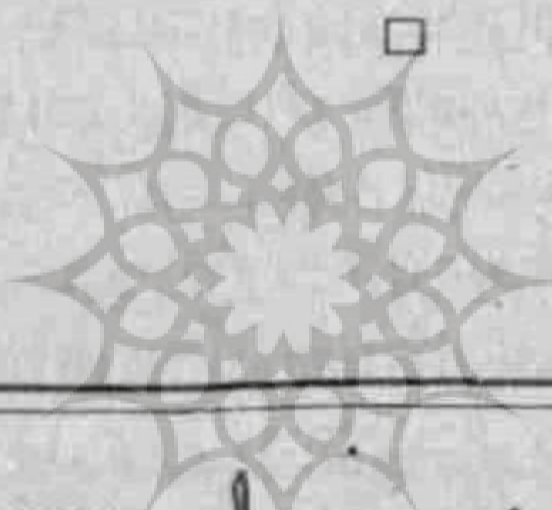


و دقیق پردازند. ادامه تأکید بر اسنخدام و خرید مهارت برای افرادی محدود سودمند خواهد بود. اما در تحلیل نهایی تغییرات بزرگ شالوده‌ای و بنیادی است که باید انجام شود. بعضی گمان می‌کنند که يك حرکت جابجایی اساسی در ارزشهای آمریکایی همراه با تغییرات تنظیمی اقتصادی و اجتماعی موجب خواهد شد که قربانی شدگی سیاهان برای همیشه از میان برود. چنین وضعی به احتمال بسیار نتیجه يك شورش طوفان گونه زحمتکشان نخواهد بود بلکه بدنبال تصمیمهای مصلحت‌آمیز تدریجی حاصل خواهد شد. سی نفر از محققان و دانشمندان و نویسندگان آمریکایی پس از بحث روی نیاز به جبران اثرات خودکار شدن پرداخته صنعت پیشنهادی انقلابی عرضه داشته‌اند:

«پیشنهاد می‌کنیم و در این پیشنهاد اصرار می‌ورزیم که جامعه از طریق تصویب و اجرای قوانین مناسب تعهد کند که هر فرد و هر خانواده حق داشته باشد از درآمد کافی برخوردار گردد...»

اگر چنین پیشنهادی عملی شود البته سیاهان بیش از سفیدان از آن سود خواهند جست. اما اصلاحات اساسی از این قبیل هرگز از درون نهضت حقوق مدنی سرچشمه نخواهد گرفت. رهبران این نهضت بطور کلی اخلاق کار طبقه متوسطی را می‌پذیرند که با چنین راه حلی سازگار نخواهد بود.



خوان فرانکو

ترجمه

ح. اسدپور پیرانفر

هنر و سیاست در آمریکای لاتین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در سالهای ۱۹۲۵، دنیا بتدریج به دور از دوگانه سیاسی متخاصم تقسیم شد. اتخاذ يك جهت سیاسی تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود؛ اینکه آیا می‌شد به وسیله هنر به هدف سیاسی رسید یا نه مسئله دیگری است. در اینجا فقط می‌خواهیم ببینیم که هنرمندان هر وقت که در برابر خواست‌های سیاسی و هنری ناهم‌ساز نرأ می‌گرفتند به چه طریق در آشتی دادن هنر و سیاست می‌کوشیدند. برخی از هنرمندان بکلی نقاشی یا شعر را رها می‌کردند و دست به مبارزه می‌بردند؛ پاره‌ای هنر خود را در خدمت انتشار يك پیام به کار می‌گرفتند. معدودی هم که اقلیتی بیش نبودند - در پی یافتن شکل هنری خاصی بودند که بتواند درگیری سیاسی هنرمند را جهانی کند. عده‌ای از این هنرمندان و نه همه‌شان، عضو حزب بودند، لیکن باید به خاطر داشت که اینان همیشه به خواست‌های استتیک (زیبایی شناسی) حزب، گردن نمی‌نهادند؛ در صورتیکه برعکس، بسیاری از نویسندگان غیر مردم‌گرا احساس می‌کردند

که قلمشان به مبارزه سیاسی فراخوانده می‌شود.

بعجاست خاطر نشان کنیم که در آمریکای لاتین بسیاری از احزاب مردمی و اجتماعی توسط هنرمندان پی ریزی و اداره شده‌اند. برجسته‌ترین نمونه آن حزبی در مکزیک بود که در کمیته اجرایی آن سه نفر نقاش شرکت داشتند: دیه‌خوریورا *Diego Rivera* میگردوس *Siqueiros* و گزاویسه گوئرهرو *Xavier Guiterro* حزب سوسیالیست پرو را شخصی به نام خوزه کارلوس ماریاته گوئی تأسیس کرد. در کوبا یکی از برجسته‌ترین مبارزان مردمگرا در سالهای ۱۹۲۵ یک شاعر پیشتاز بود به نام روبن مارتینز ویلنا *Rubén Martínez Villena* و نیز جای هیچگونه شگفتی نیست که در بین این مردم گرایان هائری باربوس داستان نویس، در کار سیاسی چنان اعتباری کسب کرده بود که پاره‌ای او را هم‌تراز ولادیمیر ایلیچ می‌دانستند. تأثیر مستقیم انقلاب ملل روس در روشنفکران آمریکای لاتین - با اینکه اخبار آن بطور نارسا و تحریف شده به دست می‌رسید - کم نبود، ولی در مقایسه، تأثیر روشنفکران چپ فرانسه، بویژه تأثیر جنبش کلارته *Clarte* بسیار عظیم بود. (کلارته نام مجله‌ای بود که در سال ۱۹۱۹ توسط هائری باربوس *Barbusse* نویسنده آتش *Le Ieu*، نول پر فروش ضد جنگ (۱۹۱۷) تأسیس شد و هدفش این بود که بزرگترین روشنفکران آن دوره را در نبردی با جهل و سلسله جنبانان جهالت که اغفال و تحمیق مردم هنر و حرفه‌شان شده بود با هم متحد سازد.) روشنفکرانی که گرد مجله کلارته جمع شده بودند صلح طلب بودند و با دخالت دولت‌های بیگانه در امور دولت جدید تأسیس شوروی مخالفت می‌کردند. جنبش کلارته بسرعت شکل بین‌المللی به خود گرفت و طولی نکشید که شاخه‌هایی هم در آمریکای لاتین پیدا کرد. در پرو همایا دولاتوره *Haya de la Torre* و ماریاته گوئی هر دو با مجله‌ای به نام کلاریداد *Claridad* به همکاری پرداختند.^۱ ماریاته گوئی در اوایل سالهای ۲۵ به اروپا سفر کرد و در این سفر بود که به اداره کلارته سری زد و با هائری باربوس آشنا شد. او پس از بازگشت به وطن مقاله‌ای نوشت به نام انقلاب روشنفکران که شرح همکاری باربوس و اعضای محفل وی بود. در آرژانتین هم در سال ۱۹۲۲ یک مجله با نام کلاریداد تأسیس شد که به چاپ و انتشار ترجمه‌هایی از آثار بنیانگذار فلسفه علمی و هائری باربوس و نیز به نشر آثار کلاسیک آرژانتین و داستانهای جدید آن کشور همت گماشت. در شیلی هم جمعی از دانشجویان یک مجله کلاریداد منتشر کردند که چند تا از نخستین اشعار پابلو نرودا نیز در آن چاپ شد.^۲ در ریودو ژانیرو پایتخت برزیل نیز یک [سازمان] کلاریداد تأسیس شد، در سائوپائولو مجله گروه زمبی *Zumbi Group* انتشار یافت که دولت مستعجل بود. گردانندگان این مجله از نویسندگان «خرده بورژوا و طبقه کارگر» متشکل بود^۳ دانشجویان یک قشر دیگری در میان روشنفکران تشکیل دادند. در آرژانتین

۱- David Caste, *Communism and the French Intellectuals*

۲- Chang Rodriguez, op. cit, P. 137

۳- Raúl Silva Castro, Pablo Neroda, pp. 29 - 35 - ۴ Silva Brita, op. cit. pp. 131-2

جنبش اصلاح طلبان دانشگاه اورما URMA اعلام کرد که به آینده سوسیالیستی کشور اعتقاد راسخ دارد، هابا دولاتوره کار سیاسی خود را به عنوان يك دانشجوی مبارز آغاز کرد... دیه خوریورا، سزارواله خو César Vallejo وروین مارتینز بیلنا از شوروی دبدن کردند... روشنفکران این عصر با جنبش اتحادیه کارگری و با گروههای ضد امپریالیست همکاری می کردند. البته علت گرایش نویسندگان به چپ فقط نفوذ فرانسوی یا میل به عدالت اجتماعی نبود؛ عامل دیگری در این میل تأثیر داشت که شاید از انگیزه های فوق نیرومندتر بود. و آن اینکه نویسندگان میل داشتند دل به قدرتی بسپارند که در آینده خواه و ناخواه پیروز خواهد شد. در آرژانتین خوزه اینرزه نیهروس Jose Ingenieros که پزشک و سوسیالیست کهنه کاری بود خیلی زود پیش بینی کرد که انقلاب روس مبدأ عصر جدیدی خواهد شد. سستی و رخوت، فساد و بی ایمانی بورژوازی آشکار و محقق شده بود و امید می رفت که طبقه کارگر با وجدان عالیترا اخلاقی خود جای آن را بگیرد. بدینسان اینرزه نیهروس سرنوشت خود را با اعتقاد کامل به دست این قدرت آینده سپرد^۴ ولی روشنفکران با نفوذ قوراً اعلام داشتند که فقط احساس همدردی با نیروهای جدید کافی نیست. باید در نبرد سیاسی فعالانه شرکت جست. هانری باربوس در سال ۱۹۲۷ اعلامیه روشنفکران *Manifeste aux intellectuels* را منتشر کرد که سخن اصلی آن این بود که روشنفکران باید برای تولد جامعه جدید از هیچ کوششی فروگذار نکنند. در این عصر بحرانی توجه به مسائل اجتماعی باید بر هر چیزی مقدم شمرده شود، بر روشنفکران فرض است که يك نقش اجتماعی بدست بگیرند^۵. عده ای از روشنفکران آمریکای لاتین نیز بر این عقیده بودند که مهمتر از همه می توان حوزه کاراوس ماریاته گوئی را نام برد. او در مقاله ای که راجع به روشنفکران و انقلاب نوشت بر تزلزل روشنفکران انگشت نهاد و آنان را یاران دودل جنبش سیاسی نامید:

«معمولا روشنفکر جماعت دشمن نظم و دیسپلین هستند، و با برنامه و انتظام میانه خوشی ندارند. روانشناسی آنها فرد گرایانه است و تفکرشان هیچوقت در يك مسیر عام جریان نمی یابد. حس فردگرایی در آنها بیش از هر جماعت دیگر، افراطی و چیره گر است. روشنفکر همیشه خود را برتر از معیارها و اصول متعارف می داند.»^۶

علاوه بر آن او عقیده داشت که روشنفکران محافظه کارند چون از تغییر بدشان می آید. به نظر او باربوس دیگر يك روشنفکر عادی نیست زیرا که خود را با نیروهای مترقی جهانی پیوند داده است و لذا تصویر سنتی يك رفیق نیمه راه و اعتماد ناپذیر زیبنده او نیست.

در اواخر سالهای ۲۰ و اوایل سالهای ۳۰ این احساسات ابتدایی و پراکنده به يك رشته محکم و قاطع تبدیل شد. تمایل نیرومندی به تبعیت از خط مثنی مسکو پیدا شد.

۴- José Ingenieros op. cit. pp. 11 - 14

۵- Henri Barbusse, *Manifeste aux Intellectuels*, pp. 9 - 10

۶- Jose Carlos Mariategui, «*La Revolución y la Inteligencia*» La escena contemporanea, pp. 193 - 25, especiall p. 196

کمیونترن *Comintern* * تشکیل شد. جنبش‌هایی مانند APRA که در پرو وجود داشت و بر مبنای اتحاد طبقه متوسط و کارگر به وجود آمده بود مورد حمله قرار گرفتند. حزب سوسیالیست ماریاته گوئی نیز به زیر انتقاد کشانده شد (ولی پس از مرگ او تجدید سازمان یافت و به حزب کمونیست پرو تبدیل شد) پاره‌ای از اعضای ناستوار و غیر اصولی احزاب کمونیست تصفیه شدند. دینه خوریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد (و فقط در آستانه مرگ دوباره پذیرفته شد). در آمریکای لاتین این «سخت شدن» جبهه چپ در زمانی آغاز شد که امید به تحقق انقلاب اجتماعی - به استثنای مکزیک - در حال افول بود. فی‌المثل در برزیل انقلاب سال ۱۹۳۰ که انتظار می‌رفت نخستین گام در اجرای اصلاحات اجتماعی باشد، گتولیو واریخاس *Getúlio D. Vargas* (۱۹۲۵ - ۱۹۳۰) را به قدرت رساند که در آغاز تغییراتی را وعده داد. ولی بعد یک دولت فاشیستی کثوپراتیو تشکیل داد، و همه مخالفان خود بویژه رهبران کمونیست اتحادیه آزادی ملی را از دم تیغ گذراند.^۷ در آرژانتین نیز زمینداران وابسته به جناح راست در سال ۱۹۳۰ کنترل امور را بدست گرفتند. در شیلی آرتورو آلخساندري *Arturo Alessandri* در سال ۱۹۳۴ برای بار دوم به عنوان یک اصلاح طلب علم شد، ولی حامی الیگارشی زمینداران از آب درآمد. همانطور که می‌توان انتظار داشت، دیری نپایید که اثرات رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مثلاً شیلی و برزیل که اقتصادشان شدیداً متکی به بدور محصولات اولیه بود، آشکار شد.

بی‌تردید، رکود اقتصادی همراه با فعالیت‌های جناح راست به عقاید بسیاری از روشنفکران که تا کنون فعالانه وارد سیاست نشده بودند شکل داد. در سال ۱۹۳۶ که آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد بسیاری از هنرمندان و نویسندگانی را که هنوز وارد صف مبارزه نشده بودند به جناح چپ ملحق ساخت، و روشنفکران خیال پرست طبقه متوسط را وادار نمود تا به کارگران و دهقانان پیوندند. پابلو نرودا در سال ۱۹۳۹ بعد از اینکه از اسپانیای جنگ زده برگشت وارد حزب کمونیست شد. اکتاریو پاز (متولد ۱۹۱۴) عمیقاً تحت تأثیر تجاربی که از جنگ داخلی کسب کرده بود قرار گرفت و هموطن او دارید آلفاروسیکه روس (متولد ۱۸۹۸) که مدت درازی عضو حزب کمونیست مکزیک بود - تجارب خود را از جبهه جنگ اسپانیا کسب کرد.

واما در مورد داستان نویس برزیلی گراسیلیانوراموس *Graciliano Ramos* باید گفت که پیروی او از پرستس *Perestes* و بویژه راهپیمایی جالب او در سرتاسر برزیل که از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ طول کشید یکی از عوامل تعیین کننده‌ای بود که به احساسات او شکل داد.

«در کشوری که سازشکاری و رباخواری مسلط است و کارمندان پشت میز نشین مانند

* سومین اثر ناسیونال کمونیستی که در مارس ۱۹۱۹ در مسکو برگزار شد.

