

نقد و بررسی رمان‌های

ژان پل سارتر

نویسنده : آیریس مردوک
مترجم :
مرح عباس پورتمیجانی

انتشارات فروارید
بهاء ۱۲۰ دیال

آیریس مردوک

نقد و بررسی
رمانهای
ژان پل سارتر

ترجمه . م . ح . عباسپور تمیجانی

انتشارات مروارید

چاپ اول شهریورماه ۱۳۵۳

انتشارات مروارید

تهران - خیابان شاهرضا - روبروی دانشگاه

چاپ کتبی، تهران، ایران

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

شماره ثبت کتابخانه ملی

فهرست

- ☐ مقدمه ۹
- ☐ کشف اشیاء ۱۴
- ☐ پیچ و خم آزادی ۲۹
- ☐ بیماری زبان ۴۴
- ☐ درون نگری و همدردی ناقص ۶۴
- ☐ ارزش و آرزوی خدا بودن ۷۶
- ☐ نظریه ماورای طبیعی (متافیزیکی) تجربه سیاسی ۸۳
- ☐ خیالپردازی اصالت خردگرائی ۹۴
- ☐ تصویرگری هشجاری ۱۰۴
- ☐ ناممکن بودن تجسد (حلول) ۱۱۹
- ☐ اعمال زبان‌شناسی و موضوعات زبان‌شناسی ۱۳۵
- ☐ مختصری درباره سارتر ۱۴۸

توضیح و یادآوری

ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی معاصر، نخستین بار به اشاره و تشویق استادش «گابریل مارسل» بود که با فلسفه اگزیستانسیالیسم آشنا شد. گابریل مارسل فرانسوی که چندی پیش درگذشت، بزرگترین فیلسوف اصالت وجودی (اگزیستانسیالیست) مسیحی روزگار ما بود. مارسل خود از تعالیم «سورن کرکه گور» فیلسوف اصالت وجودی دانمارکی الهام می گرفت لیکن وجوه افتراقی بین اندیشه های این و آن به چشم می خورد که در مجموع در مقابله با اصالت ماده گرایی (ماتریالیسم) افراطی و حادی که در شیوه های تفکر فلسفی باختر زمین کنونی دیده می شود، خنثی و عقیم می نماید. کرکه گور در تکمیل و توسعه فلسفه اصالت وجود مذهبی و «بشریت گرایی» خداشناسانه به غایت کوشا بود و در انسانی کردن شیوه تفکر مسیحی از هیچگونه تلاشی روی گردان نبود، اما گابریل مارسل از این فراتر رفت او نخست از تعالیم «مارکس» الهام می گرفت و آنگاه به دنبال گرایشهای که به اندیشه ها و آرمانهای علمی زمان ما پیدا کرد، جان و تحرک تازه ای به نحله اصالت وجود مذهبی یا مسیحی بخشید. و بعدها با مطالعه آراء «فردریش نیچه» نویسنده و «فیلسوف» معاصر آلمانی که در برابر «مسیحیت» همواره علم طغیان برمی افراشت و اساساً با هر گونه مذهبی که شفقت و دلسوزی به نوع بشر تعلیم می دهد سرنا سازگاری داشت، تا مدت ها سرگشته و بی اعتقاد به فلسفه اصالت وجود مسیحی باقی ماند، لیکن بعدها کوشید تا بین مذهب اصالت وجود بطور اعم و استدلال مذهبی سازشی برقرار کند.

در این میان، ژان پل سارتر نیز با مطالعه و غور در آراء فیلسوفان اصالت وجودی آلمانی، از فلسفه اصالت وجود مسیحی روی گرداند.

آن دسته از فیلسوفان معاصر آلمانی که باعث دگرگون شدن اندیشه‌های او شدند عبارت بودند از «مارتین هایدگر»، «کارل یاسپرس»، و «ادموند هوسرل» لیکن چندی نگذشت که سارتر با شیوه تفلسف این دسته از فیلسوفان بنای مخالفت گذاشت و جدل قلمی درازمدتی بین او و اینان پدید آمد. او قبلاً از تعالیم فلسفه و نظام فلسفی هگل نیز تأثیر پذیرفته بود.

سارتر هرگز يك اندیشمند ایستا نبوده بلکه همیشه پویا بوده است، و از میان اندیشمندان معاصر جهان بی‌تردید او جوینده سختگیر و واقع‌بینی است. شیوه اندیشه و فلسفه وی کلیت هستی و به ویژه زندگی روزگاران مارا در بر می‌گیرد و به گفته نویسنده کتاب حاضر با ماکاملاً «معاصر» است و آثارش بر گه‌ها و نشانه‌های زمان مارا دارد.

«آیریس مردوک» که یکی از سارترشناسان برجسته انگلیسی‌زبان است، درین کتاب برخی آثار مهم و معروف سارتر علی‌الخصوص رمانهای او را از نظر گاه‌پیروان اصالت وجود تحلیل می‌کند. او می‌کوشد تا بر گه‌هایی میان نوشته‌ها و فلسفه‌اش کشف کند، رابطه‌ها را نشان دهد، قضایا را به نحو ساده و مطلوبی توجیه کند، مختصر اینکه نحله اصالت وجودیان را به طور کلی به محك نقد و تحلیل بزند و با بیطرفی و بی‌نظری خردنگری و روشنگری کند.

از دوست دانشمند و سرور ارجمندم آقای دکتر حمید عنایت که زحمت مقابله صفحاتی چند از ترجمه بامتن انگلیسی آنرا پذیرفتند و یادآوریه‌ای سودمندی کردند سپاسگزارم، و همچنین از دوست فاضل گرامی آقای مجید-روشنگر که مترجم را به ادامه ترجمه تشویق کردند و تذکرات سودمندی درباره کتاب به مترجم دادند.

در خاتمه ناگزیرم به این نکته اشاره کنم که ترجمه کتاب حاضر به هیچ روی دال بر موافقت مترجم با کلیه عقاید مؤلف کتاب درباره سارتر یا عقاید خود سارتر و فلسفه اصالت وجود فرنگی (خواه الحادی یا دینی) نمی‌تواند باشد و مترجم را در برابر فلسفه و اندیشه‌های سارتر ملتزم نمی‌کند.

م. ح. - عباسپور تیمجانی

نقد و بررسی رمانهای

ژان پل سارتر

مقدمه

شناخت سارتر، شناخت پدیده‌ای است مهم دربارهٔ زمان حاضر. سارتر در مقام يك فیلسوف، در مقام يك سیاستمدار، و در مقام يك رمان نویس به نحوی عمیق و آگاهانه متعلق به روزگار معاصر است، سبك و شیوهٔ این دوران را دارد. چشم انداز تلاشش، چگونگی گسترش این سبك و شیوه را به طریقی طبیعی و فطری از بطن سنت اندیشهٔ اروپایی در باب اخلاق، مابعد-الطبیعه (متافیزیک)، سیاست پیش چشم ما می‌گذارد. رابطه‌ها و پیوندهایی که در جاهای دیگر نهفته و ناآشکارند، در روشنایی پرثمر آثار سارتر به نحوی آشکار پی‌جویی می‌شوند.

سارتر اندیشمندی است که در معرض سه جنبش فکری پس از هگل قرار داشته است: مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و پدیدشناسی^۱. از هر يك از جنبشها اثر پذیرفته و در هر يك از آنها جرج و تعدیلهایی به عمل آورده است. سارتر از ابزارهای تحلیلی مارکسیسم سود می‌جوید و همان شوق و حرارت آنان را برای عمل کردن دارد، البته بی‌آنکه يك بینش خداشناسانه و جزمی-جدلی (دیالکتیک) را بپذیرد. او قلباً يك «سوسیال دموکرات» آزادیخواه باقی می‌ماند. تصویر انسان را به عنوان موجودی تنها و افسرده در جهانی سردرگم از «کرکه‌گور»^۲ به وام می‌گیرد لیکن خدای مخفی شدهٔ کرکه‌گور

۱- Phenomenology

۲- S. Kierkegaard؛ در فارسی به صورت های «کی‌یرکه‌گور» و «کرکه‌گاآر» نیز نوشته شده - نام فیلسوف مشهور دانمارکی است، و از پایه‌گذاران اگزیستانسیالیسم یا مذهب اصالت وجود مسیحی است (۱۸۵۵ - ۱۸۱۳).

را نمی‌پذیرد. از شیوه‌ها و تعبیرات «هوسرل»^۱ سود می‌برد لیکن جزمیت و الهامات افلاطونی وی را فاقد است. در قلمرو فلسفه، کوششهای او در ارائه‌دادن تعریفی از «واقعیت بشری»^۲ به شکل توصیفهای گسترده و ظرفی درمی‌آید. این توصیفها بر اساس تعبیری از هشیاری است که در آن اصطلاحات و تعبیرات هوسرلی و هگلی با بینشها و طرز تلقی‌های فرویدی درمی‌آمیزد. يك حمله ضد دکارتی به مذهب اصالت ثنویت تن و خرد^۳ و عقیده «چیزگشتگی»^۴ جریانات و فعالیتهای ذهنی و دماغی با تأکید دکارت مآبانه بر اعتقاد به قدرت هوشیاری برای تعیین اهمیت خویش هماهنگی دارد.

این شیوه اندیشه که بدین گسترده‌گی در آثار و اندیشه‌های سارتر خلاصه شده و نشانه‌های آنرا در آراء متفکران ظاهراً ناهم‌اند این روزگار می‌بینیم، می‌تواند عنوان مناسب «پدیده‌شناسی» به خود بگیرد. موریس-مرلوپونتی در تعریف دانش، «پدیده‌شناسی» بدین مفهوم وسیع گفته است:

۱- ادموند هوسرل *Edmund Husserl* (۱۹۳۸ - ۱۸۵۹)، فیلسوف معاصر آلمانی و بانی کتاب پدیده‌شناسی (یا پدیدار شناسی). او کار خود را با علم ریاضیات و منطق آغاز کرد و به فلسفه رسید. «پدیدار شناسی» تأثیر ژرفی در «هایدگر» و «مرلوپونتی» گذاشت. مرلوپونتی *Maurice Merleau Ponty* (۱۹۶۱ - ۱۹۰۸) فیلسوف و محقق فرانسوی، پیرو اگزیستانسیالیسم و پدیده-شناسی؛ دوست اندیشمند سارتر و از بنیاد گذاران مجله «دوران جدید» بود. *Le stems Modernes* این مجله زیر نظر سارتر منتشر می‌شود م.

۲- *réalité humaine* (به فرانسوی)، و *human reality* (به انگلیسی).

۳- *dualism*، یعنی معتقد بودن به نوعی وحدت یا ملازمه بین دو موردی که ظاهراً ضد یکدیگرند، فی‌المثل این عقیده که هستی و نیستی باهم ملازمه دارند: پدید آمدن هستی از نیستی، و یا آنکه نیستی هنگامی مصداق پیدا می‌کند که در برابرش هستی باشد م. دکتر حمید عنایت معادل «دو بنی» را برای این اصطلاح پیشنهاد کرده است: فلسفه هگل، صفحات ۱۲۸، ۴۱۸، ۴۳۷، انتشارات جیبی.

۴- *reification*، یعنی تبدیل مفاهیم ذهنی به عوامل مادی - این معادل را هم دکتر حمید عنایت به مترجم پیشنهاد کرده‌اند.

«پدیده شناسی پیش از آنکه به درجه‌یی از خود آگاهی فلسفی کامل برسد، به عنوان روش و سبکی شناخته شده و به عنوان نهضتی، وجود داشته است. پدیده شناسی مدتها است که عنوان شده، خواهند گانش آنرا در همه جا کشف می‌کنند، بطور قطع و یقین نه تنها در هگل و کر که گور بلکه در مارکس، نیچه و فروید نیز.» و همین نویسنده در مورد خواندن آثار هوسرل و هایدگر می‌افزاید: «بسیاری از معاصران ما (در ضمن خواندن نوشته‌های هوسرل و هایدگر) به جای آنکه فکر کنند که بایک فلسفه نو مواجهند، احساس میکنند که در حال باز شناختن چیزی‌اند که از مدتها پیش چشم به‌راشش بوده‌اند.» همین احساس «باز شناخت» ضمناً برای بسیاری از مردم دعوت آشکاری است به خواندن آثار سارتر.

فلسفه در انگلیس با آنکه در دامن مذهب تجربه گرایی^۱ بومی پرورش یافته، به رغم تفاوت‌های جدی در سبک و شیوه، همواره همین مسیر را پیموده است. حتی شاید استدلال کنند که فیلسوفان اروپایی معاصر با سروصدایی فراوان، به کشف همان‌هایی نایل شده‌اند که تجربه‌گرایان انگلیسی از زمان «هیوم» می‌دانسته‌اند؛ و هم اوست که «هوسرل» وی را یک پیشکسوت خوانده است. در هر حال نوعی جنبش روشنفکری ضد استدلالی، ضد دکارتی، ضد ماهیت گرایی در قامت و قالب فلسفه تحلیلی زبان پا گرفته است؛ چنین خود آگاهی زبانی ریشه در سنت ما دارد و نشانه‌ها و برگه‌هایش را باید در نوشته‌ها و آراء «هابز»^۲ و «لاک»^۳ جستجو کرد. این «تحلیل» که عمیقاً فروتنانه و از لحاظ روش دقیق و در عین حال خشک است، آنگاه که با تلاش‌های فلسفی پر سروصدای اروپایی مقایسه شود، انعطاف ناپذیر می‌نماید؛ با این وجود، در مسیر کلی خود در بسیاری از بینشها و طرز تلقی‌های ویژه‌اش با جنبش اروپایی و تحول فکری اروپایی هماهنگ است. برخی از مطالبی که در کتاب «پدیده‌شناسی ادراک»^۴ بیان شده‌اند، در کتاب «هستی و نیستی» سارتر نیز آمده‌اند. در کتاب «هستی و نیستی» از مقوله‌های بسیار دیگری نیز سخن رفته

۱- Empiricism

۲- Hobbes

۳- Locke

۴- Phénoménologie de la Perception

است زیرا که ژان پل سارتر علاوه بر آنکه يك فیلسوف است، يك روانكوار (متفمن) و يك معلم اخلاق هم می باشد. اشتیاق فراوان وی در این راه انگیزه نیرومندی است که زندگی خواننده اش را دگرگون کند. شاید به همین دلیل است که هشیاری فلسفی اش فاقد آگاهی انتقادی از زبان است. هنگامی که آدم دربی مجاب کردن دیگران و ایجاد رابطه با آنها است، آنچنان در زبان محاط می شود که به گفته سارتر آنرا همچون ساختمان و ترکیبی از جهان خارج نمی بیند. مطمئناً همین گرما و اشتیاق خطیبانه سارتر به مجاب کردن دیگران است که مسئولیت جنبه های قابل انتقاد نظریات او را به گردن می گیرد، و نه فن و شوگرد روانشناسانه او. فن و شوگرد فی نفسه عیب و نقصی محسوب نمی شود و کاری که او می کوشد انجام دهد جالب، مهم، قابل توجه است و این مطلب که ما آنرا به عنوان (فلسفه) می پذیریم یا نه، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

جای تعجب نیست که چنین متفکری قالب رمان را به عنوان یکی از اشکال بیان خود به کار می گیرد. از این گذشته، رمان از دوره هگل به این سو است که قرب و منزلتی یافته؛ با این یادآوری قصدم این نیست که بین رمان به معنای خاص (مانند رمانهایی که جین آستین، جرج الیوت، تولستوی، داستایوسکی و پروست نوشته اند) و رمانهایی از قبیل « ساده دل » نوشته ولتر « حکایت ساده » و « قصر » نوشته کافکا (يك حکایت متافیزیکی جدید) فرق قایل شوم نویسنده ای که رمان به معنای خاص کلمه می نویسد، يك جور پدیده شناس است. او آنچه را که فیلسوف با وضوح کمتری دریافته تلویحاً فهمیده یعنی اینکه خرد آدمی ابزار و آلت یکپارچه ای نیست که بتوان ماهیت و طبیعت آنرا یکبار و برای همیشه کشف کرد. رمان نویس نگاه خود را روی کاری که ما در حال حاضر می کنیم میخکوب می کند و نه روی کاری که بعد باید بکنیم یا تصور می رود می توانیم بکنیم. او بطرزی فطری دارای این استعداد خجسته است که می تواند وارسته و آزاد از خردگرایی باشد، و این خود از برکت جدیت مخاطره آمیز اوست، تازه اگر اصلاً بتواند به چنین مرحله ای نایل گردد. او همواره بیش از آنکه يك تفسیر کننده باشد يك توصیف کننده است و این همان خصوصیتی است که

همین فیلسوفان داعیه‌اش را داشته‌اند؛ نتیجه‌اش این است که رمان نویس غالباً به کشفیات فلسفه پیشی گرفته است (این سخن دربارهٔ تولستوی به‌ویژه صادق است).

رمان تصویر و تفسیری از وضع و موقع آدمی است و محصول ویژهٔ عصری است که نوشته‌های نیچه، روانشناسی فروید و فلسفهٔ سارتر بدان تعلق دارد؛ نوعی از نوشتن است که به‌دلیل نفوذ فراوانی که دارد، نسبت به اقسام دیگر نوشته‌هایی که یادآور شدم اهمیت و ارزش بیشتری دارد. سارتر به اهمیت این نکته نیک آگاه است، و علاقه‌مندی او به رمان نه تنها شبیه به علاقه‌مندی یک پدید‌شناس بواسطهٔ بیانی‌اش است بلکه همانند علاقه و دل‌بستگی یک مبلغ صمیمی است به حربهٔ تبلیغ نیرومند خویش. او در رمان استعداد ادبی قابل توجه و خود آگاهی فیلسوفانه‌اش را یکجا به کار می‌گیرد. حال این آگاهی به او مدد می‌رساند یاد در مقام یک هنرمند سد راهش می‌شود، مطلبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کشف اشیاء

غثیان نخستین رمان سارتر به جز علائق سیاسی وی، تمام علائق عمده اش را دربر می گیرد. این کتاب قویترین رمان فلسفی اوست. کتابی است درباره آزادی، سوءنیت^۲، شخصیت بورژوازی، پدیدارشناسی ادراک^۳، ماهیت و کیفیت اندیشه، خاطره و هنر. این مقوله ها تماماً در نتیجه کشف و شهود ناشی از علائق ماورای طبیعی (متافیزیکی) آنتوان روکانتن^۴، قهرمان کتاب، مطرح می شود. این مکاشفه، به بیان فلسفی، کشف این نکته است که جهان خصلت احتمالی دارد و ما از طریق عقل و استدلال با آن رابطه ایجاد میکنیم نه از طریق حدس و مکاشفه.

روکانتن بر ساحل دریا ایستاده، سنگریزه ای برداشته است و می خواهد آنرا میان دریا بیندازد، به سنگریزه نگاه می کند و وحشت بیمار گونه غریبی به او دست می دهد. سنگریزه رami اندازد و دور می شود. او در جریان تجربه های مشابه دیگری نیز قرار می گیرد. وحشتی در برابر اشیاء احساس می کند. اما نمی تواند بفهمد که آیا این اوست که دگرگونی یافته یا اشیاء هستند که تغییر پذیرفته اند. درحالی که به لیوان آبجو و به بند شلوار صاحب کافه نگاه می کند، «از نوعی بیزاری و دلزدگی مطبوع»^۵ اشباع می شود. درآینه به چهره خود نگاه می کند، ناگهان چهره خود را غیر انسانی و ماهی گونه می یابد و سرانجام به این کشف نایل می شود که ماجراهایی در میان نیست.

1- *La Nausée*

2- *Mauvaise foi* (فرانسوی)؛ *bad faith* (انگلیسی)

3- *Phenomenology of perception*

4- *Antoine Roquentin*

5- *une espèce d'écoeurement douceâtre*

ماجرای همان داستانها هستند ، و انسان داستان‌وار زندگی نمی‌کند . ماجرا را شخصی بعداً نقل می‌کند ، ماجرا را فقط از بیرون می‌توان دید . معنای يك ماجرا از نتیجهٔ ماجرا پدید می‌آید . عطف و التهابات بعدی به پیشامدها رنگ می‌بخشند . اما هنگامی که انسان در بطن واقع قرار دارد ، دربارهٔ آن نمی‌اندیشد . شخص یا زندگی می‌کند ، یا زندگی را نقل می‌کند ، نه هر دو کار را با هم . هنگامیکه انسان زندگی می‌کند ، چیزی رخ نمی‌دهد . آغازهای واقعی اساساً وجود ندارند . آینده هم اینک آنجا نیست . چیزها رخ می‌دهند اما نه آنچنان که روکانتن هنگامیکه اعتقادی به پیشامد و ماجرا داشت تصور کرده بود . مطلوب وی غیر ممکن بود: که لحظه‌های زندگی او همچون لحظه‌های يك زندگی به خاطر مانده یا همچون «نت»‌های يك آهنگ آشنا به طرزی اجتناب‌ناپذیر یکدیگر را دنبال می‌کنند . او به اثرش فکر می‌کند: سرگرم نوشتن کتابی دربارهٔ زندگانی «مارکی دوروله‌بون» است . با این وصف ، داستانی که او به کمک نامه‌ها و اسناد می‌آفریند زندگی راستین «مارکی دوروله‌بون» نیست . روکانتن فکر می‌کند او که نمی‌تواند گذشتهٔ خودش را به یاد بیاورد ، چگونه می‌تواند گذشتهٔ شخص دیگری را از فراموش شدن نجات بخشد ؟ ناگهان درمی‌یابد که در واقع گذشته اصلاً وجود ندارد . نشانه‌ها و ظواهرند که وجود دارند و درواری آنها چیزی نیست . به عبارت دیگر آنچه هست زمان حال است ، زمان حال خود او - و این چیست ؟ «من» ی که به هستی خود ادامه می‌دهد ، صرفاً همان (ماده) همواره پایدار هیجانات لزج و اندیشه‌های پاره پاره مبهم است .

روکانتن از تالار نقاشی دیدن می‌کند و به چهره‌های از خود راضی بورژوازی نظر می‌اندازد . این مردم هرگز تصور نمی‌کردند که وجودشان فرسوده و توجیه‌ناپذیر است . آنها زندگی را در فضایی محاط از نهادهای حکومت و خانواده می‌گذرانیدند و وقوف و آگاهی‌شان از ادعیه‌ها و فضیلت‌های خودشان سرچشمه می‌گرفت . چهره‌شان در پرتو حقیقت می‌درخشید . زندگانی آنها

يك معنای «تلویحی»^۱ واقعی داشت یا اینکه خودشان اینطور تصور می کردند؛ و اینک اینجا هستند ، باهمهٔ احساس لزومی که نقاش به آنها افزوده است. تجربهٔ اخیر خود روکانتن مفهوم ویژه ای از سوءنیت به تلاشهای وی که به کمک آنها می خواهد عریانی زندگانی را باشاخ و برگهایی از معنا و مفهوم بپوشاند بخشیده است. هنگامیکه به حالت اضطراب و تهوع خود برمی گردد، در فکرش می گوید : رذلها^۲ !

اکنون این حالت اضطراب و پریشان فکری بسوی يك بحران پیش می رود، و ویژگی متافیزیکی آن آشکارتر می گردد . روکانتن در تراموا به يك صندلی خیره می شود. «من اینرا به عنوان وردی برای دفع اجنه زمزمه می کنم: این يك صندلی است اما کلمه روی لبهایم باقی می ماند: از رفتن و قرار گرفتن روی شیمی اجتناب می ورزد ..» ، « اشیاء از زیر بار نامهای خود خلاصی می یابند . آنها آنجا هستند - زیبا ، سمج ، بسیار بزرگ . احماقانه به نظر می رسد که آنها را صندلی بنامیم یا چیزی درباره آنها بگوییم .» روکانتن در يك گردشگاه عمومی اندیشه های خود را ادامه می دهد: هرچند بارها اسم «مرغ نوروژی»^۳ را بر زبان آورده است لیکن قبلا هیچگاه احساس نکرده که آن چیزی را که او با این اسم می نامد ، قبلا وجود داشته است . قبلا بر حسب رده ها و گونه ها فکر کرده بود ؛ اینک آنچه در برابر اوست يك چیز غیرعادی موجود است. « وجود حالت احترام آمیز يك مقوله انتزاعی را از دست داده بود. این همان ماده سازنده و متشکله اشیاء بود.» نگاهش را به ریشه يك درخت بلوط می دوزد. آنگاه کاملترین و واپسین مکاشفه به او دست دهد. « من پی بردم که حد وسطی بین حالت «بی وجودی»^۴ و این کثرت و وفور تحلیل رونده نیست . چیزی که در اصل وجود دارد باید تا به درجهٔ پوسیدگی ، تورم ، وزشتی وجود داشته باشد . در جهان دیگر

۱- given

۲- Salauds

۳- Seagul

۴- Existence

۵- non - existence

دایره‌ها و آهنگها، ریختها و طرحهای خالص و محکم خود را حفظ خواهند کرد .
اما وجود ، يك انحطاط است .»

روکانتن کتابی را که درباره «روله‌بون» می‌نویسد کنار می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند ، در کافه می‌نشیند و برای آخرین بار به صفحه مورد علاقه خود از گرامافون گوش می‌دهد: زن سیاهپوستی آهنگ «یکی از این روزها»^۱ را می‌خواند . قبلا هنگامی که به این آهنگ گوش می‌داد غالباً زیر تأثیر ضرورت شدید و نابش واقع می‌شد . «نت‌ها درجهانی دیگر به طرز غیرقابل اجتنابی همدیگر را تعقیب می‌کنند . آنها وجودشان همانند دایره نیست . آنها وجود ندارند ، هستی دارند . آهنگ می‌گوید : شما باید مانند من باشید . باید در قالب وزن و آهنگ رنج ببرید . روکانتن فکرمی‌کند من هم دلم می‌خواست «باشم» . او درباره آن شخص یهودی که این ترانه را سروده و درباره زن سیاهپوستی که آنرا می‌خواند فکر می‌کند . آنگاه به کشف و شهود دیگری نایل می‌شود و آن اینکه این دوتن به نجات و رستگاری رسیده‌اند و از گناه وجود داشتن برکنار مانده‌اند . او هم چنان باید به نجات و رستگاری برسد ؟ او چیزی ، شاید رمانی ، خواهد آفرید که زیبا و مثل پولاک سخت و استوار باشد تا مردم را وادارد که از طفیلی بودن خود احساس شرمندگی کنند . نوشتن این رمان يك تعهد روزانه مداوم خواهد بود . اما هنگامی که نوشتن آنرا به پایان برد ، مردم درباره اش فکر خواهند کرد ، همانگونه که او حالا درباره آن یهودی و آن زن سیاهپوست فکرمی‌کند . آنوقت اندکی از درخشش و تلالوی ناب اثرش به روی گذشته اش خواهد افتاد و او خواهد توانست بی احساس بیزاری و دلزدگی گذشته اش را به یاد بیاورد و آنرا بپذیرد . با این تصمیم و راه حل روکانتن ، رمان به پایان می‌رسد . این کتاب منحصر به فرد از بسیاری جهات به زندگی ادامه می‌دهد . این نوعی از لوحه پاک شده نظرهای ماورای طبیعی^۲ است . شرح و تحلیلی بريك شك متافیزیکی خالص است و آن شك را به مدد اندیشه‌ها و ادراکات

۱- Some of these days

۲- Metaphysical

این زمانه تحلیل و موشکافی می‌کند مقاله‌ای است معرفت‌شناسانه در باب‌پدیدارشناسی، اندیشه و تحقیقی اخلاقی در باب کیفیت و ماهیت «سوئیت» و نتیجه‌های اخلاقی آن با دانش‌های زیبایی‌شناسی و سیاست ارتباط می‌یابند. هرچند در مقام يك اسطوره فلسفی قوت و قابلیت آن در شخصیتش نهفته است لیکن رگه‌های اصلی شیوه تفکر سارتر را در بیشترین قسمت خود به طرزی فراموش نشدنی به ما نشان می‌دهد. بیایید نگاهی به یکایک این رگه‌ها و نشانه‌ها بیندازیم.

آن‌شك و تردید ماورای طبیعی که روکانتن را اسیر خود ساخته، يك شك و تردید کهنه و آشنا است. شكی است که مسئله غرابت و مسئله قیاس و استنتاج از آن منشاء می‌گیرد. شك‌کننده جهان واقعیت روزانه را همچون جایی سقوط کرده و آشفته می‌بیند که از قلمروی بودن به قلمروی وجود سقوط کرده است. دایره وجود ندارد؛ اما چیزی که «سیاه» یا «میز» و یا «سرد» نامیده شده است نیز وجود ندارد. رابطه این کلمه‌ها با حوزه کاربردشان تغییرپذیر و اختیاری است. آنچه به راستی وجود دارد وحشی و بینام است، از چارچوب ارتباطها و پیوستگیهایی که ماقصور می‌کنیم سخت به هم چسبیده‌اند می‌گریزد؛ از قلمروی زبان و علم می‌گریزد چیزی بیش از توصیفها است و جدا از توصیفهایی است که مادر باره آنها می‌کنیم.

روکانتن دامنۀ کامل شك را تجربه می‌کند و آنرا به شیوه روز تجربه می‌کند. او درباره قیاس (چرا نباید زبان را به هزار پای تشبیه کنیم؟)، درباره رد بندی و تنوع (مرغ نوروزی)، درباره اضطراب و نگرانی در غرابت اشیاء و انتزاعی بودن نامها (صندلی تراموا، ریشه درخت) احساس تردید می‌کند. واقعیت را همچون پدیده‌ای سقوط کرده و وجود را همچون يك نقص می‌بیند. در آرزوی يك نظم منطقی در جهان بسر میبرد. آرزو می‌کند که ای کاش می‌توانست عمق اشیاء را بکاود و آنها را به عنوان پدیده‌هایی که موجودیتشان ضرورت دارد، تجربه کند. آرزو می‌کند که ای کاش می‌توانست لزوماً وجود داشته باشد. پوچی و بیهودگی این آرزوها را نیز احساس می‌کند. چیزی که روکانتن در آن «هیوم» و دیگر تجربه - گرایان و طرفداران مذهب اصالت تجربه زمان حاضر مشترك است، این است

او به جای آنکه هرچه زودتر به تعهد و مسئولیت خود که یافتن يك راه حل ماورای طبیعی است نزدیک شود، درباره شرح و تفصیل موضع تردید، تأمل می کند. روکانتن آنقدرها هم مطمئن نیست که شناخت منطقی و ایمان اخلاقی ممکن و دست یافتنی باشند؛ جریان تفکر و موارد پیش پا افتاده اصول اخلاقی را اندك اندك تجربه می کند و نتیجه ها و بررسی های «نیهلیستی» خود را می پذیرد. نتیجه دیگری که با اندیشه کردن درباره شك عایدش می شود، يك فشار و اضطراب عصبی است که بعدها وی را مورد حمله قرار می دهد؛ از این بابت نیز روکانتن فرزند روزگار خویش است، اما چیزی که او را يك شك کننده اصالت وجودی (اگزیستانسیالیست) معرفی می کند اینست که او خود کانون هستی^۱ است. چیزی که بیش از هر چیز او را دستخوش تشویش و نگرانی می کند، این واقعیت است که هستی فردی او مورد هجوم يك جریان بی معنی است؛ به این آرزو بیش از همه دلبستگی دارد که ای کاش می توانست طور دیگری باشد.

عواطف روکانتن به تنهایی آنقدرها نادر و غیرعادی نیست. به عنوان مثال، همه ما آن مفهوم خلاء و بی معنایی را که دل تنگی و افسردگی نام دارد، تجربه می کنیم. اگر می بینیم که سازتر عواطف عادی ناشی از حالت بیزاری و فقدان معنی و مفهوم ما را آنهمه در وجود روکانتن مورد مبالغه قرار می دهد، بدین خاطر است که می خواهد ما را با واقعیتی آشنا کند که «بی دقتی و بی توجهی» ما آنرا معمولاً در نظر ما عادی جلوه می دهد. اندیشه چیست؟ سازتر این پرسش را به میان می کشد و می گوشت تا پاسخی شبیه آنچه «پروفسور رایل»^۲ بدان داده است به ما بدد که در برابر صحت و صداقت آن که این احساسهای جسمانی^۲ است شگفت زده می شویم. این همان کلمه ها هستند که آشکار و ناپدید می شوند، داستانی است که من بعد برای خودم نقل می کنم. هنگامیکه بدان نظر افکنیم معنای آن ناپدید می شود همچون

۱- این جمله در متن اینطور آمده: «اما چیزی که او را يك شك کننده اصالت

وجودی معرفی می کند این است که او خود در تصویر است» - م.

۱- Pr. Ryle

۲- Bodily feelings

هنگامیکه کلمه‌ها را بارها و بارها تکرار می‌کنیم یا درآینه به چهره خود نگاه می‌کنیم. اگر جریان زندگی خود را لحظه به لحظه مورد تأمل و تفکر قرار دهیم همانگونه که روکانتن می‌کند، خواهیم دید که درک و دریافت چه میزان از معنا و مفهوم کاری را که در حال انجام دادنش هستیم ناگزیریم به آینده موکول کنیم. ما خصوصیت قالبگیری شده و متغیر یادها و خاطره‌های خود را مشاهده می‌کنیم. معنا ناپدید می‌شود. با این وصف ناگزیریم بدان روح بدمیم.

برای چنین کاری، آیا می‌توانیم از دروغ گفتن پرهیزیم؟ این سؤال را روکانتن از خودش می‌کند. این یکی از پرسشهای اصلی کتاب است. احساس هوشمندانه وی از گسیختگی و از هم پاشیدگی معنا^۱ او را وامیدارد تا با احساس شگفتی روشن بینانه‌ای به چهره بورژوازی و به گذشته و حال شهری که در آن بسر می‌برد، بنگرد. او با احساس خشمی که بازتابی از کینه زیبای^۲ نویسنده است دامهای ریاکارانه یکشنبه بورژوازی را مشاهده می‌کند. این دامها، این عقیده‌های قانون و حق، برهنگی و واقعیت و وجود را پنهان می‌سازند. آیا می‌شد بدون این دامهای کاری انجام داد؟ غالباً چنین به نظر می‌رسد که برکنار ماندن از جامعه و نادیده گرفتن شأن و منزلت انسانی در نظر سارتر دارای ارزشی است مثبت و قابل تأیید. به همین خاطر «گوگن»^۳ و «رمبو»^۴ قدیسین کم ارزشتری در تقویم گزیستانسیالیستی هستند. «فاصله گرفتن» از روی ناگزیری از جامعه بشری، لفظاً و معنأً، شاید گامی از «سوئیت» دور ماندن و قدمی بسوی یکرنگی و صداقت پیش رفتن باشد. هنگامی که روکانتن به مرحله روشن بینی می‌رسد، احساس می‌کند که نقش و اهمیت خود را به عنوان یک انسان اجتماعی از دست داده است. او احساس می‌کند که ممکن بود کاری انجام دهد. این نکته قابل توجه است که روکانتن شعار «برای دیگری بودن»^۵

۱- meaning

۲- Belle haine

۳- Paul Gauguin

۴- Arthur Rimbaud

۵ être - pour - autrui

را ندارد و رابطه نزدیکی با دیگر مردم و علاقه‌ای به اینکه آنها بوی چگونه می‌نگرند ندارد؛ تا اندازه‌ای به همین دلیل است که می‌تواند در چنان حالت صادقانه و خالصی زندگی کند. تنها محرم رازش معشوقه پیشین وی «آنی»^۱ است که دوست صمیمی اوست. درون نگری روکانتن که ناشی از تنهایی و افسردگی اوست، صفای غریبی دارد. هوسها و خواسته‌های او برای نقش بازی کردن به حداقل خود رسیده‌اند. معه‌ذا نتیجه‌هایی که او در نتیجه تحلیل و موشکافی خود بدست آورده، ظاهراً منفی هستند. نکته‌ای که بدان پی می‌برد این است که: ماباید به خاطر آینده زندگی کنیم، نه برای گذشته. نه تنها هر نسلی بلکه هر لحظه‌ای، «در فاصله‌ای مساوی از ابدیت» قرار دارد. ماباید چشمداشتی از تاریخ یا شرح حال نویس خود داشته باشیم. چنین کاری مارا دچار سوءنیت می‌کند، وصحت و وفاداری طرح‌های مارا از بین می‌برد. از آنجا که زبان، اندیشه‌های مارا شاید متحجر و نابود می‌کند، اگر ارزشهای خود را با جریان پیوسته و پایدار ویران کردن و دوباره ساختن هماهنگ نکنیم، ممکن است که آنها جامد و بی‌روح شوند. این همه تلویحاً از طریق تحلیل پیشنهاد و ارائه شده. اما سارتر توضیح نمی‌دهد یا آنرا به محک نمی‌زند. غشیان جوابهای واضحی به مسائلی که پیش کشیده، نمی‌دهد. این اثر بیشتر یک عامل اصلاح‌کننده^۲ است، یک شعر هجایی است و نتیجه‌های اخلاقی منفی آن این است: «فقط اراذل فکر می‌کنند که پیروز و غالب می‌شوند.» و نتیجه اخلاقی مثبت آن چنین است که: «اگر می‌خواهی حقیقتی را دریابی باید بی‌پرده با آن روبرو شوی.» با این وصف روکانتن سرانجام شك را بر طرف می‌کند؛ و وسیله رستگاری و نجات فردی خود را از عذاب وجود به دست می‌آورد. روکانتن ذاتاً پیرو فلسفه افلاطونیان است. شکل مطلوب و آرمانی هستی‌اش شکلی از عدد ریاضی است که او در اندیشه‌هایش غالباً بدان اشاره می‌کند. خالص، آشکار، لازم، و ناموجود. در آهنگ مختصری که در آن «نت‌ها یکی به دنبال دیگری با طیب خاطر معدوم می‌شوند، نوعی ضرورت هست. و از

I - Anny

2 - Corrective

طریق همین آهنگ مختصر است که روکانتن نجات ورستگاری تقریباً ناپایدار و مشکوک خود را باز می‌یابد. او به مرد یهودی وزن سیاهپوستی فکر می‌کند که این آهنگ را ساختند تا به کمک آن به رستگاری برسند. رستگاری و نجات آنها شاید فقط بستگی به این ندارد که دیگران درباره آنها بیندیشند - اگر این رستگاری می‌بود، پس «هروستراتوس»^۱ نیز میبایست به رستگاری رسیده بوده باشد. (هروستراتوس برای آنکه در خاطره‌ها بماند، معبد دیانا^۲ را در «افسوس»^۳ به آتش کشید. سارتر تعبیر تازه‌ای از این شخصیت را در داستان «دیوار» مورد بررسی قرار می‌دهد). آنها نیز روی رستگاری را نمی‌بینند زیرا که يك اثر ادبی مهم خلق کرده‌اند؛ بی تردید سارتر آهنگ «یکی از این روزها» را بدین دلیل به عنوان يك نغمه مؤثر و برانگیزنده انتخاب می‌کند که این کاریک توفیق بزرگ نیست. پس آن نجات ورستگاری بی که روکانتن چشم به راهش است چیست؟ ما به ناگزیر باید پاسخ این سؤال را از میان يك یا دو عبارت مبهم سارتر در پایان همین اثر استخراج کنیم. «لحظه‌ای می‌رسد که می‌بایست کتاب نوشته شود، که میبایست آنرا پشت مرگ‌داشته باشم و من فکر می‌کنم که اندکی از درخشش و تابش آن می‌بایست به روی گذشته‌ام تابیده باشد. آنگاه شاید من از طریق آن می‌توانستم گذشته‌ام را بی‌احساس تنفر به یاد بیاورم... در گذشته، تنها در گذشته می‌توانستم خودم را بپذیرم.»

دیگران نیز از طریق هنر، چشم به راه رستگاری بودند: ویرجینیا وولف؛ که تلاش می‌کند با مومایی کردن لحظه‌ها چیزی همیشگی و پایدار از آنها بیافریند، جویس؛ که سعی می‌کند خود زندگی را به ادبیات بدل کند و پیوندی از اسطوره بدان بزند؛ پروست^۴ که می‌کوشد از طریق خاطره و حضور ذهن، محتوای گذشته خود را در حال تسخیر و پیوندی بین آنها برقرار

۱ - *Herostratus*

۲ - *Diana* : نام الهه ماه و شکار در اساطیر یونان قدیم).

۳ - *Ephesus*

۴ - *Virginia Woolf*

۵ - *Marcel Proust* مارسل پروست نویسنده مشهور فرانسوی

کند. آنچه روکانتن در اینجا به خود پیشنهاد می‌کند، باهریک از اینها فرق دارد. او فکر نمی‌کند آنگاه که در حال نوشتن رمان خویش است، به ادراکی ناشی از توجیه پذیری و تبرئه‌سازی دست خواهد یافت و یا از احساس پوچی و بیهودگی خواهد گریخت. و نیز فکر نمی‌کند که می‌تواند معتقد شود که شخصاً این کتاب را نوشته است، که او خودش يك نویسنده است. با این کار مثل این است که به تله‌ای افتاده باشد که خود نظیرش را در جای دیگری نهاده، و آن کوشش برای تسخیر کردن زمان است. شاید بتوان گفت او ممکن است از طریق نوشتن این کتاب به چنین استنباط و ادراکی از زندگی خود برسد که از همان صداقت، صراحت و احساس لزومی که در خود دارد در کتابی که می‌آفریند، مایه بگذارد. و این همان چیزی است که من از عبارت «درخشش و تابش آن به‌روی گذشته» سارتر می‌فهمم. با این حال، ممکن است این نتیجه‌ای موشکافانه و قانع‌کننده نباشد. شاید تصور شود که آفریدن يك رمان شبیه به آرزو کردن شرایطی از يك دایره (دور و تسلسل) است هر چند در اینجا قیاس آن با هر هنر دیگری شاید چندان مناسب نباشد. البته شاید بتوان گفت که رمان تصویر احتیاط آمیز فشرده‌ای از زندگی و شخصیت و نوعی لزوم باطناً وابسته به زندگی است. اما روکانتن خلاق، در انتقال این کیفیتها و ویژگیهای مطلوب و آرزو شده حتی اگر در باره زندگی گذشته خود او نیز باشد، چگونه عمل می‌کند؟ اگر هیچیک از اندیشه‌های زمان حال وی نتواند شکل لازم و ضروری به گذشته‌اش ببخشد، پس انعکاس نسبی آن گذشته نیز نمی‌تواند احساس لزومی به شکل کامل يك اثر هنری بدهد. با وجود دلایلی که روکانتن در سراسر کتاب ارائه داده، هرگونه مفهومی از لزوم و ضرورت میبایست گمراه‌کننده بوده باشد. بهترین معنا و مفهومی که اومی توانست بدان دل ببندد، این بود: در لحظاتی که داشت دربارهٔ رمانش تفکر می‌کرد ناگهان به خودش می‌گفت: «من این کار را کردم»، و به يك معنا و مفهوم آنی و گذرا دست می‌یافت.

نکته مهم «غشیان» در پایان آن نهفته نیست که فقط به صورت يك طرح عرضه شده است؛ سارتر برای آنکه راه حلی در برابر مسئله بگذارد، حتی به قدر کافی آنرا گسترش نداده است. امتیاز این اثر متکی به تشبیه و

استعاره نیرومندی است که بر آن غلبه دارد و نیز تکیه به توصیفهایی دارد که بحث و استدلال را می‌سازد. این فراخواندهای لزج و چسبنده، سیال، و خمیر گونه که گاهی به پایۀ يك نوع شعر ترسناك می‌رسد، و خواننده را - همانگونه که بسیاری از آثار سارتر برانگیزنده و فراخواننده‌اند - به يك نوع بیزاری و دلزدگی مطبوع (شیرین) که وجهی از حالت «تهوع» است، دعوت می‌کند. با این وصف، تأثیر آن همیشه نامطبوع نیست. سارتر بی‌اندازه به ماهیت و کیفیت واقعی ادراك^۱ علاقه‌مند است. او انگشت روی نفوذ و تأثیر عمیق کیفیتها و ویژگیهای زیرکانه و هوشمندانۀ و نا همانندیهایی چیزی می‌گذارد که ما باتصور و دریافت بی‌قوت و ازتوان افتاده خود از جهان مرئی، «واقعاً می‌بینیم». او از ما می‌خواهد که ما «بینش^۲» خود را دوباره کشف کنیم. اشیائی ما را احاطه کرده‌اند که معمولاً ظاهری آرام و آشنا دارند. اما گاهی غریب و نا آشنا دیده می‌شوند. گوئی برای نخستین بار دیده شده‌اند. نتیجه شاید نامربوط و سوررئالیستی باشد و نیز شاید برانگیزنده. «دریای واقعی سرد و سیاه است، پراز موجودات است؛ قشر سبز نازکی که در زیر آن می‌خزد ما را فریب می‌دهد.» بینش پدیده شناس درچیزی بابینش و دید شاعر و نقاش مشترك است. «غثیان» چه نوع کتابی است؟ این اثر بیشتر يك شعر یا يك طلسم است تا يك رمان. قهرمانش را جالب می‌یابیم اما وی را به‌ویژه قابل لمس نمی‌یابیم. سارتر در کتاب «هستی و نیستی» می‌گوید که درون نگری ناب، شخصیت را آشکار نمی‌سازد. روکانتن برای آنکه چندان جلوه‌ای نداشته باشد، طوری تصویر شده است که تا اندازه‌ای پوچیه و علائق طبیعی يك انسان را فاقد باشد. حتی رنجهایش نیز تأثیری در ما پدید نمی‌آورد زیرا که او خود فریب این رنجهای رانمی‌خورد. صلابت و جلوه «غثیان» چنان است که گویی ازدل هوشیاری شفاف و افزون شونده قهرمان داستان بر روی اشیائی که وی را احاطه کرده‌اند، تاییده است.

