

کیت فلورز

ترجمه: احمد گلشیری

نقد «داوری»

بار داستان را از زبان کافکا شنیده و گهگاه با او درباره اش بحث کرده است. ماکس بروود در زندگینامه کافکا با این اظهار نظر از آن یاد می کند: «داستانی توفانی که در آن گذته می شود فرزند خوب و وظیفه شناس— به رغم خوبی و وظیفه شناسی — به دست پدرش سرکش و دیوسریر از آب درمی آید و به مرگ — غرق شدن در آب — محکوم می شود... این داستان که در نگاه اول کاملاً روش به نظر می رسد، در نگاه دوم و سوم معنایی پیچیده تر می یابد....» سپس بخشی طولانی از خاطرات کافکا (یازدهم فوریه ۱۹۱۳) را می آورد که کافکا در آن به شرح داستان می پردازد اما مثل همیشه آن را رازآمیز بر جا می گذارد. تاکنون دو تفسیر مفصل از این داستان ارائه شده است، یکی را هبرت تاپ^۱ نوشته که سراسر بر پایه نمادهای مذهبی متکی است و دیگری نوشته کلود ادموند مانی^۲ است، که بر اساس

کافکا داستان «داوری» را، مطابق دفتر خاطراتش، در شب ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۱۲ «در یک نشست... از ده شب تا شش صبح» نوشته است. او در آن سال بیست و نه سال داشته؛ اما تنها چند طرح در روزنامه ها به چاپ رسانده که همه آنها را بی ارزش شمرده است. «داوری» اولین اثری است که مورد تأیید او قرار گرفته و نخستین اثر از تعدادی داستان و رمان است که همه ویژگی های آثار او را دارد، همچون «مسخ»، امیریکا، «در سرزمین مجازات»، و محاکمه. کافکا همیشه شیفتۀ این داستان بوده، آن را برای خواهران و دوستانش می خوانده و، در اواخر عمر، در بر شمردن آثارش، که درخور اهمیت باشند، ابتدا از «داوری» نام برده است.

داستان «داوری» ابتدا در آرکاویده، مجله ماکس بروود [دوست صمیمی و زندگینامه نویس کافکا] به چاپ رسید. بروود چندین

گنورگ دوستش را «در پهنه بیکران رویه گم و گور شده» می‌یند. و پاسخ او به اتهام‌های پدر «طوری ادا» می‌شود که گویی آنها را «جدی» پنداشته است؛ و سرانجام آنکه اعتراف می‌کند که «پس شما اینجا در کمین من بودین!» و همچون «آدم گرسنه‌ای که غذا را چنگ بزند» حکم پدرش را در محکومیت خود به اجرا درمی‌آورد. اگر پدر در این داستان دیوانه است، پسر نیز می‌باید دیوانه باشد و از آنجاکه این دو تن تها آدم‌های داستانند، داستان «داوری»، با در نظر گرفتن دیوانگی پدر، سراسر تا حد گزارش دیوانگی تقلیل می‌باشد.

من بر این عقیده‌ام که در این داستان نخستین نکته‌ای را که نباید پذیرفت اتهام دیوانگی است. کافکا به اشاره می‌گوید که پیر مرد مفلوک این داستان در گذشته زندگی می‌کند، گذشته‌ای که برای گنورگ بیگانه است؛ روزنامه‌ای نیز که در دست دارد «روزنامه‌ای قدیمی» است و گنورگ هنگامی که از اتفاق خود، اتفاق آفتابی و مشرف بر تپه‌های رو به رو، بیرون می‌آید و به اتفاق پدر، با آن دیوار بلند و گرفته رو به روی آن، پا می‌گذارد پدر را در حال خواندن این روزنامه می‌یند، روزنامه‌ای که «کاملاً برای گنورگ نا آشنا» است. رویداد زنجیر ساعت نیز اهمیتی مشابه را القا می‌کند، آنجاکه پیر مرد را می‌ینیم که به ساعت، این نماد حال و پیش روی محظوم زمان، چندگ می‌زند و گنورگ «دستخوش وحشت» می‌شود و گذاشتن بار تن او را بر زمین دشوار می‌باید.

اظهارات کوبندهٔ پدر، به استثنای یک موضوع - حضور دوست گنورگ در سن پترزبورگ - همه در محدودهٔ تعقل قرار دارد. درواقع، نکته درخور اهمیت آن است که گفته‌های او به گونه‌ای تحمل ناپذیر از تعقل برخوردار است. پدر ادعا می‌کند که گنورگ می‌خواهد او را پوشاند و البته «پوشاندن» را

قرائت واژه به واژه داستان تهیه شده است. مطابق نظر تایر «پدر از مردی که نیازمند پرستاری است به خدای عدالت تغییر شکل می‌دهد.... پدر سیمایی از لاهوت ارائه می‌دهد.» یک مزیت این فرض آن است که سبب می‌شود اظهار نظرهای کمایش گیج‌کنندهٔ پدر به رازآمیزی لاهوت نسبت داده شود و، به هر حال، داستان را ابلهانه می‌داند و در ادامه می‌گوید: «... بازگشت ناگهانی لاهوت به زندگی به عنوان الغای کامل قدرت انسان نامعقول است.» تایر می‌پذیرد که: «اما انسانی که، بدون پای بندی به اصول زندگی می‌کند، گزینی از این دیوانگی لاهوت، هنگامی که حالت بالفعل پیدا می‌کند، ندارد.» تایر در واژه «بالا» و حتی در اظهار تعجب خدمتکار، هنگامی که شتابزدگی آدم اصلی داستان را در پلکان می‌یند و می‌گوید، یا عیسی، معنایی مذهبی می‌باید و حتی اظهار عقیده می‌کند که مرگ مادر به معنای «زوال کلیسا، کیسه و مذهب، به معنای دقیق کلمه، است.»

