

ئئونىد ئئونوف، واسىلى آكسىونوف، ايليا ارنبورگ،
برنارپنگو، آلن روب گرىيه، ناتالى ساروت،
دانيل گرانين، ژان پل سارتر، ژان ريكاردو، سيمون دوبوار،
كلود سيمون، اوژن يونسكو، رولان بارت، آلبر كامو و...

وظیفه ادبیات

ترجمه و تدوین

ابوالحسن نجفی

وظيفة ادبيات

تغییرات

۱۳۴۰ - خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه - تهران
تلفن ۶۶۶۶۸۷ - ۶۶۱۸۴۰

وظيفة ادبيات

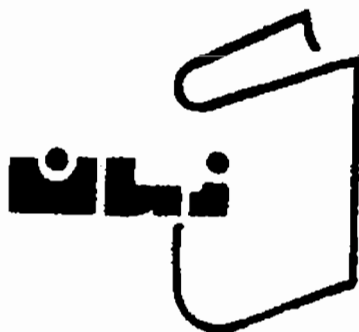
مجموعه مقالات

از

لئونيد لئونوف، واسيلي آكسيونوف، ايليا ارنبورگ، برنار پنگو،
آلن روبگرييه، ناتالي ساروت، دانييل گرانين، ژان پل سارتر،
ژان ريکارڊو، سيمون دوبوار، كلودسيمون، اوژن يونسكو، رولان
بارت، آلبركامو و...

ترجمه و تدوين از

ابوالحسن نجفي

وظیفه ادبیات: ۲۴ مقاله از ۲۰ نویسنده

ترجمه ابوالحسن نجفی

چاپ دوم ۱۳۶۴ - چاپ اول ۱۳۵۶

چاپ مروی

۳۰۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ و مخصوص کتاب زمان است

معرفی و توضیح

این مجموعه محتوی چهار بخش مختلف اما به هم پیوسته است. بخش اول، «ادبیات و واقعیت»، منتخبی است از مهمترین سخنرانیهایی که در ماه اوت ۱۹۶۳ در مجمعی از نویسندگان شرق و غرب به همت «انجمن اروپایی نویسندگان» و به دعوت «اتحادیه نویسندگان شوروی» در شهر لنینگراد ایراد شد و انعکاسی جهانی یافت و از آن زمان تا امروز مایه بحثها و تفسیرهای بسیاری در همه محافل ادبی، چه در شرق و چه در غرب، بوده است. بخش دوم، «ادبیات چه می تواند بکند؟»، شامل همه سخنرانیهای انجمنی است که سال بعد، به دنبال مباحث مجمع لنینگراد و به دعوت روزنامه کلاسیک^۱، در پاریس تشکیل شد و جمعی از نویسندگان معروف و صاحب نظر فرانسوی در آن شرکت داشتند. بخش سوم، «ادبیات و سیاست»، با یکی از سخنرانیهای مجمع دیگری از نویسندگان جهان که تقریباً در همان زمان در شهر لاهتی^۲ در فنلاند تشکیل شد آغاز می شود و سپس با دو مقاله از دو نویسنده اروپایی که در تأیید یا رد آن نوشته شده و قسمتی از مهمترین مضامین مورد بحث انجمنهای مذکور را ادامه داده است خاتمه می یابد. بخش چهارم، «افزوده ها»، شامل چند مقاله و مبحث دیگر در همین زمینه است که مترجم در ضمن مطالعات خود آنها را از میان کتابها و نشریه های مختلف به منظور توضیح یا تکمیل مطالب این مجموعه انتخاب کرده و در پایان کتاب آورده است.^۳

1- Clarté 2- Lahti

۳- بعضی از مقاله های این مجموعه با ترجمه نویسنده این سطور در سالهای اخیر در مطبوعات مختلف فارسی منتشر شده است، اما بسیاری از آنها نخستین بار در اینجا منتشر می شود.

همه این سخنرانیها و مقاله‌ها در حقیقت دنبالهٔ بحثهایی است که خاصه پس از انتشار کتاب ادبیات چیست؟ اثر ژان پل سارتر آغاز شد و نویسندهٔ این سطور ادامهٔ آنها را در مقدمهٔ ترجمهٔ فارسی آن کتاب^۱ وعده داده بود و باز هم امیدوار است که در آینده ادامه دهد، چون بدیهی است که در این زمینه به نتیجه گیری قطعی نمی‌توان رسید و هنوز ناگفته‌های بسیاری باقی است. توضیحاتی در بارهٔ سه بخش اصلی کتاب حاضر برای فهم مطالب آنها بیفایده نخواهد بود.

ادبیات و واقعیت

هدف «انجمن اروپایی نویسندگان»^۲ که نخستین بار در سال ۱۹۵۸ در شهر رم تشکیل شد این بود که برای نویسندگان سرتاسر اروپا، از اقیانوس اطلس تا کوههای اورال، وسیلهٔ ملاقات و زمینهٔ بحثی فراهم کند تا هم با یکدیگر بهتر آشنا شوند و هم با تبادل نظر به بررسی مسائل مشترک بپردازند. آغاز فعالیت این انجمن مصادف بود با تغییر دولت و روش سیاسی شوروی و آمادگی این کشور برای پذیرش و بررسی نظریات دیگران، چه موافق و چه مخالف. انجمن اروپایی نویسندگان این فرصت را مغتنم شمرد و بر دامنهٔ فعالیت خود افزود، اما در عین حال در معرض انتقادهای شدید کسانی قرار گرفت که مواجههٔ آزادانهٔ عقاید دوجبهه‌را سودمند و حتی شایسته نمی‌دانستند و خصوصاً بر آن خرده می‌گرفتند که چرا بیش از اندازه به بحثهای سیاسی می‌پردازد. با این همه اگر برای نویسندگان غرب آسان بود که در بحثهای خود از بیان عقاید سیاسی و اجتماعی چشم پوشند و صرفاً به مسائل فنی و حرفه‌ای ادبیات رو کنند، نویسندگان شرق که رسماً وابسته به سازمانی دولتی و در حکم نمایندهٔ شیوهٔ حکومتی خاصی بودند طبعاً نمی‌توانستند شخص نویسنده را از کارش جدا کنند، و البته نویسندگان کشورهای جهان سوم هم، اگر حق ورود و اظهار نظر در این مجمع می‌یافتند، این نکتهٔ اساسی را تذکر می‌دادند که

۱- ژان پل سارتر، ادبیات چیست؟، تهران، زمان، ۱۳۴۸، ص ۳۹.

۲- این انجمن بانام اختصاری COMES معروف است.

ادبیات در این کشورها ناچار است وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد که در کشورهای غربی بر عهده مطبوعات است (رجوع شود به مقاله خوان گویتیسولو^۱). مشکل دیگری هم در میان بود: شورویها همزبستی شیوه‌های مختلف حکومتی را می‌پذیرفتند، اما به همزبستی مسلکهای مختلف، خاصه در زمینه ادبیات و هنر، با سوءظن می‌نگریستند. ناچار، از همان نخستین جلسات مجمع لنینگراد، احساس شد که گویی می‌خواهند دعوت خود را از نویسندگان غرب پس بگیرند. گفت و شنودی که می‌بایست راهگشای تفاهم و همبستگی میان نویسندگان همه جهان باشد خیلی زود به جدل و حتی ستیزه انجامید: از يك سو نویسندگان شرق ادبیات غرب را به بیهودگی و بیحاصلی و انحطاط و حتی فساد اخلاق متهم کردند و پژوهشهای داستان نویسان غربی را - نه تنها در «رمان نو»، بلکه در آثار پروست و جویس و کافکا هم - غذای ناگواری شمردند که بوی آن حتماً باید هر خواننده سالم فکری را مسمم کند (به سخنرانی لئونوف مراجعه شود^۲)؛ از سوی دیگر نویسندگان غرب به ادبیات شوروی ایراد گرفتند که از قافله عقب مانده است و هنوز در شکل‌های زندگی و اندیشه‌های دهقانی روسیه پیش از انقلاب سیر می‌کند و در نتیجه نویسندگی را فقط در قالب‌هایی که تالستوی و گورکی عرضه کرده بودند می‌پسندد.

خوشبختانه همت و حسن نیت چندتن از شرکت کنندگان، مجمع لنینگراد را از شکست نجات داد. در روزهای بعد، نمایندگان شوروی امتیازهایی به ادبیات غرب دادند و حتی یکی از نویسندگان جوان (گرانین) تفاخر کرد که به تازگی آثار سنت اگزوپری را کشف کرده است^۳ (و حال آنکه برای نویسندگان غرب، سنت اگزوپری به نسل گذشته تعلق داشت). با این همه آثار کافکا و جویس و کامو و حتی سارتر برای آنها پذیرفته نبود - چنانکه هنوز هم پذیرفته نیست^۴.

۱- «قطره ملی شما اقیانوس جهانی نیست»، ص ۲۲۲-۲۲۱ کتاب حاضر.

۲- «چرا غربیان در زیر لوای هر کاری جایز است زندگی می‌کنند»، ص ۲۰-۲۷ کتاب حاضر.

۳- رجوع شود به صفحه ۹۶ کتاب حاضر.

۴- بعضی از آثار سارتر به روسی ترجمه شده‌اند، اما خواننده شوروی در بازار فقط به دو نمایشنامه «وسپی بزدگواو و نکراسوف دسترس دارد. از نتایج مثبت -

اختلاف اصلی میان دو گروه شرق و غرب را در آخرین تحلیل در تفسیر مفهوم این دو لفظ باید جست: مسئولیت و واقعیت. هرکس حس می کند که نویسنده و به ویژه رمان نویس مسئول است، زیرا اگر به عقاید اوهم کاری نداشته باشیم صرف انتخاب واژه‌ها و ترتیب و تنظیم جمله‌ها به خودی خود حکایت از جهان بینی و التزام او می کنند. اما مسئول در برابر که؟ در برابر خودش یا اثرش یا خوانندگان؟ نوشتن یعنی چیزی را به کسی گفتن. این چیز در رمان همان واقعیت است. اما واقعیت چیست؟ و چون گفته یا نوشته شود به چه صورت در می آید؟

به خلاف تصور ساده بسیاری از طرفداران التزام و مسئولیت، ادبیات عین «عمل» نیست (ذاتاً نمی تواند باشد)، بلکه ندا و دعوت است، یعنی جهانی را که متکی بر آن است یا ریشه در آن دارد از مقوله «امر واقع» به مقوله «امر ممکن» می برد (به سخنرانی برنار پنگو مراجعه شود).^۱ جهان چون از رهگذر «نشانه» (یا کلمه) به صورت داستان یا شعر یا . . . در آید دیگر عین همین جهانی که می بینیم نیست، بلکه هم این جهان است و هم جهانی دیگر. یا همین جهان است که از جای خود بیرون آمده، معلق مانده و مورد سؤال قرار گرفته است. ادبیات جهان را تغییر نمی دهد، بلکه آن را استیضاح و مؤاخذه می کند (به مقاله ژان ریکاردو^۲ و خاصه به مقاله بسیار عمیق رلان پارت^۳ مراجعه شود) و از این رهگذر مقدمات تغییر آن را فراهم می آورد. در این صورت، مسئله اساسی شاید مسئله التزام نباشد، بلکه مسئله رابطه بسیار ظریفی باشد که تجربه شخصی نویسنده را به واقعیت پیرامون او می پیوندد و مسئولیت خاص او را تعریف می کند.

با این همه، رمان علاوه بر اینکه يك «ساخت» مستقل (یعنی، بنا به تعابیر مختلف، صنعت یا پویش و پژوهش یا آفرینش) است، در عین حال

← مجمع لنینگراد یکی این بود که در ماههای بعد مسخ کافکا و طاعون کامو به روسی ترجمه شد و بعداً هم بعضی از مجله‌های ادبی شوروی به معرفی و نشر قسمتهایی از آثار نویسندگان «رمان نو» پرداختند.

۱- «مسئولیت نویسنده»، ص ۵۴-۶۴ کتاب حاضر.

۲- «مسئله‌ای به نام ادبیات»، ص ۲۵۸-۲۶۶ کتاب حاضر.

۳- «جواب کافکا»، ص ۲۷۶-۲۸۲ کتاب حاضر.

«آینه» ای است که واقعیت جهان در آن منعکس می‌شود. تعجب و تحاشی نویسندگان شوروی، که واقعیت را نه تنها بهانه تخیل یا زمینه نگارش بلکه تکلیفی اخلاقی می‌دانند، در برابر پژوهشهای «رمان نو» بیشتر از آن روست که اثری از وقایع حاد اجتماعی در آنها نمی‌بینند. آلن روب‌گری به، سردهسته نویسندگان «رمان نو»، می‌گوید: «هنگامی که می‌نویسم، نمی‌دانم کدام ارزشها را باید بیان کنم؛ می‌نویسم تا آنها را بیابم.» برای این گروه از نویسندگان غرب اگر کسی می‌توانست بگوید که برای چه می‌نویسند، اگر مقصد راهی را که در آن وارد شده اند از پیش معلوم می‌کرد، دیگر ادبیات رغبتی بر نمی‌انگیخت، چون فقط «وظیفه‌ای اجتماعی» می‌بود. اما شك نیست که این راه باید به مقصدی برسد و ارزشها باید آشکار شوند. به بیانی دقیقتر، در آن سوی جهان خیالی ادبیات، همیشه جهانی واقعی هست که محك منجش یا «ارزیاب» نهایی است و ادبیات با وسائل خاص خود همواره باید به سوی آن برود. آثار خود روب‌گری به هم این را نشان می‌دهند. منتها از دیدگاه نویسندگان شرق، این واقعیت چون از واقعیت روزمره به دور است اصلاً واقعیت نیست.

واقعیت، از دیدگاه نویسنده غربی، چیزی است که او را محدود می‌سازد یا تعقیب و آزار می‌کند یا وجود او را از درون می‌کاود و «می‌خورد» و از همین رو واقعیت روزمره (غذا و مسکن و کار و . . .) را امری ناچیز می‌شمارد، چون محدودیت و مانعی حقیقی در آن نمی‌بیند. واقعیت او خلاء یا جبری است که او را پیوسته به خودش باز می‌گرداند و اسیر ناپایداری جهان و شاهد مسدودیت تاریخ می‌سازد. اما نویسنده شوروی که واقعیت دیگر را می‌بیند به جای آنکه به شخص خودش یا به «امر ادبی» بازگردد به خوانندگان رو می‌کند که دردهای مشترک روزانه‌ای با او دارند. منشاء اصلی سوء تفاهم در همین جاست.

با این همه، اگر مشکل نویسنده غربی قطع رابطه با تاریخ است مشکل نویسنده شوروی اطاعت و سرسپردگی است (به مقاله مارسل تیه بو مراجعه شود).^۱ بر اساس همین سخنرانیهای مجمع لنینگراد می‌توان دریافت که در شوروی «رتالیسم سوسیالیستی رسمی» چاره‌ای نداشته است جز اینکه به «رتالیسم انتقادی» برسد، چنانکه رسید. تقریباً در همه بحثهای نویسندگان

شوروی، نخستین رمان معروف سولژنیستین به نام یک دوز از زندگی ایوان دنیسوویچ، که پس از برچیده شدن اردوگاههای سبیری به شرح وحشتها و فجایع آنها می‌پردازد، مورد تجلیل قرار گرفته است، اما اندکی بعد داستان ستایش انگیز دیگری از همان نویسنده به نام خانه ماتریونا، که زندگی واقعی یکی از کلخوزها را شرح می‌دهد، مردود و محکوم می‌شود.

چند سال بعد، نشریات مخفی جوانان معترض، ادبیات شوروی را رنگ دیگری می‌دهند.

ادبیات چه می‌تواند بکند؟

کثرت و شیوع وسائل ارتباط جمعی (راديو و تلویزیون و سینما و مطبوعات و . . .) و سهولت مسافرت‌های ارزان از يك سو و انتشار کتابهای متعدد تحقیقی در زمینه مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی از سوی دیگر این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در جهان امروز کاری از ادبیات، خاصه داستان و شعر، برمی‌آید یا نه. يك سال پس از مجمع لنینگراد، گروهی از ادیبان و نویسندگان فرانسوی، به دعوت روزنامه دست چپی کلازته، در انجمنی در پاریس گرد آمدند تا در عین ادامه مباحث مجمع لنینگراد به این پرسش اساسی نیز پاسخ دهند: ادبیات چه می‌تواند بکند؟ یا به بیانی روشنتر: آیا ادبیات هنوز از قدرتی واقعی بهره‌مند است؟ و اگر هست این قدرت چیست؟ قدرت نفی، اعتراض، دگرگون‌سازی، یا بیان ناتوانی؟ گرچه این پرسشها با خود ادبیات پدید آمده‌اند اما از ربع قرن پیش در سرنوشت ادبیات جای مهمتری یافته‌اند، هر چند که هنوز به پاسخ قطعی نرسیده باشند.

در عین حال تشکیل این انجمن از نظر سیاسی نشان دهنده پایان دوره‌ای بود که در آن جهان را مانی‌وار به دو اردوی خیر و شر تقسیم می‌کردند (و به سادگی نتیجه می‌گرفتند: یا با ما یا بر ما) و وقت آن رسیده بود که مارکسیسم در استنباط قدیم خود از ادبیات و هنر نیز تجدید نظر کند. ایو بوئن، سردبیر روزنامه کلازته، در افتتاح انجمن چنین گفت:

«ما در اینجا قصد نداریم که وارد بحث اختلاف و مشاجره مکاتب

فلسفی یا ادبی بشویم، زمینه کار ما این نیست. ما نیامده‌ایم تا خرده حسابهای خود را تصفیه کنیم یا بر فلان جریان ادبی قلم بطلان بکشیم. نویسندگان که در اینجا حضور دارند از زبان خود سخن می‌گویند و مصمم‌اند تا شیوه بیان و طرز پژوهش خود را در زمینه آفرینش ادبی روش‌تر و ژرف‌تر کنند و در عین حال آگاه‌اند که این کوشش شخصی وابسته به پرسش بزرگتری است: ادبیات درباره جهان چه می‌تواند بگوید؟

«همه می‌دانیم که تا چندی پیش هنر در ایدئولوژی و ایدئولوژی در سیاست خلاصه می‌شد. بنا بر این موجودیت هنر در حقیقت مورد انکار بود، زیرا هنر عضو علی‌البدل سیاستی سودمند و مبارز به حساب می‌آمد. نویسندگی شرح دادن واقعیت نبود، بلکه زیبا کردن واقعیت و دیگرگون جلوه دادن آن به منظور هدفهای معین اجتماعی بود. در آن زمان حتی نقاش نابغه‌ای نمی‌توانست تصویری از استالین عرضه کند و در مظان تهمت خیانت به مقدسات ملی قرار نگیرد. هنگامی بود که نزدیکترین دوست در عین حال دشمن مهلك، دشمن اصلی به‌شمار می‌آمد. آن دوره، دوره استالین و مقلدش ژدانف، در خاطر همه ما هست. نیاز به گفتن نیست که ما دیگر آن دوره را نمی‌خواهیم و جوانان امروز هم آن را نمی‌خواهند. «بحث کنونی انجمن ما در حوزه انتقاد از دعاوی ژدانف قرار می‌گیرد. و نماینده مرحله‌ای از تحول فکری ما و قسمتی از کوششهای ماست برای اینکه به تحلیل دقیقتر و عمیقتری از محصولات فرهنگی معاصر پردازیم. اصلی که این بحث بر آن قرار دارد ساده است: مبارز امروز واقعیت را با الگوی نظری آن مطابقت نمی‌دهد، بلکه به عکس آن عمل می‌کند، یعنی به سوی واقعیت می‌رود و بر مبنای همین واقعیت، اگرچه برای تغییر دادن آن، در جایی که تاریخ ساخته می‌شود به مبارزه می‌پردازد.

«ما با علاقه و توجه بسیار سخنرانیهای مجمع لنینگراد را دنبال کردیم. این مجمع به نویسندگان اردوی سوسیالیستی اجازه داد تا نظریات خود را با نظریات نمایندگان جریانهای اصلی ادبیات غرب مقابله کنند. با وجود اینکه بعضی از سخنرانیها با سوء تفاهم مواجه شده‌مین قدر که آکسیونوف و گرانین و شولوخوف و لئونوف و دیگران توانستند با روب‌گری به سارتر و ساروت ملاقات و گفتگو کنند خود سرمشق خوبی برای آینده است. این نه‌بدان معناست که ما اینجا می‌خواهیم مذاکرات آن مجمع را تکرار کنیم. چیزهای بسیار دیگری هست که

هر کس می خواهد بگوید. این را هم فکر نمی کنیم که از این دیدار ناگهان نور حقیقت تابان شود. ما مسائل حل نشده را حقیر نمی شماریم و آرزوی آشتی دادن آراء مخالف را نداریم. فقط امیدواریم که پایه هایی برای گفت و شنود حقیقی گذاشته شود و این آغاز کار باشد و دنباله ای داشته باشد و مقابله آراء در خارج از حیطه احکام جزمی مجله ها و منبرهای مخالف گویان که هر گفت و شنودی را ناممکن می سازند ادامه یابد...»

و در پایان سخن چنین نتیجه می گیرد:

«برای ما، ادبیات در حکم متحدی تصادفی و مقتنم نیست، در حکم روبرویی نیست که لزوماً باید تابع هدفهای سیاست قرار گیرد. در امر هنر، ما به خردی و ناتوانی ذاتی امر سیاسی در مقابل هنرمند معترفیم. و در پایان، خود را ضامن حفظ حرمت خود مختاری هنر می دانیم که شرط لازم آن آزادی کامل راهها و وسائل و شکلهای آفرینش است.»

بر این گفته های روشن و رسا چه می توان افزود؟ جز اینکه کاش قشری مسلکان و ساده بینان ما با دقت بیشتری آنها را می خواندند و در احکام جزمی خود تجدید نظری می کردند.

ادبیات و سیاست

در همان سال ۱۹۶۳ یک سمینار جهانی نویسندگان نیز با شرکت نمایندگان پنج قاره جهان در شهر لاهتی از شهرهای فنلاند تشکیل شد. موضوعهایی که در جلسات مورد بحث قرار گرفت («موهومات»، «خوش بینی در ادبیات» و ...) از طرف خود بانیان انجمن تعیین شده بود. از همان روزهای نخست معلوم شد که این مباحث نه تنها تبادل نظری را که انتظار می رفت تسهیل نمی کند، بلکه به عکس موجب جدالهای بی حاصل کود کانه ای می شود از نوع «مامان من خوشگلتر از مامان توست». با این همه، روزه کایوا^۱ و امه سه زرا^۲ کوشیدند تا با سخنرانیهای خود («زبانهای بزرگ و دشواریهای ترجمه» و «ادبیات افریقا») رشته بحث را به زمینه های بارورتری بکشانند. روز آخر دوباره بحث شدیدی در موضوع

1- Roger Caillois

2- Aimé Césaire

«نویسنده و سیاست» در گرفت. هیئت نمایندگان شوروی، به رهبری پرفسور پرمیلوف^۱، که مورد انتقاد تند منشی فنلاندی جلسه قرار گرفته بودند، خواستند تا با حمله بر فساد اخلاقی ادبیات مغرب زمین از رئالیسم سوسیالیستی تجلیل کنند. کلود سیمون، رمان‌نویس معروف فرانسوی و از پیروان «رمان‌نو»، جوابی به پرمیلوف داد که در این مجموعه آورده شده است.

سخنان او البته قابل بحث و تأمل است و دست کم در یک مورد از اشتباه زدگی و تسامح خالی نیست: آنجا که ادبیات ملتزم را نفی می‌کند به این دلیل که در عمر بیست ساله اش، علی‌رغم هدفی که داشته، نتوانسته است منشاء اثری اجتماعی باشد و مثلاً مانع استقرار حکومتی شود که مطابق دلخواهش نیست. این نحوه قضاوت عجولانه ناشی از اشتباهی است که در مورد قدرت تأثیر ادبیات یا هنر می‌شود. سارتر و دیگر پیروان ادبیات ملتزم مدعی نیستند که فقط با ادبیات بتوان انقلاب اجتماعی کرد. زمان ما، چنانکه گذشت، دیگر توهمات قدیم را در این باره ندارد. می‌داند که دامنه نفوذ هنر و ادبیات محدود است، اما در همین محدوده باید تأثیر اجتماعی خود را بکند، و می‌کند، تأثیری که وانگهی مانند تأثیر آموزش و پرورش است: سالها باید بگذرد تا نتایج آن آشکار گردد.

نکته دیگری را هم باید به خوانندگان تذکر داد: غرض همه این کسانی که با مداخله نویسنده و هنرمند در کار سیاست مخالف اند فقط در مورد کارهای ادبی و هنری اوست، و گرنه در مورد فعالیت اجتماعی شخص نویسنده، تا آنجا که مربوط به کار هنری اش نباشد، مداخله او را در امر سیاست و در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و دیگران لازم می‌دانند. رفتار آلن روب‌گری به و کلود سیمون و اوژن یونسکو و دیگران در مبارزات سیاسی، و از جمله انتخابات عمومی، شاهد این مدعا است.

به دنبال سخنرانی کلود سیمون، دو مقاله می‌آید: یکی در تأیید آن به قلم آلن روب‌گری به که تقریباً همان سخنانی سابق خود را تکرار می‌کند و دیگری در رد آن به قلم خوان گویتیسولو، نویسنده معاصر اسپانیایی، که تفاوت ذاتی ادبیات را در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای ستمدیده جهان سوم تعریف می‌کند و این نکته اساسی را تذکر می‌دهد که چون آزادی سیاسی در جامعه‌ای نباشد ناچار همه چیز رنگ سیاسی به خود می‌گیرد و تفاوت میان نویسنده و

شهروند برداشته می‌شود و در نتیجه نویسنده مجبور است که جوابگویی نیاز عامه به کسب‌خبر باشد و واقعیت‌امور را که غیر از گزارش غیر واقعی مطبوعات است در آثار خود منعکس کند، ولو اینکه با این کار وجه ادبی را فروگذارد. اما گویتیسولو، که سالها در نوشته و عمل سرسخانه‌ترین مبارزه را با حکومت فاشیستی فرانکو کرده است، نظر آلن روب‌گری به را در مورد اولویت عامل صنعت و پژوهش و به‌طور کلی نظر ژان ریکاردو را مبنی بر وجود «دو نوع ادبیات»^۱ رد نمی‌کند، فقط می‌گوید که فعلاً ادبیات در کشورهای جهان سوم ناچار است که بیشتر به نوع اول، یعنی گزارشگری، بپردازد و در نتیجه در مسائل سیاسی درگیر و ملتزم شود.

با این همه، رلان بارت با شرح شیوه کافکا جواب دیگری هم به این مسئله می‌دهد.^۲

آنچه در این مجموعه آمده است آراء گوناگونی است در باره عمل و وظیفه ادبیات از نویسندگان و محققانی بارید گاههای مختلف و چه بسا مخالف. اینکه خواننده ایرانی کدام را بپذیرد یا نپذیرد چه نتیجه‌ای بگیرد با خود اوست. گردآورنده این مجموعه معتقد است که حقیقت فقط از مواجعه و تقابل آراء مخالف می‌تواند آشکار شود، بنا بر این نباید او را متهم به تردید و تشتت اندیشه کرد فقط به حکم آنکه نخواسته است راه مشخصی در پیش پای خواننده بگذارد. با این همه اگر قرار باشد که موافقت خود را با یکی از این مقالات به صراحت اعلام کند خواهد گفت که تقریباً بر مقاله «گواه آزادی» از آلبر کامو که در پایان این مجموعه آمده است به تمام معنی صحه می‌گذارد و در عین حال باز خواندن مقالات برنار پنگو («مسئولیت نویسنده») و ناتالی ساروت («دو نوع واقعیت») و سیمون دو بووار («توانایی ادبیات») و رلان بارت («جواب کافکا») را صمیمانه توصیه می‌کند. این را هم باید افزود که گرچه مقالات این مجموعه بر اساس نظمی که در این مقدمه شرح داده شد در پی هم آمده‌اند اما این ترتیب لزوماً به معنای رعایت توالی آنها در خواندن نیست. فهم بعضی

۱- رجوع شود به ص ۱۲۶-۱۳۶ و مقاله متمم آن، «مسئله‌ای به نام ادبیات»، ص ۲۵۸-۲۶۶ کتاب حاضر.

۲- رجوع شود به مقاله «جواب کافکا»، ص ۲۷۶-۲۸۲ کتاب حاضر.

از مقالات آشکارا دشوارتر از بقیه است^۱ و بنا بر این خواننده می‌تواند آنها را سر بسته بخواند و پس از پایان مطالعه کتاب دوباره به آنها مراجعه کند. گرد آورنده و مترجم این مجموعه امیدوار است که با انتشار آن بتواند به سهم خود گامی ناچیز در راه روشن شدن ماهیت و وظیفه ادبیات بردارد تا بلکه دست کم این نکته آشکار شود که ادبیات آن چیز ساده و آسان یاب و از پیش معلومی که در این روزگار تصور می‌کنند - و عرضه می‌کنند - نیست. به دنبال مصلحان اجتماعی، بسیاری از خوانندگان و حتی منتقدان، با طرح ذهنی مسئله «هنر برای هنر یا برای اجتماع» و فرض بداهت هنر برای اجتماع، مشکل پیچیده‌ای را که در هر زمان و هر مکان، و در مورد هر اثر هنری، معنای دیگری می‌یابد ظاهراً به سادگی برای خود حل کرده‌اند: آنچه در کش مستلزم تلاشی باشد - و چه بسا که به سیر زندگی روزمره آنها خللی وارد کند - هنر برای هنر می‌نامند و گریبان خود می‌رهانند و دیگر کوششی، حتی برای درک معانی این الفاظ، نمی‌کنند. ناچار باید پرسید: آیا خود اینها نیستند که از زیر مسئولیت می‌گریزند؟ بگذریم از آنهایی که در وضع اجتماعی خاص این دوره، هر نوع هنر و ادبیات را وسیله تخدیر و انحراف اذهان می‌دانند (آیا اینها در تخطئه کوششهای دیگران، دانسته یا ندانسته، بهانه‌ای برای اسقاط تکلیف و آسودگی وجدان خود نمی‌جویند؟)، ولی کسانی که هنر را فقط وسیله مبارزه با رذالت می‌دانند چه خوب بود که این معنی را بیشتر می‌شکافتند و حال که دامنه هنر را این همه محدود گرفته‌اند دست کم تعدد شیوه‌های مبارزه و وسعت معنای رذالت و پیچیدگی مسائل انسانی را می‌دیدند و کوشش دردناک بسیاری از جویندگان این عصر را - عصری که به اجبار باید راههای تازه‌ای برای تفکر خود بیابد، زیرا واقعیتش بکلی دگر گونه شده است - مردود یا مهمل نمی‌شمردند. هنر مانند علم، مانند ادراک، مانند هر نوع فعالیت ذهن که با واقعیت در کشاکش است - زیرا اگر هنر و علم در کوشش خود به شناخت واحدی منتهی نمی‌شوند، اما هنر هم مانند علم نوعی شناخت است - به همان رابطه اساسی میان علم و عمل، میان کشف و اختراع می‌رسد، همان رابطه‌ای که هوسرل آن را «مکاشفه بخشنده» می‌نامید، مکاشفه‌ای که خود موجد معناست، ساختنی که در عین حال دیدن است، همان رابطه‌ای که موجب می‌شود تا بر هر کیفیتی از کار ذهن،

۱- از جمله مقالات گوئی دو پیوونه، ژان پیر فای و رلان بارت.

پیمانه‌ای از جهان هستی منطبق شود.

هنگامی که چند سال پیش یکی از مقالات این مجموعه ۱۴۰۶ در مجله‌ای منتشر شد هم مقاله و هم مترجم آن در معرض انتقادهای تند کسانی قرار گرفتند که، در يك کلام، نه سخن نویسنده را درست فهمیده بودند و نه غرض مترجم را. در حقیقت اغلب به پندارهای خود جواب می‌دادند نه به آنچه نویسنده به واقع مطرح کرده بود. شتابزدگی برای جواب موجب می‌شد که حتی گاهی نیمی از جمله نویسنده را می‌خواندند و بقیه جمله را ناخوانده رها می‌کردند و بر آن می‌تاختند (عین همان مدعی که در مجلسی به گوینده لاله ... نسبت کفر داد) عجیب است، و در عین حال گویای يك درد بزرگ اجتماعی، که ما از مواجهه با افکار تازه و غیر معتاد این همه می‌هراسیم. آیا این امر ناشی از شکی اکتسابی است نسبت به حسن نیت کسانی که مطابق قالبهای فکری ما نمی‌اندیشند یا بر اثر تنبلی ذاتی اندیشیدن در زمینه‌های نا آشنا؟

بدون قصد خودستایی - زیرا اگر ستایشی هم باشد مربوط به نویسندگان مقالات است نه مترجم آنها - یا اقامه برهانی قاطع، به یاد سخنی از آنا تول فرانسه می‌افتم که زمانی، پس از تماشای نمایشنامه هملت در پاریس و مشاهده واکنش تماشاگران، خطاب به هملت چنین نوشت: «شما مردم را وامی‌داشتید که فکر کنند و این گناهی است که در اینجا هرگز نمی‌بخشند.»

ا.ن.

۱- «دو نوع ادبیات» از ژان ریکاردو، ص ۱۲۶-۱۳۶ کتاب حاضر. این مقاله زیر عنوان کلی «ادبیات و دنیای گرسنه» با مقدمه‌ای از مترجم نخست در جنگ اصفهان، زمستان ۱۳۴۷، به چاپ رسید.

ادبیات و واقعیت

لئونید لئونوف (شهری)

Leonid Leonov

چرا غریبان در زیر لوای «هر کاری جایز است»
زندگی می کنند؟

نخستین بار است که من در مجمعی از نویسندگان اروپایی شرکت می‌کنم، اما چندی پیش فرصتی به دستم آمد تا به یادداشتهای اجمالی شنونده‌ای که در آخرین «کنگره ادیمبورو» شرکت کرده بود نگاهی بیفکنم و این نیاز را در خود حس کنم که باید بعضی حرفهای کهنه و حتی پیش‌پا افتاده را باز گویم، حال هر کس هر نتیجه‌ای می‌خواهد از آنها بگیرد.

قسمتی از این سخنرانیها درباره سرنوشت رمان به‌طور کلی بود و اعلام می‌کرد که رمان، به‌عنوان صورت منسوخ روایت، نه تنها بیمار است بلکه بکلی مرده است و دیگر باید آن را به خاک سپرد؛ گفته می‌شد که اکنون به‌رمانی نیاز هست که از نظر کیفیت تازه باشد و به‌درجه‌ای بالاتر صعود کند یا، به‌عبارت واضحتر، آن سوخت‌وساز انسانی را که تا امروز نیروی محرک ادبیات بوده است از خود دور سازد.

من لحن قاطع این سخنان را نپسندیدم و اکنون اجازه می‌خواهم که چون من هم مدتی به این نوع ادبی پرداخته‌ام بعضی اندیشه‌های خود را درباره این مطلب بیان کنم.

در زمان گذشته گاهگاهی پرسشهای کهنه و بیهوده دیگری هم

از این قبیل مطرح می‌شد: عشق به چه درد می‌خورد؟ زندگی برای چه خوب است؟ انسان به چه کار می‌آید؟ چنین پرسش‌هایی حکایت از بیچارگی و زبونی در برابر عصر حاضر می‌کند و برای فرهنگ جهانی خطرناک است و نشانه‌ای از عقب‌نشینی در برابر زمان و فرسودگی روانی و دست‌کم خاموشی نیروی آفرینش هنری است.

هنرمندان بزرگ گذشته، از جمله بالزاک بزرگ، وقت گرانبهای خود را با چنین تفکراتی به هدر نمی‌دادند. آنها با کمال شهامت محصول نبوغ خود را بردوش می‌گرفتند و به کوششی نخستگی ناپذیر تن می‌دادند و پروای روزها و شب‌هایی را که می‌گذشت نداشتند و با هولناک‌ترین اهریمنان زمان خود دست به پیکاری نابرابر می‌زدند. آنها سرشار از جوشش زندگی بودند. و اگر عشق ورزیده‌اند از نتیجه عشق‌های خود فرزندان بسیاری به بار آورده‌اند که اگر هم همیشه زیبا ننموده‌اند لااقل ذریه‌ای تندرست و نیرومند بوده‌اند که به بشریت خدمتها کرده‌اند. بانیان و سلسله جنبانان اندیشه‌های بزرگ نیروهای خداداد خود را بر سر این استدلال‌های بی‌حاصل به هدر نمی‌دادند که زندگی و آفتاب و انسان به چه درد می‌خورند. آنها وقت زائد نداشتند که به باطل صرف کنند. آنها قاره‌های ناشناخته را کشف می‌کردند و پیروزیها را جشن می‌گرفتند یا از شکست‌ها رنج می‌بردند. آنها پایتخت‌هایی را بنیاد می‌نهادند که دوره رونقشان از قرنی تجاوز نمی‌کرد و تمثال‌شکوه‌مند آنها زینت بخش زندگی‌نامه‌ها می‌شد و گاهی مرگ آنها نه از نخستگی و رنج بلکه از غم این بود که چرا چهار برابر بیشتر کار نکرده‌اند و چرا هدف‌های خود را تماماً تحقق نبخشیده‌اند. پس از کجا این نتیجه گرفته می‌شود که در این لحظه معین تاریخی کار انسان و زمان به سر

آمده است؟ آیا دیگر به راستی کشف کردن بیهوده است و آیا دیگر هیچ دلیلی برای مبارزه کردن نیست و آیا چشم اندازهای آینده چنان تیره و تار شده اند که واحسرتا دیگر به دنیا آمدن ارزشی ندارد؟

از این گزافه‌ها بگذریم. من می‌خواهم دفاع از رمان را برعهده بگیرم. من برای همه ابزارهای مستعمل و متداول ارزشی بی‌اندازه قائلم: این ابزارها خدمتگزاران فرمانبردار اراده خلاق ما و ادامه دست آدمیزاداند. من شمشیرهای کهنه ساییده شده در جنگهای تن‌به‌تن را، من قلمهای حکاکی کار کرده را و یا اصلاً آن قلم نخاله شاگرد مدرسه‌ای را که در موزه داستایفسکی در مسکو نگهداری می‌شود و کتاب برادران کادامازوف با آن نوشته شده است دوست دارم. واقعاً حیف است که چنین ابزاری به‌دور افکنده شود. این ابزار در دست چنان نابغه‌ای، اگر اجلس نرسیده بود، می‌توانست گنجینه‌های ادبی دیگری برذخایر بشری بیفزاید. کوتاه سخن آنکه رمان ابزار نفیسی است که به تاریخ فرهنگ خدمتها کرده است. تنها تکامل آن در نیم قرن آینده عبارت است از افزایش ظرفیت آن برای اندیشمندی و تصویرگری در مقیاسی متناسب با دست آورده‌های کنونی هوش و ذهن ما. حال ببینیم که، در عوض، چه به ما وعده می‌دهند.

ممکن است که واقعاً بخت با من یار نبوده باشد، اما رمانهای معاصر و به اصطلاح نو آور که تصادفاً به دست من افتاده اند مرا به یاد مسابقه‌های اتومبیلرانی با آن پیچهای خطرناک و دشوار می‌اندازند، اما همواره درمداری بسته و غالباً با موتورهای ناتوان، به اضافه مبلغ معتناهی هیاو و خودنمایی برای جبران آن ناتوانی. باری بختم یار بوده است که این نویسندگان و امانده لاقل در این مجلس حضور

ندارند.

این نوآوریهای صد درصدی در منتهای مراتب عبارت است از کشف زبونیها و بی‌لیاقتیهای واقعی بایک سلسله صحنه‌سازیهای خیره‌کننده میان تھی از خلال همه‌نوع احساسهای ناملموس و عواطف ناچیز و، از دیدگاه اجتماعی، چنان مبهم و چندپهلوی که بعضی از خوانندگان اگر هم به‌چنین ادبیاتی عشق بورزند نه برای رفع عطش روانی یا تحکیم ایمان متزلزل خود به ارزشهای حیات انسانی است، بلکه از روی دلگی و شلختگی یا بدتر از اینهاست.

با این همه، بیشتر خوانندگان که، با وجود سرخوردگیهای متعدد، هنوز فاسد نشده‌اند به امید شنیدن چیزی که بتواند نیروهای آنها را چندین برابر کند و راه زندگی را بر آنها هموارتر سازد باز هم با عشق و ایمان به ما رو می‌آورند.

وقتی که نویسندگانی توانایی ندارند و می‌ترسد که خود را درگیر گفتگویی وحشتناک با خوانندگان بالغ کند - خوانندگانی که در مبارزه زندگی زخم برداشته یا از کار روزانه خسته شده‌اند - ناچار خود را از چشم آنها پنهان می‌کند و به برج عاج یا بیابان یا مخفیگاه دیگری پناه می‌برد؛ این است منشاء تنهایی نویسندگانه. راستی خدا می‌داند چرا در آن کنگره، به شنیدن این کلمه، همه حضار شروع به کف‌زدن کردند. امروز هر ادیب و سخندانی که بخواهد جدی فکر کند آرزوی بیابانی خاص خود دارد.

اینجاست که مسئله حاد روابط هنرمند و افراد اجتماع مطرح می‌شود. اگر بخواهم، با ذکر یک مثال گویا، ماهیت این تضاد را نشان دهم، مبارزه میان دو گرایش را در این سؤال خلاصه می‌کنم:

سرانجام هملت چه باید بکند؟ آیا باید همان حکیم غمگین بدبختی که بود باقی بماند و نه تنها از زخم شمشیر بلکه از اندوه درونی بمیرد یا اینکه، به عکس، باید کلادیوس منفور را از پا در آورد و با خباثت بی آزر می که برگرد اوست بجنگد تا پس از آن بتواند بنیاد رسوم قرون وسطایی را براندازد و دست به یک سلسله اصلاحات ارضی و حقوقی به نفع طبقه دهقان بزند؟...

در آن کنگره ادیبورو ضمناً اعلام کردند که نویسنده آزاد است تا از میان جلوه‌های گوناگون روح انسانی هر موضوعی را که بخواهد انتخاب کند و حتی حق دارد که کتابهایی با مفاهیم چند پهلو بنویسد و شرم‌آورترین رذیلتها و دیوسیرتیه‌های بشری را، از استعمال مواد مخدر گرفته تا زنا با محارم، به تفصیل شرح دهد تا در نتیجه رمانهای او به صورت رساله‌های تحقیقی برای شناخت یک گناهان درآید. توفیق هر کدام از این رذایل مختلف جنسی را با این ملاک، که وجه مشترک همه آنهاست، می‌توان سنجید که از نتایج آنها فرزندی به بار نمی‌آید. ممکن است به من ایراد کنند که این خودآموزهای فسق و فجور در حاشیه ادبیات واقعی غرب قرار دارند، اما ای همکاران و رفقای محترم، اینها در کنار ما هستند.

بدین گونه خطرناکترین مفاسد روانی به یک افراد اجتماع سرایت می‌کند و در نتیجه سرچشمه‌های عمومی تماماً آلوده می‌شوند و بر روی مقدسترین چیزها زشت‌ترین طفیلیگریها پا می‌گیرند. به نظر من «آوه‌ماریا» یکی از درخشانترین شاهکارهای بشریت است. اما یک هفته پیش از حرکت به لنینگراد و حضور در این مجمع، من این آهنگ را تصادفاً از رادیو شنیدم و دیدم که آن را چگونه مثله کرده‌اند و با

و هشتمین سازهای اهریمنی و در زیر تازیانه ضربهای ناهنجار اجرا می‌کنند. من درست نمی‌دانم که نام این رقصهای تشنج‌آمیز باب روز در مغرب زمین چیست. فقط می‌دانم که اینها مستقیماً از دوزخ یا یکی از شعبه‌های آن در روی زمین صادر شده‌اند. آیا در دنیای شریف غرب هیچ کس نیست که زبان به اعتراض بگشاید؟ هیچ کس نیست که این تجارت پلید کفر را رسوا کند؟ پس تکلیف سلیقه‌های امروزین و خلوص دینی مسیحیت نیز معلوم است! آری این سوداگران خدا را به شیطان فروخته‌اند. از این همه برمی‌آید که مغرب زمین بورژوا به تحقق کامل آن سخن داستایفسکی رسیده است که «هر کاری مجاز است»^۱. کشورهای غربی ما را ریشخند می‌کنند که چرا از دیسرباز در کشورمان کوچکترین چیزها را به‌جد می‌گیریم و دربارهٔ بیکفایتیها و سست‌عنصریها به سختی قضاوت می‌کنیم. باید بگوییم که در قبال آنچه ما در طی تاریخ خود تحمل کرده‌ایم حق داریم که دربارهٔ آینده تعصب بورژیم. به این سبب است که می‌خواهم بعداً از یکایک کسانی که در آن مجمع شرکت داشتند بپرسم که آیا همهٔ این نشانه‌های مظنون - یعنی اختگی شخصیت ادبی، افزایش سرسام‌آور جرایم، انحطاط اصول اجتماعی، تباهی محرمات کهن و آن محدودیت‌های اخلاقی فولادین نامرئی که همزیستی بشر را استوار می‌دارند، اضمحلال ایمان به عصر طلایی و به‌پیروزی حقیقت انسانی، این پرده‌دریهای گنبدیده‌ای که روز به‌روز رواج بیشتری می‌یابند و گاهی به‌صورت شکاکیت متذوقان و گاهی به‌صورت طنز نومییدی در می‌آیند - آیا این نشانه‌ها

۱ - اشاره به جمله معروف داستایفسکی: «اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است.» (یادداشت‌های ذیل صفحات از مترجم است.)

حکایت از بیماری مهلکی نمی کنند؟ آیا همکاران عالیقدر من در مورد این وضعی که در جهان پیش آمده است شباهتی با وضع شهر سدوم و قوم لوط نمی بینند که، بنا به روایت تورات، در آتش آسمانی سوختند، با این تفاوت که سلیقه‌ها ظریفتر و فساد شایعتر شده است؟ اگر متعصبان سراسر جهان با اشتیاق منتظر صاعقه قهر الهی هستند آیا بسدین سبب نیست که چون دیگر هیچ دارویی نتواند جراحی را شفا دهد فقط آتش می تواند آن را چاره کند؟

در روزگار کهن چون تمدن به چنین درجه‌ای از فساد می رسد پیامبران از میان اقوام برمی خاستند و شمشیر و مشعل به دست، سر برهنه و خشما گین، به قلب واقعیت می تاختند تا تطهیر بهداشتی لازم را انجام دهند. طبیعت به پای انسان بیش از آن رنج برده است که به او اجازه دهد تا به این صورت در روی زمین بی رودربایستی مثل سگ نفله شود. اگر در روم قدیم شاعران و پیامبران یکی بودند آیا اکنون هم همکاران ما وظیفه ندارند که، بنا بر دلایلی که گفته شد، مراقب اعمال بشر باشند؟

چون وظیفه بزرگی را که بر عهده داریم به یاد بیاوریم حتی لحظه‌ای به فکرمان خطور نخواهد کرد که رمان به صورت گذشته منسوخ شده است. نه، من به هنری ایمان ندارم که با حربه جارو و جنجال بخواند دنیا را تسخیر کند. صورت و قالب اثر را هدف عملی هنرمند تعیین می کند، یعنی بندری که هر نویسنده جسدی باید راه رسیدن به آن را پیشاپیش در نظر بگیرد. بنابراین بطری مهم نیست، مهم شرابی است که ما نویسندگان در آن می ریزیم.

پس ما نباید مضمون فنا ناپذیر ادبیات را که انسان است از آن

طرد کنیم، زیرا تنها بر اساس شیوه بررسی انسان است که می توان نبوغ هنرمند را سنجید. و حتی اگر روزی از روزها این مضمون، مثلاً با فنای فجیع بشریت، به پایان برسد باز هم فضاهاى بیکرانی نزدیک به انسان هست که دامنه آنها همواره فراختر می شود، همان کیهانی که در لایتناهی پیش رفته است، با سرزمینهایی که روز به روز از نیستی سر بر می کشند تا برگزیدگان آینده طبیعت در آنها جایگزین شوند. درود بر انسان باد!

گولڈو پلوونہ (ایتالیا)

Guldo Plovene

نقشہ یک واقعیت تازہ

بحث دربارهٔ رمان را نمی‌توان با این سخن آغاز کرد که چگونه باید نوشت. چنین بحثی ناچار به بیان يك سلسله دستورالعمل - که تماماً من‌عندی و ساختگی است - منجر خواهد شد. مسئلهٔ اصلی در واقع چنین است: چه نوع واقعیتی در برابر رمان‌نویس امروز قرار دارد که از او می‌خواهد تا آن را تفسیر کند و نشان دهد؟

هیچ‌رمان‌نویسی در این زمان راهی ندارد جز اینکه از رمان‌نویسان بزرگ نزدیک به زمان خود آغاز کند. برای این رمان‌نویسان - از داستایفسکی گرفته تا پروست و کافکا و جویس و هر رمان‌نویس بزرگ دیگری که بپسندیم - مسلم بود که شیوهٔ زندگی کردن و بنابراین شیوهٔ حکایت کردن تغییر کرده است و این نکته را بالحن قاطعی در آثار خود شرح داده‌اند. اینها سنتی در رمان‌نویسی آورده‌اند که، با همهٔ شیوه‌های گوناگون و صورتهای مختلف آن، چیزی را آمرانه حکم می‌کند و نویسنده را به سوی تازه‌جویی می‌راند و به پیشروی می‌خواند. اما سدی نیز آفریده‌اند که، به عقیدهٔ من، دیگر نمی‌توان به فرودست آن بازگشت. شخصیت‌سازی، روانشناسی، حادثه‌پردازی، محیط اجتماعی، رابطهٔ

وقایع با زمان و مکان، رابطه میان رمان نویس و صناعت رمان، کسه در واقع بازتابی از رابطه میان انسان و جهان است، در ذات خود تغییراتی کرده‌اند که دیگر نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم. و این نه از لحاظ عقیده شخصی یا گرایش ذهنی است، بلکه اگر چنین کنیم می‌دانیم که از حقیقت به دور افتاده‌ایم.

می‌خواهم چند نکته از ویژگی‌های موقعیتی را که این نویسندگان برای ما آفریده‌اند به اشاره باز گو کنم. نکته اول آنکه، پس از انتشار آثار آنها، رمان به نحو بسیار روشن و آگاهانه‌ای به صورت وسیله شناخت، یعنی جستجو و کشف، درآمده است. رمان تا اندازه‌ای جانشین اثر فلسفی شده و وظیفه آن را برعهده خود گرفته است یا، به عبارت دقیقتر، آن را به مدد وسائل خاصی که دارد در خود تحلیل برده است. من گمان نمی‌کنم که در این باره دیگر بحثی باشد.

اما بحث ممکن است میان دو گروه در گیرد: از یک سو، کسانی که بهرمانهایی گرایش دارند که در حکم تحقیق انتقادی است یا عناصری انتقادی را با عناصری حکایی در خود گرد آورده است (با این استدلال که رمان نویس انتقادی تنها با نشان دادن نمی‌تواند همه چیز را بیان کند) و، از دیگر سو، کسانی که به این گفته مرلوپونتی^۱ معتقدند: «رمان نویس نباید به بیان عقاید و افکار پردازد یا حالات روانی و منشها را تحلیل کند، بلکه باید رویدادهای بین بشری را نشان دهد و آنها را بهروراند و به نقطه انفجار برساند به حدی که هر تغییری در سیر داستان یا در انتخاب دیدگاهها معنای رویدادها را دگرگون سازد.» این نحوه

۱ - Merleau-Ponty، فیلسوف معاصر فرانسوی (۱۹۰۸-۱۹۶۱)، وابسته به مکاتب اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی.

نگرش نه تنها متضمن دفاع از کیفیت هنری رمان است، بلکه ردّ فلسفه نظری و انتزاعی است به نفع فلسفه عملی و عینی که در حرکت و زبان آشکار می شود. از این دیدگاه، چندتن از رمان نویسان واقع بین امروز از کافکا پیروی می کنند. نظر شخص من این است که این هر دو نحوه برداشت از رمان درست و شایسته است.

نویسندگان که راههای تازه در رمان گشوده اند دچار چنان آشفتگیهای فکری و روانی بوده اند که تا امروز، لاقلاً به صورتی چنین کامل، سابقه نداشته است: این ویژگی دوم میراث ماست. نسبی بودن شناخت، معمایی بودن هستی، ویران شدن همه یقینها در برابر جهانی که هیچ معیار سنجشی را نمی پذیرد و همبستگی با موجود بشری ندارد، پایان یافتن سازگاریهای کهن و منسوخ شدن موازینی که دیگر کسی هم به آنها اعتقادی نداشت: این دورنمایی که علمای اخلاق بارها خطوط آن را رسم کرده اند از مجموعه آثار داستان نویسانی به ظهور رسیده است که راه بر شیوه حکایت کردن ما گشوده اند، اما راه هر کدام به همان اندازه متفاوت است که قیافه ظاهر هر یک از افراد. این پدیده را به انحطاط تعبیر کردن نگرشی سطحی است: چنین نگرشی بدین معنی است که لابد ارزشهای معتبری هنوز وجود داشته و حقیقت زنده ای همواره آماده ظهور بوده است، حقیقتی واقعیت یا لاقلاً عینیت از حقیقتی که از لفظ «منحط» برمی آید. به بیانی دقیقتر می توان گفت که این آثار، خواسته و ناخواسته، میان نگرش واقعیتی تازه و دریغ بر واقعیتی که برای همیشه آن را پشت سر نهاده ولی هنوز با آن پیوند انس و الفت داشته اند در حال حیرت و تردید بوده اند. بنابراین پذیرفتن یک واقعیت تازه کار شجاعانه و گذشت دلیرانه ای بود که انعکاسی یأس-

آور داشته و بدبینی را برانگیخته است.

از کلمات متداول (بحران، تلاشی، دلهره) برمی آید که همه دلبسته این گذشته تباه شده بوده اند. در آثار این نویسندگان، انسان بدون هیچ تکیه گاه ثابتی است، اما نمی تواند به این وضع خو کند: رمان بزرگ امروز صحنه نمایش درد آدمی است در برابر آسمان تهی. فاصله میان جهان و معیارهای رایج برای سنجش آن در بعضی کسان موجب این یقین شد که زبان مشترك متداول نیز ابزار سنجش نارسایی است و تحول عادی آن توانایی همگامی با شعور آدمی را، که به درون سیاهی جهش کرده است، ندارد. این است علت جستجوی ابزارهای بیانی دیگر. و همین است سبب سرگردانی و بسی اعتمادی نویسندگان در برابر واژه ها، خاصه واژه هایی که ظاهراً باید بر موازین اخلاقی دلالت کنند. گویی استعمال واژه ها استعمال ابزاری برای قلب و جعل بود که به افکار قراردادی جلوه حقیقت می بخشید. پس برای استعمال درست آنها می بایست معنای واقعی آنها را بر خود روشن کرد. و اما در مورد بدبینی - که تعریف آن به عقیده من احساسی است ناشی از برخورد میان شناسایی درست واقعیت این زمان و رنج اینکه باید دل آسود گیهای کهن را رها کرد - البته آن جنگ موحشی که در این دنیای دیوانگیها و وحشتها در گرفت نمی توانست به آن پایان دهد. با این همه، این بدبینی در اغلب موارد به صورت مشاهده آرام واقعیت در آمده است.

سومین ویژگی ادبیات این زمان این است: آثار کسانی که من آنها را نیاگان نزدیک نامیدم نه تنها رنجهای پایان يك دوره و موازین اخلاقی و شاخصهای آن را نشان می دهند بلکه به صورتی ضمنی و

پوشیده نقشهٔ يك واقعیت تازه را نیز رسم می کنند: واقعیت طبیعت ما را.

۳

پس آنچه به حسب عادت «رمان سنتی» نامیده می شود رمانی است که از سنت برخاسته است. البته هستند رمانهایی که ظاهری سنتی دارند اما در واقع سنتی نیستند. نمونهٔ برجستهٔ آن در ایتالیا رمانهای ایتالو اسوووا^۱ است. سنتی - و بنابراین بیرون از سنت واقعی - رمانی است که تا عمق خود بر این مفهوم دلالت نکند که واقعیت کنونی ما دیگر گونه شده است. ماجرا و شخصیتها و محیط در این نوع رمان با معیارهای کهن نشان داده می شوند. همه چیز در يك سطح است و از يك دید سنجیده می شود. روانشناسی آن، هر چند دقیق باشد، همان روانشناسی معلوم و مرسوم است. عواطف و شهوات را به گونه ای شرح می دهد که گویی هنوز همان وزن و همان معنی را دارند. بنابراین عجیبی نیست که بسیاری از رمان نویسان هنوز به نوشتن رمانی از این دست علاقه مندند که به واقع در زمینهٔ هنر حکم دروغ را در زمینهٔ اخلاق دارد. خوانندگان هم همیشه آماده اند که، به محض ظهور استعدادی در این زمینه، جانب آن را بگیرند و هر بار اعلام کنند که عاقبت وقت آن رسیده است تا حساب نویسندگان را برسند که می خواهند با مسائل خود آرامش آنها را به هم بزنند. می پندارند یا وانمود به این پندار می کنند که نویسندگان نوع اول «انسانی» و نویسندگان نوع دوم

۱ - **Italo Svevo**، رمان نویس ایتالیایی (۱۸۶۱-۱۹۲۸). بعد از سالهای ۱۹۲۰ جیمز جویس و والری لاربو آثارش را کشف کردند. او را همراه مارسل پروست از پیشروان رمان نو می دانند. شاهکار او وجدان زنون نام دارد.

«غير انسانی» اند. معمولاً به نویسنده‌ای «انسانی» می‌گویند که واقعیت را به صورتی که دیگر نیست نشان دهد. وانگهی نیاز به وحدت و انسجام به اندازه‌ای قوی است که چون موفق نمی‌شوند تا آن را بیابند ناچار در گذشته می‌جویند. نویسنده، به هنگام نگارش رمان سنتی، دچار این احساس مست‌کننده است که چیزی کامل و محکم به وجود می‌آورد و خود را در شمار نویسندگان آثار بزرگ جاودانی قرار می‌دهد. به علاوه، رمان سنتی با بخشی از وجود ما تطبیق می‌کند: بخش ماقبل انتقادی، ماقبل فلسفی، همان بخشی که در زندگی عملی و در قسمت اعظم گفتگوهای روزانه به کار می‌آید. با این وصف، باید بگوییم که شماره رمانهای سنتی با ارزش، که فقط برای مصرف به وجود نیامده باشند، با وجود التفات خوانندگان، بسیار ناچیز است و حتی آنهایی که از توفیق و اقبال بیشتری برخوردارند گویی، در مقایسه با آثار بزرگ پیشینیان، «از روی ناچاری» پذیرفته شده‌اند.

از میان موجباتی که بعضی نویسندگان را به نبش قبر رمان سنتی برمی‌انگیزد چندتایی را بر شمردم تا مبدا گمان رود که می‌خواهم از آن به تحقیر یاد کنم. به تازگی ایتالیا شاید برجسته‌ترین نمونه آن را بارمان یوزپلنگ^۱ به دست داده باشد. نوشتن رمان خوب سنتی دشوار است و حتی به همه دشواریهای گذشته دشواری دیگری هم امروز افزوده می‌شود: توانایی نویسنده امروز برای رسیدن به سطح رمان گذشته، هر چه این سطح بالاتر رود، دائماً کمتر و احتمال شکستش بیشتر است.

۱- تألیف جوزپه توماسی دی لامپه دوسا (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) که ویسکونتی هم معروفی (با بازی برت لانکستر و کلودیا کاردیناله و آلن دلون) از روی آن ساخته است.

آن موجود ذهنی که در درون اوست، آن شبیحی که پیوسته مراقب اعمال اوست، پیاپی به او می گوید: تو صادق نیستی، تواز نظر معنوی شرافتمند نیستی. این موجود او را منع می کند از اینکه با آفریدن شخصیت‌های مصنوعی به خلاف احساس باطنی شخص خود سخن بگوید. نوشتن رمان سنتی روز به روز دشوارتر و بیفایده‌تر می شود. و درست به همین سبب که روز به روز دشوارتر می شود دیگر نباید آن را نوشت.

