

فقط یک کتاب بخواهیم

نادیدا ماندشتام
ترجمه فرزانه قوجلو

(از خاطرات نادیدا ماندشتام)

۲۹۴

«اسیپ» در جوانی اش همواره کلمات خود را به دقت می‌سنجدید – فقط بعدها بود که به نوعی بی‌خيالی گرایش یافت. در ۱۹۱۹، وقتی هنوز خیلی جوان بود، زمانی به من گفت که لازم نیست این همه کتاب داشته باشیم و بهتر آن است که برای تمام عمر فقط یک کتاب بخوانیم. پرسیدم «منظورت انجیل است؟» پاسخ داد «چرا نه؟» من به پیرمردان ریش سفید با شکوه در شرق اندیشیدم که در سراسر زندگی خود قرآن می‌خوانند – شاید آنها تنها نمایندگان آن قبیله‌ی کهنه باشند که فقط یک کتاب می‌خوانند – اما من به دشواری می‌توانستم یار زنده دل خود را یکی از آنها تصور کنم. اذعان داشت «خوب، منظورم نیست که من این کار را می‌کنم اما، به هر جهت...»

اسیپ به کمال مطلوب خود دست نیافتد – چنین ایثار یک سویه‌ای در قرن بیستم امکان‌پذیر نیست – اما این گفته‌ی او به من در ۱۹۱۹ تصادفی نبود. افرادی هستند که هر کلامشان از جهان‌بینی کلی و منسجمی سرچشمه می‌گیرد و شاید این حقیقت جاوده‌ی شاعران باشد، حتی آن گاه که در گستره و ژرفای درک خود متفاوت می‌نمایند. شاید این همانی است که آنان را به توصیف خود و امنی دارد و در خدمت سنجش صداقت آنها قرار می‌گیرد. با این همه، کسانی هستند که شعر را به راحتی شاعران می‌نویسند، و گرچه همیشه چیزی به وضوح در این دسته اشعار کم است، تعریف آن ساده نیست. به همین دلیل ساده‌انگاری است که درباره‌ی

شاعرانی حرف بزئیم که برای هم عصران خود ناشناخته می‌مانند. شاعر واقعی، همواره و بی‌درنگ، توسط معاصران خود شناخته می‌شود – دشمنانش نیز به اندازه‌ی دوست دارانش او را می‌شناسند. گویی امری اجتناب‌ناپذیر است که شاعر دشمنی برانگیزد. این مسأله حتی برای پاسترناک در اواخر عمرش رخ داد، کسی که برای مدت‌ها و با چنان مهارتی – همه‌کسانی که او را می‌دیدند مجذوبش می‌شدند – از برانگیختن خشم کورباطنان اجتناب کرده بود. شاید مردم از حس شاعر نسبت به حقانیت خود، از سرشت قاطع او نسبت به داوری خود خشمگین می‌شوند. همانطور که اسیپ در یکی از اشعارش می‌گوید: «تیرگی گفتار ما صرفاً لولوی بچه‌ها نیست» که از کلیت بینش او نشأت می‌گیرد. همه‌ی شاعران «ویرانگران احساسند». یعنی به جای تکرار عقاید حاضر و آماده‌ی مرسوم زمان خود، درکی نو از جهان ارائه می‌دهند. مودمی که از قواعد معمول خرسندند، به طرزی اجتناب‌ناپذیر از عقاید جدیدی به خشم می‌آیند که به همان شکل خام و پالایش نیافته‌ی خود، با همه‌ی زمحتی در برایر آنها ظاهر می‌شوند. این همانی نیست که اسیپ در ذهن داشت وقتی از شعر به عنوان «ماده‌ی خام» حرف می‌زد، می‌گفت شعر به گونه‌ای قیاس‌ناپذیر زمحت تر از بیان روزمره و عادی ماست؟ مردم از این ماده‌ی خام می‌هراستند و می‌پرسند شاعر در چه چیزی از آنان بهتر است یا او را به غرور و تمایل به قانون شکنی متهم می‌کنند. این جوهره‌ی آخماتو، ماندلتاشام و پاسترناک بود – و نیز مایا کوفسکی پیش از آن که به شاعری حکومتی بدل شود، همواره به همین روال بوده است – گرچه اسیران قواعد حاضر و آماده، وقتی این فرمان را می‌شنوند که باید عقاید جدید را پذیرند، به آسانی آنچه را هفتی پیش گفته‌اند فراموش می‌کنند. لیک خوشبختانه، شاعران دوستان خود را دارند و آنها یند که در دراز مدت مطرح می‌مانند. اسیپ وقتی می‌گفت فقط یک کتاب بخوانیم، آن چیزی را محکوم می‌کرد که مایه‌ی انجارش بود – یعنی، به صورت مکانیکی مجذوب چیزهای ناسازگار شویم، یعنی مفهوم زوال یافته‌ی تشخیص و تمیز که او در «چهارمین شعر» به عنوان «بردباری مطلق» از آن یاد می‌کرد.

بنگر بر سر واژه‌شناسی مادری چه آمده است

زمانی چنان پرخون
و اینک چنین پرشکیب.

سال ۱۹۱۹ در کی یف بود که برای نخستین بار شنیدم اسیپ گرایشی را تقبیح می‌کرد که در صدد بلعیدن همه چیز بود، هنگامی که از بریوسف به خاطر اشعارش در خصوص دوره‌های مختلف تاریخی و مقایسه‌ی آنها با فانوس‌های چینی در روز جشن انتقاد می‌کرد. اسیپ نتیجه می‌گرفت که خطور چنین مقایسه‌ای به ذهن، بدین معنا بود که بریوسف واقعاً فردی غیر

● نادر دا مانزل شبانم (۱۹۷۰)

صمیمی بود و به تاریخ چون تماشاگری بی مصرف می نگریست. من کلمات او را دقیقاً به خاطر ندارم اما همین مفهوم را بیان می کرد. بعدها، او و آخمانتواین نوع شعر را به عنوان «داستان افول ملت‌ها در طی اعصار» پس می زندند. اسیپ همواره می دانست یا می کوشید بداند، چه هنگام بگویید «آری» و چه هنگام بگویید «نه». یا همه‌ی اعتقادات او به یک سوی گراش می یافتد و یا به سمتی دیگر، با این توصیف او فردی دو گانه بود، آموزه‌ی قدیمی خیر و شر را، به مثابه‌ی دو بیان هستی باور داشت. شاعران هرگز از برابر خیر و شر بی تفاوت نگذشته‌اند و هرگز نمی توانند بگویند که همه‌ی آنچه وجود دارد خودمندانه است.

ذهن موشکاف و تمایزگرانه‌ی اسیپ بر آنچه می خواند بسیار تأثیر می گذاشت. در یادداشت‌های خود، «سفر به ارمنستان»، از چیزی با نام «اهریمن خواندن» در فرهنگی حرف می زند که ذهن ما را به غارت می برد. «وقتی مردم کتاب می خوانند در دنیا بی ساختگی غرق می شوند و نگرانند که نکند همه‌ی آن را فراموش کنند، جادوی کلمات چاپ شده بر آنها فرود می آید. اسیپ هرگز در صدد نبود تا چیزی را که می خواند به حافظه بسپارد بلکه آن را رو در روی تجربه‌ی خود می نهاد، همواره آن را در روشنایی اعتقاد اولیه‌ی خود قرار می داد — اعتقادی که باید در بطن هر شخصیت واقعی قرار داشته باشد. خواندن بی اراده، تبلیغ عقاید قابل فهم را ممکن می سازد، و به تدریج در ذهن ساده‌ی عوام و در اعتقادات مرسوم رسوخ می کند. خوانشی

از این دست ذهن را بر نمی‌انگیزد بلکه تأثیری مشابه هیپنوتیزم بر انسان دارد – گرچه باید گفت که عصر مدرن حتی ابزار نیرومندتری برای تسلط بر اذهان مردم در اختیار دارد.

اسیپ همیشه خواندن را نوعی «فعالیت» می‌دانست – در حقیقت برای او خواندن اساساً تعریفی فعالانه بود تا قدرت تشخیص در او رشد یابد. به برخی از کتاب‌ها فقط نگاهی می‌انداخت، برخی دیگر را با دلستگی واقعی می‌خواند (برای مثال، جویس و همینگوی) اما در سطحی کاملاً متفاوت کتاب‌های واقعاً سازنده‌ای را می‌خواند که با آنها پیوندی دائمی ایجاد می‌کرد و آن کتاب‌ها نیز بر بخشی از زندگی او و شاید بر همه‌ی آن تأثیر نهادند. ورود کتابی نو به زندگی او مثل نخستین دیدارش با کسی بود که مقدر بود دوست او شود. این بیت او «دوستی مرا بیدار کرد / مثل گلوله‌ای رها شده». نه تنها به دیدار او با «کوزین» اشاره دارد بلکه – در سطحی وسیع‌تر – در همان زمان به دیدار او با شاعران آلمان می‌پردازد که درباره‌ی آنان نوشته «دوستان من به من بگویید در کدامین معبد همراه هم گردوهایمان را شکستیم، کدام آزادی را با یکدیگر سهیم شدیم، کدامیں راه را برای من باقی گذاشته‌اید؟ اسیپ این شاعران را قبلًا می‌شناخت: گوته، هولدرلین، موریکه و رمانشیک‌ها را – لیک او فقط آنها را خوانده بود که معنای «دیدار» را برایش نداشتند.