1- perception (یا تصور)

2 - Vision

وضوح و صراحت این قهرمان^۱ در جهان پوچ و بیهوده، مارا به یاد آثار کافکا می‌اندازد. اما «غشیان» مانند «قصر» يك اثر متافیزیکی نیست، و پوچی سارتر نیز پوچی کافکا نیست. «ك»^۲ ی کافکا شخصاً طرفدار عقاید ماورای طبیعی نیست؛ اعمالش مبین این واقعیت است، لیکن اندیشه‌هایش پوچی و بیهودگی جهان وی را تحلیل و موشکافی نمی‌کند. قهرمان «غشیان» اندیشمند و تحلیل‌گر است؛ کتاب آن اندازه که يك تحلیل فلسفی است يك تمثیل متافیزیکی نیست، بلکه از يك تمثیل واستعاره متافیزیکی سود می‌جوید. همین شخصیت فلسفی خود آگاهانه و پیوسته اندیشمندانه روکانتن است که این کتاب را از رمانهای دیگری که به تساوی درباره تکه‌های نامفهوم تجربه ما یاد درباره طبیعت و کیفیت قالبگیری شده مفهوم ظاهری آن تأمل و اندیشه می‌کنند، متمایز می‌سازد: «ویرجینیولف» توالی پوچ و بیهوده لحظه‌ها را برای ما آشکار می‌سازد؛ «پروست» به ما می‌گوید آنچه ما در حضور معشوق به دست می‌آوریم، در حکم «نگاتیو»^۳ی است که بعد خودمان اصلاحش می‌کنیم؛ جویس جزئیات را باهم تلفیق می‌کند تا دیگر هیچ دور و تسلسل داستانی مرئی و آشکار نباشد.^۴

«ك» ی کافکا در این عقیده پا می‌فشارد که در کارها و سرگرمی‌های عادی ارتباط بشری، معنا و مفهومی هست. جهان وی مملو از جهات و اشاراتی است که او ناگزیر است با آنها مواجه شود و یکبار و برای همیشه امیدوارانه با آنها روبرو می‌شود. او در کارها و فعالیت‌های خود متوقع

۱ - *hero*، نویسنده برای اول شخص داستان یا نمایشنامه در همه جای کتاب از همین لفظ استفاده کرده است، و از این رو ناگزیر شدم به خاطر رعایت سبک و لحن کلام، در ترجمه آن از لفظ «قهرمان» استفاده کنم - م.

2 - K

۳ - برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله‌های جیمز جویس (ترجمه سعید حمیدیان)، نگاهی به کتاب «بیداری فنه‌گن» (نوشته کامران فانی)، شگردهای دو نویسنده (نوشته حسن بایرامی) و داستان خاک از جویس و نقدی بر این داستان (ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی) در مجله «سخن»، شماره ۱۲، دوره بیست و یکم.

معنا و مفهوم است هر چند سرانجام همیشه به نظر می‌رسد که آنها جایی را نشان نمی‌دهند. قهرمان سارتر پس از آنکه به مرحله روشن بینی می‌رسد در جایی در جستجوی معنا و مفهوم نیست مگر در جایی که میداند معنا و مفهوم در آنجا هست، و چنین جاهایی برای او همان آشکاری و صراحت آهنگها و ارقام ریاضی است. این واقعیت او را به خود نمی‌آورد که اینها از جعلیات ساخته. های انسانند؛ صور و اشکال ناب آنها است که آنها را از بیهودگی و پوچی نجات می‌دهد. تعهد رو کانتن ظاهر آ تعهد يك فیلسوف است و حال آنکه درگیری و مخصصه‌ی «ك» ی كافکا، درگیری و مخصصه‌ی يك انسان معمولی است. ما در واقع خود را تسلیم این اندیشه نمی‌کنیم که جهان عادی و پیش پا افتاده، جای بی معنا و پوچی است - اما تا آنجا که فهم و دریافت برخی صور آنرا هر چه دشوارتر می‌یابیم، درگیری و مخصصه‌ی «ك» ی كافکا را درگیری و مخصصه‌ی خودمان به حساب می‌آوریم.

مسأله رو کانتن يك مسأله بشری عادی نیست. او از لحاظ خلق و خوی تا به درجه غیر قابل علاجی ماورای طبیعی است و کلاً بدون وابستگیها و خویشاوندیهای بشری زندگی می‌کند. اما من فکر می‌کنم که سارتر در اینجا قصد دارد تصویری عام و کلی از موقعیت انسانی ارائه دهد. کاری که اوبی شك در آن موفق است، آشکار کردن اندیشه و تفکر خویش است. «غشیان» اسطوره فلسفی سارتر است. گابریل مارسل^۱ می‌پرسد چرا سارتر کثرت بیش از حد ممکن را به جای آنکه مجلل و با شکوه ببیند، تهوع آور می‌بیند؟ «سمبل» بنیادی در نظری چیست؟

در کتاب «هستی و نیستی» فصلی که «کیفیت به عنوان هستی افشاء کننده» نام دارد، سارتر درباره کشش و جذبۀ حالت لزجی و چسبناکی سخن می‌راند. او این کیفیت را همانند «يك مقوله وجودی بی فاصله و انضمامی» وصف می‌کند. این یکی از کلیدها یا تمثیلهای بنیادی است، به تعبیری که ما وجه کامل هستی خود را از آن در می‌یابیم، و نیز صفت مشخصه و ویژگی جنسی^۲ آن صرفاً یکی از راه حل‌های ممکن است. از همان آغاز ما را بسوی خود

۱- Gabriel Marcel - فیلسوف و نویسنده معاصر فرانسوی

می‌کشد زیرا که همسان تصویری از هشیاری است، و از این رو همان صورت و وجه اصلی سازس و تطابق ما با جهان است. استعاره‌هایی که ذهن را با تظاهرات و نشانه‌های لزج و چسبنده هشیاری و حساسیت می‌سنجند جلوه‌های توهمی ناشی از بلوغ صرف نیستند، آنها مقولاتی را پیش می‌کشند که ما از دوران خردسالی تا کنون از آنها استفاده کرده‌ایم. ماده لزج و چسبنده ما را می‌آگاهاند و مجذوب خود می‌کند و ما از کشف و پر کردن خلأ هالذت می‌بریم؛ در اصل نه بدین خاطر که چنین دلایلی را پیروان فروید ارائه داده‌اند بلکه بدین جهت که ما به عنوان کلی‌ترین مقولات هستی به آنها متوسل می‌شویم: هشیاری که می‌خواهد بسوی کمال و ثبات پیش برود، همواره به گذشته و به محتوای تجربه لحظه به لحظه‌اش واپس نشاند می‌شود.

روکانتن به شیوه اسطوره‌شناسانه ساده‌ای موقعیت بشری را برملا می‌کند. او از طرح فلسفی‌یی که سارتر آنرا به عنوان طرح اصلی همه تلاش‌ها در کتاب «هستی و نیستی» تحلیل و موشکافی کرده است الهام می‌گیرد. این الهام شکل هیچک از طرح‌های عادی و طبیعی بشری را به خود نگرفته است، خواه جنسی یا سیاسی باشد و یا مذهبی. راه حل زیبایی‌شناسانه‌یی که در پایان اثر انتخاب شده فقط طرح مخنصری از یک تصمیم نهایی است، انتزاعی‌ترین راه حل ممکن است که طرح و الگو را دگرگون نشده باقی بگذارد. در نظر روکانتن، ارزش تماماً در جهان دست نیافتنی آمیخته به کمال قابل درکی وجود دارد که او آنرا به کمک اشارات و تعبیرات ساده ذهنی به خودش معرفی می‌کند. او تا پایان کتاب هیچگاه فریب این تصور را نمی‌خورد که هر نوع تلاش و کوشش بشری برای نیل به آن کلیت و کمالی که مورد آرزوی اوست، کافی است. سارتر در کتاب «ادبیات چیست؟» می‌گوید: «شروبدی منبع کاهش ناپذیر انسان و جهان اندیشه است» این درواقع شروبدی روکانتن است، تنها شراستی است که او آنرا می‌شناسد - همانند هستی آشکار و قابل ادراکی است، و تنها خیر و

* فاضل ارجمند دکتر حمید عنایت معادل «تمامیت فهمیدن» را برای

این عبارت به مترجم پیشنهاد کرده‌اند - 1-intelligible Completeness

احسانی است که روکانتن آنرا درمی‌یابد. «غثیان» طرح و الگوی برهنه‌ای از انسان به دست می‌دهد، و این طرح و الگو به وضوح و صراحتی از خود آگاهی فیلسوفانه رسیده است که بیهودگی و بی‌ثمری‌یی را که راه‌ل‌های ویژه را در برابر طرح‌های مامعمولا از نظر پنهان می‌دارند، آشکار می‌سازد. قصد سارتر از فهماندن اسطوره اش به ما چیست؟ او به راه‌حل زیبایی-شناسانه آشکارا بی‌علاقه است. روکانتن در تحلیل سیاست اگر چه تا اندازه‌ای زیاده روی می‌کند، لیکن آنقدرها هم در اندیشه یک راه‌حل سیاسی جدی نیست. سرسختی متعجرائه آداب و سنن بوژوازی را با احساس نفرت و بی‌علاقگی به چشم می‌بیند اما زندگی درخشان و نابی که همراه آهنگ کوتاه به‌وی تفویض می‌شود، در نظروى ظرفیت و توانایی شکل بخشیدن به یک‌غایت و نتیجه‌سیاسی را ندارد. تعالیم ضد اصالت تعقل و ضد اصالت جوهر و ماهیتی که در کتاب آمده، هرچند گاهی دلایلی در جهت مخالف سرمایه داری ارائه می‌دهند یا بطور کلی تر با مذهب «نهادگرائی»^۱ و «بوروکراسی» به معارضه و پیکار بر می‌خیزند، هیچگاه کیفیت و شخصیت ایده‌ئولوژیک قطعی و مثبتی پیدا نمی‌کنند.

برای فهمیدن کامل «غثیان»، باید نظری به اثر دیگری از سارتر بیفکنیم؛ پرسشهایی که این اثر پیش می‌آورد، همه باید پاسخ خود را بعدها دریافت کنند و در جای دیگر به وضوح توضیح داده شده‌اند، لیکن در اینجا الگوی انتزاعی عربان موقعیت انسانی بطور اعم به‌ما نشان داده نمی‌شود بلکه موقعیتی در برابر ما نهاده می‌شود که به وضوح نشان‌دهنده رنگ، جلوه، طرح‌ها و پیشنهادهاى خود سارتر است. معهذا ما در «غثیان» هنوز در سطح انتزاع و تحرید هستیم. «غثیان» شرح و تفسیر آموزنده‌ای است بر آثار سارتر. این نکته را که این اثر، تصویری تا چه اندازه کافی از هشیاری بشری به معارضه می‌دارد، بعد مورد بحث قرار خواهیم داد مطمئناً این اثر آنچه حقیقتاً به ما می‌دهد شناخت نیرومندی از تصور متافیزیکی اساسی خود سارتر است.

پیچ و خم آزادی

«راههای آزادی»^۱ شامل چهار رمان است که عبارتند از «سن عقل»^۲ «مهلت»^۳، «دل‌مردگی»^۴ و «آخرین فرصت»^۵ سه تایی نخستین (به نام‌هایی که در حاشیه آمده) به زبان انگلیسی ترجمه شده‌اند. هم اکنون که می‌نویسم، رمان چهارم هنوز منتشر نشده است اما بخش مهمی از آن در شماره‌های نوامبر و دسامبر ۱۹۴۹ مجله «دوران جدید»^۶ چاپ شده است. رمان «سن عقل» به‌ویژه مربوط به «ماتیو» قهرمان داستان و جستجوی او برای بدست آوردن پول سقط‌جنین معشوقه‌اش «مارسل» است. حوادثی که در این کتاب توصیف شده مربوط می‌شود به سال ۱۹۳۸. رمان «مهلت» دربارهٔ بحران مونیخ و «دل‌مردگی» دربارهٔ سقوط فرانسه است. داستان سه کتاب در واقع يك داستان و در مورد يك شخصیت است و دربارهٔ يك دسته از شخصیتها در آنها سخن رفته است.

1- *Les Chemins de la Liberté*

2- *L'Age de Raison*

3- *L'É Sursis*

معادل «دل‌مردگی» را نخستین بار آقای مصطفی رحیمی در مقابل این عنوان

4- *La Mort dans L'Ame* گذاشته‌اند.

5- *La Dernière Chance*

6- *Les Temps Modernes*

* توضیح عناوین ترجمه انگلیسی ۳ مجلد از کتابهای چهارگانه فوق -

الذکر به ترتیب عبارتند از :

The Age of Reason; The Reprieve; Iron in the Soul

«راههای آزادی» بررسی و مطالعه‌ای دربارهٔ مقولهٔ آزادی است به طرق مختلف، که در آن اشخاص در جریان جستجوی خود برای کمال‌پایداری از هستی یا برای دست‌یافتن به نوعی «خود همسانی» آزادی خود را تصدیق یا انکار می‌کنند. سارتر در کتاب «هستی و نیستی» آنرا صفت مشخصه و خصوصیت هشیاری می‌داند و تصویری از آن در کتاب «غثیان» نیز به دست داده است. فقط از آنجا که ما در «غثیان» با وجه و صورت انتزاعی طرح بشری روبه‌رو هستیم، رمان «راهها...» می‌کوشد تا انواعی از راه‌ها را به شکل انضمامی و واقعی خود به ما نشان دهد که در آنها اشخاص مختلفی می‌کوشند به درک آزادی نایل شوند. سارتر سه وجه و نوع اصلی از هشیاری را به تفصیل مورد مطالعه قرار می‌دهد که «ماتیو»ی روشنفکر بی‌خاصیت، «دانیل» از دین برگشته و منحرف، و «برونه»^۲ی کمونیست نمایندگان آن هستند و عدهٔ زیاد دیگری از شخصیت‌های کم‌اهمیت را نیز در این کتاب‌ها معرفی کرده است که مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و «جا افتاده» اند.

در میان این سه مورد اصلی، مورد «دانیل» ساده‌ترین آنها است. دانیل نیز همچون روکانتن از ابهام و گنگی وجود خویش رنج می‌برد. پریشان‌فکری او در این است که آرزو می‌کند نیستی^۳ هشیاری خود را به گونه‌ای از هستی، شیئی گونه‌ی پایدار مبدل کند. اگر توصیف سارتر توصیفی رسا و بلیغ باشد، گرایش و میلی در دانیل وجود دارد که وی را بسوی یک درگیری ذهنی همیشگی و خودآگاهانهٔ قبلی سوق می‌دهد و مانیز در آن سهیم هستیم. دانیل از آن جهت شبیه به روکانتن است و شبیه به شخصیت‌های دیگر «راهها...» نیست که زندگانی خود را در جستجوی پیروی از غایات انسانی عادی و پیش‌پا افتاده، خلاصه شده نمی‌بیند بلکه آنرا به صورت طرحی می‌بیند که محتوای آن ممکن است دگرگون شود اما شکل آن دگرگونی نمی‌پذیرد. تفکر، حیات او را تا به درجهٔ نوعی آگاهی از یک جور ساخت و ترکیب دیرپا و مداوم عریان می‌کند. با این وصف، از آنجا که روکانتن

1- self - coincidence

2- Brunet

3- not - being

به ماده خام يك كشف متافیزیکی و به نوعی انزوا و جدا افتادگی فلسفی بی رنگ و جلای عقیده مند است، این چنین کشفی برای «دانیل» به صورت يك آشفته گی عصبی درمی آید. دانیل همان رو کانتن است به علاوه همان عطش متافیزیکی بی که به هیئت يك نوع پریشان فکری در آمده و با همان احساس جدا ماندگی و از خود بیگانگی بی که به گونه ای فراست و کنج کاوی در روان کاوی تبدیل شده است. داستان دانیل بیشتر شبیه به نوعی شرح حال نویسی به سبک فروید است تا شبیه به يك تحقیق متافیزیکی.

دانیل می خواهد «که يك بچه باز باشد، همان گونه که يك درخت بلوط يك درخت بلوط است». معذاهر گز نمی تواند يك امکان و تمایل صرف را با گناه خود تجربه کند؛ به عنوان يك ناظر و شاهد و به عنوان يك امکان از آن برکنار می ماند. از آنجا که می کوشد تا به نوعی خود سازی و انطباق دست یابد، کوششهایش شکل نوعی خود آزاری به خود می گیرند. قصدش از این خود سازی و انطباق این است که آزار دهنده و آزار بیننده (شکنجه دهنده و شکنجه بیننده را) را در خویش تن خویش به شدت با هم منطبق و یگانه کند. این خود کشی نسبی در عین حال جلوه و نمودی از آزادی است. او به خود و «ماتیو» می گوید خلاف خواست و تمایل خود رفتار کردن (يك نوع) آزادی است، و نیز نوعی خود سازی است، ولو برای لحظه ای هم که شده ضربت زدن و شکستن هشیاری اغوا گرو مغشوش پروبال یافته است. از این رو، آدمی می تواند استحالته خود را به شیوه ای ناهمسان به صورت يك شیئی اراده کند، و فقط لحظه شکنجه آمیزی از درد ورنج باشد.

لیکن کوششهای وی در خود آزاری او را مأیوس و ناامید می کند. نمی تواند خودش را راضی به غرق کردن گریه هایش بکند. با «مارسل» دختری که مورد تنفرش است، ازدواج می کند و ازدواج را بطرز غیر قابل تحملی قابل تحمل می یابد. او که در جستجوی شاهی است تا در حضور او احساس مطبوع مثل يك شیئی پست و حقیر دیده شدن را تجربه کند، اعتراضش را پیش او می کند. اما ماتیو آنقدر خردگرا و بردبار است که نمی تواند شاهد

مناسبی باشد. دانیل راه حل بهتری در تجربه مذهبی پیدا می کند. ناگهان یقین حاصل می کند که خدا او را می بیند. در هر حال، در اینجا شاهد و ناظری است که همه گناهانش زیر فشار نگاه خیره و متهم کننده وی مبدل به اشیاء شده اند (شیئیت یافته اند)؛ اما این حالت نیز البته فقط یک جلوه و تظاهر از جستجوی بی پایان اوست. در جلد سوم (درباره سقوط پاریس)، دانیل با کسی روبرو می شود که ظاهراً باید شریک و همدست کاملی برای او باشد و آن پسری خودآزار است به نام «فیلیپ» که دقیقاً باید از ادراک و استنباطی ناشی شده باشد که سارتراز بودلر^۱ داشته است، ادراک و استنباطی که وی آنرا در بررسی و مطالعه «روانشناسی اگزستانسیالیستی» از شاعر به تفصیل مورد بحث قرار داده. «دانیل» جوانان را شکار می کند و آنها را برای همدستی و همکاری آماده می سازد.

این بررسی ها و کاوش ها دقیق و نیرومندند. سارتر بی تردید یک ناهنجاری-شناس است؛ با این وصف، علاقه و دل بستگی وی به چنین کاری لزوماً سخت و وحشتناک نیست. سارتر نیز مانند فروید اشکال و صورتهای مبالغه شده «بهنجاری»^۲ را در ناهنجاری می بیند. شخصیتهای غالباً مغموم و افسرده اش یا از طریق تحلیل مستقیم و صریح (دانیل) و یا به طریزی نیمه کنایی «سمبلیک» (شارل) باید چیزی از بدی و شرارت را در لباس و شکل آزادی به ما نشان دهند. و همچون فروید اسطوره یا تصویری از ذهن ارائه می دهد که شاید وصفی از یک مورد استثنائی باشد. لیکن او در مقام یک روانکاو، یک دکارتی

۱. Charles Baudelaire شاعر و نویسنده قرن نوزدهم فرانسه در نیمه

دوم قرن نوزده در فرانسه لقب «ملعون» و «بدنام» به عده ای از نویسندگان و شاعران آن روزگار داده بودند، چه آنکه اینان بجای توصیف محافل و زندگانی اشرافی، به پست ترین و محروم ترین طبقات و به ستمکشان و طردشدگان جامعه می پرداختند و در آثار خود از این طبقه مردم سخن می راندند. بنابراین «بودلر» نیز از اینگونه القاب بی نصیب نمانده است. بزرگترین کتاب شعرش «گل های رنج» نام دارد - م.

انعطاف‌ناپذیر باقی می‌ماند. سارتر در بررسی و مطالعه‌ای که اوایل درباره «هیجانان» کرده بود می‌نویسد: «بزرگترین تناقض در روانکاوی این است که در آن باید رابطه‌ای از علیت و رابطه‌ای از نگرانی و اضطراب را در قضیه و پدیده‌ای که مورد مطالعه این دانش است، بطور یکجا نشان داد.» سارتر می‌گوید آنچه در هشیاری^۱ رخ می‌دهد توضیح و تفسیر خود را فقط از هشیاری می‌تواند دریافت کند. ناهنجاری روانی را در شرایط «وشکلی» از انتخاب باید فهمید که شخص مورد مطالعه با انتخاب کردن آن در برابر جهان سازگاری نشان می‌دهد، و نیز به مدد نشانه‌گرایی تعمداً ادامه یافته او.

بنابر این آنجا که پکی از اصحاب فروید احتمالاً می‌گوید عواطف ناشی از گناه همجنس‌گرایی «دانیل» باعث می‌شود که وی خود را تنبیه و شکنجه کند، سارتر قضیه را در شرایط طرح نیمه آگاهانه «دانیل» پیش می‌کشد، و نیز در شرایط و شکل انتخابی که «دانیل» از زندگی کرده است. در اینکه این شیوه زندگی‌ای است که خود او انتخاب کرده، مطلبی است که دانیل از آن آگاه است و همین آگاهی و ادراک اوست که باعث شکنجه او می‌شود. سارتر استدلال می‌کند که موضوع و شخص مورد مطالعه، خود داوور انتخاب‌کننده نهایی است و این واقعیت را روانکاو دست‌اندرکار نیک می‌داند هر چند هنگامی که مطالعه و بررسی خود را به قلمروی نظریه سازی می‌کشاند، آنرا تقریباً نادیده می‌گیرد. از این رو سارتر اعتقادی به ذهن ناآگاه^۲ ندارد اما جانشین و معادلی برای آن قایل است که مفهوم خودفریبی نیمه آگاهانه و غیر ارادی را می‌رساند و آنرا «سوءنیت» می‌نامد. سارتر در مقام یک فیلسوف ماورای طبیعی^۳، در مقام یک معلم اخلاق^۴ و نیز در مقام یک روانکاو، با همین ابزارها و وسایل کار می‌کند؛ تصویر ذهنی واحدی وی را در همه حوزه‌های کارش یاری می‌دهد. آنجا که آزادی پایه و اساس کار باشد، برخورد و تعارضی بین علوم روانکاوی و اخلاق نیست؛ آنجا که دانش ماورای طبیعی ساختمان و شکل تجربه و دریافت ما از جهان را مطالعه می‌کند،

۱- *Consciousness*

۲- *the unconscious mind*

۳- *metaphysician*

۴- *moralist*

جای شگفتی نیست اگر می بینیم تاریخچه زندگی فردی به صورت بخشی از يك بحث فلسفی درمی آید.

مسئله بامعنی و تقریباً کم اهمیت تری نیز در زندگی «برونه» یافت می شود. در حالیکه دانیل به کمک خود آگاهی اضطراب آمیز و پیریشان فکرانه خود در جستجوی کمالی است که معنا و محتوایش هیچگاه ثابت و همیشگی نیست «برونه» خود را نا آگاهانه با طرح واقعی یگانه ای تطبیق می دهد. در سراسر دو کتاب اول و در بخش بزرگی از کتاب سوم، برونه يك عضو ساده و متعصب حزب باقی می ماند. یقیناً جهان همان است که جهان مارکسیسم آنرا تحلیل و موشکافی می کند. او خودش وسیله و دست ابزار حزبی است که وظیفه و تعهدش را تاریخ تعیین کرده است. «برونه» دیگر در باره این چیزها تأمل و اندیشه نمی کند؛ او عمل می کند. او حتی درنگ نمی کند تا به خودش بیاید یا انگیزه هایی را که وی را بسوی حزب کشانیده اند مورد تردید قرار دهد. «من يك کمونیستم، زیرا که يك کمونیستم، همین و بس.» برونه که ترقی آینده وی برایش بسیار مهم است، در سراسر بخش نخستین «راهها» يك شخصیت نسبتاً سمج و با استقامت باقی می ماند، هر چند او کسی است که آشکارا مورد محبت و احترام نویسنده است.

مهمترین شخصیت سه کتاب اول و هسته مرکزی آنها «ماتیو» است، هم او است که از دیدگاه ناظران روانشناس بیشترین درون نگری را دارد، کسی است که به خاطرش گسترش می یابد و به خاطرش نقل می شود و او بی تردید تصویر خود سارتر است. ماتیو حد وسطی است بین طبیعت و فطرت آگاهانه سقوط کرده و منحرف شده «دانیل» و طبیعت ساده لوحانه اما بطرز بیگانه ای در گیر شده و متعهد «برونه» و این هر دو شخصیت «ماتیو» را به شیوه های خاصی می فریبند. دانیل با پیشنهاد يك «کار رایگان» و برونه با شعار يك تعهد و درگیری سالم و مطمئن. هنگامیکه دانیل به ماتیو پیشنهاد می کند که مایل است با «مارسل» ازدواج کند، قصدش نه تنها رنج دادن دوست خود به شیوه ای «سادستی» است بلکه برنامه ای برای نجات و رستگاری پیشنهاد می کند که خود به تازگی کوشیده آنرا به مرحله عمل در آورد (هنگامی که تصمیم می گیرد گربه هایش را غرق کند)، و بالاخره هم با ازدواج خود

بامارسل بدان جامعه عمل می پوشد. این کاری است بسیار سرگرم کننده که شخص اقدامی آگاهانه در جهت مخالف خواستش بکند. آدم احساس می کند که دارد شخص دیگری می شود. «برونه نیز برنامه ای به ماتيو پیشنهاد می کند: به حزب کمونیست ملحق شوید. شما برای آنکه به آزادی برسید دست از همه چیز شسته اید. گام دیگری نیز بردارید؛ از خود آزادی نیز دست بشوید: و به همه چیز خواهید رسید.»

لیکن ماتيو به راهنمایی و اندرز هیچک از این دو واقعی نمی گذارد. او به کمک روشن بینی بیش از اندازه خود فلج شده است؛ دلیلی نمی بیند که به اسپانیا برود یا بامارسل ازدواج کند و یا به حزب کمونیست ملحق شود. در نظر او برای آنکه شخصی قدرت تصمیم بباید، ناگزیر است «تا مغز استخوان» دگرگون شود. مثل این است که در حکم يك اندیشه تهی و خالی است که درباره خود می اندیشد. در هیچ گوشه ای از زندگانی بیش از اندازه خردگرایانه و منطقی وی يك تصمیم قطعی و پابرجا یافت نشده است. «نتیجه ها و فرجام های اعمال را از من دزدیده اند». هنگامیکه درست سر بزنگاه عمل می کند، همت وار عمل می کند، بی هیچ گونه ارزشیابی کردن دلیلها. برای خوشایند «ایویچ»^۱ کار در راه دستش فرومی کند. دهانش را باز می کند که به مارسل بگوید «دوست دارم»، و می گوید «دوست ندارم». به «پینت» می گوید مقاومت بیهوده است و آنوقت خودش تفنگ می گیرد.

۱- Ivich (ایویش) - در کتاب «سن عقل» آنجا که ماتيو برای پیدا کردن پول سقط جنین مارسل، به چند جا مراجعه کرده و نتیجه نگرفته است، به برادرش ژاک متوسل می شود که او نیز جواب رد می دهد و به وی می گوید: «تو هنوز به سن عقل نرسیده ای، و شاید من زودتر به این مرحله رسیده باشم» و ماتيو به دنبال این پیشامد با نوجوانان معاشرت می کند. با دختر هیجده ساله ای از روسهای سفید به نام «ایویچ» و برادرش بوریس Boris که قبلاً شاگردانش بوده اند دمساز می شود. بوریس به جنون دزدی مبتلا است (و ماتيو قبلاً معلم فلسفه بوده است) یکبار هنگامی که آنها در کاباره ای نشسته اند، ماتيو برای آنکه جداعلای آزادی خود را به رخ «ایویچ» بکشد کاردی به دستش فرومی کند.

۲- pinette یکی از اشخاص فرعی داستان.

اوج داستان ماتیو در جلد سوم می‌آید. ماتیو در سپاه شکست خورده فرانسوی که افسران از آن گریخته‌اند و اکنون منتظر محاصره شدن از سوی آلمانیها است، یک سرباز ساده و بدون درجه است. توصیف این وقعه و رکود عجیب آنجا که گناه و بی‌گناهی بطرز غیرمنتظره‌ای بهم درآمیخته‌اند، به درجه شعری می‌رسد که در جاهای دیگر از رمان «راهها» به چشم نمی‌خورد. هنگامی که سربازان در آن حدود می‌پلکند و به یکدیگر لبخند می‌زنند، به گونه‌ای متانت و ژرفای غیر عادی دست می‌یابند. ماتیو فکر می‌کند که این بهشت ناامیدی و سرخوردگی است و هنگامی که کسی بامهربانی به او سلام می‌دهد، در شگفت می‌ماند که: «آیا افراد می‌بایست همه چیز و حتی این امیدواری را از دست داده باشند که کسی می‌تواند از نگاه‌هایشان بخواند که انسان توانایی فتح و ظفر را دارد؟» در اینجا فلسفه کاملاً آمیخته به تصویری است که جانشین داستان شده است. تأملات و تفکرات ماتیو دیگر شبیه به وقعه‌ها و مکثهای کوتاه نیست. یک هیجان راستین، استخوان‌بندی داستان را بهم جوش می‌دهد، و خود آگاهی قهرمان داستان دیگر آن اثر ناامیدکننده و انزوا طلبی را ندارد.

در فاصله بین اقدام ناشی از هوس و ناامیدی^۱ ماتیو که طی آن به جوخه خود کشی مقاومت کنندگان می‌پیوندد و اوج نهایی داستان در بالای مناره کلیسا، هنگامیکه از آن بالا به همقطاران ناقهرمان خود نظر می‌افکند که در زیر زمین مست و لایعقل دراز کشیده‌اند، فرصت پیدا می‌کند سؤال دیگری از خود بکند. آیا او مجبور است در این بالا باشد و در آن پایین نباشد؟ «آیا من این حق را دارم که دوستانم را بکشم؟ آیا من حق دارم

۱- این پیشامد در جای دیگر طور دیگری روایت شده است. موريس كرنستن در کتاب «ژان پل سارتر» ترجمه منوچهر بزرگمهر، می‌نویسد: «ماتیو که سخت تحت تأثیر خصائل سربازی «شاسوربها» (دسته‌ای تازه نفس از يك هنگ درجه اول که هم اکنون به كمك رسیده‌اند) واقع شده، با یکی از رفقای کارگوش «شاسوربها» را قانع می‌کند و از آنها اجازه می‌گیرد که با افراد آنها در بالای مناره کلیسایی موضع بگیرند و آخرین مقاومت را در مقابل دشمن به عمل آورند. ماتیو بی‌دست و پا، بالای این مناره، با اینکه مرگ او به دست آلمانیها حتمی است، آخرین ساعت عمر را در عمل و فعالیت مشغولی می‌گذراند. ص ۱۱۳ کتاب.

برای هیچ و پوچ بمیرم ؟ » هنگامیکه از بالای برج آتش می‌کند ، برای لحظه‌ای به اوج روشن بینی خود می‌رسد . « به لبه نرده نزدیک شد و در حالت ایستاده شروع کرد به تیر انداختن . این يك کيفر و جبران بی اندازه بزرگ بود ؛ هر گلوله‌ای انتقام او را از يك تردید و دودلی کهنه می‌گرفت . . . به روی انسان ، به روی فضیلت ، به روی جهان تیر می‌انداخت ؟ آزادی وحشت است . » بی تردید اینجا نویسنده است که سخن می‌گوید . سارتر در اینگونه شکستن و خورد کردن که بی احساس مسئولیت ، انجام می‌گیرد و در عین حال کنایی است ، همانگونه که قهرمان خود را به نوعی هلاک و نابودی بیمعنا و پوچ می‌افکند ، خود را نیز با همان شوق و حرارت نابود می‌کند .

هنگامیکه ماتیو در بالای مناره کلیسا است ، برونه در زیر زمین است . ماتیو در يك شك ابدی بود و بی هیچ دلیل و منطقی خود را از آن بالا پرت می‌کند . برونه هرگز تردید نمی‌کند و به انگیزه و وظایف و مسئولیت‌های آینده از خودش مراقبت می‌کند . او در اردوگاه زندان به هیئت مضحك يك صاحب منصب سختگیر حزب ظاهر می‌شود تا اینکه « شنایدر » وی را با واقعیت زندگی آشنا می‌کند .

این مرد مرموز مهربان ، شفیق و شكاك هم بر رفتار و طرز تلقی واقع بینانه برونه در برابر دوستانش خرده می‌گیرد هم برا اعتماد و اطمینانی که او به خط مشی حزب دارد . در جلد چهارم با معرفی شنایدر به عنوان يك عضو اخراج شده حزب بی اعتمادی و سوءظن برونه نسبت به مشی و سیاست حزب آغاز می‌شود . اما او اینك پرازشك و تردید است ؛ و برای نخستین بار دارای اندیشه‌ها و اعتقاداتی می‌شود که به حزب تعلق ندارد و شروع می‌کند که حزب را از بیرون ببیند . « فرض کنیم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بجزنگد و شکست بخورد ؟ فرض کنیم که حزب اشتباه می‌کند ؟ اگر حزب برحق است ؛ من تنها ترا از يك دیوانه ام . اگر حزب اشتباه می‌کند ، همه انسانها تنها هستند و کرجهان زار است . » بالاخره « برونه » سعی می‌کند با « شنایدر » فرار کند . آنها را پیدا می‌کند و شنایدر به ضرب گلوله دشته می‌شود . « هیچ پیروزی بشری قادر نیست این رنج و عذاب مطلق را محو کند : حزب او را کشته است . اتحاد شوروی اگر هم پیروز شود ،

انسانها بازهم تنها هستند».

این کتاب يك نوع استدلال مناقشه‌است و گهگاه از نوعی «سمبولیسم» مشخص و جهت‌دار و از يك تحلیل و موشکافی آشکار سودمی‌جوید. بایپشامدی آغاز می‌شود که طی آن ماتیو به يك گدای مست برمی‌خورد که قصد داشت به اسپانیا برود اما او هیچگاه به آنجا نرسید. ماتیو این گذارا در پایان جلد اول به‌خاطر می‌آورد. ماتیو نیز خواسته بود به اسپانیا برود، به حزب کمونیست پیوندد، و با مارسل ازدواج کند. نوع نمایشی که ماتیو می‌تواند بدهد منحصر به این است که چاقورادر دستش فرو کند و این نمایش را بعدها هنگامی که در بالای مناره کلیسا ایستاده است به یاد می‌آورد. پریدن منتهی به مرگ و حرف‌چین‌چاپخانه از واگن راه‌آهن (که او نیز قربانی حزب است)، صحنه مرگ شنایدر را پیش چشمش می‌آورد و طعم ناگزیری واضطرار را به او می‌چشاند. لیکن این تحلیلی است بسیار مهم. ما احساس می‌کنیم که بسیاری از آنچه را که سارتر می‌خواهد به ما بگوید، در قالب قطعه‌های بسیار طولانی‌ای نقل کرده است که از تأمل و تفکر درون‌نگرانه تغذیه می‌کند. شخصیتها به ویژه ماتیو و دانیل شفافیت و صراحتی پیش‌ما پیدا می‌کنند؛ کاوشهای ذهنی و منطقی خونسردانه‌اش هم‌ما را علاقمند می‌کند و هم برهیجان مادهنه می‌زند. مانیز همچون مارسل «قطعه کوچکی از سایه» را آرزو می‌کنیم. برای آنکه خواننده شناخت عمیقی از شخصیت‌های اصلی داستان داشته باشد، داستان به زبان بی‌اندازه ساده‌ای نوشته شده است و مانیز به زودی یاد می‌گیریم که از هر يك از آنها چه توقعی داشته باشیم. تفکرات آنها به جای آنکه ژرفا و عمقی به ادراک ما از واقعی و پیچیده بودنشان به دست دهد، برهنگی و صراحت بافت و ترکیب مسئله ویژه‌ای را که آنها پیش‌چشم ما می‌نهند، به ما نشان می‌دهد.

در مناسبات و روابطی که شخصیتها با یکدیگر دارند، حد واسطی بین بیش و دید تحلیل‌کننده و احساس زبان کامل، به نظر نمی‌رسد. ماتیو و دانیل بانوعی زیرکی و هوشیاری حرفه‌ای یکدیگر را زیر نظر دارند؛ ماتیو در روابط خود با مارسل و حتی با ایویچ کاملاً دستخوش آشفتگی فکری است. با وجود همه موشکافی‌ها و باریک‌بینی‌هایی که سارتر در هشیاری و آگاهی ما از دیگران

در کتاب «هستی و نیستی» به عمل آورده در داستان «راههای آزادی» دیگری برای ما یایک مورد خاص جلوه می کند یایک راز. بوریس و ایویچ، خواهر و برادری که تا اندازه ای ناخوشایند و با ظاهر متین جلوه می کنند ارزشی را به ما نشان می دهند که شخصیت‌های عمده داستان (و نیز نویسنده آنها) در برابر آن درمی مانند، اما برای آنها متعهد نمی شوند یا آنرا کشف نمی کنند.

و چون ایویچ در حکم سرزنش زنده و جاننداری برای ماتیواست لیکن او کسی است که ماتیو (و خواننده احساس می کند که نویسنده اش) نمی تواند این دختر را بفهمد. ارزشی که ایویچ ارائه می دهد، ارزشی آمیخته به ابهام و گنگی است و ارزشی زود گذر و بسی منطقی است - در حضور او، ماتیو فقط می تواند احساس شرم کند. و در غیبت هر گونه ارتباط واقعی، شخص دیگر مبدل بیک تمثیل آگاهاننده و هشدار دهنده و یک «مدوزا»^۱ یابی می شود. اما روابط وی با ایویچ را شاید بتوان بعنوان یک درام شورانگیز پذیرفت، و تا آنجا که به روابط او با مارسل مربوط است، ظاهرآ باید آنرا یک نوع لغزش یا بی اعتنائی از جانب نویسنده تلقی کرد. در اینجا ماتیو را می بینیم که مجذوب پیشامدهای سخت و خشن و روشنیهای رنگ پریده «آزادی» که آنرا نوعی افتخار و فضیلت یا نوعی جنایت می بیند، شده است که وی را و امیدارد تا بسادگی مارسل را رها کند. سارتر زحمت دیدن رابطه و پیوند بین ماتیو و معشوقه اش را به خود نداده است. آنچه ماتیو و سارتر را جلب می کند، تعهد در قبال مارسل نیست، بلکه یک مسئله بطور انتزاعی درك شده ای است که مشکل پیمان نامزدی و ازدواج با دختر، موردی از آن است. سارتر از کنار پیچیدگی و سردرگمی جهان مناسبات عادی بشری که همان جهان فضیلت‌های اخلاقی است، بی اعتنا می گذرد. در «گسها»^۲ یکی دیگر از آثار سارتر، «اورست»^۳ می گوید: «زندگی انسان در آنسوی ناامیدی آغاز می شود.» زندگی با تجربه عریان ناشی از یک تفکر اسی

۱- Medusa (در افسانه‌های یونان قدیم) نام یکی از سه خواهری است که «گرگون‌ها» (Gorgons) نامیده می شدند و در سرشان به جای مومار می رویدیم.

۲- Les Mouches

۳- Oreste

آغاز می‌شود. تا آن لحظه همه چیز سوءنیت است. نخستین و مهمترین نوع فضیلت، صداقت و یکرنگی است. در «راههای آزادی»، ما گرایش شدیدی را از یک جهل و نادانی کامل به یک آزادی کامل و از یک سکوت پیدلیل به یک زمزمه بیهوده و هشدار دهنده تفکر شاهدیم. زندگی انسانی آغاز می‌شود. اما سارتر پیچیدگی و سردرگمی فضیلت‌های اخلاقی را که باید رجعت کند که با عمق بیشتری درک شده باشند و با تعهد «از آنجا ادامه دادن» مجهز شده باشند، به ما نشان نمی‌دهد. سارتر قهرمانان خود را تا به مرز بینش، ادراک، و ناامیدی پیش می‌راند. و آنها را درست در همین نقطه ترك می‌کند. شاید آنها عقب می‌نشینند، اما نمی‌دانند چگونه باید ادامه داد. فقط اشاره‌ای از یک تعهد و درگیری عمیق و یک هیجان عمیق در قلمروی شخصی دیده می‌شود و آن هم روابطی است که بین برونه و شنايدر وجود دارد. و اینجا است که آدم احساس می‌کند که نویسنده نیز در این پخمگی و خجالتی بودن «برونه» سهمی دارد. در اینجا نکته با اهمیتی هست که تحلیل نشده باقی می‌ماند. آبه‌گل آلود شده‌اند. اما شنايدر گذشته می‌شود و پس از این بود که سارتر این واقعه را در مجله (دوران جدید) نوع مستخره‌ای از دوستی^۱ عنوان کرد.

هرچه بیشتر در جزئیات رمان «راهها...» دقیق می‌شویم، بیشتر به این نکته واقف می‌شویم که طرح و الگویی که در این رمان خودنمایی دارد همان است که در رمان (غثیان) وجود داشته است. هر گونه اتحاد و اتفاق بشری ناخالص و مبهم است، و تفکر و تأمل بی‌آنکه صفا و صراحت بدان ببخشد، از آن می‌گذرد^۲. ادراک و دریافت بی‌ثمر و ناپایدار نیز گریزی است

۱- *um drôle d'amitié*

۲- مترجم: بین این استنباط خواننده از کتاب «هستی و نیستی» و آنچه بعدها در کتاب کوچک «اصالت وجود نوعی اصالت انسانیت» (که ترجمه فارسی آن «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» نام دارد آمده، تناقض آشکاری نهفته است. سارتر در این رساله که در اصل خطابه مطولی بوده است که در باشگاه «متنان» ایراد شده، می‌نویسد: من برای اینکه فلان حقیقت را درباره خود تحصیل کنم، باید از دیگران «عبور کنم» و یا دیگری لازم وجود من است؛ رهنمون فکر برای معرفتی که من از خویش دارم وجود دیگری لازم است. رجوع کنید به ص ۵۶ و ۷۰ کتاب «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» ترجمه دکتر مصطفی رحیمی انتشارات خانه کتاب

که انسان را به قلمروی بی‌معنایی و خلاء سوق می‌دهد. در روابط و مناسبات بشری، معنا و مفهوم به جای آنکه نمایانده و نشان داده شوند، بیان شده‌اند؛ درگیری آزاردهنده‌ای ناشی از سوءتفاهم، میان شخصیت‌های سارتر دیده نمی‌شود. آنها به شیوه‌ای سطحی و بیرونی درهم کوبیده می‌شوند اگر مورد تحلیل و موشکافی قرار نگیرند، نفوذناپذیر باقی می‌مانند. در واقع دستخوش نوعی احساس نامفهومی و بیمعنایی هستیم، اما همیشه به یک شکل نیست. در «غثیان» این حالت ناشی از ترس و وحشت قهرمان از کثرت متراکم اشیاء بود. در «راهها» این احساس در هیئت یک وحشت عمیق تظاهر می‌کند. وحشت عمیق نماینده فقدان مطلق آزادی است و اشاره به کرحتی و بی‌حالی، فربهی و چسبندگی آن حالت دارد که ناشی از همراهی و همگامی مداوم با داستان است. فشار عصبی ماتیو بخاطر تعهد اخلاقی او در برابر مارسل نیست بلکه بیشتر زاده وحشتی است که او از حاهلگی مارسل دارد.