۴

گفتم که رمان نویسان بزرگ سنت راستین ما، در عین حال که با تمام وجود و احساسات خود از بحران رنج برده‌اند، نقشه يك واقعیت تازه راهم برای ما کشیده‌اند. موقعیت ما غیر از موقعیت آنهاست. غالباً از «بحران شخصیت‌سازی» در داستان سخن می‌رود، اما این بحران سابقاً هم بوده است و ما از نظر فکری در دوره بعد زندگی می‌کنیم، ما به حذف زوائد و ارتکاب قتل‌های نهایی پرداخته‌ایم. لیکن ما به خصوص کاشفان يك واقعیت تازه بالفعل هستیم و این واقعیت را که در حال نضج گرفتن است دنبال می‌کنیم و می‌کوشیم تا آن را بازشناسیم و تعریف آن را به دست دهیم. به عبارت دقیقتر، بسیاری از نتایج آن عصر بحرانی برای ما طبیعتاً شده و به تجربه مستقیم ما درآمده است. واقعیت ما واقعی است که در آن همه چیز در محل تقاطع سطوح مختلف و ابعاد مختلف بروز می‌کند و دیگر وحدتی تصنعی را بر نمی‌تابد. هیچ کلیدی برای ورود به آن کافی نیست و اطمینان مسا به تملك همه کلیدها در آن واحد، روز به روز کاهش می‌یابد. این واقعیت نسبت به گذشته انتزاعی‌تر شده است. اشخاصی که در آن می‌بینیم دیگر شخص

نیستند، بلکه گویی در مفاهیم تحلیل رفته‌اند و این مفاهیم به صورت واقعیتهای تقریباً جسمی در آمده‌اند که می‌توانیم با انگشت آن را لمس کنیم. مقصودم این نیست که ما بیش از گذشته آماده‌ایم تا واقعیت را به انتزاعات مبدل‌سازیم. مقصودم درست‌خلاف این است. انتزاع مداوم در مرحله‌ای از مراحل خود بسا حس آنی و بیواسطه‌ای که از اشیاء داریم یکی می‌شود و به صورت امری عینی درمی‌آید و در تجسم ما تأثیر می‌بخشد. ادراکی که من از خود دارم نیز وسیع‌تر، نامعین‌تر، غیر شخصی‌تر از ادراک پیشینیان است. اینجا نیز سخن از ادراکی مستقیم، بدیهی، تجربی و مستعد تجسم در میان است. دیگر مقذور من نیست که دیگران را به گونه‌ای دیگر تجسم کنم. رابطه‌ی میان عواطف من و خود من نیز تغییر کرده است، یعنی مجزاتر و غیر شخصی‌تر شده است. برای من دشوار است - زیرا کاری باطل و دروغین است - که واقعیت را به صورت برخوردارمستقیم عواطف تجسم کنم. ما حس می‌کنیم که مرکز در جای دیگر است. حتی درد ورنج جنبه‌ی شخصی خود را از دست داده و دیگر وابسته به مقتضیات فردی نیست، بلکه کیفیتی است مبهم. رابطه‌ای است با زندگی.

۵

جز اینها دو نکته‌ی اصلی هست که گویی «واقعیت ما» را معین می‌کنند و می‌خواهم آنها را جداگانه شرح دهم. این واقعیتی است که به پذیرش در نمی‌آید و ما را به سوی چیز دیگر می‌راند. تاکنون فرض بر این بوده است که هنر هنگامی آغاز می‌شود که، پس از پیروزی بر کشمکشهای بیرونی و درونی، بتوانیم در پرتو مکاشفه‌ی زیباشناسی به

پذیرشِ «مذهبی» واقعیتِ بهر دازیم. اما امروز حس می‌کنیم که درست همین پذیرش است که از هنر فاصله دارد. مقداری تحاشی و استنکاف از پذیرش واقعیت جزو انگیزه شاعرانه در آغاز بروز است. واقعیتی که بر ما فشار می‌آورد نفی خود را در خود دارد. روابط ما با واقعیت و روابط واقعیت با ما سخت و ناگوار است و فقط لحظه‌های کوتاهی به ما امان می‌دهد.

خصوصیت چند گونه و فرضی و نامطمئن واقعیتی که در آن باید زیست کنیم اجازه نمی‌دهد که از رمان متوقع مبنای مشترکی باشیم. کوچکترین امکان هنر داستان بر مبنایی متجانس و مشابه به گمان من وجود ندارد. مثل ما مثل گروه‌های مختلفی است که از راه‌های مختلف وارد سرزمین ناشناخته‌ای شده باشند. به نظر من، امروز بیش از همه وقت پیشرفت این شکل خاص شناخت که همان شناخت هنری باشد از حد پیش‌بینی و رهبری بیرون است. امروز بیش از همه وقت، ما خود را در صفحه نوشته شده کشف می‌کنیم، به گونه‌ای که هرگز پیش از آن کشف نکرده بودیم و نمی‌توانستیم بکنیم. هیچ معلومی از پیش وجود ندارد. با این همه، به‌خلاف نویسندگان دوره «بحران»، حس می‌کنیم که به سوی دنیای منضبط و منسجمی پیش می‌رویم و داستان نیز ابزاری در راه نیل به این هدف است. پس رمان کوششی است به منظور دادن انضباط و انسجامی تازه، هر چند که موقت و جزئی و ناقص باشد، به واقعیتی که هنوز به شکل متلاشی رخ می‌نماید. این کوششی است برای درآمیختن و آغشتن آن با فهم بشری، برای مسلط شدن بر آن در حدود امکان، برای نشان دادن چند شاخص در آن. در تپش اشیاء غائیتی حس می‌شود، ولو نتیجه آن نامعلوم باشد. حس

نکردن آن یعنی به نوعی کور و کرماندن، یعنی با شخصیتها و حادثه-پردازيها و روانشناسی قراردادی رمان نوشتن. از این روست که من دوره پیشتازيهای پرهياهو را تمام شده می-دانم، یعنی دوره نمایش نو آوری در سبک و زبان و صناعت رمان نویسی را. قوانین و اسالیب سنتی دیگر کنار رفته اند. اکنون از ما می خواهند که در نشان دادن این واقعیت تازه که هنوز کاملا به دست نیامده است و از این رو دردناک است قسوت فکری به کار بریم. پیشتازيهای دوره گذشته جای خود را به روشهای دقیق و محکم پیشتازی مؤثرتری داده اند.

۶

من در اینجا به بیان چند اعتقاد اکتفا کردم و شاید بسیاری بتوانند آنها را بپذیرند و از هدفهای شخصی خود چندان به دور ندانند. گمان من بر این است که رمان امروز به جای مایه گرفتن از رمان بزرگ قرن نوزدهم، که نمونه کامل بعد مسطح و دید یگانه است، می تواند از حماسه ها و تراژدیهای بزرگ، از اشعار تغزلی، از اساطیر و آثار تحقیقی، حتی از پژوهشهای علمی تغذیه کند.

قلمرو هنر، خاصه هنر رمان، پهنه محدودی دارد. بنابراین جز در عمق نمی تواند حرکت کند، به خصوص برای کشف مناطقی که ملک طلق اوست.

چون محرز شود که هنر وسیله شناخت است، در حقیقت هم مقام آن را بالا برده ایم و هم در عین حال تحدید حدود آن و تشخیص وجوه ممیز آن و تعیین حدفاصل آن را با علم دشوار کرده ایم. رمان نویس

بیش از هر کس دیگر به این دشواری آگاه است. در سالهای آینده، زبان خاص هنر باید، با آفرینش آثار هنری، حق زندگی خود را که مورد بحث و شک بوده است به عنوان وسیله شناخت ثابت کند، وسیله‌ای که هیچ فعالیت دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد.

واسیلی آکسیونوف (شوروی)

Vassili Aksionov

پژوهشهای نو، ریشه‌های کهن

بحث دربارهٔ بحران رمان، به‌عنوان یکی از انواع ادبی، برای ما در اتحاد جماهیر شوروی چندان قابل فهم نیست. به گمان من حتی در مورد رمان غرب این بدبینی کاملاً روا نیست و در مورد رمان امروز شوروی به نظر من هیچ‌موجبی برای نگرانی وجود ندارد. نویسندگان سالمند ما برای زنده نگهداشتن رمان کوشش‌های ثمربخش می‌کنند و نسل کسانی که در جنگ جهانی اخیر شرکت کرده‌اند نیز سهم خود را در این راه پرداخته‌اند. رمان همواره مورد توجه خاص نویسندگان جوان شوروی، که به‌زودی از آنها سخن خواهیم گفت، بوده و هست. هم‌اکنون کوشش‌های جدی و شایان توجهی در این زمینه مبدول می‌شود. با وجود تلویزیون و رادیو و سینما و مجله‌های مصور، محبوبیت رمان برای اکثریت خوانندگان بیش از همیشه است. کافی است که به یکی از واکنش‌های مترویی مسکو برویم تا در مورد سرنوشت رمان پر از خوش‌بینی بشویم. در این عشق به رمان بیگمان سنت روشنفکران روسی و تمام جامعهٔ شوروی، سنت ژرف اندیشی و انس با کتاب دخیل است. ادبیات بزرگ قرن نوزدهم ما موجب این یقین برای خواننده شده است که هر کتابی را باز کند نه‌تنها می‌تواند از زیبایی ادبیات لذت ببرد بلکه پاسخهایی هم برای پرسش‌های اساسی خود بیابد.

آسان می‌توان دریافت که راز این موفقیت همانا جنبهٔ اجتماعی ادبیات روسیه در قرن بیستم است. «روح مدنی» و «اجتماعیت» دو خصیصهٔ لاینفک ادبیات ماست. جلوه‌های جدید جامعهٔ مانیز بر محبوبیت و رواج رمان می‌افزاید. در جامعهٔ امروز ما، مفهوم «روشنفکر» به آخرین مرزهای خود رسیده است و مدتهاست که دیگر در معنای «طبقه» به کار نمی‌رود.

تفاهم کهن میان نویسندگان و خواننده مطلقاً بدین معنی نیست که رمان امروز ما در الگوها و قالبهای ادبیات قرن نوزدهم، که صحهٔ زمان بر آن خورده است، متحجر شده باشد. رمان نویسان ما، در عین بزرگداشت رمان کلاسیک، راههای تازه را نیز پیوسته جستجو می‌کنند. سوای شخصیت‌های تازه که در رمان نو پدید آمده‌اند و سوای محتواهای تازه، می‌توان گفت که جستجوها در دو جهت ادامه دارد: یکی در جهت شکل بیرونی و دیگری در جهت صنعت نگارش (تکنیک) یا در جهت چیزی که من آنرا به اختصار چنین تعریف می‌کنم: «شکلی که از درون زائیده می‌شود». این مفهوم به نظر من اهمیت خاصی دارد و به زودی چند کلمه دربارهٔ آن خواهم گفت.

جستجوی صورتها و شکل‌های نو نیز یکی از مشخصات ادبیات جدید ماست. دورنمای رمان نوحاستهٔ ما جلوه‌های بسیار متنوعی دارد: یک جا روانشناسی عمقی گئورگی ولادیموف^۱ است و یک جا نشر موجز و فشردهٔ ویکتور کونتسکی^۲ (که مطالب را باید به اصطلاح از میان سطور آن خوانند) و جای دیگر مونتاژها و ساخت و پرداختهای بسیار عجیب آناتولی گلا دیلین^۳.

داستان بلندیا رمان کوتاه یکی از شیوه‌های محبوب نویسندگان جوان ماست. به‌عنوان نمایندهٔ مشخص این شیوه می‌توان یوری کاساکوف^۱ را مثال زد که تا کنون داستانهای متعدد و جذابی نوشته است و اکنون در کار نوشتن رمان تازه‌ای است که مسلماً بسیار جالب خواهد بود.

من اینجا نخستین نامهایی را که به یادم آمد ذکر کردم، اما چشم‌انداز نثر نوپای ما البته بسیار فراختر است. باز می‌گوییم که احساس حاصل از مشاهدهٔ این چشم‌انداز بسیار مثبت است و گاهی حتی می‌توان به پدیده‌هایی برخورد کرد که شایستهٔ بزرگترین احترام و ستایش‌اند. البته رمان‌نویسان جوانی هم هستند که با گرایش به توصیف‌های مالیخولیایی و توجه به «زیباپرستی» سطحی و موجز نویسی مفرط به کار خود لطمه می‌زنند. نویسندگان جوانی که نامشان را ذکر کردم و بسیاری نویسندگان دیگر آوایی کاملاً مشخص و مستقل دارند، اما باید اعتراف کرد که هنوز ستارهٔ قدر اولی در آسمان ادبیات جدید ما سر بر نر زده است.

از نظر من مطالعهٔ ادبی متون و متقابلاً مسئلهٔ تقلید برای هر نویسندهٔ جوانی حایز کمال اهمیت است. گاهی دربارهٔ جوان‌نویسندگای می‌گویند: «شیوهٔ نگارشش تازه نیست، آن را از نویسندگان نامی گرفته است...» غافل از اینکه هیچ نسل نویسنده‌ای نیست که از هیچ زاییده شده باشد.

می‌پرسند: چرا در گشوده را دوباره بگشاییم؟ و من می‌گویم: چرا نباید از دست آورده‌های نسلهای پیشین بهره گرفت تا بتوان پیش رفت و درهای بسته را به دست خود گشود؟ مگر نه این است که در

جریان تکوین موتورهای اتمی، از اکتشافات عصر برق و خاصه از پاره‌ای یافته‌های جیمز وات و لومونوسوف^۱ بهره برده‌اند؟ این بهتر از آن است که بخواهیم کوههای یخ همینگوی را در آبگیرهایی که آب در آنجا به قوزک پا نمی‌رسد برپا کنیم و با کوس و کرنا اصول تجدد را اعلام داریم و پشت سرهم دم بگیریم: «تجدد، تجدد، تجدد!»^۲ زمانی بود که «فوتوریست»^۲های روسی هم می‌خواستند از کشتی تجدد خود وزنه فرهنگ گذشته را به دور افکنند، اما جبر زمان بر آنها چیره شد و بهترین فوتوریستها در پسای بناهای کهن زانو زدند و پشیمانی خود را از بیان چنان سخنانی ابراز داشتند.

روانشناسی عمقی، ساخت پویسا، بینش تازه از زمان، گفتار درونی، همه این مشخصات رمان جدید مطلقاً منافی با امکان مطالعه نمونه‌های کلاسیک نیست. نمی‌گویم باید رمان سنتی جدید نوشت، فقط می‌گویم باید رمان خوب نوشت. شاهد این مدعا داستان بلند سولژنیتسین است که به سبک کاملاً سنتی نوشته شده است، اما در پایان يك اثر واقعاً جدید از کار درآمده است.^۳ شیوه کهنه اما ارزنده بیان مستقیم و غیرمستقیم، که در آن صدای نویسنده و صدای قهرمان داستان در هم می‌آمیزد، با سولژنیتسین رونق و جلال تازه‌ای می‌یابد. این را

1- Lomonosov

۲- فوتوریسم (futurisme = آینده‌گرایی)، مکتبی در هنر و ادبیات که پایه‌گذار آن مارینتی (marinetti) شاعر ایتالیایی است و هدف آن تجلیلی است از جنبش و پویا و هر آنچه جهان آینده را در زمان حال بشارت می‌دهد.

۳- مراد گوینده ظاهراً یکی از نخستین نوشته‌های سولژنیتسین به نام يك روز از زندگی ایوان دنیسوویچ است. البته نباید فراموش کرد که تاریخ این سخنرانی پیش از بروز جنگ‌های اخیر و تبعید سولژنیتسین بوده است.

هم بگویم که این شیوه در نثر معاصر ماروز به روز بیشتر به کار می رود، زیرا امکانات تازه ای برای نویسنده فراهم می آورد. چندی پیش آثار پوشکین را خواندم. مطالعه این آثار برای من تجربه عجیبی بود. سعی می کردم پوشکین را بیرون از «زرق و برق منتخبات» ببینم و آنچه در دبیرستان درباره او به من گفته بودند فراموش کنم. این آثار را همان طور خواندم که گویی نخستین بار در سی سالگی می خوانم. علاوه بر همه کشفیات دیگری که برای من بسیار مهم بودند، از احساس اینکه این شاعر چقدر جدید و امروزی است تعجب کردم.

این نکته در مورد نثر کلاسیک روسی نیز صدق می کند. در بعضی از باغهای ملی خیابانهایی کشیده اند که در آنها قطعات کاملی از آثار تالستوی بر جدولهایی نقش شده است. اخیراً با یکی از رفقا در این خیابانها قدم می زدم و هر دو از ساخت جدید این نثر تعجب کردیم. هم همینگوی و هم شولوخوف از سبک تالستوی متأثر شده اند. گمان می کنم که فاکنر هم خود را از این فیض محروم نکرده باشد.

پس بر ماست که رشته های خویشاوندی خود را به یاد آوریم. از زمان تفاخرهای ساده لوحانه برای شیوه های به اصطلاح «جدید»، که مردمانی هیجان زده فسریداد «خلاصه نویسی» و «نگارش خود به خود» و «سبک تلگرافی» برداشته بودند، دیگر سالها گذشته است. رمان امروز امری بسیار جدی شده است. مطالعه مجدد آثار تالستوی و داستایفسکی و گورکسی و بسونین^۱ و دن آدام و رمانهای لئونوف^۲ و فدین^۳ و داستانهای پلاتونوف^۴ و همینگوی و فاکنر امکانات تازه ای برای

1- Bunine

2- Leonov

3- Fédine

4- Platonov

پژوهشهای نو به دست می‌دهد. ما نمی‌توانیم خصوصیات بارز نثر روسی را که منحصر به خود آن است و فضای خاص صمیمیت و یگانگی آن را و گرایش آنرا به مراقبه و تأمل و شاید گاهی به حساسیت مفرط و مهمتر از همه اصل ثابت اجتماعی آن را فراموش کنیم. ما جریان رمان امروز غرب را با دقت دنبال می‌کنیم و در سالهای اخیر دست به ترجمه‌مهمترین کتابها زده‌ایم. من از مطالعه آثار موراویا^۱ و پراتولینی^۲ و سالینجر^۳ و بسیاری نویسندگان دیگر لذتها و فایده‌ها برده‌ام.

فعلاً مرا جزو نویسندگان جوان می‌شمارند، و من شاید به همین سبب در نوشته‌هایم فقط به مسائل جوانان می‌پردازم. من به آثار کسانی که کم و بیش همسن من اند علاقه بسیار دارم و همکاران دیگر من هم چنین علاقه‌ای دارند. همینکه فرصت دست داد، ما به کتابها و فیلمها و آثار نمایشی گروه معروف به «جوانان خشمگین»^۴ انگلیسی‌رو آوردیم. نام کسانی چون آزبورن^۵، وین^۶، برین^۷ در کشور ما کاملاً آشناست. اکنون من در رمان انگلیس شاید بیش از همه به آثار آلن سیلیتو^۸ علاقه دارم: قهرمانهای او با قهرمانهای من به آسانی می‌توانند به زبان مشترکی سخن بگویند.

همچنین من با لذت بسیار رمان خوان گویتیسولو^۹ به نام موج را خواندم و به خصوص از یادداشتهای سفر او به جنوب اسپانیا که در روزنامه نووی میر^{۱۰} چاپ شد لذت بردم. نثر او نمونه نثر زیباست. اخیراً در کشور ما رمان عجیبی بسا عنوان ماجراهای دذرهولت از یسک

1- Moravia 2- Pratolini 3- Salinger
 4- Angry Young Men 5- Osborne 6- Wayne
 7- Braine 8- Alan Sillitoe 9- Juan Goytisolo
 10- Novy Mir

جوان آلمانی به نام دیتل نول^۱ را ترجمه و نشر کرده‌اند. نخستین بار است که روانشناسی يك جوان ساده آلمانی را در دوره هیتلری با چنین دقت و وضوحی به ما عرضه می‌دارند.

حال که سخن از رمان امروز به میان آمد می‌خواهم درباره اصولی که به نظر من کمال اهمیت را دارند چند کلمه‌ای بگویم. این اصول عبارت‌اند از: شخصیت و موضوع. شخصیت در رمان همیشه يك انسان است، همیشه يك انسان. سپیدندان جک‌لندن نیز يك انسان است. من موافق نیستم که می‌گویند رمان چون از انواع و اقسام شخصیت‌های اجتماعی و نمونه‌های روانی انباشته شده است دیگر مطلب تازه‌ای برای گفتن ندارد و بنابراین هر کسی، از قصاب و دوچرخه‌سوار گرفته تا کارفرما و دزد صنعت، می‌تواند وارد داستان شود و دوره شخصیت‌سازی در رمان به سر آمده است. اما در این صورت اگر جلوه‌های مختلف فردیت انسان و خصوصیات یگانه‌اش و خطوط اصلی سرنوشتش نباشد برای چه رمان بنویسیم؟

من مدت کوتاهی در مغرب زمین بوده‌ام، از این رو به دشواری می‌توانم قضاوت کنم که وضع در آنجا بر چه منوال است. اما چگونه امکان دارد که در این جهان بزرگ متلاطم همه چیز به پایان رسیده باشد؟ چگونه امکان دارد که تاریخ درجا بزند؟ به یاد دارم که با اتوبوس از میان پاریس پرغوغا و پرجمعیت و سپس از جاده‌ای که به فرودگاه اورلی^۲ منتهی می‌شود می‌گذشتم و ناگهان دریایی از نور در برابر نظر

1- Ditel Noll

2- Orly

جلوه‌گری کرد. آیا ممکن است که این همان پاریس راستینیاک^۱ باشد؟ من در اینجا نظرم به‌علایم خارجی این عصر است ولو اینکه تصور رود که فقط به‌همینها اکتفا می‌کنم.

در عوض، من کشورم را خوب می‌شناسم و می‌توانم به‌یقین بگویم که در جامعه ما جریان مداوم جالب توجهی در حرکت است که همه‌ساله چیز تازه‌ای در اجتماع و افراد آن پدید می‌آورد.

سال پیش در حوالی شاپاروسک^۲، به گروهی از زمین‌شناسان برخورددم که از سفر علمی خود باز می‌گشتند. جوانانی بودند باریشه‌های برآمده شبیه بیتنیک^۳های امریکایی، اما از خصوصیات بیتنیک‌ها چیزی در آنها نبود. آنها دنبال نفت می‌گشتند. ما و آنها با یک هواپیما به سوی مسکو می‌رفتیم و دربارهٔ مسائل مختلفی، از جمله مسئلهٔ رمان جدید، بحث می‌کردیم. اکنون چنان است که گویی من در اینجا نظر آنها را دربارهٔ این مسئله برای شما بیان کرده باشم.

همین ملاحظات دربارهٔ موضوع رمان نیز صدق می‌کند. از مدت‌ها پیش مرتباً می‌گویند که موضوع کهنه شده است و معتقدند که همهٔ مضمونهای ممکن را کتاب تورات و انجیل مطرح کرده است. بنابراین چه سود از رنج‌بردن و این قصه‌ها را دربارهٔ هملت و اتلو و کاتیوشا^۴ ماسلوا^۴ ابداع کردن؟ من موافقم که رمان نباید قصه نقل کند. موضوع به‌شیوهٔ سنتی مثل شوخی مکرری که صدها بار گفته شده باشد همه کس را ملول می‌کند. با این‌همه، به گمان من، چهارچوبهٔ ضروری رمان همان موضوع است. غرضم موضوعی نیست که برطبق وحدت

۱ - Rastignac، قهرمان معروف بعضی از رمانهای بالزاک، از جمله باپاگودیو.

2- Chabarovsk

3- Beatnicks

4- Katioucha Maslova

سه گانه کلاسیک گسترش یابد، بلکه موضوعی است که متکی بر کشا کش درونی باشد.

برای رسیدن به تفاهم با انسان معاصر در این جهانی که روز به روز پیچیده تر می شود آیا حقیقتاً لازم است که همه چیز را بشکنیم و دوباره از صفر آغاز کنیم؟ به گمان من باید در زندگی این موجود فوق العاده اسرار آمیز یعنی انسان معاصر شریک شویم تا آنگاه بتوانیم با او به زبان مشترکی سخن بگوییم.

یک ماه پیش من نوشتن رمان تازه ای را به پایان رسانده بودم. موضوع آن درباره انسانهایی بود که در میان آنها زیسته و حتی شاید در ظرف آنها غذا خورده و توتونم را با آنها قسمت کرده بودم و آنها با اینکه می دانستند من نویسنده ام با من مهربان بودند. چهره دوست داشتنی آنها هنوز در برابر نظرم است. این بدان معنی نیست که من شخصیت های رمانم را در زندگی واقعی یافته ام، اما امیدوارم کسانی که من در واقعیت دیده ام بتوانند آنها را درک کنند.

من عمیقاً معتقدم که نویسنده باید دارای همان گروه خونی معاصران خود باشد و راز تفاهم با دیگران در همین جا نهفته است. صمیمانه دل به کار دادن و خود را فراموش کردن این است سرچشمه آنچه من به اختصار «شکلی که از درون زاییده می شود» تعریف کردم. من طبعاً نسبت به نظریه سازیهای از پیش اندیشیده و پرطول و تفصیل بدبینم. به نظر من بناهای ادبی از پیش ساخته حتی اگر مبتکرانه باشند کمتر به دل خوانندگان می نشینند.

زمانی که تازه به نوشتن آغاز کرده بودم، یعنی تقریباً هفت سال پیش، با مردی آشنا شدم که هر روز صبح به خود می گفت: «امروز

می‌خواهم داستانی به سبک سور رئالیستی بنویسم.» این شیوه شاید برای تمرین کردن بد نباشد، اما برای نوشتن یک کتاب جدی بسیار ناپسندیده است. همان‌طور که برای ماشینهای الکترونی برنامه‌ریزی می‌کنند آن مرد پیشاپیش برای خود برنامه‌ریزی می‌کرد. صورت اثر هنری باید، مستقل از حالت روحی‌رمان نویس، از درون زاییده شود، یعنی باید از پرورش محتوا به عمل آید.

در پایان سخن می‌خواهم به مطلب دیگری اشاره کنم. هنگامی که من گزارش‌کنگره نویسنده‌گان را که در شهر ادینبورو تشکیل شده بود می‌خواندم دیدم که جمعی از همکاران ما به نویسنده حق می‌دادند که نخواهد در مبارزه برای دفاع از تمدن شرکت کند. مسلماً این یک مسئله شخصی و خصوصی است، اما به نظر من هنر، که انسان آن را اندک‌اندک در طی قرن‌ها بر روی زمین آفریده است، مبارزه باتباهی است. و تباهی به صورت جنگ بدترین تباهیهاست. از این جهت به نظر من امروز که بشر می‌کوشد تا از بروز جنگ مانع شود وظیفه هنر اهمیت بیشتری می‌یابد. در هرمانی که از لطیف‌ترین عشق‌ها یا از طبیعت سخن بگوید باید نفرت از بمبارا نیز حس کرد. مثل همه رفقایم من نیز خوشوقت می‌شوم که بتوانم برای یاری به مردمی که درگیر این مبارزه‌اند سهمی ولو ناچیز داشته باشم.

برنار پنگو (فرانسہ)

Bernard Pingaud

مسئولیت نویسندہ

آیا داستان نویسی آزاد است تا هر چه در ذهن دارد بیان کند؟ آیا جز در برابر شخص خود مسئولیتی ندارد؟ یا به عکس، نسبت به خوانندگان، نسبت به جامعه‌ای که در آن سخن می‌گوید مسئول است؟

بادیدی کلی و اجمالی می‌توان گفت که رمان‌نویسی در فرانسه، پس از سال ۱۹۴۵، متوالیاً در این دو موضع متفاوت قرار گرفته است. بنابراین طرح این مسئله برای ما فرانسویان تازه نیست: ما در همهٔ اندیشه‌ها و بحث‌های خود با آن روبه‌رو بوده‌ایم.

پس از پایان جنگ جهانی، در فرانسه وضع به گونه‌ای بود که میان نویسندگان و خوانندگان، میان گروه‌های مختلف اجتماعی، میان جریان‌های مختلف سیاسی، ارتباطی برادرانه برای تبادل نظر برقرار شد: همه امید داشتند که باهم جامعهٔ فرانسه را دگرگون کنند. این امید ساری که نتیجهٔ مستقیم جنگ و نهضت مقاومت بود، موجب شد که نویسندگان تا آن زمان از زندگی عمومی برکنار بودند به مسائل اجتماعی و سیاسی رو کنند. پس عجب نیست که نسل ۱۹۴۵ نظریهٔ «ادبیات ملتزم» را بپذیرد. دستورهای ژان پل سارتر را در کتاب معروفش به نام ادبیات چیست؟ همه به یاد دارند. در سال ۱۹۴۶ سارتر می‌گفت: «ما می‌خواهیم در تغییر دادن جامعه‌ای که ما را در میان گرفته است شرکت

کنیم؛ ما می‌خواهیم ادبیات وظیفه اجتماعی خود را که هرگز نمی‌بایست فرو گذاشته باشد دوباره برعهده گیرد.» سارتر حتی می‌گفت که نوشتن «شکل ثانوی عمل» است و بنابراین ادبیات موظف است که مانند دیگر شکل‌های عمل، به ویژه عمل سیاسی، در تحول تاریخی و اجتماعی فرانسه شرکت کند. اما پتج شش سالی که پس از آن آمد از این لحاظ نوید کننده بود. فرانسه اندک‌اندک دچار همان تفرقه‌ها و تشتتهای پیش از جنگ شد؛ در خارج از فرانسه، حال و هوای کیف‌آور دوره پس از جنگ جای خود را به تب و تاب‌های تازه داد. با آن کشمکش‌های بی‌حاصل در داخل و آن جنگ سرد در خارج، از سال ۱۹۵۰ یا ۱۹۵۱ مسلم شد که اوضاع و احوالی که مشوق نویسندگان به «التزام» بود دیگر وجود ندارد.

آن گاه بر اثر يك جریان عقب‌نشینی و کناره‌گیری، که کاملاً قابل فهم است، داستان‌نویسان و شاعران به «برج عاج» خود باز گشتند و وجود خود را تماماً وقف ادبیات کردند و درست نقطه مقابل مواضعی را برگزیدند که سارتر پنداشته بود که می‌تواند از آنها دفاع کند. پس پیدایش «رمان نو» نخست معلول وضع تاریخی معینی است. اما به نظر من اشتباه است اگر آنرا منحصر به همین وضع بکنیم. انواع ادبی تحولی خاص خود دارند و اگر به ویژه رمان همیشه بازتابی از فلان وضع اجتماعی مشخص است، در هر لحظه مرحله‌ای از تاریخ تحول خود رمان نیز هست و نمی‌توان آن را درك کرد مگر با رجوع به کوشش‌های نویسندگان نسل پیش برای تغییر دادن و بهبود بخشیدن و گاهی نقد کردن این ابزار ادبی که در دست داشته‌اند. در مورد رمان نو، اهمیت آنچه تنها به زیباشناسی هنر رمان مربوط می‌شود

به نظر من بسیار است. این نوع ادبیات در واقع دنباله منطقی جنبشی است که درست پیش از جنگ آغاز شده بود. نخستین کتاب ناتالی ساروت به نام «اکنشه» در سال ۱۹۳۸ از چاپ درآمد و خود ژان پل سارتر نیز در نخستین مقالات انتقادی اش بیش از هر کس دیگر در پیدایش «عصر بدگمانی»^۱ سهمیم بوده است. در ضمن سخنرانیهای همین مجمع، با تحقیر از آثار پروست و کافکا و فاکنر و جویس یاد شد. من مطمئنم که در بیان این نظر سخنگوی رمان نویسان غربی هستم که این نویسندگان از لحاظ آفرینش هنری مقام والایی دارند. ما به آنان بسیار مدیونیم، نه فقط از نظر صورتها (فرمها)ی هنری که به وجود آورده اند، بلکه ارزشها و اندیشه‌ها و احساسهایی که پدید آورده اند برای ما میراث گرانبهایی است که به هیچ قیمت از دست نمی‌دهیم. از این دیدگاه، سهم مشارکت «رمان نو» تاچه میزان است؟ آیا می‌توان گفت که کتابهای آلن روب گری به و ناتالی ساروت و کلود سیمون^۲ نیز، مانند آثار نویسندگان بزرگی که نام بردم، شناخت ما را از انسان تغییر داده‌اند؟ اصطلاح «ضد رمان» که ژان پل سارتر در مقدمه یکی از نخستین کتابهای ناتالی ساروت به کار برده است ممکن است موجب خلط مبحث شود. البته می‌توان به آسانی رمانهایی را که در عین حال هم رمان و هم نفی رمان اند به ریشخند گرفت. اگر فرصتی بود

۱- اشاره به نظر ناتالی ساروت (N. Sarraute) در مجموعه مقالات تحقیقی او به همین نام، مبنی بر اینکه خواننده امروز نسبت به داستان بدبین و بدگمان شده است و دیگر به آسانی زیر بار سرگذشتی خیالی و فرضی نمی‌رود و بنابراین رمان نویس ناچار است راههای تازه‌ای بیابد تا اعتماد خواننده را به قصه خود جلب کند.

می‌توانستم نشان دهم که در حقیقت وضع همیشه بر این منوال بوده است و، به قول یکی از منتقدان فرانسوی در سی سال پیش، همهٔ رمانهای بزرگ (مثلاً دون‌کیشوت یا مادام‌بواری) بر ضد داستان نوشته شده‌اند. اما حال که سخن از «رمان‌نو» به میان آمده است می‌خواهم خصوصیت مشترک این آثاری را که از لحاظ‌های دیگر با هم بسیار متفاوت‌اند گوشزد کنم. اینها بیش از آنکه «ضد‌رمان» باشند در حقیقت «پیش-رمان»‌اند. مقصودم این است که آنها از موضوعی یا از موقعیتی که کاملاً قابل قیاس با رمانهای کلاسیک است آغاز می‌کنند، اما بنابه دلایل زیباشناسی هنری - که آلن‌روب‌گری‌یه و ناتالی ساروت در بارهٔ آن به تفصیل سخن گفته‌اند - رمان در پایان به نتیجهٔ مطلوب رمان کلاسیک نمی‌رسد. یعنی آغاز رمان و برداشت رمان همان است، اما پیشرفت و گسترش آن به نقل یک سرگذشت بسا قهرمانها و ماجراهایش نمی‌انجامد، بلکه به خود بازمی‌گردد و در آخر به صورت سرگذشت خود، به صورت «رمانِ رمان» درمی‌آید.

حاصل این کار چیست؟ البته نباید جنبهٔ منفی آنرا نادیده گرفت: این نوع ادبیات مسلماً دارای محتوای اجتماعی نیست. من اشاره کردم که دلایل تاریخی عقب‌نشینی و کناره‌جویی رمان چه بوده است. اما اگر بگوییم که این گوشه‌گیری و زاویه‌نشینی تجلی ضد سیاسی است، اگر بگوییم که جنبه‌ای عمداً «ارتجاعی» دارد آن گاه چگونه می‌توانیم توجیه کنیم که همین نویسندگان رمان‌نو در زندگی عملی و اجتماعی خود از نظر سیاسی شیوه‌هایی مترقی دارند؟

۱ - اشاره به دو مجموعه مقالهٔ تحقیقی، یکی به سوی دمان‌نو از آلن‌روب‌گری‌یه و دیگری همان عصر بدگمانی سابق‌الذکر.

راست است که ادبیات فرانسه دربارهٔ جنگ الجزایر رمان بزرگی به وجود نیاورده است، راست است که مسایلی از قبیل «گلیسم» و مبارزات کارگری هیچ تأثیری بر رمان نو نداشته‌اند، اما این هم راست است که نویسندگان ادبیات ملتزم و نویسندگان رمان نو، در سالهای اخیر، در مخالفت با جنگ الجزایر دوش به دوش یکدیگر مبارزه کرده‌اند. دامنهٔ عمل ما شاید محدود بوده باشد، اما گناه ما نیست که انعکاس بیشتری به بار نیاورده است. لااقل یکی از بیانیه‌هایی که ما جمعاً امضا کردیم همچنان بزرگی به پا کرد و از گروه ما چندتنی دچار گرفتاریهای سختی شدند.

همه چیز گواه بر این است که در فرانسه امروز گویی نویسنده فعالیت اجتماعی و سیاسی‌اش را از فعالیت ادبی‌اش دقیقاً جدا می‌کند. از یک سو، نویسنده شهروندی است که با شهروندان دیگر در فعالیتهای مختلفی که مبتنی بر اصول مسلکی یا اخلاقی است شرکت دارد و از سوی دیگر هنرمندی است که در برابر کاغذ سفیدش می‌کوشد تا در این جهان تاریک و آشفته و پر از هیجانهایی که هنوز نامی ندارند خود را باز شناسد. این فاصله و جدایی، که ژان پل سارتر و نویسندگان سال ۱۹۴۵ می‌کوشیدند تا از آن بپرهیزند، مسلماً برای هر يك از ما مایهٔ دشواریهای بیشمار و تردیدهای بسیار بوده است. اما تنها نباید جنبهٔ منفی آن را دید. این هم مسلم است که کشفهای تازه‌ای برای ما به‌ارمغان آورده است. حتی ما را وامی‌دارد تا هیجانهایی را بیان کنیم که اگر در این جهان، که ذهنیت بر آن حاکم است، فرو نمی‌رفتیم و فاصله نمی‌-

گرفتیم آنها را در نمی‌یافتیم.

تیبوردری^۱ در سخنرانی هیجان‌انگیز خود گفت که با همه اینکه سوسیالیست است این امر مانع نمی‌شود که مسایلی را در باره معنای «رتالیسم سوسیالیستی» برای خود مطرح کند. به هنگام شنیدن سخنان او با خود می‌گفتم که این مسایل چندان دور از مسایلی نیست که برای ما در اروپای غربی مطرح است. مثلاً چون از خود می‌پرسد که علاقه خوانندگان کتاب را با چه می‌توان سنجید، ما واقعاً برای که می‌نویسیم، تأثیر نویسنده چگونه و از چه پیچ و خمهای اسرار آمیزی صورت می‌پذیرد و دامنه حقیقی این تأثیر تا کجاست، در واقع به مسائل بسیار پیچیده‌ای می‌پردازد که رابطه داستان و واقعیت را مطرح می‌سازند و آنها را نمی‌توان با يك جمله کلی و دستورالعمل قطعی حل و فصل کرد.

در حقیقت چنین مسایلی برای همه نویسندگان، چه در شرق و چه در غرب، مطرح است. همه مثال معروف بالزاک را به یاد داریم که می‌خواست «در پرتو دو اصل بزرگ سلطنت و مذهب» بنویسد و بنابراین قصد مصرحش تحکیم و حتی استقرار مجدد جامعه اشرافی بود و با این همه آثاری بر از جوانه‌های انقلابی از خود باقی گذاشت. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که تلقی خوانندگان فردا از رمانهای امروز ما چه خواهد بود. متقابلاً اگر به قصد «خدمت به جامعه» تصمیم بگیریم که آثار معینی برای خوانندگان معینی باید معینی از سیاست و اخلاق به وجود آوریم بیم آن هست که از کنار هدف بگذریم و کتابهایی بنویسیم که با مرگ ما بمیرند و تمام شوند. نمی‌دانم که آثار بزرگ قدیم، از ایلیاد و دون‌کیشوت تا تراژدیهای کلاسیک فرانسه، اگر منظور

۱ - Tibor Dery، نویسنده مجارستانی و از شرکت‌کنندگان در کنگره لنینگراد.

نویسندگان نشان به این محدود می‌شد که به مرامی سیاسی یا به ارزشهای معلومی، هر چند هم که والا باشد، خدمت کنند چگونه می‌توانستند با گذشت زمان پایدار بمانند و چگونه می‌توانستند حتی امروز دربارهٔ بشر به ما چیزها بیاموزند؟

چنانکه روزه کایوا^۱ گفته است، نویسنده فقط برای قصه گفتن، برای شرح دادن یا بیان کردن نمی‌نویسد، نیز می‌خواهد که با خلق اثر خود چیزی بر جهان «بیفزاید». وظیفهٔ او نه تعلیم است و نه تسلی، بلکه این است که قوهٔ تفکر را به حرکت آورد، احساسها و اندیشه‌ها و خیالها را بیدار کند و شگفتی برانگیزد؛ وظیفهٔ او حتی ممکن است ضربه زدن و آزرده شدن باشد. زیبایی حقیقی همیشه موجب شگفتی می‌شود و هیچ اثری لایق این نام نیست مگر اینکه راههای تازه‌ای به روی تخیل خواننده بگشاید و «امر ممکن» را از خلال «امر واقع» نشان دهد. اینکه می‌گوییم «امر ممکن» مقصودم جهان دیگری در آینده یا جامعهٔ بهتری نیست. مقصودم همین جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم، اما جهانی که به گونهٔ دیگری دیده شود، حس شود، آزموده شود. امتیاز بزرگ داستان این است که بدین گونه تجربهٔ ما را از زندگی وسعت می‌بخشد.

برای فهم آنچه رمان نو در شناخت بشر به دست داده است باید ببینیم که کدام جهان ممکن را برای ما کشف کرده است. گروهی (که همیشه هم آثار مورد بحثشان را نخوانده‌اند) به رمان نویسان غربی خرده می‌گیرند که به صورت پردازی (فرمالیسم) دل خوش کرده‌اند و فقط به مسایل مربوط به صناعت نگارش (تکنیک) عشق می‌ورزند.

۱ - R. Collols نویسنده و محقق و مترجم معاصر فرانسوی (متولد ۱۹۱۳).

ایراد دیگری که می‌گیرند این است که این رمان نویسان جانب زندگی را فرو می‌گذارند و کمال مطلوبشان این است که درها و پنجره‌ها را، حلقه‌های دود و اشکال متوازی‌السطوح را مو به مو شرح دهند.

البته راست است که این نویسندگان اهمیت بسیاری برای وصف کردن قائل‌اند و محتوای اثر در نظر آنان وابسته به صورتها و قالبها و ساختمانهایی است که نویسنده برای بیان مقصود خود به کار می‌برد. اما «عینیت» رمان نو هرگز به معنای بیطرفی و بینظری نیست. هیچ رمان‌نویسی نمی‌تواند بیطرف باشد، زیرا در آن صورت باید از خود جدا شود، بیرون آید. همان طور که آلن روب‌گری به گفته است، این رمانهای ظاهراً عینی در واقع ذهنی‌ترین رمانهای جهان‌اند.

مثلاً مردی را به ما نشان می‌دهند که با عواطف و شهوات خود درگیر است و واقعیت را به شیوه‌ای خاص مجسم می‌کند. نیروی باطنی این تجسم به اندازه‌ای شدید است (یا، به عبارت دیگر، ناقل داستان به اندازه‌ای با جهان بینی خاص خود درگیر است) که درست در همین جا جهان از واقعیت‌خشی، خاموش، گنگ و بیرنگ خود، از واقعیت عام و مشترک خود بیرون می‌آید و به گرد نگاه نویسنده شکل می‌گیرد و در آخر نه به صورت جهان واقعی که در نظر همه یکسان است، بلکه به صورت جهان خاص و منفردی که بر طبق قوانین ذهنی خود منظم شده است در می‌آید، جهانی که در آن اشیاء و مکانها و موجودات با یکدیگر در رابطه متقابل‌اند و همه به صور مختلف مظهر یک اندیشه ثابت و «سمج» و «وسوسه‌گر»‌اند. این لزوماً همان جهانی نیست که نویسنده می‌بیند، بلکه جهانی است که نویسنده به آن نیاز دارد، جهانی که برای او در عین حال هم «ممکن» است و هم «واجب».

وظیفه ادبیات این است که این قدرت حاکم تخیل را بیان کند. ادبیات الگوها یا نمونه‌هایی برای فهم به ما عرضه می‌دارد. خطر ادبیاتی که فقط می‌خواهد سودمند باشد این است که صورتها و قالبهای شناخته شده و معهود، یعنی قراردادی، را به عنوان الگو به کار گیرد و دیگر از خواننده نخواهد چیزی را که تا آن زمان به وجودش گمان نبرده بود تخیل کند.

اگر رمان نو همان «پیش-رمان» است که اکنون می‌گفتم بدین سبب است که نویسندگان تا سرچشمه‌های اصلی رمان، تا سرچشمه‌های آفرینش داستان پیش می‌روند و شاید بتوان گفت که داستان را در حال جوشش و زایش به ما نشان می‌دهند. هر کدام به شیوه خود، و از خلال اندیشه‌های و سوسه‌گر و حتی هذیانهای خود، ما را در جریان آفرینش هنری قرار می‌دهند و به‌طور غیر مستقیم وضع نویسنده را برای ما وصف می‌کنند که چگونه در دایره جهان بینی خود می‌کوشد تا صورتها و قالبها و شگردهایی بیابد و این حرکت تخیل را محسوس کند.

ما امروز خطابه‌ای شنیدیم که بیشتر به موعظه می‌مانست. گوینده‌اش از ما نویسندگان غربی دعوت می‌کرد که شرافتمند باشیم و در همه حال از فضیلت دفاع کنیم. «آوه‌ماریا» را به عنوان کمال مطلوب ادبیات به ما عرضه می‌کرد. به نظر او نویسندگان غربی موجوداتی فاسد و منحرف‌اند که فقط به مسائل جنسی علاقه دارند و می‌کوشند تا خوانندگانشان را همراه خود به دنیای «سدوم» و قوم لوط بکشانند.

بر خود ملزم می‌دانم که به این نحوه اقامه بحث اعتراض کنم.

نمایندگان فرانسوی حاضر در این جلسه همه چنین برداشتی از رمان ندارند و در پی آن نیستند که اصول هنری مشخصی را به کسی تحمیل کنند. اتفاق نظر آنان در اعتمادی است که به ادبیات دارند و در عشقی است که به کار خود می‌ورزند. به اینجا آمده‌اند تا مسائل ادبیات شما را بهتر درک کنند. اما برای اینکه این مفاوضه بارور و ثمر بخش باشد باید که شما هم بکوشید تا وضع و حال و اندیشه‌های نویسندگان غربی را بهتر درک کنید.

از این مشاجره می‌گذرم و به‌رمان نو باز می‌گردم. من برای این عقیده نیستم که پژوهشهای رمان نویسان نو را بتوان لغو و «دیمی» به حساب آورد. اتفاقاً ادبیات قراردادی، ادبیات متکی بر ارزشهای ساخته و پرداخته است که غالباً دیمی و میان تهی و خالی از کار در می‌آید. چون نویسنده‌ای بداند که چگونه باید برای بیان کردن جهانی خیالی و اصیل واژه‌هایی بیابد و، براساس جهانی واقعی، آن جهان ممکن را که جهان اوست بیافریند، آن گاه آثارش می‌توانند شگفتی‌برانگیزند و مضطرب کنند. اما این آثار هرگز دیمی نیستند. همیشه خوانندگانی هستند که کشفهای نویسنده را درخود بیابند و از آن خود کنند.

هیچ دلیلی نیست که روزی رمان نو در نظر عامه خوانندگان به اندازه رمان سنتی روشن و فهم‌پذیر نشود. آلن روب‌گری به غالباً می‌گوید که در آثارش می‌خواهد میدان فسراخی برای تعبیر و تفسیر آزادانه خوانندگان باز بگذارد. در رمان نو - و دشواری رمان نو - شاید در همین باشد - نتیجه هرگز مسلم نیست. خواننده باید در ساختن دنیای نویسنده فعالانه شرکت کند. کتاب کم و بیش همان «هزار تویی» است که در آن مسیرهایی به دلخواه خود رسم می‌کنیم. مهم پس معنای

(اخلاقی، سیاسی یا فلسفی) قصه نیست؛ مهم لحن و فشردگی و غنای زبان کتاب است، مهم جهانی افسونی است که ما را به درون خود می-کشد و جریانی است که ما را همراه خود می برد.

با این همه آیا تعارض میان این دو گرایش ادبی که در فرانسه پس از جنگ بروز کرد آن چنان است که در وهله نخست می نماید؟ شاید به زودی پی ببرند که نویسندگان «ملتزم» و نویسندگان «رمان نو» از راههای مختلف، هدفی واحد در نظر دارند. سارتر زمانی می گفت: «ادبیات نشان دادن و شناساندن جهان است به گونه ای تخیلی به اعتبار آنکه متوقع آزادی بشری است.» من به تمام معنی بر این تعریف صحه می گذارم و فقط این را می افزایم که نخستین آزادی، چه برای نویسنده و چه برای خواننده، آزادی تخیل است.

ایلیا ارنبورگ (شودوی)

Ilya Ehrenbourg

میان خلبنیکوف و جویس:
تفاوتها و مشابهتها

هنگامی که به سخنرانی چند تن از شرکت کنندگان در روزهای اول این دیدار گوش می‌دادم احساس کردم که در بگو مگوی کران حضور یافته‌ام، بدین معنی که هر کس با جوش و خروش فراوان سخن می‌گفت اما سخن دیگران را نمی‌شنید.

در هر مجمعی از هر نوع، به نظر من دو مبنا برای بحث وجود دارد: یا باید از موضوعهایی شروع کرد که شرکت کنندگان درباره آنها اختلاف نظر دارند یا از موضوعهایی که مورد قبول همه است. در اینجا بسیاری از شرکت کنندگان، خواه از مهمانان و خواه از بعضی نویسندگان خودمان، در باره اختلاف نظرها سخن گفتند. در واقع هم بسیاری از مسائل باعث جدایی ما می‌شود. نخست به سبب اینکه ما در سازمانهای اجتماعی متفاوتی با عقاید متفاوت و آداب و رسوم متفاوت زندگی می‌کنیم. اما بسیاری از مسائل هم ما را به یکدیگر نزدیک می‌کنند. در میان کسانی که در اینجا حضور دارند دشمنان جهان سوسیالیستی دیده نمی‌شوند: آنها به این مجمع نیامدند. اگر به جای نویسندگان «گروه ۴۷» یا فرانسویان چپگرا، اندیشه‌مندان صدراعظم آدنائر یا مریدان ژنرال دو گل سخن گفته بودند، آن وقت بلی، جدال عقیدتی و خشم برخی از سخنرانان بجا و شایسته بود.

در فاصلهٔ میان جلسات یا هنگام شب نشینها من هم شاید مثل بسیاری دیگر از نویسندگان شوروی با اغلب مهمانانمان گفتگو کردم. ما می‌دانیم که آنها در جنگ سرد چه وظیفه‌ای بر عهده گرفته‌اند. لازم نیست خاطر نشان شود که جامعهٔ غرب یکپارچه و یک‌زبان نیست و مشکل بتوان باور کرد که کسی موضع سارتر و سیمون دوبوار را با موضع همکاران روزنامهٔ فیگارو اشتبه کند.

در جلسات، در بارهٔ گروه فرانسویان وابسته به «رمان‌نو» بسیار سخن گفته شد و بحثهای تندی با نویسندگان «گروه ۴۷» در گرفت. اما نمی‌توانیم دربارهٔ نویسنده‌ای سخن بگوییم مگر آنکه آثارش را قبلاً خوانده و شناخته باشیم. متأسفانه گاهی قضاوتهایی می‌شنیدم که مبتنی بر شناخت اثر نبود، بلکه از قضاوتهایی که دیگران دربارهٔ آن اثر کرده بودند سرچشمه می‌گرفت. بعضی از نویسندگان غربی دربارهٔ ادبیات شوروی به استناد گزارش مطبوعات و نه به اتکای شناخت مستقیم سخن گفتند.

مهمانان ما که به گروه «رمان‌نو» وابسته‌اند می‌دانند که نظریه‌های ادبی آنها چندان توجه مرا جلب نمی‌کند، زیرا ما در خانهٔ يك خانم مهمان‌دوست که نویسندهٔ بزرگی نیز هست، یعنی خانم ناتالی ساروت، با همدیگر آشنا شده‌ایم. اما قصد من این نیست که فعلاً این بحث را دنبال کنم، زیرا از نویسندگان شوروی کمتر کسی هست که با آثار «رمان‌نو» آشنا باشد. متقابلاً شاید بسیاری از نویسندگان غربی هم باشند که از محصول ادبی شوروی در سالهای اخیر بی‌اطلاع‌اند. سخن گفتن دربارهٔ کتابِ نخوانده و پردهٔ نقاشیِ ندیده ناگزیر به فرو رفتن در استدلالهای انتزاعی و تعصب‌آمیز منتهی می‌شود. مدتی است که از

نظریات تعصب آمیز یکی از کشورهای شرقی انتقاد می کنند، اما تعصب در غرب هم هست و دست کم مانویسندگان بهتر است از آن دوری کنیم. به نظر من در بحثهای ما بیجهت به «بحران رمان» تکیه می کنند. هر نویسنده، خواه سنت گرا باشد و خواه نو آور، یقین دارد که خوب می نویسد و بنابراین مطمئن است که بحران رمان مربوط به او نیست و آن را به گردن دیگران می اندازد. اما این نکته را هم در حاشیه بگویم که بحران رمان لازمه آفرینش هنری است: اگر بحران نباشد هنر می میرد. هر نویسنده ای که می خواهد دست به قلم ببرد مطمئن است که می تواند چیزی را بگوید که هیچ کس پیش از او نگفته است و می تواند آن را به شیوه ای کاملاً تازه و مبتکرانه بگوید. هر نویسنده و نقاش و آهنگسازی همیشه بحرانی را از سر می گذراند، بحران آبستنی و زایمان، که هر دو گاهی بسیار دشوارند.

من با کسانی که قالب و صورت را عنصر اصلی هنر می دانند یا با کسانی که از قدر آن می کاهند همیشه مخالف بوده ام: من معتقدم که در هنر، صورت را از محتوا و محتوا را از صورت نمی توان جدا کرد.

حتی پاراناسینهای^۱ فرانسوی نتوانستند دیرزمانی از هنر برای هنر دفاع کنند. هنر برای هنر، چنانکه عشق برای عشق، نمی تواند وجود داشته باشد.

صورت رمان غالباً تحول پذیرفته و غنیتر شده است. امیل زولا^۲

۱ - Parnassiens، گروهی از شاعران فرانسوی در نیمه دوم قرن نوزدهم که بر تفزل احساساتی رمانتیکها شوریدند و چون معتقد بودند که هنر ذاتاً بیفایده است مروج «هنر برای هنر» شدند.

را مثال می آورم که، حتی پیش از اختراع سینما، «مونتاز» را وارد رمان کرد، یعنی عبور از «زیربنای عمقی» به «سطح بیرونی» که خواننده را از رویداد تاریخی به تحلیل روانی می رساند. تالستوی درباره چخوف می گفت: «چخوف را نمی توان با نویسندگان روسی پیش از او، مثلا با تورگنوف یا داستایفسکی یا خود من، مقایسه کرد. چخوف سبکی دارد که خاص خود اوست، مثل امپرسیونیستها در نقاشی.» این نکته درست است، چخوف در داستان عناصری را وارد کرد که یادآور نقاشی امپرسیونیستی است، از قبیل حس هوا و نور و امکان نشان دادن يك چیز بزرگ به وسیله جزء کوچکی از آن. ولی این همه نتیجه برداشت درونی او از انسان است.

آیا می توان آثار جویس یا کافکا، آن دو نویسنده بزرگ را که با یکدیگر هم تفاوت دارند نفی کرد؟ به نظر من آنها متعلق به گذشته اند. من نه آنها را علم می کنم و نه آماج تیر قرار می دهم.

در کشور ما شاعری به نام خلبنیکوف^۱ بود. این نام چیز زیادی به یاد مهمانان ما نمی آورد و حتی خواننده شوروی امروز هم چیزی بیشتر از آنها نمی داند. فهم آثار این شاعر بسیار دشوار است: خود من نمی توانم بیش از چند صفحه از آنها را پیپی بخوانم. با این همه، مایاکوفسکی، پاسترناک، آسیف^۲ به من گفته اند که اگر شعر خلبنیکوف نمی بود آنها هم شعری نمی سرودند. بسیاری از شاعران جوان ما که هرگز شعری از خلبنیکوف نخوانده اند پاره ای از ابداعات شاعرانه او را از طریق اشعار مایاکوفسکی یا پاسترناک یا زابالوتسکی^۳ جذب کرده و به کار برده اند.

جويس ریزه کاریهای روانی و اهمیت گفتار درونی را کشف کرد. منتها الکل ناب نوشیدنی نیست، باید آن را به مایعی آمیخت. جويس نویسنده‌ای برای نویسندگان است.

اما کافکا صعود و حشتناك فاشیسم را پیش‌بینی کرد. از آثارش، نامه‌هایش، یادداشت‌های روزانه‌اش پیداست که کافکا در حکم یک مرکز زلزله نگاری واقعی بوده که دستگاه‌هایش نخستین لرزه‌ها را ثبت می‌کرده است. اکنون چنان به او می‌تازند که گویی معاصر ماست و می‌بایست خوشبین بوده باشد، و حال آنکه او نماینده یک پدیده عظیم تاریخی است.

در جلسات این مجمع، درباره «رمان‌نو» فرانسه بسیار سخن گفتند. گویی رمان جدید اسپانیایی و ایتالیایی و امریکایی و آلمانی وجود ندارد. و من باید اعتراف کنم که این رمانها را به خودم بسیار نزدیکتر حس می‌کنم. با این همه، نویسندگان رمان‌نو را نباید با افراطیان مخبط، یعنی نمایندگان ادبیاتی که هدفش ایجاد تعجب است، یکی دانست. آن نویسندگان مقاصد شرافتمندانه‌ای دارند و در پی فرصت‌طلبی و سودجویی نیستند. گرچه من معتقدم که در بسیاری از موارد به خطا می‌روند و گاهی هم به خیال خود چیزهایی کشف می‌کنند که خود ما آنها را از سال ۱۹۲۰ به بعد کشف کرده‌ایم، ولی من به آثار ایشان احترام بسیار می‌گذارم. با این همه، ما نمی‌توانیم بنای بحث را بر کتابهایی بگذاریم که فقط چند نویسنده در کشور ما آنها را خوانده‌اند. بر ماست که آثار نویسندگان غرب را بخوانیم، چنانکه آنها هم باید با آثار نویسندگان شوروی که خوانده‌اند، از قدیم و جدید، آشنا شوند.

حال چه باید کرد؟ به گمان من بهتر است نکاتی را که مورد قبول همهٔ ماست مشخص کنیم. مثلاً همهٔ ما قبول داریم که نویسنده باید از ارزشهای انسانی دفاع کند. ادبیاتی هست که مملو از نومییدی است. علی‌الاصول من با آن مخالفتی ندارم. هر کس حق دارد نومیید باشد، خصوصاً با این اوضاع و احوالی که نویسندگان غرب در آن به سر می‌برند. اما نوعی از ادبیات هم هست که، علاوه بر نومییدی، به سبب تحقیر و بی‌اعتنایی نسبت به انسان، حکایت از احساسی ضد بشری هم می‌کند. خوشبختانه در این مجمع توفیق زیارت هواخواهان این نوع ادبیات را نداشته‌ام.

هنر چیزی را که برای علم بدیهی است تقلید و تکرار نمی‌کند، بلکه جهان عواطف را به روی ما می‌گشاید. نویسنده کلیدهایی برای فهم بشر به دست می‌دهد. هنگامی که در پاریس با دوستان گروه «رمان نو» بحث می‌کردم، نویسنده‌ای به من گفت: «در رمان جنایت و مجازات داستایفسکی، تنها چیز خوب همان توصیف اتاق راسکلنیکوف است.» و من بیدرنگ جواب دادم: «اما این توصیف به این سبب جلب توجه شما را کرده است که شما می‌دانستید راسکلنیکوف کیست.»

رمان‌نویس جهان درونی انسان را به روی خواننده می‌گشاید. برای این کار، باید تجربه‌ای از زندگی داشته باشد ولو اینکه بخواهد مردمان شیرین یا حتی منحرف را وصف کند. من خود نویسندهٔ متوسطی بیش نیستم، اما هنگامی که می‌خواستم یک مرد رذل را مجسم کنم همان تجربه‌هایی را که خودم داشتم به کار گرفتم و رنگ تندتری به آنها زدم. نویسنده نمی‌تواند یک مرد ترسو را وصف کند مگر اینکه دست کم

خودش يك بار در زندگی ترسیده باشد.

هیچ رمان نویسی نیست که کلیدهایی برای گشودن همه دلها داشته باشد. چخوف می گفت که تالستوی با وارد کردن ناپلئون به رمانش مرتکب اشتباه شده است. در نتیجه مخلوطی از يك پرده نقاشی استادانه و يك آگهی تبلیغ بازاری به بار آمده است، زیرا تالستوی کلید گشودن جهان درونی مردان کشور گشا را در اختیار نداشت و احتمالاً هم نمی توانست داشته باشد.