از سوی دیگر، کلود ادموند مانی می‌نویسد: «ما باید به کاری دست بزنیم که کافکا خود از انجامش خودداری می‌کرد، یعنی اینکه برای افشاء رویدادهایی که آنها را باید گزارش واقعی خواند دست به تدارک ساختارهایی دیالکتیک بزنیم. در چنین صورتی کافکا به سرعت تبدیل به فلسفه نویسیدی می‌شود که آثارش، به دلیل عدم برخورداری از قدرت مؤثر تحلیل و تجزیه، باید نخست برای خود و دیگران تبیین شود. خاتم مانی، که نقد خود را بر استنباط واژه به واژه داستان قرار داده، اظهار نظرهای پدر را غیر عقلانی می‌پندرد و می‌گوید: «این پرسش که: «تو راستی راستی همچین دوستی تو سن پترزبورگ داری؟» به راستی ما را شگفت‌زده می‌کند؛ با این همه، به گمان ما پیر مرد به مرحله دوم کودکی (پیری) پای گذارد است. این برداشت ظاهرآ با صحته بسیار درآور و غیر عقلانی که در دنیا، و در پایان گفتۀ پیر مرد، می‌آید تصریح می‌باید؛ یعنی هنگامی که به طور جدی پرسش را به مرگ، از نوع غرق شدن در آب، محکوم می‌کند... کاری که به همان نسبت شگفتی آور است و گواه دیگری بر دیوانگی پدر به شمار می‌رود.» سراسر تحلیل مانی از داستان «داوری» بر این فرض مبنی است که پدر دیوانه است و اعلام می‌دارد که داستان ارائه «کشف اهمیت زرف دیوانگی است (که خود مظہر با اهمیت تقلیل ناپذیری اساسی تمامی نگرش‌هاست)....» روشن نیست که داستان چگونه، در حالی که تنها تلاقي نگرش دو آدم را ارائه می‌دهد، می‌تواند تصویر تقلیل ناپذیری اساسی تمامی نگرش‌ها باشد. در آنجاکه هنوز اتهام پدر شروع نشده،

پوشاند و سپس هنگامی که اطمینان حاصل می‌کند که پرسش فکر کرده روی خوب پوشانده شده («دیگه نگران نباشیں، روتون خوب پوشونده شده»)، پتوهارا از رویش پس می‌زند. و لحظه‌ای که آشکار می‌شود که «پوشاندن» را به مفهوم استعاری به کار برد، درواقع، فرزند فداکارش را متهم می‌کند که می‌خواسته او را دفن کند (آن هم فرزندی که با آن ملایمت از او می‌خواهد که به استراحت پردازد) و ظاهراً دیوانه می‌شود. بالاین همه، در اینجا ممکن است واقعیت ژرف‌تری، هرچند رشت و زننده، به مفهوم استعاری آن، نهفته باشد:

پدر، به جز اشاره‌هایی که به دوست گئورگ دارد، رفتار نامعقول دیگری از او سر نمی‌زند. نگرش او نسبت به نامزدی پسر، هم از نظر غربات و هم لحن احساساتی آن، بی‌نظیر است. این لحن، لحن پیرمرد خشمگینی است که فرزندش، در نظر او، بی‌اعتنای نسبت به پدر، «دور دنیا جولون می‌ده و خنده پیروزی از لب هاش نمی‌افته». و نیز از آنجا که پدر در گذشته زندگی می‌کند، نامزدی گئورگ را بی‌حرمتی نسبت به خاطرات مادر می‌داند. البته سرشنگینی او در برابر موقعیت شغلی گئورگ قابل درک است؛ چون گئورگ بُنْدِمَن خود پسته، با آن رضایت خاطر از کامیابی خود، بی‌تردید، پدر را به این خیال می‌اندازد که زحمات او در این باره نادیده گرفته شده است. این موضوع نیز یکی دیگر از رنجش‌های موجه پدر است، که هرچند شاید به بیان درنیامده باشد، اما ذهن پدر را به خود مشغول داشته است. در اینجا به قطعه‌ای از داستان دیگر کافکا، به نام «موش کور غول پیکر» توجه می‌کنیم.

یشنتر آدم‌های مسن در پرخورد با آدم‌های جوان‌تر، رفتاری فریبکارانه و عهدشکانه دارند، آدم با آنها با آرامش کامل زندگی می‌کنند، تصور می‌کنند که بیترین مناسبات را با آنها دارند؛ از تمايلات متعصبهانه آنها آگاه است؛ پیوسته از دوستی آنها اطمینان حاصل می‌کند؛ همه چیز برایش مسلم است، اما وقتی موضوع قاطعی پیش می‌آید و آن روابط نوام با صلح و آرامش، که آن همه پرورده شده، در بونه آزمایش قرار می‌گیرد، ناگهان همین آدم‌های مسن مثل غریبه‌ها را در روی آدم می‌ایستند و روشن می‌شود که آنها پیش خود عقاید عمیق‌تر و راسخ‌تری دارند و حالا که برای اولین بار به طور جدی پرچم خود را به اهتزاز درآورده‌اند آدم با وحشت فرمان تازه را روی آن می‌خواند. دلیل این وحشت به طور کلی در این واقعیت نهفته است که آنچه آدم‌های مسن اکنون می‌گویند بسیار درست‌تر و معقول‌تر از چیزهایی است که قبل از زبان می‌آورده‌اند؛ حتی

به مفهوم مجازی آن به کار می‌برد. تمامی قطعه‌ای که پیش از گفته‌های آتشین او آورده می‌شود بازی با واژه «پوشاندن» است و در حالی که پسر آن را به مفهوم لغوی آن به کار می‌گیرد، پدر به مفهوم مجازی آن می‌اندیشد. مدرکی که داستان در اینجا ارائه می‌دهد حاکی از آن است که اتهام پدر با توجه به نگاه بیمارگون او روی هم رفته بی اساس نیست. گئورگ به ندرت بدین موضوع پرداخته که پس از ازدواج او چه بر سر پدر می‌آید و، درواقع، جز آنکه او را تنها بگذارد طرح دیگری در ذهن نداشته است. بدین ترتیب، پدر در تفکر پیرامون فرزند و نیز کسب و کار خود – تنها چیزهایی که ظاهرآ برایش مانده‌اند – چاره دیگری ندارد جز آنکه احساس کند، تا آنجا که به فرزندش مربوط می‌شود، او در هر دو موقعیت آدمی زیادی است. بی‌تردید او فرصتی برای مطرح کردن این مسائل نداشته؛ اما اکنون که فرصتی پیش آمده تا با گئورگ درباره موضوعی سخن بگوید که او به خصوص حساسیت زیادی نسبت به آن دارد، موفق می‌شود به نحوی موضوع را به خود منحرف کند و ذهن پسرش را در این باره به دقت بکاود و احساسات گناه‌آلودی را در او بیدار کند و کاستیهای او را در رسیدن به نیازهای پدر به رخ او بکشد. گئورگ برای توضیح در این باره، و یشتر در تلاش برای پنهان کردن بیقراری خود نسبت به موضوعی که ذهن او را به خود مشغول داشته، از پاسخ به این پرسش که دوستی در سن پترزبورگ دارد یا نه، بحث را به عمد به موضوعی می‌کشاند که، تا پیش از این، دلوایسی محسوسی نسبت به آن احساس نمی‌کرده و می‌گوید: «می‌خواین بدونین من چی فکر می‌کنم؟ شما خوب به خودتون نمی‌رسین». پدر در اینجا، با آن حال پیش از حد حساس خود، در رفتار توأم با دلسوزی فوق العاده پسر، شانه‌هایی از انگیزه پنهان می‌یابد. در نتیجه، پدر با استفاده از این فرست گلایدهای خود را به زبان می‌آورد و با زیرکی خصمانه‌ای تصمیم می‌گیرد اجازه دهد پرسش در خواباند او در رختخواب اصرار بورزد؛ زیرا یک موضوع سبب رنجش او شده است، موضوعی که از بی‌اعتنای پسر و، دقیق‌تر گفته شود، از آرزوی پنهانی پسر حکایت می‌کند، و آن، به زعم پدر، آرزوی از سر راه برداشتن پدر است. از این رو، پدر، با آن قدرت درک بهت آور، خود را مطیع نشان می‌دهد و می‌گذارد تا پسر لباسش را دربیاورد و در رختخواب بخواباند. سپس خود را خوب می‌پوشاند و پتوها را پیش از حد معمول تا روی شانه‌ها بالا می‌کشد. آن گاه مکارانه سو بالا می‌کند و به گئورگ می‌نگرد «و با نگاهی غیردوستانه» از گئورگ درخواست می‌کند تا او را مخصوصاً از سر تا پا

