

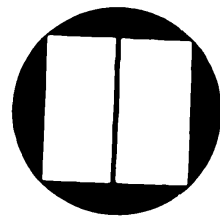
ژان پل سارتر

رئالیزم در ادبیات و هنر

ترجمه

هوشنگ طاهری

رتالیسم در ادبیات و هنر

انتشارات پیام

چاپ کاویان
خرداد ماه ۱۳۴۰
چاپ پشت جلد : پویا

ژان پل سارتر

رئالیزم در ادبیات و هنر

هوشنگ طاهری

رتالیسم در ادبیات و هنر

گفت و شنود کلارته با ژان پل سارتر

رتالیسم برای ما بعنوان هسته‌ی مرکزی است ، با وجود این ، رتالیسم از نظر ما تابع نوسانات محسوسی است. ما از انجیلی آرامش دهنده رو به رتالیسمی گشاده نموده ایم که دیگر این ادعا را ندارد که مفهوم خود را مستقل از تمام تجربه‌ها تعریف کند .

برای آنکه ابتدا در باره‌ی ادبیات صحبت کنیم ، بنظر شما چگونه اثری رتالیستی است ؟

بنظر میرسد کلمه‌ی رتالیسم توجه را بمقدار زیادی تضادها و تفسیرهای گوناگون جلب میکند .

کلارته

سارتر

با این وجود معتقدم انسان می‌تواند آنرا با همه‌ی این تغییرات حفظ کند ، بخصوص باین علت که رئالیسم مسأله‌ی مورد مباحثات است .

اغلب گفته میشود اثری رئالیستی است که از چیزی حقیقی و یا بخشی از هستی پرده بردارد .

برای فردی مادی (و من خود چنین فردی هستم) این مطلب بدان معناست که هر اثر هنری الزاماً با منطقه‌ی معینی از مادیت رابطه دارد. ولی در همان حال، مادیت اثر، ساختمان غیرواقعی عمیقی را نیز در بردارد : این اثر بآن شیئی منسوب می‌گردد که در خود او وجود ندارد بلکه این شیئی در غیاب آن اثر او را معرفی یا تلقین میکند .

می‌بینید که تعریف کلمات هستی ، تخیل ، حقیقت و همچنین آشکار کردن به بازی کشیده میشوند . اینکه بگوئیم اثری رئالیستی است تا اندازه‌ای چنین معنی می‌دهد که ما به آن باری تحمیل میکنیم و این بخاطر همه‌ی آن معانی است که انسان به کلمه‌ی رئالیسم داده است . با وجود این تمام تناقضات ثمربخشند .

از طرفی من معتقدم تمام هنرها رئالیستی هستند و در واقع هنر تا آنجا بهره‌مند از واقعیت است که تکامل می‌یابد و تاریخچه‌ای دارد و نمی‌تواند از پرده برداشتن از محیط یا قشری از واقعیت خوداری کند ، حتی اگر

فقط يك واقعیت زیبایی شنایی باشد .

مثلاً نقاشی «انتزاعی» لحظه‌ی معینی را در تکامل نقاشی نشان می‌دهد؛ اینگونه نقاشی را میتوان بعنوان تابعی از «زیربنا» هم معنی کرد ، که مانند سایر فرمهای نقاشی از بین خواهد رفت ولی نه مانند يك مد. این نقاشی بی‌شك از واقعیتی بهره‌مند است اما اگر انسان قرار باشد در آن مستقیماً نوع بخصوصی از جنگ طبقاتی - برای درك یا رد آن - بیاید جواب منفی است .

نقاشی انتزاعی واقعیت آن حساسیت هنری را بما نشان می‌دهد که در حرکت تاریخ و بوسیله‌ی آن تکامل یافته است . این حساسیت منوط به شگردهای جدیدی است که خود را عینی نشان می‌دهند و واقعیاتی بوجود می‌آورند که آنرا بیان و دوباره منعکس میکنند . این واقعیات ، در همان حال ، آنقدر استقلال میابند که خود دوباره منوط بحساسیت میشوند . آنها هیچ چیز را معرفی نمیکنند ، حقیقت آنها در قدرت پرده برداری و تأثیر آنها است . آنها از حساسیت شیئی شده ، پرده بر میدارند .

شما نوشته‌اید «از آنجا که نویسنده وسایلی برای فرار ندارد ، ما میخواهیم که او عصر خود را تنگ در برداشته باشد» برای آنکه نکته‌ی بحث شده را دقیق تر بیان کرده

کلارته

باشیم : آیا معتقدید که رئالیسم پایه‌ی اساسی سنجش اعتبار هر اثر هنری است .

سارتر

من بیش از هر چیز مایلیم بگوییم که هر اثر معتبر هنری - هر گونه که می‌خواهد باشد - خود را دیر یا زود می‌قبولاند، اما هر اثر رئالیستی نمیتواند اجباراً هنری هم باشد . یعنی هر اثر، دارای وسایل قضاوت وجودی مخصوص بخود میباشد ؛ در عمل (تأثیر - تفکیک ناپذیری) : هرگاه این اثر در برابر این وسایل قضاوت بتواند مقاومت کند پایدار میماند و اعتبار آن دلیل بر آنست که ریشه‌هایش در حوزه‌ای از مادیت تاریخی قرار گرفته است .

عکس این مطلب را نمی‌شود گفت : این کارخانه یا این بازار ماهی خوب نقاشی شده پس این عکس خوب است .

بعنوان مثال من از کافکا^۱ نام میبرم . اثر وی خودش بخود اعتبار میدهد . اثر او مقاومت میکند . کافکا در مقابل تکفیرها مقاومت کرد . اثر او خودش را تحمیل کرد . چکسلواکی انقلابی این آثار را با همین عنوان میپذیرد . کافکا نویسنده ایست رئالیست . جواب چرای این دیگر مربوط به کار منتقد است .

---

۱ - Franz Kafka (۱۸۸۳ - ۱۹۲۴) نویسنده بزرگ آلمانی

آیا آدمی از خواب برمیخزد و حس میکند که به سوسکی تبدیل شده است؟ نه. ولی این اثر با وجود این خودش رابه انقلابیون تحمیل میکند. جواب این چرا، دوباره تکرار میکنم، وظیفه منتقد است. بهتر بگویم تمام آثار هنری نو، خواستار انتقادی نواند، انتقادی که امکان داشته باشد آنها را درحالت کلی‌شان دریابد، یعنی در شرایط تاریخی‌شان، همچنین از نظر تفکیک‌ناپذیر بودن و اهمیت هدفشان. در سلسله مراتب محتوی فکری آنها و بعنوان محصول فکری يك انسان و يك عصر، و همچنین در دریافت عینی شرایط بوجود آمدن این آثار، که بر روی آنها تأثیر دیگرگون‌کننده‌ای دارد.

ایراداتی که من بآنچه «تئوری‌های رئالیسم» خوانده می‌شود دارم این است که آنها میخواهند «واقعیت» را مستقل از تمام تجربه‌ها تعریف کنند. ولی روش‌شناسی (متدولوژی) مارکسیستی که من به آن اعتقاد کامل دارم، تمام مسایل را در نظمی محکم می‌سنجد و هیچگونه دستور تعیین‌کننده برای چگونگی بیان «واقعیت» در حیطه‌ی هنر، نمیدهد. مطلقاً دلیلی وجود ندارد که ما حقایقی مانند جنگ طبقاتی یا موقعیت طبقه کارگر را بزبان رئالیسم سال ۱۸۸۰ بیان کنیم.

در مجله‌ی « Temps modernes » (دوران جدید) ما داستانی از يك ایتالیایی منتشر کردیم که بشیوه‌ی کافکا

نوشته شده بود .

این داستان Les boulons^۱ نام داشت. در يك کارخانه‌ی کشتی سازی مقداری میخ بسرقت رفته است. مباحثات و تحقیقات برای یافتنشان بجایی نمیرسد و تمام این‌ها در دنیایی کافکایی پیش میرود .

هدف این داستان نشان دادن موقعیت کارگراست با تمام پیچیدگی‌ش .

بطور قطع اشتباه میبود اگر قرار میشد این داستان بسبک «ژرمینال»^۲ بیان شود .

مثلا در مورد بوریس ویان^۳ Buris vian . او نیروی تخیل و آفرینش خود را در توصیف «بیگانگی اقتصادی» بکار میبرد در حالیکه خود بهیچوجه شاهد آن نبوده است .

کلارته

من کاملاً هم عقیده‌ی شما هستم با يك قید که بوریس ویان - من او را خوب می‌شناختم - مطمئناً خود آگاه چنین هدفی نداشت که چنین اثری را بنویسد . و اتفاقاً

سارتر

---

۱ - میخ‌های قطور یا قطعات کوتاه آهنین که اغلب در کشتی سازی مورد

استعمال دارد

۲ - نام کتابی از Emile Zola (۱۸۴۰-۱۹۰۲) نویسنده ناتورالیست

بزرگ فرانسه است .

۳ - بوریس ویان : نویسنده مدرن فرانسه .

در همینجاست که تمام ارزش آن نهفته است .
نویسنده، فردی تعقیب شده است . ویان چگونه با آنجا
رسیده؟ بوسیله‌ی چه تصوراتی؟ در پشت وی چه چیزها
پنهان بوده؟ انسان فوراً پیچیدگی این چیزها رامی بیند.
این مسایل ما را عملاً به حوزه‌ی آنالیز ، بزمان کودکی
و بموجودی که ویان نام دارد می کشاند . ما از تمام
اینها هیچ نمی دانیم ولی از نتیجه‌ی آنها « کف روزها »
Lécume des Jours یا « مورچگان » بوجود آمده
است .

کلارته

باز هم بر می گردیم به موضوع رثالیسم : چنین بنظر
می رسد که انقلابیون و گروه بزرگی از روشنفکران چپ
گرا از افسانه‌ی بالزاک تغذیه می کنند. مارکس و انگلس
در تجزیه و تحلیل خود از آثار بالزاک باین نتیجه می رسند
که اوسلطنت طلب و خیال پرداز بوده است . این تجزیه
و تحلیل با ارزش را انقلابیون دست به دست گردانده اند
و عملاً آنرا بکار بسته اند و ما هنوز هم از آن تغذیه
می کنیم. در نتیجه نوعی داوری يك جانبه مارکسیستی
بوجود آمده است که در کار قضاوت هنری ، پیوسته
جویای روابط اجتماعی و تاریخی است .
ما معتقدیم که باین وسیله باری سنگین بردوش ادبیات
نهاده شده است .