۷ - Percy Alvin Martin: *A History of Brazil*, p.346

کنه به پشت میز خود چسبیده‌اند و تجار و صاحبان صنایع، مصرف‌کنندگان بی‌رمق و از پا در افتاده را پایمال می‌کنند، این طغیان بی‌مقصد خالی از اهمیت نبود^۸ با اینکه اوبسیاری از برنامه‌های جناح چپ را بی‌معنی تلقی می‌کرد - مثلاً تقسیم دوباره زمین در شمال شرقی برزیل را کار بی‌فایده‌ای می‌دانست - لیکن قلب او همچنان در هوای مبارزات این جناح می‌تپید. گراسیلیانو راموس رندتر از آن بود که فکر کند فقط پیوستن به حزب سیاسی آدمسی را به یک انسان کامل تبدیل می‌کند، نیز چشمان تیزبین او مهلت نمی‌داد تا دو دلی و تزلزل خرد را پنهان دارد. یکی از جالب‌ترین اعترافات او در کتاب وی به نام خاطرات زندان آمده است. او در این کتاب به مشکلاتی که پس ازرها کردن موقعیت ممتاز خود و پیوستن به توده‌ها متحمل می‌شود اشاره می‌کند. برای او مشکل است که «تو» خطابش کند، کثیف و نشسته باشد و کاملاً با پروتورها اختلاط کند. با وجود این وقتی که هیئت داوران *Penal Colony* می‌کوشند تا او را سردهسته یک عده بنامند و یا به نحوی از انحاء فرقی بین او و دیگران قائل شوند با اعتراض او روبرو می‌گردند.

گراسیلیانو راموس همیشه از کوشش‌های ادبی خود با اظهار ندامت حرف می‌زد. او اصلاً خود را یک عضو ممتاز اقلیتی برگزیده نمی‌دانست، و تا آنجا که از دستش برمی‌آمد برای عادی نشان دادن خود می‌کوشید، و حتی سعی می‌کرد در برابر کسانی که نسبت به خود باشهامت‌تر و مبارزتر نشان می‌دانست سر فرود آورد و حقارت خود را نسبت به آنان از پاره‌ای جهات ابراز دارد. نویسندگان دیگر تندتر از او رفتند، و فعالیت هنری را یکباره کنار گذاشته به گروه مبارزان و رهبران اتحادیه‌های کارگری پیوستند، فی‌المثل داوید آلفا - روسیکه روس نقاش دیواری کش مکزیکی، به رهبری یک اتحادیه کارگری برگزیده شد و در سال ۱۹۲۸ به عنوان نماینده آن اتحادیه در کنگره اتحادیه‌های کارگری آمریکای لاتین شرکت جست. او گهگاه مجبور می‌شد که هنر خود را رها کند و به مبارزه سیاسی بپردازد و یا در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کند.^۹

در زیر دو نمونه جالب از تبدیل روشنفکر به مبارز یعنی تحول فکری دو شاعر پیشتاز را شاهد می‌آوریم: یکی کوبایی است به نام روبن مارتینز بیلنا (۱۸۹۹ - ۱۹۳۴) و دیگری اهل پرو به نام سزار واله خو (۱۸۹۲ - ۱۹۳۸).

مارتینز بیلنا فارغ التحصیل رشته حقوق بود و نخستین تجربه مبارزه سیاسی را در دانشگاه کسب کرده بود. هنگامی که دیکتاتور ماکادو *Machado* در سال ۱۹۲۵ به قدرت رسید مبارزه سیاسی شدت گرفت. بعد از اعتصاب عمومی سال ۱۹۳۰ مارتینز بیلنا محکوم به مرگ شد ولی موفق شد که از کشور فرار کند. او یک یا دو سال پیش از این واقعه تازه به حزب پیوسته بود که درست در همین ایام تحولی هم در ذهن وی نسبت به شعر به‌جود آمده بود. در همین زمان بود که به رائل روآ *Raúl Roa* نوشت: «از این پس دیگر حتی یک بیت هم شعر نخواهم سرود که مثل اشعار قبلی من باشد. من احتیاجی به اشعاری از آن قماش

۸ - Graciliano Ramos, *Memrias. do Cárcere*, p.69

۹ - Victor Alba, *Historia del movimiento obrero en America* pp.20,463

ندارم، چه احتیاجی دارم؟ من دیگر در وجود خود هیچگونه تراژدی شخصی احساس نمی‌کنم. از این پس دیگر مال خود نیستم من به‌آنان تعلق دارم.^{۱۰} و هنگامی که دوستی پیشنهاد کرد اشعار او را چاپ کند بی‌لناصراً گفت: «من شاعر نیستم (البته اشعاری سروده‌ام) مرا همچو آدمی نپندار... من اشعار خود را پاره می‌کنم، از آنها متنفرم، فراموش کن، این اشعار هماغقدر برای من جالب است که عدالت اجتماعی برای اکثریت نویسنده‌های خشک اندیش‌ما»^{۱۱} او در همین نامه اظهار می‌کند «در صورتی به چاپ اشعارم رضا می‌دادم که حاوی اعتراض می‌بودند بر اینکه چرا خاک وطن ما را سرمایه‌داری آمریکا می‌بلعد در حالیکه کارگران مزدبگیر کو با در وضع رقت باری زندگی می‌کنند.» موردسزار و اله‌خو به این صراحت نیست. در سال ۱۹۲۳ این سراینده که دو کتاب شعر به نام فریاد سیاه (۱۹۱۸) و شاد و غمگین (۱۹۲۲) منتشر کرده بود به سبب عدم موفقیت اشعارش پرو را به قصد پاریس ترک گفت. او مدت‌ها با مذلت تمام در پاریس زیست تا اینکه در سال ۱۹۳۸ مرگ زودرس به رنج‌هایش پایان داد. او در اوایل اقامتش در پاریس نسبت به APRA کشش داشت. وقتی که هایدولاتور از پاریس دیدن می‌کرد و اله‌خو او را در ایستگاه ملاقات کرد. ظاهراً و اله‌خو در این زمان در شبکه‌ای از APRA که در پایتخت فرانسه تشکیل شده بود عضویت داشته است چون مقالاتی که و اله‌خو در این زمان از پاریس می‌فرستاد به وضوح دارای رنگ عقابد جاری در حزب APRA می‌باشند. او می‌نوشت هنر وایدئولوژی باید طبعاً از واقعیت‌های ملی سرچشمه بگیرند، نه اینکه از الگوهای بیگانه تبعیت کنند. او حتی در سال ۱۹۲۹ به مارکسیزم حمله می‌کند و آنرا بیش از حد می‌تلا به جمود تقلبی می‌کند: «اشخاصی وجود دارند که از خود تئوری می‌باندند یا از همسایه‌های خود الگو می‌گیرند تا زندگی خود را در قالب آن فرو کنند. در چنین مواردی است که زندگی خادم تئوری و دکتورین می‌گردد و نه بالعکس»^{۱۲} او در مقاله‌ای به نام *The Career Apostles* با طعنه و تمسخر از باریوس و رومن رولان حرف می‌زند و گله می‌کند که آن‌زمان همه کس و همه چیز از انقلاب دم می‌زدند در صورتی که تنها نیاز زمان یک تعادل پویا بود^{۱۳}.

با وجود این، علیرغم تردیدی که و اله‌خو نسبت به مارکسیزم و عدم انعطاف خط مشی حزب داشت لیکن او چه در اشعار و چه در مقالات خود از نزلزل روشنفکران و فضیلت رنجبران که می‌بایست عامل تعیین کننده باشند سخن می‌گفت. فی‌المثل در مقاله او به نام

10 - Martinez villena, op. cit, P. 40

11 - همان کتاب صفحه ۴۱

* - نارودنیکها نیز دارای چنین عقیده‌ای بودند، هنگامیکه ترونسکی و سوکولوفسکا یا (پیش از آنکه همسر او شود) در باغ شویکوفسکی همراه با عده‌ای نارودتیک و مارکسیست اجتماع و مباحثه می‌کردند ترونسکی به همسر آینده‌اش که مارکسیست بود سخت حمله‌ور می‌شد و او را به جمود متهم می‌کرد و می‌گفت تعجب می‌کنم دختر خانمی با گونه‌های برافروخته و سرشار از زندگی به جمود مارکسیزم معتاد نمودم.

۱۲ - Cesar Vallejo, *Las lecciones del Marxismo*, Varieda des, Dima, 191, 1929

۱۳ - Valljo, *El apostolado Como oficio*, 9 Sept. 1927

کارگران بدی و کارگران فکری که به سال ۱۹۲۸ نوشته شده دگرگونی قابل ملاحظه‌ای
لحن کلام به چشم می‌خورد. این مقاله مبتنی بر پرسشنامه‌ای بود که به منظور نظرخواه
از روشنفکران برجسته فرانسه دربارهٔ رویهٔ خاص آنها تنظیم شده بود. واز ایش
استفسار می‌کرد. والهخو این پرسشنامه را بهانه قرار داده بود تا به روشنفکر
حمله کند. او چنان برآشفته بود که روشنفکران را، بنابه طبیعت کارشان، آدم‌های بی‌حیثیت
می‌نامید «فکر قوه‌ای است که به سهولت گول می‌خورد و فریفته می‌شود و تسلیم رنگ و
می‌گردد» ۱۴ او می‌نویسد: «هوش منبع شرارت است، چون قوه‌ای است توجیه‌کننده و
خودآگاه و چه ناخودآگاه به خدمت تمنیات شخصی و سودپرستانه آدمی در می‌آید. هوش
زندگی ستیزاست. زندگی با شرافت، طبیعت پاک، و سلامت جسم و جان ملازمه دارد؛ و
نیرنگ که حاصل قدایر ظاهر الصلاح و توجیه‌گرا است، دشمن زندگی است.»

جالب است که والهخو در این بحث هوش را در جهت مخالف قوای حیاتی قرار
می‌دهد در واقع تفکر را بر این نظر برگسون مبتنی است که «خرد میلان زندگی را می‌سازد و
می‌سازد» بدینسان والهخو هوش را چون دیوشروزی تصویر می‌کند.

کارگر، در مقایسه با روشنفکر ساده‌تر و شرانمندانه‌تر زندگی می‌کند. وضع روانه
او بازتاب یک تقدس طبیعی است «واز خردی لدنی سرچشمه می‌گیرد، و این حقیقت است
که هوش کارگر زیاد به نظم در نیامد، و به پیچیدگی صوری هوش نویسنده عمل نمی‌کند
علت وجودی چنین خردی را نشان می‌دهد، بنابراین کارگر بر طبق یک دیالکتیک حیات
عمل می‌کند و نه دیالکتیک تصنعی. والهخو از همین نکر بود که بتدریج ایمان یافت بر این
هنرمند باید در مبارزهٔ سیاسی جانب کارگران را بگیرد. به همین سبب او سورتالیست‌ها
که حاضر نبودند به چنین فکری تن در دهند محکوم نمود و ابراز تأسف کرد که سورتالیست
می‌توانست به مقام مهمی نایل آید ولی متأسفانه به سبب جدایی از کارگر رشدش متوقف
شده است.

«بدینی و یاس باید وسیله باشند نه هدف. برای آنکه بدینی و یاس از پویایی و
نتیجه نیروی بارور کردن روح برخوردار شوند باید توسعه یابند و تغییر ماهیت حاصل کنند
و به قوایی سازنده تبدیل شوند.» والهخو نیز مانند مارتینز بیلتا به هیئت یک روشنفکر مبارز
درآمد، او به فعالیت‌های شدیدی در زمینهٔ روزنامه نگاری دست زد، دو سفر به شوروی انجام
داد، و به موضوعاتی مانند تأثر و رمان که می‌توانستند در دسترس توده‌های وسیعی قرار
گیرند بسیار علاقه‌مند شد. ولی در این زمان چنان شوق دوباره‌ای به شعر پیدا کرد که
واپسین دم حیات باحدت و حرارت فزاینده‌ای به سرودن شعر پرداخت. گرچه اسناد
مدارک کافی دربارهٔ این بخش از زندگی او در دسترس نیست ولی از قطعات داستان او بد
تنگستن Tungsten (۱۹۳۱) پیداست که روشنفکران را در برابر کارگر مبارز به هیچ‌شمار
است:

«از روشنفکر هیچوقت کار مفیدی بر نمی‌آید. آنانکه روشنفکرند ولی در صفا

مردم فقیر وارد نمی‌شوند فقط این را می‌خواهند که سر و سامانی پیدا کنند و خود را بالاتر بکشانند و ثروتمند شوند، و از آن پس دیگر به خود زحمت نمی‌دهند که به مستمندان بیاندیشند.»

ویکی از آدمهای این داستان بنام هوآنکا Huanca (که رهبر يك اتحادیه است) به وشنفر می‌گوید: «تنها کاری که شما می‌توانید در حق ما بکنید اینست که به حرف ما گوش بدهید و به آنچه ما می‌گوییم عمل کنید و در خدمت خواسته‌های ما باشید.» پس این سه‌تن نویسنده مهم معتقد بودند که فعالیت حزبی به خلاقیت هنری ترجیح دارد.

به سوی زیبایی شناسی مردمی

حمله پیشتازان به هنر و ارزش‌های بورژوازی در اوایل سالهای ۳۰ امری کاملاً انقلابی به‌شمار می‌رفت. هیچ ضرورتی نداشت که کسی عضو فلان حزب باشد تا از انقلاب روس تمجید کند و یا از انحطاط تمدن غرب سخن بگوید. ونسان هیدرو برو (۱۸۹۳ - ۱۹۴۸) Vincent Huidobro نریسنده اهل شیلی که با اثر خود بنام آفرینش «مکنب پیشتازی» را در امریکای لاتین بنیان گذاشت، اشعاری سرود که دارای رسم‌الخط عجیبی بودند. او همچنین از شکل آزاد استفاده می‌کرد. شاعر در این اشعار به ماشین‌های برگیار و فقر مشغوم غیر-انسانی حمله‌ور می‌شود:

در هوای مه‌آلود بیروح

گدایان خیابانهای لندن

گویی بسان پسترها

به دیوارهای سرد چسبیده‌اند.

در مکزیك سرایندگان اشعار شعارگونه به استقبال انقلاب‌های رفتند. مثلاً شعر شهر urbe (۱۹۲۴) اثر مانوئل میپل آرسی Manuel Maples Arce (متولد ۱۸۹۸) به بزارمندان مکزیکو تقدیم شده است. در این شعر اعلام می‌کند که:

ریتین فراموسی اورال

تسیم انقلاب اجتماعی را

به سوی ما می‌دمد.

او در جای دیگر بازبانی رعب‌انگیز از خوف و هراس فرومایگان ثروتمند صحبت می‌کند.

واکنون غارتگران

از آنرو که مال مردم را به یغما برده‌اند

به رعشه می‌افتند.

وکسی در زهر رؤیاهاشان

ستاره پنج‌پر انفجارات روحی را پنهان کرده است.

ظاهراً در این ایام وظیفه شعرچی پیشگویی بوده است، یعنی آنچه را که با الهام

دریافت می‌شود بیان می‌کند، است. چنین حالتی را می‌توان در شعر زیر که دیده‌خوربور آنرا در مجموعه خود به نام نقاشی بر دیوارهای ساختمان آموزش و پرورش گنجانده است جستجو کرد. سراینده در این شعر چشم به عصر طلایی می‌دوزد:

زمانی فرا می‌رسد که مردم و حکومت‌های مزدور را براندازند.

