

عقاید یک دلچک

هاینریش بل

مترجم
سپاس ریوندی

www.ketab.ir



نقشروا

تهران

۱۴۰۱

Heinrich Böll
Ansichten eines Clowns
Kiepenheuer & Witsch, Köln Berlin, 1963

www.ketab.ir

Heinrich, Böll	بل، هاینریش، ۱۹۱۷-۱۹۸۵ م.	سرشناسه:
	عقاید یک دلچک؛ هاینریش بل؛ سیاس ریوندی.	عنوان و پدید آور:
	تهران، نشر ماهی، ۱۳۹۵.	مشخصات نشر:
	۳۰۴ ص.	مشخصات ظاهری:
	ISBN 978-964-209-186-7	شابک:
	فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.	یادداشت:
<i>Ansichten eines Clowns</i>	عنوان اصلی:	یادداشت:
	داستان‌های آلمانی - قرن ۲۰ م.	موضوع:
	ریوندی، سیاس، ۱۳۶۷ - مترجم.	شناسه‌ی افزوده:
	PT۲۶۶۵/ع۷ ۱۳۹۵	رده‌بندی کنگره:
	۸۳۳/۹۱۴	رده‌بندی دیویی:
	۳۶۷۱۷۲۲	شماره‌ی کتابخانه‌ی ملی:

۱۴۳۱۹۹
۱۴۰۱/۱/۲۲

www.ketab.ir

عقاید یک ملت

نویسنده: علی‌رضا اسماعیل پور
مترجم: مهدی نوری
ویراستاران: سعید زاهدی، سعید زاهدی

چاپ دوازدهم
تیراژ
چاپ اول
بهار ۱۴۰۱
۱۵۰۰ نسخه
زمستان ۱۳۹۶

مدیر هنری: حسین سجادی
ناظر چاپ: مصطفی حسینی
حروف‌نگار: سپیده آرمانسا
لیتوگرافی: آرمانسا
چاپ جلد: صنوبر
چاپ متن و صحافی: آرمانسا

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۱۸۶-۷
همه‌ی حقوق برای ناشر محفوظ است.



تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی سینما سپیده، شماره‌ی ۱۱۷۶، واحد ۲
تلفن و دورنگار: ۶۶۹۵ ۱۸۸۰
www.nashremahi.com

درباره‌ی اثر^۱

عقاید یک دلچک و چند اثر دیگر هاینریش بل متعلق به گروهی از آثار ادبی است که ویژگی بارزشان اصطلاحی عمیق نویسنده با مسائل اجتماعی جامعه و زمانه‌اش است، یعنی جامعه‌ی آلمان غربی، پس از جنگ جهانی دوم. بدین ترتیب، در این رمان می‌توان رد آشکاری یافت از آن به اصطلاح «نقش روشنفکر»، بدین معنی که نویسنده، پیش از آن‌که نویسنده باشد، *citoyen engagé* (شهروند مسئول) است. به این اعتبار، عقاید یک دلچک از آن دسته آثار ادبی است که ضمن روایت داستانی مشخص، سخت دلمشغول رویدادهای جامعه و احیاناً معترض به روال جاری آن هستند. خواننده‌ی آشنا به ادبیات داستانی غرب می‌تواند بی‌درنگ ده‌ها نمونه‌ی دیگر از این دست را مثال بزند.

اما در چشم‌اندازی محدودتر، وجه مشخصه‌ی این داستان نه مضمون عام انتقادی‌اش، بلکه سبک بخصوص آن است، یعنی بازخوانی و احیای سنت کهن

۱. برخی منتقدان بر این باورند که هر یک از رویکردها یا مکاتب نقد ادبی، هر قدر هم داعیه‌ی جامعیت و کلیت داشته باشد، در نهایت برای بررسی و نقد برخی آثار ادبی کارآمدتر است و درباره‌ی بعضی دیگر نمی‌تواند به آن قوت عمل کند. نگارنده با فرض این‌که رویکردهای نقد ادبی باخنین برای تشریح این اثر بخصوص کارآمد هستند، این مقدمه را با التفات به نظریه‌ی ادبی وی نگاشته است. بنا به دایرةالمعارف ادبیات آلمانی، این اثر قبلاً هم با رویکرد باخنینی بررسی شده است، اما نگارنده موفق به یافتن نمونه‌ای نشد.

