

بنیان سیاسی و فلسفی اندیشه برشت

بمناسبت شانزدهمین سال خاموشی او ترجمه و انتشار چهار اثرش: «مادر»، «کله تیزها و کله گردها»، «هوراتی‌ها و کورباتی‌ها» و «روشنائی در تنبیس»

در نیمه نخست سده بیستم، برشت با یاری جستن از دستاوردهای اندیشمندانی که پیش از او کم و بیش جاده را کوبیده بودند، راهپای تازه به فضایی تازه باز کرد. او با تگرشی در ترفای هنر درام دریافت که اگر بخواهد راه را برای دیگر درام‌نویسان حال و آینده هموار کند، ناگزیر باید تیشه بر اصول فکری ارسطویی زند، چرا که برشت کم‌روتر و کم‌زورتر از آن بود که بجنگ شکسپیر برود. و شاید اساساً او در صدد جدال با تراژدی کلاسیک نبود. برشت می‌دانست که شکسپیر چون بسیاری از درام‌نویسان بزرگ کلاسیک ناخودآگاهانه از اصولی پیروی کرده که خالق آن اصول فیلسوف «استاگیرا» (ارسطو) بوده است. تا قرن هجدهم کتاب «فن شعر» ارسطو که در آن اصول و فنون هنر درام، استادانه و با تجزیه و تحلیل منطقی بیان شده است، به مثابه انجیل دنیای هنر تکریم می‌شد. کسانیکه از فرمانهای این کتاب مقدس تخطی می‌کردند، با پوزخند اهل هنر روبرو می‌شدند. تمامی درام‌نویسان فرانسه از اصول آندریروی بهره بردند، و نه «بن‌جانسون» نه «کریستوفر مارلو» و نه شکسپیر شهامت آنرا نداشتند و با تصمیم نگرفتند که این اصول را نادیده انگارند. هر درامی که نوشته می‌شد، باید چیزی از ارسطو در آن می‌گنجید ورنه گوئی الهه هنر، بت‌شکنی را همچون ذنب‌لایغر محکوم می‌کند.

هگل که در فلسفه چنان سرباز جنگهای صلیبی تاخت و تاز می‌کند، به‌تبعیت از دکارت و بیکن با ارسطو گلاویز شد، نخست منطق ساکن ارسطو را با منطقی نو وجدلی و متحرک یعنی همان دیالکتیک دگرگون کرد، و می‌دانیم که قبلاً فیزیک و متافیزیک ارسطو با حملات دکارت و بیکن سخت بی‌اعتبار شده بود. اما در بنبوجه این درگیری‌ها ارسطوی آریستوکرات و محافظه‌کار تنها توانسته بود گلیب منطقش را از آب بیرون بکشد که با ظهور هگل، معلم اول مغلوب فیلسوف «هایدلبرگ» گردید. اگر منطق ارسطو از اعتبار می‌افتاد دیگر از وی چه باقی می‌ماند؟ و معلم اول به‌کجا پناه می‌برد؟ بزودی نیمی از آلمان درباره «علم منطق» فریدریش هگل به جر و بحث پرداختند، کتابی که دشوارترین اثر فلسفی آلمان بود و جز شوپنهاور همه آنرا پذیرا شدند.

ارسطو که از این ضربات مهلک، سخت بی‌جان و شکسته شده بود، هنوز توانسته بود انجیل کوچک خود را که الهام بخش دهها شاعر و صدها درام‌نویس بود در حوزه فلسفه هنر حفظ کند، لیکن شاگردان بلافصل یا مع‌التصل هگل چون «برشت» انجیل هنری ارسطو را فقط برای گرم کردن خود در شهای سرد آلمان بعنوان سوخت بخاری بکار گرفتند. و در اینجا ارسطو بزرگترین فیلسوف دنیای کهن، بالمره خلع سلاح شد!

اینک برشت در زمینه هنر درام ناگزیر می‌بایست بر روی ویرانه‌هایی که بجا مانده بود، اهرام تآتر نوینی را چونان معماری کارکشته و چیره‌دست بی‌افکند و بنانهد؛ و این نه‌تنها شامل محتوا بلکه دربرگیرنده فرم کار او نیز بود: هدف‌های تازه، وسائل تازه‌ای را ایجاب و طلب می‌کردند.

