

رئالیسم در ادبیات و هنر گفت و شنود کلارته با ژان پل سارتر*

کلارته رئالیسم برای ما بعنوان هسته‌ی مرکزی است ، باوجود این ، رئالیسم از نظر ما تابع نوسانات محسوسی است .

ما از انجیلی آرامش دهنده روبه رئالیسمی گشاده نموده ایم که دیگر این ادعا را ندارد که مفهوم خود را مستقل از تمام تجربه ها تعریف کند . برای آنکه ابتدا درباره‌ی ادبیات صحبت کنیم ، بنظر شما چگونه اثری رئالیستی است ؟

سارتر بنظر میرسد کلمه رئالیسم توجه را بمقدار زیادی تضاد ها و تفسیرهای گوناگون جلب میکند .

با این وجود معتقدم انسان می‌تواند آنرا باهمه‌ی این تغییرات حفظ کند ، بخصوص باین علت که رئالیسم مسأله‌ی مورد مباحثات است . اغلب گفته میشود اثری رئالیستی است که از چیزی حقیقی و یا بخشی از هستی پرده بردارد .

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

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

از طرفی من معتقدم تمام هنرها رئالیستی هستند و در واقع هنر ، تا آنجا پهره‌مند از واقعیت است که تکامل می‌یابد و تاریخچه‌ای دارد و نمی‌تواند

از پرده برداشتن از محیط یا قشری از واقعیت خوداری کند ، حتی اگر فقط يك واقعیت هنری باشد .

مثلا نقاشی «انتزاعی» لحظه‌ی معینی را در تکامل نقاشی نشان میدهد ؛ اینگونه نقاشی را میتوان بعنوان تابعی از «زیربنا» هم‌معنی کرد ، که مانند سایر فرمهای نقاشی از بین خواهدرفت ولی نه مانند يك مد . این نقاشی بي‌شك از واقعیتی بهره مند است اما اگر انسان قرار باشد در آن مستقیماً نوع بخصوصی از جنگ طبقاتی - برای درك یا رد آن - بیابد جواب منفی است.

نقاشی انتزاعی واقعیت آن حساسیت هنری را بمانشان میدهد که در حرکت تاریخ و بوسیله‌ی آن تکامل یافته است . این حساسیت منوط به شگردهای جدیدی است که خود را عینی نشان میدهند و واقعیاتی بوجود می‌آورند که آنرا بیان و دوباره منعکس میکنند .

این واقعیات ، در همان حال ، آنقدر استقلال مییابند که خود دوباره منوط بحساسیت میشوند . آنها هیچ چیز را معرفی نمیکند ، حقیقت آنها در قدرت پرده برداری و تأثیر آنها است . آنها از حساسیت‌شینی شده ، پرده بر میدارند .

کلارکه شما نوشته اید «از آنجا که نویسنده وسائلی برای فرار ندارد ، ما میخواهیم که او عصر خود را تنگ در برداشته باشد» برای آنکه نکته‌ی بحث شده را دقیق تر بیان کرده باشیم ؛ آیا معتقدید که رئالیسم پایه‌ی اساسی سنجش اعتبار هر اثر هنری است .

سارتر من بیشتر از هر چیز مایلم بگویم که هر اثر معتبر هنری - هر گونه‌ی کا می خواهد باشد - خود را دیربازود می‌قبولاند ، اما هر اثر رئالیستی نمیتواند اجباراً هنری هم باشد . یعنی هر اثر ، دارای وسائیل قضاوت وجودی مخصوص بخود میباشد ؛ در عمل شگانه این اثر در برابر این وسائیل قضاوت بتواند مقاومت کند پایدار میماند و اعتبار آن دلیل بر آنست که ریشه‌هایش در حوزه‌ای آزمادیت تاریخی قرار گرفته است . عکس این مطلب را نمی‌شود گفت ؛ این کارخانه یا این بازار ماهی خوب نقاشی شده پس این عکس خوب است .

بنوان مثال من از کافکا نام میبرم . اثر وی خودش بخود اعتبار میدهد . کافکا در مقابل تکفیرها مقاومت کرد . اثر او خودش را تحمیل کرد . چکسلاواکی انقلابی این آثار را با همین عنوان می‌پذیرد . کافکا نویسنده ایست رئالیست . جواب چرای این دیگر مر بوط به کارمنتقد است .

آیا این آدمی است که «واقعا» از خواب برمیخیزد و حس میکند که به سوسکی تبدیل شده است ؛ نه . ولی این اثر با وجود این خودش را به انقلابیون تحمیل میکند . جواب این چرا ، دوباره تکرار میکنم ، وظیفه

منتقد است . بهتر بگویم تمام آثار هنری نو ، خواستار انتقادی نواند ، انتقادی که امکان داشته باشد آنها را در حالت کلی شان در یابد ، یعنی در شرایط تاریخی شان ، همچنین از نظر تفکیک ناپذیر بودن و اهمیت هدفشان . در سلسله مراتب محتوی فکری آنها و بعنوان محصول فکری يك انسان و يك عصر ، و همچنین دریافت عینی شرائط بوجود آمدن این آثار ، که بر روی آنها تأثیر دیگرگون کننده ای دارد .

ایراداتی که من بآنچه «تئوری های رئالیسم» خوانده می شود دارم این است که آنها میخواهند «واقعیت» را مستقل از تمام تجربه ها تعریف کنند . ولی روش شناسی (متدولوژی) م... که من بآن اعتقاد کامل دارم ، تمام مسائل را در نظامی محکم می سنجد و هیچگونه دستور تعیین کننده برای چگونگی بیان «واقعیت» در حیطه ی هنر ، نمیدهد . مطلقاً دلیلی وجود ندارد که ماحقایی مانند جنگ طبقاتی یا موقعیت طبقه کارگر را بزبان رئالیسم سال ۱۸۸۰ بیان کنیم .

