

論莫里哀的喜劇

莫庫爾斯基著

814.6(52)
4401

論莫里哀的喜劇

斯·莫庫爾斯基著

宋乐岩譯

作家出版社

一九五七年·北京

28550

內 容 說 明

本文原是莫斯科藝術出版社（«Искусство»）1953年出版的“莫里哀喜剧集”（«Мольер Комедии»）一書中的導言，原名“論莫里哀的創作”（«Творчество Мольера»）。作者莫庫爾斯基（С. Мокульский）是苏联著名的戲劇史家兼戲劇批評家，特別致力於十六世紀至十八世紀的法國和意大利的文学和戲劇研究。他在这篇導言里，对莫里哀的創作方法有精辟的論述；对莫里哀的几部傑作也作了細致的分析。

作家出版社出版

（北京东四头条胡同4号）

北京市書刊出版業營業許可證出字第057号

北京新華印刷厂印刷 新華書店發行

*

書號 726 字數 45,000 開本 787×1092 紙 1/32 印張 2 3/16 插頁 2

1957年7月北京第1版 1957年7月北京第1次印刷

印數 0001—4600 冊

定价(7) 0.27 元

统一书号：10020·726

定 价：0.27 元

1

在給我們留下最寶貴藝術遺產的世界最偉大的戲劇家中，法國喜劇作家莫里哀的名字是最出色的一個。他和莎士比亞一樣，對近代世界文學和世界戲劇的發展發生過巨大的影響。莫里哀所以偉大，不僅是因為這位卓越戲劇家的作品在藝術方面十分完美，而首先是由於他的創作包含著異常豐富的進步內容，充滿著人道主義的思想，並且克服了當時貴族思想和資產階級思想的狹隘性和局限性。

恩格斯說，文藝復興時代是“人類前所未有的最偉大的進步的革命”，^①而莫里哀則是與這一時代的文學藝術具有千絲萬縷聯繫的真正人道主義者，是這一時代的文化傳統的繼承者。莫里哀是一個偉大而“率直的人”（哥德語），他具有為十八世紀的唯物論作了準備的“明快的自由思想”——恩格斯認為這種思想是十六——十七世紀拉丁語系各民族的思想家和藝術家的特

① 恩格斯：“自然辯証法”，蘇聯國家政治書籍出版局1941年版，第6頁。曹葆華、于光遠、謝寧中譯本，人民出版社1955年2月第1版，導言第5頁。

征①。

莫里哀的“明快的自由思想”把他和十六——十七世紀的法國進步作家，如拉伯雷，蒙田，沙隆，雷涅，斯卡龍，拉封丹等等連接到一起，这种思想具有很深的人民根源。

莫里哀所以產生这种思想，是由於他相信人类具有优良的品質，相信人类的本能並不象教会人士所說那样使人类趋向惡，而是使人类趋向善的；这种思想要求把人类从一切暴力下面解放出來，並宣布人类的理智佔有統治地位。这种“明快的自由思想”認為自然是人类最优秀和最可靠的導師，它提出了正义、人道、健全思想和自然情感等等原則；这些原則与各私有階級的實踐相距極远，而为被压迫人民羣众所特有。

莫里哀的創作主要受到人民羣眾和具有民主精神的觀眾的歡迎。当时法國社會的上層階級对他的作品是極端仇視的。联系人民羣眾和善於吸引人民觀眾，这是莫里哀喜劇最顯著的特点，因此，它們直到現在还在世界各劇院的劇目里佔据首要的地位。

但是，莫里哀喜劇的大众性決不是依靠降低它們的思想深度來达到的。恰好相反，莫里哀的喜劇一方面具有愉快活潑的情調，充滿意味深長的民間幽默，一方面又

① 同上書，第6頁。中譯本同上。

具有很大的思想深度，充滿着精辟的道理和当时被肯定的最進步思想，它把二者很巧妙地結合起來。在这方面，莫里哀的喜劇至今还是創作喜劇体裁作品的典范。

莫里哀喜劇的这一切特点可以向我們說明，我們國家和我國人民所以对莫里哀的創作一向非常重視和極感兴趣的原因。高度的思想性，与人民的密切联系，人道主义，以及为公民的理想服务——这一向是俄國戲劇的特点。正因为如此，俄國的戲劇家和演員們对莫里哀的創作才感到那么大的兴趣。

