

ادب مقاومت

از :
غالی شگری

پرویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

ترجمہی :

۰۴ ح . روحانی

هر بار که ملتی در چنبر چرخ گرفتار گردد ، جدلی بی سابقه در
باره اهمیت ادب و نقش هنر در آن جامعه در گیر می شود .
اما اگر این ملت از جوش و خروش زندگی محروم و سردر آغوش
زمستان باشد ، این جدل در مداری بسته دور می زند و هیچ محصولی
نمی پروراند . آنگاه اگر در اثر فاجعه ای که این ملت را تا اعماق لرزانده
یکی از مراحل عصبی آن در گذر باشد ، تجدید این جدل با اختلاف
کیفی آن پیش می آید . فاجعه خود به خود ، و به دلیل عناصر مثبت و
منفی و ترکیبات روانی و تاریخی که دارد ، ملت بحران زده را با این
سؤال همیشگی مواجه می کند : نقش هنر و ادب چیست و رسالت آن
کدام است ؟ ولی این بار سؤال در سطحی دیگر مطرح می شود : در
سطح « واقعیت موجود » و « نبرد پنهانی » که همه فعالیت های انسان
و از جمله فعالیت های هنری و ادبی وی را در بر می گیرد . این مرحله
خود « آزمون عملی » و وظیفه ادب در اجتماع است .
این تنها فرصتی است که مشکل را از جنبه عینی ، برونی و
محدودش می نگیرد . پیش از این بر اساس فلسفه نظری قفر و بی حاصل

این محبت هرگز پا از مرداب خیال پردازی، درون نگری و مجرد طلبی بیرون نمی‌نهد. شاید تنها عنصر نظری که مشکلات موجود، ما را تدریجاً به سوی آن می‌کشند، این است که آن سؤال درحقیقت شامل دو جنبه است: یکی این که ادب و هنر در برابر مشکلات اجتماعی چه نقشی دارند و دیگر این که وظیفه شان در برابر این مشکل به خصوص چیست؟

اگر نمونه‌ای مشخص مانند قصه «مرد پیرو دریا»، تنها داستانی از همین‌گویی را که در آن از کلمه «جنگ» به خوبی یا بدی سخنی نرفته است، به عنوان مثال یاد کنیم، در آن چه خواهیم دید؟ خواهیم دید که انسان و دریا به وسیله تور ماهیگیری بر سر طعمه‌ای که خوراک وی را تشکیل می‌دهد، با یکدیگر در نبرد هستند. در اینجا دیگر پیروز شدن یا شکست خوردن ماهیگیر سالخورده در برابر دریای وحشی، اهمیتی ندارد. آنچه مهم است مجسم کردن این راز ژرف و مستقیم در لحظات تاریخی مناسب آن است. رازی که می‌گوید: انسان - به حکم آن که موجودی زنده است - همواره درگیر نبردی بی‌امان و خستگی‌ناپذیر در راه زندگی است. این اساسی‌ترین اندیشه‌ای است که همین‌گویی جان و دل انسان معاصر را از آن پرمی‌کند. همین ره توشه است که وجدان خسته را از سر سپردن به «واقعیت موجود» باز می‌دارد. این واقعیت گاه در تسلط اهریمنی زنجیر گسسته مجسم می‌شود، گاه در وجود اشغالگری بیگانه، گاه در ادامه خفقان اجتماعی کشنده‌ای و گاه در انواع دیگر فشارهایی که انسان همواره و در هر کجا که باشد، با آن رو به روست.

حتی اگر صدها سال به عقب برگردیم، می توانیم در میراث فرهنگی یونان چهره‌ای از نبرد قهرمانی بین انسان و جهان باز یابیم که ذوق یونان آن را در افسانه «سزیف» ترسیم کرده است. این قهرمان که مورد خشم خدایان قرار گرفته، محکومیت ابدی دارد که صخره‌ای سنگین را با رنج بسیار به قلّه کوهی بلند برساند که هنوز بدان بلندی رسیده یا نرسیده، از بازویش رها می‌شود و به اعماق دره درمی‌غلند و او به دنبال آن فرو می‌دود تا صخره را با خود به بالا کشاند و باز شاهد افتادن آن و تباہ شدن رنج خود باشد. و این تلاش همچنان تا بی‌نهایت ادامه دارد.

