

سیری در جهان کافکا

سیاوش جمادی

فهرست

پیشگفتار.....	۷
بخش اول: نه این و نه آن	
۱. بیماری و هنر کافکا.....	۱۷
۲. پیوند جنون با مضمون و سبک هنر کافکا.....	۲۹
۳. رئالیسم هویت و غیریت	۴۹
۴. ادبیات همچون تماشاگه خویش.....	۵۱
۵. مقصد هست، اما راه نیست	۷۵
۶. محاکمه؛ دادگاه ویژه انسانی.....	۱۰۱
۷. جنگ نفسانی در جهان کافکا.....	۱۲۷
۸. مفهوم تعلیق.....	۱۴۷
۹. ناتمامی و بی سرانجامی	۱۵۷
۱۰. پیوند هنر و زندگی کافکا.....	۱۶۹
۱۱. قصر؛ سفر در هفت حجاب حقیقت.....	۱۸۷

بخش دوم: تفسیر دینی جهان کافکا

۲۲۴.....	درآمد
۲۲۵.....	۱۲. تفسیر یا تحریف؟
۲۲۳.....	۱۳. داوری: زایمانی در ستایش زایندگی
۲۶۳.....	۱۴. مردمریگ کنیسه
۲۷۳.....	۱۵. کافکا و کابالیسم
۳۰۳.....	۱۶. پزشک دهکده، بادافره فریب آگاهی
۳۱۷.....	۱۷. نتیجه
۳۲۵.....	کتاب‌شناسی
۳۳۱.....	نمایه

بیماری و هنر کافکا

ای مبارک درد و بی‌خوابی شب
مغز تازه شد چو بخراشید پوست
صبر کردن بر غم و سستی و درد
کان بلندی‌ها همه در پستی است
می‌طلب در مرگ خود عمر دراز
مولوی

ای خجسته رنج و بیماری و تب
رنج گنج آمد که رحمت‌ها در اوست
ای برادر، موضع تاریک و سرد
چشمۀ حیوان و جام مستی است
همره غم باش و با وحشت باز

کافکا در ژوئن ۱۹۲۴ در آسایشگاهی نزدیک شهر وین می‌میرد. و قفس تن را، که بی‌تردید در جهان او سرچشمۀ بسیاری از پارادوکس‌های ذهنی بود، به دور می‌افکند. نه تنها پاره‌هایی از یادداشت‌های شخصی و نامه‌های خصوصی کافکا، بلکه بخش‌هایی از آثار هنری او نیز گواه این دردند. افزون بر آن، اگر بنا به گفته بسیاری از مفسران، آثار کافکا نوعی خودزن‌گینامۀ هنری باشد، پس جسم نحیف، حساس و اغلب بیمار او نیز باید در این میان نقشی مهم یا ناچیز داشته باشد. اگر چون ساندر گیلمون، نویسنده کتاب فرانس کافکا، بیمار یهودی،^۱ تا آن‌جا راه افراط نپوییم که بیماری و به طور کلی بیزاری از تن خویش را سرچشمۀ پنهان و انگیزه غالب کل جهان ذهنی کافکا تلقی کیم، دست کم باید تأثیر بیماری و نقش تن و بازتاب تن‌بینی را در آفرینش هنری او از نظر دور نداریم. نه تنها کافکا بلکه شمار زیادی از نوایع هنر از جمله فلوبر، داستایفسکی، ون‌گوگ، بتھوون، مارسل پروست، نیچه، هوولدرلین، کی‌یرکگور، ژرار دو نروال و بودلر، محققان، مفسران و روانکاران را بر آن داشته‌اند که توجیهی برای نسبت بیماری یا نقص جسم و آفرینش هنری و

1. Sander Gilman, *Franz Kafka, The Jewish Patient*, Great Britain, Routledge 1995.

از نسبت میان «صرع» و «الهام» از زبان شخصیت‌هایی چون پرسن میشکین و کیریلوف بیان می‌کند که تا مدت‌ها نظر بسیاری از روانکاوان را به خود جلب می‌سازد. کارل یاسپرس در یکی از آثار اولیه خود به نام طب جان نویسنده کتاب چنین گفت ذرتشت را، مخصوصاً بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۸۸^۱ که این کتاب را می‌نوشت، دچار تحريكات شدید عصبی ناشی از سیفیلیس و فلج اعصاب می‌داند. همین اشاره باعث توقیف کتاب او به دست رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان به رهبری هیتلر می‌گردد. دکتر پل وواونل^۲ در کتاب معروف خود با عنوان ادبیات و چون^۳ به صراحت اعلام می‌کند که چنون ناشی از سیفیلیس ممکن است هنرمندی نابغه بیافریند، اما این نبوغ زودگذر است. ژرار دو نروال، بودلر، اراسموس و حتی بسیاری از عرفای ما گاه از چنون با زبانی ستایش‌آمیز یاد می‌کنند و گاه بیماری را فضیلتی برتر از تندرنستی و سلامت می‌خوانند. سفر ایوب در کتاب مقدس به تعبیری حکایت مردی است که زخم‌ها و شکنجه‌های جسمانی او را چنان متحول می‌کند که کلامش آینه تمام‌نمای بیداد این جهان و آلام تمام انسان‌ها می‌گردد.