انتقاد اجتماعی در ادبیات قرون وسطا. ظاهراً بل بر این باور بوده است (و این اثر خود مؤید صحت باور اوست) که می‌توان وجهی خاص از ادبیات قرون وسطا را - به‌رغم کهنگی و غرابتش برای انسان قرن بیستم - برگزید، آن را با روایت مدرن ترکیب کرد و پدیده‌ای ساخت که اتفاقاً به‌شدت معاصر است، چنان‌که در زمان خود افکار عمومی را بسیار تهییج می‌کند و بحث‌های بسیاری را برمی‌انگیزد. برای آشنایی با این وجه، باید اندکی به زمینه‌ی پیدایش آن پرداخت.

مسیحیت در بدو تولد فرقه‌ای انحرافی منشعب از یهودیت بود که هم مراجع یهود و هم امپراتوری مقتدر روم آن را مردود می‌شمردند و در نتیجه پیروان اولیه‌اش جز زندگی زیرزمینی و ایمان در خفا چاره‌ای نداشتند. این دین نورسیده راه درازی را طی کرد تا به مذهب رسمی همان امپراتوری بدل شود و بعدها در قرون وسطا و خاصه در اروپای غربی چنان اقتداری بیابد که برای تمام شئون دنیوی و اخروی زندگی تصمیم بگیرد. در این دوران اوج تمدن مسیحی، نهاد دین درباره‌ی درست و غلط و نایب و نایبند همه‌چیز تصمیم می‌گرفت، از لحظه‌ی تولد (با غسل تعمید) تا لحظه‌ی مرگ (با تزار و آمرزش طلبی). بنابراین آنچه اصطلاحاً «روایت رسمی» نامیده می‌شود، یعنی صدایی که از همه‌ی صداها رساتر است و همه‌ی تریبون‌ها را در اختیار دارد، متعلق به کلیسا بود.

روایت رسمی مسیحیت در قرون وسطا تصویری سخت تیره و تار از زندگی دنیوی انسان به دست می‌داد. از نظر کلیسا، انسان موجودی بود ذاتاً گناهکار (وارث گناه ازلی آدم و حوا) که تنها امید رحمتش رنج و زحمتی بود که عیسی مسیح بالای صلیب کشید و با آن «برای ما» فدیة داد. انسان، این گناهکار جبلی، نه تنها در برابر اعمال خود، که در برابر افکار خود هم مسئول بود. (باوری که در پایان قرون وسطا به پیدایش دستگاه تفتیش عقاید و شکنجه‌ی افراد بابت اعتقاداتشان منتهی شد.) افکار پلید، وسوسه‌های شیطانی و تهدید دائم و بی‌گذشت آتش جاودانی دوزخ بر سر انسان سایه انداخته بود. اگر می‌خواست از این همه نجات پیدا کند، باید نفس خود را مهار می‌کرد و راه مهار نفس هم آزدن آن بود. تمهیدات مختلفی به این منظور پیش‌بینی شده بود، از اقسام شکنجه‌های جسمانی که مؤمنان بر خود روا می‌داشتند (هرچه مؤمن‌تر، بیش‌تر)

تا وضعیت‌های دشوار روحی، مثلاً اعتراف به اعمال پلید خود نزد کشیش و غیره. اندوه صفت مردان و زنان خدا و گریستن زینت آنان بود. بدین ترتیب انسان قرون وسطا چهره‌ای می‌یابد ترس خورده، مضطرب، وسواسی و خودآزار. اما این روایت رسمی کلیسا مازادی هم داشت که در کوچه و بازار می‌شد آن را دید: کارناوال.

