเกินไป เพราะเขาได้สูญเสียลูกสาวของเขาไปแล้ว

"แต่สิ่งที่ผมไม่มีวันได้กลับมา คือลูก" (หน้า ๑๖๖)

เหตุการณ์การสูญเสียคนที่เขารักทั้งสองคนทำให้ผู้เล่าเรื่องรู้สึกเศร้า รวากับว่าผู้เล่าเรื่องได้ร่วมแบ่งปันความเศร้าหรือความทุกข์นี้ร่วมกับหญิงชราในเรือนพยาบาลแห่งนี้

ทุกครั้งที่ยายอยู่นึกถึงวันเวลาที่หล่อนก้าวเข้ามาอยู่บ้านพักคนชราแห่งนี้ด้วยเหตุที่ลูกของนางให้คนขับรถแท็กซี่พานางมาส่ง ณ สถานที่แห่งนี้ นางร้องไห้ด้วยความเสียใจ "มันไหลออกมาไม่หยุด แม้ขณะนางก้าวลงจากแท็กซี่คันนั้น" (หน้า ๒๑๓) และมันเป็นเสมือนฝันร้ายของนาง

"ฝันร้ายที่ตามติดมาหลอกหลอน ยามเมื่อนางล้มตาดิน

นางเกลียดมัน ไม่อยากนึกถึงมัน แต่มันก็ยังอยู่ในความทรงจำของนางตลอดมา..." (หน้า ๒๑๓)

– ‘เวลา’ คือสิ่งที่ยึดตรึงหรือกักขังมนุษย์ไว้

แม้ความหมายของสำนวน ‘เวลา’ ที่หมายถึงให้เห็นถึงการเคลื่อนผ่านไป ดังเช่นการที่นาฬิกาติบเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง แต่ชีวิตมนุษย์มิได้เคลื่อนที่ผ่านไปตามกาลเวลานั้น กลับถูกยึดตรึงไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังเช่น หญิงชราทุกคนที่เมื่อวันเวลาเคลื่อนผ่านไป ทุกคนเข้าสู่วัยชราและเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อีกทั้งยังขาดปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ ทุกคนจึงต้องมารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ที่เรียกว่า เรือนผู้ป่วยซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่จองจำหญิงชราเหล่านี้

"(...) ยายทับทมล้มตัวลงนอนตะแคง หันหน้ามองอยู่ที่ประตู ยายเอิบกระเอิบร่างจากขอบเตียง ล้มตัวลงนอน ยายจันทร์กับยายนวนนั่งคุยกันมีมำ ก่อนที่จะเอนหลังลงนอนบนเตียงของตัวเอง ยายบุญเรือนวางขวดน้ำแดงซึ่งยังเหลืออยู่เกือบครึ่งลงบนหลังตู้ แล้วเดินกลับมาล้มตัวลงนอน ภายในเรือนพักแห่งนี้จึงดูคล้ายกับเรือนจองจำนักโทษเหล่านี้ไว้มิให้ย่างกรายออกไปได้ โดยมีความชราและโรคเป็นนายเรือนคอยคุม (...)"

การพรรณนาจากบนเวทีของเรื่อนผู้ป่วยในช่วงเวลาก่อนอาหารมื้อเที่ยงจะมา
ถึงนี้ เป็นเหมือนภาพฉายของพฤติกรรมคนชราที่ไม่สามารถจะออกไปไหนเหมือนกับคน
อื่น ๆ อย่างอุบล ลำเจียก หรือแม้แต่เด็กขายน้ำอัดลม ดูเหมือนว่าเมื่อทุกคนก้าวช่วง
เข้าสู่วัยชรา วันและเวลาที่เหลือในการใช้ชีวิตจึงมีแต่แค่เรื่อนผู้ป่วยแห่งนี้แห่งเดียว
เท่านั้น

สำหรับอุบล เมื่อเวลาที่ต้องตัดสินใจมาถึง แต่เธอยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่าน
ช่วงเวลานั้นไปได้ ‘เวลา’ จึงกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ยึดตรึงอุบลไว้ไม่ให้จากบ้านพัก
คนชราแห่งนี้ไปได้

อุบล “พี่ลำเจียกแกคงไม่ยอมย้ายหรอก ชีนย้าย บ่ายนี้หนูไปแน่”
(ยิ้ม)

คนงานชาย “พูดเล่นน่า...จะไปจริง ๆ เหรอะ ?”

อุบล “ยังตัดสินใจไม่ได้เลย สองจิตสองใจ”

[...]

คนงานชาย “ถ้าอุบลไปซะ น้ำคงคิดถึงแย่” (ไม่ใช่พูดในลักษณะหัวสาว)
(หน้า ๗๐)

แม้ด้านหนึ่ง ผู้เล่าเรื่องจะนำเสนอคุณลักษณะและอุปนิสัยของคนงานทั้งสาม
ในสถานพยาบาลให้มันยว่า มีความโอบอ้อม ซ่างสงสาร และอุทิศตนเองให้กับผู้อื่น แต่
ดูเหมือนว่าอีกสิ่งที่ยึดตรึงทั้งสามคนเอาไว้ คือ ‘เวลา’ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุบล เพราะ
การยึดตรึงอยู่ที่นี้ของเธอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและเวลาที่เธอยอมรับพฤติกรรม
ของหญิงชรา ดังที่เธอเคยคิดไว้เมื่อครั้งมาทำงานที่สถานพยาบาลแห่งนี้ใหม่ ๆ

“คิดในตอนนั้นว่า ถ้ามีงานอื่น ถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่านี้ เธอก็จะไป (...)

