

در جستجوی بشریتی بی‌نقاب

تعلق جایزه ادبی نوبل بساتر و مخصوصاً رد این جایزه – جایزه‌ای که در قرن بیستم مایه افتخار بسیاری از نام آوران اندیشه است – بار دیگر نام ساتر را ورد زبانها ساخت. برای بسیاری این سوال مطرح است که براستی چرا ساتر جایزه نوبل را رد کرد؟

در این میان یک پرسش اساسی‌تر مطرح میشود و آن این که جوهر فکر ساتر چیست؟ زیرا اگر این معمانگشوده شود پاسخ به پرسش اول دشوار نیست. «اگریستانسیالیسم» ساتر که تا مدت‌ها معمانی مشکوک بود، امروز تقریباً در بسیاری از زمینه‌ها مسئله‌ای حل شده است. دشواری فهم مسئله از آنجاست که سوء تفاهم‌های موجود، موضوع را پیچیده‌تر میکند.

نخستین پرسشی که معمولاً درباره ساتر مطرح میشود این است که آیا میان اندیشه او و آنچه در کافه‌ها و سردا بهای مشهور به «اگریستانسیالیسم» هیگذشت و میگذرد رابطه‌ای هست یا نه؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است. نه تنها هیچیک از اصول فلسفه ساتر رفtar این خراباتیان قرن بیستم را توجیه نمیکند، بلکه اصول اگریستانسیالیسم درست در مقابل این مضحکه‌ها قرار دارد؛ اما بالاصله باید افزود که برداشت ناصواب و عجولانه‌ای که از آثار نخستین ساتر شد کسانی را بدین پیراهه افکند که زندگی را به بازیچه بگیرند و تن چرکین و لباس‌آلوده و ولنگاری و بیکارگی را شانه اگریستانسیالیسم بدانند.

منشأ سوء تفاهم

جز این تفسیر غلط، کسانی نیز در تشریح فلسفه ساتر گفتند که بشر تنهاست و تابد تنها خواهد ماند. تمام راههای حسن تفاهم و همبستگی از پیش بسته است. زندگی امر عبی است که بهیهودگی و یاوه‌گی میگذرد و این در سرشت زندگی است، سرشتی که تغییر نمی‌پذیرد. جهان، اطاق دربتهای هست که

جویندگان رهائی فقط سرخودرا بدیوار میکوبند و... .

باید گفت که این تفسیر نیز یکسره اشتباه است . علت این همه سوءتفاهم دشواری فهم فلسفه ازیکسو و فن و روش خاص نویسنده سارتر ، از سوی دیگر است .

روش نویسنده سارتر متکی براین فرض است که باید بدیها و سیاهی‌ها را هرچه روشن‌تر و نمایان‌تر و مهیب‌تر نشان داد تا جویای هنر از آنها وحشت کند و گردآنها نگردد . سارتر معتقد است که هدف ادبیات و هنر تغییر دادن جهان است و چون آنچه باید تغییر یابد و دگرگون شود جز پلیدیها نیست ، پس تنها چیزی که هنرمند باید نشان دهد ، بدی و پلیدی است . بنابراین دستور ساده در هنر این است : «نشان دادن بمنظور دگرگون کردن» .

بدینگونه آنچه در آثار سارتر ، بخصوص در آثار نخستین او آمده سراسر سیاهی و زشتی و وحشت است . فضای این نوشته‌ها چون جهان کافکا پراندوه و دهشت بار است . و همه اینها بدان سبب با قدرت شگرف ادبی سارتر ترسیم شده تا موجب عبرت شود و بدی‌ها طردگردد . سارتر معتقد است که حماسه‌ها و نوشته‌های امیدوارکننده ذهن را تنبیل و فلنج میکند ، خواننده تبعیجه میگیرد که «بسیار خوب ، جهان خودبخود یا بوسیله قهرمانان درست میشود ، نیازی به کوشش من نیست .» حقیقت چنین عزیزنگینی را بدست اهرمنی رها نخواهد کرد . این نوشته‌ها اتکاء انسان را از خود سلب میکند و اساس و بنیانی که باید برآندیشه پرورش یافته آدمی بنا شود بربایهای قرار میگیرد بیرون ازاو ، پایهای که بنیانش برهواست ، «برای انجام وظایف بشری نیازی به‌آمد نیست .» سارتر چون بازرسی دقیق برای رشته‌ها رفت و آنها در رمانها و داستانهای کوتاه خویش با قدرت تمام باز نمود .

