

۷۸۹

دکتر اسد الله حبیب

دیدار با سپیدہ

نوشته با و ترجمہ ما

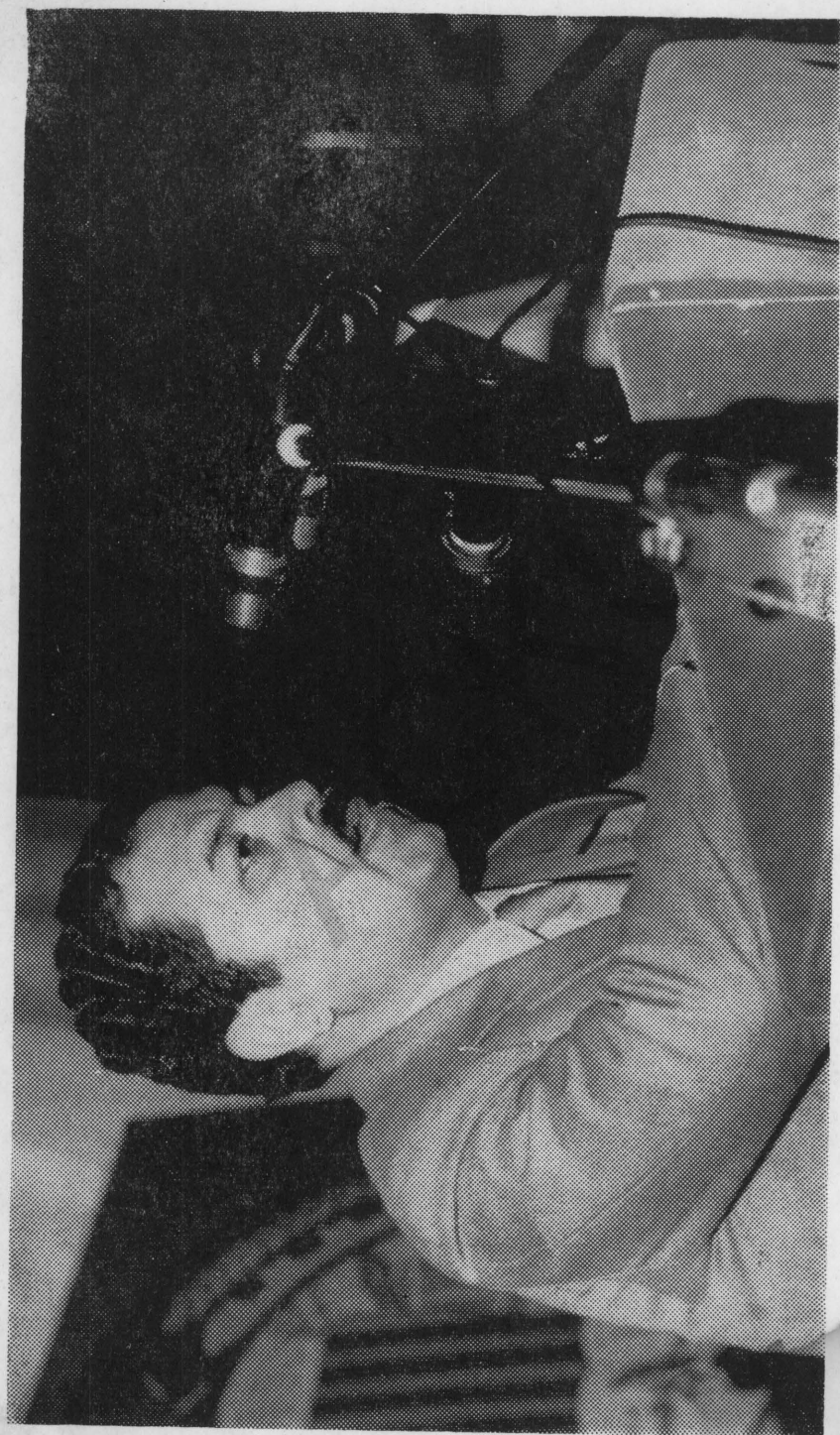
ACKU

AFGHANISTAN CENTRE AT KABUL UNIVERSITY

3 ACKU 00004730 7

دیدار با سپیده

نوشته ها و ترجمه ها

(در زمینه هنر و ادبیات)

از :

دکتر و استاد الله حبیب

قوس ۱۳۶۱

عنوان ها :

- ۱ * فرهنگ مردم و ادبیات مردم
- ۸ * علیه مودر نیزم در هنر و ادبیات
- ۱۴ * باتمام قوا در جبهه ادبیات مردمی
- ۲۰ * شعر ما به شناختی دیگر و رسالت
شاعر امروز
- ۲۸ * در مبارزه به خاطر هنر و ادبیات
ریالستی
- * * *
- ۳۶ * سیما های هنری و مفاهیم علمی
- ۴۳ * در باره سود مندی هنر
- ۵۱ * نما یشنامه نویسی لیوتو لستوی
- ۶۴ * فروغ گورکی

زیباترین آثار شعرای بزرگ همه
کشورها از گنجینه ادبیات گروهی
مردمان بدست آمده است- منبعی که
از قدیم همه سمبول های شاهانه،
سیما ها و تپیه های معروف را فراهم
کرده است .

«گورکی»

فرهنگ مردم و ادبیات مردم

نهاد مترقی و عالی فرهنگ مردم:

فولکلور یا فرهنگ مردم فرایند ایجاد گری آگاهانه توده ها است،
نوعی هنر است در پهلوی اساطیر که شکل ناآگاهانه آفرینش هنری و نحوه
خاص باور انسانی است. این جلوه ایجاد هنری انسان سخت فراخ است.
فولکلور، ادبیات، موسیقی، رقص، حکاک و حتی معتقدات و رسم و رواجها
را دربر میگیرد. و مثلاً تنها ادبیات فولکلوری یا ادبیات شفاهی شامل
انواع ایپیک دراماتیک و لیریک است. نوع ادبیات ایپیک ژانر های گونا-
گونی دارد مانند: افسانه های جانوران، قصه های حماسی و تاریخی
افسانه های جا دویی و فکا هی ها. نوع دراماتیک، نمایشهای پیرا که بر بنای
پیسهای شفاهی که توسط مردم اجرا میشود، انواع مراسم و خیمه شب بازی
را شامل است. نوع لیریک، چهار بیتیه، ترانه و سرود اطفال چیست آنها
و ضرب المثلها را دربر میگیرد .

فرهنگ مردم که بدین پیمان چند پهلوی و عظیم است با جزء دوم نامش
به خصلت اجتماعی و ماهیت فکری این ایجاد هنری اشاره مینماید .

فولکلور به گفته گورکی « توسط مردم بوجود می آید و محصول ایجاد خلق زحمتکش است » و چنانکه لینن مشخص ساخته بود « در آن آرمانهای مردم، ارزشنهی شان به واقعیت، کیفیت عالی اخلاقی توده ها و باور شان به نیرو های بیزوال خویش، و برخورد انتقادی شان باشا هان ، زبرستان ، پا پها و . . . بر ملا میگردد » .

فولکلور در چنان وضع اجتماعی جوانه زد که هنوز فرد از جمع جدا نشده بود. پس تاکید بر اصلت جمع خصلت اصیل فولکلور است. در فرهنگ مردم ما از ضرب المثل معروف « به يك گل بهار نمیشه » رایجی زوال « من » می آید در برابر شخصیت ما ندگار « ما »، ضرب المثل « جوینده یا بنده اس » باور مندی انسان زحمتکش را به نیروی خویش نشان میدهد و ضرب المثل « از بیکار خدا بیزار » بر نقش ارزشمندی کار در زندگی اجتماعی گواه است .

با همه تاثیرات ساخت پدر شاهی و موثرات دیگر که به مرور زمان سیمای زن را در فولکلور ماسخ کرده است، بر ضد واقعیت زشت ازدواج دختر جوان با مرد پیر، نمونه های اصیل فرهنگ خلق به عصیان بر میخیزد و نیات مترقی زحمتکشان را منعکس میسازد چنانکه در این «للو» مادر، با غرور میسراید :

دختر مه دختر اس

کلچی پنیر تر اس

از هفت بچه بتر اس

ده راه د ورش نمیتم

به مرد پیرش نمیتم

راهای دور دشخار اس (۱)

مردك پیر بیکار اس

و اما همه چیز هاییکه در میان مردم است مردمی نیست. گاه گاه فولکلور تصاویر مسخ شده واقعیت را انعکاس میدهد که علت آن عقب ماندگی توده ها و نفوذ ایدیالوژی ارتجاعی است، مثلاً نفوذ دولتی و تردید خورده بورژوا

۱- کلمه «دشخار» بشکل «دشخوار» و به معنای دشوار و مشکل در متون قدیمی آمده است و در نشر معاصر بکار نمی رود، مگر از این مثال بر می آید که «دشخوار» در زبان گفتار نیز رایج بوده و تا امروز مستعمل است .

وازی که دامن دلیری مردمی را که دار میسازد و دضرب المثل «گنانکو ازپاچا . نترس» همانقدر جرأت را جایز می‌شمارد که در برابر پاد شاه به گناهی نینجامد و یا در ضرب المثل «نیم نان راحت جان» تسلیم طلبی را تبلیغ میکند .

فلکلور تنها از نگاه موضوع مرقی و عالی نیست، بلکه از نگاه شکل و ابزار ترسیم و توصیف نیز نمونه‌های درخشانی دارد. استعاره و تشبیه تجنیس ها و مترا دفها، کنایه‌ها و ایماژها و سمبول ها در واقع وسایل توصیف فولکلوری است که نصیب ادبیات «رسمی» نیز شده است. طور مثال در ضرب المثل های «افتوبه دوانگشت پت نمیشه»، «کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه» و «قطره قطره دریا میشه» بیان، استعاری انعکاسی و هنرمندانه و از ایجاز فصیحی برخوردار است .

بهترین قهرمانهایی را که در آثار هنری و ادبی ظاهر شده اند نخست خلقها ساخته اند. «اتلولوی حسود، هاملت مرد دودون ژوان هرزه» قبل از شکسپیر و بایرون توسط مردم خلق شده اند. هسپا نیایی ها پیش از کالدرون «زندگی رویایی است» را در سرودهای خویش میخواندند... اصول شوالیه گری با همان سبک نیشدار و غم انگیز سروانتس، قبل از او در داستانهای عامیانه مورد تمسخر قرار گرفته بود. ملتون، دانته، متسکیو پیچ، گوته و شیللر زمانی به مقام بلندی نایل شدند که از خلاقیت توده‌یی و از منبع عمیق، متنوع، بارور و پر از خرد شعر مردم الهام گرفتند (۲) رستم این قهرمان باشکوه را که سرپایش از ارزشهای درخشان مردمی براق است فردوسی از قصه های فولکلوری سیستانیان برگزیده و بر تاج شاهنامه جا داده است .

توجه به فرهنگ مردم در موازات توجه به مردم قرار دارد . و اما به گواهی تاریخ نخستین تلاشهای منظم برای گردآوری آثار فولکلوری در قرن ۱۹ در کشور هاییکه زیر پاشنه آهنین بورژوازی قرار داشتند صورت گرفته است، مگر در آن تلاشها باتمام هیاهوییکه برسر متودها و اصالتها به راه انداخته اند هرگز نمونه‌های اصیل یعنی نمونه‌هایی را که بیانگر رزمندگی، باور به نیروی خویش و دیگر ایده های عالی انسانی است از نمونه‌های مسخ شده تفکیک نموده، زیر ما سک رو ندهای مختلف فولکلورشناسی گذاشته‌اند، تا مکروب ایدیالوژی طبقات بهره کشنده هنر خلق را پوسیده سازد و یابه گونه‌یی برای رسوخ دادن آن ایدیالوژی کوشش ورزیده اند.

کارایی فرهنگ مردم :

گورکی مینویسد که «بدون در نظر داشت فولکلور نمیتوان تا ریخ مردمی رابه خوبی باز شناخت». این وقتی درست است که تاریخ را نتیجه مبارزات طبقاتی خلقها بدانیم و توده های وسیع مردم را سازندگان تاریخ، در آن صورت است که ضرب المثل «دیوالا موش داره، موشها گوش داره» که در عهد امیر عبدالرحمن خان سرزبانها افتاده بود از فصل ها شرح و توضیح درباره نظام جا سوسی «امیر سیاه» گویاتر و فصیح تر است. و این للوی مادران بلی:

آلوی بابی جان

کشته شد لات کلان ...

بیش از هر دلیل وشاهد دیگر نفرت مردم رانسبت به شاه شجاع که به «لات کلان» شهرت داشت و نظر استهزا آمیز شانرا به مساله کشته شدن او نشان میدهد و از چنان نظرگاه به تاریخ است که ارج کارا- بوریحان الیبرونی و ابن خلدون (۱۴۰۶ - ۱۳۳۲ م) که در نوشتن تاریخ از فولکلور مدد جسته اند بالا میرود.

تنها تاریخ نگاری یگانه زمینه یی نیست که از آثار فولکلور يك بهره میگيرد. کارل مارکس گاهی که اقتصاد روسیه و وضع کشا ورزان سده نهم را مطالعه میکرد ضرب المثل هایی را هم یاد داشت کرده بود که سر خوردگی و بی حقوقی دهقانان را در برابر خودارادیت و سر شت فاسد محکمه تزاریزم نشان میداد، ما ننداينها: «از محکمه نترس از قاضی پترس» «پابه محکمه و دست به کیسه» و «جاییکه محکمه است آنجا دروغ است». (۳)

به گفته گورکی «فولکلور بهترین خاک مساعد برای بالندگی ادبیات است.» و اگر تعریف ادبیات را «هنر الفاظ بپذیریم، این تعریف بیشتر بر ادبیات گفتاری صادق است.

در پهلوی آنکه مجموعه های افسانه ها و ترانه های فولکلور يك امروز جزء گنجینه عظیم ادبیات جهانی گردیده بعضی ژانر های ادبیات گفتاری نیز در ادبیات «رسمی» یا ادبیات نوشتاری راه باز کرده است، طور مثال از روسیه، برشوف، پوشکین و سالتیکوف شدرین، از فرانسه. پرو، از دنمارك کریستیان اندرسن، از جرمنی: گوفمان و گاوف، از فنلند، او پیل اوس، از چکوسلواکیه: چاپیکاوونوا از شوروی: تولستوی، مایاکوفسکی، گایدار، مارشاک کا قالیف و پاوستو-فسکی، افسانه های جالبی برای کودکان و بزرگسالان نوشتند. (۴)

در ادبیات دری چاربیتی وارد شده است و به مثابه شکل خاص مورد توجه بعضی شاعران قرار گرفته است.

نوابغ بزرگ ادبی که ضرورت پیوستگی بامردم را احساس میکردند از تمها و قهرمانان فولکلور یک برای آفرینش بزرگترین شاهکارها مدد جستند. جفری چاسر (۱۴۰۰-۱۳۴۰م) که درآیدن اورا «پدر شعر انگلیسی» خوانده است در «افسانه‌های کنتربری» از فولکلور مایه گرفته است. نویسندگان قصه فاوست چون: کریستو فرمار لوی انگلیسی و پل موسه فرانسوی و بالاخره گوته که شاهکار ادبی به نام «فاوست» بوجود آورد همه موضوع را از یکی از افسانه‌های قرون وسطی گرفته‌اند. آن افسانه درباره مردیست که برای خوشبخت شدن و فرمان رسانی بر دیگران روحش را به شیطان میفروشد. (۵)

شکسپیر و مولیر در کار نمایشنامه‌نویسی از فولکلور بسیار بهره‌برده‌اند. زیاده‌بر آنچه عرض شد، اگر بنا باشد دانشپایرا که از فولکلور استفاده میکنند نام ببریم از کلتورشناسی تاریخی، بشرشناسی، زبانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و غیره فهرست طولیلی تهیه خواهد شد، اما این توضیح هرگز این معنی را نخواهد داشت که هنوز فولکلورشناسی در پهلوی دیگر علوم یک مضمون کمکی شمرده شود.

نگاهی به فولکلورشناسی :

ثبت آثار فولکلوریک و استفاده از آنها در ادبیات، موسیقی و تیاتر قرن‌ها قبل از پیدایش فولکلورشناسی آغاز شده است. در اروپا باتلاشهای روشنگران قرن (۱۸) علاقه علمی به فولکلورشناسی بوجود آمد. مگر بنابر تغییر تصور علمی درباره موضوع آن حدود فولکلورشناسی و موقعیت آن در میان دیگر دانشها پیوسته تغییر می‌یافت. گاهی بخشی از اتنوگرافی شناخته‌میشد و گاهی جزء ادبیاتشناسی و یا مطالعات موسیقی وزمانی چون مضمون کمکی علمی مانند: تاریخ فرهنگ، سوسیولوژی و غیره. بامرور سالها روشهای تحقیقی فولکلورشناسی تنظیم گردید و به مثابه دانش هنرشناسی مستقل پذیرفته شد. پس فولکلورشناسی علمی است که آثار دراماتیک، موسیقی، ادبیات گفتاری و دیگر آثار آفرینش گروهی مردم را مطالعه میکند.

در قرن (۱۹) رشد و مانعیت، فولکلورشناسی را تقویه میکرد زیرا در آن زمان مطالعه فولکلور معنای توجه به گذشته را داشت و زیر تأثیر

رمانتیزم مکتب اسطوره گرایی در فولکلور شناسی ظهور کرد. تا آغاز سده بیستم جریانهای مهم فولکلورشناسی جهانی عبارت بودند از: تیوری مهاجرت و انتقال یا تیوری اقتباس انترو پو لوژی (پیدایش خود بخودی سوژه ها و تیوری ها) مکتب اتنوساید کالو زی و مکتب جغرافیای تاریخی. در سده بیستم مطالعه فولکلور از نگاه جامعه شناسی یا مکتب جامعه شناسی در فولکلورشناسی وسعت زیادی یافت. تمایلات ایدئالیستی در فولکلور شناسی سده بیستم بیشتر در مکتب های سایکا انالیتیک و اسطوره گرایی جدید اروپای غربی و امریکا انعکاس می یابد.

از اواسط سال (۱۹۵۰) جریان مسلط فولکلور شناسی جهان سترو کتورالیزم است که گسترش آن بابت های دایمی موازی صورت می گیرد.

مطالعه فولکلور، از دیدگاه متریالیزم دیالکتیک که از آثار کلاسیک مارکسیزم سرچشمه گرفته است، توسط لافارگ، میرنگ، گرامشی، لونا چارسکی و گو رکی بسوی کمال برده شده است. فولکلورشناسی مارکسیستی معاصر در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی فولکلور را بمثابة نوع خاص فعالیت ابداعی توده های مردم مطالعه میکند که از نگاه تاریخی مشروط بوده و در روند تاریخ تکامل می یابد و خصوصیات ملی و تأثیرات متقابل فولکلور خلق های مختلف را مورد پژوهش قرار میدهد و به بازتاب واقعیت مبارزات رهایی بخش و انقلابی در آفرینش مردم و بسرنوشت فولکلوردر شرایط معاصر توجه خاصی مبذول میدارد و زمینه را برابر میکند تا عنعنه های مترقی در هنر جامعه سوسیالیستی جذب شود. (۶)

پایان سخن :

به بیان فشرده فراورده تحقیقات فولکلور شناسان گنجینه های گرانبهای ارزشهای آموزشی است. دانش غنی درباره زندگی، کار، دیدگاهها، ارفاقها و مبارزات آزادی بخش خلقها از فولکلور به دست می آید. از نگاه تربیت فکری مردم، آثار فولکلوریک از آنر و ارزشمند است که در آنها رویدادها و قهرمانان از نقطه نظر مردم ارزیابی میشود و تقسیم مشخص کرکترها به مثبت و منفی با ایدئال سازی یا استهزا بوضاحت صورت میگیرد و ایده های عالی و مترقی، مانند دوستی و طن و دوستی صلح را منعکس میسازد.

آثار فولکلوری به پرورش زیبایی شناختی انسان کمک شایسته میکند و در آنها سیمای شاعرانه طبیعت منعکس میگردد. چیستان را نمونه قرار میدهیم: چیستان تو صیف کنایی یا شاعرانه اشیاء و پدیده هاست از طریق چیستان ها میتوان به تخیلات شاعرانه و کیفیت تو صیف شعری راه برد و زیاده بر آن زبان موزون چیستان و تنوع وزنهای آن احساس وزن را در انسان پرورش میدهد. به تنوع وزن این سه نمونه توجه کنید:

رفتم درآ، یافتم گیا، مغزش سفید، پوستش سیاه. (جلفوزه)
سناچک، آردک، ده ما بینش مردک. (سنجد)
آسمان پر ستاره، دنگک دنگک میبارد. (گندم بریان)
بدین صورت فولکلور جهان معنوی انسان را غنا میبخشد و ذوقهای سالم هنری را پرورش مینماید. چون فولکلور باتاریخ و تمام جهات زندگی مردم پیوستگی دارد تحقیقات فولکلوریک میتواند و باید در خدمت باروری همه جهات زندگی مردم قرار بگیرد و از آن برای ایجاد آسایش مادی و معنوی توده ها کار گرفته شود.

فهرست مآخذ

- ۱- ل. ی. تیموفیف و س. و. توراییف. فرهنگ اصطلاحات ادبیات شناسی، مسکو، (۱۹۷۵).
- ۲- ماکسیم گورکی. در باره ادبیات، مسکو (۱۹۵۳)، ص (۵۴) ادبیات، مسکو (۱۹۵۳).
- ۳- ارشیف ک. مارکس و ف. انگلس. جلد (۱۱) مسکو (۱۹۴۸) ص (۳۳).
- ۴- ل. ی. تیموفیف و... همان اثر.
- ۵- گورکی، همان اثر، ص ۳۳۰
- ۶- دایرة المعارف بزرگ شوروی، چاپ سوم، جلد (۲۷)، مسکو، نشر بنگاه «دایرة المعارف شوروی» (۱۹۷۷).

علیه سودرنیزم در هنر و ادبیات

دشمنان مردم ما که تا انقلاب ثور حاکمیت سیاسی را در دست داشتند آنچنانکه در داخل خاک مارویش ارزشهای فرهنگی ضد مردمی را که به دوام فرمانروایی وحشیانه شان سودمند بود یاری میکردند، در مساله ورود عناصر فرهنگی خارجی نیز به روی همه آنچه مردم را مسموم میسازد، ضعیف میکند و از پیکار باز میدارد در هار باز گذاشته بودند. روح مسخ شده سارتر را آورده بودند تا خواب کودک ما را در گاهواره ناآرام سازد و کتابهای کامو و کافکا در میان شاگردان مدارس و دانشکده های ما دست بدست میگشت. جوانانیکه از کتاب، مکتب و از سنگر زندگی گریخته بودند از یاس فلسفی و پوچیزم، تو جیبی برای موقعیت خویش جستجو میکردند. نه کاموراچنانکه بوده میشناخته اند و نه کافکاراچنانکه باید درک میکردند و فقط جوینده بکافیون به نام پوچیزم بوده اند. و مجله ها و کتابهای حاوی اینگونه افیونهای کشنده را آسان می یافتند. در پهلوی آن جوانان انقلابی مارمان (مادر) را که به سختی بدست می آوردند ناچار بودند سراپا رو نویس کنند و پنهانی بخوانند. ذکر نام گورکی معلم ادبیات را پسوی خطر بر طرفی میکشاند و روز نامه را در آستانه مصادره شدن قرار میداد.