با این وصف چه چیزی بر بیمعنایی و پوچی غلبه می‌کند؟ برای آنکه توضیح و تفسیری از این پرسش بیاوریم، شاید بهتر باشد پیشامدهایی را که او در جلد سوم با آنها روبرو می‌شود، مورد توجه قرار دهیم. آنچه بیش از هر چیز جلب نظر می‌کند کشف و شهودی از یک معصومیت ممکن و یک پیروزی یشری ممکن است که فاقد هرگونه امیدی است. ظاهراً این حالت صرفاً به صورت نوعی اندوه و دل‌تنگی گنگ و عاطفی به وی دست می‌دهد که دارای معنا و اهمیت روشنی نیست. آنگاه این پرسش پیش می‌آید: آیا من این حق را دارم که برای هیچ و پوچ بمیرم؟ این همان چیزی است که شهید اگزیستانسیالیست (اصالت وجودی) از خود می‌پرسد. چه نوع جان باختنی باعث نجات و رستگاری روح می‌شود؟ یک وقتی کرگه‌گور از خود پرسید: آیا هرکسی حق دارد به خاطر مذهب بمیرد؟ لیکن چشم‌انداز سؤال کرگه‌گور یک حقیقت مافوق مذهبی است، پرسش ماتیو زمینه و چشم‌اندازی ندارد. این پرسش مبین احساس وی از بیهودگی اقدامی است که می‌کند و تلقی او این است که چنین عملی از پناه‌بردن به زیرزمین اندکی بهتر است. ماتیو قبلاً به افسردگی و ملالی ناشی از کشف و شهود درباره اخلاص و اتحاد

بشری دچار شده بود که در عمل هیچگاه به چنان مرحله‌ای نرسید. اما کامیابی و کمال نهایی وی درخشونت صرف نهفته است، و بدان به درجه‌ای از کمال عملی می‌رسد که تفکر و اندیشه را طرد می‌کند. «آزادی وحشت است». این يك «سفر» واپسین و «خودباختگی» واپسین است؛ این عمل در واقع با چاشنی مختصری که از تنفر و بیزاری همراه دارد، همان پاسخ خیالبافانه آشنا به مسئله است.

بدیهی است که سارتر خود به این پاسخ علاقه‌مند است - شوق و غیرتی که از کلام میرنده ماتئو منشا می‌گیرد کاملاً فردی و خصوصی است. اما این پاسخی نیست که وی آگاهانه می‌خواسته است آنرا تأیید و اثبات کند. حال برای آنکه به اختصار در جریان عمل باشیم، شایسته است که نگاهی به نقطه اوج هیجان‌انگیز دیگر اثر بیندازیم، یعنی مرگ «شنايدر». «هیچ‌نوع پیروزی بشری نمی‌تواند این رنج‌کشیدن مطلق را محو کند.» در اینجا نیز احساس يك «بهشت گمشده» - بهشتی از اتحاد و یگانگی بشری و بهشتی از واپسین جدایی هست. اما در اینجا چیزی بیشتر مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته است و این بدان معنی است که لحظه محبت انسانی دارای ارزشی مطلق است و فقدان آن يك احساس عدم کامل. به رغم مارکسیستها، سارتر يك معلم اخلاق و آنهم از نوع مسیحی آن است. اجداد خداشناس و فیلسوف وی (از يك سو پاسکال^۱ و از سوی دیگر دکارت^۲) از این نقطه نظر که هشیاری فردی يك «نفس» مطلق است باهم اشتراك عقیده دارند. توجه و دقت سارتر بیشتر روی آگاهی و شعور افسرده و ملول فرد متمرکز است تا روی مقوله یگانگی و اتحاد فرد با جامعه. در جهان سارتر آگاهی منطقی و عقلی با اتحاد و یکپارچگی با جامعه نسبت معکوس دارد؛ شخصیت‌های سارتر همانندم که آغاز به تفکر می‌کنند، خود را از زمینه و سابقه خویش دور نگاه می‌دارند^۳. فقط سیمای بورژوازی نااندیشمند و باطناً محکوم، ژاك دولاو

۱- B. Pascal. ریاضیدان، نویسنده و فیلسوف قرن هفدهم فرانسوی.

۲- R. Descartes. ریاضیدان، نویسنده و فیلسوف مشهور فرانسوی در قرن هفده.

۳- باید توجه داشت که سارتر در سال‌های اخیر این طرز تلقی را کنار گذاشته است و اتحاد فرد با جامعه را تجویز می‌کند (اتحاد با جامعه سالم).

به عنوان مثال ، طوری ترسیم شده است که از لحاظ اجتماعی احساس آرامش می کند. هیچ زمینه و ساختمان اجتماعی نیست که بی عیب و نقص باشد و آگاهی فزونی یافته اش ضایع و خراب نشود . لیکن هیچ گونه ثبات و استقامتی نیز در جریان پیشرفت تفکر نیست . فیلسوف مسیحی گابریل مارسل اهمیت و واقعیت اتحاد و یکپارچگی بشری را در میان تیرگی ها و قلب ماهیتهای آن عمیقاً مورد تأمل قرار میدهد . لیکن سارتر در اینجا نشان میدهد که یک فیلسوف غیرمسیحی است. فرد (انسان) مرکز است لیکن یک مرکز نفس گرایی . او رؤیایی از محبت و پیوند بشری درس می پرورد اما هیچگاه تجربه ای در این باره ندارد . تماس و ارتباط فرد با دیگران سطحی است . بهترین پاداشی که او می تواند بیابد کشف و شهودی از بهشت یا « نوع مسخره ای از دوستی » است.

بیماری زبان

سارتر می گوید: «وظیفه يك نویسنده این است که صراحت لهجه داشته باشد اگر کلمه‌ها بیمارند، برعهده ما است که آنها را درمان کنیم... اگر شخص از این لحاظ اظهار تأسف کند که زبان در برابر واقعیت نارسا است، همچون بریس پارین^۱، خودش را با خصم یعنی تبلیغات همدست می کند... من نسبت به (زبان) ارتباط ناپذیر بدگمانم. این عقیده منبع همه نوع خشونت و فشار است.»

این بیماری زبان چیست؟ پاسخ سرراستی به این پرسش نمی توان داد. واقع امر این است که از گذشته نزدیک تا کنون آگاهی ما از زبان دستخوش دگرگونی شده است. ما دیگر نمی توانیم زبان را به عنوان يك واسطه ارتباط تلقی کنیم. شفافیت آن از بین رفته است.

ما شبیه به مردمی هستیم که مدت‌ها از يك پنجره به بیرون نگاه می کردند بی آنکه متوجه شیشه بشوند - و آنگاه روزی شروع کردند به خود شیشه‌نیز توجه کنند. نخستین نشانه‌های پیدایی این آگاهی نو، ریشه در گذشته دارد (در انگلیس، این نشانه‌ها را می توان در نوشته‌های «هابز»^۲ و «لاک»^۳ جست) لیکن از قرن گذشته به این سواست که این آگاهی به صورت يك روشنفکری فریبده ياك مزاحمت فکری مخرب درآمده است. هرچه بیشتر به این پدیده می نگریم، بیشتر احساس می کنیم که ما این آگاهی را در تمام حوزه‌ها همزمان کشف کرده ایم. و این آنگونه احساسی است که مردم را می فریبد تا عقیده بی حاصل

۱- Brice parain

۲- Thomas Hobbes - نویسنده وفیلسوف انگلیسی (۱۶۷۹-۱۵۸۸)

۳- John - Locke - فیلسوف انگلیسی (۱۷۰۴-۱۶۳۲)

و بیفایده روح زمان را دوباره رایج کنند. شخص ناگهان بر آن می شود که کتاب «ادراک ذهنی» را باقندکلوخه مرمرین سوررئالیستی مربوط بداند (به عقیده اصالت ماهیت حمله کند) و منطق هگل^۲ را با داستان «بیداری فینه گان»^۳ ارتباط دهد (که کوشش دارد جهان را همچون يك کیفیت و ذات واقعی و غیر استدلالی پر جنب و جوش عظیم معرفی کند).

این زمان را شاید هنوز بتوان شایسته یکی از شیوه های تفکر و اندیشه «اصالت وجودی» دانست و شاید هم نه، اما یقیناً زمانه ای است که در آن دوره اندیشه «اصالت وجودی» سرآمده است. درهر قلمروی، نظره «شیئی ثبوتی»؛ ساده ما از جهان دگرگون می شود و به میزان پیش بینی نشده ای تفرقه و تنوع می یابد؛ و بحرانی که در اعتقاد ما نسبت به حوزه عمل زبان پدید می آید، اجتناب ناپذیر است. این تجزیه و تفرقه گاهی به شکل شادمانی نابی از يك کشف نو و يك مشاهده دقیقتر در می آید. بنابراین هنگامیکه «مونه» (نقاش فرانسوی) اعلام کرد که شخص اصلی يك تصویر همان روشنائی و نور آن است، احساسی از زیان و از دست دادگی در وی نبود. در دید و بصیرت شاد و برانگیخته شده نقاش «امیر سیونیست»، جهان سخت و در هم فشرده اشیاء مبدل به ابهام و پیچیدگی سوسو زنده ای از «ظواهر» و رقصی از «مفروضات حسی» شده بود. و این تحول زیر عنوان واقع گرایی نو نیز پدید می آمد، یعنی مشاهده که اکنون از قید و بند دیرین «ذاتیات» و اعتقادات عمومی آزاد شده بود، نسبت به نگاههای گذرا به جهان صادقانه وفادار می ماند. با این وصف، نویسنده که با کلمه ها سروکار داشت چنین به نظر می رسید که از يك آشفتگی نگران کننده رنج می برد و هنوز آمادگی چندانی برای آموختن فن ها و شگردها نیافته است. احساس شتاب مایوس

۱- Zeitgeist (آلمانی)

۲- Hegel's Logic (Georg wilhelm Friedrich Hegel)

۳- Finnegan's wake - نام کتابی از جیمز جویس نویسنده ایرلندی

۴- («thingy» View)

۵- essences

کننده‌ای ناشی از تحول و دگرگونی، دارا بودن مسئولیت کلام در يك موقعیت غیر قابل ادراك، داشتن این احساس که شخص را از جامعه «طرد» کرده‌اند و داشتن احساس گناهی گنگ و مبهم در برابر بیدالتیها و نارواییهای يك جامعه ماده‌پرست (ماتریالیستی)؛ شاید همه اینها به دلواپسی^۱ نویسنده افزوده باشد. اما صرف نظر از «علتها»، این شاعر بود که نخست يك واکنش بسیار شدید نشان داد زیرا که ارتباط و خویشاوندی او با زبان، همیشه انفعالی تر و به سادگی آشفته‌تر از ارتباط و نزدیکی يك نثر نویس با زبان است. هنگامیکه «نماد گرایان»^۲ پدید آمدند، چنین به نظر می‌آمد که شعر اینک در نوعی دگرگونی و ابهام آگاهانه غوطه می‌خورد.

زبان شعر به مفهوم ساده کلمه «ارتباطی» نیست. اما معمولاً چنین تصور می‌شود که شعر همان قدرت عادی اشارای کلمه‌ها و جمله‌ها و توانایی اشاره و کنایه را در برابر تعلقات جهانی بالنسبه داراست. دقت و صحت اشاره و عطف برای شاعر همواره با اهمیتی گاه بیشتر و گاه کمتر همراه بوده است. اما اینک ناگهان به نظر می‌رسید که شخصیت زبان برای شاعر موجب برانگیختگی و لغزش شده است. گفتی شاعر آغاز به دیدن جهانی کرده که همچون کلاف سردرگمی از جریانات بیان نشده و دارای کیفیتی وحشتناک است. برای نادیده گرفتن طبیعت پراکنده و متفرق «شیئی»^۳ بینش و بصیرت، و شاید به خاطر احساس لزوم بیان، باید فساد و از هم پاشیدگی زبان را تجربه کرد که امکان دارد شاعر در هريك از دو منتهی‌الیه آن با چنین تجربه‌ای روبه‌رو شود. ممکن است که شاعر احساس ناشی از رسوخ و نفوذ آشفته و هرج و مرج گونه خود از واقعیت را بپذیرد و بخواهد زبان خود را بر اساس بیان کامل این جهان بیش از حد غنی بنا کند. او با انجام دادن چنین کاری، در واقع باغنی کردن شخصیت «اشاره‌بی»^۴ زبان، موجب ناتوانی زبان می‌شود از سوی دیگر شاعر شاید بتواند زبان را رویهم‌رفته از این هجوم غیر قابل

۱- malaise

۲- symbolists

۳- «thingy» nature

۴- referential character

وصف دور نگهدارد و آنرا در سایه ترکیب غیرکنایی خود پابرجا سازد. واکنش نخستین ازسوی «رمبو» پدید آمد و واکنش بعدی از «مالارمه»^۱ بود.

به نظر می‌رسد که «رمبو» خواهان نیل به کثرت و سرشاری رؤیاگونه‌ای است که در آن زبان از جبر معنا رهایی یابد. فشردگی و تراکمی از تصاویر دقیق و بسیار «سنجیده»، آشفتگی گمراه کننده همه جانبه‌ای در ذهن خواننده پدید می‌آورد. مالارمه تقریباً می‌خواهد زبان را به اجرای کار برجسته غیر ممکن در حوزه هستی خالص وادارد بی آنکه اساساً از قدرت عطف و اشاره زبان مدد جسته باشد. خواننده گرفتار نوعی افسون ناب می‌شود که از آن مفاهیم عادی، کلمه‌ها به صورتی سازمان یافته پدید آمده‌اند. دوجیز موجب نابودی معنا و مفهوم شده‌اند یکی تراکم و فشردگی زبان و دیگری ظرافت پذیری آن. ویژگی آشکار این هردو شاعر (رمبو و مالارمه) در این است که زبان به صورت يك وظیفه و تعهد متافیزیکی و بسان فرشته‌ای که باید با آن هم‌واردی کرد به آنان ظاهر می‌شود. دقت و توجه آنها تابه درجه يك مزاحمت ذهنی بر روی خود زبان متمرکز شده است و شعرهاشان به میزان بی‌سابقه‌ای شئی گونه، غیر قابل ارتباط، و ناشفاف است؛ این شعرها هم از بیرون جهان هم از درون آن، ساختها و ترکیبهای مستقل و جدایی هستند و زبان (در شعر آنان) شخصیت و ماهیت ارتباطی خود را از دست می‌دهد. نتیجه برای هردو شاعر سکوت است: برای ریمبو يك سکوت راستین، و برای مالارمه سکوت آرمانی متناقضی که از يك شعر کاملاً ناب منشاء می‌گیرد. از برکت همین

۱- S. Mallarmé - شاعر سمبولیست فرانسوی در قرن نوزدهم. یکی از ویژگیهای کلام وی تعقید و پیچیدگی آگاهانه است؛ او را یکی از بزرگان شعر و ادب فرانسه دانسته‌اند - م.

۲- مکرر این قیاس را با استفاده از نمونه درست و هوشمندانه‌ای که «الیزابت سوول» (E. Senell) در کتاب خود به نام «ساختن شعر» (the Sruucture of Poetry) به دست داده است، به عمل آورده‌ام. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به Les Fleurs de Tarbes نوشته سارتر که مؤلف در آن دوفن اساسی مبارزه با زبان را، مورد تحلیل قرار می‌دهد (مؤلف)

کارهای بزرگ و برجسته است که نوعی جنون به آنها روی می آورد. اگر بتوان به طریق افسون کردن با کلمه تأثیری جادویی پدید آورد، در حکم این خواهد بود که يك مسئله بسیار با اهمیت کیهانی حل شده است یا يك مشکل بی اندازه بزرگ بر طرف شده است. ما در اینجا به یاد «کیریلِف»^۱ در کتاب «تسخیرشدگان»^۲ داستایوسکی می افتیم که احساس می کرد اگر يك اقدام و عمل آزادانه صورت پذیرد، قید و بندها و اسارت های همه نژاد بشری بر خواهد افتاد؛ یا مثلاً مردم قبلاً تصور می کردند که شکافتن اتم گره از کار فرو بسته جهان می گشاید.

آیا نخست جهان دگرگون می شود و آنگاه زبان از آن پیروی می کند، یا اینکه آگاهی و شناخت تازه ای از زبان ناگزیرمان می سازد که جهان را به گونه دیگری ببینیم؟ در حوزه های گوناگون، آنجا که تجربه ما در زبان دستخوش دگرگونی می شد، هر چیز تازه ای حال و هوای يك کشف ناب را به خود می گرفت - چیزی که به طرزی غیرمنتظره به روی ما منفجر می شد، که بی بدیل بود و در حوزه بحث فلسفی نوعی ویژگی و غرابت داشت. خود آگاهی تازه فیلسوف در باره زبان، در نظری بیشتر يك جلوه روشنفکری بود تا يك نشانه و عارضه بیماری. «آی. ا. ریچاردز»^۳ در کتاب «اصول نقد ادبی»^۴ که به سال ۱۹۲۴ منتشر شد نوشت: «ارزش و اهمیت هیچیک از انقلابات فکری اخیر ما بیش از کشف مجدد این مطلب مهم و مترقی که ما هم اکنون در باره اش سخن می گوئیم نیست.» در هر حال، آنچه شعور و آگاهی فیلسوف از زبان را منقلب و دگرگون کرد، دانش بود نه شعر. شکوفایی و تبلور روش های علمی قرن نوزدهم و نشانه گرایها و علائم یابیهای که بدان منضم بود، فیلسوف را بر آن داشت تا رابطه و پیوند کلمه ها با واقعیت را در روشنائی تازه ای ببیند. زبان را ناگهان بر اساس طرح و الگویی از يك تعریف علمی مورد

1- Kirillov

2- The Possessed

3- I.A. Richards (منقد انگلیسی، اوایل قرن بیستم)

4- Principles of Literary Criticism

تحلیل و موشکافی قرار دادند: معنای يك جمله به كمك شرح و توضیحی از مشاهدات آگاهانه كه حقیقت آنرا معلوم میداشت، دقیقاً مشخص گردید. زبان اکنون دیگر همانند ابزاری برای نامیدن اشیاء به شمار نمی آمد، حتی اشیاء تجربی. زبان وسیله ای شد برای محدود و تفسیر و پیشگوئی کردن تجربه حسی، هدفهای متافیزیکی کنار گذاشته شدند، و هدفهای مادی در صورت ظاهر از هم می پاشیدند، و اظهاراتی را كه در باب آنها وجود داشت توجیه می كردند. «ویتگنشتاین»^۱ گفت: «مرزهای زبان من مرزهای جهان من است.» فیلسوف كه با احساس تازه ای از قدرت مجهز شده بود و در حالیکه توجه و دقت خود را معطوف به زبان می كرد، شروع كرد كلمه ها را به منزله چارچوب مشخص كننده و جبری واقعیت ببیند.

با این حال، این چارچوب با پدید آمدن معییری از معنا و مفهوم كه از دانشها استنتاج شده بود، چارچوبی بی اندازه محدود بود. معنای شعر، معنای سخنان مذهبی و علوم الهی، و نیز گفته ها و اظهاراتی كه در حوزه های اخلاق و نظریات سیاسی وجود داشت، همچنان لاینحل و مشکوك باقی می ماند. جستجو و تحقیق برای اهداف غریب و نامانوس كه بر اساس این پیشنهادها عبث و بیفایده تلقی می شدند، با طیب خاطر کنار گذاشته شد و ادامه نیافت؛ اما مدتی طول كشید تا بررسی و مطالعه صبورانه ای درباره وظیفه و عملکرد پیچیده (یا «منطق») آنها صورت گرفت. زبان به طرزی گستاخانه به دو بخش کاربردهای توصیفی (تجربی) و کاربردهای برانگیزنده و هیجانی متقسم گردید؛ و اکنون گفته میشد كه پیشنهادهای مورد بحث می بایست «معنای برانگیزنده و عاطفی» داشته باشد یعنی بی كمك و یاری اشاره خارجی^۲ بیانگر احساس و عاطفه باشد. حتی خود معنای شعر نیز بیشتر پیرو نوعی اندازه گیری و سنجش روانشناسانه گردید تا پیرو يك كاوش و بررسی منطقی. نتیجه فوری این تأثیر پذیری باعث گردید كه قدرت ارتباطی زبان در این قلمروها مورد تردید قرار گیرد. زبان فقط در برابر زمینه و پیشینه

۱- Wittgenstein (فیلسوف آلمانی الاصل معاصر)

۲- external reference

يك جهان عادی ، ابزار ارتباطی دقیق کلمه‌ها بنظر میرسد که کاربردهای و نفوذ شان می‌توانند از طریق پیوندها و قراردادهای استوار و پایدار به نوعی ویژگیهای قابل اطمینان دست یابند . ظاهراً درحوزه اخلاقیات و علوم خدانشناسی و حتی در قلمروی فلسفه سیاسی ، چنین به نظر می‌آید که سفسطه و مغالطه بزرگتری درباره کاربرد کلمه‌ها اشاعه یافته است که خود موجب تضعیف و ناتوان کردن مفهوم گذشته جهان عادی است . دیگر این اندیشه وجود نداشت که لفظ «خوب» برای نامیدن يك کیفیت عینی و ظاهری است یا «دموکراسی» شکل و وجه قابل تشخیصی از حکومت است ، و ظاهراً تنه‌راه باقی مانده این بود که کلمه‌ها را همچون فریادهای توصیه آمیز موجوداتی تلقی کنند که در هر حال به شکل يك دلیل صریح و يك شوق و التهاب برکنار مانده از گناه درآمده‌اند . این گونه روشنفکری بود که به طرز گنگ و ابهام آمیزی بهانه و دستاویزی برای منتقدان عامی و بیسواد گردید و هر از چندی طوفانی علیه «اصالت ثبوت منطقی»^۱ برانگیخت ، به این بهانه که این مذهب باعث ایجاد شیوه عیب جویی و آموزش دهنده بدبینی و تحلیل برنده و تضعیف کننده ایمان در جوانان است . به نظر می‌رسید که امکان يك تصدیق و اثبات صادقانه و متانت آمیز از بین رفته است . با این وصف ، از سوی دیگر ، در این توصیه و راهنمایی برگشتی صبورانه تر و خود آگاهانه تر بسوی پیچیدگیهای «زندگی بشری» نهفته بود . فیلسوف اندك اندك به این نتیجه می‌رسید که زبان را نباید همانند يك آینه بنیادی و ترکیبی یاحتی به عنوان يك قالب و چارچوب قطعی از جهانی هشیار و آگاه بداند بلکه آنرا به عنوان یکی از فعالیتهای بشری ببیند . دیگر بین جهان و زبان جدایی نبود . زبان اینك به عنوان بخشی از جهان در کانون قرار گرفته بود و این آمادگی و قابلیت پدید آمده بود تا فضیلت‌های زبان و راههای پیچیده‌ای که در آنها مقاصد اخلاقی ، سیاسی ، و مذهبی فعالیت داشتند ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .

لیکن جذبه نیرومند برتری و تمایز عاطفی - توصیفی^۲ آن ، همچنان

۱- Logical positivism (بامشرب تحصل منطقی)

۲- emotive - descriptive

ادامه دارد. بدیهی است که این برتری صرفاً به دلیل فضیلت‌های فلسفی تردید‌آمیز آن نیست. بیان و «توجیهی» ذهنی و عقلانی نیز، به یک مفهوم واقعی، آمیخته به احساس زیان می‌توانست باشد: احساس زیان و از دست دادن جهانی عقیده‌ها و آرمان‌ها و ارزش‌ها که تصور میشد در همه انسان‌های اندیشمند مشترك است. اعتقاد به اینکه بیانات سیاسی و اخلاقی سخنانی‌اند که صرفاً از عواطف و احساسات منشاء میگیرند، چیزی است که در هر يك از خوانندگان خردنگر مطبوعات روزانه وجود دارد. (درست مثل این عقیده که خواننده رمبو ممکن است تصور کند که شعر فقط همان آشفتگی و بی‌نظمی محض است!) این گونه تضعیف کردن و مبهم جلوه دادن تعبیرات و اصطلاحات اخلاقی و سیاسی، امری تصادفی و یا حتی براساس يك طرح وزمینه‌چینی نیز نیست. جهان كوچك و درعین حال در حال گسترش یافتن قرن نوزدهم، آنجا که نیروهای از هم‌پاشیده نه تنها از تسلط صاحبان خود خارج و ناتوان می‌شدند بلکه از هم دور و نسبت به هم بیگانه و تهی از بیان و کلام می‌شدند، می‌توانست خود را جهان یگانه و منحصر به فردی بداند که در آن ارتباطی عقلایی و استدلالی در هر موضوع و مبحثی توانایی و امکان پیدا می‌کرد. دیگر نمی‌توان چنین فرضی را پذیرفت. از هم‌پاشیدگی معنا و مفهوم را که در برخی از حوزه‌ها پدید آمده بود و برای فیلسوفان پیرو مشرب اصالت زبان^۱، که جدا و دور از هم سرگرم کارند نوعی توفیق و کامیابی و یا به عنوان نوعی دستاوردهای دانش جلوه می‌کرد، می‌توان به عنوان نتیجه‌ای از يك کشف غمناك تلقی کرد: کشف این واقعیت که انسان‌های خردگرا و منطقی دارای «طبیعت‌ها»ی متفاوتند و جهان را از نظر گاه‌های متفاوتی می‌بینند. از این رو شاید به دلیل همین احساس فقدان چشم‌انداز مشترك واقعی بود که نوعی سفسطه و مغالطه لغوی و زبانی پیش آمد و به خاطر همین علت اخیر نیست که مشکل اول يك گمراهی و فریب جلوه می‌کرد. از این بحث که به گذریم، اکنون دیگر نمی‌توان تصور کرد که همه انسان‌های

اندیشمند مقاصد و ارزشهای مشترکی دارند. درچنین شرایطی، شاید این امر باعث دلگرمی و امیدواری باشد که میتوان دشواریها و مشکلاتی را که ناشی از تفاهم و ایجاد ارتباط است، باکیفیت و خصوصیتی باطنی و ذهنی مربوط دانست و نه باجهان قابل اصلاح یا نفسهای قابل تغییر و اصلاح خودمان این معنی، به شیوه خود، نوعی تسلیم شدن به اعتقاد «عدم تفاهم یا ارتباط ناپذیری» است که گفته می شود، «سرچشمه همه شرارتها و خشونتهاست». شعر نخست با مزاحمت لغوی و زبانی درگیر شد؛ ادبیات مثنو به طور اعم و رمان بطور اخص، عاقبت به قلمروی طوفان و تلاطم کشیده شدند. و این غیرمنتظره و شگفت آور نبود. رمان باتوجه به سنت و سابقه اش یک داستان است، و نقل یک داستان که نیاز به کاربرد عطفی و اشاره گرانه ای بسته گریخته از زبان دارد که پیشامدها را یکی پس از دیگری شرح دهد. ظاهراً رمان نویس به اقتضای حرفه اش در آنجا که اشیاء همان اشیاء بودند و نامشان هنوز با کلمه ها بیان می شد، ریشه ای ژرف در جهان عادی داشت. اما به هنگام خود، هم در شگرد اساسی رمان نویسی و هم در کاربرد صفحه به صفحه رمان، یک دگرگونی ژرف پدید آمد. اینک به نظر می رسد که رمان نویس با قبول یک وظیفه و تعهد متافیزیکی به ادبیاتی روی آورده است که معنا و محتوای جهان در قلمروی آن به خطر افتاده است. طرز تلقی تولستوی^۱ یا حتی «کنراد»^۲ را که آنان نسبت به آثار خود داشتند، با طرز تلقی «مارسل پروست» نسبت به آثار خود مقایسه کنید. آثار تولستوی و کنراد در وقایع به منزله پاسخهایی است که آنها به مسائل زندگی داده اند و آثارشان از همین مسائل تغذیه می کند؛ نوشته های پروست پاسخ وی به پرسشها و دشواریهای زندگی است. وظیفه و تعهد بشری به وظیفه و تعهد ادبی تغییر شکل داده و ادبیات که تعهد و تهوور بزرگی به گردن گرفته است، قصد دارد با مقتضیات آشتی کند.

۱- *L. Tolstoy* - نویسنده اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم روسیه.

۲- *J. Conrad* - نویسنده اوایل قرن بیستم در انگلیس، که اصلاً لهستانی

عوامل متنوع و متعددی برای برآشتن نویسنده آشکارا همدست شدند: مباحث اخلاقی و اوضاع و احوال اجتماعی که موضوعات اصلی نویسنده را تشکیل می‌دادند، دستخوش دگونی سریعی شدند و این موضوعات به تفصیل عبارت بودند از جنگ و «ایده نولوژی» و عناصر تازه‌ای از خشونت؛ افراط در زندگی روزمره و پیشرفت و گسترش (دانش) روانکاوی. از میان صفوف همین ادبا بود که آگاهانه‌ترین و وحشیانه‌ترین حمله‌ای که تاکنون به زبان پیش‌آمده نضج گرفت و نام مکتب «سورئالیسم» به خود گرفت. مکتب سورئالیسم پس از جنگ ۱۹۱۴ زیر تأثیر و نفوذ مکتب «دادائیسم»^۱ که پایه گزارش «تریستان تزار»^۲ بود متأثر از احترام و نفوذ مادرانه روحانی او، در سایه نهضتی ویرانگر و شتابنده و هرج و مرج طلب متولد شد. این مکتب هنری در سایه رهبری «آندره برتون»^۳ گسترش یافت و به یک اقدام انقلابی بزرگ عجیب مبدل گردید. اینک ادبیات بر آن شده بود که به زندگی دهن کجی کرده به قلمروی آن تجاوز کند. هنرمندان سورئالیست دست به کار دگرگون کردن جریان شدند. آنها خود معترف بودند که نسبت به هنر و اخلاقیات بی‌اعتنا هستند؛ کینه ژرفی از جامعه خود به دل داشتند و ایمانی فراوان به ارزش آزادکنندگی یک کاوش و جستجوی افسار گسیخته و سرکش در ضمیر ناآگاه. شعر بسان سفری بود به جهان رؤیا و خیال، و زبان واسطه‌ای برای یک بیان گذرا و فی‌البدیهه، چونان دامی برای صید در ژرفای ذهن و از اینرو به قصد گستردن قلمروی واقعیت؛ شعر به مثابه غایتی بود که با وسایل دیگری نیز دست‌یافتنی شده بود: از طریق ایجاد دشواریها و پیچیدگیها و جعل و قالب‌ریزی عینیات و ظواهر آشفته‌کننده و گیج‌کننده، و از طریق توسل به اعمال بهت‌آور و نامشخص و بی‌هدف. چراکه آنچه مورد جستجو بود اینجا و امروز نبود، چیزی نبود که به فردا می‌پیوست، و جستجوی ارزش «حقیقت» نیز نبود بلکه غنا و غرابت نامشخص «واقعیت» بود.

۱- Dadaism

۲- Tristant. Tzara

۳- André Breton

سوررئالیستها خود اعلام داشتند که پیروان «رمبو» و رقبای «مالارمه» اند. آنها پیکار ذهنی و عقلی با زبان را نمی‌پذیرفتند، قصد کنارزدن آن از حوزه زندگی و یاتهی کردن آن از معنا و مفهوم رانیز نداشتند؛ قصدشان در واقع این بود که با تسلیم شدن کامل به واژه‌ها، به ژرفای غنا و سرشاری دست نخورده و پوشیده‌ای دست یابند. از این گذشته، رمبو به دلیل دیگری نیز مورد ستایش و سرمشق قرار گرفت؛ زیرا که او از طریق هنر به زندگی رسیده بود، زیرا که سرانجام سخن را نپذیرفته بود، زیرا که شدیداً در سرنوشتن زیسته بود. این عبارت «رمبو» که «آشفته‌گی طولانی بی‌اندازه بزرگ و سنجیده همه مفاهیم»^۱ باید تعهد و وظیفه شاعر باشد، در واقع روحیه ریاضت طلبانه و انضباطی بود که بعدها می‌بایست بیماری بزرگ، جنایتکاری بزرگ، شیطانی بزرگ - ودانشمندی و الامقام - از وی بسازد و این شعاری بوده که سوررئالیستها به عنوان یک برنامه جهانی عمل خویش آنرا پذیرفتند. لیکن این جنبش اقدام اخلاقی به سادگی نمی‌توانست اساس و پایه رستگاری فردی باشد. سوررئالیستها به زودی دریافتند که آمادگی جذب شدن و تحلیل رفتن در یک جنبه بسیار احساساتی «مارکسیسم» را دارند و همسفران این مکتب اند^۲ جنگ مراکش که در سال ۱۹۲۵ پیش آمد، بسیاری از آنها را وادار به پذیرفتن عضویت در حزب کرد.

معهدا روحیه شاد و زندگی بخش سوررئالیسم به این آسانی تسلیم حزب نشد. آن‌اندازه که سوررئالیستها ادبیات را تحقیر میکردند، همان قدر هم نیروی آزادکنندگی برایش قایل بودند و به هیچ روی مایل نبودند آنرا به

۱- Long, immanence et raisonnée d'èrèglement de tous lessens.

۲- «Transforme le monde» a dit Marx, «changer la Vie», A dit Rimbaud, Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un Bréton. ، مارکس گفته است «دگرگون کردن جهان» ، و رمبو گفته است «دگرگون کردن زندگی» هیچیک از این دو بیان درباره نظم، بهتر از بیان «برتون» (برای مانیت) - برای مترجم روشن نیست که نویسنده این عبارت را از خود سارتر نقل کرده است یا از یکی از نویسندگان سوررئالیست.

عنوان وسیله‌ای برای کمک به «تاکتیک»‌های فرصت‌طلبانه حزب به کار برد. هر چند از جامعه بورژوازی بیزار و متنفر بودند، لیکن انقلابی که آنها آرزویش را داشتند يك انقلاب روح بود. نمی‌شد طرح این سؤال را بیش از این به تأخیر انداخت: اساساً آیا چیزی به نام ادبیات سوررئالیستی وجود دارد؟ و پاسخ رسمی این سؤال اگرچه تا مدتها منفی بود لیکن نویسندگان سوررئالیست چاره‌ای نداشتند مگر آنکه از شگردها و «تکنیک»‌های ادبی‌ای پیروی کنند که درگیری و تصادم شدید آنها با زبان در جلوشان گذاشته بود. این نهضت به تدریج دو نیمه شد، يك نیمه آن به راهی رفت که حزب کمونیست به آن دیکته میکرد، نیمه دیگرش به ادبیات واپس‌نشست. زبان در این پیکار غریب پیروز شده بود؛ اما در این جریان شدیداً آسیب دیده بود.

ضربت جنبش سوررئالیسم بر موضوعها، شگرد، و زبان رمان در کشور فرانسه فوری و اثر و نتیجه‌اش پایدار بود. در این اوضاع و احوال، فن و شگردی امپرسیونیستی در جریانات ادبی انگلیس مستقیماً پدید آمده بود. شخصی که با جریان آشفته و غیرقابل درك شتاب‌پذیر جهان امروزین روبروست، اگر نتواند در مقام يك هنرمند یا يك نویسنده که زبان را به عنوان وسیله و ابزاری به کار گرفته است جایی در این جریان پیدا کند، دست‌کم این آزادی را دارد که به کناری بایستد و جزئیات جریان را، همان‌دم که از کنارش می‌گذرد گزارش کند و به فراخور توانایی خود آنچه را که شخصاً زیبا میداند از میانشان بیرون بکشد. ویرجینیا وولف نوشت: «زندگی هاله‌ای درخشان و پوششی نیمه‌شفاف است که ما را از آغاز هشیاری تا انجام آن در برمی‌گیرد. آیا این وظیفه رمان‌نویس نیست که این دگرگونی، این روح مجهول و تسخیر نشده را به مامنتقل کند، آنهم با کمترین آمیختگی ممکن با مصالح خارجی و بیگانه، حال هر اندازه انحراف یا پیچیدگی در این روح ممکن است ظاهر شود؟» جریان و هجومی که روشنیهای کمرنگش همراه باشکجه و عذابی متافیزیکی مبتلا به قهرمان کتاب «غشيان» است، در آثار خانم «وولف» رنگ و جلای ویژه‌ای دارد و شخصیت‌های داستانی وی این حالت را يك واسطه (مدیوم) طبیعی و فطری تلقی میکنند.

این سبك و شیوه در نوشته‌های جیمز جویس اثر گذشت، آنجا که

(نوع بیماری رمبو) با توجه به طبیعت اشاره‌ای زبان که در زیر فشار سیلی از «واقعیت» نامشخص تقریباً تسلیم میشود، نیاز به شرح و توضیح دارد.

سوررئالیستها آنگاه که از نوشتن فی البدیهه و آنی خسته و بیزار شدند هرچند مهارتهای تازه‌ای کسب کرده بودند - به قالبهای ادبی استوارتر و کاربردهای زبانی پیدارتر عقب‌نشینی کردند. کتاب «بیداری فنه‌گن»^۱ خود به تنهایی به اوج آفرینندگی خود رسید. رمان به مرحله‌ای وارد شد که به دوره امپرسیونیستی جدید معروف شده است. نقاشان امپرسیونیست سعی میکردند درست آنچه را که میدیدند نقاشی کنند که نتایج بسیار تکان دهنده‌ای بدنبال داشت. هنرمندان امپرسیونیست نو از طریق جابه‌جا کردن «ظواهر» که تازه به طرزی خفیف صورت می‌گرفت و نشانی از رنگ و ویژگی خودشان را داشت، چیزهایی حتی عجیب‌تر عرضه میکردند. (سوررئالیستها اینک آموخته بودند که چگونه با اندک تدبیر می‌توانستند یک شیئی پیش‌پا افتاده و بی‌اهمیت را زیبا جلوه دهند و عکس‌های را به هیئت پختگی درآورند). رمان - نویسان از حوزه «رئالیسم» امپرسیونیستی خانم «وولف» پافراتر گذاشتند و به وجه و مشرب‌ی از یک بازی ذهنی رسیدند که نتیجه آن در جعل کردن عقیده‌ها و آرمانها و خیال‌بافیه‌ها و تجربه‌های خام و ساده لوحانه با زبان خلاصه میشد. زیرکی و درخشندگی صفاتی بودند که رمان‌نویسان را بدانها متصف می‌ساختند. رویهم‌رفته اکنون قالب سنتی رمان برای نویسندگان کم‌استعدادی باقی‌مانده بود که میتوانستند از طریق آن ادبیات سهل و آسان (در حالیکه چاشنی کمی هم از ایده‌ئولوژی در خود داشت) برای عامه خوانندگان بیافرینند.

این موقعیتی از زبان و ادبیات است که تنها سارتر نیست که برایش اظهار تأسف میکند. یک منتقد انگلیسی به نام «ساویچ»^۱ آنرا یک شکست اخلاقی و یک بحران ارزش تلقی میکند. «ساویچ» مینویسد: «کلام هنراست،

۱- D. S. Savage، مؤلف کتاب «شاخه پژمرده» *Withered Branch*.

این کتاب حاصل مطالعه و بررسی‌یی است که این منتقد درباره همینگوی، فارستر، وولف، مارجیادایونز، هاکسلی و جویس کرده. رجوع کنید به اظهارات «ساویچ» درباره کاربرد «جادویی» جویس از زبان در این کتاب.

و کلام در آنجا که فاقد يك رابطه وجودی مطلق با حقیقت است ، نتیجتاً غیر ممکن است. «رمان نویسانی که آثارشان مورد نقد و بررسی، این ناقد است بنا به اعتقادش، به طرق مختلف این رابطه را انکار میکنند، و از این روی «غیر ممکن بودن کلام» گرایش دارند. «ساویج» درباره مرحله پیشین فعالیت «هاکسلی» (که کلیدی برای مرحله بعدی کارهای اوست) می نویسد: «هاکسلی» غافل است که معنا و مقصود همانند واقعیتهای عینی در جهان اشیاء ساکن نیستند بلکه واقعیتهای کم ارزشتری نیز هستند که شناسایی آنها بر جنبش درونی پویا «دینامیک» مبتنی است، و نیز این نکته را درباره حقیقت از نظر دور میدارد که شخصیت جوهری نیست که طبیعت آنرا به ما داده باشد بلکه نوعی یگانگی و یکپارچگی درونی است که نیل بدان تنها از طریق انتخاب مصممانه خود فرد امکان پذیر است . او به شیوه ای دلخواه ، بی هدفی و بی غرضی خود را کاملاً مربوط به جهان میداند.» (صفحه ۱۳۷) و هنگامی که به بحث درباره «جوئیس» میپردازد مینویسد ، : «زبان پدیده ای مجرد و انتزاعی نیست . وسیله ارتباط است و ذاتاً با معنا و از طریق معنا با حقیقت ارتباط میابد که خود یک ارزش متعالی و برتر است . زبان آنگاه سالم و بی نقص است که مستقیماً با معنا رابطه داشته باشد و چنین رابطه ای تنها هنگامی پدید می آید که ذهن فی نفسه از حقیقت که در حکم قانون مطلق است ، الهام پذیرد.» (صفحه ۱۹۳). اینکه معنا و مقصود همچون واقعیتهای و امور عینی در جهان اشیاء ساکن نیستند، مقوله ای است که مردم رفته رفته به شکلی مبهم از آن آگاه میشدند. «ویتگنشتاین» در صفحه ۴۱ جلد ۶ «کتاب» خود مینویسد : « در جهان هر چیزی به همان وجهی است که هست و به همان صورتی اتفاق می افتد که باید اتفاق بیفتند، ارزشی در جهان نیست.» در قبال چنین تخریبی که در ساخت اجتماعی و اخلاقی صورت گرفته بود ، رویهم رفته و انکشافی پدید آمد . آنگاه که مقاصد و ارزشها را در حوزه فعالیت های عملی زندگی وارد کنیم ، اندیشه و عاطفه به موازات هم حرکت می کنند. هنگامی که از چنین چیزی خبری نیست و هنگامی که عمل در انتخاب بین جهانها حیران و سرگردان باشد و در یک جهان پیش نرود، دوست داشتن و ارزش بخشیدن که زمانی وزن و آهنگ زندگی بودند ، اینک به شکل مسائلی جلوه گر میشوند . عواطف

که زمانی با ارزشترین چیزهای بودند که ما ذخیرشان میکردیم و آنچه را که ذخیره کرده بودیم فی الفور به کار می بستیم، اکنون همانند شعله‌هایی بی قوت و رنگ پریده به نظر میرسید یا تهدید و خشونت عظیم يك كوه آتش فشان را داشت. در جهت پدید آوردن معنا و مفهوم کاملی از جهان سیاسی و اجتماعی، علاوه بردست به عمل و اقدام زدن در چنین جهانی، باید ادراك تازه‌ای از ارزش باشد که آنها را باشخصیت و تصدیق و اثبات عامل پیوند دهد. آنها که عمیقاً در پی تحقق بخشیدن به چنین آرمانهایی بودند و چنین استنباطی از این آرمانها داشتند، و آن گروه از متفکرانی که به مفهوم سیاسی یا مذهبی تعهدی را به گردن گرفته بودند، حقیقت را درآشتی و تطبیق دادن سیاست با مذهب بر اساس فلسفه‌های اصلی خود جستجو میکردند. متفکران مارکسیست یا اگزیستانسیالیست نیز از این دسته بودند. آن عده که به دلایلی به فعالیت‌های ایده‌ئولوژیک چندان علاقه‌ای نشان نمی‌دادند و درباره انتخاب یکی از جهانهای مختلف تأمل و اندیشه میکردند، برای پذیرفتن يك ارزش سطحی و دیدی دوگانه و ثنوی آمادگی بیشتری داشتند. پدیده‌ها به دودسته واقعی و غیر واقعی منقسم شده بودند، این وظیفه و تعهد اندیشه بود که يك پدیده واقعی را بیان یا منعکس کند؛ و در این بیان و انعکاس انفعالی بود که حقیقت دستگیر می‌شد و این هم جز از طریق تجزیه و انتخاب آمیخته به تحرك و ارزش‌گذاری زندگی عملی ممکن نمی‌شد.