در «مجله ی «Temps modernes» من داستانی از يك ایتالیائی منتشر کردم که بشیوه ی کافکا نوشته بود .

این داستان Les boulons نام داشت - میخ های قطور یا قطعات کوتاه آهنین که اغلب در کشتی سازی مورد استعمال دارد - در يك کارخانه ی کشتی سازی مقداری میخ بسرقت رفته است . مباحثات و تحقیقات برای یافتنشان بجائی نمیرسد و تمام این ها در دنیائی کافکائی پیش میرود .

هدف این داستان نشان دادن موقعیت کارگراست با تمام پیچیدگیش . بطور قطع اشتباه میبود اگر قرار میشد این داستان بسبك «ژرمنال» کتابی از امیل زولا، بیان شود .

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

سارتر من کاملاً هم عقیده ی شما هستم باینکه بوریس ویان - من او را خوب می شناختم - مطمئناً خود آنگاه چنین هدفی نداشت که چنین اثری را بنویسد .

نویسنده يك تعقیب شده است . ویان چگونه بآنجا رسیده ؟ بوسیله ی چه تصویری ؟ در پشت وی چه چیزها پنهان بود؟ انسان فوراً پیچیدگی این چیزها را می بیند . این مسائل ما را عملاً به حوزه ی آنالیز، بزمان کودکی و بموجودی که ویان نام دارد می کشاند . ما از تمام اینها هیچ نمی دانیم ولی از نتیجه ی آنها «کف روزها» Lécume des Jours - یا «مورچگان» بوجود آمده است .

کلارته در انتقاد گاهی قضاوت يك جانبه است ، اینکه در کار قضاوت هنری

پیوسته جویای روابط اجتماعی و تاریخی باشیم . معتقدم به این علت
بارسنگینی بردوش ادبیات نهاده شده است.

«بودلر» یا «لوتره آمون»، برای آنکه فقط نامهای بزرگی آورد باشم،
مدتها بر ایمن بیگانه مانده بودند . خوشبختانه دیگران آنها را
برای ماکشف کردند . اینکه آثار کافکا در کشورهای بلوک شرق ترجمه
می شود خود حادثه‌ی برجسته است . در گذشته بالزاک و ویکتور هوگو
بود و اکنون کافکا . آیا فکر نمی کنید از آنجهت که آنها دیگر باو
تردیدی ندارند ، روزی خواهید رسید که ازوی زیاد و از دیگران نه بقدر
کفایت صحبت شود ؟

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

حنگامیکه روسها «گروه محکومین» را انتشار می دهند باین وسیله چیز
تازه‌ای وارد کشور خود میکنند . چیز تازه ، امکانات نحوه‌ی بیانی است
که آنها نمی شناسد . زیرا در سال ۱۹۲۵ آدم هایی مانند «الش» یا
«تسامیاتین» وجود داشته اما آنها ازین رفته اند .

برای آنها سهل تر است که بخاطر کافکا بجنگند تا Lautréamont .
اخلاق انقلابی با وجود قراردادن در مرکز جبهه‌ی ضد مذهبی ، نخواهد
توانست توهین های Lautréamont را به خدا و مقدسین بفهمد .
پوریتانسم انقلابی نمی تواند خطاهای Maldarar را هم درک کند . ولی
نقطه نظر دیگران مسئله متوجه خود پایه های چنین نقد مارکسیستی
است .

مسئله در اینجا است که اگر صحیح باشد که يك اثر ادبی ، هدف و محتویش
هر چه میخواهد باشد ، پیوسته دارای موقعیتی است اجتماعی و بوسیله
روابط پیچیده ، اجتماع را بیان می کند ، آیا می توان با استفاده از این
حقیقت مطلق نتیجه گرفت که نویسنده می باید در اثر خود عمداً با تمام
عناصر اجتماع رابطه داشته باشد ؟ چنین نتیجه گیری بدلائلی چند سخت
اشتباه خواهد بود :

۱- اثری که « کلیت در حرکت » یا یکی از لحظات این واقعیت را بیان می -
کند ، می تواند این عمل را تنها بطریق غیر واقعی انجام دهد .
نویسنده ، در صورتیکه ما او را در مجموع شرائطی بپذیریم که بوجدش
آورده و کماکان باو شکل میدهد مانند ، هر انسان دیگر است . به بارت دیگر
کلیت تاریخی وی را « کلیت » می دهد .

نویسنده دارای شناسائی کلی نیست و تازه اگر هم باشد کافی نخواهد بود .
معرفتی چند که وی از جهان و اجتماع دارد می بایست از خلال پیچیدگی

روابط مشهود، خود را بیان کنند.

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

آیا این مطلب بقدر لازم و بطریق آشکار انجام میشود؟ بی‌شک تمام این موضوع میتواند انگیزه‌ی بوجود آمدن فیلم رقت انگیز و ملودرامی مانند « آخرین ساحل » - ستانلی کریمر - باشد .

نه . ترس از بمب اتم میباید از خود هنر برخیزد ، مانند وحشتی که از خود اثر برمیخیزد ، و شاید نام دیگری داشته باشد که در اصل مطلب نقش مهمی بازی نمی‌کند .

۲- زیرا که هر موجود انسانی و مخصوصاً فردی خلاق ، که مورد گفتگوی ماست ، تمامی بشریت است . این افکار را امیدوارم در جلد دوم « نقد بر عقل دیالکتیکی » مشروحاً بیان کنم .