میخائیل باختین، در مقاله‌ای به نام «پیشینه‌ی گفتمان رمان‌گرا»، بر این نکته انگشت نهاده است که در روزهای بخصوصی از سال، انسان گویی از قید این «روایت رسمی» خلاص می‌شد. در این روزها، نه تنها خنده، که تمسخر همه چیز حتی مقدسات هم مجاز دانسته می‌شد. خنده‌ی عید پاک و خنده‌ی جشن کریسمس از این دست بودند؛ خنده‌ای پس از پایان یک سال، پایان ایام روزه یا در جشنواره‌های بخصوص، مثلاً جشنواره‌ی خر. کارناوال از آن مردم عادی بود، نه بزرگان و متنفذان جامعه. این آیین در مقابل روایت رسمی قرار می‌گرفت و دست پایین را داشت. بنابراین، بر حسته‌توین کارش هجو یا تقلید تمسخرآمیز روایت رسمی بود که اصطلاحاً به آن پارودی می‌گویند. تقابل میان این دو روایت، که باختین آن را (مسامحتاً) گفت‌وگو می‌نامد، در وجود متعددی متجلی می‌شد: تقابل زبان لاتین (که زبان دین و کلیسا بود و مردم عامی از آن چیزی نمی‌دانستند) با زبان‌های بومی و محلی اروپایی (که در آن زمان دهاتی و بی‌اهمیت انگاشته می‌شدند)؛ تقابل سبک پرطنطنه در گفتار و نوشتار با سبک عامیانه؛ تقابل وقار فرادستان با لودگی فرودستان، کیفیت ماتم‌زده و آرام تجربه‌های معنوی نظیر توبه و اعتراف با خنده‌های پرسر و صدای سکرآمیخته و پایکوبی در جشن. در یک کلام، عقل سلیم و جنون در برابر هم قرار می‌گرفتند، زیرا در کارناوال همه چیز بر همگان مجاز است، چنان‌که بر مجانین: عقل در کارناوال به حالت تعلیق درمی‌آید.

اگر شخصیت اصلی روایت رسمی کشیش باشد، قهرمان روایت مردمی دلکک است. چرا دلکک؟ زیرا اولاً دلکک استاد تقلیدهای تمسخرآمیز (پارودی) است، یعنی همان کاری که باید در کارناوال انجام شود، و ثانیاً این‌که دلکک به لطف شغل خود از نوعی مصونیت برخوردار است، مصونیت مجانین.

پارودی: به عقیده‌ی باختین، «قرون وسطا، به اشکال گوناگون، آزادی کلاه دلقکی را محترم می‌شمرد و نسبت به خنده و طنز اغماض نسبتاً فراوانی می‌کرد.»^۱ دلقک یا هر کس که در نقش او قرار می‌گرفت، مجاز بود همه چیز را تمسخر کند، حتی مقدسات را. یکی از جالب‌ترین وجوه این آزادی که باختین به آن اشاره کرده، در نقل قول متجلی می‌شود. در این پارودی‌ها، بسیار پیش می‌آمد که سخن بزرگان، ادعیه یا حتی آیات کتاب مقدس عیناً نقل شود. اما این نقل قول چنان نابجا بر زبان می‌آمد که معلوم نمی‌شد گوینده یا نویسنده در بیان این حرف جدی است یا پوزخندی به لب دارد. در عقاید یک دلقک، نقل قول‌های دلقک یا ارجاعات او به کتاب مقدس، سنت مسیحی و ادعیه‌ی آن، که تعدادشان کم هم نیست، از همین دسته‌اند. مثلاً در صفحه‌ی ۸۹، دلقک تمثیل انجیلی تاکستان‌های خداوند را نقل می‌کند که در اصل برای به چالش کشیدن ادعای برتری روحانیت آمده، اما گویا هدف بل تاختن بر روحانیت مسیحی بوده است.