فیلسوفان لغوی (در مراحل اولیه کار خود) حقایق و واقعیتهای علم و زندگی روزمره را واقعی تلقی میکردند. آنها جهان هنر، سیاست، مذهب، عاطفه، توهم، ورؤیا را غیر واقعی می‌دانستند. ارزش که به منزله غایتی بود جایش در جهان نبود، نوعی علامت تعجب و اظهار شگفتی^۱ بود. حقیقت با واقع ارتباط داشت که آشکارا تغییرپذیر بود. تعبیر و تفسیر رفتار بشری برعهده روانشناسان رفتار شناس گذاشته می‌شد. این کار با نمودی ضد ثنوی و با سفسطه‌بازی و مغالطه‌گری افزونتری همراه شد که در آن اکنون دیگر زبان نه به عنوان آینه‌ای در برابر جهان بلکه به عنوان فعالیتی میان فعالیت‌های

دیگر به نظر میرسید. لیکن مذهب «اصالت ثنویت»ی که مورد ضدیت این فلسفه قرار گرفته بود، درحکم تفسیر خام و خشنی از ثنویت روح و جسم پابرجا ماند: ثنویت دکارتی (اندیشه و جوهر گسترده)، و نه مذهب ثنویت کانتی (جهان تجربی و روح خلاق). مطالعه و تحقیق جدی در باب مذهب ثنویت اخیر، علی رغم راه و رسم صبورانه منطقی موعظه های اخلاقی، بر عهده فلاسفه «متعهد» قاره گذاشته شد. سوررئالیستها راه دیگری در پیش گرفتند؛ آنها امیال و آرزوهارا، و خشم کور و ویرانگر هیجانات را که اینک با ارزشها و مقاصد زندگانی عملی سرسازش نداشت، و همچنین جنبه های مخوف شعور ناآگاه را، واقعی تلقی میکردند. آنان جهان نامشخص و ارزشیابی نشده رؤیا را به جهان شعور و آگاهی که همانقدر نامشخص و ارزشیابی نشده بود ترجیح میدادند. آنچه مورد دلبستگی و علاقه نویسنده بود این «واقعیت» بود نه آن «حقیقت»، که دارای ارزشی ناپایدار بود و از میان اوضاع و احوال تاریخی عمل و اقدام استخراج میشد. سوررئالیستها به راستی که علاقه ای به استخراج و تنظیم يك برنامه و طرح عملی و سودمند نداشتند. آنان برای دست یازیدن به چنین کاری، هرگز از درسازش و آشتی با جهان در نیامدند. انقلاب شان از مکتب اصالت تخیل و عواطف (رمان تیسیم) مایه میگرفت و جزئیات «زندگی، روزمره» بورژوازی منفور را به طرزی خشونت آمیز بانوعی زندگی که بر اساس رؤیا و آرزو بود، قیاس میکردند. و این بیش از آنکه يك درگیری و جبهه گیری جدی باشد، يك تصادم پسر و صدا بود.

ویژگی کار سوررئالیستها و فیلسوفان لغوی و زبانی در این قابلیت و آمادگی خلاصه شده بود که آنان هرگاه که به مذهب ثنویتی خشن و ناامید کننده برمی خوردند آنرا بر اساس نوعی مذهب وحدت وجودی ایستاد ساکن تعبیر و تفسیر می کردند. و این کارهم برای آنها از این طریق میسر به نظر می رسید که جنبه ای از زندگانی را می گرفتند و بدان کلیت و تعمیم می دادند و حال آنکه جنبه ها و نمودهای دیگرش را در مهی ازابهام و گنگی رها می کردند. فعالیت ذهنی و روحی برای این هردو گروه پیچیدگی و ژرفای خود را از دست داد و به شکل يك عملکرد ساده در آمد؛ یعنی به کار گرفتن «سمبل» های عادی و پیش پا افتاده یا بیان غیر ارادی و ناخود آگاه به طرزی ماهرانه. (این گفته از

پروفسور «ایر»^۱ نیست بلکه از «تریستان تزار» است که برای نخستین بار اظهار داشت. «تفکر در دهان صورت می‌گیرد»^۲. در عین حال چنین شیوه و طرز تلقی وحدت وجودی تقریباً ناامیدانه در ادبیات نیز ظاهر می‌شود و این یعنی پیدا شدن نوعی آمادگی و قابلیت در گزارش کردن واقعیت صرف یا مجذوب در گیر شدن با خود زبان.

سارتر در زیر سایه سوررئالیسم رشد کرد. احتمالاً به جهت درگیری و مبارزه سوررئالیسم کمونیستی بود که او برای نخستین بار با مسئله نقش و وظیفه «آزادکنندگی» ادبیات روبرو شد؛ آیا هنر بی آنکه خود آزاد باشد می‌تواند متعهد و موظف باشد؟ آیا هنر بی آنکه به مرحله هوچیگری و تبلیغات تنزل یابد، می‌تواند متعهد باشد؟ سارتر نیز به میزان زیادی میراث بروخ سوررئالیسم است: او نیز درخوی و منش «قهرمانان» توأم با خودنمایی این مکتب، در تنفر سرسختانه آن از جامعه بورژوازی، در نشاط و شادمانی و شوق ناشی از تجربه فوق العاده آن که دقیقاً نمی‌بایست سخت و گوهرگون باشد بلکه نیرومند و مخوف و تطهیرکننده نیز می‌توانست باشد، سهم است. سارتر بی اندازه زیر تأثیر يك نوع خیالبافی «تروتسکی»^۳ مانند که خواهان يك انقلاب همیشگی و پایدار بود، قرار دارد. لیکن او بین همه اینها فرق می‌گذارد او ذاتاً و قهرآیینش یک روشنفکر خردگراست تا یک شاعر، و تجربه اش در علوم سیاسی وی را بی اندازه هشیار و آگاه کرده است. کثرت و وفور بی اندازه غنی واقعیت و قلمروی توهم و خیال ناشی از ادراک «درهم برهمی و آشفتگی» برای نویسنده «غشیان» بیشتر يك پدیده خوفناک و ترساننده است تا یک چشم انداز رهایی بخش، و تهدیدی است علیه نظریه ای که بر امکان معنا و حقیقت مبتنی است. آن دسته از درونمایه های هشیاری و آگاهی را که شگفت انگیزترند باید مقاصد عمیق خودمان تلقی کنیم و آنها را نباید «سمبل» های جداگانه ای دانست که دارای اهمیت و ارزش کمتری هستند. سارتر از این عقیده بیزار است که «من» ملتهب و مشتاق دیگری در شخصیت انسان هست، و او از این «من» متنفر است و از

1- Ayer

2- La pensée se fait dans la bouche.

3- Trotsky یکی از رهبران انقلابی معروف روسیه شوروی.

آن می‌هراسد .

از سوی دیگر سارتر ارزشی منفی در نیروی ویرانگر و مخرب سورئالیسم و ادبیاتی که معنا و مفهوم در آن روبه زوال است، می‌بیند. پیش از آنکه ایمانهای راستین شکل پذیرند، باید ایمانهای ساختگی و دروغین را دقیقاً به محك زد؛ آنگاه که ادبیات اخلاقی خود را ناپود می‌کند، ادبیات ماوراءالطبیعه (متافیزیکی) خود را تحمیل می‌کند. «زندگی بشر در آنسوی ناامیدی آغاز می‌شود.» شکاکیت ثنوی مشرب^۱ خشن و ابتدائی که مطالب و مقولاتی لازم و اساسی در باره اصول زبان و نقد ادبی و منطق و حقیقت به فیلسوفان می‌آموخت، بر شکافی که بین حال و گذشته پدید می‌آمد تأثیر گذارد؛ و آنان آنگاه در این مسیر پیش رفتند و این توان و قابلیت را یافتند که از مرحله زبان را به عنوان يك آینه در جهان دیدن، به مرحله زبان را همچون فعالیتی در میان فعالیت‌های دیگر جهان دیدن برسند. اما صحنه این فعالیت برای دانشمندان تجربی بریتانیای کتونی صحنه‌ای است عادی و پیش پا افتاده، که برخی کشمکشها از آن برمی‌خیزد. جهان «ادراك ذهنی» جهانی است که در آن مردم کریکت بازی می‌کند، «كيك» درست می‌کنند، به نتیجه‌های ساده می‌رسند، به یاد دوره کودکی خود می‌افتند و به «سیرك» می‌روند و آن چنان جهانی نیست که گناه می‌کنند، عاشق می‌شوند، نماز می‌خوانند، و یا به حزب کمونیست می‌پیوندند.

سارتر نیز می‌خواهد زبان را نه همچون وسیله‌ای برای گزارشگری واقع گرایانه (رئالیستی) ببیند و نه وسیله بیان نوعی کلیت ناهماهنگ شعور ناآگاه. ادبیات نباید وسیله آشتی با مقتضیات باشد بلکه باید فعالیتش راهبر به جهانی شود که در آن برخی سازشها و آشتیها غیر ممکن و برخی درگیریها و مبارزه‌ها اجتناب ناپذیرند. جهانی که سارتر در آن چون موجودی فعال می‌بیند، جهانی است مشحون از درگیریها و پیکارهای ایدئولوژیک، و در چنین جهانی اخلاقیات برای پیمانها و میثاقهای مذهبی و سیاسی خود آگاهانه در حکم يك وظیفه و تعهد است و نه يك

حلقه و پیوند سیاسی نا آگاهانه و ساده قصد سارتر این است که زبان را در حوزه شکها و دودلیهای بزرگ ایمان به کار گیرد؛ در اینجا زبان را نباید دست کم گرفت یا چون بت پرستید بلکه باید به کار گرفت. اظهارات سارتر بیشتر به صورت توصیه هایی برای استفاده صحیح زبان است تا تحلیلهایی درباره کاربرد عملی آن؛ و اینجا است که وی را خود را از راه فیلسوفان لغوی و زبان شناس بریتانیا جدایی کند. لیکن هنگامی که می گوید زبان کاملاً یک واسطه ارتباط پذیری است حقیقت بزرگی را در باره موقعیت و وضع بشری بیان می کند.

قهرمان کتاب «غثیان» زبان و جهان را به صورت قالب و هیئت تجزیه شده ای می دید که ناامید کننده است. «کلمه روی لبه ایم قرار می گیرد و از رفتن و قرار گرفتن روی شیئی اجتناب می ورزد.» زبان ساخت و ترکیب پوچی از صداها و نشانه ها بود که در آنسوی آن هرج و مرج و درهم برهمی طغیان - گرانه ای وجود داشت؛ کلمه ای که وانمود می کرد موجود نامحدود و غیر قابل طبقه بندی شعار سیاسی یا برچسب اجتماعی یا دستاویز اخلاقی یی را طبقه بندی می کند که تراکم بی شکل و فشار آور آگاهی و شعور بشری را در خود نهفته دارد. روکانتن بینش و بصیرت جهانی را در وجهی آنچنان شدید و کامل تجربه می کند که انسانها را از زبان مأیوس می کند و نمی گذارد که آنها با زبان درگیر شوند یا حتی قصد کنند آنرا در نظام قوام یافته و کاملی بگنجانند و از طریق آن در برابر هرج و مرج مقاومت کنند. روکانتن، به شخصه، برای برطرف ساختن معضله و مشکل خود به یک «راه حل ادبی» تمایل پیدا می کند. اما آنچه را که می خواهد سازگاری و ثبات بدان ببخشد زندگی خود اوست. روکانتن خود سارتر نیست یا شاید نمودی از یک سارتر خام و نابالغ است. بیش سیاسی روکانتن از نوع مخرب و منفی آن است. از این واقعیت آگاه است که کلمه ها می توانند خشونت و بی نظمی را مخفی سازند یا توجیه کنند؛ ظاهراً غافل است که یأس و ناامیدی ناشی از کلمه ها و یا کشت و نتیجه بخشی بی اندازه منحصر به فردشان («ادبیات محض»

و نیز «ارتباط پذیری» ممکن است که همان قدر پنهان کننده و توجیه کننده خشونت و بی نظمی باشند. یا اینکه تقریباً می توان گفت هنگامیکه او برخی تلاشها را در غلبه کردن بر هرج و مرج بیهوده می بیند، از هرگونه امید نجات و رستگاری روی می گرداند مگر يك راه رستگاری بی اندازه ناچیز شخصی که از نزدیک با آن روبرو می شود. آنچه به عنوان يك کشف متافیزیکی در «غثیان» ارائه شده، درجایی دیگر از سوی خود سارتر يك فساد و بیماری روانی قلمداد شده است که با علتها و عللهای سیاسی همراه است. مسئله این است که باید راه حل میانه ای (نیروی سومی) بین جمود و «سنگ شدگی» زبان و تنزل آن تا به درجه نامفهومی و پوچی، بین سوء نیت اراذل و هرج و مرج روحی، بین (به تفسیر دیگر اقبال و پذیرش موازین و معاییر انحصارطلبانه و سودجویانه) سرمایه داری یا نظام اشتراکی) و بدبینی سیاسی پیدا کرد. سارتر همانگونه که خواهیم دید با فراتر رفتن از موقعیت و راه حل روکانتن، می خواهد پیوند و رابطه ای به مقیاس وسیع بین دییات، معنا، حقیقت و دموکراسی برقرار کند.

درون نگری و همدردی ناقص

امیل زولا گفت که رمان نویس «باید قهرمان را بکشد». او باید چنین کند زیرا که به اعتقاد «زولا»، کارش نشان دادن «روال عادی زندگی‌های متوسط» است. سارتر نیز معتقد است که قهرمان را که همان چهره اصلی و درخشان و از تأیید و پشتیبانی نویسنده برخوردار است، باید کشت؛ برای این کار دلایلی هست، دلایلی که ربطی به موضوع اصلی داستان ندارد بلکه مربوط به پایگاه نویسنده است. او می‌گوید: «اکنون دیگر دوره شخصیت‌های داستانی نیست؛ قهرمانها، مانند همه ما، در حکم آزادیهایی هستند که به تله افتاده باشند. «ما هم اینک می‌توانیم مفهوم ساده‌ای به این برنامه بدهیم. سارتر خیال ندارد چهره‌های سخت و جامدی برای ماترسیم کند که باشرارها و فضیلتها رنگ آمیزی شده باشند. او می‌خواهد آدمهایی را به ما نشان دهد که در روشنائی مبهمی درخشندگی دارند. چنین کاری، نشان دادن بیهودگی و بی‌معنایی جهان نیست چه آنکه بخشی از این تصویر درخواست فوری و مصرانه‌ای برای معنا است. به عبارت دیگر،

امیل ادوارد شارل آنتوان زولا (۱۸۴۰ - ۱۹۰۲) نویسنده ناتورالیست فرانسوی آثار معروفش عبارتند از «داستانهای نینون»، «آرزوی یک مرد مرده» و نیز داستانی به نام «نانا». مهمترین اثرش «خانواده روگون ماگار» است که نوشتن آن نزدیک به بیست و پنج سال طول کشید. خود نویسنده این اثر چند جلدی را «تاریخ طبیعی و اجتماعی یک خانواده در عصر امپراتوری دوم (فرانسه)» نامیده است. زولا از پایه‌گذاران مکتب ناتورالیسم در ادبیات بود و در آثار خود واقعیت را به تلخ‌ترین و خشن‌ترین وجهی بیان می‌کرد.

قصد سارتر این است که تصویر اشخاص خود را در حوزه‌ای کاملاً آشفته و نامطمئن به عنوان نمایندگان و عوامل کم یا بیش اخلاقی و آگاه به نمایش بگذارد و تمام کوشش خود را در نمودن کیفیت شك یا عدم صداقت‌شان به کار می‌زند. کدام فن و شگردی است که برای چنین قصد و نیتی مناسب باشد؟

سارتر می‌گوید شعور و جلوه خود آگاهی يك رمان نویس در تك گفتار درونی وی نهفته است، این بیان صحیح به نظر می‌رسد. رمان نویس امروزی معمولاً آنگونه در پیشامدها سخن نمی‌راند که خیال کنیم در گذشته رخ داده‌اند و به خاطر آورده می‌شوند؛ او به مدد هشیاری خود اشخاص را نشان و ارائه می‌دهد، آنچنانکه توگویی آن پیشامدها در حال حاضر اتفاق می‌افتند. خواننده همراه با شخصیتی که معرفی شده است در آستانه آینده‌ای قرار می‌گیرد که «صراحت» آن رمان نویس را به احساس درد و رنج و می‌دارد. این شیوه هم هماهنگی ویژه خود را با زمان حاضر دارد (مادیرا اینک آنقدر نگران و مشتاق نیستیم که اندیشه‌ها را مانند اشیائی که می‌توانند به قدر کافی از بیرون یا از فاصله‌ای مورد وصف قرار گیرند، تلقی کنیم) و هم دشواریهای ویژه خود را. سارتر در صفحه ۱۶ کتاب «هستی و نیستی»^۱ هنگامی که به چند مورد از این دشواریها اشاره می‌کند، می‌گوید: «شخصیت به جز آنکه موجب شناخت و آگاهی اشخاص دیگر باشد، وجود مشخصی ندارد. هشیاری از شخصیت خود، آگاه نیست. مگر آنگاه که خود را از نقطه نظر دیگری آگاهانه مورد توجه قرار دهد... به همین دلیل است که توصیف درون نگرانه خالص از نفس خود، شخصیتی را نمایان نمی‌سازد: قهرمان «پروست» شخصیتی ندارد که بتوان مستقیماً آنرا ادراک کرد.» برای رمان نویس این يك مسئله تکنیکی بیش نیست که چگونه باید در انواع نقطه نظرها و جلوه‌های برونی هر شخصی کار کرد تا بتوان به يك تصویر «عینی» دست یافت.

لیکن منتقد دیگری در حالیکه در این نکته با سارتر موافق است که درون نگری شخصیت را ظاهر نمی‌کند، این امر را دلیلی برای حفظ شیوه تک گفتار درونی می‌بیند که چندان نمی‌پاید، و گسترش و عمومیت یافتن این روش را

۱- از این کتاب گاهی بنام «بود و نبود» نیز در این ترجمه یاد شده است.

نشانه و عارضه‌ای از بیماری ادبیات میدانند. «جرج لوکاک» در صفحه ۸ کتاب «مطالعاتی در رئالیسم اروپایی» خود مینویسد: «کاوش و جستجوی دقیق روانشناسان در روان انسان و تلقی انسانها به جریان آشفته و آمیخته‌ای از هرج و مرج اندیشه‌ها، امکان هرگونه آفرینندگی ادبی در شخصیت انسان کامل را نابود میکند.» یعنی اینکه مطمئناً ویرانگری آن کم از «عینیت‌طلبی» خام و ابتدائی مکتب اصالت طبیعت (ناتورالیسم) نیست. بین این دو قطب، روش عینیت‌طلبی سیاه و سفید از توان افتاده و ضعیف‌شده (آپتون سینکлер، مثلاً) و روش ذهنیت‌طلبی زیبایی‌شناسانه مهجور (جیمز جویس، مثلاً)، ادبیات جهان غرب را محکوم به پیشرفت و حرکت می‌بیند. لوکاک به دلیل فقدان تمایل و قابلیت در ارائه دادن «راه‌های قاطع اجتماعی» شخصیت و عمل به صورت تصویر، می‌گوید که نویسنده غربی (به ویژه اگر به شگردهای روانشناسی و شیوه ذهنی متوسل شود) اشخاص داستانی خود را رنگ‌پریده و توخالی، عجیب و غیرعادی یا بیمار و ناخوش احوال ساخته است. به عبارت دیگر، باتوجه به آنچه که در فصل پیشین گفته شد، لوکاک نویسنده غربی را که شوق جستجو برای حقیقت را آشکارا از دست داده است (در غیر این صورت ناگزیر میشد به اصول مارکسیسم گردن نهد)، متهم می‌کند که به جای آنکه موجودات فعال و با پشتکاری را ترسیم کند که توانایی نشان دادن ویژگی و تأثیر و تأثر دو جانبه خود بر جامعه و از جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند داشته باشند، به تصویر و ترسیم شخصیت‌هایی دست می‌زنند که به نوعی مشرب وحدت

۱ - *Studies in European Realism*. George Lukacs تا آنجا

که مترجم اطلاع دارد، این کتاب معروف «لوکاک» را مترجم با ارزش جوانی، به نام «فریبرز سعاد» ترجمه کرده است. دریغ و درد که این مترجم آگاه حدود سه سال گذشته در سن ۳۱ سالگی در تهران به درود زندگی گفت.

وجودی ایستا و بی‌تحرك متوسل می‌شوند ، یا همچون ساکنان يك جهان «واقعی» ساده به نظر می‌رسند. و او روی شگرد درو ننگرانهٔ رمان نویس امروزی انگشت می‌گذارد و آنرا نشانه و عارضهٔ غفلت و لغزشی ناشی از يك ظلمت می‌داند که او (رمان نویس امروزی) آنرا به عنوان طبیعت راستینی از شخصیت انسانی پنداشته است .

از يك جهت ، اگر بگوییم که درون‌نگری‌ظاهری سازندهٔ شخصیت نیست ، به خطا رفته‌ایم . این يك حقیقت است که خود کاوی آن ترکیب و تشکل استوار و پابرجا را که معمولاً عنوان شخصیت بدان می‌بخشیم ، «می‌شکند» - و این خود کاوی هر اندازه «خالصتر» باشد، نامیدن چهره‌ای که در میان گناهان و فضیلتها شکل می‌گیرد شاید سخت‌تر است . لیکن يك تحلیل و کاوش «ناخالص» به زودی ماهیت خود را آشکار می‌سازد و نامی دریافت می‌کند. شیشهٔ خوب غیر قابل رویت است، شیشهٔ بد علاوه بر آنکه از میانش نگاه می‌کنیم ، خودش را نیز می‌بینیم . به عنوان نمونه ، در رمان نویسنده‌ای به نام «کنستانت»^۱ که عنوانش «آدولف»^۲ است ، ما با نوعی خود کاوی طولانی روبرویم که يك تك‌گویی است، و ما با توجه به کیفیت و خصوصیت خود کاوی ، میتوانیم در بارهٔ سوءنیت راوی داستان قضاوت کنیم . در رمان «آدولف» داستان به شیوهٔ رجعت به گذشته و در شکل آنچه «در یاد مانده است» نقل می‌شود و نه آنآ و بی‌فاصله . با این وصف، این شیوه و روش درمورد شرح و تحلیلی نیز به کار گرفته میشود که «در حال اتفاق افتادن» است. دیدن شخصی از دید دیگری شاید به ارزشیابی ما دربارهٔ وی کمک کند - اما اگر نویسنده، به قدر کافی با رنگ آمیزی کردن بیان تك - گویی، این توانایی و مایه را به ما داده باشد که خود ما بتوانیم راوی داستان را «در جای خود قرار دهیم» ، نیازی به این کار (دیدن شخصی از دید دیگری) نیست

(با این حال ، بدیهی است که روایت از دیدگاه و از نقطه نظر يك هشیاری غیر متفکر «هوشیاری غیر انعکاسی» شاید به همین میزان افشاگر

1 - Constant

2 - Adoleph

و آشکار کننده باشد - مثلاً در رمان «آنا کارنینا» ای داستایفسکی، کم و کیف نشاط و خوشحالی «لوین»^۲ در این بود که برای او یک ملاقات خسته کننده، مطبوع و دلپسند از کار درآمده بوده است، و یا اینکه بدبختی «آنا» در این بود که اشخاص بی آزار و اهل، در نظرش موزی و نااهل جلوه کرده بوده اند). اگر نویسنده برش نازک و بی اندازه ظریفی از یک چشم انداز باطنی را به دست دهد، این کار خواه از روی بی قیدی بوده باشد یا به دلیل دیگر، و یا آنکه مصالح و موادی را که باید برای ارزشیابی کیفیت شیوه تک گفتار داستان در اختیار ما بگذرد نمیگذارد، امکان دارد که از علاقه ما در باره ارزشیابی و تخمین حسن نیت راوی داستان کم شود و فکر ما به سهولت در پیچ و خم ظرافت‌کاریها و باریک بینیهایی که نویسنده در لحظه‌های مختلف خود کاوی عرضه میکند، مشغول شود. من فکر میکنم، حال و وضع برخی از شخصیت‌های «ویرجینیا وولف» حال و وضع خودمان است. شخصیت به صورت یک رشته از تجربه‌های نامربوط و جدا از هم ارائه میشود که بیشتر مربوط به رنگ و زمینه داستان است تا رگه‌هایی از یک مبارزه یا قصد و غرض پیگیر - هم شخصیت و هم نویسنده هر دو خرسند به نظر میرسند. و این البته یک جور «کشتن قهرمان» است اما این آن طریقی نیست که سارتر پیشنهاد میکند. در «غشیان» روکانتن جهان آشفته و بی نظمی را تجربه می‌کند اما او برخلاف خانم «دالووی»^۳ که قهرمان غزل و شعر غنایی دیگری درباره مقوله پوچی و بیهودگی هر چیزی است، با پریشانفکری و اضطراب حاد و شدیدی به چنین تجربه‌ای دست می‌یازد؛ روکانتن فکر می‌کند که جهان نباید این‌طور باشد. در کتاب «راه‌های آزادی» داستان کاملاً بر اساس هشجاری لحظه به لحظه نقل می‌شود و فضای قابل توجهی به خود کاوی اشخاص اصلی اختصاص داده شده است، اما قصد و نیت داستان بر اساس نیاز و درخواست برای معنا و مفهوم است و تصمیم شخصیت‌ها برای یافتن معنایی در زندگانی شخصی. آیا سارتر به رغم استفاده از شگرد رجعت به گذشته در آفریدن اشخاصی که نه «رنگ»

1 - Anna Karenina

2 - Levin

3 Mrs. Daloway

باخته» اند و نه «بیمار» ، به راستی موفق است؟ سارتر برای خوب نوشتن ، نگرانی اخلاقی^۱ را به عنوان يك دستورالعمل پیشنهاد کرده است. ما آرزو خواهیم کرد ببینیم که سارتر چگونه از شوق و الهام خود از حقیقت (که شك ندارم سارتر خود به فقدان این شوق و الهام درویرجینیا ولف آگاهست)، در ترسیم و تصویر شخصیت‌های خود مایه می‌گذارد و این شوق و الهام دقیقاً در چه چیزی وجود دارد.

در رمان «راه‌های آزادی» شخصیتی که بیش از همه جلوی چشم ما است و هم‌اوست که در نخستین مجلد کتاب همه‌ی توجه ما را به خود جلب میکند، «ماتیو» است. ما اطلاع و آگاهی گنگ بسیاری از تفسیرهای تند و زنده «ایویچ»^۲ از ستایش «بوریس»^۳ و از اهانت «دانیل» درباره «ماتیو» به دست می‌آوریم. لیکن از خود ماتیو که نویسنده آنهمه صفحات را به تگ‌گوییهای او اختصاص داده ، چه یاد می‌گیریم ؟ ظاهراً همینکه ماتیو آغاز به اندیشیدن میکند، دشواریها آغاز میشود. به عنوان مثال ، در کتاب «مهلت» هنگامی که روی پل نهم^۴ مردد مانده است و درباره خودکشی تأمل میکند ، اندیشه‌هایش به شکل يك بیمعنایی و پوچی کسل‌کننده‌ای ظاهر میشود. «روی پل تنها بود، در جهان تنها بود، و کسی نمیتوانست به وی بگوید که چه باید بکند. با بی‌میلی و اکراه اندیشید : من به خاطر هیچ آزادم.» (صفحه ۲۸۶) و این يك نمونه از اندیشه‌های ماتیو است. در بحرانهای زندگانی‌اش عیناً همین گونه احساس خلاء و بی‌زاری است که به وضوح تشخیص داده میشود. در پایان کتاب «سن عقل» پس از آنکه از معشوقه‌اش «مارسل» جدا میشود ، نویسنده درباره‌اش می‌نویسد : «چیزی مگر يك خشم بیهدف و بیمورد ، و در پشت سر خود، يك عمل

1- Moral concern

2- Ivich

3 Bovis

4- Tout fout le Cmap «دشواریها آغاز می‌شود» ترجمه تقریبی عبارت

5- Pont neuf

عریان، ملایم، و غیر قابل ادراک احساس نمیکرد: مارسل را دزدیده بود و هنگامیکه او حامله بود وی را ترک کرده بود، به خاطر هیچ. « (۲۸۸) تأثیر و نتیجه نوعی خلاء و بیهودگی در مرکز اثر البته کاملاً آگاهانه و سنجیده است. اتفاقی بودن فضای این «آزادی بی تفاوتی»* نیز فی نفسه باورکردنی است. هنگامی که میخواهد به مارسل بگوید «دوستت دارم» میگوید «دوست ندارم»، و به «پنت» میگوید مقاومت بیهوده است و آنوقت خودش به دنبال تفنگش میگردد: این در واقع شیوه رفتار خودمان است. شاید بتوان گفت که «صرفاً به این دلیل» است که در کتاب «ابله» داستایفسکی، «میشکین»^۱ به دنبال صحنه‌ای که بین آن دو زن پیش آمد، نتوانست به موقع خودش را به در برساند و با «ناستازیا»^۲ عروسی میکند نه با «آگایا»^۳. و صرفاً «به همین دلیل» است که در رمان «آنا کارنینا»، «وارنکا»؛ اظهار بیموردی درباره قارچها میکند و «سرگی ایوانوویچ»^۴ در تعارف کردن قارچها به وی غفلت میورزد. لیکن این موارد اخیر تأثیرهای یکسان روی ما نمیگذارند؛ آنها حالت اتفاقی بودن خود را از دست میدهند و آنهم به خاطر فشار و تکیه تمام اثری است که خودبخشی از آنرا تشکیل میدهند.

خطر اینجاست که اگر در بخشیدن وضوح و درخشندگی به یک شخصیت زیاده روی شود، ممکن است که خواننده نیز دچار احساسی از پوچی و بیهودگی شود. آنچه مشخصه ماتیواست این «دلتنگی» و «فقدان دلایل» در ترجیح دادن کاری بر کار دیگر نیست - بلکه به خاطر دلسردی و سرخوردگی آگاهانه وی در همه کارها است. ما میتوانیم توصیفهایی را که سارتر از

* «آزادی بی تفاوتی» را به جای عبارت «*Freedom of indifference*» گذاشته‌ام - م.

1 - Myshkin

2 - Nastasya

3 - Aglaia

4 - Varenka

5 - Sergei ivanovich

گزینشها و راه حلهای ماتیو میکند، با توصیفی که «دانیل دروندا»^۱ از ازدواج «وندولن»^۲ با «گرند کورت»^۳ به دست میدهد، مقایسه بکنیم افسردگی و سوء نیت قهرمان زن کتاب در ترکیبی از شرح و تفصیل عینی و شرح و تحلیل درون نگرانه نهفته است: یادآوریهایی فوری و الزام «کتاب مصور» گونه، احساس گرم يك فرار امکان پذیر، با آن «بله» گفتنش که پنداری در پیشگاه عدالت حرف میزند. *

تأثیری که وضع بد و نامساعد «وندولن» در ما میگذارد هیچیک از اوضاع و احوال ماتیو نمیگذارد. و این تا اندازه‌ای مربوط به درخشش بی‌اندازه هشیاری ماتیو است. حال، سارتر ممکن است پاسخ دهد که ارائه و عرضه کردن مطالب بدینگونه، به همان وجهی است که او میخواست معه‌ذا سارتر در مقام يك فیلسوف، آنجا که به عنوان يك رمان نویس معرفی میشود، باین عنوان وظیفه و تعهد دشواری را به گردن می‌گیرد: بدین معنی که او باید به رغم تأثیر خشکاننده و تهی‌کننده تحلیل و موشکافی دائمی، علاقه و احساس ما را نسبت به واقعیت و از واقعیت حفظ کند. شخصیت‌های سارتر در تفکرات پنهانی و صمیمانه خود همواره با این خطر روبرویند که شاید دلبستگی و همدردی ما را نسبت به خود از دست بدهند و این یا به خاطر انتزاعی بودن شان است (ممکن است «ماتیو» را يك شخصیت «رنگ پریده» نامید) یا به خاطر غیرعادی بودن شان (دانیل

1 - Daniel Deronda

2 - Gwendolen

3 - Grandcourt

* آن «بله» گویی باصحت و صداقت زیبای خود آنگونه سوء نیتی را که سارتر می‌کوشد در کتاب «هستی و نیستی» خود توضیح دهد زایل می‌کند، مثالی که سارتر از سوء نیت در این کتاب می‌آورد، این است که دختر در حالیکه وانمود میکند که «توجه و عنایت»ی به این کار ندارد، دست خود را بی‌حال و تسلیم شده در مشت ستایشگر خود نگاه می‌دارد (ص ۹۵). F.R. Leavis نیز دو کتاب «سنت بزرگ» (Great Tradition) قسمتی از کتاب را به تحلیل «دروندا» اختصاص داده است.

مطمئنًا يك آدم مرضی و بیمار است). در اینجا برای ما مقدور نیست پاسخ واضح و روشنی جهت این پرسش بیاپیم: در واقع، سارتر شخصاً برای چه چیزی ارزش قایل است؟ او با قدرت مغناطیسی کدام «حقیقت» پا به قلمروی «جدیت»^۱ گذاشته است؟ حال بیاپیم پیوند و ارتباط اشخاص سارتر را با بکدیگر مورد تامل قرار دهیم.

با توجه به درسی که کتاب «هستی و نیستی» میداد چنین ادراک می‌شد که روابط و مناسبات شخصی معمولاً با هم در کشمکش‌اند و در نهایت و به بهترین وجه خود سکون و آرامشی ناپایدار و مشکوک پدید می‌آورند که چندان هم مورد پشتیبانی سوءنیت قرار نمی‌گیرد. مطلبی در رمانهای سارتر نمی‌یابیم که این عقیده را نقض کند. فقط به این دلیل نیست که همه خویشاوندیها و همبستگی‌هایی که در کتاب «راهها» ترسیم شده، نمونه‌هایی از همدردیهای ناقص مایوسانه‌اند، منظور همبستگی‌هایی است که بین ماتیو و اویچ، ماتیو - و اودت^۲، ماتیو و دانیل، ماتیو و برونه، ماتیو و مارسل، گومز^۳ و سارا^۴، بوریس و لولاه^۵ وجود دارد. این کار خود به خود جای گله و شکایت باقی نمی‌گذارد. و این هم در حقیقت تصویر بیرحمانه و خشنی است از کمبود همدردی که ما نفوذ و حرمتش را اغلب احساس می‌کنیم. آنچه نیاز به شرح و تفسیر دارد این است که او به نحوی به فقدان همدردی تن در می‌دهد و این میرساند که دلبستگی و علاقمندی وی در جای دیگری است. او به آنسوی همبستگیها نظر دارد؛ آنچه سارتر به آن ارزش میدهد، امکان و قابلیت نیست که در اینجا نمود پیدا میکند بلکه چیز دیگری است. خواننده احساس میکند که این به ویژه طرز رفتار ماتیو با مارسل نیست بلکه نشاندهنده رفتار نویسنده نسبت به او نیز هست. در واقع سارتر آنقدرها هم نسبت به وضع و موقع ناگوار مارسل علاقمند نیست، مگر از نقطه نظر فنی و شگرد داستان‌نویسی که به روی ماتیو اثر می‌گذارد. بدین ترتیب ما احساس می‌کنیم

1- seriousness

2- Odette

3- Gomey

4- Sarah

5- Lola

که در توصیف روابط بین «بوریس» و «لولا» نیز موارد خشن دیده می‌شود موقعیت لولا ما را تحت تأثیر قرار نمیدهد - و حال آنکه به خاطر «النور»^۱ در کتاب «آدولف» که وضعیت اندکی شبیه به مارسل است، قلباً متأثر می‌شویم. و اندکی به این دلیل که نویسنده «لولا» چندان اهمیتی برای چنین موردی قایل نیست؛ موقعیت رامی پذیرد. او مجذوب این يك مورد از کارش نمی‌شود. موقعیت دست نیافتنی و غمبار آمیخته به جذب و کشش «دیگری محبوب»^۲ عرضه نشده است؛ حضور بی اندازه واقعی «دیگری منفور»^۳ نیز با آنچنان نیروئی که از نویسنده کتاب «هستی و نیستی» انتظار میرفت، به ما القاء نشده است. در تأملات بعدی، این کار نیز شگفت آور نیست. اگر لازم باشد که ما متأثر یا وحشتزده شویم، باید يك شناسایی واقعی از آنچه «جورج الیوت»* آنرا با عبارت «مرکز متعادل از نفس که از آنجا سایه‌ها با هم اختلاف پیدا میکنند» وصف کرده است، داشته باشیم. و این آن چیزی است که من گفتم سارتر آنرا در رمانهایش به ما نمیدهد. اگر همین میزان تفاهمی را هم که شخصیت‌های سارتر با هم دارند، با میزان تفاهمی که آنا کارنینا و «ورونسکی»؛ در رمان آنا کارنینا یا «دوروتیه»^۴ و «کازوبون»^۵ در «میدل مارچ»^۶ با هم دارند، و آنهم با توجه به آن شعار درخشان «برای دیگران بودن» شان - با هم مقایسه کنیم، تفاهم رابطه شخصیت‌های سارتر سست و ناپایدار جلوه میکند. تنها در

۱- Ellenore

۲- the loved other

۳- the hated other

* George Eliot نام مستعار يك خانم نویسنده انگلیسی به نام «مری

آن اونز» - (۱۸۸۰ - ۱۸۱۹)، که پیرو مکتب رمانتی سیسم بود. کتاب

The millon the Floss این نویسنده مشهور است - م

۴- Vronskey

۵- Dorothea

۶- Casaubon

۷- Middlemarch

يك مورد است که ما احساس میکنیم که سارتر حق واقعیتی را که تصویر کرده، عمیقاً اذکرده است. و آن شرح رفاقت بین «برونه» و «شنايدر»^۱ است. فقط در اینجا و آنهم با پدید آمدن يك هیجان عاطفی آنی و زود گذر است که بارقه‌ای از يك احساس «من و تو»ی راستین میدرخشد. شاید این گمان پیش آید که وراى رابطه همجنس‌گرایانه‌ای که بین این دوتن جریان داشته، اندکی تمایل سیاسی خشی شده‌آمیخته به عشق و نفرت ناامیدانه‌ای نیز نسبت به حزب کمونیست نهفته بوده است. در هر حال، این فقط يك نقطه امید است؛ آنچه برای ما باقی می‌ماند معناست، معنایی که براساس علائق ذهنی بر داستان «راهپا» حاکم است به طرزی کنایی عنوان پذیرفته و باعث کشته شدن «ویکاریوس»^۲ شده است.

سارتر انضباط اخلاقی^۳ را به نویسنده توصیه کرده است. او باید با این نظر موافق باشد که تکیه و تشکل يك رمان از طریق چیزی متمایز میشود که نویسنده بدان ارزش میدهد. دیده‌ایم که سارتر ارزشی برای تفکرات ذهنی ناامیدانه قایل نیست و ظاهراً برای تلاشهای درهم برهم و بی نتیجه‌ای که آدمها برای تفهیم و تفاهم میکنند، نیز چندان ارزشی قایل نیست.

1- Schmeider

Lola معشوقه «بوریس» است و بوریس برادر ایش. ایش خود را برای گذراندن مسابقه ورودی دانشگاه آماده می‌کند ولی سرانجام موفق نمی‌شود و به شهرستان بازمی‌گردد - م.

۲- *Vicarios* - «برونه» که يك عضو صمیمی و متعصب حزب کمونیست است، در اردوی نازیها با شخص مرموزی بنام «شنايدر» آشنا می‌شود. این مرد اطلاع کاملی از «کمونیسم» دارد، و بعد معلوم می‌شود که نام اصلی این شخص «ویکاریوس» است و از نویسندگان طراز اول فرقه مارکسیست. بین «برونه» و «ویکاریوس» که به عنوان اعتراض به پیمان نازیها و شوریه‌ها از حزب کمونیست استعفا داده، دوستی عمیقی پدیدمی‌آید. آنها تصمیم می‌گیرند از اردوگاه نازیها بگریزند لیکن دیگر کمونیستهای اردوگاه به آنها خیانت می‌کنند و آلمانیه‌ها را در جریان امر می‌گذارند. ویکاریوس در حین فرار کشته می‌شود و «برونه» مأیوس و غمزه به اردوگاه برمی‌گردد (مترجم).

3- moral seriousness (جدیت اخلاقی)

این فرض پیش می‌آید که ارزش در «مناسبات اجتماعی»^۱ نهفته است - در کاری که با سیاست ارتباط پیدا کند. ظاهراً ما در اینجا به هدف نزدیکتر شده‌ایم. پرواضح است که موضوع اصلی کتاب «راهها» کمونیزم است لیکن چه معامله‌ای میتوان با آن کرد؟ همان نخستین عبارت کتاب که در واقع به عنوان معرفی کتاب آمده، جای يك انتقاد و ایراد بسیار بزرگ باقی میگذارد. ما برای «برونه» ارزش و احترام قایلیم اما نه برای عقایدش. البته به استثنای «گومز»، شخصیت سیاسی دیگری درین کتاب نیست که ما با قوت قلب او را جویای رستگاری تلقی کنیم. بنابراین آنچه سارتر بدان ارزش میدهد، چیست؟ حقیقتی که سارتر آرزوی رسیدن بدان را دارد چیست؟ کدام حقیقت برای ما در حکم کلیدی برای فتح باب «راههای آزادی» میتواند باشد؟

ارزش و آرزوی خدا بودن

بدیهی است که پاسخ این پرسش در عنوان فصل داده شده است: آنچه ارزشمند است آزادی است. اما پیش از آنکه ببینیم معنای آزادی به راستی چیست، باید به توضیح مختصری در باب فلسفه سارتر بپردازیم. سارتر یک فیلسوف دکارتی‌سنتی است بدین معنی که تحلیلی از «هشیاری» هسته مرکزی فلسفه اوست. این تحلیل در کتاب «هستی و نیستی» و نیز با وضوح بیشتری در کتاب «غشیان» به عمل آمده است. سارتر در اصرار و ابرام خود در «تفوق اندیشه»، یک فیلسوف دکارتی است بدین معنی که به هر ترتیبی است به رهایی بی واسطه نوعی هشیاری اعتماد می‌کند که در آن چیزی بیش از آنچه عیان است، وجود ندارد. لیکن سارتر یک ضد دکارتی است به این دلیل که نمی‌خواهد هشیاری را جریان واحد و یکپارچه‌ای از تعقل یا آگاهی بپذیرد که از فعالیت بدنی اساساً متفک و جدا است. از سوی دیگر آماده نیست تا به جایی که برخی تجربه‌گرایان بریتانیایی در جهت شناخت ذهن یا هوش به کمک ویژگی‌های قابل ادراک آن پیش رفته‌اند، پیش برود. علائق سارتر بیشتر مبتنی بر اصول روانشناسی است تا بر اساس یک علم معانی بیان. او بیشتر به کیفیت متغیر و عملی آگاهی ما از چیزها و آدمها دلبستگی دارد تا، به رغم این تغییرات، به این مسئله که ما چگونه می‌توانیم به معانی و مفاهیم قطعی ارتباط پیدا کنیم؛ علاقه‌مندی او در مطالعه پدیده‌های آگاهی است و تمایلی به طرح و وصف ادراکات و دریافتها ندارد.

سارتر هشیاری را از طریق دو مقایسه تصویر می‌کند. نخست مقابله و مقایسه‌ای است بین «هستی» کم نور، بی ثبات، نیمه شفاف لحظه به لحظه

هشیاری، شیوه متغیری که در آن هشیاری اشیاء و خود را می بیند -- و «در خویشتنی»^۲ بیجان و محو و جامد اشیاء که صرفاً همانند که هستند. لیکن هشیاری همواره در یک حالت نیمه شفاف یا خودآگاهی تهی نیست (ما همواره در حال تأمل کردن نیستیم). ما معمولاً به طرزی غیرانعکاسی و ناآگاه جهان را همانند واقعیتی ادراک می کنیم که با عاطفه ها یا نیت های ما رنگ آمیزی شده است. به ناگزیر آگاهی و شناخت ما از نفس خود بدین طریق میسر نیست که در برابر نگاه دقیق آگاهانه ما وضوح و صراحتی پیدا کند بلکه این با نگاه دقیق دیگری (غیر) داوری و منجمد^۳ می شود. به این طرق، هشیاری از یک حالت خودآگاهی باز به سوی یک وضعیت محوتر و شیء گونه تر تغییر وضع می دهد؛ فقط از آنجا که هشیاری یک شیء نیست اما هر اندازه هم که نوعی خودآگاهی یا انعطاف پذیری یا تمایل به کورسو زدن داشته باشد، هر اندازه هم که مجذوب یا افسون شده باقی بماند، شایسته تر آن است که خودآگاهی را جوهر ذاتی چسبنده یا خمیری شکلی تصور کنیم که شاید کم یا بیش انجماد می یابد. و حتی در لحظات خودآگاهانه و انعکاسی خود نیز چیزی از طبیعت لزج و چسبنده بیجان و سنگین خود را نگاه می دارد. (درون نگری تمرکز دسته ای از نور بر روی یک چیز قطعی و مشخص نیست). «چسبنده گی» (لزجی)^۴ برای سارتر تمثیلی از هشیاری است؛ و به همین دلیل است که ما را مجذوب می کند. بر اساس همین جسمیت بخشیدن یا ترکیب کردن است که سارتر تصویری از عدم صداقت یا سوء نیت را جلوی دید ما می گذارد: یعنی خود داری کم یا بیش آگاهانه ای در تفکر، غرق شدن در آگاهی رنگ پذیرفته نا اندیشمندان ای از جهان، مقاومت در برابر نوعی قضاوت عاطفی، یا تمایل به راحت زیستن و راحت گذاشتن نفس در قلمروی تخمین و حدس شخص دیگر از خویشتن. به اعتبار تفرقه و

1- Contrast

2- «in-themselvessness»

3- Solidified

4- paste-like

5- Glueyness (leurisqneux به فرانسوی)

تشتی از این بیجانی و بیحسی «چسبنده است که سارتر به ترسیم آزادی دست می‌زند؛ «آزادی» تحرک^۱ هشیاری است، و این یعنی قابلیت و توانائی تأمل کردن ما، قابلیت و توانایی برانداختن يك وضع عاطفی، خودداری از مجذوب شدن در جهان، اشیاء را در فاصله‌ای قرار دادن.

