

شرایط تاریخی بیدایش فلسفه‌ی علی
معرفت حسی و معرفت منطقی
مبادله‌ی نابرابر

سیسم اسانسلاوسکی و اسبیل برست
نقدی بر اولدوز و کلاغ‌ها

م . بهقر

کتاب جدید

دیجیتال کننده کتاب : نینا پویان

دفتر اندیشه‌های پیشرو

۲

کتاب جدید

کتاب جدید

گردآورنده: م. بهفر

چاپ دوم

کتاب جدید
گردآورنده: م. بهفر
انتشارات علم: شاهرضا، خیابان فروردین، تلفن ۶۶۳۴۷۰
چاپ نو بهار
چاپ دوم
تابستان سی و هفت
ایران، تهران
شماره ثبت: ۲۲۴ - ۲۷/۲/۲۰

صفحه‌ی ۷	شرایط تاریخی پیدایش فلسفه‌ی علمی ام. اف. جکواوالتز - فرشید ناویان
صفحه‌ی ۲۲	معرفت حسی و معرفت منطقی منگستون نایوه - عزیز احمدیان
صفحه‌ی ۳۰	مبادله‌ی نابرابر اربری آما نولل - الف. آذر
صفحه‌ی ۴۱	مقدمه استانیسلاوسکی و استیل برشت سورینا - مهین اسکویی
صفحه‌ی ۸۳	معرفی: استانیسلاوسکی
صفحه‌ی ۸۵	معرفی: مهین اسکویی
صفحه‌ی ۸۷	نقدی بر اولدوز و کالغ‌ها نیم خاکسار

شرایط تاریخی پیدایش فلسفه‌ی علمی

ام. اف. جسکاوا
فرشید ناویان

قبل از آنکه عناصر متشکله‌ی تحولی را که به وسیله‌ی فلسفه‌ی علمی در فلسفه‌ی پدید آمده است بررسی کنیم، قبلاً باید به شرایطی پردازیم که تحقق چنین تحولی را میسر ساخته است.

این نظریه به مثابه‌ی یک جهان بینی علمی عموماً، و فلسفه‌ی علمی خصوصاً، از طرفی به علت نیازهایی که نسبت به آنها وجود داشت پدید آمد. پیدایش نیروهای اجتماعی معینی بشر را در وضعی قرار داد که ناگزیر می‌بایست درباره‌ی پدیده‌های تازه و نوظهور فکر کند. از طرف دیگر، در این دوران، بشر به حد کفایت معلومات علمی جمع کرده و سوابق تئوریک طوری بود که جوابگوئی به سوالاتی را که حرکت تاریخ تماماً مطرح ساخته بود امکان پذیر می‌ساخت.

پس می‌توان گفت که پیدایش فلسفه‌ی علمی یک کشف ناگهانی و خلق الساعه نبود، بلکه پدیده‌ی الزامی بود که از تکامل اندیشه‌ی علمی تراوش می‌کرد.

سوابق اجتماعی

فلسفه‌ی علمی پس از سال ۱۸۴۰ در اروپا متولد شد. در این دوران شرایط اجتماعی جدید، آفرینش فلسفه‌ی جدیدی را طلب می‌کرد و در عین حال، امکاناتی عینی برای تحقق آن فراهم می‌آورد. هر نظریه‌ی فلسفی و اجتماعی، قبل از هر چیز، مشروط به ظهور یا وجود طبقه‌ای است که موافق با منافع خود مایل است از لحاظ نظری حرکات و جنبش‌های تاریخی را درک و ارزیابی کند و نقش خاص خود را در این جنبش‌ها دریابد. یک نظریه‌ی اجتماعی یا فلسفی بستگی به مجموعه‌ی شرایط تاریخی دارد که سبب به وجود آمدن این طبقه شده، شرایطی که تعیین‌کننده‌ی سهم تاریخی آن طبقه در مرحله‌ی معین است. بنابراین، اگر بخواهیم اوضاع و احوال اجتماعی را که مقدمه‌ی پیدایش فلسفه‌ی علمی بوده است، درک کنیم، باید طبقه‌ای را پیدا کنیم که منافع و علائقش سبب می‌شود که یک بینش جدید فلسفی بوجود آید، و همچنین، باید شرایط تاریخی وجود و ظهور این طبقه را بشناسیم.

نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم در تاریخ اروپا با پیروزی قاطع و نهایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مشخص می‌شود. این امر سبب تقویت موقع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بورژوازی در بیشتر کشورهای اروپایی گردید. در این دوران در چنین کشورهایی بیشتر نعم مادی در مؤسسات سرمایه‌داری تولید می‌شد. کالایی که در مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، یعنی کارگاه‌های پیشه‌وری و مانوفاکتورهای فئودالی ساخته می‌شد تقریباً از عرصه‌ی بازار محومی گردید. از آن به بعد، دیگر اروپا با کارگران مزدور، که در مؤسسات سرمایه‌داری کار می‌کردند و ابزار کاری را که متعلق به طبقه‌ی مالکان سرمایه‌دار بود به کار می‌بردند، زندگی می‌کرد. مدت زمانی، مناسبات جدید تولید سرمایه‌داری در مقایسه با مناسبات فئودالی که مسبوق بدان بود، تکامل نیروهای مولد را

سوابق اجتماعی

فلسفه‌ی علمی پس از سال ۱۸۴۰ در اروپا متولد شد. در این دوران شرایط اجتماعی جدید، آفرینش فلسفه‌ی جدیدی را طلب می‌کرد و در عین حال، امکاناتی عینی برای تحقق آن فراهم می‌آورد. هر نظریه‌ی فلسفی و اجتماعی، قبل از هر چیز، مشروط به ظهور یا وجود طبقه‌ای است که موافق با منافع خود مایل است از لحاظ نظری حرکات و جنبش‌های تاریخی را درک و ارزیابی کند و نقش خاص خود را در این جنبش‌ها دریابد. یک نظریه‌ی اجتماعی یا فلسفی بستگی به مجموعه‌ی شرایط تاریخی دارد که سبب به وجود آمدن این طبقه شده، شرایطی که تعیین‌کننده‌ی سهم تاریخی آن طبقه در مرحله‌ی معین است. بنابراین، اگر بخواهیم اوضاع و احوال اجتماعی را که مقدمه‌ی پیدایش فلسفه‌ی علمی بوده است، درک کنیم، باید طبقه‌ای را پیدا کنیم که منافع و علائقش سبب می‌شود که یک بینش جدید فلسفی بوجود آید، و همچنین، باید شرایط تاریخی وجود و ظهور این طبقه را بشناسیم.

نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم در تاریخ اروپا با پیروزی قاطع و نهایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مشخص می‌شود. این امر سبب تقویت موقع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بورژوازی در بیشتر کشورهای اروپایی گردید. در این دوران در چنین کشورهایی بیشتر نعم مادی در مؤسسات سرمایه‌داری تولید می‌شد. کالایی که در مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه‌داری، یعنی کارگاه‌های پیشه‌وری و مانوفاکتورهای فئودالی ساخته می‌شد تقریباً از عرصه‌ی بازار محومی گردید. از آن به بعد، دیگر اروپا با کارگران مزدور، که در مؤسسات سرمایه‌داری کار می‌کردند و ابزار کاری را که متعلق به طبقه‌ی مالکان سرمایه‌دار بود به کار می‌بردند، زندگی می‌کرد. مدت زمانی، مناسبات جدید تولید سرمایه‌داری در مقایسه با مناسبات فئودالی که مسبوق بدان بود، تکامل نیروهای مولد را

سرعت شگفتی بخشید. سرمایه‌داران به سوی ثروت و قدرت سوق یافتند و گروه‌های گوناگون آنها برای تصرف بیشترین سفارشات به مبارزه پرداختند. برای پاسخ به نیازهای اقتصادی بورژوازی و توسعه تکنیک تولید، علوم طبیعی بطور شگفتی شکوفان گردید. بدینسان سرمایه‌داری بسوی يك غلبه‌ی اقتصادی و سیاسی قطعی پیش می‌رفت و این غلبه هم در اروپا و هم در حیظه‌ی جهان وقوع یافت.

درپاره‌ای از کشورهای اروپایی این مرحله از انقلاب بورژوازی تسریع شد و تاریخ مسأله‌ی جهت‌یابی را که در تکامل درونی جامعه تأثیر داشت، مطرح ساخته بود، و مثل همیشه در درون جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز طبقاتی که بالارونده و ضد آن بودند در بطن خود این نظام بسر می‌بردند. در این دوران هر چه زمان می‌گذشت خصلت آشتی ناپذیر و متضاد بودن دو طبقه‌ی اصلی جامعه‌ی سرمایه‌داری یعنی بورژوازی و پرولتاریا بیشتر آشکار می‌شد. تضادهای سرمایه‌داری بیشتر تشدید می‌گردید. شعارهای انقلاب بورژوازی - یعنی آزادی، برابری، برادری - هر چه بیشتر در دیدگان توده‌های محروم، محدودیت طبقاتی خود را آشکار می‌ساخت. توده‌های مردم بیش از پیش متوجه شدند که مساوات بورژوازی اکنون که امتیازات روحانیون و اشراف لغو شده است در واقع سرپوشی برای يك عدم مساوات اقتصادی و اجتماعی جدید است. سرمایه‌داری در واقع نوعی از بهره‌کشی را جانشین نوع دیگر ساخته بود. بین سالهای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ طبقه‌ی کارگر اروپا بیش از پیش متوجه این حقیقت شد. در همین سالها بود که نخستین شورشهای بزرگ کارگران علیه بورژوازی وقوع یافت. در شورشها مبارزه‌ی کارگران، برخلاف گذشته، نه تنها علیه برخی اجحافات سرمایه‌داری و معدودی کارفرما، بلکه علیه بهره‌کشان بورژوا که طبقه‌ای را تشکیل می‌دادند سامان یافته و بدینسان این شورشها خصلت يك مبارزه‌ی سیاسی را

یافته بود.

تضاد میان بورژوازی و کارگران که در هنگام بحران‌های اولیه اقتصادی سالهای ۲۰ و ۳۰ قرن نوزدهم تشدید می‌شد، جهشی پرتوان را در جنبش برمی‌انگیخت. شورشهای ابریشم بافان شهر لیون (۱۸۳۱-۱۸۳۴) و پارچه بافان سیلزی آلمان (۱۸۴۴) و بالاخره جنبش بزرگ شارتیستی که به وسیله‌ی کارگران انگلستان پدید آمد (۱۸۳۷ تا ۱۸۴۸)، همه و همه نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر بیش از پیش منافع خود را از منافع بورژوازی، یعنی طبقه‌ای که در هنگام انقلاب‌های بورژوازی و ضدفقودالی طبقه‌ی کارگر بخاطر منافعش مبارزه کرده بود، جدا می‌ساخت. این جنبش، با برداشتی، ترجمان مطالبات سیاسی کارگر در مبارزه‌اش علیه قدرت بورژوازی در جهت منافع خود او بود. اما کارگران در نخستین مبارزات خود علیه بورژوازی هنوز برنامه‌ی روشن و آگاهانه‌ی نداشتند. آنان علیه بهره‌کشی، خشونت و فقدان حقوق مبارزه‌ی می‌کردند، اما هنوز مقصود نهایی مبارزه‌ی خود را نمی‌دیدند. در این دوران اگرچه طبقه‌ی کارگر چند قرنی بود که وجود داشت، معذالک طبقه‌ی جوانی به‌شمار می‌رفت که وجدان طبقاتی او تازه شکل می‌گرفت. بنابراین، این طبقه‌ی جوان می‌بایست بطور اجتناب‌ناپذیری برای خود مجموعه‌ی منظمی از آرا بوجود آورد، که در واقع سازنده‌ی دگرین او باشند. دگرینی که می‌بایست به مسائل اساسی از قبیل سرنوشت طبقات موجود در جامعه، نقش طبقه‌ی کارگر و راه‌های تکامل تاریخی پاسخ گوید.

در چنین شرایطی از لحاظ تاریخی کاملاً منطقی بود که نخستین ایدئولوگ‌های طبقه‌ی کارگر، تئوریسین‌هایی که به موقع، نقش و آینده‌ی طبقه‌ی کارگر فکر می‌کردند بسیار بودند. در این زمان نظریه‌هایی که آشکارا بورژوازی بود، پدیدار شد که کارگران را

خدمه‌ی بورژوازی تصور می‌کردند. سپس، نظرات خورده بورژوازی مانند نظریه‌ی سوسیالیست فرانسوی، پرودون، بوجود آمد که انعکاس منافع تولیدکنندگان کوچک بود. نظریات اخیر دورنمای خیالی وصول به مالکیت کوچک را در چهارچوب یک سوسیالیسم خورده بورژوازی در برابر دیدگان کارگران ترسیم می‌کرد. اما این نوع سوسیالیسم برای طبقه‌ی کارگر آزادی واقعی به‌ارمغان نمی‌آورد، زیرا مناسبات سرمایه‌داری را که بر پایه‌ی مالکیت خصوصی قرار گرفته است، دست‌نخورده باقی می‌گذاشت.

در همین دوران بود که سیستم‌های خیالی سن‌سیمن، شارل فوریه و روبرت اون، که در واقع حاوی اعتراضی علیه فقر کارگران و ستمی که در جامعه‌ی سرمایه‌داری نسبت به آنان روا می‌دارند، بود، پدید آمد. این اعتراضات در پیشنهادات تخیلی و طرح‌های اتوپیک منعکس می‌شد، این طرح‌ها که برای تجدیدسازمان جامعه، بر پایه‌ی مساعی همه‌ی طبقات جامعه و مخصوصاً طبقات بالا قرار داشت، کاملاً غیر قابل تحقق بود، هر چند در این طرح‌ها قبل از هر چیز منافع طبقات پائین مطمح نظر قرار می‌گرفت. بانیان سوسیالیسم تخیلی تصور می‌کردند که می‌توانند نظامی متعادل ابداع کنند و خیال می‌کردند که همه‌ی مردم آنرا می‌پذیرند. آنان جامعه‌ای کمال مطلوب می‌ساختند که با اندیشه‌های مجردی که در باره‌ی بشریت و عدالت اجتماعی داشتند شکل می‌گرفت.

بینش آنان وضعیت واقعی کارگران را در جامعه منعکس نمی‌کرد و نقش واقعی آنان را در تاریخ نشان نمی‌داد و اینهم بدان علت بود که نظریه‌ی آنان به وضع طبقات، در ارتباط با تحول جامعه، و موقعیت انقلابی کارگران توجه نمی‌کرد. آراء آنان از لحاظ تئوریک نارسا و بی‌استحکام بود زیرا نه بر پایه‌ی تحلیل نقش قاطع عوامل در زندگی اجتماعی بلکه بر پایه‌ی بینش ایدئالیستی تاریخ قرار داشت. و همین باعث

که خصلت تخیلی آراء آنان و غیر قابل تحقق بودن آن از لحاظ علمی روشن می شود.

سرانجام این فلسفه‌ی علمی بود که ایدئولوژی علمی و انقلابی کارگران گردید و فلسفه‌ی مسترد در آن یعنی مکتب مادی و جدلی پایه‌ی تئوریک آن جهان بینی بود که بر پایه‌ی فلسفه‌ی علمی قرار داشت. در مقام مقایسه یاد آور می شویم که فلسفه‌ی بورژوائی نیز قبلاً جهان بینی طبقه‌ی بالارونده به شمار می رفت که از ایدئولوژی حاکمه‌ی فئودالی متمایز می شد. اما بورژوازی در صدد از بین بردن استثمار بطور کلی نبود، او تنها برای این مبارزه می کرد که نوعی بهره کشی راجانشین نوع دیگر کند و قدرت سیاسی خود را مستقر سازد. در عهد فئودالیت بورژوازی طبقه‌ی جدید، طبقه‌ی بالارونده بود که با طبقه‌ی صاحب قدرت در تضاد بر سر می برد. اما بورژوازی بنا به ماهیت خویش طبقه‌ی بهره کش بود که هنگام مبارزه علیه توده‌های مردم در توافق و همداستانی با فئودالیسم، هم در زمینه‌ی سیاسی و هم در زمینه‌ی ایدئولوژیک، بخود تردید راه نمی داد.

همچنین بورژوازی علاقه‌ی نداشت که خود را مجهز به فلسفه‌ای کند که به وسیله‌ی آن بتواند در بطن پدیده‌های اجتماعی نفوذ کند و آنرا بشناسد. زیرا این سبب می شد، ماهیت بهره کشانه‌ی بورژوازی فاش گردد و کلیه‌ی تضادها و بی عدالتی‌های نظام بورژوائی برملا گردد. بنابراین حقیقت‌همه‌ی دکترین‌ها و نظریات بورژوائی، حتی پیشروترین آنها، در بهترین صورت تنها نظریات نزدیک به حقیقت هستند نه خود حقیقت. اما در زمانی که ما از آن سخن می گوئیم وضع طور دیگر است. از این به بعد در برابر طبقه‌ی حاکم طبقه‌ی در تضاد قرار دارد که دیگر برای رسیدن به نوعی بهره کشی پیکار نمی نماید. طبقه‌ی جدید یعنی طبقه‌ی کارگر علاقمند به روشن کردن و شناخت کامل حقیقت عینی،

آشکار ساختن همه‌ی تضادهای سرمایه داری، نشان دادن چهره‌ی حقیقی بورژوازی، ماهیت بهره‌کشانه‌ی آن، تعیین کننده‌ی راه‌سیدن به نظامی حقیقتاً آزاد و حقیقتاً متعادل است. فلسفه‌ی کارگران از مخالفت با حقیقت بسیار به دور است و برعکس رسالت آشکار ساختن جوهر و مضمون واقعی دنیای خارج و نشان دادن وسایل تغییر عمیق آن به عهده‌ی اوست. بدینسان، شرایط اجتماعی که ظهور فلسفه‌ی علمی و واژگونی انقلابی فلسفه را میسر ساخته، از این قرارند:

اولاً، تشدید همه‌ی تضادهای اساسی سرمایه‌داری: تضادهای اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک.

ثانیاً، پیدایش و تحکیم طبقه‌ی کارگر که خود نتیجه‌ی پیروزی و تحکیم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بود، طبقه‌ی کارگر که در آن دوران همچون یک نیروی عمده‌ی سیاسی در فضای اجتماعی پدیدار شده بود. ثالثاً، نقش تاریخی و کیفیتاً جدید طبقه‌ی کارگر نسبت به طبقات پیشین که در این یا آن دوران تاریخی مترقی بودند. طبقه‌ی کارگر است که مایل است با استفاده از همه‌ی شیوه‌های انقلابی به همه‌ی انواع بهره‌کشی خاتمه دهد و جامعه‌ی کاملاً نوینی پدید آورد، نه آنکه نوعی استثمار را جانشین نوع دیگر سازد.

سوابق تئوریک

در هنگامیکه فلسفه‌ی علمی تولد می‌یافت بشریت به اندازه‌ی کافی در زمینه‌های مختلف علوم، معلومات تئوریک جمع کرده بود که فلسفه‌ی واقعاً علمی بر پایه‌ی آن بتواند پدیدار شود. به عبارت دیگر، بانیان فلسفه‌ی علمی کاربزرگ و غول‌آسای خود را در جهت خلق یک جهان‌بینی جدید و دقیقاً علمی فقط با استفاده از پیشرفتهائی که در علوم طبیعی و علوم اجتماعی و فلسفی حاصل شده بود، توانستند به انجام

برسانند. آنان از طریق تعمیم این معلومات بود که توانستند به کشف قوانین علمی، جدلی و مادی فلسفه‌ی علمی نایل شوند. سوابق و پیشینه‌های تئوریک پیدایش فلسفه‌ی علمی علی‌الاصول در سه گروه مشخص می‌شوند:

الف: دکترین‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرو

ب: به وجود آمدن پیشرفته‌ترین افکار فلسفی

ج: کشفیات عظیم علوم

دکترین‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرو: برای آنکه بینش علمی پدید آید، ادراک واقعی پدیده‌های اجتماعی و قوانین تکامل اجتماعی اساسی است. بدینسان دکترین‌ها و نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرو در اینجا سهم بسزایی دارد.

ویژگی مهم: کشفیات علمی که در زمینه‌ی علوم اجتماعی واقعی از قبیل اقتصاد سیاسی، حقوق و تاریخ تحقق یافت و پایه‌ی برای فلسفه‌ی علمی گردید، در قسمت اساسی خود مرهون خود بنیانگذاران فلسفه‌ی علمی می‌باشد که در عین حال اقتصاددان، مورخ و حقوقدان بودند. در حقیقت آثار آنان شاهد کوششی برای ارائه‌ی آراء فلسفی و شکافتن سرشت پدیده‌های اجتماعی است. مطالعات عینی که بر روی حقوق و اقتصاد سیاسی انجام دادند، در نتیجه‌ی گریه‌های فلسفی آنان تأثیر بخشید، که البته این نتیجه‌گیری‌ها، به نوبه‌ی خود در کارهای بعدی آنان همچون اسلوب فلسفی شناخت بکار رفت.

بدینسان در آغاز سالهای چهل قرن گذشته، هنگامیکه بانی فلسفه‌ی علمی با «راینیش زایتونگ» همکاری می‌کرد، با مطالعه‌ی تضادهای عینی اجتماعی به این نتیجه می‌رسد که فلسفه‌ی ایدئالیستی هگل در ارزیابی نقش متقابل اصول مادی و معنوی دچار اشتباه شده است. بانی فلسفه‌ی علمی آنگاه نتیجه‌گیری می‌کند: مطبوعات، دولت، حقوق

و سایر نهادهای اجتماعی يك بروز و حلول روح جهانی نیست، بلکه انعکاس منافع طبقات صاحب قدرت است. او چنین استنتاج می کند که اصل مادی بر اصل فکری و معنوی تقدم دارد و این نتیجه‌ی بود که بعداً فرمول کلاسیکی گردید که تقدم وجود اجتماعی را بر شعور اجتماعی بیان می کرد.

او لیانوف در این باره می نویسد: «در اینجا است که مشاهده می کنیم که بانی فلسفه‌ی علمی از اید آلیسم، ماتریالیسم و از دموکراتیسم انقلابی به کمونیسم می رسد».

در همین سالها بود که فردریش نیز شرایط و مبارزه‌ی کارگران را در انگلستان مطالعه می کرد و به همان نتیجه، یعنی تقدم وجود مادی در زندگی مردم رسید. او آراء خود را در کتاب شرایط طبقه‌ی کارگر در انگلستان (۱۸۴۵) مطرح کرد. این اثر مهمی بود حاوی استدلالهای فنی فلسفی.

در عین حال که بانیان فلسفه‌ی علمی خود کار مهمی را در جهت نشان دادن پایگاه اجتماعی تصمیمات فلسفی به انجام می رساندند، اما کشفیات انجام شده به وسیله‌ی سایر متفکران و دانشمندان نیز در این امر سهم بسزایی داشت. تحقیقات و آثار آنان وسیعاً از جانب بانیان فلسفه‌ی علمی مطالعه گردید، و این بانیان برای پایه‌ریزی دکترین خود از همه‌ی دستاوردهای تفکر اجتماعی بهره جستند.

بانیان فلسفه‌ی علمی قبل از هر چیز آثار مصنفان اقتصاد سیاسی انگلستان و مقدم بر همه‌ی آنها نظریه‌ی اسمیت و ریکاردو را بکار بردند و مورد استفاده قرار دادند. آدام اسمیت و ریکاردو نخستین کسانی بودند که تئوری ارزش - کار را بیان داشتند. طبق نظریه‌ی آنان ارزش به وسیله‌ی کار خلق می شود (نه به وسیله‌ی رابطه‌ی عرضه و تقاضا در بازار). این ارزش معرف تبلور کار اجتماعاً لازم است. بانیان فلسفه‌ی علمی،

با پایه گذاشتن تئوری ارزش موفق شدند قوانین اجتماعی و اقتصادی را بطور عینی تبیین نمایند و این کاری بود که برای تحلیل فلسفی تکامل جامعه‌ی بشری بسیار اهمیت داشت.

آراء بزرگترین صاحب‌نظران سوسیالیسم تخیلی نیز سهم بزرگی در تکوین نظریه‌های فلسفه‌ی علمی داشته است. و از این جهت يك منشاء فلسفه‌ی علمی بشمار می‌رود. عقاید آنان نه تنها در به‌وجود آمدن سوسیالیسم علمی بلکه در ادراك و ارزیابی درست جامعه‌ی بشری، قوانین تکامل و تضادهای آن مؤثر بوده است.