نباید چنان پنداشت که با انقلاب ثور و دگرگون سازی در زمینه زیر-بنا، این جریانات زیانمند روبنایی نیز خود بخود از میان میرود و لازم نیست سنگر جدایی علیه آن بنا کنیم. به گفته لنین: «آنگاه که نوزاده می شود کهنه همواره باقی میماند، البته تازمانی و قویتر از آن. در طبیعت چنین است و در زندگی اجتماعی نیز چنین است.» هنوز از دست اندرکاران هنر هستند کسانی که بنابر آشنایی با نشریات

بورژوازی که در گذشته اجازه ناهمروود آزادانه به افغانستان داشت هنر واقعگرایی را کهنه شده می‌پندارند و به «ایزمهای» فورمالستی غرب علاقمند اند.

با در نظر داشت تأثیر ناگوار این تمایلات بر پروسه تکامل انقلابی هنر و ادبیات در کشور ما، اعلام‌پیکار انقلابی را با آن امری ضروری میدانیم چه محتوای اصیل تکامل هنر را در عصر ما نبرد دو جناح متضاد ریالیسم و هر نوع مودرنیزم و فورما لیسم تشکیل میدهد. و این تضاد صرف معنای نبرد دوروند هنری را در زمان حاضر ندارد، بلکه با پیکار دنیوی ترقی و ارتجاع در سطح جهان وابسته است.

همه انواع ابستراکسیون نیز موجدیانات مختلف فرویدیزم و روند های هنری متأثر از اگزیستانسیالیسم و همه اشکال «هنرناب» زیر درفش مودرنیزم قرار دارند، که با تجسم واقع‌بینانه زندگی و طبیعت از ریشه تضاد داشته و زاده ناامیدی انسان شکست خورده جا می‌آید بورژوازی می‌باشند. همه انواع مودرنیزم از گسستن با واقعیت عینی برخاسته اند و از تنفر از واقعیت و این تنفر را مثلاً در گفته فرانس مارک که یکی از (پدران) اکسپرسیو نیزم آلمان به شمار می‌رود به روشنی دیده می‌توانیم. مارک می‌نویسد: «من هنوز در صغر سن پی بردم که انسانها بداند و جانوران بنظر من بهتر و زیبا تر می‌آمدند و بعد در آنها نیز بدان مایه چیزهای زشت و نفرت‌انگیز کشف کردم که تصورات من بنابر یک انگیزه ذهنی بسوی انتزاع کشانده میشد. درختان، گلها و زمین سال بسال ابعاد زشت و نفرت‌انگیزشان را نشان میدادند تا آنکه یک‌روزی تمام زشتی طبیعت را به روشنی درک کردم.» این گفته بهترین بیانگر دیدگاه یک مودرن نیست از جهان و انسان است.

محیط وحشتناک آثار کافکا و آدمهای وحشت زده و تنهای آنها نشان دهنده بینش هنر مند نیست که جنگ جهانی را از سر گذشته انداخته است. جنگ جهانی که زندگی پنجاه میلیون انسان را بلعید و فاجعه های ننگین هیروشیما و ناگاساکی را بار آورد.

کافکا در زندگی هنرمند نامداری نبود و اما پس از مرگش بورژوازی به تبلیغ آثار او تمام نیروها را بکار انداخت تا آنجا که کتابنامه ای که در سال ۱۹۶۱ در سوئد از آثار تحقیقی درباره کافکا تدوین شد، شماره آثار در آن به پنجاه هزار میرسید.

اما این گل‌سر سبد هنر بورژوازی سرشار از پسیمیزم و مردی ناتوان است که علل بدبختی های بشریت را دیده نتوانسته و اصلاً آماده مبارزه علیه بدبختی نمی‌باشد و به نیروهای اجتماعی که میتوانند زندگی را دگرگون سازند و بدبختی را در آن ریشه کن کنند باور ندارد. کافکا،

آنگونه که منتقدان غربی، تبلیغ میکنند، « پدر ادبیات معاصر غرب»، « پیامبر هنر» و یک سیمای پیروز مند نمیباشد که بایک ضرب گلیم ریالیزم را بر چیده باشد. او خود انسان شکست خورده و قابل ترحم و به بیان دقیق تر یک قربانی معروف جنایات نظام سرمایه داری علیه فرهنگ بشریست.

پایه دیگر مودر نیزم ادبی، چنانکه در میان جوانان ناآگاه ما شناخته شده است، البر کامومی باشد که بعضی کاملاً بیخبرانه او را هنرمندی انقلابی میپندارند.

کامو این رادیکال خورده بورژوا، علیه اشکال صریح ارتجاع ایستاد و علیه فاشیزم به پیکار برخاست، درحالیکه به حیث هنر مند و مفکر توسط حوا دث قرن پر خروش ماکوئیده شده بود.

انقلابها، جنگ ها، ترور فاشیستی و تزویر دموکراسی بورژوازی با مصایب بیشمار و فاجعه های گوناگونش همه گونه امید فردا و همه گونه جرات پیکار را دراو کشتند. کامو جهان را از بعد سیاهش میبیند و نمیداند که نیرو های بالنده تاریخ و خرد عظیم انسانی در حال دگرگون سازی جهان اند. او که بر بیهوشی زندگی باور دارد، انسان را به عمل بی ثمر دعوت میکند و در برابر رویدادهای زندگی به زانو در می آید.

کامو مینویسد: «نسل من میداند، که او دنیارا باز سازی نخواهد کرد» و بدین صورت در برابر مشکلات ناشی از روند تاریخ تسلیم میشود و به مثابه دیگر اگزیستانسیالیست ها آن مشکلات را به روابط مختلف تقسیم میکند، مانند: ترس، ناامیدی، کینه، حس مسؤولیت، اضطراب، اطاعت و غیره که همه این روابط میان انسانها در موقعیت بیهوشی ظهور مینماید. و کامو برای اثبات حالت بن بست این موقعیت و حل ناپذیری این مشکل بشر، «طاعون» این عمده ترین اثرش را نوشت. «طاعون» سمبول فاشیزم است و مردمیکه به آن مصاب میشوند و مردمیکه برای امحای آن برمیخیزند و مردمیکه در برابر آن متردد میمانند، نمایندگان نیرو های گوناگون اجتماعی اند اما کامو نماد طاعون را گسترش میدهد تا مرز های مفهوم بدی در زندگی بشری، بدی یعنی طاعون مانند مدو جزری می آید و میرود، بدون آنکه انسانها کوچکترین تاثیری بر آن داشته باشند. زیرا تخمه های بدی در خود انسانها وجود دارد و میکروب طاعون در خود آدمها پنهان است کامو و قهرمانانش هرگز باور ندارند که فساد اجتماعی روزی نابود خواهد شد. ریالیزم کامو آزمایش شکل گزایانه ایی است که پایه اساسی ریالیزم یعنی تیپ سازی رانفی میکند و مسلم است که بدون تیپ سازی ریالیزم نمیتواند وجود داشته باشد. در زمینه نقاشی تاملات سزان به ارتباط حجم و سطح برای تجسم

ترکیبی طبیعت و انسان بدان نتیجه رسید که طبیعت و جسم را میتوان بکمک اجسام هندسی، مانند مخروط، استوانه، کره و غیره تجسم بخشید. از این دست آورد هنر مندانی چون گریز، براك و پیکاسو استفاده فراوانی کردند. بخصوص پیکا سو بدو ن ترسی از عواقب نا میمون آن، تلاش ورزید تا با ابزار نقاشی همه ابعادش را مجسم سازد. در این تلاش گویا پیکاسو نقاشی را به سوی اهداف پیکر تراشی میکشید.

کوشش پیکاسو به منظور نشان دادن شی درعین حال با تمام ابعادش و ترسیم تمام جهات شی در یک تصویر باعث آن گردید تا حجم و سطح رویهم قرار گیرد و یکی دیگری را قطع کند و تناسب اشیا و طبیعت بهم بخورد و مشخصه های واقعی آنها مسخ شود.

تلاش سور ریالیستها در زمینه جدا کردن محتوای اثر هنری از شکل آن، اثر را از منطق و محتوای هدفمندش بی نصیب میسازد. فعالیت هنر مندان سورریالیست بر قوانین آفرینش هنری گردن نمی نهد و هر اثر سور ریالیستی «خود قان و خود است» از اینرو آثار سورریالیست ها فراسوی هنرها جای دارند و هنرها اشکال انعکاس واقعیت اند.

همه اشکال هنری که از نظریات علمی گونه فروید متأثر اند با نظر داشت انسان به مثابه موجودی صرفا بیولوژیک و توجیه انگیزه های اعمال انسانی و سر نوشت تصادفات اجتماعی با سبب های بیولوژیک از واقعیت هستی انسان و واقعیت زندگی اجتماعی فاصله میگیرد.

این هنر های واقع گریز و شکل گرای و ذهن گرای که در مرکز آنها انسان خود را بازیچه نیرو های موهوم و متخاصم اجتماعی احساس میکند و خود را تنها، بد بخت و ناتوان می یابد، بن بست عظیمی است که هنر بورواژای در آن راه برده است. در زمینه نقاشی تازه ترین جریان بورژوازی تشیزم است که از کلمه فرانسوی «تشی» که لکه معنی می دهد، ساخته شده است، و این نوترین جریان چیز دیگری نیست مگر احیای نوعی ابستراکسیونیزم پنجاه سال قبل. مثالهای فراوانی برای اثبات سر نوشت عقیم این هنر های بیگانه با واقعیت میتوان آورد. اشاره هاییکه ما کردیم یکی دو نکته از صد هاد فتراست تا قبول ها بشکند و جستار آگاهانه آغاز یابد.

کلا راستکین (متولد در ۱۸۵۱) پیکار گریشاهنگ جنبش بین المللی کارگری و درفش دار نبرد آزادی خواهانه زنان زحمتکش جهان که لینن او را به مثابه بهترین انقلابی که به عالترین صورت با جهان بینی علمی مجهز بود و به مثابه مبارز سخت کوش علیه اپورتونیزم انترناسیونال دوم دوست میداشت، در دفتر خاطراتش درباره لینن این مطالب را در رد (مودهای) هنری از او نقل میکند:

چرا باید از پدیده‌ی زیبا به‌خاطر آنکه کهنه است و گردان شویم. آنرا چون نقطه‌ی آغازی برای تکامل بعدی بکار نیندیم و چرا در برابر هر چیزیکه نو است زانوی تسلیم بر زمین بگذاریم؟

این کاملاً بی‌معنی است و تزویر زیادی در این گونه‌ی نوپرستی هست و اطاعت چشم بسته از مود هنری که رغب فرمان میراند. کلاً راست‌ترین به دوام این گفته عبارت طنزآمیز لینن را در باره (ایزمها) مودرن غربی چنین نقل میکند:

«من نمی‌توانم آثار اکسپرسیونیزم، کوبیزم و دیگر ایزمها، یعنی این پدیده‌های عالی ده‌های هنری را دریابم! آنها را درک نمی‌کنم و هیچ‌گونه نشاطی از آنها حاصل نمی‌کنم!»

درست آن است که هنر مندان مانیز آنها را درک نمی‌کنند. اما چنانکه لینن کاملاً بر حق تشخیص داده بود، سخن بر سر پیروی از مود هنریست و این مود هرگز به غنای فرهنگی بشری کمک نکرده است.

از نست فیشر در کتاب «ضرورت هنر» که بنام «ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی» به پارسی گزارش یافته و تاکنون در حلقه‌های کتاب خوانان مامتاسفانه کتاب معتبری در تیوری هنر و حاوی نظریات اصیل مبتنی بر جهان بینی علمی پنداشته می‌شود در بحث «هنر و مردم» مینویسد:

ماندگاری عناصر محافظه‌کار در جهان سوسیالیزم به قالب خیالی انسان (ساده) در مقام داور غایی امور هنری گرایش ارتجاعیست. و اظهار امید میکند که با ارتقای انسان (ساده) تا حد انسان تیز بین و بسیار متنوع هنرهای مودرن غربی در جوامع سوسیالیستی پذیرندگانی بیابد.

در این مورد قابل یادآوریست که جهان سوسیالیزم و بشریت مترقی آن عده از آثار هنر مندان بزرگ مودرنیست را که بارگاه‌های هنر اصیل درخشان میباشد به هیچ وجه رد نمی‌نماید. آثار پل الوارو دسونانس را در جهان سوسیالیزم نیز می‌خوانند و بعضی تابلوهای دالی و بعضی تابلوهای نقاشان سوررئالیست آلمانی که وحشت جنگ را نشان میدهد و امثال چنین آثار در جوامع سوسیالیستی نیز خواهانها دارد.

آنچه آثار مذکور را پذیرفتنی می‌سازد به هیچوجه ابستراسیو-نیزم یا فورمالیزم آنها نیست، بلکه نزدیکی آن آثار است به منطق آفرینش هنری، به واقعیت و به آرمان انسان.

برضد پندار ذهن گرایانه از نست فیشر دشمنی بشریت مترقی با ایزمهای بیزار از واقعیت به هیچوجه برخورد محافظه کارانه بانوایی و

تکامل در هنر ها نمیباشد . این نکته نشانه وفاداری آنهاست به شگوفای هنر، زیرا دور کردن از واقعیت به معنای کشتن هنر است، و بر ضد خیال خام فیشراین «ایزمهای» بیمار بورژوازی محتضر به هیچصورت جای هنر تابناک و پیشرو ریالیزم سوسیالیستی را نخواهد گرفت و در دل هنر مندان جوامع سوسیالیستی و بشریت مترقی جایی نخواهد یافت .

مردم ما به هنری ضرورت دارد که به تحقق یافتن ارمان مردم می‌شان یاری کند، ارمایه به سخن ریشارد واکنر در مقاله (هنر و انقلاب) چنین مشخص شده است :

« از فردستی غلامان و پیشه‌وران آنجا که ارواح خاکستری سودجویی فرمان میراند بر میخیزیم تا ارتفاعات بشریت آرتستیک، جایکه روح پر فروغ صلح حکمرواست. از مزدوران سرکوب شده صنعت ما باید مردمان زیبا و نیرومندی گردیم که تمام جهان به مثابه جالبترین منبع لذت هنری به آنان تعلق دارد .»

هنریکه دست انسان را در راه چنان افق‌ها میگیرد ریالیزم سو-سیالیستی است نه مودرنیزم غرب. و این یگانه هنریست که به تقاضای توده‌های وسیع مردم پاسخ میگوید و فرا راه انسان را برای ساختمان زندگی پر از وفرت فردا روشن می‌سازد .

ما کسیم گورکی در نخستین اجلاس نویسندگان شوروی که در سال ۱۹۳۴ بر گزار گردید گفته بود: «مادر قرن رنج جانکاه در زندگی و ناامیدی بورژوازی، ناامیدی که انعکاس صنعت و ورشکستگی اجتماعی آن است و در عصر تلاشهای خونین بورژوازی به سوی برگشت از طریق فاشیزم به وحشت فیودالی قرون وسطی زندگی مینماییم .

ما به مثابه داوران چنان دنیا می‌استیم که به اعدامش محکوم کرده‌اند و مردمانی استیم که انسان گرایی راستین پرولتاریای انقلابی را برپا مینمایند، یعنی انسان گرایی نیرویی را که به حکم تاریخ وظیفه دارد تا تمام دنیای زحمتکشان را از تنگ نظری، خست، ابتذال، ابله‌ی و تمام زشتی‌هایی که در دوام قرون صنوف کار و زحمت را مسخ کرده است نجات بدهد .

ما دشمنان مالکیت خصوصی استیم، دشمنان این رب‌النوع و وحشت و پستی دنیای بورژوازی و دشمنان فرد گرایی بهیمی آن که آیین رب‌النوع مالکیت خصوصی را پشتیبانی میکند .»

این جمله‌ها بزرگراهی را روشن می‌سازد که به دنیای پر ابهت ایدالی انسان و به اوج خرمی هنرمی انجامد و ما هنر مندان کشور خویش را بدان راه فرا می‌خوانیم .

با تمام قوا در جبهه ادبیات سردسی

« شما دست اندر کار ان ادبیات و هنر در کدام صف قرار دارید؟ » گاه آنست که به این پرسش گو رکی که در وقتش به مثابه سوال مبرم زمان طرح شد هریک نویسنده و شاعر ما پاسخ روشن و قاطعی بدهد .

هنوز مسأله ادبیات رسالتمند یا ملتزم یا متعهد و یا ادبیات در خدمت اجتماع در حلقه های شعرا و نویسندگان ما به صورت مشخص و همه جانبه فهمیده نشده بود و هنوز آثار ملتزم و ملتزم گونه معاندان زیادی داشت که انقلاب سترگ ثور رسالت سنگینی را بر دوش ادبیات ما گذاشت . بنابراین به گاه جوابگویی بسوالهای حیاتی که انقلاب در برابر نویسندگان و شعرای ما گذاشته است ، زیر و بم آوازا و تنوع پاسخها چون حقیقت تر دید ناپذیری به میدانی می آید . هیچانیکه انقلاب در سینه ها مشتعل کرده است در آئینه نمونه های ادبی گوناگون که در صفحات نشریه ها به چاپ میرسد چنان درخششی هر رنگ دارد که در پرتو آن راه و بیراهه مسایان روشن میشود و سوال « به چگونه ادبیاتی نیاز مندیم » بر ذهن انسان فشا می آورد .

اگر به گذشته ادبیات خود بنگریم فردوسی در زمانی پهلوی به پهلوی اهورا مزدا به جنگ اهریمن بر آمده و با آنکه پنجاه تن از کیانیان را با فریاد ایزدی بر تخت نشاند ضحاک بیدادگر را با خشم کاوه آهنگر از پا در آورد . و به مثابه رستم قهرمانی از میان زحمتکشان سیستان کشید که بدون او (شاهنامه) به راستی « محورش را از دست میدهد » . این هم نوعی گماشتن شعر در خدمت مردم بود . ناصر خسرو نیز در روزگاری دیگر فقر و غنارا زاده ساخت و ناسالم اجتماعی دانست و علیه علت اصلی

چنان ساخت ناسالم که در فراسوی دنیای ماده جستجو میکرد به اعتراض پر داخت و به خاطر آسایش مردم به فرمان فرمایی سلطان عا دل قانع شد که این هم در کار شاعر، توجهی به منافع خلق بود.

سعدی شعر تعلیمی سرود و بدان صورت تعهدی در برابر اجتماعش پذیرفت و «حافظ درویش» در مواردی که مردم فریبی و ریاکارانکوهش میکرد و به فرا رسیدن فردایی تابناک نوید میداد شعر ملتزم گفت و سخنش را در خدمت مردم گماشت.

اسماعیل سیاه نیز باطنز های تند و عالیش به نبرد با ستمگران مسلط وقت رفت و به گونه خاصی شعر رسالتمند سرود. از این مرور کوتاه و ذکر چند مثال نکته مهمی بدست می آید و آن اینکه در روند زمان سخنوران ما بروفق نزدیکی شان با خواست توده های مردم و شناخت شان از ضرورت اجتماعی و درکشان از رسالت شاعر قسمی برای مردم شعر گفته اند که در انجام يك راه دور زحمتکشان جامعه را در نبرد طبقاتی شان یاری میکرده است. مگر آیا شعرا و نویسندگان ما امروز هم میتوانند از هر فاصله و هر موقعیتی که قرار دارند و با هر گونه شناختی که

از جامعه خویش حاصل داشته اند، یعنی شناخت علمی یا غیر علمی دقیق یا مبهم به آفرینش آثاری که بصورت قسمی مفید به حال جامعه باشد دل خوش دارند؟ پاسخ به این سوال منفیست در وضع فعلی سوا لیکه در آغاز این مقالت ذکر کردیم با اهمیت زیاد در برابر هر نویسنده و شاعر ما قرار دارد. و روی سخن به آنانی است که در

صف انقلاب و در صف زحمتکشان پیروزمند قرار میگیرند. این چنین موضعگیری، مستلزم شناخت علمی و دقیق قانونمندی تکامل اقتصادی و اجتماعی جامعه در پرتو جهان بینی علمی و مستلزم شناخت مشخص گره های اصلی آن میباشد.

در شرایط نبودن چنان شناخت و بی نصیبی از فروغ جهانبینی متری تاریخ ادبیات جهانی گواه است که نویسندگان بزرگی مانند لیو تولستوی و نیکولای گوگول، گاه تجسم خرد توده ها و خرافه گرایی و موهوم پرستی و انحرافات شان دستخوش تضاد گویی شدیدی شده اند. و اما برای نویسنده و شاعر ما زیاده برارائه پیامهای متناقض این خطر هم موجود است که معصومانه و خلاف میل خویش صرف به علت بیخبری و نا آگاهی از جهانبینی علمی نا شرچنان ایده هایی گردد که رشد انقلاب را کند میسازد و از جرأت انقلابی و شور و شوق توده ها میکاهد. سخن با شناخت علمی جامعه پایان نمپذیرد. منتقدانیکه ادبیات و هنر

را در پهلوی دانش ها وسیله معرفت جهان و انسان میدانند و در همین نقطه توقف میکنند، به بخشی از وظیفه ادبیات نظر دارند. هدف شناخت جامعه، دریافت نیاز مندیها، مبرم آنست یعنی عمده ترین ضرورتها، زحمتکشان در امر پیروزی شان در مبارزه طبقاتی و یا در کار ساختمان دنیای مطلوب شان.

نویسنده با شناختن محیط و تقاضاهایش آن تقاضاها را با تصاویر ذهنی یاسیماهای هنری بیان میکند و فراتر از آن پاسخ خویش را نیز در برابر آن تقاضاها ارائه مینماید.

ادبیات و دیگر هنرها عکس برداری ساده طبیعت و محیط اجتماعی نیست. ادبیات و هنر از سویی آینه واقعیت است و از سوی دیگر داوری نویسنده و هنرمند بر واقعیت و آن داوری پاسخ آفریننده اثر است که شاید صریح باشد و شاید مبهم و کنایه. بهر صورت هیچ نویسنده‌یی در برابر واقعیتی که در اثر خویش انعکاس میدهد نمیتواند بیطرف بماند. در تجسم سیماها کنش و واکنش آنها و در پرداخت کلی اثر برخورد او که تردید نیست یا تأییدی، تجلی مینماید.