کنم و همین طور مشتری هات اینجا تو جیب من اند!

گویی این گفتوگو است که از دوستش روی دست خورده:

پسره احمد، اون همه چیزو می دونه، همه چیزو می دونه! من
براش نامه می نوشتم؛ چون فراموش کردی لوازم نوشتن منو
برداری ببری.

ظاهر آن گفتوگو از جانب پدرش نیز روی دست خورده است:

در حالی که نامه های تورو، باز نکرده، تو دست چیش مچاله
می کنه، نامه های منو با دست راست بالا می گیره تا بخونه.

شاره های پدر به دوست گفتوگو هر چند ممکن است ابله اه
باشد اما گفتوگو ظاهر آنها را به عنوان واقعیت مسلم می پذیرد
و در آن حال که دوستش را «در پنهان بیکران روییه گم و گور
شده» مجسم می کند، معما گونه از خود می پرسد: «چرا باید چنین
راه دوری رفته باشد!»

دوست ساکن روییه تنها عامل غریب در داستان «داوری»
است، یعنی تنها عنصری است که داستان را از یک اثر ساده
ناتورالیستی به یک معما کافکایی واقعی تبدیل می کند.
حضور او، در ظاهر «داوری» را به صورت داستانی غیر متعارف
درآورده است، داستانی که هیچ نتیجه منطقی از آن نمی توان
انتظار داشت. با این همه، موقعیت این دوست نیازمند بررسی
دقیقی است. کمایش سه صفحه، یعنی نزدیک به یک سوم متن
دانستان، به تک گویی گفتوگو درباره او اختصاص دارد. ظاهر آن
او شخصیتی است که از نظر قهرمان داستان واحد اهمیت زیادی
است - هر چند نگرش او نسبت به گفتوگو سطحی و حتی
لطف آمیز است - تا آنجا که هر جا قهرمان داستان ارائه می شود
کمایش دوستش نیز حضور دارد. ابتدا باید در نظر داشت که این
دوست، به خلاف ظاهر، بازگانی عادی نیست و همان گونه که
گفتوگو به پدرش می گوید، «بدقلق است»، و در جای دیگر
می گوید، «کارهای عجیب و غریبی می کند»، و پیش نامزدش از
«رابطه عجیبی» یاد می کند که «در نتیجه نامه نگاری میان آنها
پیش آمده». اینکه این آدم عجیب و غریب سالها پیش از میهنش
گزینخته، خود هویتی رمانیک گونه به او می بخشند. ازین
گذشته، به نظر می رسد که کمایش جامعه ستیز باشد. بسیار
به ندرت از میهنش دیدار می کند. در عین حال، در تعیید
خود خواسته «با جمع هم میهانش رفت و آمد مرتبی» ندارد، و

انگار آنچه بدیهی است از نظر اعتبار دارای درجاتی است و
حرفه های آنها اکنون بدیهی تراز همیشه است. اما نینگ نهایی
که در گفته های شان نهفته، ناشی از این موضوع است که آنچه
اکنون ابواز می کنند همیشه در پس گفته های آنها وجود داشته
است.

به استثنای اینکه هیچ نکته درست و معقول، و نیز هیچ نکته
روشنی در گفته های بُنْدِمَن پیر در خصوص دوست گفتوگو
ساکن روییه وجود ندارد، قطعاً یادشده، ظاهرآ تفسیری مناسب
از گفت و شنید بُنْدِمَن پیر و فرزند وحشت داش در داستان
(داوری) به دست می دهد، و به یقین نکته درخور توجه این
داستان ظاهراً این است که گفتوگو گفته ها و حتی داوری و
حکم پدرش را درست و معقول و در عین حال، تحمل ناپذیر
می داند. با این همه، اشاره های پیر مرد به دوست ساکن روییه نه
تنها نامعقول بلکه مضحك است. می گوید:

تو راستی راستی همچین دوستی در سن پترزبورگ داری؟ تو
دوستی در سن پترزبورگ نداری.