苏联剧院在处理莫里哀的創作的同时，繼承了並發揚了俄國剧院的傳統。苏联剧院上演莫里哀剧本的次数，比革命前大大增加了。莫里哀和莎士比亞，罗浦·德·維加，博馬舍，高爾德尼一样，是苏联讀者和苏联观众热爱的戲劇家。近几年來，我國剧院上演莫里哀的喜劇较少，但这是一种純粹暫时的和偶然的現象。

2

莫里哀生活和創作的时代是法王路易十四当政的时期。正如恩格斯所斷定，法國“从文藝复兴时代起是統一等級君主國的模范”^①，它变成一个强大的國家，在國際

^① “馬克思恩格斯文选”，第1卷，莫斯科1949年俄文版 211頁，1954年中文版222頁。

关系方面起着領導的作用。这个國家是君主專制政体最典型的范例，欧洲各國的君主都竭力向它看齐。

君主專制政体是貴族等級國家明顯的表現形式，在这种國家里，政权是由佔有土地的貴族上層分子，用隱蔽的專政形式構成的。由於这种專政是在資本主義生產关系成長的条件下實現的，所以君主專制政体就促進了貿易和手工制造業的發展，使商人和手工業制造場主能够壟斷和獲得特權，同时又提高外國貨進口稅，組織海外貿易公司。君主專制政体虽然促使資產階級在經濟方面加強，但是它却制止資產階級謀求政治自決的一切企圖，竭力使資產階級處於完全从屬的地位。

在十七世紀法國的經濟和政治生活中，資產階級起了極大的作用。法國君主政体的大部分官职是要用金錢購買的，資產階級是提供官吏職員的主要源泉。官僚資產階級在國內勢力很大，尤其是那些出席巴黎議會（最高法院）的上層分子，当國王頒發命令时，他們有权对國王提出“否決”。除此而外，資產階級又向政府收買了对人民征收捐稅的权利，靠这个大發橫財。在十七世紀，法國資產階級已經是与君主專制政体的整个行政体系息息相关的高利貸者了。随着資產階級的日益强大，依靠封建地租过寄生生活的貴族階級自然也就不断削弱了。但在这个时期，貴族階級由於有王权來維护他們的特權，所以仍然是一个統治階級。

貴族階級和資產階級之間的矛盾是兩個剝削階級之間的矛盾，君主專制政體的統治需要這種矛盾的存在，因為它可以使君主專制政體採取這個社會制度所特有的，在兩個階級之間縱橫如意的策略。關於這一策略，恩格斯曾經寫道：“王權利用資產階級反對貴族階級，企圖拿一個階級作為削弱另一個階級的工具”^①。恩格斯在另一個地方說，十七世紀的君主專制政體“把貴族階級與資產階級相互對立起來”，而“國家政權在兩個階級方面暫時作為一個表面的中間人，而取得一定的獨立性”^②。“表面的中間人”這個形容語揭露了並且着重指出了貴族君主專制政體企圖假冒為超乎個別階層利益的全國性政權。這種策略的基礎，就是專制政體想要抹殺當時社會的主要階級對抗，即勞動者（鄉村農民、城市平民）和剝削者之間的對抗。但是，正是這種對抗決定了十七世紀法國階級鬥爭的主潮。

無論擁護君主專制政體的思想家們怎樣竭力掩飾十七世紀法國的階級鬥爭，後來十九世紀的法國自由主義歷史家們又怎樣稱這個時代為法國國勢和文化的“黃金時代”，但是在專制政體最繁榮的時期，在法王路易十三