نکات دیگری که مورد قبول همه ما باشد کدام است؟ لزوم دفاع از ارزشهای انسانی. ما همه با جنگ سرد، با پرده آهنین مخالفیم. ما قرارداد منع آزمایشهای هسته ای را با شادی پذیرا شدیم. ما همه آرزو مند صلحیم. ما به گسترش روابط متقابل علاقه داریم و مشتاقیم که مقاصد و منویات یکدیگر را هرچه بهتر درک کنیم. با این همه، نویسندگانی در جهان هستند که می خواهند ورطه میان جهان سوسیالیستی و جهان غربی را عمیقتر کنند و همه درها را ببندند.

شما به اینجا آمده اید تا پیوند و دوستی ما همواره استوارتر باشد و ما این را می دانیم. بنابراین موقع آن نیست که بگویید رئالسیم سوسیالیستی ارزشی ندارد و از یاد ببرید که این مکتب چندین کتاب بسیار خوب پدید آورده است. همچنین موقع آن نیست که ما همه کتابهایی را که در غرب نوشته می شود و مورد قبول چند منتقد نیست یکجا به دور افکنیم. بهترین کار این است که هرچه بیشتر به ترجمه کتابهایی که برانگیزنده عواطف خواننده اند پردازیم.

ما يك وجه مشترك دیگر هم داریم: معتقدیم که وظیفه رمان نویس این است که طبیعت بشری را روشن کند و آنرا از تاریکی به در آورد.

ما با اثر هنری، اگر موفق باشد، همبستگی بشری را برقرار می‌کنیم و ملتها را به یکدیگر نزدیک می‌سازیم. در فاصلهٔ میان دو جنگ جهانی، ادبیات امریکا سهم بزرگی در پیشرفت رمان داشته است: همینگوی، فاکنر، اشتنبک، کالدول به جای سخن گفتن از انسان به نشان دادن او پرداختند و این است آنچه رمان نویسان این دوره را از رمان نویسان گرانقدر امریکا در قرن نوزدهم متمایز می‌کند.

به نظر من نباید از تجربه کردن ترسید. در کتابم، اشاره‌ای به سخنان ژان ریشارد بلوک^۱ در نخستین کنگرهٔ نویسندگان شوروی کرده‌ام که می‌گفت دو گروه نویسنده هستند: آنهایی که برای میلیونها خواننده می‌نویسند و آنهایی که فقط برای پنج هزار نفر می‌نویسند؛ همچنانکه دو گروه خلبان هستند: خلبانانی که روی هواپیماهای آزموده کار می‌کنند و خلبانان آزمایشی. البته باید هر نوع دغلی و فریبکاری را از میان برد، اما نباید حق حیات را از آزمایشهای ادبی سلب کرد.

از سوی دیگر، حق نبود که بعضی از مهمانان ما بگویند نویسندگانی که مضمون اصلی نوشته‌هایشان مسائل اجتماعی و وظایف مدنی است، یعنی همان دسته از نویسندگانی که در فرانسه به «ملتزم» معروف اند، نمی‌توانند آثار هنری معتبری بیافرینند. مگر منظومهٔ کمدی الهی مملو از شرح هیجانات سیاسی عصر خود نیست؟ در اینجا دربارهٔ بالسزاک سخنها گفته شد، اما کسی از استاندال نام نبرد. با این همه، این رمان نویس بزرگ هم نویسنده‌ای ملتزم بود. روحیهٔ مبارز و جانبدار او در شرح حوادث سیاسی آن دوره مانع نوشتن سرخ و سیاه نشده است، یعنی رمانی که روح خواننده را حتی صدوسی سال بعد به لرزش و هیجان می‌آورد.

۱ - Jean-Richard Bloch، داستان نویسر و محقق معاصر فرانسوی (۱۸۸۴-۱۹۴۷).

ای مهمانان عزیز، نباید این حقیقت را از یاد ببرید که ما در قرن اول جامعه سوسیالیستی زندگی می‌کنیم و دشمنان فراوانی داریم. روی سختم به کسانی نیست که در اینجا هستند، ما در این مجلس دشمنی نداریم. پیشروی مانه در راهی آسان و هموار، بلکه درزمینهای بکر بوده است و اغلب هم به خطارفته‌ایم. با این همه، همیشه پیشاپیش دیگران حرکت کرده‌ایم. اکنون هم مسلماً گاهی دچار اشتباه می‌شویم، اما خود را نمی‌بازیم و همچنان به پیش می‌رویم. گاهی نویسندگان ما رمانهای بدی می‌نویسند، نه برای اینکه پیرو سوسیالیسم‌اند، بلکه خداوند به آنها قریحه نویسنده‌گی نداده است. ماهر گزاردا نکرده‌ایم که در حکومت سوسیالیستی اشخاص بی‌لیاقت از میان می‌روند. ما ادعا کرده‌ایم که استثمار کنندگان از میان می‌روند، چنانکه اکنون اثری از آنها نیست، اما نویسنده بیمایه فراوان داریم.

در سال ۱۹۳۴، هنگام تشکیل کنگره نویسندگان شوروی، نویسنده‌ای به من می‌گفت: «من نمی‌توانم برای ملتی که این همه ابتدائی است چیز بنویسم.» بیست سال بعد، در یکی از کارخانه‌های مسکو، این گفتگو تصادفاً به گوش من خورد: کارگری از دوستش پرسید: «کتابش را خوانده‌ای؟» و نام همان نویسنده را برد. دوستش جواب داد: «من شروع کردم، اما نتوانستم ادامه بدهم. این نویسنده خیلی ابتدائی است...» در این بیست ساله چه گذشته است؟ جامعه شوروی پیشرفت کرده و همراه آن خوانندگان شوروی هم پیشرفت کرده‌اند.

آخرین نکته‌ای که مورد قبول همه ماست مسئولیت نویسنده است. چند مورد اشکال و ابهام، که باید آنها را حمل بر بدی ترجمه کرد، پیش آمد، اما در اساس مسئله همه ما پی بردیم که کلیه اشخاص حاضر

در این مجلس خود را در برابر خواننده مسئول می‌دانند.

خوانندگان در کشور ما بسیارند. نترسید، نمی‌خواهم از جیبم ورقه‌ای در آورم و از روی آن بخوانم که چند میلیون نسخه از آثار بالزاک یا دیکنس بعد از انقلاب چاپ شده است. هر کدام از ما حاضران در این مجلس، چه شاعر باشد و چه نثر نویس، خوانندگان بسیار دارد. البته قبول می‌کنم که ماهنوز نویسنده‌ای در حد تالستوی یا داستایفسکی یا چخوف نداریم. اما امروز، فقط در همین شهر لنینگراد، یک‌رمان متوسط شوروی بیش از جنگ و صلح در زمان انتشارش خواننده دارد. وسعت انتشار فرهنگ در آغاز به ضرر عمق و کیفیت آن بوده است. از این امر گزیری نیست. هستند کسانی که به ریشخند می‌گویند: «حرف از خوانندگان نزنید! آنها هیچ نمی‌فهمند.» اندک اندک خوانندگان شروع به فهمیدن کرده‌اند و سیر کنونی فرهنگ جامعه شوروی را می‌توان سیر به طرف تعمق دانست. بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که موفقیت اصلی ادبیات ما در موفقیت یک کتاب خاص نیست، بلکه در آنجاست که توانسته‌ایم دهها میلیون خواننده هوشمند و دقیق پروریم. از این رو، کسانی که جانشین ما خواهند شد، یعنی نویسندگان جوان، خواهند توانست که بسیار آسانتر از ما به ادبیاتی اصیل و بزرگ دست یابند.

بکوشیم تا روابط دوستانه خود را بهبود بخشیم، کمتر اعلامیه صادر کنیم و هر چه بیشتر به روشن کردن نظریات خود پردازیم. بسا اینکه اختلاف ما بسیار است باز هم می‌توانیم به توافق برسیم. بزرگترین آرزوی من این است که هنگام جدا شدن حس کنیم که یکدیگر را بهتر شناخته‌ایم.

آلن روب گریه (فرانسہ)

Alain Robbe-Grillet

من می نویسم تا بدانم چرا می نویسم

ما در اینجا سخنهای بسیار جالبی شنیدیم. اما من نمی‌توانم از ابراز این تعجب خودداری کنم که از زبان اکثر سخنرانان اهل شوروی، انتقادهای بسیار تندی نسبت به کوششها و پژوهشهای ادبیات نوشنیدم که عیناً به انتقادهایی می‌مانست که در جامعهٔ بورژوازی غرب از ما می‌کنند. اینجا، همچنان که آنجا، «بیفایدگی» و «صورت‌پرستی» (فرمالیسم) کارهای ما را بر ما عیب می‌گیرند، هنر ما را «منحط» و «غیر بشری» می‌شمارند، سؤالهایی که از ما می‌کنند اینهاست: «برای چه می‌نویسید؟ کار شما به چه دردی خورد؟ فایدهٔ شما در جامعه چیست؟» مسلماً این سؤالها یاوه و بی‌معنی است. نویسنده، همچنانکه هر هنرمند دیگر، نمی‌تواند بداند که کارش به چه درد می‌خورد. ادبیات برای او وسیله‌ای نیست که در راه دفاع از مرامی به کار رود. و همینکه می‌شنویم که آن «ابزار خوب» یعنی رمان قرن نوزدهم را می‌ستایند و رمان نورا متهم می‌کنند که می‌خواهد از آن شیوهٔ پسندیده منحرف شود (و حال آنکه هنوز هم می‌تواند این فایده را داشته باشد که دردهای جهان کنونی و درمانهای باب روز را برای مردم شرح دهد و البته در صورت لزوم، اما در موارد غیر اساسی، درمانهای جزئی بهتری پیشنهاد کند، چنانکه گویی تکمیل شیوه‌های ساختن چکشی یا

داسی منظور است) و پیوسته «مسئولیت» نویسندهر را به رخ مامی کشند، آن گاه ما ناچار می شویم پاسخ دهیم که ما را دست انداخته اند و رمان ابزار نیست و شاید هم که راستی از نظر جامعه به کاری نیاید. نویسنده مسلماً موظف و ملتزم است - اما چاره‌ای از آن ندارد و میزان التزامش به اندازه همه افراد دیگر است، نه بیشتر و نه کمتر - بدین معنی که فردی از افراد يك ملت، يك مملکت، يك عصر، يك نظام اقتصادی است و نیز در میان عادات و آداب اجتماعی، دینی، جنسی و غیره زندگی می کند. در واقع درست به همان میزانی ملتزم است که آزاد نیست. و یکی از صور خاص و بسیار حادی که محدودیت آزادی اش در این زمان به خود گرفته است عیناً همین فشاری است که جامعه بر او وارد می کند تا به او بپذیراند که نویسنده - برای جامعه می نویسد (یا بر ضد جامعه، زیرا که این و آن هر دو از يك مقوله اند). و این نمونه بسیار جالبی است از چیزی که امروز آنرا «با خود بیگانگی» می نامند.

روشنتر بگویم: نویسنده مانند همه مردم از بدبختی هموعانش رنج می برد، اما خلاف راستی و درستی است که مدعی شویم نویسنده می نویسد تا درمانی برای آن بیابد. آن داستان نویس آلمان شرقی که در این جلسه اظهار داشت که داستان می نویسد تا با فاشیسم بجنگد مرا به خنده می آورد در باره صلاحیت نویسندگی اش نگران می کند، اما خوشبختانه ما می دانیم که او هم نمی داند چرا می نویسد و بهانه‌هایی که به منظور اثبات بیگناهی خود می آورد هیچ اهمیتی ندارد. بنابراین من بهتر آن می دانم که بگویم آنچه مورد علاقه

من است نخست خود ادبیات است، صورت (فرم) رمانها در نظر من بسیار مهمتر از قصه‌های نهفته در آن است حتی اگر ضدفاشیسم باشند. من به هنگام آفرینش نمی‌دانم که این صورتهای که لزومشان را حس می‌کنم، بر چه دلالت می‌کنند، به طریق اولی، به چه کار می‌آیند.

مقایسه‌ای که در این جلسات میان داستان‌نویس و خلبان هواپیمای تجاری به عمل آمد جز مزاح و ریشخند نمی‌تواند باشد. داستان وسیله نقلیه نیست، حتی وسیله بیان هم نیست (یعنی وسیله‌ای که پیشاپیش از حقایق یا از سؤالاتی که می‌خواهد بیان کند آگاه باشد). رمان به نظر ما فقط پژوهش است و بس، اما پژوهشی که حتی نمی‌داند مورد جستجویش چیست. خلبان مسلماً باید از مقصدی که مسافران را با اقصر فاصله به سوی آن می‌برد آگاه باشد، اما نویسنده، به حسب تعریف، نمی‌داند که به کجا می‌رود. و اگر من ناچار باشم که به هر حال به سؤال «چرا می‌نویسید؟» جواب بدهم خواهم گفت: «من می‌نویسم تا کوشش کنم که بفهمم برای چه میل به نوشتن دارم.»

اما آنچه بیشتر مایه ننگ و رسوایی است این است که، چه در شرق و چه در غرب، چه در اردوی سوسیالیستی و چه در دنیای بورژوازی، هنگامی که سخن از توانایی سیاسی و وظیفه اجتماعی هنر به میان می‌آید همان امیدهای واهی، همان پرستش صورتهای هنری کهنه، همان مجموعه کلمات انتقادی و در آخر همان نوع ارزشهای اخلاقی را می‌یابیم.

مارا منحط می‌خوانید، اما نسبت به چه؟ ما را غیر بشری می‌نامید، اما مگر نه این است که خود شما باید در بینش و دریافتی که از بشر دارید تجدید نظر کنید؟ زیرا اگر قابل درک و قبول باشد که منتقدان

بورژوازی غرب لاجوجانه (اما محجوبانه تر از شما) از قالبهای داستان نویسی کهنه ای که حتماً به گمان آنها تجسم عصر طلایی رمان و بهشت طبقه مالک است دفاع کنند، به نظر ما عجیب است که شما در اینجا برای همان منظور مبارزه کنید و سخن از «شیوه پاک» و «طبیعی» داستان (که گوستاو فلوبر یک قرن پیش در آن شك کرده بود) به میان آورید. شما ما را به صورت پرستی (فرمالیسم) متهم می کنید، اما بدانید که صورت های ادبی است که محتوی معنای آثار است؛ و شیوه هایی را شما می ستایید که ما می دانیم آن شیوه ها نماینده دنیایی است که حقاً باید با آن بجنگید.

ناتالی ساروت (فرانسه)

Nathalie Sarraute

دو نوع واقعیت

ما در اینجا سخنرانیهای بسیاری شنیدیم و برخی از آنها، خاصه سخنان برنار پنگو و گیدو پیوونه، چنان با عقاید من موافق بود که فعلاً می‌خواهم فقط به چند تذکر کلی بسنده کنم.

ایلیا رنبرگ به ما گفت که در این سخنرانیها گاهی چنان احساس می‌کرده که گویی شاهد بگومگویی کران شده است. این احساس کری خاصه آن گاه قوت گرفت که سخن از واقعیت به میان آمد، کلمه‌ای که همه پیوسته آن را به کار می‌برند، اما گمان می‌کنم هیچ کس به فکر نبوده است که نخست مقصود خود را از این کلمه بیان کند.

به نظر من برای نویسنده دو گونه واقعیت هست:

نخست واقعیتی است که در آن زندگی می‌کند، واقعیتی که همه کس آن را می‌بینند و با نخستین نگاه می‌توان آن را درک کرد، همان واقعیتی که هر کس چون در برابر آن قرار بگیرد می‌تواند آن را ببیند، واقعیتی که یا شناخته شده است یا به آسانی ممکن است شناخته شود، واقعیتی که از مدت‌ها پیش کشف شده، بررسی شده، و به کرات و مرات در صورتهای و قالبهای معلوم و مشخصی که از زمانهای کهن مستعمل و آشنا بوده‌اند درآمده است.

بیان این واقعیت کار روزنامه‌نگار است، از نوع سند و گزارش

است. این قلمروی نیست که کوشش خلاق رمان نویس معطوف به آن شود. واقعیت برای رمان نویس چیزی است که هنوز شناخته نیست و بنابراین نمی‌تواند در صورتها و قالبهای مستعمل و آشنا در آید و به ابداع شیوه‌های تازه بیان و شکل‌های جدید نیاز دارد. پل کله^۱ گفته است:

«هنر مرئی را باز گو نمی‌کند، بلکه نامرئی را مرئی می‌کند.»

این نامرئی که هنر آن را مرئی می‌کند چیست؟ چیزی است که تعریفش بسیار دشوار است، چیزی است ساخته شده از عناصر پراکنده که ما وجود آنها را حدس می‌زنیم و به‌طور مبهم احساس می‌کنیم، عناصر بیشکلی که فسرده و بیجان زیر خاک خفته‌اند و در انبوه بی‌پایان امکانات و احتمالات گم شده‌اند، به صورت مواد مذاب درهم جوشیده‌ای در آمده‌اند و زیر قشر مرئی و آشنا و مکرر پنهان‌اند. این عناصر را هنرمند بیرون می‌کشد، گرد هم می‌آورد و از آن نمونه‌ای می‌سازد که همان اثر هنری و ادبی است.

بسیار اتفاق افتاده است و باز هم می‌افتد که آثار ادبی گرانقدر و با ارزش برواقعیت مرئی تکیه کنند و بنای کارشان بر مسائل اجتماعی و سیاسی یا اخلاقی باشد (مسائلی که در فلان لحظه معین تاریخی برانگیزنده نیروهای جامعه است) و بر اساس این مسائل آشکار و معلوم به واقعیت پنهان و نامعلومی برسند. ادبیات معروف به «ملتزم» آثار اصیل و ارزنده‌ای داشته است و باز هم خواهد داشت.

اما هیچ جبر و فشار اخلاقی، هیچ غایت و غرضی هر اندازه والا و شریف باشد نمی‌تواند نویسنده‌ای را ملزم به نوشتن آثار ملتزم کند. در این قلمرو، کاملترین آزادی و جامعترین اختیار بدیهه‌گویی

۱ - P. Klee، نقاش آلمانی (۱۸۹۷-۱۹۴۰).

شرط لازم و واجب کار است. اراده را در اینجا هیچ قدرت و اختیاری نیست. سزان^۱ می گفت: «هنر به ریشه‌های وجود، به منبع ناملموس احساسات دست می‌اندازد.»

نویسنده در برابر این واقعیت ناشناخته یکه و تنهاست، زیرا احساس می‌کند که نخستین کسی است که آن را می‌بیند. در اینجا، چنانکه تیبور دری^۲ می‌گفت، شك بر او می‌تازد. هیچ کس نمی‌تواند راهنمای او شود، او را یاری دهد. تنها خود او داور صورتهایی است که باید خلق کند تا بتواند این واقعیت را، که واقعیت اوست، باز نماید. چون سرانجام موفق شود تا این واقعیت را که هیچ کس جز او در نیافته است در قالبی به فراخور آن جای دهد، طبیعی است که این قالب نه تنها آنرا مقبول همه کس قرار نگیرد بلکه مقاومتها و مخالفت‌هایی هم برانگیزد. زیرا واقعیت مرئی و روزمره که گرد ما گرفته است چون حجاب رادعی میان ما و این واقعیت جدید حایل می‌شود.

هر يك از ما بیدرنگ می‌کوشد تا این جسم خارجی و مزاحم و شاید مضر را که به این واقعیت راحت و مانوس راه یافته است (و ما در آن خوش نشسته‌ایم) از میان بردارد. این جسم خارجی و مزاحم چون پدیدار شود بی‌شبهت به میکروبی نیست که به مجرد نفوذ در جسم، گویچه‌های سفید آن را نابود می‌کنند.

يك اثر نو-یعنی مرئی‌کننده واقعیتی که تا پیش از این اثر نامرئی بوده است- با چه وسایلی می‌تواند این مقاومت را درهم شکند؟ مسلماً با این وسیله که در جستجو و پژوهش خود هرچه بیشتر پافشاری کند

۱ - Césanne، نقاش فرانسوی در قرن نوزدهم (۱۸۳۹-۱۹۰۶).

۲ - Tibor Dery، نویسنده مجارستانی و از شرکت‌کنندگان در مجمع لنینگراد.

و بیشتر برود. نویسنده در این راه نباید مماشات و مدارا کند. بودلر می گفت که نیروی تهاجمی نویسنده باید بزرگتر از نیروی مقاومت هزاران هزارتن باشد.

آثار نویسندگان بزرگ گذشته به ما نشان داده است که اینان با چه شهامتی، با چه لجاجتی، پژوهشهای خود را دنبال کرده اند. همین تعقیب لجوجانه واقعیت ناشناخته است که به آنان توانایی داده است تا آن را بپذیرانند و به کرسی بنشانند و آنان را واداشته است تا قراردادهای و صورتهای مستعمل را، که میان آنان و این واقعیت جدید حایل است، به کنار بزنند و صورتهای تازه ای برای استفاده شخصی خود بیافرینند. همین شهامت، همین جسارت است که ضامن بقا و دوام آثار آنان بوده است. زیرا چون واقعیتی که نخستین بار آنان کشف کرده و شرح داده اند، پس از گذشت زمان، واقعیتی شناخته و مرئی شد ناچار قالبی که این واقعیت در آن ریخته شده است برای همیشه آن صلابت و قدرت عضلانی را، آن سرزندگی و شادابی اسلوب بیان را (که نخستین بار به مدد آنها بخش دست نخورده ای از جهان نامرئی برای ما مرئی شده است) حفظ خواهد کرد.

بدین گونه، در ادبیات جنبش مداومی هست که از مرئی به نامرئی، از عیان به نهان، از شناخته به ناشناخته می رود، و آن دگرگونی مداوم صورتها و قالبهاست. واقعیت نامرئی بخشی از واقعیت مرئی می شود و، از سوی دیگر، پژوهشهای جدیدی به کشف واقعتهای تازه و بازهم ناشناخته ای منتهی می شوند. این جنبش چنان طبیعی، چنان لازم، چنان مداوم است که گفته اند: سنت هنر و ادبیات مبارزه با سنت است.

در این مجلس درباره «رمان نو» سخنها گفته شد. در زیر این نام، نویسندگان را گرد می آورند که با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. مثلاً هیچ چیز متفاوت تر از آثار آلن روب گریه و آثار خود من نیست. با این همه، آنچه موجب پیوند ماست رفتار و برداشت مشترکی است که نسبت به ادبیات گذشته داریم. وجه مشترك ما اعتقاد به لزوم این دگرگونی مداوم صورتها و به آزادی کامل انتخاب آنهاست، و آگاهی به اینکه در ربع اول این قرن، انقلابی حقیقی در ادبیات حادث شده است و آن مردان انقلاب، یعنی مارسل پروست و جیمز جویس و فرانتس کافکا، راه رمان امروز را گشوده اند و دیگر این جنبش را بازگشتی نیست.

عجیب و حیرت آور است که منتقدان سنت پرست هر گونه نفوذ و تأثیری را که از این نویسندگان سرچشمه می گرفت و هر گونه استعمال صورتهایی را که از صورتهای مکشوف و مخلوق آنان منشعب می شد طرد می کردند و آنها را تصنعی می خواندند. و حال آنکه صورتهای رمان قرن نوزدهم و حتی هجدهم بی چون و چرا پذیرفته می شد، گویی واقعیتهایی که این صورتهای اخیر آشکار می کردند چنان با واقعیت آشنا در آمیخته و یکسان شده بود که حالت طبیعتی ثانوی یا بهتر بگویم تنها طبیعت حقیقی و تنها واقعیت ممکن را یافته بود، و گویی صورتهایی که برای بیان این واقعیت به کار می رفت تعبیری کاملاً طبیعی و تنها شکل ممکن برای بیان واقعیت بود.

برای دوستان من و خود من، کوششهایی که کرده ایم - زیرا جای آن نیست که از دست آورده هایمان سخن بگوییم، در این مورد ما داور نیستیم، بلکه فقط می توانیم درباره جهت کوششهایمان حکم

کنیم - مستلزم فداکاری بزرگی نبوده است. زیرا هنگامی که مابه کار نوشتن پرداختیم می دانستیم که آثار ما، دارای هر ارزشی که باشد، فقط به نظر قلبی از خوانندگان خواهد رسید. ما می دانستیم که کسانی که دوست داریم آثارمان را برای آنها بنویسیم هرگز کتاب نمی خوانند. اما آن عده از نویسندگان شوروی که کاملاً لزوم این تغییر مداوم واقعیت و بنابراین لزوم تغییر مداوم صورتهایی را که وسیله بیان این واقعیت است درک می کنند با مشکلات دیگری سروکار دارند.

اینجا توده های وسیع خوانندگان بی تاب و چشم به راه از آنها انتظار دارند تا غذای روحشان را تهیه ببینند و نویسندگان نسبت به این انبوه خوانندگان خود را موظف و متعهد می دانند و از فکر اینکه میان خود و آنها جدایی افکنند و آثارشان از قدرت فهم آنها به دور باشد احساس گسیختگی و پریشانی خواهند کرد.

با این همه، از آنجا که پیشرفت این خوانندگان بی شمار، سریع و حساسیتشان شدید بوده است (مگر آکسیونوف به ما نگفت که در قطار راه آهن زیر زمینی ده دوازده تن از جوانان را دیده است که مشغول خواندن آخرین داستان ترجمه شده از فاکنر بوده اند؟) جای آن است که ببیندیشیم آن دسته از نویسندگان که در طریق پژوهشهای تازه می کوشند نباید مدت درازی منتظر بمانند تا بتوانند به میلیونها تن خواننده این سرزمین، جزئی از اجزا یا سهم فراوانی از این واقعیت ناشناخته را عرضه کنند.

دانیل گرانین (شودوی)

Daniel Granine

درس آفرینندگی از علوم

من متخصص فن ادبیات و حتی منتقد ادبی نیستم و با نتیجه-
گیریهای کلی و انتزاعی آشنایی ندارم. فقط می‌دانم که نوشتن رمان
چه کار دشواری است و در این زمینه اندوختن تجربه از هر قبیل که
باشد نا ممکن است.

چندی پیش تازه از نوشتن رمانی فارغ شده بودم و تصمیم
گرفتم که دیگر دست به این کار نزنم. صرف وقت و نیروی بسیار می-
خواهد تا نتیجه‌ای ناچیز یا لااقل بسی کمتر از انتظار حاصل آید. رمان
یک مجموعه اقتصادی است و هرگز به واقع نمی‌توان در آن نظامی
کامل، یعنی همسازی و هماهنگی، برقرار کرد. همیشه چیزی نابجا،
چیزی ناساز در آن وارد می‌شود، همیشه نارساییها و کمبودهایی به
چشم می‌خورد، همیشه کشتیهایی هستند که به ساحل نمی‌رسند.

من رمان را لعن کردم، اما امروز که می‌بینم دیگران آن را به
محا کمه کشیده‌اند می‌خواهم از آن دفاع کنم. با این همه، باید شرط
درستی و انصاف را به جا آورد. از محفل ما نتیجه‌ای عاید نخواهد
شد مگر اینکه مشکلات خود را با مشکلات دیگران بسنجیم. اگر
بپذیریم که زمان، خاصه زمان‌ما، از رمان توقعات تازه‌ای دارد این امر
برای خود ما نیز امکانات تازه‌ای فراهم می‌آورد.

این امکانات چیستند؟ من فقط یکی از آنها را مطرح می‌کنم. یکی از امتیازات عصر ما اهمیت روز افزونی است که علم به دست آورده است. کیمیاگری که کارهای جادویی می‌کرد اکنون از کنج عزلت خود بیرون آمده و دانشمند یکی از مهمترین و کارآمدترین شخصیت‌های زمان ما شده است. علم، روش علم، روش پژوهش در زمینه‌های مختلف زندگی نفوذ کرده و مبارزه در جبهه علم توجه عمومی را برانگیخته است. و این تنها میل به دانستن و کنجکاوی برای شناختن نیست. اکتشافاتی که پیایی و بی‌وقفه به‌منصه ظهور می‌رسند تا اندازه‌ای با عمق سرنوشت بشر سروکار دارند.

شخص دانشمند برای نخستین بار به‌مقام قهرمان جهانی رسیده است. نام اینشتین و فرمی^۱ و نیلس بوهر^۲ و کورچاتف^۳ را اغلب مردم شنیده‌اند و علتش مسلماً این نیست که آثار این دانشمندان را خوانده‌اند. آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که این شهرت عالمگیر از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چرا این شخصیت تازه این گونه چشمها را خیره کرده است و، به نظر من، روزبه‌روز از شهرت شخصیت‌های ادبی بیشتر می‌کاهد؟ و چرا این پدیده مستقیماً به مجمع ما مربوط می‌شود؟

به گمان من، توضیح آن را نباید تنها در قدرت علم جستجو کرد. حقیقت این است که اصل آفرینندگی با تمام قوت خود در وجود شخص دانشمند متجسم شده است و ما با چنین امتیازی باید دست و پنجه نرم کنیم! آفرینندگی رضایت شخصی نیست، بلکه نیروی عظیمی

۱- Fermi، فیزیکدان ایتالیایی (۱۹۰۱-۱۹۵۴).

۲- Niels Bohr، فیزیکدان دانمارکی (۱۸۸۵-۱۹۶۲).

است، و همین است که ناگهان موجب اعتلای مقام آدمی می شود: ببینید من چه قدرتی دارم! این نیروی آفریننده متعلق به چند تن محدود نیست، بلکه متعلق به میلیونها فرد بشری است، زیرا علم جدید با جماعات کثیری سروکار دارد. و حقیقتاً چه شکوهی دارد این جنبه اجتماعی کار و این الزام رابطه میان مختلفترین اشخاص که بارور می شود و در نتیجه شخصیت آدمی و تواناییها و امتیازات او با آزادی بیشتری بروز می کند.

در زمینه ادبیات، بررسی کردن کار دانشمند و راه و رسم آفرینندگی او جالب و سودمند است. کار دانشمند به ظاهر کاری یکتواخت، بدون حادثه، بدون پیوستگی است، اما در واقع همه چیز در آن هست: شگفتی، اشتباه، نو میدی، شادترین خنده ها. این کاری است که نیاز به شجاعت و تدبیر و حوصله و فداکاری دارد. میز آزمایشگاه میدانی است که در آن خونین ترین پیکارها در می گیرد و کشاکش افکار گاهی بر سیر تاریخ غلبه می کند. همه احساسات و عواطف و شهوات آدمی بی سرو صدا، و گاهی بی هیچ بروز خارجی، در آن می شکند. با این همه، اندیشه از عمل جدا نیست. اینجا اندیشیدن برای عمل کردن است و عمل کردن برای اندیشیدن. واقعاً در این میدان است که آدمی با همه باروری شگفت انگیز خود، در مقام انسانی خود تجلی می کند. انسان از آن زمان انسان شد که به آفرینش آغاز کرد. انسان آن زمان انسان تر خواهد شد که بتواند عمل آفرینش خود را آزادانه تر بروز دهد. درزندگی جامعه ما، این اصل آفرینندگی هر روز منزلتی والاتر به دست می آورد و هر دم دایره وسیعتری از مردم را در بر می گیرد. بشر آفرینشگر، اعم از دانشمند و کارگر و مادر و خلبان، جهان و آینده را

به گونه‌ای دیگر می‌بیند، و به نظر من، یکی از امیدهای تفاهم ما بر همین پایه استوار است.

کشف کشا کش کنونی افکار یکی از دشوارترین و ظریفترین کار-هاست. گشایش آن از طریق روشهای کهنه داستان نویسی نتایج اندکی به دست داده و غالباً احساسی حاکی از نا رضایی به بار آورده است. با این همه، به گمان من، در این زمینه هم امکاناتی هست. روانشناسی آفرینش مسلماً وجوه مشترکی دارد، چه در مورد دانشمند و نویسنده و چه در مورد هر صاحب شغل دیگری؛ لزوم انتخاب، ماجراجوییهای فکر، تجربه، پژوهش کم و بیش یکسان است جز البته نتیجه‌ای که به بار می‌آید. در علم، ضابطه‌ها و نتیجه‌گیرها همیشه غیر شخصی است، فقط راهی که به کشف می‌انجامد، اشتباهها و ناکامیها و خلاصه آنچه هدف نباشد جنبه فردی دارد. رمان شاید حقیقتی کلی را آشکار نکند، اما نتیجه آن با جریان پژوهش یکسان است.

در اینجا باید اذعان کنم که نویسنده غالباً در بیان ژرفترین جریان آفرینش از طریق روشهای داستان نویسی سنتی احساس ناتوانی می‌کند. باید روشهای تازه‌ای پیدا کرد و به گمان من این ضرورت طبیعی پیشرفت است. در هر علمی لحظه‌ای می‌رسد که نظریه حاکم از عهده توضیح پدیده‌های نو بر نمی‌آید. آن گاه باید نظریه تازه‌ای پیدا کرد که کلیتر و شاملتر باشد. نظریه نسبیت اینشتین مکانیک نیوتن را نیز در بر می‌گیرد بی آنکه آن را رد یا طرد کند.

تجربه امری لازم است، پژوهش درخور تکریم است. هر چه پژوهش قاطع‌تر و مسلم‌تر باشد امیدهای موفقیتی که از این جستجوهای بی‌پایان حقیقت‌بزرگ به دست می‌آید بیشتر می‌شود. یکی از برجسته‌ترین

کشفهای ایام اخیر برای من خواندن آثار سنت اگزوپری^۱ بوده است. در برابر شما که آثار او را می‌شناسید حتی میل ندارم بگویم چه نوشته است. در آثار او، همه چیز حقیقی است. حدیث نفس شخصی نیست، بلکه حدیث نفس روح است. این بیان مستقیم و بیواسطه یادآور بیان الگا برگولتز^۲ است در کتابی بمانند به نام ستادگان^۳ دوز.

هنگامی که به همراه چند تن از دانشمندان با هواپیمادر طوفان پرواز می‌کردم از سنت اگزوپری چیزها آموختم. این دانشمندان متوجه خطر این قبیل پروازها نبودند، حواسشان مشغول و مجذوب کاری بود که می‌کردند: آخر آنها می‌خواستند طوفان را بسنجند و آنرا از نزدیک ببینند. آنها متعصب نبودند. پسرهایی کاملاً طبیعی بودند که از زیستن لذت می‌بردند. اما در وجود آنها چیزی بود که به این جهان تعلق نداشت. آنها هم در زمان حال و هم در زمان آینده زندگی می‌کردند، یعنی جهانی که در آن بتوان بر طوفان و باران غلبه کرد و خشکی را از میان برداشت. در نظر آنها واقعیت آزمایشگاهشان همین بود. هر روز چند ساعتی در آینده‌ای به سر می‌بردند که شاید دهها سال از ما فاصله داشت. در وجود آنها چیزی از آینده بشر بود. بی‌آلایشی شجاعت و بزرگواری روح و خوبترین صفاتی که در طبیعت بشری هست آنجا به صورت عمل درمی‌آمد. در این محیط و در برابر چنین مردانی مسئله فقدان ایمان و تجاهر به فسق و سترونی انسان امری ناشایست و بیمعنی بود.

۱- Saint-Exupéry، رمان‌نویس معاصر فرانسوی (۱۹۰۰-۱۹۴۴)، نویسنده

شازده کوچولو، زمین انسانها و جزاینها.

رسم است که شیوه عقلانی و استدلالی را محکوم کنند و آن را با کوتاه بینی و تفکر قشری یکسان بدانند. عقل در ادبیات به صورت لفظ تحقیر درآمده است. اما نزد آنها، روش عقلانی و تفکر استدلالی و منطق موجب نفی عواطف نبود: نیروی عقل منافی شک نیست.

برای من، این يك مکتب زندگی بوده و هست. من حس کردم که حقیقت را به چه بهایی باید به دست آورد. این چنان کاری است که هر نوع چشم‌بندی و بازیگری و تفنن را طرد می‌کند. ملت ما، دوستان ما کار می‌کنند، مبارزه می‌کنند، دوست می‌دارند و نفرت می‌ورزند، و ما در مقام نویسندگی خود نمی‌توانیم نسبت به این مبارزه پی‌گیر و بی‌امان بی‌اعتنا باشیم. مسائلی جدی در کار است. من آرزوی نوشتن رمانهایی را دارم که مردم را به اندیشیدن، به اندیشیدن و بنابراین عمل کردن، برانگیزد و کاری کند که آنها فقط مصرف‌کننده نباشند، بلکه آفریننده زندگی باشند.

ژان پل سارتر (فرانسه)
Jean-Paul Sartre

ترازنامه، پیش درآمد

شانزده سال است که من دست به نوشتن رمان نزده‌ام و ناچار این گفتگوها را با علاقه بسیار اما بدون شور و هیجان گوش دادم. از این رو اکنون می‌توانم سعی کنم که به عنوان شاهد در این بحث وارد شوم. می‌دانید که چون محفلی از این دست به نتیجه دلخواه نرسد می‌گویند: «لا اقل آشناییهایی حاصل شد.» و غرض البته آشناییهای پشت صحنه است. بلی، چنین آشناییهایی حاصل شد. بسیاری از نویسندگان غرب با بسیاری از نویسندگان شرق آشنا شدند. اما تنها همین نبود و من می‌خواهم بگویم که چرا، با وجود دشواریها و برخوردهای شدید، این نخستین مجمع را باید موفقیتی به شمار آورد.

نخستین دشواری اختلاف دیدگاهها خاصه از جانب نویسندگان غرب بود. تصور اینکه کسی به نام مجموع نویسندگان غرب به پاره‌ای از سخنها نمایندگان شوروی پاسخ گوید دشوار است. هر کس در اینجا سخنگوی جمع محدودی بود. سپس باید اذعان کرد که بعضی از دوستان شوروی ما به گونه‌ای سخن گفتند که در حکم امتناع از بحث بود و بنابراین می‌توان تعجب کرد که چرا خواستار ملاقات با ما شده‌اند تا فقط به ما بگویند که نمی‌خواهند به حرفهای ما گوش بدهند.

اما باید پذیرفت که چنین جبهه‌گیری‌هایی کمتر رخداد و شدت لحن بعضی از آنها را دیگران تعدیل کردند. به نظر من در حسن نیت نویسندگان غرب شکی نبود. این حسن نیت در نخستین روز به نحو آشکار و مؤثری جلوه کرد، اما شگفتا که در طرف مقابل موجب نوعی سرسختی و فاصله‌گیری شد. بعداً دو نکته به چشم خورد: اولاً حسن نیت از دو طرف بروز کرد و ثانياً نمایندگان جمهوریه‌های سوسیالیستی شرق مواضعی اختیار کردند که توانست موجب تفاهم بیشتر میان دو طرف شود. بنابراین این امر درخور اهمیت بسیار است که نویسندگان سراسر اروپا توانستند در اینجا گرد هم آیند، زیرا می‌بینیم افکاری که از اصول واحدی سرچشمه گرفته‌اند چگونه در برخورد با یکدیگر تغییر می‌کنند و تحول می‌یابند.

اما نکته‌ی مهمتر اینکه اگر هم اتفاق نظر حاصل نکردیم لااقل توانستیم حد و حصر بعضی از مسائل را تعیین کنیم. اکنون این مسائل می‌بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرند. همه سخنانیهایی که شنیدیم مسلماً فایده‌ای در برداشت، اما اگر کسی که بر نظریه‌اش ایراد گرفته‌اند نتواند بلافاصله پاسخ دهد از بحث هرگز نتیجه‌ای جدی حاصل نخواهد شد. در چنین محافلی این امر میسر نیست. مدعایی مطرح می‌شود، به کسی یا چیزی ایراد می‌گیرند و سپس حرفهای جالب دیگری درباره‌ی مسائل دیگری پیش می‌آید و در آخر چون نوبت به جواب می‌رسد موضوع بحث فراموش شده است. پس به نظر من مسائلی که اکنون می‌خواهم مطرح کنم می‌بایست به گونه‌ی دیگری، یعنی در جمع دوستانه‌تری، بررسی شود. نخستین مسئله که به خصوص ناتالی ساروت آن را روشن کرد این است که، چه در شرق و چه در غرب، انتخاب موقعیت ما به دست

ما نیست. در يك سو نویسندگان نیستند که بخواهند برای جمع محدودی بنویسند و در سوی دیگر نویسندگان که خطابشان به انبوه خوانندگان باشد. این حقیقتی است که عامه مردم در اختیار نویسندگان غرب نیستند یا اگر هم باشند نویسنده مجبور است از طریق طبقه بورژوازی به آنها دست یابد. ما انتشارات جالبی به قطع جیبی و به بهای بسیار ارزان داریم که گروه کثیری از مردم آنها را می خوانند و عده این گروه هر روز بیشتر می شود. اما این کتابها چاپ اول نیستند و قبلاً در مجموعه های سنگین قیمتی منتشر شده اند که از دسترس اکثریت خوانندگان به دور بوده است، به طوری که نویسنده اگر بخواهد به عامه مردم دست یابد نخست باید به طبقه برگزیده حاکم رو بیاورد. نتیجه این تناقض آشکار است: چون خطاب ما نخست به طبقه بورژوازی است ناچار نمی توانیم در وضع نویسندگان شرق باشیم که مستقیماً با عامه مردم سخن می گویند و با خوانندگان توافق فکری دارند. بنابراین باید تفاوت بنیادی این دو نوع جامعه را در نظر گرفت. این سخن به آن معنایی نیست که یکی از سخنرانان شرح داد (و احساس من در موقع شنیدن سخنرانی او این بود که سوسیالیسم از بورژوازی انتقاد نمی کند بلکه شرق به غرب ایراد می گیرد^۱) دایر بر اینکه ما مجبوریم در کتابهایمان صحنه های بی پرده و مسایل وقیح جنسی را وارد کنیم. بلکه بدین معنی است که چون ما با خوانندگان از سازمان اجتماعی دیگری سر و کار داریم ناچاریم با آنها کنار بیاییم. هر بحث مستدلی در باره ادبیات باید این مسئله را در نظر بگیرد.

۱ - ظاهراً اشاره به سخنرانی لئونید لئونوف است (با عنوان «چرا غربیان در زیر لوای هرکاری جایز است زندگی می کنند؟») که ترجمه آن قبلاً آورده شد.

نکته دیگری که آن هم به نظر من کاملاً روشن شد این بود که یکی از مسائل اساسی مسئله رابطه ادبیات با واقعیت است. اگر بخواهیم به این مسئله پردازیم باید نخست واقعیت را تعریف کنیم. در این تالار نویسنده‌ای نیست که آرزوی سخن گفتن از واقعیت را نداشته باشد. هنگامی که ناتالی ساروت شرح داد که این واقعیت را باید کشف کرد من بار دیگر حس کردم که با او کمال توافق را دارم. اما چون از «آفریدن» این واقعیت سخن گفت به نظر آمد که ممکن است این کلمه در معنای ایدئالیستی به کار رود. جان کلام در همین جا است: آفریدن؟ بیان کردن؟ یا کشف کردن؟ البته این معانی مغایر یکدیگر نیستند، زیرا در عین آفریدن می‌توان کشف کرد، اما می‌بایست این را توضیح داد. متقابلاً از بعضی سخنهای نویسندگان شرق چنین برمی‌آید که رئالیسم سوسیالیستی به بازگو کردن واقعیت اکتفا می‌کند. ولی نباید فراموش کرد که رمانهای سوسیالیستی نیز رمان‌اند، یعنی آفرینش‌اند. به عبارت دیگر معکوس همان مسئله است. ممکن است به ما ایراد کنید که ما ایدئالیست هستیم چون حقیقتی یا واقعیتی را می‌جوییم که از پیش وجود ندارد، ولی ما حق داریم پاسخ دهیم که شما هم داستان می‌سازید، یعنی در واقع شما هم مثل ما دروغگو هستید. هر نویسنده‌ای دروغ می‌گوید تا حقیقت را بگوید. دروغ می‌گوید زیرا می‌نویسد: «ساعت پنج بعدازظهر بود و خانم فلان گردش می‌کرد.» این دروغ است: ساعت پنج بعدازظهر نبوده است و او گردش نمی‌کرده است، زیرا اصلاً وجود نداشته است. این مفاهیم را باید روشن کرد. درباره اینها سخنهای هوشمندانه‌ای گفته شد، اما همه برطبق اصول متعارف بود: «آفریدن» یا «بیان کردن»، «واقعیت کشف شده» یا «واقعیت آفریده

شده». بدیهی است که در این مرحله، ادامه بحث کاملاً ممکن است. مسئله دیگر مسئله ارزشهاست. گفته شد (و گمان می کنم آلن روب گری به این را گفت و به نظر من حقیقت را گفت) که بسیاری از مخالفان «رمان نو» به ارزشهای مقبول و متداول استناد می کنند و از نویسنده می-خواهند که در آثار خود جهان را منعکس کند، گویی که جهان امری از پیش ساخته و آماده است و وظیفه ما فقط شرح و وصف آن است. به عقیده من، مسئله رئالیسم سوسیالیستی حقیقی این نیست. من اینجا از کسی مثال می زنم که نویسندگان نظر خوشی با او ندارند. غرض ژدانف است. خدا می داند که چه ایرادها می توان بر ژدانف گرفت! اما وقتی که او می نویسد: «رئالیسم سوسیالیستی باید زمان حال را بر اساس آینده تفسیر کند»، مطلبی را بیان می کند که عواقب وخیمی به بار آورده است. اگر فرض بر این باشد که آینده به اندازه زمان حال معلوم و مشخص است، این جمله معنای وحشتناکی پیدا می کند، زیرا دست و پای نویسنده را می بندد و ترسم از این است که اتفاقاً ژدانف آن را به همین معنی به کار برده باشد. اما اگر، به عقیده من، آینده گسترش و تحول زمان حال باشد البته می توان آن را با خوشبینی نگریست، منتها آینده، به حسب تعریف، امری ناشناخته و نامسلم است و در این صورت بررسی کردن جهان کنونی بر حسب آنچه خواهد شد و آنچه مردمان از آن خواهند ساخت یعنی اعتراض کردن بر زمان حال به حکم زمان آینده. از این جهت است که حتی اگر در موضع خوشبینی نسبت به آینده بنشینیم، باز هم ادبیات باید وظیفه انتقادی داشته باشد، و درست همین جاست که باید گفت شاید در این محفل بر جنبه مثبت ادبیات بیشتر و بر وظیفه کشف و انتقاد آن کمتر تکیه شده باشد. به هر

حال درباره مسئله کشف ارزشها به وسیله رمان‌نویس باید بحث ادامه یابد. همچنین به نظر من مسئله دیگری کاملاً سرسری گرفته شد، مقصود مسئله «انحطاط ادبی» است که تکیه کلام نویسندگان شرق بود. هنگامی که از پروست و جوئیس و کافکا و دیگر نویسندگان «منحط» سخن می‌گویند اغلب اوقات آثار آنها را یا اصلاً نخوانده‌اند یا، مثل ایلیا ارنبورگ، بسته گریخته خوانده‌اند. این کفایت نمی‌کند. اما مسئله این نیست. مسئله اصلی «ایدئولوژی» است که باید بر آن تکیه کرد. از دو حال خارج نیست. یا به مارکسیسم خام و ساده‌ای پناه می‌برند و می‌گویند: فلان جامعه در حال انحطاط است و بنابراین نویسندگانی که آن را وصف می‌کنند منحط‌اند. در این صورت نمونه نویسنده منحط دوره حکومت تزاری یقیناً ماکسیم گورکی است! یا می‌گویند: جامعه‌ای در حال انحطاط مسائلی نو به نویسنده عرضه می‌دارد و او را در خود آگاهی خاصش و در فعالیت‌های آفریننده‌اش آزار می‌دهد. والا چگونه ممکن بود که در جامعه‌ای منحط نویسندگانی مترقی پدید آیند؟ در این صورت البته می‌توانیم بگوییم این جامعه که هنرمند را در بر می‌گیرد و به بار می‌آورد او را تحت تأثیر شرایط خود قرار می‌دهد، اما لزوماً نباید او را منحط دانست. حتی به عکس، آثار او را ممکن است اجتماعات تازه و نوخاسته بخوانند و بنابراین نمی‌توان گفت که نویسنده چون گرفتار تناقضهای روزگار خود بوده است صورتهای تازه‌ای برای بیان افکاری که به کار جامعه آزاد شده بیاید ابداع نکرده است. مافقط به بیان علاقه‌های خود اکتفا کردیم: «من از نوشته‌های پروست خوشم نمی‌آید»، ولی این بیمعنی است. مسئله واقعی این است که بدانیم مقصود از

«انحطاط» رمان چیست. آیا این انحطاط، بازتابی از انحطاط اجتماع است یا اینکه رابطه‌ای دیالکتیکی میان رمان و تحول جامعه وجود دارد؟ اگر این رابطه در کار نباشد پس دیالکتیک را کجا می‌توان یافت؟ شاید هیچ‌جا!

اکنون به مسئله اصلی می‌رسیم: مسئله رابطه انسان با انسان (من عمداً کلمات مبهم به کار می‌برم)، یعنی مسئولیت. در این مورد چند مطلب مهم در جلسه‌های آخر گفته شد. در آغاز همه موافق بودند که نویسنده مسئولیتی دارد. مثال خلبان را زدند و آن را در همه معانی ممکن به کار بردند. خلبان در آسمان چندمعلق زدو سپس ناپدید شد. خدا را شکر، زیرا معنایی از آن بر نمی‌آمد. اما در ضمن، شعارهایی هم داده شد از این قبیل: «من به مسئولیت نویسنده در برابر اثرش ایمان دارم.» بسیار خوب! اما این معنای روشنی ندارد. چون اثر به هر حال برای ارتباط است پس مسئولیت در برابر خواننده است. یا از این قبیل: «من به مسئولیت انسان، به مسئولیت نویسنده در برابر خوبترین صفات انسانی ایمان دارم.» اولاً نمی‌دانم خوبترین صفات انسانی چیست، زیرا هر یک از شما آن را به گونه دیگری شرح می‌دهد. ثانیاً اگر سروکار من با انسانهای استثمار شده، خرد شده، ذلیل و زبون باشد و این انسانها در شرایطی نباشند که بتوانند بهترین صفات انسانی را از خود بروز دهند، زیرا که در آنها زجر و نفرت هست، در این صورت نمی‌دانم چرا باید دیدگاه دیگری جز دیدگاه آنها انتخاب کنم، یعنی دیدگاه استثمار شونده در برابر استثمار کننده. در نتیجه، به عقیده من بهتر است این مفاهیم مبهم از قبیل «خوبترین»، «متعالی» و «والا» را به دور افکند. مسلماً رابطه با انسان در کار است،

اما این هم مبهم است، زیرا کلمه «انسان» معنایی انتزاعی دارد. انسانها همیشه در موقعیت و در جامعه‌اند. بنابراین اینجا مسئله حقیقی عبارت از این است که انسان در جامعه‌ای که او را پرورده است و در رابطه با نسلهای دیگری که همین جامعه پرورده است مسئولیت دارد.

ما همه باطناً از این مسئولیت آگاهیم. منتها در غرب يك نوع مسئولیت انفرادی و پراکنده هست و حال آنکه در شرق، آنجا که سوسیالیسم یعنی بر عهده گرفتن مسئولیت همه انسانها به وسیله انسان، عقیده دارند که مسئولیت نویسنده هم باید به مقیاس کل اجتماع در نظر گرفته شود. پس بحث درباره این که مسئولیت هست یا نیست بیهوده است. باید گفت که مسئولیت هست، اما در این دو جامعه مختلف صورتهای مختلف دارد. در نظام اجتماعی غرب، سرمایه گذارها به دست چند تن معدود صورت می گیرد. برای نویسنده غرب، حتی اگر مترقی باشد، مسئولیت در همین راه پیش می رود. ولی اینجا کار به گونه دیگری است. هر دو نظام محاسن و معایبی دارند، اما اگر بخواهیم در بحث پیش برویم باید مسئله را در این سطح مطرح کنیم.

در پایان، به نظر من می توانیم در این امر متفق باشیم که رمان کاریک انسان در تمامیت خویش است و اگر تمامیت نباشد رمان هم نمی تواند خوب باشد. رمان به شکلهای مختلف می تواند این تمامیت را بیان کند. مثلاً کافکا کتابهای کوچکی نوشته است که فقط مسائل جزئی و مربوط به طبقه خرده پا در آنها مطرح می شود. اما اگر آنها را به صورت عمقی بخوانیم این تمامیت را که رمان نو امروز همیشه

باید هدفش رسیدن به آن باشد می توانیم کشف کنیم. تمامیت یعنی آنچه نویسنده و خوانندگانش مشترکاً دارند. جامعه ما را به وجود می آورد، بنابراین باید بتوانیم از طریق این زمینه مشترک که در هر لحظه به ما امکان می دهد که با یکدیگر سخن بگوییم خود را باز شناسیم و درک کنیم. در این صورت، مهم این نیست که ادبیات را «ملتزم» بدانیم یا ندانیم: ادبیات لزوماً ملتزم است، زیرا تمامیت انسان امروز مثلاً این است که اگر کوششهای خود را برای پیشگیری از جنگ متحد نکند خطر این هست که همه در یک جنگ اتمی نابود شوند. دورنمای چنین آینده ای البته در خوش بینی به پای دورنمایی که آقای لئونوف بسا فصاحت و بلاغت تمام ترسیم کرد نمی رسد، اما شاید از آن جدیتر و حقیقتیتر باشد. این بدان معنی نیست که نویسنده حتماً باید از جنگ اتمی سخن بگوید، بلکه بدین معنی است که نویسنده ای که نمی خواهد مثل موش جان بدهد اگر به نوشتن شعرهایی در باره پرندگان اکتفا کند نمی تواند کاملاً صادق باشد. باید چیزی از زمانه، به نحوی از انحاء، در اثر او منعکس شود.

این بود چند نکته از نکته هایی که احساس می کردم درباره آنها اگر به اتفاق نظر نرسیم - و این خواستنی هم نیست، زیرا اختلاف و مبارزه همیشه باید باشد - باری می توانیم بحث را به صورت مفیدی ادامه دهیم. حسنی که من در این مجمع دیدم قدم اولی بود که برداشته شد. این پیش در آمدی است بر بحثهای حقیقی آینده.

ادبیات چه می‌تواند بکند؟

ژرژ سمپرون

Jorge Semprun

ادبیات و نیروهای حاکم بر جامعه

ادبیات چه می‌تواند بکند؟

به مجردی که این پرسش بر زبان می‌آید، گویی بیدرنگت پاسخی را می‌شنوم که از صداهایی زمزمه‌گرو لرزان، در فضای نیمه‌گرم محافل ادبی، برمی‌آید، صداهایی محکم و مقتدر و غالباً از جانب کسانی که خود را صاحب صلاحیت می‌دانند، یعنی به پشتوانهٔ اثری معتبر و پر-قدرت سخن می‌گویند. پاسخ دیگری هم شنیده می‌شود که این بحث را هنوز آغاز نشده پایان می‌دهد: ادبیات هیچ نمی‌تواند بکند. سهل است، حتی می‌گویند که کار و وظیفه و معنای ادبیات ریشه در جایی ندارد و بنابراین تأثیری، از هیچ‌نوع، در جامعه و تاریخ نمی‌کند.

يك روز- این را یوتوشنکو^۱ نقل کرده است- کارگری به پاسترناک^۲ گفت: «ما را به سوی حقیقت ببر.» و پاسترناک جواب داد: «چه تصور باطلی! هرگز قصد من این نبوده است که کسی را به جایی ببرم. شاعر مانند درختی است که بر گهایش در باد زمزمه می‌کنند،

۱- Evtouchenko، شاعر معاصر شوروی و از پروردگان نسل «معترض» (متولد ۱۹۳۳).

۲- Pasternak، شاعر و داستان‌نویس و محقق معروف شوروی، صاحب‌رمان «دکتر ژیواگو» و برندهٔ جایزهٔ نوبل (۱۸۹۰-۱۹۶۰).

ولی توانایی راه بردن هیچ کس را ندارد...»

همه کس از این خوی شاعران خبر دارد که خود را به جای رستنیها می گذارند و درخت و شاخه و جلبک می انگارند. اما نباید فراموش کرد که از میان همه فعالیت‌های ادبی، شعر دگر گوئیهای اجتماعی را زودتر درمی یابد و حتی گاهی پیشاپیش آنها گام برمی دارد. در این مورد خاص، پاسترناک یا تواضع بی حد یا تکبر بی اندازه کرده است و به هر حال به نیروهای واقعی خود آگاهی نداشته است. زیرا قصد او همیشه دست کم این بوده است که مردم را به سوی خودشان راهنمایی کند. و قدرت شعر او، «قدرت ادبی» او از این لحاظ بسیار بوده است، شاید به صرف اینکه نخواست است با «قدرت سیاسی» - یا بهتر بگوییم با آن شکل خاص قدرت سیاسی که استالینسم باشد - کنار بیاید...

حال ببینیم آلن روب گری به چه می گوید...

اما پیش از آنکه به سخن او برسیم می خواهم نکته‌ای را روشن کنم. انتقاد من در اینجا صرفاً متوجه نظریه‌های ادبی اوست. «رمان نو» این ویژگی را دارد که در عین حال هم نهضت ادبی است و هم نظریه کم و بیش پرداخت شده این نهضت. «رمان نو» وجود دارد، حرکت می کند، گسترش می یابد و این باعث خوشوقتی همه ماست. شاید همین جا باید به نکته‌ای اشاره کرد تا هر گونه سوء تفاهم احتمالی از میان برداشته شود: از لحاظ نقد مارکسیستی هر پژوهشی پیشاپیش معتبر است. آزادی پژوهش، حتی در راههایی که ظاهراً به بن بست می انجامد، یکی از شروط زندگی فرهنگی راستین است که به صورت جزئی از کل جامعه و با دیگر فعالیت‌های اجتماعی پیش

می‌رود و گسترش می‌یابد (و این به خصوص در حکومت‌های سوسیالیستی شرقی که بنا به دلایل خاص تاریخی، و بنابراین موقتی، بر نظام تک-حزبی متکی است ضرورت تمام دارد). از سوی دیگر، پژوهش فقط در زمینه شکل‌های بیرونی می‌تواند صورت بگیرد. محتوای درونی موضوع پژوهش نیست، زیرا این محتوا پیشاپیش داده شده است، خواه به وسیله جهان و خواه به وسیله تصورات شخصی و سوسه‌های ذهنی ما درباره جهان.

حال سخن آلن روب‌گری به را بشنویم. در مقاله‌ای به تاریخ ۱۹۵۷ می‌نویسد:

«اما از نظر هنرمند، علیرغم محکمترین معتقدات سیاسی‌اش و حتی علیرغم حسن نیت و اراده‌اش برای مبارزه، هنر نمی‌تواند وسیله‌ای در خدمت هدفی بیرون از آن قرار گیرد حتی اگر این هدف شایسته‌ترین و والاترین هدفها باشد. هنرمند هیچ چیز را بالاتر از کارش قرار نمی‌دهد و دیر یا زود درمی‌یابد که نمی‌تواند بیافریند مگر برای هیچ...»

در سخن او دو مفهوم اساسی هست که ظاهراً یکی از دیگری منتج می‌شود، اما در واقع یکدیگر را نقی می‌کنند و استدلال را مخدوش می‌سازند. نخست این مفهوم که هنر نمی‌تواند سودجو باشد، یعنی هنر وسیله نیست. این مفهوم کاملاً درست است و به یکی از مایه‌های اصلی اندیشه مارکس می‌رسد که می‌گفت: «نویسنده هرگز کارهای خود را وسیله نمی‌شمارد. آنها به خودی خود هدف‌اند، و چه برای او و چه برای دیگران آن قدر از وسیله به دورند که نویسنده هر گاه لازم باشد زندگی خود را فدای زندگی آنها می‌کند...»