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

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

بدین ترتیب نویسنده با این هدف خود را موظف میکند که هنگام فرو رفتن در خویش ، شخصیت خود را در دایره‌ی اجتماع پیچیده‌ای که وی را بوجود آورده و حمل میکند بیان نماید ، نه فردیتش را . خود را موظف کردن بدان معنا نیست که انسان فرصت طلبانه آثاری بوجود بیاورد؛ هنگامی که باید از « مالی » صحبت کرد حرف آن جارا بزند و فردا مثلاً از « کلمچاتکا » . مفهوم آن چنین نیست که شاعر مستقیماً در مقابل عشقبازی بدوی یک عاشق و معشوق در کنار ساحل وزیر آسمان آبی بایستد . اگر عشق ، جنگ در مقابل مرگ و پیروزی بر آن است ، پس شعر عاشقانه اگر بخواهد که مقبول افتد ، باید با عمیق ترین ترسهای ما و با امکان فعلی مرگ همگانی بیوندی عمیق داشته باشد . این شعر باید از محتوی تراژدی زمان ما پرده بردارد و بآن صورت تحقق بخشد .

کلارته در این مورد بیاد چندین مجسمه از «بی‌ینال» پاریس می‌افتم که راجع به آنها بهمین مناسبت در مجله‌ی ART صحبت از «فریاد يك هنرزننده» شده بود و یا چندین انتقاد که از فیلم «مهر هفتم» (اینگمار برگمن) صحبت بمب‌اتمی را کرده بودند.

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

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

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

کلارته باز هم درباره‌ی تأثیر موقعیت تاریخ روی خلاقیت هنری، ترسی که ما از آن صحبت می‌کنیم، و شالوده‌اش شاید ترس‌اتمی یا نبرد با اجتماع باشد، بمقیده‌ی من در دو فیلم «سکوت» از «اینگمار برگمن» و «قطار شب» از «کوالر ویتس» لهستانی دیده می‌شود. مردانی که مطلقاً دلایل برابری برای رنج بردن در مقابل ترس ندارند.

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

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

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

سارتر مطمئناً ؛ ولی به چه مفهومی؟ من معتقدم که هرائر عمیق هنری حقیقت را بیان می کند. ولی از چه نقطه نظری؟ بمقیده‌ی من هدف هنر همیشه نمایاندن دنیا است، دنیائی که بوسیله‌ی آزادی انسانی درك شود. برای مثال من از تیزیان Tizian نام می برم که انسان را در يك منظره نقاشی می کند . اهمیت کار او در وحدت هنری آنست ؛ وحدت تطابق رنگها ، فرمها و حجمها - این وحدت باین عنوان وجود ندارد بلکه بوسیله تأیید يك انسان موجودیت پیدا می کند .

این تمام آن چیزی است که تیزیان می تواند نشان دهد تمام آن چیزی که انسان میتواند انجام دهد . پس این تأیید آزادی انسانی است، تأییدی که خیلی زود میرسد. این تأیید امکانی است که بتوان بردنیا مسلط شد . هنر دارای يك بعد است و این بعد نه برای پیشگوئی بلکه برای ازپیش پا برداشتن است و حقیقت همین است . همین را انسان می بایست روزی در اثر، زندگی و دنیای خود بتواند بانجام برساند. این در حقیقت وحدت هنری است. بهمین جهت هنرمندی که در اثر خود وحدتی بوجود می آورد ، گواهی از يك هماهنگی آتی میدهد که خود را در اثر می نمایاند. همچنین رابطه‌ی با « مصرف کننده » تغییر می کند . او باید در اثر ، مجاهدت برای وحدت را بعنوان بیان آزادی انسانی بچوید که می کوشد جهان را از نو بشصرف در آورد. این تناسب نسبی در عین حال يك رابطه‌ی آتی است .

همچنین بدین علت است که معتقدم که بعضی از شکل های جا برانه‌ی فکری مانند « نژاد پرستی » هرگز نمی توانند بوجود آورنده‌ی هنر باشند. اگر هنر به انسان يك بشصرف آوردن واقعی و نه سمبلی جهان را نشان می دهد، پس معتقدم که هنر همیشه رئالیسم - سوسیالیسم است .

کلارته

پس « خود مختاری » هنری چه میشود ؟

سارتر

کسی که صحبت از رئالیسم - سوسیالیسم میکند، مقصودش این نیست که باید نحوه‌ی کار را تعیین کرد و هنر را تا سطح يك پدیده‌ی همراه با واقعیت های سیاسی پائین آورد. اینجا می بایست آنچه را خاطر نشان کرد که همواره در نظر م . و ا . بوده است، خود مختاری نسبی و منطقه‌ای بناها و تفکیک ناپذیر بودن يك بنا از بنا ی پائین تر بوجود آورنده‌ی خود .

بنابراین قواعدی قابل تصورند که مختص هنر باشند. همچنین می بایست چیزی را خاطر نشان کرد که نزد لوکاس *Lukas هرگز نمیتوان یافت : تساوب مشروط افکار .

* احتمالاً منظور Georg Lukacs هنر شناس و فیلسوف ... هنگری

است. آرش.

نفوذ فکری هوسرل Husserl را در شاگردش «هایدگر» میتوان تحقیق کرد، بی آنکه احتیاج به تجزیه و تحلیل موقعیت سیاسی آلمان آن زمان باشد.

این موضوع، بخصوص در مورد فرم‌های هنر و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر، که نشانه‌ی یک تغییر و تبدیل درونی است، معتبر می‌باشد. این بدین معنی نیست که ما نباید در هر لحظه کوشش کنیم، هنگام تحلیل یک اثر، ارتباطی را که وی از آن پدید آورده، رعایت نکنیم. در اینجا نباید بهیچوجه نقش میانجی را ندیده گرفت و بنام دیالکتیک، طلب خود مختاری برای هنر کرد.