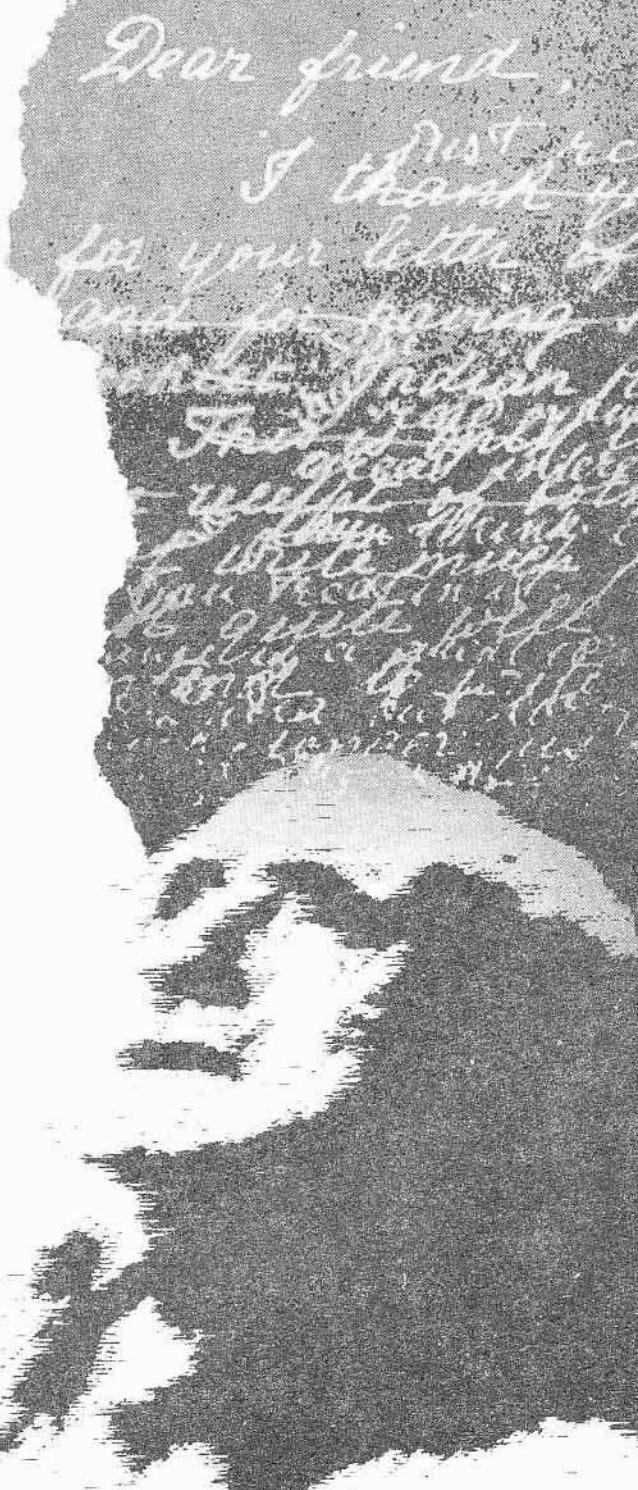
اما سپس صد و هشتاد درجه می چرخد: «البته که دوست تو رو
می شناسم.» و ثابت می کند که می شناسد: «حتی سه سال پیش
انقدر زرد شده بود که دیگه امیدی بهش نبود»، و این همان
موضوعی است که گفتوگو به آن می اندیشیده، و اعلام می کند:
«اون می تونست پسر دلخواه من باشه». هر چند چیزی که این
اشیاق را توجیه کند در داستان وجود ندارد. در واقع، مطابق نظر
گفتوگو، پدر او چندان اعتنای نسبت به دوستش ندارد. پدرش
می گوید:

برای همین این همه سال بهش نارو می زدی و گرنه چه دلیل
دیگه ای داشت؟

اما داستان دلیلی ارائه نمی دهد که بر اساس آن نشان دهد
گفتوگو به فریبکاری دست زده یا حتی نسبت به پدرش
سوء نیت داشته است؛ پدری که ادعا می کند گفتوگو با انجام
نامزدی نسبت به دوستش مرتکب خیانت شده است و سپس
اعلام می دارد:

اینواز من داشته باش که کسی به دوست نارو نزده. من اینجا
لساینده اون بودم.... و تونستم ارتباط خوبی با دوست برقرار

با ساکنان بومی آنجا نیز کمایش معاشرت، نمی‌کند؛ و ظاهرآ سرنوشت‌ش چنین رقم خورده که «به صورت مجرد همیشگی» درآید. در مسئله ازدواج حساسیتی بیش از حد دارد. این حساسیت در تمامی مسائلی نیز که به شیوه زندگی «گوشده‌گیرانه» او – آن گونه که گثورگ برای پدرش شرح می‌دهد – مربوط می‌شود به چشم می‌خورد. او موجود غریب است که چنانچه از او خواسته شود به میهن بازگردد، «ناخرسند» می‌شود و حالت «ییگانه» پیدا می‌کند. گثورگ راهی معقول نمی‌شناشد تا پیشنهاد کند که «و هر چه محبت آمیزتر توهین آمیزتر» او به میهن برگردد. و حتی کشاندن او به میهن با توجه به «اندرز» در دنارک یاد شده سبب می‌شود که احساس «سرشکستگی» کند و آن گونه که گثورگ می‌اندیشد، «نگاه خیره همه را به جان بخرد». حساسیت‌های او به گونه‌ای است که گثورگ در دعوت از او برای حضور در مراسم عروسی دچار تردید می‌شود («در این صورت احساس می‌کند که محبورش کرده‌ام و می‌رنجد») و یان خبر موافقیت‌های شغلی نیز واکنشی همانند به دنبال دارد. زیرا که این آدم غریب در سن پنzes بورگ به کار تجارت مشغول است و با توجه به ارقام «ناچیزی» که برای ترغیب گثورگ در نامه خود آورده تا او را برای مهاجرت به روسیه ترغیب کند تجارتش پرسود نیست و حالا «مدت‌ها بود که دیگر کسداد شده بود». اما آیا این موضوع اهمیتی دارد؟ به هیچ وجه. زیرا ییش از سه سال به خود اجازه نداده تا از محل شغل خود کوچکترین غیتی داشته باشد؛ و حتی با اینکه، به گمان گثورگ، «خدش را بیهوده در یک کشور ییگانه از پا» می‌اندازد، کار تجارتش را همانمی‌کند، به شکست خود اعتراف نمی‌کند، و حتی به خود اجازه نمی‌دهد در این باره بیندیشد. این ایده ثالیست مردم گریز ظاهراً نقطه مقابل گثورگ است، گثورگی که در خانه مانده، معقول است، مردم‌دار است، باز رگانی موفق است، شب‌هایش را «با دوستان... یا تازگی‌ها... با نامزدش» می‌گذراند، نامزدی که، همان گونه که مرد دو بار بر زبان می‌آورده، از خانواده مرفهی است. در نگرش این قهرمان طبقه متوسط نسبت به آدم ناجور ساکن روسیه به گونه‌ای اجتناب ناپذیر نوعی تکبر احساس می‌شود. او، پس از مرور کمایش طنز آمیز دشواری‌های دوستش، می‌اندیشد: «برای چنین آدمی چه می‌توان نوشت»، آدمی که «آشکارا به بی‌راهه رفتند... که می‌شد برایش تأسف خورد اما نمی‌شد به یاریش شافت»، جنبه عملی کارهای گثورگ در تقابل با بی‌دست و پایی دوست ساکن سرزمین ییگانه؛ حالت عادی نگرش او در تضاد با نگرش کمایش نابهنجار این دوست، همه در شیوه بحث او در

ابتدا از گنورگ ک داشته بر خط بوده و بر پایه تصویر ظاهری مرد قرار داشته است.