و شوراها و قوانین خود را مستقر سازند. و نیروهای خود را برپا دارند.

در اوایل سالهای ۱۹۲۵ هیچگونه تبیینی میان تکنیک پیشتاز و محتوای جدید انقلابی وجود نداشت. ولی به تدریج هنرمندان و ابتدا نقاشان دریافته‌اند که تعهد انقلابی دید هنرمند را دگرگون می‌کند. این وضع در موضوعات خارج از هنر بیشتر از نقاشی پدیدار بود. در مکزیکو، نقاشان برای خود یک اتحادیه کارگری تشکیل دادند، و آنرا اتحادیه انقلابی کارگری فنی صنایع پلاستیک نامیدند. در این زمان نقاشی روی دیوار عملاً جای نقاشی بر روی بوم را گرفت. همانطوریکه منتقدی خاطر نشان کرده است: «با این کارها شکاف بین کار جسمی و فکری که برای هر دو تطلب جدا از هم فلج کننده بود و از ماهیت انسانی ساقط شان می‌کرد، پر شد»^{۱۵}.

خوزه کلمان اوروزکو *Josè Clement Orozco* با اینکه خود مردم‌گرا نبود ولی با

قاطعیت به یک مزیت مهم نقاشی روی دیوار بر انواع دیگر نقاشی اشاره می‌کند: «این فورم... غیر انتفاعی‌ترین شکل نقاشی است، چون نمی‌توان آنرا به عنوان منبع نفع شخصی به کار برد؛ نمی‌توان آنرا به نفع عده معدودی مخفی کرد. این هنر ذاتاً متعلق به مردم است» نقاشان روی جنبه‌های یدی و صنعتگرانه نقاشی تأکید می‌کردند، آنها لباس کار کارگران را به تن می‌کردند، و سیکه روس پافشاری می‌کرد که باید از «*Duco*» و رنگهای صنعتی استفاده کرد و ماشین‌های رنگ افشان را بجای قلم مو نشانند. ارگان اتحادیه نقاشان، *El Machete* نام داشت که شعارش این بود:

کارد بران ما ساقه نیشکر را می‌برد و مفاصل فرنگی

در بیشه‌های تاریک و گشن راه می‌گشاید

سر ماران را جدا می‌کند، علف‌های هرزه را می‌برد

و پوزه بیدادگران مالدار را بر خاک می‌مالد.

جنبه دیگر نقاشی فرسکو (نقش برجسته روی دیوار) دوری آن از راست‌گرایی بود: یعنی اینکه این نقاشی کاری بود تعاونی یا گروهی. ولی انتقال دادن این روحیه جمعی به دیگر عرصه‌های هنری بسیار دشوار بود، و شاید نقطه به تقریب می‌توان روحیه مشابهی را در رمان ترکیبی برزیلی پیدا کرد؛ مثلاً در سال ۱۹۴۲ داستان براندانو بین دریا و عشق به همت

۱۵ - همان کتاب.

۱۶ - Jose Clemente Orozco, *New world, New Races and New Art* textos de orozco. PP. 42-3

افراد زیر که هر يك بخشی را به عهده گرفته بودند نوشته شد: خورخه آمادو، خوزه - لئیس دورگو، آنیبال ماکادو و راکوئل دوئهروس *Dueiros*. گرایش به «رنالیسم سوسیالیستی» در ادبیات و سبک فیگوراتیو در نقاشی و روی نهادن به مردم ونه يك عده معدود فقط به مرور زمان به نیاز مسلم هنرمندان متعهد تبدیل شد. با این وجود شکاف بزرگ بین ذوق مردم و ذوق هنرمند وقتی مسلم شد که نخستین نقاشی های روی دیوار مکزیك از استقبال چندانی برخوردار نشدند. گرچه این تصاویر ترسیمی و تصویری بودند، حتی در بعضی موارد به پوستر شباهت داشتند. ولی به نظر می رسيد که مردم آنها را کاملاً تفننی و «زشت» قلمداد می کنند^{۱۱}. در اوایل سالهای ۲۵ حتی در ادبیات روسیه آزادی تکنیک تا حد زیادی وجود داشت و فقط وقتی رشد آن متوقف شد که انجمن نویسندگان کادگری روسیه آثار پیشتازانه را مورد حمله قرار داد. در سال ۱۹۳۴ نخستین کنگره عمومی نویسندگان شوروی در حضور روشنفکران خارجی رسماً اعلام داشت که ادبیات باید «باز سازی ایدئولوژیکی و پداگوژیکی مردم زحمتکش را بر مبنای سوسیالیسم بر عهده بگیرد.» از این پس نویسندگان مردم می بایست به تصویر کردن مبارزه طبقاتی پردازند. لذا نویسندگان می بایست نه تنها فقر و بدبختی مردم بلکه راه نجات آنان را نیز نشان بدهد. تحمیل رنالیسم سوسیالیستی به نویسندگان بین کسانی که با تجربه پیشتازانه موافق بودند و کسانی که به رسالت مستقیم اجتماعی اعتقاد داشتند شکافی به وجود آورد.

در آمریکای لاتین حمله به تجربه پیشتاز زودتر از شوروی یعنی در سالهای ۲۵ آغاز شده بود. تضاد بین پیشتازی و تجارب عام در آرژانتین، کانادا و مکزیك خیلی سخت تر بود، در آرژانتین جناح چپ بوئدو *Boedo* (بوئدو نام خیابانی بود که این نویسندگان در آنجا با هم ملاقات می کردند) پیشتازان *Martiniferri* را به جهانوطنی متهم کردند. دیه خوریورا هم نشریه مکزیکی *Contemporaneos* و هم نشریه کوبایی *Revista de Avancé* را مورد حمله قرار داد و آنها را به «اشرافیت و کناره جویی بیش از حد از جریانهای حیاتی» متهم کرد، اصطلاح «جهانوطنی» به مفهوم ترک ارزشها و نیازهای بومی بود، و اشرافیت اتهامی بود که از آن مفهوم انحصاری کردن پیشتازی اراده می شد. هم تجربه ادبی و هم تجارب نقاشی، به سبب اینکه برگزیدگان را مورد خطاب قرار می داد ارتجاعی و رو به زوال تلقی می شد. هنگامی که نیویورک به کانون پیشتازان هنر آستره تبدیل شد، برخی از نقاشان تصویرگر به ویژه نقاشان مکزیك و اخیراً يك منتقد کوبایی نقاشی آستره را خادم امپریالیسم تلقی کردند.

انقلاب و نقاشی

خورخه کلمان اوروزکو نقاش دیواری کش مکزیکی در سال ۱۹۴۷ توصیف گزنده ای از مراحل تکامل جنبش نقش بردیوار را در مکزیك بعد از انقلاب ارائه داد. او برای این سیر تکاملی سه جریان مشخص قائل شد. نخست جریان بومی که دو شکل داشت: یکی «باستانی و دیده فریب و عامه پسند - مثلاً المپ آرتک و تولتک *Toltec, Aztec* و رسوم بومیان

جدید» و دوم «نقاشی روی دیوار با محتوای تاریخی آن». او خاطر نشان کرد که اینگونه تصاویر روی دیوار غالباً دارای مفاهیمی مخالف یکدیگر هستند، قهرمانان شریف این یکی در آن دیگری تبدیل به اشخاص شرور می شوند. سوم جریان تبلیغات انقلابی و سوسیالیستی است که در آنها شمایل شهدای بی شمار مسیحی، صحنه های شکنجه، معجزه ها، پیامبر و قدیسین و پدران روحانی و صاحبان انجیل با اصرار عجیبی تصویر شده اند. «اوروز کو می گوید این شمایل نگاری «بسیار سطحی بود؛ به جای تیرو کمان قدیم تفنگ و مسلسل نشسته بود؛ و خطر بمب های هسته ای یا اتمی در آینده ای نامشخص جای خشم و هم آلود آسمانی را گرفته بود». او اضافه می کند که تصورات و انگاره های مسیحی بنحوی ناشیانه بانهادهای قرن نوزدهمی یعنی آزادی دموکراسی و صلح در آمیخته بود^{۱۸}.

اوروز کو کسانی را هدف حمله خود قرار می دهد که برای مسائل نقاشی انقلابی راه حل های کودکانه ای ارائه می دادند. در میان برجسته ترین دیواری کشان کوشش های بسیار اصیل و عمیقی نیز دیده می شد. خود اوروز کو با اینکه ایدئولوژی سیاسی خاصی نداشت ولی همانطور که از عناوین پرده های او بر می آید به ترسیم اندیشه های انقلابی گرایش داشته است. نخستین نقش هایی که او بر دیوارهای ENP ترسیم کرده است دارای عناوینی از این دست اند: «بورژوازی بذرتنفر در میان کارگران می کارد» و «ویران سازی نظم کهن» او همچنین در کاخ دولتی گوآدالاجارا *Guadalajara* یک تصویر دیواری با عنوان «مبارزه اجتماعی قانون و تنفر» ارائه داد. او در تالار اجتماعات دانشگاه گوآدالاجارا تیپ های مختلفی از انسان خلاق تصویر کرده است: کارگر، آشوبگر، فیلسوف، و دانشمند. ولی وقتی کار او را بررسی می کنیم می بینیم که حمله او به ثروتمندان بیشتر مذهبی است تا سیاسی، و پی می بریم که او به ریشه های مکزیکی و سنن قرون وسطایی توجه داشته است. ۱۹ در کارهای غیر کاریکاتوری او به نام دنباله دوهای قشون *Soldaderas* نقاشی رنگ روغنی او به نام گوآدال *La Trincherera* آتش که روی گنبد یتیم خانه گوآدالاجارا تصویر شده است، مسیح صلیب (۱ خردمی کند، همه اندیشه های او به شیوه ای غیر داستانی بارنج و حرمان بشری قرابت نشان می دهند. در نگاره برسنگ او به نام دنباله دوهای قشون تصاویر دوسر باز انقلابی که به حالت عقب نشینی در سیاهی دیوار فرورفته اند، شانیه های خمیده آنان در زیر تفنگ، و سرهاشان که برسینه افتاده، هیکل مایل و افتان زن سفید پوشی که آنها را تعقیب می کند، همه حکایتگر تسلیم اند. غم جنگ است که ارائه می شود و نه شکوه آن. به همین ترتیب در *La Trincherera* پیکر یک مرد زخمی مشرف به موت در حالیکه به طرف عقب خم شده نشان داده می شود، آنچه آن که از قیافه اش یأس مطلق می بارد؛ در این تصویر قامت های انسانی جملگی خمیده آهنگ و رنج کشیده و شکست خورده نموده می شوند، و نیز می بینیم که این انسان ها در قاپی از گلوله های نوک تیز دندان وار، یک چاقو، و یک تفنگ قراول رفته قرار گرفته اند. در پرده آتشی که بر گنبد گوآدالاجارا تصویر شده است

Orozco textos... P. 81 Escuela Nacional preparatoria — ۱۸

Mahuel Maples Arce: Modern Mexican Art — ۱۹

و نیز در پرده مسیح صلیب خود را می شکند، - دو اثری که از قدرت عظیمی برخوردارند. يك حالت مبارزه، تقلا ورنج به چشم می خورد. در نقش گنبد انسان از درون آتشی که زبانه می کشد ظاهر می شود و چنان می نماید که آتش او را به کام خود کشیده است. در اینجا همان پیچ و تاب *whirl* هر اقلیتی است که به زبان نقاشی بیان می شود. در مسیح صلیب خود را می شکند قیافه مسیح که تبری به دست دارد، در متنی از خطوط روشن و مورب سنگ و صلیب به حالتی محو نشان داده می شود^{۲۰}. بدینسان او روزگوار نقاشی خود از رنج و مبارزه انسان در سطح جهانی سخن می گوید.

دو تن دیگر از نقاشان برجسته مکزیکی نیز در دیوار نقش می زنند یعنی سیکه روس و ریورا که هر دو عضو حزب هستند (البته ریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد) - کوشیدند تا ایدئولوژی انقلابی خود را به زبان نقاشی بیان کنند. اولین نقاشی های دیواری ریورا بیشتر تزئینی (دکوراتیو) هستند - او در ساختمان وزارت آموزش تصاویری از مردم بردیوارها نقش زده است. در این تصاویر مردم شمال را می بینیم که متشکلند از معدنکاران، روستاییان، سفالگران و غیره. تصویرهایی از جشن و شادی مردم و از رقص ها و مراسم آنها به چشم می خورد. حتی در این تصاویر هم رنگی که به کار رفته کاملاً دیدگاه نقاش را برملا می کند. منتقدی گفته است که «در طبقه دوم، در قسمت نقاشی های یکرنگ خاکستری نشانه های روشن فکرانه ای وجود دارد. در راهروی طبقه سوم، در قسمت «مایه های گرم تر» *Warmer tones* زندگی روحی مردم نشان داده شده است»^{۲۱}

بدینسان ریورا مفهوم «خوبی» را با گرما، خاك، و ریتم طبیعی حیات یکی می سازد، او رنگهای سرد را برای نمادهای روشن فکرانه ضد زندگی با برای سنگران ضد مردم اختصاص می دهد. او در این تصویرها دید ناتورالیستی خود را نشان می دهد، که بیان کامل آنرا می توان در دیوارهای دانشکده کشاورزی شهر شاپینگو *Chapingo* مشاهده کرد. در این تصاویر پیکر عربان و غول آسای *يك زن* به عنوان سمبل زمین به کار گرفته شده است. در مقابل خطوط شکسته و مورب او روزگوار که مانند اثر شلاق بر تن آدم هستند آثار لطیف و گرم - بخش ریورا دارای خطوطی پُرانحنه و اشکالی مانند شکم زن هستند، بخصوص در تصاویری که او از طبیعت ارائه می دهد و یاد مردمها و زنهای او که به عنوان نماد نیکی طبیعی به کار می روند این ویژگی بنحو بازاری به چشم می خورد. جالب است که جنجالی ترین تصاویر دیواری او به دره بعد از اخراج وی از حزب تعلق دارند. فی المثل نقش هایی که او در باره تاریخ مکزیك بردیوارهای «کاخ ملی» زده است کرتس *Cortes* را به صورت *يك جانور* درنده و تبه کار نشان می دهند. پانل های هتل رفورما *Reforma* زبان واضح تری دارند. بردیوارهای چوبی این هتل تصاویری هست که در آنها دیکتاتورها به شیوه پسترسازان مضحکه شده اند.

۲۰ - در صفحه ۱۵ کتاب خانم *Margarita Nelkin* به نام *El Expresionismo en la plastica* *mexiean de hoy* به تصویر باز آفریده ای دسترسی می توان یافت.

