

توماس مان و سنت. میشل وائل پوت.* ترجمه فاطمه ولیانی

۸۷ توماس مان در شرح حال خود، که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد، دربارهٔ فلیکس کروول چنین گفته است: «فلیکس کروول از لحاظی شاید شخصی ترین نوشتهٔ من باشد، زیرا بیانگر موضع من نسبت به سنت است، موضعی که در آن واحد حاکی از علاقه مندی و میل به ویران کردن آن است، و همان چیزی است که مرا به نوشتن وامی دارد.» بی شک بسیار اتفاق می افتد که هنرمند دربارهٔ خود نظر نادرستی داشته باشد، زیرا آن کس که از تخیل خلاق بهره مند است، لزوماً توانایی خودشناسی ندارد و از ذهن نقاد برخوردار نیست و کسی که چنین ذهنی دارد ممکن است از خلاقیت بی بهره باشد. اما به نظر می رسد که توماس مان خود را به درستی فهمیده و جایگاهش را تشخیص داده است. او با تعریف دوگانگی بنیادینش، بهتر از هر کس بر قلب و جوهر اثرش دست گذارده است.

روح توماس مان به معنای واقعی کلمه سرزمینی دوپاره بود. او از تعارض مداوم میان قلب و عقل، ماجراجویی و نیاز به امنیت، خواسته های هنرمندانه و خصلت های بورژوازی، تحسین گذشته و میل به آینده نگری در عذاب بود. او بی وقفه در جستجوی وجوه متعارض بود تا بتواند این تناقض ذاتی را بیان کند. مثلاً هنر و زندگی،

هنر و ذهن، زندگی و ذهن را در تقابل با یکدیگر قرار می‌داد و هریک از این کلمات برای او معانی متعددی دربر داشت، به طوری که به راحتی برای توصیف مقوله‌های متفاوت به کار می‌رفت و ما گاه احساس می‌کنیم که این کلمات برچسب‌هایی‌اند که می‌توانند جایشان را باهم عوض کنند. این امر نشان می‌دهد که مشکل ناچه حد عمیق و ناچه میزان برای آن کس که مطرحش می‌کند ذاتی و درونی است، هر چند کلماتی که برای بیان آن به کار می‌روند، متغیرند. تغییرپذیری کلمات تصادفی و بی دلیل نیست، این تغییرپذیری ناشی از زمان است، زمانی که در عین حال فردی و جمعی است، زمان زندگی شخصی و زمان تاریخی - در واقع در ذهن توماس مان زندگی شخصی و زندگی تاریخی درهم تنیده‌اند - به همین دلیل کلمه سنت در جمله مذکور معانی متعدد دارد. سنت تنها امر متعالی است که واقعاً بر توماس مان تحمیل شده است. سنت از لحاظ عینی، از گذشته نشأت می‌گیرد، از نظام ارزش‌های مستقر که بر مناسبات اجتماعی حاکم است. در بعد ذهنی، عواطف، داوری‌ها و رفتارهای فرد را شکل و چارچوب می‌بخشد. بعضی به دلیل انفعال و رخوت، منفعت‌طلبی یا ترس از ناشناخته‌ها، خود را به طور مداوم با سنت تطبیق می‌دهند. بعضی دیگر نیز به دلیل سبک سری، تلخ‌کامی یا ساخت‌گیری‌های فلسفی و سیاسی، با همین قطعیت آن رانفی می‌کنند. میان این دو موضع افراطی، مواضع معتدل تر هم وجود دارد، از جمله موضعی که توماس مان در زندگی شخصی و ادبی‌اش اتخاذ کرد. او در عین هواداری از سنت، خواهان نابودی آن بود. توماس مان نیز همچون نویسنده معاصرش هوگو فون هوفمنستال پیش از هر چیز فرزندی خلت‌بوی بود. بی‌شک او با طبع آزمایی و ماجراجویی فکری بیگانه نبود، اما چهره پدر همواره در پس اعمالش حضور داشت. این پدر، در وهله اول پدر جسمانی است، توماس یوهان هاینریش مان، تاجر غلات، مأمور و کنسول در هلند. او در جوانی، در ۱۸۹۱، از مسمومیت درگذشت، در حالی که پسرش توماس فقط شانزده سال داشت. با این حال، پسر در ۱۹۲۶

۸۹ بعضی به دلیل انفعال و رخوت، منفعت طلبی یا ترس از ناشناخته‌ها، خود را به طور مداوم با سنت تطبیق می‌دهند. بعضی دیگر نیز به دلیل سبک سری، تلخ‌گامی یا سخت‌گیری‌های فلسفی و سیاسی، با همین قطعیت آن را نفی می‌کنند. میان این دو موضع افراطی، مواضع معتدل‌تر هم وجود دارد. از جمله موضعی که توماس مان در زندگی شخصی و ادبی‌اش اتخاذ کرد. او در عین هواداری از سنت، خواهان نابودی آن بود.