① “馬克思恩格斯全集”，俄文版第14卷，167頁。

② “馬克思恩格斯全集”，俄文版第16卷，上部，147頁。

和路易十四当政期間，法國曾經發生過非常激烈的階級鬥爭，農民和平民起義的頻繁就可以具體說明這一點。起義的規模有時異常巨大，每次都遭到專制政府的殘酷鎮壓，起義的目的主要是反對把日益加重的租稅負擔放在被壓迫的人民羣眾的身上。在研究十七世紀法國歷史時那麼惹人注目的宮廷文化的富足與豪華，正是促使這種漫無止境增長的租稅時時擴大的原因。

由此可見，人民的飢餓，人民的貧困，顛沛流離的羣眾難以忍受的苦難，才是法國文化“黃金時代”的輝煌歷史的實質。只有在蘇聯現代歷史學家的著作里，特別是在斯大林獎金獲得者布·夫·包爾什奈夫教授所著“投石黨運動以前的法國人民起義”一書中，我們才能讀到有關十七世紀法國階級力量真正對比關係的實際情況。例如，我們可以認識到法國資產階級在君主專制時期所起的雙重作用：一方面，它參加了反對封建經濟制度和反對農奴主政治統治的鬥爭，而在另一方面，它又被農民與平民羣眾反封建運動的規模浩大所嚇倒，在專制政體的庇護之下，竭力逃避日益迫近的人民起義。

從1648—1653年國內戰爭（一般稱為投石黨運動）的歷史上，可以找出法國資產階級懦怯叛變行為的典範。這是一個聲勢浩大的反對君主制度的運動，各階層的代表人物都投到里邊去了。但是投石黨運動參加者的階級利益並不一致，因此就造成整個運動的複雜性和矛盾

性。在一方面，投石党运动是封建貴族阻止法國專制制度發展的最后企圖。在另一方面，也可以把投石党运动看作是日益巩固的法國資產階級向君主專制政体提出自己政治要求的嘗試。投石党运动象一切封建性的叛乱一样，是一个註定要失敗的运动；所以这样，是因为这个运动的首領們不可能使法國社會中不滿意君主政体的廣大階層拥护他們所提出的除腐的反动口号。投石党运动作为資產階級在政治舞台上施展一下自己力量的企圖，也是不可能得到成功的，因为經濟和政治的全部条件还不可能使資產階級走上獲取政权的道路。另外，國会內的資產階級起初本是和巴黎貧民結成聯盟來反对專制制度的，后来又被人民起义嚇倒，就背信棄義地投靠了参加投石党运动的封建主。資產階級的叛变使十七世紀中叶的法國人民运动陷入絕境，並使它像十六世紀德國農民戰爭时期的人运动一样分崩瓦解。結果，人民切齒痛恨的法國执政者——紅衣主教馬薩林跟投石党运动的所有首領們和解了，施給了他們各种小恩小惠。受欺騙的只是農民和平民羣众，他們由於資產階級採取叛变政策而遭受重大的牺牲。

投石党运动被鎮压以后，專制政体开始了一个鼎盛时期，在这个时期中，路易十四执政前半期的法國君主專制制度，依照馬克思的說法，是“作为文明的中心，作为民族統一的奠基者”而出現的①。当时，法國政界的主要人

物是商人家庭出身的科尔伯，他袒护資產階級，实行純資產階級的經濟政策——即所謂科尔伯主义。科尔伯活动年代的標誌是：手工制造業大見發展，法國殖民政策獲得成功。在这些年代里，路易十四的君主政体博得廣大資產階級的欢心，但反动的封建貴族却报之以惡毒的怨言；依照聖西門公爵的說法，封建貴族把路易十四叫做“卑鄙齷齪資產階級”的國王。但实际上，就是在这些年代里，路易十四也还是貴族的君主，他只不过在一定程度內支持資產階級的活動罢了。

科尔伯死（1683年）后，貴族君主政体的武裝侵略超出了科尔伯从事政治活動期間的侵略範圍。这些損兵折將的，節節失敗的戰爭，引起法國經濟的衰落。

同时，政治上的反动也开始了，1685年路易撤消有名的“南特敕令”，就是第一个征兆。“南特敕令”原來是对新教徒保障信仰自由的，由資產階級看來，它是一切公民自由的標誌。自从“南特敕令”撤消以后，君主政体和教会便开始迫害各种“異教徒”——新教徒，讓賽尼派，清教徒和非宗教的自由思想者。

