

دوبرادر. میشائل نرلیش*. ترجمهٔ مصطفا خلجی

۱۴۱ هاینریش و توماس با وجود اینکه حاصل تربیت روشنفکری یکسانی بودند، در عرصهٔ ادبیات و سیاست مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ اما مهاجرت، در آخر آنها را باهم آشتبانی داد.

با وجود چهار سال تفاوت سنی، هاینریش و توماس مان در دوران جوانی شان از تربیت روشنفکری یکسانی بهره برداشتند. آنها مجال چندانی برای بسط آگاهی و شناخت فلسفی نداشتند؛ شناختی که به ویژه از شوپنهاور، نیچه و پل بورژه ناشی می‌شد. این دو براذر میراث خوارث روت ادبی مشترکی بودند. میراثی که مخصوصاً از خانواده بورژوازی پدری و نیز از طغيان جوانان عليه اين بورژوازی ليبرال خانواده‌های لوبيکی ناشی می‌شد. البته باید به اين دو مورد، خواندن آثار هاینریش هاینه - نويسنده يهودی ای که در غربت فرانسه مرده بود - را نيز بيفزايم. اولين فعالیت ادبی هاینریش و توماس همکاری مشترک با مجلهٔ ضديهود و ناسیونالیست قرن بیستم بود. مجله‌ای که امروزه به عنوان مجله‌ای راست افراطی شناخته می‌شود. پس از گذشت يك سال، دوبرادر در مسائل پيش پا افتاده و مبتذل ناسیونالیست‌های آلمانی غرق شدند. اين همکاري مرحله‌ مهمی را در مسیر ادبی شان نشان می‌دهد. مرحله‌ای که نتيجهٔ

یک همسویی عجیب بود. این همسویی از تفاهم موجود میان آن دو ناشی می شد و بعد از این شکل قطع رابطه شان نقشی اساسی داشت. هاینریش و توomas پس از اینکه از همکاری با فرانز بیستم دست شستند، هر یک به شیوه‌ای به رد و انکار گذشته خود در این مجله پرداختند؛ گذشته‌ای که آبرومندانه نبود. آنها با هم با عبور از منبع در جنوب آلمان به ایتالیا مهاجرت کردند تا جایی را مأوای خویش کنند. اما اتفاقات عجیبی در ایتالیا رخ داد. توomas به این سو متیالی شد که لوبک، زادگاهش رامحور نوشته هایش قرار دهد، بدون اینکه از اقامتش در ایتالیا برای ارتقاء هنری خود بهره‌ای جوید. ولی هاینریش برخلاف توomas، شوریده و شیدا، تسلیم ادبیات ایتالیا و فرانسه شد. او آثار موپیسان، فلوبرو و به ویژه استاندال را خواند.

این دو شیوه متفاوت آنها را وارد دوراه کاملاً مجزا کرد. هاینریش که بزرگتر بود، جذب نوشتار به مثابه تحریرهای ادبی شد و به نوسازی شکل‌های زمانی پرداخت، گرچه گاهی نتیجه کارش رضایت بخشن نبود. رمان او شهر کوچک^۱ در واقع نمایشنامه‌ای است که در قالب رمان نوشته شد. او برای نوشنی این کتاب از آلفیری^۲ الهام گرفت، بالاین انگیزه که به ساختار تازه‌ای دست پیدا کند. اما توomas به نویسنده‌گان آلمانی و روس روی آورد. او با تأثیر از تولستوی و شودور فوستان، بودنبروک‌هارا نوشت؛ گونه‌ای نوشتار که مدعی کیفیت بسیار بالاست، اما اراده‌ای برای نوآوری و ابتکار در آن دیده نمی‌شود. تضاد ادبی بین دو برادر به تدریج به اختلاف در ایده‌های سیاسی منجر شد؛ در حالیکه هاینریش به ناقل اندیشه دموکراتیک فرانسوی تبدیل شده بود، توomas فرهنگ آلمانی را ترجیح می‌داد. جنگ جهانی اول، مهر جدایی را بر رابطه آن دو کوباند.

هاینریش مان و توomas مان سال ۱۹۰۰

نفرت خود را نسبت به فرانسه اعلام کرد. او فرانسه رانه فقط «جمهوری توانگران بورژوازی» که «ارو به زوال» و «ازن صفت» خواند و پاریس رانیز باصفت «مرکز فساد اخلاقی» بدنام کرد. از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹، توماس مان پارافراتر از گلیم خود نهاد و انقلاب فرانسه را «خر عبلاط ۱۷۸۹» نامید. البته مطرح کردن این مسئله در مورد توماس از سوی ما، به نوعی احترام به اوست، زیرا او از محدود کسانی بود که نسبتاً زود موضع‌اش را اصلاح می‌کرد.

آنچه پیش از هر چیز توماس به دنبالش می‌گشت، توجیه خود بود. در متنه که درباره فردریک

۱۳۳

دوم نوشته، سعی کرد توضیح دهد چرا به ضدیت با فرانسویان رسیده است. همچنین نامه‌ای به روزنامه‌ای سوئدی فرستاد تا دلایل خود را برای موضع گیری‌ها یاش توضیح دهد. مسلماً همه اینها به طور غیر مستقیم خطاب به برادرش بود. فعالیت‌های توماس برای هاینریش حکم سیلی را داشت و دست در دست سانسور حاکم بر آلمان داد و باعث شد سوژه^۲ رمان هاینریش، در اوایل جنگ جهانی اول توقيف شود. تعهد جمهوری خواهانه فرانسوی هاینریش که بسیار آشکار بود، در بحبوحة جنگ، چالشی برای امپریالیسم آلمان به شمار می‌آمد. اما واکنش هاینریش با تسامع همراه بود. او در سال ۱۹۱۵ مقاله‌ای درباره زولا نوشت و در آن از تعهد روشنگران طرفدار عصر روشنگری و جمهوریت دفاع کرد. در آن سو، توماس با نوشتن ملاحظات یک فرد غیر سیاسی همچنان به توجیه خود ادامه داد. در عین حال هر چه پیش می‌رفت بیشتر احساس ناراحتی می‌کرد و می‌پنداشت زیاده روی کرده و می‌خواست ارجاعاتش را در مورد حمایت از فرهنگ آلمانی از بین ببرد. برای او دو گونه برخورد با فرهنگ قابل تصویر بود؛ یکی برخورد برادرش که نماینده روح فرانسوی در آلمان بود و در «ادیب» تجسم می‌یافت. و دیگری برخورد خودش؛ برخورد «شاعر»ی که روحش ترانه می‌خواند و با موسیقی عجین است. به نظر او تولیدات هنری آلمان را اساساً موسیقی و شعر تشکیل می‌داد. تولیداتی که فراتر از منطق و عقل هستند. او منطق و عقل را مخصوصی فرانسوی می‌دانست و به همین دلیل در نظرش کم ارزش جلوه می‌کرد. ملاحظات یک فرد غیر سیاسی دارای بعدی تراژیک بود. با این حال تأثیر مثبتی در تحول توماس مان داشت، زیرا بی برد بود این ملاحظات در تضاد با وقایعی بود که در آلمان اتفاق می‌افتد. اگر او به عنوان یک بورژوا از انقلاب مونیخ ترسیده بود، تظاهرات مردم علیه شروط پیمان ورسای، ترور راتن و روی کار آمدن موسولینی در ایتالیا نیز اورابه وحشت انداده بود. این اتفاقات به او فهماند که راه نادرستی را در پیش گرفته است. از آن پس او در نوشهایش به شواهدی در

۱۴۴

اثبات هويت آلماني رجوع کرد تا بدین وسیله الگوی فکري ارائه دهد که در عین حال يکه برگرفته از رمانتیسم آلمانی باشد، به آمیختن با روح عصر روشنگری فرانسه نیز تن دهد. او نواليس^۵ را سخنگوی انقلاب فرانسه می دانست و اين، ایده اي نو بود. توماس فهميد که برادرش کاملاً هم در اشتباه نوده است و پذيرفت که از «جمهوري» حمایت کند. در سال ۱۹۲۲ برای مقاعده کردن ملي گرایان به جستجوی چهره‌اي رمانтик پرداخت که از نظر او نوعی برآيند ميراث فرهنگ آلمان و سنت دموکراتيک فرانسه باشد.