برشت دنباله‌روی هگل و شاگرد بزرگ او بود. او می‌دانست که اگر بانی جامعه‌شناسی علمی، فلسفه پیچیده استادش را در جامعه‌شناسی و تاریخ بکار گرفت، او نیز باید در شعر و تآتر از هر دو سود جوید، و از این پس یک چیز باید بر صحنه حکومت کند: اندیشه. آیا این اندیشه، همان «ایده» و «عقل» هگلی نیست؟

درام‌نویس قبل و بعد از جنگ که توانسته بود گریبان خود را بر حمت از جنگال نازیم برهاند، آنگاه که جانش را از آن بورژوازی و میلیتاریسم مطلق‌العنان و دیوانسالار که دنیا را به‌جنگ کشاند، خلاص کرد، و اکثراً همچون هر هنرمند و اندیشمند بزرگ از خود نشان داد. عمیقاً به‌یک آرمان آویخت که معتقد بود بدر آنرا هگل پاشیده است. کوشش خویش را تماماً بکار گرفت تا این ایدئولوژی را به‌صحنه تآتر بکشد، تآتر برای او وسیله‌ای جهت همین آرمان بود. با این پیام و این ایدئولوژی را که جامعه‌شناسی علمی را با هنر تآتر در آمیزد همواره بدوش کشید. این زمان هنوز میان عمل‌گرایی هگل و آرمان‌گرایی شاگردش چونان آونگی در نوسان بود، زیرا پیش از آنکه دانشمند و اندیشمند باشد، هنرمند بود. لیکن این کلام را نیک حفظ کرده بود که: فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده‌اند، از این پس باید جهان را تغییر دهند. تمامی نماینده‌های او بازگوکننده مفهوم این کلام است که: آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت. و تاکید میکند که من وقتی «کاپیتال» را می‌خوانم، نماینده‌های خود را می‌فهمم. اما با اینکه از فالتالیسم چنان می‌گریزد که جن از بسم‌الله. برشت هنوز یک شولوخف نیست. او از داستایوسکی بسیار فاصله دارد، اما هنوز تماماً متعلق به پروتئاریا شده؛ اندکی از ایدالیسم هگل، همراه با رسوبی از گرایش‌های لیبرالی غربی و روشنفکرانه تنها چیزی است که او را از شولوخف جدا می‌سازد. شاید برای اینکه او غوی است و متعلق به فرهنگ خویش. اینجا برخلاف لیبرال‌های خرد بورژوازی و فرمالیست‌ها که اعتقاد برشت را به آرمانش نورد نفی و انتقاد قرار می‌دهند و معتقد به آزادی! هنرمند هستند، من می‌خواهم برشته را چند درصدی به‌جانب دیگر بکشانم تا هر چند بیشتر از استقلال برخوردار باشد.

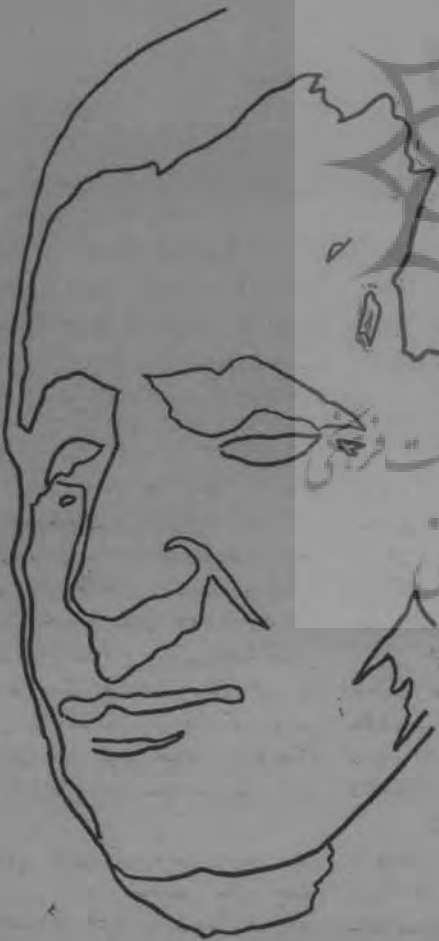
این نکته را در اینجا باید آورد که برشت خالق بزرگترین خرافات تکانی و دگر دینی و شگفتی در تآتر است. او پس از آنکه دیوار ندبه را در تآتر ویران کرد، ندای خود را از زادگاهش به تمامی هنرمندان جهان رساند که صحنه تآتر، مکان احساسات و گریستن نیست؛ تآتر باید از هگل بیاموزد که عقل چنان غولی بر تمامی تاریخ جهان حاکم است: تآتر مکان اندیشه و اندیشیدن است. بخاطر تحقق چنین منظوری، برشت عناصر میکروبی‌زای درام ارسطویی را کشف و ریشه‌کن کرد و با جایگزین کردن اصول نوین و بکار گرفتن فرضیه «فن فاصله‌گذاری» از تآتر چین کهن استخوان‌بندی تآتر نوین را در جهت این هدف، پایه‌گذار و تآتر را صد و هشتاد درجه تغییر جهت و مسیر بخشید.