چنانکه ذکر کردیم هدف ادبیات از انعکاس دادن واقعیت اجتماعی شاید دگرگون سازی ساخت جامعه بسود اکثریت مردم باشد. و شاید تنظیم بهتر ساخت موجود و تسریع جنبش پیشروانه آن. در مورد نخستین نقش عمده ادبیات، اعتراض است علیه نظم کهنه و برانگیختن اعتراض در زمینه عمل، و اصطلاح ادبیات پر خاشگرانه، ادبیات انقلابی که پیکار انقلابی انسانرا پشتیبانی میکند بعد از پیروزی زحمت کشان در انقلاب سیاسی هم با گستره تازه و کیفیت تازه ادامه میابد.

به عقیده برشت هنر نباید به تغییر حالت ذهنی انسان کمک کند یعنی مغمومی را شادمان گرداند و افسرده‌یی را نشاطمند سازد، بلکه باید حالت موجود را با شدت و روشنی بیشتر نشان دهد تا آن حالت عمیقتر درک گردد. منظور گویش برشت از تشدید حالت موجود برانگیختن واکنش است برله و یا علیه حالت موجود. مثلاً در نشان دادن داغترین اشکال استثمار مقصود برشت، دل شکسته ساختن انسان استثمارزده و مطلق ساختن حالت موجود نیست بلکه ایجاد مخالفت است. در او برای نجاتش از آن رنج، یا در جامعه‌یی که مردم از دست آورد های خویش در اعمار زندگی نو و طرد نمودن عناصر پوسیده غرق لذت و افتخار اند ادبیات باید بر آن لذت و آن افتخار بیفزاید و آنرا قویتر سازد تا تکامل انقلابی جامعه نیرومندتر و سریعتر گردد.

برشت این منظور را در جایی دیگر چنین افاده میکند: «زما نیکه

این دنیا را ترك ميكنيد كافي نيست كه خود تان خوب باشيد. بلكه سعي كنيد تا دنياي خوبي را ترك كنيد».

ادبيات در اين نقش بدون ترديد انقلابيست مگر بيشتر نزد منتقدان ادبي ادبيات انقلابي مساوي به ادبيات پرخاشگرانه است .

نويسندگان وشعراي ما در چنان اوضاعي قرار دارند كه هر روز ضربه هاي محكمي بر حصار فيوداليزم وارد ميشود و ارزشهاي بيشمار نو در بخش مادي و معنوي زندگي جامعه ما بصورت انقلابي تكان مييابد و جاي ارزشهاي كهنه را مي گيرد. در چنين احوال ضرور نيست نويسنده نبرد كهنه ونورا تنها در سيماي گروه هاي اجتماعي كه در زمينه عمل داخل پيكار اند نشان دهد. او ميتواند تكامل انقلابي نو را در نحوه ديد و تفكر وعمل هر يك پرسو ناژاثر ادبي منعكس سازد .

از دگر سو اكثريت خلق ما كه اكثر نويسندگان و شعرا نيز در آن جمله اند سالهاي دراز به بختي، ستم و اهانت را پشت سر گذاشته اند و دير زماني هيچگونه مصئونيتي را احساس نكرده اند و همه عمر فريب وتزوير وتجاوز ديده اند .

گوركي در روزگار بعد از جنگ جهاني اول در اواخر دسمبر سال ۱۹۱۶ و اوایل جنوري ۱۹۱۷ به رومن رولان نامه يي نوشت و از او تقاضا كرد كه براي كودكان زيست نامه بنهوفن را بنويسد و ياد آور شده بود كه به خواهش او هر برت ويلز شرح حال اديسن و بياليك ، شاعر يهودي ، زندگي نامه موسي را خواهند نوشت. خود گوركي مصمم بود كه دربار گاريبالدي بنويسد . بعقيده او جنگ روحيه كودكان را تباه کرده بود و دوستي انسان واعتماد بانسان را در آنها كشته بود .

اين تأسف تلخ در نامه مذکور چنين ابراز شده است : «ميدانيد كه در اين روزها هيچكس مانند كودكان التفات ما را نياز مند نميباشد. ما مردم سالخورده كه به زودي بايد دنيا را پدرو د بگويم ميراث رقت انگيزي براي اطفال خویش به جامينيم وزندگي غم آوري براي شان وعده ميد هيم .

اين جنگ ابلهانه، گوياترين گواه ضعف معنوي و سقوط فرهنگي ماست .

به كودكان خود ياد آور شويم كه درميان تمام خلقها مردان بزرگ و قلبهاي مهربان بوده وهست.»

اعتراف بايد كرد كه روحيه اكثر افراد جامعه ما از كودكان جنگ زده بيه گوركي در نامه خود ياد آور شده است بهتر نمي باشد .

بنابران ادبیات باید عشق بزندگی را در نهاد انسان جا معاً بیدار کند و او را بفهماند که در برابر هر نا ملایمتی که به زندگیش رو، می آورد او مسؤول است و در افتخار هر بهبودیکه نصیب جامعه اش میشود نیز او بهره دارد. و ادبیات کمک کند که این احساس تا بر خورد مشابه با بشریت و جهان در او شدیداً بیدار شود. ادبیات باید در انسان جامعه ما علاقه بعمل و احترام به انسان و خرد انسانی را بارور گرداند. یادنامه های بزرگ مردان ما و جهان و تجسم و تصویر رزمندگان راه ارمان مردم در آثار ادبی در این زمینه سودمند است.

نباید گذشته را یکسره فراموش کرد. فیود الیزم ارزشهای عالی را به نفع خویش تباه کرده است. آثار ادبی که زندگی تلخ گذشته را واقعبینانه و در سیمای کرکترهای واقعی و تپیک انعکاس میدهد به درک بهتر زمینه رویش انقلاب و ثبوت ناگزیری آن در اذهان کمک شایسته مینماید. و چنان آثار برای آنکه ریشه های اجتماعی انقلاب در اعماق جامعه ما در ساحه شناخت و سیرتین صفوف زحمتکشان آید و تا به آن عاشقانه و آگاهانه پیوندند ارزشمند میباشد.

راه بسوی جامعه بدون استثمار دشوار گذار است. ادبیات ما وظیفه دارد تا انسان رزمنده جامعه ما را به ایثار و قهرمانی آماده سازد. بهمان پیمانه که در نشان دادن عمق هستی سیاه زندگی گذشته به ریا لیزم بیرحمی که لین آنرا «دریدن همه و هر نوع نقابها» نامیده است، نیازمندی احساس میشود به تصویرگری جامعه پرتحرک امروزی نیز جهت نشان دادن همه آن رگها و موجها که بیننده عادی قادر به دیدن آن نمیشد صمیمی ترین ریا لیزم بکار است.

ریالیزمی که امروزه به آن نیازمندیم از انتقاد ارزش های کهنه و زوال پذیر تهی نمیشد، اما بیشتر بر تائید نیروهاییکه به سوی تکامل انقلابی میروند تکیه مینماید.

نویسندگان واقعگرای ما باید بتوانند نیروی تخیل شانرا بسوی افقهای درخشان فردا پیروا در آورند و آثار شان باید از بشارت آینده سعادت بار، نورانی باشد. ایده آل انسان پیکارگر درباره زندگی نو از واقعیت امروز بر میخیزد و هرگز با آن تضاد ندارد. این آمیزش رمانتیزم انقلابی را با ریا لیزم سوسیالیستی کسانی نمیتوانند بپذیرند که به خلاقیت عظیم توده ها به نگاه شک مینگرند. و مثلاً برای يك نویسنده ناتورا لیست چنین «پیش گویی» و چنین سیر دور تخیل بدون تردید ناممکن است.

به سخن گورکی در «سرودشاهین»: «آنچه برای خزیدن زاده شده است توان پرواز را ندارد» .

ادبیاتیکه واقعیت زندگی را با تاکید بر تکامل انقلابی نیروهای نوانعکاس میدهد با خویشتن گرایي نمیسازد.

این گفته بدان معنی نیست که «من» نویسنده و شاعر هیچگونه مجال تجلی در آثار ادبی نداشته باشد. از همان گزینش موضوع و سپس در نحوه طرح، در قضاوت و در نتیجه گیری، در تمام این موارد شخصیت نویسنده منعکس میگردد و «من» اونقش خویش را میگذارد. در اینجا سخن بر سر پرداختن به امیال و خواسته های شخصی است هرگاه در پرتو علاقمندی به سر نوشت اجتماع و شناخت دقیق از ماهیت آن «من» نویسنده یا شاعر با «من» اجتماع او یکی شده باشد کرکتر هائیکه در آثار او ترسیم میشوند خواه خواه برای اجتماع نیز جالب و پذیرفتنی میباشند .

در کنار تو صیف سیما های تیییک، جالب برای مردم و مورد نیاز مردم يك نکته دیگر نیز به همان پیمانان اهمیت دارد و آن واقعبینی در تو صیف و تصویر سیما ها ست . بر این دویایه استوار میتوان ادبیات مردمی یا ادبیات خلقی را بنا کرد .

در زندگی پر خروش امروزی باید روحیه پیکار باتمام بقایای تبعیض و استثمار فیودالی و سرمایه داری در ضمیر خلق ها بیدار گردد و باید دهقانان و کارگران و تمام زحمتکشان با آگاهی و شعف انقلابی در اتحادیه ها فراهم آیند و با اتحاد استوار به اعمار زندگی سعادت بار و بدون استثمار بپردازند. در گرما گرم این کوششها در هر مرحله نمونه های فراوان کار و پیکار خلقی و نمونه های از جان گذشتگی را در زندگی عینی یافته میتوانیم. وظیفه ادبیات است که این واقعیت اجتماعی را با سیما ها و تیپ های مثبت منعکس سازد و جامعه را کمکم نماید تا کار قهرمانانیهی را که اکنون آغاز کرده است با گذشت زمان نه چندان دراز قانون حتمی زندگی عادی خویش سازد .

شعر ما به شناختی دیگر و رسالت شاعر امروز

مردم ما بیش از هر هنر وبعد از موسیقی باشعر آشنا هستند. شبهای دراز زمستان، روستاها را یو سفزلیخا خسرو و شیرین و لیلی و مجنون گرم میکند. خانواده های شهری گشایش مشکل خود را در دیوان حافظ میجویند و به آن فال میبینند و کودکان ماسوادآموزی را بابوستان و «پنج کتاب» آغاز میکنند و از همین رو نسبت به هر هنر دیگر شعر بیشتر داریم و از هر هنر مند دیگر شاعر بیشتر. در فرهنگ مردم نیز جای شعر فراختر است. سنگ گردی چهار بیتی های کوچه باغی، لندی و قوشع (دوبیتی او زبکی) بر دیگر انواع هنر خلق چیره تر است. تاریخ ادبیات ما بیشتر تاریخ شعر است و بعض منتقدان ادبی نثر مسجع را نیز نوعی شعر یا مرزی میان شعر و نثر و گد رگاهی از شعر به نثر میندازند.

شعر ما بیشتر شعر گفتار است تا شعر نوشتار، شعر شنیدن است تا شعر خواندن. در گذشته ها چنین بوده است و اکنون هم چنین است. مثنوی را مولانا شبها تا سپیده دم میگفت و حسام الدین چلبی مینوشت اگر همه مثنوی نه، بخشهای بزرگ مثنوی بدین صورت بوجود آمده است داستان بینظیر سمک عیار که یادگار دوره ادبیات شفاهی است تا قرن شش هجری، سینه به سینه سیر میکرد تا آنکه فرا مرزبن خداداد از زبان قصاصی آنرا نوشت.

سادوها و قصه گوین سر بازار کشور ما تا نیمه های قرن دوازدهم هجری خود وزره میپوشیدند و بجای عصا شمشیر برهنه در کف می گرفتند و در میان انبوه مردم شاهنامه را نقل میکردند تا آنکه این سنت

شریف را استعمارگران بر تانیا مانع شدند. و هنوز هم اگرچه اندك است داستان های منظوم پهلوانی از زبان سادو ها و نقال ها به گوش مردم میرسد .

بخش درباری شعر کلاسیك مانیز دارای همین خصلت است، یعنی شعر در دربارها هم همیشه شنیده میشده است و به ندرت فلان امیر و وزیر به «استنساخ» فلان دفتر شعر دستور میداده است. در محافل شعر خوانی و پسانتر در محافل بیدل خوانی نیز همین قاعده جاری بود یعنی کسی شعر خودش یا شعر شاعر دیگری یا شعر بیدل را میخواند و حاضران میشنیدند و بران بحث و اظهار نظر میکردند .

تعبیر شعر گفتن در زبان دری بجای شعر نوشتن که در دیگر زبانها مروج است نیز بر همین واقعیت تکیه دارد .

در بحث بر ادبیات يك ملت همیشه صحبت از خوانندگان آثار ادبی در میان می آید و سخن از پیمانۀ آشنایی مردم با خط و نوشته و آمادگی شان برای خواندن و فهمیدن ادبیات مکتوب. این دو پدیده شعر و آمادگی خواننده شعر، ادبیات و پیمانۀ باسوادی مردم در مباحث ادبی مانشان میدهد که شعر مابا آزاد شدن قسمی از بند نوشته مجال یافته است تا با حفظ پیوند استوار با تکامل و تحول زندگی معنوی مردم مابسرعت و فراخی بسوی کمال برود .

مردم ما قرن ها از نوشتن و خواندن محروم بوده اند اما شعرتا روستاها رفته و تا اعماق جامعه راهش را باز کرده است. و این حقیقت سبب آن گردیده است که ادبیات ما در هر دوره تاریخ تکامل خود شاعر بیسواد داشته باشد که این خود ویژگی دیگریست. ولی طواف که در تاریخ ادبیات از او سخن میرود و رشته کرباس فروش- شاعر نیم سواد بدخشی که غزل های بیدل را پاسخ میگوید از این شمار اند .

این آزادی شعرا از تحریر و نوشته میراث کار آیند یست که بسیار به درد شاعر انقلابی ما میخورد و با تکیه بران شعر امروز ما میتواند بدون کشیدن رنج بیگانگی در میان مردم که ممکن بود از ناحیۀ نا آشنایی آنان با خط و نوشته رونما گردد، دلاورانه رسالت تاریخی را انجام دهد .

گفتیم رسالت تاریخی و مهم است که نخست بر رسالت تاریخی هنر که رسالت هنرمند رانیز روشن میسازد مکتب کنیم .

آیا هنرها بر سیر زندگی جامعه تاثیر دارند؟ هرگاه پاسخ ما به این سوال منفیست و ما معتقدیم که هنر هیچگونه اثری بر سر نوشت جامعه

ندارد و نمیتواند داشته باشد در آن صورت در موضع بورژوازی و دشمنی باتوده ها قرار خواهیم گرفت، موضعی که بورژوازی سالهاست برای اشغال مواضع حساستر و از نگاه استراتژی مبارزه مهمتر، آنرا ترك کرده است. بورژوازی که در پیروزمعقد بود و تبلیغ میکرد که از هنر باید جز خودش را نخواهیم و بهترین اثر هنری آن است که هیچ باراندیشه‌یی را بردوش نکشد. امروزه سخت برتأثیر اجتماعی هنر پافشاری میکند.

اندیشه ورزان بورژوازی ششمین کنگره بین‌المللی زیبایی شناختی را در سال ۱۹۶۸ در سویدن زیر شعار (هنر و اجتماع) دایر کردند. در آن کنگره سو ریو پیشوای زیبایی شناسان بورژوازی و پروفیسر سوربون سوال ناگزیری پذیرش نقش رو به افزایش و بازهم رو به افزایش هنر را در زندگی مطرح ساخت و دعوت کرد تا هنر را به مثابه وسیله پرکردن بیهودگی نشنا سند. بلکه آنرا کار جدی بدانند که در امر تشکل شخصیت انسان اساسی‌ترین تأثیر را دارد. و همان پروفیسر از حکومت ها خواست تا توجه خاصی به پرورش زیبایی شناختی مردم خویش مبذول دارند.

سو ریو حکومت کشور های سرمایه داری را از برخورد اهمال کارانه به مسأله پرورش مردم از نگاه زیبایی شناسی و از مضایقه در این راه که امکانات گسترده تأثیر بر شخصیت انسان را مهیا میسازد سخت بر حذر داشت.

کار اندیشمندان بورژوازی در این حد نیز توقف نمیکند. چهار سال پیشتر از آن در پنجمین کنگره بین‌المللی زیبایی شناختی که در سال ۱۹۶۴ در هالیند دایر شد پروفیسر مانرو ضمن مقاله‌یی دعوت کرد تا مطالعه مسایل زیبایی شناختی هنر شرق را نیز در حوزه بررسی داخل سازند و بدین صورت از گرایش به اندیشه (اروپا مرکزی) احتراز کنند.

این واقعیت ها بخوبی گواه آن است که بورژوازی در زمینه تسخیر سنگر های نبرد بسود هنر خویش سالها قبل پیشروی را اعلام داشته بود و سالها میگذرد که از موضع نفی تأثیر اجتماعی هنر و طرد اندیشه از مرز هنرها عبور کرده است.

هرگاه تأثیر اجتماعی هنر را بپذیریم و برای باروری هنر انقلابی و هنر مردمی مصرانه نکوشیم و به هنرهای فرد گرایانه، فور مالیستی و ضد انسانی فرصت نمو بدیم در آن صورت نیز در موضعی که بورژوازی امروز در آن پافشاری میکند قرار داریم یعنی نقش اجتماعی

هنرها و پشتیبانی از ارزش های هنری بورژوازی در سطح جهانی در برابر هنر انقلابی و مردمی. همراه با سیر تحول هر جامعه انسانی مسایل تازه و تازه تری در برابر آن قرار میگیرد که جهت پیشرفت بعدی آن جامعه، حل آن مسایل حایز اهمیت است. اگرچه حل مسایل مذکور در زمینه مادی و در عمل صورت میپذیرد اما ضرور آن است تا انسانی که ناگزیر به حل درست آن سوالهای اجتماعی است، بر معضله هاییکه در برابر اجتماعش قرار دارد، قبل از هر حله عمل، تسلط معنوی حاصل کند و یابه تعبیر دیگر طراز بندی مشخصی از معضله های سیاسی، فلسفی، روانی و غیره که برای جامعه مهم است در دست داشته باشد و همان معضله های مهم جامعه نبرد گاه منافع طبقاتیست، صحنه بحث های داغ تیوریک و محور محتوای هنر عصر است که بر سن تیاتر، روی تابلوی نقاشی و بر صفحه اثر ادبی ظاهر میشوند و در آنجاشبیه به زندگی روز مره و باتمام حرارت بر رسی میشوند و حل می گردند. گاهی هنر یگانه فراخوانی است که سوالهای جالب جامعه در آن مطرح و پاسخ گفته می شود. در چنان موارد، نیروهای مترقی جامعه، هنرها به مثابه یکی از مهمترین وسایل عقیده پراگنی و تبلیغ به کار میگیرند.

اگر در زمان ما هنر یگانه جای طرح داغ ترین مسایل زندگی معاصر نیست یکی از مهمترین جایهاست و آنرا اگر به مثابه یگانه و سیله تبلیغ انقلابی شناسیم به حیث یکی از عمده ترین وسایل تبلیغ با ید بشناسیم.

چون باشعر سخن را آغاز کرده ایم بر همین خط بحث میرویم بر سر شعر اما میکوشیم تا آنجا که میسر است با گستره همه هنرها درباره آن سخن بگوییم و عامتر به طرح مسایل بپردازیم.

بلینسکی مینویسد: «مردمی بودن الفبای هنر زمان ماست، چنانکه تقلید آراسته طبیعت، شرط اساسی و عمده هنر سده گذشته بود.»

و به پندار همان نظریه پر داز بزرگ زیبایی شناسی و هنر، شعر راستین آن است که مردمی باشد. یعنی هویت مردمی خویش را منعکس سازد.

پس هرگاه مردم ما با هنر شعر آشنایی بیشتری دارند و شعرها از قرنهای آموخته است که از فراز منبر و کرسی خطاب به سوی مردم پربکشاید ضرور است تا در پهلوی چاپ آثار و مجموعه ها محافل شنیدن شعر و منبرهای شعر را با تاکید بر رسم استوار و کارآمد دیرین از یاد نبریم و شماره آنها روزتا روز زیاد کنیم.

و منبر شعر را باید در اختیار شاعری بگذاریم که به سخن بلینسکی شعرش منعکس کننده هویت مردمش می باشد و در اختیار شعری که مردمی است، یعنی واجد شرط اساسی هنر زمان ماست.

شعر مردمی عالیترین شعر است و بخاطر باید داشت که شعر عالیترین نوع هنر هاست. چه به پندار بلینسکی هر هنر دیگر در فعالیت ایجاد خویشتن کم یابیش با موادی که بیاری آن بر ملا می گردد محدود میشود و اما شعر با سخن آزاد انسان ساخته میشود که دارای صدا، تصویر و تخیل مشخص و واضح است. یعنی شعر تمام عناصر دیگر هنر هارا در خود دارد.

سخن ما بر سر شعر نیست بلکه بر سر عالیترین نوع شعر است، بر سر شعر توده یی یا مردمی است. نباید چنان پنداشت که هر شعری یا هر اثر هنری که در آن از گرسنگی حرفی باشد شعر مردمی و هنر مردمی است. در این شکی نیست که زحمتکشان در کشور هایی که قدرت سیاسی در دست طبقات استثمار کننده است با گرسنگی سخت دست و گریبان اند.

« بورژوازی کفایت حکومت را ندارد، زیرا به برده خویشتن حتی نمیتواند زندگی برده واری را مهیا سازد و او را بدان وضعی میرساند که مجبور میشود سیرش کند به جای آنکه با مزد زحمتش زندگی نماید... ».

در کشور هایی که زحمتکشان تازه درفش سرخ آزادی را بر افراشته اند، نیز گرسنگی واقعیت زندگی اکثریت مردم میتواند باشد و هست و اما نیاز زحمتکشان و خواست آنان نیست. زحمتکشان علیه اساسی ترین سبب های گرسنگی پیکار مینمایند و میخواهند آنها را از زندگی خویش برانند و شعر مردمی باید این نیاز و این خواست را در اشکال و تصاویر گوناگون آن انعکاس بدهد و بصورت عام باید ترجمان نیاز مندی و ایدال زحمتکشان باشد.

سر چشمه لا یزال هنر، زندگی اجتماعیست. چنین نباید پنداشت که کمال زیبایی شناختی ویژه هنر اشرافیست، ویژه هنر طبقات ممتاز است. از نگاه زیبایی شناسی نیز باید هنر مردمی و شعر مردمی در سطح عالی قرار داشته باشد چه وحدت محتوی و شکل در هر اثر هنری ضروریست و مایه های فکری عالی تنها در فورم عالی میتواند هنر برتر بیافریند.