این تصویر ظاهری گنورگ بیندمَن، گنورگ بیندمَن خیالپردازی‌ها در آغاز داستان، کمایش به طور دقیق، با کافکای ظاهری تطبیق می‌کند، کافکایی که دوستان و آشنایان می‌شناختند: جوان بسیار عادی، خوش‌بخورد و خوش سر و وضع، مؤدب، مستقل، قاطع و فرزند محبوب بازرگانی صرف. ماکس برود در این باره می‌نویسد:

من بارها تجربه کرده‌ام که مشتاقان آثار کافکا، یعنی کسانی که او را تهبا برآسas کتاب‌هایش می‌شناسند، تصویری سراسر نادرست از او دارند. آنها گمان می‌کنند که کافکا در هم‌نشینی‌هایش نیز چهره‌ای غمزده و حتی نومیدانه داشته است. در حالی که عکس این موضوع صادق است.... در هر داوری نهایی از کافکا، در کتاب‌نوشهای او، تصویر زندگی کافکا نیز که در حافظهٔ جمع ما قرار داشته باید کاملاً در نظر گرفته شود.

چنانچه قرار باشد گنورگ بیندمَن ظاهری با کافکای ظاهری یکی گرفته شود، دوست ساکن رویی گنورگ نیز با کافکای درونی، یعنی کافکایی آثار و بهویژه یادداشت‌های او شباهت چشمگیری پیدا می‌کند. در قطعه‌ای از یادداشت‌های کافکا ۲۱ اوست (۱۹۱۳) آمده است:

من... آدمی خوددار، ساكت، غیراجتماعی، و ناراضی ام.... من غریب‌تر از غریب‌ه در خانواده زندگی می‌کنم.

که بخشی از نامه‌ای است که طرح مقدماتی اش در یادداشت‌های کافکا آمده اما هیچ‌گاه پست نشده است. کافکا در جای دیگر، یکی از داستان‌هایش را این گونه می‌آغازد:

من در یک دوره از زندگی در ایستگاه کوچکی، در قلب رویی، استخدام شدم. انزوا هر چه بیشتر مرا در خود می‌گرفت بیشتر خرسند می‌شدم.

در داستان «نامه به پدرش» می‌نویسد:

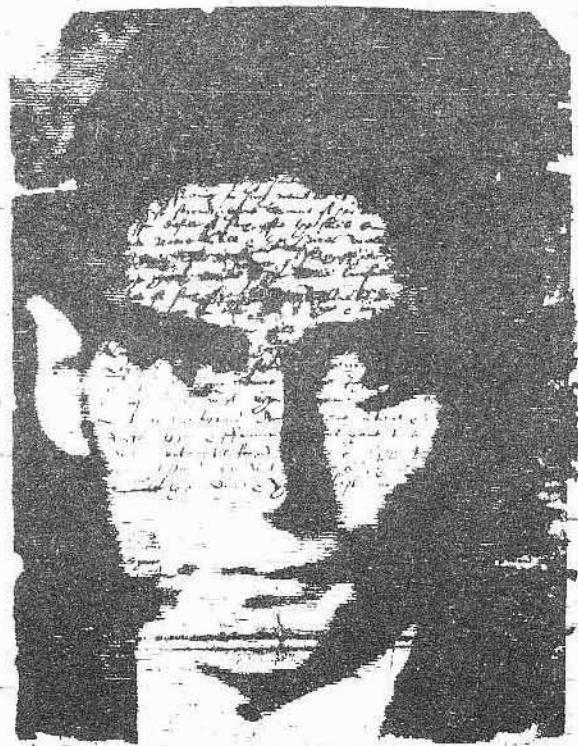
تا آنجاکه به یاد می‌آورم، برای حفظ هستی ذهنی ام، اضطرابی عمیق مرا نسبت به همه چیز بی‌اعتنای کرده است.

خصوص و وضع ناگوار دوستش کاملاً مشهود است. از طرف دیگر، تا آنجاکه به موقعیت دوست مربوط می‌شود، از سرگیری دوستی قدیمی کاری دشوار است. اما گنورگ که آدمی سرزنه و اهل معاشرت است، «مانعی» در این کار نمی‌بیند. بنابراین چنانچه قرار باشد نامه‌نگاری ادامه پیدا کند، به گمان گنورگ، ارسال «خبرهای واقعی که آشکارا می‌شود برای دورترین آشنایان فرستاد» کاری ناممکن از آب درمی‌آید؛ و نیز گنورگ، برخلاف دوست خجول خود، ظاهراً آدم بی‌پروا و اهل معاشرت است. دوست گنورگ بی‌ثباتی روسیه را دلیل برای عدم دیدار از او اعلام می‌کند، اما گنورگ تحمل چنین کم‌دلی زبونهای را ندارد، مگر نه آنکه «صدها هزار روسی اجرازه دارند آزادانه در خارج سفر کنند»؛ او «تصمیم تراز پیش، همچون کارهای دیگر» دنبال تجارتش را می‌گیرد، بی‌آنکه اندرزهای پدرش را ضروری بداند یا خواستار آنها باشد. و نامه‌ای که به دوستش نوشته به اندازه‌ای ساده و مؤدبانه است که انسان احساس می‌کند دوست تبعیدی هرچند از روحیه ماجراجویی افراطی برخوردار است اما گنورگ خود مظهر عقل سليم است.