کسانی این مجموعه شگفت را — که جز سیاهکاریها و نابسامانی‌ها نبود — دستور زندگی انگاشتند و بر سیاهی‌ها افزودند ؟ بطوریکه امروز شاید این سخن که سارتر بشر را وتن‌ها و زندگی را پوچ نمیداند ، شگفت‌آور باشد . اما راستی این است که در فلسفه سارتر زندگی بطور کلی عبث و بیهوده نیست . پوچی و بی‌ثمری عارضه زندگی است نه درسرشت‌آن . آنچه بشر را تنها و بیگانه و مطرود می‌سازد نوعی از زندگی است و این زندگی جبری و تقدیری نیست ، بر عکس مبارزه با این تنها و پوچی در خور انسان‌زنده و رسالت بشر آزاده است . عامل دیگری که بسوء تعبیر افکار سارتر مددکرد آن بود که مکتب ادبی اگریستانیالیسم در تشریح انسان و روحیات او هیچگونه پرداده‌داری نمی‌شناشد و آنچه را «عفت کلام» نام یافته حرمت نمی‌گذارد و حیا را در فلسفه و ادب ریا میداند . چون تمام آنهائی را که عرف قابل پرده‌پوشی و سکوت میدانست عریان و بی‌پرده نموده شد . برخی گمان کرده‌اند که زندگی بمراد دل یعنی تقلید از آنچه سارتر در وجود «قهرمانها»ی داستانها نهاده است ؛ در صورتیکه سارتر ، طبق اصول فلسفی خویش ، این قهرمانها را برای ایجاد وحشت و اجتناب ساخته

بود نه برای ابراز محبت و همدردی .

بی مناسبت نیست در اینجا اشاره شود که در مجموعه داستانهای کوتاه «دیوار» مطالب جنسی آنچنان بی پرده نوشته شده که همین دو سال پیش ناشر و مترجم نگون بخت این داستانهارا در مهد افلاطون و سوفوکل به پنج سال زندان محکوم کردند . بنابراین میان اندیشه سارتر و رفتار قهرمانهای او تناقض آشکاری هست که چون شاک دستوری دکارت عمدی است . این نکته نیز گفتنی است که سارتر دستور نویسندگی خویش را با در نظر داشتن محیط خود و آنچه در غرب میگذرد انتخاب کرده است . بهمین سبب در بعضی از کشورهای شرقی نمایشنامه‌های سارتر را با تغییرهایی که بموافقت او میرسد نمایش میدهند . آنچه در نظر پیشوای مکتب اگریستانیالیم جدید اهمیت دارد القاء اندیشه است و در این میان روش نویسندگی فقط وسیله‌ای است و بخودی خود حائز هیچگونه اهمیتی نیست .

اصرار در نمایش جنبه‌های تیره و پلید زندگی کار را بدانجا رسانید که نویسنده‌ای چون فرانسو موریاک مکتب سارتر را «اصالت کثافت» نامید ؛ اما سارتر در پاسخ گفت که پنهان کردن بدی‌ها ، خلع سلاح بشر در برابر دشمن خطرناکی است .

سارتر از سال ۱۹۴۸ کار رمان و داستان کوتاه را — که سخت ایجاد سوء تفاهم کرده بود — رها ساخت و با کمک مقاله‌ها ، رساله‌ها و نمایشنامه‌های متعدد بروشن کردن نقاط تاریک فلسفه خویش پرداخت^۱ .

پوچی زندگی و تنها بشر در فلسفه سارتر دوچهان متمایز وجود دارد : جهان مادی و جهان ذهن و شور بشری .

جهان مادی ، بخودی خود بی‌معنی و پوچ است . زندگی — بدون دخالت آگاهانه بشر — نه میری دارد ، نه هدفی و نه مفهومی : «هستی ، محتمل ، توجیه ناپذیر و پوچ است» .

قهرمان رمان «تهوع» میخواهد برای «ذات» درخت مفهومی بیابد و توافق نمی‌یابد ؛ سرخورده و نومید باز میگردد . در ماوراء جهان نیز هیچ نیست . بشر نه در آسمان نقطه اتکائی دارد و نه در میان اشیاء .