سوسیالیسم تخیلی فکر مهمی را بیان داشت و آن تکامل منطقی و مترقیانه‌ی تاریخ بود. سوسیالیسم تخیلی در حالیکه رو به‌مرفته به نحو ایدئالیستی به‌پدیده‌های اجتماعی نزدیک می‌شد، معذک برخی از تضادهای واقعی را در درون جامعه‌ی سرمایه‌داری نشان داد.

برای پایه‌گذاری بینش مادی تاریخ، بنیانگذاران فلسفه‌ی علمی از مهمترین نظریات تاریخ نویسان عهد تجدید سلطنت و از نتایج عینی تحقیقات آنان بهره گرفتند. مثلا در آثار گیزوومی‌نیه در طبقات جامعه‌ی بورژوازی کوشش شده است که حوادث تاریخی از نقطه نظر مبارزه‌ی طبقاتی مورد قضاوت قرار گیرد و در این آثار کوشش شده است که مناسبات مالکانه یعنی مناسبات مادی در زندگانی اجتماعی مطالعه شود. تحقیقات مورگان قوم‌شناس امریکایی نیز در توسعه و تکامل نظریه‌های فلسفی بانیان فلسفه‌ی علمی تا حدودی مؤثر بوده است. مورگان تاریخ جامعه‌ی اولیه را بر مبنای اصول مادی مطالعه کرد و بر روی آن نوعی تقسیم‌بندی ادواری قائل شد و به وسیله‌ی مطالعات خود اسناد و مدارک فراوان و دقیق جامعه‌ی دودمانی را به‌دست آورد.

پیشرفتهایی که در تفکر ماقبل فلسفه‌ی علمی حاصل شده بود، به‌ویژه آثار مصنفان اقتصاد سیاسی بورژوازی انگلستان، آراء سوسیالیسم

تخیلی فرانسه و نتایج تحقیقات علمی که به وسیله‌ی دانشمندان مترقی بورژوا در زمینه‌ی تاریخ، مردم‌شناسی و در سایر زمینه‌ها انجام شده بود سوابق ثوریک عمده و مهم پیدایش فلسفه‌ی علمی بشمار می‌رود. شکل‌گیریهای بزرگ در اندیشه‌ی فلسفی: فلسفه‌ی علمی واژگونی انقلابی بزرگی در فلسفه پدید آورد. و این نه تنها بدان علت بود که به‌معلومات تحقق یافته‌ی علوم اجتماعی و طبیعی تکیه داشت، بلکه باز بدان علت بود که توانست نقادانه دست‌آوردهای عمده‌ی تفکر فلسفی پیشین را مورد استفاده قرار دهد. و در این رهگذر، فلسفه‌ی کلاسیک آلمان که پایه‌گذارش آمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) و بزرگترین نماینده‌اش ژرژ ویلهلم فردریش هگل بود، سهم بسزائی دارد.

در فلسفه‌ی هگل واقعیت پروسه‌ی تاریخی از شدن و دیالکتیکی است که طبیعت، جامعه و تفکر بشری را توأمآ دربر می‌گیرد. اگرچه هگل بر مبنای اصول ایدئالیستی آغاز می‌کند، اما هنگامی که تکامل روح مطلق را مطرح می‌کند، در واقع، دیالکتیک خود و واقعیت را به دست می‌دهد: مقولات روح مطلق مقولات واقعیت مادی است که بنحوی معکوس مطرح شده است. همانطور که اولیانوف به درستی بیان داشته است. هگل در دیالکتیک معانی خود دیالکتیک اشیاء را بخوبی دیده بود.

دیالکتیک هگل بعلت مضمون عقلانی خود در قله‌ی آن افکار فلسفی قرار می‌گیرد که قبل از فلسفه‌ی علمی وجود داشته‌اند. دیالکتیک هگل از جانب بنیانگذاران فلسفه‌ی علمی کلاً ولی بنحوی انتقادی مورد استفاده قرار گرفت.

عقاید فلسفی لودویک فوئرباخ مخصوصاً به علت انتقادات - یالیستی اش از ایدئالیسم و مسیحیت در شکل گرفتن فلسفه‌ی علمی تأثیر

وسهم بسزائی داشت. فردریش در اثر معروف خود بنام «لودویک فوئرباخ و پایان فلسفه‌ی کلاسیک آلمان» از «تأثیر‌هایی بخش» فلسفه‌ی فوئرباخ بر افکار بنیانگذار فلسفه‌ی علمی و خود سخن می‌گوید، و نشان می‌دهد که این افکار سبب شده که آنان از نفوذ ایدآلیسم هگل که در همه‌ی دوران اولیه‌ی تکامل فلسفی‌شان آنان را تحت تأثیر قرار داده بود‌هایی یابند.

فوئرباخ حق پرداختن و استناد به ماتریالیسم را در زندگی معنوی جامعه‌ی آلمانی دوباره به وجود آورد، و با این کار کمک بزرگی به تشکیل نقطه‌نظرهای بنیانگذار فلسفه‌ی علمی نمود. او نشان داد که تفکر نتیجه‌ی کار و عمل یک عضو مادی یعنی مغز است. همچنین او بیان داشت که ماده محصول فکر نیست بلکه، بر عکس، امر معنوی نتیجه‌ی خاصیت ماده است. با اینهمه فوئرباخ خصلت دیالکتیکی دنیای مادی را درک نکرد.

او دیالکتیک هگل را نیز همراه ایدآلیسم او به کنار افکند. بعبارت دیگر، ماتریالیسم فوئرباخ یک جانبه بود و همانطور که بانی فلسفه‌ی علمی بدرستی نوشته‌است بین ماتریالیسم نقش فعالیت انقلابی و فعالیت پراتیک و انتقادی را درک نمی‌کرد. و این امر تا حدود زیادی بینش ایدآلیستی را از نظر فوئرباخ توضیح می‌دهد.

بینش و نظریه‌های بانیان فلسفه‌ی علمی تحت تأثیر همه‌ی سنت‌های مادی و دیالکتیکی تاریخ عمومی فلسفه شکل گرفتند. پیشگامان فلسفه‌ی علمی بنحوی عالی آثار فلسفی ماتریالیست‌های فرانسوی از قبیل دیدرو، هولباخ، هلوتیوس، لامتری و روبینیه را ارزیابی کردند. همچنین عناصر مترقی نظریه‌های مادیون انگلیسی، بیکن، هابس و لاک و نیز فیلسوفان مادی هلندی، اسپینوزا و دیگر فیلسوفان مهم گذشته را مورد توجه قرار دادند. بدینسان یکی از شرایط اساسی پیدایش فلسفه‌ی علمی بینش

دیالکتیکی فلسفه‌ی کلاسیک آلمان و همچنین همه‌ی افکار مادی و دیالکتیکی فلسفه‌های پیشین است.

سهم کشفیات بزرگ علمی: برای آنکه فلسفه علم کامل و دقیقی شود و نه بر پایه‌ی فرضیات، بلکه، بر پایه‌ی موثقات علمی قرار گیرد، لازم بود که شناخت بشر درباره‌ی اساسی‌ترین جریاناتی که در درون سه قلمرو عمده‌ی طبیعت وجود دارد پیشرفت کند و در سطح معینی باشد. این سه قلمرو اساسی، طبیعت، جامعه و تفکر است، و از این رو، عمده‌ترین کشفیات علمی در علوم طبیعی و ریاضی در شکل‌گیری فلسفه‌ی علمی تأثیر بزرگی داشتند.

تا آغاز قرن نوزدهم، آراء دقیقی در باره‌ی عمده‌ترین کشفیات علوم طبیعی بدست نمی‌دادند. و این حقیقت بیانگر حاکمیت نسبی نقطه نظرهای متافیزیک درباره‌ی طبیعت بود که آنرا همچون مجموعه‌ی اشیاء و پدیده‌های ثابت، بی‌جنبش و جدا از دیگر تصوری کرد. چیزی نبود که بتوان از آن پایه‌ای برای بینش مادی دنیا ساخت.

سه کشف مهم در ادراک علمی مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی نقش اساسی داشتند: قانون بقا و تبدیل انرژی، ساختمان سلولی ارگانسیم‌های گیاهی و حیوانی، و پیداشدن نظریه‌ی منشأ و تکامل انواع حیوانی و گیاهی توسط داروین. و علاوه بر اینها تئوریهای کیهان‌شناسی کانت و لاپلاس و تئوری زمین‌شناسی تاریخی لایل و پیدایش حساب دیفرانسیل و انتگرال در ریاضیات نیز در این رهگذر بسیار تأثیر داشتند.

آیا تصویر فلسفی این کشفیات چگونه است؟ آیا سهم آنها در شکل‌گیری نظریه‌ی مادی و جدلی کدام است؟

اولاً: قانون بقا و تبدیل انرژی خود یکی از تظاهرات اساسی قانون بقا و تبدیل ماده و حرکت بشمار می‌رود. در این قانون (که در کلی‌ترین صورت خود، توسط دانشمند روس، لومونوسوف، در قرن هیجدهم تحت

قاعده در آمد) رابطه‌ی درونی را که میان حالات و انواع مختلف ماده و حرکت، از قبیل حالات و اشکال مکانیکی، حرارتی و الکترومغناطیسی و غیره وجود دارد، بیان می‌شود و نشان داده می‌شود که چگونه گذار از شکلی به شکل دیگر صورت می‌گیرد و بالاخره تمایزات کیفی آنها و رابطه‌های متقابلشان معلوم می‌شود.

در نتیجه، این قانون دیالکتیک خود پدیده‌های طبیعت را آشکار

می‌سازد.

ثانیاً: در حدود سال ۱۸۳۰ ساختمان سلولی ارگانسیم‌های زنده کشف گردید و بر اساس آن وجود سلولهای ارگانیک، عناصر ساختمانی عمده‌ی آن و مبانی مادی دنیای گیاهی و حیوانی آشکار گردید.

پس از آن افق تازه‌ی از سرتاسر این دنیای زنده، باهمه‌ی غنا و تنوع و با انواع مختلف حیوانی و گیاهی خود، در وحدت و پیوند و اتصال در برابر ما گشوده گردید.

ثالثاً: در نیمه‌ی قرن نوزدهم، داروین دانشمند انگلیسی دکتربزرگ تکاملی خود را عرضه کرد. او پیشگامانی در برخی از کشورها نظیر لامارک در فرانسه، گوته در آلمان و رولیه در روسیه داشت. این دکتربزرگ جریان تبدیل عمومی را که در مجموع در طبیعت زنده وجود دارد، بیان می‌کند. اولیانوف تصویر فلسفی نظریه‌ی تکامل را بسیار با اهمیت تلقی می‌کرد. او چنین می‌نوشت: داروین به‌عمر نظریه‌ی که موافق آن انواع حیوانی و گیاهی بی‌پیوند و ارتباط، تصادفی، «آفریده شده بوسیله‌ی خدا» و تغییر ناپذیر هستند، پایان داد. او نخستین کسی است که با اعلام اصل تغییرپذیری و تداوم انواع، زیست‌شناسی را بر پایه‌ی واقعی علمی قرار داد. نظریه‌ی تکامل داروین، تکامل طبیعت زنده به‌مثابه‌ی یک جریان دیالکتیکی تبدلات پیش‌رونده را همراه با پیدایش انواع جدید حیوانی و گیاهی، تغییرپذیری انواع و انطباق آنها را با شرایط محیطی که خود

دائماً دگرگون می‌شود بمانشان می‌دهد. این نظریه که سرشار از افکار دیالکتیکی است، دیالکتیک عینی تکامل طبیعت زنده را بازگو می‌کند و از این جهت پیدایش آنها برای مکتب مادی جدلی اهمیت فراوانی دارد. همینطور کشفیات و نتایج دیگر علوم خصلت دیالکتیکی قوانین طبیعت، غنا و تنوع انواع و اشکال ماده‌ی در حرکت، و وحدت عادی جهان را مبرهن می‌ساختند.

همه‌ی اینها نشان می‌دهد که علوم طبیعی در نیمه‌ی قرن نوزدهم به درجه‌ی رسیده بود که قوانین اساسی تکامل طبیعت را بدست دهد، رابطه‌ی درونی پدیده‌ها و تضادهای آنها را آشکار سازد و وجود پدیده‌های طبیعی را نشان دهد. و بدینسان نظریه‌ی مادی و جدلی طبیعت ظاهر گردید. کلاً، چنین بودند شرایط اجتماعی و علمی و تنوریک، که پیدایش فلسفه‌ی علمی را امکان‌پذیر ساختند. بنابراین، پیدایش نظریه‌ی مادی جدلی بر پایه‌ی علمی محکمی قرار داشت.

گفتار زیر را آقای عزیز احمدیان - که برای ما ناشناس می نماید - از کرمانشاه فرستاده اند. خواندیم و قابل چاپ تشخیص دادیم. خود ایشان، در نامه شان، مرقوم فرموده اند که این مبحث «... از مهمترین کشفیات اخیر علوم طبیعی و فلسفی دنیا است...» و اینکه، ایشان این مقاله را از «...يك نشریه هفتگی فرانسوی زبان پاریس...» ترجمه کرده اند. هر چند که جناب احمدیان در نامه شان لطف و مرحمتی برای ما داشته اند، ولی جسارت ما را نیز می بخشند که در حد خودمان، گله ها مان را نیز بکنیم: اولاً نامه شان آدرس کافی نداشت. شاید یادشان رفته! دوم اینکه اگر ترجمه ای را برای چاپ به جایی می فرستند، بایستی که متن اصلی را ضمیمه بفرمایند، تا اصولاً اگر ناشر قصد تطبیق و ادیت داشت، دستش باز باشد. در هر صورت، از آنجا که نثر فارسی مقاله و نیز تکنیک علمی آن، تا حدودی، سالم و منسجم به نظر می رسید، اقدام به چاپش کردیم. هر گونه اعتراض و گله - یا لطف و سپاس - از طرف خواننده ها باشد، متوجه مترجم خواهد بود.

معرفت حسی و معرفت منطقی

ازمنتگتون تا یوه

ترجمه ی عزیز احمدیان

انسانها، در پروسه های فعالیت عملی، ابتدا فقط ظواهر جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و پدیده های گوناگون را می نگرند. فی المثل، گروهی برای يك سفر تحقیقی به... می آیند. در روزهای

اول، زمینها، خیابانها و خانه‌ها را می‌بینند. با مردم بسیاری تماس پیدا می‌کنند. در ضیافتها، مجالس و میتینگها شرکت می‌نمایند، سخنرانی‌های گوناگون می‌شنوند و اسناد مختلف می‌خوانند. اینها همه پدیده‌ها و جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیا بایکدیگر بودند. این مرحله‌ی پروسه‌ی معرفت‌را، مرحله‌ی معرفت حسی، یعنی مرحله‌ی محسوسات و تصورات می‌نامند. این پدیده‌های گوناگون در... بر اعضای حواس افراد هیئت تحقیقی اثر می‌گذارد، در آنها احساسات معینی را بیدار می‌کند و بدین ترتیب در مغز آنها یک سلسله تصورات و یک رابطه‌ی خارجی تقریبی، بین این تصورات بوجود می‌آید. این، اولین مرحله‌ی معرفت است که طی آن انسان هنوز نمی‌تواند مفاهیم عمیق بسازد و یا نتایج منطقی بگیرد. ادامه‌ی پراتیک اجتماعی باعث تکرار چندین باره‌ی پدیده‌ها می‌گردد که در انسان‌ها ایجاد محسوسات و تصورات می‌کند و سپس در مغز انسانی تغییر ناگهانی یا جهشی در پروسه‌ی معرفت بوجود می‌آید و مفاهیم بوجود می‌آیند. مفهوم، دیگر ظواهر جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیا و پدیده‌ها را بازتاب نمی‌سازد، بلکه ماهیت و بطن پدیده را - به مثابه‌ی یک واحد کل - و بالاخره رابطه‌ی درونی پدیده‌ها را در بر می‌گیرد. بین مفهوم و احساس، نه فقط یک اختلاف کمی بلکه یک تفاوت کیفی نیز موجود است. در ادامه‌ی تکامل بیشتر در این جهت بکار بردن روشهای قضاوت و نتیجه‌گیری می‌تواند سرانجام نتایج منطقی حاصل کند. وقتی که در «داستان سه امپراطوری» می‌خوانیم: «فقط کافی است ابروانتان را در هم کشید تا در مغزتان «نقشه‌ای ایجاد گردد» و یا وقتی که می‌گوییم: «بگذار کمی فکر کنم» بدان معنی است که انسان در مغزش درست با مفاهیم کار می‌کند، تا بتواند حکم صادر کند و یا نتیجه‌گیری نماید. این مرحله‌ی دوم معرفت است. بعد از این که افراد هیئت تحقیقی مدارک کافی و مختلف جمع‌آوری نمودند و راجع به آن فکر کردند،

می‌توانند حکم کنند: «سیاست... درباره‌ی جبهه‌ی واحد ملی ضد ژاپونی قاطعانه، صادقانه و شرافتمندانه است» و سپس هر گاه آنها بخواهند بخاطر وحدت و نجات میهن شرافتمندانه عمل کنند گامی به‌پیش نهاده و به نتیجه‌ی زیر می‌رسند: «جبهه‌ی واحد ملی ضد ژاپونی می‌تواند پیروز شود.» در پروسه‌ی کلی معرفت، به وسیله‌ی انسان‌ها، مرحله‌ی مفاهیم، احکام و نتیجه‌گیریها، مرحله‌ای مهم‌تر یعنی مرحله‌ی معرفت منطقی می‌رسد. وظیفه‌ی واقعی معرفت این است که از حس به عقل ارتقا یابد، به آنجا برسد که پله‌به‌پله از تضادهای درونی اشیاء و پدیده‌های عینی، از قانونمندیهایشان و از رابطه‌ی درونی پروسه‌های مختلف آگاهی یابد و بار دیگر به معرفت منطقی برسد. تکرار کنیم: معرفت منطقی به این وسیله از معرفت حسی تمیز داده می‌شود که معرفت حسی جوانب جداگانه‌ی ظواهر و نیز رابطه‌ی خارجی اشیاء و پدیده‌ها را در بر می‌گیرد، حال آنکه معرفت منطقی قدم بزرگی به‌پیش بر می‌دارد. یعنی پدیده‌ها را به مثابه‌ی یک واحد کل و همچنین ماهیت و رابطه‌ی پدیده‌ها را در بر می‌گیرد و به کشف تضادهای درونی محیط موفق می‌شود. و درست به این وسیله است که درک تکامل محیط را در مجموع و در رابطه‌ی همه جانبه‌ی درونی آن ممکن می‌سازد...

تجربدماده و قانون طبیعت، تجریدارزش و غیره، خلاصه همه‌ی تجریدات علمی (تجریدات صحیح و جلدی و نه بی‌معنی و پوچ) طبیعت را عمیق‌تر، درست‌تر و کامل‌تر بازتاب می‌سازد. مشخصات ممیزه‌ی دو مرحله‌ی پروسه‌ی معرفت در این است که در مرحله‌ی پائین‌تر، معرفت به‌مثابه‌ی معرفت حسی ولی در مرحله‌ی بالاتر به‌مثابه‌ی معرفت منطقی تظاهر می‌کند. اما این دو پله مراحل مختلف پروسه‌ی واحد معرفت می‌باشند. حسی و منطقی خصلتاً با یکدیگر فرق می‌کنند ولی از هم جدا نیستند، بلکه بر پایه‌ی پراتیک به یک واحد تبدیل می‌شوند. عمل ما شاهد است که اشیاء در پدیده‌هایی که بطور حسی برداشت می‌شوند بلافاصله از

طرف ما به مفهوم تبدیل نمی‌شوند، و فقط آن پدیده‌هایی که مفهوم شده‌اند می‌توانند باز هم عمیق‌تر حس شوند. احساس فقط می‌تواند مسئله‌ی جوانب خارجی پدیده‌ها را حل کند. مسئله‌ی ماهیت و بطن فقط به وسیله‌ی تفکر تئوریک قابل حل است. ولی حل این مسایل هیچگاه نمی‌تواند جدا از عمل انجام گیرد.

انسان نمی‌تواند هیچ پدیده‌ای را بشناسد مگر آنکه با آن شخصاً در تماس آید. یعنی مگر آنکه زندگیش (یعنی عملش) در محیط آن پدیده انجام گیرد.

در جامعه‌ی فئودالی غیر ممکن بود که بتوان قبلاً قانونمندیهای جامعه‌ی کاپیتالیستی را شناخت، زیرا در آن زمان هنوز سرمایه‌داری پدید نگشته بود و پراتیک آن موجود نبود. بزرگان فکری و اندیشمندان صاحب‌نظر، آثار خود را در اثر نبوغ خود تدوین نکردند، بلکه بطور عمده بدلیل آن بود که آنها در زمان خود، در پراتیک اجتماعی و آزمایش عملی شرکت کرده بودند. بدون شرط اخیر هیچ نبوغی نمی‌توانست به موفقیت منتهی گردد. ضرب‌المثلی که می‌گوید «مرد حکیم از هر چه که در دنیا اتفاق می‌افتد بدون آنکه خانه‌اش را ترک کند، باخبر است» در دوره‌ی کهن و کم‌رشد تکنیکی جمله‌ای تو خالی بیش نبود، ولی در زمان ما، یعنی در عصر ترقی تکنیک، تحقق پذیر است، و لسی فقط آن کسانی معلومات شخصی و واقعی در اختیار دارند که با عمل مرتبط باشند. چنین کسانی طی عمل خود آن «معلوماتی» را کسب می‌کنند که آن «مرد حکیم» از توی نوشته‌ها و تکنیک‌ها بدست می‌آورد و به وسیله‌ی آن، بطور غیر مستقیم از «هر چه که در دنیا اتفاق می‌افتد باخبر می‌شود». برای شناسائی مستقیم یک یا چند پدیده، شرکت شخصی در مبارزه‌ی پراتیک، به منظور تغییر واقعیت و به طریق اولی تغییر یک یا چند پدیده ضروری است. چه فقط شرکت شخص در یک چنین مبارزه‌ی عملی اجازه می‌دهد تا

باجوانب خارجی يك ياچند پدیده تماس حاصل گردد، فقط شرکت
 شخص دريك چنین مبارزه‌ی عملی بمنظور تغییر واقعیت امکان می‌دهد
 تاماهیت و بطن يك ياچند پدیده را عیان کنیم و آنرا بفهمیم. این طریقی
 است که در حقیقت هر انسانی در راه معرفت می‌پیماید. فقط مطلب در
 اینجا است که بعضیها عمداً حقیقت را قلب و ادعای عکس آنرا می‌نمایند.
 آن به اصطلاح «عقل کل» هایی که اینجا و آنجا بعضی معلومات تکه تکه
 و تصادفی کسب کرده‌اند و بخود لقب «اولین شخصیت دنیایی» می‌دهند
 (و این نیز نموداری از خود پسندی بی‌حد و حصر آنهاست) مسخره‌ترین
 نقش را بازی می‌کنند. دانش این، علم است و اینجا دیگر نه جای کوچکترین
 ریاکاری و نه جای تکبر است، بلکه درست بعکس، صداقت و تواضع
 لازم است. اگر انسان بخواهد دانش کسب کند، باید در پراتیک تغییر
 واقعیت شرکت نماید. اگر انسان بخواهد مزه‌ی گلابی را بچشد باید آنرا
 تغییر بدهد یعنی آنرا بخورد، اگر انسان بخواهد ساختمان و خواص اتم
 را بشناسد، باید آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام دهد. یعنی باید وضع
 اتم را تغییر دهد. اگر انسان بخواهد تئوری و روشهای انقلابی را بشناسد
 آنگاه باید در انقلاب شرکت کند، زیرا کلیه‌ی دانشهای واقعی از
 تجربه‌ی مستقیم سرچشمه می‌گیرند. ولی انسان نمی‌تواند همه چیز را
 مستقیماً تجربه کند. در واقع قسمت عمده‌ی دانش نتیجه‌ی تجارب غیر
 مستقیم است. اینها دانشهایی هستند که از قرون گذشته به ما رسیده‌اند
 و معلوماتی هستند که انسانها در محل‌های دیگر بدست آورده‌اند. این
 دانشها نتیجه‌ی تجارب مستقیم انسانهایی است که در گذشته می‌زیسته‌اند،
 یا آنکه نتیجه‌ی تجارب مستقیم خارجیان است. اگر دانشهایی که در زمان
 تجربه‌ی مستقیم، که به وسیله‌ی پیشینیان ما یا خارجیان کسب شده‌اند،
 شرایط «تجربید علمی» را دارا باشند، یعنی منعکس کننده‌ی علمی
 پدیده‌های عینی باشند، آنگاه قابل اطمینانند و در غیر این صورت موفق

نیستند. بنابراین این دانش‌های انسان از دو طریق تشکیل می‌شوند: تجربه‌ی مستقیم و تجربه‌ی غیر مستقیم. در نتیجه، تجربه‌ای که برای من غیر مستقیم است برای دیگری مستقیم می‌باشد. لذا اگر دانش‌را در مجموع آن‌در نظر گیریم ملاحظه می‌کنیم که هیچگونه دانشی نیست که از تجربه‌ی مستقیم جدا باشد. سرچشمه‌ی دانش‌ها احساس‌هایی هستند که اعضای حسی انسان، از دنیای خارجی عینی دریافت می‌کند. هر کسی که احساس و تجربه‌ی مستقیم رانفی کند و شرکت شخصی را در عمل تغییر واقعیت رد کند پیشرو نیست. به این جهت است که «عقل کل»‌ها اینقدر مضحک‌اند. چنینها يك ضرب‌المثل قدیمی دارند که می‌گوید «هر کسی، به‌درون مغاك ببر نرود، نمی‌تواند بچه‌ببر شکار کند». این ضرب‌المثل نشان‌دهنده‌ی حقیقتی است که هم برای پراتیک انسانی و هم برای تئوری معرفت معتبر است.