در پارودی قدرتمند کل، تقابل میان روایت رسمی و روایت مردمی در گفت‌وگوهای بعضاً خشن و پرتیواناب راوی دلقک و زُمر ویلد اسقف خودنمایی می‌کند. اتهام اصلی‌ای که دلقک به اسقف می‌زند دخالت بی‌جا در زندگی خصوصی اوست که اسقف آن را صرفاً عمل به وظایف دینی خود قلمداد می‌کند. این هجویه تا بدان‌جا پیش می‌رود که در لحظاتی به نظر می‌رسد نقش‌ها جابه‌جا شده‌اند، زیرا دلقک نیز، حین بحث، از کتاب مقدس یا سنت مسیحی شاهد می‌آورد. سایر تیپ‌های مناسب هجو و تمسخر که باختین از آن‌ها نام می‌برد - «ملانقطی کوه‌فکر مغموم، متعصب پیر ریاکار ظاهر فریب و ناخن خشک خسیس بی‌خاصیت»^۲ - در شخصیت لئو، زُمر ویلد و والدین راوی تجسم می‌یابند. پدر و مادر دلقک، گویی به عمد، مالک نسل در نسل یک معدن و وارث ثروتی هنگفت هم معرفی شده‌اند تا به طبقه‌ی نجبای زمیندار قرون وسطا شبیه‌تر شوند.

چون: واضح است که در جامعه‌ی بسته انتقاد هزینه دارد و فاش کردن برهنگی پادشاه گوینده را به دردسر می‌اندازد. تنها کسانی که ممکن است انتقادی بکنند،

۱. باختین، میخائیل، جستارهایی درباره‌ی رمان، ترجمه‌ی رؤیا پورآذر، نشر نی، ۱۳۷۸، صص. ۱۱۶ و ۱۱۷.

۲. همان، ص. ۱۲۲.

حرفی خلاف عرف یا شرع بزنند و جان به در ببرند مجانین هستند. از این رو، در جامعه‌ی پرتعصب و متصلب قرون وسطا، تظاهر به دیوانگی یکی از معدود راه‌های انتقاد اجتماعی (ضمن حفظ جان) است. آن‌جا که روایت رسمی با واقعیت تضاد داشته باشد، تظاهر به جنون تنها راه بر زبان آوردن حقیقت هم خواهد بود، راه حلی که به پیدایش گروه موسوم به «عقلاء المجانین» انجامیده است. دلچک‌هایی که از حق انحصاری بر زبان آوردن حقیقت برخوردارند هم در سنت مسیحی سابقه‌ای طولانی دارند و هم در سنت اسلامی.

از دلچک‌های مشهور برخی شاهان قاجار و صفوی که بگذریم، مشهورترین نمونه در سنت اسلامی وهب بن عمرو مجنون الکوفی، مشهور به بهلول، است. بنا بر یکی از روایات، او فردی بزرگ‌زاده و قاضی و عالمی برجسته بود و مذهب تشیع داشت. هنگامی که امام موسی کاظم (ع) در زندان هارون الرشید محبوس بود، بهلول به همراه دو نفر دیگر از مریدان به ملاقات امام می‌روند و از او درباره‌ی این‌که در این وضعیت چه باید کرد استفسار می‌کنند. پاسخ امام یک حرف است: ج. نفر اول این را به «جلای وطن» تعبیر می‌کند، نفر دوم به «جبل» (یعنی پناه گرفتن در کوه‌ها) و بهلول به «جنون». بدین ترتیب، او دار و ندار خود را رها می‌کند، خود را به دیوانگی می‌زند و نقشی را می‌پذیرد که امروز آن را به آن می‌شناسیم: منادی حقیقت، در لباس جنون.^۱

در مسیحیت، این مسئله با این انگاره‌ی مسیحی هم پیوند خورده که خداوند به کودکان، بیماران، دیوانگان و... نزدیک‌تر است و در نتیجه حقیقت را باید از زبان آنان شنید. دلچک مشهور تراژدی شاه‌لیو شکسپیر به این معنا یکی از نیاکان ادبی دلچک بل است. در صفحه‌ی ۱۲۱، به این موضوع اشاره‌ای هم شده است، آن‌جا که راوی به بحث درباره‌ی برخی کم‌دین‌ها می‌پردازد.