بشر نیز خود بخود هیچ جوهری ندارد ، «جلوه‌های محض است» ، طوری خلق نشده که بتواند چون آتش که بی‌هیچ کوششی گرمی میدهد ، در حالت طبیعی خمیر مایه نجات خویش را فراهم سازد . طبعی دارد تهی از هر چیز (ولی آماده پذیرفتن همه چیز) .

قهرمان تهوع که از پوچی «اشیاء» سرخورده میخواهد خود بخود برای شور آدمی ، برای زندگی رها شده خود مفهومی بیابد ولی راه بجائی

۱ — سارتر بعنوان منتقد ادبی مدافعان مکتب کافکاست ولی عقیله دارد که «مدافعان تملذ غربی» مکتب او را بد تفسیر کرده‌اند .

نمیبرد . زندگی را افسارگسیخته رها میکند و سرگردان میماند ؛ زیرا در حالت طبیعی بشر نیز چون جهان مادی چیزی است عیث و بی فرجام . اما ذهن اساساً از اشیاء جداست . شیء جامد و خام است ولی ذهن سیال و پیوسته میخواهد از حد خود بگذرد . چون رودخانه‌ای جوشان و خروشان پیوسته در جریان است و از همین رو هر لحظه چیزی است «جز خود» ، نو و تازه .

اگر بشر جلو تحرک ذهن را بگیرد ، چون ماده‌ای بی جان بهنهایی و بیگانگی خود مدد کرده است .

آیا بشر مجبور است در خلوت خاموشی اشیاء بماند ؟ — نه

در حالت آگاهی بشر میتواند و باید بپیهودگی پیروزشود میتواند اشیاء را از حالت جمود و سکون بیرون آورد و با آنها روشی بخشد . اگر بشر بخواهد حرکت و تحول دائمی را نپذیرد ناچار از خود صورتکی متحجر میسازد و این صورتک را بجای وجود جوشان خود در ترد دیگران جانشین خود میداند و همه قوایش را در راه حفظ حیشت این صورتک بکار می‌اندازد . اما دیگران نیز که در همین کارند ، برای حفظ تصویری که از خود ساخته‌اند ، صورتات ساخته و پرداخته سایرین را خراب می‌کنند و از همین جاست که در زیر این تقابها هر کس مزاحم و معارض دیگری است و در این صورت است که «دوزخ یعنی وجود دیگران» .

بنابراین سارتر زندگی اجتماعی را بطور کلی امری محال نمیداند ، تا وقتی تفاهم میسر نیست که تقابها بر چهره‌ها باشد .

بددلی

نمایشنامه «درسته» (یادوزخ) نشان دهنده این واقعیت است که اگر مردمان بخواهند چون در صحنه تئاتر ، آدمی ساختگی و قراردادی باشند زندگی آنان دوزخی خواهد بود .

سارتر معتقد است در صورتی بشر از دوزخی که خود ساخته نجات خواهد یافت که تقابهارا بردارد و پیوسته در صدد جستن راههای نو برای مسائل زندگی باشد . ذهن همیشه از نقطه‌ای که هست متوجه نقطه دیگری است ، نمیتواند ثابت و جامد بماند . اندیشه آدمی نیز باید همیشه تازه طلب باشد . را محل دیروز بکار دیروز می‌آید برای امروز و فردا اندیشه دیگری لازم است . این سرنوشت بشر است و البته سرنوشت آسانی نیست بهمین دلیل بسیاری از این میدان می‌گریزند . سارتر این گریز را «بددلی» می‌نامد و روانشناسی او در خدمت کشف راههای گریز است .

خطوط اساسی بدلی چنین است :

— پناه به گذشته فرار از حال و آینده .

— پناه به آیه‌های آسمانی و زمینی و بخود بستن دستورهای جامد .

— پناه با فتخارات و قهرمانی‌ها (خواه بصورت : دکتر در علوم ... یا

استاد فلان حرفه ؛ خواه بصورت برنده جایزه ...)

— از خود «مجسمه»ای ساختن ، نقاب بچهره زدن و باریا و تزویر زیستن ، چون هنرمندانی که سعی میکنند با پناه بردن به رفتارهای شیطانی از خود مجسمهای بسازند (سارتر برای نمونه بودلر را انتخاب میکند . در کتابی که وقف شرح حال او کرده است باین توجیه میرسد که بودلر ، «ملعون» بودن را وسیله توجیه خود ساخت که خود نوعی گمراحتی است) .