واضح است که آشتی اين دو برادر در دهه ۱۹۲۰ درس بزرگی بود، زيرا تازه بعد از ۱۹۴۵ مباحثات بی پایان درباره درام هويت آلماني در میان روشنگران آلمان باب شد و نيز بعد از اتحاد دو آلمان دوباره اين بحث‌ها بالا گرفت. هايزيش و توماس در جستجوی روحی اروپائي بودند که به يك اندازه آلماني و فرانسوی باشد. با توجه به اينکه فرانسه و آلمان دو کشور عمله اروپائي محسوب می شدند، جالب اين که با وجود طرفداری يكی از سوسیال دموکراسی و دیگری از جناح مخالف، آنها در آخر خود را در يك حوزه مشترك یافتد و با به قدرت رسيدن نازيه‌ماهاجرت را برگزيرند. در انتخاب آزادانه مهاجرت توسيط توماس مان جاي تردید است، زيرا اگر به اراده خود اومي بود، قطعاً مهاجرت نمي کرد. سخنرانی هايي که او در زمان حکومت وايمار ايراد کرده هر ابهامي را در اين موربد بطرف می کند. او مخالف موسوليني، هيتلر، فرانکو و به طور کلي فاشیسم بود. متون فراوانی شاهد اين مدعاست. بعلاوه بدون شک نازی‌ها بازگشت نويسنده رمان بودنروک‌هارا می‌پذيرفتند، اما نمي توانستند نويسنده کوه جادو و يوسف و برادرانش را که ادامه منطقی آن بود، تحمل کنند. اريکا و کلاوس از نظر سياسي و نيز از نظر هنري بيشتر به عمويشان نزديک بودند تا به پدرشان. اين موضوع رامي توانيم در Mephisto اثر کلاوس مان که در سال ۱۹۳۶ منتشر شد، ببينيم. تعهد سياسي عموي اريکا و کلاوس به کامل ترين بيان هنري اش در رمان ضدفاشیستي که در تبعید درباره جوانی و پيری هانري چهارم نوشته، مشهود است. اما پدر آنها صرفاً موضع گيري روشنگرانه انتزاعي را ترجيح می داد. از طرفی نباید شرایط آن دوره را نيز از نظر دور داشت. تعداد زيادي از آلماني‌هايي که در سال ۱۹۳۳ مخالف نازیسم بودند فکر نمي کردند که رايشه سوم دوام چندانی داشته باشد. توماس مان هم يکي از آنان بود و همین امر سبب شد که او از وقت نويسنده‌گي اش بزند و با نامه‌های بى شمار، مقدمه‌ها، جزوای، گفت و گتو در راديو، كنفرانس‌ها و ملاقات‌ها يش به طور فعال در مبارزه ضدفاشیسم شرکت کند.

در اروپا تا قبل از شروع جنگ، جریان مهاجرت روشنفکری آلمان یک رهبر فکری بیشتر نداشت و او کسی نبود جز هاینریش مان که به نویسنده بزرگ دموکرات جمهوری خواه و طرفدار فرانسه مشهور بود. اما در آمریکا این نقش راتوماس مان به عهده داشت، زیرا او بهتر می‌توانست در فضای آمریکا در خدمت جمهوری بین‌المللی آلمانی‌های مخالف نازیسم باشد. هاینریش به عنوان نماینده تفکر فرانسوی نمی‌توانست نقشی را که در آلمان برای آلمانی‌ها بازی می‌کرد، ایفا کند. زیرا آمریکاییها بر این عقیده بودند که می‌توانند شواهد سرشت فرانسوی را بسیار زودتر نزد خود فرانسویان بیابند. از نظر آمریکاییها، توماس روشن تراز برادرش ارزش‌های فرهنگی واقعی آلمان را نمایندگی می‌کرد و به همین دلیل او طرف صحبت ارجح به حساب می‌آمد.

اما توماس، هاینریش، اریکا، کلاوس و یا به طور کلی تمامی خانواده مان باشد بی قید و شرط نازیسم گامی برای افتخار بورژوازی بزرگ لویک یا همان بورژوازی آلمانی و فرهنگ‌شان برداشتند. ◆◆◆

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی پرتال جامع علوم انسانی

* Deux Frères Unis malgré tout / Michael Nerlich / Magazine Littéraire/ N.346 -Septembre 1996

میشل نرلیش سردبیر مجله لاندمن و استاد ادبیات رومان در دانشگاه فنی برلین. او مؤسس مرکز مطالعات فرانسه است.

1. La Petite Ville
2. Alfieri
3. Sujet
4. Traité de Versailles
5. Novalis

Thomas Mann

20. XII. 55
Paul Citroen