افتراق و مقایسه دیگری که سارتر به کار می‌گیرد، همان است که او آنرا بین ناتوانی و عدم قابلیت ناپایدار و کم درخشش هشیاری و وضعیتی از ثبات کامل و کمالی که آرزویش را دارد، قرار می‌دهد. (ما دمدمی مزاج هستیم فاقد تمرکز حواسیم، «عمق» یا «غنای» ادراک ما از محیط‌های خودمان دگرگونی می‌پذیرد، نمی‌توانیم مدت درازی به يك شیء توجه کنیم، هر اندازه هم که توجه ما برانگیخته یا تشدید شده باشد).

ما هم اینک دیده‌ایم که چگونه عقیده هشیاری مانند خلأئی که بین دو کلیت قرار گرفته باشد، در کتاب «غثیان» نمود دارد: به محض آنکه روکنتن مقوله‌های باریک کلمه‌ها، رده‌ها، و برچسبهای اجتماعی را «عمیقاً» دیده، خود را غوطه‌ور در «چسبناکی» بی‌نام^۲ «شیئت» احساس می‌کند و اندیشه خود او همان اندازه بی‌شکل است که بقیه؛ لیکن همچنان آرزومند و ملهم از قلمروی دایره‌ها و آهنگهاست. در کتاب «بود و نبود»، هنگامیکه او درباره رنج بردن و درد کشیدن سخن می‌راند، کشف و الهام را به کمک همین تعبیرات وصف می‌کند. ما درد می‌کشیم، و از اینکه به قدر کافی درد نمی‌کشیم درد می‌کشیم. «درد کشیدنی که ما از آن سخن می‌رانیم هرگز عیناً همان نیست که احساس می‌کنیم. آنچه را که درد کشیدن «حقیقی» یا «واقعی» یا «کامل» می‌نامیم، درد کشیدنی که ما را متأثر می‌کند، آن چیزی است که ما آنرا از چهره‌های دیگران می‌خوانیم، و یا آنکه از عکسها، از چهره يك مجسمه و یا از يك صورتك غمبار در می‌یابیم. درد کشیدن آن است که هستی داشته باشد.» (صفحه ۱۳۵). حالی نیمه آشکار درد کشیدن خودمان ظاهراً ژرفای خود را خراب می‌کند. این آن گونه درد کشیدنی است که ما

1- mobility

2- thinginess

ناگزیریم آنرا «وانمود» کنیم - و بنا براین احساس می‌کنیم که این نوع درد کشیدن ورنج بردن باید نوعی وانمود و تظاهر باشد. «لایتنقطع سخن می‌گوید چرا که ناکافی است. سکوت مجسمه، سکوت مرد وحشتزده و بیکه خورده‌ای است که بی یک کلمه حرف سرش را خم می‌کند و صورتش را با دستهایش می‌پوشاند». (صفحه ۱۳۶).

ما می‌خواهیم تجربه مابی آنکه وضوح و شفافیت خود آگاهانه خود را از دست بدهد، امتلاء و پایداری و کمال یابد: بی‌حرکتی بابا حالت و معنی‌دار مجسمه و حرکت بی‌زمان آهنگ موسیقی، تمثیلهای و نشانه‌هایی از پایداری و تداوم اند. هشیاری دستخوش از هم گسیختگی است، هشیاری می‌تواند از میان شرائط شئی گونه‌غیر ارادی بدرآید - اما این نیز یک طرح^۱ است، به‌سوی تمامیتی^۲ گرایش دارد که برای همیشه آن حالت نسبی و بینابین رادر خودجای می‌دهد.

سارتر در قطعاتی از کتاب که به دنبال آنچه در بالا نقل شد آمده، تابداً اینجا پیش می‌رود که تقریباً به‌طور غیرمنتظره‌ای می‌گوید: ماهستی^۳ (being) نفس (self)؛^۴ رادقیقت از این نمی‌توانیم مشخص و تعیین کنیم - این (همان) ارزش است. ارزش چیزی است اما یک چیز نیست. شخصیت غیرمشرط مضاعفی از هستی دارد لیکن هستی ندارد. برهیچ‌گونه کیفیت یا حالتی از امور منطبق نمی‌شود؛ اگر چنین باشد، «امکان هستی ارزش را نابود می‌کند». این یک دلیل و مقدمه چینی آشناست: این بیان قابل مقایسه با اصرار و سماجت «ج. ای. مور»^۵ می‌تواند باشد که معتقد است ارزش «غیرطبیعی»^۶ است، و نیز با این بیان «ویتگنشتاین»^۷ که: «ارزش باید در بیرون از همه آنچه اتفاق می‌افتد و بدین‌گونه هستی می‌یابد، باشد. زیرا که همه آنچه اتفاق می‌افتد و دارای هستی می‌شود، تصادفی است.» (صفحه ۴۱ جلد ۶ کتاب

1- project

2- wholeness

3- G.E. Moore

4- non-natural

5- wittgenstein

«تراکتاتوس^۱». آنچه فهم آن دشوارتر است این است که سارتر ظاهر آمی خواهد ارزش را با کلیت زندگی یافته پایداری یکی بداند که به خاطرش هشیاری مایه دلتنگی و افسردگی دانسته می شود. «ارزش مافوقی که هشیاری بنا به طبیعت و ماهیت خود همواره خود را بدان نزدیکتر می سازد، هستی مطلق نفس است، همراه با کیفیات هویت خود: خلوص و بقاء». (صفحه ۱۳۷). و معنی این عبارت ظاهر آ باید این باشد که ما با ارزش دادن به چیزی، در حکم این است که ما با معرفت کامل به آن چیز، نوعی ثبات و توازن به هستی فردی خود داده باشیم. نه غرق شدن در اشیاء تصادفی و ممکن می تواند چنین ثبات و توازنی به ما بدهد و نه می توان آن را در وجوه مختلف خود آگاهی ارادی و بازتابی به دست آورد. آنچه جستجو می شود (یا بدان ارزش داده می شود)، ثبات هستی شی گونه^۲ (هستی فی نفسه^۳) است که با درخشندگی و وضوح هشیاری (هستی لئفسه^۴) آمیخته است: یعنی حالتی از شفافیت و وضوح کامل و تغییر ناپذیری کامل. این آمیختگی آشکارا دست نیافتنی است. نفس که از یک سوی از جانب پوچی و بیهودگی مبهم ماده رانده می شود، از سوی دیگر این کلیت مغناطیسی در میماند، کلیتی که دست نیافتنی است؛ زیرا که خود را نقض می کند. سارتر در صفحه ۶۵۳ در باب هستی (فی نفسه لئفسه^۵) می گوید که این وضع و حالتی از خدا بودن است: این یک وضع و موقعیت بشری ممکن نیست. پس مفهومی از ارزش، مفهومی از فقدان است، فقدان نوعی کمال؛ و هوشیاری انعکاسی (ارادی)^۶ که این فقدان را به ما نشان میدهد (که به چشم آن وجود ما بی ارزش است و گوئی که ما در حکم هیچیم)، به طور اخص نوعی هشیاری اخلاقی^۷ نامیده میشود.

1 - *Tractatus*2 - *thing-like being*3 - *être-en-soi*4 - *eu-soi-pour-soi*5 - *ch-soi-pour-uoi*6 - *Reflective consciousness*7 - *moral consciousness*

سارتر در صفحه ۶۵۳ کتاب «هستی و نیستی» می نویسد: «انسان موجودی است که آرزوی خدا شدن را دارد»؛ و در پایان کتاب «هستی و نیستی» با تکیه به علم فصاحت به گسترش دادن این مطلب می پردازد. درد ورنج انسان نقطه مقابل رنج و شکنجه مسیح است. انسان باید مقام خویش را به عنوان يك انسان از دست بدهد تا خدا متولد شود؛ یعنی اینکه انسان فطرتاً از وضع بشری ناخوشایند خویش دور و به وضع و حالتی از کمال آگانه خود نزدیک میشود. اما از آنجا که عقیده خدا (بودن) امری است متناقض، احساس زیان و فقدان محل اعتنا و به مورد نیست. انسان يك شهوت بیحاصل و عبث است.^۱ برای فهم این مطلب لازم می آید که ما خود را از چنگ سوءنیت روح سختگیری^۲ برهانیم. اگر تصور کنیم که «ارزشمندی» فضیلتی در جهان است یا آنکه وظایف و امور ما در آسمان نوشته شده اند، محکوم به شکست و ناامیدی هستیم. از این نظر گاه است که میتوان گفت «فرقی نمیکند که ما خودمان به مستی و بیخبری پناه بریم یا آنکه مردم را رهبری کنیم».^۳ «هستی و نیستی» (صفحه ۷۲۱) اگر تمامی تلاش و کوشش بشری بی نتیجه و بیهوده باشد، پس چندان مهم نیست که ما کدام شکل و وجه آنرا برمیگزینیم.

با این وصف، سارتر برای آنکه کتاب خود را با این نکته از مقاومت و مخالفت بردبارانه و رواقیانه مبهم پایان ندهد، درنگ میکند. او برای ما شرح داده است که ما چگونه گریبان خود را از چنگ تنبلی و بیحالی غیر ارادی و ناآگاهانه برهانیم و به یاری تلاشهای انسانی گوناگون خود بسوی وضع مطمئنی از شناخت خالص پیشروی کنیم - و به طرز غیرقابل اجتنابی با شکست مواجه شویم تا شاید به حالتی از خودیابی و خودآگاهی برسیم، و راه حل و سرنوشت نهایی و ضروری خود را از طریق شناختی

1 - *L'homme est une passion inutile .*

2 - *Esprit deserieux*

3 - *Revient - il au meme de senivrer Solitaïomenteu de
convire les peiples*

ناآگاهانه از ارزشمندی، با شیئی ممکن و محتمل^۱ بیوشانیم. اما در صورتیکه ما پی به اشتباهات و خطاهای خود بردیم، چه میتوانیم کرد؟ چه کنیم اگر دانستیم که ارزش در واقع وظیفه و عملی از حرکت یا شوق و آرزوی هشیاری ما است؟ اگر در همه جا با نشانه و الگویی از چنین تلاش عقیم مانده و خنثی شده‌ای روبرو شدیم، چه باید مان کرد؟ آیا انسان حتی هنگامیکه خود به این بیهودگی و بی‌ثمری واقف است، ناگزیر است همین تعاقب و دنباله روی بیهوده و بی‌نتیجه را ادامه دهد؟ آیا این کشف که آنچه انسان برای خدا شدن میکند خود نوعی و وجهی از این فعالیت و تلاش بی‌ثمر است، نیست؟ به عبارت دیگر، آیا آزادی میتواند به کمک وضوح و درخندگی خود به این «حاکمیت ارزش» پایان دهد؟ آیا هشیاری و خودآگاهی از خطا مصون مانده را میتوان به عنوان یک ارزش تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا باید ارزشمندی خود ارجح و افضل بر چیزی باشد که در آن می‌گنجد؟ سارتر به ما میگوید که در «کتاب بعدی» به این پرسشهای جالب پاسخ خواهد گفت. این اثر (که اثری است درباره اخلاق) تا این لحظه که مینویسم، در نیامده است. اما سارتر همانگونه که خواهیم دید، در ضمن اظهارات خود در باب ادبیات و سیاست پاسخی به این پرسشها داده است.

نظریه ماورای طبیعی (متافیزیکی) و تجربه سیاسی

کتاب «هستی و نیستی» ظاهراً نشان داد که قصد سارتر از آزادی، قدرت تمبور (ادراک) ذهن، تحرک آن، و مخالفت آن با «وضع موجود»، قابلیت توانایی آن در بیرون آمدن از حالت‌های آشفته غیر ارادی و ناآگاهانه و رجعت آن بسوی نوعی آگاهی از خویش (خودآزادی) است. برای توضیح چنین مفهومی از آزادی، نیازی به گفتن نیست که صرف وجود دیوارهای سنگی زندان پدید نمی‌آورد؛ تا وقتی که آگاهی ما بالقوه آزادیم. و نیز چنین به نظر می‌رسد که قصد سارتر از «ارزش»، مفهومی از کمال است که با هشیاری آزادآمیختگی داشت و اشتیاق بیهوده‌ای نسبت به آن نشان می‌داد. این آرزو و اشتیاق مطمئناً به شکل طرح بشری^۲ و ویژه‌ای درمی‌آمد (خود را مست کردن یا مردم را رهبری کردن). آنچه سازتر سعی دارد به ما نشان دهد، ساخت و ترکیب همه تلاش و کوشش بشری و هشیاری بشری است. و از این رو شاید بسیاری به جا و مقتضی باشد که چنین ساخت و ترکیبی به شکل نوعی خلاقیت یا برخورداری ولذت بردن از یک اثر هنری درآید.

هشیاری انعکاسی (آگاهانه یا ارادی) که گمان میرفت همان قوه

1- free consciousness

2- *Human project* - دو طرح: خصوصیت «وجود» که می‌خواهد از خود پیش‌تر باشد. سارتر این معنی را که «بشر پیش از هر چیز موجودی است که بسوی آینده جهش می‌کند» با کلمه *projet* (به انگلیسی *project*) نشان می‌دهد ... بشر طرحی است که بانی روی خود می‌تواند به هر گونه‌ای درآید. این نیرو و ریشه‌ای در خویش دارد و با همین ریشه رشد می‌کند. (اگرستانسیالیسم و اصالت بشر، ژان پل سارتر ترجمه دکتر مصطفی رحیمی انتشارات مروارید (خانه کتاب) (ص ۲۵))

«تصور» کردن^۱ است، هنوز با این خطر مواجه است که به ورطه سوء نیت سقوط کند؛ به این معنی که ممکن است تحرك و پیشرفت شدید خود را از دست بدهد و به وضعی غیرانعکاسی یا غیرارادی «چسبنده» تنزل یابد. شاید بشود «تصور» را^۲ همانند «شکست» ی در جهان موجود دید که هنگامی به حالتی تصویری منتهی می شود که کم یایش دارای نوعی تنبلی و کمرختی و تنبلی است. این حرکت و تأثیرپذیری احتمال دارد که با درگونی و تغییری آمیخته گردد که از قوه تصور شدید منشاء می گیرد. سارتر قوه تصور را به عنوان یک شیفتگی خود به خودی^۳ وصف می کند. بنا بر این، لذت زیبایی شناسانه ظاهراً هم باید با جنبه تحرك آمیز یا «آزاد» هشیاری ارتباط داشته باشد و هم با خواست و اشتیاق خطرناك آن که بسوی «ارزشمندی» متمایل است.

سارتر در صفحه ۴۱ کتاب «ادبیات چیست؟» می نویسد: هدف هنر «بهبود بخشیدن این جهان است از طریق نشان دادن آن همانگونه که هست، اما بدانگونه که توگویی (این هدف) از آزادی بشری سرچشمه می گیرد.» یک اثر هنری که برای دوام خود وابسته و متکی به خواننده یا تماشاگر است، نوعی توسل و نوعی خواهش است. خواننده نیز باید در خلاقیت رمان سهمیم باشد؛ ادامه اودر خواندن رمان «به طور اخص» یعنی با درآمیختن جدی با آن، و نیز با «وام دادن» عواطف خود بدان و غیره، خود را درگیر و در عمل پشتیبانی شده ای از ایمان می کند که در خود اثر ارائه داده شده است. قوه تصور و تخیل باید افسون شود اما من فکر می کنم که سارتر نیز با این نکته موافقت خواهد کرد که قوه تصور زیاد هم نباید افسون شود. نوعی برکناری و وارهیدگی باید گمانی افراطی به هیچ روی به توفیق آفریدن اثری نایل نمی شود؛ نوعی خودفراموشی؛ افراطی، طرحها و خطوط برجسته

1 - Imagining

2 - Imagination

3 - Spontaneite envoutee

4 - Self - forgetfulness

عینی اثر را بی‌رنگ و محومی کند و آنرا باخیال‌بافی و توهم فردی می‌آمیزد. درین حالت، خواندن رمان به منزله يك دارواست. (ویژگی هنر سینما در این است که در همان شکل و قالب خود، جنبه خود فراموشی را در انسان تقویت می‌کند). احساس شعف و لذت ما در يك اثر هنری ناشی از احساس درگیری قوه تصور و تخیل ما در جریان آفریدن و ادامه دادن آن اثر است تا بدان حد که گویی پیشامدها در همان حول و حوش ما اتفاق افتاده است. رمان از این نقطه نظر، «وظیفه‌ای برای برپا داشتن آزادی» است. منظور از دیدن جهان به صورتی که گوئی از آزادی انسانی سرچشمه می‌گیرد البته این نیست که جهان را در چنان قالبی بریزیم که با خواست و اراده ما هماهنگی داشته باشد زیرا که ما هم‌اکنون جهان را «همانگونه که هست» می‌بینیم. اما از نقطه نظر «لزوم» صوری و قالبی دید و تلقی هنرمند و خودمان - هنگامیکه ما از دریچه چشم او می‌بینیم - مزه کشف و شهودی عقلانی و ذهنی ناشی از قدرتی خداگونه را می‌چشیم. سارتر در صفحه ۴۳ کتاب «ادبیات چیست» مینویسد: لذت زیبایی مستلزم این است که با «هشیاری تصویرسازی^۱ از جهان و کلیتی از آن که هم در مقام هستی و هم در مقام ناگزیری از هستی است»، همراه باشد. تا اینجا آنچه سارتر می‌گوید، ظاهراً باید تکرار بخشی از اصول زیبایی‌شناسی سنتی باشد که قسمتی از آنرا از اصول زیبایی‌شناسی پیروان جدید دکارت اقتباس کرده ولی در بیان آن از تعبیرات خود سود برده است. احساس لذت ناشی از زیبایی، نوعی هشیاری ارادی و انعکاسی فعال است که میکوشد کلیت مستقلی از تجربه را که از میان موادی که به آن عرضه میشود، ادراک کند - تجربه‌ای که در جهت کمال و غایت باطناً وابسته خود شاید به نقطه‌ای از سکون و آرامش کامل برسد. این حرکت و انتقال که آشکارا از شکل و قالب خود پیروی می‌کند و سارتر آنرا با همه تدبیر و تقلای بشری وابسته میدانند، قادر به تأمین خشنودی پایدار نیست (و این هنگامی است که اعتباری برای کتاب «بود و نبود» قایل شویم).

سارتر در کتاب « امرتخیلی »^۱ صفحه ۲۵۴ نوشت: « واقعی هرگز زیبا نیست ». زیبایی ارزشی است که آنرا میتوان تنها در برابر خیال و وهم به کار گرفت و ساختمان اساسی آن در باب نفی و انکار^۲ جهان بحث میکند. به همین دلیل است که خلط کردن و عوضی گرفتن اصول اخلاقی با اصول زیبایی‌شناسی کاری است احمقانه . « ارزشهای خیر و نیکی که عموماً تصور میکنند همیشه در جهان بوده‌اند، در زمینه‌ها و حوزه‌های واقعی است که با رفتار پیوند می‌یابند، و از همان ابتداء تابع پوچی و بیهودگی لازم و اساسی وجودند. » لیکن با توجه به آرائی که در کتاب « ادبیات چیست ؟ » آمده، علاقه مندی و نگرانی سارتر ظاهراً باید دقیقاً برای رفتاری باشد که در قلمروهای واقعی خود متجلی است . او بین ارزش ادبیات منشور و وظیفه خاص و کامل آن پیوندی پدید می‌آورد، و چنین به نظر میرسد که میخواهد این دومی (وظیفه خاص و کامل ادبیات منشور) را از دیدگاه ماورای طبیعی (متافیزیکی) هشیاری، آنچه‌آنکه در بالا مختصراً گفته‌آمد، استنتاج کند . از آنجاکه وصف کردن یا نام‌گذاری خود نوعی کشف و شهود است ، نویسنده هرگز نمیتواند يك ناظر خنثی و بیطرف بماند، آیا چیزی درسرت و طبیعت حرفه‌اش هست که وی را در چگونه وصف کردن جهان راهنمایی کند؟ سارتر فکر میکند که چنین چیزی هست . از آنجاکه رمان دعوتی است برای آزادی و از آنجاکه نویسنده قبلاً خواننده خود را انسانی آزاد پنداشته‌است، اگر بخواهد مدافع بردگی باشد، دچار نوعی تناقض شده است . « نویسنده، يك انسان آزاد، خطابش به خواننده است که وی نیز انسانی است آزاد ، و (نویسنده) تنها يك موضوع دارد - آزادی » .

بنابراین يك رمان‌نویس خوب ، کسی که فریب موضوع اصلی رمانش را نمی‌خورد، هم او که هیجانات و عواطف خود را به هیجانات و عواطف آزاد بدل کرده است ، راه‌گزینی ندارد مگر آنکه در جریان چنین انضباطی، اهمیت و ارزش آزادی را آموخته باشد. برای وی « نشان دادن جهان در حکم آشکار و پش چشم‌گذاری چشم‌اندازهایی از يك دگرگونی ممکن است .

۱ - L 'Imaginaire (یا روانشناسی تخیل)

۲ - Nèantisation

مهمتر از این، خواننده‌اش در پاسخ درخواست او، شخصیت عادی و تجربی خود را به نحوی عریان میکند و از خشمها و ترسها و شهوتهای خود می‌رهد تا خود را در قله آزادی خویش قرار دهد. این آزادی اثر ادبی را، و از طریق آن نوع انسان را، برای نیل به غایات مطلق فرا میگیرد. « (ص ۲۰۰ کتاب امرتخیلی یا روانشناسی تخیل). خواننده بدین ترتیب به داخل قلمروی از غایات پا میگذارد که در آن خیرخواهی‌های همه دوستان خواننده‌اش یگانه و متحد شده است. خواننده در پاسخ نویسنده، با صداقت ویژه‌ای و همراه با نوعی توجه و احترام، به نمایش آزادانه شخصیت انسانی خویش دست می‌یازد و به درجه‌ای از توانایی و شایستگی میرسد که تا آنجا که از يك قدرت دید و بینش آزاد ساخته است و زیر تأثیر و نفوذ شهوات و امیال فردی نیست و در عین حال سازنده يك هنر خوب و سالم است و حاکم بر اصول اخلاقی مطلق - بی‌هیچگونه احساس خودخواهی و خودبینی میتواند بدان پاسخ دهد.

لیکن آزادی از این دیدگاه و با این طرز تلقی که انسان يك غایت مطلق است، در میان قلمروهایی که لازمه تقدیر و ستایش از يك اثر ادبی است قرار نمی‌گیرد. این آتش همانند که روشن شد خود را می‌گسترده. حسن نیت و خیر خواهی مستلزم در جریان تاریخ قرار گرفتن است. آنکس که در آرزوی نیل به قلمروی غایات است، آنقدرها با خواست آرزوی زندگی در يك جامعه باز فاصله ندارد. نه نویسنده و نه خواننده هیچکدام نمی‌تواند از فعالیت خلاقه آزادی که از سازندگی و ستایش ادبیات نشأت می‌گیرد پیوسته برخوردار شود ولیکن نویسنده و خواننده دست کم از این بابت خشنودند که این پیشامد در جامعه‌ای رخ می‌نماید که از برخی جهات زیر سلطه خشم و شهوت کور، تعصب و خسران یا دیگر عوارض تحمیلی و استبدادی روح قرار دارد. این يك بخش اجتناب ناپذیر از تعهد و وظیفه رمان نویسی است که نه تنها به ارائه دادن و عرضه کردن این طرح خلاقه هنری گزارشگرانه و آزادکننده دست می‌زند بلکه (آنجا که به بهانه موضوع اصلی رمان خود از تفسیر و تحلیل جامعه خود می‌تواند پفره برود)، از جماعتی انسانهای آزاد پشتیبانی می‌کند. اگر او خوب می‌نویسد، در سایه خود آگاهی کم یا بیش چنین خواهد

کرد. بخشی از خوانندگانش حسن نیت اثرش را با روابط و مناسبات شخصی وی مربوط می‌دانند و حال آنکه دیگر خوانندگانش علاقه‌مندند مصالح و کیفیات کارش را به میزان زیادی بهتر کنند. رمان نویس هم ما را در جریان خوشیها و لذات رهایی بخش روح می‌گذارد هم رابطه بین آنها را و شیوه حفظ و گسترش نوعی مشی و روند جامعه را به ما می‌آموزد. (صفحات ۲۰۴ و ۲۰۵ «ادبیات چیست؟»).

این بحث نسبتاً نفس‌گیری است. یعنی تفسیر رمان از جامعه، در مجموع به حقیقت نزدیک است. این نکته نیز به سهولت قابل درک است که چرا ادبیات منشوره طور اعم و رمان به طور اخص برای «تعهد» مناسب است و به دعوتی برای «آزادی» مبدل می‌شود که با تمام توجه به اینکه از تمامی هنرمایه می‌گیرد، به نوع ملایمتری از توصیه و راهنمایی اجتماعی تغییر شکل می‌دهد. آنچه باعث شگفتی است، به ویژه پس از معرفی‌ای که از تفکر سارتر در کتاب «هستی و نیستی» به عمل آمده، همین نکته است. مراد سارتر از «ارزش» ظاهراً همان آرزو و اشتیاق بیهوده‌ای است بسوی وضعی از تعادل و سکون فردی، که هنر در واقع شاید وجهی از آن باشد و حال آنکه هستی و غفلت شاید وجه دیگر آن. از دیدگاه کتاب «هستی و نیستی»، هر هنری - «خوب» یا «بد» - باید این آرزو و اشتیاق را بر آورد. در کتاب «غثیان»، روکانتن اندیشه کمال و بی نقصی را از یک قطعه موسیقی ساده و پیش پا افتاده به دست می‌آورد، مع هذا چند گونگی آن در کتاب «ادبیات چیست؟» نشان داده شده است. نویسنده‌ای که خود را از توضیح و تشریح باریک بینانه هرز گیاه و سر گرمیهای شخصی بر کنار نگه داشته، هم او که «عواطف و هیجانات خود را به عواطف و هیجانات آزاد بدل کرده»، به ارزشی رسیده است که آن دیگری که راهی غیر از این رفته، از آن محروم مانده است. بر کنار و پاک ماندن را سارتر تا حدی برای روح بشری حائز کمال و اخلاقاً ارزشمند و از حیث هنر نیز موجد هنر «خوب» می‌داند. هم ارزش اخلاقی و هم ارزش زیبایی شناسانه مورد بحث در اینجا ظاهراً واجد «ارزشها»یی هستند که به مفهوم عادی این کلمه بسیار نزدیکترند تا به کاربردی که این کلمه در کتاب «هستی و نیستی» پیدا می‌کند؛ و این «آزادی» که سارتر هنوز همچون یک

«دورخیز» ویژه ناشی از هشیاری از آن سخن می‌راند، دیگر آنگونه حرکت بی‌ثمر و بیهوده در مسیر ثبات و سکونی که در آن همه چیز ظاهراً خشنودکننده است نیست، لیکن فعالیت انضباط یافته ویژه‌ای است که با انواع دیگرش که شایستگی ستایش کمتری دارند، قابل قیاس تواند بود.^۱

کاربرد سارتر از تعبیر قلمروی غایات گواه و برگه‌ای ازدگرگونی و تبدیلی است که صورت گرفته است. «هستی و نیستی» چنان می‌نماید که اثری است توصیفی. مراد سارتر «علم هستی پایدارشناسانه»^۱ بود و نه فلسفه ماورای طبیعی (متافیزیک). سارتر این اعتقاد را که اودر آن کتاب یک نظریه ماورای طبیعی در باب طبیعت بشری ارائه داده است، کاملاً رد می‌کند. جلوه‌ای از تلاش و درگیری انسانی‌ای که از کتاب «هستی و نیستی»^۲ استنباط میشد، فردی و تصادفی بود. سرمشق و نمونه‌ای که ارائه شد، صورتی و ترکیبی از درگیری بشری بود، و این سرمشق و نمونه از قلمروی «واقعیات» ناشی از رفتار و سلوك انسانی فراتر می‌رفت که در واقع قابل قیاس با رفتار و سلوكی است که در اسطوره شناسی فرویدی از آن سخن رفته است، همانگونه که سرمشق و نمونه فرویدی نیز از قلمروی واقعیات و امور عینی فراتر می‌رود. مفاهیم هستی فی نفسه^۳، هستی لِنفسه^۴ و بقیه را شاید بتوان با «خودها»، نهادها^۵ و بازدارنده‌ها^۶ی فروید برابر دانست؛ اگر نویسنده نمی‌داند که چگونه باید از آنها استفاده دقیق کرد، این واژه‌ها همان اندازه که نقش روشنگرانه و راهنمایی دارند همان قدر هم گمراه کننده‌اند.

حال درمی‌یابیم که سارتر از اندیشه به «قلمروی غایات هماهنگی»^۷ی

1- Phenomenological Ontology

۲- در این کتاب گاهی با عنوان «بود و نبود» یاد شده.

3- Etre - en - soi

4- Etre - Pour - Autrui

5- Egos «خود» و «نهاد» را ازدکتر محمود صناعی وام گرفته‌ام

6- Ids

7- Censors

8- A kingdom of harmonising ends

راه می‌یابد که در آنها خواستها و اراده‌های بشری لزوماً به هم می‌پیوندند. این عقیده که غایات بشری در عمل هماهنگی می‌یابند، آشکارا و عملاً با واقع وفق نمی‌دهد. این عقیده نتش توصیف‌کننده و روشنگرانه‌ای ندارد. چنین به نظر می‌آید که سارتر برای پیشبرد کارش همان استفاده را از آن می‌کند که کانت کرد یعنی در نقش يك آرمان و کمال مطلوب سازمان دهنده. سارتر اينك ظاهرآ می‌خواهد بگوید که اگرما تجربهٔ کاملی از آزادی خود داشته باشیم که فی‌المثل انسان را به عنوان غایت مطلقهٔ تلقی کنیم، درخواست و ارادهٔ خود گرایی به نوعی هماهنگی خواهیم داشت. سارتر در رسالهٔ مشهور خود «اگزستانسیالیسم نوعی اصالت بشر» همین اعتقاد را عیناً به عنوان يك حربهٔ سیاسی طرح می‌ریزد، حتی ساده‌تر و گستاخانه‌تر از پیش. درین اثر، او نظریهٔ «بی‌وجودی»^۱ ارزش خود را که مقدم بر عمل است، به صورتی هیجان‌انگیز وجدلی بیان کرده است. به مفهوم ارسطویی باهر مفهوم دیگری، ماهیت و جوهری در انسان وجود ندارد که در نقش يك آرمان^۲ عینی مسلم و مشخص عمل کند. من ارزش را بر مبنای انتخاب‌هایم می‌آفرینم همانگونه که امکان دارد بر طبق هیچگونه نمونهٔ از پیش موجودی («از پیش بوده‌ای») يك اثر هنری بیافرینم. سارتر اضافه می‌کند که این سخن یعنی اینکه «من به طور کلی برای تصویر و نقشی که بر طبق پیشنهاد رفتارم از انسان می‌آفرینم، مسئولم. من در برابر خودم و در برابر هر کسی مسئولم و من نقش و تصویری از انسان می‌آفرینم که خودم آنرا انتخاب می‌کنم؛ من با انتخاب خودم انسان را انتخاب می‌کنم.» وانگهی، همینکه یکبار بر من معلوم شود که آزادی بنیاد هرگونه ارزشی است، چیزی مگر آزادی اراده نمی‌کنم که در نمودی عینی یا به طریقی دیگر يك غایت مطلوب و دلخواه است. (سارتر این غایت را آشکارا به عنوان يك «داوری اخلاقی»^۳ پیشنهاد می‌کند (ص ۸۲، همان کتاب). لیکن او تردید دارد بگوید من باید

1 - Non - existence

2 - Objective ideal : (محمد علی فروغی)

3 - A moral judgment

آزادی را اراده کنم؛ میگوید که موقعیت را اگر دریابم «فقط میتوانم» اراده کنم. (« مفهوم نهایی اعمال انسانها ناشی از حسن نیت و ایمان به صحت چنین دنباله‌روئی است از آزادی ... من بی آنکه آزادی دیگران را به عنوان يك غایت تلقی کنم، نمیتوانم آزادی خود را يك غایت تلقی کنم. »

چنین به نظر می‌آید که از نفس‌گرایی قهرمانانه کتاب «بود و نبود» تا بحث و جدل «کانت» گونه‌ای که با استنتاجهای اجتماعی ضمنی همراه است، فاصله زیادی است. سارتر اینک از نظریه هشماری بشری خود اینطور نتیجه می‌گیرد که وضع خاصی از جامعه، طبیعی‌ترین و کامل‌ترین نوع برای موجوداتی است که دارای چنین شکل و قالبی شده‌اند. بدیهی است که سارتر نخستین کسی نیست که موارد اجتناب‌ناپذیر سیاسی را منتج و مستخرج از طبیعت انسانی میداند. کانت و روسو نیز که در اینجا سارتر دقیقاً از آنها پیروی میکند، عقیده به آزادی را، به عنوان صفت مشخصه‌ای از هشماری با طبیعت و ذات جامعه‌آرامانی مربوط میدانستند. لیکن در جهتی که سارتر از مرحله توصیف کردن به مرحله توصیه و پیشنهاد کردن پیش رفته است، نوعی گنگی و ابهام ویژه و یا حتی نوعی عدم صراحت به چشم می‌خورد. سارتر از آزادی معادله سه جانبه‌ای پرداخته که در يك سو آزادی به عنوان صفت و مشخصه کلی وعام هشماری است، در سوی دیگر آزادی به منزله وضوح و صراحت پاسخ ما به يك اثر هنری است، و در دیگر سو آزادی به مفهومی است که در شیوه‌های سیاسی دموکراسی و اجتماعی معاصر رایج است. او می‌تواند به مدد تصور قلمروی غایات و با طرح ریختن ابهام گنج‌کننده‌ای از واژه «آزادی» این چنین رابطه و پیوند منفجر شونده‌ای بیافریند. «آزادی» در اصل به مفهومی که سارتر آنرا تعریف کرده است عبارت است از ویژگی هر گونه آگاهی بشری از هر چیزی: تمایل آن به «تجلی کردن»، بسوی حالتی ارادی و آگاهانه پیش‌رفتن؛ و آرامش و سکون نداشتن. سارتر در کتاب «هستی و نیستی» با چنان لحنی از آزادی سخن می‌راند که تو گویی آزادی يك نوع داغ باطله در کمال هشماری است و نوعی قصور و گناه در جهان است. این يك نوع نیستی^۱ است. مفهوم دیگر آزادی ناظر بر نوع

دیگری از آزادی است که باید تعریف دقیق‌تری از آنچه سارتر در کتاب «هستی و نیستی» از آن به دست داده است کرد. لیکن این آزادی در هر حال از نوع نخست نیست چرا که در هر حال ویژگی و نشانه بارز هرگونه هشیاری‌ای نیست. این گونه آزادی ظاهراً بیشتر شبیه به نوعی انضباط (دیسپلین) معنوی است؛ تطهیرکننده عواطف است، نادیده گرفتن ملاحظات خود خواهانه است، احترام و توجهی نسبت به استقلال قدرت خلافت شخص دیگر (نویسنده) است نه به احترام و توجه به استقلال انسانهای دیگر منتهی میشود (البته با توجه به این اصل مهم که نوع انسان يك غایت مطلق تلقی شود). عبارت «در قله‌ی آزادی خود» بودن همانگونه که سارتر آنرا به کار می‌برد هم فهمیدنش دشوار است و هم اخلاقاً ستودنی است. به نظر می‌آید که چنین مفهومی از «آزادی» رابطه‌ی نزدیکی با اراده‌ی خردگرایانه کانت و روسو دارد. این نکته که سارتر مردد است که آزادی را همچون يك تب بداند یا همچون نوعی انضباط، در نگاهی دقیقتر هم اینک در رمانهای سارتر آشکار میشود. در کتاب «غثیان» آزادی هم احساس خلای پوچ یا ترکیب چسبنده‌ی لرزانی است که روکنتن آنرا با هشیاری خود ادراک میکند و هم قدرت انعکاسی و آگاهانه‌ای است که وی را به کاویدن در عمق تظاهرات ارادل قادر می‌سازد. در اینجا آزادی هم بی‌ثباتی و ناپایداری هشیاری‌آبی و گذرا است هم برکنار ماندن توأم با انضباطی از خطا و اشتباه مستقر. و در رمان «راههای آزادی» آنگاه که ماتئو به مارسل می‌اندیشد، «آزادی» او که به وی امر میکند تا او را ترك کند در نظرش «شبیه به يك جنایت، شبیه به يك افتخار» است، شبیه به يك خطای نادر، و شبیه به يك آزادی معنوی. آزادی در مفهوم سوم خود این است که نویسنده در کجا باید از بدنام کردن و افترا زدن بپرهیزد، به عبارت دیگر، هنگامی که من به عنوان يك انسان از آگاهی و شعور خود به طور اخص استفاده میکنم، باید بدانم چه چیزی را باید برای دیگران بخواهم همانگونه که برای شخص خودم میخواهم. این گونه آزادی يك حالت آرمانی جامعه است، خواستن و اراده کردن

است که توصیه‌ها و فرامین عملی و سودمند يك طبیعت ضد اصالت سودمندی را بر هواخواهان تحمیل میکند. آزادی به این مفهوم (به مفهومی که به ویژه در کتاب « اگزیستانسیالیسم نوعی اصالت بشر » به کار گرفته شده) ، فوراً طعم آن آزادی مبهم اما نیرومند را پیدا میکند که ما در زیر نام آن با « فاشیسم » جنگیدیم ؛ و به شکل سلاحی در می‌آید که علیه خشونت‌ها و ستمگریهای جانفرسای سرمایه‌داری و کمونیسم هر دو به کار میرود. آزادی را در نخستین مفهومش میتوان چنین توجیه کرد که نماینده حداعلای خود آگاهی وهشیاری بشری است . این مفهوم با مفهوم دوگانه « تفکر » که همانند نوعی درخشندگی آگاهانه و ویرانگرانه وهمانند نوعی مسلك نفس توأم بانضباط است، پیوند دارد. بنابراین، مفهوم دوم آزادی به مدد تصور قلمروی غایات ، در مفهوم سوم آن ادغام میشود و نتیجه این میشود که طبیعت بشری خواهان نوعی سوسیالیسم تعدیل شده است .

خیالپردازی اصالت خردگرایی

بحرانی که این اندیشمند (سارتر) در آن گرفتار آمده است يك بحران ساختگی یا استحاله یافته نیست . سارتر در مقام يك روشنفکر سوسیالیست اروپایی که پیام‌آور مفهوم زیرکانه‌ای از نیازهای زمان خویش است، خواهان ارزش فردی و توانایی و قابلیت جامعه‌ای است که به مفهوم سنتی آزادی - خواهانه خود، آزاد و دموکراتیک باشد. این تأیید و اثبات ژرف‌ترین دل‌بستگی وی و کلید تمامی اندیشهٔ اوست . اما سارتر در مقام يك فیلسوف احساس میکند که او فاقد آن دستمایه‌هایی است که بتواند این ارزشها را حفظ و توجیه کند . سارتر نه به خدا اعتقاد دارد نه به طبیعت و نه به تاریخ. آنچه برآستی بدان عقیده مند است عقل و خرد است؛ و این به ویژه آن چیزی است که بین او و يك فیلسوف ثبوتی مذهب^۱ افتراق می‌اندازد که بیزاری‌اش نسبت به فلسفهٔ اولی (متافیزیک) نظری سنتی همانقدر شدید است .

سارتر قید و بندهای سنتی را سست و دست و پاگیر میداند؛ آنچه در نظر «گابریل مارسل»^۲ يك رابطه و پیوند ذاتی است که دارای بافت زنده و با روحی است، در نظر سارتر سقوط و زوالی است تا به پایهٔ عدم صداقت، کزختی، و بی‌اندیشگی. طبیعت تجزیه نشده‌ای که این فیلسوف دارد کلیتی کاملاً غیرارادی و ناآگاه نیست بلکه کلیتی است کاملاً ارادی و انعکاسی، و دارای صراحت و صداقت معنوی است . سارتر يك خردگرا (عقلی‌مذهب) است؛ فضیلت عالی برای او خودآگاهی ارادی است. معه‌ذا همین کیفیت ناشی از توجه و احترام وی به عقل او را به میزان قابل توجهی از

1 - Positivist

2 - Gabriel marcel فیلسوف و نویسندهٔ فرانسوی (متولد ۱۸۸۹) .

خردگرایی مارکسیستی جدا میسازد. سارتر صداقت و وفاداری و استعداد و قابلیت تشخیص دوز و کلکها را که هم شامل حقه ها و فریبهای اجتماعی است و هم در حوزه حيله ها و فریبهای دل خود نمایی دارد، غنیمت میداند. او عقل را فی نفسه می ستاید، بیشتر بدین ملاحظه که تجلی روح است و نه بدین دلیل که به عنوان وسیله ای برای نیل به غایتی است. و حال آنکه مارکسی مذهب (مارکسیست) که جهان را همچون ترکیبی از يك رشته مسائل علمی و عقلی می بیند که فکر میکند پاسخ شان را میداند، قهرآ دست به کار میشود تا آن مسائل را حل و برطرف کند و کاری به ریزه کاریها و جزئیات تفکر فردی و خصوصی ندارد. خردگرایی سارتر متکی به فنون و شگردهای جهان نو نیست، نفس گرایانه و خیالپردازانه است، و از حوزه عملکردهای راستین جدا مانده است. سارتر نیز سهمی از بی اعتمادی و بدگمانی متفکرانی چون «مایکل اوکشات»^۱ و «مارسل» نسبت به «دانشمند» دارد. در بحث و مجادله ای که به رساله «اگزیستانسیالیسم نوعی اصالت بشر» ضمیمه شده، «ناویل»^۲ کمونیست سارتر را به داشتن عقیده تحقیر اشیاء متهم^۳ میکند و اضافه میکند که اصالت وجودیها (اگزیستانسیالیستها) «معتقد به علیت نیستند». يك مارکسی مذهب میتواند يك هوا خواه اصالت سودمندی قابل اعتماد باشد زیرا که هم دارای ادراك روشنی از خیر و نیکی بشر است و هم دارای ادراك روشنی از پیچیدگی علت و معلول اجتماعی. سارتر این هر دو را فاقد است. خرد (منطق) وی تجربی و علمی نیست بلکه فیلسوفانه است. بلا و مصیبت وی بینوایی و درماندگی یا اوضاع و احوال اجتماعی یا حتی بدخواهی و سوءنیت نیست که این بلا و شرارت را پدید می آورد بلکه ابهام و گنگی موقعیت محدود ما است. «هنرمند همواره ادراك و دریافت خاصی از بلا و مصیبت^۴ داشته است که (این هم) جدایی و جداماندگی موقت و درمان پذیر يك فکر و عقیده نیست بلکه حالت کاستی ناپذیری انسان و جهان اندیشه

1 - Michael Oakshott

2 - Naville (ناوی)

3 - Mépris des choses

4 - Evil

است. « («ادبیات چیست؟» صفحه ۸۶).

