افسانهٔ سیزیف

آلبر کامو ترجمهٔ وحید مواجی ترجمه از فرانسه: ژاستین اوبراین، ۱۹۵۵

مرداد ۱۳۸۵

ب

فهرست مطالب

اول افسانهٔ سیزیف

ت فهرست مطالب

بخش اول افسانهٔ سیزیف

خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که دائما سنگی را به بالای کوهی بغلتاند، تا جائی که سنگ به خاطر وزنش به پایین می افتاد. آنها به دلائلی فکر می کردند که تنبیهِ وحشتناک تری از کارِ عبث و بی امید وجود ندارد.

اگر کسی به هومر معتقد باشد، سیزیف خردمندترین و محتاطترین موجوداتِ فانی بود. هر چند، بنا بر روایتی دیگر، او مایل بود تا حرفهٔ راهزنی را بیازماید. من تضادی در این امر نمی بینم. عقایدِ مختلفی وجود دارد که چرا او کارگرِ پوچ و عبثِ جهانِ زیرین شد. اولاً، او متهم به سبکسری در رفتار با خدایان است. او اسرارِ آنان را دزدید. اگینا، دخترِ اسوپوس، توسطِ ژوپیتر ربوده شد. پدرش از ناپدید شدنِ او به هراس آمده و به سیزیف شکایت برد. او که از جریانِ ربودن باخبر بود، به این شرط حاضر شد ماجرا را بگوید که اسوپوس به قلعهٔ کورینث، آب برساند. به خاطرِ آذرخشهای آسمانی، او برکتِ آب را ترجیح داد. به همین دلیل او در جهانِ زیرین تنبیه شد. هومر همچنین می گوید که سیزیف، مرگ را در زنجیر کرده بود. پلاتو دمی توانست منظرهٔ فرمانرواییِ ویران و ساکتِ او را تحمل کند. او خدایِ جنگ را گسیل داشت تا مرگ را از دستانِ اشغالگر آزاد سازد.

گفته می شود که سیزیف وقتی نزدیک به مرگ بود، به طور بی ملاحظه ای می خواست عشق زنِ خود را بیازماید. او به زنش فرمان داد که بدنِ دفن نشدهٔ خود (سیزیف) را در وسطِ میدانِ عمومی قرار دهد. سیزیف در جهانِ زیرین بیدار شد و آنجا در حالی که از فرمانبرداریِ بسیار متضاد با عشقِ انسانی رنج می برد، این اجازه را از پلاتو گرفت که به زمین برگردد تا زنِ خود را ملامت کند. ولی وقتی دوباره چشمش به دنیا باز شد، از آب و خورشید، سنگهای گرم و دریا لذت برد، دیگر نمی خواست به آن تاریکیِ دوزخوار برگردد. فراخوانی ها، علائمِ خشم و اخطارها هیچ کدام کارگر نیفتاد. سال هایِ زیادِ دیگری را هم با انحنایِ خلیج، فراخوانی ها، علائمِ خشم و اخطارها هیچ کدام کارگر نیفتاد. سال هایِ زیادِ دیگری را هم با انحنایِ خلیج، دریایِ تابان و لبخندِ زمین زندگی کرد. حکمی از جانب خدایان ضروری به نظر می رسید. عطارد آمد و گریبانِ مرد گستاخ را گرفت، او را از لذاتِ خود جدا ساخت و به زور به جهانِ زیرین برد، جایی که سنگش انتظار او را می کشید.

تا حالا دریافتهاید که سیزیف، قهرمانِ پوچی است. او همانقدر که لذت میبرد، عذاب می کشد. تمسخرِ خدایان از جانبِ او، نفرتِ او از مرگ و اشتیاق او برایِ زندگی، آن مجازاتِ وصفناشدنی را برای او به ارمغان آورد که تمامِ وجودش باید برای انجام دادنِ هیچ، به کار رود. این هزینهای است که باید برای اشتیاق به

زندگی پرداخته شود. چیزی از دنیای زیرین دربارهٔ سیزیف به ما گفته نشده است. افسانهها برای تصورات به وجود می آیند تا در آنها روح بدمند. در موردِ این افسانه، تمامِ تلاشِ یک شخص برای بالا بردنِ یک سنگِ عظیم، چرخاندنِ آن و هل دادنِ آن به سمتِ بالا روی یک سطحِ شیبدار برای صدها بار را می توان دید؛ صورتِ رنجور، گونهٔ چسبیده به سنگ، شانههایی زیرِ توده ای از خاک، پاهای از هم وارفته، شروعِ دوباره با بازوان گشاده و تمامِ امنیتِ انسانیِ دستانِ پینه بسته را می توان دید. در پایانِ تلاشِ بی پایانِ او در فضا و زمانِ بی نهایت، هدف برآورده می شود. آنگاه سیزیف می بیند که سنگ در چند لحظه به سمتِ دنیای پائین تر می غلتد و به جایی می رود که دوباره باید آن را به سمتِ قلّه راند. او دوباره به پایین برمی گردد.

در طیِ این بازگشت، این وقفه، است که سیزیف نظرِ مرا به خود جلب می کند. صورتی که بدین حد به سنگها نزدیک است و رنج می کشد، خودش اکنون سنگ شده است! مردی را ببینید که با گامهایی سنگین و در عین حال شمرده به عذابی بازمی گردد که هیچگاه پایانِ آن را نخواهد دانست. آن موقع مثلِ مکثی که با رنج او فرا می رسد، زمانِ هوشیاری است. در تک تکِ آن لحظات که او ارتفاعات را ترک می کند و تدریجاً به کنامِ خدایان کشیده می شود، مافوق سرنوشتِ خود قرار دارد. او از سنگِ خود سخت تر است.

اگر این افسانه غمانگیز است، به خاطر اینست که قهرمانِ آن هشیار است. در واقع اگر در هر قدم، امیدِ موفقیت به او دلگرمی میدهد، شکنجهای وجود دارد؟ کارگرِ امروزی، در هر روزِ زندگیاش کارِ یکسانی میکند و سرنوشتِ او کمتر از سرنوشتِ سیزیف، پوچ نیست. ولی فقط در لحظاتِ نادری، غمانگیز میشود که هشیاری وجود دارد. سیزیف، کارگرِ خدایان، ناتوان و سرکش، تمامِ جزئیاتِ وضعیتِ تأسفآورِ خود را میداند: این چیزی است که در طیِ هبوطِ خود به آن میاندیشد. روشن بینی که قرار بود شکنجهٔ او باشد، به تاج پیروزیِ او تبدیل میشود. هیچ سرنوشتی وجود ندارد که نتوان با استهزاء بر آن فائق آمد.

بنابراین اگر هبوط، بعضی مواقع با غصّه همراه بود، می تواند با شادی نیز همراه باشد. این حرفِ زیادی نیست.

باز هم من سیزیف را تصور می کنم که به سوی سنگِ خود برمی گردد و غصّه دوباره آغاز می گردد. وقتی تصوراتِ زمین در حافظه حک می شوند، وقتی خاطراتِ شادی دست از سرِ آدم برنمی دارند، قلبِ انسان، سودازده می شود: این پیروزی سنگ است، اصلاً خودِ سنگ است. اندوهِ بیکران را نمی توان تحمل

کرد. اینها، شبهای گتسمانِ ما هستند. ولی حقایقِ نابودکننده، اگر تصدیق شوند، کشنده خواهند بود. بنابراین ادیپ در آغاز بدون این که بداند تسلیمِ قسمت است. ولی از لحظهای که آگاه می گردد، تراژدیِ او آغاز می شود. در همان لحظه، کور و بی امید، در می یابد که تنها حلقهٔ متصل کنندهٔ او به جهان، دستانِ آرامِ دختری است. آنگاه نکتهٔ شگرفی طنین انداز می شود: «علی رغم این همه کارهای شاق، سنِ زیاد و اصالتِ روحم مرا به این نتیجه می رساند که همه چیز خوب است». لذا ادیپِ سوفوکل، مثل کیریلفِ داستایفسکی نسخهٔ پیروزی پوچ و بی معنی را می پیچد. خردِ باستان، شجاعتِ مدرن را تأیید می کند.

کسی، پوچی را درنمی یابد مگر اینکه وسوسه شود تا دستورالعملی برای شادی بنویسد. «چی! با این روشهای مبتذل؟» با این حال دنیایی وجود دارد. شادی و پوچی، دو پسرِ یک زمین هستند. آنها جدایی ناپذیرند. اشتباه خواهد بود اگر بگوییم که لزوماً شادی از کشفِ پوچی سرچشمه می گیرد. همچنین اگر بگوییم از بین رفتنِ پوچی، ناشی از شادی است. ادیپ می گوید «من نتیجه می گیرم که همه چیز خوب است» و این جمله مقدس است. این جمله در جهانِ وحشی و محدودِ انسان طنین انداز می شود. به ما می آموزد که «همه»، خسته کننده نیست و نبوده است. از این دنیا، خدایی را بیرون می اندازد که با ناخشنودی و ترجیحِ رنجِ بیهوده به آن وارد شده بود. از قسمت، یک مسألهٔ انسانی می سازد که باید با انسان ها همنشین شود.

تمام شادیِ خاموشِ سیزیف، در این امر نهفته است. قسمتِ او، مالِ خودش است. سنگش نیز همینطور. مردِ ناامید وقتی به شکنجهٔ خود می اندیشد، تمامِ خدایانِ دروغین را سرِ جای خود می نشاند. در جهانی که ناگهان به سکوتِ خود بازگشته است، ده ها هزار صدای کوچکِ سرگردان برمی خیزد. نداهای ناخود آگاه و مخفی و دعوتها از هر طرف، بازگشتِ ضروری و هزینهٔ پیروزی هستند. بدونِ سایه، خورشیدی نخواهد بود و شناختنِ شب واجب است. انسانِ ناامید می گوید «آری» و لذا تلاشهایش ازین پس بی پایان خواهد بود. اگر قسمتِ شخصی وجود داشته باشد، سرنوشتِ بالاتری وجود نخواهد داشت یا حداقل سرنوشتی وجود دارد که او نتیجه می گیرد ناگزیر و پست است. اما در موردِ باقیِ مطالب، او درمی یابد که خداوندگارِ روزگارِ خود است. در آن لحظهٔ ظریف، نظری به عقب بر زندگیِ خود می اندازد، سیزیف که به سوی سنگِ خود برمی گردد، در آن چرخشِ ناچیز، او به آن اعمالِ نامرتبطی که سرنوشتِ او را تشکیل داده اند، توسطِ خود برمی گردد، در آن چرخشِ ناچیز، او به آن اعمالِ نامرتبطی که سرنوشتِ او را تشکیل داده اند، توسطِ او به وجود آمده اند و در سایهٔ حافظهٔ او ترکیب شده اند و با مرگِ او مُهر و موم شده اند می اندیشد. بنابراین، بشر، متقاعد به این که تمام سرچشمههای این اتفاقات، انسان است، انسان نابینایی که مشتاق دانستن ببشر، متقاعد به این که تمام سرچشمههای این اتفاقات، انسان است، انسان نابینایی که مشتاق دانستن

این است که چه کسی می داند شب، انتهایی ندارد، همچنان در حرکت است. سنگ همچنان می چرخد.

من سیزیف را در پایینِ کوه رها می کنم! انسان همیشه راهِ خود را می یابد. ولی سیزیف صداقتِ بالاتری را آموزش می دهد که خدایان را نفی کرده و سنگها را می چرخاند. او همچنین نتیجه می گیرد که همه چیز خوب است. این جهان از این پس بدونِ خدا، به نظرِ او نه بی حاصل است و نه پوچ. هر اتمِ آن سنگ، هر تکهٔ آن کوهستانِ غرق در شب، برای خود دنیایی است. فقط تلاش برای غلبه بر ارتفاع، برای ارضای قلبِ انسان کافی است. باید سیزیف را شاد بپنداریم.