چنین نوشت: «بارها، بالبخندی، به این نتیجه رسیدم، بارها دریافتم که در اصل شخصیت پدر در گذشته‌ام الگوی پنهانی رفتار من بوده است.» این پدر، با وجود آن که ثروتمند و محترم بود، طبعی ناآرام داشت، عصبی و زخم‌پذیر بود؛ در عین حال غیرت و همت و بر نفس خود تسلط داشت، و این امر سبب موفقیت و اعتبار او شده بود. توماس مان نیز از این خصوصیات بهره داشت، او آثارش را با دقت و سرسختی خلق کرد، ضمن آن که با گرایش ذاتی به بی‌نظمی و پراکنده‌کاری در مبارزه‌ای دائم بود.

پدر جسمانی، محور خانواده‌های پدر سالار است و در قشر اشراف، که پدر و پدربزرگ توماس مان به آن تعلق داشتند، پدر سالاری حاکم بود. پس تعجب آور نیست که توماس مان که پدر را الگوی خویش قرار داده بود، به کل خانواده سخت و ابسته باشد. این گفته محتاج اثبات نیست. همه می‌دانند که توماس مان موفقیت ادبی خود را مدیون رمان بودنبروک‌ها، (زوال یک خاندان) است که نخستین حماسه بزرگ زندگی طبقه بورژوا در ادبیات آلمان است. نویسنده در این رمان، تقریباً آشکارا عظمت و انحطاط خانواده خود را توصیف می‌کند و در پس روشن بینی و تحلیل بی طرفانه‌اش، همدردی و علاقه پرشور نسبت به بسیاری از شخصیت‌های رمان، بخصوص اعضای خانواده بودنبروک، محسوس است. چنین حسی در

آثار توماس مان منحصر به فرد نیست. مثلاً در دکتر فاوستوس (۱۹۴۷)، مادرش را در قالب شخصیت مادام روده، بیوه یک سناتور و خواهرانش را با چهره دختران او، اینس و کلاریس، ترسیم کرده که هر دو همان سرنوشت تراژیک جولیا و کلارامان را تجربه کردند. توماس خود را نیز به همراه زن و فرزندان در برگزیده (۱۹۲۶) و مازیو و ساحر (۱۹۳۰) به صحنه ادبیات آورده است. این مثال‌های مشهور تنها نمونه‌های وابستگی نویسنده به خانواده‌اش نیست. برای اطمینان از صحت این مدعا، کافی است رمان اعلیحضرت (۱۹۱۰) را در نظر بگیریم که توماس مان در آن ماجرای نامزدی خود را در قالب زندگی یک شاهزاده توصیف کرده است، یا ملاحظات یک فرد غیر سیاسی (۱۹۱۸)، که از لحاظ شخصی، حاصل قهر او با برادرش هاینریش بود. توماس مان تا پایان عمر حقیقتاً درگیر مسئله روابط اعضای یک خانواده بود: رمان چهاربخشی یوسف و برادرانش (۴۳-۱۹۳۳) و برگزیده (۱۹۵۱) به مضمون زنا با محارم می‌پردازد که پیشتر در خون محفوظ (۱۹۰۶) نیز مطرح شده بود.

وابستگی توماس مان به دنیای خانوادگی، به فضایی که این خانواده در آن در حیات و فعالیت است گسترش یافته است. این فضا، در وهله اول لویک است، شهری که توماس مان در آن زاده شد و خانواده‌اش در آن یک قرن از اعتبار و رونق برخوردار بود؛ در وهله بعد اماکن استراحت و تفریح و آب گرم‌های مجاور آن، و تا حد کمتری هامبورگ، برم، دانمارک و به طور کلی سواحل اروپای شمال غربی. از شکل جغرافیایی و حال و هوای لویک بیش از همه در بودنبروک‌ها (۱۹۰۱) و تونیو کروگر (۱۹۰۳) یاد می‌شود، اما این شهر در دیگر آثار دوره جوانی مان نیز حضوری بارز دارد، مثلاً آقای فریدمان نیم و جی (۱۸۹۷) یا توبیاس میندرنیکل (۱۸۹۸). هانس کاستورپ قهرمان کوه جادو (۱۹۲۴) نمونه یک هامبورکی است که به همان قشر اجتماعی تعلق دارد که آفریننده‌اش و کاپرزاشترن، زادگان آدریان لورکون (موسیقیدان

