

Bertolt Brecht

برتولت برشت

و نخستین نمایشنامه های او

امسال به مناسبت پنجمین سال درگذشت « برشت » مراسمی در دنیا بر پا گردید که خبر آن در شماره ششم همین دوره انتشار یافت . مقاله زیر نیز به همین مناسبت انتشار می یابد .

« من، برتولت برشت از جنگل های سیاه می آیم
مادرم ، هنگامی که در تنش خانه داشتم
به شهرها آمدم : سرمای جنگل های سیاه
تا روز مرگ در من خواهد ماند . »

مجله سخن خواسته است برشت را بشناساند و این کار را به عهده من نهاده است . کاری است دشوار ، هم به سبب بزرگی هنر برشت ، هم به دلیل وسعت و غنای اندیشه اش ، هم به سبب گوناگونی آثارش ، و هم به دلیل بسیاری رشته ها و پیوندهائی که این آثار را بهم می پیوندد .

مردی که ژان پل سارتر ، او را « بی شک » بزرگترین نمایشنامه نویس معاصر خوانده ، شاعری که تئاتر اروپا را تحت تاثیر گرفته ، نوآوری که هنر تئاتر را دگرگون کرده و راهپائی تازه و شکفت به روی نویسنده و بازیگر و تماشاگر گشوده است کیست ؟

ممکن است این رسم که اول در باره گذران زندگی کسان حرف می زنند به نظر کهنه آید . اما ضروری است ، تا بتوان دید هر کس ، کی و کجا و چگونه در این قشر خاک ریشه می دواند ، چطور رشد می کند ، و چه ثمری می دهد : برتولت برشت به سال ۱۸۹۸ در اوگسبورگ Augsburg آلمان به دنیا آمد . مادرش از مردم « جنگل سیاه » و پدرش اهل « باویر » بود و هنگامی که برشت زاده شد ، در زمره بورژواهای اوگسبورگ جای داشت . پدرش را آن گونه که می توانست و گمان می برد « خوب » تربیت کرد . برتولت مدرسه ابتدائی را خواند ، دبیرستان را تمام کرد و هجده ساله بود که برای خواندن طب به دانشگاه مونیخ پا گذاشت . تا ۱۹۱۸ که به خدمت سربازی خوانده شد درس طب خواند و پیش از آنکه جنگ به آخر برسد ، در بیمارستان های نظامی پشت جبهه تجربه جنگ آموخت .

در همین زمان شعر می گفت و شعرهایش را همراه با نوای گیتاری که می نواخت برای سربازهای زخمی می خواند . شعرهایش آهنگ و رنگ طغیان داشت .

بیست و یک ساله بود که نخستین نمایشنامه اش را به نام « بامل Bahl » نوشت . این نمایشنامه ، این سرکشی بی بند و بار ، به روی صحنه آمد و هیاهوی بسیار به راه انداخت . شاید برشت جوان طالب این جنجال بود .

بیست و دو ساله بود که دومین نمایشنامه اش « آوای طببل ها در دل شب » را نوشت و به گرفتن جایزه کلیست Kleist نائل گشت . « در جنگل شهرها » پس از آن نوشته شد .

به سال ۱۹۲۵ با نمایشنامه « آدم به جای آدم » نخستین طرح « تئاتر حماسی » خویش را عرضه کرد. ما بعداً در باره تئاتر حماسی برشت و روش‌های آن گفتگو خواهیم کرد. تا سال ۱۹۳۳ که باروی کار آمدن هیتلر ناگزیر رخت پرست و از آلمان گریخت، چهارده نمایشنامه نوشت و بیشتر آنها را خود به روی صحنه آورد. تعدادی از بهترین آثار برشت در این زمره به چشم می‌خورد: « اپرای دوپولی »، « عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی Mahagonny »، « ژان مقدس کشتارگاه »، « استشنا و قاعده ». هر اثر تازه نشانه تحول و پیشرفت تازه اندیشه و هنرش بود. مدام راه‌های نو و آفتاب‌های نو می‌جست. نمایشنامه‌هایش را در شهرهای آلمان بازی می‌کرد و به صحنه می‌آورد. و اغلب هیاهو برمی‌انگیخت. به‌هیچ شیوه مقرر تن نمی‌داد و هیچ اندیشه‌ای را از پیش مسلم نمی‌دانست. آدمیزاد را مطالعه می‌کرد، واری می‌کرد، و چیزهایی می‌یافت که دیگران نیافته بودند، و حرف‌هایی می‌زد که دیگران نزده بودند، و شیوه‌ای به کار می‌گرفت که شگفتی به بار می‌آورد. آفتاب تازه‌ای که بر برهنگی آدمها می‌تاباند رسوائی آور بود و خیره‌کننده و پندآموز.

به سال ۱۹۳۳ آلمان را ترک گفت و به سویس پناه برد. سپس به پاریس و کوپنهاگ و سوئد و لندن و فنلاند رفت و در هر جا زمانی زیست. به سال ۱۹۴۱ به آمریکا رفت و تا دو سال پس از پایان جنگ در کالیفرنیا زندگی کرد. در آمریکا بسیاری از روشنفکران فراری آلمانی را بازیافت. بسیاری از آنان، تابعیت آمریکا را پذیرفته بودند تا همیشه در آن سرزمین بمانند. برشت هفت سال چشم انتظار ماند تا سرانجام به وطنش بازگشت.

در تمام این دوران کار می‌کرد و می‌نوشت؛ حاصل کارش تقریباً سالی دو نمایشنامه بود. تعدادی از برجسته‌ترین آثارش در همین دوران به وجود آمد: « کله‌گردها و کله‌نوکارها » (۱۹۳۳)، « ترس بزرگ و فقر رایش سوم » (۱۹۳۵)، « ننه کوراژ و فرزندان »، « زندگی گالیله » (۱۹۳۸)، « محاکمه لوکولوس Lucullus »، « زن نیکدل - جوان Se - Tchouan » (۱۹۳۹)، « ارباب پونتیلیا Puntila و نوکرش ماتی Matti »، « صعود مقاومت پذیر - آرتورو - اوتی Arturo - Ui » (۱۹۴۱)، « دروهای سیمون ماشار Simone Machard » (۱۹۴۳)، و « دایره گچی قفقازی » (۱۹۴۵).

در این مدت بسیاری از نمایشنامه‌هایش در اروپا و آمریکا به نمایش درآمد و برخی را خود او به صحنه آورد؛ « کله‌گردها و کله‌نوکارها » به سال ۱۹۳۶ در کوپنهاگ نمایش داده شد، به سال ۱۹۳۷ خود برشت چند صحنه از « ترس بزرگ و فقر رایش سوم » و نیز « تفنگ‌های ننه کارار Carrar » را در پاریس نمایش داد. « ننه کوراژ » به سال ۱۹۴۱ در زوریخ به صحنه آمد. در سال ۱۹۴۳ چارلز لوتون « زندگی گالیله » را به زبان آمریکائی برگرداند و خود نقش گالیله را بازی کرد. این نمایش در هالیوود و نیویورک نشان داده شد. هم چنین اریک بنتلی - Eric Bentley چند نمایشنامه برشت را ترجمه کرد و در تئاترهای دانشگاهی به نمایش گذاشت.

سرانجام برشت در دسامبر ۱۹۴۷ آمریکا را ترک گفت و به وطن خود برگشت. به سال ۱۹۴۹ با همکاری زنش هلنه وایگل Helne Weigel گروه تئاتری « برلینر آنسامبل

Berliner Ensemble را بنیان گذاشت. هلنه و ایگل، همسر برشت خود بازیگری چیره دست و هنرمندی بزرگ است. چندتا از نقش‌های آثار برشت راهتر از او کسی بازی نکرده است. «ننه کوراز» گوئی نقشی است که برای او آفریده‌اند. و ایگل از جوانی با برشت همکاری داشت و از بازیگران معدودی بود که در پی ریختن «تکنیک فاصله‌گذاری» - که بعداً درباره آن سخن خواهیم گفت - برشت را یاری می‌دادند و برای یافتن «سبک بیان تئاتری» تازه‌ای می‌کوشیدند. برشت در یکی از نوشته‌های خود، جایی که درباره «فاصله‌گذاری» سخن می‌گوید، چنین می‌نویسد: «در برلین در تئاتر شیف بوئردام Schiffbauerdamm کوشش شد که سبک بیان و بازی تازه‌ای به وجود آید. با استعدادترین بازیگران نسل جوان: هلنه و ایگل، پتر لور - Peter Lorre، کاسپار نهر Caspar Neher، اوسکار هومالکا Oscar Homalka و ارنست بوش Ernst Busch در این کوشش و تلاش شرکت داشتند.»