ระหว่างที่ทำงาน ความรู้สึกของเธอค่อยแปรเปลี่ยน ค่อยมองเห็นว่า การกระทำ
ของแต่ละร่างนั้น ล้วนแล้วมาแต่ความคิดอันไม่สมประกอบ ร่างเหล่านั้นทำไปตาม
อารมณ์โดยไม่รู้ว่าจะควรหรือไม่ (...)” (หน้า ๑๔๔)

ดังนั้น หากครั้งนี้ เธอตัดสินใจได้ว่าจะไปทำงานในสถานที่อื่น เวลาที่จะไม่ได้
ยึดตรึงเธอไว้ที่นี้อีกต่อไป สำหรับลำเจียกเอง ก็ดูเหมือนจะกล่าวอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่
เธอต้องมาทำงานอยู่ที่นี้

ลำเจียก “ถ้าไม่นี่กว่าแกเป็นย่าเป็นยายนะ ป่านี่ฉันไม่รู้ไปทำอะไรแล้ว
ที่อยู่มาได้ตั้งแต่สาวจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะอดสงสารไม่ได้”

คนงานชาย “ดีแล้ว...ได้บุญดี”

ลำเจียก “ใช้กรรมมากกว่า ฉันว่าเมื่อชาติก่อน ฉันคงไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่
ชาตินี้เลยต้องมาทำงานใช้” (หัวเราะเบา ๆ) (หน้า ๖๙)

การทำงานรับใช้คนชราสำหรับลำเจียกแล้ว ก็คือ การได้ใช้เวลาที่เธอ (คิดว่า)
เธอกระทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่ของเธอเมื่อชาติก่อน ซึ่งทำให้เธออยู่มาได้ตั้งแต่สาวจนถึง
ทุกวันนี้ แสดงว่า แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เธอก็จะยังคงอยู่ที่นี้ ทำงานรับใช้
คนชราต่อไปและคำว่า ‘ชาตินี้’ ก็หมายถึง ตลอดชีวิตของเธอ นั่นเอง

– ‘เวลา’ คือ การได้ให้ (หรือรับ ?) ความสุข

สำหรับคนงานทุกคนที่ทำงานในสถานพยาบาลแห่งนี้ นอกจาก ‘เวลา’ จะยึด
ตรึงพวกเขาเอาไว้ไม่ให้จากสถานที่แห่งนี้ไปไหนแล้ว ดูเหมือนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
หรือความเมตตาหรือความสุขที่ได้อุทิศเวลาให้กับคนชรา ก็คือสิ่งหนึ่งที่ยึดตรึงพวกเขาไว้
เช่นกัน

สำหรับครอบครัวที่มาทำทาน (ซึ่งประกอบด้วย ย่า พ่อ แม่ สาวท้องแก่ที่เป็น
น้องของพ่อที่มีลูกสาวตัวเล็กอยู่ในอ้อมกอด เด็กหนุ่มวัยรุ่น เด็กสาวเริ่มวัยรุ่น สาวใช้
พร้อมเด็กหญิงวัยสามขวบ) ‘เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสิบเอ็ดโมงเช้า’ ซึ่งเป็นเวลาของ
การเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา สัญลักษณ์ ‘เวลา’ จึงแสดงความหมายว่า ถึงเวลาที่
“ครอบครัวนี้จะได้อบความสุขให้แก่คนชราทั้งหลาย”

พ่อ (ถามลำเจียก) “มีก็เตี้ยต้องให้ป้อน ?”

อุบล “ทั้งหมดห้าคะ”

พ่อ “เฮ้ย จันเดียวแบ่งกันไปป้อนก็ได้เนี่ย ไม่เป็นไรหรอก ช่วย ๆ กัน
แบ่งบุญกันไป” (หน้า ๑๐๒)

หรือ

แม่เดินถือถาดเข้ามา

แม่ (พูดกับสามี) “นี่คุณ ดูน้ำแห้งเลย โอ๊ย แกกินดีจริง ๆ ป้อน
เท่าไรหมดเท่าไรหมด ตาก็หลับนะปากก็เคี้ยว” (ยื่นถาดให้

คนงานชาย) “ขอน้ำดื่มกับข้าวหน่อย พักอีกชิ้นหนึ่งก็ได้”
เสร็จแล้วเดินย้อนกลับไปเตียงเดิมด้วยความสุข (หน้า ๑๐๘)

หรือ

เด็กหนุ่ม “ทำไมยายกินอย่างนี้ล่ะ ไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาเลย ?”