معرفت جدا از عمل غیر قابل تصور است.

نخستین گام در پروسه‌ی معرفت، اولین برخورد با پدیده‌های خارجی است. پله‌ی احساس‌ها. گام دوم، تعمیم‌معلومات ناشی از احساس‌ها، تنظیم و بعمل آوردن آنهاست. پله‌ی مفاهیم، احکام و نتیجه‌گیری‌ها. هر گاه معلومات ناشی از احساس‌ها بطرز فراوان در دست بود، (نه ناقص و نه منفرد) و با واقعیت تطبیق کند (یعنی در اثر اشتباه حسی پدید نیامده باشد) آنگاه می‌توان بر پایه‌ی آن معلومات مفاهیم صحیح بنا کرد و روابط منطقی تدوین نمود.

در اینجا دو نکته‌ی مهم وجود دارد که باید بخصوص به آنها توجه کرد. به نکته‌ی اول در بالا اشاره شد، ولی در اینجا باید دوباره تکرار شود. این همان مسئله‌ی وابستگی معرفت منطقی به معرفت حسی است. کسی که معرفت حسی را مبدأ معرفت منطقی نمی‌داند، طرفدار

مکتب اصالت روح است. در تاریخ فلسفه‌ی به اصطلاح اصالت فرد، را سیونالیسم وجود داشت، که فقط عقل را قبول داشت و تجربه‌رانی می‌کرد، زیرا عقیده داشت که تنها به عقل می‌توان اعتماد کرد و تجربه‌ای را که بردریافت حسی مبتنی است غیر قابل قبول می‌دانست. اشتباه این مکتب در آن است که حقایق را وارونه جلوه می‌دهد. اعتبار معرفت منطقی درست‌بدین جهت است که از دریافتهای حسی سرچشمه می‌گیرد. در عکس این حالت، معرفت منطقی جویباری بدون سرچشمه، درختی بدون ریشه و فقط یک مخلوق ذهنی و غیر قابل اعتماد می‌شود. از نظر تئوری، درپروسه‌ی معرفت، تجربه‌ی حسی مقدم است. اهمیت پراتیک اجتماعی را درپروسه‌ی معرفت تأکید می‌کنیم، زیرا فقط پراتیک اجتماعی انسان می‌تواند معرفت حسی بشرواخذ تجربه‌ی حسی از دنیای خارجی عینی را سبب گردد. اگر انسان چشمها و گوش‌هایش را ببندد و خود را کاملاً از جهان خارجی عینی موجود جدا کند دیگر نمی‌تواند صحبتی از معرفت در میان باشد. معرفت با تجربه آغاز می‌شود. و این همان جنبه‌ی مترقی تئوری معرفت است.

نکته‌ی دوم، لزوم عمیق‌تر کردن معرفت یعنی لزوم گذار از پله‌ی معرفت حسی به پله‌ی معرفت منطقی است. این همان منطقی‌جدلی تئوری معرفت است. تصور اینکه معرفت می‌تواند درپست‌ترین پله، یعنی پله‌ی معرفت حسی، بماند و فقط معرفت حسی قابل اعتماد و معرفت منطقی غیر قابل اعتماد است، بمعنای تکرار اشتباهات تاریخی مکتب اصالت تجربه (امپیریسم) می‌باشد. اشتباهات این نظریه در عدم درک این مطلب است که معلومات ادراک حسی اگرچه بدون شك بازتاب برخی از جوانب معین جهان عینی موجود خارجی است (در این جا، به مبحث امپیریسم ایدئالیستی که تجربه را به بینش به اصطلاح مکاشفه‌ای بر می‌گرداند وارد نمی‌شویم) ولی باز یکجانبه و سطحی می‌باشد و چنین بازتابی

ناقص بوده و ماهیت و بطن اشیاء را منعکس نمی‌سازد. برای انعکاس کامل اشیاء، ماهیت و قانونمندیهای درونی آنها، باید درباره‌ی آنها فکر کرد و پس از آنکه داده‌های فراوان ادراک حسی بررسی گردیدند، یعنی به‌مانند جدا کردن دانه‌ی گندم از سبوس، از بین بردن نادرست و حفظ کردن درست، حرکت کردن از یک سوی پدیده به سوی دیگر و از سطح به عمق، بایستی سیستمی از مفاهیم و تئوریه‌ها بوجود آورد و جهشی از معرفت حسی به معرفت منطقی انجام داد. معرفتی که چنین ساخته و پرداخته شده باشد، نه‌بی‌اساس و نه‌غیر قابل اعتماد است، بر عکس، هر آنچه که بر پایه‌ی پراتیک در پروسه‌ی معرفت، بطور علمی به‌عمل آمده باشد، جهان عینی را درست‌تر و کاملتر منعکس می‌نماید.

معرفی

اربری امانوئل، مؤلف کتاب «مبادله‌ی نابرابر» چاپ ماسپر ۱۹۶۹. این کتاب بسیار مستحکم از نقطه نظر تئوریک در میان دانشمندان و محققان فرانسه سروصدای زیادی کرد. زیرا همانطور که خود مؤلف هم میگوید، برای بررسی مسائل، او موضع تئوریک غیر «ارتد کسی» را اختیار کرده است. بهمین دلیل شارل بتلهایم تئوریسین مشهور فرانسوی که بیشتر به اصول سوسیالیسم علمی پایبند است، چند ایراد عمده به این اثر گرفته، که خلاصه کردن آن در اینجا بسیار مشکل است، اما می‌توان اقلای خلاصه‌ی قسمتی از آنرا ارائه داد تا چهارچوب تئوریک این بحث‌ها روشنتر شود.

بطور خلاصه‌ی تئوریک امانوئل اینست که نابرابریهای موجود در میان ملل از مبادله‌ی نابرابر ناشی می‌شود. مبادله‌ی نابرابر به این معنی است که کشورهای عقب افتاده مجبورند محصول خود را که تبلور کار بیشتری است با محصول کشور پیشرفته (بدلیل سطح بالای تکنولوژیک) که در آن کار بسیار کمتری متبلور است مبادله کنند، و این مبادله‌ی نابرابر مبتنی بر قانون نابرابر بودن دو سهم کار و سرمایه، مخصوصاً پائین بودن قیمت نیروی کار، در تولید می‌باشد. این نابرابری در تقسیم کار جهانی به نحوی تحمیل می‌شود که بدون شك بضرر کشورهای فقیر می‌باشد.

شارل بتلهایم در مقابل این تئوریک چنین می‌گوید: تئوری امانوئل این حسن را دارد که تئوری ریکاردو و بسیاری از اقتصاددانان دیگر را بخوبی رد می‌کند. طبق این تئوریک مبادلات بین‌المللی برای کشورها دارای امتیازات متقابل و در نتیجه برای همه مفید است. اما

در عین حال از تئوری امانوئل این استنباط حاصل می‌شود که «استثمار بازرگانی» مستقلاً و قبل از استثمار امپریالیستی، بمعنی اخص صدور سرمایه، وجود داشته و به مراتب از استثمار امپریالیستی عمیق‌تر بوده است. و با خواندن این مسأله که نابرابر بودن مزدها پایه‌ی مبادله‌ی نابرابر و در نتیجه پایه‌ی شکاف و نابرابری بین کشورهای تحت سلطه و کشورهای پیش‌رفته است، اینطور بنظر می‌آید که با بالا بردن سطح مزدها در کشورهای تحت سلطه، این عقب افتادگی از بین می‌رود. و به اضافه وجود روابط مبادله‌ی نابرابر امری است حتمی. اما مسأله‌ی مهمتر، شرایط مادی یا بهتر، روابط تولیدی در سطح بین‌المللی و ادامه‌ی این روابط است که می‌بایست بدقت تحلیل گردد. و گرنه مبادله‌ی نابرابر بازتاب و معلولی است از علل عمیق‌تر، یعنی همان شرایط پایه‌ای جهانی تولید که کشورهای عقب افتاده تحت تسلط آن قرار گرفته‌اند.

مسأله‌ی مهم دیگری را که امانوئل پیش می‌کشد، مسأله‌ی «ملل فقیر» و «ملل ثروتمند» است. بتهایم می‌گویید: طرح مسأله به این صورت این فکرنادرست را پیش می‌آورد که تمامی جامعه‌ی ثروتمند است که کشور فقیر را استثمار می‌کند نه طبقات حاکم این جامعه‌ی پیشرفته، که خود از استثمار طبقات زحمتکش خودش ثروتمند شده است. البته این، به این معنی نیست که سرمایه‌داران غربی برای ساکت کردن طبقات مولد خود سعی نمی‌کنند و نیز موفق نمی‌شوند آنها را بخرند. تازه طبقات سرمایه‌دار غربی تولیدکنندگان ملت ستمدیده را استثمار می‌کنند نه طبقات حاکم آن را که خود دلال این رابطه‌ی استثمارند.

۱- آذر

مبادله‌ی نابرابر

یا

دستمزد و قیمت در سیستم جهانی سرمایه‌داری

اربری امانوئل

۱- آذر

سابقاً همه‌ی اقتصاددانان بر سر تئوری مبادلات بین‌المللی متفق-

القول بودند. و این موضوع کم اهمیتی نیست. با فرض نامتحرک بودن مطلق سرمایه و نیروی کار، بیش از يك قرن، اقتصاددانان معتقد بودند که این قیمت کالاهای مبادلاتی بین المللی است که مزد تولید کنندگان را تعیین می کند نه برعکس. این استدلال با شعور جور درمی آمد، چرا که تعیین کنندهی درآمد انسان، بازده فعالیت اقتصادی اوست و قابل تصور نیست که درآمد انسان تعیین کنندهی بازده او باشد. حال خود قیمت ها به چه نحو تعیین می شوند؟

جواب به این سؤال یکبار برای همیشه به وسیلهی قضیهی ریکاردو بنام هزینه های تطبیقی و قضیهی استوارت میل بنام کشش پذیری متقابل تقاضا داده شده بود. ریکاردو برای تغییرات بهای کالا حدودی قائل می شد: حد بالا قیمتی بود که بیشتر از آن تولید کالا با صرفه تر از وارد کردن آن بود، حد پائین قیمتی بود که کمتر از آن، قاعدتاً می بایست تولید کالا را رها کنند و از طریق مبادله آن را بدست بیاورند:

و در چارچوب این حدود، نرخ واقعی مبادله به شدت تقاضای مصرف کنندگان برای هر يك از کالاهای مورد نظر تعیین می گردید. این تئوری در مجموع همان تئوری عرضه و تقاضا بود که عرضه با هزینه های تطبیقی بیان می شد، و تقاضا به وسیلهی نیازهای انسان. اگر در واقعیت اینگونه عمل می شد، می بایستی رابطهی مبادله بین کشورهای کشاورزی و معدنی و به ضرر کشورهای صنعتی تغییر کند.

از لحاظ عرضه، امتیاز زمین و آب و هوای کشورهای کشاورزی استثنائی تر از امتیاز تکنولوژیک کشورهای صنعتی است، اما بهر حال ارزان تر از آن خواهد بود که فرانسه بخواهد بادام کوهی بکارد و یا چاه بزند و از آن نفت استخراج کند. از لحاظ تقاضا، خیلی آسان تر می توان از مصرف یخچال و ترانزیستور چشم پوشید تا از مصرف نفت

و مواد چربی.

بهمین جهت، خیلی زود اقتصاددانان نتایج منطقی تئوریهای خود را بکار بردند. تمام پیش بینیهای اقتصاددانان، از ریکاردو گرفته تا کلن کلارک و تامیل و مارشال، همه بدون استثناء و بلا قید و شرط نسبت به آیندهی تولیدات صنعتی بدبین و نسبت به تولیدات خام خوش بین بودند. حتی در زمانی نزدیکتر به ما، یعنی در سال ۱۹۴۲، کلن کلارک پیش بینی می کرد که در سال ۱۹۶۰، رابطهی مبادلهی مواد اولیه به نسبت سالهای ۱۹۳۴-۱۹۲۵ در حدود ۹۰ درصد بهبود خواهد یافت.

اما اکنون می بینیم که چگونه واقعیت این پیش بینی را تکذیب کرد نه فقط رابطهی مبادله بنفع جهان سوم تغییر نکرد، بلکه بضرر آن نیز تمام شد.

به عوض رها کردن تئوری تعیین قیمت به وسیلهی تقاضا و برای جلوگیری از فرو ریختن این تئوری لرزان، اقتصاددانان کوشیدند که برای تقاضا، نوعی کشش پذیری بتراشند. اما این تصحیح تئوری هم قابل قبول نیست.

۱- نامساعد بودن تقاضا برای مواد اولیه (مواد کشاورزی، معدنی و غیره)، بفرض اینکه وجود هم داشته باشد، نمی تواند بهم خوردن رابطهی مبادله را توضیح دهد. زیرا طبق آمار موجود آنچه قیمتش پائین می آید، مواد اولیه بطور کلی نیست، بلکه هر نوع موادی است که جهان سوم صادر می کند.

اما با آنکه بخش اعظم صادرات جهان سوم از مواد اولیه تشکیل شده، بخش اعظم مواد اولیهی صادر شده از طرف جهان سوم نبوده است. به این معنی که هر چند در سال ۱۹۷۰، ۷۷ درصد از صادرات کشورهای در حال رشد محصولات اولیه می شد ولی ۶۰ درصد از کل صادرات مواد اولیهی جهانی به وسیلهی کشورهای صنعتی صورت گرفت.

روابط مبادله‌ی کشورهای اخیر که مواد صادراتی آنها چوب، مواد معدنی، لبنیات، شراب و مشروبات الکلی و غیره است چندان وخیم‌تر نشده است. ولی در مقابل، کشورهای جهان سوم چند نوع ساخته شده‌ی صنعتی نیز صادر می‌کنند که آنها با آنکه محصولات ساخته شده‌اند همان وضع بد مواد اولیه را دارند.

(۲) بهیچ وجه درست نیست که مصرف جهانی مواد اولیه در قرن بیستم به نسبت قرن نوزدهم را کد مانده یا کاهش یافته است.

جدول زیر مواد خام جهان بین سالهای ۱۹۱۳ و ۱۹۶۹ است و در آن عمده‌ترین تولیدات اختصاصی جهان سوم آمده است (واحد هزار تن)*

محصولات	۱۹۱۳	۱۹۶۹
بادام کوهی	۱۸۰۰	۱۶۶۰۰
کاکائو	۲۳۲	۱۴۲۲
قهوه	۱۲۰۰	۴۲۰۰
روغن نخل	۲۷۰	۱۶۰۰
ففات	۷۲۰۰	۸۲۰۰۰
شکر (نیشکر)	۹۶۰۰۰	۲۹۵۰۰
تباکو (فقط کشورهای در حال رشد)	۵۷۰	۲۸۶۰
چای (غیر از چین)	۲۹۰	۱۰۵۰
کائوچوی طبیعی	۱۰۰	۲۹۰۰
مس	۹۰۰	۵۹۰۰
نفت (به میلیون تن - فقط کشورهای در حال رشد)	۸	۱۱۵۰

* در این ارقام، تولیدات چین بحساب نیامده؛ زیرا چین از بازار جهانی خارج شده است. م. م.

همانطور که مشاهده می‌شود مقدار این مواد بر حسب تن جز در مورد نفت ۶/۵ درصد و در مورد نفت ۱۱۴ برابر افزایش یافته است. اگر افزایش ارزش این تولیدات از افزایش مقدار تن آن بسیار کمتر است، دلیلی جز خراب شدن روابط مبادله ندارد.

(۳) تقاضائی که در اینجا مورد نظر ماست مربوط به مصرف کننده‌ی نهائی است، و در نتیجه فقط در مورد قیمت‌های خرده فروشی صادق است. در حالیکه قیمت مورد نظر کشور تولید کننده، قیمت تحویل در بندر (F.O.B) است. بین این دو، یعنی تحویل جنس در بندر و قیمت مصرف کننده آنقدر واسطه‌های مختلف و بخصوص مالیات از طرف کشور مصرف کننده، اضافه می‌شود و بنابراین بین این دو قیمت چنان اختلافی بوجود می‌آید که حساسیت قیمت در تحویل بندر نسبت به اثرات تقاضا بر روی قیمت‌های مصرف کننده ناچیز و یا هیچ است.

وقتی مالیات کشورهای مصرف کننده بر روی نفت سه تا چهار برابر قیمتی است که کشور تولید کننده دریافت می‌کند آیا جلدی است ادعا کنیم که نامساعد بودن تقاضا در سطح قیمت خرده فروشی است که مانع از افزایش قیمت F.O.B می‌شود؟

معنای این ادعا آنست که وقتی قیمت خرده فروشی کالاها بالا برود و در نتیجه به شکل مالیات به خزانه‌ی دولتی ریخته شود، مصرف کننده‌ی اروپائی، به دلیل وطن پرستی خود موافق خواهد بود. اما اگر قرار باشد این پول به جیب دیگران برود آنوقت مخالفت خواهد کرد. (۴) تمام مسأله به اینجا ختم نمی‌شود. زیرا اغلب محصولات جهان سوم، در کشورهای صنعتی تغییر و تبدیل می‌یابند.

مثلا تجزیه‌ی قیمت کاکائو در آلمان در جدول صفحه‌ی بعد آمده است.

اگر مقایسه‌ی مبلغی را که تولید کننده دریافت می‌کند و مبلغی را که

مصرف کننده‌ی نهائی می‌پردازد کنار کنار بگذاریم، مراحل مختلف ساختن کائو به خودی خود با کشت کائو قابل مقایسه نیست، هر چند در سدها

	ماده‌ی کائو - قیمت خریداری شده از کشور تولید کننده، قیمت تحویل در بندر کشور گیرنده.
۱۰	
۳	مواد دیگر
۵	مالیات وارداتی
۳۶	هزینه و تبدیل
۴۶	توزیع
<hr/>	
۱۰۰	قیمت خرده‌فروشی کائو

خصوصیت تقاضا در اینست که کائوی ساخته شده در امری طلبد و نه کائوی خام را و تقاضای کائوی خام هم زیاد نیست. معذالک از نظر خصوصیت تقاضا فقط یک محصول وجود دارد و آن کائوست و تقاضای دانه‌ی کائو مشتقی از آن محسوب می‌شود. این حالت نظیر حالتی است که تولید کائو در یک مؤسسه انجام بگیرد ولی «کار گاههای» این مؤسسه هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند. مثلاً کار گاه کشت دانه‌های کائو در غناست و کار گاه ساخت کائو در آلمان. حال معلوم نیست چرا به دلیل نامساعد بودن تقاضا کسی که دانه‌های کائو را می‌کارد باید روزی دو مارک مزد بگیرد و کسی که همین دانه‌ها را در کار گاه تبدیل می‌کند، با همان درجه از مهارت، باید ۲۵ تا ۴۰ مرتبه بیشتر مزد بگیرد.

جز چند نوع میوه‌ی کمیاب مناطق حاره، محصولی نیست که در این مناطق بوجود آید و در کشورهای صنعتی کم و بیش تغییر و تبدیل پیدا نکند.

و حتی جز چند مورد استثنائی، تمام محصولات جهان سوم مواد

اولیه‌ای هستند که برای آنها نه تقاضا و نه قیمت مخصوص و مستقلی وجود دارد. قیمت و تقاضای محصولات در بالا، یعنی در سطح محصول تمام شده، باید به محصول تمام نشده بستگی داشته باشد و در پائین (در سطح محصول خام) به هزینه‌ی تولید خود محصول.

تعیین قیمت و تقاضا در سطح محصول تمام شده ممکن نیست. زیرا قیمت و تقاضای محصول تمام شده چه در وضع مساعد و چه نامساعد، اگر قرار بود تعیین کننده باشد، می‌بایست بطور مساوی و بدون در نظر گرفتن مرز بین کشورها بر روی تمام مراحل تولید اثر بگذارد. و لسی واقعیت امر چیز دیگری است.

پس باید بپذیریم که تعیین قیمت و تقاضا در سطح محصول تمام شده و در سطح تولید خام امکان دارد. به عبارت دیگر برای توضیح پدیده‌ی نگران کننده‌ی وخامت بنیادی و ممتد رابطه‌ی مبادله در کشورهای توسعه نیافته، می‌بایست رابطه‌ی علت و معلولی را معکوس کرد و هر چند از نظر نوع ارتدو کسی این امر عجیب می‌نماید اما باید گفت این قیمت‌های بین‌المللی نیستند که میزان کلی سهم تولید کنندگان را تعیین می‌کنند، بلکه اختلاف تحمیل شده در سهم‌دهی تعیین کننده‌ی قیمت‌های بین‌المللی است و استثماری را بوجود می‌آورد که در واقع قیمت‌ها وسیله‌ی آنند.

مبادله‌ی نابرابر - واقعیت تاریخی‌یی را که این نوع ارتدو کسی نخواست بحساب بیاورد همان مبارزات مؤثر سندیکائی نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپاست که با تحرك بین‌المللی سرمایه و در نتیجه گرایش به برابری بهره‌ی جهانی همراه بود.

نتیجه‌ی آن عدم قابلیت انعطافی بود که در سهم این دو عامل (کار و سرمایه) پدید آمد و در نتیجه در سیستم قیمت‌ها این دو عامل به متغیرهای خارجی تبدیل شدند.

آنوقت، چون شکاف چشمگیر مزد در کشورهای مختلف نتوانست بر روی نرخ بهره تأثیر بگذارد (به علت تبدیل نرخ بهره در سطح جهانی) بناچار بر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و کشور یا گروه کشورهای که سطح مزدشان پائین است، تحت فشار قوانین بازار ورقابت سرمایه‌داران داخلی، ناچارند که قسمت مهمی از ارزش اضافی را که از کارگران خویش بیرون کشیده‌اند بِنفع مصرف‌کنندگان بیگانه به خارج سرازیر کنند.

در تمام مراحل مختلف تولید کاکائو، از کشت گرفته تا بسته‌بندی و تجارتنی کردن محصول برای مصرف‌کننده، مزد هر يك از کارگران يك دستمزد محلی است، ولی در آمد سرمایه‌داران مطابق نرخ جهانی بهره است.

و در تحلیل آخر، قیمت، مجموعه‌ی این سهم‌هایی است که از پیش تعیین شده است. سطح بالای زندگی در کشورهای ما هم تا اندازه‌ای به این علت است که زحمت انسانی که کالاها را مورد نیاز ما را تولید می‌کنند، سی و گاهی پنجاه مرتبه از مزد کارگران خود ما کمتر است. و در مواردی خاص این شکاف به هشتاد تا صد بار نیز می‌رسد. مثلاً مزد يك ساعت کار گرساده در ایالات متحده‌ی آمریکا بین چهار تا پنج دلار است در صورتیکه مزد يك ساعت کار کارگر ساده‌ی کشور «زئیر» (کنگوی سابق) فقط به پنج سنت می‌رسد.

این وارونه شدن در روابط بین‌المللی چند نتیجه‌ی مهم دارد: اگر سهم عوامل و در نتیجه سهم زندگی ملی به وسیله‌ی قیمت‌های بین‌المللی که طبق قوانین عینی بازار تعیین می‌شوند انجام شود، آنوقت بالا بردن این قیمت‌ها و نگهداشتن آنها در سطح فعلی يك کمک داوطلبانه و یا حداکثر يك وظیفه‌ی اخلاقی کشورهای ثروتمند تلقی می‌شود.

اما اگر به عکس، همانطور که ما استدلال می کردیم، بگوئیم که این سهم دمی دو عامل کار و سرمایه است که قیمت ها را تعیین می کند آنوقت بالا رفتن این قیمت ها نوعی جبران در مقابل غنی شدن نابجای کشورهای صنعتی، و در نتیجه يك حق برای کشورهای کم رشد تلقی خواهد شد. در اینجا است که می توان فهمید چرا متخصصین کشورهای پیشرفته وظیفه دارند این تزاها را رد کنند. توسل به اصول علمی ناب در این مورد بهانه ایست برای حمایت آگاهانه و یا نا آگاهانه وضع موجود.

اما در مورد محصولات از جهان سوم که با تولید ملی کشورهای پیشرفته رقابت می کند همین اصول را خیلی زود فراموش می کنند. آنها در قدیم، در تحمیل محدودیت های بازرگانی به کالاهای ژاپنی درنگ نکردند و امروز هم می بینیم که چگونه تولید ملی خود را در مقابل واردات متنوجات و لباس های دوخته شده ی کشورهای عقب افتاده محافظت می کنند و دلیل می آورند که چون دستمزد در کشورهای عقب افتاده به طور «غیر عادی» پائین است لذا با ورود کالاهای ارزان به بازار، يك دامپینگ اجتماعی بوجود می آید. پس نا گهان وبدون مقدمه می پذیرند که این مزدها است که قیمت ها را تعیین می کند، و نه برعکس. در حالیکه در جای دیگر، مثلاً هر گونه بالا رفتن قیمت قهوه را مصنوعی می خوانند و در آخرین جلسه ی لندن برای رد تقاضای ناچیز کشورهای تولید کننده مبنی بر بالا بردن ده درصد قیمت ها به دلیل تنزل ارزش دلار، آمریکائی ها حتی تهدید کردند که از کنفرانس خارج خواهند شد. طبق این بینش، بسته به اینکه کالا ترانزیتور باشد یا قهوه، مزد کم قیمت های «غیر عادی» و یا قیمت های «عادی» مزد کم را بوجود می آورد.

از طرف دیگر می توان به موضع «گروه ۷۷ کشور» در کنفرانس جهانی تجارت و توسعه، همانطور که از برنامه ی عمل آنها بر می آید،

نیز به آسانی پی برد. دیگر این تقاضای کمک از کشور همسایه نیست، بلکه سهیم کردن کشورهای پیشرفته به ایجاد وضع موجود مبادلات بین‌المللی، و حتی خود مسأله‌ی عقب افتادگی در دنیاست.

متد استانیسلاوسکی و استیل برشت

سورینا

مهمین اسکولنی

قرن بیستم به عالم تئاتر دو تئوریسین هنرمند، دو فعال متفاوت عرضه کرده است. اگرچه این دو هنرمندانی بودند که هنرشان مدافع پیشرفت و ترقی و انسان دوستی بوده است، لیکن باید در نظر داشت که نظر و تئوری آنها درباره‌ی تئاتر یکسان نبوده است. طبیعتاً این سؤال مطرح می‌گردد که چگونه باید این دو نظر هنری یعنی نظریه‌ی استانیسلاوسکی را درباره‌ی فرورفتن بازیگر در نقش و نظر برشت را در مورد «بیگانه» ماندن نسبت به نقش بایکدیگر مقایسه نمود؟ و آیا اصولاً این عمل ضرورتی دارد یا نه؟ تمام این سئوالات موجب بحث و شک و تردید و فکرمی‌شود، و بطور کلی همه‌ی آنها نتیجتاً به این هدف منتهی می‌گردد که برای نمایش دادن هرچه کاملتر آثار کلاسیک و معاصر کدام راه بهتر است؟ راه استانیسلاوسکی یا راه برشت؟

برای یافتن پاسخ لازم است در نظر بگیریم که اساس تئوری استانیسلاوسکی و نظر برشت راه‌دهی‌های مختلف تاریخی و سنت‌های مختلف ملی آنها تشکیل می‌داد. استانیسلاوسکی می‌خواست که از راه تئاتر به زندگی تاریک طبقه‌ی فقیر روشنائی بخشد و در میان آن تاریکی که

آنها را در خود غرقه ساخته است دقیقی از شادی و خوشبختی و زیبایی بوجود آورد^(۱). با توجه به اینکه در زمان وی فقط اشکال کلیشه‌ای و از پیش تعیین شده‌ی بیانی و جسمانی بازیگری بود که رواج داشت، استانیسلاوسکی در جستجوی آن امکانات و طرقی برآمد که بنواند هنر را هر چه بیشتر به زندگی نزدیک کرده و تبلور و تجسم هر چه بیشتر صحنه‌ای داشته باشد. وی ضمن مخالفت با جریان غلط تئاتری ترس از سادگی طبیعی، می‌خواست که انسان زنده را روی صحنه نشان داده و تجربه‌ی بهترین استادان تئاتر روسیه و جهان را تعمیم بخشد و آموزشی را بی‌ریزی کرده بتواند به رشد واقعی هنر صحنه‌ای کمک نماید. وی همچنین با ایجاد سیستمی که شکافنده‌ی قوانین کار و هنر بازیگری و کارگردانی است می‌خواست ضرورت درک هنر و تسلط بر هنر را به بازیگر بیاموزد. از لحاظ مقایسه می‌توان اظهار داشت که سیستم استانیسلاوسکی بعنوان یک دوره‌ی آموزش کامل هنری سرانجام توجه برشت را نیز به خود جلب کرده بود. در این زمینه برشت می‌نویسد: «سیستم استانیسلاوسکی مترقی است به دلیل آنکه سیستم است^(۲)». دلیل این جمله آن است که مسائلی که استانیسلاوسکی توانسته است در سیستم خویش مطرح کند مسائلی است که برشت تمام مدت زندگی نسبت به آنها نگران می‌بود. ولی البته ناگفته نباید گذارد که برشت با آثار کارگردان بزرگ روس نتوانست به هیچ‌وجه آشنا شود.

رولیک و ایلر محقق آثار برشت نیز به این مطلب اشاره کرده است. وی می‌نویسد: «در موقع بررسی و مطالعه‌ی مناسبات برشت و استانیسلاوسکی، باید این مسئله را در نظر گرفت که برشت نه با کتاب

(۱) مجموعه‌ی آثار استانیسلاوسکی، جلد پنجم، صفحه‌ی ۱۷۵

(۲) برشت: «تئاتر»، چاپ ۱۹۶۵، صفحه‌ی ۱۳۲

«کار هنرپیشه روی خود» آشنا بود و نه با «کارهنرپیشه روی نقش». در حقیقت برشت فقط با کتاب «دروس کارگردانی» استانیسلاوسکی تألیف گارچاکف آشنائی داشت و آنرا بهترین کتاب تعلیماتی برای شناخت متد اجرایی استانیسلاوسکی می دانست.^(۱)

در ضمن باید تأکید نمود که مناسبات و نظرات برشت نسبت به کارهای پژوهشی استانیسلاوسکی و نسبت به هنر احساس و دیگر عناصر سیستم وی در تمام طول زندگی در حال رشد و تغییر بوده است. زمانی که درك واقعیت تاریخ مردم اروپا در حال رشد بود - یعنی زمان تحولات اجتماعی اروپا - اجتماعات ادبی و هنری کشورهای زیادی می کوشیدند که در مبارزات انقلابی، هنر را به سلاح مستقیمی مبدل نمایند و از هنر انتظار جدیت و خلاقیت شدیدی داشتند. اساس نظرات برشت را در تئاتر چنین مسائلی تشکیل می دهد. زیرا برشت نیز مانند آنان هدف و خط مشی انقلابی و وسایل جدید و خلاقیتی برای بیان آن مسائل می خواست. به همین دلیل، آگاهی تاریخی و هنری برشت نیز همچون اعتراضی بر ضد واقعیات بورژوازی شکل گرفت و بعدها به شکل اعتراض ضد فاشیستی در آمد. از همین جاست که مخالفت برشت با تئاتر کهنه‌ی آلمان سرچشمه می گیرد - تئاتری که به عقیده‌ی برشت فاقد نیروی انتقادی نسبت به واقعیات بود و در آن هیچگونه دعوتی برای دگرگون ساختن واقعیات وجود نداشت.

برشت مشاهده می کرد که چگونه احساسات عصبی و تشنج آوری که قبل از روی کار آمدن فاشیسم در ادبیات و هنر آلمان پرورانده شده بود، باروی کار آمدن هیتلر، مبدل به هیجان و رشد بیش از حد قدرت و لجام گسیختگی‌های ناشی از آن می گردد. در حقیقت آنان با تمام قوا

(۱) رولیک و ایلر، چاپ ۱۹۶۶، صفحه‌ی ۲۶۴

می‌کوشیدند استعداد انتقاد و استقلال اندیشه را از تماشاجی سلب نمایند و سعی می‌کردند او را به هراهی که خود مایلند بکشانند. به عقیده‌ی برشت «تازمانی که هنر را که یکی از انواع فعالیت‌های اجتماعی است به حیطه‌ی بی‌ارادگی، نیمه‌ارادی و یاغریزی مربوط می‌کنند، نقش کنترل به‌عده‌ی شعور محول می‌شود. عقل را باید قانع کرد و معنی این جمله کم‌وبیش اینست که آنرا باید وادار به سکوت کرد».^(۱) لیکن برشت نظریه‌ی نفی احساس را، که محصول برخورد وی با جریانات هنری فاشیستی بود، به تحلیل سیستم استانیسلاوسکی نیز می‌کشاند. وی در تحلیل این مسئله اظهار می‌دارد: «استانیسلاوسکی از لحاظ صحنه‌ای نیز بالحظات دروغینی که از سطح‌گیری و کهنه‌پرستی سرچشمه می‌گیرد مخالفت ورزیده و به‌خاطر حقیقت روی صحنه‌مبارزه کرده است» لیکن مطلب خود را با این جملات تمام می‌کند: «ودستوری برای دروغ واقعی بوجود آورده است...» «اگر می‌خواهی باور کنند که تو شیرینی پزهستی، که در واقع نیستی، اینکار و اینکار و اینکار را انجام بده»^(۲).

ولی با تمام این‌ها، مدتی بعد برشت درباره‌ی سیستم استانیسلاوسکی به‌ارزیابی صحیح‌تری دست‌یازید. وی در یکی از محاورات خویش - برشت اغلب اوقات اندیشه‌ی خود را به‌صورت محاوره بیان می‌کرد - چنین می‌نویسد:

«داتگر: ولی استانیسلاوسکی از بازیگر، فرورفتن در نقش و بالاتر از آن زندگی کردن در نقش را بخاطر نمایش رئالیستی طلب می‌کند.

(۱) آرشیو برشت، شماره‌ی ۱۹-۶۰

(۲) آرشیو برشت، شماره‌ی ۲۶-۶۰

ب: از مطالبی که در دسترس من بود، چنین استنباط نمی‌شود. او دائم درباره‌ی مافوق هدف صحبت می‌کند و همه چیز را تحت الشعاع ایده قرار می‌دهد. من تصور می‌کنم که استانیسلاوسکی اغلب ضرورت فرورفتن در نقش را به این دلیل خاطر نشان می‌سازد که هنرپیشه را از عادات بد خود بر حذر دارد. او می‌خواهد عادات رو به تماشاشا گرایستادن، خود را به نمایش گذاشتن و لاس‌زدن با تماشاگر را به وسیله‌ی رفتن در عمق سیما از وی بگیرد و توجه او را به بازی «سیما» معطوف دارد و این کار را با اصرار هر چه تمام‌تر حقیقت نامیده است.^(۱)

در جملات فوق تأیید این مسئله که استانیسلاوسکی برای ایجاد هنر تالیستی (توجه خواننده را به این موضوع جلب می‌کنیم که به هیچ وجه مسئله‌ی هنر ناتورالیستی مطرح نیست) می‌کوشیده است، قابل توجه و تأمل است. برشت در جای دیگر نیز اشاره کرده است که «کار تئاتر مخات^(۲) اصولاً هیچ شباهتی هم به ناتورالیسم ندارد»^(۳) معهذای و با وجود آنکه مافوق هدف را در سیستم استانیسلاوسکی صحیح ارزیابی می‌کرد «به‌زور» می‌خواست فرورفتن در نقش را، که استانیسلاوسکی از آن دفاع می‌نمود، از تزاوج جدا سازد و می‌کوشید عناصر سیستم را که تشکیل دهنده‌ی واحد متشکلی بودند از هم جدا گرداند. استانیسلاوسکی در مراحل اولیه‌ی فعالیت خود، یعنی سالهای قبل از انقلاب و اوایل کار خویش در تئاتر، به نظریه‌ی زیبایی‌شناسی ایده‌آلیستی «تأثیر» هنر احساس در کار هنرپیشه اهمیت زیادی می‌داد. ولی در عین حال همواره این نظر را دارا بود که فقط بعد از یک کار طولانی مقدماتی می‌توان به احساس

(۱) برشت، تئاتر، ۱۹۶۵، صفحات ۱۴۳-۱۴۲

(۲) مخات: نام یکی از تئاترهای مسکو

(۳) همانجا، صفحه‌ی ۱۴۱

درونی دست یافت. کاری که باخط مشی فعالیت عاقلانه و منطقی اندیشه و احساس ارتباط داشته باشد. چنانکه ملاحظه می شود حتی از همان ابتدا نیز استانیسلاوسکی با وجود قائل شدن ارزش زیاد برای احساس هیچگاه وجود آنرا از شعور و آگاهی مجزا نمی نمود.

لیکن وی بزودی خود را از تأثیر نظریات هنر اید آلیستی رهایی بخشیده يك سیستم واقعی علمی را که بیان کننده ی قوانین عینی خلاقیت هنر باز یگراست بوجود آورد: کنترل بر خود، توانائی انتقال محتوای نمایشنامه و مافوق هدف نقش و بطور کلی انتقال فوق هدف نمایشنامه به تماشاگر، توانائی سنجش نیروی هنری و درونی خویش و سنجش امکانات گویائی جسمانی خویش برای تقسیم بندی صحیح آن، استفاده ی منطقی از شناخت های پیشین درباره ی نقش.^(۱) چنین است آن نکات اساسی که استانیسلاوسکی سالها درباره ی آنها به تعمق و تفکر پرداخت و سرانجام موفق به حل تمام آنها گردید. از نظری پیاده کردن تمام این مسائل فقط مستلزم دارا بودن به اصطلاح «احساس» نبوده بلکه مستلزم برخورد منطقی هنرپیشه با نقش و هماهنگی احساس و اندیشه در عمل است. بدین ترتیب استانیسلاوسکی می کوشید که هنرپیشه با نقش رابطه ی منطقی و به اصطلاح دیالکتیکی برقرار کند. به این جهت باید در نظر داشت که با وجود تأکید استانیسلاوسکی بر وجود «هنر احساس» در هنر، هر گاه منظور از چنین هنری عدم کنترل بر خویش و به اصطلاح احساس لجام گسیخته و یا تنها هیجان و وجد باشد، آنگاه چنین هنری منطبق بر اصول هنری استانیسلاوسکی نبوده و درست یکی از همان عناصری است که وی با آن مبارزه ی سرسختانه ای داشته است. برای درك این مطلب

(۱) استانیسلاوسکی، مجموعه ی آثار، جلد سوم، چاپ ۱۹۵۵، صفحه ی

میتوان به آثار خود وی مراجعه نمود.

برشت ضمن پذیرفتن آموزش «ما فوق هدف» استانیسلاوسکی بانوع بیان آن درسیستم موافق نبود. معهذای از بسیاری لحاظ نسبت به برخی از به اصطلاح «طرفداران سیستم» که بطور کلی شکل ظاهری آنرا بیشتر از ماهیت درونی آن پذیرفته بودند، به استانیسلاوسکی نزدیکتر بود. برشت طبق تئوری خود جریان کار هنرپیشه را روی سیما به سه مرحله‌ی مشخص تقسیم می‌کند.

مرحله‌ی اول: آشنائی با اثر و سیما.

مرحله‌ی دوم: در سیما رفتن، که همان نظریه‌ی تجسس حقیقت سیما در ذهنیات استانیسلاوسکی است.

مرحله‌ی سوم: زمانی که دیگر هنرپیشه از خارج یعنی از موضع تماشاگر به نقش می‌نگرد.

برشت مرحله‌ی سوم را «مرحله‌ی مسئولیت در مقابل جامعه» می‌نامد. بدین ترتیب وی در این مرحله از رشد عقاید خویش، دیگر آموزش استانیسلاوسکی را نفی نمی‌کند، بلکه فقط با استفاده از آن به راه خویش ادامه می‌دهد.

وی دیالوگی دارد که در آن یکی از اشخاصی که در بحث شرکت دارد چنین سؤال می‌کند: هنرپیشه‌ای که بامتد برشت کار می‌کند، می‌تواند از آموزش سیستم استانیسلاوسکی بهره‌مند شود؟

برشت در جواب می‌گوید: من معتقدم که میتواند بهره‌مند شود. (۱) از قرار معلوم، اغلب در مواقع تمرین، در مرحله‌ای که هنرپیشه قصد نفوذ به حقایق ذهنی نقش را دارد برشت درسیما رفتن را به هنرپیشه توصیه می‌کرد. از نظر ما در مرحله‌ی سوم، یعنی در مرحله‌ی کار هنرپیشه

روی نقش، همان هدفی دنبال می‌شود که مافوق هدف در سیستم استانیسلاوسکی دنبال می‌کند. ولی در این مرحله برشت در جستجوی وسائل برجسته و جدیدی است که استانیسلاوسکی استفاده از آنها را صحیح نمی‌دانست.

برای درك هر چه بیشتر نظر برشت نسبت به استانیسلاوسکی به این مسئله اشاره می‌کنم که: برشت در مقاله‌ی خود به نام «مترقی بودن سیستم استانیسلاوسکی» در باره‌ی نقش مترقی در سیمارفتن شخصیت‌های نمایشنامه‌هایی که قبلاً در تئاتر هیچ نقشی را بازی نمی‌کردند، یعنی سیماهای مردم زحمتکش، مطالبی نگاشته است^(۱).

این مطالب حاکی از آن است که مسئله‌ی مهم در هنر صحنه‌ای برای برشت نقطه نظر طبقاتی بوده است نه نقطه نظر علمی. باتکیه بر این مطلب که در سیمارفتن می‌توانست برای آشکار ساختن جنبه‌ی طبقاتی هنر پیشه و تأثیر آن در تماشاگر وسیله‌ی مؤثری باشد، کارگردان آلمانی در چنین مواردی بدون هیچگونه تردید، اعتراف می‌کند که در سیمارفتن مفید خواهد بود. ولی در موارد دیگر یعنی مواردی که وی وحشت دارد که در سیمای يك طبقه‌ی بیگانه رفتن برای بازیگری که از میان طبقه‌ی دیگری برخاسته است، هشیاری انقلابی هنر پیشه و تماشاگر را ضعیف گرداند، آنرا نفی می‌نماید. باید یادآوری نمود که این عدم اطمینان برشت نسبت به بیگانگی هنر پیشه با نقش غیر طبقاتی خویش، به هیچوجه بدان معنی نیست که چون برشت معتقد است آگاهی باید جان‌نشین احساس لجام گسیخته - نظیر آنچه آن زمان در آلمان بود - بشود، پس وی نقش هیجان را نفی می‌کند (که اغلب منتقدین از این لحاظ او را سرزنش می‌کنند). در این زمینه برشت می‌نویسد: «فقط دشمنان درام معاصرو

(۱) برشت، «تئاتر»، صفحه‌ی ۱۳۲

مدافعین قوانین ابدی درام بورژوازی معتقدند که چون من به وسیله‌ی ایجاد بیگانگی حسی بین هنرپیشه و نقش بیگانگی طبقاتی هنرپیشه را بانقش نفی می‌کنم، پس آن تئاتر معاصری که من از آن دفاع می‌کنم در نفی هیجان می‌کوشد، و به اصطلاح آنان «تئاتر معاصر فاقد هیجان و احساس می‌باشد.» در واقع تئاتر معاصر از نظر گاه من فقط دایره‌ی محدود و کهنه‌ی دنیای غیر عینی احساس را منحل می‌کند و راه را بر احساس و هیجان پرثمر و چند جانبه‌ی عصر جدید می‌گشاید.^(۱)

به تحلیل این اندیشه‌ها که برای درک برنامه‌ی هنری برشت بسیار مهم است باید این مطلب را نیز اضافه کرد که برشت شدیداً با طرفداران انسان‌دوستی انتزاعی مناقشه داشت و شدیداً مخالف هنری بنام «انسانیت ملی» و یا افکار و احساسات غیر مشخص دیگری نظیر آن بود.

چنین مسائلی است که اساس نظرات برشت را نسبت به تئاتر تشکیل می‌دهد. و در واقع همچنان که گفته شد، آن سیستم هنری که وی از آن دفاع می‌کند سیستم هنر سیاسی است. نظر او نسبت به واقعیات فقط جنبه‌ی طبقاتی دارد و هدف وی از هنر کمک به تغییر جهان از راه‌های اساسی آن و بر مبنای مناسبات هنرمند نسبت به جهان عینی است. از همین جاست که میتوان محتوای جمله‌ی برشت را که می‌گفت: «برای طبقه‌ی نو خاسته عقل چیز است کاملاً زنده، خلاقه، و ثمربخش»^(۲)، بدرستی درک نمود. همینکه برشت این مسئله را عنوان کرد مناقشات جدیدی از همه طرف در گرفت - نیز در شوروی. ولی افراط در به کار بردن بعضی از عناوین نباید مانع از آن گردد که ما متوجه شویم که برشت همواره عنصر هیجان را که مطمئناً می‌تواند بر تماشاگر تأثیر بگذارد، از نمایش

(۱) آرشیو برشت. شماره‌ی ۱۶-۶۰

(۲) آرشیو برشت. شماره‌ی ۱۹-۶۰

جدامی سازد. زیرا وی در بعضی صحنه‌ها احساس رانیز ممکن می‌شمارد. او به عنوان يك نمايشنامه‌نویس و کارگردان می‌کوشد که وحدت احساس هنر بازیگر و تماشاگر را قبل از همه در جایی که ممکن است ممانع نتیجه‌گیری هشیارانه‌ی تماشاگر شود، ویران سازد. بجاست که در اینجا از تجربه‌ی هنری بازیگران تئاتر «براینر آنسامبل» که توسط برشت ایجاد گردیده است یاد شود.

نویسنده امکان یافت که با فعالین این تئاتر در باره‌ی موضوعهای مختلف به بحث بنشیند. همه‌ی آنها تأیید می‌کردند که از تئاتر غیر مشخص و هیجان دروغین و احساس غیر عینی روی صحنه می‌ترسند. نتیجه‌ی این مطالب آن است که بازیگران تئاتر برشت برای سیستم استانیسلاوسکی در جریان کار روی کارا کتر روانی سیما ارزش زیادی قائل هستند ولی در مرحله‌ی آخر تجسم نقش در نمایش، امکان استفاده از آنرا غیر ممکن می‌دانند. البته هم چنانکه گفته شد در تئاتر برشت احساس بطور کلی نفی نمی‌شود، لیکن وضعیت به گونه‌ای است که بازیگران در بعضی از صحنه‌ها احساس سیما و در برخی صحنه‌های دیگر مناسبات خود را با پرسناژ تجسم یافته منعکس می‌سازند و برشت بخصوص همین اعمال را از بازیگر خواستار بود. وی در یکی از آثار خود روی این جمله تکیه می‌کند که «مطلب فقط بر سر این است که بازیگر موظف نیست که حتماً احساس پرسناژی را که باید تجسم بخشد با خود تقسیم کند، یعنی اینکه او می‌تواند و بعضی وقتها هم موظف است که احساس دیگری داشته باشد»^(۱)

در این مورد وی به نمایشنامه‌ی «ننه‌دلور» خویش استناد نموده و ایگل را در نقش کوراژ مثال می‌زند و می‌نویسد:

(۱) برشت، تئاتر، سال ۶۵، صفحه‌ی ۲۶۵

«آکتیویسم نسبت به کوراژ دچار هیجان متفاوتی می‌شود. گاهی با او همدردی می‌کند و در احساس او «زنده» می‌شود و گاهی نیز او را محکوم می‌کند. و تماشاگر او را به عنوان یک «مادر» تمجید و بعنوان یک «فروشنده» انتقاد می‌کند.» (۱)

وی در سال ۱۹۲۹ ضمن مقایسه‌ی فرم «تئاتر دراماتیک و تئاتر حماسی» می‌نویسد: «تئاتر دراماتیک با احساس تماشاگر روبروست ولی تئاتر حماسی با عقل او». و بلافاصله از بررسی متعصبانه‌ی نظر خود ابا کرده اظهار می‌دارد: «این گفته نشان دهنده‌ی تضاد آنها نیست، بلکه فقط نشان دهنده‌ی بعضی از ارزش‌های جایجاشده‌ی آنها است. پس در بازی حماسی گاهی می‌توان به طرق القاء هیجانی و گاه به طرق اقناع فکری متوسل گردید» (۲).

اشاره به این مطلب بخصوص مهم است که در اجراهای «برلینر آنسامبل» همواره هیجان سرشاری احساس می‌شود. اعمال احساسی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ولی طبیعت برانگیختن آن اعمال به نوعی است که با طرز کار استانیسلاوسکی فرق می‌کند. ما می‌توانیم در تئاتر برشت چنین اظهار کنیم که «من می‌فهمم و آنگاه حس می‌کنم» ولی در تئاتر استانیسلاوسکی همواره اظهار نظر بدین قرار است که «من حس می‌کنم و آنگاه می‌فهمم». البته پرواضح است که این جملات بطور کلی ماهیت این دوشیوه‌ی تئاتری را تمام و کمال بیان نمی‌دارد بلکه فقط یکی از خصوصیات آنها را نشان می‌دهد.

برشت ضمن بسط و توسعه‌ی مداوم تئاتر حماسی خویش، بخصوص در سالهای ۵۰، بیشتر اوقات می‌کوشید که نظر خود را با تئوری‌های

(۱) برشت، تئاتر، سال ۶۵، صفحه‌ی ۲۶۶

(۲) همان کتاب، صفحه‌ی ۳۰۶

استانیسلاوسکی تطبیق دهد. مثلاً وی در کنفرانسی که موضوع آن به استانیسلاوسکی تخصیص داده شده بود اظهار می‌دارد: «تئوری مافوق هدف استانیسلاوسکی در ضمن به روشن شدن دیالکتیکی مسئله‌ی بیگانه شدن با نقش کمک می‌کند و چون من به عنوان يك نمایشنامه‌نویس با استانیسلاوسکی تفاوت دارم از این لحاظ خود را موظف می‌بینم سیستم وی را دقیقاً بررسی کنم.»^(۱)

استانیسلاوسکی در سالهای ۳۰ دست به اکتشافات جدید و مهمی در قسمت آموزش قوانین خلاقیت هنرپیشگی زده بود. در حقیقت وی سعی می‌کرد که اساس واقعی و علمی رفتار بازیگر را روی صحنه بیابد و منطق و تسلسل رفتار او را آنچنان محک‌زند که منطق و تسلسل و خط سیر اعمال بازیگر روی صحنه و ضمن نمایش کار اکر و رفتار افراد مختلف آن بطور طبیعی مبین مافوق هدف نمایشنامه گردد. ضمن همین مطالعات بود که وی به این نتیجه رسید که منطق و تسلسل اعمال فیزیکی بهترین راه برای رسیدن به جواب این مسائل است.

در حقیقت کشف متد اعمال جسمانی نقطه‌ی اوج نتیجه‌گیری‌ها و اکتشافات استانیسلاوسکی بوده و از قرار معلوم برشت به همین گونه می‌اندیشید.

وی می‌نویسد: «از قرار معلوم تئوری اعمال جسمانی پر بهاترین میراث استانیسلاوسکی در تئاتر جدید است»^(۲).

با در نظر گرفتن اهمیت آخرین اکتشافات استانیسلاوسکی و ارزیابی آن از طرف برشت نمی‌توان در هنگام مقایسه روی متد اعمال جسمانی تکیه نمود. لازم به تذکر است که متد اعمال جسمانی، در بین

(۱) برشت، «تئاتر»، صفحه‌ی ۲۲۴

(۲) برشت، «تئاتر»، صفحه‌ی ۱۳۹

طرفداران سیستم تا زمانی که حل نشده بود، بحث‌های زیادی برانگیخت. قبل از همه بحث در اطراف مناسبات اعمال روانی و جسمانی در هنر بازیگر در گرفت. از نقطه نظر تخیلی این دو از هم تفکیک ناپذیرند و متداصل اعمال جسمانی قدم جدیدی است در شناخت ماهیت واقعی کار هنرپیشه. هدف استانیسلاوسکی ارائه‌ی درست قوانین طبیعی ارگانیک انسانی در حرکات نقش بود. او می‌کوشید که ضمن آماده کردن نقش و نمایشنامه، منطق و احساس را در همه‌ی اعمال جسمانی کشف نماید. وی می‌نویسد: «وقتی که شما منطق و تسلسل اعمال را، مشخص می‌سازید، در حقیقت خط سیر احساس را مشخص نموده‌اید. و این همان چیزی است که شما در جستجوی آن بوده‌اید»^(۱).

با مربوط ساختن متد فیزیکی اعمال، با اعمال بازیگر در نقش، استانیسلاوسکی وحدت بین ارگانیک و مهارت هنرپیشگی را با مافوق هدف خط سیر سراسری نمایشنامه تعیین کرد. تنها به این شکل علمی بود که اساس مهارت هنرپیشگی، یعنی آن روشی که به هنرپیشه کمک می‌کند تا به وحدت فرم و محتوی دست یابد، در کارهای وی تأیید گردید. لیکن باید توجه داشت که به کار بستن مقدار زیادی از اعمال روزمره و آنهم به وسیله‌ی یک تکنیک ثابت، به معنای کار روی اعمال جسمانی نبوده بلکه نشان‌دهنده‌ی درک سطحی متداصل فیزیکی استانیسلاوسکی است. وی می‌گوید که «اگر هنرپیشه در هر لحظه‌ی نقش برای خویش روشن نسازد که از کجا و برای چه آمده است، آنگاه تمام حرکات او نه به یک سلسله اعمال منظم زیستی، بلکه به یک شعبده بازی تبدیل می‌شود». و ادامه می‌دهد: «که هم چون سخن گفتن، که اگر انسانی راجع به ماهیت

(۱) بحث استانیسلاوسکی با استادان تئاتر مخات، نامه‌های سال ۱۹۵۳.

مطلبی صحبت نکند باید ایمان داشت که او به فرم و به ناتورالیسم گرائیده است، هنگام بازی نیز هر آن چیزی که توصیه نشده باشد و هر آن چیزی که ماهیتی رادر بر نداشته باشد گرایش به فرمالیسم بشمار می آید»^(۱) چنین است آنچه که رفرمیست کبیر هنر صحنه‌ای روس راجع به ماهیت کار هنری نگاشته است. استانیسلاوسکی با این افکار موافق بود و در گفتار خود اغلب تأیید می کرد که برای شکافتن موضوع یا محتوای نقش باید رفتار هنرپیشه را بر منطق استوار ساخت. اما آیا برشت چه چیز جدیدی را در تئوری وارد ساخته است؟ آیا تفاوت میان اجراهای او با اجراهای استانیسلاوسکی در چیست؟ و واقعاً اساس و مفهوم متدبرشت را چه چیزی تشکیل می دهد؟ صراحتاً می توان اظهار داشت که تمام آن چیزی را که برشت از تئاتر می خواست عبارت بود از قرار دادن تئاتر حماسی «جدید» در مقابل تئاتر حماسی «قدیم»- یعنی «تئاتر آریستوفان». وی اظهار می داشت که به نظر او نمایشنامه‌ی «ننه دلاور» جو ابگوی خواستهای زمانه‌ی مادر مرحله‌ی مبارزه با فاشیسم است. و قبل از هر چیز نیز این مبارزه با فاشیسم بود که در آثار ادبی او منعکس گردید. لیکن نسبت به زمان خود این یک نوع نمایشنامه نویسی غیر معمول بود که بر مبنای قوانین ویژه‌ای بنا شده بود، قوانینی که در کنار سوژه‌های خیلی دقیق و حساب شده و اشباع از صحنه‌های مملو از اعمال نمایشی، نظر خود نویسنده نیز به طور جدا گانه مطرح می گردید. خاصیت اصلی این نوع نمایش نامه در این است که تمام صحنه‌ها دقت تماشاگر را بیشتر به آن صحنه‌ای که در مقابل چشمان وی در حال وقوع است معطوف می دارد تا آن نتیجه‌ای که بطور کلی از محتوی نمایشنامه می باید گرفته شود. قضیه بگونه‌ای است که خود نویسنده دارد به تماشاگر گزارش می دهد که بعد چه

(۱) همان کتاب، صفحه‌ی ۶۶۴

اتفاق خواهد افتاد. این بدان معنی است که آن افکار و هدفهای اجتماعی که اعمال نمایشی از آنها ناشی می گردند، به هیچ وجه مطرح نمی گردند. بلکه در واقع برشت، سیمای تأثر حماسی را فقط به اصطلاح در «صحنه های خیابانی» و نه در محتوای آنها عرضه می دارد. مثلاً شاهد يك حادثه ای ناگوار - نظیر يك تصادف اتومبیل - برای توده ای از مردم تعریف می کند که چه دیده است. تعریف کننده در عین حال رفتار راننده و مجروح را باهم مجسم می سازد. وی در ضمن کوشش می کند حادثه ای را که رخ داده است به بهترین شکل ممکن تعریف نماید تا شنونده در باره ی حادثه، تصور زنده ای پیدا نماید. لازم به تذکر است که ماهیت عناصر این صحنه ی خیابانی را برشت يك نوع رئالیسم طبیعی می پندارد. چنان که مشاهده می شود مرحله ی تجسم نقش و مناسبات مستقیم شخص گوینده با تماشاگر خیلی صادقانه بوجود می آید. البته در مورد تئاتر حماسی کار کمی مشکل تر و در عین حال غنی تر است. ولی بطور کلی مسئله از نظر گاه برشت تمام عناصر نمایشی صحنه های کوچک و بازار را دربر دارد.

در این مورد توهمات وجود ندارد، تأثرات برای دوناظر به جای خود باقی می ماند - ولی نه در حد کامل. آنچنان که گویا خود وی احساس کرده باشد. در حقیقت مسئله ی مهم در اینجا نظر خود وی راجع به حادثه است و نه خود حادثه. برشت معتقد بسود که هرچه لحظات اجتماعی کار یا حادثه بیشتر باشد، کارا کتر روشن تر ترسیم می گردد. اما آیا وسائل تجسمی چگونه باید باشد تا تماشاگر را در درك خوب وبد مسئله کمک نماید؟ و نیز آیا اصولاً درك تماشاگر را چگونه می توان تغییر داد؟ به این مسائل هیچ پاسخی داده نمی شود. در واقع این برای تشکل باشگاه های اکتیو و انقلابی بود که پیس های برشت بوجود آمد و خود وی به عنوان يك کارگردان معرفی گردید. و به خاطر نشان

دادن جریانات اجتماعی عصر خود بود که وی مجبور به استفاده از متد بیگانگی از نقش گردید. شاید بیهوده و یا اتفاقی نباشد که به این کار وی نام «تئوری سیاسی» داده‌اند - و نه تئوری تئاتری.

ای. فرادکین در کتاب خود بنام «برتولد برشت و متد او» این مطلب را بدینگونه بیان می‌دارد: «اگرچه برشت در نیمه‌ی دوم سالهای ۳۰ شروع به استفاده از فن فاصله‌گذاری نمود لیکن در کارهای هنری وی از خیلی قبل استفاده از این متد به چشم می‌خورد.» وی تئوری بیگانگی نیروهای مولده را که در اقتصاد مطرح است با تئوری بیگانگی نقش و هنرپیشه در کارهای برشت مقایسه می‌کند. چنانکه می‌دانیم تئوری «بیگانگی» در بحث اقتصاد علمی عبارتست از وضع مخصوص اجتماع و انسان نسبت به تولید. لیکن همین تئوری از نظر برشت در هنر «به منزله‌ی وسیله‌ای برای از بین بردن بیگانگی بین بازیگری که از طبقه‌ی تماشاگر نیست، بشمار می‌آید. بدین معنی که از نظر وی «بیگانگی» وسیله‌ای برای رهائی تماشاگر از هیپنوتیزم دروغین و نمایشات شعبده. بازیهای مجعولی است که با عوامل و ظواهر فریبنده، پرده‌ای بر روی تردستی آنها کشیده شده و بجای واقعیات حقیقی جا زده‌اند»^(۱).

درست مانند آن است که برشت خواسته باشد که با تئوری «بیگانگی» خود جهان و پدیده‌های آنرا بطور جداگانه و از نو «تجربه» نماید و از این طریق به تماشاگر در دیدن پوشش دروغینی که بر روی حقایق کشیده‌اند کمک نماید. به عبارت دیگر او می‌خواهد به تماشاگر بفهماند که در شرایط دیگر همین پدیده‌ها می‌توانستند پدیده‌های دیگری باشند. فکر می‌کنم جملات ساده‌ی زیر که برشت در یکی از مباحث

(۱) ای. فرادکین. مقاله‌ی راه‌و‌متد برتولد برشت، مجله‌ی دانش، ۱۹۶۵،

خود به عنوان مثالی در باره‌ی «بیگانگی» آورده است می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک نماید. وی اظهار می‌دارد: «شرایط را باید مطالعه کرد. فردیناند را نباید مانند یک جوان بلند همت بازی کرد. خودتان جملات را دنبال کنید و ببینید که در کجا بلند همت است و در کجا نیست. آنگاه طبق شرایط از متد بیگانگی استفاده کنید، تا خطوط و اهمیت نقش را آشکار سازید. درست در اینجا است که طبق شرایط، بیگانگی خیلی ساده بوجود می‌آید»^(۱).

در نمایشنامه‌ی «زن نیک سچوان» قهرمان بایک نوع «بیگانگی» بادو چهره در مقابل مظاهر می‌گردد. خوبی که در جهان کاپیتالیستی خیلی کم می‌تواند مفید باشد به هیچوجه از بدی جدا نیست. برشت همین تغییر را از طریق دو گانگی شخصیت قهرمانش آشکار می‌سازد. در اینجا از بیگانگی به منظور آشکار ساختن عوامل و عواقب بدآموزی‌ها و رذالت‌های آن جامعه استفاده شده است. برشت از همین طریق در نمایشنامه‌ی «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» به شکل دیگری استفاده کرده است. ارباب پونتیلارا ما هم در حال مستی و هم در هشیاری می‌بینیم. به هنگام مستی مهربان و به هنگام هشیاری ستمگر و ظالم است، لیکن نزدیکان وی در هر دو مورد از دست او در عذابند. آن واقعیات و قوانین اجتماعی که برشت سعی در بیان آنها داشت اینچنین هستند و متد «بیگانگی» درست در بیان اینگونه واقعیات است که به برشت کمک می‌کند. چنانکه مشاهده می‌شود برشت برخلاف برخی از طرفدارانش به هیچ وجه خود سر نیست. روش بیگانگی و باز آفرینی او خصلت ارگانیزم طبیعی اشیاء را ویران نمی‌سازد و کیفیتی را که آدم‌ها فاقد باشند بدانها تزریق نمی‌کند. بلکه وی قبل از هر چیز ماهیت مناسبات

(۱) آرشیو برشت. ۱۳۴۰-۲۳

اجتماعی و حقیقت زندگی را بیان می‌دارد. در واقع وی بدون در نظر گرفتن این مسئله که تئاتر در وهله اول باید وسیله‌ای برای شناخت واقعیات جهان و انسان باشد، فقط آن انسان و آن جهانی را قابل تغییر و تفسیر می‌شمارد که بدرستی و بطور واقع منعکس شده باشد. وی صراحتاً می‌نویسد: «تئاتر باید واقعیات را منعکس کند و این انعکاس باید حقیقی باشد»^(۱).

چنانکه مشاهده می‌شود برای برشت نه تغییر شکل دادن تصور ما از واقعیات و اشیاء بلکه تجسم آنها مهم است. اغلب از برشت پرسیده شده است: آیا مسئله بیگانگی رامی‌توان برای نشان دادن پدیده‌های دیگر به کار برد؟ در این مورد «و. خخت» رهبر قسمت ادبی «برلینر آنسامبل» تعریف می‌کند که روزی ضمن برخورد برشت با گروه هنرجویان، یکی از هنرجویان پرسید که آیا متد برشت بیشتر از لحاظ انتقال جامعه از کاپیتالیسم به مرحله‌ی بعدی آن قابل استفاده است یا مرحله‌ی انتقال از سوسیالیسم به دوران بعد از آن؟ برشت در جواب گفت که «اصول کار من همیشه قابل استفاده خواهد بود. البته در مرحله‌ی عبور از کاپیتالیسم به سوسیالیسم و در مرحله‌ی رشد شدید تضادهای اجتماعی، «بیگانگی» نقش بخصوصی را بازی خواهد نمود؛ لیکن پس از دوران مبارزه‌ی کهنه‌ونو، زمانی که تضادهای مربوط به تناقض طبقاتی نیز از جامعه حذف شوند روش من هنوز می‌تواند وجود داشته باشد. در حقیقت رشد یک پدیده‌ی حقیقی و مداوم است. به همین دلیل، مسئله اینجاست که آن اجتماع نیز می‌تواند بدرستی رشد یابد. عبارت دیگر، مسئله این است که جامعه همواره در حال رشد باشد». خخت کاملاً توانست بطرز صحیحی این گفته‌ی برشت را تفسیر و تأویل کند. وی اظهار می‌دارد

(۱) برشت، «تئاتر»، چاپ ۶۵، صفحه‌ی ۲۱۶

که «وقتی راجع به بیگانگی صحبت می‌شود درک و کاربرد آنرا در تئاتر و تئوری درام نمی‌توان شامل این طبقه‌بندی دانست، لیکن در مورد نمایش ورژیسوری و یابازی هنرپیشه آری، در این مورد بنحو خاصی می‌توان موضوع را از لحاظ بیگانگی طبقه‌بندی کرد.» خود برشت در این مورد می‌نویسد: «برای آنکه هنرپیشه بداند که چه می‌کند و چگونه سیمارش می‌یابد هیچ لزومی ندارد که به‌راه درک چگونگی رشد سیما در طی بازی برود، بلکه فقط کافی است که در جهت رشد تضادها کوشش نماید. مثلاً وایگل وقتی می‌گوید «بذار این جنگک لعنتی شروع بشه» او بخودی خود می‌داند که «جنگک برای وی چیز بدی به‌ارمغان نخواهد آورد»^(۱).

درباره‌ی رشد سیما استانیسلاوسکی نیز سخن گفته است. وی تأکید می‌کند برای آنکه هنرپیشه بتواند رشد سیما را به‌درستی بشکافد، باید قبلاً بطرز صحیحی هدف خود را تعیین کرده باشد، ولی برای برشت به‌استثناء نمایشنامه‌ی «زنه‌دلور» که این مسئله در آن اهمیت خاصی یافته است، نه رشد سیما بلکه فقط مشاهده‌ی تضادها مهم است. طبق گفته‌ی میخائیلووا^(۲) طریقه‌ای که او برای آنالیز و درک قراردادهای در هنر به کار می‌برد - متد بیگانگی با نقش اغلب به شکل قراردادی بکار رفته است - بدین ترتیب است که غالباً هنرپیشه را در مقابل ضرورت سیما و آنهم از نقطه نظرهای مختلف قرار می‌دهند. در واقع در اجرایی که با اندیشه‌ی برشت بروی صحنه می‌آیند، این کافی نیست که کاری را که قهرمان انجام می‌دهد یا فکری را که قهرمان دارد نشان بدهید، بلکه باید مناسبات خود شما به منزله‌ی هنرپیشه، نویسنده یا رژیسور نسبت به نقش منعکس شده باشد.

(۱) آرشیو برشت. ۵۲-۲۱۳۰

(۲) آ. میخائیلووا. درباره‌ی قراردادهای هنری، مجله‌ی اندیشه، ۱۹۶۶

در این مورد وی می نویسد: «مانند اعضای جامعه‌ای که شدیداً در حال رشد باشد، ما از تئاتر این انتظار را داریم که نه فقط بداند که انسانها چگونه هستند بلکه نیز دانسته باشد که آنها را چگونه می‌توان در این رشد شرکت داد. به خاطر این منظور بازیگر نه تنها باید تمام جنبه‌های سیمارا از نقطه نظر توجیه‌ذهنی نشان بدهد بلکه علاوه بر آن باید خود سیمارا از نقطه نظر اجتماعی نیز ارزیابی نماید. آنهم هم از نظر احساس و هم از نظر شعور. بنابراین بازیگر باید سازمان دهنده‌ی بحث بین احساس و نظر باشد. اگر او سیمای هنری اثر را مجسم می‌سازد این موضوع باید بحث بین احساس خود او و احساسات سیمای، بحث بین نظریات خود او و نظریات سیمای، را نیز دربر داشته باشد. از لحاظ علمی او مجبور است که شعرا از تئاتر، یا مثلاً خسیس را از سخی جدا سازد... این انتظارات همرا به استثناء دیالکتسین‌ها، متعجب خواهد ساخت»^(۱) و غیره.

در این گفتار گویا کلیه‌ی نظریات و پروگرام‌های برشت ارائه شده است. اهمیت توجیه‌ذهنی سیمای، انتظار کامل تجسم کاراکتر روی صحنه و ضرورت تجسم مناسبات اکتورو سیمای، و بالاخره هدف «بیگانگی» و تأیید هیجان و شعور در خلاقیت هنری، و همه‌ی آن مطالب دیگری که برشت درباره‌ی آن سخن رانده است، از بسیاری جهات در این جا تحلیل شده است.

از نقطه نظر تحلیلی چنین هنری به هنر بازیگرانی که نقش «شومن» هارا ایفا می‌کنند، و نیز به مبلغین تئاتری (تئاتر تبلیغی) نزدیک است، لیکن البته با کار آنها آمیختگی حاصل نمی‌نماید. در تئاتر برشت تماس با تماشاچی مشکل‌تر از تماس تئاتر تبلیغی با تماشاچی است زیرا چنین تئاتری با وجود اعمال دراماتیک خود باز هم با سیمای مشخص جاندار،

شکل تئاتری خود را هم چنان حفظ می کند. به این ترتیب متد «بیگانگی» باعث شکافته شدن مافوق هدف نقش و بطور کلی نمایش می شود. در واقع نیز بیگانگی یکی از طرق شکافته شدن مافوق هدف نمایشنامه است برشت در این مورد می نویسد: «هدف روش بیگانگی در این است که به شکل بیگانه‌واری رفتار اجتماعی بشر را که اساس تمام واقعیات زندگی اوست منعکس نماید»^(۱)

لازم به تذکر است که برای شکافتن ایده و یا هدف نمایش طرق مختلفی وجود دارد. استانیسلاوسکی در این مورد، یعنی در مورد تعمیم مافوق هدف نمایشنامه، اهمیت زیادی برای «خط مشی سراسری» نمایشنامه، قائل بود و این امر از نظر وی آشکارکننده‌ی جریان درونی یا محتوای اساسی نمایشنامه می بود.

ضمن انعکاس غیر مستقیم زندگی واقعی روی صحنه به وسیله‌ی استانیسلاوسکی و دانچنکو، فضای واسطه‌ای که آنها آنرا منظور یا «ماورای کلام» نام داده بودند، بوجود می آید. وی در این زمینه می نویسد «آنچه را که در زمینه‌ی اعمال آنرا اعمال سراسری می نامیم، در زمینه‌ی بیان، منظور یا ماورای کلام و یا پاتکس می خوانیم»^(۲).

استانیسلاوسکی پرارزشترین لحظه‌ی خلاقیت کار هنرپیشگی و رژیسوری را لحظه‌ی شکافتن صحیح منظور کلام میدانست وی تأکید می کرد که «در لحظه‌ی خلاقیت، کلام باید متعلق به نویسنده باشد و منظور کلام باید متعلق به آکتور. در واقع اگر غیر از این باشد تماشاگر برای چه مقصودی باید زحمت رفتن به تئاتر را بر خود هموار سازد، در حالیکه اومی تواند همان نمایشنامه را در منزل مطالعه کند؟ این فقط روی صحنه‌ی

(۱) برشت «تاتر»، جلد سوم، صفحه‌ی ۱۷۶
 (۲) استانیسلاوسکی. جلد سوم مجموعه آثار در ۸ جلد، صفحه‌ی ۴۸

تاثیر است که تمام اثر هنر صحنه‌ای را به‌طور کامل می‌توان فهمید و به ماهیت آن پی‌برد»^(۱). برای شکافتن پاتکس یا منظور کلام، استانیسلاوسکی طرق زیادی را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از «لحظات ضربه‌ای - لحظاتی که دارای تأثیر آنی هستند - اعمال جسمانی، شیوه‌ی بیان، سکوت، منطق و منطق‌درونی، حرکات چهره، مجموعه‌ی هماهنگی ریتم درونی و ریتم برونی، تقسیم بندی و تفکیک افکار»^(۲). در حقیقت مسئله‌ی پاتکس از نظر استانیسلاوسکی اهمیت بسیار زیادی کسب می‌کند و این امر نه فقط به بیان صحنه‌ای، بلکه به اعمال درونی روی صحنه نیز مربوط می‌گردد.

وی در این زمینه می‌نویسد: «درست این لمس کردن درونی «زندگی روانی انسان» است که در جهان آفرینش نقش بطور مداوم تحت کلمه‌ی پاتکس در جریان بوده و تمام وقت توجیه کننده و زنده کننده‌ی آن به‌شمار می‌آید»^(۳).

از نظر استانیسلاوسکی از مجموعه‌ی تمام رفتار قهرمان با شرایطی که وی را احاطه کرده است اعم از اشیاء یا مردم، اندیشه‌ی جاری نقش یا نمایشنامه بوجود آمده و این موضوع درست همان موضوعی است که مافوق هدف نمایش را تشکیل می‌دهد. هنگامی که راجع به تفاوت نظر استانیسلاوسکی با برشت صحبت می‌شود، باید همواره به خاطر داشت که کار آنان را می‌باید در جریان توسعه‌ی غیر قابل توقف ضروریات حاکم بر کار آنان بررسی نمود. زمانی که استانیسلاوسکی به اتفاق ن. دانچنکو تأثیر مخات را بوجود می‌آورد، هنگامی که او برای اولین بار شروع به کار روی سیستم خود نمود، تنها این ایده‌ی کامل او، و نه

(۱) همان جلد، صفحه‌ی ۸۵

(۲) همان جلد، صفحه‌ی ۳۴۴

(۳) همان کتاب، صفحه‌ی ۸۴

آگاهی طبقاتی انسانی او بود که رهبری اندیشه‌ها و اعمال او را عهده‌دار بود. در واقع او به هیچ وجه قصد نداشت که از موقعیت يك طبقه‌ی اجتماعی در مقابل طبقه‌ی دیگر دفاع کند. لوناچارسکی در این مورد می‌نویسد: «جنگ، انقلاب، مرگ‌های قهرمانی، تمام اینها مخات را گیج کرده بودند»^(۱).

لیکن مخات بلافاصله هماهنگ با جنبش انقلابی مردم روسیه وارد عمل گردید. لوناچارسکی ضمن ارزیابی راه این تئاتر، در ۱۹۳۳ می‌نویسد: «با کمک کار دسته‌جمعی و هماهنگ و پرنرمش، مخات به انقاع چخوف می‌کوشید که قبل از انقلاب، روح زیبای انسانی را از ابتدال عصر خویش بزدايد»^(۲). وی ادامه می‌دهد: «در نمایشنامه‌های گورکی که به وسیله‌ی تئاتر مخات اجرا می‌گردید می‌شد فریاد مرغ طوفان‌را، اگر چه هنوز نارسا و از دور، شنید»^(۳).

چنین برخورد و استنتاجی حتی در پیس‌های شدیداً طنز آلودی که در مخات اجرایی گردید، نظیر نمایشنامه‌ی «مرگ بازو خین» اثر سالکتیف شچدرین نیز بخودی خود به چشم می‌خورد. در این باره لوناچارسکی در ۱۹۲۴ می‌نویسد: «نمایش قبلا در ۱۹۱۴ نشان داده شده بود، لیکن در ۱۹۲۴ مجدداً به روی صحنه آمد. اگرچه تئاتر قدرت طنز پیس را بخوبی شناخته است لیکن بازی و هنر عالی هنرپیشگان مانند آن است که با واقعیت آشتی می‌کنند. بلی تمام این‌ها مبتدل و وحشیانه است، همه‌ی اینها در حقیقت ناچیزند، همه‌ی این چیزهایی که در مقابل

(۱) لوناچارسکی، نخستین وزیر فرهنگ روسیه شوروی، مجموعه‌ی آثار در ۸ جلد، جلد سوم، ادبیات هنری، ۱۹۶۴، صفحه‌ی ۴۱۰
 (۲) همان‌جا، صفحه‌ی ۴۸۱ - ۴۸۰
 (۳) همان‌جا، صفحه‌ی ۴۸۱ - ۴۸۰

شما با ظرافت عجیب هنری ترسیم شده‌اند. زیبایی ظریف و رنگ آمیزی و شکوه و نرمش مخصوص آن‌ها شما را به تعجب وادار می‌سازد و شدت تأثیر را در شما کم می‌کند»^(۱).

اگر بخواهیم به زبان لونا چارسکی صحبت کنیم موزیک جدید، موزیک انقلاب، از تئاتر می‌طلبد که آلات و ادوات خویش را برای پرداخت نت‌های کاملتر و وسیع‌تری تغییر دهد. و واقعاً نیز پس از انقلاب، استانیسلاوسکی روی صحنه، در جستجوی اعمال مردمی و به اصطلاح اعمال سوسیالیستی، یعنی اعمالی که خیلی بیشتر وسیله‌ای برای انعکاس محتوای هنری‌پس‌باشند، بود. این خطوط جدید اندیشه را که از انقلاب الهام می‌گرفت استانیسلاوسکی در نمایش «قطار زره‌پوش شماره ۶۹-۱۴» اثر ایوانوف «و قلب داغ» اثر آستروفسکی منعکس ساخت. در نمایش «قطار زره‌پوش ۶۹-۱۴» ایده‌ی نمایشنامه به طرز بسیار ساده و در عین حال به وسیله‌ی اعمال خیلی ساده‌تری منعکس شده بود. ن. کریموا ضمن آنالیز اصول کارگردانی پس «قطار زره‌پوش» کاملاً منصفانه گفت: «در این نمایش، استانیسلاوسکی بیشتر از هر زمان در قضاوت سیمائی خود خشن و سوسیالیست می‌باشد... او بدون آنکه از غلو کردن در طنز یا شاعرانه ساختن نقش ابایی داشته باشد، به جستجوی واقعیت سوسیالیستی هر سیمایی برآمده است. در حقیقت او توانایی انتقال حقیقت زندگی را روی صحنه به خوبی به دست آورده است، شکوه شاعرانه‌ی مبارزه‌ی انقلابی، آن لحظه‌ی سمبولیک نمایش است که پیراهن قرمزی که واسکا-آکارو کی در بردارد به فرم خیلی شاعرانه‌ای مانند یک پرچم قرمز روی بدن وی در اهتزاز است»^(۲).

(۱) همان جا. صفحه‌ی ۱۶۲

(۲) کریموا، در راهی بسوی استانیسلاوسکی، از کتاب مسائل تئاتر،

استانیسلاوسکی در دوره‌ی حاکمیت شوراهای، سیمای جدید و ایده‌هایی که هنر سوسیالیستی را به نسل‌های بعد از خویش منتقل می‌ساخت، بوجود آورد. از همین جا بود که تئاتر شوروی توجه برشت را به خود جلب کرد. هنگامی که برشت در آخرین سفر خود در مسکو، کارهای جدید برخی از تئاترها، از جمله تئاتر مخات، را دید، دیده‌های خود را چنین ارزیابی کرد: «در تئاتر ساتیر، «حمام» اثر مایا کوفسکی را دیدم. این اثر به طرز عالی توسط هنرپیشگان بازی شده و بازی‌ها همه رئالیستی، کمیک و چشمگیر و از لحاظ هنری در نمود بیگانگی بودند»^(۱). برشت در تئاتر مخات از تماشای «قلب داغ» آستروفسکی نیز لذت عجیب و شدیدی برد و به اصطلاح به طرز کاملی اقناع گردید. وی در این زمینه می‌نویسد: این جا «تمام عظمت و حشمت استانیسلاوسکی آشکار گردیده است»^(۲).

این جمله‌ای است که پس از نمایش یادداشت شده است. برشت تأکید می‌کند که «به نظر من استانیسلاوسکی از روش بیگانگی استفاده کرده است بدون آن که آنرا واقعاً بشناسد». او با دیدن گریبوف در نقش خلینوف در پیس قلب داغ به این نتیجه رسید که هنرپیشه‌ای بهتر از این برای نقش ارباب پونتیلانمی توان در نظر گرفت. برای آنکه به ماهیت این اظهار نظر برشت بهتر پی ببریم ضروری است که به خودنمایشنامه‌ی «قلب داغ» رجوع کنیم. ماهیت واقعی این نمایشنامه قبل از استانیسلاوسکی، نه توسط منتقدین و نه توسط کارگردانانی که آنرا عرضه کرده بودند به هیچ وجه شکافته نگشته بود. همگان نمایشنامه را به عنوان نمایشنامه‌ی پیش‌پا افتاده و روزمره تلقی کرده بودند و دید بسیار محدود و پیش‌پا افتاده‌ای را بدان منصوب ساخته بودند. در حالیکه این کم‌دی و واقعیات

(۱) آرشیو برشت، ۴۷-۶۷۶

(۲) آرشیو برشت، ۴۷-۶۷۶

معیوب اجتماع بسورژوازی رابسه بهترین وجهی در رنگهای شدید و برجسته‌ی آن می‌نمایاند. از این زمان، تئاتر مخات برای آنکه بتواند هر گونه نمایشنامه‌ای را در یک تن کلی و یایک طنز اجتماعی بازی نماید همه گونه امکانات را در اختیار گرفت.

با چنین امکاناتی، استانیسلاوسکی «مافوق هدف» طنز آمیز آستروفسکی را شکافته، جهت طنز آن را مشخص نمود. در این نمایش، قراردادهایی که با شهامت و سخاوت عجیبی از آنها استفاده شده بود به طرز شگفت آوری جوابگوی طبیعت خود پيس آستروفسکی می‌بود. در واقع نزدیکی این نمایش به تئاتر بومی، یعنی تئاتر معرکه‌ای، از درك صحیح محیط طنز آمیز خود پيس ناشی شده بود. چنین پيس‌هایی که قبلاً ارائه شده‌اند، مانند پيس آستروفسکی، همانطور که معروف است، خیلی با احتیاط، به طرف عنصر «غلو» تئاتری حرکت می‌کرده‌اند. در واقع نظر او چنین بود که از عنصر «غلو» می‌توان برای بهتر و بیشتر و روشنتر منعکس ساختن محتویات نمایشنامه، البته در بالاترین قله‌ی مهارت هنرپیشگی، استفاده نمود. در این مورد او اظهار می‌دارد: «غلو همانطور که برای واختانگوف نیز مطرح بود، توجیهی ظاهری است برای بهتر نشان دادن هر چه بیشتر محتوی نمایشنامه. این عنصر نمی‌تواند در حالی که با علامت سؤال همراه است، یعنی کاملاً شناخته شده نیست، به کار گرفته شود و تا مرحله‌ی بیش‌مانه‌ای باید مشخص و روشن باشد.»^۱

استانیسلاوسکی به خصوص به چنین غلوی در «قلب داغ» دست زد و کاملاً روشن است که چرا برشت چنین روشی را در کار استانیسلاوسکی به خود نزدیک و جالب می‌دید و از آن حمایت می‌کرد. در واقع مسئله آنست که آشکار ساختن پاتکس - منظور سخن - از

(۱) استانیسلاوسکی، مقالات، سخنرانیها، نامه‌ها، صفحه‌ی ۲۵۶

راه غلو، یکی از فرم‌هایی است که به‌متد «بیگانگی» برشت نزدیک است. مسایل طنز آلودی که در خود پاتکس قرار دارد و در جریان نمایش به کمک «غلو» عریان‌تر می‌گردد، کم و بیش حالت طبیعی اشیاء و حوادث را کنار گذارده، آنان را توأم بایک شکل غیر معمولی و خارج از انتظار تماشاگر عرضه می‌دارد. این روش از آن جهت به کار گرفته می‌شود که خود بخود به بهتر نشان دادن اشیاء و حوادث منجر می‌گردد.

کاملاً آشکار است که بعضی از منتقدین این فرم نمایش پس آستروفسکی را با تئاتر نمایشی مربوط دانستند. (۱) البته مشکل بتوان با این نظر موافقت کرد. به نظر می‌رسد که بیشتر حق بان. کریمو باشد که می‌گفت استانیسلاوسکی در نمایش «قلب داغ» پسر نسپ نمایشی سیستم خود را حفظ نموده است، ولی آنرا در فرم جدیدی ارائه داده است. فرمی که تعلق‌پذیر و وابسته به محتوای پس است. او در واقع رنگ‌هایی را انتخاب کرده و به گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار داده است که تعداد تضاد آنها به‌طور غیر قابل انتظار و جدیدی نشان داده شده است» (۲).

مشابه‌چنین نقطه‌نظری در آنالیز کارهای مخات در فاصله سالهای ۲۰ و آغاز ۳۰ که به وسیله‌ی ب. آلپرس به عمل آمده است باز به چشم می‌خورد. منتقد اشاره می‌کند که: «ما به هیچ وجه این حق را نداریم که بیاندیشم که استانیسلاوسکی عنصر احساس را در نمایش‌های خویش تغییر داده و یا دست کم گرفته است. وی به هیچ وجه نکوشیده است که طبیعت ارگانیزم هنرپیشه را از اعمال صحنه‌ای حذف نماید و جهت کوشش این نبوده است که خط سیر احساس را به نمایش نگذارد» (۳).

(۱) د. تالنیگوف، قلب داغ در صحنه‌ی مخات.

(۲) ن. کریمو، در راه استانیسلاوسکی، مسایل تئاتر، صفحه‌ی ۱۸۴

نظر استانیسلاوسکی این بود که باید در راه ایجاد خط‌مشی سراسری پیس کوشید. البته این نقطه نظر استانیسلاوسکی را برشت نیز از لحاظ نمایشی رد نمی‌کرد. لیکن نظر اصلی استانیسلاوسکی این بود که ایده باید در جریان نمایش و در جریان تمام اتمسفر آن به تماشاجی انتقال یابد نه اینکه به عنوان چیزی جداگانه یا از قبل ساخته و پرداخته شده به وی تحمیل یا گزارش گردد. چنان که گویی هنرپیشه دارد نطق می‌کند. اما نظر برشت که از متد «بیگانگی» استفاده می‌کرد عبارت از آن بود که بدین وسیله برای شکافتن ایده‌ی نمایش و عرضه کردن آن امکان بیشتری داشته باشد. از لحاظ مقایسه نمی‌توان متوجه برخورد نقطه نظرهای متد صحنه‌ای برشت با نقطه نظرهای گروه تئاتر جوانان و کارگران آلمان-ترام، یعنی گروه دیگری که در صحنه‌ی تئاتر آلمان فعالیت می‌کرد- نشد. در واقع این گروه نمی‌توانست تا سطح درک تأثیر متقابل جریانات عینی و ذهنی یا کلی و جزئی سیمایعنی همه‌ی آن جریاناتی که برشت در کارهای علمی و تجربی خویش در کلیات و جزئیات مطروحه‌ی سیستم‌های سیاسی، حماسی، و تئاتر دیالکتیکی خویش ارائه می‌داد، دست یابد.

رولیک و ایلر محقق آثار برشت در کتاب خود یک فصل تمام‌را به تأثیر هنر شوروی بر برشت در کمپوزیسیون درام‌های او مربوط می‌سازد.

به نظر وایلر، متد مونتاز فیلم چشم‌گیر «رزمناو پوتمکین» اثر ایزنشتین بر کمپوزیسیون کارهای برشت اثر حتمی داشته است. نیز به نظر وی هنر برشت با هنر مایا کوفسکی و بدون شك با هنر مایر هولد وجوه تشابه فراوانی دارد.

(۳) ب. آلپرس، سرنوشت جریانه‌های تئاتری، «مجله‌ی تئاتر»، ۱۹۶۷،

مایر هولد هنرمندی بود که بدلیل آن که به فرم اهمیتی بیشتر از محتوی می داد، نظر برشت را به خود جلب کرده بود و برشت چنین می اندیشید که در کارهای او «تئوری واقعی تئاتر اجتماعی» نهفته است (۱). مایر هولد مانند برشت با شهامت کامل، در نمایشات انقلابی خود، از منتهای آشکار و عبریان، از بیان آشکار پوزیسیون کارگردان، و تأیید متدبک نمایشی نقطه نظرهای خویش نسبت به اشیاء و سیماها استفاده می کرد. به موازات این امر مایر هولد (مادر باره‌ی دورانی حرف می‌زنیم که همه چیز در آن آشکار و علنی بود، و مایر هولد نیز هنوز در جریان تئاتر رئالیستی قدم بر می‌داشت) بیشتر با عبریان ساختن محتوی نمایشنامه، البته به طریقی هنرمندانه، روی صحنه کاراکترهای رئال بوجود می‌آورد. همه‌ی این مطالب ثابت می‌کند که مسئله‌ی مقایسه‌ی هنر برشت و مایر هولد با یکدیگر تا چه حد پرارزش و صحیح خواهد بود، لازم است تذکر داده شود که برشت و مایر هولد هر دو ضمن اینکه می‌دانستند که هنر صحنه‌ای دارای چه تأثیر عمیق جاودانی بر تماشاچی می‌باشد، نیز دارای این نظر بودند که ضروری‌ست تا به نفع تئاتر انقلابی از تمام ثروت به اصطلاح انقلابی تغییرات و دگرگونی‌ها استفاده شود - همه‌ی آن ثروت‌هایی که از اندوخته‌ی تئاتر جهانی جمع‌آوری شده است، نه آن ثروت‌هایی از تئاتر اروپا که به طور جدایی ناپذیری با صحنه‌های بورژوازی آمیخته است.

و. خخت در یکی از بحث‌های خود روی این مسئله تکیه می‌کند که: «آنالیز بازی هنرپیشه‌های تئاتر نشان می‌دهد که در آن‌ها هیجان کافی و بیگانگی» کافی وجود ندارد. وی معتقد است که همیشه، بیگانگی بیشتر برای آن رژیم‌سوری اهمیت دارد که بخواهد لحظات مهم را در

(۱) برشت، «تئاتر»، ۲-۵، صفحه‌ی ۶۲

نمایش برجسته کند.»^(۱)

آیا چگونه باید این گفته‌ها را ارزیابی نمود؟ آیا در آلمان این نوع ارزیابی را که اکنون مطرح شده است و فعالین تئاتر را بر آن می‌دارد که آنچه را که برشت در تجسّسات هنری خویش هنگامی که راجع به تکنیک جدید هنرپیشگی صحبت می‌دارد، اظهار داشته است، به فرم جدیدی ارزیابی کنند؟ چگونه ارزیابی می‌شود؟ این سؤال خیلی مشکل است، زیرا تأثیر پدیده‌ای همواره در حال رشد است. فعالین تئاتری جمهوری دموکراتیک آلمان آنچنان که من توانستم بفهمم مسئله‌ی مهم کار خود را از لحاظ کارهای برشت، در توانائی نشان دادن جهان از نقطه نظر اجتماعی و تعیین مافوق هدف سیاسی آن می‌دانستند. به وسیله‌ی همین نقطه نظر است که رژیسورهای نظیر آنان دقیقاً می‌توانند افکار صحنه‌های جداگانه‌ی نمایش را نه فقط از طریق هنرپیشه بلکه هم چنین از طریق وسائل و طرق نمایشی توجیه و عرضه نمایند.

بادر نظر گرفتن نظریات اساسی برشت، در مورد آنچه که به تکنیک بازی و به اصطلاح هنر هنرپیشگی مربوط می‌گردد، بسیاری از فعالین تئاتری آلمان چنین می‌اندیشند که طرق مزبور می‌توانند متفاوت باشند. لازم به تذکر است که مبنای برخورد آنها نسبت به این مسئله به هیچ وجه تعصب آمیز و به اصطلاح کلمه به کلمه نبوده و نمایشات «برلینر آنسامبل» که در بهار ۱۹۶۷ در برلین موفق به دیدن آنها گشتم، کاملاً شاهد توسعه‌ی هنر تئاتر آلمان به شمار می‌آید.

این موضوع حاکی از آن بود که ایده‌های خلاقه‌ی پایه‌گذاران این تئاتر توانسته است به شکل جدیدی در کار ادامه دهندگان و شاگردان برشت انعکاس یابد. در حقیقت، این تجربیات تئاتری و رژیسوری راه

(۱) یادداشت‌های مصاحبه با او. خخت، ۱۹۶۷

پرازش قرون مختلف درام نویسی را به روی عصر ما باز کرد. مثلاً خود برشت در سال ۱۹۳۹، با به خدمت گرفتن متد «بیگانگی»، امکان به نمایش گذاردن پیس های کهنه و قدیمی را بوجود آورد. پیس هایی که هم آموزنده و هم تفریحی بودند و وحدت آنها هنگام اجرا نه تنها صدمه نمی دید بلکه حتی مناسبات موزه ای تماشاچی نسبت به آنها نیز کاملاً از بین میرفت (۱).

در تأیید صحت این موضوع، تجربیات «برلینر آنسامبل» حتی از آنچه که برشت نیز می اندیشید پیشی گرفته است. اندیشه ای که باز گو کننده ی این استنتاج بود که «متدمن برای تمام پیس های کلاسیک و حماسی و سیله ی متساویاً مناسبی نیست» (۲).

اکنون در برلینر آنسامبل، به موازات آثار خود برشت، پیس هایی از شکسپیر، کاریولان، یا از او کیسی، «خاک پورپورنا» - و از اکیپ هارات - «پرونده ی اوپنهاجر» - به نمایش گذارده می شود. در تمام نمایشات این تئاتر، اغلب خصوصیات ارتباط مسائل معاصر زندگی ما، نظیر مسائل ضد فاشیستی و یا ضد جنگ به چشم می خورد. و این يك جریان کاملاً طبیعی و قابل درك است، زیرا ملت آلمان و پیشاپیش آن جمهوری دموکراتیک آلمان نمی خواهد باردیگر روزگار غم انگیز و خشن گذشته تکرار شود. در ۲۶ آوریل ۱۹۶۷ در «برلینر آنسامبل» ملودرام پاول دساو، بنام «جنگ سرزمین های دور» را نشان دادند که حوادث آن مربوط به جنگ ویتنام می گردد. این شکل عرضه کردن شاعرانه ی يك اثر مستند بود و گروه برلینر آنسامبل به وسیله ی آن ثابت کرد که با این جنبش مترقیانه همگام است. این نمایشات نیز از لحاظ هنری مانند جنبش دموکراتیک مبارزین آلمان بر علیه امریکای مرتجع، اعمال دسته

(۱) برشت، «تاتر»، ۱۹۶۵، صفحه ی ۱۰۰

(۲) آرشیو برشت، ۹۸ - ۲۳

جمعی و سازمان یافته‌ی جالبی بر علیه جنگ به شمار می‌آید. گک، تافستانو گوف، یکی از کارگردانان فیلم‌ها ملت، هنگام تماشای نمایشنامه‌ی گالیله در «برلینر آنسامبل» اظهار می‌دارد که اجرای بازی گالیله توسط بوش رامی توان از هر جهت با بازی شو کین در نقش بولیچف اثر گورکی مقایسه نمود.

این، کارا کتر کامل و غنی و پر قدرت انسانی بود که به وسیله‌ی هنرپیشگانی دارای تکنیک عالی تجسم یافته بود و می‌توانست به منزله‌ی کار موفقیت آمیز برلینر آنسامبل به حساب آید^(۱). آری سیمای زنده و پر خون انسانی از خطوط مشخص و جدائی-ناپذیر تئاتر برشت است.

از لحاظ مقایسه، استانیسلاوسکی و صایای رئالیستی شپکین را دنبال می‌کرد. به همین دلیل است که وی با الهام گرفتن از سنت‌های مکتب صحنه‌ای روس، مکتب خود را «مکتب احساس» نامید. در حالی که برشت تئاتر خود را منتزع از مکتب نمایشی می‌دانست و چنان که روشن است مناسبات استانیسلاوسکی نسبت به این مکتب بسیار هم ساده و دوستانه نبود.

