

لویناس

و

«آن دیگری»

واضع شریعت است و هم تابع آن. در دوران جدید به آسمان نظر نمی‌شود و «اراده آن دیگری» قانونی برای زمین و زمینیان نداشته است. اکنون زمانه آن است که با سوژه‌زدایی راه را برای تحقیق «اراده آن دیگری»، راه را برای آسمان باز کنیم. بگذاریم تا بار دیگر آسمان «راز هستی» را به زمینیان «وحی» کند. اکنون زمانه آن است که بار دیگر «نبوت» ظهرور کند - بنایی و خبری از جایی، از ساحتی، از آسمانی؛ بنایی از «غیر انسان» به «انسان». میان «انسان» و «آن دیگری» - یعنی «آن غیر انسان» هرگز تقارنی و نظمی نیست، بر عکس، فلسفه آگاهی، فلسفه تقارن و نظم است و بر اساس آن، «آن همان»⁴ بنا شده است. «آن همان» با «آن دیگری» از میان می‌رود. در ساحت هستی «آن همان» جایی ندارد، هر چه هست «آن دیگری» است، «انسان» هم به خاطر «آن دیگری» هست. «آن همان»، که بر حال دلالت دارد - «آن همان» و «حال»‌ی که قرارگاه «سوژه» است - در ساحت هستی با «آن دیگری» هست و «حال» با خود تفاوت می‌یابد (یعنی دیگر «همان» «حال» نیست)، «حال» «اینده» است. «اینده» قلمرو «آن دیگری» است. آینده زمانی «در پی» «حال» نیست بلکه آینده «در پس» حال است. «اینده» «دیگر حال» است: ساحت هستی «آن دیگری».

دعوت لویناس، دعوتی است به فراسو؛ دعوتی به فراروی از وضعیت انسان معاصر. اما این فراروی نباید ما را درگیر نوع دیگری از فلسفه کند. این فراروی «ترک آداب نظری» و پرداختن به «سلوک» است.⁷ اگر این فراروی خود به «هستی شناسی» بینجامد گامی به سوی «آن دیگری» برداشته ایم، «هستی شناسی» «آن دیگری» را تابع «آن همان» می‌کند و افسون عقل نظری - و پیامد آن فلسفه آگاهی را - به همراه دارد. چون «آداب نظری» - خواه به شکل هستی شناسی یا معرفت شناسی، زبان شناسی و یا... - ترک شود، «آن دیگری» «عربان»⁸ رخ می‌نماید و کسی که در «سلوک» است «وجه»⁹ او را می‌بیند؛ «آن دیگری» با صد هزار جلوه برون می‌آید. «جللوه» او، «وجه» او، در «آگاهی» من شکل نمی‌گیرد، بلکه از «خارج من» از «غیر من»، از ساحت بیرونی «به سوی» من می‌آید: من «در عمل» با «وجه» او «رو - به - رویم».

آنکه با اندیشه پست مدنون آشناشند در اینجا به آسانی عناصر مقوم آن اندیشه را بازمی‌یابند. سیر

اندیشه فلسفی در قرن بیستم، دست کم در حوزه‌هایی که از نیچه و هیدگر متاثرند، از فلسفه دوران مدرنیته گسته‌اند؛ از این رو این اندیشه، بیش از آن که راه حل و لذا نظام جدیدی فرا روی ما نهد، به تأمل و بازنگری در فلسفه مدرنیته - یعنی فلسفه آگاهی - که از دکارت تا هوسرل دنبال شده است می‌پردازد و پیامدهای آن را بررسی می‌کند. کانون اصلی فلسفه آگاهی اصالت بخشیدن به عقل سوژه - یعنی انسان به معنی جدید که با مدرنیته زاییده شد - و پرداختن به «عینیت»¹ است. این فلسفه با همه صوری که در دوران جدید داشته است، برپایه نظم بخشی به امور و همسان‌انگاری، ساختار عقلانی امور را برقرار می‌کند. بدیهی است که در این روند «غیر سوژه» یا تابع انسان است (این) و یا حذف می‌شود. در همین بستر از بروای شماری از اندیشمتدان بلندآوازه قرن بیستم، هر یک به سهم و شیوه خویش، گستاخ از فلسفه دوران مدرنیته حاصل می‌اید: فلسفه آگاهی، یعنی فلسفه مبنی بر عقل سوژه محور که آرمان بلندش «علمی سخن گفتن» و پرداختن به «عینیت» است به محل نقد نهاده می‌شود. از جمله این اندیشمتدان، ساختار گذران² و ساختارشکنان اند³ و از زمرة ایشان عمانوئل لویناس⁴ (۱۹۰۶ - ۱۹۹۵)