در میان شعرای جوان هستند بسیاری که هنوز از اسارت خویشتن رهایی نیافته اند. و هنوز افسانه هوسپاشان تمام نشده است. این یادآوری، امید است، مخالفت با شعر غنائی معنی ندهد. شعر غنائی شعر

شعرها ست وانسانى ترين شعراست. ماغنایى سرايى فرد گرا يانه را محكوم ميکنيم. شعر غنائى كه فرد را از اجتماعش جدا نكند ازديده مادى جهان و جامعه برخاسته باشد، براى يك جامعه انقلابى بهمان پا يه ضرور است كه شعر حماسى، در جامعه انقلابى كه توده هاى چندين مليونى حاكميت سياسى را در دست دارند. فرد و اجتماع مقابل هم قرار نميگيرند و نه تنها فرد بهيچ وجه ناچيز نمى شود بلكه بهترين آزاديهارا حاصل ميكنند. آنده از شاعران ماکه به دفاع از انقلاب برخاسته اند و پيام انقلابى دارند اكثر به بيان مستقيم پيام با زبان موزون اکتفا ميورزند. اين شكل افاده آسان است و فهم آن نيز آسان است اما تاثير آن بر پذيرنده اثر، نهايت سطحىست و عاقبت به نابودى و مرگ شعر مى انجامد. انگلس مينويسد: «من بهيچ وجه مخالف شعر متعدد و يا ملتزم نيستم.

اسپيل پدر تراژيدى و ارستو فان پدر كميدى هردو به تصريح شعراى متعددى بودند و دانته و سروانتس نيز از آن شمار اند وعده ترين امتياز (عشق و نفرت) شيللر آن است كه اين اثر نخستين درامه المانيست كه داراى تمايل سياسى ميباشد. نويسندگان معاصر روسيه و نا روى كه رمانهاى برازنده مينويسند همه نويسندگان متعدد اند و اما به عقيده من تمايل بايد خود بخود از موقعيت و عمل بتر اود.»

و ما يا كوفسكى در رساله «چگونه بايد شعر ساخت» اين نكته را چنين افاده ميكنند: «وسيما بايد داراى تمايلى باشد يعنى حين كار بر تم بزرگى سيماها يا تصاوير ذهنى جدا گانه لازم است كه در راه تبليغ ادبى مورد نياز اند.»

در واقع دريافت تصاوير ذهنى داراى تمايل كه دست بهم داده درفش پيروزى پيام واحدى را در نبردى كه شاعر پيشرو دارد با تماميت شعر بر افرازند، دشوار است و اثر را ابهام خاصى ميبخشد. چنان ابهاميكه ويژه هنر است و جدائى ناپذير از آن و چنان كار دشوارى كه بايد شاعر آنرا انجام دهد. چنان شاعر و چنان اثر هنرى، پذيرنده هنر را در چنان ارتفاعى قرار ميدهد كه از آنجا چيز هاى را در واقعيت اجتماعى و در (خويشتن) خود ببيند كه بصورت عادى از ديدن آن عاجز است و از آن حالتى كه بوى دست داده است احساس لذت و نشاط نمايد. ادبيات هيچگاه از وظيفه لذت بخشى نمى تواند ادا برزد و هنر هرگاه آموزنده است توسط عناصر زيبايى شناختى خود اين نقش را مى تواند ايفا كند. چه به تعريف عام هنر را عاليترين رابطه زيبايى شناختى انسان با واقعيت دانسته اند.

هنر شعر بازبان ارائه میشود. و زبان هر ملت پروسه‌یی است که دارای قانونمندی خاص تکامل می‌باشد و زبان شعر فشرده‌ترین، شسته‌ترین دقیق‌ترین و پیر احساس‌ترین جلوه زبان است. برای آنکه شاعر به چنین شکل کار برد زبان دست یابد لازم است تا آموزش دقیق زبان را عبور کند. بدون شناخت دقیق زبان یعنی شناخت دقیق ساخت دستوری آن تسلط بر ذخیره عظیم کلمات و درک روشن از معانی مختلف کلمات و رسیدن به چنان توانایی نامیسراسست. تلاش در این سمت نه تنها با موفقیت امروز شاعر بستگی دارد بلکه مسؤولیت او را در برابر آیندگان نیز پاسخ میگوید. دانتیه با توجه به این مسؤولیت میگوید: «زبان خود را به گونه گسترده تر پالوده تر و دقیقتر از آنچه است به آیندگان سپردن، اینست بزرگترین توفیق امکان پذیر شاعر به عنوان شاعر».

در این بحث فشرده بیشتر بر نقش تبلیغی شعر تکیه کردیم بر آنچیز هائیکه اهمال شده پنداشته میشود. آن نکته ها بدون شك نفوذ و تاثیر شعر را بالا میبرد و تکامل هنر شاعری را در کشور ما ضمانت مینماید. اما برای آنکه شعر خلقی برای صفوف گسترده تر خلق مامنع لذت والهام کار خلقی و انقلابی گردانا گزیریم به پرورش ذوق زحمتکشان نیز توجه جدی نماییم. آشنایی مردم ما با شعر در حد موجود که به هیچ صورت کافی نیست هرگز جای راهنمایی ذوق آنانرا پر نمیکند.

انقلاب عظیم فرهنگی که در هر سنگر آن مانند باسواد سازی عمومی ارتقا بخشیدن آگاهی سیاسی توده ها و آشنا ساختن زحمتکشان با دست آورد های فرهنگ ملی وجهانی پیکار آغاز شده است، به پرورش ذوق توده های مردم کمک شایسته خواهد نمود، اما در این سمت یعنی در امر پرورش ذوق هنری مردم نیز کارهای مشخصی باید صورت بگیرد. کارل مارکس این نکته را چنین روشن کرده است: «هرگاه میخواهی از هنر لذتیاب شوی پس تو باید انسانی باشی که پرورش هنری یافته است».

بخش و تبلیغ تازه ترین تیوریهای هنر و اشاعه مطالب دقیق علمی در زمینه های زیبایی شناسی و هنر شناسی و تلاشهای مشابیهی از این قبیل به تجدید پرورش ذوق زحمتکشان در پذیرش و درک آثار عالی هنری هرگز نمیتواند مددگار گردد. ذوق هنر شناختی مردم را تنها میتوانیم از طریق عرضه کردن بهترین نمونه های هنر خویش و جهان، پرورش و هماهنگی کنیم. هر اندازه که عرضه کردن آثار هنری مبتذل ضعیف و پیش پا افتاده، ذوق مردم را فاسد میسازد تقدیم آثار عالی مایه رشد و پرورش آن است.

آغاز يك مامول را نبايد به انجام ديگري مربوط ساخت. كار انقلابي
كردن وسيع شعر وفرستادن آنها از فراز كرسي هاي خطابه بسوي
اجتماعات گسترده تر مردم نبايد تا آماده گردیدن مردم از نگاه كيفيت
پذيرش هنري بي لزوم پنداشت. هر دو گونه تلاش به موازات هم بايد به راه
بيفتد تا باران شعر انقلابي، زمين جانهاي مردم را رنگين و شگفته
سازد و تاشعراي ما در كف توده ها و فرا راه مردم چون درفش هاي
سرخي سر افرازي كنند.

درباره به خاطر هنر و ادبیات ریالستی

هنر و ادبیات واقع‌گرای تا اینجا که آمده و در شکل ریالیزم سوسیال-لستی هنر بشریت انقلابی گردیده است، در روند تکامل خویش بارها از فروغ تلاشهای موثر لنین، تابناکی یافته است و بزرگترین پایه گذاران این هنر و ادبیات راستین با خطوط راهنمودهای داهیانه او به راه افتاده اند و مشعل بزرگ هنر و ادبیات مردمی و انقلابی را دست بدست نسل ها تا امروز رسانده اند.

علاقمندی جدی لنین به هنر و ادبیات و مواظبت او از سر نوشت آن، از دلبستگی وی به سر نوشت بشریت زحمتکش برخاسته است و با آن پیوستگی انفکاک‌ناپذیر دارد. هرگاه در وقفه های مختلف زندگی این فرزند نجیب بشریت دیده شود، به نکته هایی بر میخوریم که مشحون از عشق به زندگی توده های زحمتکش بوده و گرمای يك شیفتگی جوشان ازهر واژه نوشته هایش بر میخاسته است. در اواخر سده نزده، خلقهای مسلمان در سطح جهانی مورد تاخت و تاز سمند افسار گسیخته استعمار قرار گرفته بودند. و اکثر مسلمانان در تهیدستی و بی نوایی دلگزایی به سر میبردند، بنابراین در آثار او هر جا که سخن از توده های مسلمان می‌رود تپش قلب مهربان لنین را میتوان از پشت کلمه ها احساس کرد و در رگ رگ جمله هایش بخون انسان دوستی وی را جاری یافت. مثلا در اپریل سال ۱۹۲۰ به شورای نظامی انقلابی جبهه قفقاز به ارژه نکید زه مینویسد: «مکرراً خواهش میکنم محتاطانه عمل کنید و وقتیکه وارد داغستان میشوید حد اعلاى حسن نیت را نسبت به مسلمانان ابراز دارید.» (ابیچکین و یانکراتووا، نامه های لنین، مسکو

۱۹۶۸ ص ۱۶۴) این یگانه موردنیست در زمینه تطبیق سیاست سالم ملی در آسیای میانه که بتواند برای تمام ملل شرق نمونه قرار گیرد. لنین پیوسته تاکید ورزیده است و اصرار کرده است تا حداعلا ی غم خواری نسبت به مسلمانان تهیدست و تعلیم و تربیه آنان مبذول گردد. در ماه سپتمبر ۱۹۲۱ در نامه یی به آ. آ. یوفه که در آن زمان در ترکستان میبود مینویسد: «برای مابیش از حد مهم است تا اعتماد باشندگان محل را جلب کنیم سه چند و چهار چند جلب کنیم. وثابت بسازیم که ما، مانند امریالیست ها نیستیم و در این مسأله حاشیه روی را نمیپذیریم.» (همان اثر، ص ۱۶۵)

وقتی نامه لنین را به امیرامان الله خان بنگریم که به مناسبت استقلال افغانستان با نشاط و شغف محسوس می نویسد: سر نوشت، مردم افغانستان را مأمور ساخته است، تا به دور خویش، دیگر ملل مسلمان را جمع کرده، به بزرگراه آزادی بکشانند، اگر همه این گونه نکته ها از آثار لنین بیرون نویس شود، در مورد علاقه مندی لنین به زحمتکشان مسلمان و سر نوشت شان، مقالۀ مبسوط را مایه میدهد که باید نوشته شود.

بدان پیمانه التفات که لنین بزندگی زحمتکشان داشت و یا باور بی تردیدش به نقش اجتماعی هنر و ادبیات در زندگی اجتماعی در برابر سیر جهانی هنر و ادبیات نمیتوانست خونسرد و کرخت بماند. لنین در آثار خویش بارها درباره آثار ادبی روس و جهان داوری کرده است و از قهرمانان تپیک شاهکار های ادبیات روس و جهان برای استدلال و اثبات نظریات اجتماعی و سیاسی خویش استفاده کرده است. آشنایی با آثار لنین انسان را باورمند میسازد که انقلاب پرولتری را آن نابغه بزرگ بدون ادبیات تصور کرده نمیتوانست و درباره هر جریان و هر مکتب و هر اثر مهم ادبی نظر دقیق و قضاوت روشن داشت. آموزشهای لنین در زمینه فرهنگ هنر و ادبیات چراغ راه پژوهندگان و ایجاد گران آثار هنری و ادبی بوده است و پایه های اساسی هنر انسانی و پیشرو در آن نوشته ها گذاشته شده است. گفته های او درباره وظایف جوانان که در سو مین جلسه سر تا سری، کمسومول روسیه به تاریخ ۲- اکتوبر ۱۹۲۰ ضمن سخنرانی ارائه گردیده خطوط اساسی بناگذاری فرهنگ هنر و ادبیات پرولتری را روشن می سازد و برای هر کارکن این رشته ها راهنمود مطمئنی بشمار میرود. لنین در آن سخنرانی گفته بود :

«... این را باید در نظر داشت گاهی که ما مثلا از فرهنگ پرولتری سخن میگوییم بدون درك مشخص آن مطلب که تنها با آموزش دقیق فرهنگی که با تمام انکشاف بشریت ساخته شده است و تنها از طریق باز سازی آن میتوان فرهنگ پرولتری را بنانهاد وبدون چنان آموزشی نمیتوان این وظیفه را انجام داد. فرهنگ پرولتری چنان نیست که فهمیده نشود از کجا شده است. پر داخه کسانی نیست که خود را متخصص فرهنگ پرو لتری می‌شمارند. این همه افتضاح است. فرهنگ پرولتری باید ثمره انکشاف قانونی آن ذخایر علمی باشد که بشریت زیر ستم نظام سرمایه‌داری، ملاکی و بور و وکراتیک اندوخته است...» (مبارزه به خاطر ریالیزم در هنر سالهای ۲۰ مسکو ۱۹۶۲ ص ۶۰) ازین گفته ها میتوان شیوه برخورد علمی و انقلابی را نسبت به ادبیات گذشته باز شناخت و درباره وظیفه تهداب گذاری ادبیات نو و نحوه عمل در این سمت پاسخ ریشه‌یی‌ترین پرسشها را حاصل کرد.

کار لنین در این مورد تنها با سخنرانی ها و یا نگارش مقاله ها محدود نمی شود. صحبت های او نامه هایش و یاد داشتهایش هر گونه عطش علمی را در این موارد میتواند فرو بنشاند.

در خاطرات کروپسکیا میخوانیم: سال ۱۹۲۱ روز دفن کراپوتکین بود که ولادیمیر ایلیچ خواست از جوانان کمون دیدن کند. سال گرسنگی بود. جوانان تقریبا بالای تخته های برهنه میخفتند. تنها مقداری حبوبات داشتند که از آن برای ایلیچ نیز شوله پختند. شوله بدون نمک بود. جوانان نقاشی هایشان را نشان دادند. ایلیچ سوالهایشانرا با سوال جواب میگفت. باری پرسید: شما چه میخوانید. پوشکین را میخوانید؟ کسی گفت: نی او که بورژوا بود. ما ما یا کو فسکی میخوانیم. لنین تبسمی کرد و گفت: به نگاه من پوشکین بهتر است. به گواهی تاریخ در مراحل مختلفی که اندیشه های انحرافی ضد پرولتری و ضد انقلابی رسوخ یافته است لنین باتلاش گسترده در مرز های فلسفه هنر و ادبیات به توضیح و تصحیح پرداخته و علیه دشمنان ایدئولوژی طبقه کارگر، افشاگری و جنگ آشتی ناپذیری را در داده است. در پایانهای قرن نهم روسیه رویداد مبرمی که بر زندگی اجتماعی، سیاسی و ادبی آن زمان اثر عمیق گذاشت مبارزه مارکسیست ها و نروودنیک ها بود. عقاید نروودنیک در نقد ادبی و ادبیات بدیعی نیز راه خویشرا فراختر باز میکرد. نویسندگان ریالیست در آن زمان زوالده، رشد سرمایه‌داری و میرندگی شکل کشا ورزی کهنه را در آثار بدیعی شان انعکاس میدادند. لنین در نوشته هایش از چنان آثار

تمجید مینمود و مخصوصاً گلیب اوسپنسکی، لیوتو لستوی و کارالنکو را ستایش میکرد. لنین در آن احوال به او اسپنسکی ارج زیاده می نهاد. از آثارش نقل قول میکرد و قهرمانان آثار او را در تحلیل ها و نتیجه گیری های علمی اش نمونه قرار میداد.

در سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ م، انقلاب بر تمام وجوه زندگی سایه افکند و حزب که نماینده انقلاب و سازمان دهنده آن بود در تمام ساحه ها باید مشی سیاسی خویش را مشخص می ساخت و در آنجمله در زمینه ادبیات نیز می بایست مسایل از هر زمان دیگر روشن تر طرح گردد و هر نوع تاریکی و ابهام زدوده شود. همان بود که لنین مقاله وزین و معروف «سازمان حزبی و ادبیات حزبی» را نوشت که در اندیشندگی آن دوره تأثیر عمیقی گذاشت و امروزه یکی از اسناد معتبر در زمینه تیوری ادبیات شناخته میشود. مقاله یاد شده لنین دو مطلب را توضیح مینمود:

۱- ادبیات حزبی، یعنی ادبیاتیکه هدف آن تبلیغ اساسات تیوری و تشکیلاتی حزب بلشویک باشد.

۲- حزبی بودن یا رسالتمند بودن ادبیات به معنای عام، یعنی وجود کشش بسوی سوسیالیسم در نویسنده و پیوستگی اش با نبرد انقلابی پرولتاریا. پژوهندگان آثار ولادیمیر ایلیچ لنین یکی از انگیزه های نگارش این مقاله را تبلیغات ضد حزبی ای میداند که توسط بعضی نویسندگان و شعرا در داخل حزب صورت می گرفت، مانند ن. م. مینسکی (ولینکین) که در «نویاژین» و «اورگان حزب بلشویک» دو مقاله در آمیزش عرفان و دکتورین سوسیال دموکراسی با اغفال سانسور به چاپ رساند. گفته میشود که پس از بازگشت لنین به پتربورگ وضع کاملاً دگرگون شد و دیگر چنان قاجابری فرهنگی نتوانست صورت بگیرد.

در همان دوران انقلاب ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ م تأثیر انقلاب و حزب بلشویک را برجسته تر از همه در آثار ماکسیم گورکی، این پایه گذار ریالیسم سوسیالیستی میتوان مشاهده کرد.

«فرزندان آفتاب» و «وحشی ها»، «دشمنان» و «مادر» با قدرت هنری خاصی انقلاب پرولتری را ثابت کرد و به پیروزی ایدئال های سوسیالیستی تأکید ورزید. لنین در پنجمین کنگره حزب، نظر خویش را درباره «مادر» به گورکی ابراز داشت و ارزش عظیم پرورش آنرا یاد آور شد.

ماکسیم گورکی مدت ها قبل از حصول درک روشن از انقلاب پرولتری

با آثار خویش که سرشار از نفرت نسبت به سرمایداری بود و انسا ن نورا که دلیر و آزاد از خرافات بود شاعرانه تصویر میکرد، در خدمت انقلاب قرار داشت، باتشخیص استعداد بزرگ این شمع خانواده زحمتکشان در راه رهنمایی او و پشتیبانی از او بصورت جدی و خستگی ناپذیر تلاش ورزید.

سال ۱۸۹۶ بود که گورکی نخستین بار درباره اولیانوف لنین اطلاع یافت و در سال ۱۸۹۹ بود که داستا نهای ماکسیم گورکی که در مجله «ژیزن» چاپ میشد توجه لنین را جلب کرد. ستاسووا مینویسد که: «در آن زمان لنین به هر چه که از قلم گورکی می تراوید علاقمندی نشان میداد و ما کارکنان حزب میکوشیدیم تا هر چه گورکی مینوشت در دسترس لنین قرار دهیم، چنانکه داستان او را که بنام «درباره نویسنده ای که از غرور خودش را گم کرد» در پتر بورگ ظاهر شد، من و کوژیونیکووا بصورت مخفی باماده کیمیای مخصوص در میان سطرهای اثر علمی کریستنیکوف «مورفو لوژی خون هنگام اوریون» نوشتیم.

از همان روزگار تا زمانیکه گورکی در سال ۱۹۰۱ م. در نرنی نووا گورد زندانی شد و مجبور به تبعید گردید و لنین مقاله های در دفاع از او در «ایسکرا» به چاپ رساند و در سال های پس از ۱۹۱۰ م. که گورکی، زیر تاثیر بوگدانوف، به عقاید «معبود تراشی» و لغزشهایی از این قبیل گرفتار گردید، لنین با حوصله مندی تمام توسط نامه های سخت انتقادی و سخت صمیمانه دست نویسنده را گرفت و از گمراهی نجاتش داد. در همان سالها لو ناچارسکی نیز بخاطر گرایش به ماخیزم پیوسته مورد انتقاد لنین قرار می گرفت. در ماه اپریل ۱۹۰۸ م. لنین به گورکی مینویسد: «تمام روزنشسته ام و آثار ماخیست های لعنتی را میخوانم.» «لنین و گورکی نامه ها، خاطرات و اسناد، چاپ سوم مسکو، ۱۹۶۹، ص ۴۱» در آغاز می سال ۱۹۰۹ کتاب «ماتریالیزم و امپریو کریتیسزم» را لنین به چاپ رساند که پاسخ دندگان شکنی به رویونیست های روسی و مربیان غربی شان بود. این اثر اساس مسأله شناخت و تصویر و تجسم هنر مارکسیستی را گذاشت و به تمام شئون فرهنگی تاثیر آن عمیق و ماندگار بود. سازمان کارگری «پرولیت کولت» که قبل از انقلاب اکتوبر پایه گذاری شده بود همچنان فعالیت خود را مستقلا بعد از انقلاب نیز ادامه میداد. و مخصوصاً پس از انقلاب عناصر خورده بورژوازی، فوتو ریست ها، کادتها و غیره راهبری آنها غصب کرده بودند. لنین معتقد بود که سازمان مذکور باید تحت اداره

کمیساریت معارف مردم ، به‌مثابه‌یکی از موسسات آن کار کند.

در اول دسمبر سال ۱۹۲۰ م نامه کمیته مرکزی حزب که در تهیه آن لنین نقش مهم و قاطع داشت، به چاپ رسید. در نامه مذکور فوتوریزم و ماکسیم سخت مورد حمله قرار گرفته بود و چون به نظر لنین لونا-چارسکی با این دوروند هنری و فلسفی در آنوقت بی‌علاقه نبود، تهیه و چاپ سند مذکور بدون مشوره او صورت گرفت. در سال های بعد لونا چارسکی از آن رویداد در مقاله «لنین و هنر» چنین یاد آور میشود. «... رفقاییکه به هنر علاقمند اند فیصله کمیته مرکزی را در مورد مسایل مربوط به هنر به یاد دارند که لیه تیز آن متوجه فوتو ریزم بود . من ا ز آن اطلاع کافی نداشتم. فکر میکنم که سهم ولادیمیر ایلیچ در تهیه آن زیاد بود . در آنز مان ولادیمیر ایلیچ مرا شخصی مینداشت که نه طرفدار فوتوریزم است و نه بدان بی‌علاقه است. حتی به نیت آنکه مشی مرا تصحیح نماید، هنگام تهیه فیصله مذکور با من مشوره نمود. ولادیمیر ایلیچ گاه مباحثه در مورد «پرولیت کولت ها» سخت مقابل من قرار میگرفت، حتی روزی به شدت ملامت کرد. ولادیمیر ایلیچ ارزش حلقه های کارگری را برای پرورش هنرمندان و نویسندگان شان نفی نمی‌کرد، مگر ترس از آن داشت که «پرولیت کولت» به ساختن به اصلاح دانش پرولتری یا فرهنگ پرولتری بپردازد و ترس داشت که مصروف شدن به این امر کارگران را از استفاده از عناصر آماده فرهنگی و علمی باز بدارد. و ترس او هم از آنکه در «پرولیت کولت» هسته های انحراف فلسفی جابه‌جا شده است، بی اساس نبود (لونا چارسکی، مقاله ها درباره ادبیات شوروی، مسکو ۱۹۷۱، ص ۶۸) لنین علیه فوتو-ریزم مصممانه جنگید و بر مایا فسکی به خاطر انتسابش به فوتوریزم هرگز رحم نکرد .