۲۹۷

آخماتوا و اسیپ هر دو از توانایی حیرت‌انگیزی برخوردار بودند، وقتی کتابی از شاعران مرده می‌خوانندند به نوعی با زمان و مکان (آن کتاب) ارتباط ایجاد می‌کردند. چنین خوانشی، بنا بر ماهیت خود، معمولاً نا بهنگام است اما بین وسیله به روابط شخصی شاعر مورد نظرشان دسترسی می‌یافتد: نوعی گفتنگو با کسانی بود که مدت‌ها پیش رفته بودند. اسیپ با استفاده از این شیوه به شاعران قدیم مورد علاقه‌ی خود در «دوزخ» درود می‌فرستاد و به نوعی تصور می‌کرد که دانه نیز از چنین قابلیتی برخوردار بود. در مقاله‌ی خود با عنوان «ماهیت کلمات» از جستجوی برگson در یافتن ارتباط بین چنین چیزهایی که فقط زمان آن‌ها را جدا می‌کرد یاد می‌کند – او می‌اندیشد «همه می‌توانند با این شیوه دوستان و یارانی و رای موافق زمانی و مکانی بیابند»، شاید این را «کیتس» فهمیده بود که می‌خواست دوستان خود را، مرده و زنده، در کافه‌ای ببیند.

آخماتوا هنگامی که افرادی را از گذشته فرا می‌خواند، همواره به شیوه‌ی زندگی آنان و روابطشان با یکدیگر علاقمند بود. به خاطر دارم چگونه شلی را برای من زنده کرد – و این نخستین نمونه‌ی او از این دست بود. نفر بعدی که دوستی اش را با او آغاز کرد پوشکین بود. او با دقت کارآگاهان یا زنان حسود به کنجکاوی درباره‌ی آدم‌های اطراف شاعر می‌پرداخت، انگیزه‌های روان‌شناختی آنان را جستجو می‌کرد و هر زنی را که شاعر حتی به او لبخند زده بود از

درون می‌کاوید، انگار دستکشی را پشت و رو می‌کرد. آخماتو را چنین اشتباق سوزانی را به هیچ موجود زنده‌ای نداشت. علاوه بر این نمی‌توانست همسر نویسنده‌ها و به ویژه شاعران را تحمل کند. هرگز نفهمیدم چرا در مورد من استشنا قائل شد اما حقیقت آن است که او – گرچه خود نمی‌توانست توضیح دهد – مرا متهم بز کرد. در این خصوص اسیپ شبوهای متصاد با آخماتو داشت و تقریباً هیچ علاقه‌ای به زندگی شخصی شاعران مرد نشان نمی‌داد، گرچه به رغم بی‌حوالی آشکارش، مشاهده‌گری پسیار دقیق بود و درباره‌ی دوستان زنده بسی بیش از من می‌دانست. گاه حرف‌های او را باور نمی‌کردم اما همیشه ثابت می‌کرد حق با او بوده است. اما به ناتالیا گونچاروف، پالتیکا یا آنا داستایوسکی علاقه‌ای نشان نمی‌داد. آخماتو را با آگاهی از عدم کنجکاوی اسیپ به چنین موضوعاتی هرگز آنها را با او مطرح نمی‌کرد. در مورد آدم‌های زنده نیز هیچگاه تحت تأثیر آخماتو قرار نگرفت و فکر می‌کرد هر کس آنطور که دلش می‌خواهد باید رفتار کند. گفتگوهای او با آخماتو همیشه درباره‌ی آثار شاعران مورد علاقه‌شان بود. (آیا این بیت را به یاد داری؟ مترجمه شدی چه قطعه‌ی شگفت‌انگیزی است؟) و اغلب اشعار را با هم و با صدای بلند می‌خواندند، به قسمت‌هایی که بیشتر می‌پسندیدند اشاره می‌کردند، و در یافته‌های خود سهیم می‌شدند. اسیپ طی سال‌های اخیر بیشتر تحت تأثیر دانته و سایر شاعران ایتالیایی – و مثل همیشه – شاعران روس بود.

اما شاید اکنون کسی پرسد: آیا لحظه‌ای در زندگی ما بود که جامعه‌ی روشنفکری بتواند از آن به عنوان لحظه‌ای مستقل یاد کند؟ شاید بود، اما قبلاً و پیش از انقلاب به طرزی ناخوشایند از جای کنده شد و پیوند گست، در دوره‌ای که تسليم و تغییر ارزش‌ها اجباری بود و نمی‌شد از آن دفاع کرد. شاید ما اکنون شاهد تلاش برای بازیابی ارزش‌هایی هستیم که در آن زمان رها شد. فرایندی کند، کورمال، کورمال و دشوار است. هرگز نمی‌دانم بتوان آنها را از آزمون‌های نو زنده بیرون کشید یا نه.

Großherzoglich Badische
Universität Heidelberg.

Anmeldung

für das Winter — Sommer-Semester 19

1. Name und Vorname: Joseph Mandelstamm

2. Geburtsort und -Jahr: 16 Januar 1891

3. Wohnort während des Studiums nach Bevorzugung: Warschau

4. Studiengebiet: Philologie

5. Studium: Philologie

6. Vater und Name, Geschlecht und Dienst (Stellung) und Name aller bei Wohnung und Bekanntschaft:

Joseph Mandelstamm, Sohn Kaufmann
Potsdamer Straße 70.

7. Adresse: Israelstr.

8. Name der bestehenden Schule und Nr. des
Schul- und Klasse (in Bezeichnung):

Aufleg 30, Jan. 1900.

• فرم ثبت نام ماندلستام در دانشگاه هایدلبرگ
Die Universität Heidelberg bewilligt.

Heidelberg,