البته چیزی نمی‌گذرد که روشن می‌شود تصورات گنورگ نادرست است یا حداقل شکل نهایی خود را پیدا نکرده است. در واقع، یکی از دلایل ابهام این داستان استحاله کامل شخصیت گنورگ است. در پاسخ این پرسش که او نسبت به اتهامات حشومن آمیز پدرش آسیب‌پذیر است یا نه، باید گفت که ظاهراً لحن عصبي گونه این اتهام‌ها تأثیری بر او نگذاشته است. اما گنورگ که در نظر تخت خونسرد و گستاخ است ناگهان گیج و منگ می‌شود و هنگامی که به طرف تخت پدرش می‌رود تردید به او دست می‌دهد و در گوش‌های دور از پدر می‌ایستد. گنورگی که ظاهراً از اعتماد به نفس برخوردار است همه چیز را فراموش می‌کند. به ندرت دهان به سخن باز می‌کند و هنگامی که بدین کار دست می‌زند، بی‌درنگ پشیمان می‌شود، بش را گاز می‌گیرد به طوری که درد ناشی از آن تا پاها تیر می‌کشد و با زانو روی زمین می‌افتد. گنورگی که نگران سلامت پدرش بوده ناگهان زیر لب می‌گوید: «اگه کله پا شد و با سر او مدد رو زمین چی!» و گنورگی که ظاهراً به داوری منطقی اعتقاد دارد، مقهور پراهن جیبدار پدرش می‌شود و می‌پندرد که «اگر همه دنیا با او دریغند ور می‌افتد». رفه رفه نظر پدرش را می‌پندرد و دست آخر اقرار می‌کند که: «پس شما در کمین من بوده‌ین!» و سرانجام هنگامی که به درون رودخانه جست می‌زند، خواننده ناگزیر به این نتیجه می‌رسد که تصوری که در

از نظر ظاهر، من وظایفم را، و نه وظایف درویشی، با رضایت کامل در اداره انجام می‌دهم؛ اما هر وظیفه درونی انجام نشده به صورت یک بدینه در می‌آید که دست از جانم برسمی دارد.

همچنانکه گنورگ یندمان در آن صبح روز یکشنبه «از روزهای زیبای بهار» در پشت میز تحریر خصوصی خود می‌نشیند و مستفرکانه به رود و تپه‌های «ساحل روبه رو با آن سری چشم نواز» خبره می‌شود، آیا نمی‌توان گفت که نامه‌ای را که

«آرام و رؤیانگیز» در پاکت جا می‌دهد، درواقع نامه‌ای است که به من دیگر خود، به کامی نویسید؟ همان کامیا هستی مستقلی که کافکا در یادداشت‌هایش از او یاد می‌کند و رفتارش را، که پیوسته مایه شگفتی اوست، با بی‌طرفی کامل، همچون فردی دیگر، شرح می‌دهد.

تنگنایی که گنورگ در داستان «داوری» با آن روبه‌روست و با جزئیاتی ظاهراً بی‌معنی درباره‌اش به تفکر می‌پردازد، این است که آیا به دوستش اندرز بددهد که تبعید از واگرانه خود را رها کند و دوستی مألف را از سر بگیرد یا نه.

ماکس برود شرح می‌دهد:

در آثار کافکا دو تمایل متصاد برای رسیدن به تعالی در جدال است؛ اشتباع به تهابی و مبل به معاشرت. اما... زندگی در دل حامعه فعال و کار با معنی است که هدف عیشه و ایدئال برای او به شمار می‌آید... درست است که کافکا برای خلق آثار خود نیاز به تهابی دارد. اما غرق شدن در تفکر نیز تا حدی زیاد برای آن آثار ضروری است؛ بهخصوص که گاهی نیز با گفت و شنیدی محفل شوند... یا حتی با مطرح شدن در پیش دوستی به مخاطره یقنتد.

آثار ادبی که ماکس برود به آنها اشاره می‌کند در اینجا، البته، نوشته‌های کافکاست که هرچند ظاهراً تا سال ۱۹۰۳، که به عقب برویم، از آینده‌ای امیدبخش برخوردار بوده، اما مدت زمانی، به هنگام نوشتن داستان «داوری» در سال ۱۹۱۲ دستخوش رکود شده است. آیا می‌توان گفت که کسب و کار دوست که در ابتدا از شکوفایی برخوردار بوده اما اکنون دچار «کسادی» شده همان نوشته‌های کافکاست؟

همان گونه که دوست گنورگ گمنام باقی می‌ماند، کسب و کارش نیز نامشخص است؛ اما با پرسی موشکافانه می‌توان تصویری نسبتاً دقیق از این «کسب و کار» به دست داد. این کسب و کار، همچون شخص دوست، عادی نیست و غرایب خود را دارد. گنورگ از فعالیت‌های دوست، که در زمینه کسب و کار از خود نشان می‌دهد، به عنوان «تلاش» یاد می‌کند و از خود می‌پرسد که آیا باید به او اندرز داد که از آنها «دست بشوید» یا نه، که این عبارت خود در ارتباط با کار تجارت اصطلاح غریبی است. اما درست همان گونه که شخصیت دوست ظاهرآ با عنوان «بازرگان» در تعارض است، سرشت کسب و کار او ظاهرآ به ندرت با تصویر مرسم حرفه‌ای پولساز انتطاق دارد. همان طور که توجه کرد دائم حرفه او سودآور نیست و حتی برای مدتی اندک رونق نداشته است. به این ترتیب، این موضوع که دوست وقت خود را مشتاقانه وقف آن کرده، حاکی از آن است که مسائل اقتصادی او را بر سر شوق نمی‌آورد؛ که اگر چنین بود، با توجه به شیوه ارزواطلبانه زندگی او، اسباب شگفتی بود. غربت دیگر این کسب و کار آن است که به دوست اجازه می‌دهد از یک زندگی کمایش گوشه‌گیرانه برخوردار باشد. تصور وجود کسب و کاری در خارج که نه ارتباطی با همینهان شخص داشته باشد و نه با ساکنان بومی آن‌جا، کاری دشوار است. اما، به هر حال، چنین است و، درواقع، ظاهرآ جزئی لازم از این کسب و کار به حساب می‌آید. رها کردن یا بهتر گفته شود «دست شستن از» «تلاش»‌های شخص ظاهرآ در حکم ترک

خطیری می‌رسد. شش ماه پیش از آن، در سیزدهم اوت سال ۱۹۱۲، کافکا با دوشیزه فلیس باور، از زنان جوان برلین که دو بار با او نامزد شده، دیدار می‌کند. بدین ترتیب کافکا با رنج بی‌تصمیمی در پذیرش یا عدم پذیرش ازدواج دست به گریبان است.

جدول‌بندی دلایل موافق و مخالف با ازدواج (که کافکا در یادداشت‌هایش آورده و مطابق نظر ماکس بروود)، تصمیم به ازدواج را احتمالاً بسیار دشوارتر از تدارک آن ارائه می‌دهد) حاکی از آن است که کافکا، از میان تمامی شخصیت‌های چندپاره، نومیدی ژرفاتری دارد:

۱۹۱۳ ۱۲ ژوئیه

(۱) عدم توانایی در تحمل زندگی تنها... ازدواج با ف به هستی من نیروی بیشتری برای مقاومت می‌بخشد.