است. لویناس در خلال آثار فراوانی که نگاشته است یک رهابت را دنبال کرده است: سوژه‌زدایی - یعنی فروپاشیدن فلسفه آگاهی. سوژه‌زدایی برای لویناس مستلزم بسیاری مطالب است که از مهم‌ترین آنها حذف پرداختن به «عینیت» و کنار نهادن آرمان «علمی سخن گفتن» است: سوژه‌زدایی به معنی شکستن انحصار عقلانی (عقلانیت) و رهابی از بند اومانیسم است: سوژه‌زدایی نفی اصالت بخشیدن به «من» و بازگشت به «غیرمن»، یعنی «آن دیگری»⁵ است. سوژه‌زدایی فروپاشیدن فلسفه آگاهی و بازگشت به ساحت هستی است. ساحت «آن دیگری» سوژه‌زدایی سوژه‌زدایی و بازگشت به «عمل» است. از نظر اعلام شکست «نظر» و بازگشت به «عمل» است. از نظر لویناس چون «اخلاق» برآید «نظر» (یعنی فلسفه آگاهی) کنار می‌رود. دعوت لویناس دعوت به اخلاق است و از نظر او اخلاق «شریعت آن دیگری» است. در دوران جدید سوژه اخلاقی خویش را سامان داده است و اراده سوژه هم

به نظر لویناس، آزادی یعنی فراروی عقل از خود به وجه «آن دیگری» و اصل می‌شود

از وجودان اخلاقی پرسش از «آن دیگری» است: آن «خارجیت»^{۱۶} که روح را آشوب می‌کند.

به نظر لویناس، آزادی یعنی فراروی عقل از خود، به وجه «آن دیگری» و اصل می‌شود. این «وجه» همچون یک اثر هنری یا طبیعت یا حقیقت «تو» نیست زیرا «تو» قادر «شخص ثالث» است در حالی که «آن دیگری» هم توست و هم او: «آن ثالث [...]، این آن جایی، عبارت است از یک نامتناهی کامل، آن دیگری مطلق»^{۱۷} «جلوه آن وجه بماهی هی «انسانیت» را بر می‌گشاید». همین «انسانیت» که «آن دیگری» بنیاد می‌نهاد، انسانیت است که در «توحید» پدید می‌آید. «کل انسانیت» جمع جبری و تجربی افراد انسان نیست، بلکه چیزی است که در همه افراد انسان هست و هر فرد انسان به واسطه آن انسان می‌شود. «آن دیگری» در «وجه» انسان ظهر می‌کند و هر انسانی قابلیت آن «وجه انسان» را دارد «وجه انسانی» آن دیگری، ماهیت مشترک ما انسان‌هاست. به همین دلیل و از همین طریق انسان به حیطه و ساحتی دست می‌یابد که از امور تجربی و فردی فراتر است و قوانینی بر آن حاکم‌اند که «من محور» نیستند. معنی سلطنت غایات (اصطلاحی که کانت به کار می‌برد) همین است: یعنی ساختی که ما از «وجه انسان» - از شکوه انسان - آگاه و قادر می‌شویم که نابسامانی ناشی از تنازعات فردی میان انسان‌ها را کنار نهیم، از طریق بسط همین ایده اشتراک، همین «وجه انسانی» - این جلوه «آن دیگری» است که انسان قرار می‌یابد. اما این به معنی فراروی عقل از چارچوب «من محور» فلسفی است که ریشه‌اش در آموزه افلاطونی است: ایده افلاطونی خیر فراسوی وجود (به عنوان موضوع معرفت نظری) است. با ایده خیر «آن دیگری»، «آن نامتناهی» از حوزه پدیداری جدا می‌شود و «هر جامه‌ای را از تن بر می‌کند».^{۱۹} به نظر لویناس این سخن عربیانی «آن دیگری» را نشان می‌دهد، این «عربیانی» عربیانی حقیقت است. «حقیقت در اندرون نهفته است» (در اندرون یعنی «خارجیت» به اصطلاح لویناس). فراگیری حقیقت یا حیات مبتنی بر فضیلت اخلاقی (در اندرون)، یعنی در یک «عالی معنوی» امکان‌پذیر است.^{۲۰} با راهیابی به این اندرون، به این ساحت و عالم معنوی