اما به گمان من آلن روب‌گری به از این اندیشه درست نتیجه‌ای

نادرست می‌گیرد مشعر بر اینکه هنرمند نمی‌تواند بیافریند مگر برای هیچ. وانگهی این نتیجه‌ای کاملاً نظری است که آثار خود او عملاً آن را نفی می‌کند. آلن روب‌گری به از استنباطی که منحصرآ ناظر به سودمندی اثر هنری باشد انتقاد می‌کند و در ضمن انتقاد خود به گمان من همه فواصل دیالکتیکی رازبر پا می‌گذارد و ناگهان به موضوع نامطمئن اما آرام بخش «بیهودگی» و «بیموجبی» هنر عقب می‌نشیند. و آن جدایی میان انسان و شهر و بند، میان خصوصی و مشترک، میان فردی و جمعی را که یکی از سرچشمه‌های اصلی با خود بیگانگی است می‌پذیرد و سپس آن را موجه می‌کند و هویتی نظری به آن می‌بخشد. در نظر مارکسیسم، انتقاد از بینشی که مبتنی بر سودمندی اثر هنری باشد - و این انتقاد بجا و لازم است، خاصه در داخل خود مارکسیسم - به «هیچ» یا «بیهودگی» نمی‌انجامد، بلکه در دیدگاه کاملاً متفاوتی قرار می‌گیرد.

در واقع، اگر در نوشته‌های نظری آلن روب‌گری به مسائل فنی و تخصصی ادبیات، از قبیل پژوهش و روش یا صورت و محتوا، را کنار بگذاریم پیدا است که توجه اساسی وی معطوف به دو مفهوم است که آنها را «کهنه» و «منسوخ» می‌شمارد (و البته کمی هم آنها را با هم خلط می‌کند): یکی «التزام» و دیگری «رئالیسم سوسیالیستی». التزام دارای مفهوم روشنی است که درباره آن به طور مبهم از هر دری سخن گفته‌اند.

التزام در مرحله نخست بیان وضعیتی موجود و بدیهی است: اینکه روشنفکر هر چند در هم که در پژوهش‌های خود صورت‌پرداز (فرمالیست) باشد هرگز از جهان جدا نیست. در مرحله دوم، التزام مربوط به نوعی

خود آگاهی است (و این خود آگاهی را تا اندازه ای خودش برمی-انگیزد) و آن وضعیت موجود بر اثر این خود آگاهی از حالت انفعالی و پذیرا درمی آید و سرچشمه فعالیت خلاق می شود. نویسنده با التزام خود از زیر تسلط جهان بیرون می آید و بر جهان مسلط می شود. در مرحله سوم، التزام مربوط به مجموعه مسائلی می شود که خصوصاً متعلق به قشر اجتماعی روشنفکران است و بنابراین مفهومی نیست که بتوان آن را در موقعیت یا مقتضیات زندگی هر قشر یا طبقه اجتماعی دیگری به طور یکسان به کار برد.

کارگر ممکن است در موقعیت اجتماعی خود فرورود، گرفتار چرخ و دنده با خود بیگانگی شود. همچنین ممکن است به موقعیت طبقه خود آگاهی یابد و در نتیجه به طرح تحول اجتماعی بپیوندد و متشکل و مبارز شود. اما التزام مبارزه او در فعالیت خلاقش، یعنی در کار تولیدی اش، آشکار نمی شود. زیرا کار تولیدی او روز به روز به حفظ و توسعه جامعه ای که می خواهد آن را از میان بردارد یا تغییر دهد کمک می کند. مبارزه او در جای دیگر، یعنی در فعالیت های سندیکایی یا سیاسی، آشکار می شود. و حال آنکه التزام نویسنده آناً و بدون واسطه در کار خلاقش منعکس می شود. زیرا نویسنده به صرف نوشتن، با عمل نوشتن ملتزم می شود. نویسنده تنها علت وجودی خود را که همان نوشتن است، یعنی رویهمرفته هستی خود را، وارد میدان می کند... سخن آخر آنکه مفهوم التزام مقتضیاتی را در برمی گیرد و آشکار می سازد که عملاً وابسته به زمان و مکان خاصی است، زیرا با دوره تاریخی معینی تطبیق می کند. در اجتماعات دیگر و اوضاع و احوال دیگر، هسته عقلانی و عامی که این مفهوم به خودی خود در بر دارد

شیوه‌های دیگری برای بروز و ظهور خود یافته است و خواهد یافت.

اما در مورد «رئالیسم سوسیالیستی»...

حال که سخن به اینجا رسید، باید اندکی از اصل موضوع منحرف شوم تا مسائل را از بن مطرح کنم.

کسی که مانند من قصد دارد به تجزیه و تحلیل تواناییهای ادبیات از دید فلسفه معینی پردازد باید از اینجا آغاز کند که مارکسیسم فقط نظریه یا انتقاد یا روش نیست، بلکه شکل خاصی از جامعه، نوع معینی از قدرت سیاسی نیز هست. اینها واقعیهایی تاریخی‌اند که هیچ کس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. یعنی نمی‌توان از تواناییهای ادبیات در خلوص نیت مارکسیستی محض سخن گفت، زیرا بار وحشتناک آنچه به نام مارکسیسم عملاً به وجود آمده است بر آن سنگینی می‌کند و ناچار باید نخست مسئله روابط ادبیات را با حکومت سوسیالیستی بررسی کنیم.

با این همه، بیان يك تبصره مقدماتی در زمینه شناخت روش لازم است.

به نظر من شایسته‌ترین رفتار ما نسبت به آن دوران گذشته جنبش کارگری که برای درست فهماندن مطلب در عین ساده کردن آن نامش را استالینیسم می‌گذاریم چه باید باشد؟

یکی از پایه‌های اساسی این رفتار را آگاهی به مسئولیت خود ما تشکیل می‌دهد که می‌توانیم آن را مسئولیت مشترک هم بنامیم. در اینجا نادانی، خواه واقعی باشد و خواه ظاهری، به کاری نمی‌آید، هیچ کس و هیچ چیز را تبرئه نمی‌کند، زیرا همیشه امکان دانستن یا دست کم امکان شک کردن هست. ما در باره کوره‌های آدم‌سوزی و

کشتارهای جمعی و جنگهای استعماری آن قدر نیت پاک و وجدان آرام را رسوا کرده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم از این عذرهای فریبنده به نفع خود استفاده کنیم.

حتی اگر واقعاً هم بی‌اطلاع بوده باشیم باز هم در این مسئولیت شریکیم، زیرا این گذشته گذشته ماست و دیگر کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. ما نمی‌توانیم از زیر بار گذشته شانه خالی کنیم. البته می‌توانیم آن را نفی کنیم، یعنی آن را عمیقاً بفهمیم تا آثار بازمانده آن را از میان برداریم و آینده‌ای را که بکلی با آن متفاوت باشد بنیاد نهیم.

بنابراین ما به وجدانی فعال، و نه وجدانی گناهکار، وجدانی آگاه به این مسئولیت تیارمندیم. مامسئول این گذشته‌ایم، زیرا مسئولیت آینده را در مقیاس جهانی می‌پذیریم.

اتفاقاً مطالعهٔ رمان معروف یک دزد از زندگی ایوان دنیسودویچ^۱ نیز همین احساسات را برمی‌انگیزد. سولژنیتسین نخست بیگناهی و خلوص نیتی را که مادر آن خوش نشسته‌ایم در هم می‌کوبد. از اردوگاههای نازی برمی‌گشتیم، ما آدمهای خوب بودیم و آدمهای بد را به سزای اعمالشان رسانده بودیم، حق و عدالت ما را همراهی می‌کردند. و حال آنکه، در همان لحظه، گروهی از رفقای ما (که شاید آنها را می‌شناختیم و شاید پانزده گرم جیرهٔ روزانهٔ نان سیاهمان را با آنها قسمت کرده بودیم) رهسپار اردوگاه دیگری در انتهای شمالی سیبری بودند تا در آنجا «مسدینهٔ سوسیالیستی» مسخره‌ای را بسازند که شبیح غیر مسکون پیکره‌های فلزی و سیمانی آن در زیر برفها گسترده بود.

پس از این شرح و تفصیل، دیگر برای کسی که می‌کوشد تا در

۱- یکی از نخستین آثار سولژنیتسین، در زمانی که هنوز مفسوب و مطرود نشده بود.

میان جهان بینی مارکسیستی زندگی کند، واقعاً زندگی کند، بیگناهی امکان ندارد. آگاهی به مسئولیتها فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه حال و آینده را نیز دربرمی گیرد. ما در مقابل این ندای سولژنیستین - و من آن را فقط برای مثال ذکر کردم، والا این ندایی منفرد نیست بلکه ندایی متعدد و حتی بیشمار است - در مقابل این ندا که به ما می گوید بیان حقیقت همیشه کاری انقلابی است مسئولیم. و نیز بر ماست که دیگر نگذاریم این صدا خاموش شود و اگر آن را خاموش کنند بر ماست که ندا در دهیم. بر گردیم به «رنالیسم سوسیالیستی»، نه از آن سولژنیستین بلکه از آن ژدانف. ای دوستان، باید آثار ژدانف را دوباره بخوانیم. باید آنها را دوباره بخوانیم تا وسعت فاصله ای را که میان ما افتاده است، فاصله ای که مارکسیسم را از مارکسیسم، یعنی حقیقت انتقادی اش را از تبلور دیوانسالاری اش جدا کرده است، بسنجیم.

در طی مدت بیست سال، یعنی پس از نخستین کنگره نویسندگان شوروی در ماه اوت ۱۹۳۴ - که پایان دوره پژوهش و مباحثه فرهنگی در شوروی بود - نوعی رابطه خاص میان حکومت و ادبیات شوروی به وجود آمد. البته در اینجا نمی توان آن را به تفصیل بررسی کرد، اما خطوط اصلی آن را می توان به دست داد.

نخست یک روش رهبری اداری فرهنگ، با صدور فرمانها و قطعنامه هاست. به قول خود ژدانف می بایست «به صف بندی جبهه ایدئولوژیکی در همه بخشهای دیگر کار پرداخت». ضمناً به این نکته هم توجه کنید که چگونه اصطلاحات نظامی به زبان سرایت کرده است: «جبهه ایدئولوژیکی» و «جبهه علم»، «جبهه موسیقی» و «جبهه سینما»، «جوخه نویسندگان»، «خط اول» و «خط دوم» جبهه، این همه حاکی از نظامی

شدن روش رهبری فرهنگی است.

در نتیجه تعدادی قواعد ثابت و متحجر وضع شد که محتوای «رنالیسم سوسیالیستی» رایك بار برای همیشه تعریف می کرد. کمترین انحراف از این قواعد را بازمانده گذشته بورژوایی یا بازتاب نفوذ بورژوازی خارجی می شمردند. این رفتار در زمینه ادبیات منجر شد به توقف هر گونه پژوهش - که فوراً آن را به صورت پرستی (فرمالیسم) منسوب می کردند - و هر نوع مبادله دیالکتیکی باندیای خارج. فرهنگ سوسیالیستی در چهارچوب تنگ هنر ملی محصور شد که آن هم منحصراً از سنت دموکراتیک بورژوایی روسی که شدیداً به ناتورالیسم و پوپولیسم^۱ آغشته بود سرچشمه می گرفت، زیرا شکلهای زندگی و اندیشه دهقانی در روسیه پیش از انقلاب بر آن تسلط داشت.

نتیجه آن قطع هر گونه بحث و مفاوضه فرهنگی، هر گونه امکان ایراد و اعتراض، هر گونه جدل و مبارزه عقیدتی بود که در واقع چیزی در نقطه مقابل مارکسیسم است. و در نقطه مقابل ادبیات. زیرا ادبیات برای زیستن به همه آنها نیاز دارد.

و ما نمی توانیم دل خوش کنیم که اینها استثنا و عارضه‌های بوده‌اند ناشی از مقتضیات خاص توسعه جامعه شوروی. ریشه‌های آن بسیار عمیق‌ترند. مثلاً گزارش لین موهان^۲ را که یکی از متصدیان فرهنگی خلق چین است در نظر بگیرید. این گزارش متعلق به سال ۱۹۶۱

۱ - Populisme، مکتبی ادبی در ثلث اول این قرن که اشخاص داستانهای خود را از میان مردم خرده‌پا و متوسط الحال برمی‌گزید و بدین وسیله با ایجاد نوعی ادبیات عامه پسند می‌خواست در برابر ادبیات روشنفکری و ادبیات مجلسی واکنشی نشان دهد.

و عنوانش این است: «پرچم اندیشهٔ مائوتسه تونگ را بر فراز ادبیات و هنرها را بالاتر ببریم.» در اینجا همان عبارات قالبی، به استناد همان نقل قولها، همان استنباط از فرهنگ و وظیفهٔ حزب، همان تکفیرها بر ضد انحطاط ادبی و صورت پرستی (فرمالیسم) و تجدید نظر طلبی به چشم می‌خورد. و نیز همان نتیجه‌گیری آمرانه: «مسئلهٔ کنونی این است که بدانیم چگونه نویسندگان و هنرمندان باید ادبیات و هنر سوسیالیستی را بر طبق راهنماییهای رفیق مائوتسه تونگ بسازند و به عمل آورند.» به راستی کافی است که در این گزارش فقط يك اسم را عوض کنیم...

اکنون وقت آن رسیده است تا اندیشه‌ای را که سالها حاکم بوده است مورد شک و تجدید نظر قرار دهیم. این اندیشه را لین موهان در همان گزارش به زبانی رسا چنین شرح می‌دهد: «ادبیات و هنر چون جزئی از کل هدف انقلابی است طبعاً باید مدیریت و نظارت حزب را بپذیرد.»

گرامشی^۱ در یکی از نوشته‌های خود در زندان جواب او را از پیش داده است:

«فرد سیاسی هنر زمان خود را زیر فشار قرار می‌دهد تا جهان فرهنگی خاصی را بیان کند. اما این فعالیتی سیاسی است و نه انتقادی هنری. اگر آن جهان فرهنگی حقیقتی زنده و ضروری باشد پیشرفتش ناگزیر است و هنرمندان خاص خود را خواهد یافت. اما اگر، با وجود همهٔ فشارها، آن خصوصیت ناگزیر پدیدار نشود و عمل نکند این بدان

۱- Gramsci، محقق و فیلسوف بزرگ ایتالیایی و از مخالفان حکومت فاشیسم که در زندان موسولینی جان سپرد (۱۸۹۱-۱۹۳۷).

معنی است که آن جهان فرهنگی تصنعی و کاذب و ساخته اشخاص
بیمایه بر روی کاغذ بوده است...»

اگر من از گرامشی نقل قول می‌کنم برای این است که در
نوشته‌های او محکمترین و شایسته‌ترین راهنماییها را برای آن شك و
تجدید نظر مورد بحث و تجزیه و تحلیل هنرمی‌توان یافت. دیگر هنر
جزئی از روبنای ایدئولوژیکی و ابزاری سودمند نیست، یعنی همان
مفاهیمی که از سنت دیگری به ما رسیده است، سنتی بد فرجام، سنت
پلخانوف.

اکنون برگردیم به ادبیات و تواناییهای آن که موضوع اصلی
بحث ماست. این انحراف از موضوع بیهوده نبود، زیرا نشان داد که
مارکسیسم چنان وضعی ندارد که اینهمه موجب خشم آلن روب -
گریه شده است. این فلسفه با همان جنبشی که آن را از ساختهای
جزمی‌اش فراتر می‌برد باید راههای راستین پرداختن به ادبیات و هنر
را بیابد، و این کار را نه در آسمان انتزاع نظری بلکه در همین زمان
و همین مکان، در اجتماعات غربی نیمه دوم قرن بیستم انجام دهد.

زیرا توانایی ادبیات بی‌اندازه است، اما چندین جنبه متفاوت
دارد. می‌تواند چشمها را هم ببندد و هم بگشاید، جهان را هم آشکار
سازد و هم در مفاهیم قالبی بپوشاند. از سوی دیگر، توانایی ادبیات
امری آتی نیست، زیرا درگیری مستقیم با حوادث ندارد؛ همیشه در
پشت سر یا در پیشاپیش مسائل سیاسی است. چنین است توانایی ادبیات
و با صدور هیچ فرمانی نمی‌توان ذات آن را تغییر داد.

وانگهی به نظر من این سؤال درباره توانایی ادبیات باید تابع
سؤال اساسیتر دیگری باشد: آیا در جوامع ما که به «نوسرمایه‌داری»

معروف اند تا چند دهه دیگر اصلاً ادبیاتی وجود نخواهد داشت؟ پژوهشهای جامعه‌شناسی ظاهراً بروز يك گرایش تازه را ثابت می‌کند که بر اساس آن وسائل ارتباط سمعی-بصری برای مصارف عقیدتی جای کتاب را خواهند گرفت - یا دست کم جای آن را تغییر خواهند داد. گفتم مصارف عقیدتی و نه مصارف فرهنگی، زیرا فرهنگ فعالیت است و نه مصرف (یا پذیرش انفعالی) افکار از پیش ساخته و تصاویر انتخاب شده به وسیله ابزارهایی که روز به روز نظارت دولت بر آنها بیشتر می‌شود. در مورد کتاب باید این را هم گفت که نسبت کتابهایی که مستلزم کوشش فکری و مشارکت فعالانه خواننده است دائماً رو به افزایش می‌رود. و اما بدون خواننده، خواه واقعی و خواه ممکن، ادبیاتی وجود ندارد. و بدین گونه از نخستین قدم دوباره به سیاست برخورد می‌کنیم، زیرا اگر بخواهیم تمدنی از جهان خوانندگان بسازیم باید، با اوضاع و احوال فعلی، جوامع خود را بکلی دگرگون کنیم.

این گرایش که به سوی نابودی ادبیات می‌رود - یا لاقلاً به سوی آنکه کالاهای بازاری تدریجاً جای ادبیات را بگیرند - از يك سو نتیجه جریان خود به خود توسعه صنایع است، و لسی از سوی دیگر حاصل نوعی عمل دانسته و عمدی نیز هست. بدین معنی که بورژوازی - من این لفظ را برای سهولت بیان به کار می‌برم و لسی نه به آن معنای ثابت و متحجری که گویی این طبقه در همه اقدامات تاریخی خود تا دم آخر یکپارچه و یکرنگ و همگن است - بورژوازی همواره در عمق وجود خود نسبت به ادبیات و نویسندگان بدبین و بدگمان است. اما بورژوازی کار گذشته شده است. اکنون از ظرفیت مقاومت و جذب

جامعه‌ای که بر آن تسلط دارد و مهر خود را بر آن زده است به خوبی آگاه است. فهمیده است که باید قدرت اصلی ادبیات را که قدرت اعتراض و قدرت حقیقت‌گویی است خنثی کند و این کار را نه در يك یا چند جامعه بلکه در همه جوامع انجام دهد. برای همین است که به وسیله دستگاه دولتی از «فرهنگ توده‌ای» که در حقیقت نفی فرهنگ است پشتیبانی در بست می‌کند (دست کم با سازمان‌دادن اوقات فراغت به نحوی که تا سرحد امکان موجب با خودبیگانگی شود). و نیز رفتار تازه‌اش با نویسندگان و اراده‌اش به جذب کردن و تحلیل‌بردن آنها از همین جا سرچشمه می‌گیرد. اکنون همه وسایل را برای خود مباح می‌داند تا کاری کند که نویسندگان مورد احترام جامعه قرار گیرند و در نتیجه با دل‌وجان در کارهای مدینه‌ای که بورژوازی ساخته است سهیم شوند (البته با حفظ این آزادی که عقاید مخالفی هم برای خود داشته باشند). همه وسایل و از جمله جایزه نوبل را...

در حقیقت می‌توان گفت که ادبیات قدرت سابق خود را برای ایجاد رسوایی از دست داده است. همه عصیانهای ادبی و فردی، به فاصله چندماه یا چند سال، با پذیرش رسمی بی‌اثر می‌شوند. بورژوازی کار کشته شده است. اما يك چیز هست، فقط يك چیز، که تحملش را ندارد: اینکه قدرت را از دستش بگیرند. این تنها رسوایی مؤثری است که از زیر آن نمی‌تواند کمر راست کند.

بسیار خوب، دوستان، کاری کنیم که این رسوایی به پا شود.

ژان ریکاردو

Jean Ricardou

دو نوع ادبیات

ادبیات چه می تواند بکند؟ این سؤال خوبی است و شاید سؤال بسیار خوبی. اما بهترین سؤال نیست. با این همه اگر سؤال خوبی است به گمان من از آن روست که بر مفهوم «ادبیات» علامت استفهام می گذارد. و شاید همه جمله‌هایی که «استفهام» و «ادبیات» را یکجا گرد می آورند سؤال‌های بسیار خوبی باشند. اما همه این سؤال‌ها به نظر من متضمن سؤال دیگری هستند که شایسته‌تر و بهتر است، اصلیت و اساسیت است و پیش از اینها باید مطرح شود و آن این است: «ادبیات چیست؟»

پس به گمان من سؤال «ادبیات چه می تواند بکند؟» جمله‌ای مبهم است. زیرا طرح این سؤال دوم مسبق بر این فرض است که به سؤال اول پاسخ داده‌ایم، مسبق بر این فرض است که دیگر هیچ اشکال و ابهامی در مورد «ماهیت» ادبیات برای ما باقی نمانده است و اینک وقت آن رسیده است که از توانایی و کار آیی ادبیات سخن بگوییم. یعنی، به عبارت دیگر، مسئله‌ای را که حتماً باید حل کنیم حل شده بینگاریم و بدین گونه دست به چشم‌بندی ماهرانه‌ای بزنیم.

گمان نمی‌کنم که قصد کارگردانان این مجمع حاشا که چنین بوده باشد و اگر این فرض را عنوان می‌کنم برای این است که آنرا

بیدرنگ رد کنم و مسئله را با همه وسعت حقیقی اش در نظر بگیرم:

- ادبیات چیست؟

- ادبیات چه می تواند بکند؟

- ادبیات در دنیایی که گرسنه است چه می تواند بکند؟

ادبیات چیست؟

جای تعجب نیست که جواب به این سؤال در خود ادبیات باشد: نوشتن و خواندن. اما شایسته است که بر مسئله ای که بدین ترتیب مطرح کرده ایم از بیرون بنگریم و آن را به صورت انتزاعی بررسی کنیم.

این همان مسئله ای است که ژان پل سارتر در کتاب معروف خود ادبیات چیست؟ مطرح کرده است. من نام سارتر را بر زبان آوردم و می خواهم که در ضمن سخن بارها از او یاد کنم. بدین سبب، چون در حضور خود او سؤالهایی در مورد ادبیات پیش می کشم نمی توانم از ابراز مخالفت با او خودداری کنم. این اختلاف نظر را با احترام بسیار بر خود او عرضه می دارم و البته با توضیحات و تصریحات ممکن.

رلان بارت^۱ - که در شمار منتقدان و صاحب نظرانی است که اگر

۱ - Roland Barthes، یکی از بزرگترین سخن سنجان و منتقدان و زبان شناسان معاصر فرانسوی، وابسته به مکتب «استروکتورالیسم» و از پایه گذاران «نقد نو» (متولد ۱۹۱۵) که در سهایش در «مدرسه مطالعات عالی» سوربن، همچنانکه کتابهایش در نویسندگان و محققان نسل جوان تأثیر بسزا داشته است.

بخواهیم از جریانهای امروز ادبیات آگاه باشیم نباید از کارهایش غافل شویم - در یکی از مقالات آخرین کتابش می گوید که در زمینه زبان می توان دو نوع شیوه اختیار کرد:

يك شیوه آن است که زبان را «وسیله» بشماریم. از این نظر، زبان برای بیان و انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم به کار می رود. بنابراین، اصل کار در همان پیامی است که صادر می شود. پس اصل کار چیزی بیرون از زبان است و زبان فقط تکیه گاه انتقال است. رلان بارت، به سبب ابهام لفظ، مردد است که این گروه از نویسندگان را - یعنی کسانی را که چنین شیوه ای در برابر زبان اتخاذ کرده اند - «نویسنده» یا «روشنفکر» بنامد و پیشنهاد می کند که آنها را «نویسا» از مصدر «نوشتن» بخوانیم. اما شخص من به سبب آنکه زبان در این مورد به عنوان وسیله محض برای انتقال خبر به کار رفته است پیشنهاد می کنم که آنها را «گزارشگر» و محصول کارشان را «خبر» یا «گزارش» بنامیم.

شیوه دیگر شیوه کسانی است که به هیچ روی زبان را بار کشتی برای انتقال گواهی یا توضیح یا تعلیم نمی شمارند و بر آن به چشم وسیله نمی نگرند، بلکه آن را به عنوان نوعی «مصالح» می پذیرند و در این مصالح با دقت و حوصله ای بی حد و حصر کار می کنند. در نظر ایشان، اصل کار بیرون از زبان نیست، اصل کار خود زبان است. نوشتن برای آنان در حکم اراده به انتقال فلان خبر از پیش آماده نیست، بلکه همان طرح بهره برداری از زبان به عنوان فضای خاص نگارش است.

به تبع رلان بارت پیشنهاد می کنم که این گروه را «نویسنده» و

آثارشان را «ادبیات» بنامیم.

از این قرار، من اینجا رویهمرفته در وضع ناخوشایندی قرار دارم، نه از آن رو که باید اختلاف نظرم را با یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های امروز علناً مطرح کنم، بیشتر از آن رو که پس از بیان این مدعا که اصل کار در خود زبان قرارداد دارد اکنون همان زبان را به عنوان وسیله انتقال این خبر به کار می‌برم. به عبارت دیگر، از این رو که من از زبان «استفاده» می‌کنم تا بگویم که نویسنده از آن «استفاده» نمی‌کند. شاید به سبب آنکه بسیاری از خوانندگان زبان نویسنده را در حکم چیزی می‌دانند که آن نیست، نویسنده گاهی ناچار می‌شود که از زبان دیگری استفاده کند تا زبان خودش را به همان گونه که هست از بیرون نشان دهد، یعنی ناچار می‌شود که از ادبیات بیرون برود تا آن را به کسانی که شاید باطناً از درک و لمسش قاصرند بشناساند.

اما غرض من این است که از بروز اشتباهی مانع شوم. اگر، پیش از شروع مطلب، پاره‌ای از کلمات و اصطلاحات را توضیح دادم برای این بود که پس از شنیدن بسیاری از سخنرانی‌های این مجمع پی‌بردم که غالباً از مطالب مشابه با الفاظ مختلف سخن می‌رود و یا از مطالب مختلف با الفاظ مشابه.

مثلاً ژان پل سارتر در کتاب ادبیات چیست؟ میان شعر و نثر قائل به تمایز می‌شود. نثر (یا ادبیات) زبان را از دید «سود» محض می‌نگرد. سارتر می‌گوید: «غرض از نثر ذاتاً سودجویی است؛ من نثر نویس را این‌طور تعریف می‌کنم: کسی که از کلمات استفاده می‌کند.» و در چند صفحه بعد می‌گوید: «اگر الفاظ به صورت جمله و با قصد ایضاح معانی در کنار هم گرد آیند ناچار تصمیمی ورای مکاشفه و حتی ورای

زبان در آن مداخله داشته است: تصمیم بر تحویل نتایج به دست آمده به دیگران. و از همین تصمیم است که باید، در هر مورد، دلیل و حجت خواست. و همان عقل سلیمی که عقلا به آسانی فراموشش می کنند پیوسته این را حکم می کند. مگر نه رسم بر این است که از همه جوانانی که عزم نوشتن دارند این سؤال اصولی را بکنند: آیا چیزی برای گفتن دارید؟ که مراد از آن این است: چیزی که به گفتن بپردازد.»

چنین است تعریف نثر از نظر سارتر. و اما شعر زبان را ابزار یا وسیله نمی شمارد و سارتر خود می گوید: «شاعر از کلمه استفاده نمی کند.» پس می توان نتیجه گرفت که چیزی را که من «ادبیات» می نامم سارتر «شعر» می نامد و چیزی را که من «قلمرو خبر» یا «گزارش» می شمارم سارتر «ادبیات» می خواند.

شاید این اشارات و ملاحظات به عنوان ریزه کاریهای بیهوده و مناقشات لفظی به حساب آید. اما در حقیقت ما را به اصل مطلب نزدیک می کند. سارتر در جای دیگری از همان کتاب ادبیات چیست؟ می گوید که در نظر شاعر شکل ظاهری و هیئت کلمه اهمیت دارد. آن گاه مثالی می آورد:

«فلورانس نام شهر است و نام گل و نام زن. پس می تواند در آن واحد هم گلشهر باشد و هم زنشهر و هم گلدختر. و شیء عجیبی که بدین گونه رخ می نماید سیلان شط^۱ را دارد و گرمای ملایم و سرخ طلا^۲ را و در آخر خود را با شرمگینی و آراستگی تسلیم می کند^۳ و

۱- زیرا که هجای اول کلمه فلورانس، یعنی «فلور» (= گل) به «فلور» (fleuve = شط) شباهت لفظی دارد.

۲- زیرا که هجای میان این کلمه، یعنی «اور» (or)، به معنای طلاست.

۳- زیرا که هجای آخر این کلمه، یعنی «رانس» با «دانس» (dénance) = عفت ←

با فرود آمدن و محوشدن تدریجی و مداوم صوت «س» آخر کلمه، شکفتگی پر آزرم خود را تا بینهایت ادامه می‌دهد. بر این مجموع، تأثیر خفی و مکتون زندگی خصوصی شخص نیز افزوده می‌شود. مثلاً برای من فلورانس، علاوه بر اینها، زنی است، یک زن بازیگر امریکایی که در فیلمهای صامت دوران طفولیت من بازی می‌کرد و من از او هیچ به یاد ندارم جز اینکه بلند بود، مانند دستکشهای بلند سفیدی که در بعضی رقصها به دست می‌کنند، و همیشه کمی خسته بود، و همیشه عقیف و پاکدامن بود، و همیشه شوهردار و همیشه قدر ناشناخته بود، و من او را دوست می‌داشتم و نام او فلورانس بود.»

سارتر سپس نتیجه می‌گیرد: «زیرا کلمه که برای نثر نویس وسیله‌ای است تا از خود به در آید و خود را به میان جهان بیفکند، برای شاعر آینه‌ای است که تصویر او را به خود او باز می‌گرداند.»

بزرگترین رمان نویس این قرن، مثل مارسل پروست، کلود سیمون، آلن روب گری به، رمون روسل، جیمز جویس، بازبان به همین شیوه رفتار کرده‌اند. حال آیا باید آنها را «شاعر» بنامیم؟ مسلماً چنین تسمیه‌ای وهن آور نیست، اما این نویسندگان همگی خود را «رمان نویس» دانسته‌اند. از این رو مانیز، به احترام آثارشان، آنها را رمان نویس می‌خوانیم و رمانهایشان را «ادبیات» می‌نامیم.

← و آزرم، شرمگینی و آراستگی) هم شباهت صوری دارد وهم با آن قافیه می‌شود.
۱- رجوع شود به ترجمه فارسی ادبیات چیست؟، تهران، انتشارات زمان، ۱۳۴۸، ص ۱۹-۲۰ و صفحات قبل و بعد.

امروز ادبیات چه می تواند بکند؟

بعید نیست که بعضی از عقلای قوم از سخن من برنجند، اما من هرگز فراموش نمی کنم که بعضی از عقلای قوم مدتها ادعا می کردند که زمین ساکن است و خورشید به گرد آن می چرخد. حال که برای آفریننده ادبیات، یعنی نویسنده، اصل کار در خود زبان است و حال که مضمون کتاب از لحاظی همان «ساختمان» آن است، پس هیچ مضمون از پیش بوده ای نیست و هیچ مضمونی بر مضمون دیگر برتری ندارد: مرگ يك انسان یا ده هزار انسان بیش از حرکت پاره ابری در آسمان در خور اهمیت نیست.

این اظهار نظر رلان بارت را باید با همین دید ملاحظه کرد: «برای نویسنده، نوشتن فعل لازم است.» یعنی نویسنده چیزی را نمی نویسد، بلکه فقط می نویسد، و تمام. شاید مقصود موریس بلانشوا^۱ نیز همین باشد که اظهار می دارد: نویسنده باید در عمق وجودش این نکته را حس کند که چیزی «برای گفتن» ندارد.

گمان می کنم که در این جمع مقصود مرا چنانکه باید درک نمی کنند. مثلا اگر تصور رود که من می خواهم نظریه ای در زمینه هنر برای هنر صادر کنم بر خطا می روند. در پایان کلام به این مطلب اشاره ای خواهم کرد. دو نظریه است که به عقیده من پذیرفتنی نیست: هنر برای هنر و هنر برای انسان.

اما اگر نویسنده پیش از نوشتن کتابش چیزی برای گفتن ندارد این سخن بدان معنی نیست که کتاب هم چیزی نمی گوید. واضحتر

بگوییم: سازمان زبان ظاهرأ بر سازمان فیزیکی جهان منطبق نیست، یا اگر بخواهم مطلب را بی اندازه ساده کنم می گویم که «شیء طبیعی» و «شیء مکتوب» دارای ساختمان‌های مشابه نیستند: آن ترکیبی است بی واسطه و آنی و این ترکیبی است با واسطه و آتی (اگر لازم شود توضیح بیشتری خواهم داد).

پس جز از طریق نوشتن، جز از طریق کوشش برای ساختن زبان بر طبق يك کارکرد کامل، چگونه می توان سازمان زبان را کاوش و کشف کرد؟ اما این عمل نوشتن جهان تازه ای برمی انگیزد که سازمانش همان سازمان زبان است. و این جهان خیالی، که از طریق نوشتن بدست آمده است، سازمان خود را در برابر سازمان جهان می نهد و آن را مورد سؤال و مؤاخذه قرار می دهد. ادبیات چیزی است که به جهان می گوید: «آیا تو همانی که می نمایی؟» یا به عبارت دیگر، چنانکه گفته اند، جهان را بهتر به ما می نماید و آنرا آشکار می سازد. ادبیات چیزی است که جهان را به محك زبان می زند و آن را مورد سؤال قرار می دهد. بدین جهت، به نظر من، اگر نویسنده از زبان غافل باشد، یعنی اگر آن را ابزار بشمارد یا بکوشد که آن را ویران کند، به هیچ روی نمی تواند جهان را مورد سؤال قرار دهد، بلکه به عکس خود را از سؤال محروم کرده است.

مثالی می آورم. ژان پل سارتر در طی مصاحبه ای با روزنامه لوموند مدعی می شود که می توان آثار کافکا را در کشور گینه خواند ولی آثار روب گری به را نمی توان. از روب گری به می گذرم، زیرا به عقیده من آثار این نویسنده بزرگ معاصر چنانکه باید خوانده نشده است. اما در مورد کافکا لااقل باید بگوییم که هیچ کس به اندازه

او نخواسته است که منحصرأ نویسنده باشد، چنانکه از فحوای این نامه او که اخیراً کشف شده است برمی آید: «شغل کارمندی برای من تحمل ناپذیر است، زیرا مرا از رسیدن به بزرگترین آرزو و هدف زندگی ام که ادبیات است بازمی دارد. چون من هیچ نیستم مگر ادبیات و نمی خواهم و نمی توانم چیز دیگری باشم، شغلم هرگز نمی تواند مرا بر سر ذوق آورد، به عکس حتی ممکن است حواس مرا بکلی پریشان کند.» و در چند سطر بعد می گوید: «هر چیز که ادبیات نیست مرا ملول می کند و من از آن نفرت دارم، حتی گفتگو در باره ادبیات.» به همین سبب است که کافکا جهان را مورد سؤال قرار می دهد.

ادبیات در دنیایی که گرسنه است چه می تواند بکند؟

ولی آیا این ملاحظات در دنیایی که گرسنه است ارزشی دارد؟ ژان پل سارتر در مصاحبه با روزنامه لوموند با اطمینان تمام می گوید: «در برابر کودکی که می میرد کتاب تهوع^۱ وزنی ندارد.» به صراحت می گویم: این ترازویی که در یک کپه اش کتابها را و در کپه دیگرش کودکان مرده را بگذارند به نظر من درست نمی نماید. زیرا ممکن است که من از قول نویسنده دیگری، مثلاً هویسمانس^۲، همین نکته را به صورت معکوس بیان کنم: «در برابر یک اثر هنری، مرگ یک کودک چه اهمیت دارد؟» به گمان من چنین وقاحتی دست کم می تواند بفهماند که این دو امر که در برابر هم قرار می دهند در حقیقت قابل

۱- La nausée، از رمانهای ژان پل سارتر که در سال ۱۹۳۸ منتشر شده است.

قیاس نیستند.

بیشتر گفتم که دو نظریه برای من پذیرفتنی نیست: هنر برای هنر و هنر برای انسان. زیرا که هنر همان انسان است، «فصل ممیزی» است که بر اثر آن یکی از انواع پستانداران عالی به مرتبه آدمی رسیده است.

بنابراین در این معنایی که منظور من است نوشتن چیست؟ آیا جز این است که انسان باید وجود داشته باشد (یا به بیانی ساده تر انسان باید بتواند که بخواند)، یعنی باید از گرسنگی نمیرد؟ ادبیات به صرف بودنش همان چیزی است که نشان می دهد گرسنگی آدمیان ننگ و رسوایی است.

زیرا فاش می گویم: آیا ما نسبت به موجوداتی که از ادبیات بیرون اند هیچ احساسی نگرانی می کنیم؟ مگر نه آنکه همه روزه هزار هزار از آنها را بیرحمانه در ویلت^۱ می کشند؟

اما سارتر در دنبال سخن خود می گوید: «ادبیات نیاز دارد که عمومی و جهانی باشد. پس نویسنده اگر می خواهد که خطابش به همه باشد و همه آثارش را بخوانند باید در صف اکثریت قرار گیرد، یعنی در صف دو میلیارد گرسنه.»

اگر، چنانکه گفتیم، ادبیات مضمونی از پیش ساخته ندارد، پس خوانندگان از پیش آماده هم ندارد. و شیوه عمومی و جهانی بودنش نیز همین است. به علاوه، ما نباید «عمومیت» و «اکثریت» را با هم اشتبه کنیم، یعنی کلیه آدمیان را با فقط ساکنان کشورهای واپس مانده (ولو اینکه سر به میلیاردها بزنند).

۱ - محله ای که کشتارگاه پاریس در آن واقع است.

وانگهی این امر به نظر من بسیار شایسته است (و به هیچ روی
اتفاقی نیست) که ادبیات برای استعمار شدگان قابل درک نباشد. زیرا
ادبیات جز این چه می‌تواند به آنها بگوید که، به صرف همین فاصله
درک‌ناپذیری، آنها اقوامی واپس مانده‌اند و نباید که چنین باشند؟

بدین گونه، به گمان من، ادبیات نه تنها با آزادی آدمیان مخالف
نیست، بلکه حتی به عنوان هنر همان چیزی است که به این آزادی،
مفهوم حقیقی‌اش را می‌بخشد.

آری ادبیات، ادبیات به منزله هنر، کارهایی تواند بکند: می‌تواند
انسان را به وجود آورد، و به همین سبب است که اگر وجودش همواره
حاضر نباشد به شمامی گویم که در این صورت وجود کشورهای واپس
مانده، سیاست، زنده بودن یا مرده بودن، هیچ اهمیت ندارد.

ژان پیر فای
Jean-Pierre Faye

واقعیتی ساخته از سخن

می‌پرسند: ادبیات چه می‌تواند بکند؟ مسلماً این پرسش خبیلی
دل‌انگیز نیست. زیرا در آن دو کلمه دلگیر و نگران‌کننده هست: یکی
کلمه «ادبیات» که غالباً معنای تحقیر آمیز دارد و دیگری کلمه «قدرت»
که همه می‌دانیم چقدر خطرناک است.

به عبارت دیگر: با ادبیات «چه باید کرد»؟

اما این پرسش هم چیزی را به یاد می‌آورد که قبلاً شنیده شده
است: دو کتاب با همین عنوان، که یکی نزدیک به شصت سال پیش به قلم
یک مرد انقلابی و دیگری نزدیک به یک قرن پیش به قلم چرنیشفسکی^۱
نوشته شد و هر دو قصد دگرگون کردن اجتماع را داشتند.

اتفاقاً خود ادبیات هم، دست کم ادبیات مغرب زمین، با همین
پرسش آغاز شده است، مثلاً در آثار شخصی به نام همر که برای
ملتزم شدن - به نوشتن یک داستان - منتظر پایان عصر تاریخ^۲ نمااند!
کتاب ایلیاد از همین جا آغاز می‌شود: طاعون آمده است، و طاعون
که آمد چه باید کرد؟ اتفاقاً این پرسش ادیب‌شاه هم هست. آیا باید
بره‌ها را قربانی کرد؟ یا بزها را؟ یا کریستیس را به کریسس بازپس

۱ - Tchernychevski، نویسنده و محقق روسی در نیمه اول قرن نوزدهم، صاحب
کتاب معروف چه باید کرد؟ که به فارسی هم ترجمه شده است.

۲ - اشاره طعنه‌آمیز به عصر حاضر.

دادا؟ ماجرای حماسه مانند ماجرای تراژدی چنین آغاز می‌شود، یعنی با چیزی که می‌توان آن را (در اصطلاح متخصصان ماشینهای الکترونی) «مجموعه امکانات» نامید.

ماجرای رمان و آثار داستانی نیز با همین پرسش آغاز می‌شود. برای شناختن اسرار جادو چه باید کرد؟ چه می‌توان کرد؟ یا برای فیلم برداشتن از «سن گرا آل»^۲ و آداب و مناسک آن؟ معنای ویژه و نخستین رمان همین است: چه می‌توان کرد؟ رمان شرح کوشش برای پاسخ دادن به این پرسش است، پرسشی که در آخر از کتاب بیرون می‌آید و در برابر آن می‌ایستد.

بیمی نداشته باشیم که از پرسشهای شخصی خود دور شویم و تا آنجا پیش برویم: آیا کلیدی هست برای اینکه بتوان داستانهایی بیرون از داستان یافت؟

بالزاک، نویسنده ضد رمان

اتفاق چنین خواست که سه سال پیش از انتشار لوسید^۳ کتابی

۱- در اساطیر یونان قدیم، کریستیس (Chryseis) دختر کریسس (Chryses) است که کاهن آپولون (ایزد نور و هنرها) است. کریستیس را آگاممنون، شاه یونان، برده خود می‌کند و به پدرش باز پس نمی‌دهد. آپولون به کیفر این گستاخی طاعون سهمگینی بر یونانیان نازل می‌کند.

۲- «سن گرا آل» جام مقدسی است که، به قولی، عیسی مسیح در «شام آخر» از آن استفاده کرد و سپس خون زخمهای او بر صلیب در آن ریخته شد. بعضی از رمانهای مجموعه‌ای که به «میزگرد» (قرن دوازدهم تا چهاردهم میلادی) معروف است جستجوی این جام را به وسیله شهبازان شاه آرتور شرح می‌دهند.

۳- Le Cid، معروفترین اثر کورنی (Cornelle)، نمایشنامه‌نویس فرانسوی در قرن هفدهم، منتشر به سال ۱۶۳۶.

با عنوان عجیب ضد رمان منتشر شود. یعنی سیصد و چهارده سال پیش از مقدمه‌ای که ژان پل سارتر بر کتاب تصویر یک ناشناس اثر ناتالی ساروت نوشته و آن را قویاً به «ضدرمان» متصف کرده است. بی‌مناسبت نیست که در اینجا بر سر این کتاب که همزمان ریشلیو است و کم و بیش به دن کیشوت می‌ماند، منتها دن کیشوتی بی دست و پاتر و نیز هشیارتر، درنگ کنیم.

عنوان اول این ضد رمان، که شارل سورل^۱ آن را نوشته است، چوپان شیدا بود: رمانی ضد شبانی، ضد قهرمانی، ضد عاشقانه. باری این رمان که تقلید طنز آمیزی از رمان قرون وسطی است به سوی کسب قدرتهای تازه‌ای پیش می‌رفت. خود نویسنده می‌گوید: «من آنچه را در جهان هست مشاهده می‌کنم و آن را همان طور که می‌بینم می‌نویسم» و هدفش این است که بتواند این مشاهده‌تأمرا عملی کند، یعنی همان توصیف دانشنامه‌وار از جهان و از شهوات که معرف رمان رئالیستی و بالزاکمی است. این ضد رمان سال ۱۶۳۳ در واقع بنیاد رمان است، رمانی که گویی الگویی تا ابدالابد ساخته و به ما داده شده است.

چنانکه از اسامش پیدا است این بنیادی «منفی» بود. رمان رئالیستی قرن هفدهم از همین جا سرچشمه می‌گیرد و آرام آرام پیش می‌رود تا می‌رسد به رمان‌رندانه قرن هجدهم. می‌رسد به لاکلو^۲ و به آن باغهای پاله روایال که در آنجا شخصی به نام کامی‌ده‌مولن^۳ روزی از روزهای

۱ - Ch. Sorel، نویسنده فرانسوی در قرن هفدهم (۱۶۰۰-۱۶۷۴).

۲ - Choderlo de Laclos، نویسنده قرن هجدهم فرانسه (۱۷۴۱-۱۸۰۳) و صاحب رمان معروف گزند دل‌بستگی.

۳ - Camille Desmoulins، وکیل دعاوی و روزنامه‌نگار فرانسوی که در روز

۱۲ ژوئیه ۱۷۸۹ مردمی را که در باغهای پاله روایال (Palais-Royal) پاریس ←

ماه ژوئیه بالای سندلی رفت تا سخن بگوید. جریان امور می تواند همین طور با یک رمان ضد رمان شروع شود و باتسخیریک زندان معروف به پایان برسد. از این روست که موریس نادو^۱ در پایان یک مقاله که برای نخستین بار به سال ۱۹۵۷ اصطلاح «رمان نو» در آن ظاهر شد به حق می نویسد: «بر مبنای جهانی که ناگهان قابل خواندن شده است مقدمات حصول آگاهی فراهم می شود و انقلابها به حرکت در می آیند.»

ادبیات... «منفیانه» پیش می رود

و ناگهان، سیصد و چهارده سال پس از شارل سورل، دوباره سخن از ضد رمان به میان می آید... (و ضمناً این اصطلاح مترادف «رمان نو» هم شده است). حال اگر ضد رمان (به معنای مراد شارل سورل) نفی باشد پس ضد رمان دوم (به معنای مراد سارتر-ساروت) ناچار به حکم دیالکتیک باید... نفی نفی باشد. در این صورت آیا تاریخ تحول صورتهای هنری از روش هگلی پیروی کرده است؟ این فرضی است هم مهیج و هم خطرناک مشروط بر اینکه از این طریق به دانش مطلق رمان رسیده باشیم.

منتها اگر دقیقتر شویم می بینیم که این خطر در حقیقت وجود ندارد. زیرا این همبری سارتر-ساروت، خود، حرکت است و تناقض. حرکت است اگر در نظر بگیریم که چه نفرت شدیدی سارتر و ساروت در دل فلان

← گرد آمده بودند به برداشتن اسلحه دعوت کرد و مقدمات حمله به زندان باستیل را، که سرآغاز انقلاب کبیر فرانسه است، فراهم ساخت.

۱- Maurice Nadeau، نویسنده و محقق معاصر فرانسوی (متولد ۱۹۱۱).

و بهمان کر گدن سنت پرست (از نوع کلبر هدنس^۱) برانگیخته اند. تناقص است زیرا آن دو شعار ادبی مخالف و متضاد یکجا با هم گرد آمده اند: از یک سو «ادبیات ملتزم» و از سوی دیگر «رمان نو».

البته این هم هست که دو شعار مزبور از یک حوضه سرچشمه می-گیرند: حوضه فکری سارتر. زیرا مناقشه فعلی میان آنها (حتی در پشت همین میز خطابه) چیزی است در حدود جدال میان... دو گونه سارتر. یعنی میان جلد دوم و جلد اول موقعیتها^۲. میان سرمقاله نخستین شماره مجله عصر جدید^۳ از یک سو و مقاله دیگری از همان شخص سارتر درباره فرانسو اموریاک^۴ (با عنوان «آقای فرانسو اموریاک و آزادی») که در فوریه ۱۹۳۹ منتشر شده است از سوی دیگر.^۵ میان این تا آن مسلماً پیوندی هست، پیشرفتی هست. زیرا «التزام» در آغاز فقط تعیین گزارش انسانی در دیدگاه معین بود. سارتر در جلد اول موقعیتها می گوید: «در رمان جایی برای تماشاگری ممتاز نیست. در رمان هیچ جایی برای همه چیزدانی و همه چیز توانی خدایی نیست.» و تماشاگر (یعنی معمولاً انسان)، بر طبق گفته همان سارتر در جلد دوم موقعیتها، «مجموعه ای از امکانات پیش

۱- Kléber Haedens، منتقد معاصر فرانسوی و مخالف گرایشهای نو در ادبیات (متولد ۱۹۱۳).

۲- Situations، نام مجموعه مقالات سارتر که تاکنون ده مجلد آن منتشر شده است.

۳- Les Temps modernes، عنوان مجله ای که به سرپرستی سارتر از سال ۱۹۴۵ مرتباً منتشر شده است.

4- F. Mauriac

۵- توضیح آنکه سارتر اصول ادبیات ملتزم را پس از جنگ جهانی دوم در مجله عصر جدید (و سپس در جلد دوم موقعیتها) عنوان کرد که به عقیده بعضیها، از جمله نویسنده مقاله حاضر، با نظریات سارتر پیش از جنگ (که در جلد اول موقعیتها آمده است) منافات داشت.

بینی نشدنی است که بر زمینهٔ اجتماع شکل می‌گیرند.» اما این شکل‌گیری از نظر تاریخی و سیاسی مشخص می‌شود. یعنی همان «ملتزم» به معنای دوم کلمه، تنها معنایی که باقی ماند.

حال تناقض اینجاست: چون به‌تعیین موقعیت اهمیت بیش از اندازه دهند آن را نابود می‌کنند. تکیه بر شعور تاریخی و سیاسی تماشاگر یا راوی به‌نابودی دقت تعیین موقعیت منجر می‌شود. زیرا مثلاً مرد مبارز مرد قابل‌تحسینی است، اما شرحی که مرد مبارز می‌دهد به رفتار خدای همه چیز دان و همه چیز توان می‌ماند. کم و بیش نظیر همان قهرمان خداوارِ موریاک و رمان بورژوازی و رمان بالزاک که معلومات کامل و بینش جامعی از همهٔ امور دارد. پس در رمان نسبت معکوسی هست میان «تعیین موقعیت» و «التزام»، میان دقت عمل دوربین و دقت بیان مسلک و عقیده. اینجاست که «رمان نو» از رمان به‌شیوهٔ سارتر جدا می‌شود.

قدرت ایجاد «نشانه»^۱

اما در فراسوی مقابلهٔ «ادبیات ملتزم» و «رمان نو»، چیزی در پیش

۱. نشانه (signe) چیزی است که نمایندهٔ چیز دیگری جز خودش باشد یا، به عبارت دیگر، بر چیز دیگری جز خودش دلالت کند (در منطق قدیم می‌گفتند: بودن شیء است به وجهی که از علم به آن حاصل آید علم به شیء دیگر)، مثل نشانهٔ «جای پا» که بر «رونده» و نشانهٔ «دود» که بر «آتش» دلالت می‌کند (اصطلاحاً اولی را «دال» و دومی را «مدلول» می‌گویند). زبان هم در حقیقت نشانه است یا، به بیانی دقیقتر، از نشانه‌های لفظی و وضعی ساخته شده است، چنانکه مثلاً لفظ «دیوار»، بر حسب قرارداد فارسی‌زبانان، بر معنای «دیوار» دلالت می‌کند.

چشم ما شکل می گیرد که این تقابل را بی اعتبار می کند یا، به اصطلاح زبانشناسی جدید که در حدود سال ۱۹۱۷ میان لنینگراد و مسکو به وجود آمد، آنرا «خنثی» می کند.

در این «جا به جا شدن دید گاهها» (به قول آلن روب گری به) در واقع آنچه جالب است شرح و وصف «اشیاء» نیست. توصیف مو به موی تنگ آب یا قهوه جوش چه لطفی دارد؟^۱ بلکه جا به جا شدن معنی است یا، اگر بتوان گفت، جا به جا شدن التزامهاست در معنایی که در حال تولد است.^۲ اما «معنی» یعنی چه؟ معنی لحظه ای آغاز می شود که بعضی از عناصر حاضر به بعضی از عناصری که موقتاً غایب اند دلالت کنند. این امر در لغتنامه هایی که برای کودکان می نویسند به خوبی آشکار است: در یک سو واژه ها هستند و در سوی دیگر تصویرها که ممکن است به وسیله رشته ای از اعداد به یکدیگر مرتبط شوند. فی المثل خود این لغت «واژه ها» چیست؟ نخست مقداری صوت است و این عنصر صوتی به تعداد بیشماری عناصر ممکن رجوع می دهد که عبارت اند از همه واژه های دیگر زبان - و نیز (در مرحله دوم) به یک

۱- معمولاً نویسندگان «رمان نو» را متهم می کنند به اینکه در طی صفحه های طولانی فقط به توصیف عینی و «سرد» اشیاء، از جمله «قهوه جوش»، می پردازند بی آنکه احساسات و عواطف نویسنده در آن مداخله کند. حتی یکی از مخالفان رمان نو (P. de Boisdeffre) همین کلمه «قهوه جوش» را در کتابی با عنوان قهوه جوش روی میز است، که جمله اول یکی از داستانهای آلن روب گری به است، موضوع حمله به وی ساخته است.

۲- اینجاست که داستانی می تواند مردان مبارز را، این حاملان نشانه های شور- انگیز را، شرح دهد و «ملتزم» کند، بی آنکه خود داستانی مبارز باشد. نمونه اش داستان سولژنیتسین یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ است (یادداشت نویسنده).

عنوان معروف و به يك كتاب معروف که با این عنوان منتشر شده است^۱... اما عنصر نخستین را، که هنوز هیچ کس نمی‌داند که به چه رجوع می‌دهد، با چه می‌سازند؟ با چه می‌توان آن را در حال تولد، و تقریباً پیش از بیان مقصود و انتقال آن، به دست آورد؟ با شروع از این عناصر نخستین بدون هیچ داوری قبلی دربارهٔ آنها. یعنی با شروع از میدانی بسیار تنگ، از مداری محدود و موقتاً بسته (یا، به بیانی دیگر، مداری «حایل معنی»). شاید بدین طریق باشد که بتوان به پیمودن نخستین مراحل تفهم و رسیدن به نخستین امکانات، به نخستین سخن امید داشت. شاید بدین طریق باشد که به قول یونانیها *εἰπον* یعنی «او سخن می‌گفت» پدید آید. یا *επος* یک حماسه، یک «حماسهٔ معنی». یعنی شیوه‌ای برای به سخن آوردن معنایی که در حال تولد است.

کجا می‌توان آن را جست و یافت؟ شاید همه‌جا، زیرا این در همه جا مجدداً شروع به سخن گفتن می‌کند. و بیشتر از هر جای دیگر، در بعضی جاهای خاص و بسیار مناسب. در آن جاهایی که بعضی از عناصر شکل‌پذیر و معنی‌پذیر آشکارا، حتی بر سطح زمین، نقش بسته‌اند. و به بعضی عناصر دیگر که هنوز مشخص نیستند رجوع می‌دهند. این جا کجاست؟ می‌توان آن را مثلاً برلن نامید. از میان ما کیست که بداند این خط معما که بر زمین نگاشته شده است^۲ صد سال دیگر چه معنی می‌دهد؟

می‌توان آن را «پاریس جنگ الجزایر» هم نامید. یا قسطنطنیهٔ نجمه.

۱- اشاره به کتاب واژه‌ها (یا کلمات) از ژان پل سارتر.

۲- اشاره به دیوار برلن.

تقطیع کردن این جاها - جایی که خود، نشانه است - یا بهتر بگویم گذاشتن تا آنها خود به سخن آیند و تقطیع شوند مسلماً بدین معنی است که از ادبیات هیچ کاری بر نمی آید... آن خط معما را یا، اگر حاجت به نام دیگری باشد، آن دیوار راهیچ کتابی نمی تواند حتی يك سر سوزن تکان دهد. این را همه می دانند و به هر طرفی رو آورند طرفی نمی بندند.

و البته کیست که آن را نداند؟ هیچ داستانی تا امروز نه حکومتی را به دست گرفته و نه انقلابی به پا کرده است. اما اگر داستان را بیشتر ادامه بدهیم و دورتر ببریم، ادبیات می تواند، از دور، طرح دگر گونیهایی را بریزد. ادبیات حتی می تواند کاری کند که انقلاب آینده به گونه ای باشد که در آن بهتر از پیش بتوان با یکدیگر ارتباط حاصل کرد.

و اگر دیگر ادبیاتی در میان نباشد چه؟ مرگ ما یا کوفسکی^۱ - و علت های مختلف آن هر چه باشد - طلایه^۲ (پیش نشانه) پرستش شخصیت بود. تبعید توماس مان و تبعید روبرت موزیل^۲ هر بسار مؤید این بوده اند که آقای هیتلری در حال رسیدن است.

ادبیات (یا داستان) مسلماً کاری نمی تواند بکند جز اینکه نشان دهد که چگونه نشانه ها باما به سخن می آیند (یا به سخن آورده می شوند)، و واقعیتی که ما در آن هستیم با چه نشانه هایی - در آینده یا هم اکنون -

۱- شاعر بزرگ روسی که به سال ۱۹۳۰ خودکشی کرد. یکی از علت های خودکشی او را پیش بینی وحشت های دوره استالین می دانند.

۲- R. Musil، نویسنده اتریشی و از پیشروان «رمان نو» (۱۸۸۰-۱۹۴۲) که پس از تصرف اتریش به دست نیروهای آلمان نازی به سوئیس گریخت و در همان جا درگذشت.

حضور خود را اعلام می‌دارد، و این واقعیت از این پس و به طور روزافزون - و هر روز خطرناکتر از روز پیش - واقعیتی است گویا، یعنی ساخته از سخن.

و ادبیات چیست؟ توانایی گفتن اینکه باچه نشانه‌هایی واقعیت ما به سوی ما می‌آید.

سیمون دو بووار
Simone de Beauvoir

توانایی ادبیات

احتیاجی نیست تا بگوییم که استنباط من از ادبیات با استنباط آقای ژان ریکادو بکلی متفاوت است. به اعتقاد من، ادبیات فعلیتی است که به وسیلهٔ انسانها و برای انسانها صورت می‌گیرد تا جهان را بر آنها آشکار کند و این آشکار کردن، خود به منزلهٔ عمل است.

ادبیات و خبر

با این همه آن سخنران مسئله‌ای را متذکر شد که به گمان من درخور توجه و اهمیت بسیار است و آن رابطهٔ ادبیات است با «خبر»، یعنی آگاهی مردمان از حال یکدیگر، خاصه در جهان امروز که وسایل ارتباطی چنین گسترش و نفوذی یافته‌اند و فی‌المثل می‌توان از تلویزیون و رادیو به صورتی استفاده کرد - نمی‌گوییم استفاده می‌کنند، بلکه می‌گوییم می‌توان این استفاده را کرد - که مردمان جهان به مقیاس وسیعی از اوضاع و احوال یکدیگر با خبر شوند.

در همین زمان نیز بخش مهمی از کتب جامعه‌شناسی و روانشناسی و تاریخ تطبیقی و همچنین اسناد و مدارک مختلف و متعددی هست که به میزان گسترده‌ای خوانندگان را از وضع این جهان که در آن به سر

می‌بریم آگاه می‌کنند. و حقیقت این است که امروز خوانندگان نسبت به این گونه آثار اقبال فراوان نشان می‌دهند و در نتیجه از آثار ادبی، به مفهوم اخص کلمه، کم و بیش رو برتافته‌اند.

آیا تقصیر متوجه آثار ادبی است که در این روزگار نوشته می‌شود یا اینکه ادبیات دیگر محلی در جهان ما ندارد؟ این مسئله‌ای است که اکنون می‌خواهم در حضور شما اندکی آن را بررسی کنم و این خود به نوعی جوابی است به سؤالی که از من شده است: «ادبیات چه می‌تواند بکند؟»

این شك خاصه زمانی به من دست داد که، سال پیش، مشغول مطالعه کتابی بودم که بسیاری از شما شاید آن را خوانده باشید و به نظر من کتابی است درخور توجه و شایسته اهمیت بسیار. غرضم کتاب فرزندان سانچز^۱ است که شرح مشاهدات و تحقیقات یک جامعه‌شناس امریکایی است در زاغه‌های مکزیکو.