آلبر کامو این افسانه را محور فلسفه خود در مورد «بیهودگی هستی انسان» قرار داده است، در صورتی که این افسانه از نظر مفهوم - و از این جهت که مجسم کننده نبرد همیشگی بین انسان و محیط زندگی اوست - با داستان همینگوی فرقی ندارد. تنها وجه افتراق بین «مرد پیر و دریا» و افسانه یونانی در این است که همینگوی نبرد انسان را تقدیری غیبی، یا کیفری از سوی خدایان، نمی‌داند بلکه آن را پاره‌ای جدا ناشدنی از ماهیت روابط دینامیک میان انسان و جهان می‌بیند. روابطی که بر پایه کنش و واکنش دو جانبه نوع بشر و محیط زندگی او استوار است. ولیکن عقل یونانی قدیم این نبرد را نتیجه خطا در حق خدایان پنداشت نه سازنده زندگی؛ با همه تناقضاتی که از برخورد آنها آنچه را که «نبرد» می‌خوانیم، فراهم می‌آید. این نبرد به جز زندگی با همه شکفتگی، دوام و تحولات ابدی آن، چیزی نیست.

اینک آیا «مرد پیر و دریا» در ادبیات معاصر و افسانه «سزیف»

در ادبیات یونان را می توان آثار در قلمرو ادب مقاومت شمرد؟ پاسخ
این سؤال حاوی دو قضیه کاملاً متمایز است :

نخست آنکه : آفرینش ادبی ذاتاً واکنشی است انسانی ؛ علیه
عوامل ناتوانی و سستی که در لحظات شکست به انسان روی می آورند.
بنابراین در تاریخ گذشته یا معاصر زندگی انسان هیچ اثر ادبی ارزنده ای
نمی توان یافت که از این نشان آشکار - یعنی عنصر مقاومت - بی بهره
باشد ، چه هر اثری که به گونه ای فارغ از اندیشه نبرد میان انسان و جهان
آفریده شده باشد ، در حقیقت یکی از ترکیبات اصلی خود را از دست
داده است . پیداست که در اینجا مصداق « جهان » می تواند هم وجود
طبیعی آن باشد و هم بافت بشری اش .

دوم آنکه : ادب مقاومت چهره انسانی عامی دارد که به هنگام
ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگی انسان، در هیچ قالب ملی یا چهار
چوب اجتماعی خاص نمی گنجد و این یکی از جنبه های ایجابی مهم این
گونه آثار ادبی است که عموماً برای وصل کردن آفریده می شوند و نه
برای فصل کردن . برای مثال ، هنگامی که بانویی انگلیسی به نام اتل-
مانین اثر معروف خود به عنوان « راه بشر سبع » را درباره فاجعه فلسطین
می آفریند، یا خانم سفید پوست امریکایی - هاریت پیچراستو - « کلبه عمو تم »
را در باره سرنوشت تیره سیاهان امریکا می نگارد ، هیچ کدام از جنبه
قومی یا دینی یا اجتماعی این دو فاجعه تأثیر نمی پذیرند بلکه با برداشتی
انسانی و کلی پا به عرصه می گذارند که اگر نبود، این دو اثر پدید نمی-
آمد. مقصود این نیست که این بعد انسانی تنها از راه آثار ادبی مجردی
(نمی گویم تجربیدی) به دست می آید که مانند قصه همینگوی یا افسانه

یونانی قابلیت تطبیق بر هر زمان و مکان و هر فرد انسانی را داشته باشد .
مقصود این است که از راه امتداد دادن فاجعه‌های بشری که در این یا آن
زمان و مکان « محدود » هستند، نیز می‌توان بر این بعد انسانی دست یافت.
مثلاً فاجعه فلسطین که جنگ ۱۹۴۸ را پدید آورد ، ماده خام « محدود »
قصه مائین و بحران نژاد پرستی ایالات متحده که به جنگ های داخلی
امریکا انجامید ، بافت « محدود » داستان « پیچراستو » ست . ولی آن
زاویه فکری که از خلالش چنین دورنمای روشنی پدیدار می‌شود، زاویه
انسانی بیکرانی است مانند پرتو خورشید که « صد بود لیکن به صحن
خانه ها ».

چشم انداز نویسنده در این دو اثر نه قومیت عربی است و نه رنگ
سیاه ، زیرا که هیچ کدام بدان وابستگی ندارند . این ادب انسانی ، با
این بیان ، تا آن اندازه همگانی است که بافت « انسانی » اش نظر و
توجه - وحتى همدردی - کسانی را که با مضمون اجتماعی یا تشکیل
ناسیونالیستی آن بیگانه هستند ، برمی‌انگیزد .

خوشبختانه گروهی از نویسندگان جوان عرب هم به اهمیت این
« بعد انسانی » پی برده‌اند و غسان کنفانی داستان « مردان آفتاب » را که
نشان دهنده گوشه‌ای از فاجعه فلسطین است، بر همین اساس نوشته است.
این مردان پس از رانده شدن از خانه و کاشانه خود ، خواسته‌اند در پی
قوت زندگی از راه بصره وارد کویت شوند . هنرمند به خوبی نشان
می‌دهد که اینان گرفتار چه بلاهایی بردست حمله داران و قاچاقچیان
شده‌اند . سرانجام نفتکشی پیدا می‌شود و راننده‌اش پیشنهاد می‌کند که
ایشان را از مرز عبور دهد به شرط آنکه از دریچه بالایی وارد مخزن