۲۱ - *Maples Arce. Op, cit, P. 20*

سومین نقاش از سه تن نقاش مکزیکی داوید آلفاروسیکه روس است که در پرده‌های خود و در نقاشی‌هایی که بر روی دیوار کشیده تکنیک فوق‌العاده‌ای در زمینه «کلوزآپ» به کار برده است به این منظور که برپاره‌ای از قسمت‌های بدن انسان مخصوصاً مشت و بازو تأکید بورزد. در یکی از پرتره‌هایی که او از خودش تصویر کرده است انگشت شست عظیمی در جبهه پیشین تصویر نشانده است. در یکی دیگر از پرده‌های او زنی را می‌بینیم که شیون می‌کند ولی صورتش در زیر دستهای بزرگش که تقریباً در کاسه چشم فرورفته اند محو شده است. پرده زن کارگر بازوها و دست‌های قدرتمندی را نشان می‌دهد که در برابر چهره‌ای رنگ‌پریده و نزار برجستگی نمایی پیدا کرده‌اند. نقاش دیواری ای که بر دیوارهای دانشگاه خود مختار ملی N.I.U کشیده شده بازوی عظیمی را نشان می‌دهد که به مثنی گره کرده ختم می‌شود. در آثار سیکه روس بازو و دست کنایتی است از عظمتی که وی برای کاربندی قائل می‌شود، دست و بازو ابزار عمده کارگر به شمار می‌روند. این تعزیز و اکرام کاربندی نیز، برخلاف آنچه که در تصویر روشن‌فکران و اشراف دیده می‌شود، صفت بارز پرتره‌های او است. او در این پرتره‌ها با خطوطی سبک‌مردان و زنان خشنی را تصویر می‌کند. این تصاویر آنتی‌تز کامل پرتره‌های تروتمیز اشرافی قرن هیجدهمی فی‌المثل پرتره‌های گینسبرو *Gainsborough* هستند.^{۲۲}

چهارمین نقاشی که فورم دیوارنگاری را اتخاذ کرد و کوشید که روحیه جدید و انقلابی را وارد دنیای نقاشی بکند کاندیدو پرتیناری برزیلی بود *Cândido Portinari* (متولد ۱۹۰۳) او نیز مانند او روزگوار در آمیختن نقاشی با سیاست پرهیز کرده است، با این وجود او هم در نقاشی‌هایی که بر پرده کشیده، و هم در دیوارنگاری‌های خود، کارگردست و رز رادر جبهه مقدم تصویر نشان داده است. پرتیناری بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ در اروپا مشغول تحصیل بود، و نخستین نقاشی‌های مهمی که بعد از این سالها کشیده است، فی‌المثل زن باهایی و طفلش، از زنان تاریخی پیکاسو که در اوایل سالهای ۲۰ کشیده شده‌اند نشانه‌های زیادی دارند. در واقع در آثار این نقاش جبهه‌های عظیم کارگر چه زن و چه مرد همان نقش دست و بازو در آثار سیکه روس را ایفا می‌کنند. یکرشته از تصاویری که بر دیوارهای وزارت آموزش در شهر ریودوژانیرو کشیده شده‌اند جبهه‌های مختلفی از کاربندی را نشان می‌دهند: تنباکو، پنبه، لاستیک، و دام. در همه اینها بیشتر روی بدن کارگر تأکید شده و چهره او در درجات بعدی ترا گرفته است.

خلاصه مطلب اینکه این مکتب جدید بکلی از اصول و قواعد اشرافی بریده و به تصویری کردن نمادهای متفاوتی از جسم انسان پرداخته و بدینسان ارزش‌های جدیدی را بیان داشته است. در این نقاشی تأکید تصویر بیشتر بر تن انسان و اعضای او، یا بر خصوصیات خشن و شرانت‌مندانه او معطوف است تا بر خصوصیات اشرافی و با زن‌های عریان و گشاده.

نقاشی شکلی از هنر است که می‌تواند بطور مستقیم با توده‌ها حرف بزند. به همین سبب است که امروز کو نقاشی روی دیوار را «والترین، اصیل‌ترین، منطقی‌ترین و قوی‌ترین شکل نقاشی» می‌داند.^{۲۲} مسأله اینست: چگونه می‌توان شعر، این شخصی‌ترین هنرها را، در دسترس توده‌ها قرار داد؟ سزارواله‌خو به تحقق آن تردید داشت، چون کمی بعد از سفر دوم خود به روسیه در سال ۱۹۲۹ به درام نویسی روی آورد و چندین نمایشنامه نوشت: «دوخانه بین در ساحل جریان داد و اعتصاب و سنگ خسته». هنوز هیچک از این نمایشنامه‌ها منتشر نشده‌اند. این حقیقت که او به نمایشنامه روی آورده و بطور موقت شعر نوشتن را کنار گذاشته است، حاکی از اینست که او در خلجان دست یافتن به توده بوده که چنین کاری بکمک شعر میسر نمی‌نموده است. غیر از شعر عامیانه، که هنوز در بعضی قسمت‌های آمریکای لاتین سنت متعارفی بود، عمده اشعاری که از شیوع مدرنیسم به اینطرف سروده شدند، معدودی برگزیده را مخاطب خود قرار می‌دادند. حتی در سالهای ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم هم که بازار جنبش‌های شعری مانند شعر معاصر *Contemporáneos* در مکزیک و شعر *Piedra y cielo* در کلمبیا داغ بود هنوز هم فقط معدودی خواننده طرف توجه شاعر بودند. شاعرانی که پیرو این دو مکتب بودند بیشتر به رنج‌های شخصی و مسائل متافیزیکی می‌پرداختند. و فقط در فکر تعالی تکنیک شعر بودند. در این سالها (سالهای ۳۰) عضویت یافتن سه شاعر برجسته سزارواله‌خو، نیکلاس گن *Nicolas Guillen* و پابلو نرودا در حزب، ظهور نوع خاصی از شعر را در آمریکای لاتین نوید می‌دهد که در آنها دردها و رنج‌های فردی جای خود را به یک تم اجتماعی ترمی دهد. نیز این زمان شاهد پیدا شدن شاعرانی است که فقط به غمخواری توده مردم بسنده نمی‌کنند، بلکه در فکر ارتباط برقرار کردن با آنها نیز هستند.

تکامل این نوع جدید شعر، تدریجی بود. در سالهای ۲۰، فی‌السثل در جنبش *Estridentista*، برای شاعر انقلابی فقط همین کفایت می‌کرد که انقلاب را به شیوه پیشتازان و به وسیله شعر آزاد توصیف بکند. گاهی این انقلاب تحت نفوذ فوتوریست‌های ایتالیایی به عصر ماشین تعبیر می‌شد، به عبارت دیگر شاعر آنقدر که به انقلاب سیاسی توجه داشت همانقدر هم به انقلاب صنعتی چشم دوخته بود. ولی شاعر کوبایی رزینو پدروسو *Regino Pedrosa* (متولد ۱۸۹۶) در شعر خود تحت عنوان *دود برادرانه* به کارگاه مکانیک‌ها ماشین را هم آلت ظلم و هم سرود امید می‌نامد.

ای کارگاهی که با تب خلاقه می‌خروشی
و چون پستان‌گاو، فقیر و غنی را سیر می‌کنی
تورا هر روز می‌بینیم که آهن را
برسندان رنج‌های خود به زنجیر بدل می‌سازی
ای برده پیشرفت

که با عبارت نو و خشن خویش
سرود پرتوان امید را با صدای آهن
تا فراسوی آینده برمی کشی
شاعر به آینده‌ای می نگرد که در آن:
هر کار افزاری به رزم افزار بدل خواهد شد
اره، آچار، پتک، داس

ما چوارتشی به یورش آمده این مرز و بوم را در می نوردیم
و با سرود هم نوای خویش به زندگی درود می فرستیم.

شهر نیز مانند ماشین باخروش خود، با پیچ و پیچ و سرو صدا و دود و دم خود که به قول
روبن مارتینز بیلنا «بوی خوش کار» است در شعر ظاهر می گردد. شاعر مردم گرا در سطحی
عمیقتر از رنج بیگانگی، با تضادهایی که او را دیگرگون کرده سخن می گوید. شاعر که اعتقادات
مذهبی خود را از کف داده و یکباره دریافته است که انسان ماشین کم عمری بیش نبوده غالباً
بایک رشته استدلال درد انگیز به این نتیجه می رسد که: درد و رنج باید سبب همبستگی انسانها
گردد. غالباً رنج شاعر به حمله‌ای تمسخر آمیز به کلیشه‌های رمانتیک گذشته منجر می‌شود،
مانند آنچه که در زیر از مارتینز بیلنا می‌خوانیم:

ای قلب شاعران

سپید از فرط معصومیت
تورا از شادی و غم لبریز می کردند...
... تو مسئول این همه اضطراب زهر آگین نیستی
با آنکه بطور یکنواخت روز از پس روز
در محبسی تنگ همچون قفسه سینه
دستگاه ساعتوار خود را حرکت می دهی.

آن عده از اشعار اولیه پابلو نرودا و سایر اواله‌خو، که پیش از آغاز مبارزات فعالانه ایشان
سروده شده‌اند، به گرفتاریهای شخصی ایشان مانند، عشق، مرگ و گذشت چاره ناپذیر
زمان معطوف بودند. ولی والدخو از زمان انتشار مجموعه‌های فریاد سیاه و Trilce به این
طرف بیش از اینکه در اندیشه رنج‌های «خود» باشد به ناتوانی غلبه بر این «خود» می‌اندیشد.
او بسیاری از اشعار مجموعه Trilce را در زندان سرود. ولذا این اشعار از خودمداری و افسوس
به حال خویشتن‌عاری هستند. چهار دیواری زندان او را محدود کرده‌اند ولی اندیشه شاعر
بال و پر گرفته و به فراخنای زمان و مکان عروج می‌کند، یکرانگی زمان و ذهن با محدوده
زندان، همچنانکه با «خود»، منافات دارد.

در سلول زندان من، در این فضای جامد

حتی زاویه‌ها از ترس کز کرده‌اند.

من از غم خرد شدگان رنج می‌برم،

آنان که سرخم کرده و ژنده پوشیده‌اند.

من فرود می آیم از اسب خویش که نفس تنس می زند
و خطوط افق و موج باد می دمد،
بادهنی کف کرده قدمی پیش می نهد
یاریش می دهم، تکان بخور حیوان
از آنچه که بایست در زندان می دادم
کمتر و کمتر به نقد

خواهند پرداخت

همزنجیر من گندم گندمزاران تپه ها را

باقاشق خود من می خورد

و مرا بیاد روزی می انداخت

که کودک بودم و پای سفره پدر و مادرم مثنی گندم در دهان

می جویدم، که خوابم برد.

زبان نوظهور واله خو که در آن افعال و اسامی و قیود از جای عادی خود در جمله پیچانده و بیرون کشیده می شوند، نمایشگر خلیجان صمیمانه او است که به دنبال یک بیان رسا می گردد. او در شعر فوق از یک شگرد سینمایی استفاده می کند، به این نحو که شاعر در محدوده زندان خواننده را به فراز تپه ها می برد و با او به دوران کودکی خود برمی گرداند. شاعر با اینکه از محدودیت انسان سخن می گوید در عین حال به درهم شکستن محدودیت ها نیز اشاره می کند و اله خو خود «مسئولیت کامل زیبایی شناسی آن را به عهده می گیرد» او می گوید «این زیبایی شناسی از احساس نیاز او به آزادترین شکل ممکن برخاسته است.» خدا می داند که چقدر کوشیده ام تا نگذارم دامنم از کف برود و ریتم از محدوده این آزادی فراتر رود و از حد مجاز عدول نکنم. ولی اگر چه ریتم شعر او آزادانه دامن می گیرد و ترکیب کلامش پیچیده است، با وجود این بسیاری از تصویرهای او آشنا هستند، مثلاً تصویرهای گناه و تقصیر ورنج، رنجی که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بیان می شود. بی تردید این تراژدی جدایی از یاران که عمیقاً در وی اثر می کرد، و نیز احساس رنج مشترک بشری او را به سوی مردم گرایی سوق داد. او چندین سال پس از عضویت در حزب بیشتر نیروی خود را وقف ژورنالیسم و کار حزبی کرد. وی در سال ۱۹۳۶ در جلسه «کنگره نویسندگان انقلابی» شرکت جست (در طی جنگ داخلی اینگونه مجالس در بسیاری از شهرهای اسپانیا برپا می شدند). تقریباً همه اشعار دو کتاب اخیر او: اشعار انسانی که در سال ۱۹۳۹ بعد از مرگ او چاپ شد و اسپانیا، این جام باده را ز من دودکن (۱۵ شعر درباره جنگ داخلی ۱۹۳۸) - درست اندکی قبل از دیدار اسپانیا و همچنین طی این دیدار و کمی بعد از آن سروده شده اند. او در روز جمعه ۱۵ آپریل ۱۹۳۸ مرد. شاید بتوان انتظار داشت که اشعار این دو کتاب آخر چه از نظر فورم چه از نظر معنوی جهت مردمی داشته باشند. در واقع تکنیک اشعار اخیر، تفاوت اساسی با تکنیک مجموعه *Trilce* ندارد،



پروفیسر سکندر الہاں و مہتابت فرنگی
سنہ ۱۳۱۰ھ

و گرچه در مقدمه چاپ اشعار جنگ داخلی اسپانیا می‌خوانیم که این اشعار برای نخستین بار در طی جنگ و توسط سربازان حکومت جمهوری چاپ شده، و لذا عوام نهم بودند نشان مورد نظر بوده است، لیکن باین وجود زبان این شعرها همانقدر مشکل است که زبان دیگر اشعار وی (که خالی از چنین هدفی هستند). در واقع روشن است که آنچه واله‌خو، در مرام نو می‌جسته چیزی بوده که او را بتواند از قفس محدود فرد بالاتر ببرد و بدینسان او را بر مرگ ورنج پیروز گرداند. او چشم امید به عصری بسته بود که در میان انسانها عشق و امید و عدالت و رفاقت برقرار می‌کند، عصری که در آن تنها مرگ است که می‌آید. او در یکی از همین اشعار جنگ داخلی به نام *Masa* [یا *Mass* در اینجا به معنی «آبوه مردم» است.] ابراز عقیده می‌کند که رستاخیز راستین در عشق جهانی است:

در پایان جنگ

هنگامی که سرباز مرده بود مردی بر او فراز آمد و گفت:

«سرباز نمیر، من به تو عشق فراوان می‌ورزم»

افسوس، تن آن مرد به سوی مرگ می‌غلنید!

□

دیگر بار دو تن بر او فراز آمدند و گفتند:

«مارا ترك نكن، دلیر باش، به سوی زندگی برگرد!»

ولی افسوس تن همچنان مرده بود!

□

سه تن نیز بر او فراز آمدند، بیست تن، یکصد تن، هزار و هزاران تن

فریاد بر آوردند: «این همه عشق! آیا این همه عشق در برابر مرگ سودی نمی‌بخشد؟»

ولی افسوس تن آن مرد بسوی مرگ می‌غلنید!

پرتال جامع علوم انسانی

□

هزاران هزار گرد او را گرفته بودند

همه فریاد می‌زدند که: «بمان ای برادر!»

ولی افسوس تن آن مرد بسوی مرگ می‌غلنید.

□

سپس همه مردم جهان دور او حلقه زدند، جسد آنها را دید، اندوهگین شد و جتیبید

واندك اندك برخاست

و نخستین انسانی را که دید در آغوش گرفت، سپس قدم به راه نهاد.

تصویر مسیحی وار رستاخیز که در این شعر می‌بینیم از خلال بسیاری از اشعار دیگر

واله خو نیز جریان دارد. تصاویر مسیحی وار دیگری نیز در اشعار او به چشم می خورد، فان عشاء ربانی، دزد نیک، تصلیب، بهشت و دوزخ. این عناصر به انسان تنها و بی ایمان عصر جدید آسایش خیال می بخشند، و امید پرشور یکپارچه شدن بشریت را که همچون سدی سدید در برابر مرگ ایستادگی خواهد کرد نوید می دهند. تصویر کردن این عناصر حس بیمقداری انسان و حس شکستگی غرور انسانی را که مسلماً زیر مهمیز گرسنگی و وحشت ناشی از بحران اقتصادی صد چندان می شود (آنچنان که در اشعار انسانی او به هولناک ترین وجهی تصویر شده) تسلی می بخشد. اصالت واله خو در این است که توجه او تماماً به کلیت انسان معطوف است، نه بر سر نوشت یک انسان. و این توجه و غم خواری فقط به مرگ (که حیات را بوج جلوه می دهد) معطوف نیست، بلکه به این حقیقت ناظر است که این بوجی نیز مستلزم رنج فراوانی است:

و بد بختانه

رنج لحظه به لحظه در جهان افزونتر می شود.

و هر لحظه چندین و چند برابر لحظه پیش.

تمام دستگاه عالم در بحران عظیم انحطاط متوقف شده است:

آهن در مقابل کوره متوقف شده است.

دانه ها با آن حالت تسلیم محض در زیر خاک بی حرکت مانده اند.

.... و حتی جهان از این سکون به شگفتی آمده و از حرکت افتاده است.

به زعم او نباید همه تصاویر را متوجه وضع اجتماعی ساخت. رنج خود جوهر حیات

انسانی است. او می نویسد:

«فکر نکنید که من به عنوان سزار واله خو این رنج را می کشم. نه، من به عنوان

یک هنرمند یا یک انسان، یا حتی به عنوان یک موجود زنده بسیار ساده هم رنج نمی کشم.

رنج من از آنگونه هم نیست که یک کاتولیک یا مسلمان یا یک نفر بیدین متحمل می شود.

من همینطور رنج می کشم. اگر اسم من سزار واله خو بود، باز همینطور رنج می بردم.

اگر هنرمند هم نبودم باز هم رنج می بردم، اگر یک انسان یا یک موجود زنده هم نبودم

باز هم رنج می بردم. اگر یک کاتولیک، یا یک نفر بیدین و خدا شناس یا یک مسلمان هم

نبودم، باز هم رنج می بردم. امروز من در سطحی ادق تر رنج می برم. همینطور.»

زندگی سرشار از مبارزه واله خو و مرگ زودرس وی و ریاضتی که عمداً بر خود

هموار می کرد، همچنین حس گناهکاری و وحشت عمیق او در برابر تراژدی رکود، با تجارب دوتن

از نویسندگان مشهور این دوره یعنی جورج اورول و سیمون ویل *Simon weil* شباهتهایی

دارد. این هر سه کوشیدند تا خود را به یک زندگی سخت کارگری عادت دهند تا بلکه

بر حس جدایی از این طبقه زحمتکش غلبه کنند و وجدانشان آرامشی بیابد. برای واله خو

تعهد اجتماعی عبارت از این بود که در صف کارگران رنج بکشد، ولی با وجود این نانی که

ار می خواست به هیچوجه فقط نان مادی نبود:

آیا من نیز مانند دیگران تکه نانی به کف نخواهم آورد؟

من دیگر آنچه همیشه می‌بایست باشم نخواهم بود؟

قطعه سنگی به من بدهید.

تا روی آن بنشینم،

لطفاً تکه نانی به من بدهید

تا روی آن بنشینم،

فقط به اسپانیولی

چیزی به من بدهید

تا بالاخره آنرا بخورم یا یاشامم با آن زندگی کنم و ییاسایم

پس از آن خواهم رفت...

شکل غریبی پیدا کرده‌ام

پیراهنم نخ نما و کثیف شده است

دیگر چیزی برایم نمانده است

این وحشتناک است

پس مردم گرایی و اله‌خویک نیاز متافیزیکی است.

ولی در مورد نیکولاس گن و پابلو نرودا مسأله شکل دیگری داشت.

اشعار اولیه گن عمیقاً تحت تأثیر اشعار شاعر اسپانیایی فدریکو گارسیالورکا بود.

و جنگ سرود کولیان (۱۹۲۸) او در جهان اسپانیایی زبان توفیق بزرگی بدست آورد.

گن کوشید تا از این سرود که هنوز در کشورهای اسپانیایی زبان زنده بود، در اشعار خود

استفاده کند. فی‌المثل این شعر:

در این جهان دررگه

اسپانیایی و آفریقایی

از یکطرف سنت باربارا مقبول است

و از سوی دیگر خانگوب. رتال جامع علوم انسانی

ولی گن فقط به سرود فوق بسنده نمی‌کند بلکه از منابع عامیانه فراوانی هم استفاده می‌کند.

در عنوان اغلب اشعار او واژه *Son* که به معنی رقص عمومی است به چشم می‌خورد.

و از آنجا که با جنبش آفریقایی کوبایی *Hiro-Cuban* ارتباط داشت به گنجینه‌ای از واژه‌ها

و ربتم‌های آفریقایی دست یافت. غالباً اشعار او با لحن ادبی خاص طبقات پایین سروده

شده‌اند، و بیشتر آنها شکل محاوره‌ای دارند:

- کدام گلوله او را کشت؟

- کسی نمی‌داند.

- در کدام دهکده زاده شده بود :

- می گویند در دهکده جووه لانوس
 - او را در چه حالی آوردند؟
 - در راه مرده بود.
 و سربازهای دیگر او را دیدند.
 بیچاره عجب گلوله‌ای خورده بود!
 نامزدش می آید تا بیوسدش!
 مادرش نیز گریه کنان سر می رسد
 هنگامی که سروان نعش او را می بیند،
 فقط می گوید
 یالا چالش کنید!

تراژدی سرباز گمنام لحظه‌ای او را از میان جمع سربازان که اظهار نظرهایشان
 ایات نخستین این شعر را تشکیل می دهند، خارج می سازد. برای او نیل به فردیت فقط
 از طریق مرگ میسر است، یعنی فقط وقتی که سرباز مرد نامزدی و مادری برای او گریه
 می کنند، و باز وقتی که سروان سخنان خشنی بر زبان می آورد، سرباز مرده بار دیگر هویت
 خود را از دست می دهد. نیت سروان در بیت آخر شعر به وضوح معلوم می شود:

سرباز برای ما اصلاً مسأله‌ای نیست
 ما همیشه به اندازه کافی سرباز داریم.

پس گمان از سنن عامیانه، بویژه سنت اشعار داستان وار سود فراوان می برد تا بتواند
 صدای توده را در سخن خود بگنجاند، بویژه توده‌ای که تا آنوقت در شعر آمریکای لاتین
 کسی صدایش را نشنیده بود: مشت زنان سیاه، سرباز وظیفه، آوازخوان بار. ولی او سبک
 دیگری هم دارد، که دارای آهنگی پیامبرانه است و موارد آن در هنر مردم گرای آمریکای
 لاتین بسیار است. او در یکی از اشعارش توده‌ای را نشان می دهد که عازم فتح شهری پر
 زر و زیور است.

رتال جامع علوم انسانی

آه رفقا، رسیدیم!

شهر با کاخهای خود که به ظرافت

کندوهای زنبوران جنگلی هستند در انتظار ما است.

خوب رفقا، رسیدیم!

در زیر آفتاب

پوست عرقریزان ما چون آینه‌ای، چهره پکر شکست خوردگان را نشان خواهد
 داد

و شب هنگام که ستارگان در نوك مشعلهای ما می درخشند

صدای قهقهه ما با ترنم جویباران و مرغکان در خواهد آید.

می بینیم که شهر در انتظار است تا فرودستان بر او فرود آیند و غارتش کنند، فرودستانی که
 نه سیاهند و نه سفید. آنها مشتکی انسان رنج کشیده اند و با طبیعت (مرغکان و جویباران) و

شعله‌های سرکش آتش یکی هستند. در یکی دیگر از اشعار او به نام سرود مردان گمگشته مردم فرودست مانند «سگان بی صاحب» در شهر بر سه می زنند تا اینکه وقت آن می رسد که «سگان سفید» و «سگان سیاه» به دشمن مشترک یورش می آورند. شعر گلن از زبان عامیانه، اشکال شعری مردم و حتی روانشناسی آنان مایه می گیرد. در یکی از اشعار او زنی نیمه زگی به شوهر خود می گوید که برو و پول در بیاور، در یکی دیگر یک زن خواننده بارتوریستها را به باد فحش می گیرد و قول می دهد که چنان آهنگی برایشان بخواند «که نتوانند با آن برقصند»^{۱۴}

از این سه شاعر عمده بدون تردید پابلو نرودا از همه بیشتر کوشیده است تا بعد از پیوستن به حزب تکنیک جدیدی به کار ببرد. نرودا در سال ۱۹۵۴ در شیلی متولد شد، او از همان اوان جوانی استعداد خارق العاده‌ای از خود نشان داد. او در بیست سالگی مجموعه‌ای منتشر ساخت بیست شعر عاشقانه و یک غم‌آوا که موفق شد این شعر اعتباری را که شایسته او بود نصیبش ساخت. این شعر تخیل خلاق و بارور او را نشان داد.

در سالهای ۲۵ به افتخارات بزرگی نایل آمد و مورد تحسین همگان قرار گرفت؛ او را به عنوان سرکنسول شیلی ابتدا به رانگوان، بعد به کلمبو و سپس به جاوه فرستادند. او بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ شعر خود به نام اقامت در زمین را به طبع رساند. این کتاب از سه جلد تشکیل می شود که تقریباً هر سه درباره مرگ و گذشت زمان هستند. این اشعار ما را به دنیای هراکلیتی می برند که هیچ بقا و وفایی ندارد و فقط جریانی است از فراموشی و نسیان.

بسیاری از اشعار مجموعه اقامت در زمین نشان می دهند که نرودا به جستجوی چیزی در ورای رنج شخصی خود می رود و در جهان مادی پناهگاهی می یابد ولیکن در اینجا نیز فرسایش جهان مادی او را به یاد گذشت زمان می اندازد. از خلال همین تکاپوی عادی است که نرودا به فکر استقرار روابطی با دیگر انسانها می افتد (می توان به سه مقاله او در نخستین شماره مجله اسپ سبز شعر که در مادرید تحت نظر او منتشر می شد مراجعه کرد) او در این مقاله به شعر ناب می تازد و آلودگی «چرخهایی را که مسافت درازی پیموده و از راههای پرگرد و خاک گذر کرده اند» عاشقانه لمس می کند، و از گونیهای ذغال، بشکه‌ها و سبدها با زبانی آشنا سخن می گوید.

آنها بین انسان و خاک پیوندی مستحکمتر ایجاد می کنند و درسی هستند به شاعر غزلسرای دردمند... ناسرگی و آشفتگی انسان را می توان در آنها دید؛ گردآوری اشیاء کاربرد آنها و فراموش کردنشان، آثار پا وانگشت، نشانه حضور انسان است که از درون و بیرون بر آنها یورش می برد.

شعر باید بدینسان ناسره باشد «آنچنانکه گویی به وسیله اسید یادست انسان فرسوده شده، از دود و عرق باردار شده، و بوی ادرار و سوسن می دهد.»

حمله فرودا به شعر تاب در واقع بطور ضمنی متوجه برگزیده پرستی وجدایی شعر از زندگی روزمره بود. این رویه در جلد سوم اقامت در زمین که در آغاز جنگ داخلی اسپانیا نوشته شده بیش از پیش نمودار است. فرودا طی جنگ داخلی در کنگره نویسندگان که در اسپانیا برقرار بود، شرکت جست و در پایان جنگ به عضویت حزب درآمد. او در سال ۱۹۴۳ به شیلی مراجعت کرد، و در سال ۱۹۴۵ خود را کاندیدای سناتوری قرار داد. این گرایش سیاسی او در سبک شعر او نیز منعکس شد: او در سال ۱۹۳۹ نوشت «تحویلی در جهان پدید آمده و شعر من نیز دگرگون شده است» فرمان جدید او را به جستجوی قالبی و می‌دارد که نه بیانگر موضوعات شخصی، بل مبین تجربه‌ای جمعی است. به علاوه شعر اکنون می‌بایست از دایره تنگ شیفتگان شعر و منتقدین ادبی بیرون آید و با مردم ارتباط برقرار کند. نخستین شعری که بدین روال سروده شد شعر *Canto general* بود که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد. او هنگامی که به سرودن این شعر مشغول بود یکی از بیانات معدود خود را درباره شعر خطاب به حاضرین یک کنگره نویسندگان که در سانتیاگو تشکیل شده بود ایراد کرد و نظر خود را درباره ادبیات ابراز داشت. او در این خطابه، مبهم نویسان را محکوم می‌کند و شاعرانی را که به جای پرورش وضوح ابهام می‌کارند، مورد سرزنش قرار می‌دهد. او می‌گوید مبهم نویسان از حس طبقاتی خود الهام می‌گیرند، و می‌کوشند تا به وسیله مبهم گویی فاصله خود را از نافرمان‌ها حفظ کنند. فرودا معتقد است مسأله اساسی ما این است که تا می‌توانیم به مردم نزدیک شویم. *Canto general* حماسه عظیمی است که توسعه فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی شیلی رقاره آمریکا و توسعه مبارزه طبقاتی در سطح جهانی را در بر می‌گیرد. فرودا نوشت: «نخستین کار من یک آهنگ ملی بود، شعری بود که به شیلی تقدیم کرده بودم. می‌خواستم آنرا تا حد جغرافیا و زندگی انسانی کشورم بسط دهم، و انسانهای آن، فرآورده‌ها، و طبیعت زنده آنرا تعریف کنم، و لسی زود دریافتم که مسأله پیچیده‌تر از اینست چون اهالی شیلی ریشه در اعماق زمین دارند و با مناطق دیگر نیز مرتبط هستند.» او در شعر خود از وسایل بیانی نوده - مانند تکرار و استعمال قطعات طولانی که به دعای جمعی شباهت دارند - سود می‌جوید، تا اینکه در میان جمع قابل خواندن با صدای بلند باشد و به گوش مردم بیسواد برسد:

من برای مردم می‌سرایم اگر چه می‌دانم
 که چشمان ساده آنها قادر به خواندن شعر من نیستند.
 لحظه‌ای فرا خواهد رسید که شعر من، ونسیمی که
 زندگی مرا به هیجان آورده، به گوش آنان نیز برسد.
 در آن هنگام است که کارگر چشمان خود را می‌گشاید
 و معدنکار در حالی که سنگ می‌شکند و لبخندی به لب دارد
 مرا به یاد آرد و شاید هم بگوید: «آره او رفیق ما بود»

در این شعر درگیری قبلی فرودا با مسأله مرگ پایان می‌پذیرد، چنانکه خود می‌گوید «بگذار دیگران سر در چاله استخواندان نرو کنند» این نیروی جدید او از عضویت وی در

حزب سرچشمه می گرفت.

مرا بر آن داشتید که به واقعیت همچنانکه بر صخره‌ها تکیه کنم

مرا به دشمن یشرمان و حفاظ مایوسان

بدل کردید،

مرا بر آن داشتید که دنیا را به وضوح بینم و

شادی را امری میسر بدانم،

از من انسانی شکست ناپذیر ساختید چون وقتی - باشما

همنفسم دیگر به خویشتن محدود نمی‌گردم.

Canto general به ۱۵ بخش تقسیم می‌شود که جغرافیا و تاریخ آمریکا را با همه فاتحین،

قهرمانان بی‌نام و نشان و حتی دیکتاتورهای آن دربر می‌گیرد، البته به میزان زیادی هم به

وطن خود اوشیلی می‌پردازد، او درجایی از این کتاب آمریکا را خطاب قرار داده و هشدار

می‌دهد که ای آمریکا روح لینکلن از تو ناراضی است و بالاخره با داستان زندگی خود شاعر و

تصدیق اینکه حزب پاسدار انسانیت است پایان می‌پذیرد.