پس از بازگشت برشت به آلمان در همین تئاتر شیف بوئردام برلین بود که «برلینر آنسامبل» مستقر شد (به سال ۱۹۵۴) و کوششی که حکمرانی هیتلر و جنگ رفته‌اش را گسته بود، از نو ادامه یافت. آخرین نمایشنامه برشت «روزهای کمون» بود (۱۹۵۰).

برشت با همکاری گروهی از بازیگران، موسیقیدانان، تکنیسین‌ها و دکور - سازها، نمایشنامه‌هایش را به صحنه می‌آورد. شعر و موسیقی اجزاء ضروری بیشتر نمایشنامه‌های اوست و فنون «عصر دانش» صحنه‌آرایی او را یاری می‌کند.

برشت خیلی از نمایشنامه‌هایش را خود به صحنه می‌گذاشت و کارگردانی می‌کرد و در ترکیب اجزاء نمایش، از بازی و گفتار و آواز تا موسیقی و نور و دکور، دخالت فعال داشت، این شیوه کار او را به شدت خسته و فرسوده می‌کرد. می‌خواست زمانی بیاساید، مدتی از کارگردانی کناره بگیرد و فقط به نوشتن بپردازد. اما زمان اینهمه نبود. دهم اوت ۱۹۵۶ برای آخرین بار «زندگی گالیله» را با «برلینر آنسامبل» اجرا کرد، و چهار روز بعد، ۱۴ اوت ۱۹۵۶، چشم از دنیا بست.

برشت در سراسر زندگی عضویت هیچ حزب و جمعیتی را نپذیرفت. انسان برایش مقوله‌ای بود درخور مطالعه و بررسی دائم. هیچ نظر و پاسخی از پیش آماده‌ای برای قضایا نداشت. «اندیشیدن در هر وضع تازه» کار او بود. به همین جهت هیچ اثری را «پایان یافته» نمی‌دانست و همیشه در نوشته‌هایش، حتی آنها که بارها چاپ شده بود، دست می‌برد. هنگام تمرین بازیگران، پس از هر بازی، با هر میزانشن جدید، هنگام هر چاپ تازه، ممکن بود تغییراتی به نظرش ضروری برسد. از این کار، که گاه نمایشنامه را زیر و رو می‌کرد، نه بیمی داشت و نه خسته می‌شد.

علاوه بر نمایشنامه‌ها چند دفتر شعر، یک رمان (کسب و کار آقای زول - سزار)، مقداری داستان، و نوشته‌هایی درباره اندیشه‌ها، شیوه‌های هنری، سبک و هنر خویش به جا نهاده است.

لاواتر Lavater و گوته جوهر نبوغ را چنین تعریف می‌کنند: «آنچه اقتباس نشده، آنچه نه آموختنی است نه یاد دانی، آنچه به عمیق‌ترین خصوصیات شخصیت تعلق دارد، آنچه نمی‌تواند تقلید شود، نبوغ است؛ این همان چیزی است که همه ملتها

نبوغش می خوانند و تا آدمیان می اندیشند و احساس می کنند و سخن می گویند ، چنین خواهد بود . « و برشت چیزی داشت که از کسی نیاموخته بود ، و کسی نمی تواند بیاموزد و تقلیدش کند . نبوغ سرکش او در هنر تئاتر معاصر انقلابی عمیق و بزرگ به وجود آورد . برشت کوشید به آدم های معاصر خود روش دیدن و اندیشیدن تازه ای بیاموزد ، تا هیچ چیز از زیر چشمشان در نرود ، و هیچ چیز را عادی نپندارند ، و این نیرو در آنها زاده شود تا پوسته عادات را بشکافند و در قالب عادی ترین حوادث چیزهای شکفت بیابند . نه برای اینکه حیرت زده و مسحور شوند ، برای اینکه تغییر پذیرند ، و برای تغییر خویشتن و دنیا بکشند . جاه طلبی هنرمندان اش - اگر بتوان این تعبیر را به کار برد - همین بود . برخلاف بسیاری از شاعران و نویسندگان که به تدریج رو به افول می روند و قدرتشان به زوال می گراید ، برشت تا پایان عمر از پیش رفتن باز نماند و خورشید قدرتش مدام برتر و گرمتر تابید ، از این رو که درسیری پیوسته و اوج گیر ، نیازها و نیروها و نبردهای عصر خود را شناخت . و اهمیت هنر و وظیفه خویش را شناخت . به همین جهت درباره کار خود داوری بود سخت گیر . می کوشید گفتار و آهنگی بیابد که دقیقاً اندیشه اش را بیان کند . برای بازیافتن زبان و کلمات مناسب ، کارش را از بررسی اطوار و حرکات آغاز می کرد . ابتدا حرکات و اطوار آفریدگان خود را در هر وضع خاصی می آزمود و سپس کلمه مناسب را می جست . می گفت : « هنگامی که هوراس Horace عام ترین اندیشه و پیش پا افتاده ترین احساس را بیان می کند ، پرشکوه جلوه می کند . از این رو که او روی مرمر کار می کرد و ما روی گل خام . « و می کوشید مرمری بیابد که هر اندیشه و احساس بر آن شکفت و پرشکوه بنماید .

شعر برشت که بر مرمر نقش بسته قدرتی دارد که خواننده و بیننده را به تعمق و اندیشیدن درباره خود و زندگی و مسئولیت خویش وامی دارد . بعداً خواهیم دید این « احساس مسئولیت فرد » ، با رنگهای گوناگون ، چگونه در همه آثار برشت اثر دارد . کوشش برشت در تئاتر و در شعر این بود که راهها و شیوه هائی بیابد تا دیگر فریب از راه احساسات ممکن نباشد . در سرتاسر آثار نمایشی پیش از او ، تماشاگر فریفته و اسیر صحنه است . شیفته و مسحور است ، احساس می کند که گوئی به آرامی در گهواره تکانش می دهند و در محیطی انباشته از احساسات ، به خواب می رود ، چون خواب زده ای است که تلقین می پذیرد و اراده مقابله ، مخالفت و اندیشیدن از او سلب می شود . هدف برشت یافتن شکلی بود که رو بروی تماشاگر را با مضمون و اندیشه های نمایشنامه برانگیزد ، تا در سراسر نمایش بیدار و هشیار بماند ، فریفته رؤیا نشود ، اراده اش به خواب نرود ، بیندیشد و تصمیم بگیرد . برشت با تئاتر حماسی خویش این شکل را یافت و باشیوه « فاصله گذاری » به کمالش رسانید . هربرت ایهرینگ Herbert Ihring در جایی که از « حصه برشت در تاریخ تئاتر » سخن می گوید می - نویسد ، « عظمت انسان که سابقاً امری منطبق با واقعیتی فکری بود مسدود است مرادف گزاره گوئی و ابهام و پندارگرایی شده است . « لازم بود بجای عظمت مفهوم دیگری قرار بگیرد . برشت « فاصله » را به جای آن گذاشت ، فاصله ای که ابعاد را بهتر می نماید و دروغ عظمت پنداری را بر ملا می کند . منظور این نیست که آدمیان را از چنان فاصله ای بنگریم که ذراتی خرد بنمایند . مقصود این است که دور و برون از محفظه احساسات خویش قرارشان دهیم تا بهتر بشناسیمشان ، تا حاله رؤیا ، حواس ما را در برابر واقعیت ابعاد نفریبد . در شماره های آینده در بساره کیفیت

تئاتر حماسی برشت و اسلوب فاصله گذاری او که امکانات بیکرانه‌ای برای شعر و نمایش پدید آورده است، به تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت.