کلارته ما این را آخرین نتیجه‌گیری از اغتشاش ایده‌ئولوژی و فرهنگ، ایده‌ئولوژی و سیاست «ژدانف» می‌نامیم. «آراگون» یکبار صحبت از «دزدان دریائی چپ‌رو» کرده است که فرهنگ را بزور بتصرف آورده‌اند؛ شما در مورد آن تقاضای دیالکتیک در هنر، که «ترور فرهنگ» هم نامیده میشود، چه عقیده دارید؟

سارتر طبیعی است که آن یک ترور است. این نتیجه‌ی آن چیزی است که من گفتم، این به کجا منتج می‌شود؟ به آنجا که نقش یک منتقد متخصص را بر اندازیم. واقعیتی مانند نقاشی انتزاعی را انکار کنیم. نقد بورژوازی بعوض، منکر تفکیک ناپذیر بودن هنر نیست، اما از آن یک «فتیشیسم» می‌سازد.

به چیزهای تفکیک ناپذیر تنها بوسیله‌ی روابط کمی می‌توان نزدیک شد. نقد مارکسیستی تا زمانیکه از روابط کمی مانند تحلیل روانی، استفاده نکرده، غیر کافی می‌ماند. باین ترتیب تمام اهمیت زمان کودکی از بین می‌رود.

برای من حیرت‌آور است که مارکسیسم و رئالیسم سوسیالیستی، آنطور که سابقاً تعریف میشد، فقط با کارگر بالغ سروکار دارد. زمان کودکی کارگری که خود فرزند کارگر دیگریست کجا می‌ماند؟ او موقعیت خود را چگونه درک کرده است؟ و آن فرزند دهقان که کارگر شده، شهر را چگونه احساس کرده است؟ آیا محروم بودن و فریب خوردن در برابر مزدی مساوی، یکسانند؟ این موضوع در رمان «آموزنده» هرگز مطرح نمی‌شود.

کلارته تفکیک این بیگانگی مشهود، بیگانگی ذهنی، نزدما انجام می‌شود. شاید درین مورد از مارکس جوان بیشتر بشود چیزی یاد گرفت. او را تا هگلیسم چپ پائین آوردن بدین معنی است که از مقابل یک عده مسائل روگردانده باشیم. **سارتر** من معتقدم که قبل از همه بدان معنی است که انسان مسئله‌ی «درون» و «برون» را غلط مطرح کند و بهمان بن‌بست‌های قدیمی برگردد.

من پیشنهاد کرده‌ام که از «درونی کردن» و «برونی کردن» بعنوان دو لحظه‌ی يك فعل و انفعال صحبت شود .

ولی متقابلاً در مورد «درون» و «برون»، انسان با دو کیفیت سروکار دارد. «برون» دارای هستی ثابت شده‌ای است و «درون» دائماً محوتر میشود تا سرانجام هیچ چیز از آن باقی نمیماند. باین ترتیب انسان عملاً بدو قسمت تجزیه میگردد .

کلارته برای آنکه دوباره بآن موضوع برگردیم ، آیا فرهنگ مترقی میبایست ضد آموزندگی باشد ؟

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

من مایلم تقریباً بگویم ، که هر نقد هنری آن اثر هنری را ابقاء میکند که درخور اوست . هر کس نقاشی انتزاعی را نابود کند ، در عمل مستحق آن چیزی است که برایش باقی میماند . یعنی نقاشی زشت شیئی . مثال؛ نقد بورژوازی ، ژان ژنه Jean Genet رامیپذیرد . آثار او را انتشار میدهند و قطعات او را اجرا میکنند . اما نقد انقلابی؛ او تا بحال بخودش در این مورد زحمت نداده و مثل اینست که میخواهد بگوید در مورد این همجنس باز ، بخود زحمتی هم نخواهد داد. در حالیکه «ژنه» ، دزد، همجنس باز و نویسنده است. اما او چگونه زندگی میکند ؟ برای چه کسی می نویسد ، مگر نه برای خیانت به نحوه‌ی زندگی و اجتماعی است که وی از پایه ردش میکند ؟

آیا تحریک کننده است اگر سؤال شود که قطعه‌ی «سیاه بوستان» چرا در اتحاد شوروی اجرا نمیشود ؟ هنگامیکه يك کارگر قدرت را بدست میگیرد، نه بخاطر جای نشین شدن يك بورژواست ، بل بخاطر برانداختن نحوه‌ی زندگی است که وی بدان ممرض است .

عین این مطلب در مورد فرهنگ نیز معتبر است . انقلاب ، يك فرهنگ جدید را که در آغاز تقریباً بلاجبار شکلی آموزنده بخود میگیرد ، بر يك الکتیسیزم Eklektizismus (مکتب تلفیقی) قابل انعطاف بورژوازی ترجیح می دهد .

کلارته بخصوص باین جهت ممکن است خلاقان هنری از آن ترس داشته باشند ، انقلاب که پدیده‌ای است سیاسی می تواند فرهنگ را که پدیده‌ای خود مختار است ، بطوریکه قبلاً اشاره کردیم ، لمس کند و حتی بر آن فشار وارد آورد . مثلاً نقاشان چپ بما گفته اند ماتی Mathieu مرتجع برای آنها نقاش انقلابی است . انقلاب از کجا میخواهد با اثر «ماتی» آغاز کند؟

سارتر این چنین دید و نقد هنرش میتواند «ماتی» را بپذیرد در صورتیکه تجربه-های نقاشی وی برای نقاشی واقعاً قابل استفاده باشد. اما برای آنکه درباره‌ی پدیده‌ی «ماتی» منصفانه قضاوت کرده باشیم، باید گفت که از نقاد این واقعیت را که وی معتقد بکدام عقیده سیاسی بوده، نمی‌تواند ندیده بگیرد، چرا؟

من باین نظر می‌گرایم، که نقاشی که از نظر سیاسی رشد پیدا کرده، حتی یک تاخیر * کار دیگری غیر از «ماتی» انجام میدهد.