«بودلر» یا «لوتره آمون»^۲، برای آنکه فقط نامهای بزرگی آورده باشم، مدتها بر ایمان بیگانه مانده بودند. خوشبختانه دیگران آنها را برای ما کشف کردند. اینکه آثار کافکا در کشورهای بلوک شرق ترجمه می شود خود حادثه‌ی برجسته‌ایست. در گذشته بالزاک و ویکتور هوگو بود و اکنون کافکا. آیا فکر نمی کنید از آنجهت که آنها دیگر باو تردیدی ندارند، روزی خواهد رسید که از وی زیاد و از دیگران نه بقدر کفایت صحبت شود؟

سارتر

کافکا را در اتحاد شوروی ترجمه کردن خود کاری است بسیار مهم. چرا بخصوص او را؟ باین علت که آثار کافکا، صرف نظر از ارزش هنری قابل توجهشان، دارای روابط بسیار روشنی هستند.

هنگامیکه روسها «گروه محکومین» را انتشار می دهند باین وسیله چیز تازه‌ای وارد کشور خود میکنند. چیز تازه، امکانات نحوه‌ی بیانی است که آنها نمی شناسد. زیرا در سال ۱۹۲۵ آدم‌هایی مانند «الشا»^۳ یا «تسامیاتین»^۴

۱- Charles Baudelaire (۱۸۲۱-۱۸۶۷) بزرگترین شاعر قرن

۱۹ فرانسه

۲- Lautréamont :

۳- Olescha نویسنده روسی

۴- Zamiatin نویسنده روسی

وجود داشته اما همه آنها از بین رفته اند .
برای آنها سهل تر است که بخاطر کافکا بجنگند تا
(لوتره آمون)، اخلاق انقلابی با وجود قرار داشتن در
مرکز جبهه‌ی ضد مذهبی، نخواهد توانست توهین‌های
Lautréamont را به خدا و مقدسین بفهمد . پوریتانیسم
انقلابی نمی‌تواند خطاهای مالدوروره را هم درک کند.
ولی نقطه نظر دیگر این مسئله متوجه خود پایه‌های چنین
نقد مارکسیستی است .

مسئله در اینجا است که اگر صحیح باشد که يك اثر ادبی،
هدف و محتویش هر چه میخواهد باشد، پیوسته دارای
موقعیتی است اجتماعی و بوسیله روابط پیچیده،
اجتماع را بیان می‌کند، آیا می‌توان با استفاده از این
حقیقت مطلق نتیجه گرفت که نویسنده می‌باید در اثر
خود عمداً با تمام عناصر اجتماع رابطه داشته باشد؟
چنین نتیجه‌گیری بدلالی چند سخت اشتباه خواهد
بود .

۱ - اثری که هستی (« کلیت در حرکت » این اصطلاح
از لنین است) یا یکی از لحظات این واقعیت را بیان
می‌کند، می‌تواند این عمل را تنها بطریق غیر واقعی
انجام دهد .

نویسنده ، در صورتیکه ما او را در مجموع شرایطی بپذیریم که بوجودش آورده و کماکان باو شکل میدهد مانند هر انسان دیگر است. بعبارت دیگر کلیت تاریخی وی را «کلیت» می دهد .

نویسنده دارای شناسایی کلی نیست و تازه اگر هم باشد کافی نخواهد بود . معرفتی چند که وی از جهان و اجتماع دارد می بایست از خلال پیچیدگی روابط مشهود خود را بیان کنند .

برای مثال ترس از بمب اتمی را بیان میکنم ، ترسی همگانی که بهر شکل که باشد در همه ی ما نفوذ میکند . ظهور آن در هنر عصر ما اجتناب ناپذیر است .

آیا این مطلب بقدر لازم و بطریق آشکار انجام میشود؟ بی شك تمام این موضوع میتواند انگیزه ی بوجود آمدن فیلم رقت انگیز و ملودرامی مانند «آخرین ساحل» - استانلی کری-مر- باشد .

نه . ترس از بمب اتم میباید از خود هنر برخیزد ، مانند وحشتی که از خود اثر برمیخیزد ، و شاید نام دیگری داشته باشد که در اصل مطلب نقش مهمی بازی نمی کند . ۲- زیرا که هر موجود انسانی و مخصوصاً فردی خلاق ، که مورد گفتگوی ماست ، تمامی بشریت است . این افکار را امیدوارم در جلد دوم «نقد عقل دیالکتیکی» مشروحاً بیان

کنم. هنگامیکه نویسنده میخواهد همه‌ی آنچه را که خود اوست بیان کند، بدین معناست که وی آنچه را که هست بیان میکند، باین علت معتقدم که واضح ترین و از نظر زیبایی‌شناسی مؤثرترین اثر میبایست تراکمی مخصوص داشته باشد که در تاریکی از خود آگاهی دهد. در اینجا صحبت از این نیست که در جستجوی تاریکی باشیم. در يك اثر با سطحی روشن هم می‌تواند این تراکم وجود داشته باشد. در اینجا صحبت از تصادم بعضی از معانی، محسوسات، مشهودات، تناقضاتی که از نظر تئوری قابل تعریف نیستند و غیره است.

انسان تا آن اندازه نسبت بخویش تاریک است که تمام اجتماع نسبت به خود. هنگامیکه خود را بیان میکند تا خویش را آشکار سازد، در مکان خود با تضاد اجتماع می‌جنگد. اما این آشکار کردن بی آنکه حقیقت خویش را از دست دهد نمی‌تواند کامل گردد (لا اقل برای خود هنرمند)

بدین ترتیب نویسنده با این هدف خود را موظف میکند که هنگام فرو رفتن در خویش، شخصیت خود را در دایره‌ی پیچیده‌ای که وی را بوجود آورده و حمل میکند بیان نماید، نه فردیتش را. خود را موظف کردن بدان معنا نیست که انسان فرصت طلبانه آثاری بوجود بیاورد:

هنگامی که باید از «مالی»^۱ صحبت کرد حرف آن جا را بزند و فردا مثلاً از «کامچاتکا»^۲. مفهوم آن چنین نیست که شاعر مستقیماً در مقابل عشق‌بازی بدوی يك عاشق و معشوق در کنار ساحل و زیر آسمان آبی باید بایستد. اگر عشق، جنگ در مقابل مرگ و پیروزی بر آن است، پس شعر عاشقانه اگر بخواهد که مقبول او فتد باید با عمیق‌ترین ترس‌های ما و با امکان فعلی مرگ همگانی پیوندی عمیق داشته باشد. این شعر باید از محتوی تراژدی زمان ما پرده بردارد و بآن صورت تحقق بخشد.

کلارته

در این مورد بیاد چندین مجسمه از «بی‌ینال» پاریس می‌افتم که راجع به آنها بهمین مناسبت در مجله‌ی «هنر» صحبت از «فریاد يك هنر زنده» شده بود و یا چندین انتقاد که از فیلم قدیمی «مهر هفتم»^۳ «اینگمار برگمن»^۳ صحبت بمب‌اتمی را کرده بودند.

سارتر

من، بشخصه، فیلم «مهر هفتم» را زیاد نپسندیده‌ام. سمبل‌های زیادی در آن است. این صحیح است که طاعون بعنوان مرضی اسرار آمیز و شیطانی ظاهر می‌شود و بدون ترحم

۱- مالی : شهری است در آفریقا

۲- کامچاتکا : شبه جزیره‌ایست در شمال آسیای شرقی

۳- اینگمار برگمن : (متولد ۱۹۱۸) بزرگترین و هنرمندترین

کارگردان سینمایی سوئد .

همه را ضربه میزند .

این سرنوشت همگانی در مقابل مرگ اجتناب ناپذیر انسانهایی که هیچگونه وسیله‌ای در اختیار ندارند ، میتواند انسان را بفکر فاجعه‌ی غیرقابل بازگشتی بیندازد که بلافاصله در شرف وقوع است. ولی باز تکرار میکنم که سبیل‌های زیادی در آن بکار رفته است .

برای امتناع از رئالیسمی بشیوه‌ی زولا نباید بسوی سمبولیسم رونهاد. کافکا هرگز به کمک سمبل‌ها حرف نمی‌زند . او از چیزهای غیرقابل کشف کردنی که رنج و دلهره بیارمی‌آورند و شخصاً مشاهده کرده می‌نویسد. «کامو»^۱ در کتاب «طاعون» بوسیله‌ی سمبل‌ها حرف می‌زند باین جهت اجازه هست که از وی بیشتر از کافکا تسویه حساب تقاضا کنیم . طاعون چیست ؟ فاشیسم چیست ؟ آیا میتوان جنگ‌های بی‌امان در مقابل میکروبها را در حوزه‌ی مبارزات انسانی هم اجرا کرد ؟

کلارته

باز هم در باره‌ی تأثیر موقعیت تاریخ روی خلاقیت هنری: ترسی که ما از آن صحبت می‌کنیم، و شالوده‌اش که شاید ترس اتمی یا نبرد با اجتماع باشد ، بعقیده‌ی من در دو فیلم «سکوت» از «اینگمار برگمن»^۲ و «قطارشبان» از

۱- آلبر کامو : (۱۹۱۳-۱۹۶۰) نویسنده بزرگ فرانسوی .

۲- اینگمار برگمن : (متولد ۱۹۱۸) بزرگترین و هنرمندترین کار-

گردان سینمای سوئد.

«کاوالرویج» الهستانی دیده می‌شود. مردانی که مطلقاً دلایل برابری برای رنج بردن در مقابل ترس ندارند .

سارتر

این دواثر درست در بخشی قرار گرفته‌اند که فعلاً ما را بخود مشغول داشته‌است. نقش انتقاد در اینجا این نیست که آزمایش کند آیا همه چیز در آن خوب است یا نه؟ قهرمان مثبت در آن وجود دارد یا نه؟ بلکه باید تحقیق کرد که آیا اثر عمیق است یا نه. باید سرچشمه‌های ژرفی را که منشاء آنست نشان داد. البته يك اثر می‌تواند عمیق باشد و در سطح معینی بوسیله‌ی ایدئولوژی‌های دیگر که متعلق بمانند نیست کدر گردد. برای مثال از اینگمار برگمن نام می‌برم .

او برای من يك ایده‌الیست است . اما برای من الهام يك ایده‌الیست هم سرچشمه‌ی مادی دارد. این « کدر بودن ایده‌ولوژیکی» بعدها در سطح دیگری ظاهر می‌شود .

کلارته

اگر هنر در پایان همیشه رئالیستی است ، آیا میتوان هنر سوسیالیستی واقعی طرح کرد؟

سارتر

مطمئناً ؛ ولی به چه مفهومی ؟ من معتقدم که هر اثر عمیق

۱- یرژی کاوالرویج : کارگردان ارزنده سینمای مدرن لهستان .

هنری حقیقت را بیان می‌کند. ولی از چه نقطه نظری؟
بعقیده‌ی من هدف هنر همیشه نمایاندن دنیا است، دنیایی
که بوسیله‌ی آزادی انسانی درک شود. برای مثال من
از تیزیان^۱ Tizian نام می‌برم که انسان را در یک منظره
نقاشی می‌کند. اهمیت کار او در وحدت هنری آنست،
وحدت تطابق رنگها، فرمها و حجمها - این وحدت
باین عنوان وجود ندارد بلکه بوسیله تأیید یک انسان
موجودیت پیدا می‌کند.