ยายสอน (กลืนข้าวแล้ว) “เบ๊อ กินมาหมดแล้ว เคยกินมาแล้วนี่ หมูเห็ด
เปิดไก่ แกงต้ม สารพัดจะกิน ไม่เคยกินมะขามหวานกับข้าว ก็
ลองดู”

เด็กหนุ่ม (หัวเราะ - นึกสนุก เปลี่ยนจากท่วงนัยของ ๆ มาเป็นนั่งราบ
กับพื้น) “แล้วยายกินอะไรอีก ที่ว่าอร่อย”

ยายสอน “แดงโมกับก้วยจื๊บก็อร่อย”

เด็กหนุ่ม (หัวเราะ) (หน้า ๑๑๐-๑๑๑)

ภาพฉายทั้งหมดที่ผู้เล่าเรื่องนำเสนอช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของ ‘ช่วงเวลา’ แห่ง
การให้ความสุขกับคนชราได้เป็นอย่างดี และช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ได้ถูกตอกย้ำใน
ฉากสุดท้ายของการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกในขณะที่มี
การแจกของเงินให้กับคนชราในเรือนแห่งนี้ทุกคน

หญิงสาว (ท้องแก่) “เอากล่องในถุงมาทีสิ เอาน้องมานี่” (เธอรับลูกไปอุ้ม)

สาวใช้เดินมาที่ถุงอุปกรณ์เลี้ยงเด็กซึ่งวางอยู่ข้างเสานาฬิกา
สายตาทุกคู่มองที่สาวใช้ เธอหยิบกล่องขึ้นมา (กล่องปัญญาอ่อน-
มีแฟลชในตัว) เดินมาส่งให้หญิงสาวท้องแก่

อุบล “หนูถ่ายให้ไหมคะ พี่ ?”

หญิงสาว (ท้องแก่) “จ๊ะ จ๊ะ กดตรงนี้นะจ๊ะ” (ชี้ที่ปุ่มกด ส่งกล้องให้)

[...]

หญิงสาว (ท้องแก่) “เห็นทุกคนไหมจ๊ะ ?”

อุบล “ค่ะ เห็นหมดค่ะ”

พ่อ (ตลก) “นับก่อนนะ เดี่ยวยายแกไม่ทันยิ้ม” (หมายถึงร่างที่นอนอยู่
บนเตียง) ทุกคนหัวเราะ (หน้า ๑๒๓-๑๒๔)

การถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกยังคงดำเนินต่อไปกับคนชราทุกคนทั้งที่รับรู้ได้และรับรู้ไม่ได้ พร้อมกับการแจกเงินให้กับหญิงชรา ที่บ้างก็ถือของเงินไว้ บ้างก็ดึงของเงินกลับ บ้างก็น้ำตา (แห่งความปิติยินดีและซาบซึ้ง) ไหลขณะรับของเงิน บ้างก็มีมือจับของแต่ตาเหม่อลอยปราศจากการรับรู้ จะเห็นว่า ช่วงเวลาแห่งการรอคอยอาหารกลางวันของคนชราพร้อมกับครอบครัวในบุญที่นำความสุขและเงินมามอบให้ แต่ในขณะเดียวกัน หากแต่ถ้าพิจารณา “การให้” ของครอบครัวนี้ ตามตัวบทข้างต้น จะพบว่า “การให้” นั้น ฉาบไปด้วยมายาคติที่ถูกประกอบสร้างขึ้นให้ดูเป็นธรรมชาติ ผู้คนในสังคมไม่จำเป็นต้องสงสัยหรือไต่ถามเพราะคุ้นเคยกับมันจนไม่ทันสังเกตว่า สิ่งนี้คือ “ความเชื่อที่มีเบื้องหลังการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม (culture) แต่ทำให้ดูโปร่งใสไว้เฉยๆ เหมือนเป็นธรรมชาติ” (นพพร ประชากุล ๒๕๔๖ : viii) เพราะมนุษย์สร้างมายาคติของสิ่งนี้ขึ้นด้วยการผลิตและหยิบยื่นความหมายให้กับมัน ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ เป็นค่านิยมที่เราต้องยึดถือ ต้องให้ ‘เวลา’ กับการทำบุญหรือทำทาน ดังจากคำพูดของผู้เป็นพ่อ

“(...) ปกติทำบุญที่วัด ที่นี่ แม่เขาครบแปดสิบ ก็ว่าจะทำให้ใหญ่หน่อย ตอนแรกแม่แกว่าจะเลี้ยงเพลที่วัด ที่นี่ น้องสาว” (พยายัดหน้าไปทางหญิงสาวท้องแก่-ป้อนข้าวตอนที่สองแถวซ้าย) “...เขาว่า เขาเคยดูสารคดีทางโทรทัศน์เมื่อปีก่อนโน้น เขาก็เลยบอกว่าลองมาที่นี่ดู เข้าวัดบาตร แล้วกลางวันก็มาเลี้ยงที่นี่ ก็ว่าดีเหมือนกัน แม่แกจะได้มาเจอคนแก่ ๆ บ้าง อยู่บ้านก็ไม่มีใคร (...)” (หน้า ๑๐๘)