ریزوماتیک^{۱۰} و تفاوت.^{۱۱} این دو عنصر، پایه سوزه‌زدایی در اندیشه پست‌مدرن است و با سوزه‌زدایی مبانی اندیشه مدرنیته به حال تعلیق درمی‌آید. نزد لویناس، اخلاق، فلسفه را به نحو ریزوماتیک دور می‌زند و از این طریق تفاوت سریرمی‌آورد. با ظهور تفاوت، «آن همان» جای خود را به «آن دیگری» می‌دهد، «فلسفه» به «اخلاق»، «حال» به «اینده»، «نظر» به «عمل» و هکذا. (بی دلیل نیست که بسیاری از بزرگان اندیشه پست مدرن همچون لیوتار و دریدا از او تأثیر پذیرفته‌اند).

آنچه تاکنون گفته شده رهیافت لویناس است. در بخش‌های بعدی با توجه به برخی آثار او سه بُعد اصلی رهیافت او به اجمال بیان می‌شود. نخست نسبت «آن دیگری» است با قانون عقل، دوم نسبت «آن دیگری» با عالم یعنی، و سوانحام نسبت «آن دیگری» با دین.

۱. «آن دیگری» و قانون عقل

سنت فلسفه غربی از افلاطون تا کانت و پس از او در دوران مدرنیته کوشیده است تا تابعیت از قانونی را که «آن دیگری» می‌نهاد، یعنی آنچه به اصطلاح کانت «دیگر قانون‌گذاری»^{۱۲} خوانده می‌شود، کنار نهاده و به جای آن «قانون خود»^{۱۳} را بنا نهاد. «قانون خود» بدین معنی است که اراده انسان تنها از آنچه درون خویش می‌یابد اطاعت می‌کند و از این رو عمل و فعل اختیاری که در اصل برقایه عقلانیت استوار می‌شود مرجعیت و سندیت دارد، اراده انسان به ماهو انسان واضح قانون است، قانونی که کلیت و ضرورت دارد و هر فرد انسان از حیث انسان بودن باید چنان رفتار کند. (در این حال «آن دیگری» نادیده گرفته می‌شود).^{۱۴}

اما به نظر لویناس، در همین جا نیز مشاهده می‌کنیم که عقل خود را دور می‌زند و لذا من محوری انسان را از میان بر می‌دارد: «عقل از خود فرا می‌رود». این فرازی در اصل آزادی موجه انسان است. پرسش کانت درباره شرایط امکان وجودان اخلاقی یک پرسش استعلایی است. اما «استعلایی» در این جا، برای کانت (ولذا فلسفه روشنگری)، نظری و معرفت‌شناسانه است و به دنبال عینیت بخشی و تعیین‌دهی و کلیت یابی است. اما پرسش

**«کل انسانیت» جمع جبری و تجربی افراد انسان نیست
بلکه چیزی است که در همه افراد انسان هست
و هر فرد انسان به واسطه آن انسان می شود**

