

گوته و آغاز راه تئاتر مدرن

کتایون حسین زاده

«گناه، تاریخ می نویسد و خوبی سکوت اختیار می کند.»^(۱)

«یوهان ولفگانگ فن گوته»، ادیب و نظریه پرداز بزرگ قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی علاوه بر آنکه در زمینه های شعر، نقد، ادبیات و غیره شهرت فراوانی داشت، در هنر نمایش و نمایشنامه نویسی نیز کسب اعتبار کرده است. وی برای اولین بار در سن بیست سالگی نمایشنامه ای با عنوان هم گناهان را می نویسد و سپس در سال ۱۷۷۱ به سبب علاقه ای که به داستان زندگی «گوتفرید برلینگن» پیدا می کند، درامی با همان عنوان به رشته تحریر درمی آورد.

سه سال بعد از مهاجرتش به وایمار یعنی در سال ۱۷۸۸، تراژدی اگنت را به پایان می برد که درباره انسانیت، شهادت و آزادی و آزادی خواهی است. این اثر چنان بر زمانه خود تأثیر می گذارد که بتهوون در رسای آن آهنگی جاودانه می سازد.

در سال ۱۷۷۹، گوته «ایفی ژنی در تاوریس» را می نویسد که چند سال بعد، با کمی تغییر در سال ۱۷۸۷ به چاپ می رسد. در این اثر کلاسیک که از افسانه های اساطیری یونان برگرفته شده، مفاهیمی انسان دوستانه و استقلال گرایانه خرد، القا شده است.

درام بعدی گوته تاسو نام دارد که در سال ۱۷۸۹ نگاشته شده و برای اولین بار در سال ۱۸۰۷ به روی صحنه رفته است. این نمایشنامه داستانی است واقعی درباره رنج ها و حرمان های شاعر ایتالیایی عاشق که سرانجام به جنون مبتلا می شود. و بالاخره آخرین اثر دراماتیک گوته، دو سال پیش از مرگش بعد از یک دروه طولانی به پایان می رسد و بعدها یکی از بحث انگیزترین آثار ادبی هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ تکنیکی می شود، تا آنجا که حتی بسیاری از متفکران بزرگ چون مارکس، نظام سرمایه داری و نقش پول در تغییر و تحول فرد و

جامعه را در آن اثر بزرگ منعکس دیده‌اند و ریشه‌های تاریخ مدرن را در تراژدی فاوست گوته جست و جو کرده‌اند.^(۲)

نگارنده بی‌مناسبت نمی‌بیند اگر پیرامون این اثر و خصوصیات خاص آن کمی بیشتر کنکاش کند. تراژدی فاوست در نظر بسیاری از صاحبان عقیده، اثری است بی‌نقص و بی‌مانند که وجود اندیشه‌های فلسفی و به کار گرفتن اشعار پر رمز و استعاره آن را چون گوهری گرانبها ساخته است. اما چیزی که کمتر از هر مورد دیگری در تحلیل‌های فیلسوفانه و روشنفکرانه بزرگان دیده می‌شود، نگاهی دراماتیک و بعضاً ناپیشی است. گوته در نگارش این اثر خاص، به بسیاری از شیوه‌های دراماتیک رایج زمان خود پشت پا زده است و با تحولات چشم‌گیری که انجام داده هر چند در بسیاری صحنه‌ها از درام به معنای اصولی فاصله گرفته و قابلیت نمایشی آن را کم کرده، اما موجبات سبک‌های متعددی را فراهم می‌آورد که مشخصاً بعدها از اصول تئاتر مدرن شناخته شده‌اند.

تراژدی فاوست برخلاف آثار پیش از خود، از نظر زمانی و مکانی ابعاد گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، وحدت زمان و مکان را در هم می‌شکند و تماشاگر را گاه به قرون وسطی و گاه به دوران یونان باستان و گاه به آلمان زمان خود می‌آورد.

این نوع خلق فضاهای دلخواه، بدون رعایت ضوابط از پیش تعیین شده که خود عاملی بسیار مهم برای ایجاد فضای شاعرانه در نمایشنامه شده است، در آینده جزو لاینفک تئاتر مدرن می‌شود. فضاهای موجود در فاوست، کاملاً شاعرانه‌اند (البته به معنای اعم کلمه نه ساختار شعری آن) که می‌توانند نویسنده را از هرگونه قید زمانی و مکانی آزاد نمایند و آن را رهنمون شوند به پرداختن انتزاعی از شخصیت و دنیای ارائه شده و موقعیت به وجود آمده برای او.

فضاهای موجود گرچه غالباً دارای اسم و زمان مشخص می‌باشند اما در اصل فضایی هستند غیر متداول و آزاد که می‌توانند با هر فرهنگی و با هر نحوه تفکر و در هر موقعیت زمانی و مکانی فارغ از چهارچوب‌های ساخته شده به وجود آیند.

فاوست فضایی می‌آفریند گسترده و بی‌مرز که هر خواننده‌ای می‌تواند وجود و تقدیر خویش را به نوعی که می‌خواهد در آن کشف نماید.

از طرف دیگر گوته دست به نوعی شخصیت‌پردازی زده که اگر چه نه کاملاً مطابق با شخصیت‌های مدرن (که موقعیت تاریخی و اجتماعی‌اش اجازه خلق مدل‌های این چنین نمی‌داد) اما از جنبه‌هایی آغاز راهی برای آنها به حساب می‌آید. فاوست انسانی است ناراضی از حد و مرزهای قدرت و اختیار و امکاناتی که در دست دارد. او دارای فهم و شعور است و می‌خواهد از مرزهای تعیین شده پافراتر بگذارد. از قدرت‌هایی که ناتوانی او را دامن می‌زنند آگاهی دارد و می‌داند که اسیر و به بند کشیده شده است و دنبال راهی می‌گردد تا از این ناتوانی‌های رهایی یابد. اما یأس و بدبینی و از خود جدا افتادگی چنان در او ریشه دوانده که سرانجام دچار «سفر» می‌شود، سفری به ظاهر بیرونی و به واقع درونی با همراه و یاری شیطان و وجود خویش، سفری به دنیایی دلخواه و دست نیافتنی.

انسان مدرن نیز تحت تأثیر انواع و اقسام عوامل تحمیل شده بیرونی که ناشی از شرایط تاریخی و

اجتماعی اش می باشد و همین طور قدرت هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سر نوشت او را به هر ترتیبی که می خواهند رقم می زنند، دچار این سفر می شود. طبیعی است که در این به بند کشیده شدن و اسارت شخصیت به اولین عکس العملی که دست می زند، پناه بردن به درون خویش و انزوا گرفتن است. او که از حل مسائل بیرونی مأیوس شده است، به یک سفر درونی و یا خود ویرانی نزدیک می شود. هم چون فاوست که درست هنگام نوشیدن جام زهر، آوای شیطان درونش او را به سفری مژده می دهد که می تواند از رنج های نادانی و مرزهای اسارت برهاندش و او را به دنیایی رهنمون سازد که در رویای خویش می پروراند (همچون ویلی لومان در "مرگ فروشنده" اثر "آتور میلر" که به سبب یأس و سر خوردگی ناشی از محیط صنعتی رو به رشد خویش به رویاهایی از گذشته دچار می شود).

گفته در این نمایشنامه از شخصیتش قهرمان نساخته است؛ یعنی شخصیتی بی عیب و نقص دارای قدرت های مافوق بشری؛ بلکه شخصیت او دارای ضعف های بسیار است داستانی آلوده و آرزوهای نامشروع دارد و از همه بدتر با شیطان نیز سازش کرده است. او مردی است پشت پا زده به تمامی اصول دینی و مذهب خویش که پیرو هوس ها و امیالش می باشد. بنابر این دیگر لزومی ندارد که موقعیت وی و روند حرکتی اش با اوج و فرودهای کلاسیک تصویر شود، حالا دیگر فاوست از اصل انسان اشرف مخلوقات پیروی نمی کند. بلکه او موجودی است قابل تغییر و بنابر موقعیتی که در آن قرار می گیرد عکس العمل نشان می دهد.