ความหมายที่แสดงออกมาจากคำกล่าวนี้นี้ ชี้ให้เห็นว่า “เวลาที่ได้ทำทานเลี้ยงอาหารและแจกเงิน” ในครั้งนี้ คือ เพื่อฉลองครบรอบวันเกิดให้กับแม่ของตนเองเป็นประการแรก และเป็นประการสำคัญที่สุด เพราะหากไม่ใช่วันพิเศษนี้ คนชราทั้งหลายก็คงจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูพร้อมด้วยของเงินเป็นแน่แท้ และการพาแม่มาที่บ้านพักคนชรา ก็เพื่อแม่จะได้ไม่รู้สึกเหงาที่ต้องอยู่คนเดียว เพราะคิดว่าการมาเจอคนที่มียุคราวเดียวกันจะทำให้แม่พอใจ นั่นแสดงว่า ผู้พามาคิดถึงแม่ตนเองก่อนคนชราทั้งหลายในเรือนพยาบาลแห่งนี้และประการสุดท้าย การมาที่แห่งนี้ ก็เกิดจากการดูสารคดีโทรทัศน์ที่แนะนำให้มา ไม่ได้มาจากความตั้งใจแต่แรกที่ยอยากมา ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิดของ Roland Barthes ก็จะเผยให้เห็นว่าการ “ให้ทาน” ของผู้คนในสังคม มีนัยอื่นแอบแฝงและซ่อนอยู่ นั่นคือ การ “ได้รับ” สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ

มายาคติ (Myths)	สัญญาณ (Sign)	
	สัญญาณ (Sign) = การให้ทาน	ความหมายสัญญาณ (Signified) = การได้รับความสุข, การได้น้ำ
	รูปสัญญาณ (Signifier) = ทาน	ความหมายสัญญาณ (Signified) = การให้, ขจัดจาตะ, แบ่งปัน, เสียสละ

นอกจากนั้น การป้อนข้าวคนชรา ที่พอกล่าวว่า “ช่วย ๆ กัน แบ่งบุญกันไป” ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบุญของผู้กระทำมากกว่าจะเป็นของคนชราที่ถูกป้อน และเมื่อการเลี้ยงอาหารกลางวันเสร็จสิ้น การถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย “กล้องปัญญาอ่อน” (ตามน้ำเสียงประชดประชันของผู้เล่าเรื่อง) ก็ดูเหมือนจะเป็นภารกิจสำคัญที่มาพร้อมกับการทำงานเหล่านี้ ดูเหมือนว่า “ช่วงเวลาของการทำงาน” จึงไม่ได้เป็นการทำงานอีกต่อไป แต่เป็น “ช่วงเวลาที่จะได้รับหรือซื้อ” ความสุขหรือความพึงพอใจและแม้แต่บุญกุศลของผู้ทำทานนั่นเอง โดยมีคนชราทั้งหลายเป็นผู้มอบให้ด้วยความไร้เดียงสา

- ‘เวลา’ มอบความหวังและความสิ้นหวัง

การก่อสร้างสัญญาณ ‘เวลา’ แล้วสร้างความหมายใหม่ให้กลายเป็น “ความหวัง” หรือ “ความสิ้นหวัง” นั้น ปรากฏอยู่หลายตอนในเนื้อเรื่อง ด้วยเหตุที่ คนชราทุกคนล้วนแต่รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง ไม่เว้นแม้แต่ผู้เล่าเรื่องที่รอคอยการแสดงของละครเวทีอย่างใจจดใจจ่อพร้อม ๆ กับความเบื่อหน่าย และสิ่งที่เขาหวังก็คือ ละครที่จะไม่น่าเบื่อตามที่นักวิจารณ์ได้กล่าวไว้ แต่แล้วจนแล้วจนรอด ผู้เล่าเรื่องก็พบว่าละครเวทีเรื่องนี้น่าเบื่อตามที่ถูกวิจารณ์

“อีกแล้วหรือนี พวกเขานำเรื่องน่าเบื่อมาให้ดูอีกแล้วหรือ ผมไม่อยากจะเชื่อ แต่ก็จำเป็นต้องเชื่อ เพราะบนเวทีไม่มีอะไรให้น่าสนใจเลย” (หน้า ๒๑๖)

[...]

- “คือรู้สึกเบื่อกับงานนี้” (หน้า ๒๑๘)

ดูเหมือนว่าความผิดหวังได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับผู้เล่าเรื่องอย่าง ‘ผม’ ที่จะย้ำ

ความน่าเบื่อของการเข้ามานั่งดูละครของเขา และละครเวทีเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้เล่าเรื่อง (หรือผู้ชมละครเวทีคนอื่น ๆ) รู้สึกผิดหวังกับการทำละครเวทีเรื่องนี้ของกลุ่มวัยรุ่นที่อายุราว ยี่สิบต้น ๆ ดังที่ผู้เล่าเรื่องให้ข้อมูลไว้ในตอนต้น (หน้า ๑๗) สำหรับผู้เล่าเรื่องอาจจะรู้สึก ผิดหวังกับ ‘เวลา’ ที่เขาต้องสูญเสียไปกับการเข้ามานั่งดูละครเวทีอันแสนน่าเบื่อ ส่วนผู้อ่านนวนิยาย ก็คงขึ้นอยู่กับผู้แต่ละคนจะเป็นผู้ตัดสินว่า ‘สมหวังหรือผิดหวัง’ กับการเสีย ‘เวลา’ พินิจตัวอักษรบนหน้ากระดาษหนากว่า ๒๐๐ หน้า ของนวนิยายเล่มนี้ แต่อย่างน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้อ่านได้รับก็คือ สัจธรรมของชีวิต ที่ผู้ประพันธ์ได้นำเสนออยู่ในทุกบททุกตอนกับทุกตัวละคร