شوند و او به هنگام عبور از برابر پاسگاههای مرزی دریچه را ببندد . مردان پیشنهاد را می پذیرند و سوار گاری می شوند و به محض نمودار شدن پاسگاه به درون مخزن می شتابند و به دستور راننده دریچه را به روی خود می بندند . وقتی از حوزة پاسگاه دور می شوند ، راننده دریچه را می گشاید و مردان تیره بخت عرقریزان و نفس زنان ، بین مرگ و زندگی ، درحالی که شعله های سوزان آفتاب مخزن آهنین را برای ایشان به صورت دوزخی سر بسته در آورده است ، از داخل آن بیرون می آیند . آنگاه پاسگاه دیگری ازدور پیدا می شود و مسافران خود را به داخل سلول جهنمی می افکنند ولی دوست راننده مابین بار کمی دیر می کند ، چرا که مدارك خود را برمی دارد و برای کسب اجازه عبور به این و آن نشان می دهد . یکی از اینها در باره شبی توفانی که در پیش است با او سرشوخی را باز می کند و او را به مسخره می گیرد . راننده سرانجام برمی گردد و مسافران را از منطقه خطر دور می کند . آنگاه بالای مخزن می رود و ایشان را صدا می زند ولی هیچ پاسخی نمی شنود زیرا همان چند دقیقه تأخیر همگی را در داخل کوره گدازان خفه کرده است . البته از مرگ آنها مشکل تازه ای پدید نمی آید . تنها چند دقیقه وقت ، صرف بیرون کشیدن اجساد مردگانی می شود که کشف شدنشان خطری پیش نمی آورد زیرا که ممکن است برای زنده ها چیزی در آن یافت شود .

بدین گونه این قصه ، فاجعه فلسطین را از پوشش ناسیونالیستی آن برهنه می کند و جامعه انسانی خالصی بر آن می پوشاند . همین جنبه انسانی است که وجدان کسانی را که شريك احساسات قومی این فاجعه نیستند ، برمی آشوبد . عنصر انسانی محض « مردان آفتاب » این است

که افراد بشر در این بخش از جهان پهناور تنها به این دلیل جان می‌سپارد که در عرف قانونی کسانی که خانه و زندگی ایشان را غصب کرده‌اند حق حیات ندارند. با این حال، اینان مانند مرد پیر در قصه همینگوی و سزیف در افسانه یونان، می‌جنگند و برخلاف پندار آلبر کامو، این کار را بیهوده نمی‌شمارند بلکه آن را جوهر زندگی و نیروی گرداننده آن می‌دانند. درست همین انگیزه نویسنده دیگری را به نام حلیم برکات بر آن داشته که در قصه «شش روز امتحان» خود را به اوج این بعد انسانی برساند. او قهرمان خود «سهیل» را در بوتۀ آزمایشی هراس‌انگیز می‌گذارد. «ممتحن» افسری از قوای دشمن است که سهیل را به اسارت گرفته است. نخست نیروهای دشمن به روستای سهیل شش روز مهلت می‌دهند که در پایان آن یا تسلیم و یا از روی نقشه فلسطین ناپدید شود، سهیل چشم می‌گشاید و دو انتهای يك فاجعه را از نظر می‌گذراند: از يك سو عقب ماندگی و بدبختی ملت خود را و از دیگر سو تمدن «درخشانی» را که به بهای بدبختی و عقب ماندگی ایشان در اروپا بر جوشیده است. يك روز که در پی مأموریتی جنگی از دهکده بیرون می‌رود، در محاصره قوای دشمن می‌افتد و این شش روز امتحان دشوار، برایش به صورت نخستین روزهای آفرینش آدمی جلوه می‌کند. هر روز نور تازه‌ای بردلش می‌تابد و هر روز با معنی صحیح‌تری از تمدن، قدرت و آزادی آشنایی شود. در آخرین روز به دست دشمن اسیر و گرفتار شکنجه و وحشتناک می‌گردد. در حالات بین بیهوشی و هوشیاری حوادث شش روز به صورت فیلمی سینمایی از پیش چشمش می‌گذرد ولی با این خاصیت که سراسر زندگی خود را محو در آن می‌نگرد. برای او تنها يك انتخاب می‌ماند.

این که باشد یا نباشد، ولیکن با تفاوت بسیار با آنچه بر هملت گذشته بود. بدین گونه که وقتی تن به تسلیم نمی‌دهد و سر به دژخیم می‌سپارد هستی خود را پایدار می‌بیند و هنگامی که سرزمین خود را تسلیم می‌کند و تن را نجات می‌دهد، به ورطه نیستی در می‌افتد. اما سهیل فرصتی به تردید نمی‌دهد و با هوشیاری تمام، قدم در راه عشق و فنا می‌گذارد.

چنین داستان‌هایی تنگنای مرزهای ناسیونالیستی را می‌شکافند و ژرف‌ترین ژرفناهای وجدان عام بشری را مخاطب می‌سازند. به همین جهت چنین آثاری را نمی‌توان به صورت یک شعار مستقیم نگریست، بلکه اینها بیشتر شبیه تپش قلب آدمی هستند که به هنگام باز ایستادنش پزشکی از کشور سوئد و آن دیگری از جنوب افریقا به یک اندازه هراسان می‌شوند. این گونه چشم دوختن به ابعاد انسانی موجود در ادب مقاومت است که حدود آن را از ادب «مناسبت» جدا می‌سازد. به عنوان مثال، ادبیات مقاومت عربی این فرصت را به خوانندگان غیر عرب می‌دهد که جنبه انسانی عام آن را در نظر آورند و با مسأله «خاص» اعراب هماهنگ شوند، یا فاجعه‌های دیگر کشورها را که دارندة همین مشخصات هستند با آن بسنجند. و آن‌گاه کلمه «فلسطین» واژه‌ای می‌شود مترادف با رودزبای سفید و افریقای جنوبی و حتی - به این دلیل که نژاد پرستی تنها رشته‌ای است که همه این فاجعه‌ها را به هم پیوند می‌دهد - مترادف با رهبر دنیای «آزاد» یعنی ایالات متحده آمریکا. خواننده غیر عرب همچنین می‌تواند «انسان» را در این بخش از جهان به نام آن چنان «انسانی» بشناسد «که در راه زندگی پیکار می‌کند» و معنی زندگی در اینجا قانون پویای تغییر ناپذیر آفرینش است. مقصود این است که ما با این ادبیات نه تنها

در برابر ضعف خود و داعیان تسلیم و خاکساری مقاومت می‌ورزیم، بلکه در مبارزه همگانی نوع انسان نیز شرکت می‌جویم .

باید متوجه بود که این جنبه انسانی مطلقاً با شکل قومی ادب مقاومت نا سازگاری ندارد . زیرا هرگز نمی‌توان یک جریان مستقل و مجرد و مطلق یافت که اختصاص به آفرینش هنری داشته باشد. آنچه مهم است پای‌بند ماندن در ورطه قومیت یا چشم‌گشودن به آفاق انسانی قضیه است. در تاریخ ادبیات جدید مصری، می‌توان داستان « بازگشت روح » نوشته توفیق الحکیم را طلیعه آثار ضد استعماری بارنگ ناسیونالیستی شمرد. نزدیک به یک چهارم قرن پیش از آنکه حکیم اثر خود را منتشر کند، یعنی به سال ۱۹۰۶، طاهر حقی داستان « دوشیزه دنشوای » را نگاشت که گرایش قومی بیشتری دارد. البته اختلاف میان « بازگشت روح » و « دوشیزه دنشوای » چندان فاحش نیست که بتوان قصه اخیر را نمونه بارز آثار ناسیونالیستی شمرد. ولی بازگشت روح افکار ملی زود گذر - انقلاب ضد انگلیسی و کسب استقلال - را پشت سر می‌گذارد و طرح ناسیونالیستی جامعی در می‌افکند که مصر را با انقلاب، عقب ماندگی، تمدن، شکست‌ها و طبقات اجتماعی آن به صورت زمینه‌ای پهن‌آور و حاصلخیز برای ادب مقاومت در چهار چوب قومی آن در می‌آورد. شگفت نیست که بیشتر ناقدان اروپایی - که داستان را به زبان‌های غیر اصلی آن خوانده‌اند - درباره آن گفته‌اند که آنچه به راستی تحسین - شان را برانگیخته، تجسم جلگه نیل با مردم، سر زمین، حیوانات، گیاهان، محیط زندگی آن و به طور خلاصه، روح لطیف داستان است. غرض این است که آنچه مایه اعجاب ایشان گشته، عنصر ناسیونالیستی

داستان است و این ، به احتمال بسیار ، بدان سبب است که اینها پرتو انسانی خیره کننده‌ای در آن نیافته‌اند. گرچه این اثر فنی به یکباره از آن خالی نیست . با آنکه جنبه تاریخی « بازگشت روح » از انقلاب ۱۹۱۹ مایه می‌گیرد ، ولی توفیق الحکیم ترجیح داده است که این انقلاب را تعمیم دهد و بدین سان بازگشت روح گزارشگر روحیه انقلابی مصر است نه برداشتی از یک انقلاب به خصوص . بلکه حتی این داستان ، تصویری از همه مصر است و نه فقط بازتابی از ویژگی‌های انقلابی‌اش . هنرمند ، معنی مصر را با معنی انقلاب آن چنان در آمیخته است که از آن ترکیبی به نام « انقلابیگری مصر » پدید آمده که با جان مردمش آغشته است . همین آتش انقلاب است که هر زمان بیدادگران کاخ ستم برافرازند ، آسیمه سر برمی‌افروزد و در خرمن ایشان می‌افتد . حکیم این اندیشه اساسی را به گونه‌ای در تار و پود قصه‌اش تنیده است که پنداری تقدیری ازلی است که هر زمان زندگی مصر در خطر افتد ، بیدرنگ « روحش » باز می‌گردد و انقلاب را آغاز می‌کند . در عین حال این داستان مضمونی متافیزیکی ندارد ، گرچه می‌توان گفت با تعبیری متافیزیکی - اگر این برداشت روا باشد - وجدان مصری را آکنده از اعتماد مطلق به توان انقلابی نهفته در اعماق خود می‌کند که هر زمان طوفان حوادث گردملال بر چهره « نیلش » بیفشاند ، از اعماق برمی‌خیزد و خود را به سطح می‌رساند . حکیم از خلال این داستان نشان می‌دهد که انسان مصری در تاریکترین ظلمات و بدترین شکست‌ها از « اراده پیروزی » سرشار است . پس شگفت نیست اگر قصه « غار نشینان » تعبیر دیگری از « بازگشت روح » باشد ، گرچه ساختمان قصه از گزارشگری به درام نویسی تغییر

شکل یافته است. این موج نا آرام «انگیزش» که در «غارنشینان» برمی جوشد، همان روحیه انقلابیگری در «بازگشت روح» است: راه هر دو یکی است و آن از خود گذشتگی است و آرمان هر دو نیز یکی و آن جاودانگی. انگیزه فرهنگی در «بازگشت روح» از افسانه فرعونیان برمی خیزد و در «غارنشینان» از روزگار مسیحیگری مصر. غرض این است که حکیم به شکوفندگی «مصر» چشم دوخته است و این خود، انگیزه‌های «ناسیونالیستی» است که راه خود را از ابتدای تاریخ آغاز می کند و به زندگی معاصر مصر می رساند. بدین گونه است که آثار بدیع توفیق الحکیم و اشعار بیرم التونسی در تاریخ ادبیات مقاومت جدید عربی حکم پشاهنگ و راهگشای دارند.

این عنصر انگیزش، در ادب مقاومت عربی - مخصوصاً آثار شعری - اشکال گوناگون دارد. مثلاً گروهی انبوه از سخنوران را می شناسیم که خود را «شاعران تموز» می خوانند و برخی از ناقدان نیز از ایشان به همین عنوان یاد می کنند. اینها همان کسانی که شیوه «انگیزش» را به صورت ذخیره‌ای فنی در آورده و آن را در ساختمان انواع نظریات خود، پیرامون زندگی معاصر عربی، به کار گرفته اند. از این میان کسانی هستند که «فینیقیه» را چونان قله‌ای روحی نمازمی برند و می خواهند مجد و عظمت دیرینه را به این منطقه از جهان بازگردانند. این خیال را مخصوصاً «قومی‌های سوریه» در سر می پروراند. گروهی دیگر تموز را خدای باران می شناسند و از او می خواهند که زمین های تشنه را بدون تبعیض سیراب کند. ابن اندیشه را شاعران سوسیالیست مانند بدرشاکر السیاب و عبدالوهاب البیاتی ترویج می کنند. برخی دیگر

نیز ، مانند خلیل حاوی ، فکر انگیزش را در بافت های تمدن عربی یا قومیت آن می‌تند . این اشعار همگی صرفاً بدین لحاظ که «انگیزش» را بایک دید فکری می‌نگرند ، داخل در حوزه ادب مقاومت هستند . این دید اساساً یک دید قومی است که از هلال خصیب ، تا ناسیونالیسم عربی و تا چشمداشت فقط به جنبه های اجتماعی مبارزات ملی نوسان دارد . آنچه مسلم است این است که تاچندی پیش مصداق حقیقی شعر مقاومت را - از یک دیدگاه اساسی - شعر توده‌ای یا به تعبیر دیگر ، شعر عامیانه می‌دانستند . در این زمینه سخنوری بزرگ و توانا مانند بیرم التونسی توانسته است « مصر » را به شکل چراغی فروزان در دل دوستان و تبری جانسکار در سینه جهانخوران گنجبر در آورد . اینجاست که مفهوم «مصر» به صورت قانون ایمان در می‌آید و با جان مصریان در می‌آمیزد . بیرم التونسی را می‌توان از این نظر بنیانگذار و پرورنده نهضت شعر توده‌ای معاصر مصر دانست که پس از وی صلاح جاهین تا عبدالرحمن الابنودی و سیدحجاب ، ادامه‌اش دادند . شاید ارزش واقعی فرآورده‌های این مدرسه تونسی این باشد که عالی‌ترین حد هماهنگی میان مبارزات ملی و نبرد های اجتماعی را نمایش می‌دهد . انتخاب زبان عامیانه مصر با توجه به میراث عظیم فکری و فنی آن ، برای این گونه اشعار ، نمایانگر چهره قومی چنین نمونه‌هایی از ادب مقاومت ؛ و برگزیدن انقلاب اجتماعی به عنوان بافت ایده‌تولوزی‌اش ، نماینده برش انقلابی آن است . در اینجا یک نوع فکر افراطی نیز هست که « ادب توده‌ای » را - با توجه به قهرمانان گمنام و نامدار و قهرمانی‌های فردی و دسته جمعی که در طول تاریخ در برابر جنگ افروزان و خودکامگان دارد - به عنوان تنها مصداق

ادب مقاومت می‌شناسد. حق این است که این گونه آثار، سهم به سزایی در ادب مقاومت دارند ولی نمی‌توان آنها را تنها آثار ادبی شمرد که در برابر مستبدان و جنگ طلبان ایستادگی کرده‌اند. ارزش این آثار بیش از این نیست که نمونه‌هایی از توان مقاومت مردم را به دست می‌دهند. پس بی‌گمان آثار مکتوب به زبان فصیح، سهم بیشتری در آفرینش «اعمال» قهرمان مقاومت بر ضد استعمار بیگانه و یاغیان محلی دارند. حتی می‌توان به دو دلیل، ادب «فصیح» را نقطه اتکای اساسی در نبرد-های میهنی معاصر دانست: نخست آن که توسعه آموزش به زبان کتابی به آن حق اولویت در تعبیر می‌دهد و دیگر آن که «وحدت سرنوشت» که امروز، جامع همه ملت‌های غارت شده است، ایجاب می‌کند که وسایل نبرد - و از جمله زبان ادبی - نیز هر چه بیشتر هماهنگ شوند. معنی این سخن این نیست که گویش عامیانه از ایفای نقش خود در صحنه نبرد باز مانده یا رسالت خود را از دست داده است، بلکه می‌خواهیم بگوییم که زبان فصیح در حال حاضر ستون اصلی ادب مقاومت است.

این زبان که منعکس کننده وجدان و ذهن عربی است، نبرد - های اجتماعی «محلی» را در کشورهای گوناگون ذوب نمی‌کند. از این رو، بعد اجتماعی را در ادب مقاومت می‌توان از آن ابعاد گرانبها دانست که هم در خود افزودن بر ابعاد انسانی و هم ابعاد قومی است. مثلاً توفیق الحکیم و نجیب محفوظ هر دو به زبان عربی می‌نویسند و بیشتر آثار یوسف ادیس و عبدالرحمن شرقاوی نیز چنین است ولی جنبه اجتماعی در آثاری که اینان بر ادب مقاومت افزوده‌اند، به صورت درخشانی تجلی دارد.

اکنون هنگام آن است که میان اشکال مختلف ادب مقاومت فرق بگذاریم. برخی آثار، قبل از وقوع فاجعه در برابر آن می ایستند و تا حد ایفای يك رسالت تاریخی اوج می گیرند. برخی در « اثنای » معرکه یا پس از وقوع شکست و نکبت وارد میدان می شوند و بعضی پس از پایان یافتن کار - بیدرننگ یا بعد از گذشت زمان - به نگارش « تاریخ » آن می پردازند. حتی میان آثار مختلف يك نویسنده می توان از این نظر فرق گذاشت. همین نجیب محفوظ، پیش از انقلاب ۱۹۵۲ مصر، گرم نبرد با اوضاع تباه اجتماعی بود و اصول آن را که در جسم و جان مردم و هیأت حاکمه، هردو، ریشه دوانیده بود، با شمشیر قلم خود می شکافت و در آثار انبوهی که پس از انقلاب منتشر کرد، به ترسیم جنایات فتودالها استعمار گران و سرمایه داران پرداخت. همچنین توفیق الحکیم در آغاز کار، وظیفه خود را ویران کردن دژها و سنگرهای فکری - که در مغز قشرهای روشنفکران استقرار یافته بود - می دانست و پس از رانده شدن استعمار از کشور، در راه نگارش « تاریخ » آن افتاد.