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

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

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

آنگاه نمایاندن رنج بعنوان چیزی غیر انسانی، بالارفتن رنج طبیعی، که ما را مجبور میکند برنجی که انسان با انسان وارد آورده فکر کنیم. اگر لکزیو مترقی تر میبود این بالا رفتن رنج طبیعی عمیق تر نمایان می‌بود.

برای ما این باقی‌میماند که بوسیله‌ی چیزی کسه وی خلق کرده، تردید نسبت به طبیعت و قدرتی را احساس کنیم که مشروط بجنبه‌ی مخالف است؛ اعلام جنگی که در حقیقت موفق به ازیش پا برداشتن موانع نمی‌شود و خودش را بما می‌قبولاند. و شاید حتی یکبار هم لکزیو شخصاً در این باره آگاه نبوده است.

رابطه‌ی بین هدفهای ذهنی مؤلف و اهمیت عینی اثر، نزد ما رکیست‌ها هنوز

* تاخیرست، طرفدار تاخیرست Tachismus، مکتبی است در نقاشی جدید اروپا و امریکا که ظاهراً با خطوط منقوش و لکه‌های رنگ بنحوی بیان تازه تر و اغلب سحر آمیزی می‌رسند. نقاشان معروف این مکتب: ولس Wols پالک Pollok و شولتسه Schultze اند.

** Dolorismus ارزش‌گذاری مثبت اخلاقی بر تحمل رنج و درد.

توضیح داده نشده است . نتیجه آن مسؤلیتی است که بلافاصله بوجود میآید . ما معتقدیم که این فضیلت جدید طی پیش آمد هائی بی اندازه بزرگ شده و بعنوان صافی بین انتقاد و واقعیت يك اثر قرار گرفته است . شما نوشته اید . «فلویر و گنکور را مسؤل سر کوبی «کمون» ها می دانم زیرا آنها سطری برای جلوگیری آن نوشته اند» نظر شما امروزه درباره ی این جمله و مسؤلیت نویسنده چیست ؟

سارتر من نوشته ام که مادام بوواری مسؤل جنایت بورژوازی در ورسای میباشد . من فلویر را بعنوان فردی کامل می پذیرم ، یعنی کامل شده بعنوان فردی که طبقه ی خویش را بیان می کند . شهرت فلویر بعنوان نویسنده بوی تا اندازه ای قدرت میدهد .

اما او با آن چه میکند ؟ اینجا میشود ازوی تقاضای تسویه حساب کرد . این موضوع ، در مورد «ژرژساند» نیز که در دفتر خاطراتش نسبت بکارگران خشمناک میباشد ، معتبر است .

«لوکنت دولیل» هم غنکامیکه بخاطر اعدام نکردن کوربه Courbet نقاش خشمگین است ، بعنوان همکار سر کوب کنندگان بنظرم میرسد . این واکنش نسبت به تراژدی سال ۱۸۷۱ نشان دهنده ی «سوسیالیسم» زرژ-ساند و «جمهوریت» لوکنت دولیل و غیرهماست .

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

در عرصه درون وی ، بورژوازی متحد با حکومت از طرفی و مردی که بوسیله بورژوازی تحقیر شده و مملو از بدبینی و تاریکی است ، از طرف دیگر ، بایکدیگر در نزاعند . این همان مردی است که به «کروسه» میرود تا بنویسد و همزمان با آن بگوید که وی ملت را تحقیر می کند که چرا بر علیه قیام دوم دسامبر انقلاب نکرده است . من نمیتوانم در محق بودن برای نوشتن در تنهائی «کروسه» نوعی از مالکیت خصوصی ببینم . قسمتی از کتاب من که فعلا راجع به فلویر می نویسم بهمین مطلب مربوط است . ولی از همین جا مسئله واقعی شروع میشود . فلویر کیست ؟ درام فامیلی که وی شاهد آنست ، نفرت وی نسبت به بورژوازی ، مسائل جنسی او ؛ چرا وی زنی را بعنوان معاونت انتخاب میکند؟ در مورد کتابی که راجع بآنتونیوی مقدس است و مسافرت بمشرق که در هیچ چیز از آن رانمی-بیند ؛ چرا آنتونیوی مقدس ؟

من سعی خواهم کرد نشان دهم که فلویر تا چه اندازه ای تفکیک ناپذیر می ماند و تا چه اندازه مسئله ی مسؤلیت پیچیده است .

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

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

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

مسئولیت این سوء تفاهم اساسی در مورد اثر وی و پنداشت مسئولیت او بعنوان سخنگوی نسل خود، متوجه حوزه‌ی انتقاد است. این مسئولیت‌ها بنظر فلوبر بصورتی سخت پیچیده درمی‌آیند؛ از یک طرف مردی که از بورژوازی کنار میکشد و با این وجود هر بار که بورژوازی در معرض خطر قرار میگردد بآن ملحق میشود، از طرف دیگر، نویسنده‌ای مملو از نارضایتی - با از بین بردن نارضایتی انسان متوجه میشود که اثری از هنر باقی نمی‌ماند و نقد مارکسیستی مجبور است که آنرا درک کند - که بدنبال ماجرائی فردی، طبیعی و همچنین متافیزیکی است.

اگر یکی از این دو حالت را کنار بگذاریم، دیگر نخواهیم توانست فلوبر را درک کنیم و سپس بفرمول «پاول هان» میرسیم که: «نویسنده مسئول وجود ندارد.»