ชาติ กอบจิตติ ยังนำสัญลักษณ์ของ ‘เวลา’ มาเล่นกับความหวังของคนเรา ทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่ตอนเข้าตู่ (เสียนาฬิกาตีกังวานขึ้น เวลาบนเวทีหกโมงเช้าแล้ว...) เมื่อพระสงฆ์เข้ามารับบิณฑบาตภายในเรือนผู้ป่วย หญิงชราทุกคนต่างก็อธิษฐานขอพรพระเพื่อให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนา

ยายทับทิม (อธิษฐาน) “เจ้าประคุณ โปรดช่วยลูกอิดฉันด้วย อย่าให้เขาเป็นอะไรเลย”

ยายเอิบ (อธิษฐาน) “งวอนขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งที่เถอะ ลูกจะได้ไปอยู่ที่อื่น”

ยายสอน (อธิษฐาน) “เจ้าประคุณ ขอให้อิดฉันตายวันตายพรุ่งเถอะ อิดฉันเบื่อเต็มที่แล้ว ไม่มีหวังมีกังวลแล้ว อิดฉันพร้อมแล้วเจ้าคะ”

ยายนวล (อธิษฐาน) “ขอให้ลูกอิดฉันหายวันหายคืนเถอะเจ้าคะ ครอบครัwmันจะได้สุขสบาย”

ยายจันทร์ (อธิษฐาน) “ขอให้เงินที่หายไปนั้นได้กลับมาเถอะ ลูกจะได้มีเงินเอาไวใส่บาตรทำบุญ”

ยายบุญเรือน (อธิษฐาน) “คุณพระคุณเจ้า อย่าให้ใครมาเจอเลย”
(หน้า ๔๕-๔๗)

คำอธิษฐานของตัวละครแต่ละตัว เป็นเสมือนการผูกปมของเนื้อเรื่องให้ผู้อ่านติดตามภูมิหลังของหญิงชราแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร มีเหตุผลใดที่แต่ละคนอธิษฐานเช่นนั้น และเมื่อละครเวทีเรื่องนี้จบลง สิ่งที่ผู้อ่านรู้จักคือ มีเพียงยายจันทร์คนเดียวเท่านั้น

ที่สมหวัง เพราะในที่สุดนางก็เจอเงินของนางที่หายไปในตอนต้นเรื่อง คำอธิบายของยายเอิบ ยายนวลและยายสอนก็เช่นกัน ยังไม่สัมฤทธิ์ผลจนตลอดทั้งเนื้อเรื่อง ส่วนยายบุญเรือน ในที่สุดนางก็ได้พบกับบ่าวรับใช้ในบ้านของนาง ซึ่งบัดนี้ได้มาเลี้ยงข้าวกลางวัน และมอบเงินให้กับนาง ซึ่งทำให้ความหวังที่ทุกอย่างในอดีตจะกลับมาสู่นางนั้นมลายหายสิ้นไปพร้อม ๆ กัน นางตระหนักดีแล้วว่า “นางไม่เหลืออะไรอีกแล้ว บ่าวไพร่คนใช้ ไม่มีเหลือ ไม่เหลือแม้แต่ชาติตระกูล ชาติตระกูลอันสูงส่ง ชาติตระกูลที่นางหลงรักชามา มาหมดสิ้นลงในวันนี้ วันที่นางรับเงินจากมือข้า” (หน้า ๑๓๔) ส่วนยายทับทิม แม้นางจะได้พบกับลูกชายที่หายหน้าไปหลายเดือนของนาง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกันว่านับจากนี้ไป เขาจะไม่เป็นอะไร และการได้พบกับลูกชายของนางก็คือ ‘ความสมหวัง’ เพราะก่อนหน้านี้ ลูกชายคนเล็ก (ที่สติไม่ดี) ของนาง “มายืนเกาะลูกกระเบี่ยงเรือน พักเฝ้ามองนาง มันมาหาเกือบทุกวัน มายืนมองแม่ เมื่อหมดเวลาเยี่ยม เขาก็ได้มันไป” (หน้า ๘๗) และเมื่อลูกชายนางหายหน้าไปหลายเดือน นางจึงนึกเป็นห่วง และเมื่อเขา มาเยี่ยม นางก็รู้สึกเป็นสุขและสมหวังกับสิ่งที่นางรอคอย แต่เมื่อหมดเวลาเยี่ยม เขาก็ต้องไป สิ่งนั้นทำให้นางรู้สึกสิ้นหวัง แต่นางก็ยังรอคอยให้ถึงวันพรุ่งนี้ที่เขาจะมาเยี่ยม นางใหม่ นางพยายาม “เร่งวันให้มาถึงเพื่อลูกจะได้กลับมาอีก” (หน้า ๒๐๕)