توماس یوهان هاینریش مان، تاجر غلات، مأمور و کنسول در هلند. او در جوانی، در ۱۸۹۱، از مسمومیت درگذشت. در حالی که پسرش توماس فقط شانزده سال داشت. با این حال، پسر در ۱۹۲۶ چنین نوشت: «بارها، با لبخندی، به این نتیجه رسیدم. بارها دریافتم که در اصل شخصیت پدر در گذشته ام الگوی پنهانی رفتار من بوده است.» این پدر، با وجود آن که ثروتمند و محترم بود. طبعی ناآرام داشت. عصبی و زخم‌پذیر بود. در عین حال غیرت و همّت و بر نفس خود هم تسلط داشت. و این امر سبب موفقیت و اعتبار او شده بود.

آلمانی که زندگی اش در دکتر فاستوس برایمان روایت شده است، علاوه بر آن که شبیه نائومبورک است، به اکس لا شاپل و لوبک نیز شباهت دارد. لازم به ذکر است که برای توماس مان زادگاه چیزی بیش از یک چارچوب جغرافیایی است که کودکی شخص در آن سپری شده است. او در ۱۹۲۶، لوبک را «صورت معنوی حیات» توصیف کرد و اعتقاد داشت که این صورت معنوی در این که او ایشیا و آدمها را چگونه ببیند و ترسیم کند، نقش تعیین کننده داشته است. لوبک در آن واحد معرف نور پریده سواحل بالتیک، حال و هوای رقص مرگ، قرابت با ونیز و حمیت و جدیت کمی خشک بورژوازی بزرگ تجاری است، طبقه ای طرفدار ارتباط با دنیا که نزدیکی با دریایی که حمل و نقلی بین المللی در سطح آن در جریان بود، چنین ارتباطی را برایش ممکن می کرد. همه این عناصر در سبک و در مضامین محبوب توماس مان مشهود است. این وارث سنت، علاوه بر پدر جسمانی و اطرافیانش، که از هنگام تولد و مستقل از اراده اش از آن او شده بودند، پدرهای معنوی نیز داشت که الگوی تفکر و رفتار او بودند و او خود در نتیجه تأثیرات فرهنگی و بر مبنای قرابت های فکری و روحی اش آنها را انتخاب کرده بود (که البته این قرابت ها نیز متأثر از خانواده و تبار اوست). نخستین کسی که تأثیر او در

۹۱

کتابها و پسرش کلاوس در سن ۲۰ سالگی.

او دیگر به طبقه حاکم شهر لوبک تعلق نداشت و مجبور بود به درآمد ناچیزی (عایدی مختصری از ارثیه و حق الزحمه مقالات و داستان‌های کوتاه‌اش) اکتفا کند. پس میان او و اسلاف بلاواسطه‌اش فاصله‌ای عظیم ایجاد شد. این موقعیت به او روشن بینی بخشید.

اریکامان در نوجوانی.

آثار توماس مان بلاواسطه محسوس است، رمان نویس و مقاله‌نگار فرانسوی پل بورژ است، متفکری ارتجاعی و ضدیهود که در آن ایام به شهرت و محبوبیت دست یافته بود؛ مقاله‌ها و گزارش‌هایی که نویسنده جوان بایاتسو در ۱۸۹۵ و ۱۸۹۶ در نشریه ملی گرا و پان ژرمانیست (قرن بیستم) منتشر کرد، همچون بسیاری از نوشته‌های بورژ تحت تأثیر عشق به میهن، اعتقاد به اهمیت خانواده و ضرورت بازگشت به دین، جامعه‌معاصر را منحط تلقی می‌کرد و معتقد بود که روحی تازه در آن باید دمیده

شود. اما این دوره در زندگی مان بسیار کوتاه بود و نمی‌تواند معرف روحیه و طرز فکر او باشد، البته اگر این واقعیت را نادیده گیریم که توماس مان از آغاز فعالیت ادبی، الگوهای فکری خود را از میان محافظه کاران برمی‌گرفت.

به واقع او خود مدتها به این حیطة تعلق داشت. در ملاحظاتی یک فرد غیر سیاسی که از طولانی‌ترین نوشته‌هایی است که درباره جنگ تألیف کرده است، بررسی دقیق و مفصلی از آن قشر ارائه می‌دهد که شاهدهی بر مدعی‌است. در این اثر که پیش‌تر از آن یاد کردیم، توماس مان شوپنهاور، نیچه و واگنر را الگوهای فکری و احساسی خود معرفی کرده است. او در این سه شخصیت بیش از هر چیز حس نزدیکی و خویشاوندی با مرگ و عطر خاک و گوری را دوست داشت که از آثارشان به مشام می‌رسد. علاقه به مردن و بوی مرگ به زعم او یکی از اجزای اصلی

روحیه آلمانی است، عنصری که او اپرای پالسترینای موسیقیدان معاصر خود هانس فیتز را بهترین و گویاترین تجسم آن می‌داند و خود در ملاحظات چندین صفحه از پراچاساس ترین بخش های کتاب را که مملو از ستایشی پرشور است به آن اختصاص داده است.

اما توماس مان به این الگوها بسنده نکرد: دیری نگذشت که اسیر انسانیت عمیقی شد که امثال گوته و تولستوی از آن سخن می‌گفتند و مشهورترین اثری که در اواخر عمر نوشت، یعنی دکتر فاستوس، همه نظریات غیر عقلایی و ارتجاعی ملاحظات را در قالب داستان اما به نحوی نظام مندرم می‌کند. در این فاصله، نویسنده به عقل‌گرایی و ترقی اجتماعی معتقد شده بود، هر چند او اهمیت امور غیر عقلایی و تأثیر سنت را در تقدیر انسان‌ها و ملت‌ها هرگز نفی نکرد.

توماس مان به رغم وابستگی به سنتی که وارث آن بود، از آغاز کار ادبی‌اش همواره فاصله خود را با آن حفظ کرد. این فاصله‌گیری دو وجه داشت: محتوا و شکل. توماس مان با انتخاب مضامین و سبک و ساختاری که آن مضامین را در قالب آنها بیان کرده، قاطعانه و بی‌تردید دلیل وجودی و شکل و شیوه وجود جهانی را نقد و درباره آن چون و چرا کرد که، دست کم در آغاز، جسم و روحش به آن تعلق داشت.

موضع مان فقط حاصل تحول وضعیت خانوادگی نبود بلکه مآلاً در تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آلمان قرن نوزدهم ریشه داشت. با مرگ پدر و سقوط از طبقه متوسط مرفه میان او و اسلاف بلاواسطه‌اش فاصله‌ای عظیم ایجاد شد. این موقعیت به او روشن بینی بخشید: خیلی زود به ضعف‌های طبقه بورژوا و تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر سرنوشت افراد پی برد. سقوط خانواده مان که سلسله‌ای از تاجران را پرورش داده بود، رابطه‌ای تنگاتنگ با سرنوشت شهر لوبک داشت. لوبک در نتیجه رخدادهای سیاسی، از ۱۸۶۶ استقلال اقتصادی خود را از دست داد و از ۱۸۷۸ مجبور شد بر واردات غلات روسی عوارض گمرکی بپردازد. از طرف دیگر، افزایش صادرات که از پیامدهای تأسیس امپراطوری آلمان بود، با وجودی که برای شهرهای هامبورگ و اشتتین رونق به همراه داشت، لوبک را بی‌نصیب گذارد. اینها همه پیامد سروری و سیادت پروس در آلمان بود که بی‌شک کم‌کم و به تدریج رخ داد، اما در ۱۸۷۰ کاملاً آشکار و مسلم شد. توماس مان که به آسیب دیدگان جامعه تعلق داشت، نسبت به آلام جامعه حساس شده بود. او در بودنبروک‌ها علاوه بر نقد از خودیگانگی طبقه بورژوا (همه چیز در خانواده به خاطر منافع مالی صورت می‌گیرد حتی و بخصوص، ازدواج)، از میان رفتن جنبه‌های انسانی زندگی را نیز به باد انتقاد گرفت که

معلول گسترش سرمایه داری انحصارطلب و کاربرد روش های نظامی در آموزش بود. توماس مان در اعلیحضرت و مرگ در و نیز، بدون کنایه های سیاسی آشکار، به نقد اخلاقیات پروسی می پردازد. در هر دو اثر شاهد رعایت قواعد و قوالب بی محتوایم، اطاعت ابزار و از یک امر و فرمان اجباری بی آن که درباره اساس و پایه آن اندیشه شود، در مورد گوستاو آشنباخ، نویسنده ای که روبه پیری می رود و شاهزاده کلاوس هاینریش، هر دو، صادق است. اثر میهن پرستانه فردریک و اتحاد کبیر نیز نسبت به شخصیت فردریک دوم به هیچ وجه در خواننده شور و شوقی بر نمی انگیزد؛ تأکید او بر کلبی مشربی روبه رشد فردریک که خود را اول خدمتگزار دولتش می دانست، بی شک توجه ما را به انحرافات روانی معطوف می کند، اما یقیناً حس همدردی را بر نمی انگیزد و حس تحسین و ستایش را که دیگر اصلاً، ما در این اثر با موضعی انتقادی زو بروسیم که در همان نگاه اول درمی یابیم با میهن پرستی تعصب آمیز سازگار نیست. این موضع در ملاحظات یک فرد غیر سیاسی نیز آشکار است، هر چند این اثر به طرز فکر آلمانی و فادار است (که توماس مان آن را جریانی غیر عقلایی تلقی می کرد، زیرا او همچون بسیاری از بورژواهای آلمانی هم عصرش، جریان عقل گرا را که از کریستیان ولف آغاز و با شاگردان هگل ادامه یافت، به خوبی نمی شناخت). نویسنده با صداقت خود (که در آن جای تردید نیست) تقریباً به همان میزان استدلال در هواداری از آلمان در جنگ جهانی اول ارائه می کند که در مخالفت با آن. به واقع هنگامی که انسان نسبی بودن همه جانبه امور را از نزدیک تجربه کرده باشد، دیگر نمی تواند میهن پرستی متعصب باشد، و توماس مان چنان تجربه ای را از سر گذرانده بود.

توماس مان از همان آغاز کار روشن بین بود. البته او هم مثل بقیه آلمانی ها در آن زمان، پیش داوری هایی داشت که محصول تبلیغات ملی گرایانه بود (مثلاً گمان می کرد ذوق هنری اش را از مادرش به ارث برده است که بخشی از اجدادش غیر بومی بودند). به علاوه چون تاحد

زیادی خود آموخته بود، افق فکری اش آنچنان گسترده نبود که بتواند واقعیت های جدیدی را که با آنها روبرو می شود، به درستی ارزیابی کند. اما مسائلی را که برای خود او مطرح می شد همواره در نهایت صداقت و شرافت بررسی می کرد و این صداقت معمولاً باعث می شد هوشمندانه برخورد کند. به همین دلیل خیلی زود توانست ماهیت عمیقاً غیر انسانی فاشیسم را دریابد و از آن هنگام با همه توان با آن مبارزه کرد.

شاید بتوان گفت موضع انتقادی توماس مان و فاصله اش با عقاید رایج زمانش، بیش از هر چیز در حیطه شکل، سبک و شیوه روایت گویی تجلی یافته باشد. منتقدان معمولاً شیوه مان را طنز آمیز توصیف می کنند، اما طنز مستلزم سردی و بی اعتنائی نخوت آمیزی است که در مورد مان صادق نیست. خود او در اواخر عمر برای توصیف آثار خود شوخ طبعی را از طنز مناسب تر می دید، و در واقع هم اگر دقت کنیم، خواهیم دید که آثار مان بیشتر شوخ طبعانه است، زیرا شوخ طبعی مستلزم عشق به چیزها و موجودات است، عشقی که رنگ و بویی سخره آمیز می گیرد. به رغم آن که عبارت های طولانی مان و ضرباهنگ بسیار آرام آنها شایع بی احساسی و تألم ناپذیری را در ذهن خواننده ایجاد می کند، در آثار او همیشه نوعی گرمای انسانی وجود دارد. با این حال، بیش از آن که بدانیم توماس مان شوخ طبع است یا طنز پرداز، مهم آن است که گرایش محسوس به کمدی را در آثار او تشخیص دهیم و میل آشکار او را به آن که ضمن سرگرم کردن خواننده، خود نیز سرخوش شود، حس کنیم. اگر آن رنگ و بوی ملایم تقلید تمسخر آمیز را در آثار دوره هایی که او بیشترین حد جدیت و وقار را دارد تشخیص ندهیم، می توانیم مطمئن باشیم که این نویسنده را تمام و کمال در نیافته ایم. البته

کاتیا، ممر توماس مان، ۱۹۰۵.

مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تولد نمایشنامه نویس آلمانی گرهارد هانو بتمان. که در آن زمان از اعتبار بسیار برخوردار بود. چنان فرصتی برای او فراهم آورد. امروز می دانیم که سخنرانی او با عنوان «جمهوری آلمان» که اقدامی تقریباً سیاسی بود، ثمری نداشت. اما پی آمد آن، اینکه او از آن پس به برداشت مترقی از تاریخ و اخلاقیات انسان گرای متعج از آن اعتقاد پیدا کرد.

مسلم است که این جنبه بسیار ظریف و کم‌رنگ است و نویسنده را از ابتذال و نیز سازش و راحت‌طلبی در امان نگه می‌دارد. شوخ طبعی مان، سبک و با روح است و جذابیت آن نیز در همین سبکی روح است.

اگر توماس مان پنجاه سال پیشتر به دنیا آمده بود، بی شک به این اکتفا می‌کرد که توصیف هجوگونه اما ملاحظت‌آمیزی از آداب و روحیات طبقه بورژوا به دست دهد. اما زمانه به او اجازه نمی‌داد که به نقش تماشاگر سرخوش یا غمگینی بسنده کند که در بودنبروک‌ها، تونیو کروگر یا اعلیحضرت شاهدیم. از مرگ در و نیز به بعد، خواننده احساس می‌کند که نویسنده از آستانی گذر کرده است و دیگر به فردگرایی بورژوایی بهایی نمی‌دهد. با این حال، با شروع جنگ جهانی اول، او قاطعانه موضعی اختیار کرد که از وضعیت اجتماعی خانواده‌اش نشأت می‌گرفت. توماس مان موضع خود را بی هیچ شرم و خجالتی بیان کرد، اما وجدانش از آن بابت چنان معذب بود که سال‌ها از کار روایت‌گویی دست کشید و هم خود را مصروف تلاشی عظیم برای توجیه خود کرد که حاصل آن اثری است با عنوان ملاحظت یک فرد غیر سیاسی. پایان جنگ سبب تغییر موضع او شد، بخصوص که فاتحان جنگ تمایل داشتند که فقط شکست خوردگان تاوان گناهان دوره استعمار را بپردازند و خود همچنان به استثمار مردم مستعمرات خود در افریقا و آسیا ادامه دهند. توماس مان تا پیش از سال ۱۹۲۲ از عناصر ارتجاعی ایدئولوژی بورژوایی نگسست. واقعه‌ای مهم او را به چنان تصمیمی راهبر شد: قتل والتر راتنابو به دست عناصر جوان راست افراطی. او خود را ملزم می‌دید که با عموم جوانان سخن گوید و آنان را به بنای جمهوری آلمان، آنچنان که شایسته این عنوان است، ترغیب کند. مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تولد نمایشنامه نویسنده آلمانی گرهارد هانویتیمان، که در آن زمان از اعتبار بسیار برخوردار بود، چنان فرصتی برای او فراهم آورد. امروز می‌دانیم که سخنرانی او با عنوان «جمهوری آلمان» (۱۹۲۲) که اقدامی تقریباً سیاسی بود، ثمری نداشت. اما پی‌آمد آن، اینکه او از آن پس به برداشت مرفقی از تاریخ و اخلاقیات انسان‌گرای منتج از آن اعتقاد پیدا کرد، امروز نیز تحسین ما را برمی‌انگیزد. توماس مان در خانواده‌ای اشرافی تولد یافته بود، کودکی شادی را پشت سر گذاشته بود و مرگ نابهنگام پدر سبب شد تا مدت‌ها به خاطره آن ایام وابسته ماند، از این رو به سختی می‌توانست از قید دریغ و حسرت گذشته‌ها رها شود. این حس دریغ و حسرت تا زمانی بر او حاکم بود که دریافت چنان حسی هنگامی که به حد افراط رسد می‌تواند به جنایت منجر گردد. آن زمان، سال ۱۹۲۲ بود. علاوه بر سخنرانی

«جمهوری آلمان» و چند اثر دیگری که در آن ایام تألیف کرد، کوه جادو که بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۴ به رشته تحریر درآمد، گواهی است بر تغییری در موضع نویسنده که می‌توان آن را «گرویدن توماس مان به آرمان انسانیت» نامید. ♦♦♦