چون هر تصمیم فردی ، انعکاسی اجتماعی دارد مجموعه ریاهای و بدلی‌ها زندگی را بصورت صحنه تاتری مضحک و اسفناک بیرون می‌ورد . در این صحنه دیگر مردم زندگی نمی‌کنند «ادای زندگی را درمی‌آورند» دشمنی با تزویر در آثار سارتر خصوصت عرفانی شرقی را با ریاکاری محاسب و قاضی... بیاد می‌آورد با این تفاوت که سارتر آثار شوم غدر و ریارا در اداره اجتماع نیز نشان میدهد .

سارتر دشمن هرگونه قهرمان پروری است . هیچگاه بخود اجازه نداده است که برای شاگردان خویش دستور کاری جز یادآوری آزادی بشر صادر کند . از تمام حکومت‌هایی که آزادی را بخطر انداده‌اند متنفر است زیرا «بشر ، چیزی جز آزادی خود نیست» همچنین با تمدنی که میکوشد بهبهای چپاول ملل دیگر دکان خودرا بیاراید دشمن است . در برابر کسانی که برای «تمدن غربی» اصلانی قائلند این تمدن را «کشتی به گل نشسته» می‌نامد . با استعمار — این چهره تنگین تمدن امروزی — خصوصیتی دیرین دارد : «ستمگران گرند هائی را ایجاد و رایج میکنند ، تا ستمکش برای ابتلای آنها بصورت موجودی دربیاید که مستوجب سرنوشت بدخود شناخته شود .» یا «وحشت و استثمار ، بشر را از صورت بشریت خارج میکند ، و استثمار گر ، این وضع را دستاویز قرار میدهد تا دراستثمار او بیشتر بکوشد .»

سارتر همه دستگاههای حامی تمدن غرب (و از جمله داوران جایزه نوبل) را بیش و کم مسؤول این وضع می‌شناسد و مدعی است اگر در غرب دستگاهی واقع‌بین بود می‌بایست وقتی به او جایزه بدهد که برای آزادی الجزایر مبارزه میکرد و چکمه‌پوشان چندبار به مسکن او با بمب دستی حمله کردند .

سارتر برای کسانی که با قلم سروکار دارند مسؤولیت شگرفی می‌شناسد : «هر سخن نویسنده ، هر عمل او و هرسکوت او در جهان انعکاس دارد» یا «من برادران کنگور و فلوبر را مسؤول ستم‌کاری‌های زمان ایشان می‌شناسم»^۱ .

احوال انسان

آیا معنی سخنان سارتر آنست که در زندگی هیچ روزنه امیدی نیست و باید دست روی دست در انتظار مرگ نشست ؟ هرگز ! انسان میتواند به جهان هستی و به خود (که در وضع طبیعی هردو توجیه ناپذیراند) معنی دهد و آنها را از تیرگی بدرآورد . ذهن بشری چون توری است که در خلاء پرتوی ندارد اما همینکه بر اشیاء کدر تایید بدانها روشنی می‌بخشد و خاصیت وجودی خودرا ظاهر می‌سازد . این معنی در حالت آگاهی ذهن انجام می‌گیرد .

۱ — در این باره نگاه کنید به «مسؤولیت نویسنده» در آرش هفتم .

بدینگونه اگریستانسیالیسم سارتر فلسفه اصالت انسان است . اصالت انسان در برابر اصالت «ایده» و مابعد طبیعت است و نیز در برابر اصالت ماده . نجات انسان جز بست انسان نیست . و این کاری نیست که خود بخود صورت گیرد . نخست وقوف و آگاهی لازم است و آنگاه پرداختن به عمل . بهمین سبب سارتر با هرگونه سهل‌انگاری ، غفلت ، درویشی و عقایدی که انکاء بشر را از خود سلب کند دشمن است .

سارتر همانگونه که بالخلق الهی مخالف است به جبر تاریخ و به «یکی جبلی» بشر نیز اعتقادی ندارد و بهمن سبب کلیه الهیون ، مارکسیست‌ها و نیز تمام آنهائی که بدنبال روسو عقیده دارند انسان ذاتاً شریف خلق شده با او مخالفند .

شهرت او به بدبینی نیز بیشتر از این نظر است که میگوید اگر بشر در انتظار معجزه تاریخ یا در انتظار معجزه «سرشت بشری» هیچ کوششی نکند سرنوشتی تلح در انتظار اوست .