آنچه سارتر به راستی می‌فهمد، واقعیتی که پیش‌رو دارد، و چیزی که آنرا به تصریح در کتاب «هستی و نیستی» تصویر میکند، روانشناسی انسان تنها و افسرده است. در آنسوی این شخصیت نه الگوی استواری از مقاصد الهی یا صورتی از صورتهای فلکی قابل اعتماد نیوتونی نهفته است و نه آن درگیری مجادله‌آمیز کار و کوشش. دنیای «هستی و نیستی» يك دنیای نفس‌گرایانه است. اشخاص دیگری در آن راه می‌یابند، همچون نگاه خیره سنگ‌کننده «مدوزا» یا به بهترین وجه خود مانند رقیب به طور ناقص فهمیده شده‌ای در يك جدال بیهوده عشقی. آنچه شکل این جهان نفس پرستانه و غیراجتماعی را قطعیت می‌بخشد، هیجانها و تلاطمهای عشق و نفرت، پیشرفت و پسرفت، شرمساری و چیرگی، بردباری و خشونت، و، رخوت و بیداری است که فرد براساس آنها زندگی خود را «می‌گیرد». دلیلی وجود ندارد که چرا شخصیت تصویر شده در کتاب «هستی و نیستی» يك چیز را بر چیزی دیگر، این کار را بر کاری دیگر ترجیح می‌دهد. مگر اینکه ناگزیر باشد از رنج دیده شدن یا پیروی کردن از غایت و هدف بیهوده خاصی اجتناب ورزد. تحلیلهایی که در کتاب «هستی و نیستی» به دست داده شده است، شاید به معرفت نفس، بیفزاید و منتهی به نقطه آغاز شود. اما راهی را نشان نمیدهد. در واقع يك نوع ارزش هست که در زیر و بم این مطالعه‌ها و بررسیها میتوان آنها یافت و این ارزشی نیست که مورد تحلیل قرار گرفته باشد و این همان آگاهی و شعور دوراندیشانه سرخورده و آزاد شده حقیقت است. این «آزادی»، آزادی فردی ناشی از بی‌صدقتی و گمراهی است، و شاید فضیلت نوعی زندگی است که وقف غایتها و آرمانهای فردی ناب شده است.

هنگامی که به رمانهای سارتر برمیگردیم، همان نظرگاه و چشم - اندازی را می‌بینیم که میکوشد بسوی یکرنگی و تفکر راه بگشاید که حامل هیچگونه نتیجه‌ها و ثمرهای علمی و سودمند نمیتواند باشد. سارتر گفت:

(در یکی از صفحات پیش درین باره توضیح داده شده است) *Medusa* - 1

(خودشناسی) *Self - knowledge* - 2

« هشیاری انعکاسی و ارادی همان هشیاری اخلاقی است، » چرا که این هشیاری آشکارگر ناتمامی و ناکاملی است و نیز افشاگر بصیرت « ارزش، » تمامیتی است که سایه‌اش فقدان را مشخص و تعیین میکند. معه‌ذا هشیاری ارادی و انعکاسی اشخاص داستانی سارتر تهی است و تفکر و تأمل‌شان عریان‌تر. انسان سارتر نه همچون يك قهرمان مارکسیستی، دارای آن وحدت و یگانگی اجتماعی است و نه اعتقادی به واقعیت و اهمیت تلاش شخصی خود دارد. در نظر سارتر «من» همیشه غیر واقعی است. فرد واقعی «ایویش» است پرابهام، شوم، غیر واقع و بی‌تردید کسی غیر از خود؛ همیشه از بیرون دیده میشود. پیوستگی و ارتباط شخصی واقعی پیوستگی و ارتباطی است که بین «ایویش» و «بوریس» بریان دارد لیکن ماهیت و کیفیت این ارتباط هم برای «ماتیو» و هم برای نویسنده مبهم و گنگ جلوه میکند. (ایویش و بوریس هنگامیکه ماتیو به آنها نزدیک میشود، همیشه سکوت میکنند). فضیلتها و محاسن ساده و بی‌اهمیت روابط انسانی اشکال ناهم‌رنگ و عدم صداقتی به خود میگیرند. فقط تفکر و آزادی، غایتهای مطلوب تلقی میشوند. و تازه، خود این مقوله‌ها نیز توخالی و بی‌محتوا جلوه میکنند. آنچه روح مشتاق و آرزوگر بدان نایل میشود، يك زمزمه و پیچ‌توخالی است؛ آنچه مطلوب و مورد آرزوی آن است آرامش کامل است. «آرمان و کمال مطلوبش سکوت است». فرد اگر از بیرون دیده شود نوعی سوءنیت و بدخواهی است، و اگر از درون دیده شود موجودی است توخالی. با این وصف نکته دیگری را نیز باید بدان افزود که سارتر در «راههای آزادی» آنرا طرح افکنده است؛ و آن يك «با اینحال» گرم و مشتاقانه است. ما این مورد را در حادثه و شرح ضمنی «شنايدر» که به اختصار و به طرزی مبهم آمده و در حالیکه مملو از هیجان و عاطفه است، می‌بینیم.

جورج لوکاک، سیمون دوبووار را برای این نگرش می‌ستاید که گفته

۱ - سیمون دوبووار *Simone de Beauvoir* - همسر و همگام سارتر. تا آنجا که اطلاع دارد تاکنون اثر باارزش و روشنگرانه‌ای از این خانم نویسنده فرانسوی به فارسی درنیامده است. اخیراً در یکی دو مجله برخی از نوشته‌های ابتدائی و خیم و افراطی این نویسنده را درباره زن چاپ زده‌اند که وی را به صورتی مسخ و توخالی و ره‌گم کرده به خوانندگان فارسی زبان می‌شناساند این نوشته‌ها نشانه‌دهنده چهره راستین و پیکارجوی نویسنده نامبرده نیست (مترجم)

است در این روزگار تنها يك مسئله اخلاقی هست و آن این است که درباره «کمونیسم» چه باید کرد. (قسمت اعظم دو مقاله فیلسوفانه خانم «بووار» نامه‌ای اختصاص به مسائلی درباره ایمان و عمل سیاسی دارد.) این مسئله‌ای است که فکر سارتر را نیز به خود مشغول می‌کند؛ این يك مزاحمت فکری آمیخته به گناه نیز هست یا چیزی است که حساسیت و آگاهی اخلاقی‌اش را به جهات مختلف می‌کشاند و به‌ویژه اجازه می‌دهد تا روابط و مناسبات شخصی را در يك سطح شرح حال نویسی روانشناسانه به کار گیرد. زیر فشار این انتخاب نیرومند و پراهمیت است که این امتیازات اخلاقی عادی، سودمندی خود را از دست می‌دهند و در نوشته‌های «سیمون دو بووار» اضطراب و پریشانفکری پاسخ و توجیهی برای خود می‌یابند. قهرمان کتاب «خون دیگران»^۱ درگیری و محذور اخلاقی خود با دیگران را به طرزی دردناک کشف می‌کند؛ کوچکترین حرکتش حتی همین وجودش دیگران را می‌کوبد، هم در عشق و هم در سیاست. او از يك حالت سادگی و وضوح به يك حالت عصبی متافیزیکی کشیده می‌شود و در اینجا این کار که باید حد و مرزی برای مسئولیت خود قائل شود، برایش غیرممکن به نظر می‌رسد. اما بعدها کشف می‌کند که «راه حل در تلاش برای پدید آوردن جامعه‌ای از انسانهای آزاد نهفته است که در آن يك احترام دوجانبه برای شخصیت وجود داشته باشد و باید این امکان را به وجود آورد که هر کس راهی برای خود انتخاب کند. چنین اقدامی به خشونت‌های مناسب به یکدیگر پایان خواهد داد یا دست کم بیگانه‌های انسانها را تصدیق خواهد کرد.

سارتر در پدید آوردن این توان و قابلیت که ما بر اساس آن شاید بتوانیم «همچون گذشته آزاد» باشیم، آنقدرها هم ساده لوح و خوشبین نیست. بیگانه‌ی و معصومیتی که به عنوان يك آرمان جدی مطرح نظر «سیمون دو بووار» است به صورت يك تلقی گذرا و آنی از رویا و خواب و خیالی از بهشت زمینی در کتاب «راههای آزادی» خود نمائی دارد که در واقع بینش و ادراک خود

1 - *Pyrrhus et Cineas* و *pour une Morale de L. Ambiguë*

2 - *Le Sang des Autreites*

«ماتیو» است^۱ و این پاسخ می‌دهد که خیالپردازی بی‌آنکه با نتیجه‌گیریهای «دموکراتیک» و اجتماعی همراه باشد و در بالای مناره کلیسا به اوج خود می‌رسد. سارتر خود را از این ایشار نفس‌فداکاری عبث و بی‌نتیجه دورنگاه میدارد و این برکنار ماندن و درگیر نشدن شبیه به عقیده شخصی نیست که آشکارا با راه دیگری روبروست. سارتر مفهوم این عبارت را که تنها سرکشی و طغیان خالص است^۲، احساس می‌کند اما بخاطر آن خود را با این تصور دلخوش نمی‌سازد که میتوان يك برنامه عملی ارائه داد.

آنچه سارتر میکوشد تا آنرا به وضوح بیان کند، ارزش مطلق شخص و لحظه و فرد در لحظه است؛ و این یعنی که همه لحظه‌ها فاصله برابری با ابدیت دارند. اما او ناگزیر است بی‌توسل به ایمان اولیه مذهبی یا سیاسی، چنین اظهار عقیده‌ای بکند. سیمون دوبووار توصیه‌ها و دستورهای اخلاقی را خواه اجتماعی باشند یا شخصی، به صورت یگانه‌ای درمی‌آورد؛ احترام به آزادی. سارتر هر چند استفاده نظریه‌ای از این آرمان می‌برد، لیکن در «راهنما» بدان جان نمیدهد. او درین جا از لحظه‌ای دفاع میکند که عریان و ناامید کننده و به طرز غیرقابل اجتنابی دارای دو خصوصیت متضاد است. لحظه می‌تواند چهره از خود راضی «ایویش» را بپوشاند همانگونه که چهره رقت‌انگیز و غم‌زده «شنایدر» را می‌تواند بپوشاند. استقلال لحظه می‌تواند به صورت استقلال يك اراده خودپرستانه بی‌منطق باشد. در بهترین صورتش این آن فرد تنهایی توجیه نشده است که در پیشگاه استنطاق کننده بزرگ^۳ قرار می‌گیرد. ویکاریوس^۴ مشکوک و سایه‌مانند، ناخوشایند و بی‌خاصیت، یکی از

۱ - شاید تا اندازه‌ای به این دلیل که (دوبووار) متعلق به دوره‌ای است که تصور میشود وظیفه آزادکنندگی آن را هنوز عقل و خرد برعهده دارد و این وظیفه در قدرت و توانائی آن نهفته است.

2 - *Seule le revolte est pure*، رجوع شود به مقاله سیمون دوبووار

در شماره ۱۷ مجله دوران جدید *Les Temps Modernes*

3 - *Grand Inquisitor*

۴ - *Vicarios* - نام اصلی «شنایدر» است که قبلاً یکی از نویسندگان طراز اول کمونیست بوده است. او در اردوگاه اسیران با «برونه» آشنا میشود و سعی دارد «برونه» را نسبت به حزب کمونیست بدبین کند، و سرانجام در حین فرار به دست سربازان آلمانی کشته میشود؛ در یکی از صفحات پیش نیز مختصراً درین باب سخن رفت - م.

آنهايي است كه بيش از حد آگاهانه از جريان تاريخ جدا افتاده اند، و كسي است كه اين امر را همچنان يك شكست اخلاقي ميداند كه خرد كننده است. آنچه مهم است ارزش شخص است كه در پرتو اندیشه سارتر تجلی می یابد، و آنها نه از طريق مطالعه و بررسی صبورانه اودر پیچیدگی و ابهام روابط و مناسبات بشری، بلکه صرفاً در سایه تجربه وی از درد ورنج ناشی از شکست و زیان. اودر لحظه های سرد و فاقد هر گونه همدردی، انسان را بی هیچ احساس شفقتی می کاود؛ ارزش و گرانمایی فرد تنها در تیرگی و ابهام عاطفی يك سوگواری و ماتم نامیدانه است كه قابل ادراك است. «هیچ پیروزی انسانی نمی تواند اثر این نهایت درجه رنج کشیدن را محو کند»، گویی فقط همین يك اطمینان باقی مانده است: موجودات بشر بی كم و كاست دارای ارزشند، و درین بحثی نیست كه چرا و چگونه با ارزشند و یا از این ارزش چگونه باید دفاع كرد.

«اگر حزب برحق است، من از يك دیوانه تنها ترم. اگر حزب برخطا است، كار جهان ساخته است.» سارتر فكر نمی كند كه حق با حزب است، و نمی خواهد خیال كند كه كار جهان ساخته است. یادآوری صریح و آشكاروی این است كه امکان یافتن يك راه حل سیاسی بینابین می تواند قاطع و قانع كننده جلوه كند و سارتر می خواهد كه ما آگاهی و هشيارى بیشتری نسبت به آزادی خود داشته باشیم تا اینکه خودمان سرنوشتی جدا از آن دو گونه راه حل ظاهراً خرد كننده داشته باشیم. و او در واقع ارزش نوعی فردگرایی معصومانه و حیاتی را مورد تأکید قرار می دهد كه از هر دو سوی طرد شده است. مع هذا سارتر به عنوان يك نظریه گذار (تئوريسين) راه سوم، مطلبی قاطعتر و مشخص تر از همین اندك ایمان و اعتقاد به ارزشمند و گران بها بودن شخص ندارد كه تا سرانجام بتواند خود را از پیچ و خم «متافیزیکی» سنتی رهایی بخشد. در لابلای تفكرات وی از يك سو تفكر پوچ و میان تهی خرد و منطقی موج می زند كه اعتقاد تحقق بخشیدن به حقیقت عینی و ملموس را از دست داده، متكى به نوعی آزادی بی ارزش متناقض و احساس درد كشیدن و رنج بردن انسان است (كه نشاندنده رسوایی و درماندگی اوست)، از دیگر سو جهان مرده اشياء و قراردادهاست كه بی عاطفگی و بیحسی گنگ ناشی از بی منطقی را نیز دربر می گیرد و آنجا كه شخص دیگر به شكل يك «مدوزا»

جلوه می‌کند و تنها گریز در «سفر رفتن» و یا در «خود را گم کردن» نهفته است. (در نظر روکانتن قراردادهای اجتماعی و قراردادهای زبانی هر دو در همین جا است، همچون سطح سبز دریا است که مارا می‌فریبد). آگاهی تهی و بی‌محتوا بین واقعیت متحجرکننده جبری که تهدیدکننده است و کلیت امکان ناپذیری از آزادی قوام یافته، همچون شعله بیهوده‌ای کورسو می‌زند. از يك سوی آزادی کامل یا استحاله کامل است و از سوی دیگر تفکر و تأمل تهی و بی‌محتوا یا سکوت تهی و بی‌محتوا.

تمدنهای میرنده سرمایه‌داری و کمونیسم هر دو مطرودند، و جامعه کامل آنجا که ثبات و پایداری کامل با آگاهی فردی کامل همراه است، ظاهراً چندان امکان پذیر نیست. بنابراین هنگامیکه شخص بین وضعی غیر قابل تحمل و وضعی غیرممکن گرفتار آمده، راهی به جز انتخاب طغیان و سرکشی درپیش پای او نیست حال این طغیان هراندازه هم بیهوده بوده باشد. هنگامیکه ما با دشواریها و مسائل عملی بر طرف نشده‌ای رو برویم عقیده «همه یا هیچ» تنها چیزی است که مایه تسلی خاطر است. سارتر که با توسل به سنت و بی منطق دل خوش نمی‌دارد، ظاهراً به يك نوع آرمان و غایب تعمداً غیر عملی واقعیت توسل می‌جوید. روانشناسی نفس‌گرایانه تفکر، منعکس‌کننده واقعیتی است که «جرج لوکاک» آنرا علم سیاست دوران بلوغ^۱ نامیده است (تقریباً با همان کلمه‌هایی که «اوکشات» مارکسیستها را به کمک آنها وصف کرده است). بنا به اعتقاد این منتقد، انسان غربی در واقع روبرو با هیچ است^۲؛ چیزی را نمی‌طلبد مگر آزادی را لیکن خود آزادی آرمان بیهوده و عبثی^۳ است. تأثیر و نفوذ کلی آثار سارتر در نمونه‌ای از يك در نشان دادن بحران پر قدرت اما انتزاعی و مجرد نهفته است و این بحران با «رمانتی سیسم»ی رنگامیزی شده است که یأس و ناامیدی را در برمی‌گیرد.

The politics of adolescence - 1 رجوع شود به کتاب

George Lukacs, Existentialisme ou Marxisme ? p. 196

2 - *Vis - a - vis de rien*

۳ - البته این صرفاً تلقی انسان غربی «که روبرو با هیچ است» ، از

آزادی است - م .

این نکته آشکار است که خوانندگان آثار سارتر در واقع تصویر خودشان را در آنها می‌بینند. شباهتی است که همواره مطبوع و دلپذیر است حتی اگر ناجور و ناهماهنگ بوده باشد؛ و ذکر این مطلب که اضطراب و پریشانفکری شخصی ویژگی کلی و جهانی بشر است، شاید دلگرم کننده و تسلی بخش باشد. اما این را نمی‌توان گفت که آنچه در اینجا به ما عرضه شده تقلید مضحک و ناآگاهانه خوی و منش تازه و امروزی بشر است. مخالفتهای بزرگ سارتر مخالفتهای نفی کردنهایی ناشی از عیب‌جویی و بدبینی نیست بلکه از ایمانی سرسخت و خالص ریشه می‌گیرد که ناظر بر برخی ارزشها است حتی اگر تا اندازه‌ای آنها را تهی و عبث جلوه دهد. مارکسی مذهبان به سارتر ناسزا تحویل می‌دهند که چرا سارتر انسان را به عنوان یک فرد اساساً غیر اجتماعی و غیر تاریخی وصف می‌کند. اما مطلبی که سارتر می‌خواهد بیان کند این است که انسان واجد یک ارزش و اهمیت مطلق است، و نباید وی را در یک برآورد و محاسبه تاریخی داخل کرد. انسان سارتر در جریان اندیشه‌ها و منشهای آنی و لحظه به لحظه‌اش ترسیم و تصویر شده، آنجا که هیچگونه الگوی پایداری از تلاش و فعالیت توأم با قصد و غرض یا نشانه‌ای از وضعیت و موقعیت اجتماعی به سهولت قابل تشخیص نیست. آزادی درین سطح، در واقع، یک پدیده تصادفی است، آزادی‌اشی از بی‌اعتنائی و لاقیدی به نظر می‌رسد.

سارتر می‌خواهد به هر قیمتی است انسان خود را از مظاهری که در نظرش جبر غیر انسانی جهان امروزی جلوه میکند برکنار و مستغنی نگاه دارد، و او را داخل در قلمروی اقتصاد و جامعه‌شناسی کند - حتی اگر او معنأً بخواهد انسان را همچون یک پوسته میان تهی و بی‌محتوا ترسیم کند. سارتر «در ادبیات چیست؟» نوشت: «ما از یک نوع اصول اخلاقی و هنر محدود پشتیبانی میکنیم.» لیکن از آنجا که سارتر نمیتواند خود را از جنگ آرزو و اشتیاق (خواست) مطلق‌رهایی بخشد، آرزو بر ای‌یقین و کمالی که وی آنرا به عنوان صفت مشخصه پادار انسان ارائه میدهد، می‌خواهد نمای کاملی از یک کلیت

و شمول از هم پاشیده و خراب شده به دست دهد، و مرز و محدودیت انسان را در فاصله‌ای دور از آن وصف کند. و نیز از آنجا که آنچه را که مورد دلگرمی و تسلی خاطر اوست و بدان ارزش می‌بخشد در هیچیک از این دو تمدن ناگزیر نمی‌یابد، تصویرش را تا آنجا که ممکن است انتزاعی و تهی از کار درمی‌آورد. او به سادگی طبیعت مطلق انسان را تصدیق می‌کند حتی اگر این طبیعت خالی از امید باشد و نیز تقدس و پاکی خرد و تعقل را تصدیق می‌کند حتی اگر بیهوده و بی‌نتیجه بوده باشد.

بازی سارتر با کلمه «آزادی» شاید مورد آشکارا از «تعریف اغواگرانه» باشد اما این نیز شاید به نوبه خود نشانه و عارضه مرضی وضع ناگواری باشد که دامگیر همه ما است. به دلایل متعددی، مهمترین آنها اینکه دانش با سرعتی خوف‌آور جامعه‌های ما و ادارات اساسی ما را دگرگون ساخته است و به نظر می‌آید یا اکنون برای ما امکان پذیر نیست ناآگاهانه و چشم و گوش بسته زندگی کنیم یا اینکه ناگزیریم در عبارات واضح و روشنی نظر و طرز تلقی خود را درباره خودمان بیان کنیم طوری که عقل را خوشایند باشد. ما دیگر نمیتوانیم حقیقت کلی و عامی را به شکل فرمولی درباره خود ابراز داریم آنچنانکه همچون خانه‌ای ما را در خود پناه دهد. تنها اصحاب اصالت عقل خشنود و راضی امروز، دانشمندان یا مارکسی‌مذهبان کوتاه نظرند. اما چیزی که در همه ما مشترک است، حال راه حل و تصمیم نهایی ما هرچه می‌خواهد باشد، احساسی از يك کایت و شمول از هم پاشیده و يك هستی تجزیه شده است. چیزی که به بهانه آن یکدیگر را متهم می‌کنیم، يك اصالت «ثبوت ماورای طبیعی»^۲ است. همه فلسفه‌های امروزی فلسفه‌های نوع سومند.

تصویرگری هشپاری

من نظریه‌های سارتر را در پرتو دل‌بستگی‌های خردمندانه و عملی‌وی مورد تأمل قرار داده‌ام. حال آنها را صرفاً به عنوان «فلسفه»، به مفهوم سنتی آن، می‌نگرم. تأمل کردن درباره آنها صرفاً به شیوه اخیر گمراه‌کننده خواهد بود؛ تمایلات سیاسی سارتر همه آثارش را مشخص می‌کند و پاسخگوی کسی است که وی را به چشم یک فیلسوف آکادمیک مینگرد چرا که فلسفه سارتر در نظر چنین شخصی مفهوم نیست. اما تأمل کردن در آثار سارتر فقط و فقط از نظرگاه سیاست این لغزش را نیز دربر خواهد داشت که با توجه به ویژه گیهای کارش وی را به چشم یک متفکر کم اهمیت نگاه کنیم. لیکن حتی هنگامی هم که سخنانش در کمترین حد قانع‌کنندگی خود باشند، سارتر از نقطه نظر فلسفه در اوج اصالت خویش است.

درباره ادراک حسی اگر ساده لوحانه بیندیشیم، میتوانیم آنرا شبیه به یک ردیف عکسهای فوری تصور کنیم. چنین اندیشه‌ای ورای نظره و تلقی «فانوس جادوی»^۱ هشپاری است که «لاک»^۲ «هیوم»^۳ و «برکلی»^۴ بدان اعتقاد داشتند. ادراکات یک نوع عکس‌های فوری هستند، هیجانات یا اندیشه‌هایی اند که درباره اشیا غایب صورت می‌پذیرند، از انواع دیگر. کانت و هگل با طرح مسائلی در باب معنا و معتقدات و نیز درین باب که چگونه احتمال دارد که ناظر به آنها شکل ببخشد یا آنها را دگرگون کند، این اعتقاد را از اثر

1 - «magic lantern»

2 - John Locke (۱۶۳۲ - ۱۷۰۴) (فیلسوف انگلیسی)

3 - David Hume (۱۷۱۱ - ۱۷۷۶) (فیلسوف انگلیسی)

4 - George Berkeley (۱۶۸۵ - ۱۷۵۳) (فیلسوف انگلیسی)

می‌اندازند. ذهن وعین (فاعل و مفعول)^۱ به هم می‌جهند. آنگاه پندار گرایانی چون «هوسول»^۲ همچنان سعی داشتند دربارهٔ عینهای هوشیاری آنچنان سخن بگویند که گویی آنها همچون تصاویر قابل شناختی از برابر ذهن میگذرند؛ و فروید از این گونه زبان نیز گاهی سود می‌جوید. آن نوع از مسائل مابعدالطبیعه که زیر نفوذ چنین دید و نظری طرح گردید، حال مدتها است که مورد مذاقه و تأمل بوده است؛ تنها در این اواخر بود که اعتراضی تجربی و عقلی به این اعتقاد به عمل آمد. ما در واقع چنین چیزی را تجربه نمیکنیم. سارتر با آن نقطه آغاز «دکارت» گونه‌اش در حالیکه همچنان به دگرگون شدنهای آنی و لحظه به لحظه هشیاری می‌اندیشد، زیر تأثیر این اعتراض قرار گرفته است. کتاب «غشیان» از این جهت گرفتار تناقض است که ویژگیهای نامشخص و بی‌شکل بسیاری از «حالات هشیاری» ما را تصویر می‌کند. به همین دلیل «فانوس جادو» تمثیل خوبی نیست. سارتر هواخواه صمیمی این نظریه آگاهانه دربارهٔ هشیاری که «پروفسور رایل» آنرا «روح در ماشین»^۳ نامیده است نیز نیست. از آنجا که وی آگاهی را چیزی شبیه به جریان منطقی آشکاری از اندیشه‌ها و عقاید نمی‌داند، آنرا جریانی هم‌ازرو یکسان با اعمال ما نیز تصور نمی‌کند.

نمونه‌های به خاطر ماندنی‌ای که در کتاب «هستی و نیستی» به کار گرفته شده‌اند چیستند؟ قماربازی که تصمیمهایش کنار میز قمار محو می‌شود، زنی که با باقی گذاشتن دست خود به طرزی بی‌حال و تسلیم شده در دست ستایشگریش به مدت دودلی و بی‌تصمیمی خود می‌افزاید، شخص فضول و کنجکاو که از راه سوراخ کلید نگاه می‌کند ناگهان می‌فهمد که او را می‌پایند وزیر نظر گرفته‌اند، شخصی که در گردشگاه عمومی گردش می‌کند احساس تنهایی و افسردگی وی با آمدن ناظر و شاهد دیگری تغییر شکل می‌دهد. سارتر علاقه مندی خود را نسبت به گونه‌گون شدنهای هشیاری ما همچنان حفظ می‌کند و این نیز به دلیل نقش و وظیفه‌ای است که تفسیرهای توهمی مادر

(یا subject و Object - 1)

2 - Edmund Husserl

(فیلسوف معاصر آلمانی)

3- «the ghost in the machine»

برابر رفتار ما از خودمان دارد؛ چهره و صورت آگاهی که به اعتقاد «پروفسور رایل» جهان درون را درحد و مرزی جدا از رستگاری و نجات نشان می‌دهد، در نظر سارتر مهمترین جلوه و نمود است. هشیاری «معذب» است، ما نمیتوانیم «حالات هشیاری» خود را مشاهده کنیم زیرا که شئی گونه نیستند. ایمان آگاهانه به بی‌ایمانی مبدل می‌شود، «ویژگیها»ی ما به خاطر دیگران است که وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد که در برابر نگاه سختگیرمانا پدید می‌گردد. سارتر اگر به انسان دلبستگی دارد نه بدین خاطر است که انسان موجودی است «خردگرا» بلکه به این دلیل که او موجودی «انعکاسی»^۱ است یعنی اینکه خودساز و خود فریب است و به طرز زیرکانه‌ای از توجه دیگران نسبت به خود آگاه است.

سارتر در توصیف «هشیاری» یا «هستی» چگونه عمل می‌کند؟ ما هم اینک با تمثیل^۲ دوباره رواج یافته‌ای روبه‌رو شده‌ایم که به ویژه در وجود روکانتن و دانیل جان گرفته است، و آنهم تمثیلی از آن گونه هشیاری برای خود (لنفسه) است که شبیه به یک حالت پوچی نگران کننده از نیستی^۳ است و بین حالتی از جمود^۴ در خود (فی نفسه) غیر انعکاسی و یک کمال مطلوب که موردی جدا از ثبات (در خود - برای خود یا فی نفسه - نفسه‌ای خود نگرانۀ کاملاً آگاهانه است، نهفته است. من هم اکنون سعی می‌کنم مفهوم فلسفی روشنتری به این تمثیل بدهم. اگر برای ما خوشایند باشد، جهانی «واقع بینانه» تصویر می‌کنیم که دارای ویژگیهای پایدار و مشخصی باشد؛ و درین جهان حتی اشیاء بی‌شکل و نامشخص نیز قابلیت نامیده شدن و تعریف شدن می‌یابند. با این وصف این یک تصویر کامل نیست زیرا که مادر اینجا حضور ناظر را نادیده گرفته‌ایم. و همینکه متوجه حضورش شدیم در می‌یابیم که آگاهی و شناخت وی از آنها که او پایدار و

۱- یعنی اینکه اعمال ذهن و هشیاری وی به خودش برمی‌گردد و به روی خودش منعکس می‌شود و منفعل و متأثر از خود است - م

2- image

3- neant

4- solidification

قطعی‌شان می‌پندارد، خودش پایدار و قطعی نیست و اینکه خود وی نیز از چیزها «وامور»ی آگاهست «مثلاً از هیجانات خویش» که خود را در معرض مشاهده شدن و قطعیت یافتن قرار نمی‌دهند؛ بلکه ما به این نکته پی می‌بریم که اشیاء جامد جهان کیفیات و خصوصیات خود را بر ملا نمی‌سازند. این مشاهده‌کننده و بیننده است که آنها را مشخص و برجسب گذاری می‌کند. شناخت زیرکانه‌ای از این مقوله، يك راه آغاز فلسفه است. از طرف دیگر چنین راهی این خطر را برای انسان در بردارد که راه افراط در پیش گیرد. «مطالعه‌ای در آثار برکلی» روش می‌سازد که روش واقع‌گرایی^۱ «رنالیسم» به مذهب پندار گرایی^۲ «ایده‌آلیسم» می‌تواند سریع و آنی باشد.

سارتر می‌گوید که می‌خواهد هشیاری را «نه به عنوان کلیت جهان بشری بل به عنوان هسته مرکزی فوری و سریع آن» وصف کند. (رجوع شود به صفحه ۱۱۱ کتاب «هستی و نیستی») او می‌خواهد حقیقتی را ابقا و پا برجا کند که پندارگرایان (ایده‌آلیست‌ها) هنگامیکه ناظر و مشاهده کننده را همانند سرچشمه‌ای از معنی به شما می‌آورند، آنرا کشف کردند؛ و معه‌ذا نمی‌خواهد اشتباه آنانرا مرتکب شود که جهان را به صورت يك رشته از معانی می‌پنداشتند که صرفاً مکمل و اصلاح‌کننده اعمال مربوط به توجه و دقت است. سارتر می‌بیند که اشتباه اساسی آنها در این است که آنها آگاهی انعکاسی و ارادی را نوعی شناخت تلقی میکنند و آنگاه همه هشیاری را براساس هشیاری انعکاسی و ارادی بنا میکنند. سارتر می‌خواهد با بدست دادن شرح و تفصیلی از «ما جهان را چگونه می‌بینیم» به ما نشان دهد که «جهان شبیه چه چیزی است» و این کار نیز به نوبه خود «حضور ذهن»^۳

۱ و ۲ *idealisme* و *realisme* - گویا اصطلاحات «واقع‌گرایی» «پندارگرایی»، «خردگرایی» و غیره را نخستین بار نویسنده و محقق دانشمند و اندیشمند آقای دکتر امیرحسین آریان پور در زبان فارسی به کار برده باشند. رجوع کنید به کتاب مستطاب «در آستانه رستاخیز» (رساله‌ای در باب دینامیسم تاریخ) نوشته ا.ج. آریان پور، مهرماه ۱۳۳۰، تهران.

ما را تا به درجهٔ يك خوداندیشی^۱ ایستا و بی‌تحرك تنزل نمیدهد بلکه هم طبیعت خطاکار و اغواگر آگاهی آنی و لحظه‌ای را پیش چشم میگذارد هم ماعیت نمایشی و ظاهر فریب نظرها و تلقی‌های گسترده‌تر ما را دربارهٔ خودمان. سارتر برای چنین کاری، از این اشتباه نیز برکنار میماند که همچون «هایدگر» جهان را براساس و بنیاد صورتها و نمودهایی از تجربه بیان کند که برطبق آن عنصر خودآگاهی انعکاسی و ارادی کنار گذاشته میشود و نیز از این خطا پرهیز دارد که همچون «پروفسور رایل» با نادیده گرفتن طبیعت خود ادراکی^۲ و خودنمایشی^۳ ذهن بشری، مکتب اصالت رفتار را محدود کند. مارکسی مذهبان تنها کسانی نبودند که روش جدلی «دیالکتیک» «منطقی»؛ هگل را مبدل به روش جدلی «واقعی» کردند. کرکه‌گور نیز چنین کرد اما به طریق بسیار متفاوتی. اصلاحات و گسترشهایی را که هگل تحت عنوان تکامل منطقی يك عقیده نسبت به عقیده دیگر مشاهده و ادراک میکرد، جریانی که دارای عینیت و نتیجه غیرقابل اجتناب يك استنتاج و قیاس است، همانهایی بودند که کرکه‌گور آنها را زیر عنوان تلاطمهای روحی «یا روانشناسانه» شخصیت که از يك دوره به دوره دیگری از جهان بینی منتهی میشد توصیف کرده بود. این تلاطمها و اضطرابها، ذهنی و دوبعدی بودند و به هیچ روی قابل اجتناب نبودند. سارتر نیز هشیاری را همچون يك روش جدلی میدانند اما روش جدلی «یادیالکتیک» وی شامل دگرگون شدنهای واقعی از وضعی به وضع دیگر است. فقط از آنجا که «مراحل»^۴ کرکه‌گور با گونه‌ها و نمونه‌هایی از شخصیت یا دست کم دوره‌های روانشناسانه ژرف که آنها را يك شخص ممکن است تا مدتها ادامه دهد ارتباط می‌یابد، سارتر نیز به توصیف دگرگونیها و نوساناتی می‌پردازد که يك هشیاری شاید هر لحظه احتمال دارد که در معرض آنها قرار بگیرد. اینها دگرگونیهایی

1 - self - reflexion

2 - self - conceptualising

3 - Self - dramatising

4 - Rational

5 - (Stages)

هستند که از سوی فرد تجربه میشوند: انگیزه‌ها و محرک‌های متافیزیکی نیستند که به‌استنتاجی‌تعالی یافته رسیده‌اند و «باید پذیرفت» که اتفاق افتاده‌اند. هشیاری، بنا به اعتقاد سارتر، دارای سه وجه است: آگاهی غیر-انعکاسی، انعکاس یا تفکر، و برای دیگران بودن. هشیاری فی‌نفسه چیزی نیست؛ سراسیمگی است که من نمیتوانم در آنجا بایستم. من نمیتوانم آگاهی‌ام را بیازمایم و آنرا به دست بگیرم همانگونه که چیزی را که از آن آگاهم میتوانم بیازمایم و به دست بگیرم. هشیاری در همه وجوه خود دارای نوعی سستی و رخوت است: تمایل به حالت کرخت‌شدگی یا سحرشدگی که قبلاً در بابش سخن به میان آمد، دارد. ما در هر لحظه‌ای به یک وضع غیرانعکاسی برنمیگردیم و آشکارا درمی‌یابیم که کیفیت و نحوه «دریافت» ما از اموری که ما را احاطه کرده‌اند به چه صورتی است. در موارد «عادی» توانایی و امکان تفکر به سهولت حاصل نمیشود - در اوقات دیگر «مثلاً در برخی مواقع هیجانی و عاطفی» این امکان دست میدهد لیکن از آن امتناع میشود.

در یک وضع غیرانعکاسی و ناآگاهانه، مابه تلویح و به طور ضمنی از خودمان آگاهیم. سارتر این آگاهی ضمنی و تلویحی را شعور (از)^۱ خود می‌نامد و گاهی نیز آنرا تفکر از پیش آگاه^۲ می‌نامند. براساس همین نظریه است که آگاهی انعکاسی هر لحظه امکان و توانایی برگشتن دارد. و این همان وضع و موقعی است که فلسفه کلاسیک آنرا به نفع تفکر انعکاسی^۳ مورد غفلت قرار داده است (به عبارت دیگر این آن «فکر ساده»^۴ است که به همان نقطه آغاز و مبداء برمی‌گردد) در هر حال چیزی که ما در هر لحظه به طور ضمنی از آن آگاه میشویم این واقعیت نیست که فی‌نفسه از آن آگاهی یافته‌ایم و آن کیفیت روانی قطعی و مشخص نیز نیست - بلکه ما از این واقعیت آگاهی یافته‌ایم که جهان ما را برمی‌انگیزد و هشیار میسازد یا به

1 - (Conscience (de soi)

2 - Pre - reflective cogito

3 - Reflective cogito

4 - Simple idea

طریق خاصی ما را به خود می‌خواند و یا آنکه از طریق کیفیات خاصی ما را مسئول و موظف میکند.

چنین تلقی و دیدی از جهان هر لحظه ممکن است که ما را وادار به ارائه یک پاسخ ذهنی کند. چنین طرز تفکری ممکن است هیئت یک ترمیم و دوباره سازی و شکل یک طرح والگوی «در میان جهان» بودن را به خود بگیرد بی آنکه مادر نظم دادن و تخمین زدن خود به نوعی آگاهی از فعالیت‌های خویش نیاز پیدا کنیم. لیکن گاهی شك و تردید آنچنان در ما اثر میگذارد که از موقع خویش که موجب و وسیله مطمئنی برای رؤیت و شناخت اشیاء است آگاه می‌شویم - فی‌المثل در مورد شك اخلاقی، همینقدر می‌توان گفت که: («آیا من در حال برهم زدن این نظم هستم؟») و یا اینکه ممکن است در حین ناراحتی و ناآرامی‌ای که با حضور ناگهانی یک شاهد و ناظر به‌مادست می‌دهد، به این‌گونه آگاهی نایل آییم. اکنون توجه و دقت ما روی چیزی متمرکز شده است، آنهم نه بر روی جهانی مشحون از کارهای شاق و تحریک‌های عصبی بلکه بر روی ذهن و فکری که ظرفیت و قابلیت برانگیخته و تحریک شدن را دارد. با این حال هنوز چنین طرز اندیشه‌ای چنان نیست که آنرا درباره دانسته‌ها و سوابق روحی نیز بتوان صادق دانست چه آنکه دانسته‌ها و سوابق روحی را نمی‌توان مورد مطالعه و تفکر قرار داد. روانشناسان بسادگی می‌پندارند که چنین چیزهایی امکان پذیرند زیرا که در گذشته نزدیک تصور می‌رفت که انسانها توانایی توصیف کردن حالات فکر و ذهن را دارند (در اینجا باز هم این مقایسه بارای فکر «رایل» پیش می‌آید که درین باب اعتقاد دارد که درون‌نگری^۱ در واقع همان گذشته‌نگری^۲ است (کتاب «ادراک ذهن» ص ۱۶۶). با این وصف ما رغبت پیدا می‌کنیم که درین مرحله یک هدف ساختگی برای خود بیافرینیم: شاید تصور کنیم که شخصیت با طبیعت ما تصادفاً به رفتار و سلوک ما بستگی دارد. این آن چیزی است که

1 - Introspection

2 - Retrospection

3 - The Concept of Mind

سارتر آنرا^۱ یاسوعنیت می نامد. «خرد»^۲ی که وی به قدرت انعکاسی صیقل دهنده آن ایمان دارد، تفکری^۳ و شکلی از شناخت نیست. از فعالیتهای هرچه بیشتر قانع کننده «سوعنیت» نه تنها تصاویر درونی مسالمت آمیزی که از من منشاء می گیرند بر من حاکمند بلکه به اعتقاد سارتر بسیاری از آراء و نظریات روانشناسی معاصر ونیز آرا و عقاید قسمت اعظمی از فلسفه سنتی گذشته نیز بر من حکومت می کنند (در اینجا باید یادآور گردید که پروفیسور رایل نیز با این نکته موافق است هر چند آنرا به صورت دیگری مطرح می کند). این اعتقاد که هشیاری را باید فی نفسه منبع و ذخیره ای از دانسته ها دانست که اعمال خود را آشکار می سازد، به سهولت منجر به آفریدن نوع متناسبی از تعارضها و برخورد های ذهنی می گردد که جلوه های آنها سرانجام گیج و آشفته کننده به نظر می رسد. هنگامی که سارتر مارا وادار به تفکر می کند قصدش چنین تفکری نیست؛ تفکر پالاینده^۴ وی چیزی است که بیشتر دشوار است و کمتر خرسند کننده.

گرایش به این شیوه اندیشه که زندگی روانی ما مادی و شیئی گونه است این واقعیت را آشکارتر خواهد ساخت که این همان کیفیت تفکر دیگران درباره زندگی روانی است. تفکر و تأمل جدی درباره شخصیت ما غالباً به يك احساس خلاء عجیب و غیرعادی منتهی خواهد شد: اگر شخصی شخص دیگری را نيك بشناسد شاید گاهی اوقات همان احساس پوچی و بیهودگی عیناً به وی القاء شود. (این یکی از امتیازات غیرعادی دوستی است). اما معمولاً موقع و وضع اشخاص دیگر در نظر ما شبیه به موقع و وضع کالا ها و افراد آورده های کاملاً بی نقصی است که ما در حالیکه زیر تأثیرشان قرار گرفته ایم، بر چسبهای «حسود»، «تندخو»، «زیرك»، «شریر»،

1 - *La reflexion complice*

2 - *Reason*

3 - *Contemplative*

4 - *Knowledge*

5 - *Reflexion purifiante*

و غیره به آنها می‌زنیم؛ واز آنجا که افسانه «روح در ماشین»^۱ ریشه بسیار ژرفی در زبان مادارد، به‌ناگزیر تصور می‌کنیم که انسان آمیزه‌ای از نیروها و تواناییهای روحی است که با ظهور خود این برچسبها و عنوانها را موجه جلوه می‌دهند. این تفصیل منحصرأ به این جنبه از ذهن تعلق دارد که در کتاب «ادراك ذهن» نوشته پرفسور رایل آمده است. (اگر ما فقط به آنگونه شناختی بپردازیم که از برخوردها و آشناییهای روزمره مامایه می‌گیرد، مسائل انگیزه و خودشناسی^۲ (معرفت نفس) که پرفسور رایل آنها را وارد مباحث خود نکرده و سارتر به آنها توجه داشته و آنها مورد بحث قرار داده است برای ما لزوم پیدا نمی‌کنند). هشیاری ما دراینکه دیگر مردم چگونه بدین طریق به ما برچسب می‌زنند و ما را چگونه می‌بینند، غالباً بسیار زیرکانه است. این مربوط به همان مقوله «برای دیگری بودن»^۳ ما است که سارتر تحلیل‌های درخشانی هم در رمانهای خود و هم بالاخص در کتاب «هستی و نیستی» از آن بدست داده است. دیدن خود از دریچه چشم دیگری در حکم این است که ما ناگهان خود را ثابت، تیره و کامل ببینیم؛ و ما ممکن است وسوسه شویم یک چنین ارزشیابی را ارزشیابی از خود بدانیم، البته بخاطر رهایی از نوعی احساس خلاء و بیهودگی ناشی از خود آزمایی؛ ازسوی دیگر ممکن است آنچه را که هنگام مشاهده دیگری دریافته‌ایم از خود ندانیم. تجربه ما احتمال دارد که نگران کننده یا آشفته کننده باشد. حال فهمیدن این مهم شاید آسانتر باشد که سارتر چه نوع راه‌میانه‌ای را برمی‌گزیند. شرح و وصف‌های متافیزیکی سنتی در باب اثرات و نتیجه‌های ناشی از جلوه‌های ذهن، آنرا همانند یک هستی و جوهر غیرقابل مشاهده می‌نمایند که از اعمال خارجی ما فاصله داشت و باوجود نوعی خلاء تجارب روانشناسی، این جلوه‌ها موجودیت ناآرامی در آن (ذهن) داشتند و تشکل نمی‌یافتند. مذهب ثبوتی^۴ امروزین در حالیکه مقام ذهن را تا به درجه تجزیه کردن

1 - *The ghost in the machine*

2 - *Self - knowledge*

3 - *Etre - pour - autrui*

4 - *Positivism*

عوارض و جلوه‌های خارجی و استنتاج کردن از آنها تنزل می‌دهد، آنرا به پایه نوعی اصالت وحدت^۱ میرساند. سارتر می‌خواهد عدالت را به طریقی جامه عمل بپوشاند که ذهن درانتخاب خود بین اصالت وحدت^۱ و اصالت ثنویت^۲ تردید داشته باشد. تردیدی که دروجوه قابل مشاهده واقعی تجربه جلوه گر می‌شود.