کلامته تأکید اهمیت عینی اثر میتواند انسان را بنتایج گمراه کننده‌ای بکشاند شما قبلاً از اشتباهات انتقاد در مورد فلوبر نام بردید. سخت گیرها مثلاً بما میگویند «آنتونیوی، کارگردان ایتالیائی، دنیای در خود بسته است که برای ما جالب توجه نیست» یا «لوئی مال»، کارگردان فرانسوی، يك بورژوازی کوچک است. از آنجا تا مسؤل نمودن آنها بخاطر خلاء و نقصان در دیدگاه، فقط يك قدم است. آیا فکر نمیکنید که در اینجا مسئولیت‌ها را بطرز عجیبی قلب میکنند؟

دیدگاهها بوسیله‌ی نیروهای انقلابی در جنبش تعیین میشوند.

سارتر موضوع کاملاً روشن است. ارزشهایی که برای خود هنرمند اهمیت دارند متفاوتند. عده‌ای از نویسندگان که مانیفست «گروه ۱۲۱ نفری» را امضاء کرده‌اند. دارای حساسیت «دست راستی» هستند ولی عکس این

موضوع نیز پیش می‌آید .

از طرفی هنرمندانی وجود دارند که بما ملحق نخواهند شد (تیرگی - ایدئولوژیکی) ولی آثار آنها کمک مؤثری به انقلابیون می‌کند . این تصویر دیگر است از تفکیک نا پذیر بودن موضعی * که بحقیقت نزدیکتر میشود . در غیر این صورت انسان اجباراً دچار شکایت غیر عقلانی میگردد .

به انگریستان سیالیسم ایراد گرفته شد که فلسفه‌ی افراد تحقیر شده‌ی اجتماعی است که اعتبارهای آنها در جنگ سالهای ۱۹۳۹-۱۹۴۵ سقوط کرده است . گفته شد که ترس آنها از همین جا سرچشمه میگیرد .

بدین وسیله موقعیت تاریخی ما را دقیقاً محاسبه شده ، تفسیر کردند ؛ بی - اعتبار کردن ارزش های قدیمی ، در نوسان بودن پایگاه اجتماعی و ایدئولوژیکی . دقیقاً همین طور بود . آیا این بدین معنی است که ترس حاصل در شرائط بیرونی ، کاهش پذیر بود ؛ این ترس را باید بدرون برد و با آن زندگی کرد تا باین وسیله با تجربه‌ی معین انسان بیگانه شده بتوان حقیقت این تجربه را دوباره کشف کرد .

کلارته همراه با این مسؤلیت، اکنون فعالیت گروه دیگری برای «عدم مسؤلیت» توأمآ پیش میرود . آیا این عدم مسؤلیت ظاهری ، منعکس کننده‌ی آرزوی حفظ کردن خود مختاری هنری نیست ؟

سارتر سؤال مربوط به نداشتن مسؤلیت ، مربوط به عصر های معین تاریخی است ، مثلاً فرانسه‌ی امروز، جائی که لااقل بمقیده‌ی من ، نماهای انقلابی از آن بسیار دور است و موقعیت سیاسی دقیقاً روشن نیست .

در اتحاد شوروی ، در آن اوایل ، به علت شرایط موجود ، نداشتن مسؤلیت امکان نداشت ، حتی پاسترناک کاملاً بی مسؤلیت نبود . در اینکه در آن دوران کسی مانند آلن روب گیری به Alain Robbe Grillet امکان وجود میتوانست داشت ، بنظرم غیر ممکن می‌آید . بعداً البته این چیزها بخود سازمان دادند .

کلارته ممکن است نقش هنرمندان انقلابی در این باشد که از تشکیلاتی کردن هنرشان امتناع کنند و بمبارب دیگر بنام هنر و انقلاب ، تا اندازه‌ای بی - مسؤلیت بمانند . آیا این موضوع کلیدی برای خودکشی «مایا کفسکی» نیست ؟

سارتر در مورد مایا کفسکی این چیزها پیچیده تر است . بکتاب «ساس» او فکر کنید . حالت روحی ثابتی که می توانست سوسیالیسم به غلط رهبری شده را بپذیرد

* سارتر اشیا و دنیای خارج را یکپارچه و بهم پیوسته می‌داند و معتقد است که برای شناسائی آنها باید بین آنها فواصل نیستی ایجاد کرد ، یعنی موضماً آنها را از یکدیگر تفکیک نمود .

محکوم میشود ، ولی انسانی که آن را محکوم میکند خودیك سانس است .
بزمانی برگردیم که سوسیالیسم بملط رهبری شده پیروز است و اوچنین
حالت روحی ثابتی را بنام ارزش‌های بورژوازی وما قبل سوسیالیستی
(مثلاً بخاطر علاقه ای که به می‌گساری دارد) محکوم میکند .
این موضوع برای ما یا کفسکی بدین معنی است که : من نمی‌توانم نسبت
با انقلاب تردید کنم ، بدون آن که خود را محکوم کرده باشم .
اوبخوبی درك میکند که يك فرد انقلابی ، بجنبش انقلاب نمیتواند تردید
کند ، مگر آنکه از پایه نسبت بخویش تردید نشان دهد . این درحقیقت
باین جهت است که فرد انقلابی خود بعنوان ساختمان درونی انقلاب
است .

در لحظه ای که وی امیدواری را از دست میدهد گناهکار میشود . گناهکار
بخاطر اجرای بد انقلاب ، علاوه بر آن گناهکار بعلت قضاوت بد درباره‌ی
انقلاب ، که نتیجه‌ی مسامحه در گذشته است .

نتیجه‌ی آن سرگردانی و همراه با آن بی‌تصمیمی است . این موضوع در
آن زمان رفتار متداولی بود .

من عمیقاً بهیجان درمی‌آیم وقتی میشنوم روسها ، که به تزه‌های کنگره‌ی
۲۰ دل بسته اند ، برای این موضوع ارزش قائلند که : در زمان ستالین
ستالینست بودم . انسان میباید استالینست میبود یا تردید می‌کرد .
در این توضیحات اصالت بزرگی موجود است . آنها امتناع دارند که بیست
سال زندگی انقلابی را بوسیله‌ی گفتن این مطلب محو کنند که : «من آنرا
درك نکردم ، من بیگناهم .»