*

اندیشه «طنیان» در همه آثار برشت نشانی دارد. «بعل» نخستین اثر نمایشی او طنیانی است افسارگسته، جوشش نیروئی است غریزی که هیچ قاعده‌ای و هیچ مرزی به بندش نمی‌کشد. خوشنوتی است شاعرانه در برابر دنیائی بی‌رحم و دشمن‌خوی. بد بینی و بی‌بندوباری این اثر، انعکاس زندگی بی‌سامان پس از جنگ است. بعل مکانیسن بیکار و شاعر بی‌بند و باری است که در کاپاره‌ها آواز می‌خواند و گیتار می‌نوازد. عیاش است و هرزه‌گرد. به هیچ قانون و قاعده اخلاقی پای بند نیست. با بی‌شرمی و خوشنوتی شکفت زن‌هارا از راه پدر می‌برد. همه زندگی این است که شعر بگوید، آواز بخواند، گیتار بزند، می بنوشد، و عشق بورزد، و در این راه اگر پیش آید می‌تواند آدم هم بکشد. اما تنهاست و احساس تنهائی هیچ‌گاه رهایش نمی‌کند. شاید عصیان او هم برای گریز از تنهائی است. سرانجام بهترین دوستش را می‌کشد، و دور از همه، در تیرگی تنهائی در کومه‌ای جان می‌دهد.

بعل معرف وضع روحی جوانان آلمانی پس از جنگ اول جهانی است. برخی از جنبه‌های زندگی برشت جوان به زندگی قهرمان اثرش شباهت دارد. برشت هم چون بعل نخستین شعرهای عصیان آمیزش را همراه با گیتار می‌خواند، چون او به کاپاره‌ها رفت و آمد داشت و از جنگالی که شعرهایش به راه می‌انداخت لذت می‌برد، چون او نیز به سختی احساس تنهائی می‌کرد.

بعل نیروئی است غریزی و بهیمی که با ستایش می‌وهم آغوشی با دختران و نیایش مرگ در سرودهایش، فریاد تحقیر جامعه خویش را برمی‌آورد. اما این خدای عیش و مستی که تا می‌تواند لذات زندگی را با آزمندی می‌نوشد، چون سگی بی‌پشت و پناه در «جنگلی» که زادگاه اوست، جان می‌دهد، و در «سینه‌سیاه زمین» می‌پوسد و با طبیعت بیجان می‌آمیزد.

ناپختگی و شدت و خشونت و اداهای جوانی در این نمایشنامه اثر گذاشته است. اما با اینهمه، در بسیاری جاها، تغزل در اشعاری سرشار از زیبایی می‌درخشد. سرودی که نمایشنامه را آغاز می‌کند، در بجه‌ای به زیبایی شاعرانه آن می‌گشاید:

وقتی که بعل در شکم سبید مادرش رشد می‌کرد
آسمان پهناور بود و آرام و پریده رنگ
جوان بود و برهنه و بسیار شکفت
و هنگامی که بعل چشم به دنیا گشود دوستدار آسمان شد.

و بهنگام رنج و به‌گاه شادی آسمان سرچاهش بود
چه بعل خواب بود، چه لذات آسمان را می‌چشید و چه نمی‌دیدش.
شب آسمان را نیلگون می‌کرد و به بعل مستی می‌داد
سبیده دم بعل را پرهیزگر می‌کرد و رنگ از رخ آسمان می‌برد

.....
در انبوه شر مگین گنهگران

بعل برهنه می‌آسود و با آرامش غلت می‌زد.
فقط آسمان، که همیشه همان آسمان بود
با جلال و شکوه، برهنگیش را می‌پوشاند.

.....

بعل به کرکسان تنومندی که در آسمان ستاره نشان چشم انتظار جسدش هستند ، گوشه چشمی می افکند .
گاه بعل خود را به مردن می زند . آنگاه اگر کرکسی بر او بتازد ،
بعل خاموش و آرام کرکس را چاشت می کند .

زیر ستاره های اندوه خیز دره زاری ها
بعل کشتزارهای پهناور را می چرد .
همین که در کشتزارها ساقه ای نمی ماند باگامی آهسته
آوازه خوان به جنگل جاوید فرود می آید تا در آن بیارمد .

و اگر شکم زمین بعل را در معنك بکشد ،
دیگر دنیا برای بعل چه ارزشی دارد ؟ بعل سیر شده است .
بعل زیر هلكه های چندان آسمان دارد
که حتی پس از مرگ چندان که بخواهد آسمان را می نبرد .

هنگامی که بعل در شکم سیاه زمین می پوسید
آسمان همچنان پهناور بود و آرام و پریده رنگد
جوان بود و برهنه و بسیار شکفت
همانگونه بود که بعل بهنگام زندگی دوستش می داشت .۱

«آوای طبلها در دل شب» و «در جنگل شهرها» پس از بعل نوشته شد.
«آوای طبلها در دل شب» به سال ۱۹۶۲ در مونیخ به صحنه آمد و با موفقیت
بزرگی روبرو گشت . هربرت ایهرینگ ، منتقد تئاتر ، استعداد و قدرت بیان شاعر
جوان را ستود . بردن جایزه «کلیست» نظریه مدبران تئاتر را به سویس گرداند و
در همین سال راه برلین به رویش گشوده شد .

«آوای طبلها» مرکب است از پنج پرده و موضوعی را طرح می کند که خیلی ها
در باره اش داستان پرداخته اند ؛ بازگشت سر بازی از جبهه که مرده اش پنداشته اند
و پس از زمانی اندوه ، طبعاً دیگر حقی برایش نشناخته اند . نامزدش را کنار مرد
دیگری می بیند و اندک زمانی در برابر جامعه ناسیاس و کورس کشی و طغیان می کند .
اما همین که نامزدش را باز می یابد ، از نیمه راه باز می گردد ، تادرجائی
که حصار زندگی آدمها با بادی فرو می ریزد ، حصار زندگی خویش را استوار کند
و شعله تبارش را فروزان بدارد ؛

«شیپور می زند ؛ آدمهای بی نوادر محله فقیر نشین می میرند ، خانه ها بر سرشان
خراب می شود ، سیبده می دمد ، انسان ها مثل گربه های مفروق بر کف خیابان افتاده اند ،
من خوکم و خوک به خانه اش بر می گردد . . . پیراهن تمیزی می پوشم ، تنم آسیمی
ندیده ، نیم تنه ام را در می آورم ، پوتین هایم را واگس می زنم . فردا صبح همه این
فریادها به آخر می رسد ، اما من فردا صبح در تخت خوابم خواهم بود و فرزندان
بسیار پدید خواهند آورد تا شعله تبارم خاموشی نکیرد . . . اکنون نوبت رختخواب

۱ - در ترجمه این شعر و توضیح نمایشنامه بعل از متن فرانسوی آن به ترجمه
Pierre Hainaut استفاده شده است . (مجموعه نمایشنامه های برشت - جلد چهارم) .

است ، رختخواب بزرگ و پهن و سفید ، بیا ! ۱

در این نمایشنامه‌ها تعبیرها بسیار شگفت و گاه نامفهوم است و بیان با همه خشونتش بسیار شاعرانه . برشت قریب سی سال بعد درباره این نمایش نامه چنین نوشت :

« از میان نخستین نمایشنامه‌های من « آرای طبل‌ها در دل شب » از همه مبهم تر و دو پهلو تر است . طنبیان برضد قرار دادهای محکوم ادبی ، به محکوم ساختن يك جنبش بزرگ اجتماعی ۲ منجر شد . . . استنباط های دراماتیک این دوران ، ستایش پر طمطراق و دروغین اسان و نمودن راه حیل های مصنوعی و غیر واقعی ، مراکه دانشجوی زیست شناسی بودم خوش نمی آمد . باهر نمایشنامه گروهی آدمهای « خوب » می ساختند که شباهتی به واقع نداشتند . .