مثالی کلاسیک از افشاگری مجانین (یا عقلائی مجانین) در ادب قرون وسطایی را نیز می‌توان در داستان تریستان و ایزوت دید که از جهت موضوع مثلث عشقی

۱. برای اطلاعات بیش‌تر بنگرید به دالس، مایکل دابلیو، تاریخ جنون در جامعه‌ی اسلامی دوره‌ی میانه، ترجمه‌ی قربان یزادیان‌زاده، انتشارات پژوهشگاه تاریخ اسلام، ۱۳۹۵، بالاخص فصل دوازدهم، «شیدای خردمند»، که روایت دیگری از داستان بهلول را آورده است.

اندک شباهتی هم به داستان بل دارد. ایزوت، همسر شاه مارک (پادشاه سرزمین کرونوی)، در واقع دلباخته‌ی شوالیه‌ای است به نام ترستان. اما پرواضح است که این عشق نامشروع از همه‌سو با فشارهای فراوانی روبه‌روست که زن را به بازگشت به آغوش همسر قانونی‌اش ترغیب و مرد را به مرگ تهدید می‌کند. تمام نیروهای عرفی و شرعی علیه این عشق با هم متحدند و می‌کوشند حلاوت آن را به کام عاشقان زهر کنند. در پایان این داستان بدفوجام، در فصلی که در بازنویسی ژوزف بُدیه «ترستان مجنون» نام گرفته، عاشق ناکام خود را به جامعه‌ی دیوانه‌ای درمی‌آورد و پا به ضیافتی در کاخ شاهی می‌گذارد. او، ضمن آن‌که بی‌درنگ نقش کلاسیک دلک شاه را به عهده می‌گیرد و او را می‌خنداند، از او می‌خواهد شهبانویش، ایزوت، را رها کرده و به او بدهد. شاه محض تفریح این دیوانه را به حرف می‌گیرد و ترستان داستان عشق نامشروعش به ایزوت را - که مانند کودکی ناخواسته، عمری پنهان و انکار شده - تمام و کمال در مقابل همگان باز می‌گوید.^۱

از همین روست که بل برای راوی داستان عاشقانه‌ی خود شغل دلکی را برگزیده است. همچنین بی‌دلیل نیست که این داستان در شبی به پایان می‌رسد که کارناوالی در خیابان به راه افتاده است. راوی، که حساب زمان از دستش دررفته، با دیدن آدم‌های نقاب بر چهره به یاد می‌آورد که آن شب شب کارناوال است و می‌گوید: «برای پنهان‌شدن یک حرفه‌ای، هیچ‌جا بهتر از گروه تازه کارها نیست.» در واقع دیگران تازه کارند، چون فقط یک شب در سال در کارناوال حضور دارند، ولی او حرفه‌ای است، چون حرفه‌اش ایجاب می‌کند تمام سال در «کارناوال» باشد. باز از همین روست که دلک در شرح وضع ناسازگار خود در جامعه می‌گوید کار من فراغت دیگران است و وقتی دیگران در اوقات فراغت به سر می‌برند، من سر کارم. بل برای طرح انتقادات اجتماعی خود و ناخرسندی‌هایش از کلیسا، دولت و بخصوص شخصیت‌های ظاهراً آبرومند و بانفوذ جامعه متشبت به این الگوی کهن می‌شود و سنت شنیدن حقیقت از زبان ابلهان را زنده می‌کند و از این روست که اثرش عقاید یک دلک نام دارد، یعنی حقایق از زبان مجانین.