این تمام آن چیزی است که تیزیان می‌تواند نشان دهد،
تمام آن چیزی که انسان میتواند انجام دهد. پس این
تأیید آزادی انسانی است، تأییدی که خیلی زود فرا
میرسد. این تأیید امکانی است که بتوان بر دنیا مسلط
شد. هنردارای یک بعد است و این بعد نه برای پیشگویی
بلکه برای ازپیش‌پا برداشتن است و حقیقت همین است.
همین را انسان می‌بایست روزی در اثر، زندگی و دنیای
خود بتواند با انجام برساند. این در حقیقت وحدت‌زیبایی -
شناسی است. بهمین جهت هنرمندی که در اثر خود
وحدتی بوجود می‌آورد، گواهی از یک هماهنگی آتی
میدهد که خود را در اثر می‌نمایاند. همچنین رابطه‌ی با
«مصرف‌کننده» تغییر می‌کند. او باید در اثر، مجاهدت

۱- تیزیان (۱۴۷۶ - ۱۵۷۶) نقاش بزرگ ایتالیایی.

برای وحدت را بعنوان بیان آزادی انسانی بجوید که می‌کوشد جهان را از نو بتصرف درآورد. این تناسب نسبی در عین حال يك رابطه‌ی آتی است. همچنین بدین علت است که معتقدم بعضی از شکل‌های جابراهی فکری مانند «نژاد پرستی» هرگز نمی‌توانند بوجود آورنده‌ی هنر باشند. اگر هنر به انسان يك بتصرف آوردن واقعی و نه سمبلی جهان را نشان می‌دهد، (یا طرحی از بتصرف آوردن ثابت برای يك لحظه‌ها) پس معتقدم که هنر همیشه رئالیسم - سوسیالیسم است.

پس «خود مختاری» هنری چه میشود؟

کلارته

کسی که صحبت از رئالیسم - سوسیالیسم میکند، مقصودش این نیست که باید نحوه‌ی کار را تعیین کرد و هنر را تا سطح يك پدیده‌ی همراه با واقعیت‌های سیاسی پائین آورد. اینجا می‌بایست آنچه را خاطر نشان کرد که همواره در نظر مارکس و انگلس بوده است: خود مختاری نسبی و منطقه‌ای بناها و تفکیک ناپذیر بودن يك بنا از بنای پائین‌تر بوجود آورنده‌ی خود. بنابراین قواعدی قابل تصورند که ویژه هنر باشند. همچنین می‌بایست چیزی را خاطر نشان کرد که نزد لوکاج^۱

سارتر

۱- گئورگ لوکاج: هنرشناس، منتقد و فیلسوف بزرگ هنگری.

کرده است که فرهنگ را بزور بتصرف آورده اند؛ شما در مورد آن تقاضای دیالکتیک در هنر، که «ترور فرهنگ» هم نامیده میشود، چه عقیده دارید؟

سارتر

طبیعی است که آن يك ترور است. این نتیجه‌ی آن چیزی است که من هم اکنون گفتم، این به کجا منتج می‌شود؟ به آنجا که نقش يك منتقد متخصص را بر اندازیم. مثلاً واقعیتی مانند نقاشی انتزاعی انکار می‌شود. سطح آن شناخته نمی‌شود و با امتناع از پذیرش واقعیت آنرا نفی می‌کنند. نقد بورژوازی بعوض، منکر تفکیک ناپذیر بودن هنر نیست، اما از آن يك «فتیشیسم» می‌سازد. صحبت از «دنیای اسرار آمیز راسین»^۱ می‌شود که انسان هیچگاه آنرا درك نخواهد کرد و فقط می‌شود به آن نزدیک شد: «نزدیکی به راسین» و کتابی از لوسین گولدمن درباره‌ی راسین وجود دارد که فوق‌العاده جالب است و نشان می‌دهد که چگونه «تراژدی» بعنوان بن‌بستی در بورژوازی قرن هفدهم است. آیا در اینجا باین حقیقت توجه می‌شود که این تراژدی، تراژدی راسین است؟ به چیزهای تفکیک ناپذیر تنها بوسیله‌ی روابط کمکی می‌توان نزدیک شد. قدمار کسب‌تی تازمانیکه از روابط کمکی مانند تحلیل روانی استفاده نکرده، غیر کافی

۱- راسین (۱۶۳۹ - ۱۶۹۹) درام نویس بزرگ فرانسوی.

می ماند . باین ترتیب تمام اهمیت زمان کودکی از بین می رود : راسین درپرت رویال ...

برای من حیرت آور است که مارکسیسم و رئالیسم سوسیالیستی ، آنطور که سابقاً تعریف میشد ، فقط با کارگر بالغ سروکار دارد . زمان کودکی کارگری که خود فرزند کارگر دیگریست کجا می ماند ؟

او موقعیت خود را چگونه درك کرده است ؟ و آن فرزند دهقان که کارگر شده ، شهر را چگونه احساس کرده است . آیا محروم بودن و فریب خوردن در برابر مزدی مساوی ، یکسانند ؟

این موضوع دررمان «آموزنده» هرگز مطرح نمی شود .

تفکیك این بیگانگی مشهود ، بیگانگی ذهنی ، نزدما انجام می شود . شاید درین مورد از مارکس جوان بیشتر بشود چیز یاد گرفت . او را تا هگلیسم چپ پائین آوردن بدین معنی است که از مقابل يك عده مسایل رو گردانده باشیم .

کلارته

من معتقدم که قبل از همه بدان معنی است که انسان مسئلهی «درون» و «برون» را غلط مطرح کند و بهمان بن بست های قدیمی بر گردد .

سارتر

من پیشنهاد کرده‌ام که از «درونی کردن» و «برونی کردن» بعنوان دو لحظه‌ی يك فعل و انفعال صحبت شود . ولی متقابلاً در مورد «درون» و «برون» ، انسان با دو کیفیت سروکار دارد. «برون» دارای هستی ثابت شده - ای است و «درون» دائماً محوتر میشود تا سرانجام هیچ چیز از آن باقی نمیماند . باین ترتیب انسان عملاً بدو قسمت تجزیه میگردد .

برای آنکه دوباره بآن موضوع برگردیم : آیا فرهنگ مرفی میبایست ضد آموزندگی باشد ؟

کلارته

فرهنگ مرفی محتاج به نوعی «ضد آموزندگی» است که بر اصول محکمی استوار باشد . انسان باید دوباره به اصول اساسی «بناها» و «تفکیک ناپذیری» برگردد تا بتواند نقدی واقعی و مارکسیستی بنا کند .

سارتر

من مایلم تقریباً بگویم ، که هر نقد هنری آن اثر هنری را ابقاء میکند که در خور اوست . هر کس نقاشی انتزاعی را نابود کند، در عمل مستحق آن چیزی است که برایش باقی میماند . یعنی نقاشی زشت شیئی . مثال : نقد بورژوازی ، ژان ژنه^۱ Jean Genet را میپذیرد . آثار

۱- ژان ژنه (متولد ۱۹۰۷) درام نویس، نویسنده و شاعر معاصر فرانسوی

اورا انتشار میدهند و قطعات او را اجرا میکنند. اما نقد انقلابی؟ او تا بحال بخودش در این مورد زحمت نداده و مثل اینست که میخواهد بگوید در مورد این همجنس باز، بخود زحمتی هم نخواهد داد. در حالیکه «ژنه»، کودک یتیم‌خانه، دزد، همجنس‌باز و نویسنده است. اما او چگونه زندگی میکند؟ برای چه کسی می‌نویسد؟ مگر نه برای خیانت به نحوه‌ی زندگی و اجتماعی است که وی از پایه ردش میکند؟

آیا تحریک‌کننده است اگر سؤال شود که قطعه‌ی «سیاه بوستان» او چرا در اتحاد شوروی اجرا نمیشود؟ با وجود این ما هنوز مسأله آموزش‌دهی و ضد آموزش‌دهی را تا به انتها نکاویده‌ایم. مایلم بگویم که اخلاق انقلابی و پوریتانیسم اتحاد شوروی کاملاً قابل درک است و جنبه تاریخی دارد. و کوبا، سرزمینی با سنت‌های آزاد، بهنگام برپاداشتن سوسیالیسم، پوریتانیست می‌شود. بورژوازی اینرا هرگز درک نخواهد کرد.

هنگامیکه يك کارگر قدرت را بدست می‌گیرد، نه بخاطر جای‌نشین شدن يك بورژوا است، بل بخاطر برانداختن نحوه‌ی زندگی‌ای است که وی بدان متعرض است.

عین این مطلب در مورد فرهنگ نیز معتبر است. انقلاب، يك فرهنگ جدید را که در آغاز تقریباً به اجبار شکلی آموزنده بخود می‌گیرد، بر يك (مکتب تلفیقی) قابل

انعطاف بورژوازی ترجیح می‌دهد .

کلارته

بخصوص باین جهت ممکن است خلاقان هنر از آن ترس داشته باشند : انقلاب که پدیده‌ای است سیاسی می‌تواند فرهنگ را که پدیده‌ای خود مختار است ، بطوریکه قبلاً اشاره کردیم ، لمس کند و حتی بر آن فشار وارد آورد. مثلاً نقاشان چپ بما گفته‌اند «ماتیو»^۱ ای Mathieu مرتجع برای آنها نقاشی انقلابی است. انقلاب از کجا می‌خواهد با اثر «ماتیو» آغاز کند ؟

سارتر

مارکسیسم می‌تواند با نقدهنریش «ماتیو» را بپذیرد در صورتیکه تجربه‌های نقاشی وی برای نقاشی واقعاً قابل استفاده باشد . اما برای آنکه دربارهی پدیده‌ی «ماتیو» منصفانه قضاوت کرده باشیم ، باید گفت که انتقاد این واقعیت را که وی معتقد بکدام عقیده سیاسی بوده ، نمی‌تواند ندیده بگیرد ، چرا ؟
من باین نظر می‌گیریم، که نقاشی که از نظر سیاسی رشد پیدا کرده، حتی يك تاشیست^۲ کار دیگری غیر از «ماتیو»

---

۱ - ماتیو : نقاش فرانسوی

۲ - تاشیست ، طرفدار تاشیسم Tachismus ، مکتبی است در نقاشی جدید اروپا و امریکا که ظاهراً با خطوط منشوش و لکه های رنگ بنحوی بیان تازه تر و اغلب سحر آمیزی می‌رسند . نقاشان معروف این مکتب : ولس Wols پالک Pollok و شولسته Schultzze اند.

انجام میدهد .

در این مورد به «لاپویاد»^۱ با «توده‌ی انسانها» یش با «گروه شکنجه شدگان»ش فکر کنید ، با اینکه اینها تابلوهای آستره‌ای هستند . برای آنکه مقصودم را دقیق‌تر بیان کرده باشم مثال دیگری انتخاب می‌کنم. اخیراً داستانی از «لکزیو»^۲ درباره‌ی دندان درد میخواندم .