اما عینیت لزوماً «خارجیت» (به معنی مورد نظر لویناس) نیست، عالم عینی وقتی مطرح می شود که افراد انسان و مسئولیت هر فرد نسبت به دیگر افراد مورد نظر است. وقتی فرد سوم مطرح می شود [...] گفته ها نوشته می شود و کتاب، قانون و علم می شود.^{۲۴} عدالت مطرح می شود و بحث در برابری افراد انسان. رابطه اخلاقی در رابطه دولت، قوانین و نهادها تقریر می یابد.^{۲۵} این «وجه» آن دیگری است که در عالم عینی روابط انسانها، فرهنگ، سیاست، تعلیم و تربیت و سایر اشکال روابط انسانی را شکل می دهد. همین «وجه آن دیگری» است که از طریق دولت، قوانین و نهادها هرج و مرنج را در روابط انسانی از بین می برد. این «وجه آن دیگری» - که به صورت انسانیت مشترک - هر یک از ما را بهره مند می کند هر یک از ما را در قبال خود مسئول می کند به طوری که هیچ کنی نمی تواند به جای دیگری عهده دار آن مسئولیت شود.^{۲۶} این مسئولیت، این رابطه اخلاقی معقول اول است و قبل از فرهنگ - یعنی قبل از آن که من با افراد دیگر نسبت برقرار کنم - در من (یعنی فرد انسان) تحقق دارد.^{۲۷} رابطه من با «وجه آن دیگری» رابطه ای پدیداری نیست (و حال آن که فرهنگ به عالم پدیداری تعلق دارد). «وجه» یک نمود نیست، بلکه الهام آن نامتناهی است. جلوه آن وجه در عالم متناهی به محتوای اخلاقی (که متناهی است) شکل می دهد. «وجه» از عالم پدیداری متعال است اما متعال او مانع از آن نمی شود که در عالم پدیداری محتوای اخلاقی را به فعلیت درآورد.^{۲۹} «وجه» آن دیگری «منشأ عقل بشر است، در حالی که عمل اخلاقی بشر در عالم پدیداری - یعنی روابط میان افراد بشر، یعنی عالمی که عینیت دارد - صورت می گیرد. ارتباط آن دیگری»، «عالم عینی» یعنی ارتباط «منشأ عقل» و «عالم عقلی» که نامتجانس آن، چگونه توجیه می توان کرد؟ ارسسطو در نقد نظریه افلاطون درباره عالم مثال می گفت که او واحد را مواردی کثیر نهاده است و استدلال می کرد که مثال مجرد را نمی توان مبدأ و منشأ حرکت دانست، لذا مثال باید با آنچه در عالم طبیعت متحقق است پیوند خورد و نامتناهی باید در متناهی فلیبت یابد. ارسسطو از سقراط، که در رساله «منون» در پی مثال فضیلت است، گلایه دارد

است «که طلس عالم افسون زده ما شکسته و باطل می شود».^{۳۱} آموزه تذکر افلاطونی را می توان چنین تفسیر کرد، بازگشت به آن عالم فراموش شده، عالم دوران ما، عالم سویژکتیو، خاطره «آن دیگری» را از میان برده است و اکنون برای دست یابی به حقیقت یعنی به فضیلت باید «آن دیگری» را به خاطر آوریم. این یک وظیفه شخصی و فردی برای هر انسانی است که «به خاطر بیاورد». این است اساس مسئولیت آدمی «که به اصطلاح بی وضعیت است، جایگاهی ندارد و از هر جا و از خویشتن خود نیز تبعید شده و به دور افتاده است».^{۳۲} آیا این مفاد همان مزمور ۱۱۹ از کتاب مقدس نیست: «من هستم اما بیگانه ای بر روی زمین، فرامین خود را از من دریغ مفرما»؟ از سوی دیگر، تذکار - به خاطر آوردن «آن دیگری» - محصول تربیت و محیط اجتماعی نیست و لذا خیر در روابط انسانی تحصیل نمی شود، بلکه در یک دیالوگ درونی - در جوش نفس و به خاطر آوردن آن عالم - است که خبر بر ما جلوه می کند. هر فرد انسان تنها خود مسئول است تا چنین دیالوگی را برقرار کند و در برقراری این نسبت «هیچ کس نمی تواند جای مرا پر کند». از این طریق «وجه آن دیگری» بر من جلوه می کند و تنها با دیدن وجه آن دیگری و یافتن آن نامتناهی در دیالوگ نفس - یعنی تذکار و به خاطر آوردن آن - است که ما می توانیم خود را از بی سرانجامی، بی پناهی، از عقل صوری عینیت گرا و چشم اندازهای نظری، از امپریالیسم «آن همان» رهایی بخشیم و «اوایی را که از جانب آن ساحل دیگر می آید» بشنویم.^{۳۳} فلسفه باید جای خود را به اخلاق دهد، با لاقل فلسفه اولی باید جای خود را به فلسفه اخلاق دهد اگر منظور از فلسفه اخلاق این باشد که الهامات آن نامتناهی، جلوه های آن دیگری برای ما معقول شود و از تفسیرهای کاذب و ناروا در امان باشد. فلسفه اگر کارایی دارد همین است و نه بیش.

۲. «آن دیگری» و عالم عینی
چه نسبتی است میان «آن دیگری» و عالم عینی؟ عالم عینی میان افراد انسانی برقرار می شود. این عالم عالمی است عقلانی، زیرا «عینیت» با «عقلانیت» برقرار می شود،

زبان ساحت تجلی «آن دیگری» است، «آن دیگری» با من از طریق «زبان» سخن می‌گوید. با سخن گفتن «آن دیگری» است که من «هویت» می‌بابم

خویش، یعنی در فراروی به سوی «آن دیگری» معنی دارد. بدین ترتیب نسبت میان «آن دیگری» و عالم عینی نهایتاً در اخلاق شکل می‌گیرد اما اخلاق نیز نهایتاً دینی است.

۳. «آن دیگری» و دین
«آن دیگری» برای لویناس نهایتاً خداست. او می‌کوشد تا چنان که از فلسفه به اخلاق منتقل شد از اخلاق نیز به دین منتقل گردد و بدین ترتیب خداشناسی را فراتر از هرگونه هستی‌شناسی یا هرگونه فلسفه‌ای قرار دهد. تفوق امر اخلاقی شکلی دینی دارد. رابطهٔ من با خدا اخلاقی است. از این رو هرگونه تحلیل نظری یا توجیه صوری از خداوند را باید کنار نهاد، زیرا این گونه تحلیل‌ها و توجیه‌ها - ولو به شکل الهیات سلیمانی - راه را برای غلبهٔ «نظر» هموار می‌کنند. زیرا از این منظر، از خدا همچون یک موجود. یعنی موجودی که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد سخن می‌رود.^{۲۲} از نظر لویناس معرفت کلامی یا الهیات محصول اندیشهٔ مبتنی بر «آن همان» است. خدای این معرفت یا الهیات «حامی همان من محوری^{۲۳} هاست.»^{۲۴} لویناس این سخن کانت را می‌پذیرد که «هر آنچه برتر و فراتر از رفتار خوبی است که انسان می‌پندارد می‌تواند برای جلب رضایت الهی انجام دهد یک توهم محض دینی و خدمتی است کاذب به خداوند.»^{۲۵} زیرا «وقتی ما خدا را می‌شناسیم (یعنی به نحو نظری) تمام امور تنجزی به امور شرطی مبدل می‌شوند.»

حقیقت دین اخلاقی است و از این رو روابط انسانی در آن بسیار مهم‌اند. رابطهٔ من با خدا یک رابطهٔ یک طرفه نیست. رابطه‌ای نیست که در آن خدا هیچ نقشی بازی نکند، خدایی که درگیر بشر نباشد و در درام زندگی او سهمی نباشد «خدایی غیر حاضر» است، خدایی است متناهی و این همان خدایی است که در علم کلام از آن بحث می‌شود.^{۲۶} این خدا «خیلی زود» می‌آید و «خیلی دیر»، زود می‌آید چون درام زندگی ما را از پیش نوشه و من در درامی بازی می‌کنم که نتیجهٔ آن قبل از معلوم است.^{۲۷} و آزادی مرا از بین می‌برد، اما دیر می‌آید چون نسبت به درام زندگی من «بی‌تفاوت» است، چنین خدایی اخلاقی نیست. او نسبتی با من ندارد. خدای اخلاقی،

و می‌گوید: «او [سفراط] بهتر بود همچون گرگیاس فضایل را بر می‌شمرد، نه آن که به ارائهٔ تعریفاتی این چنین می‌پرداخت.»^{۲۰}

انتقاد ارسسطو از سفراط و افلاطون همین بود که نمی‌توانند توجیهی برای ارتباط نامتناهی و متناهی یعنی عالم مثال و عالم محسوس بیانند. آیا در مورد «وجه آن دیگری» و «عالم عینی» چه باید گفت؟ از نظر لویناس ارتباط و نسبت آن دو (و لذا نسبت منشأ عقل با عالم عقلانی «عینی») مبتنی بر تفاوت است. «وجه» پدیداری نیست و لذا با «عالم عینی» که پدیداری است تجانسی ندارد، ارتباط میان آن دو از طریق الهام یا وحی برقرار می‌شود و عالم عقلانی نسبت میان انسان‌ها را بر اساس معقول بودن آن الهام‌ها بیان می‌کند. نقش زبان در اینجا برای لویناس بسیار قابل توجه است. زبان بینان روابط انسانی است. اما مهم‌تر این که زبان «طریقی» است برای رفتن به سوی «آن دیگری». «دلالت» در زبان «آن دیگری» و «آن نامتناهی» را فرامی‌نہد. زبان ساحت تجلی «آن دیگری» است. «آن دیگری» با من از طریق «زبان» سخن می‌گوید. با سخن گفتن «آن دیگری» است که من «هویت» می‌بابم. «وجه» «آن دیگری» «مرا به نام می‌خواند» و «مرا احضار می‌کند». «زبان به فراسو می‌خواند».^{۲۱} اگر من (یعنی فرد انسان) از این همه سر باز زنم و چشم از «وجه آن دیگری» فرو پوشم و ساحت تجلی او را تجربه نکنم و در یک کلام مسئولیت شخصی خویش را نادیده انگارم و نظر را بر عمل مقدم دارم می‌معنایی و نیست انگاری در من (فرد انسان) راه می‌یابد. حتی عقل در این حالت چه کاری می‌تواند کرد؟ لویناس بر آن است که اصالت عقل جدید و نیست انگاری هر دو به یک میزان از اخلاقی به دور نزد، زیرا در اصالت عقل، فراروی عقل از خود محال است «آن دیگری» نادیده گرفته می‌شود و باب آسمان بسته می‌شود. در اصالت عقل جدید یعنی عالمی که در همه جا نظم مطابق قوانین کلی و ضروری برقرار است و تنشی و سرکشی نیست و مسئله اخلاقی وجود ندارد. به همین میزان، برای نیست انگاری که همه چیز را تخریب می‌کند مسئله اخلاقی معنی ندارد. مسئله اخلاقی تنها در امکان خاص بشر یعنی در به دوش کشیدن، مسئولیت شخصی

- معروف او در برابر شعار «خدا مرده است» این است: «زنده باد خدا».
5. The Other
6. The Same
7. بدیهی است که نباید از این تعابیر استفاده عرفانی بودن لویناس را کرد. لویناس «حدت عرفانی» (یا تعابیر مبنای آن) را رد کرده است. رهایت او جنان که خواهیم دید احیای اخلاقی دینی یا دین اخلاقی است و نه عرفان به معنی خاص کلمه.
8. naked
9. face
10. resumatic
11. difference
12. heteronomy
13. autonomy
14. Cf. Levinas I. "Otherwise than Being or Beyond Essence", Traw. A. Lingis, The Hague 1981, P. 166ff.
15. همان، ص ۱۸۲
16. externality
17. Levinas, I, "Language and Proximity in Collected Philosophical Papers", P. 128. (ed. A. Lingis 1987)
18. Levinas I, "Totality and Infinity, trans". A. Lings, Pittsburgh 1961, P. 213.
19. افلاطون، مجموعه آثار، رساله «گرگیاس» ۵۲۳ cd
20. "Totality and Infinity", p. 98
21. همان، ص ۱۰۰
22. "Otherwise than Being", p. 146.
23. همان، ص ۱۴۸
24. نگاه: همان صص ۱۰۹-۱۰۷
25. "Totality and Infinity", p. 300
26. همان، ص ۲۴۱
27. "Otherwise than Being", p. 159.
28. Levinas I, "Transcendence and Evil, in Collected Philosophical Papers", P 176.
29. "Totality and Infinity", p. 172.
30. "Aristotle, Plotics", I, 13, 1260a, 27-8.
31. Levinas I, "Beyond Intentionality in Alan Montefiore" (ed.), "Philosophy in France Today", Cambridge 1983, P. 112.
32. "Totality and Infinity", p. 89.
33. egoisms
34. "Otherwise than Being", p. 161.
35. Kant I, "Religion Within the Limits of Reason alone", trans. Greens & Itudson, New York 1960, P. 158.
36. "Otherwise than Being", p. 52.
37. "Totality and Infinity", p. 79.
38. همان، ص ۲۱۳
39. "Otherwise than Being", p. 151.
40. "Totality and Infinity", p. 84.
41. Immanent
42. همان، ص ۲۸۴
43. Levinas I, "Meaning and Sense in Collected Papers", P. 92.

برعکس، خدایی است که لحظه لحظه در جلوه است، فرمان او به «من» است، او مرا احضار می‌کند و به خود می‌خواند. «این فرمان تنها با من سر و کار دارد»^{۳۸} او در زندگی من شریک است و «از طریق شهادتی که من در مورد او می‌دهم سخن می‌گوید».^{۳۹}

این «شهادت من» - یعنی این که «من هستم» - نشانه غرور نیست، بلکه عین اطاعت، سرسپردگی و خاکساری است و این «شهادت من» فراروی از امور سخیف زندگی دنیا، از بی‌فرجامی و من محوری است. «آن نامناهی شرم مرا بر می‌انگیزد»^{۴۰} اما این شرم همواره برای من ظهور حسن شکوه است. در این مقام آزادی به معنی واقعی تحقق می‌باید. در اطاعت از [خدا] است که آزادی توجیه می‌شود.

اما از سوی دیگر، تناهی «من» (یعنی فرد انسان) به نحو تناقض آمیز و به صورتی نهانی به حجاب اندر می‌افتد و از این رو به «قدرت‌هایی [...] به عنوان خدا اعتقاد داریم که نمی‌توانیم از آنها بهره ببریم. اصنام [...] بی‌شمارند و هر کس می‌شتابد تا به آنها خدمت کند». این اصنام خدایان تناهی بشر و درون عالم اویند.

هم‌چنان که خدای فلسفه‌های نظری و الهیات نظری پوک و توخالی است - زیرا خدا را در همان فراسو می‌نهد و او را نسبت به فرد بشر بی‌تفاوت می‌گذارد - خدای درون عالم^{۴۱} هم خدایی پوک و توخالی است. «آن فراسو جدا از این مادون است»^{۴۲} و در عین حال آن فراسو مرا به سوی خویش فرا می‌خواند. او مرا اخلاقی می‌خواهد، فرامین او اخلاقی است. دین یک نیاز اخلاقی است، نیاز به تهذیب نفس، تطهیر قلب و عشق عمیق.^{۴۳} هبة الهی به شر اطاعت اخلاقی از فرامین اوست و همین منشأ تمامیت معنی انسان است. انسانی که در پرتو الهام «آن دیگری» معنی می‌باید و بی‌آنکه برای عقلانیت تمامیت و انصصار قابل شود آن را در خدمت عمل و اخلاق درمی‌آورد.

پی‌نوشت:

1. objectivizing
2. Post-structuralists
3. deconstructionists

۴. عمانوئل لویناس (I. Levinas) فلسفه لیتوانی‌الاصل در ۱۹۰۶ در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد و به مطالعه و تحصیل ادبیات، الهیات یهودی و فلسفه پرداخت. به زبان‌های روسی، عبری، آلمانی و فرانسوی تسلط داشت. در ۱۹۶۱ دکتری گرفت و سال‌ها در فرانسه تدریس کرد و سرانجام به سال ۱۹۷۶ در سورین بازنشسته شد و در سال ۱۹۹۵ از دنیا رفت. لویناس تحت تأثیر ادبیات روسی، میراث یهودی، پدیدارشناسی هوسرل و اندیشه میدگر بود. به برگشتن پیز تعلق خاطر داشت، اما فراوان نوشت و اندیشه‌هایی نویشی آورد. رهایت لویناس بر بسیاری از فلسفه‌های معاصر او تأثیر گذاشت (مثلًا لوباتار، دریدا، بلانشو و فونیسم فرانسوی). مهم‌ترین مشخصه و شاید مابه الامتیاز او از اقران گذرا از فلسفه و احیای اندیشه نوی است - شعار