بنابراین سارتر انسان را به صورتی تأیید نمیکند ، گذرگاه عافیت را تنگ و پر ماجرا میداند ولی به رحال معتقد است که : «آینده انسان در انسان است» و نیز :

اعتقاد به بشر بر دونوع است ، یکی آن که چون مذهبی میتوان پرستید و نظری آنرا مثلاً در فلسفه اگوست کنت میتوان دید ، این اعتقاد مورد اعتماد نمیتواند بود ، اما اصالت انسانی هست که عقیده دارد بشر جاودانه از مرز خود میگذرد . با جهش از محدوده خود و نابود ساختن قفس خود در هر آن خویشن رامی‌سازد ، هدف او برتر و بالاتر شدن است ، بشر در تعالی است و بشریت جز در درون او نیست ؛ این اعتقاد اگریستانسیالیسم است .
بدنبال این عقیده ، اگریستانسیالیسم جز به انسان نمی‌پردازد . در این دستگاه فکری هیچ مسئله دیگری مطرح نمی‌تواند بود .
آزادی

در فلسفه سارتر ، بشر آزاد است و این آزادی هم از سوی یکی و هم از سوی بدی تا چشم‌انداز وسیعی ادامه دارد . بشر در سایه این آزادی هم میتواند موجودی شریر و ناسازگار شود و هم در خور آن است انسانی کامل گردد . افق تکامل محدود نیست . و بهمین سبب الگوئی برای انسان کامل نمیتوان بdst داد .

انسان چون نقطه‌ای در فضای ناپیداکران آزاد است و این آزادی در وجود اوست زیرا پیوسته آن که بود نیست بعبارت دیگر «بشر خودش نیست ، اما حضور برخود دارد . موجودی که آن باشد که هست نمیتواند آزاد باشد .» بکمک آزادی است که بشر جهان را تغییر میدهد ، همه چیز قابل تغییر

است حتی گذشته :

«راست است گذشته را ظاهراً نمیتوان تغییر داد اما بسته باین که از گذشته شر مگین باشیم یا بدان بیالیم ، موضوع تغییر می‌باید .» نه مابعد طبیعت آزادی انسان را محدود میکند نه عوامل تاریخی ، نه محیط و اجتماع و نه عواطف درونی او چون عشق و کین . هر گونه اعتقادی باین امور انسان را از مسؤولیت شگرف خود غافل می‌سازد . بنابراین بشر مسؤول کلیه اعمال خود ، مسؤول اجتماع خود و مسؤول عواطف و احساسات خود است .

از کسی پذیرفته نیست که بگوید اگر اجتماع فلان گونه بود من چنین و چنان بودم . اگر عشق و شور فلان کس را داشتم چنین و چنان میکرم ...

انتخاب

بشر نخست وجود دارد و امکانهای بسیار در برابر اوست سپس ماهیت خود (و معنی جهان) را بر میگزیند . ذهن بشری - این ظرف تهی - باید هم خودرا پر کند و هم خلوت جهان را . این ظرف را هم از شهد میتوان آنکند و هم از زهر ؛ بسته با انتخاب شخص ، ولی همینکه فرد ماهیت خود را برگزید همین انتخاب نمونه‌ای است برای سایر جهانیان ، برای پر کردن فضای هستی . انتخاب صفتی از طرف یک فرد نه تنها وضع او را بعنوان یکی از افراد بشر تعیین میکند بلکه باین معنی نیز هست که بعقیده این شخص تمام مردم باید دارای آن صفت باشند .

بشر ناچار از انتخاب است زیرا خودداری از انتخاب نیز خود انتخابی است . پس بشر آزاد در انتخاب مجبور است . چون کسی که با مقداری هنگفت پول در برابر بازار آزاد است که هر چه میخواهد بخرد و نیز آزاد است که پول خود را آتش بزند . تصمیم نهائی در این امر با خود اوست اما همینکه بخرید پرداخت انتخاب او محدود شده است .

بشر نیز در برابر ارزش‌های اخلاقی ، در برابر خوبی و بدی آزاد است که هر چه را خواست انتخاب کند در این ماجرا کسی اورا یاری نخواهد کرد ، کمک مابعد طبیعت دروغی بیش نیست . هیچ اصل مسلم اخلاقی - که از پیش نوشته شده باشد - وجود ندارد زیرا آنچه در سابق نوشته شده به کار همان سابق می‌آید . و انگهی این انتخاب هر چه باشد باید پیوسته تجدید شود زیرا جهان و مسائل آن در تغییر دائم است . بشر باید همیشه در برابر این مسائل آمادگی انتخاب و داوری داشته باشد .

کسانی در تفسیر فلسفه سارتر گفته‌اند ، بشر یعنی همین که اکنون هست . این تعبیر غلطی است . در اگریستانیالیسم راههای انتخاب به نهایت است و با چنین وضعی هر گونه آسان‌گیری ، غفلت و دروپشی کار را به شور بختی میکشد . خودداری از انتخاب بدین معنی است که بشر از امتیاز خود بر اشیاء - از وجود داشتن - بگذرد و خود را متحجر کند . این تمایل با شکست مواجه

میشود زیرا ذهن و شور مهیای حرکت است نه سکون . در این حال بشر از دایره امکانات دست خالی باز میگردد و زندگیش سخت تیره و میارج است .
اضطراب

آزادی انتخاب را نمیتوان یکسره نعمتی دانست زیرا اگر بشر در آسمان یا در زمین یا در خود تکیه گاهی داشت ، اگر دارای الگوئی برای سنجش ارزش اخلاقی بود ، کار براو آسان بود . اما در این پنهانه وسیع بهرسو که بخواهد میتواند روکند . بنابراین با توجه باین واقعیت که تکیه گاهها همه رؤیائی بیش نبود . بشر دچار نگرانی میشود و این نگرانی یا اضطراب چون دلواپسی فرماندهی است که بهنگام صدور دستور هجوم ، در روح ایجاد میشود . انسان فرمانده ارزش‌های اخلاقی است :

«بشر در هر آن محکوم است که بشریتی بسازد .»

نفی مابعد طبیعت ، نفی تاریخ و نفی ارزش ذاتی انسان موجب شد که سارتر بدین معروف شود ولی او خود مدعی است که واقعیتی است تنها میخواهد پرده اوهام را بدرد تا بشر تکیه گاههای بی اساس را رها کند و متوجه خود شود : «آنچه موجب وحشت شده بدینی نیست ، خوشبینی خشونت آمیز

اگزیستانسیالیسم است .»

درواقع سارتر بدینی و خوشبینی را طور دیگری مطرح میکند و جواب میگوید : اگر خوشبین کسی را بدانیم که دستگاه خلقت را بهترین دستگاههای ممکن میداند و معتقد است که خطاب بر قلم صنع بر فتد ، سارتر باین معنی خوشبین نیست ؟ زیرا بنظر او جهان هستی اساساً هیچ است . اگر بدین کسی را بدانیم که معتقد است پیروزی بدی برینکی ابدی و حتمی است ، سارتر بهیچوجه بدین نیست ؟ زیرا او نه پیروزی بدی را حتمی میداند نه پیروزی نیکی را ، این بسته به همت مردمان است که وسائل پیروزی این یا آن را فراهم کنند . بعبارت دیگر نیکی بهمان اندازه پیروز خواهد شد که مانیک باشیم و سیاه بدی بهمان اندازه پیروز است که ما در صفواف آن نامنویسی کنیم .

مسئولیت و وظیفه

هر انسانی در «وضع» خود آزاد است . منظور از وضع کالیه عوامل محیط است ، اما محیط بر آزادی مردمان غالب نیست محکوم آنست . بعلاوه بشر تنها نیست و باید در جمع زندگی کند . انتخاب او گرچه در آزادی انجام میگیرد مسئولیت آور است زیرا انتخاب هر ارزش اخلاقی برای خود ، در حکم تصویب آن ارزش برای کلیه مردمان است .

از طرفی انسان باید با انتخاب خود ، هستی را معنی بخشد و از همینجا اهمیت «انتخاب» آشکار میشود . هر گامی که فرد بردارد در جهان دارای انعکاسی است . ناچار این گام را باید آگاهانه برداشت ؛ زیرا هر ارزش فردی خود بخود واجد ارزش جهانی است و چنین انتخابی مسئولیت آور است . نیک و بد چون روز و شب دو جهان جداگانه نیست تا «یک بار برای همیشه» با ورود