สุดท้าย ‘เวลา’ แห่งความหวังของคนชราบางคน เช่น ยายเอิบ ยายนวล ยายจันทร์ และยายบุญเรือน ยังมาพร้อมกับชายตาบอดขายล็อตเตอรี่ พร้อมกับถ้อยคำที่ตะโกนว่า “พรุ่งนี้รวย พรุ่งนี้รวย” (หน้า ๑๔๗) ยายเอิบอยากมีเงินไว้ “ซื้อบ้าน ตามหาลูก (...) ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดี ๆ” พร้อมกับ “ฝากธนาคารกินดอกเบี้ย” และ “เก็บไว้ส่วนหนึ่ง เอาไว้ทำศพ ลูก ๆ จะได้ไม่เดือดร้อน” (หน้า ๑๔๗) ส่วนยายจันทร์นางหวังจะ “ซื้อรถ” และจะมีคนขับรถเพื่อเวลาไปไหนนางจะได้สะดวก (หน้า ๑๔๗-๑๔๘) ในความเห็นของผู้เล่าเรื่อง ชายตาบอด คือ ผู้ที่ “มาขายความหวัง ความหวังให้กับคนแก่ ๆ ที่ไม่มีอะไรจะหวังอีกแล้ว ก็เป็นบุญกุศลของรัฐบาลผู้มีใจหรือที่จะทำให้คนแก่ ๆ เหล่านี้มีความหวังบ้าง” (หน้า ๑๕๕)

- ‘เวลา’ คือ ความเข้าใจจักรธรรมแห่งชีวิต

ขณะที่ละครเวทีเรื่องนี้ดำเนินไปตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เข้ามีตจรถคำ ผู้ประพันธ์ค่อย ๆ เผยให้เห็นถึงจักรธรรมแห่งชีวิต โดยผ่านการดำเนินเนื้อเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครภายใต้สัญลักษณ์ ‘เวลา’ ที่ตีบอกเวลาทุกโมงยาม เริ่มต้นที่ยายสอน ตัวละคร

ที่ผู้ประพันธ์ต้องการให้นางบรรลุถึงสัจธรรมแห่งชีวิตในทุกขณะมีลมหายใจ ตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาะ ‘เวลา’ เช่น การที่นางอธิษฐานขอพรพระตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ว่า ขอให้นางตายวันตายพรุ่ง เพราะนางไม่มีหวังใด ๆ แสดงให้เห็นถึงการปลงตกของชีวิต เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา ถัดมาหลังจากสิ้นเสียงเพลงเคารพธงชาติ (คือเวลาแปดนาฬิกา) นางต้องย้ายที่ไปอยู่อีกมุมหนึ่งของห้อง นางยอมรับการย้ายที่ด้วยเห็นว่า ตลอดชีวิตของนางต้องย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเสมอ นางรู้ว่า “มันเป็นธรรมชาติของมันที่ต้องไหลไป” (หน้า ๙๑) หรือในระหว่างมื้ออาหารกลางวัน ขณะที่พูดคุยกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่มากับย่าเพื่อมาเลี้ยงอาหารให้คนชรา ยายสอนได้สอดแทรกสัจธรรมของชีวิตหลายอย่างเข้าไป เช่น การที่มนุษย์ตกเป็นทาสของสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือในที่สุดเมื่อนางเข้าสู่วัยชรา นางก็ตระหนักว่าเพราะนางประมาทกับชีวิต นางจึงต้องมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้

ยายสอน (เสียงเรียบ) “ก็เพราะประมาทกับชีวิตนะสิ เนี่ย พวกที่มาอยู่เนี่ย พวกประมาทกับชีวิตทั้งนั้น” (หน้า ๑๑๒)

เมื่อลูกชายสติไม่สมประกอบของยายทับทิมมาเยี่ยมก่อนเวลาอาหารเย็น เขาเล่าถึง “ดอกบัวสีขาว เสาสีเงิน” (หน้า ๑๔๕) ที่ทุกคนล้วนแต่แย่งเสาสีเงิน

- “เลือดเต็มบึงเลย ทั้งบึงแดงไปหมด หมู ปลา ควาย หมา เสือ กัดกันอยู่ในบึง แย่งกินเงาดอกบัว คนก็มา ผู้หญิงก็มา ผู้ชายก็มา แก้วกั๊กกันอยู่ในบึง คนกัดควาย ควายกัดหมา เสือกัดคน อีแฉ่งก็จะมากินเงาดอกบัว...” (หน้า ๑๔๘)

หากจะเปรียบเสาสีเงินจากคำพูดของลูกชายสติไม่สมประกอบของยายทับทิมว่าเป็นอำนาจ หรือเกียรติยศชื่อเสียง ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเป็นทาสกับสิ่งที่ไร้แก่นสารจับต้องไม่ได้หรือมันไม่ได้มีอยู่จริง และในขณะที่ลูกชายของยายทับทิมกำลังเล่าอยู่นั้น ก็จะได้ยินเสียงตะโกน “ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ” ดังขึ้นมาเพื่อตอบคำถามของลูกชายของยายทับทิม

“เอ็งบอกข้าสิว่า ไฉ่เงาดอกบัวคืออะไร ?” นาง (ยายสอน) ถามออกมาอีกครั้ง

“ก็เงา มันเป็นแค่เงา กินไม่ได้” เขาตอบ

“ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร! ไม่มีอะไรจริง ๆ” เสียงตะโกนจากห้องลูกทรงดังโวกเหวกขึ้น (หน้า ๑๔๙)

[...]