(۲) .... دیروز خواهرم گفت: «همه آدم‌های متأهل (که می‌شناسم) خوشبختند. از این کار سر در نمی‌آورم.» این اشاره نیز مرا به تأمل واداشت. باز ترسیدم.

(۳) باید خیلی زیاد تنها باشم. دستاوردهای من همه حاصل تنها بوده.

(۴) .... اهمیت، جدیت و حقیقت گفت و شنیدها از شکرات من نشأت می‌گیرد.

(۵) تو من، تو من از ازدواج، از گذر به زندگی دیگری. و سپس از دست دادن تنها بیم.

(۶) در گذشته، شخص من در مصاحت خواهرهایم به کلی با شخص من در مصاحت آدم‌های دیگر متفاوت بوده. وقتی می‌نویسم، بی‌باک، باقدرت، حریت آور و آکنده از هیجانم. کاش با میانجی همسرم در حضور همه همین حالت را داشته باشم! اما نکند این کار به قیمت فدا شدن نویسنده‌گی من تمام شود! این را نمی‌خواهم، این را نمی‌خواهم!

۱۹۱۶ ۲۰ اوت

عفیف ماندن / ازدواج کردن
 مجرد / متأهل

عفیف می‌مانم. / عفیف؟

قدرت‌هایم در سایه نظم حفظ می‌شود / کار تو (من دیگر) بی‌نظم می‌شود؛ ابله می‌شوی؛ به هر طرف باد بیاید روان می‌شوی، اما به جایی نمی‌رسی؟

مسئولت تنها در قبال خودم / هر چه بیشتر شیوه‌ای خود می‌شوی (گریپارز، فلوبر)

بدون نگرانی، تمرکز بر کار / هر چه بیشتر قدرت پیدا می‌کنم

ازوا محسوب می‌شود؛ گثورگ به هنگام تفکر درباره تنگنای دوستش دو راه برای او در نظر می‌گیرد: یا در ازدواج خارج بماند و کار تجارتی را دنبال کند یا از تلاش‌هایش دست بشوید، به میهن برگرد و به یاری دوستانش اطمینان داشته باشد. او، در ازیابی راه دوم، احتمال انتقال شغل به میهن و گرداندن آن را، که ظاهرآ کاری طبیعی است، مورد توجه قرار نمی‌دهد. بازگشت به میهن، در ظاهر، صرفاً این پرش را در بر می‌گیرد که آیا او با انجام «آنچه دوستان موفق و خانواده‌دارش تجربه می‌کنند» به خوبی می‌رسد یا نه. در این صورت، چنانچه کسب و کار دوست با ماندن در خارج تلازم داشته باشد و گرداندن آن در میهن امکان‌پذیر نباشد، گثورگ در اینکه به دوستش پیشهاد کند به میهن برگرد دچار تردید خواهد شد؛ زیرا روش است که آنچه بیش از همه برای او در خور اهمیت است کسب و کار دوست است؛ و به هنگام تجسم گم شدن دوستش در پهنهٔ یکران روسیه و تصویر «معازهٔ خالی و به غارت رفته... جعبه آینه‌های اسقاط، بقاوی‌ای از میان رفتہ کالاهای، و پایه‌های کنده شده مخزن‌های گازان»، همه ترسش از آن است که کار تجارت او از هم پاشیده شود.

در اینجا با نگاهی گذرا به ملزمات این کسب و کار رو به رویم؛ به «پایه‌های کنده شده مخزن‌های گاز و بقاوی‌ای از میان رفتہ کالاهای» می‌دانیم که کافکا در پرتو نور گاز می‌نوشت و اغلب تمایل داشت نوشه‌هایش را هیچ نوع «کالا»‌ایی به شمار نمی‌آورد و به رغم اصرار دوستان به چاپ (شر و ور)‌هایش (آن گونه که خود آنها را می‌نامید) رضایت نمی‌داد و هنگام صحبت از آنها، به منظور دفاع از خود، آنها را به باد تماسخر می‌گرفت. تصویر دو جنبه از شخصت انسانی واحد به صورت دو آدم جداگانه، حتی در قالب یک دوست، کاری کمایش پیش پا افتداده است؛ اما طنز ارائه ظاهر می‌دیگر انسان در جامه کسب و کار و غمیض کلام نهفته در چنین طنزی کاری کاملاً کافکایی است. این طنز لبه‌ای دوگانه دارد: هم حاکی از تحقیر نفس است و هم وظیفة دفاع از خود را در بر دارد؛ طنزی برخاسته از تباین میان تصویر طنزآمیز از شخص خود و تصویر طنزآمیز از محیط پیرامون. او قربانی این تباین است.

این موضوع «دست شستن» از «تلاش‌ها» و رها کرن نوشتن (که نه تنها برای مدتی دراز دستخوش کسدای شده، بلکه نوعی بیماری نهفته در او به وجود آورده، او را از همنشینی با دوستان بازداشت و برایش آینده «مجرد همیشگی» را تدارک دیده) در شبی که کافکا دست به نوشتن داستان «داوری» می‌زند به مرحله

پایر جاتو می شوم، اما در زیر این ظاهر حقیقت نهفته است.

بدین ترتیب، به هنگام نوشته شدن داستان «داوری»، مشکلی که تا این زمان نسبتاً ساده بود – یعنی تعابیر کافکای نویسنده و کافکای انسان – با ظهور زن جوان اهل برلن پیچیده می شود. و کافکا آن طور که از یادداشت‌های یادشده برمی‌آید، بیم آن داشت که ازدواج – یعنی «طريق عوام»، آن گونه که فلور نامیده بود – احتمالاً مستلزم قربانی کردن نویسنده‌گی او باشد.

«داوری» حاصل سرگشتنگی کافکا در نخستین دیدار با دوشیزه بائر است؛ این داستان، درواقع، تماش ادبی تردیدهای کافکا در خصوص پیوند ازدواج و ناممکن بودن این پیوند است.