نیکی خاطر خود را آسوده کنیم . انتخاب بین آن دو هر لحظه باید انجام گیرد . هنگامی که بایهای چون جنگ رو میکند تنها عاملان آن مسؤول نیستند ، مردمی که آنرا تحمل میکنند ، مردمی که دربرابر حرکت آن آسوده نشته اند ، مردمی که با سکوت خود جنگی را که در کار افروختن است تایید کرده اند و حتی مردمی که در فرسنگها فاصله واکنشی بر ضد جنگ نشان نداده اند مسؤولند . باین بهانه که بدی زائیده اجتماع و محیط ناسالم است نمیتوان از مسؤولیت گریخت زیرا بدی ناشی از خود انسان است (ولی انسان میتواند بر بدی غلبه کند) . سازمان اجتماعی ناسالم را نیز — که بحای خود موجود بدی است — بدیهای انسان ، سهل انگاریها غفلت و تنبیلی ها بوجود می آورد .

در فلسفه سارتر تقسیم منافع ، بمنافع فردی و اجتماعی بی معنی است زیرا آنچه منفعت فردی واقعی است خود بخود منفعت اجتماعی نیز هست . بعبارت دیگر سارتر از راه فلسفه ای فردی به نظریه ای اجتماعی میرسد و همبستگی و تعاون را نه چون ارزشی ناپایدار بلکه واقعیتی جزء زندگی میشمارد .

در این دستگاه «معصومیت» بمعنای گوشاهای نشتن و دست بسیاه و سفید تردن فرار از انجام وظیفه است نه فضیلت . چنین مسؤولیتی بشر را ناچار متعهد و موظف می سازد .

عمل کار برآید ...

آزادی که در فلسفه سارتر مفهومی وسیع دارد نه در برین از علاقه است نه در رفتار خود بخودی ذهن و غریزه ، نه در مستن و بیخبری — به آزادی در عمل است :

«بشر ، یعنی مجتمعه اعمال او ، یعنی آنچه از خود میسازد». بشری که با تسلی به عمل خود را چیزی نسازد هیچ است ، هیچ بمعنای فلسفی کلمه یعنی ظرفی تهی .

پس انتخاب که کار دائمی آزادی است در عمل صورت می پذیرد و چون انتخاب هر لحظه در حال تجدید است بشریت چیزی جز حرکت دائم و عمل دائم نیست . بدینگونه زندگی یعنی نوشدن و نوکردن جاوید . این است که هیچکس چیزی جز زندگی خود نیست . نهایت شوربختی این است که کسی با قدرت ییکران آزادی کاری انجام ندهد .

هر ، یعنی کار هنرمند از زندگی او جدائی ناپذیر است . نمیتوان با زندگی آلوهه هر اصلی عرضه کرد . زندگی خود سارتر مصدق کامل این مدعاست . نویسنده در همان اوایل کار از خدمت دولتی (که جز معلمی نبود) کناره جست تابتواند آزادی خود را در برابر دیوانیان حفظ کند . از هر آلوهگو پرهیز کرد . هرجا ظلمی در جهان دید ندای اعتراض خود را بلند کرد و هرجا حرکتی بخلو یافت مشتاق آن شد .

در عین حال که شیفته آزادی است از جنایاتی که بنام حفظ آزادی صورت میگیرد بیزار است و در حالی که مفتون تحرک و از بندستگی آدمی است دشمن

آلودگی دستهایست میخواهد که بشریت با صفا و صلح و آزادی به پیش برود .
مانند هر فیلسوفی دشمن تظاهر و چهره‌های قراردادی است ؛ همچنان که با
بیکارگی و آسوده نشستن نمیتواند موافق باشد .

اگر آثار نخستین او در خدمت بررسی رفتار فرد بود اکنون سالهای است
که آثار او وقف بررسی بزرگترین مسائل اجتماعی و اخلاقی عصر حاضر است.
آنچاکه آزادی سیاهان بخطر می‌افتد ، آنجا که استعمار مانع پیشرفت
ملل دیگر است ، آنجاکه تبلیغات راستها را دروغ و دروغها را راست جلوه
میدهد و هرجاکه بشریت تحقیر شود و نیرنگها برای ادامه ستمها بکار افتد قلم
نافذ سارتر برای افسای خطر در خدمت بشریت است .

ممکن است قسمتی از فلسفه سارتر را نپسندید ، ممکن است با روش
ادبی او موافق نبود اما مشکل بتوان در یک نکته تردید کرد : در بشریت او .

مصطفی رحیمی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی