

ژان بل سارتر
ترجمه مراد فرهادپور

مالارمه

«مقدمه‌ای بر مجموعه اشعار استپان مالارمه»

مالارمه در خانواده‌ای کارمند به دنیا آمد. توسط مادر بزرگی پرورش یافت و آرزوهای بسیاری را ناکام باقی گذارد. همین موجب شد تا از همان اوان کودکی عصیان در او اوج گیرد. اما او خود قادر به بیان آن نبود و همه چیز را طرد می‌کرد؛ جامعه، طبیعت، خانواده و حتی کودک رنگپریده و مفلوک که در آینه می‌دید. ولی تأثیر عصیان با گسترش آن رابطه‌ای معکوس دارد. البته جهان می‌باید با انفجاری، به درک واصل شود، اما مسئله، چگونگی انجام این کار بدون آلوده شدن دستان ماست. بمب نیز شیئی است همچون یک صندلی راحتی، منتهی کمی خطرناکتر، همین و بس. چه دسایس و سازش‌هایی لازم است تا بتوان آن را درست درجایش قرار داد. مالارمه آنارشیزست نبود و هیچگاه هم آنارشیزست نمی‌شد. او با هر گونه فعالیت فردگرایانه مخالف بود. خشونت او - و من این واژه را بدون هیچ طنزی به کار می‌برم - چنان نومیدانه و جامع بود که به یک تصور صلح‌جویانه از خشونت بدل گردید. نه، او جهان را زیرورو نمی‌کرد، بلکه آن را داخل پراتنمی گذاشت. او تروریسم مبادی آداب را برگزید. همواره در حفظ فاصله‌ای نامحسوس میان خود و دیگر چیزها، دیگر مردمان و حتی موجودیت خویش، موفق بود. نخستین چیزی که می‌خواست در اشعارش بیان کند همین فاصله بود.

مالارمه نخستین شعرهایش را چون شکلی از باز آفرینی سرود. می‌بایست خود را متقاعد می‌ساخت که واقعا در راه درستی قدم نهاده است. او از حقوق موروثی‌اش بیزار بود و به قصد محو خاطره آن می‌سرود. همانطور که بلانشوا گفته است، جهان نثر، قائم به ذات است و نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم که به خودی خود، دلالی برای فراتر رفتن از خود (یعنی جهان نثر) را به ما عرضه کند. اگر شاعر بتواند چیزی شاعرانه را در جهان

واقعی نشان کند، می‌توانیم فرض کنیم که بنقد، خادم شعر است و در يك كلام، سرچشمه حقیقی خود را یافته است. مالارمه به این «حرفه یا پیشه» همواره به صورت يك الزام اخلاقی می‌نگریست. آنچه او را به جلو می‌راند، نه بی‌واسطگی* و تمنای تأثراتش بود و نه سببیت احساساتش، بلکه يك فرمان بود: «تو با اثر خود اعلام خواهی کرد که جهان را در فاصله‌ای از خود نگهداشته‌ای.» درحقیقت اشعار نخستین او با چیزی جز نفس شعر سروکار نداشتند. می‌گویند ایده‌آلی که نقطه پرگار شعر مالارمه بود، همواره يك تجرید باقی ماند، نقابی شاعرانه، برای يك نفی ساده: قلمرو نامتعینی که هسرگاه از واقعیت دور می‌گردیم به سوی آن رانده می‌شویم. و این خود متعاقباً عذر موجه یا بلاگردان اوست: مالارمه توانست چنین وانمود کند که وجود را برای رسیدن به همان ایده‌آل طرد می‌کند و نه از سر رنجش و بیزاری.

با این حال او باید به خدا ایمان می‌داشت، زیرا این خدا بود که (هستی) شعر را تضمین می‌کرد. شاعران نسل قبلی، خود را پیامبرانی کوچک می‌پنداشتند: خداوند از زبان آنان سخن می‌گفت. ولی مالارمه دیگر به خدا باور نداشت. اما ایدئولوژیهای بی‌اعتبار شده با يك ضربه از میان نمی‌روند، بلکه بقایای سست و لرزان آنها در مغز آدمیان برجای می‌ماند. مالارمه پس از آن که خدا را بادستان خویش کشت، هنوز در پی تضمینی، الهی بود: در نظر او شعر می‌بایست کیفیت متعالی‌اش را حفظ کند، هر چند که او خود منشأ هر گونه تعالی را نابود کرده بود. حال که خدا مرده بود، الهام او تنها می‌توانست از سرچشمه‌های ملوث و فاسدی نشأت گیرد که اینک می‌بایست رسالت شعری او را بنیان نهد. مالارمه هنوز می‌توانست صدای خدا را بشنود، اما در آن همسرای مبهم، آواهای طبیعت را تشخیص می‌داد. مثلاً ممکن بود هنگام غروب کسی در اتاق او زمزمه کند - و بعد معلوم می‌شد که باد بوده است. باد یا صدای اجدادش، به هر صورت این که کلام هشود جهان** الهامبخش شاعر نیست، هنوز حقیقتی آشکار بود، و این که شعر می‌بایست از پیش، درون شاعر وجود داشته باشد. این امر که شاعر پیش از سرودن شعر به کلماتی که در درونش طنین می‌افکند گوش می‌دهد نیز هنوز حقیقتی مسلم بود. آری حقایق و واقعیات، اما همگی استوار بر يك خطایی ابهام‌آمیز: مالارمه دریافت، هر بیت جدید و تازه که می‌کوشد از عمق به سطح آید، در واقع بی‌تی کهنتر است که برای تجدید حیات تقلا می‌کند. کلماتی که ظاهراً تروتازه از قلب شاعر به لبانش می‌رسند، در واقع از درون انبار سرد خاطراتش خارج می‌شوند. پس در این صورت، الهام چیست؟ خاطرات، همین و بس. مالارمه بر تصویر جوان و شاداب خویش در آینده نظری افکند. اشاره‌اش را دید و نزدیکتر رفت، و دریافت که آن تصویر، پدرش است. زمان در نظر وی توهم بود. آینده چیزی جز تصویری

* *Immediacy* آگاهی مستقیم و بی‌میانجی که از واسطه‌هایی چون خاطره، تمثیل و ... مستقل است. [۴].

** *prose of the world* استعاره‌ای است که به واقعیت ملال آور زندگی روزمره اشاره می‌کند، واقعیتی بری از هر گونه شکوه و خیال. همانطور که نشر نیز، در قیاس با شعر غالباً خشک، مبتذل، عوامانه به نظر می‌رسد. [۴].

کج و معوج نبود: تصویر «گذشته» در چشم آدمیسان. این یأس، مالارمه را واداشت تا یک نظام کلی متافیزیکی - نوعی ماتریالیسم تحلیلی و محدوداً اسپینوزایی - را اصل قرار دهد. در آن زمان تصمیم گرفت این یأس راسترونی خویش بنامد، زیرا او را درحالی قرار می داد که حس می کرد باید تمامی سرچشمه های الهام و مضامین شاعرانه را - که ایسده تجریدی و صوری خود شعر نبودند - طرد کند. در نظام متافیزیکی مالارمه وجود هیچ چیز تصور نمی شد، مگر ماده: زمزمه جاودانی وجود، فضایی که نسبت «به انبساط یا انقباض بی اعتناست» ظهور انسان قرار بود، برای او، جاودانگی را به زمانندی و نامتناهی را را به تصادف بدل کند. اما در واقع، زنجیر علمی بی پایان، تنها چیزی بود که این نظام، فی نفسه می توانست باشد. شاید يك فاهمه دانا به همه چیز، می توانست ضرورت مطلق نهفته در چنین نظامی را درک کند، اما برای چشمان متناهی، جهان در حالت رویارویی همیشگی، همچون دنباله پوچی از وقایع تصادفی به نظر می رسید. اگر چنین می بود آنگاه حجت های عقل ما همانقدر آشفته می شد که حجت های قلیمان، و اصول اندیشه و مقولات حاکم بر عمل ما نیز دروغین می شدند: انسان رویایی ناممکن می شد. بدین گونه سترونی شاعر، تمثیلی است از ناممکن بودن (وجود) انسان. در این طرح تنها يك تراژدی وجود دارد، تراژدی ای که همیشه یکی است و «درآنی» به انجام می رسد، در زمانی کوتاه تر از آنچه برای ترسیم شکستی بسرق آسا ضروری است. شکل ظهور آن چنین است: «او تاس ها را می ریزد... و آنکس که ایشان را آفریده بود، دوباره در شکل خود تاس ها، صورتی مادی می یابد.» تاس ها بودند، تاس ها هستند. کلمات بودند، کلمات هستند. انسان توهمی است، رقیق که بر فراز حرکات ماده شناور است. مالارمه، يك جانور صرفاً مادی، کوشید تا نظامی از هستی مافوق ماده را ظاهر سازد. سترونی او ضعیفی تئولوژیک بود. مرگ خدا خلائی برجای گذارد که شاعر کوشید آن را پر کند، و شکست خورد. انسانی که مدنظر مالارمه بود، همچون انسان پاسکال قبل از او، می بایست خود را با بازیگری و نمایش بیان کند و نه بر اساس (مفهوم) جوهر: «خدایی پنهان که بودن نمی تواند» و به ناچار بر اساس همین ناتوانی و ناممکن بودنش تعریف، می گردد. «این همان بازی گنگگ سرودن است، یعنی اینکه آدمی بر اساس ادعایی تو خالصی، وظیفه باز آفرینی هر چیز از طریق خاطر ات را به خود محول کند، وظیفه ای که خود صورت يك شك را دارد.»

اما «طبیعت همیشه آنجاست، هیچ چیز نمی توان بدان افزود». در اعصاری که فاقد آینده اند ابداع همچون خاطره محض می نماید، مثلاً اعصاری که در آنها پیشرفت تاریخی به خاطر اعتبار عظیم شاهی یا پیروزی مطلق طبقه معینی، مسدود شده است. همه چیز قبلاً گفته شده است - نویسنده بسیار دیر سر رسیده است. زیبو (*T. Ribot* ۱۸۳۹-۱۹۱۶) خیلی زود بنیانهای نظری این احساس سترونی را از طریق ترکیب تصاویر ذهنی ما با خاطر ات مان، تشریح کرد. پس در مالارمه به طرح کلی يك بدبینی متافیزیکی پی می بریم؛ متافیزیکی که بر اساس آن ماده یا نامتناهی بی شکل دارای گرایش مبهمی است، گرایشی به رد پای مجدد مسیر خود به منظور کسب معرفتی از خود. ماده به قصد روشن کردن نامتناهی تاریک و مبهمش این تفکرات پاره پاره و شعله های پراکنده را که انسان مینامیم، تولید

می‌کند. اما اندیشه در میان پراکندگی نامتناهی ماده گم می‌شود. انسان و تصادف هر دو در يك زمان زاده شدند - هر يك زابیده دیگری. انسان يك شکست است، «گرگی» در میان گرگان. زندگی کردن با این نقص خلقتش تا لحظه انفجار نهایی، شرافت اوست. و آیا انتظار انفجاری نمی‌رفت؟ مالارمه در تورنون (Tornon) بزآنکون (Besoncon) و آرنیون (Arignon)، خودکشی را به شکلی بسیار جدی مد نظر داشت. در آغاز آنچه براندیشه اوستگینی می‌کرد، این استدلال بود که اگر (وجود) انسان ناممکن است، پس باید (حقیقت) این عدم امکان به طریقی آشکار گردد، یعنی با پیگیری آن تا حد نابودی بشر. برای یکبار هم که شده علت عمل ما نمی‌تواند امری مادی شمرده شود. چنین می‌شود که وجود تنها می‌تواند مولد وجود باشد، و اگر شاعر عدم یا نه - بودن را به منزله نتیجه منطقی ناممکن بودن وجود خویش می‌پذیرد، پس نیستی یا عدم، معلول نه گفتن اوست. درست در نتیجه همین ناپدید شدن آدمی است که نظمی بشری برضد وجود (جهان‌هستی) برمی‌خیزد. فلور، پیش از مالارمه، عبارتی نوشته بود که در آن آنتوان قدیس را با همین کلمات وسوسه می‌کرد: «(خود را بکش). دست به کاری بزنی که ترا به مرتبه خداوند می‌رساند. فکر کن... او ترا آفرید و تو به شکرانه شجاعت، آزادی تامخلوق اورانا بود سازی.» آیا این همان چیزی نیست که مالارمه همواره خواهانش بود؟ و آیا هم اوزمانی نگفته بود که خودکشی و جنایت تنها اعمال مافوق طبیعی‌اند که آدمی قادر به انجام آنهاست. «فقط افراد معدودی ظرفیت آن را دارند که حکایت خویش را با حکایت جهان یکی بدانند - همین خود موجب رستگاری ایشان است.» مالارمه هرگز حتی برای لحظه‌ای نیز شك نکرد که اگر خود را کشته بود، تمامی نوع بشر نیز همراه وی مرده بودند. خودکشی او در واقع يك قتل عام می‌بود. با ناپدید شدن او، هستی خلوص خود را بازمی‌یافت. از آنجا که گمان می‌رفت تصادف همراه با انسان به وجود آمده، پس باید همراه با او نیز نابود می‌شد. «پس نامتناهی یعنی گریز از خانواده‌ام که از آن در رنج است - قلمرویی باستانی - تهی از تصادف... آنچه که می‌بایست از ترکیبات نامتناهی برخیزد. در یکسو مطلق خردی و در سوی دیگر - عصا اندیشه.»

تفکر شعری به آهستگی و از خلال نسلهای بسیاری از شاعران، در جهان در باره تضادی که این تفکر را ناممکن ساخته بود، تعمق می‌کرد: مرگ خدا ضربه نهایی بود و مالارمه، این آخرین نمونه نژاد شعر، این امتیاز را یافت تا این تضاد را در شکل نمایشی بزیبد - و به خاطر آن بمیرد. خودکشی او - که همزمان فداکاری و قتل عام، و تأیید و نفی انسان بود - پرتاب تاسی را تکرار می‌کرد: ماده بار دیگر ماده می‌شد، خالص و بری از تضاد.

اگر با این همه، بحران به مرگ او منجر نشد، بدین سبب بود که والاترین الهامات به سراغش آمدند. در جریان این مرگ مصنوعی اختیاری، مالارمه به ناگهان آموزه خویش را کشف کرد: دلیل مؤثر بودن خودکشی آن است که نوعی فعالیت منفی (مشخص) را جانشین نفی مجرد و بی‌ثمر تمامی هستی می‌کند. به زبان هگلی می‌توان گفت که درک مالارمه از عمل مطلق - خودکشی - او را قادر ساخت تا مکتب رواقی را پشت سرگذارد - که

تنها به شکلی کلی و صوری ذهن را در تقابل با هستی تأیید می‌کرد - و به سوی شکاکیت بشتابد که «به آنچه نزد رواقیان مفهوم صرف بود، فعلیت می‌بخشد». در شکاکیت، ذهن به اندیشه کامل بدل می‌گردد و هستی جهان را همراه با تعینات گوناگونش نابود می‌سازد. نفی کردن که خاص خود آگاهی بود به واقعیت یعنی نفی کردن واقعی بدل می‌شود؛ نخستین میل مالارمه که در احساس تهوع و ریشه داشت، کناره‌گیری و محکوم کردن جهان در تمامیت آن بود. رانده شده به اوج پرواز ماریچی‌اش، این وارث گیج، از ترس سقوط «جرئت حرکت نداشت». اما وی اکنون فهمیده بود که نفی عام معادل غیاب و نبود نفسی است. نفی کردن، نوعی عمل است و هر عملی باید در زمان جای گرفته و بر محتوای ویژه‌ای اعمال شود.

خودکشی يك عمل است زیرا به واقع موجودی را نابود کرده و جهان را به محل تردد هراس‌انگیز غیبت او بدل می‌سازد. اگر وجود یا بودن همان پراکندگی است پس آدمی با از دست دادن هستی خویش به وحدتی فسادناپذیر و بی‌زوال می‌رسد. به علاوه، غیبت او اثری خفقان‌آور بر هستی جهان خواهد داشت، غیبت چو نان صدور ارسطویی، چیزها را به هم پیوسته و با وحدت پنهانی‌اش به داخل آنها نفوذ می‌کند. آنچه شاعر حس می‌کرد باید توسط شعرش به چنگ آورده، همین حرکت اساسی خودکشی بود. از آنجا که انسان علیرغم ناتوانی از آفرینش، قدرت نابود ساختن را داشت و هویت خویش را نیز درست با عمل امحاء خویشتن تصدیق می‌کرد، پس کار شاعر هم تلاشی مخرب بود. اگر به شعر از دیدگاه مرگ بنگریم، می‌توانیم آنرا به کلام گویا و به‌جای بلانشو *Blanchot* چنین تعریف کنیم: «زبانی که همه توانایی‌اش صرف نبودن می‌گردد و همه شکوهش در خدمت آن است که در غیبت خود، غیبت همه چیز را متذکر شود». مالارمه می‌توانست با غرور به لقب *Lefebvre* بنویسد که شعر ماهیتی انتقادی یافته است. او با به‌خطر انداختن همه چیز خود، ذات خویش را در پرتو نور مرگ، به عنوان يك انسان و يك شاعر کشف کرد. مالارمه نظر خود مبنی بر طرد همه چیز را رها نکرده بود، بلکه فقط به آن کار آیی بخشیده بود. کمی بعد نوشت: «يك شعر تنها بمبی است که ارزش ساختنش را دارد». گاهی او عملاً باور می‌کرد که خود را کشته است. تصادفی نبود که مالارمه کلمه هیچ را در صفحه اول کلیات اشعار خویش نوشت. از آنجا که يك شعر بیانگر خودکشی انسان و شعر، هردو است، هستی نیز باید سرانجام به این مرگ ببیند. سوئه غنی شعر باید بر سوئه نهی آن منطبق گردد. پس نیستی همان حقیقتی است که این اشعار بدان بدل گشتند: «هیچ چیز رخ نمی‌داد مگر رخداده». ما با منطق نفی‌کننده غیرعادی ابداعی مالارمه، آشنا هستیم، اینکه چگونه با حرکت قلم او حجاب کنار می‌رود تا هیچ چیز مگر غیبت محبوب را آشکار سازد. «در حالی که گلدانی خالی از آب» ددی برنده برجا می‌گذارد بی‌آنکه نویدبخش هر آن چیزی گردد که ممکن بود معرف گل‌سرخ ناپیدایی باشد، یا این که چگونه مقبره‌ای تنها به زیر بار «غیبت تاجهای سنگین پیروزی» فرورفته است. بهترین مثال برای این امحاء درونی، که در خود شعر جریان دارد «امروز» است، روز پاك، زنده و زیبا. «امروز» و آینده آن تنها توهمی بیش نیستند. زمان حال به گذشته خود کاسته می‌شود. پرنده‌ای

که به خطا خود را در حال پرسوازی می‌بیند، چیزی نیست مگر خاطرهای از خودش «که بی‌هیچ امیدی در رؤیای سردتحقیر» گرفتار گردیده. حرکت ظاهر ناپدیدگشته و همه آنچه باقی مانده است، سطح نامتناهی و صاف یخ است. انفجار رنگها و شکلهای تمثیلی است برای حواسی که ما را به تراژدی انسانی رجعت می‌دهد، تراژدی‌ای که به نیستی ختم می‌شود. چنین است حرکت درونی این اشعار شکفت‌انگیز که در یک‌زمان هم کلماتی ساکت و هم اشیایی کاذب‌اند. اشعاری که دقیقاً باناپدید شدنشان در نهایت طرح کلی شیئی را نمایان می‌ساختند که «خود را از راه فرار غایب می‌سازد»، و زیبایی این اشعار عملاً و به دقت اثبات پیشینی *apriory* این حقیقت بود که غیبت بودن در شکلی از بودن است. اثباتی عملاً پیشینی، اما بی‌پایه. مآلارمه نکته بین‌تر از آن بود که نهمد هیچ آزمون منفردی هیچگاه اصول هادی‌اش را نقض نمی‌کند. اگر تصادف از آغاز وجود داشته است «پس پرتاب یک تاس هرگز آن را از میان نخواهد برد» در هر عملی که حاوی عنصری از تصادف است، این تنها تصادف است که اندیشه یا ایده خود را با تصدیق یا تکذیب خویش، به انجام می‌رساند. در یک شعر این تصادف است که خود را نفی می‌کند. شعر این فرزند و خصم تصادف، با عمل تخریب خویش، تصادف را نابود می‌کند، زیرا نابودی تمثیلی (سمبولیک) آن، نابودی خود انسان است. ولی همه اینها در نهایت فریبی بیش نبود. طنز مآلارمه در دانش او نسبت به بیهودگی مطلق و همچنین ضرورت مطلق کارش ریشه داشت، کاری که در آن دو قطب مخالف ترکیب نشده‌ای را مشاهده می‌کرد که دائماً یکدیگر را جذب و دفع می‌کردند، دو قطب تصادف و ضرورت.

تصادف خالق ضرورت است، توهمی انسانی است - انسان این قطعه پریشان و دیوانه‌شده طبیعت. ضرورت نیز خالق تصادف است که به شکلی متناقض ضرورت را محدود و معین می‌سازد. ضرورت، تصادف، را در قالب شعر، کلمه به کلمه، نفی می‌کند. تصادف نیز به نوبه خود نافی ضرورت است زیرا هرگز نمی‌توان کلمات را به شکلی «کامل و بی‌نقص به کار گرفت». ضرورت نیز باز به نوبه خود، تصادف را از طریق خودکشی شعری شاعری از بین می‌برد. در مآلارمه عنصری از اندوه عرفانی وجود داشت. اوافسانه یا اسطوره عجیبی را میان بهترین دوستان و شاگردانش منتشر کرده بود، اسطوره شاهکاری (ادبی) که به ناگهان جهان را مبهوت و درخود حل می‌کند. او به دروغ چنین می‌نمایاند که سرگرم نگارش آن است. همه آنچه باید می‌کرد تظاهری ساده بود مبنی بر این که تمامی زندگی‌اش وقف این شیء غایب گشته است؛ تفسیری از کسره خالک از دیدگاه آیین ارفیسم* (تفسیری که چیزی جز خود شعر نبود). شک ندارم مآلارمه قاطعانه اعتقاد داشت که مرگش، این رابطه با ارفیسم را به عنوان برترین آرزویش، و شکست آن را به مثابه ناممکن بودن تراژیک (وجود) انسان، جاودانی خواهد کرد. اگر شاعری در سن بیست و پنج سالگی به سبب غلبه احساس ناتوانی و سترونی‌اش بمیرد، مرگ او صرفاً حادثه‌ای

* ارفیسم *Orphism* کیش و آیینی زهدگرا در یونان باستان که بر تاسخ ارواح، تطهیر معنوی و آیینی و گناه فردی تأکید می‌گذارد، و دارای مناسک سری بسیاری برای تطهیر و ورود به حلقه محرمان راز بود. [م.]

نادر به شمار خواهد رفت، اما وقتی يك شاعر پنجاه و شش ساله درست در لحظه‌ای که بر تمامی (مشکلات) مقدماتی فائق آمده و آماده‌ی عرضه‌ی شاهکار خویش است، می‌میرد، این درست همان تراژدی انسان است. مرگ مالارمه افسونی به یاد ماندنی است.

اما این افسون توسط حقیقت ساخته و پرداخته شده بود. مالارمه برای سی سال در برابر تمامی جهان، نقش خود را، در هیئت بازیگری میدل، در نمایشنامه‌ای که غالباً رؤیای نوشتنش را در سر داشت، بازی کرد، نمایشی در شکل تراژدی با يك بازیگر. او خود «آن خدای پنهان بود که بودن نمی‌تواند، سایه جوان همه چیزها و هم از اینرو حامل اسطوره‌ها... او که در هجوم ظریف حضورش، فنایی لطیف را بر زندگان تحمیل می‌کند.» در چهارچوب نظام پیچیده‌ی این کمدی، شعرهای او برای رسیدن به کمال، نخست می‌بایست ناموفق باشد. کافی نبود که این اشعار زبان و جهان، هر دو را محو کنند، حتی نابود ساختن خودشان نیز تکافو نمی‌کرد. به اقتضای این نظام، اشعار مالارمه باید نمایشگر طرح‌های اولیه‌ی بی‌ثمری باشد، از شاهکاری بی‌سابقه و ناممکن که تنها وقوع تصادفی مرگ، مالارمه را از شروع آن بازداشت. همه چیز جای خود را در این نظام خواهد یافت اگر بتوانیم این خودکشی-های تمثیلی را در پرتو مرگی تصادفی نظاره کنیم: یعنی به هستی در پرتو نیستی بنگریم. سقوط دردناکی که در پیش‌رو بود، با چرخشی نامنتظر، به اشعاری که او عملاً سروده بود، ضرورتی مطلق بخشید. غم‌انگیزترین مسئله در مورد این اشعار آن است که اگر چه برای ما جذبه‌ای سرور انگیز دارند، اما برای سراینده‌شان بی‌ارزش بودند. تظاهر مالارمه در یک قدمی مرگ به این که دیگر به هیچ چیز جز شاهکار آینده‌اش، علاقه‌ای ندارد، آخرین دست بردوی در این اشعار بود. او به همسر و دخترش نوشت: «شکی نداشته باشید که این اثر زیباترین می‌بود.» حقیقت؟ يك دروغ؟ اما این درست همان کسی بود که مالارمه می‌خواست باشد - انسانی که در سراسر جهان از گسستن اتم یا سرد شدن خورشید می‌میرد و همچنان درباره‌ی چاه‌های که می‌خواست بسازد، زمزمه می‌کند: «شکی نداشته باشید که این اثر زیباترین می‌بود.»

مالارمه، کسی که در آن واحد قهرمان، پیامبر، جادوگر و تراژدی‌نویس بود، مردی با جثه‌ای خرد و حرکاتی زنانه و مبادی آداب، و کم توجه به زنان، استحقاق آن را داشت که در آستانه‌ی قرن ما بمیرد، قرن‌ی که او در واقع پیام آور ظهورش بود. او با شدتی بیشتر از آنچه مرگ خدا را تجربه کرد و خیلی پیش از کامو حس کرد که خودکشی پرسش اصلی رویاروی آدمی است. مبارزه‌ی هر روزه او علیه تصادف، بعدها توسط دیگران دنبال شد، اما نه با وضوح و روانی بیشتر. آنچه او از خود می‌پرسید در يك کلام این بود: آیا می‌توانم از درون جبر *Determinism* راهی به بیرون آن یافت؟ آیا ممکن است که پراکسیس *Praxis* را واژگون کرده و ذهنیت را با فروکاستن خود و جهان به عینیت، دوباره کشف کرد؟ او به شکلی منظم چیزی را برهنر اعمال کرد که تا آن زمان صرفاً اصلی فلسفی بود، و می‌رفت تا به حکمتی سیاسی بدل شود: «بسا در ساختن خود را بساز.» کمی قبل از هجوم غول آسای تکنولوژی، او نوعی فن (تکنیک) شاعری را ابداع کرد. در زمانی که تیلور سرگرم طرح روش‌هایی برای بسیج مردمان به منظور به حداکثر رساندن بارآوری کار آنان بود، مالارمه

زبان را به قصد تأمین حداکثر استفاده از کلمات، بسیج می‌کرد. اما به نظر من بارزترین خصیصه این مرد آن شکنجهٔ متافیزیکی بود که چنان آشکار و فروتنانه تحمل کرد. حتی يك روز نیز به سر نرسید بی آنکه او به کشتن خود وسوسه شود و اگر به زندگی ادامه داد تنها به خاطر دخترش بود. اما این مرگ معلق به او طنزی ملیح و مخرب بخشید. «هوش ذاتی» او بیش از هر چیز در هنرش برای یافتن و مستقر کردن «دوئتی* مرگ آلود» در زندگی روزانه و حتی در تصور و ادراکش، نهفته بود. «دوئتی» که همهٔ چیزهای این جهان را تسلیم او کرد. او شاعری به تمام معنا بود و خود را تماماً وقف انهدام انتقادی شعر به وسیلهٔ خود شعر کرده بود. لیکن در عین حال در انزوای باقی ماند. «شبحی که به بلندبهای سرد تعلق دارد.» و به خود می‌نگرد. اگر این ماده بود که شعر را ایجاد می‌کرد، پس شاید اندیشهٔ روان ماده، از چنگک جبر گریخته است؟ بدین ترتیب شعر او خود درون پراکنجی جای گرفت.

روزی شخصی تعدادی نقاشی برای او فرستاد، مالارمه از آنها خوشش آمد، اما آنچه به ویژه برایش جذاب بود، تصویر جادوگر پیری بود که لبخندی اندوهگین بر چهره داشت. او در بارهٔ این تصویر نوشت: «این لبخند از آگاهی پیرمرد به اینکه هنرش يك دروغ است، ناشی می‌شود. ولی در عین حال به نظر می‌رسد که دارد می‌گوید: اما می‌توانست حقیقت باشد.»

توضیح مترجم:

مقاله سارتر از متن انگلیسی کتاب:

J.P. Sartre, Between Existentialism and Marxism, tr. John Mathews, Pantheon Books, 1975.

شعر نسیم دریا که ربطی به مقالهٔ سارتر ندارد و نمونهٔ ساده‌ای از اشعار مالارمه است از متن انگلیسی (*Prose translation*) از کتاب «منتخب اشعار مالارمه» چاپ پنگوئن، ترجمه شده است.

* دوئت *Duet* آهنگی که برای دو ساز با دو نوازنده سروده می‌شود.