این جامعه‌شناس در طی هشت سال، به دفعات مختلف و طولانی، در جوار یک خانواده مکزیکوی زیسته و گزارشهایی را که پدر خانواده و چهار فرزندش از وضع زندگی خود داده‌اند روی نوار ضبط کرده است. این گزارشها بایکدیگر تلاقی می‌کنند، یکدیگر را قطع می‌کنند و گاهی هم نقض می‌کنند. بنابراین یک نقل ساده و مسطح نیست، نقلی است که ابعاد متعدد دارد (نظیر کاری که بعضی از رمان‌نویسان سعی کرده‌اند بکنند و موفق هم شده‌اند). از این رو، گزارش این جامعه‌شناس بر بسیاری کتابهای جامعه‌شناسی، که غالباً از

۱ - *The Children of Sanchez*، اثر اسکار لوویس (Oscar Lewis) جامعه‌شناس و مردم‌شناس معاصر امریکایی.

يك زاویه معین می بینند، مزیت دارد. در این کتاب مواد و مصالح فراوان هست، هم برای روانکاو و هم برای جامعه شناس و انسان شناس و هم برای هر کس که به جهان و مردم جهان علاقه مند باشد.

پس از خواندن این کتاب با خودم گفتم: اگر آثاری از این دست فراوان شود - و این امر با وسایل فنی کنونی کاملاً عملی است - اگر خبرنگاران و پژوهشگران به اطراف و اکناف جهان سفر کنند و شهرها و محیطهای گوناگون را بکاوند و به ما نشان دهند، آیا در این صورت برای ادبیات جایی خواهد ماند؟

و در جواب گفتم: آری، اگر جهان کلیتی مشخص و معلوم بود، اگر موجودی یا شیئی ساخته و پرداخته و تمام شده بود که ما می توانستیم آن را بررسی کنیم و مانند کره جغرافیا به يك نظر آن را دور بزنیم، اگر ما تمامیت جهان را به صورت کل واحدی می دیدیم، در آن صورت به واقع آنچه اهمیت می داشت چه بود؟ این بود که بر شناخت عینی خود از جهان هر چه بیشتر بیفزاییم و آن را به مقیاسی هر چه وسیعتر کشف کنیم.

اما در نظر فلسفه ای که نامش «اگزیزستانسیالیسم» است و من به آن وابسته ام، جهان، چنانکه سارتر می گوید، در حکم «تمامیتی ناتمام» است.

یعنی چه؟ یعنی آنکه از يك سو جهانی هست که برای همه ما یکسان و واحد است، ولی از سوی دیگر ما همه نسبت به این جهان در «موقعیت»^۱ ایم. این موقعیت متضمن گذشته ما، طبقه ما، طرحهای

۱ - Situation ، موقعیت مجموعه اوضاع و احوالی عینی است که موجود بشری در آنها قرار دارد. شخصیت هر کس در وهله نخست تابع موقعیت اوست، ←

ماست. در يك كلمه: مجموعهٔ اموری که فردیت ما را می‌سازند. و اما هر موقعیتی به نحوی از انحاء همهٔ جهان را دربرمی‌گیرد. این در برگیری ممکن است به صورت نادانی و بیخبری باشد: مثلاً من از آنچه امروز در فلان شهر هندوستان می‌گذرد بیخبرم، و این جزو زندگی من فرانسوی ساکن پاریس است، مربوط به وضعی است که در آن زیست می‌کنم.

بنابراین در بر گرفتن جهان نه بدان معناست که من آن را تماماً می‌شناسم، بلکه بدین معناست که من آن را «منعکس» می‌کنم، آن را خلاصه می‌کنم، یا آن را «بیان» می‌کنم. و این مجموعیت واحد جهان که هر کدام از ما آن را بیان می‌کنیم و در عین حال این فردیت، این ناتمامی دیدگاههای ما نسبت به جهان، یا بهتر بگوییم - زیرا کلمهٔ «دیدگاه» اندکی ایدآلیستی است - این موقعیتهای متفاوتی که مانسبت به جهان داریم همان چیزی است که مبین اساسیترین خصوصیت زندگی بشری است و معرف رابطهٔ انسان با جهان.

در همین جاست که ادبیات توجیه و معنایی از خود به دست می‌دهد، زیرا که این موقعیتهای روی یکدیگر بسته نیستند، ما واحدهای مجزای در بسته نیستیم. هر موقعیتی به روی همهٔ موقعیتهای دیگر و به روی همهٔ جهان گشوده است و جهان چیزی نیست جز چرخش این موقعیتهای گوناگون که یکدیگر را احاطه می‌کنند و دربر می‌گیرند.

← یعنی تابع اموری «ممکن» که او را در این مکان یا در آن مکان جغرافیایی قرار داده است، که او را در فلان لحظه از زمان فلکی و در فلان محیط اجتماعی به دنیا آورده است، که او را در فلان وضع اقتصادی و شیوهٔ حکومتی به کاری واداشته است، سخن کوتاه: او را در «تاریخ» قرار داده است.

بنابراین ما می‌توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، ما می‌توانیم از خلال این جهان که تمامی است هر چند ناتمام - این جهانی که برای همه ما وجود دارد و به ما امکان می‌دهد که درباره رنگ چیزی که مثلاً سبزی یا سرخ است اتفاق نظر داشته باشیم - با یکدیگر مرتبط شویم. ما می‌توانیم سخن یکدیگر را بفهمیم. من از زمره کسانی نیستم که می‌پندارند حتی در زندگی روزمره امکان تفهیم و تفهم نیست. من معتقدم که ما مقصود یکدیگر را، مثلاً هنگامی که برای منظورهای واحدی اقدام می‌کنیم یا هنگامی که با یکدیگر حرف می‌زنیم، در می‌یابیم. من معتقدم که مثلاً در این لحظه من و شما با یکدیگر ارتباط داریم. من معتقدم که من همین را می‌گویم که دارم می‌گویم و این همان است که شما می‌فهمید. اینجا رابطه‌ای حقیقی هست که از طریق زبان به عمل می‌آید. زبان البته شیئی «کدر» است و در حکم حایلی است میان ارتباط مستقیم اذهان با یکدیگر، اما در عین حال وسیله حمل معانی و دلالات است و این وسیله برای همه مشترک و قابل استفاده است.

با این همه، در بطن این ارتباط، جدایی و افتراقی هست که قابل تغییر و تحویل به چیز دیگری نیست. من که با شما سخن می‌گویم در همان موقعیتی نیستم که شما شنوندگان در آن هستید. و هیچ یک از شنوندگان من با شنونده همجوار خود در موقعیت مشترکی نیست. هیچ کس نیست که دارای گذشته مشابهی و مقاصد مشابهی یا فرهنگ مشابهی با دیگران باشد. همه چیز متفاوت است. همه این موقعیتها که به نحوی به روی همدیگر گشوده‌اند و با همدیگر در ارتباط‌اند در عین حال چیزی دارند که از طریق وسیله‌ای که در اینجا به کار می‌رود (سخنرانی، بحث، مذاکره) ارتباط ناپذیر است.

در ذات همین فردیت موقعیت ما چیزی هست منحصر به خود آن. اما در عین حال در خود این جدایی، ارتباطی وجود دارد. غرض اینکه من ذهن مدرک هستم که می گوید «من»، من تنها ذهن مدرک برای خود هستم که کلمه «من» را به کار می برد. و این در مورد هر يك از شما نیز صادق است. من به مرگی خواهم مرد که مطلقاً خاص خود من است. اما این در مورد هر يك از شما نیز صادق است. هر کس دارای ذائقه خاصی برای زندگی است که از لحاظی هیچ کس دیگر نمی تواند آن را دریابد. اما این در مورد هر يك از ما صادق است. و اتفاقاً به نظر من امتیاز ادبیات در این است که می تواند از دیگر شیوه های ارتباط فراتر رود و به ما امکان دهد که در آنچه از یکدیگر جدا مان می سازد ارتباط حاصل کنیم.

ادبیات - اگر اصیل باشد - شیوه ای است که با بیان جدایی از حد جدایی بر می گذرد. این جدایی را بیان می کند، زیرا هنگامی که من کتابی را می خوانم، کتابی که برایم ارزش دارد، کسی با من سخن می گوید: نویسنده جزو کتابی است که نوشته است. و ادبیات فقط در آن لحظه آغاز می شود، در آن لحظه که من صدایی یکتا و یگانه را می شنوم.

در حقیقت ما بسی بیش از آنچه گفته اند به زبان ارزش و اهمیت می دهیم. ادبیاتی وجود ندارد اگر صدای گوینده ای وجود نداشته باشد، یعنی زبانی که حاوی نقش کسی باشد. زبانی لازم است که نقش نویسنده را با خود حمل کند. سبکی، لحنی، صنعتی، هنری، ابداعی لازم است. و این ممکن است که به حسب نویسندگان مختلف چیزی کاملاً مختلف باشد. اما باید که نویسنده حضورش را به من تحمیل

کند. و چون حضورش را به من تحمیل کرد در همان حال جهانش را به من تحمیل کرده است.

ادبیات و واقعیت

در این سالهای اخیر دربارهٔ رابطهٔ نویسنده با واقعیت بحثهای مفصل کرده‌اند. از جمله در همان مجمع نویسندگان جهان که در لنینگراد تشکیل شد. و مثلاً این مسئله را پیش کشیده‌اند که آیا آلن روب گری به واقع بین‌تر است که از واقعیت فاصله می‌گیرد یا بالزاک که به گمان خود دنیای واقع را در عینیت آن به ما عرضه می‌کند.

به نظر من طرح مسئله به این صورت غلط است. اگر قضیه را این گونه مطرح کنیم نمی‌توانیم جوابی به آن بدهیم، زیرا واقعیت امر ثابتی نیست، امری است متحرک و متحول. دنیای واقع، چنانکه گفتم، چرخش تجارب فردی یکایک انسانهاست که درهم می‌رود، باهم می‌آمیزد و در عین حال از هم جدا می‌ماند.

پس محال است که نویسنده‌ای بتواند واقعیت دنیای خارج را به شکل تصویر ثابت و تمام شده‌ای در آورد و آن را در تمامیتش به ما نشان دهد. هر یک از ما فقط می‌توانیم لحظه‌ای از آن را در یابیم، یعنی حقیقتی جزئی را. و حقیقتی جزئی فقط وقتی فریب و تحمیق است که حقیقتی کلی بنماید. اما اگر آنچه هست بنماید، در این صورت حقیقت است و بر ذخیرهٔ معنوی کسی که آن را دریابد می‌افزاید.

سابقاً از «جهانبینی» سخن می‌گفتند. این اصطلاحی است ایده‌آلیستی و تخیلی و به همین سبب مخل و نابجا. گویی رابطهٔ انسان

با جهان صرفاً انعکاس جهان است در شعور انسان، صرفاً دیدن جهان است از این یا از آن زاویه.

اما اگر به جای جهان‌بینی از موقعیت سخن بگوییم، آن وقت می‌توانیم مسئله فردیت جهان را مطرح کنیم، جهانی کسه به فرد نویسنده عرضه می‌شود و فرد نویسنده آن را به‌معرضه می‌کند. نویسنده مسلماً دنیا را آن‌گونه که در برمی‌گیرد نشان می‌دهد، آن‌گونه که آن را خلاصه می‌کند، یعنی دنیای خود را.

و به نظر من فقط خوانندگان ساده لوح یا کودکانند که گمان می‌کنند با خواندن یک کتاب می‌توانند یکسروارد دنیای واقعیت شوند. من هر وقت با باگودیو را می‌خوانم خوب می‌دانم که در پاریس دوره بالزاک گردش نمی‌کنم، بلکه در «پاریس بالزاک» گردش می‌کنم، یعنی در رمان بالزاک، در دنیای بالزاک. و به همین ترتیب، وقتی که هومر پادم را می‌خوانم، ایتالیای فابریس^۱ را نمی‌بینم، ایتالیای استاندال را می‌بینم.

باطناً چندان اهمیت ندارد که نویسنده‌ای بپندارد که واقعیت فی‌نفسه را به ما عرضه می‌کند یا آنکه هشیارتر باشد و بداند که نسبت به جهان «در موقعیت» است و آن‌گاه دنیا را آن‌گونه به ما عرضه کند که به او عرضه می‌شود. اما، به هر حال، برای من خواننده آنچه اهمیت دارد این است که مجذوب دنیای «مفرد»ی بشوم که با دنیای من تلاقی می‌کند و با این همه غیر از من دنیای من است.

۱- فابریس دل‌دونگو، قهرمان رمان هومر پادم اثر استاندال (نویسنده فرانسوی در قرن نوزدهم) که به فارسی هم ترجمه شده است.

اینجاست که مسئله «تشبه» مطرح می‌شود، یعنی یکی شدن وجود خواننده با قهرمان داستان. در ادبیات امروز تمایلی هست به طرف طرد این مسئله و اساساً طرد وجود قهرمان از داستان. اما به نظر من این بحث نیز بیهوده است، زیرا که به هر حال، خواه قهرمان در داستان باشد یا نباشد، برای اینکه داستان در من «بگیرد» باید که من خودم را با کسی یکی کنم، یعنی با نویسنده. باید که من وارد دنیای او شوم و دنیای او دنیای من شود.

و این است تفاوت بزرگ ادبیات^۲ با خبرنگاری.

هنگامی که من فرزندان سانچز را می‌خوانم، در خانه‌ام می‌مانم، در اتاقم، در همان روز و ساعتی که هست، با همان سن و سالی که دارم، با شهر پاریس گرداگردم، و شهر مکزیکو از من فاصله دارد، با زاغه‌هایش و با فرزندان‌ش که در آنجا دور از من زندگی می‌کنند. البته من به آنها علاقه‌مند می‌شوم، آنها را به دنیای خودم منضم می‌کنم، اما خودم تغییر مکان نمی‌دهم، تغییر فضا نمی‌دهم، دنیای من همان که هست می‌ماند.

و حال آنکه کافکا، بالزاک، روب گری به سرا می‌طلبند، مرا احضار می‌کنند تا در قلب دنیایی دیگر، ولو برای یک لحظه، مستقر

۱- **identification** که آن را به «استفراق» هم ترجمه کرده‌اند.

۲- این نکته را باید تذکر داد که در بحث از ادبیات نظر گوینده بیشتر به داستان و رمان است تا به انواع دیگر ادبی. اساساً پس از اینکه شعر و خطابه و نمایشنامه و زندگینامه و روزنامه‌نگاری را از ادبیات جدا کرده و آنها را درخور مبحث مستقلی دانسته‌اند (خاصه پس از انتشار کتاب ادبیات چیست؟، اثر ژان پل سارتر) لفظ «ادبیات» در وهله نخست به داستان‌نویسی و در وهله بعد به تحقیق ادبی و مقاله‌نویسی (**essal**) اطلاق می‌شود.

شوم. و این است اعجاز ادبیات که آنرا از خبرنگاری متمایز می‌کند: زیرا که حقیقتی «دیگر» حقیقت من می‌شود و در عین حال همان حقیقت دیگر می‌ماند، یعنی حقیقتی که هم حقیقت دیگر است و هم حقیقت من است. «من» خود را ترك می‌کنم تا «من» کسی را که سخن می‌گوید بپذیرم در عین اینکه من خودم می‌مانم.

این امتزاجی است که پیوسته آغاز می‌شود و پیوسته از هم می‌گسلد و تنها شکل ارتباط میان افراد بشر که می‌تواند «ارتباط ناپذیر» را به من ارتباط دهد همین است. و همین است که می‌تواند طعم زندگی دیگری را به من بچشانند. و آن گاه من به دنیایی افکنده می‌شوم که ارزشهای خاص خود را دارد، که رنگهای مخصوص به خود دارد. و من این دنیا را به دنیای خود ضمیمه نمی‌کنم: این دنیا از دنیای من جدا می‌ماند، ولی در عین حال برای من وجود دارد. برای دیگران هم وجود دارد که از آن جدا هستند و من، از خلال کتابها، با آنها نیز مرتبط می‌شوم، با صمیمیت‌ترین خصوصیت وجود آنها.

از همین روست که مارسل پروست ادبیات را محل تلاقی ذهنیتها، محل تلاقی بواطن و اذهان می‌داند.

به عقیده من اثر ادبی وقتی به وجود می‌آید که نویسنده‌ای قادر باشد حقیقتی را آشکار کند و بپذیراند، یعنی حقیقت رابطه‌اش را با جهان، حقیقت جهانش را. اما نباید معنای این کلمات را به درستی دریافت. غالباً در تعریف از نویسنده‌ای می‌گویند که «مطلبی برای گفتن دارد». مطلبی برای گفتن داشتن نه بدان معناست که کسی مالک چیزی باشد و آن را در چننه‌اش حمل کند و روی میز بگستراند و سپس در صدد برآید که کلماتی برای بیان آن بیابد.

رابطه با جهان رابطه‌ای معین و معلوم نیست، چونکه جهان معین و معلوم نیست، همچنانکه شخصیت نویسنده نیز معین و معلوم نیست. نویسنده موجودی «درخود» نیست، «بیرون از خود» است، یعنی مانند همه آدمیان پیوسته از خود به درمی آید و به سوی آینده جهش می‌کند، از حد فعلی خود فراتر می‌رود، متحول می‌شود، زیرا در زمان زیست می‌کند.

در این جهانی که معین و ثابت نیست، در برابر انسانی که معین و ثابت نیست، رابطه با جهان نیز قطعاً معین و ثابت و «از پیش شناخته» نیست: باید آن را کشف کرد. و نویسنده، پیش از آنکه آن را برای دیگران آشکار کند، باید نخست آن را برای خود آشکار کند. و از همین روست که اثر ادبی ذاتاً پژوهش است.

در این خصوص، گئورگی لوکاکا^۱ که می‌گفت: «قهرمان رمان موجودی است معمایی و ناتمام که در جستجوی ارزشهای خویش است» با آلن روب‌گری به که سال پیش در لنینگراد گفت: «من می‌نویسم تا بدانم چرا می‌نویسم» در واقع اتفاق نظر دارند.

هیچ رمان و حسب حال و تحقیق و خلاصه هیچ اثر ادبی معتبری نیست که جستجو و پژوهش نباشد. منتقدانی که خود را زیرکتر از نویسنده می‌دانند می‌گویند: «آقای فلان به خطا رفته است، بکلی گمراه شده است: می‌خواسته است کتاب دیگری بنویسد و حالا این کتاب

۱ - Gyorgy Lukacs ، نویسنده و فیلسوف و منتقد ادبی مجارستانی (۱۸۸۵-۱۹۷۱) یکی از بزرگترین متفکرانی که نقد ادبی را بر جامعه‌شناسی و فلسفه تاریخ بنیاد نهاد و آثار ادبی را بر اساس تحولات اجتماعی و شعور طبقاتی تحلیل کرد.

را نوشته است.» خوشابه حال این منتقدان که از قبل می‌دانند که نویسنده چه می‌خواسته است بکند. حقیقت آنکه نویسنده نه می‌خواسته است آن کتاب را بنویسد و نه این کتاب را. اصلاً نمی‌دانسته است چه می‌خواهد بنویسد، فقط يك «خط پژوهش» داشته است، و نتیجه کار برای خود او هم نامنتظر بوده است. و از همین رو تمایز میان «صورت» (فرم) و «محتوا» امری کهنه و منسوخ است، زیرا که این دو جنبه از یکدیگر جدایی ناپذیراند.

در اینجا است که من با نظر آقای سمپرون مخالفم که می‌گوید غرض از پژوهش به دست آوردن صورت است چونکه محتوا از پیش معلوم است.^۱ اگر محتوای معلوم و مشخصی وجود می‌داشت که می‌بایست آن را در کلمات پیچید - به همان گونه که شکلات را در زورق می‌پیچند - آن گاه جستجوی صورت چه اهمیت و ارزشی می‌داشت؟

در آثار علمی، نویسنده از پیش محتوای مشخص و معلومی دارد، یعنی تحقیق‌هایی کرده و یادداشت‌هایی برداشته و سپس دست به کار نوشتن کتابی در تاریخ یا در ریاضیات زده است. بنا بر این هدفی ندارد جز بیان روشن و ساده مطالبی که برای گفتن دارد و از قبل روی کاغذهایش آماده است، منتها به صورت مسوده‌ای که باید رونویس کرد، مرتب و منظمش کرد.

البته هستند تاجرانی که در ادبیات تقلب می‌کنند: قصه ساخته و آماده‌ای دم دست دارند و بعد زورقی به پسندروز انتخاب می‌کنند و قصه خود را در آن می‌پیچند. اما ادبیات این نیست.

۱- رجوع شود به صفحه ۱۱۴ کتاب حاضر.

فقط آن گاه اثری اصیل به وجود می آید که نویسنده اش به جستجو پردازد، راه خود را و حقیقت خود را بجوید. پژوهش باید «یکپارچه» باشد: شیوه پرداخت داستان را نمی توان از محتوای داستان جدا کرد، زیرا شیوه بیان داستان وزن و آهنگ درونی پژوهش است، معرف پژوهش است، نحوه زیستن در پژوهش است.

مسخ و بازخواست کافکا رمز یا تمثیلی نیست که بر مضمونی چسبیده شده باشد، بلکه همان شیوه ای است که کافکامی کوشد تا به مدد آن، هم برای خود و هم برای خواننده، حقیقت تجربه اش را تحقق بخشد.

در اینجایی خواهیم تذکری به آقای ریکاردو بدیم: شما اصطلاحات را بسیار دقیق به کار می برید، اما هنگامی که کلمه «ادبیات» را از زبان کافکا نقل می کنید^۱ از روی جمله ای که ذکر کردید معلوم نمی شود که آیا این لفظ به همان معنایی به کار رفته است که منظور شماست یا منظور ما. کافکا می گوید که برای ادبیات زندگی می کند، اتفاقاً سارتر هم ممکن است همین را بگوید، اما برای سارتر ادبیات، طبق تعریف شما، ورزش زبان نیست. پس تا اینجانی می توانید به گفته کافکا استناد کنید. عقیده من این است که کافکا منظور دیگری داشته است. باری، وقتی که از شیوه داستان پردازی کافکا یا از جمله های طولانی پروست یا از «گفتار درونی» جیمز جویس سخن می رود، در تمام این موارد غرض این است که مواد مورد استفاده آنها و شیوه استفاده آنها از این مواد و پژوهش آنها - که جمعی اثر ادبی را به وجود می آورند - از یکدیگر جدایی ناپذیراند.

آنجا که پژوهش و کشف باشد، حقیقتی آشکار می‌شود و اثر ادبی به وجود می‌آید. و این نه بدان معناست که هر پژوهشی و هر کشفی دارای ارزش و اهمیتی یکسان است. درست است که هر يك از ما جهان را تماماً بیان می‌کند، اما «تلویحاً» بیان می‌کند. ممکن است آن را با بیخبری و نادانی، با فریب و تحمیق بیان کند، و چه بسا که هم فریب خورده و هم فریب‌دهنده باشد یا «با خودبیگانه» باشد. راههای گوناگون برای بیان جهان هست. بسیاری از این راهها به هیچ روشنی و وضوحی نمی‌رسند تا حقیقتی را بر ما آشکار کنند. و اینجاست که من باز به «ادبیات ملتزم» می‌رسم. کسی که با عصر خود «درگیر» است و می‌کوشد تا با عمل خود یا با خشم خود یا با عصیان خود بر تاریخ مسلط شود با دنیا روابطی غنیتر و عمیقتر دارد تا کسی که از دنیا کناره می‌گیرد و به برج عاج پناه می‌برد. نویسنده نمی‌تواند خواننده را به چیزی دل بسته کند مگر اینکه خود حقیقتاً به آن چیز دل ببندد. اگر میدان دید او تنگ و حقیر باشد دنیایی که به ما عرضه خواهد کرد لاجرم تنگ و حقیر خواهد بود.

ادبیات نومید کننده وجود ندارد

بیش از این نمی‌خواهم بر سر ادبیات ملتزم درنگ کنم. در این باب سخنها گفته و بحثها کرده‌اند. ژرژ سمپرون هم در این باره نکاتی را تذکر داد که من با آنها کاملاً موافقم.^۱ فقط در خاتمه کلام می‌خواهم درباره آنچه به شخص من مربوط است و در باره آنچه

۱- رجوع شود به صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۷ کتاب حاضر.

ادبیات برای من، من به عنوان نویسنده، می‌تواند انجام دهد چند کلمه‌ای بگویم. این هم نحوه دیگری است برای جواب به سؤال «ادبیات چه می‌تواند بکند؟»

گفتم که جهان امری ناتمام است، اما تجربه خود ما نیز ناتمام است. در واقع این تمامیتی است که همواره رو به اتمام می‌رود اما هیچ گاه تمام نمی‌شود و پیوسته از اختیار ما می‌گریزد. خصوصیت ذهن آدمی در این است که همیشه از حد خود فراتر رود و بنابراین در هر لحظه خود را نفی کند. ما به هر حال در کوشش خود برای اینکه لحظه را تماماً درک کنیم شکست می‌خوریم: ما همیشه در فرسوی بدبختی، در فرسوی شادی می‌مانیم. هیجانها و احساسها، غمها و شادیها ممکن است کم یا بیش دوام آورند، اما به هر حال می‌میرند: ما قادر نیستیم که آنها را پیوسته در خود نگه داریم.

از سوی دیگر - و این نکته‌ای است اساسیتر - هیچ احساسی، هیچ فکری نمی‌تواند مجموع زندگی ما را در بر گیرد، هم بدبختی و هم شادیهای ما را، هم چندگانگی و هم تضادهای ما را، که جبر سرنوشت ماست. این از حیطة تجربه زندگی ما بیرون است.

و گمان نبرید که حافظه بتواند معجزه کند: حافظه هم در کوشش خود برای اینکه لحظه را از نو زنده کند و تمامیت آن را باز یابد شکست می‌خورد. و نیز هر چند بکوشد تا گوناگونی لحظه‌ها را یکسان کند به جایی نمی‌رسد.

فقط به يك طریق می‌توان دلهره مرگ را، مثلاً، یا احساس درماندگی و وانهادگی را، یا لذت پیروزی را، یا هیجانی را که تازه جوانی از دیدن گل‌های ارغوان در می‌یابد به اوج خود رساند: تنها ادبیات

است که می‌تواند حق این حضورِ مطلق لحظه را، حق این ابدیت لحظه را که برای همیشه جاوید خواهد ماند ادا کند.

و تنها هم‌اوست که می‌تواند در درون يك اثر، که تمامیتی واحد است، آن درختهای ارغوان را و مرگ مادر بزرگ را یکجا گرد آورد و به هر دو یکسان زندگی ببخشد. تنها اوست که می‌تواند همه این لحظه‌های آشتی ناپذیر زندگی انسانی را با هم آشتی دهد.

بنابراین کلمه‌ها با زمان می‌جنگند، با مرگ می‌جنگند. ولی با جدایی هم می‌جنگند، زیرا که آنها می‌توانند - و این به گمان من از مسلمترین و لازمت‌ترین وظایف آنهاست - به فردیت‌ترین امور زندگی ما - به گذشت زمان، به طعم زندگی، به مرگ، به تنهایی - کلیت و عمومیت ببخشند.

هر نویسنده‌ای از راههای بسیار مختلف به سوی ادبیات آمده است، اما به گمان من هیچ يك از آنها اگر به نحوی از انحاء از جدایی رنج نبرده بود و اگر به نحوی از انحاء در پی آن نبود که این جدایی را از میان بردارد چیزی نمی‌نوشت.

خود من می‌دانم که شخصاً در لحظات شادی همگانی، در لحظات تفاهم کامل متقابل - این حال را مثلاً روز آزاد شدن پاریس و بیرون رفتن نیروهای آلمان درك کرده‌ام - مطلقاً میلی به نوشتن ندارم. در این لحظات، ادبیات به نظر من کاملاً بیهوده می‌نماید.

از سوی دیگر، چون آدمی دستخوش نو میدی مطلق شود، ادبیات محال می‌شود (می‌گویم: محال، نه بیهوده)، زیرا که نو مید شدن یعنی از هر گونه پناهی و دستاویزی دل برکنندن. این اصلی است - بدیهی، اما معکوس آن بدیهی نیست، یا دست کم بداهت آن مورد قبول عام

نیست.

بنابر این اگر در حال نو میدی مطلق، نوشتن محال است، می توان نتیجه گرفت که ادبیات نو میدهم وجود ندارد. ولی این حقیقت را کمتر کسی هست که قبول داشته باشد.

در حقیقت، اگر کسی دلهره اش را بیان می کند، برای این است که گمان می برد که دلهره اش، هنگام بیان، معنایی می یابد و توجیهی از خود به دست می دهد. یعنی این شخص هنوز به ارتباط و تفاهم ایمان دارد. پس به آدمیان، به برادری آنان ایمان دارد.

و اگر من این سخن را به میان می کشم برای این است که به نام خوشبینی سوسیالیستی بر پایان آخرین جلد از خاطرات من و بر موضوع آخرین کتاب من^۱ ایراد گرفته اند. به من گفته اند: «دلهره از گذشت زمان، وحشت از مرگ اشکالی ندارد. شما کاملاً حق دارید که اینها را احساس کنید، حتی شرافتمندانه است. اما اینها مربوط به شخص شماست... و نباید در این باره سخنی بگویید!» نامه هایی به من رسیده است، خاصه از چپروان، که اینها را به من نوشته اند.

اما من نمی فهمم چرا به بهانه آنکه به آینده امید هست، به بهانه آنکه شاید روزی جامعه سوسیالیستی بر سر کار آید، باید سهم شکست و بدبختی را که در زندگی هر کسی هست نادیده بگیریم. در این صورت ناچاریم بپذیریم که خوشبینی سوسیالیستها نظیر خوشبینی امریکاییها به آینده صنعت است که امروز بر همه جا مسلط شده و نام فقر را فراوانی گذاشته است و در پناه آینده ای موهوم، مفری برای

۱- اشاره به کتاب یک مرگ بسیار آدام که نویسنده در آن، واپسین لحظات زندگی و احتضار مادر خود را شرح داده است.

سلب مسئولیت خود در زمان حال می‌جوید.

اگر ادبیات بخواهد که از تنگنای جدایی برگذرد، خاصه در آن موردی که این جدایی چاره‌ناپذیر می‌نماید، باید که از دلهره، از تنهایی، از مرگ سخن بگوید. زیرا اینها درست همان اموری است که ما را در فردیت خود محبوس می‌کنند. ما نیازمندیم که بدانیم و حس کنیم که این تجارب برای دیگر آدمیان هم پیش آمده است.

زبان ما را در اجتماع انسانی وارد می‌کند، ما را عضو جامعه می‌کند. بدبختی و یاسی که بتواند کلمه‌ای برای بیان خود بیابد دیگر احساس جدایی و طرد از جامعه نیست. دردی که می‌خواهد شمدرد بیابد تحمل پذیرتر می‌شود. نباید از شکست، از رسوایی، از مرگ سخن گفت. نه برای آنکه خوانندگان را نومید کنیم، بلکه به عکس برای اینکه بتوانیم آنها را از نومیدی برهانیم.^۱

هر انسانی از دیگر انسانها ساخته شده است و فقط از طریق آنهاست که وجود خود را درک می‌کند، و درک وجود دیگران جز از طریق بروز حالات باطنی آنها و جز از طریق وجود خود ما که به پرتو وجود آنها روشن شده است ممکن نیست. به گمان من این است کاری که ادبیات می‌تواند و باید بکند. ادبیات باید کسدرترین و

۱- آلبر کامو در این باره نظر کاملاً مشابهی دارد. در کتاب اسطوره سیزیف در بحث از آثار کافکا می‌گوید: «اغلب کسانی که درباره کافکا سخن گفته‌اند آثار او را همچون فریادی از نومیدی وصف کرده‌اند که در آن هیچ التجایی برای آدمی نمانده است. اما در این دعوی باید تجدید نظر کرد. امید داریم تا امید. آثار خوشبینانه آقای هانری بر دو [نویسنده معاصر فرانسوی، نظیر مطیع الدوله حجازی] برای من به نحو عجیبی یاس آور است. زیرا که در آن برای مردمی که اندکی مشکل‌پسند و سختگیر باشند هیچ راهی نیست. برعکس، افکار بدبینانه آندره مالرو همیشه نیروبخش است.»

مبهمترین حالات باطنی وجود ما را برای یکدیگر روشن و شفاف کند.

وظایف دیگری هم هست، اقدامات دیگری هم هست، از جمله حادثه پردازی، صناعت نگارش، سیاست و غیره. لیکن به هر حال اینها به منظور آدمیان به وجود می آیند و اگر خود برای خود هدف باشند و اگر پیوندشان را از انسان بگسلند پوچ و بیمعنی و حتی نفرت-انگیز خواهند شد.

حفظ انسانیت در حالات انسان در مقابل زندگی ماشینی و زندگی اداری، درک و بیان جهان در مقیاس انسانی، یعنی آن گونه که برای تک تک افراد آشکار می شود - افرادی که به یکدیگر پیوسته اند و در عین حال از یکدیگر جدا - به گمان من این است وظیفه ادبیات و همین است که موجب می شود تا هیچ چیز دیگر نتواند جای ادبیات را بگیرد.

ایو برژہ
Yve Berger

ناتوانی ادبیات

دو چیز برای من به يك نسبت تحمل ناپذیر است: اول اینکه کودکان از گرسنگی بمیرند، دوم اینکه به نویسنده‌ای توصیه کنند که از نوشتن دست بردارد.

ادبیات چه می‌تواند بکند؟ در برابر کسانی که برای ادبیات البته نه همه قدرتهار ابلکه قدرتهایی که ندارد قائل اند و اگر ببینند که در اعمال آنها کوتاهی کرده است خشمگین می‌شوند، گاهی به هوس می‌افتم که بگویم ادبیات هیچ کاری نمی‌تواند بکند. این حکم کاملاً درست نیست. من از ساده‌ترین مسائل آغاز می‌کنم که هم مؤید تجربه نویسنده است (یعنی بسیاری از ما) و هم مؤید تجربه خواننده (یعنی همه ما). من ده، بیست، پنجاه کتاب درباره اردو گاهها خوانده‌ام، یعنی دوهزار، چهارهزار، ده‌هزار صفحه درباره سرنوشت کسانی که آنها را می‌گرفتند، به اتاق گاز می‌بردند، خفه می‌کردند، به گلوله می‌بستند، تا حد مرگ کتک می‌زدند و بقیه کارها. من از خواندن این چیزها نمردم. کسی را هم ندیده‌ام که از خواندن اینها مرده باشد. حتی خلاف آن را همیشه شنیده و دیده‌ام، یعنی اشخاصی را که دیروز با جنایت می‌ساختند و امروز هم با جنایت می‌سازند. گویی شرح فجایعی که در کتابها آمده است به آنها نمی‌رسد یا از کنار آنها می‌گذرد. خلاصه اشخاصی را که

به زیستن، به خواندن، به نوشتن ادامه می دهند (علی رغم کلمات یا همراه کلمات، در کلمات یا در کنار کلمات).

چند شب پیش، در پنج ستون از صفحه اول یکی از معروفترین روزنامه‌های عصر، تصویرهای هولناکی از جسد‌هایی در کنگو چاپ شده بود. می گویم تصویر، یعنی عیناً همان چیزی که کلمات به هنگام خوانده شدن یا نوشته شدن در نظر ما مجسم می کنند. فردا به طرف روزنامه‌های صبح دویدم، ولی هیچ خبری و اثری ندیدم از اینکه کسی، حتی يك نفر، از مشاهده این تصویرها مرده باشد. در عوض، می دانیم که زمین لرزه، آتش سوزی، تصادم با اتومبیل باعث مرگ می شود. ناچار با کمال فروتنی به این نتیجه رسیدم که: ادبیات کسی را نمی کشد و مانع زندگی کردنش هم نمی شود.

و با همان فروتنی به این نتیجه هم رسیدم که: عمل خواندن و نوشتن مطلقاً قابل قیاس با اعمال دیگر مثل خوردن، آشامیدن، جنگیدن، صورت تراشیدن یا شنا کردن نیست، یعنی اعمالی که گاهی به مرگ عامل خود منتهی می شوند.

در اینجا به یاد جمله‌ای از ژان پل سارتر در مصاحبه‌ای که ژاکلین پیاپیه با او کرده بود و در روزنامه لوموند چاپ شد می افتم. سارتر می گوید که میل به نوشتن رویه مرفته بسیار عجیب است و نویسنده که به شرح وقایع خیالی می پردازد در حقیقت دو چیز را با هم مشتبه می کند: خیال و واقعیت را.

نه، این درست نیست. حتمی نظرم کاملاً خلاف این است و معتقدم که نویسنده هرگز خیال و واقعیت را با هم خلط نمی کند. چه او خیال را برگزیند و چه خیال او را، به هر حال همواره برضد واقعیت

عمل می کند و می کوشد تا آن را از یاد ببرد.

اینجاست که صدای هزاران اظهار نظر، هزاران اعتراف را می شنوم. عقاید من در برابر اظهار نظر و اعتراف همه کسانسی که با آنها مخالف اند قرار می گیرند: بیشتر از همه ژان پل سارتر که مدعی است مدت سی سال، تا ۱۹۵۴، بیمار روانی بوده است، یعنی کسی که، بر اثر نیاز به توجیه زندگی اش، ادبیات را به صورت مطلق در آورده است. و باز بیشتر از همه همان ژان پل سارتر که مدعی است مدت پنجاه سال خواب زندگی. اش را می دیده است. مدت پنجاه سال، یعنی در طی سالهایی که، در ضمن کارهای دیگر نویسندگی، رمانهایش را می نوشته است. پس نوشتن رمان (و نیز نوشتن شعر) شیوه ای است برای توجیه کردن هستی خود، شیوه ای است برای تسلیم شدن به بیماری روانی و افتادن در مطلق و خواب زندگی خود را دیدن. من هم حرف دیگری نمی زنم و قصد دیگری ندارم جز اینکه این رابطه میان ادبیات داستانی و خیال را روشن کنم.

و ما همه می دانیم که آن روز چه خواهد شد، آن روز شومی که ناگهان درد روانی، مطلق، مقدس، رؤیا و ادبیات در برابر واقعیت تاب مقاومت نیاورند. روزی که مطلق و مقدس و بقیه از حالت اسطوره خارج شوند آن گاه واقعیت ناگهان سر برمی کشد و راست در برابر ما می ایستد. واقعیت یعنی مثلاً درخت (و فراموش نکنید که وجود درخت خردکننده و تحمل ناپذیر است؛ آخر درخت کتاب در برابر درخت واقعیت چه می تواند بکند؟) و نیز مثلاً کودکانی که از گرسنگی می میرند و خود ما که از پیری می میریم و آن گاه یکباره کشف می کنیم که زندگی خود را - و نوشته های خود را - صرف این کرده ایم که

واقعیت را از نخود بپوشانیم، از آن بگریزیم، آن را چیز دیگری بخواهیم و، در احسن موارد، آن را به صورت دیگری در آوریم.

من خوب می‌فهمم که این کشف ناگهانی چون بر سر کسی فرود آید چگونه باعث دلهره او می‌شود. کیست که خود را چندان نیرومند بداند که مدعی شود از دستبرد آن مصون است؟ اما شاید بتوانیم از این فاجعه برکنار بمانیم، خاصه اگر حس کنیم یا بدانیم که ادبیات (یعنی نوشتن و خواندن) به کاری نمی‌آید مگر برای اینکه آنرا از ما، که چشمان را بسته‌ایم، دور بدارد.

همین جاست که تناقض ذاتی هر گونه اقدام ادبی آشکار می‌شود. البته اقدام ادبی هنگامی است که در حقیقت ادبیات شما را انتخاب می‌کند (و لابد درباره آن قهرمانهایی که دنبال نویسنده خود می‌گردند چیزی شنیده‌اید^۱). به هر حال تناقض این است: شما می‌نویسید یا می‌خوانید تا از واقعیت بگریزید و به مجردی که می‌نویسید یا می‌خوانید (و فقط کافی است که آن نوشته خوب باشد یا توهم خوب بودن را در شما برانگیزد، زیرا به قول آندره ژید «در هنر هیچ مسئله‌ای نیست که خود اثر هنری راه حل آن نباشد») باری، به مجردی که می‌نویسید یا می‌خوانید وارد واقعیت دیگری می‌شوید (و اگر آن را واقعیت می‌نامید از نارسایی زبان است یا از شرم و رودربایستی خود شما برای نامیدن ابدیت)، یعنی واقعیت راستین، سرشار، واقعیتی که در آن کمی، کاستی، گرسنگی، مرگ نیست. و این احساس سرشاری که به دیدن واقعیت (از بیراهه نوشتن و خواندن) برای شما حاصل

۱ - ظاهراً اشاره به نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده، اثر پیراندلو، نویسنده معاصر ایتالیایی.

می شود چندان است که گاهی هم به نحو عجیبی، با ساده دلی و حتی ساده لوحی، ادعای کنید که نویسنده ای واقع بین و واقع نویس هستید و فقط داستانهای واقعی را می پسندید.

واقعیت خیره کننده ای که از سطر سطر کتابها سر سر می کشد چنان جسمیتی می یابد که سرانجام بر واقعیت بیرونی غلبه می کند. کسی از نوشتن یا خواندن نمی میرد. کسی را با نوشتن یا خواندن نمی توان کشت. کسی با نوشتن یا خواندن نمی داند که کودکان از گرسنگی می میرند. احساس سر شکستگی و خجالتی که از این بسابت دست می دهد چنان شدید است که چه بسا خود شما به نویسندگان تازه کار و به دیگران نصیحت کنید که دست از نوشتن بردارند و جامعه را بسازند.

پس در این صورت ادبیات چه می تواند بکند؟ در اینجا سخت و سوسه می شوم که این بار به قطع و یقین بگویم که ادبیات هیچ کاری نمی تواند بکند و تاجایی که به واقعیت مربوط می شود از ادبیات کاری بر نمی آید.

ادبیات کاری نمی تواند بکند، زیرا ما واژه ها را به کار می بریم و واژه ها، چه برای نویسنده و چه برای خواننده، به صورت تصاویر ذهنی در می آیند و این تصاویر به تصاویر ذهنی دیگری منتهی می شوند. من هیچ کتابی را سراغ ندارم که در واقعیت تأثیر دیگری جز میل به نوشتن بخشیده باشد (به همان صورتی که آندره مالرو می گوید که استعداد نقاشی از مشاهده پرده های نقاشی به وجود می آید). معروف است که پس از اینکه آندره مالرو سرنوشت بشر را نوشت و جایزه گنگور را در ۱۹۳۳ گرفت بسیاری از جوانان عضو حزب کمونیست

شدند. البته امروز ما به این اشتباه می‌خندیم که باعث شد تا کتاب سرنوشت بشر يك پیام سیاسی برای جنگهای پارتیزانی تلقی شود. اما مهم این نیست. مهم این است که جوانانی که زیر تأثیر سرنوشت بشر وارد حزب کمونیست شدند بنا بر همان دلایل از حزب کمونیست بیرون آمدند: دلایلی عاطفی و ادبی و، در نهایت، خیالی.

زیرا که ادبیات و زندگی با هم جمع نمی‌شوند. و چگونه ممکن است جز این باشد حال آنکه یکی به دیگری پشت کرده است؟ می‌گویند که کلبهٔ عموتم^۱ تأثیر بسزایی در روحیهٔ امریکاییان شمالی نسبت به مسائل بردگی داشته است. ایرادی ندارم، اما باید سه نکته را تذکر دهم. اول اینکه اگر امروزه سیاهپوستی را «عموتم» بدانیم بدترین توهین را به او کرده‌ایم. دوم اینکه کلبهٔ عموتم درست نقطه مقابل کتاب موفق است، نقطه مقابل مفهومی است که امروز از ادبیات درمی‌یابیم. سوم اینکه مورخان متفقاً عقیده دارند - خاصه اگر اهل شمال امریکا باشند نه جنوب - که کلبهٔ عموتم وضع را بکلی آشفته کرده است: انتشار این کتاب باعث شد که آن مسئله «واقعی»، یعنی مسئلهٔ وجود اقلیت سیاهپوست ستمکش، به درستی دیده نشود.

و در آخر این سؤال را مطرح می‌کنم: آیا روبسپیر^۲ عمل سیاسی خود را از هلونیز جدید الهام گرفته است؟ نه، از قرارداد اجتماعی^۳.

۱- اثر بیچراستو (H. Beecher-Stowe)، نویسندهٔ امریکایی در قرن نوزدهم.

این رمان که برضد بردگی نوشته شده است در سال ۱۸۵۱ منتشر شد.

۲- Robespierre، از سران انقلاب کبیر فرانسه.

۳- هلونیز جدید و قرارداد اجتماعی هردو را ژان ژاک روسو نوشته است، با این

تفاوت که اولی رمان یعنی اثر ادبی است و دومی تحقیق یعنی اثری علمی

است. منتها باید پرسید که آیا می‌توان تحقیق را جزو ادبیات نیاورد؟ این

همان ایرادی است که ژان پل سارتر خواهد کرد.

ادبیات کاری نمی‌تواند بکند، زیرا در بهترین موارد، یعنی در مورد کتابهای موفق که ارزش ادبی دارند، تصاویر فقط واقعیت خاص خود را به ما عرضه می‌کنند و واقعیت دیگر را تحمل ناپذیر و زجر-آور می‌سازند، همان واقعیتی را که باید به آن بازگردیم، زیرا باید زندگی کنیم: زندگی کردن یعنی خوردن، آشامیدن، مردن و بقیه کارها که همه هم دلبذیر نیستند، زیرا پس از خوردن و آشامیدن دیگر کسی میلی به خوردن و آشامیدن ندارد و مرگ هم مطلقاً خواستنی نیست. فعالیت خواندن و نوشتن چیزی نیست مگر فعالیتی که ما را از این واقعیت بد که گفتم جدا می‌کند، به حدی که، در مقایسه با آن، همه کتابها، حتی سیاهترینشان، کتابهایی پاک و روشن‌اند، کتابهایی ملکوتی‌اند. کتابهایی خارج از زندگی برای خواب دیدن و خیال کردن. کتابهایی که در آنها اگر هم کسی بمیرد هرگز مردن «واقعی» نیست.

بدین جهت یکی از مفتض‌حترین اشتباهاتی که من سراغ دارم اشتباهی است در مورد «کتابی که کمک می‌کند». کمک به چه کار؟ به زندگی کردن؟ نه، برعکس، به زندگی نکردن، به مردن، به رفتن در جهانی که چون نوشتن و خواندن شما را در آن داخل کند شما از واقعیت خارج شده‌اید. چه بسیار به گوش خود شنیده‌ام که مردم به نویسندگان، که منتظر شنیدن همین جمله بوده‌اند، می‌گویند: «شما به من کمک کردید». این اشخاص مسلماً احتیاج داشته‌اند که کسی کمکشان کند. اما خواندن کتاب آنها را کمک به چه کار کرده است؟ به رهایی از بیماری؟ از عشق ناکام؟ از بی‌پولی آخر ماه؟ نه، کتاب آنها را به جای دیگر برده است، به دیاری که در آنجا هرگز از بیماری رنج نمی‌شوند و گذشت زمان به عشق صدمه نمی‌زند و پول باعث نگرانی نیست، حتی اگر رمان نویس

دهها بیمار را به صحنه بیاورد و جز آنها و جز عاشقان دلسوخته و جز بینوایان کسی را نیاورد.

می دانم که آنچه می گویم موجب خشم می شود. آخر درباره مرگ، درباره زندگی پیایی حرف زدن خسته کننده است. شنونده ترجیح می دهد که بگوید: «خوب، بله» و به چیز دیگر بپردازد. اما تصویری که من از ادبیات به منزله «فعالیت مرگ» دارم به نظر درست تر است از تصویری که هنگام قضاوت درباره فلان کتاب خوشایند به این صورت ادا می شود: «این عین زندگی است.»

نه، این عین زندگی نیست، عین مرگ است. و این نکته را بعضی هوشمندان به خوبی دریافته اند. مثلاً برنارد فرانک^۱ درباره کتابی می گوید: «نویسنده وانمود می کند که از ما غافل است و غرق در موضوع خود شده است، ولی ناگهان، در میان شرح خشک و بیروح زندگی خود، پنجاه سطر عالی درباره بعضی حوادث دوره جوانی اش به چشم می خورد و ما خوانندگان را، در هر سنی که باشیم و بی آنکه خود بدانیم، گویی ناگهان مسحور می کند. آن گاه ما بیست سالگی گم شده او و دورنمای آینده شهرت او می شویم و مرگ او را چنان از پیش حس می کنیم که گویی مرگ خود ماست، گویی ما مرده ایم. همینکه بیدار می شویم، دیگر دیر شده است، نفرت آور است: آن عفریت رند خون آشام خون ما را مکیده و برای تسلی جز زندگی بیروح و دلگیر ما چیزی بر ایمان نگذاشته است.»

پس در این صورت ادبیات چه می تواند بکند؟ تا چیزی ننویسیم و نخوانیم هیچ نمی تواند بکند. اما برای من نویسنده و خواننده، تا

می نویسم و می خوانم، چیزی گرانها و بی همتاست: وسیله ای است که به کمک آن فراموش می کنم که کود کان از گرسنگی می میرند و فراموش می کنم که، به قول پگی یا کلودل^۱، شتر عالمگیر در کمال خویش است. ادبیات به من احساس زندگی حقیقی می بخشد. کتابها، واژه ها، تصویرها زندگی حقیقی اند.

ادبیات هیچ نیست مگر آنچه گفتم. ادبیات انقلاب نمی کند، مانع بیداد نمی شود، سنگر نمی سازد. مدتها پس از اینکه سنگرها ساخته شدند تازه می فهمند که کتابها ممکن بود آنها را بسازند. ادبیات هیچ کم ندارد جز همین توانایی. ادبیات چیزی است که مانع خفتن نمی شود، زیرا از لحاظی ادبیات را در خفتن به وجود می آورند. ادبیات نقاب است، نقابی چنان کامل که وسوسه بزرگ نویسندگان این است که در کتاب بمانند و حتی خود کتاب شوند.

وانگهی، همه موجودات در جستجوی نقابی هستند که واقعیت را از آنها پنهان کند و، بر این اساس، من میان نویسندگان با رؤیاهای محتمل و باشکوه و مصیبت بار او هیچ فرقی نمی گذارم و نیز هیچ تفاوتی نمی بینم میان نویسندگان که بیرون از واقعیت می نویسند با مرد زنباره یا بار فروشی که در راهزنها یا تجارت پرتقال همان شور و شوق و پشتکار را به خرج می دهد تا چیز دیگری جز زن و پرتقال پیدا کند و همان احتیاج را دارد تا ببیند که زن و پرتقال متأسفانه کامل نیستند. منتها نباید فراموش کرد که:

ادبیات واقعیت نیست و نمی تواند باشد و ناتوانی اش در همین است. ما از این ناتوانی رنج می بریم و آن را عمیقاً حس می کنیم.

۱ - Claudel و Péguy دوتن از بزرگترین شاعران معاصر فرانسه.

ناچار باید زندگی کنیم - و بمیریم - چون همیشه نمی توانیم در کتابها، در برگها، در واژه‌ها بسه سر ببریم. پس دوباره یکسر در واقعیت فرو می افتیم. و ما همه که در اینجا هستیم، ما همه که نویسندگانیم مرتجعیم و چاره‌ای از آن نداریم، هر کدام به قدر همت خود به فکر استواری معتقدات خود، به فکر کیفیت حساسیت خود، به فکر کودکانی که از گرسنگی می میرند می افتیم.

من برای نویسنده مرتجع ولی مرد مبارز، که ما همه هستیم، فقط يك چاره می بینم: رفت و آمد. این همان کاری است که بایرون^۱ کرد و اگر او نویسنده نمی بود مسلم نیست که برای جنگیدن به یونان می رفت. این قدر هست که عمل بایرون از آن رو ارزش و اهمیت یافت که او شاعر بود نه سرباز.

ژان پل سارتر برای نوشتن توصیه می کند که در انتظار انقلاب بمانیم. چرا انتظار؟ مگر نه این است که ادبیات، یعنی همان جهان شگفتی که شرحش را دادم (آنجا که گرسنگی و مرگ کودک نیست)، تصور و تصویری از همان نتیجه‌ای را که انقلاب باید به بار آورد، به ما می دهد؟

آری، رفت و آمد. گاهی جبرهایی هست که در برابر آنها کاری از ما ساخته نیست، به خصوص با کتاب. ادبیات را باید پیروزی دانست، زیرا که به کتاب منتهی می شود، و باید شکست دانست، زیرا که به سود یا به زیان واقعیت کاری نمی تواند بکند و زیرا که عاقبت باید از کتاب بیرون آمد.

۱ - Byron، شاعر انگلیسی (۱۷۸۸-۱۸۲۴) که برای دفاع از میهن پرستان یونانی به شرق رفت و در همان جا درگذشت.

هنگامی که نویسنده پس از سیروسیاخت در عالم خیال به زندگی
باز می‌گردد دامن خیال را رها نمی‌کند. اگر تا انتهای سرنوشت محتوم
نویسنده‌گی خود پیش رفته باشد آن گاه به فرشته مغضوبی می‌ماند که این
همه درباره‌اش نوشته‌اند و ملکوتی که به یاد می‌آورد رسواکننده این
زمینی است که در آن کودکان از گرسنگی می‌میرند.
پس ادبیات کارها می‌تواند بکند، اما نه آن کارهایی که از سر
شوق یا سبکسری برای آن فرض کرده‌اند.

ژان پل سارتر

Jean-Paul Sartre

خواندن برای دادن معنایی به زندگی

چون به سخن چند تن از نویسندگان در اینجا گوش می‌دادم
با خود گفتم که ای کاش خوانندگان به جای آنها می‌بودند، زیرا چون
همگی رمان‌نویس‌اند فراموش می‌کردند که ادبیات فقط داستان نیست.
فی‌المثل تحقیق هم هست و مشکل‌توان آن را از ادبیات بیرون کرد...
در این صورت، تکلیف آن رؤیاهای زیبای مرگ که برای ما
شرح دادند چه می‌شود؟ این مطلب دیگری است.

ثانیاً من از آن رو خوانندگان را به جای آنها آرزو می‌کردم
که ادبیات در حکم ارتباط است و این حقیقت را همه، جز دو تن از
پیروان ادبیات ملتزم، در اینجا فراموش کرده بودند.
ثالثاً از آن رو که در این صورت وظیفه^۱ نشانه‌سازی ادبیات را
به آن باز می‌گردانند.

چون می‌شنوم که «انسان ادبیات است» آن‌ا چنین می‌فهمم که
انسان در ادبیات با خود بیگانه می‌شود. زیرا برای من مطلقاً محال
است که بتوانم یکی از فعالیت‌های انسان را، یعنی فعالیت ادبی را،
مثل ژان ریکاردو، تعریف او بدانم^۲. انسان را ذات ادبیات دانستن

۱- برای شرح معنای «نشانه» رجوع شود به توضیح ذیل صفحه ۱۴۳.

۲- رجوع شود به صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب حاضر.

بیمعنی است.

پس چون نمی‌توانم خواننده را به جای خود دعوت کنم ناچار خود را به جای او می‌گذارم. بنابراین این چیزی درباره نویسنده نمی‌گویم، بلکه در مقام خواننده می‌ایستم و این سؤال را مطرح می‌کنم که امروز خواننده در کتاب چه می‌تواند بجوید. می‌گویم «امروز» زیرا این همه چیز را عوض می‌کند. هم اکنون دیدیم که کار چوپان‌شیدا به خندق باستیل کشید^۱. امیدوارم که رمان نو هم سرانجام به انقلابی در فرانسه منتهی شود^۲.

میل دارم خواننده را مورد نظر قرار دهم تا نکته‌ای را که در اینجا فراموش شده بود گوشزد کنم و آن این است که کلمه «نشانه» است. درباره زبان که خود خود را می‌سازد سخن گفته شد - و ما به زودی این مسئله را به تفصیل بررسی خواهیم کرد - و عبارتهایی از من نقل کردند، اما این نکته را یاد بردند که زبان از مقداری عناصر کتبی یا شفاهی ساخته شده است که وجود حاضر دارند، جسماً حاضرند، و ناظر به عناصر دیگری هستند که حضور ندارند یا حضور دارند اما دیده نمی‌شوند و آنها مدلول‌ها هستند و این مدلول‌ها را به وسیله نشانه‌ها به افراد دیگر می‌شناسانند.

پس خواننده‌ای هست، یعنی انسانی که معانی را به وسیله نشانه‌ها به او می‌شناسانند. کتابی که من در دست می‌گیرم یک شیء مادی است و این شیء خود را به من عرضه می‌کند. در این لحظه

۱- رجوع شود به صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱ کتاب حاضر.

۲- آیا سارتر می‌دانست که بابیان این جمله طعنه‌آمیز در واقع حوادث مه ۱۹۶۸ را پیشگویی می‌کنند؟

من، از لحاظ این کتاب، خواننده معنی می‌دهم. یعنی کتاب خود را به من که خواننده‌ام عرضه می‌کند و بنابراین مرا به من رجوع می‌دهد.

به عبارت دیگر، اگر من قرصهای مسکنی روی میزم داشته باشم و دچار زکام شده باشم من از لحاظ این قرصها بیمار معنی می‌دهم. منتها، در مورد قرص، من طرز استعمالش را می‌دانم، دستورالعملش را می‌شناسم: این امریه‌ای است که از طرف پزشک صادر می‌شود. اینها همه کاملاً واضح و مسلم است.

اما طرز استعمال کتاب کدام است و، هنگامی که کتاب در برابر من است و من می‌خواهم آن را به کار بگیرم، من به عنوان خواننده چیستم؟ کتاب از من چه می‌خواهد و من چه می‌شوم؟

بدیهی است که این کتاب فایده مستقیم عملی ندارد، ما این را می‌دانیم. این هم کاملاً مسلم است - و مطلقاً لزومی نداشت که این همه بر آن تکیه کنند - که هیچ کتابی مانع مردن کودک نشده است. مسئله این نیست ... مسئله این است که بدانیم از من به عنوان خواننده چه خواسته می‌شود.

آیا من وسیله‌ام، همکارم یا آفریننده‌ام؟ این است مسئله‌ای که باید مطرح کرد و غالباً نویسندگان تمایل دارند که آن را از قلم بیندازند.

وسیله به چه معنی است؟ آیا به این معنی است که من مأمورم تا اثر را، معانی مختلف اثر را، زنده کنم؟ پس عمل من عملی کاملاً انفعالی است، مثل عمل کودک که تصویری را از روی نقطه چین می‌برد و از کاغذ بیرون می‌آورد. در این صورت من، به يك معنی،

فردی هستم که اثر در درون او تولید می‌شود. بدین گونه است که کتاب مرانشان می‌دهد، یا بر من دلالت می‌کند، چنانکه مثلا لودویک ژانویه^۱ در کتاب انتقادی‌اش می‌گوید: «اثر خود غایت خویش است، درس خویش است.»

این است نمونهٔ با خود بیگانگی انسان در محصول کارش، یعنی رفتار ما با اثر مکتوب همان رفتار «شیء پرستی»^۲ ما با کالای تجاری است. ارزش استعمالش هم بابهایش، یعنی بازیبایی غیر انسانی، پوشیده می‌ماند.

امروز این عبارت «اثر خود غایت خویش است، درس خویش است» به چه معنی است؟ به این معنی است که شما خوانندگان وسیله‌ای بیش نیستید، به این معنی است که عمل خواندن باید دایره‌وار به روی خود بسته شود. وظیفهٔ زبان در اینجا دیگر روایت نیست، بلکه روایتی است که خود را می‌سازد، یعنی روایتِ روایت است یا تأثیر عمل روایت بر راوی است. اما روایت، به عنوان رویدادی پیش‌بینی نشده، در راه می‌تواند تغییر یابد و حالت راوی را تغییر دهد و دیدگاهها را عوض کند و جز اینها...

از این قرار مایک‌شیء خودمختار داریم. اغلب هم، مثل بوتور^۳، این نکته را اضافه می‌کنند که کتاب همه چیز را، از جمله علت خود را، باید در خود داشته باشد و بدین گونه ما، در پایان روایت که با آغاز آن پیوند

۱- Ludovic Janvier، محقق و منتقد ادبی معاصر فرانسوی و نویسندهٔ کتابی دربارهٔ ساموئل بکت و غیره.

2- fétichisme

۳- Michel Butor، رمان‌نویس و محقق و شاعر معاصر فرانسوی و از معروفترین نویسندگان «رمان‌نو».

می خورد، می بینیم که راوی خود نویسنده می شود. پس این تجربه ای است که در خود منعکس می شود، یعنی تجربه-ای انعکاسی یا خودساز است. در این مورد، زبان به خود بازمی گردد. در زندگی روزمره، زبان به چیز دیگری دلالت می کرد. مثلاً من می-گفتم: «این میز را یا این لیوان را ببینید.» اکنون زبان خودش دیگر دلالتی ندارد، یعنی نشانه ها همچنان به اشیاء رجوع می دهند، اما خودشان اشیائی هستند که درباره آنها چیزی گفته نشده است.