اعتقاد سارتر براینکه مامی توانیم بر تمایل خود نسبت به سوء نیت غلبه کنیم، چگونه است؟ اگر پاسخ این سؤال آشکار می‌بود ماهیت و کیفیت سوء نیت نیز خود به خود آشکارتر به نظر می‌رسید. ما هم اکنون مشاهده کرده‌ایم که سارتر این عقیده را که «صداقت و یکرنگی»، یعنی هماهنگی و مطابقت کامل بانفس خویش (و یعنی کمال مطلوب و شاهد مثال روکاتن ودانیل) غیرممکن است، نمی‌پذیرد. و نیز دیده‌ایم که شناخت و ادراک «ارزش» ظاهرآ بستگی به ویران کردن آگاهانه فریبی و بی‌حرکی^۳ هشیاری دارد. ارزشی که باملاك يك شیئی سنجیده و با آن مطابقت شود، خواه مادی یا روانی، ارزش نیست. «ارزشی که ماهیت آرمانی خود را بر اساس هستی خود بنا نهاده باشد، خود به خود از ارزش بودن ساقط می‌شود و معرف نوعی فقدان استقلال اراده است.» («هستی و نیستی» ص ۷۶) این يك راه کشف دوباره «کانت» است که بر اساس آن اخلاقیات مذهب ثبوتی نیز قوام می‌یابد. اما هنگامیکه «کانت» مطمئناً عقیده داشت (همانگونه که فروید قویاً عقیده داشت) که انسان نباید زندگانی روحی خود را بر اساس ارزش سطحی آن بسنجد، اراده منطقی؛ که به تنهایی خوب و پسندیده بود از جهان پدیده‌های تجربی و عملی برکنار و در حوزة عملکرد خود نادیده باقی ماند. کانت ارزش را با عمل یا شیئی تجربی یکسان نمی‌گرفت. اما آنرا با نوع غیر تجربی خاصی از عمل یکی و مربوط می‌دانست.

بسیاری از جلوه‌های ذهن را می‌توان به کمک وظایف و عملکردهای

1 - Monism

2 - Dualism

3 - Empatement

4 - Rational will (خواست منطقی)

قابل مشاهده به سهولت و به طریقی توضیح داد که آمادگی و قابلیت جستجو برای یافتن جوهر درونی^۱ را در ما پدید آورد. به يك مفهوم، شخصیت همان رفتار و سلوك است. به عبارت دیگر، اگر شرح و تفسیر ژرفتری مورد نظر باشد، میتوان گفت که شخصیت تظاهر و تجلی نیروهای روحی ناهشیار است. لیکن در باره خود عمل انتخاب چه میتوان گفت؟ این مقوله ظاهر آمارا به دید و تلقی نفس پرستانه^۲ ای رهنمون می شود که بر اساس آن هنگامیکه اجزای تحلیل ما بصورت تظاهرها و جلوه های قابل مشاهده ای درمی آمد که يك بیگانه می توانست آنرا رویت کند، کنار گذاشته می شد. «کانت» عمل انتخاب اخلاقی را از جهان پدیده ها جدا می کرد و با آنکه تا اندازه ای آنرا تعریف کرد، گردش و جریان آنرا مبهم باقی گذارد. (من از شیوه عملکرد اراده منطقی در خودم آگاه نیستم). کر که گور با شیوه جدلی (دیالکتیک) هگل مخالفت میکرد چرا که اختفا و محرمیت^۳ نفس پرستانه عمل انتخاب، در نهضت و پیشرفت منطقی و به طرزی عینی قطعیت یافته شیوه جدلی گم شده بود. سارتر نمیتواند این عقیده را که ذهن قابل تحلیل به جزئیات قابل مشاهده است بپذیرد، خواه از جانب «پروفسور رایل» پیشنهاد شده باشد یا بر بنیاد نیروهایی باشد که کشف آنها به فروید نسبت داده شده است. این کار در واقع به منزله نابود کردن جوهر و معنای آنی جهان و مورد غفلت قرار دادن چیزی است که بر منبع و سرچشمه معنی حاکم است. وانگهی، هشیاری همیشه غالب است، و همیشه مسئول است زیرا که هیچگونه «طبیعت منطقی» در فلسفه متافیزیک سارتر نیست که وظیفه پا برجا ساختن معنای حتی بخشی از جهان را بر عهده بگیرد.

سارتر با تحلیلی که فروید از عمل می کند مخالفت می ورزد، نه صرفاً بدین خاطر که فروید ظاهراً می کوشد معنای يك عمل را اساساً به صورتی جلوه دهد که يك شاهد و ناظر بیگانه آنرا امری مستقلاً جدا و بر

1 - Inner substance

2 - Egocentric

3 - Privacy

کنار از هشیاری و خود آگاهی عامل، قابل تشخیص و شناخت بداند بلکه همچنین به این دلیل که فروید معنی و محتوای عمل را به گذشته حواله می‌دهد. سارتر می‌خواهد معنای عمل را به آینده حواله دهد؛ اما او در انجام چنین کاری، به نفع دلیل‌ها و استدلال‌های روشن، از مخالفت با علت‌ها و سبب‌های قهری اجتناب می‌ورزد (از آن نوع علت‌ها و سبب‌ها که شرح و توضیح کانت احتمالاً پیش می‌کشد). (مثل این است که بگوییم عمل جهش غیر واضح و نا آشکاری از یک موقعیت تجربی موجود است). فرق و وجه امتیازی که باید در تجزیه و تحلیل عمل انتخاب نشان داد، تقریباً همان فرق و وجه امتیازی است که بین مایه^۱ یا درک آگاهانه و آشکاری از این امر که جهان متوجه غایتی است و امر همبسته آن یعنی قوه محرکه^۲، که هشیاری غیر انعکاسی و غیر ارادی من از وضعی که دارای رنگ و حالت خاصی است، وجود دارد. این قوه محرکه یا هشیاری از پیش آگاه، ناشی از کیفیتی است که ما بر اساس آن موقعیت را ادراک می‌کنیم، که غالباً آنرا بایک عامل تصادفی اشتباه می‌کنیم. به اعتقاد «کانت» انگیزه یک علت منطقی نیست، و فروید معتقد است که انگیزه یک علت روانی نیست. انگیزه دارای کیفیت خود افسونی جادو گرانه‌ای است که سارتر آنرا در کتابی به نام تحقیقی درباره عواطف^۳ تحلیل کرده است. «عمل اراده» انعکاس یا تفکر اخلاقی هم اینک در ادراک غیر انعکاسی و مداوم من از چگونگی قرار گرفتن اشیاء شکل گرفته است. آزادی نسبت به اراده، دارای ژرفای افزونتری است. این منم که هم بر انگیزه‌ها و هم بر قوای محرکه ارزش می‌گذارم؛ من ناظر منطقی مستقلی نیستم که موقعیت مطرح شده‌ای را به طرزی عینی بر آورد می‌کند و مسئولیتی در قبالش ندارد. تفکر اخلاقی پیش از آنکه وجهی نا آگاهانه و غیر ارادی از انتخاب در عمل

1 - *Motig*2 - *Mobile*3 - *Essay on the Emotions*

باشد، وجهی ارادی و آگاهانه از آن است^۱.

این چنین تحلیلی از انتخاب اگر به دیده نفی و انکار مشاهده شود، بی شباهت به آن چیزی نیست که از سوی برخی از ثبوتی مذهبان پیشنهاد شده است. (به عنوان نمونه، رجوع کنید به مقاله «استوارت همپشایر^۲» که در شماره اکتبر ۱۹۴۹ نشریه^۳ «مایند» درج شده است). استوارت همپشایر می نویسد: «مسئله دشوار در برچسب زدن و نام گذاردن است.» - چنین گفته ای ظاهراً یامی بایست خطرهای نظریه های پیروان اصالت رفتار را بپذیرد که سارتر خود را از آنها برکنار نگاه می دارد (انتخاب الگوی بالفعل زندگی من است) یا اینکه اگر چشم انداز زمینه روحی او را برمی سازد، می توان گفت که نوع سفسطه آمیزی از مذهب اصالت جبری است حال غرض از گشودگی آینده که سارتر می خواست بر بنیاد آن به طرح هشپاری معنا و مفهومی ببخشد، چیست؟ و دیگر اینکه منظور از عبارت «آزادی نسبت به اراده دارای عمق و ژرفای فزونتری است» چیست؟ پاسخ این سؤال را باید در سطح یک بنیادی جستجو کرد که تا به سطح یک تفکر خالص ارتقاء می یابد همانگونه جدا و مجزا از تفکر مجرمانه؛ که با تأمل ارادی همراه است. سارتر در جای دیگر می گوید: «برای آنکه تأمل کنم باید نسبت به اندیشه ام معرفت داشته باشم اما من به غیر از کلمه ها چگونه به اندیشه ام ثبات و استقرار ببخشم؟ و تأمل در این سؤال خود وجهی از واقعیت بشری است.» موجوده واسطه پدیده هنوز ناموجوده قطعیت می یابد، و بالعکس

۱- در اینجا مولف این عبارت سارتر را از صفحه ۵۲۷ کتاب «هستی و نیستی»

(*L'etre et le Néant*) عیناً نقل کرده است:

Le deliberation volontaire est toujours truquée ... Quand je delibere les jeux sont fait .

(یعنی: تأمل ارادی همیشه ساختگی است ... هنگامی که من تأمل می کنم بازیها پایان یافته اند.)

2 - Stuart Hampshire

3 - Mind

4 - (*Refluxion Complice*)

5 - (*Existent*)

6 - (*not - yet - existent*)

اعمال ما هستند که قصد و نیت ما را به ما می آموزند درست همانگونه که زبان ما اندیشه های ما را به ما می آموزد . اماچنین موردی شبیه به این مورد نیست که بگوییم مقاصد ما چیزی به جز اعمال ما نیستند یا اینکه اندیشه های ما چیزی مگر کلمه های ما نیستند . بااین وصف منظور از طرح اساسی چیست؟ آیا این يك طرح «آزاد» است؟

مشکل بتوان پاسخی آشکار یا حتی مفهومی روشن به این پرسش داد. آیا این درحکم آن نیست که بگوییم من مشت خود را درست در لحظه ای که به مایه ها^۱ و انگیزه ها^۲ «ارزش می دهم» باز می کنم ، که ظاهراً انتخاب مرا آشکار می سازد ؟ این گونه اندیشیدن صرفاً به منزله این خواهد بود که يك مرحله از این خطا فراتر رویم که آزادی عبارت از يك عمل آنی و بیفاصله اراده است . هسته مرکزی آنی و لحظه ای جهان ، تسلط و نفوذی کلی و تام و تمام بر شعور و احساس لحظه به لحظه ندارد . انتخاب حقیقی آنطور که مورد نظر سارتر است ، عبارت از این است که ما به یاری تلاش و کوششی هر چه دراز مدت تر هستی خود را از طریق يك تفکر خالص بپذیریم . آزادی صرفاً «تعالی بخشیدن» به امکان هستی خودمان نیست بلکه ادراك آن و ودست یافتن به ذات و هستی آن است. آزادی همچون درمان يك بیمار عصبی در سطح يك تفاهم کامل قرار دارد: تفاهمی که من فکر می کنم سارتر نیز موافقت می کند که ماتضمینی برای نیل به درجه شناسایی و تصدیق نداریم یا آنکه می توان گفت ضابطه ها و معیارهای دقیق و کاملی برای آزادی نداریم هر چند می دانیم که آزادی درست در کدام مسیر واقع است . لیکن این اعتقاد شباهتی به اعتقاد اراده منطقی و معقول کانت دارد که دارای نیرویی مغناطیسی و مرموز است. اگر شخصی مدعی شود که منظور از این سخن این است که ما چه بسیار مواقع به آنچه می کنیم آگاهی نداریم و نتیجه بگیرد که ما همواره در حالتی از خود کاوی همیشگی بسر می بریم ، آنگاه پاسخ آن این خواهد بود که این درواقع دید سارتر از چنین مقوله ای است . سارتر ادعا

1 - Motifs

2 - Mobiles

کرده است که فلسفه سنتی از تفکر مجرمانه^۱ برخاسته است؛ فلسفه حقیقی نوع سازمان یافته‌ای از تفکر پالاینده است و دستاوردهای نهایی آن نخستین اصول و قواعد «روانکاوی اصالت وجودی» است. سارتر نیز همچون فروید^۲ زندگی را یک نمایش (بازی) نفس پرستانه می‌بیند؛ اینکه او می‌گوید «جهان، جهان من است» بدان معنی است که ارزشهایی که من بدان می‌دهم، طرحها و امکاناتی که من برایش فراهم می‌آورم، به جهان شکل داده است. با این حال هنگامیکه می‌خواهد ماهیت هشیاری و آگاهی را از طریق یک تفکر ناب و خالص برهنه کند (که با قیاس و استنتاج پدیدارشناسنامه «هوسرل» بی‌ارتباط نیست)، می‌کوشد تا روح فردی را که منبع و سرچشمه معنی است همیشه غالب و آشکار نماید. به اعتقاد وی روح فرد همسنگ و هم ارز با هشیاری است. آنجا که ژرفترین غریزه برای فروید غریزه جنسی است، برای سارتر اصرار و ابرامی است که بسوی «خود یکسانی»^۳ میل دارد، که اس اساس هستی‌ما است. بی‌تردید سارتر متکر این واقعیت نمی‌شود که بسیاری از نشانه (سمبول)های مورد علاقه وی توسط هرکسی می‌تواند معنا و مفهوم جنسی پیدا کند (اگر از دریچه دید جنسی بدانها نگاه شود). اما او معتقد است که علت اصلی جذبه و افسون آن چیزها این است که آنها نماینده و نشانه‌گذار خود هشیاری‌اند.

1 - Reflexion Complice

۲ - فروید سمبول برجسته «مدوسا»ی *Medusa* سنگ‌کننده را به عنوان یک ترس عقیم‌کننده تفسیر می‌کند (رجوع شود به کتاب *Collected Papers*) جلد پنجم سارتر البته با توجه به مفهوم اساسی و عمیق آن، آنرا ناشی از ترس کلی ما از مورد مشاهده قرار گرفتن می‌داند «هستی و نیستی» (ص ۵۰۲) جالب اینجاست که ما از کجا بدانیم که کدامیک از این دو تفسیر «صحیح» است؟

3 - (Self - coincidence)

ناممکن بودن تجسد (حلول)^۱

دوگونه اعتراض به نظریه هشیاری سارتر وارد است اگر چه این نظریه در برگرفته بخش گسترده‌ای از تحلیل روانشناسانه و روشنفکرانه دقیقی است که خود بخشی از «مدرک»، تواند بود. نخستین اعتراض که همه طرح توصیفی را به عنوان يك طرح ممکن شامل می‌شود، این است که این نظریه خودسرانه و ناکامل است. دومین اعتراض براساس «روش‌شناسی»^۲ است بدین معنی که سارتر به روشی متفاوت درست همان کاری را می‌کند که خودش چنان اتهامی را به فلسفه سنتی وارد ساخته است یعنی اینکه مقام ذهن را تا به درجه يك گوهر تصویری و غیر قابل اثبات می‌رساند.

خودسرانه و استبدادی بودن تصویری ساختمان نظریه به اعتقاد من غیرقابل انکار است. سارتر استنتاج قانع‌کننده‌ای از مقوله‌های خود نمی‌کند. سه‌گونه هشیاری‌ئی که او عنوان کرده عبارتند از آگاهی غیرانعکاسی (نامتفکریا غیرارادی)^۳، تفکر^۴ (یا انعکاس)، و هستی برای دیگران یا (برای دیگران بودن)^۵. مقوله‌های جهان‌ساز اصلی هشیاری، وجوه مناسبات ما با دیگران

1 - *The Impossibility of Incarnation*

2 - *Methodological*

3 - *Unreflective Awareness*

4 - *Reflexion*

5 - *Being - for - others*

است: زبان، محبت، تنفر، بی‌اعتنائی، آرزو، «سادیسیم» و «مازوخیسم»^۱. اما چرا باید شخص توقف کند؟ بنا به اعتقاد سارتر، آگاهی از دیگران صورت اساسی آگاهی ما از جهان است؛ ماناگزیر نیستیم «دوستان خود را بفهمیم». از سوی دیگر، احساسی از تعلق و مالکیت مشترک و احساسی از «ما» چیزی است که ما غالباً آنرا تجربه می‌کنیم و این اساس هستی ما نیست و در ساختن «بنیاد انسان شناسی جهان بشری» سهمی ندارد. (هستی و نیستی» ص ۴۸۵). درین مقوله یک چیز استبدادی در فکر و مفهوم اساسی یا بنیادی فهمیده می‌شود. فرض کنیم شخصی عقیده دارد که در مورد او ژرفترین مقوله واقعیت رابطه و پیوند او با کارش است - و دیگر اینکه از توجه اطرافیان نسبت به خود کاملاً غافل است؟ استدلالهای سارتر علیه چنین وضع و موقعیتی فقط میتوانست شامل توصیفهای اغواگرانه‌ای باشد که یا «زنگ را به صدا درمی‌آورد» یا در نمیاورد، مثل همه استدلالهایی که او درین قضیه میکند. در اینجا به تجربه خودمان متوسل میشویم، و بدیهی است که پاسخها متفاوتند. مطمئناً آنچه سارتر به دست داده است، یک خود کاوی^۲ درخشان و در مجموع آموزنده است. ما سوسه می‌شویم به‌وی بگویم بلی این هم یک جور شخص است: اما انواع دیگر نیز هستند.

آثار سارتر، آنجا که حمله شکل پرش و استفسار از وضع و موقع اعتقاداتش را به‌خود می‌گیرد، به سادگی آسیب پذیر است. اگر سارتر این واقعیت را می‌پذیرفت که باید مفهومی را به گونه‌ای مورد مطالعه و مداخله قرار

1 - نام شیوه‌ای از لذت طلبی منسوب به *Marquis de Sade* نویسنده فرانسوی در قرن هجدهم (۱۸۱۴ - ۱۷۴۰) که در رمانهای خود شخصیت‌هایی را تصویر می‌کند که از شکنجه و آزار دادن دیگران لذت می‌برند. «سادیسیم» را امروزه به معنای نوعی شهوترانی به کار می‌برند که با شکنجه دادن و ایذاء معشوق توأم باشد. *Masochism* «مازوخیسم» شیوه‌ای از لذت طلبی و شهوترانی است که درست برخلاف «سادیسیم» باشد. درین حالت عاشق جور و جفای معشوق یا معشوقه را با ملایمت تحمل می‌کند و حتی از آن لذت می‌برد!... «سادیسیت» یعنی لذت‌برنده از آزار دادن معشوق یا معشوقه و «مازوخیست» یعنی لذت‌برنده از جور و جفای معشوق یا معشوقه - م.

دهد که براساس آن همه توصیفهای کلی^۱ ذهن راه به تفکر مجرمانه داشته باشد و درین مورد راهگشایی میکرد، کار بهتری کرده بود؛ یعنی آنها لزوماً می‌بایست به جوهرها و ماهیتهای تعلق داشته باشند. اعتقاداتش را نمیتوان صرفاً به این دلیل گمراه کننده یا بیهدف دانست. هم نظریه سارتر دارای هدف و غایت است هم همه نظریه‌های ماورای طبیعی یا حکمتهای نظری. اما این نظریه‌ها به خلاف نظریه سارتر، فاقد راه و روش تازه‌ای‌اند (همه نظریه‌های ماورای طبیعی (حکمتهای نظری) بدون استثناء در برابر حملهٔ ثبوتی مذهب (پوزیتیویستها) آسیب پذیرند. آنچه درین نظریه تازگی دارد نزدیکی آن به نظریه‌هایی از قبیل نظریه فروید است که «روانشناسانه» خوانده شده است. اما هنگامیکه نظریه‌های فروید نیز در هر یک از موارد خود مورد تحلیل و مشکافی قرار گیرند، مسائل مشابهی از لحاظ هدف و موقعیت اجتماعی دربارهٔ آنها پیش می‌آید مگر آنکه از نقطه نظر درمان‌شناسی مطالعه شوند. شاید آموزنده‌تر آن باشد که آثار فروید را نوعی (فلسفه) ماورای طبیعی بشماریم و آثار سارتر را نوعی روانشناسی با اظهار نظر دوم تفکر را نابود می‌کند و اظهار نظر نخستین آنرا به خود می‌خواند. اگر سارتر را بر اساس ایراد و اعتراض نخستین مورد خرده‌گیری قرار دهیم سودمندتر خواهد بود، با این فرض که مرز و حدفاصل بین فلسفه ماورای طبیعی (حکمت نظری) و روانشناسی آنقدرها هم آشکار و مشخص نیست.

سارتر کر که گور را می‌ستاید چرا که او برخلاف هگل معتقد است که آنچه من از جهان آرزو میکنم باز شناخت خودم در مقام هستی یک فرد است و نه دریافت یک حقیقت انتزاعی. اساس و جوهر کوشش سارتر در توصیف ذهن، باز شناخت امکان (هستی) خودمان در قلمروی روح است که آمیخته به حاکمیت هشیاری فرد است. مقام هشیاری را نباید تا به درجه دانش یا عمل انتخاب در برابر علیت منطقی^۲ تنزل داد. به عبارت دیگر سارتر این تصور پندار گرایانه (ایده‌آلیستی) در باب ذهن را که براساس آن ذهن عبارت از یک گره و پیچیدگی

1 - General descriptions

2 - Rational causation

خود مختار معانی آشکار است، کنار می‌نهد و حال آنکه این تصور و عقیده را که ذهن همچون منبعی از معناست، همچنان حفظ کرده است. با این حال ذهن منبع سارتر کار ذهن را کند و تیره وصف میکند و این میرساند که محتوای ذهن به جای آنکه به شیوه خود آگاهانه‌ای آشکار و معلوم باشد ضمنی و تلویحی است و با این حال حتی در لحظات غیر انعکاسی و ناآگاهانه خود نیز در برابر معنی و مفهوم حساسیت نشان میدهد هیچ «معنا»^۱ بی از عمق و بعد آگاهی نمی‌گریزد خواه در جهان باشد یا در جان. معنای همه عین‌ها (اشیاء)^۲ معنای بشری است و این آن چیزی است که من با احساس مسئولیت بدان عقیده مندم؛ آنها (عین‌ها یا اشیاء) با واسطه طبیعت خارج^۳ در ذهن من نقش بسته‌اند، و نه از طریق نفس ناطقه^۴. ذهن ناهشیار (ضمیر ناآگاه) اساساً وجود ندارد. چیزی «در» هشیاری ناآگاهانه باشد. مگر اینطور بتوان گفت که از آنجا که ما موجودات تصادفاً به وجود آمده در موقعیتهایی هستیم که به ما «داده شده»، معنایی که وضع میکنیم خودسرانه و مطلق نیست لیکن سهمی از آن تصادف و پیشامد تصادفی را داراست. «طبیعت» بشری بی در کار نیست بلکه آنچه هست يك «موقعیت» بشری است.

بیان این واقعیت که ما در قبال مقوله‌هایی که از آنها سود می‌جویم مسئولیت داریم، عجیب و غیر عادی به نظر میرسد چه آنکه این مقوله‌ها میراثی ثابت و پا برجایند و برای دگرگون شدن نیاز به زمان درازی دارند هرچند زیر تأثیر و نفوذ علم دگرگونی می‌پذیرند «فی‌المثل ببینید ادراك ما از رنگ در روبه‌رو شدن با فیزیک عمومی چگونه دگرگونی پذیرفته است». وانگهی، «مسئولیت» در برابر این دگرگونی و تغیر همانگونه که برای هزاران معنایی که دگرگونی نمی‌پذیرند صدق میکند، ظاهراً جمعی است تا فردی. سارتر آنجا که باید قدرت دید و بینش جمعی موروثی ما از جهان را تأکید کند قصور می‌ورزد مگر آنجا که تلقی او به صورت يك تعصب اجتماعی

1 - Meaning

2 - Objects

3 - External Nature

4 - Rational self

تظاهر میکند و عنوان «سوء نیت» به خود میگیرد (نتیجه این میشود که سارتر همه نگرشهای اجتماعی ناآگاهانه را به حساب سوء نیت بگذارد). سارتر در موقعیت ناراحت و غیر قابل اجتناب یک فیلسوف طرفدار اصالت نفس گرایی است. او خود معترف است نظریه کلی و جهانشمولی از نفس «خود» تا کنون ارائه نداده است. او قلمروی «معانی» عموماً به صورت عینی درآمده‌ای را مورد غفلت قرار میدهد که فیلسوفان ذهناً علمی شده‌اند انگلوساکسون نیز در درکشت دادن و پروردنشان رنج برده‌اند. او میخواهد معنا را به منزله رنگهای عینی پرباری از جهان بینگارد، لیکن همچنان خارج از قلمروی اصالت نفس گرایی^۱ باشد. چیزی که او میخواهد آنرا ممتاز و مشخص کند، همان بینش عاطفی یگانه است و نه مفهوم کلا قابل اثباتی که یک دانشمند به دنبال آن است. یکبار دیگر باید یادآور شد که رنگ و جلوه هیجان انگیز نظریه سارتر را از خلال نمونه‌هایی که از کشمکشها و تلاشهای شخصی منشأ میگیرد، به سادگی میتوان فهمید.

لیکن درست همینجاست که نظر و بینش نفس‌گرایانه وی از معنا نوع دیگری از دشواریها و مسائل را پیش می‌کشد. او اشتباه کرده که گور را تکرار نمیکند که به خاطر این خطا هگل را متهم میکند بلکه خود نیز خطای تقریباً مشابهی را مرتکب میشود. او نفس^۲ را مجرد و منتزع میکند چه اینکه نفس دیگران را تهدید میکند، و آنهم البته نه به عنوان عینهای مربوط به شناخت بلکه به عنوان عینهایی که باید از آنها هراسید، آنها را به زیرسلطه کشید و درباره آنها تصور کرد. مذهب نفس‌گرایی سارتر نوعی اصالت نفس‌گرایی منطقی نیست بلکه یک نوع اصالت نفس‌گرایی تصویری است. او

۱ - Solipsism؛ دکتر حمید عنایت «خودتنهایی» را معادل این لفظ

گرفته است، رجوع کنید به صفحه ۵۹۰ «فلسفه هگل»، و. ت. سیتس، چاپ دوم از انتشارات «کتابهای جیبی»؛ فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور کاشانی، انتشارات امیرکبیر، معادل «نفس‌گرایی» برای این لفظ پیشنهاد می‌کند. «کانت این کلمه را به معنی پیروی از نفس و نفسانیات به کار برده ولی در انگلیسی این معنی مفهوم نیست.» (ص ۵۲۴۸، همان فرهنگ)

جریان رابطه‌ها و پیوندهای ناخوشایند ما با دیگران را مورد تفسیر قرار می‌دهد. ما هرگز نمیتوانیم برای آزادی دیگری به قدر کافی احترام قایل شویم: نمیتوانیم در آزادی او با وی کاملاً همکاری کنیم، یا او را آزاد کنیم، سهل است موانع مبهمی نیز در جهان وی پدید می‌آوریم. این قصور و نارسایی علت اصلی عواطف ناشی از تقصیر و گناه است. سارتر عشق را به عنوان چنین مورد خاصی از خنثی‌گری و عقیم‌سازی وصف میکند. عشق یکی از صورتهایی است که در سایه آن ما طالب و به دنبال ثبات هستیم. ثبات در اینجا از نگاه ستایش‌آمیز پایدار عاشق پدید می‌آید، معشوق که در دام چنین نگاهی گرفتار آمده احساس کمال و نزدیکی و توجیه شدگی میکند. «عشق اساساً اصرار و ابرامی است که شخص برای آنکه مورد محبت واقع شود، ابراز میدارد. لیکن خواهان نگاه متقابل مشابه‌ای است، و در هر لحظه آزاد است نگاه خود را دریغ ورزد. اگر معشوق تا بدان درجه برعاشق چیره شود که ستایش و پرستش وی را برای خود همچنان پایدار نگاه دارد، این کارش ارزش توجه و احترامی را ضایع میکند که فقط تا هنگامیکه آزادانه بخشیده میشود پاداش داده میشود. اگر معشوق از روی انفعال و تأثر - پذیری شوق و حرارتی در برابر عاشق از خود بروز دهد، درین صورت عاشق ناخرسند و اقناع نشده باقی میماند. بنابراین عشق متقابل اگر غیر ممکن نباشد، دست کم ناپایدار است و این آمادگی را دارد که بسوی احساس رضایتهایی ناشی از «سادیسیم» و «مازوخیسم» (انواع تسلط و غلبه یا ابراز اشتیاق و حرارت) گرایش یابد.^۱

سارتر درباره صورت ذهنی‌ای^۲ سخن میراند که خرسند کننده نیست زیرا که برده و غلام هشیاری است و برخلاف عین (یا شیئی) پایان‌ناپذیر ادراک، ناتوان و غیرمقاوم است، و در برگیرنده چیزی مگر آنچه من در آن میگذارم نیست. سارتر عشق را حتی در والاترین درجه‌اش به عنوان وضع

۱ - باید توجه داشت که این برداشت يك روشنفکر ماشین زده بدبین غربی از عشق و محبت است و برای ماکه در اینسوی جهان و با فلسفه‌ها و عاطفه‌های منحصر به خودمان زندگی می‌کنیم عقل‌پسند نمی‌تواند باشد - مترجم.

ناگواری از تخیل^۱ معرفی میکند. او در اینجا با صداقت فراوان پیرو و متأثر از شرح بردگی یک هشیاری از جانب یک هشیاری دیگر است که در بخش «آقا و برده»^۲ کتاب «پدیدارشناسی»^۳ نوشته هگل آمده است. تنها سارتر است که این تصویر را به صورت ذهنی درآورده است و همه اشاراتی؛ را که درباره‌ی کار و جنبه «واقعی» بردگی آمده حذف کرده است، و همچنین باید افزود که همین جنبه بردگی است که جهت حرکت به سوی آزادی برده را مشخص میکند. هر یک از عشاق سارتر در حال غور و مطالعه دائم درباره دیگری است. طرح آنها به اقتضای حال آنهاست، و با احساس شکنجه و رنج ناشی از خیال و تصورشان هماهنگی دارد. مارسل پروست میگوید: «آنچه من از حضور عین معشوق دریافت میکنم، «نگاتیو»ی است که در آینده آنرا اصلاح میکنم.» این گفته جوهر و عصاره موقعیت را به دست میدهد، هر چند سارتر تصور میکند که چنین نبردی تعهد و درگیری سرراست‌تری از آنچه این «صورت» پیشنهاد میکند، دارد. بیش از هر چیز زیرکی و هشیاری روانشناسانه است که درین بیان خودنمایی دارد. اگر مراد سارتر از عبارت «بازشناخت» هستی من در مقام یک فرد «همین است، پس در مقام قیاس با این بازشناخت که من به عنوان یک حقیقت مجردم - و این هم خود مورد عیبجوئی و ایراد سارتر از هگل است - در اصل اختلافی ندارد. بنا به اعتقاد سارتر آنچه هر کسی ظاهراً آرزو میکند این است که در خیال مورد توجه دیگری واقع شود - آرزویی که به دلیل ماهیت دوجانبه خواهش و به اعتبار تنهایی و افسردگی فقر اساسی تخیل، عقیم میماند. دلدادگان سارتر در بیرون از قلمروی جهانند، تلاش‌شان تلاشی راستین نیست. از سوی سارتر اظهارهای درین باب نشده است که عشق با کار و زندگی

1 - *Imagination* (قوه یا تصور)

2 - *Master and slave*

3 - *Phenomenology* (قبله معادل «پدیده شناسی» برای این اصلاح به *Phenomenology* - کار رفته است)

4 - *References*

5 - *Recognition* (حمیدعنایت، فلسفه هگل «ص ۵۰۶)

روزمره ملازمه و پیوند دارد، که عشق با آنچه بین دو «هیپنوتیزور» در يك اتاق در بسته میگذرد، فرق دارد.

در نظر سارتر، تخیل - که او آنرا در عمل با هشیاری مربوط میدانند - «خصوصیت اصلی» هشیاری است، هم آزادی است و هم بردگی؛ قدرتی است که اشیاء را در فاصله‌ای مستقر میسازد. نیز گرایش است بسوی خودشیفتگی^۱، بحالی و کرختی هشیاری. این بینش ناشی از تخیل، در اساس و ریشه سوء تفاهم سارتر یعنی هم در غور و تفکر و هم در عمل، نهفته است. هر گونه حرکت تخیلی که برای فرافکندن يك عقده تحمیل شده نباشد، گوشه‌ای از خودفریبی و نوعی گریز و طفره رفتن محتاطانه از هشیاری است. سارتر عاطفه را این چنین طفره رفتنی می‌انگارد و برای مسائلی که چه از بطن عواطف راستین «توجیه شده» برمی‌آیند و چه از عواطف زیبایی شناسانه «تطهیر یافته»، اهمیتی قایل نیست. او عاطفه را از جهان جدا می‌کند؛ این يك حالت و نشان غرور آمیز کودکانه است، سدی در برابر آزادی است، يك نمایش خنده آور^۲ است.

این طرز تلقی، نظریه‌وی درباره هنر را پیشاپیش از اثر می‌اندازد. در اواخر کتاب «امر تخیلی»^۳ آنجا که سارتر به این مقوله میپردازد، مینویسد: «تفکر زیبایی شناسانه يك رؤیای تحریک شده است». این گونه اعمال تخیل، ظاهرآ همچون سقوطی از درون آزادی است، و نوعی تنزل به درجه شیفتگی و افسون شدگی هشیاری. با توجه به محتوای کتاب «طرح نظریه‌ای درباره عواطف»^۴ است که هنرمند اگر يك شخص کم عمق و نادان باشد که از زیر بار وظیفه شانه خالی میکند و هنرمندی نا آگاه است (مثلا خود رو کانتن آنگاه که شرح زندگانی «مارکی دوروله بون» را مینویسد) یا اگر همانند هنرمندی

1 - Self - enchantment

2 - Comedie

3 - L'Imaginaire

4 - Essay on the Emotions

(این عنوان ترجمه انگلیسی کتاب *Esquisse d'une théorie des émotions* سارتر است)

آگاه و اندیشه‌گر در برابر يك طرح و مقوله مابعد الطبیعی متعهد و موظف باشد (مانند روکانتن در آخرین دوره کارش)، لازم است که خود را نشان دهد. عاطفه خواه به عنوان يك قدرت خلاقه راستین بوده باشد یا به عنوان بخشی از يك تجربه نو، چیزی است که سارتر آنرا به رسمیت نمی‌شناسد.

در نظر سارتر، زبان يك وجه اصلی به خاطر دیگران بودن است. «هماندم که دیگری حضور دارد، آنکه مرا میبیند و نمودهای رفتار مرا تفسیر میکند، زبان لزوم پیدا میکند» («هستی و نیستی» ص ۴۰) زبان آن سیما و منظری از من را نشان میدهد که در حالیکه مرا در معرض تفسیر قرار داده است، مرالو میدهد «همین واقعیت بیان يك سرقت اندیشه است» که ممکن است دفاع از من را نیز برعهده بگیرد. در چنین مواردی گرایش بدوی زبان بسوی يك دستور و فرمان یا گمراهی و اغفال خواهد بود. آنگاه که سارتر می‌خواهد نظریه زیبایی شناسی خود را در «ادبیات چیست؟» بسط دهد، عقیده خود را عوض میکند لیکن این تغییر عقیده از ریشه نیست، و نتیجه عملی فرعی آشکارتری بدان میافزاید. (زبان و احتمالا عاطفه)، شاید اینک تشکیل ساختی را میدهد که باید مورد تأمل قرار گیرد (شعر) یا اینکه هم زبان و هم عاطفه به دنبال يك لحظه ارادی و خود آگاهانه ما را به جهان وظیفه‌ها سوق خواهند داد «نثر». در مورد دوم، هر گونه آسایشی که زبان برای ما فراهم می‌آورد با ادراك واضطراب ما که ناشی از شخصیت «موظف» عملی نوشته است ارتباط خواهد داشت.

سارتر هم تفکر را منتزع کرده است هم عمل را. تفکر حالتی از خود شیفتگی تخیل است. «کاربردهای تفکری زبان دروغ در خواهند آمد». عمل جهان غیر ارادی و نااندیشمند وظیفه‌ها است. در بین آنها تنها کورسوی ناآسوده آگاهانه و ارادی (انعکاسی) لحظه است که دیده میشود. عشاق سارتر نه از طریق درگیری در يك جهان اشتراکی عمل، روی رستگاری می‌بینند و نه از طریق تطهیر و صفا بخشیدن به قوه تخیل و تصور؛ تخیل کردن‌های آنان به صورت نوعی کرختی و بیحالی خود خواهانه ادراك میشود. (قیاس کنید با عبارت

«وفاداری خلاق»^۱ که فیلسوفی چون «مارسل» در جزئیات آن تخیل عاشقانه می‌بیند). اما اکنون سارتر به خاطر نظریه هنر و سیاست خود نیاز به باز - آفرینی روح متخیل^۲ و الحان آن به جهان عمل دارد .

در هرحال شاید این نکته آشکار است که تنها راه بازآفریدن روح متخیل و توان تازه بخشیدن به آن الحاق و افزودن آن به جهان عمل است. عشق بیهوده و عبث نیست، نه بدین خاطر که ما در حال و هوای خیالپردازانه آن دم میزنیم بلکه به این دلیل که در زندگی عملی و بیرونی ما نقش دارد. هنگامی که «مارکس»^۳ گفت که وی نمیخواهد جهان را توضیح دهد بلکه میخواهد آنرا عوض کند نظریه خود را رد نمیکرد بلکه میخواست چکیده و عصاره نظریه‌اش را بیان کند. حال سئوالی که مطرح است این است که آیا يك «شوالیه ایمان»^۴ به راستی میتواند همچنان شبیه به يك مأمور جمع‌آوری مالیات به نظر آید؟ در کتاب «هستی و نیستی» به نظر میرسد که سارتر اینگونه می‌اندیشد . سارتر نیز همچون «کرکه‌گور» هم مخالف سیاست سود پرستی است هم مخالف بورژوا . انسان سارتر از هیان جامعه‌ای حرکت میکند که آنرا غیر واقعی و بیگانه احساس میکند و چنین جامعه‌ای عاری از تسلی خاطر و دلجویی يك جهان معقول است . به نظر می‌آید که عملش در این جهان اجتماعی ریشه ندارد ؛ آزادی او مقصد مرموزی است که او مطمئن نیست که می‌توان به آنجا رسید. تقوا و فضیلت وی در درك او از امکان^۵ (هستی) خویشتن نهفته است بدین امید که آنرا بپذیرد، و در چنان امکانی از جهان نهفته نیست که آنرا دگرگون کند. به نظر میرسد آنچه وی را «توجیه» میکند

1 - *Fidélité Créatrice*

2 - *Imagining spirit*

3 - *Kierkegaard*

۴ - اشاره به نوشته‌ای به نام «*Knight of Faith*» اثر «کرکه‌گور» است. «شوالیه ایمان» دارنده هیچگونه اثر و نشانی از طبیعت خود نیست. او «شبیه به يك مأمور جمع‌آوری مالیات است». رجوع شود به کتاب «*Fear and Trembling*» . صفحه ۵۳.

5 - *Contingency*

همین شرافت و درستکاری ناپایدار است که در واقع، به يك مفهوم مطلق، در وجودش خانه کرده است. سارتر تفرقه و اشتیاق ما را گاهی اوقات به صورت يك نقص و يك فقدان می بیند و گاهی اوقات چیزی نسبتاً شبیه به يك راز کسل کننده و ملال انگیز، و نه به معنای رازی غنی و پربار شبیه به آنچه «گابریل مارسل» از آن ادراک میکند. اگر از يك نظرگاه خارج به ذهن نظربیندازیم، از نظرگاه تاریخ یا علوم، نظرگاهی از سوءنیت خواهد بود. ذهن را باید از درون فهمید و در جهانی که آنجا عینیت از دریچه چشم خدا محو شده است، ظاهر آهریک از ما چنین کاری را فقط برای خودش انجام دهد. ظاهراً باید صحنه را براساس واقعیتی برپا داشت که «جرج لوکاج» عبارت زیبای «کارناوال همیشگی از درون طلسم شده روشن فکر غربی»^۱ را برایش به کار برده است.^۲

سارتر در کتاب «هستی و نیستی» مدعی نیست که راه خارج شدن از بحران معنوی‌ئی که وی ترسیم کرده است، از میان هنر یا خدانشناسی نمیگذرد ولیکن این امر از طریق يك «بازگشت به وجود» میسر و امکان پذیر است که ارزش آنرا احیا خواهد کرد. اما او این بازگشت را با پدید آوردن هیچگونه بازپیوست^۳ راستین قهرمان خود به زندگی اجتماعی نشان نمی دهد. این کار تا اندازه ای طعم «بازگشت»ی را میدهد که از تاختخواب روانکاو پدید آمده است و در زندگی روزمره که به کلی جدا از این مقوله است، ادامه نمی یابد. انسان سارتر هنوز در مرحله يك تفکر دائمی درباره خویشتن است. لیکن این نکته را درمی یابد که رستگاری وی در عمل نهفته است؛ و در نظر سارتر عمل یعنی امور سیاسی. از مسائل و اموریسی است که وی درباره یگانگی تن و روان چیز می آموزد و نه از عشق. سارتر از دو نقطه نظر به سیاست نزدیک می شود. نخست تا اندازه ای بدین خاطر که مسائل و قضایای سیاسی برای يك بحران و وضع ناهماهنگ نفس گرایانه^۴، شبیه به يك راه حل فلسفی

1 - *Carnaval permanent de l'interiorite fetichisee*

2 - *Existentialisme ou Marxisme ?*, p. 90

3 - *Reintegration*

4 - *Solipsistic dilemma*

است. دوم آنکه قدری هم به این دلیل که این مسئله، عملاً مورد علاقه‌یک فرد «دموکرات» غربی است. سارتر شخصاً هم ادراک و تصور نفس‌پرستانه^۱ شدید زندگی شخصی را داراست هم نظر و دید سودجویانه عملی سیاست را. و حال آن که بسیاری از غریبان این دوانگاره را به دو صورت جداگانه در مدنظر دارند؛ فقط از آنجا که وی یک فیلسوف متافیزیک «ماورالطبیعه» است، می‌خواهد این دو انگاره را درپرتو یک نظریه عملی باهم پیوند دهد. همانگونه که دیدیم، او این دورا به طرزی ناشیانه با هم می‌پیوندد. فرضیه‌وی درباره ذهن از بدگمانی‌وی دربت‌سازی‌واژه مرحله خدایی‌رساندن پندارگرایانه خرد و معرفت منشأ گرفته است. تفکر پالاینده^۲ نوعی شناخت و معرفت نیست بلکه حرکت^۳ مداوم روح است که هرآینه اگر همچنان آرام باشد به صورت نادرستی و بی‌صدقتی در می‌آید. سارتر به خردی عقیده دارد که مغایر با اصل سودجویی و مرموز است. آنچه در انسان واقعیت دارد همین طغیان پایدار است لیکن از سوی دیگر او آنچنان نگران و مشتاق صحنه تاریخی است که بالاخره به تأیید این واقعیت نمی‌کوشد که آزادی یک مقوله عقیده یا حقیقت است، و یک جهش^۴ شخصی. او درباره آزادی سیاسی نظرگاههای بسیار محدودی دارد. لازم است که سارتر به معرفی یک نظرگاه عینی بپردازد. او این کار را از طریق بخشی از مقوله‌های اخلاقی کانت می‌کند، که به این وسیله می‌تواند بسوی مذهب سودجویی پیشرفت کند. نظریه‌اش (که در کتاب «اگزستانسیالیسم نوعی اصالت بشر» آمده) این است که اگر من آزادی را برای خودم اراده می‌کنم لزوماً این را برای دیگران نیز باید اراده کنم و در همین مفهوم حتی از کانت نیز فراتر می‌رود. کانت این نیاز یا دلیلی قاطع و صریح را که باید با انسان در هر حالت خاصی به عنوان یک غایت رفتار کرد، به دقت مشخص نمی‌کند.