برشت هرگز نتوانست این خوبی فرشته وش و دروغین آدم‌ها را بپذیرد . بهترین قهرمان هایش ، حتی شریف ترین آنها از ضعف و پدی های آدمها حصه‌ای دارند ، و اغلب حصه‌ای بزرگ . اما اینکه پدی از کجا می آید ، برشت در جستجویش بود . در این دوران ، به هنگام نوشتن نخستین آثارش ، هنوز برشت سرگردان دنیای پس از جنگ است و اندیشه‌اش قراری نگرفته . از پدی آدمها ، از سنگدلی - هاشان ، از تزویرها و دروغ هاشان ، از نبردهای خونین و به ظاهر عبثشان ، و از بی رحمی جامعه‌ای که ساخته اند ، در رنج است . اما نمی داند پدی از کجا نشأت می گیرد .

« در جنگل شهرها » ۳ نمایشنامه ای است درباره ناممکنی ارتباط و پیوند آدمها ؛ در این دنیای سخت و دشمن خوی آدمیزاده تنهاست . يك « سوء تفاهم » چاره ناپذیر او را از هموعان و حتی خانواده‌اش جدا می کند . حادثه درشیکاگو در محیط کافه‌های چینی می گذرد . محیطی است پنداری و رؤیائی و حادثه گاه در ابهامی شاعرانه و گاه در خشونت رسوا گر رخ می نماید .

شیکاگو ، این شهر غول پیکر ، این « کنام بینوایان و بهشت سوداگران » به سبب شدت تضادهایش برای برشت کشش خاصی داشت ، ده سال بعد در « ژان مقدس کشتار گاه » و بیست سال بعد در « صعود مقاومت پذیر آرتورو - اوئی » باز هم شیکاگو را جای وقوع حوادث داستان خویش برگزید .

اما حتی در این نمایشنامه « جدائی آدمها » و « چاره ناپذیری سوء تفاهم » جاوید و مقدر نیست . دنیای فکری برشت در حرکت مدام است . قهرمانانش نیز تغییر می پذیرند یا می توانند تغییر بپذیرند . جهت این تغییر از پیش روشن و مشخص نیست . عمل فرد بر روی دنیائی که در آن زیست می کند و عکس العمل این دنیا بر زندگی برونی و درونی او ، جهت تغییر را معین می کند . مری گارگا - Mari Garga یکی از اشخاص نمایشنامه « در جنگل شهرها » می گوید : « آدمی امکانات

۱ - در توضیح این اثر و ترجمه عباراتی از آن ، متن فرانسوی به ترجمه Gilbert Badia مورد استفاده قرار گرفته است . (مجموعه نمایشنامه‌های برشت - جلد پنجم)
۲ - جنبش اسپار تاکیست ها .

۳ - در توضیح این نمایشنامه از متن فرانسوی آن به ترجمه Gilbert Badia و François Hachelles استفاده شده است (مجموعه نمایشنامه‌های برشت - جلد ششم)

بی شمار دارد. « و این عبارت بارها در نمایشنامه تکرار می شود. پس آدمیزاد می تواند سرنوشت خویش را بسازد، دگرگونه کند، و آنچه به نظر چاره ناپذیر می رسد، درمان ببخشد. اندیشه ای که در این جا فقط پذیرش پاشیده شده، در آثار بعدی برشت رشد می کند، دلایل واقعی و قالب هنری خویش را می یابد و به صورت یکی از خطوط برجسته و مشخص اندیشه و هنر برشت در می آید.

*

« آدم به جای آدم » به سال ۱۹۲۵ به صحنه آمد. حادثه در هند، نزدیک مرز تبت می گذرد. گالی گی Galy Gay دلال مسالمت جوی شهر کیل کوآ Kilkoa يك روز صبح از خانه بیرون می آید تا برای زنش ماهی بخرد. در پایان نمایشنامه - صبح روز بعد - جامه «ارتش کبیر بریتانیا» را به تن کرده و تن و جانش را به شیطان فروخته است. موضوع نمایشنامه، این استحاله عجیب و ناگزیر است که خود قهرمان هم در وقوعش مسؤولیت و همکاری دارد، بی آنکه هرگز در این باره بیندیشد یا نیتی بکند. گالی گی در سراسر یازده صحنه نمایشنامه، تنها و بیخس راه مسخ خویش را می پیماید و اسیر دنیائی می شود که وقتی آدمی را به پای مرگ می برند کسی لب تر نمی کند، همان گونه که تنه کوراز همپای جنگ راه می نوردد و در گیرودار تقدیری خود ساخته، همه چیزش را از دست می دهد. سه سر بازی که برای تبدیل گالی گی می کوشند هیچ بدخواهی ندارند. شاید هم از کاری که می کنند بیزارند. در آخرین صحنه نمایش از زبان یکیشان می شنویم: « دنیا نفرت آور است برای آدم ها آرامشی وجود ندارد. » و دیگری جواب می دهد: « در این دنیا چیزی پست تر و ضعیف تر از انسان نیست. » آنها هیچ خصومتی با گالی گی ندارند، اما به ضرورتی خاص ناگزیر می شوند گالی گی را در اسارت خویش شریک کنند. گالی گی با فریبی ساده در راهی مشکوک گام می نهد، با حيله ای زمخت و شاید بچگانه، به چاله می افتد، به دادگاهی ساختگی کشانده می شود، محاکمه و تیر باران و به خاک سپرده می شود تا با نام و خصلت و لباسی دیگر از نوزاده شود. در اینجا همه، جز تماشاگر، فریفته و فریبگرند.

نمایشنامه از اینجا آغاز می شود که چهار سر باز ارتش کبیر بریتانیا، اوریا Uria، جس Jesso، پولی Polly، و جیب Jip، در شهر کیل کوآ، در ساعات آزادی

۱ - در توضیح این نمایشنامه و نقل و ترجمه قسمت هائی از آن متن فرانسوی با عنوان Homme pour homme به ترجمه Genevieve Serreau و Benno Besson مورد استفاده قرار گرفته است. عنوان متن آلمانی اندکی با عنوان متن فرانسوی تفاوت دارد: Mann ist Mann (آدم، آدم است)، اما برای نقل مفهوم نمایشنامه به فارسی عنوانی بهتر از « آدم به جای آدم » به نظر می رسد. نمایشنامه علاوه بر عنوان اصلی، عنوان دومی هم دارد:

« مسخ گالی گی دلال در اردوگاه نظامی کیل کوآ به سال هزار و نصد و بیست و پنج. » یاد آوری این نکته ضرورت دارد که در توضیح و تحلیل نمایشنامه « آدم به جای آدم » قسمت های نسبتاً زیادی از متن اثر ترجمه و نقل کرده ام. این کار به نظر ضرورت داشت، هم از این رو که تاکنون جز ترجمه ناقص « آنکه گفت آری و آنکه گفت نه »، اثری از برشت به فارسی ترجمه نشده و لازم بود نمونه هائی از آثار او به خواننده ارائه شود، و هم بدین جهت که « آدم به جای آدم » یکی از بهترین آثار برشت و نخستین نمایشنامه « حماسی » اوست. به علاوه برای توضیح و تحلیل اثر و بیان اندیشه هائی که برشت عرضه داشته، ترجمه و نقل قسمت هائی از نمایشنامه به نظر ناگزیر آمد. اگر این قسمتها بتواند خواننده عزیز را تا حدی با سبک و بیان هنری برشت آشنا کند، در آینده شاید فقط در مورد يك یا دو اثر دیگر چنین کساری ضرورت پیدا کند.