۱. بُدیه، ژوزف، ترستان و ایزوت، ترجمه‌ی دکتر پرویز نائل خانلری، (چاپ اول) انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۶.

درباره‌ی ترجمه

و اگر کسی را این پرسش در سر است که به‌رغم کتب و تواریخی که از این پیش در این باب نگاشته‌اند، چرا من سودای نوشتن تاریخ دیگری را در سر پخته‌ام، باید که وی پرسش خویش را نگاه دارد و تنها زمانی به طرح آن بپردازد که موشکافانه همه‌ی آن کتب پیشین و نیز آن مرا خوانده باشد. مقدمه‌ی کتاب اول آناباسیس، اثر آریانوس، مورخ یونانی

ظاهراً ترجمه‌ی مجدد در ایران احتیاج به توجیه دارد، لایب به این علت که، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیش‌فرض‌هایی درباره‌ی ترجمه بر ذهن اغلب خوانندگان ایرانی حاکم است که این توجیه را ضروری می‌کند. اصلی‌ترین این پیش‌فرض‌ها، و البته عجیب‌ترین آن‌ها، این است که هر مترجم اساساً کارش را درست و بی‌اشکال یا در نهایت به شکلی مقبول انجام می‌دهد، بنابراین ترجمه‌ی مجدد اثری که یک بار ترجمه شده است ضرورتی ندارد. از آن‌جا که ما در این قرن اخیر همواره در پیچ و خم راه بی‌پایان ترجمه‌ی آثار ضروری و مهم هستیم، شاید نرفتن به سراغ آثار دیگر و ارائه‌ی ترجمه‌های مکرر به انگیزه‌های غیرعلمی نسبت داده شود، از جمله سودجویی از بازار محدود نشر و سوءاستفاده از دستاوردهای گذشتگان. (گفتنی است که محدود بودن این بازار نیز خود نقش مهمی در تشدید این اتهامات دارد، چنان‌که انگار هدف ترجمه‌ی مجدد اولاً و بالذات آجرکردن نان دیگران است.) واضح است که این پیش‌فرض بی‌بایه است. مترجمان مثل سایر اصناف خوب و بد دارند و نظر به حساسیت‌ها و دشواری‌های ویژه‌ی این شغل، خصوصاً در کار ترجمه‌ی ادبی، امکان خطا و لغزش بسیار زیاد است و تصحیح آن در هر زمانی و به هر شکلی پسندیده.

پیش‌فرض دوم این است که مترجم رسالت فرهنگی خاصی دارد، یعنی واسطه‌گری یا انتقال علوم و معارفی که به زبان‌های دیگر نوشته شده است. بنابراین این پیش‌فرض، ترجمه نوعی واجب‌کفایی است که اگر یکی کرد، تکلیف از گردن دیگران ساقط می‌شود. ضمناً اولویت‌های خطیر اجتماعی (مثلاً تعهد هنرمند

یا تعهد مترجم) همواره انگیزه‌ی اصلی کار ترجمه دانسته می‌شود و علاقه‌ی احتمالی مترجم به مسئله یا اثری بخصوص جایی در این میانه ندارد، مگر در اولویت‌های بعدی.

پیش‌فرض سوم این است که هر اثری، اعم از ادبی و غیره، یک معنای مشخص و نهایی دارد که مترجم از آن آگاه است و، با برگرداندن آن به فارسی، این معنا را در چهارچوب زبان مقصد بازتولید می‌کند. چیزی که در این پیش‌فرض لحاظ نشده این است که شاید جمله یا جملاتی در زبان مبدأ تفسیربردار باشند و بنابراین هر مترجم بالقوه تفسیر متفاوتی از آن‌ها خواهد داشت. پیش‌فرض فوق از این نکته نیز غفلت می‌کند که ترجمه در نهایت عبارت است از نوعی بازآفرینی در زبان مقصد و از همین رو، هر بازآفرینی‌ای به قلمی متفاوت است و باب طبع سلیقه‌های متفاوت. در این تلقی، میان شیوایی قلم مترجمان، تسلط به سبک، انتخاب واژگان و غیره هیچ تفاوتی نیست، یا اگر باشد اهمیتی ندارد.