宗教的恐怖政策，也像一向常有的情况一样，打击了戲劇界。在路易十四执政的前半期，凡爾賽宮里沒有停止过演剧和祝宴，但在他执政的后半期，宫廷演剧就被

① “馬克思恩格斯全集”，俄文版第10卷，721頁。

念祈禱文和唱讚美詩所替代了；政府開始禁演一切“自由思想的”戲劇，在1697年，意大利喜劇院由於公開攻擊曼特儂夫人的偽善行為而被查封。到這時候，路易十四的君主政體已經變成自由思想的絞殺者，變成宗教黑暗勢力的堡壘和封建反動勢力的工具了。法國君主政體在歷史上所起的進步作用，到十七世紀末葉，已經蕩然無存。

莫里哀的活動正是在路易十四的統治時代，那時候，法國所有內政外交的大權還操在科爾伯的手里。當時法國生活的特点是：國家機構的集權化和官僚化到了登峯造極的地步。警察當局嚴密監視社會生活，對它的一切領域都橫加干涉。在這個時期，只要稍微表現一點獨立主動精神，馬上就被認為是近似投石黨運動時期的情緒的“不端”行為。就這樣從法國的生活中，無情地把這種“投石黨運動”的餘緒完全根除了。法國君主政體不會忘記它在投石黨運動中所遭受的五年驚恐。投石黨運動促使路易十四的獨裁政權更勒緊了它束縛法國國家軀體的皮帶。“太陽國王”的幸福的臣民們，連“自由”和“權利”這類名詞的存在都忘掉了。人們用國王“恩准”(bon plaisir)的概念來對抗“自由”和“權利”，而這種“恩准”只不過是暴虐專橫的假慈悲的表現，它在實際上是否定一切公民權利的。

路易十四在首都建造了自己的宮殿，不久以前的暴

动者——“投石党运动分子”——在宮殿里扮演着卑躬折節的朝臣角色，首都近郊的豪華宮殿——凡尔賽宮，聖日爾曼宮，封丹布洛宮——里所举行的盛大宴会，在欧洲曾經轟动一时。欧洲其他國家的大小專制君主都竭力拿路易十四作榜样，法國宮殿里使人羨慕的並不僅是豪華的招待会、跳舞会、化粧跳舞会、賽馬和騎射，另外还有一些在宮廷里進行創作活動的法國著名作家、詩人、音乐家、藝術家，他們受國王的親身庇护，从國王那里領取恩賜和年金。

但是宮廷文学藝術的燦爛輝煌，對於我們來說，並不能遮掩十七世紀法國生活中令人厭惡的那一面。關於这一点，布·夫·包爾什奈夫教授曾經很正确地寫道：“我們要知道，普希金的光輝並不能照亮尼古拉的黑暗制度，正如拉斐爾，米开蘭基罗，雷奧那耳多·達·芬奇这些偉大人物掩盖不住十六世紀初叶意大利可憐的經濟和政治狀態。”^①

如果認為路易十四專制政体最兴盛的年代对人民有什么“好处”，那未免太天真了。正是在路易十四君主政体的鼎盛时期，即 1653 至 1676 年，農民和平民起义的浪潮高漲起來，它的猛烈程度不亞於 投石党运动以前

① 布·夫·包爾什奈夫教授：“投石党运动”（1623—1648 年）“以前的法國人民起义”，莫斯科与列寧格勒苏联科学院出版局，（1948年）第 18 頁。

1623至1648年所發生过的一些起义。这些起义有的是由於加重旧稅或增添新稅引起的，有的是由於大飢餓產生的，也有的是由於工人失業造成的。1675年，在布勒塔尼農民中間爆發了規模特別浩大的起义。女作家塞維尼夫人很生动地描繪一个省長怎样殘酷地鎮压举行起义的人民，她寫道：当时省長命令把起义者用絞架和輪刑大批处死，毒打，把他們的妻子和兒女赶出家門，把起义城市（波爾多、勒恩）的許多街道和街区都統統夷平。“進步的”法國專制政体就是这样对付走投無路的飢餓的人民！

几年以后，在1688年，法國作家——道德家拉勃呂耶用極端鮮明透澈的筆調描繪了法國農民，說他們是“一些半野蠻的男性或女性生物，在田地里遊遊蕩蕩，皮膚被太陽晒得焦黑，好像死人的顏色，他們把腰弯到地上，用不可戰勝的頑強精神掘了又掘”。在“夜里，——拉勃呂耶繼續寫道——他們到洞穴里去，用一些黑面包、白水和菜根解渴充飢；他們應該先使別人不耕種不收割就能够生活，然后才有权享用他們自己播种出來的一点点粮食”。从“路易十四时代”的主要文学和戲劇作品里，我們找不到農民的形象，正如我們根本找不到法國社會生活的充分的和全面的反映一样。拉勃呂耶的功績就是：他大胆地反映了法蘭西的乳母——法國農民——的真正面貌（当然，所反映的还只是一瞬间的），路易十四貴族君主政体的華麗大廈，就是以慘無人道地剝削農民為基礎的。

我們在上面指出的十七世紀法國政治和社會生活的特徵，在法國的文學藝術上得到了具體的反映。在君主專制政體鼎盛時期，法國文藝思潮的主流就是大家周知的所謂古典主義，它在藝術創作的範疇里，用藝術形象的語言，體現出領導這一時期法國貴族社會生活的基本的社會原則與思想原則。正因為這樣，我們可以把十七世紀的法國古典主義看作是君主專制政體鼎盛時期的文藝風格。

正象我們所了解的，十七世紀的君主專制政體是貴族等級國家的一種特殊形式，這種國家是在資本主義生產關係成長的條件下存在的，因而是一種資本主義發展的產物。我們在專制制度下的藝術里，也可以找到同樣的特徵。古典主義的風格首先帶有封建貴族思想體系的鮮明烙印和這種思想體系所固有的一切等級偏見，而這種偏見的基礎就是絕對崇拜門第名望，完全不管一個人的個人特徵，個人能力和道德品質。那個時代的人認為封建的社會關係體系是“開天辟地以前就有的力量”（馬克思語）^①，因此，反映這種社會關係的藝術也就形成了不

^① “馬克思恩格斯全集”，俄文版第1卷，第402頁。

变的，理想的，超时间的，缺乏一切具体生活的形式。古典主义的理论家们认为，一切美好事物的法则，正如理性本身法则一样，是可以永恒不变的。因此，在古典主义美学中坚持教条主义，否定艺术家有权对创作的基本问题发挥个人的主动精神，在戏剧创作方面崇拜臭名远扬的“三一律”，以及其他每个人都应遵守的清规戒律等等，都是十七世纪法国所存在的和与专制政策有关的固定社会关系体系的反映。

在世界戏剧史里，很难找到像古典主义这样一个与政治和社会生活固定体系具有如此密切关联的风格。如果说古典主义是在十六世纪法国君主专制政体形成时期产生的，那么，应该说它在十七世纪君主政体的鼎盛时期获得了充分的发展。李希留在路易十三统治时期掌握法国的大权，创造了法国专制政体的政治体系和这种体系所具有的集中管理、规定生产程序和严格君主法纪等原则，他所以成为重视文学与艺术的第一个政治家，这决不是偶然的事情。红衣主教李希留首先提出文学和戏剧要为君主专制政体服务，把它们当做自己所实行的政策的宣扬者。他创办了法兰西学院，其目的是想在法国创作一部适合于专制制度政治任务的、人人必须遵守的语言和文学法典。李希留不论在理论上和实践上都积极促使古典主义成为全国性正式的文学体裁，促使把戏剧中的批评和美学问题提升到政治原则问题的高度。