باری در سال ۱۹۲۱ م در یادداشتی نوشته است: «رفیق پکرو فسکی، در مبارزه علیه فوتوریزم کمک کن! لونا چارسکی چاپ ۱۵ میلیون نسخه مایا کوفسکی را تصویب کرد. نمی‌شود. کمتر شود ، باید کمتر شود. در سال نه‌بیش از دوبار این فوتو ریستهارا در ۱۵۰۰ نسخه چاپ کنند نه بیشتر.» و در یکی از همان یادداشت ها لنین می نویسد که : «لونا چارسکی را بخاطر فوتوریزمش مجازات باید کرد» و به پکرو فسکی می نویسد: «نمیشود ضد فوتوریزم های قابل اعتماد بیایم؟» و همچنان باری لنین مایا کوفسکی را به خاطر شعری که در استهزای مجلس بازی های کارمندان دو لیت سروده بود تمجید و تشویق نمود. در زندگی

ادبی و هنری روسیه قبل از اکتوبرسرو صداییکه درمورد آثار لیو تولستوی بالاشد حایز ارزش خاصی میباشد. لبرال ها تلاش میورزیدند تا سیمای تولستوی را تحریف نمایند و مطبوعات دولتی نیز مزورانه به گفته لنین «اشک تمساح میریختند» و میکوشیدند شخصیت مقدسی از تولستوی بسازند. در چنان احوال بنابر دو مناسبت ولادیمیر ایلیچ سلسله مقاله هایی درمورد اندیشه و آثار تولستوی نوشت: یکی بخاطر هشتادمین سالروز تولد لیو-تولستوی (۱۹۰۸) و دیگری به خاطر در گذشت آن نویسنده بزرگ (۱۹۱۰). این مقاله ها از یک سو- سیمای واقعی تولستوی را در ادبیات و هنر و در جهان اندیشندگی معرفی کرد و از دیگر سو برای نقد آثار ادبی کلاسیک و یاهر اثری نمونه استاندانی بدست داد.

ارزش این مقاله های ولادیمیر ایلیچ لنین هم از نگاه تولستوی شناسی و هم از نگاه نقاد ادبی فوق العاده زیاد است. پشتیبانی بید ریخ لنین از دیمیان بیدنی شاعر که در مطبوعات بلشویکی چهره پر تلاش و نیرو مند بشمار میرفت گوشه دیگر دفاع او را از ادبیات مورد نیاز توده ها روشن میسازد.

در سال ۱۹۱۳ که نخستین مجموعه شعر بیدنی، به نام «افسانه»، بچاپ رسید لنین در نامه یی باشعف تمام به گورکی نوشت: «آیا «افسانه» دیمیان بیدنی را دیده اید، اگر ندیده اید من برایتان میفرستم. و اگر دیده اید بنویسید که چگونه ارزیابی میکنید». (تاریخ ادبیات روس جلد دهم مسکو ۱۹۵۴ ص ۷۳۳). در دهه اول سده بیستم جارو جنجالی در مورد گرتسن نیز بالا شد. بدین معنی که بورژوازی روسیه کمر به مسخ کردن سیمای ادبی او بست و تلاش ورزید تا او را از چرنشفسکی و بلینسکی جدا سازد و میان او و انقلاب نیز دیواری بالا کند و نمایندگان آن در مقاله های متعدد کوشیدند تا ثابت بسازند که گرتسن ملاک مرفه الحالی بود که تنها به عبارت پردازی انقلابی علاقه داشت مگر بعدا از انقلاب نا امید شد و آنرا نیز فرو گذاشت.

در رداین دروغ بافی ها در سال ۱۹۱۲ بمناسبت صدمین سالگرد تولد گرتسن مقاله یی نوشت و در مقاله مذکور یاد آور شد که تمام عناصر لبرال روسیه او را محترم می پندارند، در حالیکه از مسایل مبرم سوسیالیزم حاشیه میروند و در حالیکه اختلاف گرتسن انقلابی را با لبرالها پنهان مینمایند» به عقیده لنین نقش انقلابی گرتسن ارزش

تاریخی و جهانی داشت و در سیمای او پرولتریای انقلابی، سرسپردگی به انقلاب، پایداری و ارزش احاطه بر تیوری های انقلابی را می آموخت. ما در این مقاله صرف خطوط اساسی تلاشهای ارزشمند ولادیمیر ایلیچ لنین را در برافراشته نگاهداشتن درفش هنر و ادبیات ریالیستی مشخص ساختیم. در میان این چهارچوب زمینه فراخ پژوهش و مطالعه فراتر برای ذوقمندان هنر و ادبیات مردمی وجود دارد. به امید آنکه این مختصر، انگیزه کاوشها و مطالعات مفصلی قرار گیرد سخن را با حرفهای از گورکی در باره لنین پایان می دهیم. ماکسیم گورکی پس از درگذشت لنین به رومن رولان ضمن نامه یی چنین مینویسد : «... من میدانم که او مردمان را دوست می داشت نه ایده هارا و شما میدانید که چگونه و قتیکه منافع مردمان ایجاب میکرد ایده هارا می شکست و میراند. من او را دوست داشتم و دوست دارم.

ترجمه از رساله «درباره سیماهای
هنری» نوشته زینوی سیمویلوویچ
پابرنی- چاپ مسکو

سیماهای هنری و مفاهیم علمی

دانشمند بر مفاهیم اتکا می‌ورزد و هنرمند با «سیماهای اندیشه». این گفته به چه معنیست. از مثال کوچکی آغاز میکنیم و ازدو دیدگاه مختلف دانشمند و هنرمند به پدیده واحدی مینگریم... بینیم زنبق آبی از نگاه گیاه شناس چیست .

در فرهنگ مصطلحات گیاه شناسی چنین نوشته است: «زنبق یکی از نباتات قدیمی است که تا کنون چهل نوع آن در روی زمین دیده شده است. معروفترین انواع آن که در همه جا، جیلها، آبگیرها ورود هاییکه سیر آرام دارند یافته میشود، سفید است.

تخم و پیشبرگ زنبق آبی، قابل خوردن است. این گل را برای تزیین پرورش مینمایند». زنبق آبی در زمان «گارد جوان» نوشته فا دیف چنین توصیف شده است :

« نه والیا، تو تنها نگاه کن... این چه معجزه است! ...

دلرباست چون پیکره‌ی ... مگر مرمرین نیست .

هم‌زنده است وهم زنده نیست، چه ظریف و قشنگ است. دستهای

انسان هرگز نمیتواند چنین چیزی بیافریند .
 ببین، چگونه در آب نو سان میکند، پاک، مغرور و بی اعتنا ...
 و تو تصویر آنها در آب نگاه کن، نمیتوان گفت کدام يك زیبا ست ،
 خودش یا تصویرش. و به رنگ هایش ببین، سفید نیست . . . نه، سفید
 است مگر با سایه های زرد گو نه، سرخ گونه و آسمانی و در میان چون
 مرواریدی که چشم را خیره میکند. انسانها نه چنان رنگها دارند و نه
 نامی برای آنها .

در مورد نخستین، صفات عمومی زنبق ذکر میشود که مربوط يك زنبق
 مشخص نیست، بلکه به تمام انواع گل مورد نظر تعلق دارد. يك زنبق
 شاید بزرگتر باشد، دیگری خوردتر، یکی سفید باشد و دیگری زرد،
 مگر گیاه شناس، خصوصیت های تعمیم یافته آنها بدست میدهد، در
 حالیکه از صفات نامکرر آنها صرف نظر میکند. اگر چنین بتوان گفت،
 او زنبق مجرد را میسازد یعنی مفهوم زنبق را که از زنبق مشخص زنده و
 مرئی جداست. این مفهوم پس از مطالعه دقیق گلهای بیشماري بدست
 آمده است. دانشمند از مشاهده به تعمیم و به اندیشه انتزاعی
 میرسد .

هنرمند نیز به مشاهده زنده توسل میجوید و او نیز به تعمیم می
 گراید مگر در آثار هنری این تعمیم پیوندش را از پدیده مشخص و یگانه
 نمیرد. به قول لوناچا رسکی «هنرمند تعمیم میکند مگر تجزیه
 نمی نماید» .

قهرمان رمان فا دیف از مشاهده جنس زنبق ها حظ نمیرد بلکه از
 دیدن یگانه زنبق تازه یکپه پیش چشم او با سایه های آسمانش در آب
 منعکس شده است لذت می برد.

سیمای هنری (تصویر ذهنی) شکل خاص انعکاس و شناخت واقعیت
 است با تشخیص زنده آن و فردیت نامکرر آن. این رساله به بیان بعضی
 مشخصات عمده تفکر باسیما ها اختصاص یافته است .

درباره تشخیص حیاتی سیمای هنری میتوان نقل قول های فراوانی
 از نویسندگان آورد.

«موعظه خوانی کارمن نیست. هنر بدون آنها آموزشدهنده است کار من
 سخن گفتن است باسیما های زنده نه در بحث نشستن. من باید زندگی
 را در برابر خواننده قرار دهم». این گفته هارا دریکی از نامه های گوگول
 میخوانیم .

امیل زولا نویسنده فرانسوی اعتراف میکند که: «من از موارد عام نفرت دارم. آنها مرا عقیم میگردانند و نیروی سخن گفتنم را زایل میسازند» او قصه میکند که حافظه و هنر او آنچه را که دیده است چه مایه دقیق و روشن نگاه میدارد. «من باز آنها را چنانکه در واقع وجود دارند میبینم با خطاها، شکل، رنگ، بوی و آواز شان و این نهایت مادی ساختن است».

گاهی که جلد نخستین رمان «دون آرام» اثر شولو خوف انتشار یافت خوانندگان و منتقدان در برابر توانایی نویسنده جوان که چگونه زندگی مردم و طبیعت را با خصوصیت فردی و مشترکشان تصویر کرده بود، به حیرت افتادند.

سرا فیمو ویچ نویسنده معاصرش درباره توصیف آدمها در رمان شولو- خوف چنین نوشت: «آدمهای او ترسیم نیافته اند، توصیف نشده اند و روی کاغذ وجود ندارند، بل که چون توده انبوه وزنده براه افتاده اند، و هر یکی بینی، چین های صورت، چشم، و لحن سخن گفتن خاص خودش را دارد، هر یکی به شیوه خودش راه میرود و سرش را بر میگرداند».

هر یکی به شیوه خود میخندد و چنانکه مخصوص اوست کینه می ورزد و عشق نافرجام در هر یکی به رنگی جرقه میزند.

اینست توانایی منفرد سازی هر قهرمان با صفات خودش و ساختن چهره نا مکرر و ساخت درون انسانی نا مکرر و این استعداد بزرگ بود که شولو خوف را در نظرها برا زنده ساخت».

تنها باید گفته شود که سیمای هنری نه فقط صفات تیپیک و نمونه وار و شاخص های فردی پدیده های حیاتی را ثبت میکند بلکه با وصف جزئیات عمومیت و کلیتی را ظاهر میسازد.

لنین گاه خلاصه نویسی از کتاب منطق هیکل این عبارتها را به همین صورت یاد داشت کرده است: «چه فورمول عالی: «عمومی نه تنها مجرد است بلکه تمام غنای خاص منفرد و جداگانه را در بردارد (تمام غنای خاص جداگانه را (!) (!)

این عبارتها کم کم میکنند تا خصوصیت سیمای هنری را در مقابله با مفاهیم علمی بفهمیم.

در یک مورد شی برکنار از تمام شاخص های فردی، حسی و عینیش، با ماهیتش، با خصوصیت های عمومی عمده و ذاتیش افاده میشود. و در

مورد دیگر ماهیت شی با واسطه ظهور مییابد یعنی نه بصورت مستقیم، بل که در ارتباط با صورت منفر دشتوسط همه آنچه که در برابر چشم بیننده یا شناسنده شی مورد نظر قرار میگیرد .

در سیمای هنری خصوصیت وعمومیت محتوی وشکل، انتزاع و تشخیص بصورت جدا نشدنی با هم متحد میشوند . و از این نگاه است که برابر گذاشتن سیما یا تصویر ذهنی بامفهوم مطلق نیست . هر دو - هم این وهم آن اشکال انعکاس دادن و شناختن زندگیست واشکال فهمیدن ماهیت وقانونمندی آن است.

بعضی از فلاسفه ایدئالیست معرفت علمی و معرفت هنری را مقابل هم میگذارند .

آنان میندازند که توانایی شناخت در انسان خود به احساس یعنی انعکاس دهنده دنیای مادی و عقل که جهان عالی و معنوی را درک میکند تقسیم میشود.

زیاده بر آن در آثار هیگل در «سخنرانی هایش پیرامون زیبا یی شناسی ما مطالب عمیقی در باره سرشت سیمای هنری مییابیم» هیگل نوشته است : «هنر به مفهوم، زندگی ونشاط میبخشد و مفهوم خود به تنهایی غم آلود، کم مایه و خشک است.» هنر را نمی توان بصورت مکانیکی از زبان سیما ها به زبان مفاهیم گزارش داد.

به قول هیگل نگرستن به هنر تنها از دیده گاه اندیشه و منطق باز مفاهیم را به سوی خصلت اولی شان، یعنی به سوی کم مایگی وجدایی از واقعیت وتجریده میکشاند .

سیما عبارت از زیاد کردن چیزی بر مفکوره و یا نقاشی مفکوره نمی باشد. هرگاه پروسه ایجاد هنری را چنین در نظر بگیریم که نخست، هنرمند واقعیت را منطقی مطالعه میکند وبعد نتایج مطالعات خود را بصورت میکانیکی بازبان سیما ها اظهار مینماید، اشتباه آمیز خواهد بود. در حقیقت هنر شکل خاص ومستقل آگاهی از واقعیت است. و پروسه ایجاد هنری را نمیتوان بدو مرحله تقسیم کرد مانند:

نخست درک موضوع به یاری منطق و مفاهیم وبعد گزارش آن به زنان سیماها. مفکوره یا ایده اثر هنری نزد هنرمند بصورت انتزاعی ومجرد بوجود نمی آید. ایده اثر هنری از همان آغاز با تأثرات مشخص وزنده همراه است و از آن تأثرات میروید .

نا درست خواهد بود اگر چنین بپنداریم که مثلا آنتون چخوف گاه نگارش قصه عالیش به نام «انسان در پوش» نخست بصورت عام در باره

مردم گریزی وانزوا گزینی و ترس ازهر چیزی که نو است اندیشیده و بعد مفکوره خود را در سیمای بیلکوف نقاشی کرده باشد. درست آنست که مفکوره انزوا گزینی و در پو ش زیستن با سیمای انسانی در پو ش یکجا در ذهن چخوف انکشاف یافته است. و تصور برعکس آن نیز اشتباه آمیز خواهد بود. یعنی: نخست تابلوی مشخص صورت آدم و جزئیات آن و بعد افزایش مفکوره بر آن.

الیاریپین، نقاش، در دفتر خاطرات خود درباره آنکه تابلوی معروف او «بورلاک های ساحل ولگا» (۱) چگونه بوجود آمده شرح مبسوطی نوشته است. وی روزی در مسافرت بر نیوا بورلاک هارا دیده بود که در باره شان چنین مینویسد: «آه خدا یا چرا چنین چرکین و ژولیده اند. جامه یکی دریده و زانویش بیرون آمده است و آرنج دیگری بر هنه مینماید. کلاه ندارند. رنگ و قماش لباس شان شناخته نمیشود. رنگ پوست همه شان زیر آفتاب داغ یکسان قهوه‌یی شده است. صورت‌هایشان عرق آلود است و از پیراهن‌هایشان عرق می‌چکد. . . . وجه تضادی با این آقایان شسته و روخته و عطر آگین با جامه‌های رنگارنگ!»

نخستین تأثرات نقاش که تابلویی را بعدها بوجود آورد بدینگونه بوده است. آیا درست است پنداشته شود که در این تأثرات نخستین تنها نمای بیرونی پرسوناژها مطرح است؟ آیا اندیشه حاد و عمیقاً اجتماعی تضاد میان آن مردمان نگون بخت که تا سرحد حیوان تنزل یافته اند با آن آقایان «در جامه های رنگارنگ» در آن نفوذ نکرده است؟ این اندیشه ها از نمای ظاهری بورلاک ها رویداده است؟

نخست نقاش بر آن بود تا این اندیشه را به سادگی تصویر کند. میخواست بورلاک‌ها و در کنار شان آقایان و خانمهای جوان شیک پوشی که می‌گذرند، محتوای تابلو را تشکیل بدهند، مگر چنان جبهه گیری، سطحی به نظرش آمد کاوشها ادامه یافت.

بنابه گفته خود نقاش، او لحظه‌یی نمیتوانست از فکر بورلاک ها بیگانه شود. سکچ های تازه و تازه میکشید، گاه يك چهره و گاه چند چهره.

۱- بورلاک‌ها کارگران کشتی ها بودند که بیشتر شان را دهقانان تهی دست تشکیل میدادند. که توسط ملاکین مجبور ساخته میشدند تا با چنان مز دوری شاق دست مزدی حاصل نموده به ملاک بیاورند. میان زحمتکشان روسیه بورلاک ها بیش از دیگران استثمار میشدند.

تا آنکه به مشوره دو سنش واسیلیف نقاش، ریپین برای بررسی دقیق وضع بورلاک‌ها عازم ولگاشد. درولکا، وی باحرص و ولع تاثرات نوی حاصل میکند و دقیقتر بصورت بورلاک‌ها میبیند و «پر و توتیپ» جستجو میکند.

ریپین حین شرح صحبت‌ها یش با بورلاک‌ها اعتراف مینماید که آنوقت «مسأله شیوه زند گئی» ساخت اجتماعی و روابط بورلاک‌ها بابا داران شان توجه وی را جلب نکرده بود، مگر ما دیدیم که اندیشه نابرابری طبقاتی در ذهن نقاش از آغاز وجود داشت. از همان آغازیکه هنوز تنها تصمیم نقاشی چنان تابلویی بوجود آمده بود. و هرچند او مفکوره‌های اجتماعی را بصورت مستقیم تصریح نکرده است، اما هرچه بیشتر در تابلوی وی راه یافته اند.

فکر کردن درباره ایجاد اثری هنری یعنی نخستین گام «اندیشیدن باسیما هاست». مفهوم و سیما در ذهن هنرمند در همسایگی و یا همزیستی بسر نمیبرند، بلکه با هم وجود می‌آیند که جدا کردن شان ناممکن است.

این گفته بدان معنی نیست که هنرمند در حال اندیشیدن با سیماها با تمام تحلیل‌های منطقی و مصطلحات و مفاهیم علمی قطع ارتباط میکند و همه را یکطرف میریزد. منطق مجرد در اثر هنری با منطق تکامل تصورات سیمایی میپیوندد. آغاز پروسه هنری تمامیت اندیشه و سیماست و یا بگفته مایاکوفسکی «مفکوره احساس شده القا شده» است.

وقتی که از لیو تولستوی پرسیدند که چه مفکوره‌یی را در فلان رمانش پرورش داده است، وی گفت که به پاسخ این سوال لازم می‌افتد که تمام رمان را از آغاز تا انجام دوباره بنویسم.

و گوتنه گاهی که درباره «فاوست»، اثری که تمام عمرش را بر سر آن گذاشت، سخن میگوید نظر مشابهی را بیان میدارد: «در واقع این چیز خوبی بود که هرگاه چنان زند گئی غنی و رنگارنگی را که در «فاوست» گنجانیده ام خود تجربه میکردم، تا بتار کشیدن يك مفکوره درسراسر اثر». گاهی که کتابی را میخوانیم به تابلویی نگاه میکنیم، به مجسمه‌یی نگاه میکنیم، به پارچه‌ی موسیقی گوش میدهیم، نمایشنامه یا فلمی را میبینیم، چنان نیست که تنها رازسیماها را کشف میکنیم و آنها را به زبان منطق برگردانیم؟ خواننده، بیننده و شنونده مفکوره اثر هنری را در حال تشخیص درمی‌یابند.

سیما مشخص است و از اینرو از مفاهیم منطقی غنای بیشتر دارد. گذشته از آن سیمای هنری از تصویر مستقیم متمایز است. در اینجا مشخص با عمو می‌ها و اندیشه، قانونمندیهای زندگی را بدو ش می‌کشد.

ترجمه فصلی از برگردان روسی
کتاب زیبایی شناسی و نقد ، مولفه
وار نالیس، منتقد یونانی، مسکو،
۱۹۶۱

درباره سودمندی هنر

آیا سودی از هنر متصور است؟ اگر است، کدام؟ در این نمیتوان شك داشت که هنر مفید است. هر گاه مفید نمیبود بوجود نمی آمد . مگر گاهی که هنر مضر است هم وجود دارد . بسوایکه چه وقت هنر مفید است و چه وقت مضر، و سود و زیان هنر در چیست، ذیلا پا سخ میدهیم :

هنر جوامع نخستین تحت عوامل زیادی بوجود آمده که در عین زمان آن عوامل اهداف آن هنر بود. هنر ابتدایی با مذهب، اقتصاد، جنگ و غرایز جنسی پیدا شد و در خدمت همه این ابعاد زندگی قرار گرفت. در زمانهای باستان در میان یونانیان و رومیان قدیم گاهی که هنر به ارزش های گوناگون تقسیم شده بود، بعضی اندیشمندان آنرا ابزار پرورش اخلاق و بعضی وسیله معرفت (سقراط، فلاطون) میشمردند .

به سخن دیگر، هنر را خدمت گزار نیکو کاری و حقیقت میدانستند. مفاد عملی انواع «نازل» یا (صنعتی)، سطح سودمندی تربیتی انواع «عالی» هنر (شعر، نقاشی، پیکرتراشی و غیره) را بالا برد. هنر حقیقت و نیکو کاری را بنحو احسن می آموزد. این تیوری تربیتی اثر «عالی» در قدیم در سده های میانه و در عصر رنسانس رواج داشت .

آیا این کار از هنر ساخته است؟ بلی، مانند دیگر ارزشهای همانند آن از هنر هرچه ساخته است. ارزشهای شبیه هنر که خود هدف بنظر می آیند در عین حال و سایل تحقق اهداف دیگری بیرون مرز خود اند. استقلال آنها نسبی است، زیرا یک ارزش دارای چندین هدف میباشد. ارزشها تنها از هم جدا میشوند، بل که تمایل بیک پارچگی نیز دارند. هر یک به نحوی بر دیگری تا تأثیر مینماید و یکی هدف دیگری رارد نمی کند. این ناهمگونی اهداف بدان معنی است که هر یک ارزشی نسبت بدانچه می باید نتایج بیشتری را بار می آورد و نیاز مندی های وافی را پاسخ میگوید و تنها «تعدد اهداف» و «تعدد معانی» ارزشها، استقلال آنها را نفی نمیکند.