دردهایی که شکل‌های وحشتناک زیادی بخود میگیرند و سپس ناپدید می‌شوند . باید انتظار داشت که آن مرد خود را از بین ببرد . زیرا زندگانی وی دیگر مانند سابق نیست که این رنج و درد وجود نداشت .

من لکزیو را بسیار کم می‌شناسم ، ولی فرض کنیم که وی غیر سیاسی باشد. مشکل است که چیز تازه‌ای درباره‌ی رابطه‌ی انسان با درد نوشت . با وجود این ، این داستان بسیار جلب توجه مرا کرد ، زیرا که مرا ب فکر شکنجه انداخت . در این داستان چیزهایی بیشتر از رابطه‌ی انسان با دردش وجود دارد. ابتدا یکبار امتناع از رنج بعنوان تنهایی غیر قابل قبول و مختصراً تردید از پایه نسبت به دولوریسم^۳ مسیحی .

---

۱ - لاپویاد Lapoujade نقاش مدرن فرانسوی

۲ - Le Clèzio نویسنده مدرن فرانسوی

۳ - Dolorismus ارزش گذاری مثبت اخلاقی بر تحمل رنج و درد .

آنگاه نمایاندن رنج بعنوان چیزی انسانی ، بالا رفتن رنج طبیعی ، که ما را مجبور میکند به رنجی که انسان به انسان وارد آورده فکر کنیم. اگر لکزیو مترقی ترمیبود این بالا رفتن رنج طبیعی عمیق تر و قاطع تر نمایان می شد .

برای ما این باقی میماند که بوسیله چیزی که وی خلق کرده، تردید نسبت به طبیعت و قدرتی را احساس کنیم که مشروط به جبهه‌ی مخالف است: اعلام جنگی که در حقیقت موفق به از پیش پا برداشتن موانع نمی شود و خودش را بما می قبولاند. و شاید حتی یکبار هم لکزیو شخصاً در این باره آگاه نبوده است . بهر حال در این داستان امتناع از تسلیم به منصفه ظهور می رسد .

کلارته

رابطه بین هدف‌های ذهنی مؤلف و اهمیت عینی اثر ، نزد مارکیست‌ها هنوز توضیح داده نشده است . نتیجه آن مسئولیتی است که بلافاصله بوجود می‌آید. ما معتقدیم که این فضیلت جدید طی پیش آمدهایی بی اندازه بزرگ شده و بعنوان صافی بین انتقاد و واقعیت يك اثر قرار گرفته است. شما نوشته‌اید: «فلو بر او گنکور^۲ را مسئول

---

۱ - گوستاو فلوبر (۱۸۲۱ - ۱۸۸۰) نویسنده بزرگ قرن نوزده

فرانسه.

۲ - ادموند گنکور (۱۸۲۲ - ۱۸۹۶) نویسنده فرانسوی .

سر کوبی «کمون» ها می‌دانم زیرا آنها سطری برای
جلوگیری از سر کوبی آن نوشته‌اند « نظر شما امروزه
درباره‌ی این جمله و مسئولیت نویسنده چیست؟

سارتر

من نوشته‌ام که مادام‌بوواری مسئول جنایت بورژوازی
در ورسای می‌باشد. من فلوبر را بعنوان فردی کامل مورد
بحث قرار میدهم، یعنی کامل شده بعنوان فردی که طبقه‌ی
خویش را بیان می‌کند. شهرت فلوبر بعنوان نویسنده
به‌وی تا اندازه‌ای قدرت می‌دهد.

اما او با آن چه میکند؟ اینجا میشود از وی تقاضای
تسویه حساب کرد. این موضوع، در مورد «ژرژساند»^۱
نیز که درد فتر خاطر اش، که بوسیله Gilpemin منتشر شده،
نسبت بکارگران خشمناک می‌باشد، معتبر است.

«لوکنت دولیل»^۲ هم هنگامیکه بخاطر اعدام نکردن
کوربه^۳ Courbet نقاش خشمگین است، بعنوان همکار
سر کوب کنندگان بنظر میرسد. این واکنش نسبت به
تراژدی سال ۱۸۷۱ نشان دهنده‌ی «سوسیالیسم» ژرژساند
و «جمهوریت» لوکنت دولیل و غیره‌هاست.

---

۱ - ژرژساند (۱۸۰۱-۱۸۷۶) بانوی نویسنده فرانسوی.

۲ - لوکنت دولیل (۱۸۱۸ - ۱۸۹۱) شاعر قرن نوزده فرانسه.

۳ - گوستاو کوربه (۱۸۱۹ - ۱۸۷۷) بانی مکتب ناتورالیسم در نقاشی

جدید فرانسه.

فلو بر برای من مردی است که در جمهوری سال ۱۸۴۸ شرکت نجست و حکومت وقت را پذیرفت و علاوه بر آن اجازه داده که سر کوبی ۱۸۷۱ صورت پذیرد. برای من امکان ندارد به فلو بر بعنوان نویسنده فکر کنم و آگاهی نداشته باشم که وی همان مرد بود.

در عرصه درون وی ، بورژوازی متحد با حکومت از طرفی و مردی که بوسیله بورژوازی تحقیر شده و مملو از بدبینی و تاریکی است ، از طرف دیگر ، با یکدیگر در نزاعند . این همان مردی است که به « کرواسه » Croisset می‌رود تا بنویسد و همزمان با آن بگوید که وی ملت را تحقیر می‌کند که چرا علیه قیام دوم دسامبر انقلاب نکرده است . من نمیتوانم در محق بودن برای نوشتن در تنهایی « کرواسه » نوعی از مالکیت خصوصی بینم . قسمتی از کتاب من که فعلا راجع به فلو بر می‌نویسم بهمین مطلب مربوط است . ولی از همین جا مسئله واقعی شروع میشود . فلو بر کیست ؟ درام خانوادگی که وی شاهد آنست ، نفرت وی نسبت به بورژوازی ، مسایل جنسی او : چرا وی زنی را بعنوان معاونت انتخاب میکند؟ در مورد کتابی که راجع به « آنتونیوی مقدس » است و مسافرت به مشرق که هیچ چیز از آنرا نمی‌بیند؛ چرا آنتونیوی مقدس ؟

من سعی خواهم کرد نشان دهم که فلوبر تا چه اندازه تفکیک ناپذیر می ماند و تا چه اندازه مسئله‌ی مسئولیت پیچیده است .

از سال ۱۸۵۷ ، یعنی سال انتشار مادام بوواری، تا کنون وی را بعنوان نویسنده‌ی رئالیست و سخنگوی يك نسل معرفی کرده اند و این در لحظه‌ای بود که (مستقل از فلوبر) حقیقت، واقعیت، بدبینی و نارضایی بورژوازی با یکدیگر در جدال بودند. در این حال فلوبر اثری کاملاً شخصی و حتی ضد رئالیستی نوشته است. زیرا «مادام بوواری» همان آنتونیوی مقدس است . تنها بود لر در این باب اشتباه نکرده است: «مادام بوواری و آنتونیوی مقدس هر دو یکی هستند.»

در مورد آنچه فلوبر شخصاً گفته است بقدر کافی توجه نشده: «مادام بوواری خود من هستم.»

او واقعاً خود وی بود - وی بعداً در کتاب «تعلیم و تربیت احساساتی» یا در بعضی از نامه‌ها تا اندازه‌ای نقش بازی کرد؛ ولی من سعی خواهم کرد که نشان دهم تا چه اندازه وی نسبت بخود وفادار مانده است: او از واقعیت نفرت داشت .

مسئولیت این سوء تفاهم اساسی در مورد اثر وی و پنداشت مسئولیت او بعنوان سخنگوی نسل خود، متوجه حوزه‌ی

انتقاد است. این مسئولیت‌ها بنظر فلوبر بصورتی سخت پیچیده درمی آیند: از يك طرف مردی که از بورژوازی کنار میکشد و با این وجود هر بار که بورژوازی در معرض خطر قرار میگيرد بآن ملحق میشود ، از طرف ديگر ، نویسنده‌ای مملو از نارضایی - با از بین بردن نارضایی انسان متوجه میشود که اثری از هنر باقی نمی‌ماند. نقد مارکسیستی مجبور است که آنرا درك کند - که بدنبال ماجرای فردی، طبیعی و همچنین متافیزیکی است. اگر یکی از این دو حالت را کنار بگذاریم، دیگر نخواهیم توانست فلوبر را درك کنیم و سپس بفرمول «پولان»^۱ میرسیم که : «نویسنده مسئول وجود ندارد».

کلارته

ما قبلا مسئولیت هنرمند را باین شکل تعریف کردیم که گفتیم مسئولیت یعنی نفوذ ژرف، بی‌مانع و بی‌سازش در شخص خود .

تأکید اهمیت عینی اثر میتواند انسان را به نتایج گمراه کننده‌ای بکشاند. شما قبلا از اشتباهات انتقاد در مورد فلوبر نام بردید. سخت گیرها مثلا بمامیگویند «آنتونیونی»^۲، دنیای در خود بسته ایست که برای ما جالب توجه نیست

۱- ژان پولان (متولد ۱۸۸۴) منتقد و محقق معروف فرانسوی.

۲- میکال آنجلو آنتونیونی (متولد ۱۹۱۲) کارگردان بزرگ

یا «لویی مال»^۱، يك بورژواي كوچك است . از آنجا
تامستول نمودن آنها بخاطر خلاء و نقصان در دیدگاه،
فقط يك قدم است . آیا فكر نمیکنید که در اینجا
مسئولیت‌ها را بطرز عجیبی قلب میکنند؟

سارتر

دیدگاهها بوسیله نیروهای انقلابی در جنبش تعیین میشوند.
موضوع کاملاروشن است. ارزشهایی که برای خود هنرمند
اهمیت دارند متفاوتند. عده‌ای از نویسندگان که مانیفست
«گروه ۱۲۱ نفری» را امضاء کرده‌اند، دارای حساسیت
«دست راستی» هستند ولی عکس این موضوع نیز پیش
می‌آید.

از طرفی هنرمندانی وجود دارند که بما ملحق نخواهند
شد (تیرگی ایدئولوژیکی) ولی آثار آنها كمك مؤثری
به انقلابیون میکند. زیرا آثارشان آئینه‌ای انتقادی است.
این تصویر دیگر نیست از تفکیک ناپذیری موضعی
Regional که بحقیقت نزدیکتر میشود. در غیر اینصورت
انسان اجباراً دچار شکاکیت غیر عقلانی میگردد .

به اگزستانسیالیسم ایراد گرفته شد که فلسفه‌ی افراد تحقیر
شده‌ی اجتماعی است که اعتبارهای آنها در جنگ سالهای
۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ سقوط کرده است. گفته شد که ترس آنها

---

۱ - لویی مال (متولد ۱۹۲۸) : کارگردان معروف موج نو سینمای

فرانسه .