خویش ، برای دزدی به معبد « خدای زرد » پا گذاشته اند . کاهن ها همه جا تله ها و دامهای ناپیدا کار گذاشته اند . همه به دام می افتند ، سه تا شان می گریزند و چهارمی - جیب - موهای سرش به تله افتاده ، و همین که دوستانش می خواهند بیرونش بکشند ، موهایش کنده می شود . این نشانه ای است که آنها را لو خواهد داد . و گسروه بان فیر چیلد Fairchild ، « پیر خون آشام » (این لقب اوست) گناهشان را به سختی مجازات خواهد کرد . باید چاره ای اندیشید . جیب سیاه مست است . او را تسوی صندوق زباله ای می اندازند و به طرف سر بازخانه راه می افتند . هرگز جرئت ندارند بدون رفیق چهارم خود سر خدمت حاضر شوند . ناگزیر باید مردی جست که جای جیب را بگیرد و آنها را از مهلکه برهاند .

گالی گی ، دلال ساده دل شهر کیل کوآ ، از کلبه اش بیرون آمده تا برای زنت ماهی بخرد . در راه به بگ بیک Begbeik پیوه - که با سپاه همراه است و به سر بازار و بسکی و سیکار و غذا می فروشد - بر می خورد . سید بگ بیک سنگین است و از گالی گی می خواهد که کمکش کند . گالی گی با نیکدلی می پذیرد ، او مردی است که نمی تواند بگوید « نه » . بگ بیک به او پیشنهاد می کند به جای ماهی خیار بخرد ، و گالی گی پس از درنگی رضا می دهد ، چون « نه » گفتن نمی داند .

« اوریا » و دوستانش گالی گی را می بینند و گفتگویش را با بگ بیک می شنوند ، اوریا می گوید : « این مردی است که به درد ما می خورد . » و جس تأیید می کند : « مردی که بلد نیست « نه » بگوید . »

از آغاز خصلت و شخصیت گالی گی با چند خط ساده و گویا ترسیم می شود . ابتدا در گفتگو با بگ بیک ،

« می دانید ، من تخمیلی لیرومند دارم ، می توانم یک ماهی را چاشت کنم ، حتی پیش از آنکه دیده باشمش ! آدمهایی را می شناسم که برای خرید ماهی بیرون می آیند و بعد ، اول آن را می خرند ، دوم به خانه می برندش ، و سوم آنرا می پزند ، و چهارم می خورندش ، و شب حتی پس از آنکه ماهی از هضم رابع گذشته باز همین ماهی بینوا در مغزشان می هلکد ! چرا ؟ برای اینکه قدرت تخمیل ندارند . »

و سپس در گفتگو با سر بازار ،

تال جامع علوم انسانی

جس - امشب چه شب زیبایی است !

گالی گی - بله آقا .

جس - خیلی عجیب است آقا ، نمی توانم این فکر را از سر بدرکنم که شما ظاهراً از کیل کوآ می آید .

گالی گی - از کیل کوآ ؟ درست است . دکام در آنجاست . . .

جس - از دیدنتان خیلی خوشحالم آقای . . .

گالی گی - گالی گی .

جس - درست است ، و در آن جا دکالی دارید ، همین طور نیست ؟

گالی گی - معلوم می شود مرا می شناسید ، شاید هم زیم را می شناسید .

جس - اسمتان ، آره ، اسمتان ، صبر کنید . . . گالی گی است .

گالی گی - درست است ، اسم همین است .

جس - بله ، هم الآن متوجه شدم و یادم آمد ، می بینید من اینطورم . صبر کنید ،

من شرط می بندم که شما ازدواج کرده اید ! اما چرا اینجا باستیم آقای گالی گی ؟

اینها دوستان منند ، پولی و اوریا . با ما به کافه سر بازار بیائید تا چیتی چاق کنیم .

(لحظه ای درنگ . گالی گی با بدگمانی آنها را نگاه می کند .)

گالی گی - خیلی معنونم ، بدبختانه زیم در کیل کوآ چشم انتظارم است . به علاوه ،

ممکن است به نظرتان مضحك بیايد ، ولی من چيق ندارم .
جس - خوب سيگاری چاق می‌کنيم . ديگر نمی‌توانيد اين خواهش را رد کنید .
امشب چه شب زیبایی است .
گالی گی - حالا که اين طور است ديگر نمی‌توانم بگويم نه ... »

و بعد در کافه سر بازان :

« جس (گالی گی را کنار دیوار می‌کشد) - آقای عزيز ، شما می‌توانيد بی آنکه
برایمان درد سر و خرجی داشته باشد ، به سه سر باز که توی هچل افناده اندکمک کنید .
پولی - چهارمین مرد ما وداعش را با زنتش به آخر نمی‌رساند ، اگر وقت آماده باش
چهار نفر باشيم می‌اندازمان توی زندانهای تاریک کپل کوآ .
اوریا - کمکی که می‌توانيد به ما بکنيد این است که اين لباس نظامی را بپوشيد ،
با ما سرصف بیائيد و اسم رفیق ما را فریاد بزنيد ، قاعده نظام این است .
جس - همین و بس .

گالی گی - مبادا خیال کنید که دلم نمی‌خواهد به شما کمک کنم ، ولی باید هر چه
زودتر به خانه‌ام برگردم . برای شام يك خیار خريده‌ام و به این جهت نمی‌توانم کاری
که دلم می‌خواهد بکنم .

جس - خیلی ممنونيم آقا . راستش من از شما جز این انتظاری نداشتم . درست
است ، شما کاری که دلتان می‌خواهد نمی‌کنيد ، می‌خواستيد به خانه‌تان برگرديد ولی
نمی‌توانيد . آقا خیلی متشکريم که با این شیوه ، اعتمادی را که به محض دیدنتان
به شما پدا کردیم ، توجیه می‌کنيد ، دستتان را بدهيد ، آقا !

(دست گالی گی را می‌گیرد ، اوریا با حرکتی آمرانه گوشه‌ای را در پناه
میزها به او می‌نمايد ، گالی گی به آنجا می‌رود . همین‌که آنجا می‌رسد سه
سر باز بر سرش می‌ریزند و لباس رویش را در می‌آورند .)

اوریا - اجازه بدهيد برای مقصودی که می‌دانيد لباس پرافتخار ارتش بریتانیا را
به شما بپوشانيم ... »

واندکی بعد ، پس از آنکه به گالی گی لباس سر بازی می‌پوشانند ،

« يك سر باز (دم در فریاد می‌زند) - بیائيد به صف افضیه معید است ، ظاهراً یکی
گم شده ، می‌خواهند همه را به اسم صدا کنند و دفترچه‌های خدمت را واریس کنند . . .
گالی گی (زانو زده و لباسهای شخصیش را تا می‌کند) - خودم باید از لباس‌هايم
مواظبت کنم ، شما هم مواظبت کنید .
اوریا (به گالی گی) - بگيريد ، این هم دفترچه خدمت شما ، ما فقط از شما می‌خواهيم
که اسم رفیق ما را یا صدای بلند و کاملاً واضح ، فریاد بزنيد . چه عیب دارد .
پولی - اسم رفیق که گفتی کرده‌ایم این است ، جرایسا جيب Jeraiah Jip ،
جرایسا جيب !

گالی گی - جرایسا جيب !

اوریا (دارد از در بیرون می‌رود ، به گالی گی) - این خودش ساداتی است که آدم
پاکسای بر خورد کند که تربیت حمایي دارند و می‌دانند در هر موقعیتی چه رفتاری
داشته باشند .

گالی گی (نزد يك در می‌ایستد) - و اتمام من ؟

اوریا - يك بطری و بسکی ، بیائيد .

گالی گی - آقایان ، شغل من دلالتی است و این شغل اجاب می‌کند که در هر موقع
به طور دقیق حساب کنم ، من فکر کرده بودم دو جبهه سيگاری و چهار یا پنج بطری و بسکی .
جس - ولی شما باید با ما به صف بیائيد .

گالی گی - البته .

پولی - خوب ، دو جبهه سيگار و سه یا چهار بطری و بسکی .

جس - هان ؟ همین الآن نمی‌گفتيد دو جبهه ؟

گالی گی - اگر بخواهيد به این ترتیب حرف بزنيد می‌شود پنج بسته و هشت بطری .

(شیپور)

اوریا - باید زود تر رفت .
 جس - خیلی خوب ، موافقم به شرط اینکه فوراً با ما بیایید .
 گالی گی - موافقم !
 اوریا - و اسم شما ؟
 گالی گی - جیب . »

گالی گی آدمی است معمولی . ساده دل است ، خوش باور و مهربانست ، در حرفها و کارها حيله ای نمی جوید ، چون ظاهراً دلیلی ندارد که بجوید . تنها در همه حال یک چیز از یادش نمی رود ، و آن منفعت است . او کاسب است ، دلالتی پیشه اوست و در هر کار باید سودی ببرد ، باید پاداشی بگیرد . و همین سود جوئی کاسبانه است که به ورطه می کشاندش . سود چشمش را بر هر چیزی ، بر هر خطری ، حتی بر بی پرده ترین و آشکارترین فریبها می بندد . مسخ گالی گی از همین جا آغاز می شود که هر کاری ، به چشمش معامله ای است . در دیده او ، دنیای آدمیان چیزی نیست جز دنیای سوداگران . سراسر زندگی ، معامله است . چیزی می دهی و چیزی می ستانی و در این کار سودی میبری . گالی گی سوداگر کوچکی است و نمی داند که سوداگری بزرگ دستگاهی دارد غول پیکر ، و آدمهائی چون او ، اگر گوش به زنگ و هوشیار نباشند به آسانی به پیچ و مهره این ماشین مبدل می شوند . و نمی دانند که جنگ ارتش کبیر بریتانیا در مستعمرات ، خود نوعی سوداگری است . یک جا دو سرباز این حقیقت را باز می گویند :

« سرباز دوم - آیا معلوم است باید به جنگ که برویم ؟
 سرباز اول - اگر به نهبه احتیاج داشته باشند باید یا تبت بچنگیم و اگر به نهم احتیاج داشته باشند باید به جنگ پامیر برویم . »

اما گالی گی این چیزها را نمی داند و شاید نمی خواهد بداند . او چشمی سودجو ، دلی ساده و تخیلی « نیرومند » دارد ، و همین او را پس است ! به علاوه ، گالی گی به راستی می خواهد خوب باشد ، کمک کند و آن جا که می تواند یاری خود را دریغ ندارد . اما در جامعه ای که بر بدی بنیان دارد نمی توان هم یاور خویش بود و هم به دیگری کمک کرد . این اندیشه که در جامعه بد ، خوبی غیر مقدور است ، بارها در آثار برشت ظاهر می شود : در « آدم به جای آدم » ، در « عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی » ، در « دایره گچی قفقازی » و در « رخشان تر و گویا تر از همه در « زن نیکدل شهر سچوان » . زن نیکدل شهر سچوان تا به دیگران کمک می کند خود خانه خرابست ، اما همینکه جامه سنگدلی می پوشد و فقط به خویش و سود خویش می پردازد ، کارش رونق می گیرد و زندگی اش آسوده می شود ، چون سود از آسمان نمی آید ، از جیب این و آن می آید ، و اگر به این و آتش بدهند چیزی نمی ماند .

اما گالی گی در عین سودجوئی قصد کمک دارد . پس از آنکه بجای جیب سر صف حاضر می شود و به صحنه بر می گردد ، رو به تماشاگران می کند و با آنها حرف می زند :

« خدمت ناچیزی به هموع به هیچکس آسیبی نمی رساند . همه چیز در این نکته است : زندگی کردن و به دیگران امکان زندگی دادن . هم الآن جام و بسکی خود را با یک جرعه سر می کشم و به خود می گویم : کار من به این آقایان کمک کرد . این تنها چیزی است که تو این دنیا بحساب می آید . به وقت اقتضا آدم باید دست از خود خواهی

بردارد و بگوید « جرابا جیب » همان طور که دیگران می‌گویند « شب به خیر ». اینجوری است که دیگران دوستان می‌دارند ، و می‌بینید که کار خیلی ساده‌ای است . اما چندان ساده نیست . چند ساعتی بعد گالی گی خواهد دید که آنچه ساده می‌پنداشت ، خیلی بغرنج است . درست است که گالی گی هیچ عقیده شخصی ندارد و هر زمان می‌تواند عقیده‌اش را چون جامه‌اش عوض کند ، اما آدم دیگری شدن ، وجود قبلی خویش را کشتن و از یاد بردن ، به قالب موجودی دیگر در آمدن ، به دست بی‌آزار خویش خنجر دادن ، و از دندان خود دشنه‌ای برای گلوی «دشمن» ساختن ، آسان نیست . گالی گی وقتی که نخستین آزمایش خویش را می‌گذراند ، هنوز نمی‌داند . اما استحاله ناگزیر و مسخ غم انگیز او ، آغاز شده است . وقتی که بگ بگ از او می‌پرسد « اسم شما گالی گی نیست؟ » ، جواب می‌دهد « نه » . و بگ بگ می‌داند که گالی گی دیگر هرگز به « سرچشمه » خویش باز نخواهد گشت و شمری می‌خواند ،

« می‌توانی مدتها بر رود غلطان ، چشم بدوزی

آبچه می‌بینی هرگز همان آب پیشین نیست ،

آبی که می‌گذرد ، حتی يك قطره‌اش به سرچشمه خویش باز نمی‌گردد . »

و سربازهایی که او را به ورطه کشانده‌اند سرنوشتش را روشن تر می‌بینند ؛ آنها « مردان عاقلی » هستند که عقیده برایشان هیچ «وزنی» ندارد ؛

اوریا - . . . عقیده ، هیچ وزن و سنگینی ندارد ، يك مرد عاقل می‌تواند به راحتی دو و حتی سه عقیده مختلف را بپذیرد .

پولی - اما اگر به سربازی به نام جرابا جیب مبدل شود چه خواهد گفت ؟ اوریا - می‌شود گفت که این جور آدم‌ها خود بخود مسخ می‌شوند ، بیندازش تو مردابی ، دو روز نمی‌گذرد که میان انگشتانش پریشنا سبز می‌شود . غلتش این است که چیزی ندارد تا از دست بدهد . »

اما مرداب باید فریبنده باشد تا « مرد عاقل » در آن غوطه‌ور شود . برای اوریا و جس راهی جز این نیست که گالی گی به جیب مبدل شود ، زیرا دیگر امیدوی به بازگشت رفیق خود ندارند ، سفره رنگینی که پیش چشم گالی گی می‌گسترند ممکن است بازیچه به نظر آید ، اما فریبی است کهن و تاریخی ، و همیشه آدم‌ها را ، وزندگی نسل‌ها را به کام خود کشیده است ؛

« اوریا - زندگی سرباز پر از لذت است . هر هفته يك بار يك مشت پول به شما می‌دهند ، با این پول باید همه هند را زیر پا بگذارید و کوچها و معبدها را تماشا کنی . به علاوه ، لطفاً به کیسه‌های خواب راحت و آسوده چرمی که مجانی به سربازان می‌دهند توجه بفرمائید . نگاهی بر این تفنگ که با مهر کارخانه‌های «اورت و شرکاء Everth and Co» نشان دارد ، بیندازید . اغلب اوقات ، ما برای تفریح با قلاب ماهی می‌گیریم . ارتش که ما از سرشویی به اومامان می‌گوئیم وسائل صید را به ما می‌دهد ، و چند شیپور به نوبت آهنک‌های دلپذیر می‌توانند . بقیه روز را در پنکسله‌تان می‌گذرانید و سیکار می‌کشید ، یا با خیال راحت قسر طلائی یکی از این راجه‌ها را - که اگر بخواهید می‌توانید جایجا بکشیدش - تماشا می‌کنید . زن‌ها از ما سربازها خیلی توقع دارند ، ولی هرگز پول نمی‌خواهند و باید اعتراف کنید که این هم برای خودش لذتی است . »

(گالی گی خاموش است)

پولی - و در وقت جنگ زندگی سرباز دلپذیر تر است . فقط در قلب کارزار است که مرد به اوج عظمتش می‌رسد . می‌داند که شما در عصر بزرگی به سر می‌برید ؟

هر بار که سرباز را برای حملای آماده می‌کنند ، يك گپلاس عرق به این بزرگی
مجانای به او می‌دهند ، و این کار جرئتش را صد چندان می‌کند ، بله صد چندان.
گالی گی - می‌فهم ، زندگی سرباز پر از خوشی و لذت است .
در این فریب کهن ، سربازها حقایقی هم گفته اند ، جنگ سوداگری است ،
فروش کیسه‌های خواب چرمین برای سازندگانش ، سوداگری است ، و کارخانه‌های
اورت و شرکاء با فروش تفنگ سوداگری می‌کنند . سپس «پولی» از « اوج عظمت
مرد در قلب کار زار » سخن می‌گویند .

