

پل گلودل

ترجمه قدرت الله مهندی

محاکمه کافکا یا فاجعه دستگاه دادگستری

نخستین اجرای تاتری محاکمه، با اقتباس آندره ژید و کارگردانی ژان لویی بارو (۱)، در تاریخ دهم اکتبر ۱۹۴۲ در تاتر مارینی (۲) به روی صحنه آمد. پل گلودل (۳)، ادیب و نمایشنامه‌نویس و دیبلمات مشهور فرانسوی (۱۸۶۸ - ۱۹۵۵)، در تاریخ دوازدهم اکتبر آن اجرا را دید و بلافضله مقاله‌ای درباره آن نوشت که در شماره هجدهم اکتبر نشریه "ادبی فیگارو، "فیگارو لیترر" (۴)، منتشر شد.

با محاکمه، ما شاهد برداختنی جدی به بکی از غنی‌ترین و جانگذارترین مباحث فاجعه انسانی شده‌ایم: مبحث دادگستری و کادر اداری دادگستری.

1. Jean - Louis Barrault
2. Marigny
3. Paul Claudel
4. Figaro Littéraire

در کنه دل انسان این احساس ناشناخته از بزهکاری فطری که اعتقاد جزئی به گناه نخستین مoid آن است خانه کرده است... که آدمیان، گناهکار و مقهور حکم به محکومیتی - محکومیت به مرگ - از مادر می‌زایند. زندگی چیزی نیست مگر جهشی که پیوسته برگشت‌ناپذیر است. مافوق گناه نخستین تقصیر کنونی ماست. و در جوار تقصیر خود، تقصیر دیگران است. ما را مجازات می‌کنند، اما نه همیشه به حاطر تقصیر منتبه، و نه به عنوان خودمان، بلکه به عنوان دیگرانی که مسئولیتشان به گونه‌ای نامعلوم برگردان ماست. ما در دنیای "امتناع از حاضر شدن در پیشگاه قضا"، "غیبت از محل وقوع جرم" و "سوءتفاهم" به سر می‌بریم.

اواعض و احوال زندگی این نظریه را به گونه‌ای خاص صورت واقع بخشیده است. در آلمان، و همین امروز در روسیه، ما جمعیت‌هایی را دیده و می‌بینیم که جمله‌ی به گونه‌ای مستمر در زیر آماج محکومیتی که ضمانت احتراز از تقصیری ناشناخته است، و در حالتی عادی از یک اجل متعلق به سر می‌برند. به فاصله‌ی یک روز، ممکن است، بی‌آنکه بدانیم چرا، بر ما چنین رسد که دستگیرمان کنند، شکنجه‌مان دهند و اعداممان نمایند.

اما موضوع از این نیز مهمتر است، و همین جاست واقعیت آن چیزی که قهرمان رمان کافکا زمانی می‌پاید تا متوجه آن گردد. قضیه از این قرار است که در یک جامعه، تابکار نفس بیگناهی خود در عین حال یک رسوایی، یک خطرو یک جنایت به شمار می‌رود. این امر در جانگذارترین صحفه، این درام به منصه طهور گذارده شده است... در آنجا که یوزف ک. (۵)، غافل از حکم سهمگین پیامبر قوم عبرانی، که گفته است: بد) به حال آدمی که به آدمی اعتماد گند، در صدد درخواست حمایت از نماینده حقوق انسانی، یعنی وکیل دعاوی، بر می‌آید. وی، آن وکیل دعاوی، بیمار است، تقریباً در آستانه مرگ است، از آن ساده‌لوح کینه به دل می‌گیرد که چرا متوجه شعبده‌ای که او خود موقع حرفاهای خویش را در بطن آن بنا کرده است نیست. این وکیل دعاوی را با نگریستن در احوال آن مرد بیگناه هیچ کاری نیست. آتجه که اعمال حرفاش را ممکن و درخور توجه می‌گرداند بزه است. همین‌که شخص مدعی آن می‌گردد که خویشتن را تبرئه گرداند لازمه، گناهکار بودن است.

این حقیقت را زن تکیرانی که مشوقة، وکیل دعاوی است برای یوزف ک. بازمی‌نماید. وی می‌کوشد تا با او بازنماید که در اجتماعی شارت‌آمیز تنها یک وسیله برای گلیم خویش بدر بردن هست، و آن همدست شدن در ارتکاب جرم است، و همین همدستی است که آن وسیله را در اختیار خود دارد. و در جنب آن همدستی، موکل

فرومایه و خائف است که وسیله، گریز دیگری را که همانا چاره، کار است فراراه او عرضه می‌کند – این صحنه، سراسر، در اجرایی که در تاتر مارینی به صحنه آمد تحسین برانگیز و می‌توان گفت در حد عالی، بود.