نسبت میان بیماری جسم یا چنون جان با هنر یا آفرینندگی از مباحث دیرینه‌ای است که حتی در آثار ارسطو و افلاطون به آن اشاراتی شده است، اما به خصوص در عصر جدید در مقیاسی وسیع تر و به صورتی عالمانه‌تر توجه صاحب‌نظران را جلب کرده است. ساندر گیلمون به طور خاص در مورد فرانسیس کافکا در کتابی که از آن نام برдیم، در این باره به تفصیل تحقیق کرده است. به عقیده او، «بیماری کافکا باعث شد که وی معنای خویشن خویش را درک کند. بیماری کافکا محوری بود که او و جهانش حول آن می‌چرخیدند».^۴ وی البته با اشاره به شواهدی که ذکر آن‌ها در این وجیزه نمی‌گنجد به مناسبت تنگاتنگ، متداخل و درهم‌پیچیده‌ای میان جسم، نژاد، زبان و تمایلات جنسی کافکا قائل است که مکرراً آن را به وضعیت سست‌بنیاد روشنفکران یهودی در اروپای دوره معروف به «Fin de Siècle» یا پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مربوط می‌داند. گیلمون از جمله به نامه کافکا به پزشک معالج خود، دکتر کلوب اشتوک، اشاره می‌کند که در آن کافکا با این کلمات از خود سخن می‌گوید: «یک یهودی و افزون بر آن یک آلمانی و افزون بر آن یک بیمار و

حتی نسبت چنون و نبوغ پیداکنند. نظریه فروید در باب سرچشمه و روند آفرینش هنری به طرقی هنر را با بیماری مربوط می‌داند. هنر، اسطوره و حتی دین، به باور فروید، صورتی قلب شده از غریزه جنسی است. نکته در آن است که این نظریه فروید کمتر از سایر نظریات او بر تجربه عملی و روانکاوی بالینی مبتنی است. هیچ هنرمند بزرگ یا پیامبر و عارفی در خیل بیماران او جایی ندارد. نوابغی چون داستایفسکی، کیرکگور، کافکا و نیچه خود در شناخت اعماق روان خویش پیش‌دستی کرده‌اند و ای بسا هر یک – اگرنه به طور رسمی و نظری – ژرف‌وا وسعت روانکاوی را تا مرزهایی بس فراتر از روانکاوی فروید رسانده‌اند. شاید از همین رو فروید برای تبیین نظریه تصعید به مردگانی متول می‌شود که بعضی از آن‌ها چون لئوناردو داوینچی چهارصد سال پیش از او می‌زیسته‌اند. لئوناردو داوینچی عنوان اثری از فروید است که اگر وزن نام نویسنده‌اش بر ما سنگینی نکند، شاید آن را حاوی یکی از مهم‌ترین و یک‌سونگرترین استدلال‌های تاریخ بیاییم. گزینش یک یادداشت روزانه کوتاه از میان انبوه استناد و یادداشت‌هایی که به این نقاش بزرگ منسوب است و تبدیل آن به علت موجهه زندگی ای متلاطم و پیچیده تحلیلی است که یادآور تختخواب پروکروست است: آن دیو افسانه‌ای که گروگان‌های خود را به تختخوابی می‌بست و آن‌ها را با قطع یا کشیدن پاها با تختخواب هماندازه می‌کرد. در قیاس با متفکرانی چون دیوید هیوم و کانت، که نسبت علیت و غاییت را حتی در مورد پدیدارهای طبیعت مورد تردید قرار می‌دهند، تحلیل فروید به تحلیل مادرشوهری می‌ماند که علت زکام عروسش را نفرین و ناله خود می‌داند.

دکتر اشتکل، که از روانکاوان تالی فروید است، پس از سال‌ها مطالعه زندگینامه هنرمندان و شاعران نتیجه می‌گیرد که در اغلب آن‌ها نشانه‌هایی از بیماری نوروز وجود دارد و هسته اصلی آفرینندگی آن‌ها هراس و اضطراب است. در بیماری نوروز در اثر اختلال عاطفه و احساس، شخص، عجیب، غیرعادی و با مردم و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند ناهمانگ و ناسازگار می‌شود.

سزار لو مبرуз و در کتاب انسان نابغه^۵ بر آن است که چنون انگیزه نبوغ و هنر است. داستایفسکی در دو رمان بزرگ خود یعنی ابله و تسخیرشدگان، نظریه‌ای حاکی

1. Dr. Paul Voivenel

2. *Littérature et folie*3. Sander Gilman, *op.cit.* p. 5.1. *L'homme de Genie*