- เจ้าเด็กเจ้าเล่ห์เอ๋ย เจ้าเอาอะไรมาเล่นนะลูก.

“หมดแล้ว ไม่มีอะไร!” เสียงตะโกนจากห้องลูกทรงตะโกนมาอีก

“มีเงาดอกบัว” ลูกชายยายทักทิมหัวเราะ

“ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ !” เสียงตะโกนจากห้องลูกทรงไม่ลดละ (หน้า ๑๙๔)

แม้คำกล่าวนี้อาจจะดูไม่มีสาระ หากความจริงไม่ได้ในสายตาของคนชราในสถานที่แห่งนี้ เพราะเป็นเพียงการโต้เถียงกันของคนบ้าและคนหลง แต่ยายสอนกลับจุกคิดว่านางกำลัง “จะเข้าใจในสิ่งที่คนทั้งสองคุยกัน” (หน้า ๑๙๔) และตั้งคำถามว่า “เงาดอกบัวนั้นมีหรือไม่มีกันแน่” (หน้า ๑๙๕)

ในตอนสุดท้าย เมื่อ “เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาหกโมงเย็น” (หน้า ๒๒๐) เวลาได้พรากยายอยู่ เพื่อนร่วมเรือนของนางไป ในเวลานั้น นางจุกคิดขึ้นมาได้ว่า

- “แม่อ้อยเขาไม่ได้อยู่แล้ว แม่อ้อยเขาหายไปแล้ว ร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าเอ็งนี่ไม่ใช่แม่อ้อย เป็นแต่ศพ ศพคน นอนอยู่แต่ศพ ส่วนแม่อ้อยเพื่อนเอ็งเขาหายไปแล้ว ที่นอนยั่มอยู่นี้ไม่ใช่เพื่อนเอ็งหรอก เป็นใครก็ไม่รู้ เอ็งไม่รู้จักร่างที่นอนอยู่นี้หรอก ที่นอนอยู่นี้เป็นแค่ร่างกายคน” (หน้า ๒๒๙)

คำกล่าวนี้อสอดคล้องกับหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงตรงที่สุดในเรื่อง ไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เป็นลักษณะประจำของขั้นที่ ๕ ไตรลักษณ์จึงถือว่าเป็น “กฎ” หรือ “สัจธรรม” อย่างหนึ่งของธรรมชาติ นั่นคือ ชีวิตมี ‘เวลา’ ของมัน เราต้องเข้าใจและยอมรับว่า เกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นสัจธรรมแห่งชีวิต ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอน แม้แต่ชีวิตของเราเอง และดูเหมือนผู้ประพันธ์จะตอกย้ำกฎของธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อยายสอนค้นพบว่า เสียงที่ตะโกนออกมาจากทรงขังนั้น ไม่ใช่เสียงของชายชราดังที่เข้าใจมาตั้งแต่ต้น หากแต่อาจเป็นเสียงตะโกนในมโนสำนึกของคนเราทุกคนว่า แท้จริงแล้วชีวิตของคนเรานั้น “ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ” เลยก็ได้ ดังนั้น เสียงตะโกนนั่นก็คือ เสียงที่คอยเตือนมนุษย์ที่ยังหลงระเหิรทั้งหลายให้ตระหนักว่าไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทนั่นเอง

นอกจากยายสอนแล้ว ตัวผู้เล่าเรื่องเองก็ได้พบสัจธรรมบางแง่มุมของชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะในขณะที่กำลังขมละครเวทีที่น่าเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนชรานั้น เขาเองก็พบว่า การตาย คือสัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิต เขาพร้อมที่จะเผชิญกับมัน

“(...) ทุกวันนี้ ผมไม่เคยกลัวตาย ผมพร้อมอยู่เสมอ พร้อมอยู่ทุกวัน ไม่เคยกลัวมัน (...)” (หน้า ๒๓๐)

ผู้เล่าเรื่องจะได้พบหลักภวนานุสติ คือ นึกถึงเรื่องของความตายเป็นอารมณ์ นึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่เกิดมาบนโลก เฉกเช่นเดียวกับยายสอน

เมื่อ ‘เวลา’ และโชคชะตาชักพาให้อดีตบารับใช้มาพบกับยายบุญเรือน นางก็ค้นพบว่า ชีวิตนี้ช่างอนิจจัง ไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอน จากวันที่นางเคยเป็นนาย มีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่บัดนี้ ทุกอย่างก็กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ขณะที่อดีตบารับใช้ กลับมีครอบครัวที่มีความสุข มีลูกหลานหอมล้อมและคอยดูแลเอาใจใส่ ในที่สุดนางก็ปล่อยวางไม่เอ่ยถึงมันอีก