آنها بدینوسیله که مدعی مسؤلیت در آن زمان میگردند ، انقلابی بافی
می‌انند ، بهتر است انقلابی اشتباه کرده ای بود ، تاگستنی از يك گذشته
وازیك استراتژی بزرگ .

کلارته‌ها تاکنون رئالیسم را در ادبیات بررسی کردیم . حال رئالیسم را در موسیقی
ونقاشی مورد توجه قرار میدهم . اخیراً شما در مورد ولس Wols
از يك «وحی وجودی» صحبت کرده اید ، میتوانید آنرا دقیق‌تر توضیح
دهید ؟

سارتر در مورد موسیقی معاصر میخواهم فقط مختصری بگویم . این موسیقی
امکانات گوناگون فضای صوتی را آزاد گذاشته است و در منطقه‌ی تاریخی
خود مسائل مختص بخود را حل میکند . مثلاً از موزیک «تونال» بموزیک
«آتونال» می‌آید . این موضوع از نظر يك مارکسیست مثال زیبایی برای تکامل
يك بنای خود مختار است . علاوه بر آن موسیقی معاصر بازیربنای خود
که مشروط بدانست نیز پیوند دارد .
بدون پیشرفت تکنیک الکترونی ، موسیقی الکترونیکی وجود نداشت .

در موسیقی شاید از هر جای دیگر تفکیک ناپذیری، آشکار تر نشان داده می‌شود ولی موزیک مسائل پیچیده تری را مطرح می‌کند بخصوص بیدایی يك فرم را هنگام فعل و انفعال آفرینش موسیقی، امکاناتی بوجود می‌آید که در ضمن این فعل و انفعال ظاهر میگردد.

کلارته آیا لازم می‌دانید که پرسش «آندره برتون» را در باره‌ی «هنر بعنوان میانجی واقعیت» از نو مورد توجه قرار دهیم؟ ابتدا پردازیم به موضوعی اساسی، هنر چیزی است تخیلی. واقعیت‌های آن کدامند؟

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

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

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

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

کلارته و یا نقصان را؟

سارتر صحیح است. انسان همیشه بوسیله‌ی چیزی تعریف می‌شود که فاقد آنست.

چرا از منافی کار را شروع نکنیم حال که انسان در آن قرار دارد....؟ من دوباره به موضوع نقاشی، هستی و «ولس» بر میگردم. مسئله‌ی نقاشی وی مانند همه‌ی نقاشی‌ها موضوع محال است. چرا چیز محال؟ شمار و بروی من قرار دارید و دارای سه بعد هستید و من می‌بایستی شما را بروی پرده نقاشی که دارای دو بعد است، انتقال دهم. در آنجا دیگر حرکت نمی‌کنید بنا بر این غیر ممکن است که من در مورد شما حق مطلب را ادا کرده باشم و این خود مسئله‌ی مهمی است، بوسیله‌ی چیز محال رابطه‌ی معینی با هستی برقرار کردن.

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

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

نقاش کلاسیک و واقع‌بین سوسیالیست، جهان را طوری نقاشی می‌کنند که گوئی خود در آن وجود ندارند. کوشش نقاشی معاصر در آنست که خود در آن شرکت جوید و بگذارد که دیگران نیز در آن شرکت کنند؛ خودش را در تابلو می‌افکند تا ما با او بداخل آن افکنده شویم. تمام هنر «ولس» از همین جا برخاسته است. او بدنبال روشی بود که نوع انسان را در تابلو - هایش علناً ریشخند کند.

او این کار را بوسیله‌ی چیزی وحشتناک انجام می‌داد، زیرا این، بادنیائی که وی در آن بود، سالهای ۱۹۳۷ - ۱۹۴۵، و زندگی خصوصی او مطابقت داشت. ما خود این دنیای هولناک هستیم و در عین حال نیستیم. وی ما را مانند دیگران از داخل و خارج نقاشی میکرد. من معتقدم که این موضوع عمل قاطعی است و می‌تواند به نقاشی امروز اهمیت دهد. رابطه‌ی بین تماشاگر و تصویر تغییر کرده است. اگر نقاشی انتزاعی بزودی پشت سر گذاشته شود، معتقدم که نه بخاطر بازگشت به نقاشی کلاسیک شیئی است بل که برا آزمایشی است از همین نوع. فکر می‌کنم که تاکنون نشان داده باشم که در اینجا آشکار کردن دائمی هستی منظور است. نقاشی آنچه را بیان می‌کند که نقاش میداند. همانطور که فیزیک‌دان خود قسمتی از آزمایش عملی است (به «بروکلی» باید فکر کرد)، نقاش نیز خود قسمتی از تصویر است و از آن تمام نتایج را میگیرد. نقاش کلاسیک، نقاش ماکرو فیزیک بود.

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

کلارته «ماتی» آن را با این کلمات گفته است: «اگر انسان درک کند که تصویر یکی از تظاهرات هستی است، پیشرفت وحشتناکی خواهد کرد.» مسئله در اینجا است که توضیحات ایده‌الیستی این اندیشه را استخراج کنیم. سؤال دیگری نیز باین افکار مربوط است: آیا بمقیده‌ی شما در ادبیات هم

انقلاب تکنیکی مهمی نظیر آنچه که در موسیقی و نقاشی پیش آمد، حادث شده است؟

سارتر در ادبیات چنین انقلابی نمی‌تواند رخ نشان دهد زیرا که از جملات و لغات تشکیل شده است.