همه‌ی این پیش‌فرض‌ها را نظر من مردودند و علت را هم ذیل هر یک آورده‌ام. با این همه، برای محکم‌کاری بد نیست چند جمله‌ای هم در باب علت وجودی این ترجمه بیاورم. چند سال پیش، دوستم مهدی نوری به من پیشنهاد داد ترجمه‌ی شریف لنکرانی از این کتاب را، پس از ویرایشی اساسی (چنان‌که رویه‌ی نشر ماهی است)، از نو به چاپ برسانیم. ضمن مقابله‌ی ترجمه‌ی لنکرانی با متن اصلی، متوجه دو نکته شدم. اول اشکالاتی که در هر حال ممکن است به هر ترجمه‌ای راه یابد و نظر به فضل تقدم و امکانات آن زمان می‌توان به این ترجمه بخشید. نکته‌ی مهم‌تر کهنگی زبان و تحت‌اللفظی بودن نسبی آن است که با فاصله‌ای حدوداً پنجاه ساله میان ما و آن ترجمه، کار ویرایش را سخت و احیاناً آن را به نقض غرض بدل می‌کرد. بعد به سراغ بررسی سایر ترجمه‌های موجود رفتم. معلوم شد گرچه این ترجمه‌ها جدیدترند، نه تنها اشکالات ترجمه‌ی لنکرانی را حفظ کرده‌اند که بسیاری هم بر آن افزوده‌اند. گاه نیز، لابد برای مراعات حال خواننده، دستکاری‌ها و ساده‌سازی‌هایی صورت داده‌اند که عقاید یک دلقک را از یک رمان مدرن به قالب یک داستان عاشقانه‌ی آبکی نزدیک کرده است. پس در نهایت بر آن شدم که اثر را مجدداً ترجمه کنم و دوستانم در نشر ماهی این بار ویرایش ترجمه‌ی من را

به عهده بگیرند. علیرضا اسماعیل پور ترجمه را با متن آلمانی مقابله کرد. سپس مهدی نوری و علیرضا اسماعیل پور آن را ویرایش کردند. بدون همکاری و دوستی مغتنم آن‌ها، این ترجمه به این شکل وجود نمی‌داشت. همچنین خانم دکتر آنا مارتین، با رفع پاره‌ای از ابهامات و عبارات غامض متن آلمانی، بر مترجم منت گذاشت. از هر سه این عزیزان متشکرم. باید افزود که بدون مساعدت پدر و مادرم و بدون پشتگرمی از وجود و دلگرمی به همراهی آن‌ها، تصور به پایان رساندن این ترجمه، یا اساساً هر کار دیگر، برای من دشوار بوده و هست. این سپاسگزاری نه جبران زحمت، که صرفاً نشانه‌ای از شناختن قدر محبت ایشان است.

در پایان بد نیست نکته‌ای هم درباره‌ی پاراگراف‌بندی کتاب بگویم. در آثار ادبیات آلمانی، پاراگراف‌بندی ظاهراً تفاوت بسیاری با آثار فارسی دارد و پاراگراف‌ها اغلب بسیار طولانی‌اند. آثار بل نیز از این قاعده مستثنی نیست و در آثار او گاه به پاراگراف‌هایی سه چهار صفحه‌ای برمی‌خوریم. علت درپیش‌گرفتن این رویه بر من روشن نیست. در نتیجه ترجیح دادم، برخلاف مترجمان قبلی، عیناً همان پاراگراف‌بندی متن اصلی را حفظ کنم تا چنانچه کسی خواست به شیوه‌ی تقطیع و تفکیک مضامین در نشر مؤلف پی ببرد، بی‌جهت مانع او نشده باشم.