هرجا سخن از فضایل بزرگ است يك جای کار می‌لنگد . بیهوده نیست که
مردانی که زنان بی‌شمار در حرم داشته‌اند ، بیش از همه از تقوی و عفت سخن گفته‌اند .
جائی که آدم‌های عادی باید بکشند یا کشته شوند تا سوداگری دوام یابد ، ناگزیر باید
به فریبی دست زد و از « اوج عظمت مرد در قلب کار زار » سخن گفت .

گالی گی به دام افتاده است . زنش او را می‌جوید و می‌بیندش . اما گالی گی
از شناختنش سرباز می‌زند . و وقتی گروهبان به او می‌گوید به این زن بگوئید
استمان چیست ، فریاد می‌زند : « جرایا جیب » .

« اوریا (به پولی) - پیش از آنکه خورشید هفت بار فروب کند ، باید این مرد
آدم دیگری بشود .

پولی - راستی خیال می‌کنی که این کار شدنی است ، اوریا ، تبدیل شدن يك آدم
به آدم دیگری ؟

اوریا - بله ، همه آدمها مثل همند ، آدم ، آدم است

و در این جاست که بگ بیک بیوه ، با شعر خود ، هشدار برشت را به گوش ما
می‌خواند :

« آقای برشت تأیید می‌کنند ، آدم ، آدم است
و هرکس می‌تواند به‌طور کلی این حقیقت را تأیید کند

اما آقای برشت می‌خواهد بر ملا کند که چگونه
می‌توانند آدم را به صورت دلخواهشان در آورند .

مثل دستکاهی و سوارش می‌کنند ، پیاده‌اش می‌کنند

بی آنکه چیزی از کف بدهد ، راستی که عالی است

.

اگر هشیار باشیم ، می‌توانند از امروز تا فردا

از ما جلادی بسازند .

آقای برت برشت امید وار است زمینی را که بر آن کام می‌نهد بشکرید

که چون ریگ روان از زیر پایتان در می‌رود

و بادیدن گالی گی بفهمید

که زندگی در این دنیا بی خطر نیست . »

امید برشت و آرزویش و هدف جستجوی هنریش این است که تماشاگر
بفهمد ، تغییر پذیرد ، با چشم باز و بی هیچ فریبی دنیا را ببیند و دریابد که زندگی
در این دنیا بی خطر نیست . برای اینکه این آگاهی به وجود آید باید استحاله
گالی گی کامل شود . اوریا و دوستانش نقطه ضعف گالی گی را خوب شناخته‌اند ،
او دلالی است ، سوداگر حقیری است که امید سود دیده‌اش را می‌فریبد . اوریا و
یارانش يك فیل دروغی می‌سازند ، « فیلی که می‌شاهد » ، و در چشم گالی گی يك
فیل واقعی می‌نماید . آن را به گالی گی پیشکش می‌کنند و با تمهیدی قبلی خریداری

پیدا می‌شود ، و همین که گالی گی می‌خواهد باشادی فیلش را بفروشد و پول معامله‌ای بر سود را به جیب بریزد ، گریبانش را می‌گیرند ، « چطور ، فیل ارتش را می‌فروشی ؟ » . آنگاه « او دوست‌تر دارد که جرایا جیب سر باز باشد و به مرزهای شمالی عزیمت کند ، تا گالی گی خطا کار که ممکن است تیر بارانش کنند . » در پنج تابلوی زیبا و نسبتاً کوتاه ، گالی گی ، دلال شهیر کیل کوآ ، « بی‌هیچ افتخار و تشریفاتی » به جرایا جیب سر باز مبدل می‌شود .

اوریا فریاد می‌زند ، « شماره يك ، تقدیم فیل . گروهان مسلل به مردی که نمی‌خواهد اسمش گفته شود يك فیل پیشکش می‌کند . » گالی گی در بیم و امید است ، هنوز تردید دارد . « شماره دو ، فروش فیل . مردی که نمی‌خواهد اسمش گفته شود فیل را حراج می‌کند . » همین که مشتری پیدا می‌شود ، گالی گی دیگر تردیدی ندارد ، چون « فیل ، فیل است ، خاصه اگر خریدار پیدا کند . » حالا دیگر پرچانگی می‌کند و به شیوه کاسبی کار کشته در اوصاف فیلی که حتی از نزدیک ندیده ، داد سخن می‌دهد که در پنجاب جنوبی به دنیا آمده و هفت راجه در مراسم تولدش حضور یافته اند ! و لحظه‌ای بعد همین که « به نام ارتش بریتانیا » یقه اش را می‌چسبند و ازش می‌پرسند « این فیل چیست ؟ » ، جواب می‌دهد « من این فیل را نمی‌شناسم ! »

اما دیگر دیر است . دست و پایش را می‌بندند و تسوی گودالی پرتش می‌کنند . و اوریا فریاد می‌زند ، « حالا شماره سه ، محاکمه مردی که نمی‌خواست اسمش گفته شود . » گالی گی به جاله افتاده است . تقای بیخودی می‌کند ، دروغ می‌گوید ، ضد و نقیض می‌گوید ، دست به خوشمزگی و لودگی می‌زند . اما همه اش بی‌فایده است ، هر چه دست و پا می‌زند بیشتر فرود می‌رود . آخر سر سکوت می‌کند ، و سکوت هم که خودش « نوعی اقرار » است !

گالی گی به تیرباران محکوم می‌شود تا جرایا جیب در پیکر او زاده شود ، « شماره چهار ، اعدام گالی گی در دادگاه نظامی کیل کوآ . . . خوب گوش کن ، تو به جرم این که فیل ارتش را ربوده‌ای تا به فروشش برسانی تیرباران خواهی شد ، و این دزدی است . دوم برای این که فیلی فروخته‌ای که فیل نبوده است ، و این کلاهبرداری است . سوم برای این که نتوانسته‌ای نامی بر خودت بگذاری یا شناسنامه‌ای ارائه بدهی ، و از این جا بر می‌آید که شاید تو جاسوسی ، و این خیانت به وطن است . » گالی گی انکار می‌کند ، هذیان می‌گوید . اما فایده ای ندارد ، و تازه می‌فهمد وقتی که مردی را به سوی مرگ می‌برند ، همه خاموشند . مراسم اعدام ساختگی برگزار می‌شود ، اوریا فرمان آتش می‌دهد و جس با چماقی از پشت بر سر گالی گی می‌کوبد . گالی گی بیهوش می‌افتد .

همین که بیهوش می‌آید ، استحاله اش کامل شده است . اوریا فریاد می‌زند ، « شماره پنج ، تدفین و مراسم سوگواری گالی گی ، آخرین مردی که خصال سال هزار و نهصد و بیست و پنج را داشت . » اشاره‌ای است به وضع آلمان در سال ۱۹۲۵ : فاشیسم رشد می‌کرد و هیتلر نمره می‌کشید ، و آدمهای عادی از امروز تا فردا ، مثل گالی گی مسخ می‌شدند و جامه جلادی به تن می‌کردند ، همان‌ها که بعدها بزرگترین جنایات تاریخ بشر را مرتکب شدند . برشت با این تمثیل می‌نماید که آنها آدمهایی عجیب و غول‌هائی بی‌شاخ و دم نبودند . و مثل گالی گی سود جو و گام‌ساده دل و خوش باور بودند . اما ماشینی به کار افتاده بود که از آنها آدم‌هائی دیگر

می ساخت ، تا خویشتن را باز نشناسند ، و این نیرو در آنها زاده شود که دنیا را به خاک و خون بکشند .