میرویم بر سر نظر قدما در باره مفید بودن هنر. در بالا گفتیم که عقیده سقراط در باره مفید بودن هنر به چه (خیر) و عقیده افلاطون به چه چیزی (حقیقت) و نظر «پلوتین» به چه (پیوستن به وحدت) می انجامد. اندیشمندان زمانهای باز پسین که بیشتر جانبدار عمل بودند، دریافتند که هنر با ابزار زیبایی تأثیر تربیتی بر روان و احساس آدمی دارد.

ارستو فان در شعر «بقه ها» مطالب جالب زیادی در باره شعر بیان میکند. به عقیده او شعر برای بزرگسالان چنان است که تعلیم برای خورد سالان. وظیفه هنر است «که مردم روی زمین را هوشیار تر و بهتر بسازد» سترابون شعر را نخستین فلسفه و یکی از سایل هوشیار ساختن مردم میداند.

پلوتا رخ در اثر خویش به نام در باره پرورش جوانان تقریباً همان نکته را باز میگوید. به نظر او فلسفه ناب چیزی است که بدشواری فهمیده میشود، گویا «شرابی است بدون نوشابه دیگر» و از آنرو لازم است که شعر را در آن بریزیم «طوری که باریختن نوشابه دیگر در شراب ما چیزی بدست می آوریم که هم سود مندی اش را نباخته است و هم زیان آور نیست. البته ما نمی خواهیم که شاخه شعر را بشکنیم و بنابراین نباید به فکر پاسداری آن شد اما در این زمینه اندکی اندیشیدن فلسفی را باید آموخت و باید بیافتن و دوست داشتن سود مند در مطبوع عادت کرد».

همچنان نظر هوراس کاملاً معروف است که میگفت: لذت بخشی یا آموزش، هدفی است که شعرا به سبویش میروند یا هم این و هم آن، یعنی هم مفید و هم مطبوع و پلوتا رخ نیز این نکته را باز گفته بود: «آنچه مطبوع است مفید است».

در سده های میانه و در دوره رنسانس «شعر را دانش نشاط بخش» می نامیدند، اما در دوره جدید هگل و شیلر، دو شاگرد برانده کانت، هرچند از راه های مختلف مگر یک عقیده متوسل شدند که هنر ابزار تربیت است. هگل هنر را یکی از سه مرز معنوی (مذهب، هنر و فلسفه) دانست که در آن ایده در شکل احساسی آن شناخته میشود. شیلر بر آن عقیده بود که هنردارای همان هدفی است که در طبیعت سراغ میشود.

هنر باید خوشی را عام سازد و خوشبختی بار آورد و علاوه میکند که: «بدین صورت هنر برای ما راه زندگی اخلاقی را میگشاید.» سخن شیلر راست است مگر این یگانهای نیست که هنر در برابر انسان باز میکند!

هنر در جایی آغاز می یابد که سود مندی پایان نمیپذیرد و هرچیز مفید همینکه مفید نیست به زیبایی تبدیل میشود چون قفل ها، قصر های قرون وسطی، موبل کهنه، ظروف، اسلحه و غیره.

روح انسانی زمانی میتواند به نمایش زیبایی پردازد که تمام تصورات غیر زیبایی شناختی را در باره سود مندی آن به دور بیندازد. در فرجام فیختر، مولف با جرأت «زیبایی شناسی تجربی» بای ریزی تیوری زیبایی شناختی خود بر بنای احساسات ساده «که در عین حال هنرمند نهاد» سنتیز «شناخته میشود» دانش درباره زیبایی را چون بخشی از دانش عمومی در باره دلپذیری، شناخت. نظر نزد یکنه به این که تو صیف تازه یی از هنر است (هرچند آنقدر تازه نیست!) عبارت است از شناختن هنر چون «بازی»، «تجمل» و «ضرورت به چیز های زاید».

هنر درست است که «از احتیاج برخاسته است»، اما نه احتیاج به چیز های زاید بل که «احتیاج به آنچه ضرورت است». هنر نیز چون حقیقت حقوق و اخلاق نمیتواند وجود نداشته باشد. درست است که هنر «بازی» است زیرا حین آفرینش اثر هنری تخیل و شخصیت خود هنرمند سهمیم میشود، منتهی هنرمند و پذیرندگان اثر هنری تخیل و شخصیت خود هنرمند، هیچکدام آنها را زی تلقی نمیکنند. در هنر به قول شیلر که طرفدار تیوری «بازی زیبایی شناختی» است ما بازی زندگی خویش را اجرا میکنیم.

(که وی بیشتر هنر دراماتیک را در نظر دارد) هنر همچنان تجمل است زیرا لذتی که از هنر دست میدهد خصلت مادی ندارد. این چیز لذت

بخش اما از نوع دیگری است، چنان نوع دیگری که در واقع وجود دارد و آنرا بنابر «ارزشهای ایدئالشن» تاحدقربانیهای مافوق فردی میرساند.

پس هنر از مفیدنبودن دور است و اصلا آنجا که سودمندی تمام میشود آغاز نمی یابد. هیچیک از پدیده های روانی ما ساده و مستقل نیست. تمام عکس العمل های فزیولوژیک و روانی انسان تا مرحله خاص، کلیه درهم پیچیده پی می باشد.

شخصیت انسان به بخشهای مجزا و خاص مانند: حس منطقی، اخلاقی، مذهبی و عملی و غیره تقسیم نشده است. شعور انسان، واحد و تقسیم ناپذیر است. ناممکن است که علت (خارجی یا داخلی) که انگیزه کدام پدیده روانی شده است پنهان یا آشکار عناصری از دیگر زمینه های روانی در خود نداشته باشد.

تأثر خالص روانی از شی، آرزوی ناخود آگاه مالکیت آنرا نیز در بر دارد. و این آرزو آغازی برای عمل می باشد.

آرزوی مذکور با کوشش توأم با درک نمیتواند تحقق یابد، زیرا در آن صورت فوری تصور تحقق نیافتن آن به میان می آید. کسی که از هکتور هومر به وجد می آید می خواهد مانند آن باشد. گوته در افیگنی خویش می نویسد: بگذار هر کسی قهرمان خویش را برگزیند و رهسپار اولمپ گردد. «آنکه از منظره کلود لور به وجد می آید از نظر فکری با آن متحد میشود «اتحاد سمبلیک شخص با اثری که ایجاد وجد کرده است» از (لیپس). در اعماق هر وجدی نوعی علاقمندی روانی می تپد.

درست است که تاثیر مستقیم زیبایی هنری عبارت از تابع ساختن غرایز است. مگر برای کسیکه هنوز آماده نشده است، شاید تولید اضطراب کند. چنانکه لوکیان، به صورت غیر جدی، درباره عشق داغی با مجسمه افرودت حکایت میکند.

بر می گردیم به نظریات اسپنسر، شی یکه خوب ساخته شده است در روند تکامل جامعه بیکاره میشود، بنابراین بیکارگی یعنی بی فایده گی خود به زیبایی تبدیل نمیشود. شی مذکور از آغاز زیبا بود و برای آن ساخته شده بود که زیبا (و به همان اندازه مفید) باشد. و بر عکس شی که بد ساخته شده است با گذشت قرن ها نمیتواند زیبا شود.

در موزیم ها، در کنار اشیایی که تنها دارای ارزش هنری است (مجسمه ها و تابلو های نقاشی) اشیایی که هم دارای ارزش هنری و هم دارای ارزش عملی است (اسلحه، ظروف و غیره) و بالاخره اشیایی که تنها از نگاه

باستانشناسی و تاریخی مهم است، مانند: «پنجه دست انسان ابتدایی، جسد سر بازانیکه در جنگ مارافون شرکت داشتند، جراب بند ناپلیون و غیره نیز گذاشته میشود.

نژاد شناسان تاکید میکنند که نیاز مندی به آرایش تن در انسانها بیشتر از تقاضای پوشیدن لباس ظهور یافته است. به پندار آنها انسان از روی ضرورت پیشه و روزی غریزه هنر مند می شود. (این عقیده درست نیست زیرا فعالیت زیبایی شناختی انسان پدید آمده اجتماعی است نه بیولوژیک). بسخن دیگر، دانشمندان نژاد شناس در مورد تابع تاریخی سودمندی و زیبایی عکس آنچه را میگویند که سپنسر گفته است. نژاد شناسان تاکید میکنند که زیبا بیشتر از سودمند بوجود آمده اما این نظر اشتباه آمیز است. زیبایی و سودمندی در جامعه با استفاده از نخستین ابزار کار توأم بوجود می آید.

بحث بر مسأله سودمندی هنر از آن روشوار است که این اصطلاحات، هم به معنای وسیع آن و هم به معنای محدود آن به کار برده میشود. مثلاً گاهی که از سودمندی چیزی سخن میرانند سود عملی یا آموزشی آنرا در نظر میدارند. میگویند «هنر» گاه «شعر» و گاهی حتی از آن زیبایی طبیعت منظور شان است. بیشتر طرفداران بی فایده گی هنر در میان نقاشان و شعرا یافته میشوند، تا نظریه پردازان و منتقدین. دوگم «هنر برای هنر» فقر تقریباً تمام قرن نوزدهم بوده است. طرفداران این دوگم تمام عناصر عقلی و اخلاقی را از قلمرو هنر طرد میکنند. هنر ناب میخواهند! عاری از هر آمیزشی، این هنر دست و پا بسته سالونی، هنر معمایی، هنر اشرافی، هنر ذوق های ممتاز و هنر ضد اجتماع است. این قباحه در زمان ما نه تنها از واقعیت فرار میکند، بل که از عقل نیز میگریزد. هنر فرار، هنر آفتناک بی مسوولیت و بی هدف است و آن نه تنها بیموده بل که زیانمند است و آخرین حد تنزیل فورمالیزم (شکل گرایی) محسوب میشود.

هنر آنقدر اهداف زیاد دارد و آنقدر با تمام جهات زندگی اجتماع مربوط است که نمیتوان به مثابه صرف بیموده نیر و بدان نگریست. برعکس هنر سودمند ترین پدیده بی است که تمامیت اجتماعی را صیانت میکند و آنرا انکشاف می بخشد. اما برای آنکه هنر به مقاصد غیر زیبایی شناختی نایل گردد تنها حسن نیت بسنده نیست. هنر پیش از همه باید به اهداف زیبایی شناختی خود برسد، یعنی لذت هنری بار آورد و برای این

منظور لازم است تا تمام عناصر آن باهم پیامزد و به اثر هنری تبدیل گردد. اگر هنر نمیتواند به اهداف خویش نایل آید هرگز نخواهد توانست به کدام هدف دیگری نیز دست یابد.

لذت یابی از هنر، خود نیازمندی بزرگ اجتماعیست. جامعه هرگاه تنها مصروف کارهای بسیار «عملی» و «مهم» عاری از لطف تنها برای تسکین غرایز بقای نفس و ادامه زندگی است نمیتواند تا دیری پایید. جامعه محتاج نشاط و نیازمند آیدیا لهاست.

واضح است که رفع شدن نیازمندیهای واقعی، لذتی همراه دارد اما این لذت حسی است، ولذتی که هنر میبخشد روانی و هیجانی است. هنر باسروکار داشتن باتخیلات، عقل و دل، شکل نوعی «بازی» را دارد که تابع نظم و ترتیب معینی است.

هنر زاده هوس ایجاد کاری فردی نیست. هنر ثمر فعالیت اجتماعی است وطوری که گفتیم دارای قاعدههای مافوق فردی میباشد. و قتیکه از تبعیت هنر از «نظم و ترتیب» سخن میروود همین قاعدههای مافوق فردی در نظر میباشد. نظربه عقیدهك. بوگله هنرمند اختراع نمی نماید بلکه کشف میکند.

این سخن چه معنی دارد؟ این بدان معنی است که هنرمند مواد صنعت واهداف را در دنیای پیرامو نش یعنی در «تو» می یابد واز این «تو» در اتحادش با «من» هنر مند باید اثری اجتماعی و در عین حال فردی بسازد.

قتیکه سخن از «نظم و ترتیب» هنری میروود ما عصیان رانیز در نظر داریم. هنر مند میتواند در روند تکامل اجتماعی آنچه را که ز مانش بسر میرسد و هرچند مسلط است مگر میراست، فرو گذارد و آنچه را که رشد یابنده، نو و حیاتی است کشف نماید و به مثابه آیدیا ل به ستایش و پشتیبانی آن پردازد.

به هر حال هنر ناب و هنرنیامیخته وجود ندارد. هنر نام نهاد خالص نیز باتمایلی آمیخته است، منتهی تمایل ارتجاعی و بنا بر آن چنانچه اشاره کردیم ضد اجتماع است.

اکنون دو مثال از تاریخ هنر می آوریم تا نشان دهیم که ارزش زیبایی شناختی چه مقدار از جهات (جدی) زندگی مستقل است و در عین حال چه مقدار در خدمت آن است و از این روبدان وابسته است.

الف- زمانیکه جوانان آتن (این مثال را از هوراس گرفته ام) در مارافون در برابر دشمن صف بستند. آنان با این عمل خویش هیچکدام منظور زیبایی شناختی نداشتند، بلکه تنها به پیروزی، یعنی به سود حیاتی عمل خویش می اندیشیدند. مگر پس از پیروزی، گاهی که جوانان مسلح بانظم معینی به رقص رزمی پرداختند تا پیروزی شان را جشن بگیرند در آن حالت تصویری که از جنگ در میدان آتن کشیدند، هیچکدام منظور عملی نداشت، بلکه تنها جهت زیبایی شناختی آن مورد نظر بود.

تنها ونه کاملاً! با تصویر کردن (زیبایی) جنگ جوانان کوشیدند تا به قطعات رزمی خویش حرمت بگذارند، احساس وطن پرستی را در میان مردم تقویه کنند و کشور خویش را در انظار خودی و بیگانه با عظمت جلوه دهند. آنان قدرت و آمادگی رزمی شان را به تماشا گذاشتند و مهارت خویش را در تهاجم و دفاع و همراه با آن احترام خویش را به دولت شان اعلان کردند و باوری را در اذهان جا به جا کردند که تا سرزمین چنان پاسدارانی دارد هرگز آزا دیش در خطر نخواهد افتاد.

ب- زمانیکه ایکتین و فیدین و دیگر استادان پارفنون را آباد میگرداند تنها درباره زیبایی اهرام می اندیشیدند و درباره چنان وسایلی که به کمک آنها از بخش های جداگانه کلیه متناسبی را بوجود آورند. به سخن دیگر آنان به تمامی به اهداف صنعتی یا تخیلی می اندیشیدند. این نکته غایب نهایی آنها را تشکیل میداد. اما آگاهانه یا نا آگاهانه معماران بدان تقاضاها هم توجه داشتند که بیرون مرز زیبایی شناختی قرار داشته است، مخصوصاً اهداف پریکل که به تایید دولت و مردم رسیده بود.

پریکل میخواست شکوه، غنا و زیبایی بی نظیر ساخته خویش را که بزرگترین اثر معماری تمام ایلات بشمار میرفت بهمیهنان «متحدین» و همچنان به دشمنان دولت آتن نشان دهد. گویا بدان صورت قدرت سیاسی معنوی و رزمی دولت آتن را باز نماید (گویا حق با قدرتمندست!) و بدین وسیله وی میخواست چشم دوستان و دشمنان خویش را خیره سازد.

بدینگونه در ساختمان هرم هدف مذهبی علت ساده بی شمرد می شود. گذشته از آن پارفینان هرگز عبادتگاه نبوده است. میگویند که هنر معنای انسانها را متحد میسازد. مگر چگونه انسانها را؟ واضح است چنان آدمهایی را که جهان معنوی متشابهی دارند و در جامعه طبقاتی تمام مردم شعور

اجتماعی مشابه ندارند. همیشه مبارزه طبقاتی وجود دارد. در شرایط انحطاط و قتیکه «هستی» اجتماعی رو به تلاشی می‌رود مبارزه طبقاتی شدت می‌یابد و جدایی آنها بیشتر می‌گردد. هنر آقایان (اقلیت) بر آن است که: الف- آن اقلیت را سرگرم بدارد.

ب- اکثریت را (دقیقتر هم‌را) از واقعیت عینی و از منافع حیاتی شان دور سازد و بدینصورت نظامهای فرسوده را بیاراید و تضاد جهان کهنه و زوال پذیر و جهان نو و بالنده را ملایم سازد.

واضح است هنری که تمام جامعه را به چنان «اتحاد معنوی» جلب میکند هنر ارتجاعی و دروغین و هنر برده کننده است.

هنر اصیل خلق هارا «معنات متحد» می‌سازد. و ضرورت مبارزه را برای آنان قابل درک می‌گرداند و میان آنان و آقایان شان خط روشن می‌کشد و ایشانرا در راه آرمانهای انسانی شان رهنمون می‌گردد. تنها چنین هنری که در زمان خودش حیاقی است از مرز زمانه ها میگذرد و سودمند باقی میماند.

ترجمه مقاله ل.ن. لئو نوف از
متن روسی، کتاب تولستوی
(مجموعه مقاله ها) مسکو ۱۹۵۵

نمایشنامه نویسی لئو تولستوی

نمایشنامه های لئو تولستوی به نگاه ارزیابی یکدست نمی نمایند. بجز نمایشنامه های چون «فرمانروای ظلمت» «ثمرات آموزش» و «نعش زنده» که به شهرت جهانی رسیده اند. دیگران عبارت اند از آزمایشهای ناتمام نویسنده در کار نمایشنامه نویسی در سالهای ۵۰ و دو کمیدی سالهای ۶۰ و چند پیس که گویا برای تیاترهای خلقی نگارش یافته بودند و سرانجام زیستنامه ناتمام خودش بنام «تابش نور در ظلمت». اگر به این آثار طرحهای ناتمام اوراهم بیفزاییم سرهم ۱۶ سوژه در دست خواهیم داشت که لئو تولستوی در روند زندگی خلاق هنریش بر آنها کار کرده است. برای پژوهشگران زندگی و آثار تولستوی آزمایشهای یکدیگر در سالهای ۵۰ در نمایشنامه نویسی انجام داد و کمیدیهایی سالهای ۶۰ او از دیدگاه تاریخاد بیات ارزشمند می باشد. آثار ذکر شده علاقمندی داغ و آغازین نویسنده را به نمایشنامه نویسی و تیاتر نشان میدهد.

چنانکه لئو تولستوی خود در دفتر خاطراتش مینویسد، وی در پیسهای ناتمام سالهای ۵۰، مثلا در (محبت والدین) و (خانواده اشرف) فساد مسلط برده و در دعای خیر عموم، و (عشق آزاد) فساد مسلط بر شهر را خواسته است نشان دهد.

تولستوی به نوشتن پیسهای مذکور در زمانی پرداخت که با مجله «سورمنیک» همکاری میکرد و به شیوه گریبایدوف و گوگول در نمایشنامه نویسی و روش شدربین در تیاتر گرگرایش داشت.

تولستوی در سالهای ۱۸۶۲ تا ۶۴ کمیدی «خانواده مبتلا شده» را نوشت و بسیار تلاش کرد تا بزودی بر سن (مالی تیاتر) مسکو نمایش گذاشته

شود. کمیدی یادشده که در گرما گرم پیکار دموکراتهای انقلابی بالیبرالهای اشرافی نوشته شده بود. بدور محور «ریفورم دهقانی» سال ۱۸۶۱ می چرخید و دارای عناصر ضد دموکراتیک بود.

۱. ن استروفسکی که تولستوی به مقام والایش در نمایشنامه نویسی اعتراف داشت و دوست نزدیکش نیز بود، کوشید او را از نمایش عاجل «خانواده مبتلا شده» باز دارد. نمایشنامه نویس جوان بزودی از جوش ماند و خودش نیز متوجه گردید که کمیدیش بسیار بد نوشته شده بود.

در سالهای ۶۰ تولستوی کمیدی دیگری بنام «نهیست» نوشت که سوگمنده متن آنرا در دست نه داریم. کمیدی مذکور را بازیگران آما تور در دهکده (یاسنا پالین) که محل زندگی نویسنده بود نمایش دادند. این اثر با «خانواده مبتلا شده» از نگاه موضوع شباهت زیادی داشت. در سالهای ۷۰ تولستوی بعضی سوژه های دراماتیک را برای نمایش نامه آماده کرد، اما به نوشتن آنها موفق نشد. همسر نویسنده در این زمینه چنین مینویسد: وی در آنوقت افسانه ها، ضرب المثلها و ترانه های مردم را فراهم می آورد. و در میان آن مواد عظیم ادبیات شفاهی برای نمایشنامه خلقی سوژه جستجو می کرد. از آنهمه مواد تولستوی تنها در چهار کتاب قرائت که برای کودکان نوشت توانست استفاده کند. در آن سالها تولستوی به نمایشنامه فلکلوری و به تیاتر خلقی روس علاقمندی زیاد داشت. همسر لیو-تولستوی حکایت میکند که: «خویشاوندان و نوکران خانه زاد ما زده می آمدند، می رقصیدند، آواز می خواندند و نقشهای «تزار مکسمیلیان و پسر نافرمانش ادولف را ایفا می کردند».

دلبستگی تولستوی به افسانه ها و سرود های مردم و نمایشنامه های فلکلور یک انگیزه نگارش سه اثر او «پتر خلبنیک» «آگای» و «نخستین خمار» گردید.

روی آوردن تولستوی به «تیاتر خلقی» و نمایشنامه نویسی در سالهای ۸۰ با دگرگونی دنیا نگری او و گذار این نویسنده بزرگ به صف دهقانان پیوستگی محکمی دارد. هنوز پیش از آنکه کار کنان به اصطلاح «تیاتر خلقی» برای جلب کمک به تولستوی مراجعه کنند او در مسکو ستیج های موقتی چوبی را دید که بمنظور سرگرم ساختن «مردم عادی» بنا یافته بودند. و پس از آن تولستوی به این اندیشه افتاد که برای مردم «سرگرمی

خردمندان‌ی» تهیه نماید، و همان بود که «نخستین خمار» را نوشت. «آگای» و «پتر خلبنیک» اشکال اصلاح شده سوژه های مذهبی و افسانوی اند و «نخستین خمار» و «تمام کیفیت ها از اوست» بمنظور مبارزه با میگساری نوشته شده اند آثار مذکور همانند «قصه های مردمی» نویسنده که در همان سالها نگارش یافته اند از تمایلات او مبنی بر تبلیغ اخلاق منشاء گرفته، تمایل به ارشاد و وجهه تعلیمی دارند.

تو لستوی در سالهای ۸۰ نگارش نمایشنامه «تابش نور در ظلمت» را آغاز کرد. موضوع اثر مذکور در عرصه سه دهه نویسنده را در هیجان نگاه میداشت، وی بار بار بدان پرداخت مگر سر انجام پیس ناتمام ماند، سن پنجم این نمایشنامه بشکل طرح کوتاهی به مارسیده است «تابش نور در ظلمت» زیستنامه نویسنده است که در آن از جستجو های رنج آور خود در اقلیم اندیشه ها قصه میکند، و از تلاش خود برای رهیدن از بیمه دگی دردناک تضادهای زندگی شخص خودش که چنانکه معروف است به فرار او از «یاسنا-پالیان» محل رهایشش انجامید.

در پیس مذکور تولستوی باتمام صداقت، نهاد خود را بر ملا ساخته است، و بر خوردش را با خانواده و محیط پیرامونش و تصویر روشنی از تراژیدی شکست عقایدش در برابر قباحث زندگی زیر درفش دولت بورژوازی و پلیسی کشیده است.

نویسنده بزبان سار نیشف، قهرمان نمایشنامه به تشریح باور های مذهبی خویش میرد از دو این روش او بسیاری از صحنه های نمایشنامه را از تحرك انداخته، ضعیف ساخته است. مگر محتوای نمایشنامه «تابش نور در ظلمت» مانند پیس های کوتاه او به تبلیغ مذهبی اختصاص نیافته است.

پیس های کوتاه او مانند «نخستین خمار» «آگای»، «تمام کیفیت ها از اوست» و «رهگذر و دهقان» سرشار از انتقاد و افشاگری می باشند. بنا بر آن بود که سانسور تزاری نمایش تمام پیس های تولستوی را منع قرار داد و حتی تمثیلی ساختن «قصه های خلقی» و رمان «رستائیز» را نیز مانع شد.

در میان پیس های تولستوی هیچیک بری از تناقضات فکری نمی باشد. و در اکثر آنها حقایق زندگی اهل اخلاق را که نویسنده در نظر دارد بازگون میکند.

اگر با گفتار ماکسیم گورکی در مورد آنکه «تمام آثار هنری تولستوی با نیروی عظیم و تقریباً اعجاب انگیز نوشته شده اند و تمام رمانها و داستان

های دراز او فلسفه مذهبیش را از ریشه رد می نمایند» (۴) صد درصد موافقت نماییم، این دیگر کاملاً واضح است که در بهترین آثار این نویسنده بزرگ تعالیم اخلاقی و مذهبی او در برابر تضاد های زندگی که نویسنده دلیرانه آنها را تصویر کرده است به ناتوانی ازپا می افتند. وهمچنان هرگز نقد عادلانه نخواهد بود که اگر محتوای فکری تمام پیس های تولستوی را مشحون از ارشاد مذهبی بدانیم. تولستوی در بهترین پیس هایش مانند «فرمانروای ظلمت» «ثمرات آموزش» و «نعش زنده» چون منتقد بزرگ و پروتستانت توانا و افشاگر ساخت بورژوا ملاکی در برابر انسان می ایستد. پیس های مذکور که به قلم هنرمند ریالیست و نابغه نوشته شده اند، آشنایی کامل نویسنده را با تمام جزئیات هنر نمایشنامه نویسی نشان میدهد.

«فرمانروای ظلمت» «ثمرات آموزش» و «نعش زنده» وقتی نوشته شده اند که تولستوی در صف دهقانان پافشاری میکرد. و ارزیابی لنین از آخرین آثار لیو تولستوی و توضیح فضای تند انتقاد اجتماعی در آثار با همه تضادهای فکری آنها و پهلوهایی قوی و ضعیف شان به آن سه پیس نیز ارتباط کامل دارد.

تولستوی «فرمانروایی ظلمت» را در سال ۱۸۸۶ به خواش بازیگران تئاتر «واسیلی استروف» پتربورگ و برای کارکنان تئاتر مسکو به نام «سکوموروخ» که برای تماشا کنندگان شان از مردم عادی به قیمت نازلتر نمایشهایی تهیه میکردند، نوشت.

تولستوی بارها توضیح کرده است که نمایشنامه را برای کدام مردم نوشته است. طور مثال به يك. آروسانوف چنین مینویسد: «من در گذشته گفته بودم که برای مردم خواهم نوشت و «فرمانروایی ظلمت» را برای مردم نوشته ام» (۵) و در نامه یکی از دوستانش، خانمی که از خدمت گزاران دربار امپراتور بوده، نوشته است: «من معتقدم که سخنانیکه پیرامون اثر من در اجتماع شما جاریست، هیچکدام مطابق به واقع نمی باشد. امیدوارم که پیس من به «دنیای بزرگ» که بخصوص برای آن نوشته شده است، بدر بخورد، و اما هرگز اثر کار آمدی برای شما محسوب نمیشود.» (۶)

تولستوی، زحمتکشان روس و بخصوص دهقانان را «دنیای بزرگ» می نامید، مگر حکومت تزاری به چنان اقداماتی متوسل شده که بویژه همان دنیای بزرگ از تماشای نمایشنامه تولستوی محروم شود، و نه تنها به

نمایش گذاشتن آن بلکه چاپش نیز ممنوع گردید. تزار دریا فت که نمایشنامه مذکور «از نگاه موضوع بسیار واقعی و وحشتناك است». الکساندر سوم ضمن ارسال یکی از اسناد سانسور مسکو که در آن مقاله طولیلی درباره د رامه تولستوی چاپ شده بود بوزیر داخله نوشت: «باشما حین نخستین گزارش تان در این مورد صحبت خواهم کرد. لازم بود که دامن این افتضاح لیو تولستوی برچیده میشد. اوبه تمام معنی نهیلیست و بی خداست. بدنبود که فروش نمایشنامه منع قرار میگرفت، اگرچه تاکنون به حد کافی در میان مردم پخش شده است.» (۷) .

حکومت با ممانعت نمایش «فرمانروایی ظلمت» نظارت خاص بر تیاترهای مردمی برقرار ساخت. نمایشنامه مذکور وقتی نگارش یافت که مقامات رسمی روسیه برای جشن بیست و پنجمین سالگرد (آزادی) دهقانان از قید ستم سرواژآمدگی میگرفتند. این نمایشنامه افسانه خیالی موژیک باو جدان و خوشبخت را که سلاویا نو فیل ها، لیبرالها و نرود نیکها پرداخته بودند، باطل کرد. در «فرمانروایی ظلمت» حالت جهنمی دهکده که طی سده ها بارآور ستم سرواژگردیده بود باریالیزم بیرحم تولستوی وارنشان داده شده است .

در هیچ یکی از نمایشنامه های کلاسیک روس مانند «فرمانروایی ظلمت» باچنین نیروی هنری، ویران شدن ساخت فرسوده و کهنه ده و دگرگون شدن زندگی در آن نشان داده نشده است .

حوادث نمایشنامه در کلبه تنگ دهقانی اتفاق می افتد. مگر بیننده چنان احساس میکند که گویادر کلبه (پتر) دهقان نمونه زندگی تمام دهات روس جاریست. با تمام غربت و احتیاجش، باتمام غم و ترسش، در برابر دشمن ناشناسی که به سوی او حمله ور شده است و نابودی و مرگ باخود می آورد .

در نمایشنامه نشان داده شده است که چگونه (نکیتا) مرد نا استوار و گمراه که از شهر بصورت نارضامندانده بر گشته است، جای (پتر) را که به خانه و خانواده علاقمند است می گیرد. این تعویض دارای مفهوم عمیق اجتماعیست. (پتر) فراهم کننده و نگاهدارنده سرمایه است، اما (نکیتا) و لخرج است. (پتر) باصلیب آویخته بگردن بکسی از پول را حمل میکنند. (نکیتا) پول را به بانک می سپارد و ربح آنرا میگیرد. (پتر) از کارگران مواظبت میکند، زیرا بنا بر فراخی املاک نمیتواند بدون آنان از عهده کارها برآید.

(نکتیا) کار گر استخدام میکند، زیرا پول دارد .
(پتر) حتی در بستر مرگ نیز درباره املاکش می اندیشد و نکیتا کمتر
درباره املاک فکر میکند . (نکتیا) بی بند و بار و جسور است .

مرگ (پتر) خدا ترس و وزران و زو و متلاشی شدن خانواده و دارایش
مفهوم رمزی کسب می کند بدین توضیح که نظم فرسوده دهقانی درده
ویران می شود و پایه های آن فرومی افتد. در نمایشنامه در باره پول
به فراوانی سخن رفته است. نقش پول در آن بزرگ است و «فرمانروایی
ظلمت» گاهی چون (فرمانروایی پول) به نظر می آید .

میان (فرمانروایی ظلمت) لیو تولستوی و «نیروی زمین» اثر گلیب
اوسپنسکی بدون شك ارتباطی موجود است. هر دو اثر ده را در حال
متلاشی شدن تصویر می کنند که (دشمن جدید و ناشناسی از جایی،
شاید از شهر و یا از خارج کشور به سوی آن حمله ور است تا تمام
بنای زندگی ده را واژگون کند). (۸)

(فرمانروایی ظلمت) باسن های کوتاه و انکشاف یابنده آغاز می شود
که در آنها روابط يك پرسو ناژ بسا دیگر پرسوناژ ها بر ملامی گردد و
شخصیت شان روشن می شود .

تولستوی به مثابه مبلغ اخلاق خواست تا در نمایشنامه مو رد نظر
نشان دهد که ریشه بدی در روان هر آدم وجود دارد و اما تمام محتوای
اثر در مجموع بیانگران است که وضع اجتماعی ده نیکیتاها، ماتر یوناها،
انیسیا ها واکو لینا هارا در چنگ حکمرانی تاریکی گور قرار داده، به
وحشیانه ترین جنایات میکشاند .

در «فرمانروایی ظلمت» استعداد بزرگ تولستوی که در پیس های
نا موفق قبلی اش درسایه کشیده بود بصورت درخشانی ظاهر شد.
نویسنده گاه کار بر این نمایشنامه، نخستین بار متوجه تفاوت آثار
حکایتی و تمثیلی گردید و چنانکه خودش مینویسد تلاش ورزید تا روشی
را که در قصه نویسی اتخاذ کرده بود در نمایشنامه نویسی در بسی
موارد کنار بگذارد .

تولستوی در سال ۱۹۰۷ چنین نوشته است : «گاهی که به نگارش
نمایشنامه (فرمانرای ظلمت) نشستم تمام تفاوت های میان رمان و نمایش
نامه را فهمیدم . در آغاز با همان فنون يك رمان نویس که بدان عادت
کرده بودم، به نگارش پرداختم. مگر بزودی پس از نخستین و رقصها،
دریافتم وضع طور دیگر است.

طور مثال در نمایشنامه نمیتوان برای هیجانات پرسو ناژها زمینه چینی کرد. نمیتوان آنانرا واداشت برسن بیندیشند. نمیتوان بامراجعه به روزگار گذشته شخصیت آنانرا روشن ساخت. تمام این کارها در نمایشنامه نویسی حوصله فرساینده و غیر واقعی میباشد. در نمایشنامه لحظه های آماده شده لازم است. در برابر تماشاگران باید وضع روحی شکل یافته یی راقرار داد... چنین سیماهای حکاکمی شده با ارتباط متقابل شان بیننده را متهیج میسازد و بر او تاثیر میگذارند. از مونولوگها و هرگونه گزار تو سط نیمپرده ها و پرده ها، از همه اینها بیننده احساس خستگی می کند. و آرزو می نماید که کاش چوکی هاپشت به سن گذاشته شده می بودند.

براستی من نیز خود داری نتوانسته چند مونو لوگ در (فرمانروایی ظلمت) جا داده ام و اما گاه نگارش آن مونو لوگها اشتباه خود را خوب حس میکردم. به یکنفر داستان نویس کهنه کار دشوار است که از چنین کاری خود داری کند. همچنانکه یک کراچی ران گاه پایین شدن از کوه بابر سنگین نمیتواند اسپش را نگاه دارد. (۹)

تولستوی معتقد بود هرگاه کاررمان نویس یا داستان نویس را با نقاشی مقایسه کنیم، نمایشنامه نویسی شباهت دقیقی با پیکر تراشی دارد. (در این هنر جایی برای رنگ آمیزی و سایه و پرداز نیست. صورتها ی برجسته باید حك کرد. (۱۰)

در (فرمانروایی ظلمت) استاد ی تولستوی در نمایش واضح زندگی ده، تجسم آدمها و بکار گرفتن زبان تا مغز مردمی، زنده و پراحساس بخوبی نمایان است.

در این اثر نویسنده به آن پرسش هایی پاسخ گفته است که خودش در برابر هنر نمایشنامه نویسی گذاشته بود. وی معتقد بود که هدف عمده نمایشنامه تصویر صادقانه تضادها، کشمکش ها و مبارزات زندگیست. تولستوی نوشته است: (از شرایط هر نمایشنامه یی یکی آن است که آدمهای نمایش در حالیکه در مخالفت محیط پیرامون شان قرار دارند، با مبارزه با آن موجودیت ویژه خویش را نشان دهند. (۱۱)

به قول تولستوی اساس سوژه نمایشنامه را باید (گره) یا بر خورد دراماتیک تشکیل بد هد که در دوام گشایش آن گره خصلت آدمهای نمایش روشن میشود.

به نگاه تولستوی یکی از شرایط قوت اثر هنری «برجستگی و وضاحت شخصیت هاست» و این نکته بخصوص در اثر دراماتیک حائز

اهمیت می باشد چه در آن بر خورد و پیکار نیرو های متضاد و آدمهای مختلف نشان داده می شود.

تولستوی گاه نگارش «فرمانروای ظلمت» از گوهرهای زبان زنده مردم فراوان استفاده کرد، او میگفت: «من دفترچه یا دداشتهم را تاراج کردم تا (فرمانروای ظلمت) را نوشتم» (۱۳) و با سخاوتمندی و جرأت بینظیر در استعمال زبان مردم نمونه های درخشانی از غنا بخشی به ادبیات بدیعی توسط فلکلور بدست داد.

زبان پیس از دقت ریالستیک برخوردار است. آیا تولستوی باجه وسیله یی به این دقت نایل شده شاید بالعکس بر داری گفتار دهقانان؟ (بعضی از منتقدین به قصد ستایش از کار تولستوی نوشتند که زبان نمایشنامه عکسبر داری دقیق است). نه، چنین پندار سخت اشتباه آمیز است.

تولستوی برخلاف گربونوف در «قصه ها و صحنه ها از زندگی مردم» تمام مشخصات لهجی زبان دهقانان را عکسبرداری نمیکند، بلکه به این خصوصیات گاهگاهی بمنظور مشخص ساختن بعضی از آدمهای نمایش توجه دارد.

کار نویسنده در این زمینه گوش گرفتن سخن مردم وثبت کردن و بعد وارد کردن آن در آثارش نمی باشد. و تولستوی هرگز از روی مدل نقاشی نکرده است. انبوه مواد حیاتی که نویسنده در ذهن خود فراهم آورده پس از دستکاری در آثارش انعکاس یافته است.

تولستوی هنوز نمایشنامه «فرمانروای ظلمت» را به پایان نرسانده بود که نوشتن «ثمرات آموزش را آغاز کرد.

در نمایشنامه نویسی روسی تا آنوقت برخورد طبقات متضاد ملاک و دهقان بدان صداقت و قسرت، نمایش نیافته بود. مایه اساسی (ثمرات آموزش) مایه اجتماعی گسستن وابط مؤژیکها و با داران شان است. و موضوع عمده این کشیدگی زمین است.

مؤژیکها نزد ارباب برای خریداری زمین می آیند. ارباب که وعده فروش زمین را داده بود، از فروش آن ابامورزد. مؤژیکها با ناراحتی، تلخ ترین حقایق را درباره زندگی خودشان و پندار شان و درباره زندگی اربابان بر زبان می آوردند.

برپس منظر انتقاد داغ مؤژیک و ارباب زندگی طفیلی اربابان و برپس منظر انحطاط معنوی اربابان، رنج مؤژیکها و محرومیت شان از زمین بروشنی نشان داده شده است.

در کمیدی «ثمرات آموزش» موژیک سومین بار این جمله هارا که معروف شده است تکرار میکند. «چتورزندگی کنیم... زمین کم اس. حیوان خوخی جای برنگا کردن مرغ نیس» این جمله ها نه تنها از نگاه فصاحت مردمی شان عالی اند بلکه حقیقت و حشمتناك تاراج دهقان را تو سط ریفورم ملاکی بر ملا میسازند.

و ای. لنین در آثارش مانند: «مسأله دهقانی در پایان قرن ۱۹ در روسیه» و «طرح سخنرانی در مورد مسأله دهقانی» گفتار کورنیکا پر سو ناژ کمیدی «ثمرات آموزش» تولستوی را که بر سر زبانها افتاده بود، نقل میکند. لنین مینویسد:

«جای برنگا کردن مرغ نیس» این حقیقت تلخ زندگی دهقا نیست. این طنز بهتر از هر نقل قول مفصلی بیانگر چنان ویژگی کشتندگی دهقا- نان است که هرگز با احصائیه هانمیتوان آنرا افاده کرد. (۱۴)

تولستوی در «ثمرات آموزش» همان پندار محبوبش را که جدا شدن از زمین برای دهقانان از هر چه وحشتناکتر است، بار بار تکرار میکند.

موژیکها در (ثمرات آموزش) صادقانه و روشن تجسم یافته اند تولستوی عقیده داشت که موژیک را با تمام قد باید تصویر کرد. و نباید او را از محبت و احترام به استهزا گرفت و نباید به دروغ ایدیال سازی کرد. و نباید با او همدردی پر اشك و آه نشان داد و موژیکها در کمیدی تولستوی درست به همینگونه تجسم یافته اند.

تجربه کار تولستوی در مورد سیماهای منفی کمیدی نیز عمیقاً آموزنده است. تولستوی در این زمینه در سال ۱۸۶۰ طی نامه‌یی به آ.آ. فیتیه نوشته است: (به آدمهای بی ارزش اثر خود نباید دلسوزی کرد. چنان آنانرا به توپ ناسزا باید بست تا آسمان داغ شود و چنان به باد استهزا باید گرفت و به ایشان خندید که گرده ها بدر دیاریند. (۱۵)

تولستوی در این کمیدی خود دو جهان نا همگون و دو جنبه متخاصم را برابر هم میگذارد. او همین کار را در رمان رستاخیز نیز کرده است. در برابر ما نمایندگان تیپیک دو سنگر که دشمن هم اند، قرار میگیرد و نویسنده بدون نقص اصول تیپیک سازی همدردی و نفرت خود را بیدریغ آشکار میسازد. و چون مدافع پر حرارت منافع کشاورزان ا سیر بمیدان می آید.

برازندگی زبان کمیدی به جای خود قابل دقت است. گورکی با حق به طرفی کامل کمیدی (ثمرات آموزش) را چنان اثر کلاسیک میدانده که در آن نمونه های عالی (تبدیل شدن زبان گفتار توده های زحمتکش) به زبان ادبی و استفاده از زبان گفتار برای تجسم آدمها زیاد است (۱۶)

تولستوی در دوام کار بر کمیدی (ثمرات آموزش) درنامه ها و یادداشت هایش آنها دشنام میداد. و اما پستربه آن سخت علاقمند شده بود. در سال ۱۹۰۰ که باز کمیدی مذکور را از نظر گذراند، به گولدن ویزر چنین گفت: (من کاملاً فراموش کرده بودم. اعتراف میکنم که بالذت فراوان آنها خواندم) بسیار خندیدم. وقتی که همه جزئیات را دوباره بیاد آوردم زیاد خوشم آمد. (۱۷)

واقعیت زندگی روس مواد خام سومین نمایشنامه بزرگ تولستوی یعنی (نعش زنده) قرار گرفته است. تولستوی دوسیۀ محاکماتی نوکران همیمر را که درباره قضیه مذکور از طریق دو ستش داویدوف در سال ۱۸۹۷ معلومات حاصل کرده بود بمثابة سوژه اثر خویش بکار برد.

قهرمانان این دوسیۀ محاکماتی يك نفر کارمند دولت که به الکهول پناه برده است و خانمش که با همکار خود ازدواج کرده است، میباشند. تولستوی سوژیرا که از زندگی برداشته بود در محیط آشنا ترو نزدیکتر قرار داد و اثری به وجود آورد که لحن اعتراض علیه محکمه تزاری داشت.

تلاش نویسنده به سود صرفه جویی وقت و فشردن حوادث تا حد آخر بمنظور بالا بردن سطح هیجان نمایشنامه، این اثر را در شمار مختصرترین نمایشنامه های کلاسیک قرار میدهد. تولستوی حین اصلاح باز نویسی نمایشنامه آنها از آدمهای زیادی، صحنه های زیادی و سخنان و کلمات زیادی باز شسته است. بهترین گواه ارج عالی زبان این نمایشنامه آن است که هرگز کهنه نمیشود بدین معنی که بیش از چهل سال است که از سن تیاترهای بیرون نمیرود.

در بهترین پیس های لیو تولستوی چون (فرمانروای ظلمت)، (ثمرات آموزش) و (نعش زنده) که نظرگذاری بر آنها انداخته شد. مبرم ترین و اساسی ترین تضاد های قرن وحاد ترین برخورد های روسیه پیش از انقلاب انعکاس یافته است. در پیس های یاد شده تولستوی، چون دیگر آثار بزرگ نویسنده، روح عصر یعنی گسستگی مناسبات سرواژ در کشور و تعویض آن با مناسبات تازه سرمای داری به صورت

هنر مندانۀ و عالی‌تصویر شده‌است. این عصر مشبوع از تضادها و ستیزه‌های آشتی‌ناپذیر اجتماع می‌بود. کشمکش‌های دراماتیک در آثار تولستوی دارای خصلت روشن‌اجتماعی بوده و تضادهای طبقاتی روسیه پیش از انقلاب را انعکاس می‌دهد. و این نکته تپیک بود که کشمکش‌ها و تضادها را که در نمایشنامه‌های تولستوی انعکاس یافته است نشان می‌دهد.

مطالعه نمایشنامه‌های این نویسنده بزرگ گواه بر آن است که (سالمترین ریالیزم در بدل هر نوع و همه نقاب‌هاست) (۱۸) ماهیت شیوه نویسنده‌گی تولستوی هم در زمان نویسی و هم در نمایشنامه نویسی می‌باشد.

ریالیزم تولستوی که به قول لنین «سالمترین ریالیزم» می‌باشد، پس از گسیختن پیوند فکری نویسنده از طبقات فرما نروا به ریالیزم تند و رزمندگی تبدیل گردید. تولستوی سیماهای منفی را اکثر طنز آمیز تصویر می‌کند. اما تا سرحد کاریکاتورسازی که سالتیکوف شدترین از آن استفاده سودمند کرده است، پیش نمی‌رود.

تولستوی مشی‌ریالزم انتقادی را که در نمایشنامه نویسی روس گریبایدوف و گوگول آغاز گرد آن بودند ادامه داد. وی همچنان در این زمینه وارث مستقیم استروفسکی محسوب می‌شود. چه کار عظیم دموکراتیک کردن هنر نمایشنامه نویسی و تیاتر روس را که استروفسکی تمام نیرویش را بر سر آن گذاشته تنها ادامه بخشید، بلکه بانو آوری‌ها آنرا تا سطح جدیدی ارتقا داد.

نوآوری تولستوی در این زمینه مثلاً کشیدن موزیک واقعی بر سن تیاتر می‌باشد لنین ضمن صحبتی با ماکسیم گورکی در باره تولستوی چنین گفته بود: (تاین‌گراف (کونت) موزیک واقعی در ادبیات نبود) (۱۹) و همچنان موزیک واقعی که در درامه نویسی و سن تیاتر نبود، به همت تولستوی بسن تیاتر روس و جهان راه یافت.

تولستوی در آغاز کار نمایشنامه نویسی‌اش از استروفسکی آموخت و از شیوه او تأثیر برداشت و درپایا نه‌ای راه‌زندگی و خلاقیت هنریش با علاقمندی هنر گورکی را در نظر داشت و با پیسهای او آشنا می‌گشت حاصل کرد.

در سالهای ۱۹۰۰ دموکراتیک ساختن نمایشنامه و هنر در ماتیک در روسیه با نام گورکی که سبک نوی را یعنی سبک ریالیزم سوسیالیستی را بنا گذاشت پیوسته بود. دموکراتیک سازی تولستوی به جهت موضوعات مردمی و دهقانی میرفت. و گورکی نخستین بار پرولتر واقعی - کارگر انقلابی را - بر سن تیاتر روس آورد. تولستوی وضع روحی دهقانان سرف را با تمام جهات قوی وضعیف شان بیان کرد و گورکی چون بزرگترین نماینده هنر پرولتری و بیانگر آرمانها و اندیشه های طبقه کارگر و سرود خوان انقلاب سوسیالیستی به میدان ادبیات قدم گذاشت.

تولستوی نمایشنامه نویسی جای بزرگ و مشخصی را در تاریخ نمایشنامه نویسی روس اشغال کرده است. او به تیاتر پاپای استروفسکی و مقارن ورود گورکی قدم گذاشت. این مقام تولستوی در تاریخ هنر نمایشنامه نویسی روس نه تنها با اسناد تاریخی تأیید می شود، بلکه با محتوی و موضوع پیس های او تثبیت میگردد.

پیس های تولستوی در تاریخ نمایشنامه نویسی و تیاتر روس دوره مشخصی را تشکیل میدهند.

- ۱ - ل.ن. تولستوی ، نامه ب.م.ن. تولستوی ، ۲۴ فیبروری سال ۱۸۶۴ جلد ۶۱، ص ۳۷
- ۲ - س.ا. تولستایا ، زندگی من، بخش ۲ (نسخه خطی) ، ص ۲۷۲ همان اثر، ص ۴۲۵
- ۴ - م. گورکی ، تاریخ ادبیات روس مسکو ، ۱۹۳۹ ، ص ۲۹۶
- ۵ - خاطرات ل.آ. روسا نوفر کتاب : آ.گ. روسانوف ، خاطراتی از لئو تولستوی ، ورونیز ، ۱۹۳۷ ، ص ۱۶۲
- ۶ - جلد ۶۴
- ۷ - «آرشیف سرخ» ، ۱۹۲۲ ، ۱، ص ۴۱۷
- ۸ - و. ای. لنین ، کلیات آثار، جلد ۱۶ - ص ۶۹۵
- ۹ - ل.ن. تولستوی در باره تیاتر «تیاتروهنر» ، ۱۹۰۸ ، شماره ۳۴
- ۱۰ - همانجا.
- ۱۱ - ل.ن. تولستوی در باره درامه و شکسپیر ، جلد ۳۵، ص ۲۳۷
- ۱۲ - جلد ۴۶ ، ص ۱۴۲
- ۱۳ - «لیونکولا یوویچ تولستوی» مجموعه مقالات و اسناد ، نشرات اکادمی علوم ، مسکو ، ۱۹۵۱ ، ص ۵۵۸
- ۱۴ - و.ای. لنین ، کلیات آثار، جلد ۱۵ ، ص ۶۱
- ۱۵ - ل.ن. تولستوی ، نامه به ا.ا. فیته ، تاریخ ۲۳ فیبروری ، ۱۸۶۰ ، جلد ۶۰ ، ص ۳۲۵
- ۱۶ - ا.م. گورکی ، مقاله های ادبی و انتقادی ، نشرات دولتی ادبیات بدیعی ۱۹۳۷ ، ص ۵۸۷
- ۱۷ - آ.ب. گولدن ویزر. درجوار تولستوی ، جلد ۲ ، مسکو، ۱۹۲۳ ، ص ۱۰
- ۱۸ - و.ای. لنین ، کلیات آثار، جلد ۱۵ ، ص ۱۰۸
- ۱۹ - ا.م. گورکی ، کلیات آثار در ۳۰ جلد ، جلد ۱۷ ، مسکو ، ۱۹۵۲ ، ص ۳۹

نوشته آراگون

ترجمه از جلد دهم مجموعه آثار

آراگون نشریات دولتی ادبیات بدیعی

مسکو، ۱۹۶۱ برگردانندهٔ رو سی:

م. واکس ماخیر

فروغ گورکی

در کودکی علاقمندی زیادی بمطالعه داشتم و این واقعا عطشی تسکین ناپذیر بود. هر چه بدستم می افتادم میخواندم. خانواده من در آغاز این تمایل را پذیرا شدند و اما پسا نتر باعث ناراحتی شان میشد. کاکا یی داشتیم که باما یکجا زندگی میکرد.

چنانکه می شنیدم کتابهایش بسیار کم برای کودکان مناسب بود و این مطلب اندکی هراسانم میداشت. مادرم رمانهای روسی را خوشداشت روزی در حالیکه مرا غرق خواندن اثری از تور گنیف یافت به قصه یی درباره تولستوی پرداخت و «داستانهای سباستو پول» و «سونات کریسیروف» را داد که بخوانم. آنوقت هنوز ده ساله نشده بودم که مرتب «تاراس بو لبا» «جنایت و مکافات»، «شنل»، «یاد داشتهای خانه اموات»... داستایو سکی و گوگل را خواندم. مطالعه همه آن کتابها به عالی ترین شکلی انجام یافت و اما روزی غرق مطالعه کتاب ارزان بهایی بودم که بر پشتی آن تصویر ژاندارمی بود که زنی راشلاق میزد و آنرا به همان زودی از کاکایم گرفته بودم. مادرم کتاب را از دستم ربود و گفت:

«او، نی! تنها این رانی! گورکی-این برای تو نیست!»

این حادثه شاید در سال ۱۹۰۷ اتفاق افتاد. در آن زمان می پنداشتم

که شاید این ماکسیم گورکی نویسنده تاحدی سبک مغزیست. در فرانسه خانه یی نبود که در آن حداقل یک کتاب از این نویسنده نباشد. نویسنده یی که در آنوقت شهرت عظیم داشت. شهرت گورکی پس از درگذشت لیو تولستوی باز هم بیشتر شد و از آنوقت به این سو میگویند :

« اکنون گورکی - بهترین رمان نویس است ... » در آن زمان حیثیت رمان روسی آنقدر بلند بود که حتی برای یکنفر وزیر خطری نداشت که گورکی را با نویسندگان ما برابر بگذارد. مردمان آگاه از ادبیات نه تنها تولستوی و داستایو سکی را بالاتر از زولا می شمردند بلکه گورکی را نیز توانا تر از موپسان می پنداشتند. در باره نویسنده « در اعماق » با احترام خاصی صحبت میشد. برای آنانی که از روسیه به فرانسه مهاجرت کرده بودند و تزار را خونخوار مینامیدند گورکی مقامی بالاتر از یک نویسنده داشت. روزی دختری جوان گرجستانی بمن که کودک ۱۲ ساله بودم یکی از آثار گورکی را داد که بخوانم. یاد آن حادثه کم کم کرد تا قهرمان « زنگهای بازلس » را تصویر کنم. در آن زمان با شگفتی در برابر حقیقتی قرار گرفتم که چرا دو سال پیش مادرم نگذاشت اثر گورکی را بخوانم مگر در این کتاب ها چیز دیگری سوای بزرگترین و عالی ترین احساسات انسانی و سوای پاکیزگی قلب وجود داشت ؟

چرا از خواندن آن مرا بازداشتند؟ و این چنین معنی میداد که والدین من جانب آفرینندگان بدی را گرفته بودند و هم این مطالب آنقدر برای من شگفتی آور مینمود، و بدان حد عواقب وخیمی داشت که کتابی را که مطالعه میکردم از مردم پنهان میداشتم و حتی آنچه درباره گورکی میدانستم حتی بر قای مکتب خود نمیگفتم. گاهی که صفحاتی را که در آن گورکی درباره کودکی اش سخن میگوید، کشو دم از کودکی خودم شرمنده شدم، از تمام وضع زندگی من. همه اینها به نظرم تجمل و ناز و نعمت آمد و نظرم درباره کودکان نادار کوچه کاملاً دگرگون گردید ...

گورکی به باورهای من راه تازه یی داد. شاید این تنها او نبود که این دگرگونی را در من ایجاد کرد، اما نقش او در این کار بزرگ بود. من قطعاً به این مطلب باور دارم که در آن سالها همانا گورکی راه اکثر خردهای جوان فرانسه را از بلندی پشت ابرها بسوی مردم روشن کرد. در باره ادبیات روسیه ما چیزی نمیگفتند مگر در صنف سوم معلمی داشتیم که شاگردان به خاطر علاقمندی اش به ژان ژاک روسو که بی انتها درباره اوسخن میگفت مسخره اش میکردند. نامش واینل

مورنه بود. من پنهانی اورا دوست میداشتم بخاطر ر و سو و بخاطر سرشت مهربان او، نمیدانم بصورت عجیبی گورکی با آن مرد مهربان خصوصیت های مشابهی در ذهن من یافته بود. و با خود میگفتم گورکی بدون شك ژان ژاک روسوی ز مان ماست .

باید بگویم که هنوز تا آنوقت دیدرورا نخوانده بودم. و اگر خوانده می بودم شاید تنها «راهب» اورا. و بنا برآن با گورکی کمتر می توا نست شباهتی داشته باشد. مگر پسانها که کمی بیشتر خاطرات کو ادکیم را زیر و ر کردم پی بردم که گورکی برای من و برای بسیاری د یگر چنان نیروی جذب کننده یی بود که دیدرور برای معاصران جوانش .

در آنوقت هنوز نمی توا نستیم بفهمم که فرق میان این دوشخصیت بدان پیمانہ زیاد بود که فرق میان انقلاب بورژ وازی سال ۱۷۸۹ و انقلاب پرولتری سال ۱۹۱۷.

بهر صورت چهل سال پیش ماکسیم گورکی برای من و برای بسیاری دیگر تنها يك نفر نویسنده نبود. ماهم بسوی این درخشش کشیده میشدیم و هنوز نمیدانستیم که اشعه او چه چیزی را روشن می کند. بالای آن سالهای چهل طی شده مکث نخواهم کرد. و نیز بالای آن روزگاری توقف نخواهم نمود که گورکی درمورنتو می زیست. زمانیکه بسیاری مردم فکر میکردند که به میهنش آنجا که قهرمانان رمان «مادر»

قدرت رابه کف گرفته بودند بر نخواهد گشت. در آن روزگار نام گورکی را باقیافه های پر معنی و سرشور دادن ها بر زبان می آوردند و میکوشیدند تا اورا مقابل همه ارزش هایی بگذارند که وی سالها مدافع آنها بود. و نیز برآن روز هایی توقف نخواهم کرد که گورکی را درخانه بزرگش، در شش گروهی ماسکوملاقات کردم. محیط خانه گویی از قصه هایش تراویده بود. گورکی را دیدم با عطشی که نسبت بدانش داشت و عشقی که به یاری نویسندگان جوان کارخانه ها و دهکده ها داشت و بابر خورد صمیمانه اش با هر که به سراغش می آمد ... و نیز از آن ساعات سخن نخواهم گفت که همه مردم می پرسیدند که آیا گورکی هنوز زنده است ؟

امگر اکنون من مردی استم سالخورده و میتوانم گفت که اپولینر، باربیوس ورومن رولان را شناخته ام. و میتوانم درباره آن سخن بگو یم که پایپ خود را چگونه می گر فتنند و چگونه بارانی می پوشیدند... و مگر گاهی که باز کتابی از گورکی بدستم می افتد و گاهی که از فراسوی عبارت های متن، صدای اورا میشنوم و گاهی که شیوه خاص تجسم پرسوناژ

های اونگاه آموزگارانه اش را بیادمی آورد که بر من مکث میکرد و تبسم او را در آنوقت، از چنان هیجانی لبریز میشوم که در کودکی ها گاه خواندن آثار گورکی در اعماق هستی ام ایجاد میشد. بیاد می آورم که چه پرسشهایی در نوجوانی نا راحت میداشت و بیاد می آورم اضطراب سال های پخته سالی خود را و همه تجربه عمر درازم را و همه روزهای خود را و همه دلایلی را که شخصیت امروزی مرا سبب شدند ... گورکی بیش از هر کس دیگری مرا واداشت تا به حقیقت راه خویش ایمان داشته باشم. و این همیشه سودمند است. هرگاه انسان فروغی را نبیند امکان دارد که در وسط روز مشکوک شود که آیا روز است یا شب ...

بدون شك در دوام سالها جز عادت من شده بود که در حل سوالهای مربوط به حرفه نویسنده گی ام از این ادیب صاحب نظر که ریالیزم راسیمای تازه بخشید و آنرا نخستین بار بشکل سیستم پرپهنایی در آورد، رو و شنی بخواهم.

باهمین آگاهی دائرة المعارف گونه اش، و نگاهش که همه پیرامون او را روشن میساخت، گورکی برای من دید روی سده بیستم گردید. و حتی بیش از هوشمندی او و بیش از آگاهی که به رازهای هنر داشت و بیش از مشوره هایش در کار نویسنده گی، بیش از همه مرا یک چیز بخصوص یعنی آهنگ تقلید ناپذیر صدایش مسحور میساخت هیجان زندگیش و آن چیز عمومی که الهام بخش زندگی و نزدیک کننده انسانهای نا همگونی است که قلب شان در لای ورقهای رمانها و داستانهای دراز و کوتاه او می تپید. انسانهایی که تنها فضای کوچک پوسیده با الفاظ بسنده است تا قرنهای زنده بمانند.

در دوام چیزی بیشتر از چهل سال من با آن صدا و آن هیجان زندگی نتوانستم عادت کنم. و هنوز درست چون نخستین آشنایی حیرانم می سازد و شاید حتی بیشتر از آن جهت که اکنون بهتر درک میکنم که چه مایه فوق العاده و حیرت انگیز است. گاهی که از دومین کنگره نویسندگان شوروی باز گشتم، خواستم آثار گورکی را از نوبخوانم، زیرا وصایای نویسندگان شوروی و صایای گورکی بود و در تابش فروغ گورکی راه آنان بهتر دیده میشد، نقص های کارشان اشتباهات شان و کامیابی هایشان بهتر درک میکردید.

روی آوردن به اصل ها گاهی سودمند است که آن اصل ها جزء هستی مادی شده باشد. مرا فرصت مطالعه نمی دهند. زندگی ما انسان را پارچه پارچه می

کند. مردم میخواهند که ساعتی یاروزی و یابیشتر را برای هر يك شان تخصیص بدهی. ومن که آنقدر زمان درازی پیشرو ندارم. گا هی دلت میخواهد کتا بهایی را بخوانی که هیجان رویاهای جوانی را درتو بیدار گرداند. اینک چهار یا پنج سال است که میخواهم «ژیل بلاس» را بساز بخوانم. پیش از آنکه فرصت فراغی به خواندن آن بیابم شاید مرا بخاك بسپارند ...

در همین ماههای آخر که نوشتههای گورکی را گویا می بلعیدم، چنان احساسی داشتم که گویا ما نند زمان کودکی ازمادرم پنهان میشوم. بهر حال چراوی بالاخر نمی گذاشت که آثار گورکی را بخوانم؟ آخر وقتیکه مرا بالای خواندن اثر شارل هنری ایرش ویا اعتراف ساده دل از میروالدان گیر کرد هرگز عصبانی نشد چه قدر دلم میخواهد که مادرم را درك کنم! بخصوص گا هیکه اودیگر زنده نیست. در قصه های گورکی بسیار درباره مادر گپ زده میشود، و درباره آنچه ها ییکه مادر را با فرزند می پیوند، حتی در آن زمانی می پیوند که همه چیز چنان مینماید که آنها را ازهم جدا میکنند و برابرهم قرار میدهند .

شاید بامکرر خواندن آثار گورکی من نه تنها جوانیم را بلکه در آن کتابها مادرم را جستجو میکردم. در آثار گورکی توضیح آنچه رامیجستم که مارا ازهم جدا میکرد و برابرهم میگذاشت. می خواستم بفهمم که این... برای وی چه معنایی داشت- میخواستم تمام زندگی او را بخصوص در سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ درك کنم و مرگ او را بفهمم .

البته گا هیکه اثری از گورکی ویا کدام نویسنده دیگر را انسان میخواند میخواهد بداند که وی درباره چه چیزی نوشته است و برای آن میخواند که بداند خودش برآن چه چیزی میتواند بیفزاید. در این عمری که من سپری میکنم نمی شود که هر روز اثری از گورکی بخوانی ویا از مادر خود یاد کنی.

اما گورکی سنگ بنیاد بعضی احساس های ماست. «افسانه های ایتالیا» را می خواندم (۱) که اخلاص کردند. کتا در خانه دیگری افتاده بود. و وقتیکه تنها بودم دو سه کتا از نویسندگان فرانسوی را فال گونه باز کردم، البته ذکر آنها ضرور نخواهد بود. کتاها باکم و بیش

(۱) در ترجمه تازه رنی گیوس بوکلا. این ترجمه نه تنها کا ملتر است بلکه بابر گردانی که در سال ۱۹۱۹ چاپ شده است به هیچ وجه مقایسه نمی شود (توضیح نویسنده)

استعداد و استادی نوشته شده بودند و اما در این دنیا های خفه و تهی از صمیمیت، تنفس چه مایه دشوار است! زود، زود، باز به سوی گورکی، زود این دروازه های سبک را که بسوی دنیا های بی پایان و مسرت آگین نیکی کشوده میشود دنیا های مسرت آگین - حتی درنگون بختی ورنج عمیق باز باید کرد! نیکی ... این دیگر در کتاب ها نخواهد زیست. آن را راندند و از آن می ترسند و اما او چون بیماری دوری از دیار، حتی در دل های خشن باقی مانده است و درد دل های آنانی که با اشاره ها حق تابعیت برای نیکی، این مو جود رانده شده، تقاضا میکردند، مانند اپولینر، الوار ... و اسید و ردو کاس جوان در آخرین روز های زندگیش، در اتاق تنهایش، در کوچه ویوین. اینک دیگر صد سال است، نیکی، در این جامعه ای که مادر آن زندگی میکنیم، رنگ می بازد و آخر، شما بهتر میدانید که با احساس نیکی نمیشود کتاب خوبی نوشت و تا آخر ...

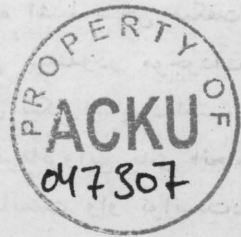
در یکی از بخش های اوپرای پیکن (۱) زنی که پشت سر من نشسته بود در باره موسیقی چنین گفت: «دیو نانشش کم است ...» نپندارید که من هم آهنگی اصوات موسیقی را بانگویی می آمیزم. آن زن که سخت نا امید بود چون خلاف چشم داشتش موسیقی امپراطوری آلمانی در مسیین و حتی در دیو س نواخته نشد شاید بامن موافقت کند که گورکی «کتابخانه دلخواهیست».

اما فرزند نیزنی نو و اگورد که تمام ساحل ولگا را زیر پا کرده است و نویسنده یکه زندان و گر سنگی را شناخته و هر گز قانون ذوق های ما را پیروی نمی کرد و در نظر نمی گرفت که چگونه احساس و چگونه غمی امروزه درباریس مد شده است. او در باره اشیا سخن میگفت و می توانست حتی در روح فاحشه بد بختی روشنی ببیند و در موجودات فراموش شده انسان را کشف کند. او به پیروزی نیکی ایمان داشت و بر نیکی تاکید میکرد و همه این کارها را در عصر فرمانروایی بدی انجام میداد. جهان کشتگاه فراخ شیار ندیده یی را می مانست و او توانست دانه یی

را در آن بیاب که آماده جوانه زدن بود و توانست نطفه‌ی را دریابد که بزودی سر میزد و ناگزیر بود بزودی سر بزند .

بلی، بلی، لبخند زنید و بر من خرده نگیرید. هر چند طلوع هاهنوز کم‌ارتفاع، ضعیف و کم رنگ، اندوه‌چند گیاه‌های هرزه قوی‌اند و هنوز عروج رویش گزه‌هاست و این سبزه شفاف و نو سر برآورده را تهدید میکنند... مگر ببینید، اوسر بلند کرده است و سبز می‌زند. شما میتوانید تگرگ مرگ‌آوری را پیش‌بینی کنید و یاباران مسا‌عدی را و یا آفتابی که خوشه‌ها را پخته‌میکند، این بشما مربوط است. شما نی‌های متفکر، ازباده‌بدی‌ها مست‌شوید و از ناتوانی خود حظ ببرید و تاکید کنید که هیچ چیز هیچگاه دگرگون نمی‌شود و انسان از نیک بودن هرگز خوش‌بخت نمی‌شود، مگر من بشما می‌گویم که آنها بلند میشوند، می‌رویند و با این طلوع‌هاست که سپیده می‌دمد. اینک در برابر شماست. «افق فراخی که در آن همه چیز تلالو دارد» (۲) نیکی ظفرمند. و بگذارد الوار «دنیا‌یی را که از نو، نیکی‌رابه نامش نو شتند» ندیده، مرده باشد. برضد همه آن مثال‌هایی که خون را در رگها منجمد می‌سازد و برای شما مسخره‌ها چنان لذت‌بخش است و علی‌الرغم همه چیز و علی‌الرغم شما و علی‌الرغم همه‌واقعیت‌های امروزی، در فرجامین بر رسی هیچ‌کسی مانند گورکی حق به‌جانب نبوده است .

(۲) ابو لیتنر «دختری باگیسوان قرمز» (توضیح نویسنده).

AR 18

B

3.53

HAB

4730

کمیته دولتی طبع و نشر
ج ۱۰۰۱

مطبوعات دولتی

کابل - سال ۱۳۶۱