فلسفه سارتر اکنون بر قلمروی نوعی فلسفه اصالت عمل

1 - *Egocentric conception*

2 - *La réflexion purifiante*

3 - *Movement*

4 - *Elan*

(پراگماتیسم) منطبق می‌شود؛ هستی ما آن چیزی است که ما انجام می‌دهیم. جهان ما جهان وظیفه‌ها و کارها است. تنها در ایجاد رابطه و پیوند با سیاست است که شخص می‌تواند يك ارزش کلی و عام برای این «عمل کردن» تصور کند و گرنه چنین ارزشی در پیچ و خم طرح فردی گرفتار باقی می‌ماند. تنها درین نقطه است - نقطه‌ای که فرد زیر تأثیر این آرمان قرار می‌گیرد که شاید از طریق آن بتوان نوع انسان را از یوغ جور و ستم رهایی بخشید. سارتر مشاهده می‌کند می‌توان به ارزشی رسید که به فعالیتها و تلاشهای ما ارزش بدهد و آنها را به هم پیوندد. اما او برای تصویر و ارائه چنین طرحی، زمینه متافیزیکی لازم را برای پیاده کردن فلسفه‌اش فراهم نکرده است. او به نفسی که کانت و پیروان وی تعریف کرده‌اند عقیده ندارد، یعنی دقیقاً همین نفسی که در هر يك از ما هست؛ طرح خود استواری^۱ که سارتر به عنوان جوهر روح می‌پذیرد (با پذیرفتن آنچه در کتاب «هستی و نیستی» آمده) نیازی به این ندارد که به صورت نوعی مذهب آزادخواهی^۲ کلی مشخص شود. او حتی درك و تصور روشنی نیز دربارهٔ علیت تاریخی^۳ یا استنباط روشنی از خیر و سعادت انسان ندارد تا نظریهٔ او را به صورت يك مذهب اصالت سودجویی^۴ شبیه به نظریهٔ مارکسیستی درآورد. عملی که سارتر برای التیام و بهبود بخشیدن به جراحت و آشفتگی روحی از آن طرفداری می‌کند، نه درك تازه و احیا شده‌ای از زندگانی و وظیفه‌های روزانه ما است (مثلاً تعالی بخشیدن و روح دادن به کاری که وی تحقق آنرا در يك جامعهٔ بورژوازی غیرممکن می‌داند)، و نه برنامهٔ شایستهٔ اعتمادی است برای يك فعالیت انقلابی. جهان سارتر فاقد يك چشم‌انداز یا دورنگری تاریخی^۵ است و این کاری است به‌ویژه آگاهانه. آیندهٔ راستین در نظر سارتر آیندهٔ زنده و گرم طرح فردی است. واقعیت يك عینیت قابل شناخت از معرفت

1 - Self - establishing

2 - Libertarianism

3 - Historical causality

4 - Utilitarianism

5 - Historical hershective

کلی و عام نیست که بشود آنرا به طرزی علمی آنچنان به اجراء درآورد که يك خير و رفاه همگانی به دنبال داشته باشد. بنابراین سارتر یکی از اصحاب ببقرار اصالت سودجویی باقی می‌ماند که در حواشی نوعی اصالت عمل^۱ غیر مسئول سرگردان است، و نزدیکیها و شباهتهایی بین آن و جنون تقلید و دنباله‌روی خیالبافانه قرن نوزده از اصل «تجربه» مشهود است.

سارتر جامعه خود را که با میراثی از معانی و مفاهیم آمیختگی دارد نمی‌پذیرند؛ خواهان يك نوع طغیان آگاهانه علیه آن است. اما او می‌داند همانگونه که هر روشنفکری می‌داند، که تفکر بی نظم و آشفته احتمال پوسیده شدن دارد. به این معنی نیز پی برده است که اندیشه را می‌توان با آمیختن به جریانی از زیستن صیقل بخشید و توجیه کرد. اما از آنجاکه وی نه تنها جامعه بل دین را نیز نمی‌پذیرد، در نظر وی هیچگونه راه زیستی نیست که بتواند علقه و پیوندی بین روح و عمل پدید آورد. این صرفاً يك نوع جستجوی کم اهمیت ناشی از اعتقاد به آزادی است که همینکه صورت يك نوع کمال و فضیلت سیاسی به خود می‌گیرد، به طرزی غیر قابل اجتناب به فساد و تباهی کشیده می‌شود. این طرز تفکر مضطربانه در نتیجه احساسی است که تنی چند از روشنفکران از تطور تاریخی سرمایه داری به شکل کنونی آن دارند. در موقعیتی که مادر آن هستیم مشکل است بتوان يك ثنوی مذهب^۲ مومن و معتقد یا يك تجربی مذهب ساده باقی ماند. تصویری را که سارتر از هشیاری به عنوان يك کابت تجزیه شده^۳ به دست می‌دهد

1 - Pragmatism

2 - Dualism (محمد علی فروغی: دو تاپرستی؛ ده حقیقتی)

(دکتر حمید عنایت: دوبنی)؛ (دکتر علی اکبر سیاسی: مذهب ثنویت)

3 - Totalité détotalisé

توضیح: برای آگاهی از مفاهیم اصالت وحدت وجود یا مذهب يك بنی (Monism) و مذهب اصالت ثنویت یا دوبنی (Dualism) رجوع شود به فلسفه هگل^۴، و. ت. استیمس، ترجمه دکتر عنایت ص (۳۲، ۱۲۹، ۴۱۹)، انتشارات جیبی. - و نیز به «سیر حکمت در اروپا» تألیف محمد علی فروغی، ص ۹-۱۰۷ (انتشارات جیبی، جلد ۲)

شاید بتوان اسطوره‌ای از وضع و موقع ما دانست. چنین به نظر می‌رسد که روح از ساختمان و بافت اجتماعی مارخت بر بسته و در فضا سرگردان مانده است، و در جریان بادهای «ایدئولوژیک» به این سو و آن سو خم می‌شود. مسئله این است که چگونه باید آنرا به زندگانی روزمره بازگرداند. مارکسی مذهب‌بان (مارکسیست‌ها) که مدعی‌اند به جامعه‌ای دست یافته‌اند که در آنجا عمل کردن و ایمان داشتن، تشکیل يك وحدت انضمامی و واقعی^۱ می‌دهد، به نظر ما بهای بسیار گزافی در قبال ایجاد یگانگی فرد با جامعه پرداخته‌اند. مفهوم آشفته و مغالطه‌آمیزی از گرانها بودن این یگانگی فرد برای ما در حکم مقوله‌ای از ایمان جلوه می‌کند، و در فلسفه سارتر نیز تعریف خود را باز می‌یابد.

سارتر، به طرزی بسیار دقیق، وضع و موقعی از يك هستی را که از حقایق کلی محروم مانده است توصیف کرد که چگونه به وسیله يك شوق و آرزوی مطلق شکنجه می‌کشد. این ظاهراً اگر کندوکاوی در موقعیت انسانهای روزگار باشد، نخستین بار نیست که نوشته‌های فلسفی مهم به چنین شکلی ظاهر می‌شود. بشر دوستی سارتر همینقدر هست که او این شوق و آرزو را احساس برانگیز و ستودنی ببیند، ظرافت طبع و خیالبافی سارتر همینقدر هست که از افزودن این سخن به (عقاید) خود که چنین آرزویی بیهوده و عبث است لذت برد، و آنقدر از سیاست می‌داند که نوعی تضاد فکری در برابر آرمانها و غایت‌های عملی فوری معرفی کند. فلسفه‌اش صرفاً تکه‌ای از اصالت تخیل (رومانتی سیسم) بی مسئولیت نیست؛ بیان و توضیح واپسین شکاف

۱- این دو کلمه را معادل واژه Concrete گرفته‌ام؛ لازم به یادآوری است که واژه «انضمامی» رانخست آقای دکتر مصطفی رحیمی در ترجمه «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» در برابر این کلمه گذاشت (فرانسوی: *Concret*؛ انگلیسی: *Concrete*). دکتر رحیمی در توضیح «انضمامی» و انتزاعی *Abstrait* که به انگلیسی *Abstract* نوشته می‌شود، می‌نویسد: «انضمامی: آنچه وجود عینی را نشان می‌دهد یا تعیین می‌کند نه صفتی از آن موجود را. مثلاً بشر انضمامی است و بشریت انتزاعی. عاقل انضمامی است و عقل انتزاعی:» (ص ۷۳، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر) انتشارات مروارید، تهران ۱۳۴۵

دلبستگی پیوند با ارزش فرد است که به زبان فلسفه درآمده است. سارتر وظیفه سنتی و متعارف يك فیلسوف را انجام می‌دهد؛ باشیوه‌ای منظم درباره وضع بشر می‌اندیشید. شاید بتوان گفت که نقش فلسفه گسترش دادن و عمق بخشیدن به خود آگاهی نوع انسان است. چنین تعریفی هم شامل فلسفه تحلیلی^۱ خواهد شد و هم شامل فلسفه اولی یا ما بعد الطبیعه. آنچه روانکاو برای مورد خاصی از هشیاری فرد می‌کند، فیلسوف ما بعد طبیعی برای هشیاری معنوی (عقلانی)^۲ گروهی انجام می‌دهد که مخاطبش هستند و شاید از طریق هم اینها است که برای هشیاری يك عصر و دوره عمل می‌کند. او يك چارچوب فرضی ارائه می‌دهد که در واقع کمکی به فهم و دریافت است. پاسخ به آنها که می‌خواهند فلسفه ما بعد طبیعی «فلسفه اولی» را از بین ببرند، این پاسخ «اخلاقی» است، و آن اینکه بسیار شایسته و بجا است که گروه‌های روشنفکر چنین تلاشی برای خود آگاهی و معرفت به عمل آورند. این امر که تأثیر و نفوذ چنین تلاش‌هایی خواه آمیخته به خیر و رفاه باشد یا بلا و شرارت در پی داشته باشد به چنین گروه‌هایی محدود نمی‌شود، خود از تاریخ فلسفه پیداست.

1 - (Analysis)

2 - Intellectual consciousness

اعمال زبانشناسی و موضوعات زبانشناسی

تاکنون کوشیده‌ام آنچه ناگزیرم درباره سارتر بگویم بر اساس ملاحظه و تأملی در باب رمانهایش باشد. سارتر را اگر چه می‌توان به سادگی بیشتر یک نمایشنامه نویس دانست تا یک رمان نویس، لیکن رمانهایش دستمایه جامعتری برای مطالعه درباره اندیشه‌اش فراهم می‌آورند؛ رمانها هم ساختمان فلسفه او را آشکار می‌کنند «غثیان» و هم جزئیات و تفصیل علاقه‌مندی وی را در جهان معاصر نشان می‌دهند «راهها». اینک در فصل انتهائی کتاب می‌خواهم درباره نظریه وی در باب ادبیات موظف^۱ بحث کنم و قضاوتی درباره کار برجسته‌اش به عنوان یک رمان نویس به عمل آورم. رمان، رمان به معنای خاص خود، یعنی «داستانی طولانی»^۲ درباره رفتار مردم نسبت به یکدیگر، و بنابراین درباره ارزشهای انسانی است. یک منتقدنو «ف. ر. ل. یویس»^۳ توجه خود را بیشتر روی این جنبه از موضوع اصلی رمان متمرکز می‌سازد؛ او پیشنهاد می‌کند که رمان نویس باید به موضوعات و مقوله‌های جدی دلبستگی داشته باشد و سعی کامل وی باید متوجه این نکته باشد که موضوعها و مقوله‌هایش «اخلاقاً به حد کمال رسیده» باشند. آنچه «کمال اخلاقی» را می‌سازد همان چیزی است که ما همه تصویری

1 - *Litterature engagée*

۲ - عبارت داخل گیومه را مترجم برای تکمیل معنای جمله بدان افزوده است.

3 - *F. R. Leavis*

درباره آن داریم و می‌توان در مورد هر نوع رمانی به تفصیل بدان عمل کرد. این ملاحظات نماینده بخش بزرگی از برآورد ما از يك رمان «نول» به عنوان يك اثر ادبی است. اما دانستن این نکته مطمئناً برای ما کافی نیست که رمان‌نویس يك نظرگاه کمال یافته و جالب در برابر امور بشری دارد و ما از خواندن رمانش به کیفیت نظرگاه او پی می‌بریم. داوری ما درباره او، به عنوان يك رمان‌نویس، بستگی به این حقیقت نیز دارد که وی چگونه نظرگاه خود را در واسطه (مدیوم) ادبی خود تحقق می‌بخشد هر چند طرح مطلب به این شکل که نظرگاه ویژه نویسنده چیزی جدا از تجسم و تحقق بخشیدن اوست گمراه‌کننده است.

سارتر را یقیناً نمیشد به نداشتن احساس مسئولیت یا بلوغ اخلاقی متهم کرد. اما درباره منش سارتر در رمانهایش که اندیشه‌اش را انضمامی و واقعی نشان میدهد، چه میتوان گفت؟ اثر ادبی تازه‌ای که من خیلی وسوسه میشوم آنرا با «راههای آزادی» مقایسه کنم، رمان سه بخشی «دور و نزدیک» نوشته «ال. اچ. مایزر»^۲ است. این اثر هیجان‌انگیز و مؤثر مقدار زیادی مسائل فلسفی و مذهبی را از طریق گروهی اشخاص که «ایدئولوژیهای ویژه‌ای» عرضه می‌کنند، مورد بحث قرار میدهد. لیکن از آنجا که ما احساس می‌کنیم حرکت اینها در جهت موافق عقیده‌ها است. و اینکه آنها به شیوه مطمئناً رمان نیستند. حتی نوعی دستکاری نیز در عقاید عرضه شده به عمل نیامده. همین ناراحتی را عیناً در خواندن «راهها» احساس می‌کنیم.

باید به خاطر داشت که سارتر طوری با ادبیات رفتار میکند که طبیعی با بیمارش. ادبیات به اعتقاد وی بیمار است، به خاطر جدایی آن از زندگی نویسنده؛ و نشانه این بیماری یا در نفرت و بی‌زاری از زبان جلوه کرده است یا در جذب شدن در زبان به خاطر خود زبان. نویسنده اینک به ناگزیر با قرار گرفتن در «موقعیتهای اضطراری»^۳ به تماس و برخورد زنده‌ای با جهان

1 - Manner

2 - The Near and the Far; L.H. Myers

3 - «Extreme situations»

وانهاده شده است. به ناگزیر اوبایدبا تأیید نقش و وظیفه ادبیات به عنوان يك واسطه ارتباط در آن اثر بگذارد. سارتر هنگامی که این عقیده را در کتاب «ادبیات چیست؟» مورد بحث قرار میدهد بین نثر و شعر فرق میگذارد: هنگامی که به نوشتن نثر می‌پردازیم در بطن زبان هستیم و در هنگام نوشتن شعر در بیرون زبان. نثر گسترش فعالیتها و تلاشهای ما است، کلمه‌های نثری درخشان و آشکارند، نثر صرفاً برای ایجاد ارتباط است. در اینجا «در بطن زبان هستیم همانگونه که داخل جسم خود هستیم.» (ص ۱۱). این آن چیزی است که سارتر میخواهد به يك رمان نویس بگوید. و حال آنکه برای شاعر «زبان ساختمانی^۱ است از جهان بیرون:» (ص ۶). در خواندن شعر ما بابهت و حیرت در جهت خلاف زبان می‌دویم. اما نثر يك ابزار است؛ و در نثر لذت زیبایی شناسانه اگر فقط به کار گرفته شود، ناب و خالص است.» (ص ۱۵). بنابر این فقط ادبیات منشور است که سارتر مایل است آنرا «موظف^۲» ببیند و تنها برای ادبیات منشور است که او رابطه و پیوندی بین «خوب نوشتن» و الزام و تعهد «ایدئولوژیک» برقرار میکند. این نثر نویس است که «تنها يك موضوع دارد - آزادی».

ظاهر آ دو قضیه «تز» درباره وظیفه ادبیات منشور هست. یکی این است که زبان نثر (در مقایسه با زبان شعر) طبیعتاً و اختصاصاً ارتباطی^۳ است و دیگر اینکه يك نثر نویس سالم، با زبان به شیوه‌ای «شاعرانه» ورزش نمیکند بلکه آنرا برای ایجاد رابطه به کار می‌گیرد. قضیه دیگر این است که از آنجا که آفریدن ادبیات و لذت بردن از آن مستلزم وارستگی و پاکی اندیشه سختگیرانه نویسنده و پاسخ مشابهی در برابر «آزاد»ی از سوی خواننده است، نویسنده علاقه خاصی به جامعه «آزاد» دارد؛ اونوع خاصی از هماهنگی

۱ - در اینجا لفظ «ساختمان» را معادل واژه انگلیسی *Structure* گرفته‌ام که درین کتاب در موارد بسیاری مورد استفاده بوده است. گاهی این کلمه را «ساخت» یا «ساخت و ترکیب» و یا «ساخت و یافت» نیز ترجمه کرده‌ام - *engaged* - (به فرانسه) *engagée*؛ (به انگلیسی) *Committed* = 2
متعهد، درگیر

3 - (Communicative)

خواستهای راکه بین او و خوانندگان مشترک است وصف میکند و نمیتواند به گسترش و حفظ امکان و توانایی ناشی از پاسخ آزادی که جامعه عموماً نشان میدهد، علاقمند نباشد. نویسنده خوب يك ترفیخواه فطری است.

اختلافی که بین نثر و شعر هست در نگاه نخست واضح به نظر میرسد. اما منظور از این اختلاف دقیقاً چیست؟ این سخن راست است که ما هنگامی که شعری را می‌خوانیم «در سطح کلمه‌ها می‌مانیم؛ در اینجا منظور چیست. همانگونه که سارتر درباره قطعه‌ای که از «رمبو» نقل میکند میگوید: «استفهام به صورت يك شئی درآمده است همانطور که دلنگی و اضطراب «تنتورتوا» به شکل يك آسمان زرد درآمد. این دیگر يك معنی نیست بلکه يك ذات^۲ است.» (ص ۹). صورت ذهنی‌ای که رخ می‌نماید، صورت ذهنی و تصویری از زبان است که همانند ذات مبهم محدودی است و لازم است تنها به خاطر خود آن اندیشه کرد یا آنکه «این صورت ذهنی» همانند شیشه شفاف است که می‌توان جهان را از میان آن دید یا وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان ژرفا را کاوید. معهذا طبیعت مبهم و محدود شعر در چه چیزی هست؟ شاید بتوان گفت که اختلاف فقط در کاربردهای استدلالی و غیر استدلالی و ارتباطی و غیر ارتباطی زبان دیده میشود. لیکن این امر فی‌نفسه اختلاف و تمایز عمده‌ای نیست. به يك معنای صریح، بسیاری انواع شعر (فی‌المثل شعر انگلیسی قرن هیجدهم) ارتباطی و استدلالی است و هرگاه بخواهیم فرقی بین محتوای انتقال داده شده و شخصیت «شعری» نوشته قایل شویم، کاری مغالطه‌آمیز خواهد بود. از سوی دیگر بسیاری از نثرها ویژگی‌هایی در شکل و ساختمان خود دارند که همسان ساخت و ترکیب زبانی که از بیرون بدان نگریسته شود، ما را زیر تأثیر قرار می‌دهد (شعرهای «لندر»، «دو کوئینسی»

۱ - *Tintoretto* (در زبان فرانسه به صورت *Tintoret* می‌نویسند) - نقاش ایتالیایی؛ تاریخ تولد و مرگش ۱۵۹۴ - ۱۵۱۸. «آثارش بیشتر جنبه مذهبی دارد و خاصه مصلوب شدن عیسی را روی تپه «جل‌جتا» نقش کرده است. سارتر به تنتوره (یا تنتورتو) علاقه بسیار می‌ورزد و حتی کتابی دوباره وی نوشته که ناتمام مانده است.» «ادبیات چیست؟»؛ ص ۱۱، ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی، کتاب زمان.

«سرطامس براون^۱». اگر این فرق و تمایز حالتی منطقی و شدیداً استعاری و صراحت لهجه داشته باشد، ظاهراً باید از شعر و نثر به یکسان سهم برده باشد. در اینجا شفافیت و بی‌پیرایگی‌ای به چشم می‌خورد که به عینه شبیه به شفافیت و صراحت مکتب اصالت سودمندی است. برخی شعرها ترکیبی از انبوه بی‌رنگ و جلای تشبیه و کنایه‌اند؛ اما در اوقات دیگر، ما با خواندن آنها به سهولتی که خود بخشی از زیبایی شیشی است، مستقیماً به اندیشه شاعرانه سوق داده می‌شویم. زبان شعری «هاپکینز^۲» گنگ و مبهم است و زبان شعری «وردزورث^۳» شفاف و درخشان است.

«شیثیت^۴» شعر یعنی آن جنبه از شعر که خواننده وسوسه می‌شود آنرا بیشتر یک ذات بنامد تا یک معنی، ظاهراً بستگی به ابهام یا پیچیدگی زبان ندارد یا به این امر بستگی ندارد که نوعی دریافت ذهنی ناشی از «استدلال» خود منشاء بخشی از احساس لذتی است که از شعر خواندن به ما دست می‌دهد. زبان شعری ممکن است که واضح و (منطقی) باشد و نثر خواه در کاربرد ادبی خود یا در کاربرد روزانه، ممکن است که منطقی و دارای ابهام باشد. شخصیت استوار و مستقل و ذاتی شعر را نمیتوان با هیچگونه «فرمول» کوتاهی نسبت به رابطه‌ای که با زبان دارد، از درون یا از بیرون تعریف کرد. «ذاتیت^۵»، وظیفه‌ی از همه خواص زیبایی شناسانه مناسب شعر است و همه خصوصیت‌هایی از این قبیل (تمثیل، دایره لغت، نظم دستوری، اندیشه، حرکت، و استدلال) براساس نوع شعر یا شعر خاص مورد بحث تغییر می‌یابد. آنچه شعر را متمایز میکند تنها شکل به کار گرفتن زبان نیست که تنها یک مورد از آن است، بلکه به کیفیت و وحدت اندیشه شعری نیز

۱ (شاعران اواخر 1 - Landor ; de Quincev ; Sir Thomas Browne)

قرن هیجدهم انگلیس)

۲ (شاعران قرن نوزده انگلیس) Hopkins ; Wordsworth 3 - و 2 -

4 - «Thinginess»

5 - Substantiality

بستگی دارد که يك نوع تجسد (یا حلول^۱) است. (يك شعر بد به طرز نا کاملی «ذاتی» است.) اما اگر چنین موردی احساس دیدن شیئی را از بیرون به ما بدهد، آیا نمیتوانیم بگوئیم که برخی آثار نثری عیناً به همین ترتیب دیده میشوند؟ اکنون دیگر به نظرمی آید که فرق و تمایزی بین شعر و نثر نیست بلکه چنین فرقی بین کاربردهای غیر زیبایی شناسانه بی شکل زبان و کاربردهای زیبایی شناسانه سختگیرانه و سازمان یافته آن دیده میشود. زبانی که ما کاملاً در بطن آنیم زبان نثر به طور اعم نیست، بلکه فقط مناطقی از يك کلام واقعی عادی است. زبان نثر ادبی شاید از این جهت روشن و آشکار باشد که ما درباره معنی بیشتر می اندیشیم تا درباره صدا و نظم کلمه ها؛ اما آنچه اکنون مورد استفاده ما است زبان نیست، و همچون يك وسیله یا حتی وسعت بخشیدن به جسمهای ما نیز نیست. این زبانی است که توان و استعداد تجسم بخشیدن بخشی از اندیشه یا تصویر درونی مناسب را که پیش چشم ما می گذارد، دارد. از سوی دیگر، ممکن است این تصور پیش آید که سخن در کلام معمولی نه تنها از این جهت دارای شفافیت و درخشش است که توجه ما را بسوی خصوصیات کلمه ای ویژه خود نمی کشد بلکه از این جهت که سودمند است. اینگونه کلام، آنگاه که هدف نیل به کمال است، غالباً همان کاری را میکند که فریادها یا اشارات یا تصاویر محتملاً به طور یکسان میکنند. شعر توجه ما را بسوی اشیاء موجود در جهان جلب میکند، جریانها و دوره های عمل را دگرگون میکند، عواطف را بیدار میکند و آگاهی را منتقل می سازد.

اکنون سارتر آشکارا نمی گوید که ادبیات منشور ناگزیر است خود را يك تجربه صرفاً سودجویانه^۲ تلقی کند و در متن ارزش اعمالی که انجام میدهد دآوری شود. اگر چنین می بود، اوراق تبلیغاتی، آگهیها، رساله های مذهبی و مطالب تقننی احساساتی میتوانند با نمایشنامه ها و رمانهای

۱ - تجسد یا حلول معادلی است که استاد منوچهر بزرگمهر در برابر واژه *Incarnation* به کار برده، ضمناً دکتر حمید عنایت نیز این واژه را در ترجمه «فلسفه هگل» (انتشارات جیبی) جای جای مورد استفاده قرار داده است.م.

بزرگ رقابت کنند. او به طور اعم، بدین خاطر به چنان دید و نگرشی از زبان به عنوان پدیده‌ای ابزار گونه و وسیله‌ای ارتباطی و نیز به عنوان فعالیتی در میان فعالیت‌های دیگر بشری متوسل می‌شود که معنا و مقصودش را از این بابت تأیید و پشتیبانی کند زیرا که ادبیات منشور طبیعتاً و به ویژه «موظف» است. معهداً هنگامی که می‌خواهد توضیح دهد که معنای تعهد دقیقاً چیست، به «تز» دوم و بسیار دشوار خود می‌پردازد که بر اساس آن وظیفه خاص نشر نویس دعوت کردن خواننده‌اش به نشان دادن یک پاسخ آزاد و عاری از خود خواهی است و نیز درخواست کردن سبب آزادی برای تمام نوع بشر است. برای نیل به این مقصود نویسنده نیاز به کاربرد دقیق سخنگیرانه و آگاهانه زبانی دارد که با کاربرد ابزار گونه روزمره فرق داشته باشد، به ویژه آنجا که زبان ظاهراً تلاشی در میان تلاش‌های دیگر است، و کاربرد آگاهانه آن شبیه به یک وسیله تبلیغ نیست. سارتر با مقایسه‌ای بین شیئی زبانشناسی شعری و عمل زبانشناسی نثری، دست به نمایش فریبده و اغوا گرانه‌ای می‌زند؛ اما فرق و تمایزی که او بین کاربردهای «آزادکننده» توأم با انضباط نشر و کاربردهای دیگرش می‌گذارد، وی را در استفاده از نیروی نخستین فرق و تمایزی که برای تقویت و پشتیبانی از بحث و معادله‌اش قایل شده فاقد شرایط لازم معرفی می‌کند.

اگر نویسنده ناگزیر است که یک فرد «ترقیخواه» باشد، زیرا که وظیفه اثر هنری پدید آوردن آزادی است، پس دشوار است قبول کنیم که چرا هنرهای دیگر باید از این وظیفه معاف باشند: همین «شیئیت» شعر که سارتر برای آنکه ثابت کند هنر شعر در امور بشری دارای تأثیر و نفوذی نیست اوایل از آن به عنوان مثالی استفاده می‌کرد، ظاهراً نمونه‌یی از کمال ناشی از درخواست سخنگیرانه و تطهیر شده‌ای است که سارتر اینک آنرا وظیفه خاص رمان نویس تلقی می‌کند. چیزی که با اطمینان خاطر میتوان گفت این است که رمان به طور اخص از آنجا که یک اثر منشور است که جامعه و فعالیت‌های بشری را موضوع خود قرار می‌دهد، برای پدید آوردن رابطه‌ها و صدور

دستورالعملها دربارهٔ تشکیلات اجتماعی مخصوصاً مناسب است؛ این امری است واضح؛ لیکن آنطورها هم که سارتر می‌گوید، نیست. از این گذشته، اگر این تنها شخصیت استوار و سازمان یافتهٔ کلام زیبایی شناسانه است که احترامی برای آزادی برمی‌انگیزد، پس باید گفت نه تنها دلیلی نمی‌بینیم که نثر نویس را این همه در قبال تلاش آزادگرانه متعهد کنیم بلکه منطقی نیست که یک نوع موضوع هنری را به نوع دیگرش ترجیح دهیم. در اینجا سارتر برای آنکه بتواند ارتباطی بین «تطهیر عواطف» که خوب نوشتن از آنجمله است و ارج و احترام گذاردن به شخصیت انسانی که در برگیرندهٔ اشارات و مفاهیم سیاسی مترقی است - برقرار کند، نیاز به معادلهٔ دیگری دارد.

شاید بتوان گفت که یک تصدیق و تأیید آگاهانهٔ مداوم از جانب ناظر برای تثبیت ساختمان و تفکیک اثر هنری لازم است؛ هنگامی که این تصدیق و تأیید را با ارزشیابی اخلاقی یا با اعمال مکرر ایمان در یک سلسله قوانین منسلکی (ایدئولوژیک) مقایسه کنیم، شاید دست به کاری روشنگرانه زده ایم. لیکن با گفتن این مطلب که در خیال و تصور شخص (نویسنده یا خواننده) تضادی هست که وی را به جانب جور و ستم سوق می‌دهد مانند این است که بیش از حد روی واژه «آزادی» تکیه کرده باشیم. در چنین لحظاتی است که هر چه بیشتر به خردگرایی شتاب برده سارتر پی می‌بریم. هیچ نوع استدلال مقدم بر تجربه ای نمی‌تواند نشان دهد که انضباط که موجد هنر بزرگ و باارزش است با انضباط ناشی از رنج و شکنجایی دوجانبه بشری یکسان تواند بود به ویژه به مفهوم ویژه‌ای که سارتر به تصور اخیر می‌دهد.

ماشاید مطمئناً با این استدلال روبه‌رو خواهیم شد که رمان نویسان بزرگ نوعی پشتکار و پایداری اجتماعی دارند. جورج لوکاج می‌گوید که نویسنده یک ترقیخواه فطری است چه آنکه در برابر موقعیت طبقه زحمتکش حساسیت نشان می‌دهد. اما این پشتکار و حساسیت هنگامی متجلی

۱- *A priori* این ترکیب را آقای منوچهر بزرگمهر «ماقبل تجربی» و «مقدم بر تجربه» و آقای دکتر فردید «ما تقدم» ترجمه کرده‌اند که از عبارت «مقدم بر تجربه» استفاده شد - م

میشود و میتوان آنرا جست و تعریف کرد که نشان داده شود، و برعکس^۱ نه هنگامی که او آنرا به صورتی اعتراف میکند یا بر آن است که آنرا تعلیم دهد^۲. سارتر میگوید هیچگاه زمان خوبی در ستایش از اندیشه ضد سامی نمیتوانست پدید آید. او از کجا اینرا میداند؟ حتی اگر گفته میشد چنین رمانی تا اندازه ای منکر ارزش خویش است، به این معنی که بلوغ و کمال اخلاقی و مشاهده دقیق وجدی اشخاص که لازمه نوشتن يك رمان خوب است، در آن غایب است، گفته فوق با «دکترین» ادعا شده مغایرت پیدا میکند. لیکن این چیزی است که باید آنرا در مورد رمانهای خاص جایز دانست - که در آنها اصطلاحات اصلی، فی المثل اصطلاح «بلوغ اخلاقی» نیز تعریف و توجیه خود را می یابند - و این بدان معنی نیست که میتوان مفهوم پیش پا افتاده ای از يك نظریه کلی در باب طبیعت بشری عرضه کرد.

اگر نظریه رابه کناری نهیم و نظری به دور و بر خویش ببندازیم آنچه در نظر مامطمئن و یقین می نماید، این حقیقت است که هنر متحجلاً هر قاعده و قانونی را نقض میکند. آن حداقل هنر هم که با اصول سارتر مغایر است بسیار روشن و آشکار است. مثلاً میتوان گفت که «هانری دو مونترلان»^۳ که نظرات سیاسی اش ارتجاعی اند و هم او که زنان را تحقیر میکند، از نقطه نظر رمان نویسی بر سارتر که در این هر دو زمینه عقاید برجسته و قابل تأملی دارد، ترجیح دارد. انضباطی که از «دو مونترلان» يك نویسنده خوب میسازد ظاهراً با طبیعت بطور تأسف انگیز آلوده جهان بینی او مغایرت دارد. با این وصف، شاید بتوان گفت که همین شق دوم است که مانع می شود وی را نویسنده بزرگی بشماریم. آنجا که پای هنر بزرگ در میان است، مخصوصاً

1 - *Malgré lui*

۲ - رجوع کنید به فصلهایی از کتاب «مطالعاتی در رئالیسم اروپایی» نوشته جورج لوکاک که به «بالزاک» و «استاندال» اختصاص یافته است.

۳ - (Henri de Montherlant) این نویسنده در مهرماه ۱۳۵۱، در حالیکه ۷۵ ساله بود با شلیک گلوله ای به دهان خود انتحار کرد. او که از مدتها قبل بینایی يك چشم خود را از دست داده بود، در این نگرانی و دلشوره بسر می برد که بینایی چشم دیگرش را نیز از دست خواهد داد - م.

وسوسه می‌شویم درین عقیده پافشاری کنیم که باید ارتباطی بین اخلاقیات و کمال^۱ باشد. تنفر شاید باعث آید که یک نویسنده کوچک راه درازی بپیماید، حسن نیت و خیرخواهی باید خصیصه^۲ یک نویسنده بزرگ باشد. معهذا در مورد شکسپیر یا داستایفسکی خیرخواهی صورت غریب و غیرعادی پیدا میکند. هنگامیکه ما چیز تازه‌ای را تجربه میکنیم آنرا دره‌بندی نمی‌کنیم، نامی روی آن می‌گذاریم. تصور سارتر درباره^۳ آنچه بینش انضباط یافته^۴ به ما می‌آموزد بی‌اندازه محدود است. او نمی‌تواند نشان دهد که هنر خوب به‌پیروی از طبیعت و سرشت خود، منجر به ذخیره شدن نوع خاصی از جامعه خواهد شد. نظریه ادبیات موظف^۵ وی به عنوان توصیه و دستورالعملی بران نویسندگان درباره حرفه آنهاست، تأیید و اثبات ماهیت اساسی آن نیست.

لیکن نظریه‌اش درباره فضیلتها و محدودیتهای خاص وی به عنوان یک رمان نویس بر گه‌ای به دست میدهد. آنچه سارتر از هنر مراد میکند تحلیل است، نظم بخشیدن به جهان است، دلالت و راهنمایی به بصیرت و آگاهی است آنجا که بصیرت و آگاهی پدیده‌ای هموار و متعادل است. اندرز «باید به اندازه رنج برد»^۶، آن چیزی است که آهنگ کوچک به «روکانتن» میدهد؛ و مراد از «به اندازه» خلوص و صداقت پا برجایی است که در قطب مخالف بی‌نظمی و هرج و مرج نهفته است، روکانتن و سارتر هر دو از آن وحشت دارند و نیز در آنسوی ظلمتی نهفته است که از طریق نوعی هنر استمداد میشود. لیکن سارتر «بلا و شرارت» هنرمند را چیزی مانند مشکل غیرقابل حل انسان و جهان اندیشه میداند. سارتر دچار یک نوع ناشکیبایی است که برای رمان نویس بالاخص، آنگاه که دارای درونمایه زندگی انسانی است، مهلك تواند بود؛ از سوی دیگر دلبستگی تحرك آمیزی که غالباً اندکی ترسناک است، به جزئیات زندگی این عصر و میل مفرطی به تحلیل کردن و به طرزی عقلانی ساختن طرحها

1 - Achievement

2 - Disciplined vision

3 - Litterature engagée

4 - Il faut souffrir an mesure

و الگوهای نشاط‌انگیز نیز دارد. اما طرح و صفت مشخصه‌ای که می‌تواند این دو استعداد را در آثار یک رمان نویس بزرگ تلفیق کند در او نیست، مرادم دریافتی از بیمانندی و یگانگی مردم و روابط و مناسبات‌شان با یکدیگر است. به نظر می‌رسد که سارتر در برابر عملکرد نثر دارای بصیرتی نیست و آن‌هم نه به این دلیل که نثر یک فعالیت و درگیری است یا یک وسیله تحلیلی، بلکه همانند یک صورت ذهنی خلاق و غیرقابل رده بندی است. تنها علائق عقلی سارتر است که نیاز سخن گفتن را در او پدید می‌آورد؛ آرمان و کمال مطلوب وی سکوت واقعی «رمبو» نیست بلکه سکوت ذهنی و عقلانی مالارمه است.

سارتر به شیوه درخور اهمیتی آنچه را که خود «تاثیر موقعیت» نامیده است می‌ستاید. او می‌گوید درین گونه نمایش (درام)، «هر بازیگری خود به تنهایی چیزی نیست مگر انتخاب یک موضوع، و چیزی بیش از موضوع و مضمون انتخاب شده نیست. باید امیدوار بود که همه ادبیات مانند این تاثیر نو به صورتی اخلاقی و حاوی سؤال درآید.» («ادبیات چیست؟» ص ۲۱۷). لیکن علاقه‌مندی بیشتر به مطالب و مضامین، هرچند گاهی برای یک نمایشنامه نویس لازم است برای رمان نویس چندان ضرورت ندارد. با این وصف این نشانه خردگرایی سارتر است که می‌خواهد ساختمان رمان را بر شالوده‌های تاثیر موقعیت بنا کند و این می‌رساند که او بیشتر به جوهرها^۱ دلبستگی دارد تا به وجودها^۲. اما یک شخص خرد گرا هرچند ممکن است یک نمایشنامه نویس خوب باشد (فی‌المثل می‌توان برناردشاو را ذکر کرد که سارتر در بسیاری جهات به او شبیه است و «شاو» هر دو سیما را داشت) به ندرت یک رمان نویس خوب می‌شود. سارتر البته ذاتاً بیشتر یک نمایشنامه نویس است تا یک رمان. نویس و یک نمایشنامه نویس بسیار خوب. بسیاری از صحنه‌های آثار او را (اواخر رمان «سن عقل»، مثلاً) را به سادگی می‌توان نمایش داد و به ندرت محتاج به تغییر است؛ تصادم و درگیری به دقت ساخته و پرداخته نظر گاه‌های

1 - The theatre of situation

2 - Essences

3 - Existences

بلند و چشمگیری که رمان «راههای آزادی» بر اساس شان نوشته شده، بیشتر از قابلیت‌های تأکید کننده نمایشی (دراماتیک) برخوردار است تا تأثیر جزء-جزء و پراکنده يك رمان.

مشخصهٔ اخیر شاید بیشتر مربوط به يك هنر تصویر است تا يك هنر تحلیل، و به عبارت «گابریل مارسل»، رمان بیشتر کشف و شهودی مهم از يك سر پنهان است تا ناشی از يك مسئله. لیکن استعداد ویژه سارتر در تشخیص بیماری اجتماعی و روانکاو آن نهفته است؛ هنگامیکه جنبه‌ای از زندگی ناهماهنگ و از شکل افتاده را میکاود و آنرا در معرض واریسی قرار می‌دهد در اوج درخشش و جلوه‌گری خویش است، فی‌المثل در داستان «دوران کودکی يك رئیس»، و آنجا که جریان رشد و بلوغ يك «فاشیست» جوان را شرح میدهد و یا در (داستان «دیوار»). رمانهای سارتر دارای ابهام هستند و تحلیلی‌اند؛ قصدشان این است که مارا در ضمن کشمکشهای و درگیریهایی که پیش می‌آورند عمیقاً زیر تأثیر قرار دهند. همه آنها که جنگ اسپانیا را همچون يك جراحت شخصی احساس میکردند، همه آنان که سرخورده بودند و نیز همه دوستداران افراطی کمونیسم، صدای این رمانها را که آنها را مخاطب کرده می‌شنوند. اما آنها که دلبستگی مصرانه‌ای به این مسائل ندارند و چهره و وزن انسانی خود را در وصف اشخاص سارتر جستجو می‌کنند ممکن است با مفهومی از پوچی و خلاء رو به رو شوند.

«کرکه‌گور» داستان شخصی را نقل می‌کند که نوع بشر را به افسران، زنان خدمتگار، کارگرانی که دودکشهای بخاری هاراپاک می‌کنند منتقم کرده بود- و می‌افزاید که چنین تقسیم ورده‌بندی «قوة تخیل را به کار می‌اندازد». این توجیه همیشگی خرد گرایی (مذهب اصالت تعقل) است. معادله‌های بزرگ و نامطمئن سارتر همچون معادله‌های استادش هگل مارا به تفکر و می‌دارد. شوق مفرط او هم به داشتن يك ماشین تئوریک «نظریه‌ای» و هم در راندن آن بسوی اجزای فعالیت عملی و سودمند، بر

1 - Art of image

2 - Theorical Mnchinc

خونسردی و بی اعتنائی آنهایی که با رضای خاطر اجازه می‌دهند که تاریخ بی دخالت‌شان به حرکت خود ادامه دهد، رجحان دارد. ناتوانی او در آفریدن یک‌رمان بزرگ‌نشانه بیماری غمناک و ناشی از موقعیتی است که مبتلا به همه ما است. می‌دانیم که درس راستینی که بایه آموخته شود این است که انسان گرانبها و بی همتا است؛ لیکن چنین به نظر می‌رسد که ما برای بیان این مهم وسیله‌ای جز اصطلاحات و تعبیرات ایدئولوژی و تجرید نداریم.

مختصری درباره سارتر

ژان پل سارتر^۱ در بیست و یکم ژوئن ۱۹۰۵ در پاریس دیده به جهان گشود. پدرش که يك افسر نیروی دریایی بود در دوران کودکی سارتر د هندوچین بدرود زندگی گفت. او نخست در دبیرستانی در «لاروشل»^۲ وبعد «در جریان جنگ ۱۹۱۴» در دبیرستان «هانری چهارم»^۳ در پاریس درس خواند در حالیکه پدر بزرگش در آنجا زبان آلمانی تدریس می کرد. در سال ۱۹۲۵ وارد دانشسرای عالی شد و ۳ سال بعد به اخذ دانشنامه فلسفی نایل آمد. «در سال ۱۹۳۹ دانشنامه دکتری در فلسفه گرفت - م» ابتدا معلم فلسفه مدرسه‌یی در «لائون»^۴ بود و آنگاه به مدرسه‌ای در

1 - Jean Paul Sartre

2 - La Rochelle

3 - Lycée Henri IV

4 - Laon

۲ - «لاروشل» يك شهر بندری فرانسه است. هنگامی که سارتر ۱۲ ساله بود مادرش شوهر کرد و خانواده آنها به شهر «لاروشل» منتقل شد زیرا که ناپدری «ژان پل» در آنجا مدیر امور بندری بود - م.

۴ - «لائون» یکی از شهرهای شمال غربی فرانسه است - م.

«لوهاور» منتقل گردید. بعده عنوان يك «پانسیون»، دوره کوتاهی را در «انستیتو فرانسه»ی برلین گذرانید، در آنجا به تحصیل فلسفه معاصر آلمان اشتغال داشت. هنگامی که به پاریس برگشت معلم فلسفه دبیرستان «پاستور» در شهر نوئیلی^۲ شد. در سپتامبر ۱۹۳۹ به خدمت نظام احضار و به «خط ماژینو» فرستاده شد؛ که در دایره هواشناسی خدمت میکرد در ژوئن ۱۹۴۰ (به اسارت آلمانیها درآمد) و زندانی شد. در بهار ۱۹۴۱ به فرانسه بازگردانده شد و به شغل سابقش، معلمی فلسفه در «دبیرستان پاستور» بازگشت و از آنجا به دبیرستان «کوردورسه»^۳ انتقال یافت. بین سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ عضو «نهضت مقاومت ملی» بود. در ۱۹۴۴ بود که تصمیم گرفت همه اوقات خود را وقف ادبیات کند «و بنابراین شغل معلمی را رها کرد» و سال بعد به سراسر ایالات متحده «آمریکا» سفر کرد. در اکتبر ۱۹۴۶ بود که نخستین شماره مجله خود را زیر عنوان «دوران جدید» انتشار داد. در ۱۹۶۴ از پذیرفتن جایزه نوبل خودداری کرد.

1 - Le Havre

2 - Neuilly

3 - Lycée Cordorcet

4 - Les Temps Modernes

۱ - «لوهاور» نیز مانند «لاروشل» یکی از شهرهای بندری فرانسه است. شاید لازم به یادآوری است که هنگامی که سارتر در دبیرستان پاستور در پاریس تحصیل می کرد تحت سرپرستی و حمایت پدر بزرگش (استاد زبان آلمانی دبیرستان هانری چهارم) بود. نام پدر بزرگ سارتر، پدر بزرگ مادری او، «شوایتزر» Schweitzer بود که با «آلبرت شوایتزر» معروف خویشاوندی داشت. این استاد زبان آلمانی (و شاید یکی دو زبان دیگر) که «روش مستقیم» تعلیم زبانها را ابداع کرد دارای اندیشه های بزرگ و متعالی بود که بی تردید در رشد فکری و معنوی سارتر بی اثر نبوده است.

از مترجم این کتاب:

- ۱- طرح يك قصه (مجموعه قصه)
- ۲- تلواسه (خانم کارمند) (مجموعه قصه)
- ۳- شوق پرواز (مجموعه قصه)
- ۴- چشم براه رستاخیز (مجموعه قصه)
- ۵- داستانهای کوتاه در ادبیات نو
- ۶- نقد و بررسی در ادبیات نو
- ۷- حقوق برای آمریکائیان
- ۸- فرزندان ناتنی زمین (رمان علمی)
- ۹- نقد و بررسی رمانهای سارتر
- ۱۰- نگون بخت (رمان کوتاهی از داستایفسکی)
- ۱۱- جانوران بیشه و جنگل