فرق دیگر این است که نجیب محفوظ، در آن زمان که هنوز کابوس استعمار انگلیس بر سینه مصر سنگینی می کرد، در داستان « کوچه مدق » با این کابوس دست و پنجه نرم می کرد و در داستانهای « وراجی بر سر نیل » و « میرامار » دامی را که اکنون در آن افتاده ایم، با چشمان باز می دید و ما را از گرفتار شدن در آن بر حذر می داشت. مقصود این است که او با هوشیاری تمام توانسته بود جریان حوادث تاریخی را دنبال و به اعماق آن نفوذ کند و مسیر آینده آن را - البته به صورتی کلی - بشناسد و خواستار علاج « فاجعه » قبل از وقوعش گردد. خواننده « زماق

المدق» می‌تواند انتظار بر آمدن خورشید ۲۳ ژوئیه را در حالت بحران زدهٔ اجتماع مصر به خوبی لمس کند. همچنین پیش از آنکه نکبت کنونی با این بیرحمی خودنمایی کند، نجیب محفوظ در داستان‌های «میرامار» و «وراجی بر سر نیل» به «جنگ» ریشه‌های بنیادی آن در ساختمان اساس جامعه، شتافته بود. همین سخن را در بارهٔ برخی از نمایشنامه‌های توفیق الحکیم از قبیل «پادشاه سرگردان»، «صرصار شهریار» «سفر با قطار»، «در پی شکار»، همچنین «مهران جوانمرد» نوشتهٔ شرقاوی، «آرایشگر بغداد» از آلفرد فرج و «فاجعهٔ حلاج» نوشتهٔ صلاح عبدالصبور، نیز می‌توان گفت. این آثار همگی به صورت - های گوناگون و از زوایای فکری مختلف، پیش از رخ نمودن بحران بسا آن چهرهٔ خونین و تراژدی آفرین، به «مقاومت» در برابر آن پرداختند.

بامداد روز پنجم ژوئن نیز که بحران چهرهٔ خشونت‌بار نظامی خود را نشان داد، بسیاری از هنرمندان به مقابله با آن برخاستند. دهها آهنگ ترانه، داستان و نمایشنامه در عرض چند ساعت پرداخته شد که بیشترشان - متأسفانه - تحت عنوان «ادب» یا «هنر» جای نداشتند، گرچه به آسانی می‌شد افتخار «مقاومت» را تا حد یا حدودی به ایشان بخشید. منظورم این است که کلمهٔ ادب خود به خود باید رسانندهٔ معنی جاودانگی و پایداری در برابر زمان باشد.

در میان موارث ادبی دیگر ملت‌ها، آثار بسیاری می‌توان یافت که ضمن جنگ‌های طولانی آفریده شده و در همان زمان، دلایل عمر طولانی خود را به همراه آورده‌اند. علت این بوده است که این گونه

آثار تحت فشار يك لحظه گذران به وجود نیامده‌اند، بلکه در زیر سنگینی هیولای جنگ - با توجه به همه معانی وسیعی که این کلمه در قاموس انسانیت دارد - پدید آمده‌اند. ولیکن ما از آثار ادبی مربوط به تجاوز مثلث استعماری (فرانسه - انگلیس - اسرائیل) بر مصر، جز توشه اندکی نداریم. با اینکه هنوز فاصله زمانی ما از این جنگ به بیست سال نرسیده است. پس اگر پنجاه سال بگذرد، چه خواهد شد؟ قهراً چیزی از آن برجای نخواهد ماند. البته دلیلش واضح است. این آثار فقط برای «مقاومت» سروده شده‌اند و آفرینندگان شان برای يك لحظه هم به یاد نداشته‌اند که دارند کاری «ادبی» می‌کنند.

از اینجا می‌توان به فرق میان نمایشنامه‌ای ارزنده که در اثنای مقاومت فرانسویان در برابر هجوم اشغالگران نازی آفریده شده (یعنی نمایشنامه «مگس» نوشته ژان پل سارتر) و نمایشنامه‌های دیگری حاکی از «شهوپرستی» سربازان انگلیسی، «سبکسری» سربازان فرانسوی، «خودخواهی» سربازان عثمانی، «خون‌آشامی» رومی‌ها و «وحشیگری» هیکسوس و آثار دیگری از این قبیل که هر روز از طریق صفحه تلویزیون، صحنه تئاتر و ایستگاه رادیو بر سر ما می‌بارند، پی‌برد. مقصود این است که در گرما گرم نبرد نیز می‌توان چیزی به نام «ادب» داشت. ادبی که در دل‌های جنگاوران کار گرفتند و به ایشان توان پایداری بخشید. بزرگترین جایزه این ادب انقلابی، که از میدان نبرد و وجدان هنرمند و صمیمیت او برمی‌جوشد، این است که عمری دراز می‌یابد و پرتو آن مناطق و روزگارهایی را که «مقاومت» آن هنوز محتاج امدادهای روحی و فکری است، به گرمی می‌پوشاند. همین ادب است که بر اندوخته فکری و هنری

مامی افزایش و برای مامیرائی زنده، پایدار و مترقی برجای می گذارد. شاید موفقیت چکامه « از پدری مصری به پرزیدنت ترومن »، الهام بخش عبدالرحمن شرقاوی گردید که قصیده‌ای در همین مایه خطاب به جانسون بسراید. ولیکن چکامه نخست که نزدیک بیست سال از عمرش می گذرد، سرشار از عمیق ترین اندوخته های راستی گفتار، اصالت و گرمخوبی است، حال آنکه این دیگری مانند یک « شبیح » و امتداد کمی آن جلوه کرده و از نشان دادن رشته های ناگستنی همدردی میان مبارزان مصری و دیگر جنگاوران جبهه ضد امپریالیستی سراسر جهان، در مانده است.

اما ارزش آثاری که تاریخ مقاومت های گذشته را می نگارد، تنها جنبه سمبولیک آن است که به هنگام هجوم مصیبت های بزرگ، ما را به یاد مقاومت مردان بزرگ در طول تاریخ می اندازد. این گونه آثار گاه مانند سه داستان پیوسته « بین دو کاخ » از نجیب محفوظ، « سلیمان حلبی » از آلفرد فرج، « دروگر » از عبدالحمید سحر و « مردی در خانه ما » از احسان عبدالقدوس، تا پایگاهی بلند اوج می گیرند و گاه که نویسنده از برون گرایی هنری دور می ماند و در گرداب دودلی و بی ارادگی می افتد، به پستی می گرایند. به هر حال کارهایی بزرگ مانند « درهای آزادی » سارتر، « روشنفکران » سیمون دوبوار، « دون آرام » شولو-خوف و « جنگ و صلح » تولستوی همواره به صورت وثیقه های فنا ناپذیر، حاوی نبرد قهرمانانه انسان بر روی این کره خاکی، باقی خواهند ماند.

تا اینجا توانستیم سه بعد اساسی را در هر اثر ادبی که از امتیاز

افتخار آمیز «مقاومت» برخوردار باشد، بشناسیم. چنین اثری ممکن است مطلقاً «انسانی» یا محدود در حدود «ناسیونالیستی» و یادارای جنبه - های «اجتماعی» بارنگ و بوی مردمی آن باشد. گاه در يك اثر ادبی این ابعاد سخت به یکدیگر نزدیک می شوند ولی هنرمند به اقتضای موهبت فنی و زاویه فکری خود، بر یکی چشم می دوزد. بنابراین ادب مقاومت بسیار عظیم تر از آن است که در چنین قالب های محدود گنجانیده شود. اگر به یاد داشته باشیم که «ادب» اساساً زندگی خود را به صورت يك «فعالیت مقاوم» آغاز کرده است، این حقیقت به صورتی تردیدناپذیر برای ما روشن خواهد شد که نقش ادبیات در زندگی انسان برتر از آن است که مورد انکار واقع شود و نیز خواهیم دانست که این نقش عبارت است از انگیزش غریزه پایداری و تولید نیروی مقاومت در جان آدمی به هنگامی که آن غریزه خفته و این نیرو باگذشت روزگاران روبه کاستی نهاده باشد.

در جهان معاصر ما يك نهضت ادبی «جهانی» در برابر امپریالیسم یانکی ها، که خود پدیده ای «جهانی» است، در حال اوج گرفتن است. در این مرحله وظیفه ادب در چهار چوب وصف و «سند» سازی محدود نمی شود بلکه این مراحل ابتدایی و آسان را به سوی مقاصدی ژرف تر و دشوار تر پشت سر می گذارد. هزاران چکامه، داستان و نمایشنامه که هنرمندان چین، ویتنام، اروپا، افریقا و اتحاد شوروی در کار آفرینش مداوم آن هستند، برای بایگانی کردن پرونده اتهام هولناکی که «زولا» در قضیه دریفوس گشود، کافی نیست. کار هنرمند امروزی از ترتیب دادن محاکمات معروف برتر اندر اسل برضد جنایتکاران جنگ

وینتام نیز مشکل تر است. هنرمند امروزین جهان ما، در برابر امپریالیسم باسلاح ادب خود، مقاومتی خطیر و حساس را به جان می خرد. اومی-خواهد مرده ریگگ فکری این امپریالیسم را به دور افکند و رسوب های روانی آن را که در «درون» انسانهای استعمار شده و ناشده اش نفوذ کرده است، بزداید. می خواهد «اندیشه امریکایی»، «احساس امریکایی» و به طور کلی «امریکا زدگی» را که چون اختاپوت بر سراسر گیتی پنجه افکنده است، از بیخ و بن بر کند. تصفیه درونی از رسوبات امپریالیسم بافت اصلی آثار ادبی همه هنرمندان مبارز امروزی است. برای بر افکندن استعمار و امپریالیسم از این یا آن سرزمین، «حماسه سرایی» بسنده نیست بلکه باید نسبت به اجزاء تکوینی این کابوس فکری و روانی «آگاهی» هر چه بیشتری پدید آورد. تطهیر وجدان انسان معاصر از این تباهی، نخستین گام جدی در راه مقاومت است. همین «آگاهی» است که آثار عظیم حوزه ادب مقاومت را از حسب الحال های مناسبات زودگذر، تمایز می بخشد.

ژویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی