

از : هاینتز یولیتزر

ترجمه: صالح حسینی

فرانتس کافکا

و آلبتر کامو^(۱)

قرن هیجدهم و این نماینده اوائل قرن نوزدهم : قهرمانان کافکا ، پسان قهرمانان گوته و بایرون نمایانگر ناهماهنگی جهانی ، یعنی ورطه موجود میان انسان و دنیایش هستند .

شهرت جهانگیر کافکا بجای فراهم آوردن حواریونی اصیل برای او به ظهور مقلدینی منجر شد . مشهورترین قهرمان کافکارا بازیگری فرانسوی به تحریف آمیزترین شکل درآورد . این بازیگر ، ژان لوئی بارو ، بیاری آندره ژید ، «دادخواست» (۲) را بصورت نمایشنامه درآورد و از آن يك ملودرام بوجود آورد. در این نمایشنامه قهرمان کافکا با تردید هملت وارخویش ، در کوچه باغهای اندوه ما به رقاص مفلوکی تبدیل می یابد که از مغان اگریستانسیات لیزم فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم است. (۳)

کافکا هرگز نتوانست سنتی را بنیان نهد. هرمان بروش (۴) چه بجا در

در بیست و یکم ژانویه ۱۹۲۲ ، دوسال ونیم پیش از مرگش ، کافکا در یادداشت های خود چنین نوشت : « بی نیاکان ، بی زن ، بی وارث ، با اشتیاقی سوزان برای نیاکان ، زن و وارث . آنها همه دستهایشان را بسویم دراز می کنند ، اما فاصله ای عظیم بین ما هست . »

این نوشته ترجمان وضعیت شخصی کافکا و حالت روحی اوست ، در سهم شدن در مرده ریک نسل خویش با ابهام آمیزترین خاطره ها و در پیش بینی آینده این نسل در کابوسهایی که دنبالش میکرد ، نمیتوان گفت که با رغبت سنت ادبی ویژه ای را دنبال کرده ، یا آگاهانه از راهنمایی بزرگان ادب گذشته برخوردار بوده است . او تنها بود و تنها هم باقی ماند .

قهرمان کافکا به نمادی تبدیل یافته که نماینده روحی انسان عصر ماست و بهمین لحاظ یادآور و رترر گوته و مانفرد لرد بایرون : آن يك نماینده و آخر

باره او گفته است که او نایغای بود که « نظیرش را در هر قرنی تنها یکبار مادر گیتی میزاید . . . »

مارا با آن کسانی که از او غافل ماندند یا تکفیرش کردند کاری نیست. برای فرارفتن از آنچه که او کرد ، لازم بود تا به دریافت و ادراک آن احساس نومییدی کافکا را آزار میداد و در مرض کشنده اش تجسم یافته بود نائل آمد . از میان برداشتن هراس کافکا از قلمرو اسطوره نیز امری الزامی بود تا بدون ترس یا محرومیت راه خودشناسی را که در نیمه راه آن کافکا باز ایستاده و مرده بود ، بیگیری کرد .

آلبر کامو برای بیگیری این راه کمر همت بعین بست . در « افسانه "Myth of Sisyphus" او داناترین و باحزم ترین انسانها را وصف میکند. همو که خدایان محکومش کرده بودند تا پیوسته تختسنگی را تا قله کوهی بغلتاند و از آنجا آن تخته سنگ با تمامی وزن خود پائین میفتاد. » (۵)

آنگاه سیزیف دوباره به سوی دشت پائین می رود . کامو ادامه میدهد: لحظه این برگشت و این توقف است که مرا به سیزیف علاقمند میسازد. چهره ای که تا این اندازه نزدیک بسنگها نقش بسته ، اکنون خود سنگ است. من او را می بینم که با گامی سنگین ولی شمرده بجانب شکنجه ای که پایانی از برای آن نمی شناسد ، پائین می رود . این ساعتی که همچون وقته استراحتی است و برگشتنش بقدر سیدروزی او مسلم است . این ساعت ، لحظه آگاهی است . در هر یک از این لحظاتی که او قله را ترک گفته و اندک اندک بسوی مغاره خدایان پیش می رود ، برسروش خویش برتری دارد . او نیرومندتر از تختسنگش می باشد .

آگاهی یا وجدان مورد بحث کامو دربرگیرنده هردو مفهوم است . وجدانی که هیچگونه گناهی را نمی شناسد بلکه مفهوم موثری از آگاهی تراژیک را که همانا آگاهی در برابر درد جهانی است ارائه میدهد . سیزیف کامو با قدرتی آشکار یکه و تنها بجای ایستاده است ، تختسنگی در میان تختسنگهای دیگر ، اما قویتر از محیط خویش و ایهامها در حریم روح و راهی نیست . کامو چنین نتیجه گیری میکند : « اگر این افسانه غم آلود است ، بدین جهت است که قهرمان آن آگاهست . . . سیزیف ، عمله خدایان ناخوانده و غامبی ، از تمامی اهمیت و شدت وضع اسف آفر خویش آگاه است . هنگام فرود آمدن او بدین وضعیت خود می اندیشد که وضوح شکنجه ای در یک زمان پیروزی او را نیز دربردارد . سرنوشتی نیست که بومیته تحقیر مغلوب نشود . »

پیداست که تصویر سیزیف استعاره ای از شرایط انسان معاصر است و بنابراین کافکا هم از آن غافل نبود . در ۱۹۲۲ در یادداشتهاش با اندوه از تنهایی آنان که از داشتن فرزند محروم مانده و افسانه پادشاه یونان راپه انسان مجرد معاصر تشبیه کرده بودند یاد گرفت . این انسان مجرد خود را در « سیزیف در تجرد باقی ماند . » کامو بجای چنین تصویری از انسان سترون « قهرمان پوچی » را گذاشت . سیزیف او که با تحقیر آگاهانه اش از سرنوشت کور و ظالم بر آن غالب آمد ، وقار و متانت انسان رنج کشیده را با بیعتی که هم پوچ و قهرمانانه است ، ثبت میگرداند . اصولا کامو هر طردیدنی را دید خود را از سیزیف با سایه های شکنجه دیده قهرمانان اصلی کافکا یکی نماید . حاصل این کوشش هم مقاله ای بود که او با الهام از کافکا در دفاع از مکتب خود نوشت و نام « امید و پوچی در آثار کافکا » بر آن نهاد و ضمیمه چاپ دوم و سایر چاپهای « افسانه سیزیف » نمود . اما در بهر منزل مقصود رسانیدن این مقایسه توفیق کاملی نیافت . او میگوید که سیزیفش « عالیترین طرز وفاداری را بما می آموزد و خدایان را انکار میکند » و آنگاه افسانه را چنین تمام می کند که « باید سیزیف را خوشبخت انگاشت . » معهذرا در توصیف کافی سیزیف کافکا علیه مقامات رسمی و آسمان و پدرش ره بجائی نمیبرد . کافکا خدایانش را تنها بطور نهانی و مشروط انکار میکند . کامو اثر او را به سنگی تشبیه می کند که سیزیف بطور مدام و بی ثمر به بالای کوه می غلتاند . اما اگر نظری بدست نویسه های شخصی کافکا می افکند ، بی به اشتباه خود می برد .

اصولا آرامش خلاق برای کافکا عقیده ای بیگانه بود و هرگاه از نوشتن دست می کشید ، شکنجه اش شدت می یافت چرا که بدون نوشتن قادر به ادامه زندگی نبود . با اینهمه دریافت نادرست کامو از کافکا مایه خوشحالی است . با بهتر فهمیدن او هیچگاه نمیتوانست به فراسوی دست بیاید .

کامو سال ۱۹۱۳ درست یکسال بعد از اینکه کافکا راهش را در نویسندگی پیدا کرده بود ، با بعرضه حیات گذاشت . زادبومش الجزیره بود . آنجا که نور خورشیدش اولین قصه او را - « بیگانه » - مالا مال میکند و ستمگرانه بودن این خورشید درست همانند سپیده دم شهر پراگ است که سراز اکثر روایت های کافکا بدر می آورد . کامویک « لاتین » بدنیا آمد و تحصیلاتش هم به لاتین بود . اما کافکا يك عبری بود که مذبوحانه برای بازیافتن هویت خود تلاش می کرد . سیزیف کامو به همراه نهضت مقاومت فرانسه علیه پیداد دستگاه استبداد همجا گیری بود ، همان چیزی که کافکا در کابوسهایش از آن خبر داده بود . به بیانی دیگر کامو در عالم واقع باتمام آن شکنجه های روبروشد که کافکا در رویاهای دردناک خویش از آن رنج برده بود ، بی آنکه خشونت آنها را در عالم واقع تجربه نماید . مع الوصف اشغال فرانسه توسط آلمان ، برغم ویران ساز بودنش ، دارای حدودی بود و به پایان رسید . کاموی جوان وحشت های بی حدومرزی را که کافکای یا بس گذاشته در جهان بینی رمز آلودش تصور کرده بود ، کاشی داد .

« دادخواست » و « بیگانه » هردو در مورد جنایت و مکافات هستند . در « دادخواست » مکافات شدیدی بخاطر نقض آشکار نشده قانون در انتظار کاف است . مورسو کامو ، از سوی دیگر ، دست به ارتکاب جنایتی می زند یعنی روی ساحل در خارج از الجزیره عربی را می کشد . احساس های او را شراب تیره گردانیده و نور طاقت فرسا کرختش کرده است . افزون بر آن در دفاع از خود دست به اینکار بازیده است . چرا که عرب یکی از دوستان او را مجروح کرده و در دستهایش جاقوئی دارد که در نور آفتاب برق میزند . اما کامو بنحوی این صحنه را بازسازی میکند که بخواننده بگوید جنایت مورسو عمل آگاهانه ازادی نبوده بلکه با نیروهای رهبری شده که فراسوی قدرت جانی بوده است . برای شناخت معدومیت متضاد مورسو باید از زبان کتاب و صفت اقدام او را بیگیری کنیم .

در این موقع بود که همجنیز لرزید . دریا دمی سنگین و سوزنازید . بطور آمد که آسمان در سراسر پهنه گسترده اش برای فروباریدن آتش شکافته است همه وجودم کشیده شد و دستم روی هفت تیر منقبض شد ، ماشه رها شد و من شکم صاف قنداق هفت تیر را لمس کردم در این موقع بود که در صدائی خشک و در عین حال گوشخراش : همه چیز شروع شد. » (۶)

چه کسی مرتکب این جنایت میشود ؟ مورسو یا نور نابینا ساز و جنایت بار روو ؟ در اثر کافکا نیز مایک چنین جر می را می یابیم که درست در آستانه آگاهی ارتکاب می یابد . جنایت روزمان در « سر بچه ای که گم و گور شد » آنچنان است که خواننده وادار میشود که تا بجز حضور متهم در صحنه جنایت او را از همه اتهامات دیگر مبرا بگرداند . در سطح واقعیت ، تمام مکانیسم انتقام که متوجه گناهکار جوان نموده تا جوار بنظر می آید .

کامو هم بر روی نامتناهی بودن جنایت و مکافات تکیه میورزد . در خلال محاکمه مورسو ، دادستان با اظهار باینکه قاتل بخاطر بدرفتاری با مادرش گناهکار است محکوم به مرگش میکند . « من این مرد را متهم می کنم باینکه با قساوت تمام ، مادری را بچاک سپرده است. » معذالک ، در سطحی ژرفتر ، فقدان عاطفه مورسو در مورد مادرش نشانی از شخصیت اوست و نمادی سرنوشت او .

مورسو بخاطر بی تفاوتی خویش اعدام میشود . آنچه بنظر او صفا و مهربانی ژرف می آید بازمه تنبلی ریشه دار قلب است . و بنوبه خود این امر او را به جوزف کاف در « دادخواست » مربوط میسازد ، همو که اتهامش تعیین نشده و لاینجل باقی میماند .

در یکی از فصول ناتمام « دادخواست » ، کاف تصمیم میگیرد تا یکبار دیگر مادرش را ملاقات کند . از آخرین باری که او را دیده ، سه سالی گذشته است . پیش از بازداشت گرفتار کاروبار خود بوده و پس از آنهم اندیشه او حول مسئله محاکمه اش دور میزند و به بیانی دیگر دوباره درخود فرو می رود . تنها رابط بین مادر و فرزند پسر عمومی است که حواله های پولی کاف را برای پیرزن رفع و رجوع میکند .

« درست است که قوه بینائی مادرش در حال افول بود اما در همانحال در سلامت کامل بود . . . پسر عمومی او کاف بر این عقیده بود که شاید همین موضوع بوده که پیرزن را در چندین سال اخیر با پارسانی افراط آمیزش پیوند

عده‌ایست که کامو فراسوی کافکا برداشته است. کاف ، به سبب علاقه مداوم و ژرف بخویشتن از کشف این‌خود عاجز است و بی‌اطمینانی برآتش میدارد تا هم به مصومیت خویش اعتراض کند و هم نشانه‌های اتهامش را برمالازد. مورو را اجتماع تحت شکنجه قرار داده است . مرگ جورانه‌اش او را آزاد می‌سازد و از شائبه تعصباتی که نسبت به او داشته‌ایم پاکش می‌کند. اینجا با انسانی روبرو هستیم که از خویش و اجتماع بیگانه است. از سوی دیگر ، کاف را مقاماتی تحت شکنجه قرار می‌دهند که قدرتشان فراسوی مفهوم اجتماع کشیده میشود .

اختلاف بین این دو قهرمان آنگاه بنقطه اوج میرسد که با کشیش‌های فرستاده شده از جانب محاکمه‌گرا نشان صحبت میکنند. مورو بکرات از دیدار کشیش زندان سر باز می‌زند تا دست آخر خود کشیش باز برپا گذاشتن تمام مقررات زندان وارد سلول مرگ میشود. کاف صراحت گوئی مورو را ندارد اما او هم از آرامتی که ممکن است مذهب‌پا و هدیه کند ، دلخوشی ندارد. قهرمان او صرفاً بطور تصادفی وارد کلیسا میشود ، همانجا که بنظر می‌آید مطابق نقشه دادگاه برای او دام پهن شده است. بنظر او کشیش تنها عالی‌مقام تر و بنابراین وحشت‌آورتر از دیگر ماموران ابلاغی است که در سر راه خویش یا آن‌ها برخورد کرده است .

اتهام مورو به اثبات رسیده است ، اما از پذیرفتن آن سر باز می‌زند ، در مقابل ادعای کشیش که عدالت بشری تنها مظهر مبهمی از عدالت خداوندی است سرسختی نشان میدهد و احساس همدلانه مارا نسبت به خود برمی‌انگیزد چرا که از آن نیروهای اجتماعی که داستان را بر آن داشت تا بنام عدالت محکوم بمرگش کند ، آگاهیم . درست بهمانگونه که اتهام مورو بوسیله دادگاه تحریف شده ، کاف هم بهمین طریق محاکمه شده و اعدام میشود. اما در وراء این تحریف ، کاف نه تنها به فساد اجتماع بلکه به هر چه مرجع جهانی چشم می‌ورزد اگر منظور کافکا همچو عدالت می‌بود ، بسادگی میتوانست کاف را با محاکمه‌کنندگان او رودر رو کند و « دادخواست » را تکمیل نماید. ولی برای او بی‌عدالتی مورولی در عدالت انسانی چیزی جز یک تصویر نبود: تصویری از بی‌نظمی ما بعدالطبیعی که چون بختکی روی انسان افتاده است. ماموران فاسد و قضات شهوت‌پرست با استهزاء به منظری که زمانی الهی بوده سخن گویی می‌کنند. قهرمان کافکا بخاطر قدرت پنهان آنها نمیتواند از جنگشان بگریزد و نه بر آنان غلبه نماید.

بهنگام نوشتن « بیگانه » ، کامو به عقیده بی‌خدائی جهان و جلال انسانی نائل آمده بود. به این ترتیب مورو را فراسوی خیر و شر برد. در این مورد اگر او را تنها پیرو نیچه و اخلاقیات ضد مسیحی ابرهرد او بدانیم به‌خطرافته‌ایم. او در سلول‌های خفقان‌آور نهضت مقاومت فرانسه ، در مورد هدف انسان و توانایی‌های او ، به اجاسی حقیقی‌تر ، صافی‌تر و سرزنده‌تر از آنچه نیچه همواره در آرزوی یافتن آن در هوای لطیف کوه‌های آلپ بود ، دست یافت. آنجا که برای کاف چیزی جز پرسش و دوگانگی باقی نمانده ، مورو سوی قابل روئی حقانیت عمل خویش ، بویژه در حضور کشیش ، اصرار می‌ورزد. « من حق داشتم ، بازم حق داشتم ، همیشه حق خواهم داشت. » این خودستایی بدون شک حداعلای ذهنیت‌گرایی است. معذالک تنها پاسخی است بر جای مانده برای مردی که ذهنیت‌گرایی جمعی یک اجتماع محکومش کرده و باز بدلائل ذهنی بی‌ای گویوتین روانه‌اش میکند. (دست کم باحافظروانشناسی سادیسیم مقامات رسمی در محاکمه کاف نیز پاسخی است به کابوسهای مازوخستی - دیگر آزاری - و خودآزاری او که نمونه‌های اولیه ذهنیت‌گرایی است .)

تنها در دنیای قبل از نیچه که در آن خدا هنوز نمرده ، کاف و مورو می‌توانستند اتهامشان را بپذیرند و از روی رضا و رغبت توبه کنند. و تنها آنگاه بود که محاکمه‌های عادلانه میتوانست فرجام پذیرد ، محاکمه‌ای که قوانینش را آنها (و خوانندگان آنها) میتوانستند درک کنند و پذیرایش گردند. اما در موقعیت فعلی ، مورو و کاف قربانی می‌شوند.

در هر دو داستان ، کشیش‌ها بارودررو شدن با انسانهایی که تن به پذیرش حقانیت دادگاهی که محکومشان میکند ، نمیدهند ، هر چند مبهم و ریاکارانه ، قانونی عینی و فوق‌شخصی را ارائه میدهند . اصولاً مورو و کاف میخواهند از مداخله قانونی غیر شخصی به‌قلبرو

داده است. کاف در آخرین ملاقاتش با حالتی تنفرآمیز ملتفت نشانه‌هایی از این امر شده بود .
این فصل نا تمام میماند و باین ترتیب نمیدانیم که آیا کاف مادرش را دید یا کافکا چگونه میخواست آنرا به تمام برساند.

اینطور احتمال می‌رود که باید اندکی پیش از اتمام کاف این امر اتفاق افتاده باشد . یعنی بهمان اندازه نزدیک به واپسین فاجعه که تدفین مادر مورو در « بیگانه » . مادر مورو هم برای سه سال در نواخانه زندگی میکرده است ، خیلی بندرت مورو به دیدنش میرفت و برای جبران دیدارهای انجام نشده هدایائی میبرد. اونیز با ناراحتی قابل توجهی درمی‌یابد که مادرش به مذهب رو آورده و درخواست کرده تا مراسم تدفین مذهبی در موردش به عمل آید . چنین مینماید که هر دو پسرزن برای فرزندان غایب خویش قائم مقامی جسته باشند . مادر کاف پسر عموی او را دارد که بازو به بازویش باطمینان به کلیسا می‌رود . مادر مورو هم توپاس‌پرز پیرا دارد که در کنار گور او بزان عروسکی مومی از هم وارفته مینماید و حال آنکه مورو با بیقراری در انتظار رفتن به رختخواب و فراموش کردن حادثه کالت‌بار در آغوش دوازده ساعت خواب است .

با در نظر گرفتن بافت نمادی این دو قصه ، یک چنین انطباقی توجه ما را جلب میکند. کافکا یا کامو هرگز اتهام دوفرزند را بر شالوده بی‌تفاوتی آنها نسبت بمادران خویش بنا نمی‌نهد . بلکه رشته‌ای که آنها را بهم می‌بوند اینست که از اصل خویش بریده ، گذشته‌شان را پشت سر نهاده‌اند. تصویر مادرانه کلیسا در پست‌تر هر دو مادر ، آنها را برای فرزندانشان تنفر آورتر میکند.

خونسردی حاکم بر روابط فیما بین مورو و کاف و مادرانشان ، آن‌ها را از معشوقه‌های خویش نیز جدا می‌سازد . آنان نه تنها تجانس طبیعی نیل‌ها را تحقیر میکنند بلکه تمام پیوندهای ژرف میان جنس‌های مخالف را هم بکناری می‌نهند. ماری از مورو عبیرسد آیا حاضر است با او ازدواج کند . « حیوان دادم برایم فرقی نمیکنند و اگر او میخواهد ما میتوانیم اینکار را بکنیم آنگاه خواست پنداند که آیا دوستش دارم همانطور که یکبار دیگر با او خواب داده بودم جوابش دادم که این حرف هیچ معنائی ندارد ولی می‌شکند دوستش ندارم. جوزف کاف هم بهنگام گفتگو با لنی در مورد الزا که هفته‌ای یک‌بار

ملاقاتش میکرده ، چنین عدم علاقه‌ای از خود نشان میدهد . لنی میگوید : « باین ترتیب مگر او معشوقه شما نیست ولی پیداست که باز دست دادن و یا با گرفتن معشوقه‌اش دیگر بجای او چندان تاسفی نخواهید داشت . کاف با لبخند جواب میدهد : « مسلم است » . کاف علیرغم بی‌تفاوتی خود تسلیم لنی میشود و در این مورد ما اختلاف عظیمی بین دو قهرمان مشاهده می‌کنیم . مورو به آنچنان سطحی از اعتماد بنشی رسید که او را فراسوی تمام عواطفی و بائمال فراسوی آن ترسی میبرد که کاف را بصورتی مستحکم و آزارگر لنی می‌کشد. رابطه مورو با ماری بازی محض است که در میان امواج مدیریتانه آغاز گشته و تقریباً لاینقطع به رختخواب کشانده می‌شود. در زندان میکوشد چهره ماری را بیاد بیاورد - « چهره آفتاب سوخته‌اش شعله‌های آوارش را در آتشش اما از آنجا که سهمی درخواهش او نداشته و تنها رابطه جسمانی بوده است ، تخلیش به او کمک نمیکند و از تلاش بی‌بهره خود در بیادآوری او دست بر میدارد. از سوی دیگر ، کاف در سر راه خود به جایگاه اعدام ، با لنی که تصاحب کرده بود برخورد نمیکند بلکه با سایه فرولین بورستر که به او تسلیم نشده بود رودر رو می‌گردد . او کاملاً از حضور جسمانی یک زن بی‌اطلاع می‌ماند و تنها اختطارهائی را که بورستر با او کرده بود درک میکند. کاف بطرف زنها کشیده میشود. چنین مینماید که آنها کلید مخفی اطاقهای مرموزی را که جریان محاکمه‌اش در داخل آنها تصمیم گرفته میشود در دست دارند. برای او زنها جزئی از جهانی هستند که بهمانگونه که در کلیتش اهمیتی ندارد ، در جزئیات هم بی‌اهمیت است .

برای خواننده مورو قاتل کم‌جرم‌تر از کاف بنظر می‌آید ، و این شایان توجه است . چه کاف کوچکترین صدمه‌ای بکسی نرسانده است . موریس بالانشات گفته است که این بیگانه « با خود حدیث نفس می‌کند. انسان که گوئی میخواهد شخص دیگری او را دیده درباره‌اش حرف بزند . . . چنین مینماید که با باز یافتن هر چه بیشتر هویتش ، هر چه کمتر فکر میکند و احساس میکند و با خویشتن آشنا میگردد. » پیداست که از خود بیگانگی مورو کام

روشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بنمایند برای مورو و کاف غیر قابل فهم شده ، امکان هیچگونه ارتباطی
 مورو با گرفتن یخه قیای کشیش به تقدس او اهانت می‌ورزد .
 مئبری که بر فراز آن کشیش بر کاف ظاهر میشود ، یادآور آلت شکنجه برای
 اوست . یخه قیا و منبر بعنوان متعلقات مادی ، از اهمیت نمادی خود عاری
 گشته‌اند . کسی که به آنان اعتقاد ندارد و انکارشان میکند ، حق دارد بپرسد
 اینجا چه کار میکنند . مورو و کاف هیچکدام متوجه نیستند که از طریق این دو
 کشیش است که بنا بر گفته کامو در مقاله‌اش راجع به کافکا ، « ذهن تراژدی
 روحانی خویش را از حالت انتزاعی به انضمامی برون افکنی میکنند . »
 کامو در « افسانه سیزیف » آشکارا از مورو طرفداری میکند . میگوید :
 « دنیائی که بتوان در آن بدترین دلائل را توجیه کرد ، دنیای خودمانی است .
 برعکس در جهانی که محروم از دلیل و برهان باشد ، انسان حس میکند که
 بیگانه است . مورو در چنین جهانی زندگی میکند و این جهان از خاطرات
 زمان‌های گذشته یا از امید قلمرویی موعود ، محروم است .
 باین ترتیب مورو بعنوان قهرمان پوچی تعریف و اثبات شده است .
 کاف نیز بدون خاطره و امید است - او هم به جدائی میان خود و مقامات
 رسمی محاکمه‌اش اشاره میکند و این هنگامی است که در پایان با آخرین
 و با اهمیت‌ترین اشاره نفی ، این جهان و فراسوی آنرا انکار میکند .

شخصی تجربیاتشان جلوگیری بعمل آورند . مورو که تا پایان عساکر و
 نستوه باقی میماند ، یخه قیای کشیش را میگیرد و آنقدر که در تقابل او
 با حرکتی ناشی از خوشحالی و خشم بر سر او میریزد و باین وسیله به آتش‌دهائی
 که در ذهنش سیلان داشته مفری میدهد . البته بگونه‌ای طنزآلود این انفجار
 خشم‌منشاء هیچگونه عقیده نوینی نمیشود . جوزف کاف هم وادار به شنیدن موعظه‌ای
 در باب قانون می‌شود که البته هیچگونه بصیرت جدیدی
 در مورد مسئله خود عایدش نمیکند . تازه اگر بحث با کشیش چیزی را برای
 او اثبات کند ، باز دلیلی بر نومیثی کامل او از موقعیت ناهنجارش است .
 مورو و کاف تنها باین دلیل صحبت می‌کنند تا اثر گفتارهایی را که
 خطاب به آنهاست از بین ببرند . مورو آنچنان کشیش را تکان میدهد که
 انگاز میخواهد با نیروی جسمانی پاسخ به سوالات مطرح‌نشده‌اش را از او
 بیرون بکشد .

کاف از بکار انداختن هوش کم اما بیقرارش برای مقابله با کشیش
 و اعتراض به اینکه سخش در مورد وضعیت او مصداقی ندارد ، مواجه باشکست
 میشود .
 در هر دو صحنه يك حقیقت مابعدالطبیعی در وجدان مورو و کاف
 طنین انداز می‌شود ولی آنها اصولا برای چنان حقایقی گوش شنوائی ندارند .
 و از آنجا که نمادهائی که از طریق آنها دعاوی روحانی می‌توانست خودی

مورسو تا دم مرگ انعطاف‌ناپذیر مینماید در واپسین گفتارش با حماقت و فساد اجتماعی که او را محکوم بمرگ کرده ، می‌ستیزد . « برای اینکه هیچیز کامل باشد و برای اینکه خودمرا هرچه کمتر تنها حس کنم ، برایم فقط این آرزو باقی مانده بود که در روز اعدام ، تماشاچیان بسیاری حضور بهم رسانند و مرا یا فریادهای پرازکینه خود پیشواز کنند . » معذالك پیش از رسیدن بچنان درجه‌ای از تحقیر مورسو بیاد مادرش می‌افتد و این یادآوری برای اولین بار آمیخته با حس همدلی و تفاهم است . درجه قلیش را اینک او به جهانی می‌کشد که تا آنوقت مستور در حجاب بی‌مهری و بی‌قیدی بنظرش آمده بود و بناگاه احساس « آرامش » در قلب عشق‌ناپذیرش رخنه می‌کند . « صدای کوهستان تا بمن میرسد ، بوهای شب‌بوی زمین و نمک ، شقیقه‌ها مرا خنک می‌کند . آرامش شگرف این تابستان خواب‌آلود ، همچون مد دریا در من داخل می‌شد . »

پایان « بیگانه » بیان حقیقی شرایط یک انسان در جهانی مرموز است . با قبول این امر ، « بیگانه » آنچنان مبهم و دوپهلو میشود که ناقد حق دارد بپرسد که آیا کامو در موقع نوشتن آن بر عقیده خویش در مورد « پوچی » استوار مانده است ؟

افزون « دادخواست » و « بیگانه » برای نسل اروپائی یعنی جوانان بعد از جنگ دوم جهانی در پرش‌هایی نهفته بود که این کتابها پیش کشیدند و نه از پاسخهای ویژه‌ای که میتوانستند به آن پرش‌ها بدهند . پرش‌های متضاد بسیاری در آنها یافت میشود چرا که هیچیک از این دو قصه بهر تئوسی واقعیت در مفهوم ساده خود اکتفا نمیکنند . محتوای آن‌ها دلیلی است جمع آمده توسط انسان معاصر تا ببهای محاکمه‌اش بتوسط دنیائی محروم از معنی ارائه گردد . بی‌گفتگو در این محاکمه انسان نمیتواند به آرای خلاف رای صابزه تضادی که اساس هستی‌اش بر آن استوار است ، دل‌بندد .

کامو پیراهن مورسو را با مهارتی درخور یک ادیب برجسته ارائه می‌دهد . ما دریا و ماسه و خانه‌ها و درختان الجزیرش را در تمامیت حضور ملموسشان احساس می‌کنیم . نور خورشید که متهم حقیقی در « بیگانه » است بر مراتب حساس‌تر از تاللو نمادی است که از قانون‌ها « دادخواست » بیرون میزند . تیغه سوزان و خالص خورشیدی است که هر روز از افق سر بر می‌کشد و بالبال مورسو بر مراتب حقیقی‌تر از کاف است . کاف را سلب‌نمای قسمت عقب صفحه مدام در خود فرو میبرد . حال آنکه مورسو در جلو صفحه ایستاده و اصلا خود آن است و بنابراین محاکمه کافکا نمی‌تواند برای او رخ بدهد . در همان صفحه اول او میتواند ماموران بازداشت خود را بیرون کند و از آنها که جوان پر قدرتی است میتواند از پس آنها و دیگر ماموران نامرئی بر آید . از آنجا که مورسو به زندگی نزدیک است ، کامو خیلی براحتی میتواند

داستانش را از زبان اول شخص مفرد روایت کند . حال آنکه کافکا با اولین حرف اسم خویش ، با قهرمانانش تشابه می‌یابد . مورسو در بی‌تفاوتی خویش نسبت به جهان همان اندازه زینده داشتن نام انسان معاصر است که جوزف کاف در جهان عصبی‌اش . « معذالك کافکا فقط با اشاره‌ای جلال انسانی کافرا مینمایاند . اما مورسو از آغاز تا پایان جلال انسانی‌اش را حفظ میکند ، پایانی که در آن پوچی با رمز و راز زندگی تلقیق میگردد . اینجا حتی مورسو فدای شرایط متضاد و لاینحل انسانی می‌شود .

قهرمانان کافکا دائم بازچه دست سرنوشتی محتوم و درک‌ناشدنی میگردند . انسان که گوئی به دست بادی تند و سرد سپرده شده‌اند . ولی کامو برای عینیت دادن و مرئی کردن برخورد طبیعی با برتر از طبیعی نیاز به وضعیتی مبهم و فوق‌العاده دارد . این وضعیت در « بیگانه » سلول مرگ مورسو بود و در « طاعون » به شهر اران تغییر شکل میدهد . با طاعون زدگی ناگهانی ، این شهر متبع تصمیمات فوق‌العاده انسانی میگردد . مردم شهر خود را درست در موقعیتی می‌یابند که کافکا سی سال پیش از « طاعون » در « پزشک دهکده » پیش‌بینی‌اش کرده بود . آنها اعتقاد کهن خویش را از دست داده‌اند . . . مگر پزشک که با دستهای مهربان جراحی‌ش همچون دانای کل برجای میماند . و « طاعون » داستان چنان پزشکی است .

کافکا و کامو میدانستند که در عصر بی‌خدائی ، پزشک در هیئت یک ناجی ظاهر میشود . شخصیت پزشک آهسته آهسته در ادبیات بعد از فروید چهره ممتازی گردیده است . این چهره در « کوه سحر آمیز » در « دکتر زیواگوی »

بوریس پاسترناک نیز حضور دارد . و بنابراین نامزدی « دکتر زیواگو » و قصه توماس‌مان که حدیث مرض و عشق و مرگ است ، برای جایزه ادبی نوبل چیزی بیش از یک حادثه باید تلقی گردد . دست‌اندرکاران اهداء جایزه لابد دریافت‌اند که تصویر پزشک دربرگیرنده آن اندازه از امید انسان برای رستگاری و نجات است که دنیای مادی ما پذیرایش میشود . و دست همین امید است که به این‌سهمه برغم متفاوت بودنشان از یکدیگر ، اهمیت و تمایز مشترکی می‌دهد .

شکی نیست که کامو در مورد تضاد بین رستگاری مذهبی و شفای پزشکی مبالغه میکند . در قصه او کشیش دیگر در خانه نمی‌نشیند تا چون کشیش « پزشک دهکده » دل به لباس‌های رسمی‌اش خوش کند .

کشیش کامو ، پانلو ، برضد دکتر ریو دست به اقدام میزند . ابیدمی طاعون این کشیش یسوعی را به بالای منبر می‌کشد تا با کمال وقاحت طاعون را نتیجه‌گیر ناپذیر بی‌ایمانی جامعه قلمداد کند و مردم مبتلا به آن را الهامی دوباره بخشد . او حتی از پذیرفتن کمک‌های انسانی سرباز میزند . چرا که مصلحتی انسانی است و بنابراین اقدامی متقابل در برابر مشیت پروردگار بشمار می‌رود .

گفتگوی بین مورسو و کشیش زندان اینجا باز پیگیری شده است با این تفاوت بارز که دیگر پانلو عضو فرعی بی‌نام‌وشانی در دستگاه عدالت انسانی نیست بلکه مبارزی مصمم ویرخاشگر است و همانند گفتار آنتیستین ، مثال‌های ساده او در مردم ایجاد هیجان می‌نماید . ریو هم بخلاف مورسوقانلی بی‌تفاوت نیست بلکه مردی پر شور و عصبانگر در مقابل کلیت رنج انسان است . در مقاله « عصبانگر - The Rebel » که شالوده فلسفی « طاعون بشمار میرود ، کامو گفتاری دارد که یادآور ایوان کارامازوف داستایوسکی است .

اگر آن رنج لازم برای دستیابی به واقعیت به بهای درمندی بجهها تمام شود ، از همین الان با تمام وجود می‌گویم که آن حقیقت ارزش چنان خوبی‌هایی را ندارد . « گفتار ریو باز تاب همین گفته‌است منتهی برای ساده‌تر و فروتنانه‌تر . انسان نمی‌تواند در عین حال هم در مان کند و هم بداند . پس با آخرین سرعتی که ممکن است در مان کنیم . این ضروری‌تر است . » (Y)

کامو در مقاله یاد شده مارا بیاد « فریاد دلخراش » ایوان کارامازوف می‌اندازد ، همو که میگوید « وقتی که همه نجات پیدا نکنند ، رستگاری یک فرد چه حاصلی دارد ؟ » ریو هم یک چنین احساسی دارد اما احساسات خود را بدون شفقت و ترحم قرن نوزدهمی ایوان کارامازوف بیان میکند . در برابر تصدیق پانلو راجع به اینکه برای رستگاری بشر کار میکند ، ریو پاسخ میدهد ، « رستگاری بشر برای من کلمه بسیار بزرگی است من اینهمه دور نمی‌روم . سلامت بشر مورد علاقه من است . سلامت او در وهله اول . »

مطالعات فرسکی
مجموعه آثار کامو

- ۱ - فصلی از کتاب فرانتس کافکا ، مثل و تضاد ، نوشته پولیتزر
1. Heinz Politzer, Franz Kafka, Parable and Paradox, Cornell paper backs, New York, 1962, pp. 334-357.
2. "The Trial".
- ۳ - این نمایشنامه با نام « محاکمه » توسط دکتر حسن هنرمندی ترجمه و چاپ شده است .
4. Hermann Broch.
- ۵ - به نقل از ترجمه سپانلو از افسانه سیزف سایر نقل قولها از افسانه سیزف هم از این مترجم است .
- ۶ - به نقل قول از ترجمه جلال آل احمد و علی اصغر خبرزاده از « بیگانه » سایر نقل قولها نیز از این مترجم میباشد .
- ۷ - دربرگردانی این نقل قول و سایر قولها از « طاعون » ، ترجمه رضا سیدحسینی را پیش چشم داشته‌ام .