از دیدگاه او تآتر به مثابه پالایشگاه نیست که بخواهد یا نتواند، تماشاگر عامی را با یک اثر گزار عاطفی بی‌الاید. بلکه برشت از بررسی روابط عقلانی سود می‌جست. از آن پس کسانی که می‌گفتند برویم تآتر تا دوساعتی سرگرم باشیم، دنباله کار خویش گرفتند؛ چرا که برشت به تماشاگری اهل آگاهی و اندیشه‌گر نیاز داشت.

برشت از نگاه سیاسی و تئوریک به مخالفت خوانی‌های بورژالیبرال، به‌شورش دهقانان، به‌اعتصاب کارگران، به‌فعالیت‌های تروریستی روشنفکران توجه داشت، او به‌جوهر جامعه‌شناسی علمی دست یافته بود: رسالت تاریخی پروتاریا. اینجا که هگل بر فرد تکیه می‌کند و «بنابارت» را «روح‌جهان» می‌نامد و قهرمان را می‌پرستد، برشت سخت به‌شاگرد روی می‌آورد و قهرمان پرستی و نیاز به‌قهرمان را فاجعه می‌داند: بدبخت ملتی که به‌قهرمان نیاز دارد. از دید او اتفاق خلق اصالت دارد و بس.

برشت از بررسی روابط فردی انسانها برخلاف شکسپیر می‌پرهیزد. اگر شکسپیر این روابط نزدیک را درخانه و قصر و بستر دنبال می‌کند، برشت این رابطه را نه با خویشان و نزدیکان، بل فرد را در برابر یک نظام، با یک کل، درون یک طبقه، بازآفرینی می‌کند. برای شناخت آثار او باید با این جهان‌بینی بعنوان یک فرمول وضابطه آشنا بود. «گوته» زمانی‌گفته بود: قهرمانان شکسپیر از همه آدمهای دیگر یک سوگردن بلندترند. اما برشت نمی‌خواهد آدمهای او از دیگران بلندتر باشند. اصلاً فرد برای او مطرح نیست تا چه‌رسد به‌اینکه بلند یا کوتاه باشد. پس به‌همین اعتبار تراژدی آدمهایی چون گالیله اساساً از ساختمان تراژدی به مفهوم کلاسیک آن جداست. وقتی قهرمانی وجود ندارد، چگونه می‌تواند بلندتر یا کوتاه‌تر باشد؟ بنابراین نباید هضم این نکته مشکل باشد و باعث ثقل فکری گردد که چرا تیپ‌های برشت، نمونه‌ای از آدمهای معمولی هستند. که هر جا و هر وقت بخواهند از دیگران بلندتر شوند، برشت عاصماً آنها را کوتاه می‌کند. اما کوتاه کردن او مصداق افسانه معروف «پروکروست» نیست؛ جرمیت اسطوره‌ای با روح علمی برشت سازش ندارد.

برنوئت برشت



طرح از علی عنایت

این سادگی و بی‌پیرایگی برشت، چه‌سا تماشاگر را ناخوشایند باشد، اما او هیچ تعهد و تضمینی برای خوشدانشی‌های ساتنی‌مانتال تماشاگر آسان‌بند و قهرمان‌پرست ندارد، او علیه این طرزفکر خرده بورژوائی و غیرعلمی برخاسته است. درنمایش گالیله ما بایک موجود معمولی از نوع دانشمند روبرو هستیم، برشت روابط تراژیک او را نه با نزدیک‌ترین کسانی، چون آنلاو یا همسرش یا هملت با عمویش، بل با یک نظام خاص طبقاتی کهنسال که فاصله‌ای فاحش میان آن و ذهن گالیله موجوداست، برقرار می‌سازد. این نظام می‌خواهد تمامی کشف‌های علمی انسانی را زیر فشار یک سانور شدید و اکتیویسیون اختناق آمیز، کنترل و معلوم نماید، چرا که بقول داستایوسکی: «اگر آفتاب حقیقت بدرخشد، تمام این نظام فرو خواهد ریخت.» گالیله چه دارد؟ دانش! کیسا چه دارد؟ قدرت! گالیله می‌خواهد دست آورد علمی خود یعنی گردش زمین بدور خورشید را بعنوان یک بدعت، در اختیار تمامی انسانها بگذارد، چرا که او جويا و دوستدار حقیقت است، اما ناگهان کیسا منافع خود را درمخاطره می‌بیند زیرا اگر خورشید حقیقت بتابد، و بدعت گالیله گمراهه شود، دکان کیسا تخته بسته خواهد شد. اگر از جنبه طبقاتی و تاریخی این قضیه بگذریم، برشت به‌این خاطر گالیله را وادار به‌سقوط می‌کند که به فرد اعتقاد ندارد. از سوی دیگر برشت بدبختی مقابل او را نیز محکوم می‌کند. نظامی هم‌که گالیله را وادار به‌نظار قدامت و انابت می‌کند و سلاح در کف بر در ایستاده محکوم است. توبه گالیله یعنی سقوط او اثربخش‌ترین قسمت و اوج فاجعه و مرکز ثقل نمایش است. هنگامیکه لحظه توبه فرامیرسد، شاگردان استاد، باتشویق و دلهره، گوش به‌طنین ناقوس ایستاده‌اند که بازگوی اجابت توبه و رضایت کیسا و نجات گالیله‌است و خیر از تسلیم و فاجعه می‌دهد. شاگردان همان تماشاگران نیز می‌توانند باشند که روی صندلی نشسته‌اند، آنها تا آخرین لحظه گمان می‌کنند که استادشان از اعتراف به‌اشتباه و توبه سرباز خواهد زد، اما برشت در آخرین لحظه صدای ناقوس را بصدا درمی‌آورد و با فروریختن قهرمان، به‌این پندار واهی خاتمه می‌دهد، و باطن تلخش از زبان گالیله می‌گوید: اعتراف کردم چون میخواهم باز غاز و شراب بخورم. برشت کیسا و گالیله را یکجا دفن می‌کند. سرنوشت گالیله را خدایان تعیین نمی‌کنند، او خود سرنوشت خویش را می‌سازد: آدم، سرنوشت آدم است.

کیفیت سقوط گالیله از سطح یک دانشمند و روشنفکر به‌حد یک موجود

ابعاد اجتماعی توسعه (بقیه)

عواقب اقتصادی را به همراه میآورد.

در این حالت، نیروها و انرژی بالقوه انانیا که باید در جهت منافع ملی بکار گرفته شوند، هرز میروند و بلااستفاده میمانند. لیکن، متأسفانه این موردی است که امروزه در تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه وقوع می‌یابد. در اینجا دوباره به نکته همیشگی خود میرسیم که برای يك توسعه دراز مدت، تعقیب هدف عدالت اجتماعی، باید جزء ضروری سیاستهای کشورهای در حال توسعه درآید.

(د) یکپارچگی ملی

سیاستی که بدنبال توسعه عادلانه‌تر می‌گردد، باید با مسائل مربوط به ساخت یا بنیان کثرت گرایانه (E) - جوامع اکثر کشورهای در حال توسعه بچنگد. این جوامع بگروههای نژادی، عشیره‌ای، مذهبی و غیره تقسیم شده‌اند. و این گروه‌بندی، اغلب، به تفاوت‌های واضح اقتصادی، که به کامیابی اقتصادی گروههای اقلیت مثلا آسیائی‌های آفریقای جنوبی، چینی‌های مالزی، و یا عقب ماندگی اقتصادی مثلا سرخپوستان بعضی از کشورهای آمریکای لاتین می‌انجامد، منجر میشود. گذشته از ملاحظات تاریخی که از عوامل ایجاد يك چنین اختلافاتی هستند، عوامل دیگری مانند عوامل اجتماعی، نهادی و غیره وجود دارند که به بقای این اختلافات کاملاً صعب‌العلاج کمک می‌کنند. برای ریشه‌کن کردن این اختلافات به اقدامات هماهنگ و دقیق ملی احتیاج است. این اقدامات هم از نظر اجتماعی - سیاسی و هم از نظر اقتصادی، باید صورت پذیرند. اگر رسیدن بیک توسعه موفقیت‌آمیز هدف باشد، اثر اقتصادی یکپارچگی اجتماعی باید دقیقاً مورد توجه قرارگیرد. علاوه بر این، یکپارچگی اجتماعی باعث بوجود آوردن تعادل اجتماعی بنابندتری می‌گردد که سخی برای فراهم کردن يك توسعه سالم ضروری است. در موافقی که ملت‌ها باید برای انجام يك هدف غیر عادی کوشش فراوانی مصروف دارند، اهمیت خاص یکپارچگی اجتماعی روشن تر میشود. بنابراین، همانطور که می‌بینیم، نوسازی‌های اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بدون یکپارچگی ملی امکان پذیر نیست.