نتیجه با وجود تمام انقلابات ممکن در ادبیات یا به نمود برجسته‌ای میرسیم، یا حوزه‌ی ادبیات را ترك می‌کنیم. در نقاشی و موسیقی هستی آسانتر بظهور میرسد.

ما در ادبیات با علامات کار می‌کنیم، بنا بر این به اشیائی تکیه می‌کنیم که وجود ندارند. کتاب مهم نیست، مهم چیزهائی هستند که مشخص می‌شوند. با چنین شرطی، امکان انجام انقلابی که علائم را از بین ببرد نیست؛ با این کار دنیا را از بین برده‌ایم.

هنگامیکه علائم را درونی بکار بندیم، شعر گفته‌ایم.

به «رمان نو» توجه کنیم که برای من هم قابل ستایش است. این گونه رمان با مقایسه‌ی با انواع دیگر چه چیز تازه‌ای می‌آورد؛ مثلاً «کلودسیمون». او درباره‌ی زمان و حافظه می‌نویسد.

آیا او بیشتر از «پروست» بما می‌گوید؛ شما می‌توانید مخالفت کنید که آن نوع دیگری تنظیم شده است ولی ما از علائم صحبت می‌کنیم و تنظیم کردن فقط چیزی را می‌تواند تغییر بدهد که محتویش تغییر کرده باشد.

من در آثار «سیمون» از نظر محتوی، اختلافی با آثار «پروست» نمی‌بینم. بنا بر این باین نتیجه می‌رسم که فقط با آزمایشهای جالب و ماهرانه‌ای سرو کار دارم که از زمان پروست تا کنون محتوی را تغییر نداده‌اند.

کلارته بدین ترتیب به سؤال «فرم و محتوی» می‌رسیم.

سارتر من بطور کلی اختلافی در آنها نمی‌بینم. انسان چیزهائی برای گفتن دارد

که آنها را می‌شود گفت. این تمامی مسئله است. اگر امکان گفتن آنها نباشد، طبیعی است که گفته نمی‌شوند. اگر قرار باشد که ما گفته شده‌ها را بخواهیم در ظاهر جدیدی بگوئیم، می‌بینیم که فرم ظاهر می‌شود. همین برای

من مفهوم «رمان نو» است.

من از فرمالیسم صحبت نمی‌کنم، بلکه واقعیت زیبایی‌شناسی زمانمان را تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

کسی در مکتبی کار می‌کند و من سعی می‌کنم که او را درک کنم. با وجود این من چیز تازه‌ای در آن نمی‌بینم. ولی هنگامیکه من **Mutter Courage** بر تولد برشت را می‌بینم، آنوقت حالت دیگری پیش می‌آید. من انسانی

را روبروی خود می‌بینم که بطریق دیگری از روابط و شرائط انسانها با من صحبت میکند و این کار را وی بطریق کاملی انجام می‌دهد. در اینجا من نه فرم و نه محتوی، بلکه خلاقیت واقعی می‌بینم. اینجا صحبت

از کلیتی است که خودش را بمن و دیگران تحمیل میکند . مسئله فرم در نقاشی و موسیقی پیچیده تر است ولی هنگامیکه يك فرد با علائم ، که ترجمان واقعیت هستند، کار میکند ، میتوان از او تسویه حساب تقاضا کرد .

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

سارتر در جواب شما باید بگویم که اخیراً در مسکو کنگره‌ی بزرگی راجع به علم معانی بیان ، تشکیل شده بود... و يك نقاش جوان روسی در این تابستان بمناسبت نمایشگاهی، یکی از تابلوهای آستره اش را با ما فهمی از تئوری «انفر ماسیون» برای من شرح داد . تابلوی وی از يك متن سفید با فرمهای سفیدی در روی آن تشکیل شده بود و فقط نوانس‌های مختصری از شدت و ضعف رنگها را نشان میداد .

او گفت باین علت که تابلوی وی دارای ارزش اطلاعاتی بیشتری می‌شود . این تکنیک را انتخاب کرده است .

بعبارت دیگر همزمان با آن، این تابلو بیشتر از يك تابلو با رنگهای متضاد از خود، آگاهی میدهد .

بعقیده‌ی وی ظهور رنگها بعلت ایجاد اختلاف در حساسیت، دارای تأثیر نمایشی همچنان انگیزی است که پیام تابلو را در تاریکی نگاه میدارد .

مفهوم آن چنین است که تصویری را که بمنوان کلیت گرفته شده ، پنهان نماید .

کلارته حال که مفهوم رئالیسم، خود را تا این اندازه نامطمئن نشان میدهد و هنر معاصر تا این اندازه خودمختار و تفکیک ناپذیر است، بنابراین مفهوم هنر پیشرو **Avangarde** چه میشود ؟

سارتر چرا از دنیای لغات مبحث دیگری (سیاست)، که با هنر اصولاً سر و کاری ندارد، می‌بایست این نحوه‌ی بیان را به وام گرفت .

هنری بنام هنر عصر ما وجود دارد، همین وبس . این هنر، تفکیک ناپذیر بودنش را، که بتصور عده‌ای قابل از بین بردن بود، هرگز از دست نداده است .

کسانی که معتقدند میتوانند هنر را به چیزی تقلیل دهند ، در این مورد انتقاد یکطرفه با هر گونه گرایش، اعم از آنالیز روانی یا اجتماعی ، ایده‌الستانند .

عده‌ای بر این عقیده اند که با حرف می‌توان اثر هنری را مجبور کرد که روح خود را از دست دهد، اما اثر هنری به اتکاء تفکیک ناپذیر بودن خود، بیشتر از این حرفها خواهد زیست .

ترجمه‌ی هوشنگ ظاهری

گولینگن . سپتامبر ۱۹۶۵

از شماره‌ی اول مجله‌ی **Kursbuch** ژولیه ۱۹۶۵ ، فرانکفورت

ترجمه شد .