نرودا در افشاگرانه ترین بخش این کتاب که اتفاقاً شامل پاره‌ای از بهترین اشعار آن

می‌باشد در برابر خرابه‌های قلعه ماچو پیکچو^{۲۵} که از عصر اینکاها باقی مانده به تأمل

می‌نشیند و به مردان و زنان بی‌نام و نشانی که با رنج فراوان قلعه را برشانده‌های خود

ساخته و هیچگونه هویتی باقی نگذاشته‌اند و فقط در ذهن شاعر زنده می‌شوند، می‌اندیشد.

این بخش که به ۱۲ قسمت تقسیم می‌شود - تخیلت به سیاق کتاب معروف دانته - از سقوط

به جهنم وجدان فردگرایی صحبت می‌کند و سپس سفری به بهشت وجدان اشتراکی و اخوت

انسانی ترتیب می‌دهد. نرودا وقتی به ارتفاعات ماچو پیکچو صعود می‌کند نخست از یاس

فردی خود قدم به فراز می‌نهد و کم‌کم به پلندی وجدان جدید روی می‌کند، صدای او

قوت می‌گیرد و احساس رنج فراموش گشته توده‌ها شوری به شاعر می‌بخشد و غریب و نهفته

آنان را در شعروی منعکس می‌سازد:

وسکوتی به من ببخشید، آبی و امید می

مرا پیکار می‌باید، سلاحی آهنین، آتش‌نشان کوهی

و می‌خواهم بدن‌هاشان چو مغناطیس بر من بیاویزند.

شتابان بر رگ‌ها و بر دهان من فروریزند

و از جانم سخن گویند و با خونم درآمیزند.

بعد از *Canto general* کتاب سه جلدی *Odas elementales* (۷-۱۹۵۴) منتشر شد.

این کتاب از اشعاری با ابیات کوتاه تشکیل می‌شود، بطوری که پاره‌ای از ابیات آن از سه یا چهار

هجاء تجاوز نمی‌کنند. و موضوع آن به اشیاء «ابتدایی» مربوط است. مثلاً پیاز، عشق،

هوا، سوپ خرچنگ، گل، زمین بارور، یک کتاب، یک مرد ساده، باران، جنگل، و غیره.

آه، تا آنجا که می‌دانم

و می‌دانم

درمیان همه چیز
بهترین رفیق من
جنگل است
از سرتاسر دنیا
باتن و با پوشاک خود
عطری می برم
عطر کارخانه اره کشی
ورایحه تخته سرخ را

گاهی اوقات اینهمه سادگی بیان شاعر را به سطح می کشاند. فرودا در نخستین شعر از اشعار کتاب فوق شاعری را که مطلب خود را به غموض بیان می کند و «می پیچاند و می پیچاند» محکوم می کند و او را در برابر کارگری که از فرط مشقت و کار طاقت شکن نمی تواند سخن پیچیده را دریابد سرزنش می کند. او در شعری دیگر می گوید:

— هیچ سایه مرموزی نمی بینم
هیچ چیز پوشیده‌ای وجود ندارد
همه جهان بامن سخن می گوید.

چنین احساسی بیشتر دلالت بر تعجب و اراذل دارد تا سادگی واقعی. حمله به ادیبان حتی از عنوان شعر نیکانور پارا یعنی شعر و ضد شعر هویدا است [نیکانور پارا ۲۶ سال تولد ۱۹۱۴ و سال انتشار شعر و ضد شعر *Poemas Y Anti Poemas* ۱۹۵۴] او نیز مانند فرودا به مردم عامی علاقه وافر دارد. او در قصه طولانی ۲۷ با مهارت زیاد و خیلی با مزه از شعری که هنگام رقصیدن خوانده می شود تقلید می کند. او در شعر و ضد شعر به طریق دیگری مردم عامی را در برابر محافل ادبی قرار می دهد، او در این اشعار زبان عادی مردم را به کار می برد، آنها تقریباً همگی به شکل تک گفتارهایی هستند که در آنها شاعر بازیابی سحرآمیز خود را خطاب کرده درباره زندگی، بدبختیهای حقیران، ولذات پوچ آن سخن می گوید. پوچی، تم عمده او است. اگر گاهی شاعر صدای خود را بلند می کند به خاطر این است که از فقدان غرور و شرافت در زندگی خشمگین می شود. یکی از بهترین اشعار او یعنی *Autoretrato* از زبان یک مدیر مدرسه که تحمل رنج سالیان دراز در کار تدریس چهره‌ای تکیده و تنی نزار در وی به جای نهاده است بیان می شود:

واما از چشمانم بگویم، از ساد قدمی
حتی قیافه مادر بزرگم را تشخیص نمی دهم.
چه مرگم است؟ هیچ نمی دانم.
چشمهایم را با درس دادن
در نور بد، در آفتاب
و در ماه مسموم و مفلوک

فرسوده کرده‌ام

برای چه؟

برای به کف آوردن نان لعنتی

نانی به سختی چهره مردم طبقه متوسط

و به طعم و بوی خون.

آخر چرا به صورت انسان زاده شدیم

وقتی که مارا مثل حیوانی می کشند.

آخه چرا به صورت انسان زاده شدیم.

پارا ۲۸ از طریق «بدیهای دنیای جدید» سراپای زندگی جدید را به باد انتقاد می گیرد، و پیشنهاد می کند که چه بهتر است تا دوباره راه غار درپیش گیریم. ولی نه! برای چه به غار برویم. سپس او نومیدانه به این نتیجه می رسد که «زندگی هیچ مفهومی ندارد» البته شعر سیاسی به ویژه از ۱۹۵۰ به اینطرف منحصر به اعضای حزب نبوده است. انقلاب کوبا، و همچنین جناح انقلابی کلیسای کاتولیک از خود شاعرانی دارند، البته این شاعران از خط مشی خاصی تبعیت نمی کنند. و هیچکدام از آنها آگاهانه از شعر برگزیدگان لذت نمی برند و یا شعر عامیانه جدید نمی سرایند. در کوبا پابلو آرماندو فرناندز کتابی به نام قهرمانان منتشر کرد، که مجموعه‌ای است از اشعار قهرمانی مربوط به انقلاب که به نحوی فحامت مدایح کلاسیکها را با ضرب‌المثل‌های جدید ترکیب می کند. در شعر زیر مردی مرموز از دریا می آید و راه کوهساران درپیش می گیرد، همان کاری که رهبر انقلاب کوبا کرد. وقتی که او به ژرفای وجود خود نگرست، انسانی مشاهده نکرد،

او کهنسالترین درخت بود، شاخه‌هایش بادبزنی از پاروها با شاخ و برگ از پارو و جوانه‌هایش، قایقهای بیشمار که پهلوی پهلوی زده باشند،

همچون یک گل گرد طلایی

او پیش روی خود، در اطراف و بر فراز شاندهای خود

کوهستان را دید که خود را به میزانی معین گسترش می داد

و به قطعاتی مساوی تقسیم می شدند

که هر یک از کمال چیزی کم نداشتند

و هر قطعه همان بوده که

یک وقتی شب هنگام از میان امواج دریا به کوه آمده بود.

این همان به کوه رفتن و قوا جمع کردنی است که به افسانه‌ها پیوسته است. شاعر این مرد افسانه‌ای را که تجسم همه کوبا است به یک قایق و درخت تشبیه می کند، بطوری که در یک آن پیشرفت می کند و کیفیتی ریشه دار و ارگانیک را به ذهن خواننده منتقل می کند. جهانشمولی ایماژهای فرناندز به شعر او یک حالت فخیم و سنتی می دهد که آنرا از اشعار شاعران جدید کوبا که از زبان محاوره‌ای و حتی حکایی استفاده می کنند مشخص می سازد.

غیر از شاعران کوبا شاعران سیاسی دیگر کشورها نیز بیشتر از تضادهای اجتماعی حرف

می‌زنند و کمتر به تضاد درونی خود می‌پردازند. ارنستو کاردینال (متولد ۱۹۲۵) شاعر نیکاراگوئه‌ای است که زندگی عجیبی داشته است. از جمله اینکه به‌عنوان محصل علوم الهی بر علیه سوموزا Somoza مبارزه‌ها کرده است. او صاحب يك نظام فکری است، و به سبک ویتن می‌سراید او شعر طنز آمیز می‌سراید، هزل می‌نویسد شعر عامیانه می‌گوید (نمایشنامه‌ای هم در وصف مریلین مونرو نوشته است) و غالباً در نوشته‌های خود جای جای عناوین درشت روزنامه‌ها را به کار می‌برد. ساعت صفر (۱۹۶۰) او تراژدی نیکاراگوئه است که به صورت جمهوری موزو دیکتاتوری و قتلگاه انسانهای مبارز و قهرمانان مقاومت نموده می‌شود. البته نمی‌توان مکتبی را که هنوز جریان دارد بطور کلی ارزیابی کرد، ولی در همین مختصر می‌توان به تأثیر شاعران مردمی آمریکای لاتین در ادبیات این مرز و بوم پی برد. کوشش فرودا برای گریز از سنت «اشرافیت» یا اقلیت توسعه‌ی زیادی نیافته است. ولی در همین حد *Canto general* او کاملاً موفق است. با این وجود زحمات او و یاران همفکر او که از زبان و ریتم بیان عامیانه استفاده می‌کنند کاملاً به‌ثمر رسیده است.

آنها به زبان اسپانیولی غنای تازه‌ای بخشیده‌اند - مثلاً سادگی، صراحت بیان، و احترام به موضوعات روزمره - و این اثر بسیار مفیدی در ادبیات آمریکای لاتین به جای گذاشته است.

تکنیک داستان‌نویسی

زمانی که نقاشان خود را «کارگر» می‌نامیدند، و شاعران به زبان مردم عادی سخن می‌گفتند یا می‌کوشیدند بطور مستقیم مردم را مخاطب خود قرار دهند امری حتمی و اجتناب‌ناپذیر بود که داستان نویس هم بر فایده اجتماعی هنر خود تأکید کند. بسیاری از داستان نویسان نیز مانند شاعران هر گونه نوشته خوب یا «ادبیات قشنگ» را نهی می‌کردند. آنها آشکارا می‌گفتند که کیفیت يك اثر از نظر ما بی‌تفاوت است، این محتوای اجتماعی اثر است که از اهمیت شایان برخوردار است.

خودجها آمادو *Jorge Amado* در مقدمه کتاب خود *Cocoa* (1933) اظهار می‌کند، که: «هدف من این بود که در این کتاب با حداقل ادبیات و حد اکثر صداقت، خصیلت اصلی زندگی کارگران مزارع کائو واقع در جنوب باهیا را به خواننده منتقل کنم. آیا این يك داستان پرولتری است؟» ولی این سؤال فصیحانه پاسخی به همراه ندارد، لیکن او از زبان راوی داستان اظهار می‌دارد که: «این کتاب قشنگی نیست، اسکلت آن خوب و حساب شده نیست. از تکرار و اژه‌ها نیز آنطور که باید پرهیز نشده است.» راوی داستان کارگر باسوادی است که از خلال حرفه خود یعنی به وسیله حرفه‌چینی چیزی آموخته است ولیکن هنوز به اندازه کافی لغت نمی‌داند: «بعلاوه تا وقتی که داشتم این صفحات را قلمی می‌کردم هرگز به کار ادبی دست نزده بودم. من فقط خواستم چند کلمه‌ای درباره کارگران قهوه‌حرف بزنم.» روبرتو آرلت ۲۹ «نویسنده آرژانتینی» در خانواده‌ای فقیر متولد شد و لذا همیشه مشغول کار بود و هر وقت مختصر فراغت می‌آورد داستان می‌نوشت.

او در مقدمه داستان خود آتش اندازان^{۲۰} مانند آمادو هر گونه تلاش در جهت «قشنگ-نویسی» را نهی می‌کند: «در کار نویسندگی سبک داشتن، و با آسایش خاطر نلیم زدن، مستلزم داشتن درآمدی و فراختی است. ولی افسوس کسانی که از چنین مزایایی برخوردار می‌شوند دیگر ادبیات را می‌بوسند و کنار می‌گذارند. یا اگر هم به ادبیات نزدیک می‌شوند صرفاً به خاطر این است که با روشی زیرکانه در «سالن»های جامعه تشخیصی بهم بزنند.» این نویسنده می‌گوید که من برای مهملات منتقد روزنامه پشیزی ارزش قائل نیستم. آخر آدم چرا کتاب خودش را به «آدم پرافاده» ای که مقاله اش را در فاصله سنارهای تلفنی می‌نویسد و هدفش «ارضای خاطر مردمان محترم» است بدهد؟ درست همانطور که نقاشان مکزیکی خود را کارگر خطاب می‌کردند، آرلت^{۲۱} نیز به جنبه زحمتکشانه کار خود انگشت می‌نهد. «ما هنر خود را با عرق جبین و با دندان بهم ساییدن در برابر بوت‌هایی که با دست خسته، بام تا شام، ساعت به ساعت، می‌گوییم به دست آورده‌ایم.»

داستان گراسیلیانوراموس بنام *São Bernardo* با کوشش مضحك راوی زراعت پیشه‌ای که می‌خواهد به وسیله تقسیم کارکنایی بنویسد آغاز می‌گردد: پدر سیلوستر باید جنبه اخلاقی کار را به عهده بگیرد و نقل قول‌های لاتینی را بنویسد، ژوآئونا گوئر^{۲۲} باید مسئولیت صحت دستوری کتاب، نقطه گذاری و جمله بندی را به گردن بگیرد. یک سردبیر روزنامه نیز عهده‌دار ترکیب ادبی کتاب می‌شود که کوششهایش به جایی نمی‌رسد. راوی اعتراض می‌کند که «کسی اینجوری حرف نمی‌زند» و سردبیر پاسخ می‌دهد: «همیشه این روش معمول بوده است. ادبیات ادبیات است، آقای پائولو. مردم جرو بحث می‌کنند، دنبال کاروکاسی خود می‌روند، ولی ترکیب کلمات به وسیله جوهر چیز دیگری است. اگر آنطور که حرف می‌زنیم همانطور هم بنویسیم، خواننده‌ای پیدا نخواهیم کرد.» بدینسان توافقی حاصل نمی‌شود و راوی خود عهده‌دار کاراومی گردد و جملات شکسته بسته خود را بیدریغ مصرف می‌کند. نویسنده می‌خواهد بطور ضمنی بگوید که آنچه گفته می‌شود مهم است و نه نحوه گفتار. او به قهرمان خود نامی می‌دهد تا بر بینایی خود یقین بیاورد، او همچنین برای اثبات صداقت راوی کوشش فراوان به عمل می‌آورد.