اگر این موقعیت ها بعداً در نمایشنامه مدرن مشخصاً از طرف نویسنده به شخصیت ها تحمیل می شود، اما در تراژدی فاوست این خود اوست که موقعیتش را برمیگزیند و خود را با آنچه که از پیش تعیین نشده مواجه می بیند و در هر شرایطی عکس العمل نشان می دهد.

طبیعی است که ساختار یک چنین نمایشنامه ای به الگوی اپیزودیک نزدیک می شود. اپیزودهایی در مکان ها و زمان های مختلف و با کاراکترهای متفاوت که سر آخر همگی با یک نخ نامریی به هم متصل می شوند و ساختاری منسجم می سازند. ساختاری که حدود صد سال بعد از مشخصه های تئاتر مدرن می شود. البته این قرار گرفتن شخصیت در موقعیت تا پیش از فاوست و در دوره الیزابت نیز به کار گرفته می شد، با این تفاوت که آن موقعیت ها یک روند تحولی را موجب می شدند، (از نیکی به بدی، از سیاهی به روشنایی، و...) اما فاوست این روند تحولی را ندارد، او مانند شخصیت های مدرن از ابتدا تا انتها تغییری نمی یابد و همان می ماند که بوده است، تا آنکه مرگش در می رسد و در نهایت ناامیدی از طرف خداوند بخشوده می شود. اگر او صد سال دیگر هم زنده می ماند این دور باطل را تکرار می کرد. پس موقعیتی به وجود آمده و بسط داده شده است. همین طراحی یک موقعیت و کش آمدن آن بعدها طرح اصلی همه نمایشنامه های مدرن می شود. چنانچه هر قدر از روند داستانی تشکیل شده از آغاز و اوج و فرود دور می شوند به درام نزدیک تر و هر چه به موقعیت کاراکتر نزدیک می شوند با تراژدی همگونی می یابند.

این اتفاق به تلخ ترین و در عین حال به ساده ترین وجه ممکن در تراژدی مدرن صورت می گیرد. یعنی با ساده ترین موقعیت و بدون هیچ گونه روند داستانی و ساده ترین پرداخت شخصیتی، نویسنده به پیچیدگی ها و ذهنیات و فلسفه های حاکم بر زندگی انسان مدرن می پردازد.

با اشاره به این اصل از اصول تئاتر مدرن، دیدیم که گفته، این نویسنده بزرگ که اکنون در آستانه دوستانه و

پنجاهمین سالگرد تولد او هستیم چگونه خواسته و یا ناخواسته اندیشه جهانی را به سوی راهی کشاند که تنها صد سال بعد از مرگش آشکارا شروع به رشد و شکوفایی کرد. هر چند بعدها نویسندگانی چون بوختر و هبل آلمانی، راه تئاتر مدرن را واضح تر در آثار خویش نمایش دادند اما هرگز نمی توان از نقش تابنده او در این راه چشم پوشی کرد.

پی نوشت

- ۱- ترازدی فاوست. پژوهش و ترجمه حسن شهباز انتشارات علمی
- ۲- برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به فصلنامه ارغنون ، شماره ۳

منابع

- ۱- ترازدی فاوست. حسن شهباز - انتشارات علمی - تابستان ۱۳۷۱
- ۲- تاریخ آلمان - تألیف روبرت - هرمان تنبروک - ترجمه دکتر محمد فراوانی - انتشارات دانشگاه تهران - تیرماه ۱۳۵۸
- ۳- تاریخ ادبیات آلمان - ترجمه و پژوهش: پریسا درخشان مقدم - انتشارات فرهنگسرا (پساوی) - ۱۳۷۷
- ۴- فصلنامه ارغنون - شماره ۳ - سال اول پاییز ۱۳۷۲