این نیرو در گالی گی زاده می شود . وقتی که گالی گی کنار تابوتی سیاه پوش که ظاهراً جسد گالی گی را دربر دارد می نشیند ، هنوز از دوگانگی خودش بیم دارد ، به همین جهت جرئت نمی کند در تابوت را باز کند و جسد مردی را بنگرد که به دنیایش آورده . به علاوه باچه نشانی گالی گی را باز شناسد ؟ او همیشه هیچ بوده و حالا هم هیچ است . . . مردی که فیل را از نزدیک ندیده و فیل دروغی را به جای فیل واقعی گرفته ، چرا خود را از نزدیک واری کند ؟ این که هست ، این که زنده است و باز دنیا را می بیند و خنکی باد پامدادی را احساس می کند ، دیگر گالی گی نیست ، جرایا جیب است . اوریا به او می گوید « رفیق جیب » و از او می خواهد که « خطابه تدفین » گالی گی را بخواند ، چون او را از همه بهتر می شناخته . گالی گی دور تابوت می چرخد ، و آنچه در این لحظه شکفت می گوید دلشکاف است و هنوز نقش حسرتی از وجود و زندگی پیشینش در آن هست :

« صندوق بک بیک بیوه را با این جسد مرموزی که در آفت دو وجب بلند کنید و زهر این خاک کیل کوآ ، شش وجب فرو ببرید . و خطابه تدفینی را که جرایا جیب می گوید گوش کنید . کار آسانی نیست ، زیرا از پیش چیزی آماده نکرده ام . خطابه من این است ، اینجا گالی گی خفته است ، مردی که تیرباران شد ، صبح برای خرید ماهی از خانه بیرون آمد ، غروب فیل بزرگی داشت و دردل شب تیرباران شد . باور کنید دوستان عزیز ، در زمان حیاتش آدم بی نام و نشانی نبود . کمی بیرون از شهر کلبه ای از می و چکن داشت ، و چیزهای دیگری هم داشت . ولی بهتر است از آنها حرفی نزنیم . گناه بزرگی از او سر نزده بود . مرد شریفی بود . هر چه می خواهند بگویند ، ولی در حقیقت سوء تفاهمی بیش نبود ، به علاوه من خیلی مشروب خورده بودم . آقا پان ولی آدم ، آدم است و به این جهت بود که می بایست تیربارانش کنند ، و حالا مثل همیشه در صبحگاه باد خنک شده است و گمان می کنم همه دارند از این جا می روند ، آدم کم کم چندش می شود . »

می خواهد « چیزهای دیگر » را ، زتش را ، شهر و زندگیش را از یاد ببرد ، و از یاد ببرد که روزی گالی گی بوده است ، ساده دل و بسی آزار بوده است ، و می خواسته است هر جا کمکی از دستش بر می آید دریغ ندارد و هر جا سودی است به چنگ آورد . دیگر او جرایا جیب است . سر تا پا مسلح می شود . چند هفت تیر به کمر ، تفنگی به دوش و دشنه ای به دندان دارد و با صدای موسیقی نظامی گام بر می دارد و با صدائی نیرومند که از وجود جدیدش بر می خیزد می پرسد : « دشمن کجاست ؟ » و شعری می خواند که گویای شخصیت وحشی و تازه اوست :

« . . . و حالا این هوس بر من چیره شده

که دندانهایم را در گلولی دشمن فرو ببرم .

غریزه ای کهن به من فرمان می دهد ،

در خانواده ها بذر مرگ بیفشان .

وظیفه خوبار خودت را به پایان ببر ،

جلادی بی رحم و وحشی باش ! »

حالا گالی گی می تواند معبد تبتی را گلوله باران کند ، هرمانی را از پیش راه بردارد ، به اوریا و یارانش فرمان بدهد ، از مرزهای تبت بگذرد و به سوی کوههای پوشیده از یخ پیش برود .

برشت با «قهرمان» - چه خوب و چه بد - میانه‌ای ندارد. «قهرمان‌های» بدکار و تیره دل را بزیر می‌کشد و میج «قهرمان‌های» مدعی تقوی و فضایل بزرگ را باز می‌کند. به همین جهت در همان حال که استحاله گالی گی را نشان می‌دهد، فیرچیلد، «ببرخون آشام» را به خاک می‌اندازد. فیرچیلد عقیده دارد که قهرمانی بزرگ است و تاریخ نام او را در هر صفحه از صفحات بی شمارش بیست بار ذکر خواهد کرد. با حیل‌های ساده، این قهرمان مفرور، هیچ می‌شود. به جاه طبیعی‌ترین غریزه‌اش می‌افتد. آنکاه برای اینکه گناهکار را کیفر دهد، آلت خویش را از جا می‌کند! این در افتادن با قهرمان و سنت‌های دروغین قهرمانی در خیلی از آثار برشت دیده می‌شود:

در نمایشنامه «پرواز لیند برگ» قهرمان پردها به عدم می‌پیوندد. و داوران هنگامی اجازه می‌دهند که مثل يك آدم معمولی بمیرد که دست از ادعاهای خود بر می‌دارد و به ناچیزی خود اعتراف می‌کند. در «محاكمة لوکولوس» هم، لوکولوس، قهرمان نامدار و فاتح بزرگ، در برابر دادگناه پس از مرگ، مجبور می‌شود برای نجات خویش، به ضعف‌های خود متوسل شود و بپذیرد که بزرگی او دروغی بیش نبوده است. حتی در «زندگی گالیله»، برشت اندیشه «قهرمان بودن» را در هم می‌شکند. وقتی که گالیله در برابر انکیزیسیون زانو می‌زند، شاگردانش او را تحقیر می‌کنند و می‌گویند: «بدبخت ملتی که قهرمان ندارد». گالیله با نیشخندی تلخ جواب می‌دهد: «بدبخت ملتی که به قهرمان احتیاج دارد.»

«آدم به جای آدم» يك نمایشنامه حماسی و تمثیلی است. ساختمان تئاتر حماسی برشت - که بعداً در باره‌اش سخن خواهیم گفت - با این اثر آغاز می‌شود. بهترین شکلی که برشت برای نمایشنامه می‌پسندد، تمثیل است. خیلی از آثار برشت با پیشگفتاری خطاب به تماشاگر آغاز می‌شود و پیشگفتار معمولاً با جمله‌هایی از این قبیل پایان می‌یابد: برای اینکه حقیقتی را دریابید، افسانه‌ای پرداخته‌ایم. در نظر برشت تمثیل و افسانه، وسائلی است برای باز نمودن عادیات پس شگفت زندگی‌مان که عادت شکفتیشان را زائل کرده است، به آنها خو گرفته‌ایم؛ هر روز تکرار می‌شوند و هرگز حیرت‌مان را بر نمی‌انگیزند. اما همین که با حیل تمثیل و افسانه از ما دور شدند و فاصله گرفتند، شگفت زده می‌شویم و غرابتشان را حس می‌کنیم. تبدیل شدن فرد عادی آلمانی به ابزار جنگ و آدم کشی هیتلر، برای مردم آلمان عادی جلوه می‌کرد. کم‌کم چنان به آن خو گرفته بودند که هیچ شکفتی در آنها بر نمی‌انگیخت. اما تبدیل گالی گی، دلال ایرلندی، درمرز نیت به سر بازخون آشام سپاه انگلیس، عجیب می‌نمود و می‌توانست چشم تماشاگر را به عادیات هولناک زندگی روز مره بکشد. به علاوه این شیوه به برشت امکان می‌داد که شعر و واقعیت را با دلپذیرترین صورتی با هم در آمیزد.

عبدالرحیم احمدی