(ه) درستی و کارائی ادارات دولتی

بررسی تمام تدابیر و ابتکارات مورد نیاز هدفهای نیل به عدالت اجتماعی وسیعتر و بسج کردن تمام نیروهای اجتماعی برای توسعه، در این

رساله کار دشواری است. ولی از ذکر يك شرط حتی نمی‌توان گذشت و آن اینکه برنامه توسعه ما، بدون دستگاههای دولتی کاملاً سالم و منظم، هیچگاه جامعه عمل نخواهد پوشید. فساد را باید ریشه‌کن کرد. يك دستگاه فاسد از تدوین برنامه‌هایی که دارای معنی و محتوای حقیقی باشند عاجز است. تعیین سیاستهایی که به عدالت اجتماعی بالاتر منجر شوند و یا نیروهای اجتماعی را با پویائی لازم بکارگیرند، کار دستگاههای فاسد نیست. حتی اگر این دستگاهها واقعا بخواهند در جهت خطوط بالا حرکت کنند، مردم بیعت کردار رهبران خود، سیاستهای این رهبران را کاذب و ریاکارانه میدانند، و واکنش مثبتی نشان نمی‌دهند.

بنا بر این يك سیاست پویای اجتماعی و اقتصادی برای موفق شدن ابتدا باید به تزکیه اخلاقی ساخت قدرت‌ها و دستگاههای دولتی بپردازد. تجربه نشان میدهد که بین صداقت و درستی يك دستگاه و کارائی آن رابطه نزدیکی برقرار است. مطابق قانون، يك دستگاه فاسد حتماً ناکارآمد هم هست. یعنی از دولت‌های کشورهای در حال توسعه، این رابطه را نادیده می‌گیرند، و در استخدام کارمندان خود قابلیت‌های اجتماعی و اخلاقی را فدای قابلیت‌های صوری و ظاهری می‌سازند.

لیکن، کارائی دولت را نمیتوان بطور انتزاعی مورد مطالعه قرارداد. این کارائی باید همراه با مسائل مبتلا به ملت‌ها بررسی شود. مثلاً، کارائی در انجام مسئولیت اساسی، یعنی نوسازی تدریجی اجتماعی و اقتصادی يك کشور، اولین و بالاترین شرط است. برای رسیدن بیک چنین کارائی، توجه به نیاز تغییرات اجتماعی و همزمان با آن، اتخاذ يك روش جدی و تعهد به منافع کلی جامعه، از عوامل لازم است. خلاصه اینکه، درستی و صداقت بهمان اندازه آموزش‌های علمی و فرهنگی، استعدادها و کارائی در امر توسعه مهم‌اند.

يك نکته ضروری

يك برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی به اصلاحات و تغییرات دیگری نیاز دارد که ما در بحث خود بآنها نپرداختیم. ضرورت اصلاحات سیاسی و نهادی بخاطر اثرات اجتماعی و اقتصادی آنهاست، نه بخاطر خود اصلاحات بطور انتزاعی. تنها از طریق اصلاحات و تغییرات عمیق، با توجه به شرایط سیاسی و دیگر شرایط بیکان کشورهاست که توسعه اجتماعی و اقتصادی صورت می‌پذیرد. والا، توسعه معنائی نخواهد داشت.

Pluralistic structure (4)

آنچه تراژیک است، همان انتخاب آگاهانه‌ای است که تقب به بی‌غول خودفروشی و کتمان و انکار حقیقت می‌زند.