از همه جا سرچشمه میگیرد .
بدین وسیله موقعیت تاریخی ما را دقیقاً محاسبه شده،
تفسیر کردند : بی اعتبار کردن ارزش های قدیمی ، در
نوسان بودن پایگاه اجتماعی وایدئولوژیکی. دقیقاً همین
طور بود . آیا این بدین معنی است که ترس حاصل از
آن بهمین شرایط بیرونی ، کاهش پذیر بود ؟ این ترس
را باید به درون برد و با آن زندگی کرد تا باین وسیله با
تجربه ی معین انسان از خود بیگانه، بتوان حقیقت این
تجربه را دوباره کشف کرد .

همراه با این مسئولیت، اکنون فعالیت گروه دیگری برای
« عدم مسئولیت » توأمأ پیش میرود. آیا اکنون عدم
مسئولیت ظاهری ، گاه منعکس کننده ی آرزوی حفظ
کردن خود مختاری هنری نیست ؟

کلارته

سؤال مربوط به نداشتن مسئولیت، مربوط به عصرهای
معین تاریخی است، مثلاً فرانسه ی امروز ، جایی که لااقل
بعقیده ی من ، نماهای انقلابی از آن بسیار دور است و
موقعیت سیاسی روشن نیست .

سارتر

در اتحاد شوروی، در آن اوایل، در دوران لنین و حتی
استالین ، به علت شرایط موجود ، نداشتن مسئولیت

امکان نداشت ، حتی پاسترناک^۱ کاملاً بی مسئولیت نبود. در اینکه در آن دوران کسی مانند آلن روب گیری به^۲ Alain Robbe Grillet امکان وجود میتوانست داشت، بنظرم غیر ممکن میآید . بعدها البته این چیزها بخود سازمان دادند .

ممکن است نقش هنرمندان انقلابی در این باشد که از تشکیلاتی کردن هنرشان امتناع کنند و عبارت دیگر بنام هنر و انقلاب، تا اندازه ای بی مسئولیت بمانند. آیا این موضوع کلیدی برای خود کشی «مایا کفسکی»^۳ نیست؟

کلارته

در مورد مایا کفسکی این چیزها پیچیده تر است . به کتاب «ساس» او فکر کنید. حالت روحی ثابتی که می توانست سوسیالیسم به غلط رهبری شده را بپذیرد محکوم میشود، ولی انسانی که آنرا محکوم میکند خود يك ساس است. به زمانی برگردیم که سوسیالیسم به غلط رهبری شده پیروز است و او چنین حالت روحی ثابتی

سارتر

---

۱ - بوریس پاسترناک (۱۸۹۰ - ۱۹۶۰) نویسنده شاعر و مترجم

بزرگ روس.

۲ - آلن روب گیری، سردمدار نویسندگان «رمان نو»ی فرانسه .

۳ - مایا کفسکی (۱۸۹۱ - ۱۹۳۹) شاعر بزرگ و انقلابی روس

را بنام ارزش‌های بورژوازی و ماقبل سوسیالیستی (مثلاً بخاطر علاقه‌ای که به می‌گساری دارد) محکوم میکند. این موضوع برای مایا کفسکی بدین معنی است که: من نمی‌توانم نسبت به انقلاب تردید کنم، بدون آن که خود را محکوم کرده باشم.

او بخوبی درک میکند که يك فرد انقلابی، به جنبش انقلاب نمیتواند تردید کند، مگر آنکه از پایه نسبت بخویش تردید نشان دهد. این در حقیقت باین جهت است که فرد انقلابی خود بعنوان ساختمان درونی انقلاب است. در لحظه‌ای که وی امیدواری را ازدست میدهد گناهکار می‌شود. گناهکار بخاطر اجرای بد انقلاب، علاوه بر آن گناهکار بعلت قضاوت بد درباره‌ی انقلاب، که نتیجه‌ی مسامحه در گذشته است. نتیجه‌ی آن سرگردانی و همراه با آن بی‌تصمیمی است. این موضوع در آن زمان رفتار متداولی بود.

من عمیقاً بهیجان در می‌آیم وقتی میشنوم روسها، که به تزه‌های کنگره‌های ۲۰ دل بسته‌اند، برای این موضوع ارزش قایلند که: «در زمان ستالین ستالینست بودم.» انسان میباید استالینست میبود یا تردید می‌کرد. در این توضیحات اصالت بزرگی موجود است. آنها امتناع دارند که بیست سال زندگی انقلابی را بوسیله‌ی گفتن این مطلب محو

کنند که : «من آنرا درك نکردم ، من بیگناهم.»
آنها بدینوسیله که مدعی مسئولیت در آن زمان میگردند،
انقلابی باقی میمانند: بهتر است انقلابی اشتباه کرده‌ای
بود، تا گسستن از گذشته و از استراتژی بزرگ سوسیالیسم
در حال بنا .

کلارته

ما تا کنون رئالیسم را در ادبیات بررسی کردیم . حال
رئالیسم را در موسیقی و نقاشی مورد توجه قرار میدهیم.
اخیراً شما در مورد ولس Wols^۱ از يك «وحی وجودی»
صحبت کرده اید ، میتوانی آنرا دقیق‌تر توضیح دهید ؟

سارتر

در مورد موسیقی معاصر میخواهم فقط مختصری بگویم.
این موسیقی امکانات گوناگون فضای صوتی را آزاد
گذاشته است و در منطقه تاریخی خود مسایل مختص
بخود را حل میکند. مثلاً از موزیک «تونال» به موزیک
«آتونال» می‌آید. این موضوع از نظر يك مارکسیست
مثال زیبایی برای تکامل يك بنای خود مختار است .
علاوه بر آن موسیقی معاصر بازیربنای خود که مشروط
بدانست نیز پیوند دارد .

بدون پیشرفت تکنیک الکترونی، موسیقی الکترونیکی

---

۱ - ولس (مخفف نام ولفگانگ شولسته) نقاش مدرن آلمانی.

وجود نداشت. در موسیقی شاید از هر جای دیگر تفکیک ناپذیری اثر هنری، آشکارتر نشان داده می‌شود ولی موسیقی مسایل پیچیده‌تری را مطرح می‌کند، بخصوص پیدایی يك فرم را. در فرایند آفرینش موسیقی، امکاناتی بوجود می‌آید که در ضمن این فرایند، خود را می‌نمایاند.

آیا لازم می‌دانید که پرسش «آندره برتون»^۱ را درباره‌ی «هنر بعنوان میانجی واقعیت» از نو مورد توجه قرار دهیم؟

کلارته

ابتدا بپردازیم به موضوعی اساسی: هنر چیزی است تخیلی. واقعیت‌های آن کدامند؟

سارتر

انسان می‌بایست آن رابطه‌ای را بشناسد که بین واقعیت‌های آشکار شده بوسیله هنر و واقعیت وجود دارد. آیا رابطه‌ای بین واقعیت و غیر واقعیت وجود دارد؟ اقرار می‌کنم که این موضوع مسئله‌ی بسیار مشکلی است. يك چیز قطعی است: واقعیت کوچکی (هنر) وجود ندارد که کپی‌ی واقعیت بزرگی (طبیعت) باشد. علاوه بر آن تخیلی اجتماعی وجود دارد که موضوع را مشکل‌تر می‌کند.

---

۱ - آندره برتون (۱۸۹۶ - ۱۹۶۶) نویسنده، محقق و شاعر فرانسوی

و پایه‌گذار مکتب سوررئالیسم.

اجتماع‌دارای تخیل است و افسانه‌هایی بوجود می‌آورد. این افسانه‌ها بسوی واقعیتی هدف میگیرند. برای مثال از «دوژوان» نام میبرم که برای موقعیت زنان از قرن هفدهم تا بیستم شاهد خوبی است.

تخیل مسئله‌ی مرکزی است و مارکسیسم میبایستی با آن سروکار پیدا کند. مثلاً سوررئالیسم راجع به تخیل تحقیق کرده و در این مورد جستجویش را از تمایلی بی‌حد و حصر شروع نموده است.

من امروزه معتقدم که امکان آن هست که احتیاج راپایه‌ی تحقیق در تخیل قرار دهیم.

و یا نقصان را؟

کلارته

صحیح است. انسان همیشه بوسیله‌ی چیزی تعریف می‌شود که فاقد آنست. چرا کار را از منفی شروع نکنیم حال که انسان در آن قرار دارد...؟

سارتر

من دوباره به موضوع نقاشی، هستی و «ولس» برمیگردم. مسئله‌ی نقاشی‌وی مانند همه‌ی نقاشی‌ها موضوع محال است. چرا چیز محال؟ شما روبروی من قرار دارید و دارای سه بعد هستید و من می‌بایستی شما را بروی پرده‌ی نقاشی که دارای دو بعد است، انتقال دهم. در آنجا دیگر حرکت نمی‌کنید بنابراین غیر ممکن است که من در مورد شما

حق مطلب را ادا کرده باشم و این خود مسئله مهمی است:
بوسیله‌ی چیز محال رابطه‌ی معینی با هستی برقرار
کردن .

هیچگونه نقاشی‌ای وجود ندارد که بر این چیز محال پیروز
نشده باشد . اما اگر اشیاء را در چهارچوب غیر ممکن
بودن باز دهی آنها نگاه کنیم ، آنوقت آنها را طور
دیگری می‌بینیم . در نتیجه رابطه‌ی تازه‌ای بین واقعیت
و خود شخص بوجود می‌آید .

«ولس» از آن ایده‌ی کله Klee^۱ شروع میکند که برای
نقاشی معاصر اساسی است - صرف نظر از عده‌ای از نقاشان
انتزاعی - بدین معنی که نقاش خود قسمتی از تابلوست .
این ایده مربوط به کاندینسکی Kandinsky^۲ نیز هست .
بعبارت دیگر: ما می‌بینیم زیرا که مریی هستیم و مامریی
هستیم زیرا که می‌بینیم . کله و کاندینسکی خوب احساس
کرده بودند که نباید آنچه را که در خارج شخص اتفاق
می‌افتد و دیده می‌شود نقاشی کرد بلکه چیزی را باید آفرید
که ما را کاملاً در نسبت اشیاء تعیین می‌کند . این يك
کشف بزرگ نقاشی است .

---

۱ - پاول کله (۱۸۷۹ - ۱۹۴۰) نقاش بزرگ سوئیسی و از پایه‌گذاران
نقاشی انتزاعی .

۲ - واسیلی کاندینسکی (۱۸۶۶ - ۱۹۴۴) نقاش بزرگ روسی و از
پایه‌گذاران نقاشی انتزاعی .

نقاش كلاسيك و واقع بين سوسيا ليست، جهان را طوری نقاشی می کنند که گویی خود در آن وجود ندارند. کوشش نقاشی معاصر در آنست که خود در آن شرکت جوید و بگذارد که دیگران نیز در آن شرکت کنند؛ خودش را در تابلو میافکند تا ما با او بداخل آن افکنده شویم. تمام هنر «ولس» از همین جا برخاسته است. او بدنبال روشی بود که نوع انسان را در تابلوهایش عریان و برملا سازد.

او این کار را بوسیله‌ی چیزی وحشتناک انجام می داد، زیرا این، با دنیایی که وی در آن بود، سالهای ۱۹۳۷-۱۹۴۵، و زندگی خصوصی او مطابقت داشت. ما خود این دنیای هولناک هستیم و در عین حال نیستیم. وی ما را مانند دیگران از داخل و خارج نقاشی میکرد. من معتقدم که این موضوع عمل قاطعی است و می تواند به نقاشی امروز اهمیت دهد. رابطه‌ی بین تماشاگر و تصویر تغییر کرده است. اگر نقاشی انتزاعی بزودی پشت سر گذشته شود، معتقدم که نه بخاطر بازگشت به نقاشی كلاسيك شیبی است، بل که برای آزمایشی است از همان نوع. فکر می کنم که تا کنون نشان داده باشم که در اینجا آشکار کردن دایمی هستی منظور است.

نقاشی آنچه را بیان می کند که نقاش میداند. همانطور

که فیزیک‌دان خود قسمتی از آزمایش عملی است (به «بروکلی» باید فکر کرد) ، نقاش نیز خود قسمتی از تصویر است و از آن تمام نتایج را می‌گیرد. نقاش کلاسیک، نقاش ما کرو فیزیک بود .

آیا در این ، ایده‌ایسمی وجود دارد؟ انتقاد می‌بایستی در این مورد نیز مسئله‌ی نقاشی معاصر را تجزیه و تحلیل کند . آیا نقاش می‌تواند درون تابلوی خویش برود و ما را نیز با خود بدرون بکشاند ؟ این مسئله می‌باید با تکامل فکری زمان مان گره بخورد.

«ماتیو» آن را با این کلمات گفته است: «اگر انسان درک کند که تصویر یکی از تظاهرات هستی است، پیشرفت وحشتناکی خواهد کرد.» مسئله در اینجا است که توضیحات ایده‌آلیستی این اندیشه را استخراج کنیم. سؤال دیگری نیز باین افکار مربوط است: آیا بعقیده‌ی شما در ادبیات هم انقلاب تکنیکی مهمی نظیر آنچه در موسیقی و نقاشی پیش آمد ، حادث شده است ؟

کلارته

در ادبیات چنین انقلابی نمی‌تواند رخ نشان دهد زیرا که از علایم و لغات تشکیل شده است. نتیجتاً با وجود تمام انقلابات ممکن در ادبیات یا به

سارتر

نمود برجسته‌ای میرسیم ، یا حوزه‌ی ادبیات را ترك می‌کنیم . در نقاشی و موسیقی هستی آسانتر بظهور میرسد .

ما در ادبیات با علایم کار می‌کنیم ، بنابراین به اشیایی تکیه می‌کنیم که وجود ندارند . کتاب مهم نیست ، مهم چیزهایی هستند که مشخص می‌شوند . با چنین شرطی ، امکان انجام انقلابی که علایم را از بین ببرد نیست : با این کار دنیا را از بین برده‌ایم .

هنگامیکه علایم را درونی بکار بندیم ، شعر گفته‌ایم . به «رمان‌نو» توجه کنیم که برای من هم بسیار قابل ستایش است . این گونه رمان با مقایسه با انواع دیگر چه چیز تازه‌ای می‌آورد ؟ مثلاً «کلودسیمون»^۱ . او درباره‌ی زمان و حافظه می‌نویسد .

آیا او بیشتر از «پروست»^۲ بما می‌گوید ؟ شما می‌توانید مخالفت کنید که آن نوع دیگری تنظیم شده است ولی ما از علایم صحبت می‌کنیم و تنظیم کردن فقط چیزی را می‌تواند تغییر بدهد که محتویش تغییر کرده باشد . من در آثار «سیمون» از نظر محتوی ، اختلافی با آثار «پروست» نمی‌بینم . بنابراین باین نتیجه می‌رسم که فقط

---

۱ - کلودسیمون : نویسنده مدرن فرانسوی

۲ - مارسل پروست : (۱۸۷۱ - ۱۹۲۲) نویسنده بزرگ فرانسوی

با آزمایشهای جالب و ماهرانه‌ای سر و کار دارم که از زمان
پروست تا کنون محتوی را تغییر نداده‌اند .

بدین ترتیب به سؤال «فرم و محتوی» می‌رسیم .

کلارته

من بطور کلی اختلافی در آنها نمی‌بینم. انسان چیزهایی
برای گفتن دارد که آنها را می‌شود گفت. این تمامی مسئله
است. اگر امکان گفتن آنها نباشد، طبیعی است که گفته
نمیشوند. اما اگر قرار باشد که ما گفته شده‌ها را بخواهیم
در قالب جدیدی بگوئیم، می‌بینیم که فرم ظاهر می‌شود.
همین برای من «رمان نو» است.

سارتر

من از فرمالیسم صحبت نمی‌کنم بلکه برعکس، واقعیت
زیبایی‌شناسی زمانمان را تجزیه و تحلیل می‌کنم .
کسی در مکتبی کار می‌کند و من سعی می‌کنم که او را
درک کنم. با وجود این من چیز تازه‌ای در آن نمی‌بینم.
ولی هنگامیکه من Mutter Courage^۱ برتولت برشت^۲

---

۱ - Mutter Courage (نمایشنامه‌ایست حماسی از برتولت برشت که

در ایران تحت عنوان «ننه دلاور و فرزندان او»، بوسیلهٔ دکتر مصطفی رحیمی
به فارسی برگردانده شده است .

۲- برتولت برشت (۱۸۹۸-۱۹۵۶) نویسنده ، شاعر و درام‌نویس بزرگ

آلمانی .

را می بینم ، آنوقت حالت دیگری پیش می آید . من انسانی را روبروی خود می بینم که بطریق دیگری از روابط و شرایط انسانها با من صحبت میکند و این کار را وی بطریق کاملی انجام میدهد .

در اینجا من نه فرم و نه محتوی ، بلکه خلاقیت واقعی می بینم . اینجا صحبت از کلیتی است که خودش رابه من و دیگران تحمیل میکند . مسئله فرم در نقاشی و موسیقی پیچیده تر است ولی هنگامیکه يك فرد با علایم ، که ترجمان واقعیت هستند کار میکند ، میتوان از او تسویه حساب تقاضا کرد .

کلارته مارکسیسم واژه هایی مانند (بااهمیت، مهم بوده . . .) و غیره را از آن خود نمیداند .

سارتر در جواب شما باید بگویم که اخیراً در مسکو کنگره ی بزرگی راجع به علم معانی بیان، تشکیل شده بود . . . و يك نقاش جوان روسی در این تابستان بمناسبت نمایشگاهی، یکی از تابلوهای آستره اش را با مفاهیمی از تئوری «انفرماسیون» برای من شرح داد . تابلو وی از يك متن سفید با فرمهای سفیدی در روی آن تشکیل شده بود و فقط نوانس های مختصری از شدت و ضعف رنگها را

نشان میداد .

او گفت باین علت که تابلوی وی دارای ارزش اطلاعاتی بیشتری می‌شود ، این تکنیک را انتخاب کرده است .
بعبارت دیگر همزمان با آن ، این تابلو بیشتر از يك تابلو با رنگهای متضاد از خود ، آگاهی میدهد .

بعقیده‌ی وی ظهور رنگها بعلت ایجاد اختلاف در حساسیت، دارای تأثیر نمایشی هیجان‌انگیزی است که پیام تابلو را در تاریکی نگاه میدارد . مفهوم آن چنین است که ساخت‌های تصویری را که بعنوان کلیت گرفته شده است ، پنهان میکند .

کلارته

حال که مفهوم رئالیسم، خود را تا این اندازه نامطمئن نشان میدهد و هنر معاصر تا این اندازه خود مختار و تفکیک‌ناپذیر است، بنابراین مفهوم هنر پیشرو چیست؟

سارتر

چرا باید هنر پیشرو وجود داشته باشد ؟
چرا از دنیای لغات مبحث دیگری (سیاست) ، که با هنر اصولاً سرو کاری ندارد ، می‌بایست این نحوه بیان را به وام گرفت ؟

هنری بنام هنر عصر ما وجود دارد . همین و بس . این

هنر، تفكيك ناپذير بودنش را، كه بتصور عده‌اي قابل
از بين بردن بود، هرگز از دست نداده است.
كسانيكه معتقدند ميتوانند هنر را به چيزي تقليل دهند -
در اين مورد انتقاد توتاليتري باهرگونه گرايش، اعم از
تحليل رواني يا اجتماعي - ايده‌اليست‌اند.
عده‌اي براي عقیده‌اند كه با حرف مي‌توان اثر هنري را
مجبور كرد كه روح خود را از دست بدهد، اما اثر
هنري به‌اتكاء تفكيك ناپذير بودن خود، بيشتر از اين
حرف‌ها خواهد زيست.

تحرك و مراسم مذهبی در تئاتر نو

چندی پیش ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف معروف
فرانسوی به دعوت تئاتر Volksbuehne در ایالت وستفالن آلمان
غربی نطقی درباره سیر تئاتر نو ایراد کرد .

پس از ده سال این اولین نطق رسمی سارتر در آلمان بود.
در سخنرانیش کوچکترین اشاره‌ای به درام‌های خود نکرد و
منحصراً درباره نویسندگان « تئاتر نو » داد سخن داد و بیش از همه
درباره آثار ژان ژنه (Jean Genet) و آنتونین آرتو (Antonin
Artaud) که سارتر به عنوان دو قطب مخالف در تئاتر می‌شناسد ،
صحبت کرد .

خلاصه شده این نطق در یکی از ماهنامه‌های ادبی آلمان غربی به چاپ
رسیده و برای برگرداندن آن بفارسی نیز از همین مقاله استفاده شده
است .

امروزه با بودن نمایشنامه‌هایی از یونسکو ، ژان ژنه ، آدامف ، بکت و پتروایس و موفقیت‌های برجسته‌ای که نمایشنامه‌های برشت حتی خارج از آلمان کسب کرده ، دیگر نمی‌توان مانند گذشته از تآتر ، به مفهوم قدیمی آن صحبت کرد .

سؤالی را که در اینجا مورد گفتگو و بحث ماست می‌توان به‌طریق زیر خلاصه نمود :

آیا «تآتر نو» انقلابی در صحنه تآتر به وجود آورده است؟ جواب این سؤال به طور قطع نه خواهد بود ، زیرا برای نویسندگانی که نام بردم ، به علت مختلف بودن دیدگاه‌های آنها و مسایلی که مورد بحث قرار می‌دهند ، نمی‌توان مکتب خاصی قایل شد .

بحث درباره «تآتر پوچی» به‌نظرم کاملاً بیهوده می‌آید، زیرا معتقدم بحث در این باره که هر از يك نویسندگانی که اشاره کردم ، زندگی و دنیای ما را از دریچه پوچی می‌نگرد، به‌اشکال فراوان برخورد می‌کند. البته این موضوع در مورد ژنه که رابطه بین تصویر واقعیت و تخیل را

مورد بحث قرار می‌دهد و آدامف که مارکسیست است و تأثر تابع ایدئولوژی بوجود می‌آورد، صدق نمی‌کند.

در بارهٔ بکت بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آثاری که این نویسندگان عرضه می‌کنند، خواه عکس‌العمل بحران‌های درونی باشد یا نتیجهٔ اختلاف نظر و مبارزه با یکدیگر، در حقیقت همان تناقضاتی است که هنر واقعی تأثر را بوجود می‌آورد.

هنری وجود ندارد که وحدت‌دیالکتیکی تناقضات در آن نباشد. حتی رمان نیز خالی از تناقضات نیست. تأثر هم دارای تناقضاتی بوده که تا کنون در باره‌اش صحبت نشده است.

قرن‌ها تأثر وجود داشته و برای مردمی که احتیاج به سینما داشته‌اند، آن‌گونه که در فیلم بازی می‌شود، بازی شده است. - با وجود آنکه هیچ‌کس چیزی درباره‌اش نمی‌دانست زیرا هنوز سینما را اختراع نکرده بودند. برخلاف آنچه تا کنون تصور می‌شد، سینما نه زیانی به تأثر وارد کرده و نه آن را دچار بحران ساخته است.

برای کسی که به سینما می‌رود و فیلمی می‌بیند، يك درخت واقعاً يك درخت است و برای تماشاگر تأثر يك درخت هرچقدر هم که طبیعی باشد، به نظرش مصنوعی می‌آید. سینما از این درخت مصنوعی تأثر پرده برداشته و آن را عریان کرده است - اما این عریان ساختن نه تنها ضرری متوجه تأثر نکرده، بلکه برعکس کمک مؤثری به آن نموده تا بتواند مرزهای خود را بهتر بشناسد و از این شناسایی برای پیش برد هدف‌های خود استفاده کند.

در سایر رشته‌های هنری می‌توان نمونه‌های دیگری جهت مقایسه با این گونه تغییرات پیدا کرد. در زمان اعلام جمله معروف «خدا مرده است» نیچه، رمان انتقادی فلوبر و اشعار غنایی مالارمه در صحنه هنر بوجود آمد. شبیه این تأثیرات را سینما در رابطه‌اش با سایر عوامل اجتماعی تقریباً از سال ۱۹۵۰ بر تأثر داشته است و در نتیجه تأثیری بوجود آمده که آن را می‌توان «تأثر انتقادی» نامید.

نویسندگان و درام‌نویسانی که در ابتدا نام بردم، معروف‌ترین نمایندگان «تأثر انتقادی» هستند.

همه آنها می‌کوشند تا از اشکالات و موانعی که پیش‌پایشان به وجود می‌آید، به عنوان ابزاری برای برقراری رابطه با دیگران استفاده کنند.

ما صحبت از تأثیری کردیم که بالفطره دارای تناقضات است. اولین تناقضی که فوراً به چشم می‌خورد اختلافی است که بین «یک مرتبه‌ای بودن» و «غیر قابل تکرار کردن» یک نمایشنامه و تشریفاتی که ریشه‌هایش در سنت‌ها قرار گرفته، وجود دارد.

آیا وظیفه تأثر است که تشریفات قربانی کردن مذهبی را در اروپا و آواز خواندن و رقص‌های مذهبی را در آسیا به دنیا بشناساند؟ یا باید آن‌طور که ژان ژنه می‌خواهد، در پی حفظ خصوصیات شکوهمندانه و تشریفاتی خود باشد؟

تأثر دارای هر موضوعی که باشد به کمک افسون خود با مردم رابطه پیدا می‌کند. قطعه «سیاه‌پوستان» ژنه در واقع یک مراسم مذهبی

سیاه‌پوستان است. تأثیری که این قطعه در تماشاگران سفیدپوست دارد به‌طور قطع چیزی جز برانگیختن ناراحتی و دلهره در آنها نیست و این درست همان چیزی است که ژنه در ایجادش می‌کوشد.

آوازه‌های طویل مذهبی ما را برای تماشای يك قربانی آماده می‌کند و این قربانی چیزی جز کشتن دختر خیالی سفید پوست نیست. لازم به تذکر است که هیچ‌گونه اتفاقی نمی‌افتد. یکی از بازیگران توضیح می‌دهد: ما به خودمان اجازه می‌دهیم که چیز غیر ممکن را نشان دهیم. مختصر اینکه، سیاه‌پوست رانده شد به وسیله سفید پوست مجبور است به خود متکی باشد و می‌کوشد تا نقش سرنوشتی را که آنها برایش تعیین کرده‌اند، تا به انتها بازی کند.

سیاه‌پوست در حقیقت نقش خود و حوادثی را که در زندگیش تأثیر دگرگون‌کننده‌ای دارد، بازی می‌کند و این نقشی است که به صورت طبیعت ثانوی وی درآمده است.

ما به‌خوبی می‌بینیم که خواسته ژنه در بوجود آوردن چنین درامی، کاملاً جنبه انتقادی دارد.

برای ژنه مهم آن نیست که موضوع خوبی برای درام‌هایش پیدا کند، بلکه آنچه برایش اهمیت دارد، تأیید تأثر است در امکانات و محدودیت‌هایش.

همان‌طور که سیاه‌پوستان نقش تغییر ناپذیری را که از طرف سفیدپوستان برایشان تعیین شده بازی می‌کنند، همان‌طور هم «نمایشنامه درام» و «تشریفات» تباینی با یکدیگر ندارند و یکی هستند. چیزی را

که ژنه می‌خواهد به کمک مراسم یکنواخت و خسته کننده مذهبی در نمایشنامه «سیاه‌پوستان» به بیننده تلقین کند، در واقع چیزی جز قربانی کردن دختر سفیدپوست نیست که آن هم واقعیت ندارد. با نشان دادن قربانی کردن است که حقیقت سیاه‌پوستان را می‌پوشاند. سیاه‌پوستی که بر صحنه تأثر نقش آفرین چیزی می‌شود که در زندگی عادی و روزمره به وی تحمیل شده، در واقع از یک طرف حقیقت را به ما نشان می‌دهد و از طرف دیگر آن را از نگاه ما مخفی می‌کند.

ما نمی‌دانیم هنرپیشه این نقش کیست و آیا واقعاً منظور جدی از این نقش آفریدن دارد یا نه، و همین موضوع ما را دچار نگرانی می‌کند. از طرفی تصور اینکه این بازیگر فقط نقش بازی نمی‌کند، نگرانی ما را به ناراحتی مبدل می‌سازد. هر چقدر سیاه‌پوست نقش خود را عمیق‌تر و بهتر ایفا کند، بیشتر متوجه می‌شویم که وی ما را به طغیان و شورش فرا می‌خواند.

ژنه اولین کسی است که اثری نوشته که ماهیت واقعی آن در تماس و برخورد با جمعیت تماشاگران روشن می‌شود. خاصیت تشریفاتی تأثر، شنونده و تماشاچی را افسون می‌کند و او را قدم به قدم تابداندجا می‌کشانند که خود رانیز نفی کند. به این ترتیب تأثر به درجه‌ای از تناقض رسیده که امروزه دچار آن است. کاملاً قابل توجه است که آرتو، نویسنده «تأثر و برگردان آن» که مدت‌ها مدیر تأثر (Alfred Jarry) بوده، هرگز نخواست است راجع به قدرت و تأثیر تشریفات در تأثر چیزی بداند. وی هرگز کسی را به شاگردی نپذیرفته، ولی تعداد زیادی از نویسندگان

و درام‌نویسان فرانسه و سایر ملل خود را وابسته به او می‌دانند و وی را بعنوان پیامبر تأثر نو می‌شناسند .

آرتو تکیه بر تشریفات تأثری که بر مبنای «تکرار» مجدد يك قطعه می‌باشد ، نمی‌کرد بلکه برعکس در اجرای يك قطعه «ناپایداری» را به عنوان اصل می‌پذیرفت .

او معتقد بود که اجرای يك نمایشنامه می‌تواند همچون حادثه‌ای در خاطره هنرپیشه آن شکافی ایجاد کرده و او را دگرگون کند . این موضوع هر شب بی‌آنکه قابل پیش‌بینی باشد برای هنرپیشه به‌طرز کاملاً مخصوصی از نو اتفاق می‌افتد .

هنرپیشگان بر حسب حالت آنی که دارند گاه خوب و یابد بازی می‌کنند و بدیهی است که بازی آنها به حالت آنی تماشاگران نیز بستگی دارد. به قول ژان کوکتو بعضی از شب‌ها تماشاگران نابغه‌اند و گاه ابداً به درد نمی‌خورند .

حال که چنین است و هنرپیشه گاه خوب و گاه بد بازی می‌کند و تماشاگر نیز گاه کمتر یا بیشتر به يك فرد یا يك اجرای بخصوص از نمایشنامه علاقه‌نشان می‌دهد ، ارزش اجرای نمایش از يك شب به شب دیگر تغییر می‌کند. به این ترتیب معلوم است که آنچه می‌تواند تکرار شود، سینماست نه تأثر .

نمایش دهنده فیلم هر شب حلقه‌های فیلم را به نمایش می‌گذارد و قهرمانان فیلم با مهارت نقش خود را بدون پیش‌آمدی بازی می‌کنند و تنها حادثه‌ای که ممکن است در نمایش فیلم پیش بیاید ، اشکالات فنی

است و این موضوع به هیچ وجه با بازیگر یا تماشاگر ارتباطی ندارد .
از ۱۹۲۸ که اندیشه «يك مرتبه‌ای بودن» تأثر به وسیله آرتو
بوجود آمد ، عده‌ای را به نوشتن مطالبی در این باره تحريك کرد . تأثر
باید «تحرك» داشته باشد و بر کشش‌ها و تغییرهای گوناگون کردن نهد و
خود را به دست تصادف بسپارد .

تماشاگری که چند بار در شب‌های مختلف به دیدن يك نمايشنامه
می‌رود ، هرگز موفق نمی‌شود آنچه را که در شب نخست دیده است
برای دومین بار ببیند . در حقیقت مثل این است که هر شب نمايشنامه
تازه‌ای را دیده است . با آنکه ژنه و آرتو هر کدام اصول مهمی را در
تأثر پایه‌گذاری کرده‌اند ، با این وصف اختلاف نظر فوق‌العاده زیادی
بین آنها وجود دارد .

انسان بلافاصله پس از خواندن این مطلب: «به روی صحنه آوردن
يك نمايشنامه می‌تواند همان قدر هیجان‌انگیز باشد که يك مجلس قمار
وقتی که همه حاضران در آن شرکت داشته باشند ؛» متوجه می‌شود که
این اظهار نظر درباره تأثر باید از آرتو باشد .

باید متذکر شد که ژنه درست‌عکس این مطلب را می‌گوید .
او می‌کوشد تا حاضران را بادور نگهداشتن از یکدیگر به طریقی که شیوه
خاص اوست ، افسون کند .

فاصله‌ای که ژنه بین هنرپیشه و تماشاگر ایجاد می‌کند تا به مقصود
خویش نایل شود ، برای آرتو اصولاً وجود و مفهومی ندارد .

اهمیت اندیشه ژرف آرتو در این است که تأثر را موظف می‌کند

تا به کمک يك «پرده سحر آمیز» (این اصطلاح ویژه آرتو است) نیروها و امیال پنهانی تماشاگر مانند: میل جنسی، دیوانه‌گری، مرگ، تحکم و ظلم را بر ملا سازد. و این درست همان چیزهایی است که آرتو ناگهان وجودش را در دیگران تشخیص می‌دهد.

به این علت است که آرتو بر نمایشنامه‌های خویش نام «تأثر شقاوت» می‌نهد.

آرتو می‌گوید: «تأثر برای من از جنبه تحرک اهمیت دارد.» واقعاً هم همینطور است، خصوصاً وقتی که ما بتوانیم از دید نویسنده و کارگردان به این مطلب نگاه کنیم.

برای نوشتن يك نمایشنامه باید زحمت کشید. برای به‌روی صحنه آوردن آن هم باید به‌خود زحمت داد و هدف اصلی تمام این فعالیت‌ها، تشریح حقیقی واقعه‌ای است برای تماشاگران.

وقتی انسان به این موضوع با نظری ابتدایی نگاه کند و تأثر را فقط از نظر «استفاده» عادی‌ش بپذیرد، آنوقت تحرك تأثر در این خلاصه می‌شود که تا آنجا که ممکن است مردم زیادی را به خود جلب کند و از نظر اقتصادی به تأثر استفاده برساند.

کافی است ما با دید ژرف‌تری به تأثر نگاه کنیم، آنوقت ناچاراً به این نتیجه می‌رسیم که تماشاگر فقط به کمک يك جنجال و بی‌آبرویی یا ناراحتی شدید ممکن است دستخوش تغییر روحی گردد؛ (لااقل در طی مدت نمایش). البته این موضوع نیز حقیقت دارد که نمایشنامه برای تماشاگر به صورت چیزی خیالی درمی‌آید، یعنی او همیشه چنین احساس

خواهد کرد که در روی صحنه با چیزی غیر واقعی سروکار دارد .
آن زن در آن بالا وجود خارجی ندارد و آن مرد یعنی شوهرش
هم فقط ظاهراً شوهر اوست و وی را واقعاً نمی کشد . تماشاگر مرگ
پولونیوس را به معنی واقعی کلمه باور ندارد زیرا در این صورت پا به
فرار می گذارد یا به طرف صحنه یورش خواهد برد . ولی او با وجود
این باور می کند ، چرا که می گیرد و جنبش دارد ؛ ولی اعتقادش نیز
خیالی است .

بحث در اعتقاد جدی داشتن به موضوع نیست بلکه فقط نوعی
تلقین به خود و اطمینان از این که این خود نوعی تلقین به خود است
مطرح است .

نتیجه اش این می شود که پس از شرکت در واقعه ای خیالی ،
احساساتی هم که در نتیجه دیدن این واقعه خیالی بوجود می آید ، خود
خیالی است . این احساسات در عین حال که بیدارند ، واقعی نیستند ؛
به این جهت است که امکان لذت بردن از ترس در يك درام هیجان انگیز
وجود دارد . از سوی دیگر این احساسات الزاماً بیان کننده حالت درونی
تماشاگر نیست .

همه می دانند که اجرای نمایشنامه « کلبه عموتم » در قرن نوزدهم
حتی سوداگران برده را نیز به گریه انداخت . آنها حاضر به تماشای
تأثر آن شدند ولی بعداً حاضر نشدند سنتها ، عادات و غلامان سیاه
خود را از دست بدهند .

این تناقض جدید در تحرك واقعی و افسون کردن خیالی ، باعث

شد که نویسندگان «تأثرنو» هر کدام جبههٔ مختلفی بگیرند .

ژنه تصمیم خودش را به راحتی برای «فریب دادن» گرفت . او اشکالی در این موضوع نمی‌بیند که قطعه خیالی باشد ، بر عکس ، او در خیالی بودن نمایشنامه ، نوعی برتری می‌بیند . آنچه او در مورد نمایشنامه‌اش «بالکن» نوشته است، در مورد همهٔ آثارش صدق می‌کند: «این نمایشنامه نباید طوری اجرا شود که تصور گردد مقصود از آن هجو کسی بوده است . این قطعه ستایشی است از تصویر و انعکاس نور . اهمیت یا عدم اهمیت هجو کنندگی آن را فقط به این طریق می‌توان ظاهر ساخت .»

این نظر انقلابی کاملاً با عقاید و نظرات اساسی شخص ژنه مطابقت دارد .

برای این نویسنده «سیاه‌دل» این دزد که از طرف اجتماع طرد شده است ، «غیر واقعی» و «شر» فرقی با یکدیگر ندارند .

به عنوان دشمن افراد شرافتمند جامعه که او را از کودکی بداشتن یک زندگی خیالی محکوم کرده‌اند ، در آثارش از آنها انتقام می‌گیرد و این کار را با فریب دادن و سقوط آنها در تخیل ، انجام می‌دهد . واقعیت او به عنوان مؤلف در این است که «حق» را در آثارش تا بدانجامی کشاند که برای چند ساعت به صورت چیزی خیالی و بد جلوه کند ؛ اولاً به این علت چون او مردم عادی را که در سالن تأثر نشسته‌اند و ادار می‌کند که دستخوش تخیل شوند و ثانیاً به این علت چون او «محق» را مجبور می‌کند به خودش به عنوان انسانی شرور و بد نگاه کند تا در پایان

نمایشنامه بتواند به خود ایراد بگیرد که به بدی و شر دل بستگی پیدا کرده است .

در حقیقت مفهوم «تخیل» نزد ژنه مترادف با دل بستگی به شر است و به این امر ، به کمک تماشاگر واقعیت می بخشد . ژنه می کوشد تا محق را به وسیله بدی افسون کند و آن هم همیشه به این طریق که وجدان او را آزاد می گذارد ولی در همین آزادی همیشه نوعی ناراحتی عمیق که خودش علتش را نمی داند وی را آزار می دهد.

برشت نیز مایل نیست پا را از تخیل فراتر نهد ولی به دلایلی کاملاً برعکس آنچه ژنه به آن معتقد است. برشت می خواهد دیالکتیک درونی هر واقعه ای را نشان دهد یا حتی ثابت کند و در این راه، هر احساس نابی که تماشاگر داشته باشد، مثلاً خوف و وحشت یا ترس، به خبری که قطعه بدهد، لطمه می زند. تماشاگر باید آن چنان تحت تأثیر جریان واقعه قرار بگیرد که بتواند علل بوجود آمدن آن را تشخیص بدهد . تخیل نزد برشت فقط نقش واسطه ای را بین عقل و شیی که هر بار به آن مربوط می شود ، دارد. به همین علت هیچگاه در نشان دادن این تخیل بر روی صحنه ، به عنوان چیزی غیر واقعی ، تردید نمی کند . او برای این کار از فنون صحنه پردازی استفاده می کند؛ مثلاً مردگان نمایشنامه های برشت مانند عروسکان هستند و به همین شکل نیز قابل باز شناختند . او به این علت دست به این کار می زند چون نمی خواهد که مابه وسیله شباهت يك بازیگر زنده بایک جسد دچار خوف و وحشت شویم . بعضی از بازیگران نقاب بر چهره دارند و بعضی ها فاقد آنند .

در همین جاست که تفاوت بین ژنه و برشت آشکار می‌شود. ژنه تخیل را به عنوان پایه اصلی تأثر قرار می‌دهد و هدفش این است که چیزی را بنمایاند که وجود ندارد و برشت از تخیل به عنوان وسیله‌ای استفاده می‌کند. هر دو می‌کوشند تا احساس غیر حقیقی را برانگیزند. ژنه به این علت می‌کوشد، چون احساس غیر حقیقی دنیای او را در برمی‌گیرد و وی را زنده نگه می‌دارد، و برشت به این علت احساس را غیر واقعی می‌کند، چون می‌خواهد از تماس و برخورد شور و هیجان با اعتقادی آگاهانه جلوگیری کند. برعکس آنتونن آرتو - و این آن سوی تناقض است - از این کار راضی نیست. او می‌گوید که اجرای يك نمایشنامه باید به معنی واقعی کلمه، تحرك داشته باشد. هدف تأثر باید این باشد که در روح تماشاگر احساساتی نیرومند و واقعی برانگیزد. سوررئالیسم آرتو از اینجا شروع می‌شود که تفاوتی بین احساس واقعی و تخیل نمی‌گذارد. البته در این باره بیشتر می‌شود صحبت کرد.

اگر آن‌طور که آرتو معتقد است، تأثر هنر نیست و تماشاگر نیز فقط يك نقش آفرین ساده است که خود را بی‌تردید به دست احساسات می‌سپارد، آنوقت باید گفت که آرتو توانسته فقط تا نیمه راه پیش برود. «تأثر شقاوت» آرتو در نقطه اوج خود را به‌طور منطقی به چیزی می‌رسد که ما آن را «حادثه» می‌نامیم. «حادثه» واقعه‌ای حقیقی است که در وسط يك تالار یا در خیابان و یا کنار دریا به وقوع می‌پیوندد.

بین تماشاگران و آنهایی که دیگر نمی‌شود نقش آفرین نامیدشان فقط «اجراکننده» ای پیش نیستند، فقط يك اختلاف موقتی وجود دارد

یا بعبارت دیگر فقط يك اختلاف زمانی .

اجراکننده در يك حادثه کاری را انجام می دهد. فرق نمی کند چه کاری ، ولی همیشه کاری است که تحريك می کند و تأثیر می گذارد تا اتفاقی روی دهد ؛ این اتفاق از هر نوع که می خواهد باشد، فرقی نمی کند. مواردی پیش می آید که فقط انتظار و دلتنگی انسانها مورد بحث قرار می گیرد . در اینجا یکی از نمونه های کلاسیک آن را توضیح می دهیم: مردی وارد صحنه می شود . او اجراکننده است. کسی مراقب اوست و هیچکس نمی داند که او چه کاری خواهد بکند . به روی صندلی می نشیند و با بازوان در بغل گرفته ساعت ها بی حرکت در آنجا می ماند. حقیقت این است که این عمل در تماشاگران ناراحتی و خستگی فوق العاده ای ایجاد می کند .

در حال حاضر «حادثه» واقعی است که وجود دارد. مسئله در این که: آیا تخیل آزاد تماشاگر در مقابل این حادثه دچار خطر نمی شود؟ آیا قرار دادن تماشاگر در هر نوع موقعیتی که پیش می آید ، تناقضی با آنچه در بالا گفته شد ، ندارد؟ آیا این درست همان لحظه ای نیست که تأثر منفجر می شود؟.

۳۰ ریال

انتشارات پیام