استانیسلاوسکی به طرز قاطعی مخالف تکیه بر شعور بدون تکیه بر احساس، و به طور کلی مخالف عدم احساس هیجان واقعی هنرپیشگان مکتب خویش بود. وی معتقد بود که این مسائل مزاحم تأثیر هنرپیشگان بر تماشاچیان می‌رود و آن‌ها را به طرف هنر حرفه‌ای می‌کشاند. ولی با وجود همه‌ی اینها، وی در بست و به طور کامل نیز مکتب نمایشی را مطرود نمی‌دانست. وی در نامه‌ای به منقد تئاتری ل. ی. گوره‌ویچ، به کتاب هشت جلدی خود اشاره می‌کند که پنجمین جلد آن باید به هنر

(۱) گک، تافستانو گوف، روزنامه‌ی ادبی، چهارم ژانویه ۱۹۶۷

نمایشی و حرفه‌ای اختصاص یابد. وی می‌نویسد: «بدبختی اینجاست که قبل از این که تمام مطالب در باره‌ی احساس گفته شود نمی‌توان در باره‌ی هنر نمایشی بحث کرد. من در نظر دارم که در جلد پنجم کتاب خویش تمام چیزهایی را که در باره‌ی هنر احساس گفته شده است و بطور کلی به هنر نمایشی و استیل مسائل احساس شده مربوط می‌گردد، و الزام آور است که آنها را به‌طور خودبخودی و نه با پنداشتهای قبلی و قراردادی و مکانیکی آموخت، بررسی کنم».^(۱)

وی که از لحاظ تعمیم کلاسیک هنر، سنت‌های کچالوف، شپکین، یرمولف و دیگران را منعکس می‌ساخت، خود معترف بود که البته مکتب نمایشی دائره‌ی وسیعی از اعمال و طرق را احاطه کرده است. وی اظهار می‌داشت که کم‌دی ماسک ایتالیائی را نیز میتوان بر اساس تئاتر نمایشی تحلیل کرد، اگرچه این نوع کم‌دی در واقع یک نوع نمایش واقعاً توده‌ای به‌شمار می‌آید. ولی حتی این مسئله را تا تحلیل فرم‌های تئاتر آسیائی - که اکنون دیگر برای ما کاملاً روشن است، آنهم با سنت‌های ابتدائی آن - و نیز تا تحلیل فرم‌های تئاتری کوچک و بازار قدیمی روسی بسط می‌دهد.

از لحاظ تاریخی مسئله‌ی دوگانگی تیپ و کاراکتر هنر و هنرپیشه، مسئله‌ی هنرپیشه‌ی تجسم‌کننده و هنرپیشه‌ی نمایش‌دهنده را نخستین بار دیدرو مطرح کرده است. وی می‌نویسد «بودن» یا «بنظر آمدن»... سپس با نبرد به‌خاطر یک هنر واقعی، چنین ادامه می‌دهد: آن هنرپیشه‌ای کبیر و عالی‌ست که بهتر مطالعه کرده و علامات برونی نقش را که به طرزی عالی از اندیشه‌ی آن سیما شکل گرفته است بهتر منتقل نماید.^(۲) چنانکه

(۱) استانیسلاوسکی، جلد هشتم، مجموعه‌ی آثار ۱۹۶۱، صفحه‌ی ۲۷۱

(۲) دیدرو، مجموعه‌ی آثار، جلد پنجم، ۱۹۳۶، صفحه‌ی ۶۱۴.

مشاهده می‌شود، در این اندیشه تضاد بین فورم محافظه کارانه و ایده آل روشنفکرانه، و واقعیت شکل‌پذیر، که خود معرف ادراک کامل يك عنصر بخصوص است کاملاً به چشم می‌خورد. این ادراک، عبارت از ادراک هنر از نقطه نظر درك محافظه کارانه‌ی آن بود. دیدرو بدین گونه می‌اندیشید که احساساتی شدن هنرپیشه، علامت ضعف کلی از گانیزم طبیعی وی می‌باشد. و این امر از به اصطلاح خصوصیات يك هنرمند و در شأن يك نابغه نیست که آدمی احساساتی و ضعیف باشد. توقعات اساسی او نسبت به تئاتر نیز از همین اندیشه سرچشمه می‌گرفت و بدون شك می‌توانست برای زمان خویش مرفعی باشد. زیرا مانع به نمایش گذاشته شدن احساسات غیر تحمیلی می‌گردید. دیدرو مدافع آنچنان تئاتری بود که نه تنها تفریحی، بلکه آموزشی نیز باشد. او مخالف تئاترهای پر زرق و برق و دکلامسیون شدید تراژدیها بود و بنا به مقتضیات عصر خویش پشتیبان ایجاد قهرمانان واقعی بورژوازی با تمام خصوصیاتشان روی سن، و خواستار انعکاس مناسبات اجتماعی روی صحنه بود. به همین دلیل از نقطه نظر وی، هنرپیشه‌ی متفکری که بتواند این خصوصیات را بهتر منتقل سازد، مستعدتر می‌بود. بدین ترتیب دیدرو با انتقادی تحت عنوان «هنرپیشه‌ی طبیعی و هنرپیشه‌ی درونی» می‌خواست جاده را برای هنرپیشه‌ای خونسرد و آرام، و ناظر و قضاوت کننده‌ای قوی پاك نماید.

منظور دیدرو از ارائه‌ی نظریه‌ی خویش دفاع و پشتیبانی از اهمیت اجتماعی تئاتر می‌بود و شاید به همین دلیل است که نظر برشت نسبت به تئاتر اغلب نظریه‌ی روشنفکرانه‌ی ایدئالیستی دیدرو را به خاطر می‌آورد، هر چند که هنر برشت از مرز زیبایی‌شناسی روشنفکرانه پا فراتر نهاده و در زمان جدیدتر خواست‌های جدیدتری را مطرح ساخته است. در حقیقت هنگامی که برشت درباره‌ی هم‌آهنگی آموزش و تفریح در تئاتر سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد که زیبایی‌شناسی وی با زیبایی‌شناسی

روشنفکرانه و ایدآلیستی، نزدیکی حاصل کرده است. جالب است که استانیسلاوسکی نیز مانند دیدرو مخالف هنرپیشه‌ی «درونی» بود، ولی البته علل «درونی» در هنر از نظر استانیسلاوسکی مبانی دیگری دارد. استانیسلاوسکی در جریان رشد سیستم خود در جستجوی راه حل دیالکتیکی مسئله‌ی هم‌آهنگی روابط سیما و ناقل سیما، یعنی هنرپیشه، بود. اولین هدف جستجوی اساس علمی مهارت هنرپیشگی و افزایش نقش، که استانیسلاوسکی سال‌ها روی تئوری و عمل آنها کار کرده است، این بود که وی می‌خواست راه صحیح دست یافتن به قله‌ی هنر هنرپیشگی در مکتب احساس را پیدا کند. چنین اساسی را حتی هنرپیشگان مکتب نمایشی نیز نمی‌توانند نفی کنند. اتفاقی نیست که چنانکه قبلاً گفتیم، مطالبی که استانیسلاوسکی در مورد هنر احساس گفته است به طور کلی به هنر نمایشی نیز مربوط می‌شود. اما آنچنان که گفته شد برشت تئاتر خود را از مکتب نمایشی منتزع و با به عبارت دیگر به آن مکتب مربوط می‌ساخت. در مقاله‌ای تحت عنوان «تئاتر تفریحی یا تئاتر آموزشی» چنین می‌نویسد: «تئاتر حماسی از لحاظ شکل و فرم چیز تازه‌ای ارائه نمی‌دهد. حتی تأکید از لحاظ هنرپیشه و فرم‌نمایش آن، که از خطوط برجسته‌ی آنست، آن را با قدیمی‌ترین شکل تئاتر آسیائی نیز نزدیک می‌گرداند»^(۱).

پس این مسئله که تئاتر حماسی از نقطه نظر برشت به تئاتر نمایشی مربوط می‌گردد مشخص‌کننده‌ی متد او نیست، بلکه فقط استیل او را بیان می‌دارد. و بنابراین خصوصیات از قبیل نظر آموزشی، نظر آشکار نویسنده و کارگران، رجوع به سالن، مددخواهی از تماشاچی و غیره و غیره در تئاتر حماسی، همه و همه، علائم یک نوع استیل و یا خصوصیات

(۱) برشت، «تئاتر»، شماره‌ی ۵۱۲، مجله‌ی هنر، سال ۱۹۶۵، صفحه‌ی ۷۲

ناشی از آن می باشد.

برشت کار برد مثبت استیل خود را فقط روی صحنه‌ی تئاتر نمایشی امکان پذیر می دید. تأثیر ارادی هنر بر سیاست، ارتباط دادن آن با مبارزه‌ی طبقاتی به وسیله‌ی آنالیز طبقاتی واقعیات و غیره و غیره؛ به نظر برشت چنین اعمالی از عهده‌ی مکتب تئاتری احساس بر نمی آید. باید متذکر گردید که استیل تئاتر نمایشی در نمایشات «برلینر آنسامبل» از جنبش و تجسس و میل مبارزه و هیجان و نیز مناسبات سیاسی نسبت به واقعیتهای، اشباع گشته بود. از لحاظ مبارزه نیز این تئاتر هیچگاه بی طرف و خون سرد نبوده بلکه همواره جنبه‌ی مبارزه جوئی و تهاجمی داشته است. بنابراین، استیل تئاتری برشت عمیقاً انسانی بوده و از لحاظ دیدزیبائی-شناسی خویش نیز مناسبات مثبتی با زندگی داشته است.

رولیک و ایلر تأیید می کند که برشت می خواست احساس و نمایش- به نمایش گذاردن- را در هم ادغام کند.

متأسفانه در کارهای برخی از تئاتر شناسان و منتقدان شوروی که هدفشان را دفاع از جنبه‌های آموزشی سیستم استانیسلاوسکی و بر-کنار نگاه داشتن آن از تمام «آمیزه»هایی که تا کنون در مقابل آن به چشم خورده است- از آمیزه‌های تئاتری یادرام نویسی گرفته تا مسائل مربوط به زیبائی شناسی- تشکیل داده است، برشت نیز از این قبیل ارزشیابی گشته است. برای مثال می توان شواهد زیر را ارائه داد:

ولادیمیر پراکوفییف نویسنده‌ی کتاب «مباحثاتی در بساره‌ی استانیسلاوسکی» می نویسد: «مکتب‌های تئاتر نمایشی و احساس فقط دو متد مختلف هنری نبوده بلکه دو سیستم زیبائی شناسی مختلف اند که مسائل زیبائی شناسی و مناسبات نسبت به واقعیات را به دو شکل مختلف حل می کنند. یکی هدف تئاتر را در تجسم واقعیات زندگی می بیند و هنر هنر پیشه را «هرچه به زندگی و طبیعت نزدیکتر، عالی تر می داند»،

و دیگری تأکید می‌کند که «هنر نه تنها زندگی واقعی نیست بلکه حتی انعکاسی هم از آن نیست. هنر با زیبایی خاص خود خارج از زمان و مکان زندگی مخصوص به خود را ایجاد می‌کند»^(۱).

با وجود این خود ولادیمیر پراکوفیف در جای دیگر می‌نویسد: «متدنایشی راهم فورمالیستها وهم بعضی از تئاترهائی که جهت رئالیستی داشته‌اند به کار می‌گیرند. نظریات تئاتری برشت که از بسیاری لحاظ با اصول عقلانی زیبایی‌شناسی تئاتری دیدرو مطابقت می‌کند، به‌دسته‌ی دوم مربوط می‌شود»^(۲).

با در نظر گرفتن هدفی که برشت برای خود در نظر گرفته بود، باید گفت که نفی نظر و اندیشه‌ی او آنهم فقط به دلیل آنکه راهی که وی پیموده است با راه استانیسلاوسکی مغایرت دارد حداقل يك نوع سبک سری به‌شمار می‌آید.

مقاله‌ی آ. استین به‌نام «نظریات، عقاید، مباحثات» که در مجله‌ی «ادبیات شوروی» مورخ بیستم ژوئیه‌ی ۱۹۶۷ به‌چاپ رسیده است، از این لحاظ مشخص‌تر است. نویسنده معتقد است که در حال حاضر «در واقع دو فکر اساسی و کاملاً متضاد رئیسوری وجود دارد: یکی کارگردانی عینی است که هدف آن «تفسیر محتوی عینی پيس و انتقال تصویری زندگی از طریق اراده‌ی کار نویسنده به تماشاچی» است. و چنین کاری را رئیسور قبل از هر چیز به‌توسط هنرپیشه عملی می‌نماید. و دیگری طرز فکری است که آن را مایر هولد و معاصرین او و ادامه دهندگان راه او و همچنین برشت ادامه داده‌اند...» متأسفانه در اینجا ما نمی‌توانیم نه به ارزشی که آ. استین به مایر هولد داده است پردازیم و

(۱) ولادیمیر پراکوفیف، مباحثاتی درباره‌ی استانیسلاوسکی، «هنر»،

۱۹۶۲، صفحه‌ی ۱۵۰

(۱) همان کتاب، صفحه‌ی ۱۵۷

نه به عدم اطمینان کور کورانه‌ای که او به تمام نوآوران تئاتر دارد توجه کنیم (بی جهت نیست که او همواره این کلمه‌ی نوآورا در پرانتز قرار می‌داده است). به همین دلیل ما از مسئله‌ی مورد توجه خود که همان تحلیل روش برشت باشد، سخن می‌رانیم. اما از این رهگذر نیز بدون مکث کوتاهی نمی‌توانیم عبور کنیم. آیا قابلیت تئوری خود برشت برای استین به درستی قابل درک بوده است؟ در این مسئله باید شك کرد، زیرا استین تصور می‌کند که متدرژیسوری برشت را می‌توان در اصل زیر خلاصه کرد: «هنرپیشه سیما را نباید بازی کند بلکه باید مناسبات خود را با سیما بازی کند».

حال به نظر خود برشت توجه می‌کنیم: او آشکارا اعلام می‌دارد که به «تجسم انسان سیاسی روی صحنه نائل آمده است». پر واضح است که به تجسم انسانی زنده، پر خون، واقعی، همانند هر انسان زنده‌ی دیگر ضد و نقیض. قضاوت آ. استین را راجع به این که در نظریه‌ی تئاتری برشت، هیجان وجود خارجی ندارد، می‌توان انعکاسی از این شایعه‌ی گمراه کننده دانست که در انتقاد از کارهای تئاتری برشت چنان که قبلا گفتیم بیش از هر چیز دیگر رایج بوده است. برای توجیه کاربرد برشت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که حتی به نظر نیمروویچ دانچنکو نیز قبل از آن که استانیسلاوسکی بتواند اندیشه‌ی تئوریک آموزشی و تعلیماتی خود را به وجهی روشن و آشکار کلاسه کرده و بیان دارد، هنر احساس و هنر نمایشی تا حد تضاد مخالف هم نبودند و بشکل حادی در مقابل هم قرار نمی‌گرفتند. (۱)

سخنان تافستانگوف در مباحثات کنگره‌ی «رژیسوران و مسائل معاصر» که در سال ۱۹۶۰ برپا شده بود در تحلیل این مسائل می‌تواند

(۱) سالنامه‌ی تئاتر مخات، ۱۹۴۴، جلد اول، ۱۹۴۶، صفحه‌ی ۲۱

جالب باشد. وی می گوید «مخلوط کردن کارهای مثلاً استانیسلاوسکی و مایر هولد بسختی ممکن است ثمرات نیکوئی بیار آورد و اگر چه من خود مخالف چنین پیوندهائی می باشم لیکن معتقدم که نفوذ پدیده های مختلف بخصوص در پدیده بسیار در همی چون تئاتر - تئاتر جدی و نه تئاتر سرپائی - همچون جنبش تاریخی تئاتری رخ خواهد داد.»^(۱)

نیز در مورد بررسی چگونگی به اصطلاح «اختلاطهای مکاتب» که هم قبلاً وجود داشته و هم ممکن است بعداً وجود داشته باشد، می توان به مقاله ی ب. زاخاو در سال ۱۹۵۰، یعنی زمانی که مباحثاتی جدی بر سر مسئله ی متداوالت جسمانی در گرفته بود اشاره نمود. در این مورد وی توجه همگان را به این موضوع که در طبیعت هنر و هنر پیشه تضادی پنهانی وجود دارد جلب نموده اظهار می دارد: «رفتار انسان یعنی اعمال جسمانی و روانی، یعنی همان مطالبی که استانیسلاوسکی همواره میگفت، عملی است متسلسل که دو جریان مختلف را به یکدیگر متصل می دارد - جریان جسمانی و جریان روانی. بهمین دلیل، درک دیالکتیکی این تضاد حتی از طریق قراردادن مکانیکی آنها در مقابل یکدیگر ضروری است، به عقیده وی چنین روشی تضاد شدید بین مکتب نمایشی و مکتب احساس را به بهترین وجهی از بین می برد.»^(۲) او در واقع نیز هنر تئاتر معاصر بخودی خود دارای نشانه های مختلفی از نفوذ پذیری مکتب ها و توأم شدن عناصر مختلف آنها در یکدیگر می باشد.

معهدنا بنظر من آمیختگی مکتب ها را بدون در نظر گرفتن تفاوت های بین آنها نمی توان يك اصل مسلم فرض نمود، زیرا هیچ مشخص نیست که این کار چه ضرورتی دارد، جز آنکه به نظر می رسد که ما با انجام

(۱) «تئاتر»، ۱۹۶۰، شماره ی ۹، صفحه ی ۹۲

(۲) «تئاتر»، ۱۹۵۰، شماره ی ۱۲، صفحه ی ۷۲-۸۱

این کار امکانات هنر سوسیالیستی خویش را محسوس کرده‌ایم. در صورت لزوم نیز تمام امکانات درونی عمل، یعنی رشد هر یک از روشها و انواع مختلف نتایجی که ضمن تجدید نظر هنری به دست خواهد آمد می‌باید قبلاً بدرستی ارزیابی گردد.

در این مورد حتی درك تفاوت‌رانی توان از این جمله‌ی برشت که معتقد است «تفاوت بین او و استانیسلاوسکی در بالاترین درجه‌ی تجسم رئالیستی سیماتوسط هنرپیشه شروع می‌شود آغاز نمود»^(۱). هلنا وایگل هنرپیشه‌ی اول «برلینر آنسامبل» و همسر و همکار نزدیک برشت در کنفرانسی که به نقش استانیسلاوسکی در تئاتر تخصیص یافته بود، ضمن سخنرانی خود چنین اظهار داشت: «درك مصنوعی اختلاف بین برشت و استانیسلاوسکی از بی‌فکری سرچشمه می‌گیرد، زیرا خود برشت هرگز چنین احساسی نداشت. چه در غیر اینصورت با چنین هیجانی آنچه را که استانیسلاوسکی روی صحنه انجام داده بود تأیید نمی‌کرد و روشهای او را بکار نمی‌گرفت».

در واقع اگر کارهای او اواخر عمر برشت را به خوبی بررسی کنیم متوجه می‌شویم وی برای ارائه‌ی بهتر کار خویش دائم به سیستم استانیسلاوسکی رجوع می‌کند. لیکن گاهی آنرا تأیید کرده و گاه نیز بحث او جنبه‌ی انتقادی دارد. معهدا وی صراحتاً می‌نویسد: «باتمام این مطالب باید تئاتر استانیسلاوسکی را آموخت».

اگر چه آنچه که برشت در زمینه‌ی کشف ماهیت شاعرانه‌ی نمایشنامه، احساس مسئولیت در مقابل اجتماع، ایجاد یک گروه هنری در سطح عالی آلمان، درك مناسبات خط سیر اصلی یا خطوط فرعی

(۱) برشت، تئاتر، ۲-۵، مجله‌ی «هنر»، ۱۹۵۵، صفحه‌ی ۱۴۵

نمایش، کوشش در واقعی بودن و هماهنگی بین استیل و طبیعت، تجسم واقعیات متضاد، توانایی یافتن طرق نوین هنری برای اجراهای جدید و مختلف، همه و همه، انجام داد، ضروری و کامل بود؛ لیکن در دفاع از استانیسلاوسکی در برابر تهاجم برخی از شاگردان برشت باید به این مطلب نیز اشاره نمود که برشت به خوبی درک کرده بود که مهمترین چیز در تئاتر استانیسلاوسکی انسان‌ها هستند و شخص استانیسلاوسکی با انسان دوستی قاطع تئاتر شوروی را به راه سوسیالیسم رهبری کرده^(۱) شاید لازم باشد که بار دیگر گفته‌ی ولادیمیر ایلیچ را که شخصاً همواره مخالف تعیین يك جهته‌ی قضایا بود تکرار کرد: «این گونه بررسی‌ها همواره فاقد واقع‌بینی لازم است»^(۲).

کارگردانانی که خود را پیرو برشت می‌دانند و با استانیسلاوسکی مخالفت می‌ورزند، عملاً با این نظر برشت که طی سال‌های آخر کار خویش معتقد شده بود که استانیسلاوسکی استاد پیکیریمت و نادیده گرفتن علم او کاریست بس غلط و مضر، مخالفت می‌ورزند. و کارگردانانی نیز که تحت رهبری سیستم استانیسلاوسکی کار می‌کنند باید بدانند که نفی برشت اشتباهی محض بشمار می‌آید. این عمل در حقیقت نفهمیدن هنر در پرتو ضروریات زمان خویش است. منجمد نشدن در قله‌ی فتوحات کاریست بس مشکل که حتی از ابا کردن از تکرار خویش نیز مشکل‌تر است. البته استانیسلاوسکی و برشت یکسان نیستند لیکن یکدیگر را نفی نیز نمی‌کنند. مشکلات اندیشه و کلاشرايط دنیای معنویات انسان معاصر از لحاظ محتوی و شکل هنری تنوع و انتخاب جهات مختلف را ایجاب می‌کند. اگرچه جای بسی خوشبختی است که سیستم استانیسلاوسکی در تئاتر مابا عث شکفته شدن استعداد های گونه‌گون و عالی می‌شود، لیکن

(۱) برشت، تئاتر، ۲-۴۵، مجله‌ی «هنر»، ۱۹۶۵، صفحه‌ی ۱۴۵

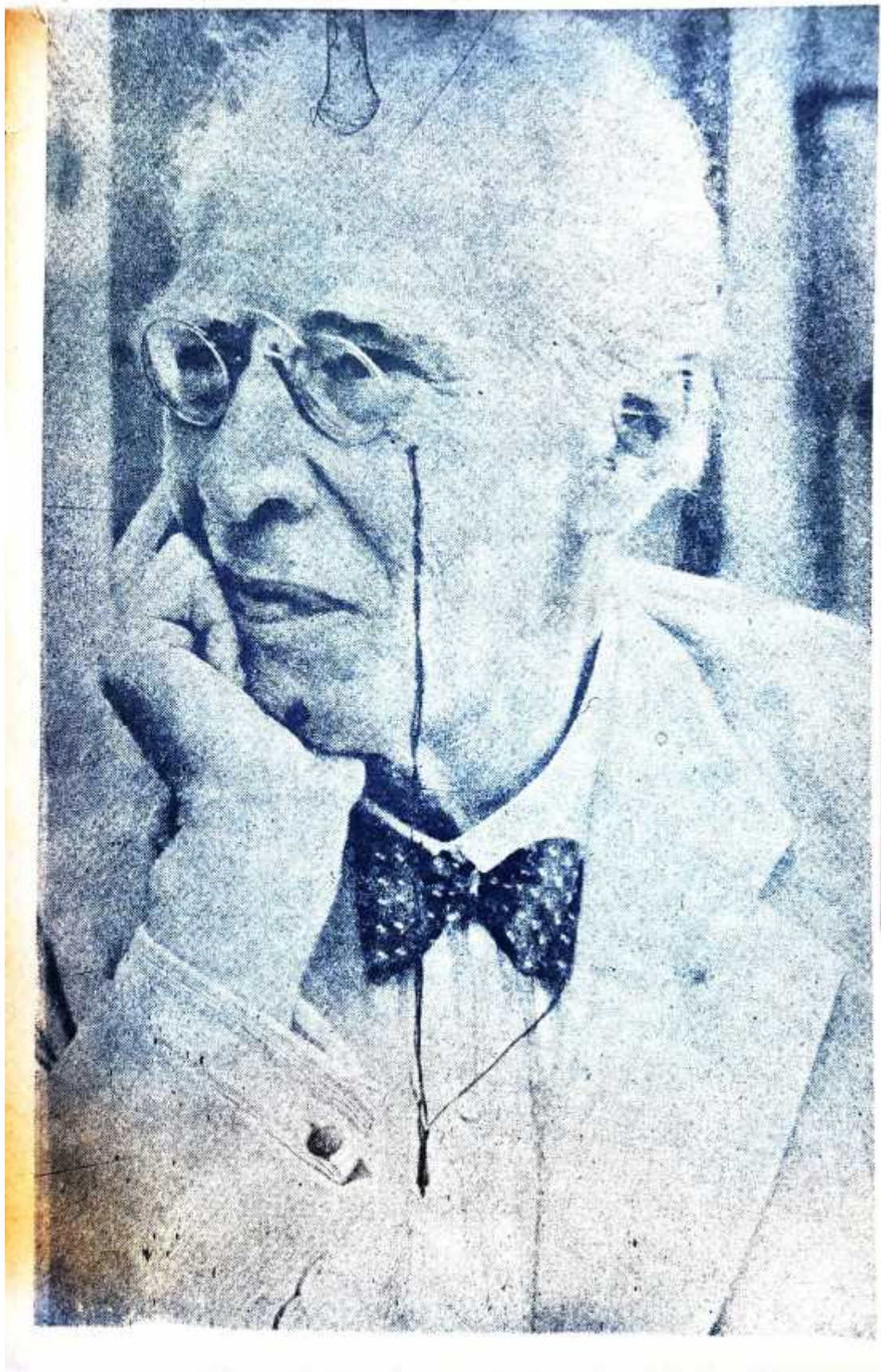
(۲) وی. ل. دفاتر فلسفی، ۱۹۴۷، صفحه ۱۰۹

نباید فراموش کرد که بررسی و مقایسه‌ی این سیستم با روش کاربرشت، باید در چنان وحدت دیالکتیکی بررسی شود که نام آن هنر سوسیالیستی باشد نه چیز دیگر.