بنابر این مضاعف شدن انعکاسی زبان است و زبان به صورت انعکاس نشانه ها بر نشانه های دیگر در می آید. واضح است که به این ترتیب جهان بسته ای آفریده می شود که از آن نمی توان بیرون رفت.

مثالی که هم اکنون ژان پیر فای شاهد آورد بسیار گویا بود و آن عبارت «واژه ها» است.^۱ این کلمه ای است که هم به یک اثر ادبی رجوع می دهد و هم در عین حال به قسمتی از زبان.

ژان پیر فای، با ذکر این مثال، از حوزه زبان بیرون نرفته است. اگر کلمه «درخت» را انتخاب می کرد مسئله عوض می شد، زیرا این کلمه مسلماً به کلمه های دیگر و حتی، به نحوی عامتر، به همه زبان رجوع می داد، ولی در عین حال، بیرون از خود، از طریق دلالت (یعنی تجاوز کلمه از محدوده خود)، به درخت های عینی هم رجوع می داد. همان درخت هایی که چون ایو برژه با آنها روبه رو می شود این همه رنج می برد.^۲ باری این کلمه - و مجموعه این کلمه ها - می توانند به کلمه های دیگر رجوع دهند و این مسئله کلمه ها را که به کلمه ها رجوع می-

۱- رجوع شود به صفحه ۵-۱۴۴ کتاب حاضر.

۲- رجوع شود به صفحه ۱۷۲ کتاب حاضر.

دهند و مسئله انعکاس کلمه‌ها را بر خود کلمه‌ها به عنوان ذات ادبیات به ما عرضه کردند.

در این صورت، مقوله ادبی دقیقاً مشخص می‌شود و تعریف آن به دست می‌آید: اگر زبان موضوع ادبیات باشد و اگر خواننده فقط باید بگذارد که دایره بسته شود اثر ادبی البته واقعیتی مطلق دارد.

مسلماً می‌توان وظایف بزرگی بر عهده خواننده گذاشت تا محروم شدن او را از آن گونه آزادی که به زودی شرح خواهم داد جبران کرد. مثلاً می‌توان از او خواست که در ساختن موضوع مورد بحث مداخله کند. با تقلید از بعضی ساخته‌های موسیقی، رمانی می‌نویسند که در آن بتوان از سه مدخل مختلف وارد شد، یعنی یا از اول یا از آخر یا از وسط داستان، و این رمان بر حسب ترتیبی که خواننده می‌شود معنای دیگری می‌یابد.

می‌گویند که این شیوه مستلزم مشارکت خواننده است، زیرا در واقع، به طوری که میشل بوتور در پایان نوشته خود نتیجه گرفته است، «خواننده با استفاده از آزادی خود در آنجا وارد می‌شود و رمان را به هر صورتی که بخواهد در می‌آورد».

در حقیقت این شوخی است، زیرا آزادی در کار نیست، بلکه خواننده را وادار می‌کنند تا تصادف را به گردن خود بگیرد. نویسنده چون می‌خواهد اثرش مطلق باشد می‌کوشد تا تصادف را هر چه بیشتر از میان بردارد و قصه‌ای می‌آفریند که، مثل بعضی ضربهای موسیقی یا وزنهای شعر، می‌تواند هم از اول هم از آخر شروع شود، و به این طریق تصادفی را بر عهده می‌گیرد که، به قول معروف، با ریختن طاس نرد هرگز نمی‌توان آن را از میان برداشت. آن وقت می‌خواهند دوباره

آن را به میدان بیاورند و کاری کنند که این عمدی و ارادی جلوه کند. اما این عمد و اراده از کیست؟ از نویسنده است نه از خواننده. بنابراین چون ادعا کنند که آزادی خواننده را فرا خوانده‌اند، در واقع دروغ می‌گویند: خواننده در این میان وسیله‌ای بیش نیست.

آن گاه اگر این اثر، این زبان که خود به تنهایی با خود سخن می‌گوید و خود به تنهایی بر خود نظارت می‌کند، باید به صورت مطلق درآید، یعنی اگر ارتباط از طریق رمان و میان افراد صورت نگیرد بلکه به نحوی باشد که گویی هر فرد از قله‌ای که همان رمان است می‌گذرد و به دیگران نرسیده گم می‌شود پس این واقعیت مطلق دو مبنا بیش نخواهد داشت: خدا یا مرگ.

درباره خدا چیزی نمی‌گوییم. زیرا اولاً کسانی هستند که به او اعتقاد ندارند و بنابراین خدا مبنایی کافی نیست. و این را هم بگوییم که حتی برای کسانی که به او اعتقاد دارند باز هم این مبنا کافی نیست، زیرا در صورت وجود خدا اگر مطلق باشد رابطه با اوست. اما در این مورد هیچ فعالیت بشری یا غیر بشری نیست که مطلق نباشد و مطلق خاصی وجود ندارد که ادبیات باشد.

اما در باره مرگ، هم اکنون دیدید که چگونه ادبیات و مرگ را با هم درآمیختند. این يك نظریه بسیار قدیمی است که هنر را مبارزه با گذشت زمان، یعنی مبارزه با جریان انفعالات ذهنی، مبارزه با جریان امور می‌داند. پس این نظریه مبتنی بر دیدگاه مرگ یا، به بیان دیگر، دیدگاه حافظه است. زیرا، چنانکه می‌دانیم، حافظه مبتنی بر تسلسل و توالی نیست، یعنی امور را نه بر حسب تقدم و تأخر آنها بلکه به هر ترتیبی که بیایند و بر حسب یادآوری آنها به دست می‌دهد.

بنابر این زندگی در «بیزمانی» دیده می‌شود و خود زمان هم کاملاً محدود است. بدین ترتیب خواننده وارد مرگ می‌شود، یعنی وارد بُعدی غیرتاریخی.

اما در مورد بسیاری از آثار هیچ چیز دروغین تر از این نیست. زیرا اولاً آفرینش امری زمانی است. ثانیاً اثر هنری خواب و خیال نیست، بلکه کار و فعالیت است، بنابراین مبارزه با واقعیت است، واقعیتی که هرچند کاملاً کلامی است ولی استحکامی مادی و عینی دارد. ثالثاً نویسنده هنگامی که می‌نویسد هدفی دارد، حتی اگر، چنانکه گفته شد، کاملاً به آن نرسد و حتی اگر در طی راه تغییر کند باز هم هدفی هست. بنابراین در اثر هنری آینده‌ای هست و گذشته‌ای هست و ترتیبی هست، یعنی پیش و پس هست، و در خواندن هم همین نظم هست.

به عبارت دیگر، زمان خواندن هست و این هرگز زمان مرگ نیست، بلکه امری زنده و واقعی در کار است، چه در نوشتن اثر و چه در خواندن آن. و خواننده کسی نیست که به هنگام خواندن وارد مرگ شود، بلکه کسی است که عملی صورت می‌دهد که عبارت است از گرد هم آوردن کلمه‌ها از راه چشم و دریافتن معنای آنها، و این کار را به منظور نتیجه‌ای که می‌جوید یا مطلوبی که حس می‌کنند نویسنده می‌خواهد به آن دست یابد انجام می‌دهد.

البته هستند آثاری که آثار مرگ‌اند، یعنی به قلم کسانی نوشته شده‌اند که مرده‌اند و، فی‌المثل نظیر تراژدیهای راسین، به دوره‌ای تعلق دارند که در آن بعضی شکلهای نمایش زنده بودند و امروز این شکلهای از میان رفته‌اند.

در اینجا - و شرح آن بسیار طولانی خواهد شد - رابطه‌ای با مرگ هست. اشتباه در این است که کسی بخواهد از پیش بمیرد (چنانکه ژان کوکتو در مورد بارس^۱ می‌گفت: «پیشاپیش جمله‌های فنا ناپذیر می‌نویسد.»). البته بهتر است پیش از مردن فنا ناپذیر شد، زیرا پس از مردن دیگر نمی‌توان چنین امیدی داشت...

ولی به هر حال بدیهی است که فعالیت ادبی، چه برای نویسنده و چه برای خواننده، فعالیت حقیقی است و این نه هستی ماست و نه مرگ ما، بلکه فعالیت عملی است که هدفی دارد و آثاری می‌آفریند. اما در مورد مضاعف شدن زبان که مورد بحث قرار گرفت، باید بگوییم که در حقیقت تعریف ادبیات همیشه همین بوده است. حتی در مورد خود جوش‌ترین و ارتجالی‌ترین انواع آن، حتی در مورد ادبیات شفاهی، همیشه نظارتی از زبان بر زبان هست.

هنگامی که قسمتی از نوشته مرا درباره «فلورانس» نقل کردند^۲ و کلمه را به عنوان یادآور تصاویر و نه به عنوان نشانه مثال آوردند و آن را با این اظهار نظر سنجیدند که «کلمه نثر می‌خواهد نشان دهنده باشد» تذکر مرا فراموش کردند که در آن گفته بودم این تصویر-سازی در نثر هم البته وجود دارد والا سبکی در کار نخواهد بود، زیرا سبک عیناً همین است.

پس فقط می‌خواستم این را بگویم که بعضی از شاعران کلمه را تنها به اعتبار شکل تصویری آن که، از مجرای لفظ «فلورانس»، به گل یا به زن رجوع می‌دهد به کار می‌گیرند.

۱- Maurice Barrès، داستان‌نویس و محقق و سیاستمدار فرانسوی (۱۸۶۲-۱۹۲۳).

۲- رجوع شود به صفحه ۱۳۰ کتاب حاضر.

رویهمرفته انعکاس زبان بر خود همان «معانی بیان» است. همه صناعات ادبی یا قواعد فن بیان که منطقی یا دیالکتیکی نباشد در واقع قواعد استعمال زبان به وسیله زبان است. همان زبان است که جسمیت می‌یابد و قواعد خاص خود را که مصداق عینی ندارند نمایان می‌کند. اما اگر زبان - در معانی بیان یا در آثاری که برای ما مثال آوردند - نشانه هم باشد نشانه تنها نیست، بلکه نشانه‌ای است که مضاعف می‌شود، یعنی بر چیزی جز خود هم خواه ناخواه دلالت می‌کند و این است آن نکته‌ای که فراموش شد.

ما امروز، پس از مالارمه^۱، وارد دوره‌ای شده‌ایم که هنر در آن خود را انتقاد یا عیار سنجی می‌کند. مالارمه شعر دوره خود را «شعر انتقادی» یا «شعر خودسنج» تعریف می‌کرد.

از آن زمان، بیشتر هنرها و حتی ادبیات خود را انتقاد می‌کنند. یعنی مثلاً در مجسمه‌سازی (محض نمونه آثار جا کومتی^۲ را در نظر بگیرید) دیگر در پی آن نیستند که بر طبق سرمشقها و دستورالعملها و اصول، مجسمه معینی بسازند، بلکه در هر مجسمه‌ای که می‌سازند امر مجسمه‌سازی را در کار می‌آورند. این بدان معنی است که محدودیتهای خود را، ارزش و اعتبار کار خود را یا، به قول جا کومتی، امکان خود را برای رسیدن به نوعی نظیره‌سازی می‌سنجند. خلاصه در آنچه مجسمه‌ساز می‌کند خود مجسمه‌سازی مطرح می‌شود، منتها این امر به چیزی ناظر است. جا کومتی نیز همین را در کار می‌آورد و با این همه مجسمه‌هایش

۱- Mallarmé، از بزرگترین شاعران فرانسه و آغازکنندگان راه شعر نو (۱۸۴۲-۱۸۹۸).

۲- Alberto Giacometti، نقاش و پیکرتراش معاصر سوئیسی (متولد ۱۹۰۱).

به چیز دیگری دلالت می کند جز این اندیشه انتقادی، و آن موضوع مجسمه است، یعنی مدلول انسانی اش.

همچنین است زبان. انتقاد درونی ادبیات از خود، که به نظر من در «رمان نو» کاری ستودنی و عالی است، نباید مسا را از مدلول ادبیات غافل کند. و فقط از طریق تغییرات درونی زبان نمی توان به تغییر دلالت دست یافت، بلکه تأثیر متقابل دلالتها بر یکدیگر هم مطرح است، و این است یکی از نکته هایی که از نظر ژان ریکاردو دور ماند. پس می بینید که اگر ما، به عنوان خواننده، فقط وسیله باشیم آن وقت اثر به صورت مطلق در می آید و انسان در ادبیات با خود بیگانه می شود و خودسنجی و انتقاد دال به نابودی هر گونه دلالت می انجامد. در حقیقت این وظیفه واقعی خواننده نیست و کار نویسنده شاهی بر این مدعاست، زیرا نویسنده همواره نسبت به اثرش مانند موسی با تردیدها و نگرانیهایش در برابر ارض موعود است، نه فقط به دلیل آنکه کارش با آنچه خود می پنداشته است تفاوت دارد، بلکه ضمناً به دلیل آنکه فقط خود او نیست که می داند کاری متفاوت کرده است، دیگران این را به او می گویند و اینها خوانندگان اند. به عبارت دیگر، شیشی که ساخته است به صورت دیگری جز آن که خود گمان ساختنش را داشته است از خوانندگان به او باز می گردد، زیرا در خواندن، آفریدن هست.

در واقع، نویسنده هنگامی که کار می کند و می خواهد جمله اش ساخت مناسب را داشته باشد خواننده را در نظر می گیرد، زیرا خواننده باید آن را به صورت تجربه و احساس تازه ای بپذیرد.

هنگامی که من جمله ام را می نویسم پیشاپیش آن را به طور ناقص

می‌شناسم، پس نمی‌توانم آن را ببینم، و چون نمی‌توانم آن را ببینم نمی‌دانم چگونه عملاً با اثر من ترکیب خواهد شد. يك هفته بعد این کار را می‌توانم بکنم، زیرا تا يك هفته بعد من با اثرم فاصله گرفته‌ام، یعنی خواننده شده‌ام، ولی فعلاً این کار را نمی‌توانم بکنم و نمی‌توانم احساس و تجربه‌ای حقیقی داشته باشم. پس چه کار می‌کنم؟ می‌کوشم تا خود را به صورت خوانندهٔ جملهٔ خود مجسم کنم.

همهٔ نویسندگان همین کار را می‌کنند. کار کردن عبارت است از فرورفتن با دیدی آرمانی و انتقادی در جلد شخص دیگری که خواننده است، یعنی همان کسی که باید اثر را به طور کامل در اختیار بگیرد و از این لحاظ در حکم آفریننده است.

مقصودم را با مثال دیگری روشن می‌کنم. آهنگسازی آهنگی می‌سازد، اما اجراکننده، یعنی کسی که به این قطعه موسیقی باید فعلیت بدهد و تحقق ببخشد، همان شنونده است. آنچه نویسنده می‌کند فرار است، اما آن که کتاب را برمی‌دارد و نمی‌داند چه گذشته است و هر جمله را به صورت تجربهٔ تازه‌ای در می‌یابد و بنابراین آن را در واقعیت عینی‌اش می‌بیند مسلماً خواننده است.

و بدین گونه است که می‌توان او را به منزلهٔ آزادی در نظر گرفت. و من چند لحظه پیش همین را می‌خواستم بگویم: اینکه اگر من وسیلهٔ اثر هنری نباشم، اگر من خواننده همکار و حتی آفرینندهٔ اثر هنری در مرحلهٔ ثانوی باشم، پس من مخاطب اثر، طرف مقابل اثر هستم و نویسنده و کتاب باید به من و آزادی من رو کنند.

این اولین نکته‌ای بود که می‌خواستم بگویم. خوانندهٔ امروز به هیچ وجه کتاب را به صورت وسیلهٔ خواب و خیال در دست نمی‌-

گیرد، بلکه به عکس آن را تمرین و کار برد آزادی تلقی می کند، یعنی می داند که مجموعه ای از دلالتها را باید از نوبسازد و این دلالتها مدلولی را برای او مجسم خواهند کرد و خود اوست که این مدلول را خواهد ساخت. پس در واقع خود را از واقعیت روزمره ای که در آن فرورفته است جدا می کند تا این مدلول را بسازد، نه برای اینکه به واقعیت پشت کند، بلکه برای اینکه از حد نشانه های عینی و مادی فراتر برود تا به دلالتی کلی و یکپارچه برسد. وانگهی این دلالت در حکم سکوت است، زیرا بر عهده خواننده است که به همه واژه های منفرد کتاب وحدت و جامعیت ببخشد تا از آن شیشی بسازد، شیشی که هیچ نیست مگر همان سکوتی که زبان را احاطه کرده است. نمی خواهم این مسائل را به تفصیل بررسی کنم، فقط می خواستم بگویم که باید دید دلالتی که خواننده از خلال کتاب جستجو می کند چه خواهد بود. این دلالت به نظر من دلالتی است که خواننده در زندگی خودش نداشته است، چیزی است که از چنگ او می گریخته است. خواننده واژه ها را در اختیار دارد، اما چیز دیگری هست که در زندگی او نبوده است و از همین روست که در کتابها به دنبال چیزی می گردد.

چرا داستانها و آثار تحقیقی را می خوانند؟ در زندگی روزمره کسی که می خواند کمبودی هست و همین است که او در کتاب می جوید. این کمبود عبارت از معنی است، زیرا همین معنی را، همین معنی کامل و یکپارچه را، به کتابی که می خواند می دهد. معنایی که او کم دارد مسلماً معنای زندگی است، همین زندگی که برای همه کس مواجه با کاستی و ناسازی و استثم-ار و بیگانگی و فریب و

تحمیق است، ولی در عین حال همه کس می‌داند که این زندگی ممکن بود و ممکن هست که چیز دیگری بشود. کجا، کی، چگونه؟ این رانمی‌داند.

قصدم این نیست که مسئله را از دیدگاه مبارز سیاسی مطرح کنم، زیرا ادبیات ملتزم ادبیات مبارز سیاسی نیست. فقط می‌خواهم این را بگویم که انسانها هنوز معنای زندگی خود را نیافته‌اند و ناچار به دنبال معنایی می‌گردند. آزادی آنها عیناً در همین است که همیشه و همه جا معنایی به واقعیت می‌دهند، اما معنایی ناتمام و ناکامل، و این معانی ناتمام و ناکامل با یکدیگر نمی‌خوانند. وحدت و جامعیت این معانی را که می‌خواهند به زندگی خود بدهند هیچ‌جا نمی‌یابند و به مجردی که بخواهند بیابند از دست می‌دهند. دعوت کتاب از آنها عیناً دعوت به این است که این وحدت و جامعیت را آزادانه در خواندن عملی کنند. بنابراین وظیفه کتاب این است که معنایی به زندگی بدهد (البته در يك گروه اجتماعی معین)، معنای بودن انسان در جهان را، در این جهانی که از جامعه‌ای با طبیعتی خاص آن - همان که جامعه ساخته است یا نتوانسته است بسازد و از چنگش می‌گریزد - و از انسانی که در این مجموعه قرار دارد تشکیل شده است.

این رابطه متقابل، رابطه جهان با انسان و انسان با جهان، این چیزی که دائماً از چنگ مامی‌گریزد، باید وحدت و جامعیت‌تر کبی خود را برای لحظه‌ای آزادانه در کتابی بیابد و ناگهان انسان در برابر آن قرار بگیرد، چنانکه مثلاً هنگام خواندن هر اثر بزرگی چون آثار تالستوی یا کافکا شما این را در می‌یابید.

من با این عقیده سیمون دوبوار موافقم که گفت خواننده همواره

وارد جهان نویسنده می‌شود^۱. اما از يك سو شما به این جهان می‌پیوندید، در آن فرو می‌روید، آن را می‌سازید، به آن فعلیت و عینیت می‌دهید و از سوی دیگر در عین اینکه آن را به عنوان جهان دیگری آزادانه تحقق می‌بخشید در آن، به نحوی از انحا (که باید آن را تعریف کرد)، چیزی می‌بینید هم‌رنگ با واقعیت شخصی خودتان.

به عبارت دیگر، مثلاً اشخاصی هستند که در قصه‌های کودکان نکته‌هایی می‌یابند که آنها را، هر چند سالخورده باشند و اشتغالات کودکانه نداشته باشند، به هیجان می‌آورد. این مسلماً محتوای کتاب نیست - و اینجا من با نظر کسانی موافقم که می‌گویند در داستان می‌توان از هر چیز سخن گفت - یعنی محتوای داستانی کتاب برای آنها اهمیتی ندارد، بلکه از خلال این محتوای داستانی جهان را می‌یابند، به دلیل آنکه این جهان از چشم دیگری دیده شده است و نیز در عین حال، به قول آندره ژید، به دلیل سهمی که شیطان در آن دارد و از چنگ آن دیگری گریزنده است؛ یعنی شیطانی است که هم ساخته و آماده است و هم انتقاد خود را از زبان در خود دارد و هم از چنگ خود به در می‌رود، و از این لحاظ هم از خود شما و هم از نویسنده و هم از دیگران تشکیل شده است.

پس این تمامیتی که از آن سخن گفتیم باید معنایی از زندگی مرا به صورتی که امروز هست به من باز گرداند با همه آنچه حس می‌کنم، از قبیل خطراتی که با آنها مواجهم یا به قول شما بمب‌اتمی یا کودکانی که از گرسنگی می‌میرند (زیرا می‌دانم که تلویزیون هست و این تلویزیون در اطرافیان من تأثیر می‌کند و بنابراین دلیلی ندارد که

۱- رجوع شود به صفحه ۱۵۷ تا ۱۵۹ کتاب حاضر.

در من هم تأثیر نکند) یا بی‌اعتنایی فرانسویان به امر سیاست یا ناتوانی کنونی من برای اقدام به کار. منتها لزومی ندارد و حتی شایسته و پسندیده نیست که همه این مسائل در اثر ادبی به صورت واقعیت عینی خود مستقیماً و صریحاً آورده شوند.

مثلاً خطر بمب‌اتمی برای ما آشکارتر خواهد شد اگر آن رادر کتابی بخوانیم که از آن نام نبرد بلکه برداشت کتاب چنان باشد که بینش نویسنده را از واقعیت انسان امروز که بالطبع در وحشت مداوم بمب‌اتمی به سر می‌برد به دست بدهد و این بسیار مؤثرتر از آن است که نویسنده خود را مکلف بداند که فی‌المثل داستان زیبا و طنز آمیزی مانند دکتر فولامود در سینما به وجود آورد.

می‌خواهم به این مناسبت ماجرای با مزه‌ای را برای شما نقل کنم. يك روز دست‌نوشته دو کتاب از دو نویسنده مختلف را برای اظهار نظر به من دادند. یکی به قلم يك بیمارروانی بود که از درد شخصی خود سخن می‌گفت و موفق شده بود که آن را برای خواننده زنده و محسوس کند، بدین معنی که پیاپی سخن از بمب‌اتمی به میان می‌آورد و از خود می‌پرسید: «چرا آدمها از بمب نمی‌ترسند؟» دیگری که، به عکس، قصد مصرحش این بود که ترس از بمب‌اتمی را در دل خواننده برانگیزد جهانی را ترسیم می‌کرد که از بیمارانروانی درست شده بود، اما کوچکترین توضیحی در این باره نمی‌داد. آدمهای داستان پیوسته اعمالی انجام می‌دادند و نمی‌دانستند چرا انجام می‌دهند و خواننده به‌طور مبهمی درمی‌یافت که نباید این کارها را بکنند و نباید بعضی از کارها را به فردا بيفکنند، اما نمی‌دانست کدام کارها را و به چه دلیل. از این دو کتاب، آن که از بمب‌اتمی سخن می‌گفت در حقیقت

چیزی نمی گفت و آن که در این باره حرفی نمی زد در حقیقت حرفها می زد.

پس مسئله حقیقی، به خلاف آنچه غالباً گفته اند، این نیست که ادبیات ملتزم باید از تمامی آنچه در جهان اجتماعی و سیاسی مطرح است سخن بگوید، بلکه باید انسانی که از او سخن می گوید، انسانی که هم دیگری است و هم خودما، غرق در این جهان باشد و بتواند آزادانه به درك دلالات و معانی آن پردازد و جز به این صورت از عهده بر نمی آید.

اگر این کار را کرده باشد هنگامی که کتاب رامی بندد چون نتیجه فوری و مستقیمی از موضوع کتاب حاصل نمی شود بدیهی است که کتاب به هیچ عملی در واقعیت منجر نخواهد شد. ممکن است خواننده پس از بستن کتاب برود و در حزبی استم بنویسد (و ضمناً نفهمیدم که چون وارد حزبی شد چرا حتماً باید از آن خارج شود)، ولی ممکن هم هست که به هیچ کاری دست نزند. منتها اکنون احساس خاصی از زندگی خود دارد، احساسی مبهم، نه احساسی روشن یا احساسی با مفاهیم انتزاعی، زیرا در اثر ادبی از مفاهیم انتزاعی سخن نمی رود، بلکه از خود او سخن می رود، از خود او با واسطه سبک نگارشی خاص و با نوعی شیوه زیستن و در موقعیت بودن که آن هم مبهم است. پس هیچ چیز روشن نمی شود، بلکه فقط نوعی حس کامل و جامع از او به او داده می شود، همراه با این احساس که در پس همه اینها آزادی هست و او از شرایط و مضایق اجتماعی و غیر اجتماعی خود بیرون رفته و در عین اینکه آنها را کم و بیش بهتر دریافته لحظه ای را هم در آزادی به سر برده است.

اگر این لحظه آزادی را به سر برده باشد، یعنی اگر لحظه ای

توانسته باشد به مدد کتاب از چنگ نیروهای با خود بیگانگی یا فشار و ستم‌رهایی یابد، مسلم بدانید که آن را فراموش نخواهد کرد. من معتقدم که ادبیات یا دست کم نوعی ادبیات این کار را می‌تواند بکند.

ادبیات و سیاست

کلود سیمون

Claude Simon

نویسنده و سیاست

نویسنده - و بالاخص رمان نویس - آیا باید یا نباید به سیاست
بپردازد؟ به گمان من مسئله‌ای که در این مفاوضه مطرح شده است
دنبالۀ همان استنباط کهنه قدیمی از رمان نویس است که وی را
شخصیتی نظیر خدا می‌داند: به هر امری واقف و به هر کاری وارد.
شاید وقت آن رسیده باشد که در این استنباط تجدید نظر شود.
و به راستی شاید مقتضی باشد که اندکی متواضع‌تر باشیم و
بکوشیم تا ببینیم که حدود توانایی رمان نویس تا کجاست و بالنتیجه،
حال که به هر ترتیب می‌خواهند این مسئله را از دید اخلاقی مطرح
کنند، ببینیم که وظیفۀ حقیقی او چیست.

به خلاف عقیدۀ فریبنده و خوشایندی که میان عامۀ مردم شایع
است و خود رمان نویسان هم‌زیر کانه در حفظ و حراست آن می‌کوشند،
اینان «ابر مرد» نیستند. رمان نویس، برای شناختن جهان، همان پنج
حس را دارد با مخی مسکین. و مانند هر کس دیگر، فقط جزء کوچکی
از واقعیت را در می‌یابد، چند پاره نامربوط را، که با زحمت به هم
مربوط می‌کند. در این زمان (و فراموش نکنیم که ما در نیمۀ دوم قرن
بیستم هستیم!) کیست آن که بتواند بدون مضحکه مدعی احاطه بر
جمیع دانش‌های بشری باشد؟ جامعه‌شناسی، اخلاق، اقتصاد، روانشناسی

(چه فردی و چه جمعی) اکنون هر يك علم مستقلى شده اند باشاخه‌های متعدد و بهره‌های فراوان. آشنایی با یکی از آنها، هر چند مختصر باشد، مستلزم مطالعات طولانی است. در دانشگاه‌ها، استادان و متخصصان برجسته عمری بر سر این کار می‌گذارند.

اینجاست که باید از خود پرسید که رمان نویس چگونه می‌تواند به جمیع این مسائل پردازد و تعیین کند که صحیح کدام است و سقیم کدام و به دیگران راهی را بنماید که باید بپیمایند و خلاصه، بنا بر تعبیری که این روزها بر سر زبانهاست، «کل متحول» را در بر بگیرد، یا نیز، به قول آقای پروفیسور یرمیلوف^۱، «استنباطش را از زندگی آن گونه که باید باشد اعلام کند».

دانستن اینکه زندگی چگونه باید باشد مسبوق بر فرض شناختن معنای زندگی، «دلالت» زندگی است. عیب کار اینجاست که این نوع شناسایی تا کنون وابسته به ایمان یا به معتقدات بوده است، نه به تفکر علمی. گروهی بر آن اند که قوانینی آسمانی دنیا را هدایت می‌کند. گروهی دیگر، به عکس، معتقدند که این قوانین همان قوانین ماده است. اما به طوری که ژان پل سارتر در کتاب ماتریالیسم و انقلاب گفته است: «بی دینی بیان یک کشف تدریجی نیست، بلکه جبهه‌گرفتنی محکم و ماقبل تجربی است در برابر مسئله‌ای که از حد تجربه ما بی‌نهایت بالاتر است. ماتریالیست که بر ایدآلیست خرده می‌گیرد که چون ماده را به روح منحصر می‌کند به ماوراءالطبیعه می‌پردازد چگونه و بر اثر کدام معجزه خود می‌تواند، هنگامی که روح را به ماده منحصر می‌کند، از ماوراءالطبیعه معاف شود؟»

۱ - Jermilov، عضو فرهنگستان شوروی و از شرکت کنندگان در مجمع لاهتی.

بنابراین رمان نویس به جای آنکه از مسائلی سخن بگوید که، به قول سارتر، از حد تجربه‌اش بی‌نهایت بالاتر است آیا جدی‌تر و شرافتمندانه‌تر آن نیست که فقط از همین تجربه‌اش سخن بگوید؟ این روزها کلمات «خوش بینی» و «بدبینی» را بسیار تکرار می‌کنند. خوش بینی بی‌شک موضع کسی است که گمان می‌کند جهان و تاریخ و، بنابراین، زندگی معنایی دارد. بدبینی موضع کسی است که به عکس معتقد است که جهان و تاریخ و زندگی مهمل و بی‌معنی است. با اینحال، چون هیچ چیز جز موضع گیریهای ما قبل تجربی به ما اختیار نمی‌دهد تا اظهار کنیم که دنیا با معنی یا بی‌معنی است چرا نکوشیم تا به این یقین اکتفا کنیم - یقینی که باز هم کاملاً نسبی است - که دنیا «هست»؟

در مورد خودم باید اقرار کنم که من نمی‌دانم دنیا چه معنی می‌دهد، من نمی‌دانم دنیا به کجا می‌رود، من نمی‌دانم انسان باید به کجا برود. هر آنچه می‌دانم این است که دنیا حرکت می‌کند، که پیوسته تغییر شکل می‌دهد، که زندگی یک نوع جنبش مداوم، انقلاب مداوم، ویرانی و نوسازی مداوم است، و آنچه دیروز حقیقی بود امروز حقیقی نیست و شاید هیچ چیز حقیقی نباشد و تنها امر متیقن و معتبر در این شرایط، به گمان من، نفی و رد و شک مداوم است در مورد سازمانها و قالبهای مقبول و مستقر، چه اجتماعی و چه هنری.

با این همه، فرض کنیم که رمان نویس دارای موهبتی باشد، دارای حس ششمی باشد که عامه مردم از آن بی‌نصیب‌اند. فرض کنیم که او، از طریق کشف و شهود، به راز جهان واقف باشد و دلها و روانها را آشکارا چون کتابی گشوده بخواند و چون و چرای امور

را تمیز بدهد و معنای کوچکترین وقایع را بداند و محل و وظیفه هر يك از این وقایع جزئی را در هیئت مجموع بشناسد. منتها، چیزی که هست، چگونه با خواندن يك قصه ساده می توان این همه را قبول کرد؟ زیرا اگر بنا بر این باشد که افکار و آراء و دعویها و نظریهها را بشناسانیم منطقی تر آن است که نویسنده اینها را در متون درسی و در رسالات تحقیقی بیان کند؛ عجب این است که برای این کار داستان و رمان را برگزینند.

و این داستانی که به ما ارائه می شود، این سلسله وقایعی که می خواهند به ما بپذیرانند که قطعاً دنباله جبر منطقی و موجود جبر منطقی است و مفهوم و معنایی در بر دارد، گزارش و ثبت دقیق وقایعی نیست که حقیقتاً در عالم واقع روی داده است، بلکه افسانه ای است ساخته ذهن و پرداخته خیال. یعنی رمان نویس سنت گرا بر عهده می گیرد که وجود فلان قانون علمی را از طریق نتیجه ای که از داستانش گرفته می شود ثابت کند، داستانی که تماماً از مخیله او بیرون آمده است و هر آن ممکن است چیز دیگری بشود و ما می دانیم که ممکن است به مسیر دیگری بیفتد و راه دیگری اختیار کند. فقط بسته به تفنن یا صوابدید یا اراده اوست که فلان با بهمان آشنا شود و فلان وعده دیدار قطعی از دست برود و حادثه ای روی دهد که این تسلسل به اصطلاح منطقی و جبری علت و معلول را کلاً دگرگون کند.

برای مثال رمانی را به تصادف برمی داریم: مادام بواری، اثر گوستاو فلوبر. البته مادام بواری زهر می خورد و با رنجهای شدید زیر بار قرض می میرد. ولی ما خوب می دانیم که هیچ تقدیری، هیچ جبری، هیچ قانونی از هیچ نوع، زنان زنا کار را قهراً به چنین عاقبتی دچار

نمی‌کند، نه در زمان فلویر و نه در زمان ما. ما می‌دانیم (و فلویر هم این را می‌دانست، و هنگامی که مادام‌بواری را می‌نوشت این نکته نبود که جلب توجهش را می‌کرد)، ما می‌دانیم که خانم بواری ممکن بود، مانند بسیاری زنان دیگر که فراوان به شوهرشان خیانت کرده‌اند، ثروتمند و سرشار و نازپرورده و خوشبخت در آرامش و در پی‌ری بمیرد. همچنانکه اگر مثلاً نویسنده‌ای چون مارکی دوساد، با دیدی متفاوت، سرگذشت‌ظاهرآ پرمعنای زنی‌کار را شرح می‌دهد که زندگی خود را در ناز و نعمت و خوشبختی به پایان می‌رساند، ما می‌دانیم که این زن هم ممکن بود در تیره‌روزی و بدبختی جان بسپارد.

بنا بر این، حال که این داستان ذهنی و خیالی که رمان نویس برای ما شرح می‌دهد نمی‌تواند برهانی محکم یا مدرکی معتبر باشد، و به هر تقدیر، حال که این داستان به خلاف آنچه نویسنده‌اش می‌خواهد به ما بپذیراند اتفاقاً دلالت بر چیزی نمی‌کند، وانگهی اگر این داستان که قادر نیست تکیه‌گاه معانی و دلالات از پیش ساخته‌شود نمی‌تواند تکیه‌گاه چیز دیگری هم قرار گیرد یا، بهتر بگوییم، چیز دیگری باشد (و در این مورد می‌دانیم که همه طرفداران اسالیب کهن در طرد هر گونه جستجوی شکل و قالب متفق‌اند) پس چه فایده‌ای در بر دارد و چه ارزشی می‌توانیم بر آن بشماریم؟

در این صورت شاید مقتضی باشد که خود را متواضع‌تر نشان دهیم. حال که رمان نویس چیز زیادی نمی‌داند، حال که داستان، یعنی افسانه ساخته ذهن، نمی‌تواند مدرک یا برهانی از هیچ قبیل باشد، آیا هنر و بالنتیجه (اگر بخواهند به هر ترتیب سخن از وظیفه به میان آورند) وظیفه رمان‌نویس به صورت ساده‌تر و بی‌ریاترش این نیست که بکوشد

تا همان تجربه‌اش را از جهان بگوید؟ نه اینکه «بیان» کند یا (آن گونه که مدتها تصور می‌شد) «ترجمه» کند، بلکه بگوید. و این را نه آن گونه که مدتها گمان می‌رفت به «وسیله» ابزار زبان، بلکه در «سازمانی» که نامش زبان است بگوید.

الی‌فورا^۱ در کتاب «روح‌اشکال می‌گوید: «هنر تنها امری است که از زندگی جز خود زندگی انتظاری ندارد و تنها امری است که پاداشش را در کار خودش جستجو می‌کند. هنر ضد اجتماعی است (نسبت به دید خوشبینانه‌ای که جامعه، دست کم جامعه غربی، اختیار کرده است، یعنی تعقیب تکامل بی‌انتهای سعادت جمعی، که هنر با تحول خود همواره آن را متزلزل می‌کند). هنر، در بسیاری از موارد، ضد اخلاقی است (خاصه به علت تجلیل بی‌پایانی که از عشق می‌کند). هنر همیشه غیر اخلاقی است، چونکه می‌کوشد تا از وقایع و اشیاء تناسبهایی بیرون بکشد جدا از کیفیتی احساساتی که علمای اخلاق به این اشیاء و وقایع نسبت می‌دهند.»

و حقیقت آنکه هر نوع قصد سود آنی (یعنی همان دید خوشبینانه که الی‌فورا می‌گوید) با هنر ناسازگار است. بر این حقیقت ناخوشایند اعتراضها شده است. می‌گویند که هنر باید به کاری بیاید و خدمتی بکند، و به دستاویز وظایف مدنی یا اخلاقی، آن قسم از شیوه‌ها و صورتهای ادبی یا هنری را جایز می‌شمارند که در حقیقت کاملاً بی‌اثر و نامجرب‌اند، حتی در مورد همان سود آنی که باید حاصل کنند. مایا کوفسکی می‌گفت: «هنر انقلابی بدون قالب انقلابی وجود

۱ - Elle Faure، مورخ هنر و محقق معاصر فرانسوی (۱۸۷۳-۱۹۳۷).

ندارد.» و در این خصوص شاید طرح این سؤال جالب باشد که علل شکست «ادبیات ملتزم» در طی سالهایی که از جنگ جهانی اخیر گذشته است چیست، همان ادبیاتی که میخواست بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی جهان ما اثر بگذارد.

پانزده سال جنگ استعماری برای فرانسه و، همگام با آن، زوال حکومتی آزادیخواه و استقرار حکومتی دیگر که کمترین چیزی که درباره اش می توان گفت این است که مسلماً موافق با آرزوی بنیان ادبیات ملتزم نیست ما را به تفکر وامی دارد، خاصه اگر در نظر آوریم که این ادبیات نه تنها مخفیانه و محرمانه نیست بلکه از اقبال خوانندگانیشمار برخوردار است.

اینجاست که باید از خود پرسید آیا این سیل کتابها و نمایشنامه هایی که با نیت نیک اندیشیده و نوشته شده اند و در آنها قهرمانانی نمونه سر بر می آورند و وجدان انقلابی خود را با طول و تفصیل عرضه می کنند همان کار قرصهای مسکن را انجام نمی دهند که در زمینه دیگری داستانهای «عشق و عاشقی» انجام می دهند؟ نحوه تأثیر آنها معلوم است: خواننده سست رأی و سست عنصر، خویشتن را به جای قهرمان کتاب که با مشکلات خود دست و گریبان است قرار می دهد، قهرمان شخصیت خود را به او منتقل می کند و خواننده از آن پس خود را از هر گونه اقدام و عمل معاف می بیند. همچنانکه دختران کارگر و خیاط و کلفت در ماجرای شگفت انگیز خانم ماشین نویس که با رئیسش ازدواج می کند و ستاره سینما می شود شریک می گردند و نیابتاً به جای او زندگی می کنند و در نتیجه از هر گونه تصمیم و اقدامی برای زندگی خود چشم می پوشند. از این رو، به گمان من، ادبیات

معروف به ادبیات ملتزم اگر ادبیات گریز نباشد در واقع ادبیات فراموشی است.

در پدیده هنر دوگانگی عجیبی هست که به ظاهر متضاد می-نماید: هنر فقط به میزانی می‌تواند برای آدمیان کار مثبت انجام دهد که به آنها نپردازد. به حد اعلای کرامت و بخشندگی آنگاه خواهد رسید که به حد اعلای خود بینی رسیده باشد.

آلن روب گری به

Alain Robbe-Grillet

ادبیات تحت تعقیب سیاست

من کنگره‌های نویسندگان را دوست دارم. من در همه آنها، که از فلورانس تا بوئنوس آیرس و از تری‌بر^۱ تا شیکاگو تشکیل می‌شوند، شرکت نمی‌کنم. اما تقریباً از هر دو دعوت یکی را می‌پذیرم. و همیشه نامراد بازمی‌گردم، زیرا در آنجا کمتر سخنی درباره ادبیات می‌گویند. امسال تابستان سخن از رمان امروز (در شوروی) و تئاتر امروز (در اسکاتلند) در میان بود. چه در آنجا و چه در اینجا، طبق معمول، حرفی زده نشد جز درباره سیاست، آنهم به ابتدائی‌ترین و قالبی‌ترین شکل آن، یعنی رد بر فاشیسم، محکومیت جنگ، مبارزه با بیعدالتی و جز اینها.

نویسندگان لزوماً متفکر سیاسی نیستند. و طبیعی است که غالباً در این زمینه به بیان اندیشه‌هایی نارسا و مبهم اکتفا کنند. اما چرا این همه خوش دارند که این اندیشه‌ها را، در هر فرصتی و به هر مناسبتی، در ملاء عام بر زبان بیاورند؟ چرا هنگامی که از آنها می‌خواهند تا به پشت میز سخنرانی بروند هرگز مطلب دیگری برای گفتن ندارند؟ چرا با این همه سماجت می‌خواهند از قدر آثار خود بکاهند و آنها را تا حد شرح و بیان بشر دوستی «آبکی» و پیش پا افتاده‌ای که از صد

سال پیش، بلکه از سه هزار سال پیش، گفته و باز گفته شده است پائین بیاورند؟

دلیلش به نظر من این است که آنها از اینکه نویسنده اند شرم دارند و در وحشتی مداوم به سر می‌برند که مبادا این را بر آنها عیب بگیرند و از آنها بپرسند که چرا می‌نویسند و وجودشان به چه درد می‌خورد و چه وظیفه‌ای در اجتماع انجام می‌دهند.

ادبیات به هیچ دردی نمی‌خورد

مسئله این پرسشها پوچ و مهمل است. نویسنده، همچنانکه هیچ هنرمند دیگری، نمی‌تواند بداند که کارش به چه درد می‌خورد. ادبیات برای او وسیله‌ای نیست که در خدمت مرامی قرار گیرد. و هنگامی که در کرانه‌های رودنوا می‌بینیم که آن «ابزار خوب» یعنی رمان قرن نوزدهم را می‌ستایند، همان ابزار خوبی که منتقدان شوروی در هر فرصتی «رمان نو» را متهم می‌کنند که می‌خواهد از آن منحرف شود، هنگامی که گوش ما را با یادآوری «مسئولیت» نویسنده و شیوه «آموزنده» برشت کر می‌کنند، ما هم مجبور می‌شویم جواب بدهیم که ما را دست‌انداخته‌اند و رمان (یا نمایش) ابزار نیست و شاید هم که به راستی از دید اجتماع به درد نخورد.

نویسنده مسلماً موظف و ملتزم است - اما چاره‌ای از آن ندارد و میزان التزامش به اندازه هر فرد دیگر است، نه بیشتر و نه کمتر - بدین معنی که فردی از افراد يك ملت، يك مملکت، يك عصر، يك نظام اقتصادی است و نیز در میان آداب و قواعد اجتماعی، دینی، جنسی و

جز اینها زندگی می‌کند. در واقع درست به همان نسبتی که آزاد نیست ملتزم است. ویکی از شکل‌های خاص و بسیار حادی که محدودیت آزادی‌اش در این زمان به خود گرفته است عیناً همین فشاری است که جامعه بر او وارد می‌کند تا به او بپذیراند که نویسنده برای جامعه می‌نویسد (یا بر ضد جامعه، زیرا که این و آن در نهایت به يك اصل بازمی‌گردند.) و این نمونه بسیار جالبی است از آنچه امروز «با خود بیگانگی» نامیده می‌شود.

صورت پرستی و انحطاط

پس نترسیم و حرفمان را به صراحت بزنیم. نویسنده، مثل هر کس دیگری، از بدبختی هموعانش رنج می‌برد. اما خلاف راستی و درستی است که مدعی شویم نویسنده با نوشته‌هایش می‌خواهد آن را درمان کند. هنگامی که جون لیتل وود^۱ در کنگره ادیمبورو عقاید کریمانه و صلحجویانه‌اش را عرضه کرد آیا حقیقتاً باور کرده بود که نمایشنامه‌اش مردم را از جنگ گریزان خواهد کرد به دلیل آنکه مضرات جنگ را به آنها نشان داده است؟ افسوس که کار به این سادگی نیست. شاید، به عکس، حتی باید از ابراز احساسات شدید مردم، خواه در فضای تماشاخانه‌ها یا تالار کنگره‌ها، که دیوارهایش از انفجار این عواطف پاك به لرزه در می‌آیند، پرهیز کرد.

ولی ما داستان سرایان و نمایشنامه نویسان و سینماگران بینوا اگر جرئت کرده بگوییم که توجه ما نخست به خود ادبیات (یا نمایش

یا سینما) است و صورت داستانها و نمایشنامه‌ها و فیلمها برای ما بسیار مهمتر از قصه‌های نهفته در آنهاست - حتی اگر ضدفاشیسم باشند - و ما به هنگام آفرینش نمی‌دانیم که این صورتها بر چه دلالت می‌کنند و به طریق اولی، به چه کاری آیند، آن گاه فوراً، خواه در ادینبورو یا در لنینگراد، در سائوپولو یا در بارسلونا، رگبار سب و لعن مردم بر سر ما فرو می‌بارد. ما را انگشت نما می‌کنند. حتی بر ما ظن می‌برند که بر ضد طبقه کسارگر توطئه کرده‌ایم. نکوهشها تدریجاً و سریعاً به صورت ناسزا در می‌آیند: «بی‌ریشه»، «بی‌هوده»، «صورت پرست»، «منحط»، «غیر بشری»، «ضد بشر»...

اما نکتهٔ تعجب‌آوری در اینجا هست که حتماً می‌بایست ترقیخواهان رسمی و حرفه‌ای را به تردید و نگرانی وا دارد و آن اینکه، چه در اردوی سوسیالیستی و چه در دنیای بورژوایی، همان امیدهای واهی، همان پرستش گذشته، همان مجموعه کلمات و اصطلاحات و در آخر همان ارزشهای اخلاقی را نظیر به نظیر باز می‌یابیم.

ارزشهای بورژوایی

گویی شورویها وظیفهٔ خود می‌دانستند که در همه چیز اغراق کنند. در لنینگراد، توپ را سرخوش به همدیگر پاس می‌دادند. در ادینبورو، نمایندهٔ شوروی، در زیر طوفان ابراز احساسات مردم، نشان طلای اسالیب کهن و نیات پاک را سر دست بلند کرده بود. چند نویسندهٔ جوان شرق احتمالاً دچار تردیدهایی شده‌اند، اما خطر از سر آنها گذشته است، زیرا گرانبین از آثار سنت اگزوپری به عنوان نمونهٔ والای پژوهشهای

ادبیات مغرب زمین یاد می‌کرد. با این همه، اشخاص جا افتاده‌تر - از روی احتیاط یا اعتقاد - هنوز سنگ رثالیسم سوسیالیستی را به سینه می‌زنند، یعنی رمان بورژوازی سال ۱۸۴۰ را که زیر نظارت دولت باشد.

می‌گویید هنر ما «بی ریشه» و «دیمی» است؟ اما ادبیات چگونه می‌تواند دائماً از زیر و بمهای سیاست شما پیروی کند؟ به یاد بیاورید که رثالیسم سوسیالیستی تا چندی پیش عبارت بود از ستایش فضائل استالین.

ما را «صورت پرست» می‌دانید؟ البته ما می‌دانیم کدام صورتهای ادبی محتوای واقعی کتابهاست و آن صورتهایی که شما می‌ستایید به نظر ما نماینده همان دنیایی است که شما حتماً باید با آن بجنگید. آثار ما را «ناسالم» می‌شمارید؟ اما سلامت خود شماست که ما را نگران می‌سازد، چون شباهت فراوانی به سلامت میشل دوسن پیر^۲ دارد.

به ما «منحط» می‌گویید، اما منحط نسبت به چه؟ ما را «غیر بشری» جلوه می‌دهید، اما دربینش خود شما نسبت به بشر جای حرف هست.

زیرا اگر قابل درك و قبول باشد که منتقدان بورژوازی غرب از قالبهای داستان نویسی کهنه‌ای که حتماً به گمان آنها تجسم عصر طلایی رمان و بهشت طبقه مالک است لجوجانه دفاع کنند، به نظر ما مایه ننگ و رسوایی است که شما در همان راه مبارزه کنید و از شیوه «پاک» و

۱- رجوع شود به صفحه ۹۶ کتاب حاضر.

۲- Michel de Saint-Pierre، نویسنده دست راستی معاصر فرانسوی (متولد ۱۹۱۶).

«طبیعی» داستان، که فلو بر یک قرن پیش در آن شک کرده بود، سخن بگوید.

ارزشهای سیاسی

آرتور آداموف^۱، یکی از برشته‌های ضربتی، در مجمع ادینبورو عصبانی شده بود که چرا «شاعرانه» را در مقابل «سیاسی» قرار می‌دهند. اما گناه از ما نیست.

به عقیده ما، ادبیات وسیله بیان نیست، بلکه وسیله پژوهش است. و حتی هرگز نمی‌داند که مورد پژوهش چیست و از پیش نمی‌داند که چه باید بگوید. «شاعرانه» در نظر ما یعنی ابداع، ابداع جهان و انسان، ابداع مداوم و شک و تجدید نظر مداوم.

اما «سیاسی»، به صورتی که هر روز می‌بینیم، چه در شرق و چه در غرب، فقط به این معنی است: احترام به قواعد، تقلیل تفکر و تبدیل آن به مفاهیم قشری، ترس شدید از هر نوع اعتراض.

به همین سبب است که رئالیسم سوسیالیستی مناسب هر نوع «بیان» سیاسی است، حتی راست افراطی. و به همین سبب است که سیاست، در نهایت امر، مورد توجه ما نیست. و به همین سبب است که ما پژوهشها و تردیدها و تناقضهای خود را بیشتر می‌پسندیم و شادیم از اینکه بتوانیم باز هم چیز تازه‌ای ابداع کنیم.

۱ - Arthur Adamov، نویسنده روسی نژاد معاصر فرانسوی (۱۹۰۸-۱۹۷۰) واز پایه‌گذاران تئاتر نو، که در آغاز طرفدار «تئاتر پوچی» بود و سپس به شیوه سیاسی و ملتزم برشت گرایید.

پس شما افراد حزبی باید کوششی بکنید. اول باید صورت پرستی خودتان را بشکنید که بدترین نوع صورت پرستی است، یعنی بر پا داشتن صورتهای گذشته به عنوان قوانین ازلی و پرستیدن آنها در کلیسا. هایتان (آه از آن همه آرامگاههای تالستوی که ما به روی آنها سر خم کردیم!)... اما هیچ چیز در تاریخ ثابت نمی کند که این سیاست پوینده وزنده روزی تحقق یابد.

خوان گویتیسولو

Juan Goytisolo

قطره ملی شما اقیانوس جهانی نیست

در طی جلسات آخرین محافل بین‌المللی نویسندگان و هنرمندان - نه تنها درلنینگراد و ادینبورو و فلورانس، بلکه حتی در فورمنتور^۱ و مادرید - رابطه سیاست و ادبیات، استنباط هنر به منزله هدفی برای خود یا خدمتگزار مرامی بیرون از خود، موضوع بحث قرار گرفت. بدگمانی روزافزون به ارزشهای ادبیات موجب شده است تا برخی از نویسندگان برای توجیه آثار خود دلایلی غیر هنری بجویند.

مواضع دفاعی چنان محکم و سازش‌ناپذیر شده‌اند که تماشاگر بیطرف غالباً احساس می‌کند که در جرو بحث‌کرها حضور یافته است. گروهی می‌گویند: «ادبیات و سیاست دو چیز مختلف‌اند.» گروهی دیگر پاسخ می‌دهند: «ادبیات به محض عرضه شدن امری اجتماعی است و، به این اعتبار، وظیفه‌ای سیاسی انجام می‌دهد.»

در ماه‌های اخیر، آلن روب‌گری^۲ (در مجله اکسپرس) و لوسین گولدمن^۳ (در کتاب جامعه‌شناسی دمان) و ژرم لندون^۳ با دلایل بسیار متفاوتی به مفهوم هنر ملتزم ناخته و نتیجه گرفته‌اند که «نویسنده فقط در هنر خود می‌تواند ملتزم باشد». خصوصاً به عقیده روب‌گری^۲:

1- Formentor 2- Lucien Goldmann
3- Jérôme Lindon

«نویسندگان لزوماً متفکر سیاسی نیستند و طبیعی است که غالباً در این زمینه به بیان اندیشه‌هایی نارسا و مبهم اکتفا کنند. اما چرا این همه خوش دارند که این اندیشه‌ها را، در هر فرصتی و به هر مناسبتی، در ملاء عام بر زبان بیاورند؟ ... دلیلی به نظر من این است که آنها از اینکه نویسنده‌اند شرم دارند و در وحشتی مداوم به سر می‌برند که مبادا این را بر آنها عیب بگیرند و از آنها بپرسند که چرا می‌نویسند و وجودشان به چه درد می‌خورد و چه وظیفه‌ای در اجتماع انجام می‌دهند ... نویسنده نمی‌تواند بداند که کارش به چه درد می‌خورد. ادبیات برای او وسیله‌ای نیست که در خدمت مرامی قرار گیرد...»^۱

ملاحظات نظریه پرداز اصلی «رمان نو» شاید وارد باشد، اما بعضی از نکات را باید روشن کرد. برای درک مفهوم حقیقی آنها به گمان من پیش از هر چیز لازم است که آنها را در زمینه تاریخی خودشان قرار دهیم، یعنی توجه کنیم که اینها بیان عینی آرزوهای نویسندگان چهارچوب جامعه معینی است.

در فرانسه آزادی زبان و آزادی اندیشه وجود دارد و تساوی حقوق سیاسی لفظی خالی از معنی نیست. بنابراین رابطه نویسندگان خواننده امری است بسیار متفاوت با آنچه مثلاً در اسپانیا یا در کشورهای امریکای جنوبی دیده می‌شود. و دلیل آن هم بسیار ساده است.

هنگامی که کشمکشهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، که نیروی متحول و پویای هر کشوری را تشکیل می‌دهند، بتوانند آزادانه از طریق رسانه‌ها و نشریه‌های حزبی و غیر حزبی تجلی کنند، وظیفه اجتماعی نویسندگان غیر از وظیفه اجتماعی نویسندگان کشورهای است که

در آنجا منافع و منویات گروه‌های مختلف نتوانند آزادانه به بیان در آیند.

وضع خاص جامعه فرانسه - اکنون که جنگ‌های استعماری به پایان رسیده و «خطر» وقوع انقلاب، پس از دگرگونی شگفت‌صنعتی به دست نیروهای نو سرمایه‌داری، دور شده است - مستلزم رشد ادبیاتی است که، بنابر تعبیر ویتورینی^۱، از وضع «تسلی» یا «هدایت افکار» به وضع پویندگی و پژوهندگی، به وضع پاسخ‌بارورکننده، و سرانجام به وضع علم می‌رسد.

به عکس، در کشورهای واپس مانده یا کشورهای که در مرحله مقدماتی توسعه هستند - مثلاً در کشور اسپانیا - ادبیات می‌کوشد تا واقعیت سیاسی و اجتماعی را منعکس کند (غفلت از این امر به پیدایش آثاری تقلیدی منجر می‌شود که در حکم عکس برگردانی است از آثار کشورهای چون فرانسه و انگلستان و آلمان که به سطح سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بالاتری دست یافته‌اند). اما با این عمل، از تحول خاص خود به منزله «صناعت» بازمی‌ماند و همین امر منطقیاً باعث رواج آثاری می‌شود که با همان الگوهای کهنه و تعبیرهای مستعمل و فرسوده به واقعیت روکنند و در نتیجه نمونه‌های تقلیدی از ناتورالیسم نیاکان را پدید آورند.

از این لحاظ، تکیه آلن روب گری به بر اهمیت عامل صنعت در هنر به نظر من درست و پذیرفتنی است، نه تنها در مورد ادبیات کشور خودش بلکه حتی در مورد ادبیات کشورهای که، بنا به دلایل متفاوت و چه بسا مخالف، صنعت هنری را فدا می‌کنند تا به بیان و

تکرار قراردادی و بالنتیجه نادرست واقعیت پردازند.
 با این همه، آلن روب گری به آنجا اشتباه می کند که - به قول بلوک میشل در کتاب زمان حال اخباری^۱ - «با آن غرور ملی خاص نویسندگان فرانسوی که ادبیات فرانسه را ادبیات به مفهوم عام کلمه می داند» می خواهد تجربه اش را که محصول موقعیت ویژه فرانسه است بر کشورهای تعمیم دهد که سطح سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها با عناصر زیربنای تحلیلهای او سازگار نیست.

هنگامی که دولت - در کشورهای چون اسپانیا - رسماً فشار می آورد تا ادبیات و هنر غیر سیاسی شود یا - در کشورهای چون شوروی در زمان استالین - وادار می سازد که ادبیات و هنر یکسره سیاسی شوند و به استخدام هدفهای اجتماعی آن در آیند و در نتیجه مطبوعات نمی توانند باز گو کننده اختلاف نظرهای زایا و تضادهای پویای جامعه باشند و هنگامی که گروههای اجتماعی - مثلاً در اسپانیا - نمی توانند احساسات خود را بروز دهند یا آزادانه از منافع خود دفاع کنند، نویسنده ناچار بلندگوی این پویایی و این احساسات و این منافع می شود و آن گاه وظیفه ای را بر عهده می گیرد که بی شباهت به «دریچه تخلیه فشار» نیست.

من در جای دیگر شرح داده ام که چگونه فشار سانسور در اسپانیا نویسندگان را مجبور کرد تا جوابگوی نیاز عامه به کسب خبر شوند و بالنتیجه در آثارشان واقعیت امور را که مخالف گزارش غیر واقعی روزنامه هاست نقل کنند و، به عبارت دیگر، وظیفه ای را انجام دهند که در فرانسه و دیگر کشورها طبعاً بر عهده مطبوعات است. همین

1- Bloch-Michel: *Le Présent de l'indicatif*

جاست که انتقادهای آلن روب گری به از رفتار و تعهد سیاسی نویسندگان قوت خود را از دست می‌دهد.

در حالی که در فرانسه تعهد سیاسی ثمره انتخاب آزاد نویسنده است - زیرا کار ادبیات در اینجا بیش از آنکه «تسلی» باشد «پژوهش» است و نویسنده که از زیر فشار برانگیزنده خوانندگانش آزاد شده است می‌تواند از بازگو کردن واقعیت‌آنی و روزمره بپرهیزد و توجه خود را تماماً به پرورش هنرش به منزله صناعت معطوف کند - در شوروی یا در اسپانیا، و هر کدام بنا به دلایل مختلف، تعهد سیاسی را موقعیت خاص هنرمند در جامعه و نیز توقعات تصریحی یا تلویحی خوانندگان پیشاپیش تعیین کرده‌اند.

در این حال، سیاست بر هنر اثر می‌گذارد و نویسنده خواهی نخواهی بلندگوی نیروهایی می‌شود که بیصدا با طبقه حاکم یا با انحصارطلبی مسلک که به صورت شریعت درآمده است می‌جنگند. بدین گونه، ادبیات معاصر اسپانیا آینه‌ای است از مبارزه خاموش و ناچیز و روزانه برای آزادی از دست رفته، چنانکه شعر جوانان امروز شوروی راهبر عصیان هنری نسلهای نو در برابر «با خود بیگانگی» ناشی از استالینسم است. سیاست و ادبیات در اقدام مشترکی برای آزادی هم‌رزم می‌شوند و، مانند آقای ژوردن در مورد نشر،

۱- آقای ژوردن (Jourdin)، قهرمان یکی از نمایشنامه‌های مولیر، سوداگر نوکیسه‌ای است که می‌خواهد به‌سبب اشرف درآید. روزی از منشی‌اش می‌خواهد که از جانب او به‌بانویی از خاندان بزرگ نامه عاشقانه‌ای بنویسد. منشی می‌پرسد که نامه به‌شعر باشد یا به‌نثر. آقای ژوردن درمی‌ماند که شعر و نثر چیست. منشی توضیح می‌دهد که هر سخنی یا شعر است یا نثر و آنچه شعر نباشد لاجرم نثر است. آقای ژوردن می‌پرسد: «مثلاً وقتی که من به‌خادم می‌گویم کفشهایم ←

نویسنده بی آنکه خود بداند کار سیاسی می کند.

لوسین گولدمن با تیزبینی بسیار به تحلیل رابطه موجود میان دگرگونیهای صورت داستان و تحول اقتصاد امروز می پردازد. رمان که بیانگر اندیشه آزاد به دنباله نهضت مذهبی قرن شانزدهم و منعکس کننده تقابل میان انسان و جامعه پس از برچیده شدن سازمانهای قرون وسطایی بوده است به موازات فردیتی که زیر بنای آن است دستخوش بحران می شود.

انحطاط و نابودی شخصیت در داستان و خودمختاری روزافزون اشیاء مصرفی، پس از جویس و کافکا و کامو تا روب گری به و دیگر نمایندگان «رمان نو»، به عقیده گولدمن، مقارن است با اضمحلال فرد و زندگی فردی در پیچ و مهره ساختهای سرمایه داری انحصارطلب ثلث اول قرن بیستم (پدیده ای که در آثار مارکسیستی به نام «کالاپرستی»^۱ معروف است). بدین گونه، آثار میشل بوتور و آلن روب گری به و ناتالی ساروت که عموماً به صورت پردازی متهم شده اند در حقیقت بیش از رمانهای روانی قرن نوزدهم بیانگر واقعیت صنعتی عصر ما هستند، هر چند که شیوه ای غیر انتقادی و حتی حالت همدستی نسبت به این واقعیت صنعتی دارند.

آلن روب گری به، به پشتگرمی لوسین گولدمن، از «تعهد تقریباً حرفه ای» که مربوط به مسائل رمان است دفاع می کند و می گوید «مسائلی چون جنگ و شعور اجتماعی و جز اینها» به زندگی مدنی ما

→ را بیاور، شعر می گویم یا نثر؟» و همینکه در جواب می شنود که این جمله به نثر است باشگفتی و شیفتگی فریاد برمی آورد: «عجب! پس من چهل سال است نثر می گویم و خودم خبر ندارم؟»

مربوط می‌شود «که آغازش از جایی است که ماورقۀ رأی را به صندوق انتخابات می‌افکنیم» و آن گاه میان تعهد شهروند و تعهد هنرمند فرق می‌گذارد. اما این فرق نمی‌تواند شامل کشورهای شود که در آنها فقدان کوچک‌ترین آزادی سیاسی - مثل اسپانیا - یا کاربرد مسلك انقلابی در خدمت استبداد فردی - مثل شوروی در زمان استالین - مردم را وامی‌دارد تا ادبیات را به صورت «دریچۀ تخلیۀ فشار» به کار ببرند و نویسندۀ اصیل را ناگزیر می‌سازد تا سر کرده پیکاری شود که دیگر منحصر آ ادبی و هنری نیست، بلکه در حقیقت - مرحله‌تازه‌ای است از مبارزۀ همیشگی ملتها برای کسب آزادی خود.

این «تعهد در نگارش» - برای رمان‌نویسان اسپانیایی، برای آستوریاس^۱ یا نویسندگان امریکای جنوبی، که در آنجا بیسوادی و بیعدالتی اجتماعی و خشونت دستگاه دولتی مانع تحقق طبیعی حقوق فردی است، چه معنی می‌تواند بدهد؟ اگر مطالبۀ علنی آزادیهایی که دولتهای محافظه کار قرن نوزدهم به ما داده‌اند در حکم جرم باشد کیست که بتواند، بدون احساس شرم، از صندوق انتخابات سخن بگوید؟

هنگامی که آزادیهای سیاسی وجود نداشته باشند همه چیز سیاسی می‌شود و تفاوت میان نویسندۀ شهروند از میان می‌رود. در این وضع ادبیات می‌پذیرد که سلاحی سیاسی باشد و وجه ادبی را فرو می‌گذارد و به تقلید تصنعی ادبیات جوامع دیگر که در سطوح دیگری قرار دارند می‌پردازد (و در این مورد می‌توان از گروه مقلدان بیمایه روب‌گری به، پس از فرو نشست موج هواخواهان فاکنر و کافکا، در کشورهای اسپانیا و مکزیک و پرتغال و آرژانتین، نام برد).

کافی است نگاهی به گردخود بیفکنیم تا ببینیم که در چهار پنجم ربع مسکون، اثر ادبی محکوم است به اینکه، بر اثر جبر زمان، به کار تسلی یا ارشادفکری پردازد یا، بنا به گفتهٔ جزاره‌پاوزه^۱ در دورهٔ فاشیسم، «دفاعی در برابر توهین به زندگی» باشد. اگر تحلیل گولدمن صحیح باشد - که من شخصاً گمان می‌کنم صحیح است - «تعهد در نگارش» مبین گرایش پیشرفتهٔ نویسندگان در جامعهٔ صنعتی امروز است، خواه این جامعه مبتنی بر سوسیالیسم باشد یا نوسرمایه داری.

اما فقط با حصول آزادیهای اجتماعی در اسپانیا و در اکثر کشورهای جهان سوم و فقط با پایان انحصار هنری «رئالیسم سوسیالیستی» و فشار دولت - بر اثر ترقی سطح فرهنگ عمومی - در کشورهایی که امروز دیکتاتوری پرولتاریا بر آنها حاکم است می‌توان امید داشت که، در دراز مدت، ادبیات «پژوهش» و «پویش» بر سر کار آید (ادبیاتی که «رمان نو»، یعنی حاصل کار ده دوازده تن نویسنده که در انتشارات مینوی^۲ پاریس گرد آمده‌اند، فقط نمونهٔ کوچکی از آن است و نه مجموعهٔ قوانین مقدس آن). آن گاه این ادبیات می‌تواند آینه‌ای باشد از جلوه‌های متعدد باخودبیگانگی انسان «شیء شده» و حلقهٔ کوچکی باشد از ماشین عظیم سازمان صنعتی و برنامه ریزی دولتی یا حزبی و دیوان سالاری کور و همه گیر: همان جهان ناخوشایند نو سرمایه داری کنونی - که تازه باید برای آن هم بجنگیم - یا مرحلهٔ نخستین ساختمان سوسیالیستی، همان جهانی که تازمان فروریختن (غیر محتمل) اقتصاد کشورهای غربی بناچار جهان ما خواهد بود.

1- Cesare Pavese

2- Minuit

ادبیات، هم به عنوان قلمرو تجربه و هم به عنوان قلمرو خیال، هم به عنوان عمل و هم به عنوان گریز، وظیفه سیاسی واقعی انجام می‌دهد، زیرا سرمنشاء يك سلسله تصمیمها و طرحهایی است که دنیای ما را متحول یا بکلی متغیر می‌کند. اما در اجرای این وظیفه به هر حال دوگانگی و تناقضی هست. زیرا، به قول موریس بلانشو، «نویسنده رمانهایی می‌نویسد؛ این رمانها متضمن پاره‌ای آراء سیاسی هستند تا جایی که گویی به مرامی وابستگی دارند. دیگران، یعنی کسانی که مستقیماً وابسته به این مرام‌اند، آن‌گاه به وسوسه می‌افتند که نویسنده را از افراد خود بشمارند و اثرش را مدرکی بدانند حاکی از اینکه مرام آنها مرام اوست، اما به مجردی که این مرام را صریحاً از او می‌طلبند درمی‌یابند که نویسنده وابسته به آنها نیست و وابستگی او فقط به خودش است و به‌تنها چیزی که در این مرام علاقه دارد عمل آن است».

همگامی و همکاری ادبیات و سیاست هنگامی از میان می‌رود که عوامل برانگیزنده آن - مانند فشار سیاسی و شریعت سازی هنری و جزاینها - از میان برداشته شوند، مگر اینکه خود نویسنده، چنانکه هم در شرق و هم در غرب فراوان دیده شده است، جانب ادبیات را فروگذارند و با دل و جان به مدح شبه‌ادبی مرام سیاسی بپردازد. اما، در این صورت، او دیگر نویسنده نیست، بلکه «قلمزن» است و «کالا» پیش ربطی به ادبیات ندارد.

در این زمان - چه آلن روب‌گری به بخواند و چه نخواهد - هم نویسندگان اسپانیا و هم نویسندگان شوروی و هم نویسندگان اکثر کشورهای جهان، به‌استثنای بعضی از کشورهای دم‌وکراسی غرب، مدتها تحت تعقیب سیاست به سر خواهند برد.

خلاف آن را مدعی شدن در واقع، به قول بلوک‌میشل در بحث از نظریه پردازان رمان نو، «قطره ملی خود را اقیانوس جهانی دانستن و نخستگی خود را نومیدی سراسر بشریت شمردن» است.

افزوده‌ها

مارسل تيه بو
Marcel Thiébaud

ادبيات و تاريخ

نویسندگان شوروی مکلف اند که، به قول لوئی آراگون در کتاب ادبیات شوروی، «بر جای ساختهای قالبی ناتورالیسم، رئالیسم را بنشانند که در آدمی شرمی کینه خواه و اشتیاقی سوزان به خلق شیوه های دیگر زندگی برمی انگیزد»، زیرا «نسبت رئالیسم به هنر قدیم مثل نسبت شیمی به کیمیاگری و نسبت سوسیالیسم علمی به سوسیالیسم تخیلی است». پروردن این شیمی مستلزم پافشاری و بذل همت است، زیرا «باید به طور بی امان با همه اقدامات دشمن جنگید که می خواهد ادبیات شوروی را متلاشی کند و آن را از اصل زنده تکاملش، از اصل لنینی روح حزبی در ادبیات، منحرف سازد».

بگذریم از اینکه، بر طبق فحوای همین کلام، در میان نویسندگان شوروی لابد مقاومت هایی در برابر دستورهای حزبی بوده است که به آنها چنین روشی را صریحاً «تکلیف» کرده اند. و بگذریم از اینکه نویسندگان بعضی از کشورهای وابسته، از جمله استونی، درست نفهمیده اند که مقصود چیست و از این رو در «پرورش مضامین عصر حاضر» ناشیگری کرده اند، ولی خوشبختانه اقدامات لازم به عمل آمده است و در این اواخر بعضی از آنها «مضامین تاریخی-انقلابی را با قدرت بسیار در رمان به کار بسته اند» و در نتیجه موفق شده اند که «روش

رئالیسم سوسیالیستی را از آن خود کنند و ایدئولوژی پرولتاریایی را بر ادبیات تعمیم دهند» و در این راه از مطالعه «ورشکستگی استنباطهای تاریخی - ادبی بورژوازی غرب» سود برده‌اند. و نیز بگذریم از اینکه ادبیات بورژوازی، یعنی همه آثار ادبی غرب از قرن هفدهم تا قرن بیستم، از شاهدخت کلو و دون‌کیشوت و فادست گرفته تا بلندبهای بادخیز و مادام بواری و در جستجوی زمان گمشده، به عقیده آراگون «مبتنی بر اصل انتقال موروثی اموال است و در منتهای مراتب می‌توان آن را تاریخ مالکیت دانست» و در تراژدی «یعنی نمایش شاهان، مسئله اساسی مسئله وراثت و غضب است». از این اظهار نظرهای عجولانه، که در نهایت حاکی از عواطف و تعصبات غیرمستدل گوینده آنهاست، می‌گذریم و وضع ادبیات و رابطه آن را با تاریخ بررسی می‌کنیم.

به خلاف تصور حزب، نمی‌توان از رمان‌نویسان خواست که واقعیت روزمره را مستقیماً بیان کنند. زیرا رابطه هنر داستان و تاریخ از هیچ نظارتی و، به صورت ظاهر، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند. هنگامی که نویسندگانی با همه افراد ملت درگیر ماجرابی جمعی می‌شود، به ندرت ممکن است آنرا از این ماجرا در نوشته‌های خود استفاده کند. در فاصله میان سالهای ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵، یعنی از آغاز انقلاب کبیر فرانسه تا سقوط ناپلئون، در فرانسه حتی يك رمان با ارزش درباره انقلاب و امپراتوری نوشته نشده است. گویی حوادث بزرگ همه نیروی خود را در عمل مصرف می‌کنند. البته در طی جنگ جهانی اول رمانهای جنگی فراوانی نوشته شده است، اما اینها در حقیقت رمان نیستند، بلکه سند و گزارش‌اند. زیرا هنرمند در برابر يك واقعه بزرگ باید بتواند فاصله بگیرد. شرح لشکرکشی ناپلئون به روسیه در رمان

جنگ و صلح از لحاظ قدرت بیان و زیبایی توصیف به مراتب بالاتر است از آنچه همان نویسنده پانزده سال بعد در کتاب داستانهای سباستوپول به دست داده است و حال آنکه خودش در این جنگ شرکت داشته و از نزدیک شاهد حوادث بوده است.

تازه به فرض آنکه نویسندگان در وصف جهانی که می بینند آزاد باشند و خود را با این جهان کاملاً دمساز حس کنند نمی توان به یقین گفت که با شرح و بیان این دمسازی در آثار خود، از لحاظ آفرینندگی، در بهترین وضع باشند. حتی، به عکس، دمسازی کامل با زمانه متضمن خطر بزرگی است، زیرا دمسازی غالباً نسبت به ارزشهای سطحی و ناپایدار است و چون اوضاع و احوال عصری که نویسنده در آن زندگی کرده است فراموش شوند آن گاه در می یابند که اثر او ارزش چندانی ندارد و اصل هنری و محتوای انسانی فدای پسندهای زودگذر زمانه شده است.

اگر رابطه آثار ادبی و حوادث تاریخی را در نظر بگیریم غالباً می بینیم (و البته این یک اصل کلی نیست) که آثار بزرگ پیش یا پس از رویدادی که به آن وابسته اند قرار دارند، بدین معنی که نویسنده یا وقایع بعدی را پیشگویی می کند و یا، به عکس، بازمانده آخرین موجهای حوادث را «می گیرد» و آثاری پدید می آورد که می توان آنها را ادبیات «دوره زوال» نامید. فی المثل نمایشنامه دومیدا بازگو کننده روحیه خانخانی و سلحشوری روزگاری است که در سال ۱۶۳۶ از میان رفته بوده است. روح انقلاب کبیر فرانسه که در جریان انقلاب نتوانست هیچ اثری پدید آورد سی و پنج سال بعد، در دوره رمانتیکها،

در آسمان ادبیات به درخشش درمی آید. مارسل پروست جامعهٔ بیمار گونه‌ای را به یاد می آورد که دیگر وجود ندارد. متخصصان ادبیات یونان کهن امروز پی برده‌اند که در زمانی که ایلیداد و اودیسه نوشته می‌شد وقایع مورد استناد آنها به گذشتهٔ دور تعلق داشت. متقابلاً کافکا جهان پوچ و پرتشویش آینده را شرح می‌دهد و نویسندگانی که پس از سال ۱۹۴۵ خود شاهد همین جهان‌اند دیگر نمی‌توانند قوت بیان او را داشته باشند، زیرا حادثه، یعنی جنگ جهانی دوم، نیروی درونی این مضمون را فرسوده است. جنبش ادبی سال ۱۹۳۰ که با نویسندگانی چون آندره مالرو و ژرژ برنانوس^۱ و فرانسوا موریاک به شرح احساس دردناک سرنوشت بشر می‌پردازد در زمانی رخ می‌دهد که خاطره‌های جنگ جهانی اول با نخستین امواج خبر دهندهٔ مصیبت جهانی دوم تلاقی می‌کنند.

بنابراین نمی‌توان، با صدور فرمان، تاریخ و ادبیات را به یکدیگر پیوند داد، زیرا تاریخ فقط هنگامی بر ادبیات تأثیر می‌کند که زمان حال از آزمایشگاه ذهن فرد نویسنده گذشته باشد. اثر داستانی بسا ارزش ثمرهٔ این کیمیاگری تدریجی است. حتی هنگامی که نویسنده‌ای چون بالزاک خود را همسطح حوادث زمانه قرار می‌دهد، این حوادث فقط زمینهٔ آفریده‌های ذهنی و شخصی او را می‌سازند.

ادعای رهبری ذهن نویسنده، که در خطابه‌ها و اعلامیه‌های شوروی دیده می‌شود، حاکی از جهل کامل است نسبت به وضعی که آفرینش ادبی در آن صورت می‌گیرد. سیاست ادبی حزب متوقع وابستگی مداوم نویسندگان به رفتاری است که به مجرد تثبیت به صورت

سنت درمی آید. و این مستلزم تناقض است، زیرا ادبیات نمی تواند زنده بماند مگر با يك سلسله عصیان مداوم بر ضد ارزشهای مقبول و رایج. شواهد بسیاری بر اثبات این مدعا هست که فقط به یکی از آنها اشاره می شود. سور رئالیسم در آغاز جنبش خود شاید شاهکاری پدید نیاورده باشد. اما بیست سال بعد بسیاری از نویسندگان و شاعران را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد. پایگاه حرکت سور رئالیسم تحقیر ارزشهای ملی فرانسه بود که در سال ۱۹۲۰ تقریباً همه کس بدون قید و شرط به آنها احترام می گذاشت و نیز رد مطلق ادبیات پیش از جنگ بود که نویسندگان سال ۱۹۲۵ می خواستند پیوند خود را با آن حفظ کنند.

از سوی دیگر، اگر خود را در جای خوانندگان قرار دهیم - غرضم خوانندگان شوروی است - مسلم نیست که هر گاه، بنا به خواست کنگره های شوروی، ادبیات کارخانه و پیکار انقلابی به آنها عرضه شود آنها هم حتماً این خواست را بر آورده کنند. در طی جنگ جهانی اول، من در جبهه حتی يك نفر را ندیدم که داستانهای ملهم از آن جنگ را با رغبت بخواند. آنها را ملال آور، نادرست و حتی گاهی خارج از ادب می دانستند (زیرا حرمت راز جبهه در آنها شکسته می شد). حساسیت جنگجویان نسبت به حوادثی که خود در آنها شرکت داشتند و اکنون می بایست وصف آنها را بشنوند کند شده بود. می توان فرض کرد که اگر امروز به زنان کارگر فلان کارخانه شوروی پیشنهاد شود که از میان منظومه حماسه فولاد و قصه های کودکان به قلم کنتس دوسگورا یکی را برگزینند آنها این قصه ها را انتخاب می -

کنند و با این عمل، به طور ناخود آگاه، احترام به اصل ادبیات می-گذارند که هدفش هیچ نیست جز اینکه ناشناخته را در شناخته آشکار کند. تماشای منطقه آرژانتوی^۱ روی پرده نقاشی سیسله^۲ (یعنی منظره‌ای که با واسطه شدن هنرمند میان شیء خارجی و پرده نقاشی تغییر شکل و هویت داده است) جالب توجه‌تر از تماشای عکس آرژانتوی است. آنچه خواننده در رمان می‌جوید نیز همین عنصر «غرابت» است که ذهن فرد نویسنده از خود در آن مایه گذاشته است. و اگر به جای منطقه آشنای آرژانتوی، رودخانه غریبی را که لوئی همون^۳ در کانادا دیده است عرضه کنند این لذت حتی برای ساده‌ترین خوانندگان، خوانندگانی که هرگز آن رودخانه را نخواهند دید، فزونی خواهد گرفت.

از آن رو که نگرش داستایفسکی و استاندال با نگرش ما فرق دارد در خواندن آثار آنها جذبه‌ای می‌یابیم شبیه به جذبه جهانهای دور و هرگز ندیده، جذبه‌ای که رغبت ما را برمی‌انگیزد و به تحسین و امید دارد. چون ادبیات لزوماً باید از ذهن فرد نویسنده بگذرد و گرنه وجود نمی‌یابد، ورود به جهان ناآشنای نویسنده جذابیت سفر را دارد. نظارت بر فردیت نویسندگان، از طریق تحمیل فضا و مضامین معینی به آنها، موجب یکنواختی و همشکلی آثار آنها می‌شود و در نتیجه لذت ادبی، که از دیدن تفاوت جهان نویسنده و یکی شدن موقت خواننده

1- Argenteuil

۲- Sisley، نقاش فرانسوی در قرن نوزدهم (۱۸۳۹-۱۸۹۹) و از استادان سبک امپرسیونیسم در منظره‌سازی.

۳- Louis Hémon، نویسنده فرانسوی (۱۸۸۰-۱۹۱۳) و صاحب رمان معروف مادیا شاپدین که صحنه وقایعش در کانادا است.

با این جهان متفاوت^۱ حاصل می‌شود، از میان می‌رود.

آراگون به قطع و یقین می‌گوید که «هر کلمهٔ مکتوب» را «همهٔ آحاد ملت شوروی، همهٔ شصت ملت شوروی، همهٔ دو بیست میلیون مردم شوروی» باید بتوانند بخوانند و بفهمند، و سپس به ما اطلاع می‌دهد که همهٔ نویسندگان شوروی لزوم این فهم همگانی را دریافته‌اند. اما این برنامه در انتها مسلماً به زیان فرهنگ عمومی است، زیرا در یک اثر تازه آنچه نخست دشوار و ناآشنا و خارج از قلمرو «مضامین مشترک» جلوه می‌کند تدریجاً وارد محتوای آثاری می‌شود که برای همه قابل فهم است. اگر سمبولیستها، اگر شاعرانی چون مالارمه و آپولینر^۲ نمی‌بودند چگونه امروز کمونیستهای چینی می‌توانستند شعر پل الوار^۳ را بخوانند و از آن لذت ببرند؟ و این نکته در خور توجه و تأمل است که فی‌المثل کتابی چون در جستجوی زمان گمشده، که زمانی بورژواهای تحصیل کرده هم خواندن آنرا بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌دانستند، امروز در امریکا در میلیونها نسخه به چاپ می‌رسد. همیشه لحظه‌ای هست که حتی سبزی فروشها، بی آنکه خود بدانند، ارسطویی و افلاطونی می‌شوند.

جای تعجب است که چرا رهبران ادبی حزب که به سادگی وظیفه ادبیات و علم را یکسان می‌دانند هنوز نفهمیده‌اند که ادبیات می‌تواند و گاهی باید، مانند علم شیمی پیش از تولید مواد مصرفی، از آزمایشگاه بگذرد، آزمایشگاه ذهن نویسنده.

اما، در برابر خطابه‌های کنگره‌های شوروی، چه سود از عنوان

۱- برای توضیح بیشتر این معنی رجوع شود به صفحه ۱۵۸ کتاب حاضر.

2- Apollinaire 3- Paul Eluard

کردن لزوم تقدم ذهن فردی؟ زیرا، بنابه دلایل و شواهد آشکار، می-دانیم که حزب، زیر ظاهر ادبیات، در حقیقت از «اصول دین» سخن می-گوید و می-دانیم که همهٔ سیاستش مبتنی بر فرض وجود - یا ناظر به تحقق وجود - مردمانی همانند است و حال آنکه زیست شناسان امروز کشف کرده‌اند که در هر انسانی ترکیب کروموزومها فقط به صورتی رخ می‌دهد که خاص خود اوست، یعنی بار دیگر به همین صورت رخ نخواهد داد، و بدین گونه ارزشِ بیمانند این جهانهای فردی متفاوت را که دیگر دیده نخواهند شد آشکار ساخته‌اند.

اوژن یونسکو

Eugène Ionesco

نمایش شہامت

برای چه و برای که می‌نویسیم؟ اگر نامه‌ای، خطابه‌ای، درسی
عرضحالی بنویسیم برای این است که افکاری یا احساساتی را برای کسی
بیان کنیم تا بدین وسیله چیزی بخواهیم، درسی بدهیم، دلیلی بیاوریم،
اعتراضی بکنیم و جزاینها. در این صورت، هدف عمل نوشتن در خودش
نیست. نوشتن وسیله است. ما برای دیگران می‌نویسیم.
ممکن است که من چیزی به منظور ثابت کردن، پذیراندن،
تعلیم دادن و جزاینها بنویسم و ممکن است آن نامه یا بیانیه یا خطابه
را که نوشته‌ام شعر یا کمدی یا تراژدی و جزاینها بنامم. اما در واقع
نامه یا خطابه یا عرضحال نوشته‌ام و نه شعر یا نمایشنامه و جزاینها.
همچنین ممکن است که من بخواهم نامه‌ای یا عرضحالی بنویسم
و بی آنکه خودم بخواهم آن نامه یا عرضحال شعر باشد؛ بخواهم
یک مطلب درسی بنویسم و آن کمدی یا تراژدی شود. پس نیت عمقی
یا ناخودآگاه آفریننده ممکن است بانیست سطحی یا ظاهری او سازگار
نباشد.

فلان معمار یک معبد یا یک کاخ یا یک خانه کوچک می‌سازد. فلان
موسیقیدان یک سنفونی می‌سازد. معمار می‌گوید معبد را برای این
ساخته است که مؤمنان در آن عبادت کنند و کاخ را برای اینکه فلان

شاهزاده جای وسیعی برای پذیرایی از مهمانان عالیقدر خود داشته باشد و خانه را برای اینکه دهقان باگاو و خانوادهاش در آن پناه بجوید. موسیقیدان می گوید سنفونی را برای این ساخته است که احساسات خود را به بیان در آورد، چون موسیقی در حکم زبان است. معمار سخت در اشتباه بوده است، زیرا مؤمنان مرده اند و دینشان نابود شده است و معبد دیگر معبد نیست، اما همچنان برپا ایستاده است. نسلهای متوالی می آیند و این معبد را که دیگر به کار عبادت نمی آید و این کاخ را که خالی است و این خانه کهنه خیال انگیز را که فقط پناهگاه مقداری اثاث یا خاطره است تماشا و تحسین می کنند.

و اما سنفونی چیزی نیست جز همان شیوه ای که با آن ساخته می شود و موسیقی شناسان را به هیجان می آورد؛ خرده احساسات موسیقیدان با خود او مرده اند.

عمارت و سنفونی نمایانگر چیزی نیستند جز قوانین خود معماری یا قوانین معماری متحرکی که همان موسیقی است. عمارت و موسیقی به خود باز گشته اند و تجلی خالص ذات خود شده اند.

پس این معبد یا این سنفونی چیست؟ اینها فقط ساختمانهایی هستند و بس. من حتی نیاز ندارم به اینکه بدانم این عمارت عبادتگاه است، مقصود از آن مهم نیست، خارج از موضوع است، چیزی از آن نمی کاهد و بر آن نمی افزاید، نه آن را برپا می دارد و نه از پا می افکند. مشخصه هر بنایی همین است: اینکه ساخته شده است. وانگهی این عمارت معبد نمی شود مگر اینکه من بخواهم معبد باشد. من می توانم معبد بودن آن را انکار کنم. اما مطلقاً نمی توانم منکر عمارت بودن آن بشوم. این عمارت ممکن است به کاری بیاید یا نیاید. اما برای عمارت بودن نیاز ندارد که

به کاری بیاید: برای عمارت بودن نیاز به استفاده کننده ندارد. حتی می‌توان افسوس خورد که در این دوره کمبود کلیساهای مسیحی چرا به کاری نمی‌آید. آن را سربازخانه یا گاراژ هم می‌توان کرد.

و در این صورت، معبد می‌تواند کلیسای مسیحی، سربازخانه، گاراژ، بیمارستان، تیمارستان، محل اجتماعات سیاسی و جز اینها بشود. آن را ویران هم می‌توان کرد.

اما این معبد، جدا از کلیسا یا تماشاخانه یا اسطبل یا مرکز حزب یا فرهنگستان، پیش از هر چیز یا پس از هر چیز، ساختمانی است منطبق با قوانین ساختمان، واقعیتی است به خودی خود.

نمایشنامه هم ساختمانی است که باید از اول تا آخر روی پای خود بایستد. خصوصیتش این است که چیزی جز رمان یا موعظه یا درس یا خطابه یا چکامه باشد، زیرا در این صورت دیگر نمایشنامه نیست، بلکه درس و خطابه و موعظه و غیر ذلک است و با آنها مشتبه خواهد شد. در حقیقت، نمایشنامه عیناً همان چیزی است که سایر چیزهای غیر نمایشی نیستند. اگر عمارتی که برای مؤمنان ساخته شده است نیاز به مؤمن نداشته باشد تا عمارت بشود، پس نمایشنامه هم نیاز به تماشاگر ندارد تا نمایشنامه بشود.

با این همه، نمایشنامه برای مردم نوشته شده است، برای مردم زمانه‌اش. بنابراین بیرون از تماشاگرانی که برای آنها نوشته شده است قابل تصور نیست.

ولی این هم کاملاً مسلم نیست، حال نویسنده‌اش هر چه می‌خواهد بگوید. زیرا نویسنده‌ای اصیل است که اثرش مستقل از او باشد، چنانکه فرزندان هم از تسلط پدران می‌گریزند و مستقل از آنها می‌شوند.

اثر هنری نیاز به تولد دارد، چنانکه کودک نیازمند تولد است. اثر هنری از اعماق روح برمی آید. کودک برای جامعه زاییده نمی شود، هر چند که جامعه او را در اختیار می گیرد. کودک برای زاییده شدن زاییده می شود. اثر هنری هم زاییده می شود که زاییده شود. اثر هنری خود را به نویسنده تحمیل می کند، می خواهد وجود بیابد و کاری ندارد به اینکه آیا جامعه او را طلبیده یا نطلبیده است.

البته جامعه می تواند اثر هنری را هم در اختیار بگیرد و، آن طور که می خواهد، آن را به کار ببرد. می تواند آن را محکوم کند، می تواند آن را نابود کند. متقابلاً اثر هنری هم می تواند وظیفه ای اجتماعی انجام بدهد یا ندهد، اما خودش این وظیفه اجتماعی نیست. ذاتاً سوای اجتماع است.

مانند سنفونی، مانند عمارت، اثر نمایشی هم بنایی ساخته شده است، دنیایی زنده است. ترکیبی است از موقعیتها، کلمه ها، شخصیتها. ساختمانی است پر جنبش و جوشش که منطق و شکل و انسجامی خاص خود دارد. ساختمانی است که عناصرش، در عین تقابل و تعارض، با یکدیگر توازن و تناسب دارند.

البته به ما خواهند گفت که شخصیتهای نمایشنامه، یعنی تجسم مقابله ها و خاصه های که نمایش از آنها به وجود می آید، درباره مطلبی سخن می گویند و شهوات و افکار و حتی مسلکهای را بیان می کنند و به زمانه خود وابسته اند و بازتاب این زمانه اند و جانب چیزی را می گیرند یا با آن مخالفت می ورزند. اما این همه هیچ نیست مگر ماده خام نمایش، مگر مصالح بنای نمایشنامه، چنانکه سنگ هم ماده بنای معماری است. ولی آیا می توان ایراد گرفت که نمایشی که بدین صورت

پدید آمده است پندار است و چیزی بیهوده است؟ در این صورت می‌توان گفت که عمارت هم پندار است و سنفونی هم پندار است و چیزی بیهوده است.

پس این نمایشنامه به چه درد می‌خورد؟ به درد این می‌خورد که نمایشنامه باشد، چنانکه سنفونی هم به دردی نمی‌خورد جز اینکه سنفونی باشد. پس اثر هنری نیاز به آفرینش اثر هنری را برآورده می‌کند. نمایشنامه برآورنده نیاز به آفریدن موجودات و مجسم کردن آنها و جلوه بخشیدن به شهوات است. جهانی که بدین گونه آفریده می‌شود صورت جهان نیست، بلکه به صورت جهان است.

در مورد خودم باید بگویم از وقتی که خودم را شناختم همیشه خواسته‌ام شعر یا قصه یا نمایشنامه بنویسم. همیشه و سوسه جهانهایی که می‌خواسته‌ام به جهان بیاورم در من بوده است. هنگامی که دوازده ساله بودم حقیقتاً برای کسی نمی‌نوشتم، بلکه نیاز به نوشتن داشتم. در واقع برای خودم می‌نوشتم. بعد از آن هم مدت‌ها حاضر بودم که برای در و دیوار بنویسم.

مدتی بعد، مثل همه کس، من هم می‌نوشتم تا چیزهایی بگویم، تا اندیشه‌های خود را به زبان بیاورم، تا از چیزهایی دفاع کنم یا برای آنها به‌جنگم. در واقع گمان می‌کردم که برای همین می‌نویسم. اما اشتباه می‌کردم. این فقط آغاز کار بود، انگیزه نخستین بود. دلیلی پنهانی که مرا به نوشتن وامی‌داشت جان بخشیدن به شخصیتها و شکل ملموس دادن به خیالاتم بود.

خواهند گفت که من به محیطی تعلق دارم و در متنی تاریخی قرار گرفته‌ام و در همه حال فرزند زمانه‌ام. زبان تاریخی دارد و

زمان هم. و من به لحظه‌ای از تاریخ و وابسته‌ام. و فرانسه‌ای که می‌نویسم فرانسه قرون وسطی نیست و موسیقی امروز با موسیقی لولی^۱ بسیار فرق دارد و نقاشی انتزاعی در قرن شانزدهم نبوده است. اما این نه بدان معناست که من اسیر زمانه‌ام و خطاب من نباید - و نمی‌تواند - جز به مردم زمانه خودم باشد. من نمی‌دانم مردم زمانه‌ام کیستند. من فقط خودم را می‌شناسم. در حقیقت، اثر هنری از زمینی، از زمانی، از جامعه‌ای حرکت می‌کند. از آنجا حرکت می‌کند، اما به سوی این زمان و این زمین نمی‌رود. به آنجا باز نمی‌گردد. نباید مبدأ را با مقصد مشتبه کرد.

اثر هنری، پیش از هر چیز، ماجراجویی ذهن است. و اگر هنر و تئاتر حکماً باید به دردی بخورند آنها به درد این می‌خورند که دوباره به مردم یاد بدهند فعالیت‌هایی هستند که به درد نمی‌خورند و، با این همه، بودن آنها ضروری است. ساختن ماشینی که حرکت می‌کند و جهانی که به صورت نمایش در می‌آید و به صورت نمایش دیده می‌شود و انسانی که در عین حال هم نمایش و هم تماشاگر می‌شود، این تئاتر است. و نیز این همان تئاتر نو و «بیهوده»^۲ ای است که ما به آن نیاز داریم، تئاتری حقیقتاً آزاد. اما امروز مردم به شدت هم از آزادی و هم از طنز می‌ترسند. نمی‌دانند که زندگی بدون آزادی و بدون طنز ممکن نیست. نمی‌دانند که کوچکترین حرکت و ساده‌ترین اقدام مستلزم به کار بستن نیروهای

۱- Lullii، موسیقیدان ایتالیایی در قرن هفدهم.

تخیل است، همان نیروهایی که آنها لجوجانه و ابلهانه می‌خواهند در میان دیوارهای بی‌روزنه تنگ مایه‌ترین رئالیسم به بند بکشند. این رئالیسم مرگ است و آنها زندگی‌اش می‌نامند، تاریکی است و آنها روشنایی‌اش می‌خوانند.

من معتقدم که جهان از شهامت خالی است و برای همین است که مارنج می‌کشیم. همچنین معتقدم که رؤیا و تخیل، و نه زندگی سطحی، مستلزم شهامت‌اند و حقایقی اصلی و اساسی در اختیار دارند و آشکار می‌سازند. و حتی (برای دلخوشی ذهنهایی که فقط فایده عملی را می‌بینند). معتقدم که اگر امروز هواپیماها در آسمان پرواز می‌کنند برای این است که ما پیش از پرواز کردن، خیال پرواز را در سر داشته‌ایم. ما توانسته‌ایم پرواز کنیم چون در خیال دیده‌ایم که پرواز می‌کنیم. و پرواز کردن کاری بیهوده است. فقط پس از پیدایش پرواز، لزوم آن را ثابت یا ابداع کرده‌اند تا عذری برای بیهودگی عمقی و ذاتی آن بتراشند. عملی بیهوده که در عین حال نیاز است. اما می‌دانم که پذیراندن این حقیقت مشکل است.

مردمی را که شتابزده در کوچه و خیابان می‌دوند ببینید. به چپ و راست نگاه نمی‌کنند، با ظاهری دل‌مشغول مثل سگها چشم‌به‌زمین دوخته‌اند و می‌روند. مستقیم به پیش می‌تازند، اما به پیش نمی‌نگرند، زیرا راهی را که از پیش می‌شناسند بی‌اختیار خود می‌پیمایند. در همه شهرهای بزرگ جهان چنین است. انسان امروز در همه جهان انسانی شتابزده است که وقت ندارد و اسیر ضرورت است و نمی‌فهمد که چیزی می‌تواند فایده نداشته باشد. و این را هم نمی‌فهمد که باطناً همان چیز مفید است که می‌تواند بی‌فایده باشد، فرساینده باشد. اگر فایده چیز بی‌فایده و

بیفایده‌گی چیز مفید را نفهمند هنر را نمی‌فهمند. و کشوری که در آن هنر را نفهمند کشور برده‌ها و آدم‌های کوکی است، کشور مردم بدبخت است، مردمی که نمی‌خندند و لبخند نمی‌زنند، کشوری بی‌ذوق و بی‌روح. جایی که طنز نباشد، جایی که خنده نباشد، خشم و کینه هست. زیرا همین مردم شتابزده و مضطرب که به سوی هدفی می‌دوند که هدف انسانی نیست یا سراب است می‌توانند به آهنگی نمی‌دانم کدام شیپور و به دعوت دیوانه‌ای یا دیوی ناگهان دستخوش تعصبی هذیان‌آلود و خشمی گروهی و صرعی عمومی شوند. «کرگدن زدگی»، از چپ و راست و به صورت‌های مختلف، خطری است که مردم را تهدید می‌کند، مردمی که فرصت ندارند تا فکر کنند و به هوش آیند. این بیماری در کمین مردم امروز است که حس و ذوق تنهایی را از دست داده‌اند. زیرا تنهایی جدا بودن از دیگران نیست، بلکه در خود فرو رفتن و تأمل کردن است، و حال آنکه جماعات و جوامع کنونی غالباً، چنانکه گفته‌اند، از «تنهاییان گرد هم آمده» تشکیل شده‌اند. در زمانهایی که مردم می‌توانستند تنها باشند هرگز سخن از «ارتباط ناپذیری» به میان نمی‌آمد. ارتباط ناپذیری و جدا افتادگی مضامین سوگناک جهان امروزند که در آن همه چیز مشترکاً صورت می‌گیرد و همه چیز مرتباً ملی یا اجتماعی می‌شود و انسان دیگر نمی‌تواند تنها باشد. زیرا، حتی در کشورهای به اصطلاح «فردگرا»، شعور فردی به واقع در معرض تسلط و تخریب فشار دنیای غیر شخصی و فرساینده شعارها قرار گرفته است: چه عالی و چه دانی، چه سیاسی و چه تجاری، اینها از جنس همان تبلیغات نفرت‌انگیزند

۱- rhinocérille، اصطلاحی که خود یونسکو آن را وضع کرده است و در عین حال اشاره به نمایشنامه معروف وی به نام کرگدن.

که بیماری قرن ماست. هوش به اندازه‌ای فاسد شده است که دیگر کسی در نمی‌یابد که نویسنده‌ای نخواهد زیر علم این یا آن مرام و مسلک رایج سینه بزند، یعنی نخواهد برده شود.

با این همه، اگر تماشاگران بگویند که از فلان نمایشنامه درسی آموخته‌اند، این بی‌اهمیت‌ترین چیزی است که در آن دیده‌اند. و در نمایشنامه چه می‌توان دید که مهمتر از آموختن درس باشد؟ جواب ساده است: همان وقایع و اموری که رخ می‌دهند، به هم می‌پیوندند و از هم می‌گسلند و می‌گذرند.

حکمت و اندرز قصه‌های لاف‌نفتن نیست که ما راهنوز هم به خود جلب می‌کند (زیرا این حکمت ابتدائی و همیشگی عقل سلیم است)، بلکه شیوه زنده بودن آن است و ماده خام زبان شدن، که سرچشمه اسطوره‌هایی شگفت و خارق‌العاده است. هنر همین است: خارق‌العاده زنده. و به ویژه تئاتر باید همین باشد.

امروز تئاتر در اروپا و امریکا در خطر مرگ است، زیرا دیگر این خصوصیت را ندارد.

تجارت و «رتالیسم» نه تنها به نمایش مایه نمی‌دهند، بلکه آن را می‌کشند. زیرا هم نمایش بی‌شهامت، مثل نمایشهای ساخت «برادوی» و نمایشهای عامه‌پسند، و هم نمایش رتالیستی که مضامین اجتماعی و سیاسی شناخته و مکرر راباز می‌گوید و در زندان این مضامین تخته بند شده است در حقیقت نمایشی غیر واقعی هستند: از یسک سو غیر واقعیت - پورژوایی و از سوی دیگر غیر واقعیت

۱ - Broadway، یکی از خیابانهای بزرگ نیویورک که محل معروفترین تئاترهای امریکاست.

سوسیالیستی. اینها هستند خطرهای بزرگی که در راه نمایش و هنر، در راه قدرتهای تخیل و نیروی زنده و آفریننده ذهن آدمی، قرار گرفته‌اند.

ژان ریکاردو

Jean Ricardou

مسئله‌ای به نام ادبیات

همه روزه این سخن - ونه ازدهان احمقترین مردم - شنیده می‌شود که پژوهش‌های مربوط به زبان از نوع مناقشات لفظی لغو و بیهوده است و فقط به کار این می‌آید که ما را از مسائل بزرگی که انسان باید با آنها روبه‌رو شود (مثلاً شهوات و رفتار، شناخت جهان، بررسی روح) منحرف سازد. اما حقیقت درست خلاف این است.

ژان پولان^۱

تهدیه چه می‌تواند بکند؟

آن روز گروهی از نویسندگان گردهم آمده بودند تا درباره این مسئله بحث کنند: ادبیات چه می‌تواند بکند؟^۲ چون از شرکت کنندگان در آن مجمع یکی قهرمان «ادبیات ملتزم»، یعنی ژان پل سارتر بود که همه از اظهار نظرش در روزنامه لوموند خبر دارند:

ادبیات نیاز دارد که عمومی و جهانی باشد. پس نویسنده، اگر می‌خواهد که خطابش به همه باشد و آثارش را همه بخوانند، باید در

۱- Jean Paulhan ، رمان نویس و محقق ادبی و هنری معاصر فرانسه (۱۸۸۴-۱۹۶۸).

۲- رجوع شود به صفحه ۱۰۹ به بعد کتاب حاضر.

صفا کثرت قرار گیرد، یعنی در صف دومیلیارد گرسنه.

و دیگری طرفدار «ادبیات در حکم پناهگاه»، یعنی ایوبرژه، بود که می گفت:

چه نویسنده خیال را برگزیند و چه خیال او را، به هر حال همواره برضد واقعیت عمل می کند و می کوشد تا آن را از یاد ببرد.^۱

می توان پی برد که چه آراء مخالفی در آنجا عرضه شده است. با این- همه، پس از مختصری تفکر، مشابهت عقاید این دو نویسنده آشکار می شود. نه تنها هر دو درست استدلال می کنند، بلکه بنای استدلال هر دو متکی بر يك «فرض قبلی» مشابه است. ژان پل سارتر می گوید:

در برابر کودکی که می میرد، رمان تهوع وزنی ندارد.

و ایوبرژه می گوید:

پس در این صورت ادبیات چه می تواند بکند؟ در اینجا سخت و سوسه می شوم که این بار به قطع و یقین بگویم که ادبیات هیچ کاری نمی تواند بکند و تا جایی که به واقعیت مربوط می شود از ادبیات کاری بر نمی آید.^۲

۱- رجوع شود به صفحه ۲-۱۷۱ کتاب حاضر.

۲- رجوع شود به صفحه ۱۷۴ کتاب حاضر.

در این گفته‌ها مضمون مشترك ناتوانی ادبیات در برابر جهانِ روزمره را به آسانی می‌توان بازشناخت. بنابراین سخن ابو برزه که در ادبیات پناهگاه می‌جوید منطقی است و ژان پل سارتر هم به کار دیگری رو می‌آورد که مستلزم انکار تهوع است. در حقیقت این دو نویسنده از يك قماش‌اند، یعنی هر دو در بدبینی نسبت به ادبیات متفق‌اند.

هر نوع بدبینی بی‌دلیل رفتاری ارتجاعی است. و این حکم در این مورد خاص ظاهراً صادق است. ولی می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا ادبیات به‌عنوان ادبیات در برابر امر روزمره دارای بالاترین توانایی و کارآیی نیست؟

کودکی از گرسنگی می‌میرد: این تحمل‌ناپذیر است. اگر من دلایل مفتضح بودن این رویداد را جستجو کنم می‌بینم که باید فوراً پای ادبیات را به میان کشید. گمان نمی‌کنم که سارتر از بابت کشتارهایی که هر روز مرتباً در ویلت‌اصورت می‌گیرد چندان نگران باشد. زیرا همه این جاندارانی که گروه گروه در آنجا به قتل می‌رسند، به احتمال بسیار، هیچ دسترسی به ادبیات ندارند. آنها هرگز نتوانسته‌اند تهوع را بخوانند؛ آنها هرگز کلمه‌ای ننوشته‌اند. ادبیات (با به‌طور کلی «هنر»)، با دو وجه مشخص آن یعنی نوشتن و خواندن، یکی از معدود فعالیت‌های ممیز آدمی است. بر اثر ادبیات است که آدمی از جمع متنوع پستانداران عالی بیرون می‌آید و بر اثر ادبیات است که فصل ممیزی به او نسبت داده می‌شود. بنابراین تهوع چه می‌تواند بکند؟ به‌طور قطع و یقین، این کتاب (و چند کتاب دیگر) به‌صرف حضورش (و محتوای داستانی آن هر چه باشد) فضایی را مشخص می‌کند که در آن مرگِ کودک از

گرسنگی ننگ و رسوایی است: زیرا معنایی به این مرگ می‌دهد. اگر ادبیات در گوشه‌ای از زمین حضور نمی‌داشت (و کلمه «حضور» را در معنای وافی و تام آن باید در نظر گرفت) مرگ کودک تقریباً مهمتر از مرگ فلان جانور در کشتار گاه نمی‌بود.

مسئله نویسنده‌گان، دست‌کم به‌طور شهودی، از این خاصیت ادبیات همواره اطلاع داشته‌اند. هنگامی که از هنرشان دست‌کشیده‌اند (ولو موقتاً) تا از روی کرم به یاری مظلومان بشتابند آزادی مورد نظر را با این عمل از بنیان متزلزل کرده‌اند. مثلاً ژان پولان گرچه تن به خطر داد و در نهضت مقاومت فرانسه شرکت کرد ولی این خردمندی را هم داشت که به این دلیل از نوشتن دست بردارد. باقطع ادبیات هیچ انقلابی ممکن نیست.

«درختها در کتابها» چه می‌توانند بکنند؟

در زبان دو نوع قابلیت هست و هر کسی، گویی با انتخابی ذاتی، به یکی از این دو گرایش دارد. گروهی زبان را وسیله‌ای می‌دانند برای حمل گواهی یا توضیح یا تعلیم. برای این «مخبران» منحصرأ پیامی که می‌خواهند برسانند اهمیت دارد. برای آنها اصل کار بیرون از زبان است و زبان فقط تکیه‌گاه انتقال است.

گروهی دیگر، که کمترند، به‌وظیفه «ابزاری» زبان که «معصوم» می‌نماید بدگمان‌اند. در چشم آنها، زبان در حکم نوعی ماده خام است که باشکيبایی و دقت بسیار آن رامی‌ورزند و به‌عمل می‌آورند. برای آنها اصل کار خود زبان است. نوشتن برای آنها در حکم اراده به انتقال

فلان دانش از پیش آماده نیست، بلکه همان طرح بهره برداری از زبان به عنوان فضای خاص است. این گروه نویسندگانند.

حال که، برای نویسندگان، اصل کار در خود زبان است و حال که موضوع کتاب از لحاظی همان ساختمان یا ترکیب بندی آن است، پس هیچ موضوع از پیش بوده‌ای وجود ندارد. همه سلسله موضوعهای بیرونی، خواه به کار دستورالعمل یا تعیین ارزش بیایند، کلاً ربطی به ادبیات ندارند. در اینجا طرفداران «ادبیات پناهگاه» که به تفاوت ذاتی میان امر روزمره و داستان ادبی قائل‌اند، سخن ما را تأیید می‌کنند. البته حق دارند، ولی فاصله‌ای که از این تفاوت حاصل می‌شود حاوی فضای عمل دیگری است.

فرض کنید که ما در برابر «درخت واقعیت» ایستاده‌ایم. ادراك من آنآ انبوهی بیواسطه‌ای را دریافت می‌کند، یعنی مجموعه‌ای از اوصاف را که یکباره به من داده می‌شود. حتی اگر میدان دیدم راتنگگ کنم تا به نهایت خردی برسد باز هم این ادراك انبوهی و فراوانی بر جا می‌ماند.

حال اگر بخواهم درخت را وصف کنم خیلی زود باید این حقیقت را بپذیرم که من وارد زمینه دیگری شده‌ام. به جای وفور بی پایان شکلها و حرکتها و آرایشها و رنگها که یکجا و همزمان برای من حاصل می‌شد اکنون لزوماً باید از خط مستقیم و متوالی پیروی کنم. اوصاف و خصوصیات درخت روی خط نگارش، به صورتی قهری و چاره ناپذیر، یکی پس از دیگری به دنبال هم می‌آیند.

بدین گونه، بر طبق مقولات زمان و مکان، درخت واقعیت در دید من يك حجم ويك لحظه است و حال آنکه «نشانه»های درخت کتاب روی

خط هندسی و در طول زمان مرتب و متشکل می‌شوند. نتایج حاصل از این دو امر یکسان و بی‌تفاوت نیستند.

نخست این نتیجه شاید غیر مترقب: معمولاً همه تصور می‌کنند که رئالیسم وابستگی خاصی به توصیف امور عینی و مشهود دارد، ولی این سرابی بیش نیست (که گاهی هم مدعیان رئالیسم با آن آشنا شده‌اند). زیرا توصیف هر چه بیشتر به ریزه کاری بپردازد و صراحت خطوط ترسیمی خود را تا حد افراط و تجمل پیش ببرد به شیئی دست می‌یابد که در همه جزئیاتش منطبق با طبیعت زبان است. در این معنی، غیر رئالیست‌تر از فلوربر کیست؟ رئالیستی که منطقی باشد درخت را فقط «درخت» می‌نامد و بس، زیرا نام درخت هر چقدر هم که با درخت واقعیت متفاوت باشد باز کمتر از توصیف درخت از واقعیت دور می‌افتد، زیرا خصوصیات درخت مورد توصیف بر حسب ترتیب دیگری که همان ترتیب زبان است منظم می‌شوند. (این نکته را هم باید اضافه کرد: مگر نه اینکه توصیف درخت یا ابر در اصل مسبوق بر این فرض است که خواننده درست نمی‌داند که درخت یا ابر چیست؟ مگر نه اینکه نویسنده با این خوش خدمتی بیجا تصور ساده و راحتی را که هر کس به خیال خود از «واقعیت» دارد در هم می‌ریزد؟ و مگر نه اینکه بعضی از خوانندگان تن به تأثیرات این خاصیت «پاك كندگی» نمی‌دهند، یعنی به بهانه ملال از خواندن توصیفها چشم می‌پوشند؟)

و نیز از اینجاست می‌توان دریافت که «درخت کتاب در برابر درخت واقعیت چه می‌تواند بکند»^۱. آنچه باعث پاك شدن دید من نسبت به درخت می‌شود یا يك اشتباه است (من این درخت را چیز دیگری تصور

۱- اشاره به گفته ایوبرژه، در صفحه ۱۷۲ کتاب حاضر.

کرده بودم) یا سخنهای يك اهل فن (گیاه شناس یا هیزم شکن) که مرا متوجه چند خصوصیت آن می سازد؛ یعنی در واقع هر آنچه بتواند اطمینان مرا به دانسته هایم متزلزل کند و مرا «با چشمهای دیگری» به دیدن وا دارد.

بنابراین توصیف در حکم ماشین منحرف کننده دید است، زیرا عناصر را بر طبق قابلیت های زبانیِ خود از مجموعه های ادراکی جدا می سازد و آنها را بر طبق ترکیب بندی های دیگری مرتب و منظم می کند و بدین گونه درخت هایی به دست می دهد که با هیچ جنگلی آشنایی ندارند. «درخت کتاب» از آن رو که غیر از «درخت های واقعیت» است آنها را تا عمق وجودشان مورد سؤال قرار می دهد. ادبیات به سبب فاصله ذاتی اش از واقعیت، می تواند جهان را استیضاح کند و آن را بر ما آشکار سازد.

اما کسانی که ترجیح می دهند تا به جای نگارش از بینش و تخیل مبتکرانه سخن بگویند همه کوشش خود را به کار می برند تا این پدیده را نادیده بگیرند.

بیسوادی دوم

نویسنده باشکیبایی روی زبان کار می کند و می کوشد تا منضبط ترین مجموعه و غنی ترین نشانه هایی را که زبان می تواند بنیاد کند به دست آورد. ادبیات هیچ جبری برای خود نمی شناسد جز استقرار این مجموعه در کار کرد کاملش. بنابراین خواندن ادبیات عبارت است از کوشش برای کشف رمز لایه ها و تقاطع بیشمار نشانه ها که ادبیات

بالاترین میزان آن را به دست می‌دهد. ادبیات در واقع می‌خواهد که خواننده پس از آموختن کشف رمز حروف مکتوب، که کاری مکانیکی است، به کشف رمز درهم پیچیدگیهای نشانه‌ها، که ادبیات از آنها ساخته شده است، بپردازد. پس از لحاظ ادبیات، يك بیسوادی ثانوی هست که باید آن را تقلیل داد.

و اما اتفاقاً آموختن این سواد ثانوی ضمناً فایده‌ای دارد. هر خواننده‌ای که در کشف رمز نشانه‌های زبان ورزیده باشد از این پس، در هر مورد و موقعیتی، می‌تواند قلب زبانهای بدلی و مجعولی را که جامعه بر او تحمیل کرده است بر ملا سازد. حال که ادبیات، چنانکه گفته‌ایم، به کاری جز اثبات خود نمی‌کوشد، در عوض زبانهای متعددی در جامعه هست که برای جلب و تسخیر یقین ما به کار می‌رود. به عنوان مثالی ساده، می‌توان از تبلیغات یاد کرد. قدرتهای آفرینشگر زبان در این نوع استفاده به بردگی کشیده می‌شوند، زیرا این قدرتها را زیر کانه و محیلانه برای تکمیل و تقویت «افکار»ی که می‌خواهند رواج دهند به کار می‌گیرند. در واقع آنها کار «ملاطِ شاعرانه» را انجام می‌دهند.

آشنا با قرائت ثانوی این توانایی را دارد که رد آنها را بیابد و سیاهه آنها را تنظیم کند و نقاب از چهره صناعات ادبی ننگینی که این زبانهای تقلبی را می‌سازند بردارد.

البته در زمینه‌های دیگری جز امور مشهود یا امور اجتماعی نیز می‌توان عمل انتقادی و سازنده ادبیات را نشان داد. اگر ما فقط به همین دو جنبه اشاره کردیم به مناسبت کسانی بود که باطناً نمی‌خواهند نه جامعه را مورد سؤال قرار دهند و نه امر مشهود را، ولی پیوسته همین

دو جنبه را دستاویز می‌کنند تا بر ادبیات که این همه مزاحم شده است
بتازند.

برنار پنگو
Bernard Pingaud

وظيفة منتقد

خواننده از منتقد چه می‌خواهد؟ اطلاعاتی که خودش فرصت یا جرئت یا رغبت جستجوی آنها را نداشته، اما در صورت لزوم می‌توانسته است به دست آورد. کار منتقد این است که دوشخص را در برابر هم قرار دهد که اگر او نمی‌بود شاید با یکدیگر آشنا نمی‌شدند و با این حال وجودشان برای یکدیگر ضروری است: نویسنده و خواننده. منتقد، به قول موريس بلانشو، «دلال شرافتمند» است. در نظر اول چنین می‌نماید که پس از معرفی، وظیفه او به پایان می‌رسد: همینکه مراسم آشنایی صورت گرفت منتقد باید کنار برود. درمداری که يك سويش نویسنده و سوي ديگرش خواننده است، منتقد واسطه‌ای بیش نیست.

اما با نظری دقیقتر می‌بینیم که منتقد نه خود نویسنده بلکه نوشته او را با خواننده آشنا می‌کند. نوشته انبوهی از «نشانه»^۱ هاست که نظم و ترتیب خاصی دارند و روزی که خواننده شوند کتاب می‌شوند. اما خواننده برای خواندن، برای معنی دادن به نشانه‌ها، باید از خود کوششی بکند هر چند ناچیز باشد. بازیچه‌ای به دست او می‌دهند: اگر قواعد بازی را نداند به چه کارش می‌آید؟ و اما میان کاربرد (یعنی

۱- برای شرح معنای «نشانه»، رجوع شود به توضیح ذیل صفحه ۱۴۳.

مصرف) کتاب و کاربرد فلان ماشین تفاوت هست: شیوه به کار بردن ماشین یکی بیش نیست؛ اگر آن را رعایت نکنید ماشین کار نمی کند. ولی موارد استفاده از کتاب به تعداد استفاده کنندگان از آن است. این حکم البته در باره آثار داستانی بیشتر صدق می کند در حالی که امکانات تعبیر يك اثر تحقیقی متعدد نیست. رمان را می توان به هزار گونه خواند و اگر نویسنده می توانست دزدانه وارد ذهن خوانندگان شود شاید پی می برد که کتابش برای هر يك از آنها صورتی متفاوت دارد. این گوناگونی بیحد اثر ادبی یکی از جلوه های آن است، جلوه دیگری یگانگی عمقی آن است. زیرا گرچه هر يك از ما برداشتی شخصی از آثار بالزاک یا استاندال دارد (وبه ویژه از آثار نویسندگان معاصر، زیرا اثر هر چه به زمان ما نزدیکتر باشد شکل های بیشتری می تواند بپذیرد)، اما این نکته هم صادق است که آثار این دو نویسنده مشخصاتی دارند که مورد اتفاق عموم است و در نظر تاریخ ادبیات و مجموع خوانندگان موجب تمایز آنها از یکدیگر می شود.

پس در اینجا تناقضی هست که نمی توان آن را فهمید مگر اینکه تا سرچشمه های داستان پیش برویم. مکان مشترکی که در آنجا نویسنده به انبوه خوانندگانش بر می خورد و آن آینه یگانه را در برابر آنها می نهد که همه خود را در آن باز می شناسند (دست کم همه آنهايي که مجذوب اثر او شده اند، زیرا کتابهایی هستند که همیشه خوانندگان در برابر آنها پس می زنند و این خود جالب است که علت آن را بررسی کنیم) همانا «امر ممکن» یعنی امکانات محتمل است.^۱

۱- برای تعریف «امر ممکن» رجوع شود به صفحه ۶۰ کتاب حاضر.

تجربیاتمان ما را از یکدیگر دور و تخیلاتمان ما را به یکدیگر نزدیک می‌کنند. ادبیات - و خصوصاً رمان - از تصاویری ذهنی مایه می‌گیرد که هرگز به تجربه در نخواهند آمد، اما ممکن بود در آیند، و در نهایت بعید نبوده است که واقعیت روزمره زندگی خود ما را تشکیل دهند. هر کس شیوه خاصی برای تخیل کردن دارد، هر کس رنگ و معنی و سبکی را که تجربه شخصی‌اش به او تحمیل کرده است به امکانات بالقوه خود می‌بخشد. اما روشن است که در عمق وجود، در نگاه‌های ذهن، امکانات محتمل افراد با یکدیگر مرتبط‌اند، و گرنه قابل فهم نبود که فلان داستان بتواند در چشم خواننده ارزشی جز ارزش افسانه داشته باشد. و حال آنکه خواننده ماجرای داستان را ماجرای خود می‌کند، آن را در محیط تخیلی ذهن خود می‌گنجاند، و شگفت اینجاست که داستان در این محیط طبیعتاً جای خود را می‌یابد و خواننده با جهانهای مختلفی که آفریده نویسنده‌گان محبوب اوست به یکسان مأنوس می‌شود.

در حد توانایی منتقد نیست که اهمیت و ارزش اثر را به خواننده بپذیراند. اگر من تن ندهم که، حتی برای لحظه‌ای، در آن جهان بیگانه جای گیرم، اگر با اثر هیچ گونه احساس مشارکت و مؤانست‌گریزی نکنم، همه قوت استدلال منتقد به باد خواهد رفت. از این لحاظ می‌توان گفت که انتقاد کاری بی‌هوده است و مانیازی به دلال شرافتمند نخواهیم داشت: هر چه سعی کند که محسنات کالای خود را بر شمارد باز هم ما مؤدبانه عذر او را می‌خواهیم.

با این همه، ذوق تحول‌پذیر و آموختنی است. همه ما آثاری را می‌شناسیم که درهایشان پس از این‌که مدتها به روی ما بسته

بوده‌اند ناگهان روزی باز شده‌اند. مانند حقیقت روزمره زندگی، حقیقت خیالی داستان نیز - یعنی حقیقت امکانات محتمل که از بونه مشترك آزمایش ذهن متخیل می‌گذرد - با نظراول یکجا به دست نمی‌آید. باید آن را نیز به تن خود آزمود. اگر کلید کتاب را نداشته باشیم نمی‌توانیم وارد آن بشویم. این کلید هرگز از جنس توضیح نیست. فهمیدن، از جانب خواننده، یعنی شرکت کردن، و شرکت کردن فقط به معنای باز شناختن امری بدیهی نیست، بلکه خطر کردن است، قبول مسؤلیت است. همین جاست که منتقد با به میان می‌گذارد. در روزگار پیشین - مثلاً در زمان بوالو^۱ - منتقد مردی کارشناس بود: وظیفه داشت که ببیند اثری که برای ارزیابی به او داده‌اند آیا با قواعد معینی تطبیق می‌کند یا نه. مدعی تفسیر کردن یا حتی فهمیدن آن نبود. سپس، با آمدن سنت بوو^۲، منتقد ندیم و محرم راز می‌شود. از او نمی‌خواهند که در باره اثر داوری کند، بلکه باید آن را توجیه کند. اثر تا حد حسب حال نویسنده تقلیل می‌یابد، همان گونه که سرخپوستان سر بریده را تقلیل می‌دهند و به صورت شیء کوچکی در می‌آورند. افتخار بزرگ نقد امروزی این است که نارسایی این گونه توضیح را نشان داده است: در فراسو (یا فرسو)ی آن شخصیت همگانی یا نیمه‌همگانی، که تاریخ ادبیات رد او را حفظ کرده است و همه از علایق و اخلاق و سیلقه‌هایش آگاه‌اند، شخصیت دیگری نهفته است که حتی برای خود آن کسی که این شخصیت سخنگوی اوست ناشناخته است. این شخصیت جدید، دیگر نه به عنوان يك فرد بلکه

۱ - Bolleau، نویسنده و شاعر و سخن‌شناس فرانسه در قرن هفدهم (۱۶۳۶-۱۷۱۱)

و از شارحان و پایه‌گذاران اصول مکتب کلاسیک، صاحب منظومه هنر شاعری.

۲ - Sainte-Beuve، نویسنده و منتقد ادبی فرانسه در قرن نوزدهم (۱۸۰۴-۱۸۶۹).

به عنوان جایگاه اندیشه‌هایی سمج و وسوسه‌گر و مخزن امکانات محتمل، یعنی به‌عنوان شاهد خوش اقبال منظره‌ای که همه کس ممکن بود آن را ببینند، توجه ما را به خود جلب می‌کند.

دسترسی به این حریم که ناگفته‌ها در آن جمع آمده‌اند ذاتاً دشوار است. بررسی سرگذشت و حوادث زندگی نویسنده نه تنها آن را آسان نمی‌سازد، بلکه غالباً راه بر آن می‌بندد: آنچه ما از زندگی کسی می‌دانیم جامهٔ مبدلی است که او بر وسوسه‌های درونی‌اش پوشانده است. خواننده برای باز یافتن جریان عمقی اثر باید نخست امر ممکن را آزموده باشد، و همه کس این آزمودگی را ندارد. همین است وظیفهٔ نقدی راستین که از مقولهٔ «فهم» اثر باشد. این نقد، برای خواندن کتاب، خواهان شیوهٔ خاصی است که ترکیبی از هوشیاری و همدلی باشد و کمتر به محتوای اثر و بیشتر به زبان آن پردازد. زیرا مکانها، رویدادها، شخصیتها همه بهانهٔ ادبیات است، بیراهه‌ای است که داستان ناگزیر باید از آن بگذرد تا بتواند خواننده را جذب کند. منتقد این جاذبه را بیش از آنکه توضیح دهد آشکار می‌سازد. منتقد تصویر عینی امر ممکن را، که اعتبار اثر وابسته به آن است و بس، ترسیم می‌کند.

اما دامنهٔ آن محدود است، زیرا انتقاد موجب ارشاد و ایمان نمی‌شود و، گذشته از آن، مانند هر خواندن دیگری مستلزم سرسپردگی و تسلیم کامل به شرح داستان است. زیرا هیچ کس نمی‌تواند دربارهٔ اثری به درستی سخن گوید مگر اینکه آن را دوست داشته باشد. و نیز انتقاد کاری موقت و گذراست. زیرا منتقد با عامهٔ خوانندگان فرقی ندارد جز اینکه خواننده‌ای پیشرو است. شاید بتوان گفت که

عادت بیشتری به برخورد و آشنایی دارد، یعنی از عامه مردم در چند امر ممکن بیشتر است. وظیفه اش این است که راه را باز کند و همین قدر که می تواند این کار را بکند خود دلیل است که تخیل را می توان آموخت. فرهنگ هیچ نیست مگر همین گشودگی ذهن، یعنی آزاد-منشی و بخشندگی، حاصل از حشرونشر با آثار هنری متعدد که رشته های پنهان آنها فقط با ممارست آشکار می شوند. همینکه راه گشوده شد، همینکه خواننده توانست عبور کند، آن گاه منتقد خاموش می شود.

رولان بارت

Roland Barthes

جواب کافکا

۱- این مقاله، که به سال ۱۹۶۰ نوشته شده، در واقع معرفی و نقد کتابی است دربارهٔ کافکا به قلم مارت روبر (Marthe Robert). قسمتهایی از آن که فقط دربارهٔ خود کتاب بحث می‌کند در ترجمه حذف شده است. این ترجمه نخستین بار به سال ۱۳۴۷ منتشر شد (مجلهٔ جنگ اصفهان، دفتر هفتم). از آن پس، چند ترجمهٔ دیگر هم از این مقاله به فارسی صورت گرفته است. دربارهٔ رولان بارت رجوع شود به توضیح ذیل صفحهٔ ۱۲۷ کتاب حاضر و، برای اطلاع بیشتر، به ترجمهٔ منتخبی از مقالات وی با عنوان نقد تفسیری، ترجمهٔ محمد تقی غیائی (تهران، ۱۳۵۲).

در نبردی که میان تو و جهان در گرفته
است، جهان را یاری کن.

کافکا با کافکائیسیم یکی نیست. از بیست سال پیش، کافکائیسیم به نویسندگان خوراک می‌دهد که، از آلبر کامو گرفته تا اوژن یونسکو، با یکدیگر اختلاف بسیار دارند. اگر سخن بر سر شرح وحشتهای دستگاه اداری امروز باشد، بازخواست و قصر و دادالتادیب نمونه‌هایی از آن است. اگر سخن از استیفای حقوق فرد در برابر هجوم و استیلای اشیاء در میان باشد، مسخ را می‌توان شاهدی بر آن آورد. آثار کافکا، که هم مبتنی بر واقعیت و هم بر ذهنیت است، مناسب حال هر کسی است، اما جوابی به هیچ کس نیست.

البته این را هم باید گفت که آثار کافکا را به ندرت مورد سؤال قرار می‌دهند، زیرا نوشتن در سایه مضامین کافکا به معنای سؤال کردن از او نیست. مگر نه آنکه بیان تنهایی و غربت و کاوش و پوچی، و خلاصه بیان مسائل ثابتی که به «جهان کسافکایی» معروف است، به همه نویسندگان ما تعلق دارد (از آن دم که زیر بار نروند تا قلم خود را در خدمت دنیای «داشتن» قرار دهند)؟ درحقیقت، جواب کافکا خطاب به کسی است که کمتر از همه او را مورد سؤال قرار

۱- عنوان کتابهای کافکا. (در نوشته‌های فارسی، بازخواست به محاکمه و دادالتادیب به گروه محکومین معروف است.)

داده است، یعنی هنرمند.

معنای آثار کافکا در صنعت^۱ آنهاست. و این سخنی تازه است، نه تنها در مورد کافکا که در مورد همه ادبیات ما... زیرا رویهمرفته، هر چند عقیده عام خلاف این باشد، ما هنوز چیزی در باره صنعت ادبی نداریم. هنگامی که نویسندگانی در باره هنر خود می اندیشد (و این نادر است و منفور اکثر نویسندگان) بدین منظور است تا به ما بگوید که استنباطش از جهان چیست و چه روابطی با آن دارد و انسان در چشم او چگونه می نماید. حاصل آنکه همه کس خود را «واقع بین» می داند، اما نمی گوید چگونه.

و حال آنکه ادبیات فقط وسیله ای است، بی علت و بی غایت. و تعریف ادبیات هم شاید همین باشد. شما البته می توانید به تدوین جامعه شناسی «نهاد ادبی^۲» بکوشید، اما عمل نوشتن را نمی توانید بسا «برای چه» یا «به سوی چه» محدود کنید. نویسنده در حکم صنعتگری است که به جد مشغول ساختن شیء درهم پیچیده ای باشد، اما نداند از روی چه نمونه ای و برای چه استفاده ای. کار او بی شباهت به کسار دستگاه اومئوسنا^۳ نیست. البته اگر از خود بپرسد که چرا می نویسد، این پرسش در قبال ناآگاهی خشنودانه «الهامیان» در حکم پیشرفتی است، اما پیشرفتی یأس آور، زیرا که به پاسخی نمی رسد.

صرف نظر از «تقاضای بازار» و «رونق اثر» (که بیش از آنکه انگیزه حقیقی باشد در حکم دستاویزی تجربی برای توجیه نویسنده)

1- technique 2- institution littéraire

۳- homéostat، نوعی ماشین پیچیده الکترونی که خودش، برطبق موازنه درونی اش، کار خود را تنظیم می کند.

است) عمل ادبی نه علتی دارد و نه غایتی، زیرا که ضمانت اجرایی ندارد: خود را به جهان عرضه می‌دارد بی آنکه هیچ جبری از دنیای خارج وجود آن را تأیید یا توجیه کند. این فعلی است صددرد «لازم» (غیر «متعدی») که نه چیزی را تغییر می‌دهد و نه چیزی آن را تسجیل می‌کند.

پس در این صورت؟

جواب این است (و تناقض همین جاست) که این عمل فقط صنعت است و هیچ چیز دیگر، یعنی هستی آن به شیوه آن است (نه به مطلب آن). به جای سؤال کهنه (و بی‌هوده) «نوشتن برای چیست؟» کافکا سؤال تازه‌ای طرح می‌کند: «نوشتن چگونه است؟» و همین «چگونه» جواب «برای چه» را هم می‌دهد. ناگهان بن بست گشوده می‌شود و حقیقتی رخ می‌نماید. این حقیقت، این جواب کافکا (به همه کسانی که قصد نوشتن دارند) چنین است: هستی ادبیات هیچ نیست مگر صنعتی که در آن به کار رفته است.

به عبارت دیگر، اگر بخواهیم این حقیقت را به زبان علم دلالت^۱ ترجمه کنیم، خصوصیت اثر ادبی وابسته به مدلولهای نهفته در آن نیست (بدرود بر نقد «منابع» و نقد «افکار» در تاریخ ادبیات)، بلکه فقط وابسته به صورت^۲ دلالتهاست. حقیقت کافکا جهان از دید کافکا نیست (بدرود بر کافکائیسیم)، بلکه نشانه^۳های این جهان است.

۱- برای توضیح «فعل لازم» در این معنی، رجوع شود به صفحه ۱۳۲ کتاب حاضر.

۲- *Sémantique*، یا معناشناسی.

3- forme

۳- برای شرح معنای «نشانه» رجوع شود به توضیح ذیل صفحه ۱۴۳.

از این قرار، اثر ادبی هرگز جوابی به معمای جهان نیست، ادبیات هرگز حکم جزمی^۱ نیست. نویسنده با تقلید^۲ از جهان و از افسانه‌های آن تنها کاری که می‌تواند بکند آشکار ساختن نشانه‌هاست بدون مدلولها: جهان میدانی است همواره به روی دلالت گشوده، اما هرگز به مقصود نرسیده (یعنی به معنایی دست نیافته). در نظر نویسنده، ادبیات چنان سخنی است که تا دم مرگ می‌گوید: من زندگی را شروع نخواهم کرد تا ندانم که معنای زندگی چیست.

اما اینکه می‌گوییم ادبیات هیچ نیست مگر سؤال از جهان، این سخن وزن و ارزشی نخواهد داشت مگر آن‌گاه که نویسنده صنعتی حقیقی در سؤال کردن به کار برد، زیرا که این سؤال باید در سرتاسر داستان، که ظاهری «ایجابی» دارد (نه «استفهامی»)، ادامه یابد. داستانهای کافکا، به خلاف آنچه بارها گفته‌اند، بافته از «سمبل»^۳ نیست، بلکه ثمره صنعتی است کاملاً متفاوت و آن اشاره^۴ است. تفاوت میان این دو تمام حقیقت آثار کافکا را در بر می‌گیرد. سمبل (مثلاً صلیب برای مسیحیت) نشانه‌ای متیقن است. سمبل شباهتی (جزئی) است میان صورتی و معنایی و متضمن یقین و حتمیت است. اگر چهره‌ها و رویدادهای داستان کافکا سمبلی بودند ناچار به فلسفه‌ای اثباتی و محصل (ولو نومیدانه)، به انسانی کلی و ازلی رجوع می‌دادند: در تفسیر معنای سمبل نمی-

1- dogmatique

۲ - Imitation یا «محاکات»، و مقصود این است که، طبق گفته ارسطو و پیش از او فیثاغورس و افلاطون و دیگران، هنرمند در خلق اثر هنری خود، طبیعت و تجلیات آن را نمونه قرار می‌دهد و از آنها تقلید می‌کند.

۳ - Symbole = رمز، نماد، نمودار، تمثیل.

۴ - allusion، یا «تلمیح».

توان اختلاف کرد و الا غرض از آن حاصل نمی شود. حال آنکه داستان کافکا هزار کلید به دست می دهد که همه پذیرفتنی است، یعنی هیچ يك به تنهایی معتبر نیست.

اشاره حدیث دیگری است. اشاره نیز رویداد داستان را به چیزی جز خود آن رجوع می دهد، اما به چه؟

اشاره نیروی ناتمام است، شباهت را به مجرد وقوع باطل می کند. آقای «ك» به دستور دادگاه بازداشت می شود؛ این تصویری هادی و آشنا ازداد گستری است. اما درعین حال می بینیم که این دادگاه اعمال خلاف را ابداً مانند داد گسترهای مادر نظر نمی گیرد. پس مشابهت ناتمام می ماند، ولی معهداً از میان نمی رود. سخن کوتاه، امر بر نوعی «ادغام معنایی» دایر است: «ك» حس می کند که بازداشت شده است و وضع چنان است که گویی واقعاً بازداشت می شود (داستان بازخواست)؛ پدر کافکا او را انگل خانواده می شمارد و وضع چنان است که گویی کافکا واقعاً مسخ می شود و به صورت انگل درمی آید (داستان مسخ). کافکا بنای کار خود را بر این می نهد که همه این گویی ها را منظمأ حذف کند؛ ولی اکنون رویداد درونی است که رکن مبهم اشاره می شود.

بر این اساس، اشاره که صرفاً صنعتی در قلمرو دلالت است در حقیقت سراسر جهان رادر گیر و ملتزم می سازد، زیرا رابطه میان يك انسان مفرد و يك زبان مشترك را بیان می کند. حاصل این نظام یکی از پراولتهاترین آثار ادبی است که تا کنون دیده شده است. مثلاً در تداول عام می گویند: «مثل سگ»، «زندگی سگی»، «سگ یهودی». کافی است که این اصطلاح مجازی را موضوع داستان خود کنیم و ذهنیت را به قلمرو اشاره ببریم تا انسان آزرده و اهانت دیده حقیقتاً

سگک شود: انسانی که با او چون سگک رفتار می کنند به واقع سگک است.

پس صنعت کافکا نخست متضمن موافقت با جهان است، متضمن متابعت از زبان رایج است، اما در لحظه بعد متضمن احتیاطی، شکمی، وحشتی در برابر نشانه های پیشنهادی جهان است. روابط کافکا و جهان بر اساس مفهوم این دو کلمه تنظیم می شود: آری، اما... و این نکته را می توان در مورد همه ادبیات معاصر مصادق دانست (وازهمین روست که کافکا حقاً ادبیات معاصر را پایه گذاری کرده است)، زیرا با شیوه ای تقلیدناپذیر طرح رئالیستی را («آری» خطاب به جهان) با طرح «اخلاقی» («اما...») به هم می آمیزد.

فاصله ای که میان «آری» و «اما» هست همان عدم حتمیت نشانه هاست، و ادبیات به این سبب وجود دارد که نشانه ها غیر حتمی است. صنعت کافکا می گوید که معنای جهان قابل بیان نیست و تنها وظیفه هنرمند کاوش و اکتشاف دلالت های ممکن است که هر کدام از آنها اگر تنها در نظر گرفته شود دروغ است (دروغ لازم)، اما مجموع آنها عین حقیقت نویسنده است. و این است تناقض کافکایی: هنر تابع حقیقت است، اما حقیقت چون تجزیه ناپذیر است از شناختن خود عاجز است. پس گفتن حقیقت، دروغ گفتن است. از این قرار، نویسنده عین حقیقت است، ولی چون به سخن درآید دروغ می گوید: اعتبار يك اثر ادبی در زیبایی آن نیست، بلکه فقط در تجربه ای اخلاقی است که آن را دروغی متقبل می سازد، یا بنا به گفته خود کافکا: «نمی توان به لذت زیبایی هستی رسید مگر از خلال تجربه ای اخلاقی و بدون غرور.»

نظام اشاری کافکا به مثابه نشانه‌ای عظیم که نشانه‌های دیگر را مورد سؤال قرار دهد عمل می‌کند. و اما به کار بردن هر نظام معنایی (به عنوان نمونه‌ای بسیار دور از ادبیات، ریاضیات را مثال می‌آوریم) فقط مستلزم یک شرط است که در واقع همان شرط زیبایی است: یعنی اتقان^۱. هر فتوری، هر تزلزل و تذبذبی که در ساختمان نظام اشاری روی دهد عجباً که آن را به صورت سمبل درمی‌آورد و در نتیجه زبانی ایجابی را جانشین عمل ذاتاً استفهامی ادبیات می‌کند.

و باز این است جواب کافکا به همه تلاشها و پژوهشهای کنونی در زمینه رمان: سرانجام همان دقت نگارش است (دقت در تشکیل اثر و نه در آرایش و پیرایش آن، زیرا که سخن البته بر سر خوب نوشتن یا درست نوشتن نیست) که نویسنده را در جهان ملتزم می‌سازد: نه در این یا در آن جلوه جهان، بلکه در عین ناتمامی جهان. ادبیات از آن رو ممکن است که جهان تمام نیست.

۱ - *rigueur*، یعنی دقت و قطعیت منطقی در استنتاجهای علمی.

آلبر کامو
Albert Camus

گواه آزادی

ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم آن، به‌انگیزهٔ مسلک‌هایی حقیر و وحشیانه، عادت کرده‌اند که از همه چیز ننگ داشته باشند، ننگ از وجود خود، از خوشبخت بودن، از دوست داشتن و آفریدن: زمانه‌ای که در آن راسین از نوشتن نمایشنامهٔ برنیس^۱ شرم می‌کرد و رامبرانت شتابان در انجمن خیریهٔ سرگذر اسم می‌نوشت تا از کشیدن تابلو «گشت شبانه» طلب مغفرت کند. از این قرار، نویسندگان و هنرمندان این زمان وجدان شرمنده‌ای دارند و نزد ما رسم بر این شده است که بنا به پسند روز از داشتن چنین حرفه‌ای عذر بخواهیم.

حقیقت این است که مردم هم ما را در این راه می‌رانند. از هر گوشهٔ جامعهٔ سیاسی ما ندای بلندی خطاب به ما برخاسته است و از ما می‌خواهد که از خود دفاع کنیم. باید از خود دفاع کنیم که چرا وجودمان بی‌هوده است و در عین حال چرا خدمتگزار هدفهای ناشایست شده‌ایم. و هنگامی که در جواب می‌گوییم از چنین اتهامات متناقضی مشکل بتوان خود را مبرا کرد، به ما می‌گویند آری ممکن نیست بتوان نزد همه کس خود را بیگناه جلوه داد، اما می‌توان بخشایش کریمانهٔ بعضی کسان را با جانبداری از مرام آنها، که به اعتقاد خودشان تنها مرام

حقیقی است، به دست آورد.

اگر از رهگذر این استدلال به جایی نرسند به هنرمند می گویند: «بدبختی مردم را ببین. برای آن چه کرده ای؟» هنرمند در قبال چنین حق السکوت بیشرمانه ای می تواند جواب بدهد: «بدبختی مردم؟ دست کم من چیزی بر آن نمی افزایم. و کدام يك از شما می تواند چنین ادعایی بکند؟» اما این هم مسلم است که هیچ يك از ما، اگر در کار خود جدی باشد، نمی تواند به ندایی که از جمع مردمان نو می دبر خاسته است بی اعتنا بماند. پس بساید، به هر حساب، خسود را مقصر بدانیم. ما به اقرار گاه غیر مذهبی کشیده شده ایم که بدترین اقرار گاههاست. اما این مسئله چندان هم ساده نیست. از ما می خواهند که انتخاب بکنیم. این انتخاب را نمی توان ساده و طبیعی پنداشت، بلکه مبتنی بر انتخابهای دیگری است که پیش از آن باید صورت بگیرد. نخستین انتخاب هنرمند این است که هنرمند باشد. و اگر هنرمند بودن را انتخاب کرده است به مقتضای طبیعت خویش است و به سبب تلقی خاصی که از هنر دارد. و اگر این دلایل برای او کافی بوده است تا انتخاب خود را توجیه کند احتمالاً کافی خواهد بود تا موضع خود را هم در برابر تاریخ مشخص سازد.

این است آنچه دست کم من می اندیشم و اکنون می خواهم، به عنوان نظر شخصی خودم، به مسئله خاصی توجه کنم که وجدان نا آرام نیست (چون من آن را حس نمی کنم)، بلکه احساس دو گانه دیگری است که در برابر بدبختی مردم و به حکم همین بدبختی نسبت به حرفه ام در من وجود دارد و آن حق شناسی و غرور است.

حال که باید از خود دفاع کرد می خواهم بگویم چرا، در محدوده

تواناییها و استعدادهای فردی ما و در جهانی خشکیده از کینه و نفرت، پرداختن به حرفه‌ای که به ما امکان می‌دهد تا اعلام کنیم که ما دشمن خونی هیچ کس نیستیم خودبه خود دفاع و برائت است. اما این محتاج توضیح است و من نمی‌توانم این توضیح را بدهم مگر با اشاره به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و به آنچه ما هنرمندان و نویسندگان باید در آن انجام بدهیم.

جهان پیرامون ما غرق در بدبختی است و از ما می‌خواهند که برای تغییر دادن آن کاری بکنیم. اما این بدبختی چیست؟ در نظر اول به سادگی می‌توان آن را نشان داد: در سالهای اخیر در جهان کشتار بسیار کرده‌اند و بعضی پیش‌بینی می‌کنند که باز هم به کشتن ادامه خواهند داد. این همه کشته سرانجام فضا را سنگین خواهد کرد.

این مسلمان‌تازگی ندارد. تاریخ رسمی همیشه تاریخ قاتلان بزرگ بوده است. و فقط امروز نیست که قابیل هابیل را می‌کشد، اما فقط امروز است که قابیل هابیل را به نام منطق می‌کشد و سپس مطالبه نشان افتخار می‌کند. با مثالی مقصودم را روشنتر می‌کنم.

در طی اعتصابهای نوامبر ۱۹۴۷، روزنامه‌ها نوشتند که میر غضب پاریس هم می‌خواهد دست از کار بکشد. به نظر من این تصمیم هموطن ما چندان مورد توجه قرار نگرفت. خواستهای او صریح و روشن بود. اولاً برای هر اعدام تقاضای پاداش داشت و این البته مطابق مقررات هر مؤسسه‌ای است. اما، علاوه بر این، عنوان ریاست اداره را هم برای خود مطالبه می‌کرد. در واقع می‌خواست دولت، که او خود را خدمتگزار صدیق آن می‌دانست، تنها منزلت مسلم و تنها حیثیت آشکاری

را که ملتهای امروز می‌توانند به خدمتگزاران خوب خود بدهند برای او هم قائل شود. مقصودم عنوان اداری است. بدین گونه، زیر فشار تاریخ، یکی از آخرین مشاغل آزاد ما از میان می‌رفت.

آری، زیر فشار تاریخ. دردورانهای وحشیگری، قانون ظالمانه‌ای جلاد را از اجتماع دور می‌داشت. جلاد کسی بود که، به حکم حرفه‌اش، به حریم زندگی و نفس آدمی دست درازی می‌کرد. او مورد نفرت و وحشت بود و خود این را می‌دانست. همین نفرت و وحشت در عین حال ارزش زندگی آدمی را نشان می‌داد. اما امروز فقط مورد شرم و ننگ است. در این صورت، حق دارد که دیگر نخواهد در حکم یکی از خویشان فقیر خانواده باشد که چون ناخنهاش تمیز نیست در آشپزخانه از او پذیرایی می‌کنند. در تمدنی که جنایت و خشونت از آینه‌های فلسفی آن است و به زودی از نهادهای اجتماعی آن هم خواهد شد، جلادان کاملاً حق دارند که وارد دستگاه اداری شوند. حقیقت آنکه ما فرانسویان کمی دیر کرده‌ایم. در گوشه و کنار جهان، دژخیمان را می‌بینیم که از هم اکنون بر مسند وزارت نشسته‌اند و فقط قلم و دوات را جانشین تبر کرده‌اند.

هنگامی که قتل نفس وارد کار اداره و آمار می‌شود معنایش این است که کار جهان بر مدار نیست. اما اگر مرگ امری انتزاعی شود معنایش این است که زندگی هم امری انتزاعی شده است. و از آن دم که زندگی هر کسی را تابع یکی از مسلک‌ها می‌کنند چاره‌ای نیست جز اینکه انتزاعی شود. بدبختی اینجاست که ما در زمانه مسلک‌ها و آنهم مسلک‌های تمامی خواه و خود کامه زندگی می‌کنیم، یعنی مسلک‌هایی که چنان به خود و به حقانیت ابلهانه یا به حقیقت کسوته‌بین خود

مطمئن اند که رستگاری جهان را تنها در سلطه خویش می بینند. و طلب سلطه بر کسی یا چیزی یعنی طلب بیحاصلی یا خاموشی یا مرگ آن کس. برای اطمینان کافی است نگاهی به گرد خود بیفکنیم.

زندگی بدون گفت و شنود ممکن نیست. و امروز، در قسمت اعظم جهان، جای گفت و شنود را جدل گرفته است. قرن بیستم قرن جدل و دشنام است. میان ملتها و افراد، حتی در مباحث بیغرض علمی، جدل جایی دارد که سابقاً جای گفت و گوی متقابل بود. هزاران صدا، و هر کدام جدا جدا، شب و روز به «تک گویی» پر غوغای خود مشغول اند و سیلی از سخنان مردم فریب، از مقوله حمله و دفاع و ترغیب، بر سر ملتها فرو می ریزند.

اما ماهیت و نحوه عمل جدل چیست؟ این است که حریف را دشمن بشمارد و در نتیجه وجود او را ناچیز انگارد، یعنی از دیدن او سرباز زند. هنگامی که من به کسی دشنام می دهم دیگر از تشخیص رنگت چشمش غافلم و نمی بینم که آیا لبخند می زند و لبخندش چگونه است. از برکت جدل، نیمه کور می شویم و دیگر نه در میان انسانها که در جهان اشباح زندگی می کنیم.

زندگی بدون بحث و استدلال ممکن نیست. اما تاریخ امروز فقط با تهدید و ارباب آشناست. انسانها فقط با یقین به اینکه چیز مشترکی دارند که از طریق آن همواره می توانند به یکدیگر برسند زندگی می کنند. اما امروز چیز دیگری کشف کرده ایم: اینکه آدمهایی هستند که نمی توان با آنها استدلال کرد. محال بوده و هست که قربانی اردو گاههای کار اجباری بتواند به کسانی که او را به ذلت کشیده اند توضیح دهد که نباید چنین کنند. زیرا این کسان دیگر انسان نیستند،

بلکه مفاهیمی انتزاعی اند که به درجهٔ چون و چرا ناپذیرترین اراده‌ها رسیده‌اند. کسی که می‌خواهد تسلط بیابد کر است. در برابر او باید جنگید یا مرد. برای همین است که مردم امروز درهراس به‌سر می‌برند. در کتاب مردگان مصر کهن آمده‌است که درستکار برای طلب آموزش باید بتواند بگوید: «من هیچ کس را نترسانده‌ام.» در این صورت، از بزرگان معاصر ما کمتر کسی است که در روز جزا بتواند درصف آموزیدگان بایستد.

پس چه عجب که این اشباح کور و کر و هراسان که باژتون غذامی‌خوردند و مجموع زندگیشان درورقهٔ ادارهٔ پلیس خلاصه می‌شود موجودات انتزاعی بی‌چهره به‌شمار آیند. و این نکته در خور توجه و تأمل است که حکومت‌هایی که از این مسلکها برخاسته‌اند اتفاقاً همانهایی هستند که، بر طبق اصول، جماعات مردم را از جای خود کوچ می‌دهند و آنها را مانند علامتهای بیخونی که فقط در حد ارقام و آمار هویت حقارت آمیزی دارند بر روی خاک اروپا می‌گردانند. از زمانی که پای این فلسفه‌های برانزده به تاریخ باز شده‌است گروه‌های کثیری از مردم، که پیش از این هر کدام شیوهٔ دست فشردن خاص خود را داشتند، برای همیشه در زیر دو حرف اول اسمشان که جهانی بسیار منطقی برای آنها ابداع کرده‌است مدفون شده‌اند.

آری، همهٔ اینها منطقی است. هنگامی که بخواهند سراسر جهان را به حکم فلان نظریهٔ فلسفی متشکل و یکسان کنند راه دیگری نیست جز اینکه این جهان را، عین همان نظریه، خشک و بیجان و کور و کر سازند. راه دیگری نیست جز اینکه ریشه‌های پیوند انسان را بازندگی و طبیعت قطع کنند. و تصادفی نیست که در ادبیات معتبر اروپا پس

از داستایفسکی دیگر وصف طبیعت دیده نمی‌شود. تصادفی نیست که شاخصترین کتابهای امروز به جای آنکه به دقایق دل و حقایق عشق رو کنند فقط به داور و داوری و شرح اتهامات می‌پردازند و به جای گشودن دریچه‌ها به سوی زیبایی جهان، آنها را در تنگنای اضطراب تنهاییان فرو می‌بندند. و این هم تصادفی نیست که فیلسوفی که امروز بر همه اندیشه اروپایی حاکم است همان کسی است که می‌گفت فقط شهرهای امروزین می‌توانند ذهن را بر خود آگاهی‌توانا کنند و حتی می‌گفت طبیعت انتزاعی است و فقط عقل انضمامی است. این نظر هگل است و سر آغاز يك ماجرای بزرگ است که عاقبت به کشتار همه چیز می‌انجامد. این ذهنهای مست بیخبر در چشم انداز بزرگ طبیعت چیزی جز خود نمی‌بینند. و این نهایت کوری است.

بیش از این چه بگویم؟ آنهایی که شهرهای ویران شده اروپا را دیده‌اند می‌دانند که من چه می‌گویم. این شهرها نمایانگر تصویر آن جهان نحیف و نزار و وامانده از غرورند که در آن، در فراخنای دشتهای یکنواخت مصیبت‌زده، اشباح در جستجوی دوستی گمشده‌ای با طبیعت و با موجودات سرگردان‌اند. فاجعه بزرگ انسان غربی این است که میان او و تحول تاریخی‌اش دیگر نه نیروهای طبیعت قرار دارند و نه نیروهای دوستی. با ریشه‌های بریده و بازوهای خشکیده‌اش از هم اکنون به چوبه‌داری می‌ماند که برای خود او مقدر کرده‌اند. اما اکنون که به منتهای این ریشخند رسیده‌ایم دست کم هیچ چیز نباید ما را از فاش کردن فریب و ریای این قرن باز دارد که ظاهراً در پی حکومت عقل می‌دود، ولی باطناً دلایل دوست داشتن را که از

دست داده است جستجو می کند. و نویسندگان ما این را خوب می دانند، چون همگی مآلاً دم از آن جانشین بیخون و بینوای عشق می زنند که نامش اخلاق است.

مردم امروز شاید بتوانند همه چیز را به اراده خود در آورند و عظمتشان در همین است. اما دست کم يك چیز هست که اکثر آنها هرگز نخواهند توانست باز یابند و آن نیروی عشقی است که از آنها دزدیده شده است. در واقع برای همین است که آنها شرم دارند. و رواست که هنرمندان شريك این شرم باشند، زیرا در ایجاد آن سهم بوده اند. اما دست کم این را بدانند که باید بگویند از خود شرم دارند و نه از حرفة خود.

زیرا شرف هنر در مخالفت با این جهان ورد آن است. اثر هنری، به صرف وجودش، پیروزیهای مسلک را نفی می کند. یکی از مسیرهای تاریخ فردا مبارزه ای است که از هم اکنون میان فاتحان و هنرمندان در گرفته است. با این حال، هر دو يك هدف دارند. عمل سیاسی و آفرینش هنری دو رویه يك عصیان بر ضد آشفته گی جهان اند. در هر دو حال می خواهند به جهان وحدت بدهند. و روزگاری دراز آرمان هنرمند و نو آور سیاسی یکی شمرده می شد. داعیه بناپارت همان داعیه گوته است، جز اینکه بناپارت برای ما طبل را در دبیرستانها به یادگار گذاشت و گوته کتاب مرثیه های دومی را. اما از زمانی که مسلکهای ناظر به کار آیی به پشتیبانی صنعت وارد میدان شده اند، از زمانی که بر اثر جنبش زیر کانه ای مردانقلابی به صورت فاتح در آمده است، این دو جریان فکری از هم جدا

شده‌اند. زیرا آنچه فاتح راست یا چپ طلب می‌کند وحدتی نیست که به هماهنگی امور مخالف منجر شود، بلکه تمامیت کامل است که به ناه دی اختلافها می‌انجامد.

آنجا که هنرمند فرق می‌گذارد فاتح هموار و یکسان می‌کند. هنرمند که در مرتبهٔ جان و عشق می‌زید و می‌آفریند می‌داند که هیچ چیز ساده نیست و دیگری هم هست. فاتح می‌خواهد که دیگری نباشد. جهان او جهان خدایگان و بنده است، همان جهانی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم. جهان هنرمند جهان اعتراض زنده و تفاهم است. من هیچ اثر بزرگی سراغ ندارم که تنها بر کینه بنا شده باشد و حال آنکه امپراتوریهای کینه بسیارند. در زمانی که فاتح، به حکم منطق رفتارش، مأمور اعدام و شحنه می‌شود، هنرمند ناچار است که سرکش باشد. در قبال جامعهٔ سیاسی معاصر، تنها رفتار منطقی هنرمند رد در بست است، و گرنه باید دست از هنرش بشوید. حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند شریک عمل کسانی باشد که زبان یا وسایل مسلکهای معاصر را به کار می‌برند.

از همین رو بیهوده و مضحك است که از ما تسوجیه و التزام بخواهند. ماهمه ملتزمیم گرچه خود این را نخواسته باشیم. و در نهایت، مبارزه نیست که ما را هنرمند می‌سازد، بلکه هنر است که ما را به مبارزه و ا می‌دارد.

هنرمند، به حکم وظیفه‌اش، گواه آزادی است و این توجیه و برائتی است که گاهی برای او گران تمام می‌شود. هنرمند، به حکم وظیفه‌اش، در تیره‌ترین تنگنای تاریخ درگیر است، آنجا که جسم و جان آدمی را خفه می‌کنند. حال که وضع جهان بر این قرار است،

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در آن ملتزمیم و ذاتاً^۱ با بتهای انتزاعی، خواه ملی یا حزبی، که امروز بر آن حاکم اند دشمنیم. اما این نه بحکم اخلاق و فضیلت است، چنانکه با فریب و ریای دیگری خواسته‌اند این‌را بپذیرانند. ما اهل فضیلت نیستیم. و اگر فضیلت همین شیوه مصلحان قوم است که آدمی را اندازه می‌گیرد جای دریغ نیست. به حکم عشق انسان به یگانه بودن هر انسان است که ما همواره بر این اعمال، که حقیرمایه‌ترین جنبه‌های عقل را برهان حقانیت خود می‌دانند، دست رد می‌زنیم.

اما این در عین حال معروف همبستگی ما با همه است. به دلیل آنکه وظیفهٔ مدافع از حق تنهایی هر کسی است، ماهر گز تنها نخواهیم بود. وقت ماتنگ است و نمی‌توانیم تنهادست به کار شویم. تالستوی توانست دربارهٔ جنگی که خود در آن شرکت نداشت بزرگترین رمان ادبیات جهان^۱ را بنویسد. جنگهای ما به ما فرصت نمی‌دهند که جز در بارهٔ آنها بنویسیم و در عین حال پگی^۲ و هزاران شاعر جوان را می‌کشند. از همین روست که من، با وجود همهٔ اختلاف‌هایمان که ممکن است بزرگ هم باشند، معتقدم که اجتماع این مردم در اینجامعناپی دارد. در فراسوی مرزهای موجود، گاهی بی‌آنکه خود بدانند، همه با هم در هزار جلوهٔ مختلف يك اثر مشترك کار می‌کنند که در برابر سیاستهای خودکامه و تمامی طلب خواهد ایستاد. آری، همه با هم و، در کنار آنها، هزاران تن دیگر ایستاده‌اند که می‌کوشند تا شکل‌های

۱ - اشاره به رمان جنگ و صلح.

۲ - Péguy، نویسنده و شاعر فرانسوی که در جنگ جهانی اول کشته شد (۱۸۷۲-۱۹۱۴).

خاموش آفرینندگی خود را در هیاهوی شهرها بر پا دارند. و همراه آنها کسان دیگری هستند که فعلاً در اینجا حضور ندارند، اما روزی جبراً به ما خواهند پیوست. و حتی کسان دیگری هم هستند که گمان می‌برند با وسایل هنر خود در راه پیروزی مسلک همه گیر می‌کوشند و حال آنکه نیروی هنری در بطن اثر آنها تبلیغات را درهم می‌شکند و وحدتی را که صادقانه به آن خدمت می‌کنند خواستار می‌شود و آنها را خواه نا خواه به برادری با ما و در عین حال به بی‌اعتمادی کارفرمایان موقت آنها مقدر می‌سازد.

هنرمندان راستین فاتحان سیاسی خوبی نخواهند بود، زیرا عاجزند - آری، من این را خوب می‌دانم - از اینکه مرگ حریف را با سبکسری بپذیرند! آنها در جانب زندگی‌اند، نه در جانب مرگ. آنها گواه جان‌اند، نه گواه قانون. آنها، به حکم سرشت و سرنوشت خود، محکوم به فهم همان‌اند که با آنها دشمن است.

اما این نه بدان معناست که آنها از حکم به خوب و بد عاجزند، بلکه ظرفیت آنها برای شرکت در زندگی دیگران به حدی است که، حتی در نزد بدترین جنایتکار، برائت‌همیشگی آدمی را که درد ورنج اوست می‌بینند. همین است آنچه ما را باز می‌دارد که حکم مطلق صادر کنیم و در نتیجه رأی به عقوبت مطلق بدهیم. در جهان محکومیت به مرگ، که همین جهان ماست، هنرمندان به آنچه در انسان از مردن سرباز می‌زند گواهی می‌دهند. آنها دشمن هیچ‌کسی نیستند جز دژخیمان! و همین است آنچه ما «ژیروندن»^۱ های همیشگی را به تحمل تهدیدها

۱ - Glondins، ژيروندنها اعضای یکی از احزاب دوره انقلاب کبیر فرانسه و اکثراً از روشنفکران برجسته اهل جنوب بودند. پس از مبارزه با حکومت ←

و ضربه‌های طرفداران راست و چپ مقدر کرده است. وانگهی همین وضع نامساعد، به صرف نامساعدبودنش، مایه سربلندی ماست. روزی خواهد آمد که همه به این حقیقت اذعان کنند و آن گاه قابلترین افراد ما، به حرمت اختلاف‌هایمان، از پاره کردن یکدیگر خودداری خواهند کرد و خواهند پذیرفت که بالاترین رسالت آنها تا پای جان دفاع از حق دشمنی است که نخواهد هم‌عقیده آنها باشد. اعلام خواهند کرد که اگر اشتباه کنند و کسی را نکشند و اجازه سخن گفتن به دیگران بدهند بهتر است از اینکه در میان سکوت و اجساد کشتگان حق با آنها باشد. خواهند کوشید تا ثابت کنند که اگر انقلابها با اعمال خشونت بتوانند به پیروزی برسند جز با گفت و شنود نمی‌توانند پایدار بمانند. و آن گاه خواهند دانست که این رسالت‌یگانه برای آنها دردناکترین برادرها را به ارمغان خواهد آورد، برادری در نبردهای مشکوک و عظمت‌های مغضوب، همان که در همه مراحل هوش همواره مبارزه کرده است تا در برابر احکام انتزاعی تاریخ به آنچه برتر از تاریخ است حکم بدهد و آن جسم و جان آدمی است، چه خوش باشد و چه ناخوش.

سرتاسر اروپای امروز، در مسند تکبر خود، ندا سر می‌دهد که این اقدامی مضحک و بیهوده است. ولی ما همه به جهان آمده‌ایم تا خلاف آن را ثابت کنیم.

← لوئی شانزدهم، مدتی قدرت را به دست گرفتند، اما در برابر احزاب تندرو با کشتار به مخالفت برخاستند و عاملان «قتل عام سپتامبر» را به محاکمه کشیدند و حتی رأی به اعدام لوئی شانزدهم ندادند. این رفتار موجب شورشی شد که به اعدام اکثریت آنها انجامید.

مآخذ

ادبیات و واقعیت

Esprit, n° 329, juillet 1964.

ادبیات چه می تواند بکند؟

Que peut la littérature? , Paris, 1965.

ادبیات و سیاست

L' Express, 25 juillet 1963:

نویسنده و سیاست

L' Express, 19 septembre 1963:

ادبیات تحت تعقیب سیاست

L' Express, 6 fév. 1964:

قطره ملی شما اقیانوس جهانی نیست

افزوده‌ها

Revue de Paris, fév. 1956, PP. 139-146

ادبیات و تاریخ

E. Ionesco, *Notes et contre-notes*, Paris, 1966, PP.

209-217:

نمایش شهادت

J. Ricardou, *Problèmes du nouveau roman*, Paris,

1967, PP. 16-20:

مسئله‌ای به نام ادبیات

B. Pingaud, *Inventaire*, Paris, 1965, PP. 121-125:

وظیفه منتقد

R. Barthes, *Essais critiques*, Paris, 1964, PP. 138-142:

جواب کافکا

A. Camus, *Essais*, Paris, 1965, PP. 399-406:

گواه آزادی

فهرست نام کسان و کتابها

این فهرست فقط شامل نام اشخاص واقعی و عنوان کتابها و نشریه‌هاست. بنابراین نام شخصیت‌های افسانه‌ای و تخیلی و نیز عنوان مقاله‌ها و فیلمها و تابلوها و... در آن نیامده است. ارقام درشت (سیاه) به صفحه‌هایی رجوع می‌دهد که حاوی مقاله‌ای از نویسنده در کتاب حاضر است.

استالین ۱۱، ۱۴۶، ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۲۸	آپولینر، گیوم ۲۴۲
استان‌دال ۷۳، ۱۵۷، ۲۴۱، ۲۶۹	آداموف، آرتور ۲۱۹
اسطوره سیزیف ۱۶۷	آدنائر ۶۶
اسوو، ایتالو ۳۴	آراگون، لوئی ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۴۲
اشتنیک، جان ۷۳	آزبورن ۴۷
افلاطون ۲۷۹	آستوریاس ۲۲۸
اکسپرس ۲۲۲	آسیف ۶۹
اگزوپری	آکسیونوف، واسیلی ۱۱، ۴۱، ۸۹
← سنت اگزوپری	ادبیات چیست؟ ۶، ۵۴، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۸
الوار، پل ۲۴۲	ادبیات شوروی ۲۳۶
انجیل ۴۹	ارسطو ۲۷۹
اودیسه ۲۳۹	ارنبرگ، ایلیا ۶۵، ۸۴، ۱۰۵

بودلر، شارل ۸۶
 بوئین ۴۶
 بووار، سیمون دو ۱۴، ۶۷، ۱۴۹، ۱۹۵
 بوهر، نیلس ۹۳
 به سوی (مان نو ۵۷
 بیچر استو ۱۷۵
 پاسترناک ۶۹، ۱۱۲، ۱۱۳
 پاوزه، چزاره ۲۲۹
 پراتولینی ۴۷
 پروست، مارسل ۷، ۳۰، ۳۴، ۵۶
 ۸۸، ۱۰۵، ۱۳۱، ۱۵۹، ۱۶۲
 ۲۳۹
 پلاتونوف ۴۶
 پلخانوف ۱۲۲
 پنگو، برنار ۸، ۱۴، ۵۳، ۸۴، ۲۶۷
 پوشکین ۴۶
 پولان، ژان ۲۵۸، ۲۶۱
 پیاتیه، ژاکلین ۱۷۱
 پگی ۱۷۸، ۲۹۳
 پیراندلو ۱۷۳
 پیوونه، گوئیدو ۱۵، ۴۹، ۸۴
 تالستوی، لو ۷، ۴۶، ۶۹، ۷۲، ۷۵
 ۱۹۵، ۲۲۰، ۲۹۳
 تصویر یک ناشناس ۱۴۰
 تورات ۲۶، ۴۹
 تورگنوف ۶۹
 تهوع ۱۳۴، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰
 تیه بو، مارسل ۹، ۲۳۵
 جاکومتی، آلبرتو ۱۹۱

ایلیاد ۵۹، ۱۳۸، ۲۳۹
 اینشتین ۹۳، ۹۵
 باباگوریو ۴۹، ۱۵۷
 بارت، رلان ۸، ۱۴، ۱۵، ۱۲۷
 ۱۲۸، ۱۳۲، ۲۵۷
 بارس، موریس ۱۹۰
 بازخواست ۱۶۲، ۲۷۶، ۲۸۰
 بالزاک ۲۱، ۴۹، ۵۹، ۷۳، ۷۵
 ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۵۶، ۱۵۷
 ۱۵۸، ۲۳۹، ۲۶۹
 بایرون ۱۷۹
 برادران کارامازوف ۲۲
 بردو، هانری ۱۶۷
 برژه، ایو ۱۶۹، ۱۸۶، ۲۵۹، ۲۶۰
 ۲۶۳
 برشت، برتولد ۲۱۵، ۲۱۹
 برگولتز، الگاء ۹۶
 برنانوس، ژرژ ۲۳۹
 برنیس ۲۸۴
 برین ۴۷
 بکت، ساموئل ۱۸۵
 بلانشو، موریس ۱۳۲، ۲۳۰، ۲۶۹
 بلندیهای باد خیز ۲۳۷
 بلوک، ژان ریشار ۷۳
 بلوک، میشل ۲۲۵، ۲۳۱
 بناپارت ۲۹۱ (ونیز—ناپلئون)
 بوالو ۲۷۱
 بوئن، ایو ۱۰
 بوتور، میشل ۱۸۵، ۱۸۷، ۲۲۷

رامبرانت ۲۸۲
 روبر، مارت ۲۷۵
 روبسپیر ۱۷۵
 روب گری، به، آلن ۱۱، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴،
 ۵۶، ۵۷، ۶۱، ۶۳، ۶۷، ۸۸،
 ۱۰۴، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۲۲،
 ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۴۴، ۱۵۶، ۱۵۸،
 ۱۶۰، ۲۱۳، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۵،
 ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰
 روح اشکال ۲۰۹
 روسبی بزدگوار ۷
 روسل، رمون ۱۳۱
 روسو، ژان ژاک ۱۷۵
 ریشلیو ۱۴۰
 ریکاردو، ژان ۸، ۱۴، ۱۵، ۱۲۵،
 ۱۵۰، ۱۶۲، ۱۸۲، ۱۹۲،
 ۲۵۷
 زابالوتسکی ۶۹
 زمان حال اخباری ۲۲۵
 زمین انسانها ۹۶
 زولا، امیل ۶۸
 ژانویه، لودویک ۱۸۵
 ژدانف ۱۱، ۱۰۴، ۱۱۹
 ژید، آندره ۱۷۳، ۱۹۶
 ساد، مارکی دو ۲۰۸
 سارتر، ژان پل ۶، ۷، ۱۱، ۱۳، ۵۴،
 ۵۵، ۵۶، ۵۸، ۶۴، ۶۷، ۹۹،
 ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳،
 ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲،

جامعه شناسی زمان ۲۲۲
 جنایت و مجازات ۷۱
 جنگ اصفهان ۱۵، ۲۷۵
 جنگ و صلح ۷۵، ۲۳۸، ۲۹۳
 جویس، جیمز ۷، ۳۰، ۵۶، ۶۵، ۶۹،
 ۷۰، ۸۸، ۱۰۵، ۱۳۱، ۱۶۲،
 ۲۲۷
 چخوف ۶۹، ۷۲، ۷۵
 چرنیشفسکی ۱۳۸
 چوپان شیدا ۱۴۰، ۱۸۳
 چه باید کرد؟ ۱۳۸
 حجازی، محمد (مطبع الدوله) ۱۶۷
 حماسه فولاد ۲۴۰
 خانه ماتریونا ۱۰
 نخلنیکوف ۶۵، ۶۹
 دارالتأدیب ۲۷۶
 داستانهای سباستوپول ۲۳۸
 داستایفسکی، فدور ۲۲، ۲۵، ۳۰،
 ۴۶، ۶۹، ۷۱، ۷۵، ۲۴۱، ۲۹۰
 در جستجوی زمان گمشده ۲۳۷، ۲۴۲
 دری، تیور ۵۹، ۸۶
 دکتر ژیواگو ۱۱۲
 دلون، آلن ۳۵
 دن آدام ۴۶
 دوگل ۶۶
 دون کیشوت ۵۷، ۵۹، ۱۴۰، ۲۳۷
 دهمولن، کامی ۱۴۰
 دیکنس، چارلز ۷۵
 راسین، ژان ۱۸۹، ۲۸۴

صومعه پارس ۱۵۷	،۱۷۲،۱۷۱،۱۶۲،۱۵۸،۱۵۲
ضد زمان ۱۴۰	،۲۰۵،۱۸۳،۱۸۱،۱۷۹،۱۷۵
طاعون ۸	۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۰۶
عصر بد گمانی ۵۷، ۵۶	ساروت، ناتالی ۱۱، ۵۶، ۵۷، ۶۷،
عصر جدید ۱۴۲	،۸۳، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۴۰،
عیسی مسیح ۱۳۹	۲۲۷، ۱۴۱
غیائی، محمد تقی ۲۷۵	سالیبجر ۴۷
فاکتر، ویلیام ۴۶، ۵۶، ۷۳، ۸۹،	سپید دندان ۴۸
۲۲۸	ستادگان روز ۹۶
فاوست ۲۳۷	سرخ و سیاه ۷۳
فای، ژان پیر ۱۵، ۱۳۷، ۱۸۶،	سرفوشت بشر ۱۷۴، ۱۷۵
فدین ۴۶	سزان ۸۶
فرانس، آناتول ۱۶	سگور، کتس دو ۲۴۰
فرانک، برنارد ۱۷۷	سمپرون، ژرژ ۱۱۹، ۱۶۱، ۱۶۳،
فرانکو ۱۴	سن پیر، میشل دو ۲۱۸
فرزندان سانچز ۱۵۱، ۱۵۸،	سنت اگزوپری ۷، ۹۶، ۲۱۷،
فرمی ۹۳	سنت بوو ۲۷۱
فلور، گوستاو ۸۱، ۲۰۷، ۲۰۸،	سورل، شارل ۱۴۰، ۱۴۱،
۲۶۳، ۲۱۹	سولژنیسین ۹، ۴۵، ۱۱۸، ۱۱۹،
فور، الی ۲۰۹	۱۴۴
فیثاغورس ۲۷۹	سه زر، امه ۱۲
فیگارد ۶۷	سیسله ۲۴۱
قراد داد اجتماعی ۱۷۵	سیلیتو، آلن ۴۷
قصر ۲۷۶	سیمون، کلود ۱۳، ۵۶، ۱۳۱، ۳۰۳،
قهوه جوش (وی میز است ۱۴۴	شازده کوچولو ۹۶
کاردیناله، کلودیا ۳۵	شاهدخت کلو ۲۳۷
کاساکوف، یوری ۴۴	شش شخصیت در جستجوی نویسنده
کاکا، فرانتس ۷، ۸، ۱۴، ۳۰، ۵۶،	۱۷۳
۶۹، ۷۰، ۸۸، ۱۰۵، ۱۰۷،	شولوخوف ۱۱، ۴۶

گولدمن، لوسین ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۹
 گویتیسولو، خوان ۷، ۱۳، ۴۷، ۴۴۱
 لاریو، والرئ ۳۴
 لافونتن ۲۵۴
 لاکلو، کودرلودو ۱۴۰
 لامپه دوسا، جوزپه توماسی دی ۳۵
 لانکستر، برت ۳۵
 لئونوف، لئونید ۷، ۱۱، ۱۴، ۱۹
 ۱۰۸، ۱۰۲، ۴۶
 لندن، جک ۴۸
 لندون، ژرم ۲۲۲
 لوئی شانزدهم ۲۹۵
 لوسید ۱۳۹، ۲۳۸
 لوکاج، گئورگی ۱۶۰
 لولی ۲۵۱
 لوموند ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۷۱، ۲۵۸
 لومونوسوف ۴۵
 لويس، اسکار ۱۵۱
 لیتل وود، جون ۲۱۶
 مائوتسه تونگ ۱۲۱
 ماتریالیسم و انقلاب ۲۰۵
 ماجراهای ورنر هولت ۴۷
 مادام بواری ۵۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۳۷
 مارکس ۱۱۴
 مادیا شاپدین ۲۴۱
 مارینتی ۴۵
 مالارمه، استفان ۱۹۱، ۲۴۲
 مارو، آندره ۱۶۷، ۱۷۳، ۲۳۹
 مایا کوفسکی ۶۹، ۱۴۶، ۲۰۹

۱۶۷، ۱۶۲، ۱۵۸، ۱۳۴، ۱۳۳
 ۲۷۵، ۲۳۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۱۹۵
 ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶
 ۲۸۲، ۲۸۱
 کالدول، ارسکین ۷۳
 کامو، آلبر ۸، ۱۴، ۱۶۷، ۲۲۷
 ۲۷۶، ۲۸۳
 کایوا، روزه ۱۲، ۶۰
 کتاب مردگان ۲۸۹
 کرگدن ۲۵۳
 کلارته ۵، ۱۰
 کلبه عموم ۱۷۵
 کلمات — واژه‌ها
 کلودل، پل ۱۷۸
 کله، پل ۸۵
 کمیدی الهی ۷۳
 کورچاتف ۹۳
 کورنی، پیر ۱۳۹
 کوکتو، ژان ۱۹۰
 کونتسکی، ویکتور ۴۳
 گرامشی، آنتونیو ۱۲۱، ۱۲۲
 گرانبین، دانیل ۷، ۱۱، ۹۹، ۲۱۷
 گروه محکومین ۲۷۶
 گری به — روب گری به
 گزند دلبستگی ۱۴۰
 گلادیلین، آناتولی ۴۳
 گوته ۲۹۱
 گورکی، ماکسیم ۷، ۴۶، ۱۰۵

وچدان زنو ۳۴	محاكمه ← بازخواست
ولادیموف، گئورگی ۴۳	مرثیه‌های (ومی ۲۹۱)
ویتورینی ۲۲۴	مرلوپوتنی، موریس ۳۱
وین ۴۷	مسخ ۸، ۱۶۲، ۲۷۶، ۲۸۰
هدنس، کلبر ۱۴۲	موج ۴۷
هگل ۱۴۱، ۲۹۰	موراویا، آلبرتو ۴۷
هلونیز جدید ۱۷۵	موریاک، فرانسوا ۱۴۲، ۱۴۳، ۲۳۹
همر ۱۳۸	موزیل، روبرت ۱۴۶
هملت ۱۶	موسولینی ۱۲۱
همون، لوئی ۲۴۱	موقعیتها ۱۴۲
همینگوی، ارنست ۴۵، ۴۶، ۷۳	مولیر ۲۲۶
هنر شاعری ۲۷۱	موهان، لین ۱۲۰، ۱۲۱
هوسرل ۱۵	ناپلئون ۷۲، ۲۳۷ (و نیز ← بناپارت)
هویسمانس ۱۳۲	نادو، موریس ۱۴۱
هیتلر ۱۴۶	نقد تفسیری ۲۷۵
یک (وز از زندگی ایوان دنیسویچ	نکراسوف ۷
۹، ۴۵، ۱۱۸، ۱۴۴	نول، دیتل ۲۸
یک مرگ بسیار آدام ۱۶۶	نوی میر ۴۷
یرمیلوف ۱۲، ۱۳، ۲۰۵	نیوتن ۹۵
یوتوشنگو ۱۱۲	وات، جیمز ۲۵
یوزپلنگ ۳۵	واژه‌ها ۱۴۵، ۱۸۶
یونسکو، اوژن ۱۳، ۲۴۵، ۲۵۳، ۲۷۶	واکنشها ۵۶

فهرست مطالب

۵

معرفی و توضیح

ادبیات و واقعیت

	چرا غربیان در زیر لوای هر کاری جایز است زندگی می‌کنند؟
۲۰	لئونید لئونوف
۲۹	گیدو پیوونه
۴۱	داسیلی آکسیونوف
۵۳	برنارد پنگو
۶۵	ایلیا ادنبرگ
۷۷	آلن روب‌گریه
۸۳	ناثالی ساروت
۹۱	دانیل گرانین
۹۹	ژان پل سادتر
	پژوهشهای نو، ریشه‌های کهن مسئولیت نویسنده
	میان خلبنیکوف و جویس
	من می‌نویسم تا بدانم چرا می‌نویسم
	دو نوع واقعیت
	درس آفرینندگی از علوم
	ترازنامه، پیش‌درآمد

ادبیات چه می‌تواند بکند؟

۱۱۱	ژرژ سمپرون	ادبیات و نیروهای حاکم بر جامعه
۱۲۵	ژان دیکاردو	دو نوع ادبیات
۱۳۷	ژان پیرفای	واقعیتی ساخته از سخن
۱۴۹	سیمون دوبووار	توانایی ادبیات
۱۶۹	ایو برژه	ناتوانی ادبیات
۱۸۱	ژان پل سادتر	خواندن برای دادن معنی به زندگی

ادبیات و سیاست

۲۰۳	کلود سیمون	نویسنده و سیاست
۲۱۳	آلن روب گریه	ادبیات تحت تعقیب سیاست
۲۲۱	خوان گویتیسولو	قطره ملی شما اقیانوس جهانی نیست

افزوده‌ها

۲۳۵	مارسل تیه بو	ادبیات و تاریخ
۲۴۵	اودن یونسکو	نمایش شهامت
۲۵۷	ژان دیکاردو	مسئله‌ای به نام ادبیات
۲۶۷	برنارد پنگو	وظیفه منتقد
۲۷۵	دلان بارت	جواب کافکا
۲۸۳	آلبوکامو	گواه آزادی
۲۹۶		مآخذ
۲۹۷		فهرست نام‌کسان و کتابها

مجموعه « شناخت ادبیات »

۴

فناپست