پس داستان در دست نویسندگان سالهای ۳۵ و ۴۵ که از آگاهی سیاسی برخوردارند حکم سندی را دارد که در آن گزارش راستین حقایق بسیار مهمتر از سبک یا فرم نوشته تلقی می‌شود. فی‌المثل راوی کالانو اثر ژرژ آمادو دچار این مخمصه است که مبادا گزارشی که وی از عشق‌بازی خود با دختر ارباب ارانه می‌دهد داستان را خراب کرده باشد. در داستانهای دیگر، تقریباً همه روابط شخصی از اینگونه لگدمال شده یا سرسری بیان شده است تا تم اجتماعی فرصت تجلی بیشتری داشته باشد. این امر هیچ تازگی ندارد. پیش از اینکه جامعه شناسی در آمریکای لاتین رواج پیدا کند داستان، همانطور که در دیگر نقاط گیتی هم دیده می‌شود غالباً به عنوان یک سند اجتماعی به کار رفته و این در واقع طریق راحتی برای برمد کردن سوء استفاده‌ها بوده است. داستان ضدبرده داری نویسنده کوبایی مثال قانع کننده‌ای است. در

(۱۹۲۴) *Lavorq grine* اثر یوستاسیور ریورا صفحات زیادی عمدآ برای فاش کردن شرایط زندگی کارگران لاستیک سازی در جنگل آمازون اختصاص یافته است. داستان *Elroto* اثر ادواردز بلو *Edwards Bello* (اهل شیلی متولد ۱۸۸۷) «حاوی آماری است که تعداد مریضها و نرخ مرگ و میر را در میان طبقات پایین شیلی نشان می دهد:

«در عرض هفت سال آبله بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر از اهالی شیلی را تلف کرده و انواع مختلف سل بیش از ۶۵۰۰۰۰ نفر را به کام نیستی کشانده است. میفیلیس غوغا می کند. در سال ۱۹۵۸ پلیس جمهوری از جاده ها و جاده کنارها ۵۸۰۰۰۰ الکلی از پا در افتاده را جمع کرد، در سال ۱۹۱۱ این رقم به ۱۳۵۰۰۰۰ نفر رسید.»

نظر ریورا و ادواردز بلو از افزودن فصول مستند به داستان خود این بود که می خواسته اند احساسات بشر دوستانه خواننده را تحریک کنند. ولی در مورد داستان نوبسانی که آگاهی سیاسی دارند مستند نویسی هدف دیگری دارد و در همین نکته است که تفاوت بارز آنها از پیشکسوتان شان روشن می گردد. از سال ۱۹۳۵ به بعد تعداد زیادی داستان چاپ شد که همگی به مبارزات طبقاتی در نقاط مختلف آمریکای لاتین که تیپهای مختلف کارگری و دهفانی را در بر می گیرند پرداخته بودند، و در موارد عدیده نویسنده های این داستانها عضو حزب بودند و یا با آن همفکری داشتند. در میان مشهورترین این نوع داستانها می توان از آثار زیر نام برد:

نان ما (۱۹۴۲) نوشته انریک گیلگیلبرت *Enrique Gilgilbert* (اهل اکواتور متولد ۱۹۱۲) که بد زندگی کارگران برنجکار مربوط است. *Black wind* (۱۹۴۴) نوشته خوان مارین *Juan Marian* (اهل شیلی متولد ۱۹۰۵) که درباره معدنکاران و کارگران کشتی است، کاکائو که داستانی است مستند درباره کارگران کاکائو و عرق (۱۹۳۴) *Sweat* که در باره اجاره زمین در باهیا *Bahia* است و هر دو را ژرژ آماو نوشته است، تنگستن *Tungsten* اثر سزار واله خو که مطالعه ای است درباره کارگران پروئی سرخپوست که در معدن تنگستن کار می کنند *Motheryunai* (۱۹۴۱) نوشته *Carlos Luis Fallas* (اهل کستاریکا متولد ۱۹۰۹)، فلز شیطان *Devil's Metal* اثر *Augusto Céspedes* (اهل بلیوی متولد ۱۹۰۴) فالاس در کتاب مادر یونای که اول به صورت مقالاتی در یک روزنامه چاپ شد از تسلط آمریکا به کشت موز صحبت می کند و شیوه استثماری انحصارگران را محکوم می کند. در همه این کتابها ریشه همه بدبختیها در استثمار اقتصادی دانسته می شود. از این نظر مقایسه ای بین داستانهای اولیه مربوط به سرخپوستان مانند (۱۸۸۹) *Aves sin nido* اثر *Clorinda Matto de Turner* که از ضعف اخلاقی طبقه حاکمه آن زمان سخن می گوید و داستانهایی مانند *Huasi pungo* و یا *myndo es ancho y ageno* که در آنها اخراج سرخپوستان از سرزمینهای شان به توطئه ای برای تسهیل و دسترسی به کارگران ارزان تلقی می شود در دستگیر می تواند بود. صفت مشترک اکثر داستانهای فوق تومیف استثمار اقتصادی همراه با تسلیم سیاسی است، لیکن نویسنده های اینگونه داستانها اکثرآ با مشکل طرز ارائه و پرداخت داستان دست به گریبان بوده اند. مسأله این است که اگر آدمهای داستان قربانیان غیر انسانی و صتفی

غیر انسانی هستند چگونه می‌توان آنها را تصویر کرد تا هم‌دردی یا علاقه خواننده را برانگیزاند؟ داستان *Huasipungo* تصویر جالبی از این معما است. داستان عمل وحشیانه یک زمیندار را نشان می‌دهد که سرخپوستان را به کار درجاده سازی وامی دارد و سپس آنها را از تکه زمینشان *Huasipungo* اخراج می‌کند تا بدینوسیله زمینه فعالیت برای یک کمپانی خارجی را فراهم سازد. تم اصلی، استثمار وحشیانه انسان به دست انسان است. وقتی که استثمار برقرار است زمیندار، کشیش و سرمایه‌داران خارجی برای حفظ موقعیت ممتاز خود حس انسانی خویش را زیرپامی گذارند و سرخ پوست هم تا حد یک شیء ناچیز تنزل می‌یابد. نویسنده همه عوامل انسانی را از صحنه خارج می‌کند، حاصل غیر انسانی شدن داستان است که در عاقبت امر برای داستان‌نویس خسران بزرگی به بار می‌آورد. از آنجا که داستان‌نویس نسبت به اینگونه اعمال بی‌شرمانه تنفر جانکاهی پیدامی‌کند لذا متأسفانه بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته می‌شوند مثلاً حتی دورنمای طبیعی نیز تصویر نامطبوعی پیدامی‌کند: «جلگه که دائماً زیر شلاق باد و باران است، با آن تنهایی وحشتناک خود سکوت را (بر رهگذران) تحمیل می‌کند». انسان مسکن خود را ترک می‌گوید:

«... فقط دو گراز سیاه روی کف اتاق سینه مال می‌رفتند ... بی‌تردید می‌خواستند برای خود جای خوابی بکنند. آنسوتر، در خیابان، معدودی سگ لاغر که مانند اسکلت بودند آکور دئون دنده‌هاشان در حال نواختن بود. بر سر تکه استخوانی باهم منازعه می‌کردند که امکان داشت سرتاسر دهکده را به حال نزاع بپیمایند...» گفتگوهای بین سرخپوستان تا حد زیادی به زبان اشارات تنزل می‌یابد، در حالی که استثمارگران نطقهای غرابی می‌کنند و یافخش می‌دهند. سرخپوستان نه فقط در شرایط حیوانی زیست می‌کنند، بلکه حتی مانند حیوان هم رفتار می‌کنند مثلاً به این صحنه عشقی توجه کنید:

«او مانند گربه پرید و موهای زن سرخپوست را گرفت. زن دسته هیز می‌را که جمع کرده بود رها کرد و وزیر بوته‌ای چمباتمه زد، درست مانند مرغی که منتظر خروس است تا به رویش بپرد... آندره بعد از اینکه او را به زور اینطرف و آنطرف کشید در حالی که نفس نفس می‌زد و از شوق تملک به هیجان آمده بود شکار خود را به داخل کلبه کشاند.»

سوژه مسخ شدن انسانها، به منظور جلب توجه خواننده به وضعیت، بدون دخالت دادن عکس‌العملهای احساساتی، غالباً به نحو پیر و زمندانانه ای مورد استناد قرار گرفته است. ولی ابکارا در مورد هواسیپنیگو *Huasipungo* زیاده از حد رفتار تناقض است. او از یک طرف می‌خواهد احساسات خواننده را به حد اعلائی خود تحریک کند و او را به هم‌دردی با آدمهای داستان وادار کند و از طرف دیگر می‌خواهد خواننده بدون درگیری عاطفی با قهرمان داستان تم اصلی را در بابد به عبارت دیگر او هم ما را به هم‌دردی وامی‌دارد و هم رغبت ابراز هم‌دردی را از ما سلب می‌کند. مثالی بزنیم وقتی خواننده کتک خوردن آندره را می‌خواند بطور حتم نسبت به او عمیقاً حس هم‌دردی پیدا می‌کند ولی پس از توصیف صحنه کتک خوردن صحنه‌هایی می‌آید که همه چیز را خراب می‌کند: «در کلبه خاموش و تنها پدر و پسر برای خوب کردن زخمها و کوفتگی خود مرهم عجیبی از مخلوط کردن آگواردین *aguardin* ادرار،

تنباکوونمک درست کردند، این مخلوط «عجیب» یعنی التیام زخم با ادرار نوراً فاصله‌ای بین او و خواننده روشن‌فکر ایجاد می‌کند. او دیگر یک قربانی نیست بلکه موجود عجیبی است که برای نمایش رفتار غریب بدویها به نمایش گذاشته می‌شود. بدینسان فقدان جامعیت هنری ارزش داستان را تا حد گزارشی از اسامی پایین می‌آورد.

این مسأله را سیرو آلده گریا *Ciro Alegria* نویسنده *El mundo es ancho y ajeno* خوب دریافته است. این داستان نیز از اخراج سرخپوستان از زمین‌هایشان صحبت می‌کند. آلده گریا در مقدمه‌ای که بر چاپ بیستم این داستان نوشته از داستانهای امروزی آمریکای لاتین اظهار نارضایی می‌کند: «... در نودلهای اجتماعی به شخصیت فردی توجه نمی‌شود ربه عکس در داستانهایی هم که به شخصیت فردی توجه می‌شود جنبه اجتماعی قضیه فراموش می‌شود.» آلده گریا کوشید تا با طرق مختلف توجه زیادی را به کاراکترهای ساده جلب کند. او نخست قهرمان را از میان اجتماع برگزید و بدین طریق تنوع شخصیت به وجود آورد. سپس به جای توصیف روحیات فردی به توصیف جامعه پرداخت. و از نبرد آن بر علیه استثمارگر سفید صحبت کرد، بدین طریق که مبارزه نخست توسط روزندو *Rosendo* پیرمردی که تجسم خردمندی در فرهنگ عامیانه سرخپوستان است، رهبری می‌شود و سپس توسط بنیتو کاسترو *Benito Castro*، دو رگه‌ای که در میان سرخپوستان پرورش یافته ولی تجاربی در خارج از محدوده جامعه هم حاصل کرده است ادامه می‌یابد. تجارب بنیتو به او آگاهی سیاسی داده و به آدمی باسواد تبدیلش کرده است. نویسنده از طریق او می‌خواهد تفهیم کند که سرخپوستان نمی‌توانند در گذشته خود زندانی شوند، بلکه باید به زندگی اشتراکی سستی خود تجدید سازمان بدهند، و از همه ابزارهایی که زندگی جدید به آنها ارزانی دانسته است استفاده کنند.

اگرچه آلده گریا به مشکل آفریدن شخصیت در یک داستان اجتماعی پی برده بود ولی خودش هیچ سعی نکرد که به زیرپوست شخصیتی مانند روزندو ماکوسی *Rosendo Maqui* برود و نقض به تصویر پیروئی او بسازد. نفوذ کردن به زیرپوست قهرمان داستان مهارت زیادی می‌خواهد، بویژه اگر نویسنده بخواهد سطح بالایی از آگاهی سیاسی و وجدان تاریخی را نشان دهد. بنابراین بسیاری از داستان نویسان یک شخصیت باسواد و مجهز به آگاهی سیاسی می‌آفرینند و نقش بلندگوی «پیام» نویسنده را به او می‌دهند. راری کاکائو اثر خورخه آمادویک کارگر است که در یک خانواده متوسط زاده شد و در نتیجه مختصر سوادی برای خواندن و نوشتن به هم زده است. او مدتی به عنوان یک حرفچین کار می‌کند تا نویسنده به نحوی بتواند دلیلی برای سپس نویسی یک کارگر مزرعه کاکائو بترشد. بعضی از نویسندگان حتی از چنین ابزاری هم استفاده نمی‌کنند و نعصب در دقت دید آنان را محدود می‌کند. خوزه راولتاس *José, Revueltas* (مکزیک) متولد ۱۹۱۴) در کتاب خود *مبارزه انسانی* (۱۹۴۳) از یک مونولوگ فاکتروار استفاده می‌کند و به این وسیله احساسات روستاییان فقیر را که به دام سیل افتاده‌اند و مقدر به مرگ

مشکل‌تر از ارائه شخصیت‌های ساده به نحوی که از نظر روانشناسی اقتضای کننده باشد تصویر کردن بیداری سیاسی است، مشکل وقتی بیشتر می‌شود که بخواهیم خواننده این بیداری را امری اتفاقی تلقی نکند. در ناول‌های آمادو اینگونه تحول بعد از يك رشته دراز تزلزلها و ماجراها حاصل می‌شود. مثلاً ناول *Jubiabá* (۱۹۳۵) را در نظر بگیریم، ماجراهای عجیب و خشن قهرمان این داستان ما را به همه اطراف و کنان جامعه سیاهان باهیا می‌برد، که در پایان شاهد تبدیل ماهیت قهرمان یعنی *Balduino* می‌شویم. او از کسوت يك ولگرد ماجراجو به هیئت يك مبلغ سیاسی فعال در می‌آید. باز در داستان دیگر او به نام *Capitães de Areia* (۱۹۳۷) از برخی از تبهکاران که با ذوقی وافر تقدیر می‌شوند يك دفعه اعاده حیثیت می‌شود.

ناول‌های آمادو این موضوع را به صراحت مطرح می‌کنند که يك آدم هرزه ولگرد برای داستان مواد بهتری است تا قدسین جناح چپ. در واقع موفق‌ترین داستان آمادو زمین بی انتها (۱۹۴۳) شرح مبارزات حماسی مزرعه‌داران کاکائو است، که قانون-شکنانی هستند بیرحم. آنان جنگل‌ها را تسطیح می‌کنند و برای تسلط اقتصادی-سیاسی بر قلمرو خود سخت می‌جنگند. داستان درباره مبارزات خونین دو نفر از این نپ مزرعه‌داران است که به مرگ یکی از آنان منجر می‌شود.

بدینسان آمادو از مردانی به عنوان قهرمان استفاده می‌کند که به هیچ وجه قهرمان طبقه کارگر نیستند ولی در حقیقت تجسم وجدان تاریخی زمانه خود می‌باشند. او تنها نویسنده جناح چپ نبود که مجذوب شجاعت و شهامت پیشقراولان فتودالیزم شد. داستان نویسی به نام خوزه دولا کوآدرا *Jose de la Cuadra* (۴۱-۱۹۵۳) اهل اکوادور در داستان خود خانواده منگودینا *The Sangurina family* (۱۹۳۴) داستان‌مشابهی تعریف می‌کند که شرح کینه‌جویی‌های خانوادگی است. اینگونه داستانها معادل و سترنهای اروپایی است و در تاریخ ادبیات آمریکای لاتین مرحله مشابهی را تشکیل می‌دهد.