مثلث جدال انسان - نویسنده - ازدواج برای بیشتر نویسنده‌گان دشواری همیشگی بوده است، اما نه برای کافکا. فرض کنیم کافکا به منظور نمایش حاصل ازدواج، به دنبال نامزد شدن، داستانش را می‌آغازد و به جایی می‌رسد که گنورگ سرانجام تصمیم گرفته نامزدی خود را به آگاهی دوستش برساند، این اعلام سرنوشت‌ساز را در جیب فرو می‌برد و پا به اتاق پدرش می‌گذارد. تک‌گویی گنورگ بیندمن تک‌گویی کافکاست، تجسم

برونی بحثی است که در درون او انجام می‌گیرد. قیاسی تمثیلی است، قیاسی شاهکار و درخور: من درونی او، من نویسنده، دوستی است که برای سالیان سال در تبعید به سر برده و در آنجا، و تنها در آنجا، می‌تواند «کسب و کارش» را ادامه دهد. اما من برونی، یعنی گنورگ، اکنون تمايل به ازدواج پیدا کرده؛ دوست، درواقع، پی برده که چند نامه آخر او سراسر به این موضوع اختصاص دارد. و گنورگ نگران آن است که مبادا ازدواجش سبب گریز دوست غریبش از او گردد و به بهای از دست دادن او تمام شود. به یقین در این قیاس تعارض‌هایی به چشم می‌خورد، برای نمونه اشاره نامزد:

یک بار از من پرسیدید که چرا از شما می‌ترسم... نمی‌دانستم چه جوابی بدهم، تا اندازه‌ای به دلیل ترسی که در دل من می‌اندازید و تا اندازه‌ای به این سبب که دلایل این ترس آنقدر جزئیات پیدا کرده که وقتی دارم از آنها حرف می‌زنم در تیسه راه سر نخ آنها از دستم در می‌رود.

آغاز گفت‌وگوی گنورگ بیندمن و پدرش را، در داستان «داوری»، احتمالاً می‌توان تلاشی برای پیدا کردن همین جزئیات دلایل ترس کافکا از پدرش به شمار آورد. بدین

پس به عروسی مانمی‌آد. آخه، من حق دارم تسویه دوستان تو رو بشناسم... گنورگ، با این دوستانی که تو داری اصلاً باید نامزد می‌کردم.

که، هرچند کاملاً با معنای درونی قابل انطباق است، از نظر ظاهر بی معنی است. با این همه، قیاس یادشده به طور کلی کامل و ماندگار است. سراسر تک‌گویی که از آن سخن گفتیم، از معنایی درونی، و دقیق‌تر بگوییم، از منطقی رازآمیز

ترتیب، شاید تصویری که این صحنه از برخی از این جزئیات ارائه می‌دهد از نامه طولانی کافکا که به شرح این جزئیات می‌پردازد حقیقی تر باشد. از سوی دیگر، کافکا در یادداشت‌هایش من درونی خود را کما می‌نامد؛ این کا، یعنی من مرموز کافکا، من تبعیدی او، من سرکوفته و در عین حال ایدئال او، الگوی کای رمان کاخ، ژوزف کای رمان محاکمه، کارل روسمن رمان امریکا و گئورگ پنده‌من است که در داستان «داوری» رو در روی پدرش می‌ایستد، و به نوشته کافکا در یادداشت‌هایش به هنگام نوشتن رمان محاکمه، «در خدمت آرزوی من بوده تا زندگی درونی خود را تصویر کنم».

کافکا در تصویر کردن من درونی خود در رمان محاکمه (همچون در تمامی آثارش) از دیدگاه، یا بهتر گفته شود، از نظرگاه من برونی خود سود می‌جوید. عینیت زوال تاپذیر سیک او را احتمالاً می‌توان به این دوگانگی شخصیت او نسبت داد. زیرا من برونی او ناظری عاری از احساس، گوشه‌گیر، خوددار، تا اندازه‌ای سرگرم‌کننده و حتی آزارطلب است. جمله‌ای از «طرح خودزن‌گینانه» کافکا، که در اینجا می‌آوریم، توصیف بی‌نظیری از شیوه تحول تجربه او به دست می‌دهد.

مثل آن است که یک قلاویز و یک برس سیمی به دست آدم بدھند. آن وقت واکنش آدم این باشد که سیم‌ها را دریابرد و داده‌دانه در تن خودش فروکند و حتی به کمک آنها دل و روده خود را، با طرحهای دلخواه، بخراشد یا سوراخ سوراخ کند و در آن حال، دست دیگر آرام دسته برس را گرفته باشد.

داستان می‌ریزد و درواقع، در عرصه تجربه وارد می‌کند و، از آنجا که داستان زندگی به تجربه درآمده است، تجربه واقعی را از سر می‌گذراند و در پایان با مجازات مرگ روبرو می‌شود. آیا چنانچه کافکا تن به پیوند مشترک می‌داد، شاهکارهایی همچون «مسخ»، «در سرزمین مجازات»، «موس کور غول‌پیکر»، محاکمه، امریکا و کاخ به وجود می‌آمد؟ شاهکارهایی که در تمامی آنها، مستقیم یا غیرمستقیم، تصویر سنتی‌شده و در عین حال وحشت‌آفرین پدرش سایه افکنده است. آیا حکم یا محکومیت یاد شده محکومیت محیط پیرامون کافکا، و در حقیقت دوران او، نیست که او را از پیوندی که پیوسته ذهن او را به خود مشغول می‌کرده و آن همه در نظرش مطبوع و خواستی بوده بازمی‌داشته است؟ و آیا این نکته هولانگیز درونمایه «داوری» را تشکیل نمی‌دهد؟ ■

پانوشت‌ها:

1. Herbert Tauber

2. Claude - Edmond Magny

گئورگ پنده‌من، که در تک‌گویی خود به آرامی در اندیشه دوست سیاه‌روز ساکن روسيه فرو می‌رود، همان‌گونه که می‌بینیم، در حضور پدرش دستخوش استحاله می‌شود و بدین وسیله برای اولین بار سیمای قهرمان نمونه کافکا را به خود می‌گیرد؛ زیرا همین که داستان کافکا آغاز می‌شود، داستانی از کار درمی‌آید که من برونی او درباره من درونی می‌نویسد. و در این میان تلاشی تدریجی من برون گئورگ، نابودی غریب جانشین پدر به دست او، و بی‌پناهی انسان درون به نمایش گذاشته می‌شود و حکمی که پدر در محکومیت این انسان درون بی‌پناه بر زبان می‌آورد و گئورگ پنده‌من را — که کسی جز کافکا نیست — به مرگ محکوم می‌کند، حکمی ناگزیر و درواقع، مرگی ناگزیر است و کافکا را از آن گزیری نیست.

بدین ترتیب، باید گفت کافکا در داستان «داوری» تردیدهای خود را پیرامون نامزدی و پیوند مشترک به قالب