จะเห็นได้ว่า แม้นวนิยายเรื่อง “เวลา” เรื่องนี้จะสะท้อนแก่นของชีวิตว่า ที่สุดแล้ว มนุษย์จะไม่หลงเหลืออะไร แม้แต่ลมหายใจของตนเอง แต่ผู้ประพันธ์ก็ตั้งใจจะให้นวนิยายเรื่องใหม่ของเขา “มีอะไร” ขึ้นมา โดยการเล่นกับสัญลักษณ์ ‘เวลา’ ที่ปรากฏเป็นชื่อเรื่องของนวนิยายเล่มนี้ให้มีความหมายพล้วไหวและหลากหลายไปตามบริบทของพฤติกรรมและความนึกคิดของตัวละครที่ปรากฏอยู่ในทุกบททุกตอนไม่ว่าจะถูกนำเสนอหรือเล่าในรูปแบบใด ดังนั้น ‘เวลา’ ที่ปรากฏอยู่ตลอดทั้งเนื้อเรื่องจึงมีทั้งความหมายนัยตรงและนัยประหวัดที่รอกการค้นหาและตีความจากผู้อ่าน แม้ละครเวทีเรื่องนี้จะจบไปแล้ว แต่ ‘เวลา’ ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรง และชีวิตมนุษย์ยังคงต้องดำเนินต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เวลาเป็นทาสของเราหรือเราจะตกเป็นทาสของมัน และขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้นิยามคำว่า ‘เวลา’ นั้นในแง่มุมใด

บรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงภาษาไทย

- กาญจนา แก้วเทพและสมสุข หินวิมาน. **สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมืองกับการสื่อสารศึกษา** (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.
- ชาติ กอบจิตติ. **เวลา** (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พ็อน, ๒๕๓๗.
- ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์. “ไม่มีอะไรจริง ๆ หรือใน ‘เวลา’ ของ ชาติ กอบจิตติ” ใน **๒๕ ปีซีไรต์ รวมบทวิจารณ์คัดสรร**, ๔๙๑-๔๙๗. กรุงเทพมหานคร : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๗.
- ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์. “เวลา และความน่าเบื่อที่น่าสนใจ” ใน อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่ ๒), ๑๓๕-๑๔๐. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๘.
- ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. **ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.
- นพพร ประชากุล. “คำนำเสนอบทแปล” ใน **มายาคติ สรรนิพนธ์จาก Mythologies ของ Roland Barthes แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วรณพิมล อังคศิริสรรพ**, ๑-๒๓. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๔.
- นพพร ประชากุล. “คำนำเสนอ” ใน **เชิงอรรถวัฒนธรรม** โดย ชูศักดิ์ ภัทรสกุลวณิชย์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒), vii-xvii. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๔๖.
- มาร์แชล บาร์ธส์. “ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ บทวิจารณ์นวนิยายเรื่อง “เวลา” ของ ชาติ กอบจิตติ (แปลโดย พงษ์เดช เจียงพัฒนากิจ)” ใน **๒๕ ปีซีไรต์ รวมบทวิจารณ์คัดสรร**, ๔๗๙-๔๙๐. กรุงเทพมหานคร : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๗.
- รีนฤทัย สัจจพันธุ์. “เวลา : มิติเวลาจากศิลปะสามประสาน” ใน **แลลดลวดลายวรรณกรรม**, ๑๗-๒๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม, ๒๕๓๘.
- วัลยา วิวัฒน์ศร. **วรรณวินิจ**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มิ.ย. (๒๕๕๗) ๒๐๓

สกุล บุญยทัต. “สื่อมวลชนช็อก ดัดสิน ‘เวลา’ ได้ซีไรท์” ใน **วิเคราะห์ วิพากษ์ เห็นด้วย คัดค้าน เวลา รางวัลซีไรท์ ปี ๒๕๓๗**, ๗๔-๘๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บางหลวง, ๒๕๓๗

หนังสืออ้างอิงภาษาฝรั่งเศส

- Ferdinand de Saussure. **Cours de linguistique générale**. Paris : Payot, 1964.
Translated by Roy Harris. **Course in General Linguistics**. New York : Bloomsbury Academic, 2013.
- Gilbert Hottois. **De la Renaissance à la Postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et Contemporaine**. Bruxelles : De Boeck, 1998.
- Jacques Derrida. **De la Grammatologie**. Paris : Les Editions de Minuit, 1967.
Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. **Of Grammatology**. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1976/1980.
- Roland Barthes. **Mythologies**. Paris : Editions du Seuil, 1970. Translated by Dr. Annette Lavers. **Mythologies**. London : Vintage Classics, 2009.
- Roland Barthes. **Le Bruissement de la langue : Essais critiques IV**. Paris : Éditions du Seuil, 1984.

เว็บไซต์

- Lucie Guillemette et Josiane Cossette (2006), « Déconstruction et différance », dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), <http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-difference.asp>