استانیسلاوسکی

... زندگی يك قرن كامل هنر صحنه ای دوس
با نام کنستانتین سرگیویچ استانیسلاوسکی ارتباط
دارد. وی نه تنها بر اساس تجربیات و اندیشه‌های
شخصی خویش، بلکه همگام با آن با تحلیل و تعمیم
مهمترین سنت‌های تئاتر رئالیستی اروپا «سیستم» خود
را بنیان نهاد. در این «سیستم» کلیه عناصر روانی
و جسمانی طبیعت هنرپیشه و نیز ارتباط و عکس العمل
آن‌ها در جریان فعالیت عملی هنری بررسی شده‌است.
فرق «سیستم» استانیسلاوسکی با تمام آثار دیگری
که در باره‌ی مهارت هنرپیشگی، قبل و یا بعد از او
نگاشته‌اند، در این است که «سیستم» استانیسلاوسکی
قبل از هر چیز متوجه جریان خلاقیت نقش است.
زیرا که جریان تجسم خلاقیت بر آن تکیه می‌کند.
در واقع این «سیستم» ماهیت خلاقیت تئاتری را
می‌شکافد و کلید شناخت و تکامل کلیه‌ی خصایص هنر
هنرپیشگی و تمام روش‌های فتح قلل آن را به هنرمند
می‌نمایاند.

نقل از مقدمه‌ی آ. کریستی بر کتاب
«کار هنرپیشه روی خود»
اثر استانیسلاوسکی، ترجمه‌ی مهین اسکویی

مهین اسکویی

موفقیت اولین نمایشات پيس‌های آ. ن.
آستروفسکی در ایران، با نام مهین اسکویی هنرپیشه‌ی
مشهور و شخصیت تئاتری این کشور مرتبط است.
او انستیتوی دولتی هنر تئاتر را در مسکو، تحت نظر
استاد زاوادسکی به پایان رساند. مهین اسکویی،
پس از بازگشت به تهران، نمایشنامه‌ی «گرگ‌ها و
بره‌ها» را در آغاز دهه‌ی ۶۰، به روی صحنه آورد.
نمایش «صاعقه» به زبان فارسی، با آرمان‌های نهضت
اجتماعی آزادی زنان، که مسأله‌ی بسیار مبرمی در
کشور به‌شمار می‌رفت، هم‌آهنگ بود...

ماهنامه‌ی «تئاتر»

ارگان اتحادیه‌ی نویسندگان شوروی و زنان
فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
شماره‌ی ۴ - آوریل ۱۹۷۳

ما کلاغ‌ها دوست نداریم که کسی خانه
وزندگی و دوستانش را بگذارد و فرار
کند که خودش آسوده زندگی کند و از
دیگران خبری نداشته باشد

صمد بهرنکی - در کتاب اولدوز و کلاغ‌ها

اولدوز و کلاغ‌ها

نویسنده: صمد بهرنکی

تعداد صفحات کتاب: ۷۷

انتشارات شمس - تبریز

ویژه‌ی کودکانی که سوار بونتیالک نمی‌شوند و ناز و افاده ندارند.

خلاصه‌ی داستان

کتاب، زندگی بچه‌ی ۵ یا ۶ ساله‌ای را شرح می‌دهد به نام
«اولدوز». (اولدوز در زبان ترکی معنای ستاره‌را می‌دهد).
اولدوز دختر کوچکی است که زیر دست زن‌پدر زندگی می‌کند.
پدرش وقتی اولدوز کوچک بود، مادر اولدوز را طلاق داد. حالا او در
ده زندگی می‌کند و کاملاً از بچه‌اش بی‌خبر است.
اولدوز دختر مهربان و خوبی است، اما زن‌پدر قدر او را نمی‌داند
و به حساب اینکه اولدوز بچه‌ی او نیست او را اذیت می‌کند و آزادی‌اش
را می‌گیرد، عروسکش را پرت می‌کند و نمی‌گذارد که او باتنها دوستش
«یاشار» که بچه‌ی فقیر و مهربانی است بازی کند. بعدها اولدوز با ننه-
کلاغه رفیق می‌شود و او برایش يك بچه کلاغ می‌آورد، اما زن‌پدر
هردوی آنها را به طریقی از بین می‌برد.
بالاخره، دوستان ننه کلاغه و آقا کلاغه به کمک اولدوز و یاشار
می‌آیند و آنها را با خود به سرزمین خودشان می‌برند.

این خلاصه‌ی داستانی بود که آقای صمدبهرنگی، دوست خوب بچه‌ها، نوشته است.

البته نمی‌شود در این خلاصه از تمام آدمهائی که در داستان اولدوز و کلاغها کارهایی کرده‌اند یا اعمالی انجام داده‌اند، نام برد. زیرا این خلاصه فقط یادآوری است و شما باید کتاب را خوانده باشید تا بتوانید خوب و کامل با من همراهی کنید. و حالا با این آمادگی است که راجع به کتاب سخن می‌گوئیم، و جستجو می‌کنیم تا ببایم حقیقت‌هایی را که در کتاب مطرح شده‌است و بعد از دانستن این حقایق در خواهیم یافت که تا چه اندازه داستان توانسته‌است به‌زندگی ما نزدیک شود و تا چه اندازه موفق شده‌است که به‌ما چیزی یاد بدهد.

آیا زندگی «اولدوز» و «یاشار» خوب و کامل شرح داده شده‌است؟ بدون اینکه جواب کوتاهی به‌سئوال‌مان بدهم، زندگی اولدوز را را بدقت مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

اولدوز بچه‌ی کوچکی است. شاید همسن شما و شاید هم کوچکتر. کارهایش اصلاً غیرعادی نیست. یعنی کارهایی نیست که آقای بهرنگی از خودش ساخته باشد. کارهای یک بچه‌است. اولدوز عروسک بازی می‌کند. عروسکش را خیلی دوست دارد. اگر عروسکش را از او بگیرند یا از او بدزدند ناراحت می‌شود و غصه می‌خورد. او مثل شما دوست دارد با بچه‌های همسن خود بازی کند. اگر جلوی او را بگیرند، می‌رود گوشه‌ای می‌نشیند و با انگشتانش بازی می‌کند و فکر می‌کند.

اولدوز در این داستان بچه‌ای نیست که همه‌ی مردم با او خوب رفتار کنند.

پدرش اصلاً به او توجه نمی‌کند، و زن‌بهارا کاملاً آزاد گذاشته

است که او را اذیت کند. زن بابا آنقدر که غذاها و شیرینی‌ها و میوه‌ها را مواظبت می‌کند از اولدوز نگهداری نمی‌کند. او فقط به خودش می‌رسد. حمام می‌رود. روی آپ‌هاش لیف می‌کشد که سرخ و سفید شود، اما يك لحظه حاضر نیست به اولدوز فکر کند.

بابا هم همینطور است. او هم حاضر نیست به درد دل اولدوز گوش دهد.

یعنی رفتار و کردارش طوری است که اصلاً «اولدوز» خود را با او خیلی غریب و بیگانه حس می‌کند و همین تنهاماندن «اولدوز» و تنها گذاشتن اوست که می‌تواند به ما اجازه‌ی این قضاوت را بدهد که بگوئیم زندگی اولدوز از چند جانب و از چند سوی مورد مشاهده قرار گرفته است نه از يك جهت و ناشیانه. زندگی یاشار هم ساده و طبیعی به نظر می‌رسد.

یاشار در خانواده‌ی فقیری زندگی می‌کند. مدرسه می‌رود. درس می‌خواند. مشق می‌نویسد. بی‌اجازه‌ی مادرش کار نمی‌کند. مثل تمام بچه‌های کوچک اگر اتفاقی برایش بیفتد غصه می‌خورد. گریه می‌کند. مثلاً یاشار غصه‌ی مرگ خواهرش را می‌خورد که از سرما زیر کرسی بدون ذغال و آتش گرم خشکش زده بود. او غصه می‌خورد از اینکه می‌بیند توی کوچی آنها خانواده‌هایی یافت می‌شوند که انبارشان پر از ذغال است اما خودشان حتی يك پاکت خاک ذغال هم ندارند.

و اگر باز هم بخواهید می‌شود دلیل آورد و نشان داد که چگونه زندگی این دو کودک بطور واقعی نوشته شده است. و آقای بهرنگی، نویسنده‌ی این کتاب، نخواسته است که بچه‌ها را گول بزند، یا از آنها قهرمان دروغی بسازد بلکه خواسته است از زندگی بچه‌ها بنویسد. فقط از زندگی بچه‌ها. اگر قبول کردید می‌توانیم با هم به يك نتیجه برسیم و آنوقت این نتیجه را بعنوان اولین بهره از این کتاب با حروف

درشت بنویسیم که یادمان نرود.

فتیحه: چون قبول کردیم که زندگی اولدوز و یاشار زندگی کامل يك بچه است، پس می تواند شامل زندگی ما نیز (که بچه هستیم) باشد. به این لحاظ ما باید به تمام حرف‌هایی که کمک می کنند تا اولدوز و یاشار بچه‌های خوب و فهمیده‌ای شوند گوش داده و بعد عمل کنیم.

بچه‌ها، نیرومند بودن و بدنی سالم داشتن برای همه‌ی ما يك چیز ضروری و لازم است.

این را قبول داریم که تعداد زیادی از ما در شرایط بدی زندگی می کنند، مثلاً دوا ندارند، صابون ندارند، حمام ندارند، و از این قبیل. ولی اگر ما یاد بگیریم که در همین شرایط سخت، بدن خود را محفوظ نگهداریم، کار مفیدی انجام داده ایم. گلی می شویم با ساقه‌های پولادی. به این خاطر که مامی خواهیم در بزرگی بابتی‌ها و پستی‌ها و بی شرفی‌ها و بی شرمی‌ها به مقابله برخیزیم.

اگر توان آن را نداشته باشیم، طبیعی است که در همان قدم اول جا می زنیم. در ثانی اگر بگوئید نمی شود، من می گویم شما خود را دست و پا بسته در اختیار شرایط گذاشته اید. و این کار خوبی نیست و بهمین لحاظ آقای بهرنگی در لابلای کتاب از زبان آدم‌های داستان این درس مفید را به شما یاد می دهد.

مثلاً «اولدوز» به آقا کلاغه می گوید:

– آقا کلاغه، آب حوض کثیف است اگر بخوری مریض می شوی.

یا یکجای دیگر آقا کلاغه به اولدوز می گوید:

– چقدر ناخن‌ها دراز و سیاه و کثیف شده اند.

بقیه را خودمان می توانیم نتیجه بگیریم. مثلاً با دست خاکی

چشم خود را نمالیم. هر وقت کثیف شدیم، حمام بکنیم. و از این قبیل. همانطور که قبلاً گفتیم همیشه برای ما سؤال وجود دارد. منتها سؤالها متفاوتند و باهم فرق دارند.

بعضی وقتها سؤال مربوط به چیزهایی می شود که جنبه‌ی آشنایی با طبیعت و جهان اطراف ما را دارد.

مثلاً در این کتاب «یاشار» نمی دانست که ستاره‌ها چه هستند و از اندازه‌ی آنها زیاد اطلاع نداشت و خیال می کرد که ستاره‌ها به اندازه‌ی دکمه‌ی پیراهنش کوچک و ریز هستند. ولی آیا واقعاً همینطور است؟ مسلماً نه. جوابش را می توانیم در خود کتاب پیدا بکنیم.

«یاشار بعدها فهمید که هر ستاره صدها، میلیون‌ها، بلیون و باز هم بیشتر حتی از خودش بزرگتر است و بعضی هاشان هزارها مرتبه گرمتر از آتش زیر کرسی اش می باشد».

و یا اولدوز راجع به موجودات زنده زیاد اطلاع نداشت ولی بعدها فهمید که «هر موجود زنده اگر بی غذا و بی هوا بماند خواهد مرد». در این داستان با نادانی آدم‌های بزرگ برخورد می کنیم، که اگر درست دقت بشود ممکن است این نادانی شامل خود ما هم بشود. مثلاً می گویند، جن وجود دارد. یا شما گاهی این را شنیده اید که فلان کس در اطاق تاریک خوابید بعد نصف شب جن زده شد، و یا زیر درخت خوابید بعد جن زده شد. یا از این حرف‌ها.

در این کتاب همانطور که دیدید پدر و زن پدر اولدوز چنین تصویری از جن و پری داشتند و آنها را از ما بهتران می گفتند.

در سه قسمت از این کتاب آنها دچار این تصور غلط شدند:

۱- وقتی که یاشار و اولدوز سنگ را از بالا روی سر سنگ ول کردند.

۲- وقتی که کلاغ‌ها پشم قایم کرده بودند.

۳- وقتی که بچه‌ها پشم‌ها را برداشته بودند.

در این سه نمونه بخوبی دیدیم که پدر وزن پدر اولدوز برای رفع قضا و بلا چه خرج‌هایی که نکردند و چه دعا‌هایی که نبستند، چه داد و قالی که راه نیانداختند، که هم به ضرر خودشان تمام شد و هم مچشان پیش بچه‌ها باز شد. اگر از شما بپرسند چرا پدر وزن پدر اولدوز جریان را به جن و پری مربوط کردند، باید يك جواب داد. و آن اینست که آنها از کار بچه‌ها خبر نداشتند و نمیدانستند که چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. پس می‌شود از این موضوع چنین نتیجه گرفت که چون مردم در زندگی‌شان به موضوعاتی برخورد می‌کنند که درست و حسابی از آنها سردر نمی‌آورند، آن چیزها را كلك جن و پری دانسته و خیال خودشان را راحت می‌کنند.

مثلاً در قدیم وقتی طوفان می‌شد یا بادی آمد، مردم خیال می‌کردند که جانوری در آسمان هست که وقتی عصبانی می‌شود، از دهان و بینی اش هوای تندی بیرون می‌فرستد تا مزارع و خانه‌ها را از بین ببرد و برای این موضوع مردم چه نذرها و نیازهایی که نمی‌کردند، گوسفند قربانی می‌کردند، گاومی کشتند، تا آن جانور را راضی بکنند. آنها اگر دانایی داشتند دست به این اعمال مسخره نمی‌زدند.

مثلاً اگر بشما بگویند باد نتیجه‌ی چیست؟ خیلی ساده جواب می‌دهید: باد نتیجه‌ی جابجاشدن هوا است.

یعنی هر وقت هوا گرم شد سبک می‌شود و بالای رود و هوای سرد جای آنرا می‌گیرد و همین جابجاشدن است که باد را بوجود می‌آورد... و تازه بعد از کشف علت اصلی آن اگر خواستند از خرابی آن جلوگیری به عمل بیاورند، با درخت کاشتن و ایجاد جنگل‌های مصنوعی از قدرت آن می‌کاهند و این‌ها دیگر احتیاج به نذر و نیاز ندارد. پس باید همیشه برای هر کاری علت‌های واقعی آنرا پیدا بکنیم،

نه اینکه چون از کاری سردر نیاوردیم بگوئیم این، کار غول است، یا این، کار جن است و از این قبیل، و فکر نکنید که خیال خود را راحت کرده اید. نه، اصلاً اینطور نیست. هیچکس از نادانی بهره نبرده است، که شما ببرید. مثلاً در این داستان گذشته از اینکه سر پدر و زن پدر اولدوز کلاه رفت مقداری هم پول توی جیب ملا و جن گیر شد که آنها هم استفاده کردند و حتی خود اولدوز هم چند بار چوب نادانش را خورده بود. مثلاً او را ترسانده بودند و گفته بودند اگر تو کاری بکنی کلاغه می آید و خبر می دهد.

و چون اولدوز نمی دانست و شعورش نمی رسید، و تازه هر چه بهش می گفتند قبول می کرد، خیال می کرد که واقعاً این حرف درست است. تاروزی که با کلاغه رو برو شد و گفت:

«بمن میگن تو هر کاری بکنی کلاغه می آید خبر می کند». کلاغه گفت: «دروغ می گویند جانم».

و بعدها خود اولدوز فهمید چقدر بعضی از حرف های بزرگ ها دروغ و بی خود است و چقدر دوست دارند که از نادانی بچه ها استفاده بکنند.

و بعد از همه ی این ها بود که اولدوز و یاشار دانستند باید به جنگ نادانی و دروغ بروند. باز جلوتر می رویم تا جواب سؤال دیگر خود را در کتاب پیدا بکنیم.

برای اولدوز دزدی کردن مسئله ای است. وقتی ننه کلاغه می گوید که کار من دزدیدن صابون و ماهی های حوض است اولدوز می گوید «ننه کلاغه دزدی چرا؟ گناه داره»

حتماً برای شما هم اینطور بوده است. شاید دیده اید که یکی از دوستان شما قلم دیگری را دزدیده است. اما این دزدی چگونه معنی شده است؟

گفته‌اند دزدی کار بدی است. گفته‌اند آدهای بد و شیطان دزدی می‌کنند. گفته‌اند هر کس دزدی بکند عاقبت بدی دارد. گفته‌اند دزدی اخلاق آدم را فاسد می‌کند و با مثل جوابی که اولدوز به‌ننه کلاغه داد: اما من می‌پرسم کدام يك از این جملات توانسته است چیزی را برایتان روشن بکند؟ مسلماً هیچکدام. زیرا تمامی شان يك معنی می‌دهند، ولی باشکل‌های متفاوتی از یکدیگر.

همه فقط به این مسئله اکتفا کرده‌اند که دزدی را عمل بدی بدانند.

اما نگویند دزدی چیست؟

چرا بوجود می‌آید؟

چرا بعضی آدم‌ها دزد می‌شوند؟

آیا دزدها با ما فرق دارند؟

اینها باید برای شما روشن شود تا ذهن شما وسعت بیشتری پیدا بکند و بتوانید با استفاده از چگونگی حل آن به حل دیگر قضایا بنشینید.

بهمین خاطر است که وقتی اولدوز آنطور جواب ننه کلاغه را می‌دهد، ننه کلاغه هم ناراحت می‌شود و می‌گوید «بچه نشو جانم، گناه چیست؟ این گناه است که دزدی نکنم، خودم و بچه‌هام از گرسنگی بمیرند؟ این گناه است جانم؟ این گناه است که نتوانم شکم را سیر کنم؟ این گناه است که صابون بریزد زیر پا و من گرسنه بمانم؟ من دیگر آنقدر عمر کرده‌ام که این چیزها را بدانم. این را هم تو بدان که با این نصیحت‌های خشک و خالی نمیشود جلوی دزدی را گرفت.»

شاید شما پرسید خوب حالا که احتیاج دارد، برود کار بکند. اما من از شما سؤال می‌کنم: مگر مادر یا شار کلفتی نمی‌کرد؟ پس چرا خواهر یا شار از بی‌ذغالی توی سرما مرد؟ باید فکر کنیم و بی‌خودی حرف نزنیم و در همین جاست که می‌فهمیم بعضی‌ها هرچقدر هم کار

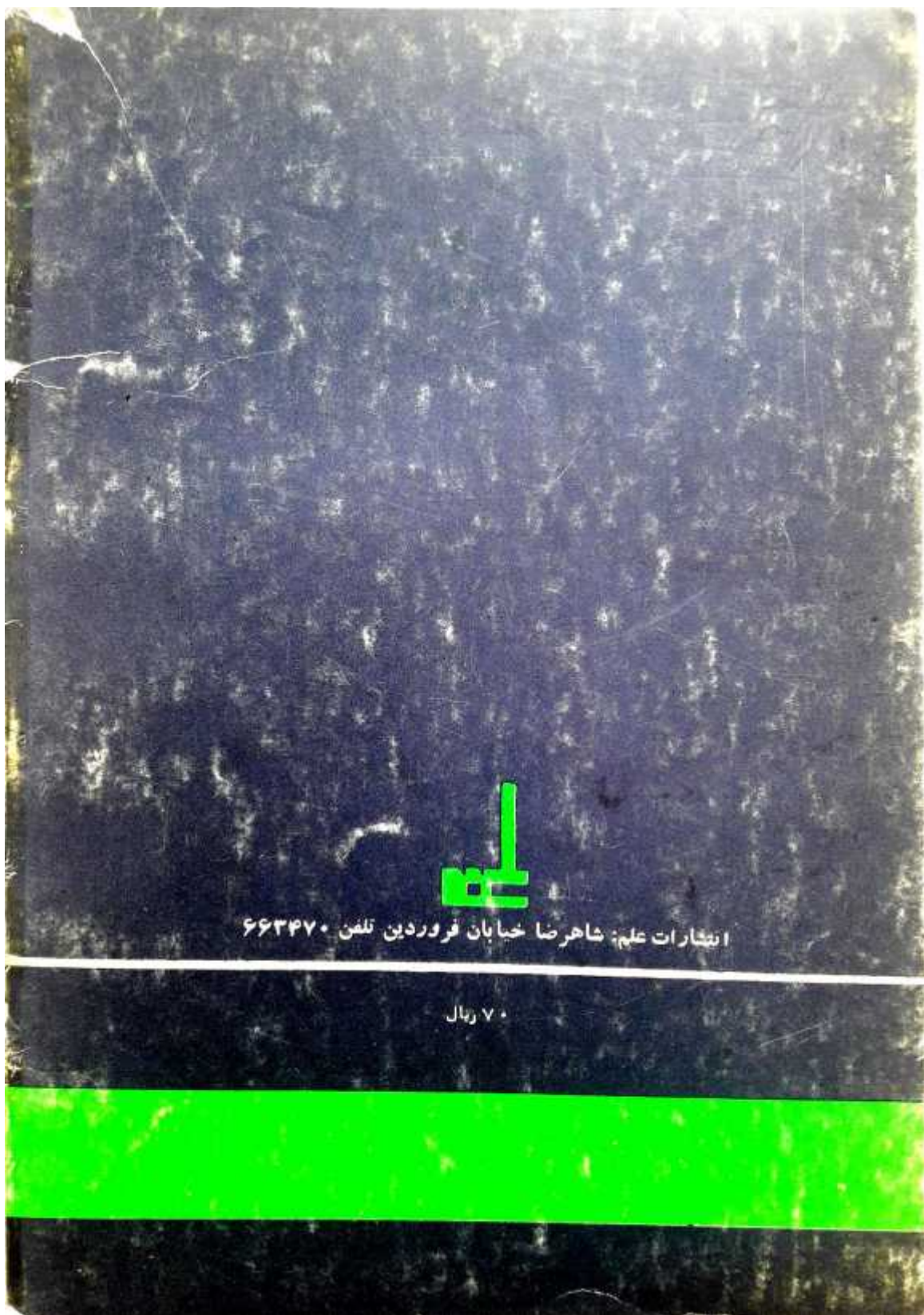
کتاب جدید / ۹۵

می کنند ولی چون به اندازه کارشان مزد نمی گیرند نمی توانند احتیاجات خود را رفع کنند و طبیعی است یا باید مثل خواهر یاشار بمیرند یا مثل ننه کلاغه دزدی بکنند.

نسیم خاکسار

انتشارات علم منتشر کرده است:

يك: تاريخ پويا
دو: انسان بر جهان پيروزمي شود
سه: كتاب جديد

دیجیتال کننده کتاب : **نینا پویان**