هر خطائی که خون‌ریزی بیشتر و بیشتر را بار آورد مجاز و مشروع، بلکه واجب است. اگر گالیله و نیوتون و داروین حس کنند که انجام رسالت آنها و بیان حقیقت، مستلزم قربانی شدن دهها و صددهاست، از بیان حقیقت معافانند. این جواب برشت به داستایوسکی است.

چیزی از نظر برشت تراژیک است لا علت‌ها هستند، مجموع شرایط و ساخت يك جامعه، يك سیستم است که می‌تواند عامل بهره‌وری پایه‌روزی‌ها باشد، اسارت و استثمار انسان بدست انسان درون يك نظام اجتماعی است که می‌تواند تراژیک باشد. این واقعیت شوم و تلخ که مواد اولیهٔ بمبی توسط کارگران يك کشور فقیر استخراج شود و وسیلهٔ کشوری غنی تصاحب و صادر گردد و در آنجا بدست کارگران آن کشور بصورت عامل مخرب درآمد و سپس بر سر کارگران کشوری ثالث ریخته شود تراژدی قرن ماست، این مسأله‌ای است تراژیک که نه به‌بستر دژموننا و نه به‌قصر کلوپاترا ختم نمی‌شود، بلکه مربوط به تمامی جهان و تمامی بشریت است، برشت مسأله‌ای مبتلا به تمامی انسانها و مناسبات طبقاتی مربوط به همگان را طرح می‌کند، و از مرزهای ملی به مرزهای بین‌المللی سرایت می‌دهد، و اینها در قالب يك جبر علمی یادترمیمیسم که نظام اجتماعی به‌فرد تحمیل می‌کند انجام می‌گیرد. «ننه‌دلور» که خود از جنگ تقدیه می‌کند، از سوی دیگر دوفرزندش را به همین ماشین جنگی تحویل می‌دهد. این دوگانگی مسألهٔ نیاز به زیستن و ادامهٔ حیات و تنازع بقاء، او را وادار کرده که در چهارچوب شرایطی که محاصره شده، برای زنده ماندن جزئیات گشتن به جبری که گریز ناپذیر است، فرزندان را در مذهب قدرت برتر قربانی کند.

بنیان سیاسی و فلسفی (بقیه)

زبون، با سقوط قهرمانان تراژدی‌های کلاسیک بکلی مغایر است. هیچ نیروی مابعدالطبیعی و متافیزیکی در کار برشت راه ندارد، موجبات سقوط او در آسمانها تعیین و مقدر شده، بدست خود او بسته است. سقوط گالیله، صاحب‌گرانه، زیرکانه و هوشیارانه است، با اختیار و آزادی، انتخابش را می‌کند. او می‌تواند در برابر کلیسا بایستد و راه سقراط را برگزیند. اما گالیله بقول «اسریدیاکت» در برادران کارامازوف، پوستش را شوست دارد و نمی‌خواهد روی آتش کباب شود. هر آدم برشت، يك «پرومته» از بندرسته است، که مختار است از میان سقوط و عروج یکی را ترجیح دهد. بیهوده است اگر بگوئیم گناه گالیله را به‌گردن کلیسا یا هنر یا نوکرش بیندازیم، گناه، گناه خود اوست و لا غیر.

زمانی داستایوسکی در «جنابت و مکافات» از قول «راسکلین کوف» دالتجوی حقوقی که پیرزن رباخوار و خواهرش را چونان حشره‌ای از پای درآورده بود نوشت: «اگر در واقع، گالیله، نیوتون و داروین احساس می‌کردند که برای اشاعهٔ حقیقت و به‌فراجم رساندن رسالت خود، ضروری است که دهها یا صددها نفر قربانی شوند، آیا مجاز بودند باین کار دست بزنند؟» اما در گالیله سؤال باین شکل مطرح نمی‌شود، چون گالیله خود را بر رسالت ترجیح می‌دهد و از همین رو رسالت را قربانی می‌کند، در حالیکه از نظر برشت این حقیقت و رسالت است که اهمیت دارد، نه جسم انسانی که نمی‌خواهد پوستش بسوزد. تأثیری که مکبت و اتلوی ناآگاه و فریب‌خورده و افسون شده را به‌سرخ می‌برد، از نظر برشت مردود است. این رابطه و سر نوشت ناآگاهانه و جبرگونه در تأثر حماسی - آرمانی برشت راه ندارد.