اما به يك تعبیر در ارائه اینگونه کاراکترها بجز توسعه آنها به وسیله چند عمل و ماجرا چیز تازه‌ای وجود نداشت. این مسأله که چگونه يك روستایی ساده که به کارهای معمولی و روزمره خود مشغول است می‌تواند بدون تماس با يك تعلیم دهنده آگاه، و بدون آگاهی موسع دیگرگون شود مسأله دیگری است. فقط يك داستان مین داستانهای آمریکای لاتین به این درجه نایل می‌شود آنهم زندگيهای گداخته *Paroled lives* (۱۹۳۸) اثر گراسیلیانو راموس است. این رمان به دو دوره خشکسالی در شمال شرقی برزیل و فرار گاوچرانی به نام فابیانو *Fabiano* همراه بازن و بچدانش که از خشکسالی و گرسنه‌میری فرار می‌کنند، مربوط می‌شود. توسعه تصویر فابیانو بین این دو واقعه صورت می‌گیرد. آنها پس از نخستین فرار دوباره به خانه و کاشانه و زندگی معتاد بر می‌گردند، ولی بعد از فرار دوم، فابیانو به سبب تجاربی که کسب کرده تصمیم می‌گیرد که روستا را رها کرده و به زندگی جدید شهری خوگیر شود. این جدا شدن از ریشه حکایت از این دارد که در

زندگی فابیانو و زنش يك انقلاب واقعی روی داده است: این انقلاب حاصل يك فرآیند آگاهانه ذهنی نیست، بلکه از برخورد انواع مختلف تمایلها و تردیدها برمی خیزد. فابیانو آدم نادانی نیست ولی همه دانایی او از تجربه او به عنوان يك گاوچران ناشی شده است. او مانند دون سگوندوسومبرا Don Segundo Sombra محیط خود را خوب می شناسد و تا آنجا که به مهارت انسانی دسترسی دارد می تواند در آن محیط جان خود را حفظ کند. ولی گذشته از بلاهای طبیعی که می بایست تحمل شود بلاهای انسانی نیز وجود دارد، مانند ارباب و قدرت دولت که برای او فقط در قالب «سرباز زرد» که او را زده و زندانش کرده است مفهوم می گردد. ولی وقتی که این دو قدرت یعنی محیط دشمن خو و قدرت دولت و ارباب دست به دست هم می دهند دیگر خرد روستایی او چاره ساز نمی تواند بود. بنابراین در آخر داستان فابیانو دهکده را برای همیشه ترك می گوید، ایده بهبود در ذهن او کم کم با شك و تردید توأم می شود.

گراسیلیانو راموس توسعه تصویر این مرد را نه از طریق فکر و نه حتی به وسیله جریان وسیلان آگاهی بل از طریق رفتار ارائه می دهد. مهارت تام این نویسنده و بینش نیرومند او در توصیف صحنه ای ظاهر می شود که در آن فابیانو با دشمن دیرین خود یعنی «سرباز زرد» برخورد می کند ولی میل کشتن او را واپس می زند. فابیانو بعد از اینکه از لابلای بوته ها راه باز کرد و با چاقویی در دست سر وقت دشمن حاضر شد:

«... برگشت و سرباز زرد را دید، درست همان کسی بود که یکسال پیش او را کشان کشان به زندان برده بود، یعنی به جایی که او را شلاق زده و تمام شب بازداشتش کرده بودند. او سلاح خود را پایین آورد. ثانیه ای بیش طول نکشید، کمتر، فقط جزئی از ثانیه طول کشید. اگر لحظه ای بیشتر طول کشیده بود سرباز زرد روی گل ولای طاقباز افتاده بود. از آنجا که انگیزه ای که بازوی او را بالا برده بود خیلی قوی بود، لذا اگر انگیزه دیگری در جهت مخالف بر او فشار نیاورده بود همان انگیزه نخستین کار سرباز را یکسره می کرد. تیغ ناگهان از حرکت افتاد، در این لحظه هیچ فاصله ای با کلاه قرمز رنگ او نداشت. نخست گاوچران هیچ نفهمید. فقط وجود دشمنی را تشخیص داد. ناگهان دید که او يك انسان است، حتی جدی تر از آن اینکه انسانی متکی به قدرت دولت. او شدیداً دچار ضربه روحی شد و در حالی که دستهایش مست و آویزان شده بود بر جای ایستاد.»

مبارزه فابیانو تماماً در چهارچوب رفتار او توصیف شده است. شناخت تنها هنگامی به او روی می آورد که جسم در دو جهت متضاد عکس العمل نشان داده باشد، و همین برخورد عملی دو نیرو به ذهن فابیانو آگاهی می دهد. درك این رفتار ناشی از برخورد دو نیرو بسیار آسانتر و عینی تر از «جریانهای فکری» است که بسیاری از نویسندگان به شخصیتهای خود می دهند.

راموس دو نوع روحیه دیگر را نیز به دقت مطالعه کرده است. یکی روحیه شهر نشین بیگانه شده که در داستان اضطراب (۱۹۳۶) منعکس شده و دیگر طرز فکر استثمارگر در داستان Sao Bernardo. و داستان دوم نشان می دهد که چگونه استثمار اقتصادی عملاً در وضع روانی انسان

اثر می‌نهد. قهرمان این داستان پائولو هونوریو *Paulo Honório* معامله‌گر بیرحمی است که رفتارش از تضادی در درون او حکایت دارد. او از یک طرف مایل است که مانند انسان رفتار کند ولی از طرف دیگر به مقتضای زمینداری و جبهه سیاسی خود با همه کس مانند یک سنگ‌ها رفتار می‌کند. تنها پس از اینکه زنش خودکشی می‌کند او می‌فهمد که رفتارش مانند «خوک» بوده است، و آنچه از مرزعه‌داری بدست آورده بیهوده بوده است و اینهمه تقلا برای ثروتمند شدن جز ناکامی و معصیت حاصل دیگری نداشته است. او فقط می‌تواند به این نتیجه برسد که: «عجب زندگی خود را تباه کردم» این داستان از جهت نشان دادن آنچه استثمار بر سر یک انسان می‌آورد فظیر ندارد.

گر اسیلیانو راموس سعی دارد که انگیزه‌های مردم عادی را بشناسد و تا آنجا که داستانهای او چیزی از بافت جامعه را آشکار می‌کنند «رنالیستی» هستند. ولی بسیاری از نویسندگان یاد شده به این اعتقاد رسیدند که داستان هم مانند نقاشی و شعر باید تکنیک خود را طوری تغییر دهد که بتواند جهانی متلاشی و ناانسانی شده را منعکس کند. در میان اینها عده‌ای نویسنده پیشیناز (آوانگارد) وجود داشتند که به جهان بورژوازی اشکال عجیب و غریبی می‌بخشیدند. در یک یا دو مورد این تحریف از واقعیت شکل حاد و بیرحمانه‌ای داشت، مثلاً نویسنده گواتمالایی «رافائل آروآلومارتینز *Rafael Arevalo Martines*» (متولد ۱۸۸۴) از ماجراهای عجیب و غریب و مضحک یک عده از اهالی آمریکای مرکزی در محل ماهیگیران آلاسکا صحبت می‌کند: «زیر پوده مضحکه انتقاد سختی از رقابت ماهیگیران به عمل می‌آورد که به‌طور ضمنی انتقادی است از انتقال ماهیگیری از صورت حرفه‌ای فردی به هیئت یک صنعت. داستان نویس آرژانتینی روبرتو آرتلت به مقیاس وسیعتر دو داستان نوشته است: هفت مرد دیوانه (۱۹۲۹) و *Loslan Zallamas* که داستان اول از ماجراهای یک نفر به نام اردوسن *Erdosain* قهرمان داستان و یک عده دیوانه که طرح ویران کردن جهان سرمایه‌داری را می‌ریزند صحبت می‌کند. این دیوانه‌ها فقط می‌خواهند درسهایی را که از جهان پیرامون خود یعنی جایی که علم و صنعت مرگ و تباهی به بار می‌آورد، فرا گرفته‌اند در عمل پیاده کنند - اردوسن و همقطاران او - «منجم» و «شعبده باز» و غیره - چندان خیالی‌تر از مردم امروز که گزارش زندگیشان در داستان درج می‌شود عمل نمی‌کنند. بدینسان آرتلت در مورد واقعیات جامعه خود تا حد پوچی غلو می‌کند.

حمله آرتلت متوجه جامعه جدید است در کلیت آن. ولی نوعی داستان هم وجود دارد که دارای جنبه سیاسی است و تکنیک غیر رنالیستی در آن کار برد موفقی داشته است: یعنی داستان و دیکتاتور، در واقع حتی در داستانهای قرن ۱۹ که از این گونه‌اند مانند آمالیا (۱۸۵۱-۵) *Amalia* اثر خوزه مارمول *Jose Marmol* (آرژانتینی ۷۱-۱۸۱۷) با اینکه ظاهر آسبک «رنالیستی» داشتند، ولی در خواننده چون بختکی اثر می‌نهادند.

در قرن بیستم در غالب داستانهایی که بر علیه دیکتاتورها هستند از تکنیک کاریکاتور و توالی نامنظم زمانی با اکسپرسیونیسم استفاده می‌شود به این منظور که احساس یک جهان بختکار

نا انسانی شده و متلاشی را در انسان به وجود آورند. در واقع همیشه این مشکل وجود دارد که گزارش مستقیم ستم دیکتاتور امکان دارد که در دل خواننده تنفیری نسبت به قربانی دیکتاتوری به وجود بیاورد، در صورتی که این جنایت است که باید تنفر ما را برانگیزد و نه تن مشله شده قربانی.

به همین جهت است که شاهکار میگل آنخل آستوریاس آقای رئیس جمهور اینهمه اثر بخش است. اگر این کتاب از گزارش صرف تشکیل می شد حاصلش از نظر هنری رقت انگیز می بود.

در هر حال آستوریاس بیشتر تأثیر حکومت استبداد در شخصیت انسان را توصیف می کند و چندان علاقه ای به بدویراه گفتن به دیکتاتوری سیاسی ندارد. رمان او جامعه ای را نشان می دهد که در آن ترس رئیس جمهور تنها نیروی چسباننده *Cohesive* است، که ارزشهای عادی را حفظ می کند؛ رئیس جمهور که تجسم بدی است مورد تقدیس قرار می گیرد، در صورتی که اعمال نیک تقبیح می شود. یکی از تمهای داستان این است که آنخل قاس *Angel Face* سوگلی رئیس جمهور، به علت اینکه کامیلا دختر یک ژنرال مغضوب رانجات می دهد از چشم رئیس جمهور می افتد و گناهکار تلقی می شود.

آنخل قاس عاشق کامیلا می شود و از آن پس مرگ انتظار او را می کشد. در پایان داستان شخصیت قهرمان داستان در نتیجه شکنجه و حبس مجرد به طور کامل مضمحل می شود. در این داستان تأثیر سوء دیکتاتوری در شخصیت انسان با تم مدرن نا انسانی شدن و زندگی متصنع قرن بیستم درمی آمیزد. زندگی شهری جدید به اختراع تلفن منجر می شود همراه با آن تفنگ پیدا می شود، و مواد منفجره تولید می شود. قطار ساخته می شود ولی همه و همه در خدمت رئیس جمهور قرار می گیرند تا او اراده خود را آسانتر تحمیل کند. اراده او هم در جهت شکستن شخصیت انسان ویران کردن ارزشهای انسانی هیچ مضایقه ای نمی کند تا اینکه فقط یک رابطه و ارزش باقی می ماند؛ یعنی وابستگی ناگزیر مردم به او. در چنین جامعه ای زندگی فاقد جامعیت است، چون دیکتاتور بایر حمی تمام همه کسانی را که بخواهند مانند آنخل قاس فرار کنند به دام کین اسیر می کند. در این شرایط تنها عده معدودی می توانند بویی از زندگی خوب ببرند و این شخصیتها در روستاها یافت می شوند یعنی آنجا که طبیعت احساس شخصیت و تعادل را به انسان بازمی گرداند.

موضع فکری آستوریاس نیز مانند بسیاری از نویسندگان چپ گرای این دوره طبیعت گرایانه است، زندگی طبیعی خوب است، زندگی شهری، هر چه متمدن تر به همان نسبت شرارت خیزتر.

آقای رئیس جمهور و *Huasi pungo* به نحو جالبی نقطه مقابل یکدیگرند. آستوریاس از گزارش صرف ستم پرهیز می کند و لذا خوف به جنگ را با تأثیر نیرومندتری در خواننده ایجاد می کند. ولی ابکارا می کوشد که گزارشی راستین بدهد ولی احساسات موافق خواننده را می پراکند.

حاصل: صرف تمایل سیاسی هنر بزرگ نمی آفریند ولی از اعتقاد سیاسی امکان دارد

که هنری بزرگ جوانه زند. نقاشیهای او روزگوار، اشعار و الهام، داستانهای و الهام و راموس از آتروی توفیق جهانی کسب کرده اند که خود را به یک محل محدود نکرده به قشرهای عمیق زندگی و شخصیت انسانی نقب زده اند. جالب است که هر چهار هنرمند فوق در محلی به تجربه می پردازند که تجارب فردی و اجتماعی بهم می رسند، و هر چهار تن از دشواری و پیچیدگیهای طی این طریق آگاهند. هر چهار تن رنج انسانی را درک می کنند، و رنجی که از موقعیت سیاسی و اجتماعی فرد جدا نیست.



قرون را به تماوی تحت سیطره خود می گیرند. منتظرشان با تغییر دیدگاه ما عوض نمی شود، چه آنان را اختلاف منظری نیست. برخلاف دیگر گروهها، آنان به یک منظومه (ملت) خاص تعلق ندارند، تعلق آنها به کل جهانست. و این دقیقاً به علت بلند جایی آنهاست که نورشان سالها زمان می خواهد تا به چشم ساکنان زمین برسد.

۲

در نهایت دو دسته نویسنده وجود دارد: نویسندگانسی که چون حرفی برای گفتن دارند می نویسند و نویسندگانسی که صرفاً به خاطر نوشتن می نویسند. نخستین دسته افکار و تجربیاتی دارند که به گمانشان شایسته ابلاغ به دیگرانست، و دومین دسته نیازمند پول اند و به همین خاطر می نویسند: به خاطر پول. و فقط به غرض نوشتن می اندیشند. اینان را از روی این حقیقت می توان شناخت که افکاری بهم می بافتند و تا حد ممکن به تطویل می گرایند. این افکار تبه حقیقی، مبهم، تحمیلی، و

کتاب و نویسنده

نویسنده

نویسندگان را می توان به شهابها، سیارات و ستارگان ثابت مانده دانست. گروه نخست تنها تأثیری زودگذر بدیدمی آورند؛ خیره می شوید و نریاد می زتید: نگاهش کنید! و آنگاه برای همیشه ناپدید می شوند. دومین گروه، ستارگان سیار، بسی بیشتر می زیند و چون به ما نزدیکترند، درخششی خیره کننده تر از ستارگان ثابت دارند و از اینرو نادانان این دو را با هم به اشتباه می گیرند. اما آنها نیز بزودی جای خود را وامی نهند؛ بعلاوه درخشش آنها از نوری اکتسابی است و حوزه تأثیرشان نیز محدود به همسرانشان (معاصرانشان) است. تنها گروه سوم تغییرناپذیرند. در آسمان استوار ایستاده اند و بانور خود می درخشند و تمام