درام مزبور اندک سرعت می‌گیرد یا، چنان‌که در زبان انگلیسی می‌گویند، بقرقج می‌شود. بوزف ک. به آن شعبدۀ بازی که "نقش‌باز" اش می‌نامند، به آن کارچاق‌کن دستگاه دادگستری، متول می‌شود. در پس هم‌ستی در ارتکاب جرم، در پس چاره‌اندیشی نوبت به دروغ گفتن می‌رسد. آن نقش باز مجموعه‌ای جور از نقشها و رنگها را به طور کامل در اختیار دارد. همه‌آنها، در زیر ظاهری متفاوت، یکی هستند.

با وجود این، خطری که بوزف ک. برای جامعه دارد بیش از پیش تحمل ناپذیر می‌گردد. (زبان حال جامعه چنین است:) "این مدعی بیگناهی، که تنها خاصیتش جلب توجه به قضیه خود ماست، از جان ما چه می‌خواهد؟ بیگناهی، خود دقیقاً همان جنایت او و هم جنایت ما – که بیهوده می‌کوشیم تا آن را در زیر جامه‌ای مطابق ذائقه اربابان خویش پنهان سازیم – به شمار می‌رود. بس کنید! بس کنید! او را از میان بردارید! ما احتیاجی به یک بیگناه که در میانه، ما گاو پیشانی‌سفید است نداریم . . .

" یا، سهتر بگوییم، باید نا هرجه سریعتر خویشتن را از او وارهانیم. خود را از چنگال او خلاص سازیم. اورا با جرمش تنها گذاریم.

می‌ماند خدای تعالی، که این "بوزف" ما دست استمداد به سوی او بلند می‌کند، . . . و کافکا که بیهودی است پاسخی جز تایید بزهکاری ذاتی خود در قبال آفریدگار یکتا که وی در زیر منت اوست نمی‌درود. وی در آستان مسیحیت بر خاک می‌افتد – در حالی که کور است و قضايا را فهم نمی‌کند. دیگر کاری جز خلاص شدن از دست او نیایست‌گرد. مهم نیست چگونه. شاید با کارد آشپزخانه.

اکنون بپردازیم به استطاق نکان‌دهنده و دراماتیکی که ژان لویی بارو از این موضوع سترگ پرداخته است.

بارو این موضوع را با دستمایه‌ها و خلق و خوی خویش، که چیزی جز دستمایه‌ها و خلق و خوی کافکا است، به نمایش گذاشده است. فضای رمان‌کند و سنگین و رخوت‌زا و منکوب‌شده و منکوب‌کننده است، فضای حاکم بر کابوس و بر اعمال دشمنی مهاجم است که جنگ را از ما برده است و به خاک سیاهمان نشانیده است. اما بارو از قهرمان خود (که یک "کارگزار مامور" در یک بانک است – چه مظہری!) یک موش صحرایی برآشته،

یک حشره، بیچاره که خود را مذبوحانه به همه، دیوارها می‌کوید ساخته است.

چه منظره، عالی‌ای! در هنر بازیگری سرمشقی ناشنفته از نوعی دلاوری ابرمداده است! بارو صحنه را حتی یکدم نیز ترک نمی‌گوید. این، بازیگر نیست که جایی در یک درام دارد. این همان خود است، تنها، همراه با خلق درام، که بر پیرامون او، همه چیز و همه کس، فضای تعامل، شخصیت‌ها، بازی، حوادث معتبره، داستان - یکی در پس دیگری - جریان دارد... تا لحظه‌ای که سقوط می‌کند و گلوگاه خویش را سوی جlad پیش می‌برد.

همه چیز بر پیرامون او، با نوعی سهولت‌گذر از سطحی براق و توسط شخصی راهرونده در خواب، در جریان است... که برای آن، هم دست و هم چیره‌دستی استادی لازم بوده است. بارو هست و بر پیرامون او همه، آن شخصیت‌هایی که در حکم تجلی و بدل و همنوای اویند.

باید که بدان تسلیم شویم و خود را با آن مانوس گردانیم. این حادثه هرقدر هم که خارق عادات و حتی ناخواهایند جلوه‌گر شود، در این روزگار تنک‌مایگی که در آنیم، در فضای اجتماعی منکوب‌گشته، ما محیط هنری بس نامنظری یک مرد نایخه را فراراه ما آورده است.

اکتبر ۱۹۴۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

کاشفان

تاریخی از کوشش انسان در راه شناخت خویشن و جهان
نوشته:

دانیل بورستین

ترجمه:

اکبر تبریزی

انتشارات بهجت - خیابان ولی‌عصر - دوراهی یوسف‌آباد - تلفن ۶۳۱۱۷۶