יצירת תאטרון כחינוך מוסרי: תפישה תיאורטית.

התקציר נעשה על סמך:

Joe Winston, "Theorizing Drama as Moral Education", *Journal of Moral Education*, 1999, vol. 28, No. 4, pp. 459 – 471.

האם מחזות תאטרון משחקים תפקיד בחינוך מוסרי של ילדים? ואם כן - כיצד הם פועלים בכיוון זה? במאמר זה לא נתמקד בז'אנרים ספציפיים שמתאפיינים בנטייה דידקטית (כמו סאטירה חברתית או "קומדיית מנהגים" אלא נדון ביצירות התאטרון בכללותן מהבחינה התיאורטית.

במסורות התאטרליות של ימינו ניתן למצוא נרטיבים דרמטיים רבים שמציגים אג'נדה דידקטית, לעתים באופן מורכב או סמוי. קיימים גם מחזות שבהם המסר הדידקטי יותר חד ובולט לעין – כמו למשל במחזות הדידקטיים של ברטולט ברכט. ניתן לומר כי מבחינת היכולת להיענות לצרכים דידקטיים או מוסריים, הנרטיב הדרמטי אינו שונה בהרבה מהנרטיב הספרותי. ההבדל המובהק בין הנרטיב התאטרלי לנרטיב הספרותי קשור להיבט הפרפורמטיבי של הצגות. כשאנחנו הופכים מקוראים לצופים, החוויה המוסרית יכולה להיות עשירה ואינטנסיבית יותר.

מספר גורמים במחזות תאטרון פועלים להגברת האינטנסיביות של חוויית הצפייה, וביניהם:

* בהצגה נמצאים בשימוש פעיל מגוון רחב של מערכות סימבוליות. בהקשר של החוויה המוסרית, ניתן לומר כי השפה החזותית, עליה נשען הנרטיב הדרמטי, ושפת השמע עשויות לעורר את יכולותינו הקוגנטיביות והרגשיות. ברוח התפישה האריסטוטלית ניתן לומר כי הן מביאות למימוש הפוטנציאל להזדהות עם הזולת.
* השילוב הקוגנטיבי והרגשי וההתייחסות לאחר משחקים תפקיד מפתח בכינונה של עוצמתו המוסרית של מחזה.
* חוויית הנוכחות של הצופים. הקהל עד לטרנספורמציה המיוחדת שמתרחשת בהצגה ושמוסיפה לכוחו של המחזה. דווקא הטרנספורמציה של הזמן המתרחשת בעת המחזה כוללת בתוכה את הפוטנציאל הגדול ביותר להשפעה מוסרית. הרי הזמן הדרמטי הוא גמיש, הנרטיב הדרמטי מעוצב בתוך מסגרת העלילה, וכתוצאה מכך היבטים מסוימים של החיים מובלטים. הפיכת החיים לעלילה דרמטית מחדדת את הדילמות המוסריות ואת משמעויותיהן. מסיבות אלה חוויית הנוכחות בהצגת תאטרון עשויה להעשיר את התובנות של הצופים על אודות המורכבות של חייהם המוסריים.

דרמה היא אמנות חברתית והיא יכולה להתקיים אך ורק כאשר מתקיימות מוסכמות מסוימות שכוללות הן את השחקנים והן את קהל הצופים. הצלחתה של חוויית הצפייה מחייבת ריחוק מסוים מהמתרחש על הבמה וקבלה של מוסכמות. הדבר תואם לחזון של חינוך מוסרי שהציג דורקהיים, שהדגיש את הצורך במשמעות, במחויבות למשימה קבוצתית ובקבלת המוסכמות החברתיות והאתיות בנוגע לאופני ההתנהגות. בדומה לכך, גם הקהל בתאטרון מקבל על עצמו קוד מסוים של התנהגות. יש לציין כי בשני המקרים – של התנהגות בזמן הצפייה בתאטרון ושל התנהגות מוסרית בחברה - ניתן להפוך את הכללים הנתונים ממגבלות להזדמנויות להעשרה ופיתוח.

הערכים המוסריים שלנו, במרביתם, אינם תוצאה של הבחירות האינדיבידואליות שלנו, מוטבע בהם חותם השתייכויותינו הקבוצתיות והקהילתיות. הנרטיב הקהילתי ובמיוחד הסיפורים שזוכים למעמד של מיתוסים מאששים את הערכים המקובלים בחברה. הנרטיב הדרמטי שותף גם הוא לעתים קרובות לאג'נדה הרווחת. יש לזכור כי בחברות דמוקרטיות, אופיו הפומבי של התאטרון מאפשר לו להיות מרחב שבו מתוחזקים ערכי החברה ושבו ניתן לא רק לשמור עליהם אלא גם לבחון אותם ולפרש אותם מחדש. החל מראשית ימי התאטרון ביוון העתיקה ועד ימינו, למחזה התאטרלי יש הכוח להצית בנו אש, לרגש אותנו ולגרום לנו לבחון מחדש את ערכינו החברתיים והמוסריים.

גם דיאלוג נמנה עם הגורמים העיקריים שפועלים בכיוון החינוך המוסרי. אך כדי לממש את הפוטנציאל של השפעתו, הדיאלוג אמור להיות פתוח, לשקף קולות שונות, להציג מגוון של תפישות מוסריות ולא להסתכם בפתרונות פשטניים. דיאלוג כזה עומד בלב תפישת הדיאלוגיזם של באכטין, שדיבר על פוליפוניה – שילוב של קולות רבים ושווים, שאין לאף אחד מהם דומיננטיות על פני קול אחר. באכטין עצמו ראה ברומאן ולא בדרמה את השדה האמנותי המועדף לפיתוח דיאלוגיזם. ייתכן שהסיבה לכך נעוצה באופיה החברתי של הדרמה. המוסכמות והלחצים החברתיים שנוצרים במרחב התאטרון, בין הבמה לקהל, פועלים בכיוון המונולוג המוסווה; דיאלוגים פורמליים שמבטאים את השפעת מוסכמות הקבוצה מציגים למעשה פירוש אחיד, ולכן צריך להפריד בין דיאלוגיזם פורמלי לדיאלוגיזם אמיתי, ולהשתמש בכלים הדרמטיים המגוונים על מנת ליצור את הנרטיב הדיאלוגי. בין הכלים הללו ניתן למצוא מגוון של שפות דרמטיות, זהויות כפולות של שחקנים-דמויות על הבמה, ועוד.

המאפיין החשוב של דרמה שכבר צוין לעיל הוא שילוב בין שכל לרגש, שחשוב מאוד להבנת טיבו של המוסר. הרי בסופו של דבר, מידות טובות אינן כוללות רק התנהגות מסוימת אלא גם רגשות מסוימים ולכן חינוך מוסרי הוא תמיד חינוך רגשי. פעילות מוסרית נובעת גם מכוח השכל וגם מכוח הרגש. תחושת המעורבות במה שמתרחש על הבמה מסייעת לצופים הצעירים לפתח רגשות מוסריים של חמלה, הזדהות, כעס. באמצעות מעורבות ודיון הם ילמדו להכיר בתחושות הללו ובסוג הפעולות החברתיות שמעוררות אותן. ניתן לומר כי בחברה המערבית, אמנויות - ואמנות התאטרון במידה ניכרת – משפיעות באופן משמעותי על כינון הערכים התרבותיים והמוסריים של החברה, כמו גם על עיצוב הרגש.