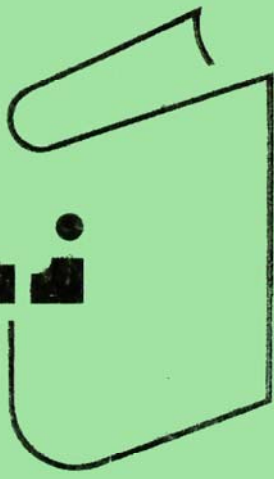
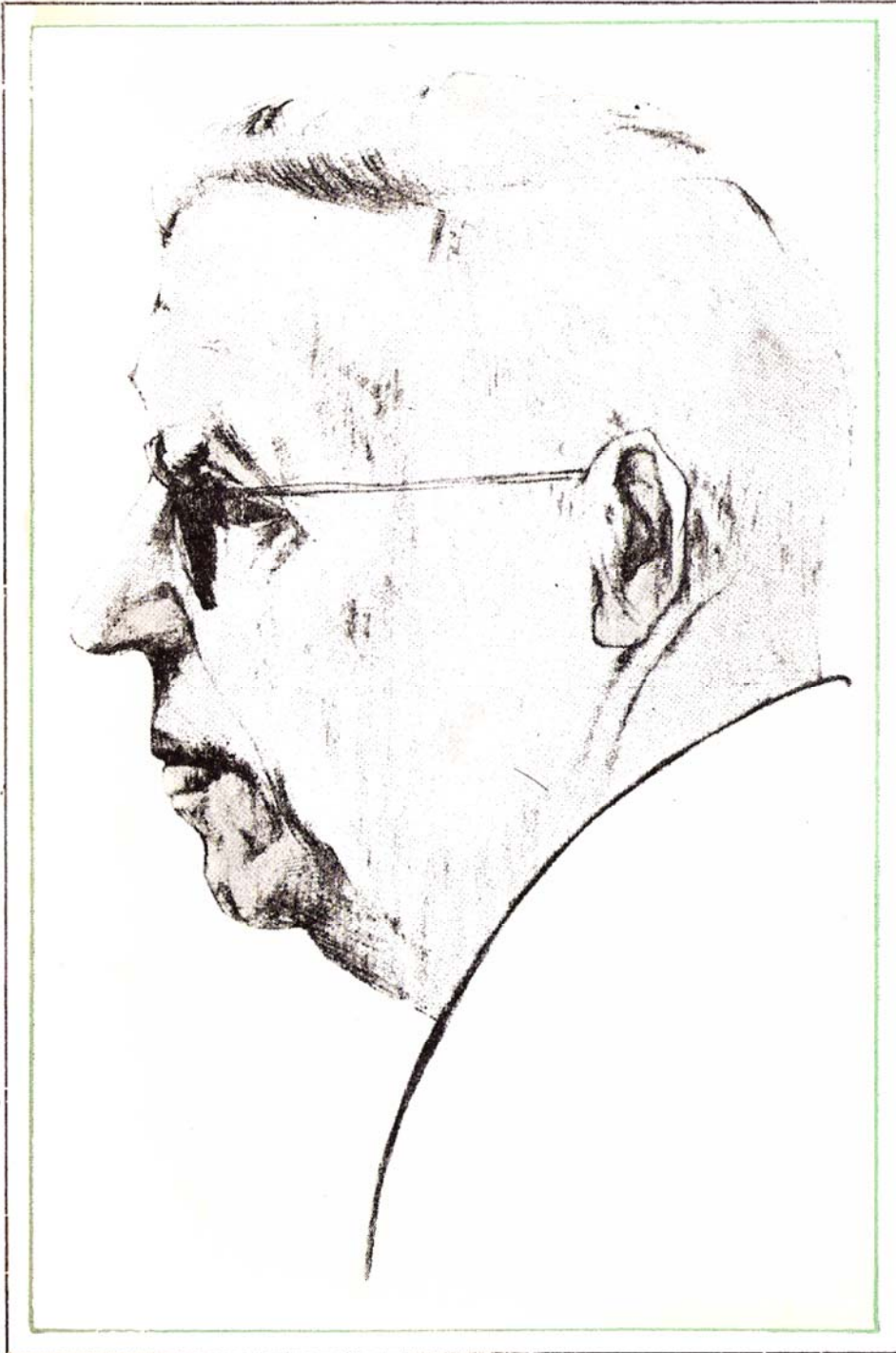

نسان

ویژہ «ژان پل سارتر»

آری یا نه

اگر دو کتاب را از دوره کتاب‌های کوچک « زمان » به « هنر شاعری » و « هنر تئاتر » اختصاص دادیم اکنون زمان آن رسیده است که به دنبال **امه سه زر** به معرفی یکی دیگر از نام آوران اندیشه بپردازیم .

اینک سخن از **ساز** است که در نام آوری او کسی تردید ندارد . اما ملاک کار ، تنها نام آوری نیست . درجهانی که بنیادهای نو و کهنه در کار پیکاری پر تکاپویند اساس گزینش ما این است : ارج نهادن به اندیشه‌هایی که در برابر جهان کهنه بگویند **نه** و در برابر آینده‌سازی بگویند **آری** .

قلمرو فلسفه و ادبیات و هنر بسیار پهناور است، و در این جهان نامداران بسیار . اما دیده‌ها نیز متفاوتست و نظر گاهها گوناگون .

دروغ است که فلسفه و ادبیات و هنر از زندگی دور است یا در حاشیه زندگی است یا برتر از آن . زندگی نو ، زندگی همراه با بهروزی ، چلچراغی است که این هر سه مشعل را با خود دارد ، و مشعلهای دیگر را .

اما اگر کسانی چون سازتر چراغها را کم سو یا کورسو می‌بینند بر آن سرند که دیدگان ما به تاریکی عادت نکند، یا به روشنائی‌های حقیر . ما را می‌خوانند تا چراغ آینده را ، چنانکه در خور انسانیت است ، تا بناک‌تر بیفزویم . و تا آنجا که مربوط به ماست ، مشعلها و مشعل‌داران اندیشه را گرامی خواهیم داشت . و می‌کشیم، تاهنگامی که دستی هست ، دیوارهای برافراشته را میان خود و مشعلها خراب کنیم .

در کنار مشعلها سربهاست و پرتوهای دروغین . گاه داوری دشوار است ، اما ملاک تشخیص ما همان آری و نه‌ای است که یاد شد . بر این اساس فلسفه و ادبیاتی را گرامی خواهیم داشت که در کار آینده سازی چشمها و دست‌های ما را یاوری دهد، و گرنه از بسیاری سخن چه سود ، که :

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

کتاب چهارم

این کتاب به همت آقای دکتر مصطفی رحیمی فراهم آمده

نقل مطالب ممنوع است مگر مأخذ صریحاً ذکر شود .

نمایشنامه «مگسها»

و

کارگردانش^۱

در مورد شارل دولن - گذشته از دوستی و احترامی که شخص او در همان آغاز شناسائی در من ایجاد کرد - دو چیز موجب حق‌شناسی من نسبت به اوست. او بود که ، به همراهی پیر بوست، با معرفی و توصیه گرمی که از نخستین کتاب من کرد ، آن کتاب را که از طرف نظر دهندگان مؤسسه انتشارات گالیمار مردود شده بود نجات داد . و نیز او بود که به سال ۱۹۴۳ نخستین نمایشنامه‌ام «مگسها» را در تئاتر «سارابرنار»^۲ به روی صحنه آورد . اگررمان «تهوع» منتشر نمی‌شد، من باز هم به نوشتن ادامه می‌دادم . اما اگر «مگسها» به روی صحنه نمی‌آمد ، نمی‌دانم آیا ، با آنهمه اشتغالاتی که مرا از تئاتر دور می‌کرد ، باز هم نمایشنامه می‌نوشتم یا نه . این است که وقتی سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۳ را به یاد می‌آورم دولن را اساس دورشته اصلی از فعالیت‌های ادبی خود می‌بینم . توصیه کردن برای رمان « تهوع » به گاستن گالیپمار^۳ که او را خوب می‌شناخت ، ناشی از دوستی و بزرگواری بود اما خرجی در بر نداشت . اما درباره «مگسها» وضع بکلی فرق می‌کرد. در آن سالها که فرانسه در اشغال بود نمایشنامه کم به روی صحنه می‌آمد: هنر تئاتر به زحمت نفس می‌کشید^۴ . نمایش از هر قبیل که بود ، دولن برای پر کردن تالار بزرگ «سارابرنار» با بزرگترین دشواری روبرو می‌شد . به روی

۱ - در دهم دسامبر (۱۹ آذر) سال جاری به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت شارل دولن Dullin که او را « پدر تئاتر نو » فرانسه نامیده‌اند نمایشگاهی در پاریس دایر شد . سارتر بدین مناسبت و با توجه به اینکه این کارگردان نمایشنامه «مگسها»ی او را در سال ۱۹۴۳ به روی صحنه آورده این مقاله را نوشته است .

۲ - از مشهورترین و بهترین تئاترهای پاریس که به تازگی با نام «تئاتر شهر» تجدید فعالیت کرده است .

۳ - مدیر انتشارات «گالیپمار» از مشهورترین بنگاههای نشر در فرانسه.

۴ - وقتی سانسور تئاتر پاریس را با سابقه چندصد ساله به زانو در آورد ...

صحنه آوردن نمایشنامه نویسنده ای ناشناس این خطر را داشت که تئاتر را از دست او بگیرند. مخصوصاً که رنگ سیاسی «مگسها» خوشایند منتقدانی که همه همکاری با نازیها را پذیرفته بودند، نبود.

دولن از هیچیک از این عوامل غافل نبود. و من که همه این دشواریها را می دانستم در جستجوی کسی برآدم که در سرمایه گذاری با او شریک شود، و یافتم. شریک آمد و کوشید که با موجی از حرف او را گیج کند. **دولن** با تبسمی برگوشه لب، خاموش و با سوءظن ریشه دار روستائی گوش می کرد. روزی که لحظه تصمیم بود، شریک خود را در دریاچه «بودوبوآونی» انداخت. از آب گرفتندش، اما من دانستم که آه در بساطش نیست.

تک و تنها به میعادگاه می رفتم که قرار بود سه نفری باشیم. بایستی خبر را به **دولن** می دادم. با چشمانی که از شیظنت برق می زد خاموش بود. کمترین اثری از نومیدی بروز نمی داد. در پایان سخنرانی کوتاهاً گفتم که نمایشنامه ام را پس می گیرم. پرسید:

«برای چه؟ با همه این حرفها برات رو صحنه می آرم»

نمی دانم آیا تصمیمش مبنی بر اعتماد کامل بود یا نه. اما می خواست، به رغم همه خطرها، در «سارابرنار» سیاست تئاتری خود را اجرا کند. می خواست آثار نویسندگان جوان را با گروه خودش و با بازیگران جوان به روی صحنه بیاورد. البته آرزوی توفیق داشت اما زیاد زعشش را متوجه آن نمی کرد. کار خود را این می دانست که **بشناساند**؛ با مردم بود که داوری کنند. خلاصه همه خطرها را به عهده گرفت. و باخت؛ نمایشنامه که با سوء نیت منتقدان روبرو شد، پنججاه شبی در تالار نیم خالی به نمایش درآمد. **دولن** يك لحظه هم با من روترش نکرد. تنها تصمیم گیرنده او بود و تنها خود را مسئول می دانست و من هنگامی که به یاد می آورم با چه حالت غم زده ای خبرم کرد که اجرای نمایش را روزی متوقف کرده است که ادامه دادنش محققاً ناممکن بوده، احساس می کنم که همه محبت من نسبت به او هنوز هم کاملاً زنده است.

از جهتی نه او و نه من هیچیک نباختیم. عظمت او در این بود که نویسندگانی را کشف کند که نزد او ناکام می شدند و سپس در تالارهای دیگر کارشان با کامیابی رو به رو می شد. و از این گذشته، در این مورد، آنچه را مدتها در آرزویش بود جامه عمل پوشاند؛ به روی صحنه آوردن يك تراژدی نو. آیا نمایشنامه «مگسها» تراژدی است؟ هیچ نمی دانم، اما می دانم که در دست او تراژدی شد. **دولن** از تراژدی یونانی تصویری پیچیده ای در ذهن داشت؛ خشونت و وحشی و بی لگام

۱ - در کشور های بزرگ غربی نمایشنامه توفیق آمیز ماها و گاه سالها

روی صحنه می ماند.

بادقتی کاملاً کلاسیک می‌بایستی درهم بیامیزد. کوشید تا نمایشنامه «مگسها» را با نرمش ناپذیری این الزام دوگانه جور کند. می‌خواست نیروهای «دیونیزوسی»^۱ را مهار کند؛ سامان دهد و آنها را با بازی آزادانه و فشرده تصویرهای «آپولونی»^۲ بیان کند. و کامیاب شد. این را می‌دانست و توفیق کامل این کارگردانی (که به نمایشنامه من چیزی بخشید که بیشتر در آن نبود، ولی مسلماً آرزوی من را داشتم) در نظر او شکست نمایش را جبران کرد. و در عین حال من هم نباختم: آنچه را من از این فن می‌دانم از آن تمرین‌ها آموختم.

من که نمایشنامه‌نویس تازه کاری بودم در سراسر نمایشنامه به مشکلات کار افزوده بودم: دکورهای مفصل، بازیگران متعدد، حرکت جمعیت و نمایش دادن معجزات. تئاتر در میدان «شاتله» بود و با شگفتی دیدم که **دولن** با وسایلی که عمداً – و اجباراً – ناچیز بود **تمام** خواستهای بی‌اهمیت مرا عملی کرد. هیچ‌چیز نبود و همه چیز را القاء کرد. غنای لمس ناشدنی که از خلال فقر چهره می‌نمود، خشونت و خون که با حرکت آرامی نمایش داده می‌شد، اتحاد این اضداد که صبورانه تعقیب می‌شد، همه دست به دست هم در برابر چشمان من حالت انقباض شگفتی به وجود آورد که در نمایشنامه من نبود و از آن پس، از نظر من، **جوهر نمایش** شد.

مکالمه‌های نمایشنامه من توأم با پرحرفی بود. **دولن** بی‌آن که مرا شامت کند و بی‌آنکه ابتدا حذف آنها را توصیه کند فقط با روکردن به بازیگران به من فهماند که نمایشنامه باید درست برعکس خطابه سخنورانه باشد، یعنی باید شامل کمترین کلمات باشد که به طرز مقاومت ناپذیری با عمل یک‌جهته و شوری بی‌آرام به هم پیوسته باشند. می‌گفت: «**کلمات را روی صحنه نیاورید، موقعیت را بیاورید**»، و من با دیدن کار او معنای عمیقی را که فقط او به این دستور عادی می‌داد درک می‌کردم.

موقعیت در نظر او عبارت بود از این جامعیت زنده که در زمانی معین برای لغزیدن نرمش ناپذیر از تولد تا مرگ تکوین می‌یابد و باید تعبیرات و اصطلاحاتی آفرید که در عین حال، هم در مجموع تجزیه ناپذیر خود و هم در لحظه خاصی که در آن تجسد و تجسم می‌یابد بیان‌کننده آن باشد. من دستور او را در کار خود پذیرفتم: «**کلمات را روی کاغذ نیاورید، موقعیت را بیاورید**». می‌بایستی همانطور که او دستور نمایش می‌داد نوشت. در تئاتر به صور هنری او توجهی

۱ - منسوب به دیونیزوس (Dionysos) یا باکوس، خدای باده در اساطیر یونان. منظور از این نیرو نیروی الهام و هیجان است.
 ۲ - منسوب به آپولون (Apollon) و مراد از آن روحیه هنرجاردوستی و نظم و نگاهداری اندازه و آرامش‌طلبی و خویشنداری است.

نمی‌شود : هنگامی که گفتاری چنان است که پس از بیان کردنش باز هم بتوان به عقب بازگشت باید به دقت از مکالمه حذف شود . این فقر عبوس، آئینه افسون کننده توانگری‌ها ، که هیچگاه نمی‌خواهد از آن جز انعکاس خیالی به ما ببخشد، این حرکت نرمش‌ناپذیرنمایشی که نمایشنامه‌را زندگی می‌دهد تا بکشد، هنر **دولن** بود . درس او برای من این بود : پس از تمرین «مگسها» من هیچگاه دیگر تئاتر را با آن چشمها ندیدم .

منتشر شد

ژان پل سارتر

ادبیات چیست؟

ترجمهٔ ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی

کتاب زمان - خیابان نادری - تلفن ۳۱۱۶۸۰

گفتگو با سارتر^۱

- موقعی که کودک بودید با نوئی پیر به اسم مادام پیکار پرسشنامه‌ای به شما داد و از شما خواست که آنرا پر کنید. شما به سؤال «عزیزترین آرزوی شما چیست؟» چنین جواب دادید: «سرباز بودن و انتقام مردگان را گرفتن». مادام پیکار به مسخرگی گفته بود: «می‌دانی آقا کوچولو، این کار وقتی جالب است که آدم راست بگوید.» حالا چون جواب دادن به پرسشنامه **مارسل پروست** را دوست ندارید خواهش می‌کنم به این چند سؤال جواب بدهید.

سارتر - در کمال صمیمیت جواب می‌دهم.

- وقتی کودک بودید در صورتی بازی‌ها و سیاه مشق‌هایتان برای شما جالب بود که یکی از بزرگترها فریفته بقول خودتان «آفریده‌های شما» شود. امروزه که در دنیا هزاران آدم بزرگ متوجه «آفریده‌های شما» هستند چه فکر می‌کنید؟

سارتر - مسئله کاملاً فرق می‌کند. به نظر من اساس تصمیم من در نوشتن، وقتی که کودک بودم، این بود که دیگران از «آفریده‌های من» خوششان بیاید، همان‌طور که می‌دانید مسئله دیگری هم در میان بود، بیشتر خدائی که پدر بزرگ معرفی می‌کرد باید خوشش بیاید. امروزه امر تازه‌ای مطرح است که عبارتست از **ارتباط، یعنی امری که بسیار مستلزم انتقاد است**^۲، و در نتیجه نه لازم است و نه من مایلم که تمجیدهای بی‌قید و شرطی را که در زمان کودکی طالب بودم بشنوم: «اوه، چقدر عالی ساخته، اوه، چقدر قشنگ است»، بلکه برعکس آنچه برایم مطرح است ارتباط حقیقی است. کسانی می‌گویند: «خوشم می‌آید» یا «از کارهای شما خوشم نمی‌آید» یا «صدی پنجاه خوشم می‌آید» باید گفت مسئله بسیار مهمتری

۱- تاریخ انتشار این گفتگو، که توسط Léonce Peillard مدیر نشریه « کتابهای فرانسه » صورت گرفته ژانویه ۱۹۶۶ است که قسمتی از آن را در اینجا می‌آوریم.

۲- مشخص کردن عبارتها از «زمان» است.

مطرح است. به نحوی که رابطه من با آدمهای بزرگ بیشتر رابطه نظارت و ارتباط است، نه روابط کهنه ساده لوحانه‌ای که سابقاً تصور می‌کردم.

- شما قیافه شاخصی دارید. برای بسیاری از کسان شما «چهره» مشخصی هستید و اگر کسی ببیند که شما رفتار دیگری دارید بسختی جا می‌خورد. آیا شما گاهی و تا حدی زندانی این «چهره» نیستید؟ آیا اکنون مایل هستید که خواه به تفنن خواه به سبب اعتقاد شخصی، این شخصیت را متزلزل کنید و این چهره را تغییر بدهید، برای اینکه آدمی در دنیا و در زندگی خود را تغییر می‌دهد؟

سارتر - مسئله بسیار بفرنجی است، زیرا اگر شما «چهره» خود را تغییر هم بدهید، مردم این تغییر را به چهره شما اضافه می‌کنند، به نحوی که شما، به یک معنی، هیچوقت از دست آن نمی‌توانید فرار کنید. متوجه هستید چه می‌گویم. شما را اینطور و آنطور درست می‌کنند، بعد شما بطور دیگری رفتار می‌کنید، اما مردم همین را هم پهلوی چهره شما جا می‌دهند. منتهی، بطوری که می‌بینید این چهره کاملاً متغیر است. با توجه به این که در مورد من حرف و گفتگو زیاد است خوشبختانه من می‌توانم از میان چهره‌های متفاوتی که انتخاب کنم. آقایی هست در تونس که به من مرتباً نامه می‌نویسد و زیاد از من خوشش نمی‌آید و از من چهره‌ای می‌سازد کاملاً متفاوت با آنچه دیگران ممکن است بسازند. پس من حق انتخاب دارم. به گمانم اکنون تصویر پایدار و ثابتی که من بتوانم از خودم درست کنم وجود ندارد. شاید ممکن باشد با معدل‌گیری چهره آدمکی از من بسازند، گمان نمی‌کنم تصویر پایدار و ثابتی وجود داشته باشد که با آن من دائماً از خودم بیگانه باشم. خوشبختانه.

- شما نوشته‌اید که: «زندگی ما جز مستی تشریفات نیست و وقت خود را در زیر بار تحسین برباد می‌دهیم.» ابتدا در باره تشریفات صحبت کنیم که در ذهن من عبارتند از عاداتها و الزامها، انواع «کلیشه» سازی که من هم مثل شما عقیده دارم باید به هر قیمت شده، در حد ممکن، از آنها گریخت.

سارتر - مسلماً همینطور است، به اضافه مختصری جنبه تقدس که در تمام این تشریفات، که در عین حال عادات ما هستند می‌توان یافت. اینها در دیده هر کس کمی چاشنی تقدس دارند. و هنگامی که آنها را تکان بدهی رسوائی به راه می‌افتد. - شما از تحسین و تمجید سخن گفته‌اید، اما باید در دل تحسین را دوست بدارید. شما پیش از هر چیز آدمی هستید مثل آدمهای دیگر، بهتر بگویم شما نویسنده‌اید، آدمی ادیب، آدمی که نمایشنامه می‌نویسد. موفقیت را دوست دارید و بنا بر این تحسین را. در این مورد تعارضی در

شما هست و حتی شکافی .

سارتر - نه . زیرا همانطور که الان برای شما خواهم گفت ، من تحسین را سابقاً دوست داشته‌ام اما امروز از آن متنفرم . موفقیت با تحسین فرق دارد . آنچه مورد نظر من است این نیست که تحسین ها متوجه شخص من شود ، بلکه می‌خواهم آثارم موفقیت درستی بیابند . یعنی آنچه خوشایند من است این است که ببینم آیا این احساس در من ایجاد شده است که کتابهایم خوب نوشته شده‌اند . من این احساس را تا حد شخص خودم بالا نمی‌برم . برعکس هیچ چیز خسته کننده تر و ملال انگیزتر از تحسین نیست . من حساب تحسین را نمی‌کنم . من هیچکس را تکریم نمی‌کنم ، و نمی‌خواهم مورد تکریم هیچکس واقع شوم .

- شما جهان را در کتابها دیده‌اید . شما به قول خودتان ، بی‌نظمی تجربیات کتابی خود را با جریان اتفاقی رویدادها درهم آمیخته‌اید . و از اینجا دچار « ایدئالیسمی » شده‌اید که طبق گفته خودتان سی سال طول کشیده است تا خود را از آن برهانید و عکس‌العمل نشان دهید . من شخصاً تعجب می‌کنم زیرا شما را همیشه ایدئالیست به حساب آورده‌ام ، مگر اینکه معنای کلمه « ایدئالیسم » را من و شما دو جور بفهمیم .

سارتر - گمان می‌کنم که برداشت من از این کلمه با برداشت شما فرق داشته باشد . می‌خواهم بگویم که من پیش از این اشیاء را مانند تصورات ذهنی می‌دیدم . به عبارت دیگر آن وزن مادی و محکمی را که باید زمانی دراز برای فهمیدن و درک کردن در اختیار داشت نداشتم . ایدئالیسمی را که منظور من است با مثالی روشن می‌کنم: هنگامی که در سال ۱۹۴۱ از اسارت نازیها آزادشدم به نظر رسیدم که تشکیل يك کانون مقاومت مطلقاً عادی و آسان است . رفتم و عده‌ای را دیدم و گفتم: « باید مقابل این آلمانیها ایستاد ... » و از این قبیل حرفها . مسلماً گروه کوچکی که ما تشکیل دادیم بر اثر اوضاع و احوال زمان ، کاملاً متلاشی و نابود شد ، برعکس لازم بود که به گروههای مهمتر ملحق شویم که بر اساس مبانی واقعی تراستوار

۱ - اشاره به این سخنان سارتر است :

« با ورود به جهان عمل (در سال ۱۹۵۴) ناگهان «نوروز»ی (nevrose) را که بر تمام آثار پیشین من سایه انداخته بود به وضوح دیدم . . . من به راحتی معتقد بودم که برای نوشتن خلق شده‌ام . به مقتضای توجیه خودم از ادبیات مطلقاً ساخته بودم . سی سال گذشت زمان لازم بود تا این حالت روانی را در وجود خود از میان ببرم ... (بعد) تصمیم گرفتم که شرح حالی از خود بنویسم . منظورم آن بود که نشان دهم چگونه کسی می‌تواند از ادبیاتی که نزد او مقدس است به مرحله عمل - عملی که به هر حال اختصاص به روشنفکر دارد - وارد شود » نقل از کتاب «هنرمند و زمان او» ص ۴۲ .

بود. من این را به عنوان مثال آدم ایدئالیستی گفتم که از اسارت برگشته است و می گوید: «بسیار خوب، مسئله پیچیده نیست، کاری می کنیم.» «چنین بود که تماس من با بعضی از نیروهای سیاسی گوناگون و متکی به واقعیت که آنچه را می توانستند می کردند، نه آنچه من آرزو می کردم، مرا شگفتانده کرد. خیال می کنم که من در این باره تقریباً تا سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ ایدئالیست باقی ماندم. من این مسئله را در معنای «هدفهای برای خود تعیین کردن» در نظر نمی گیرم و فقط در معنایی در نظر می گیرم که گفتم.»

— شما دنیا را سیاحت کرده اید، در کشورها مهمان دوستانان بوده اید و یا اگر بتوان گفت مهمان هواخواهانان که راهنمای شما بوده اند. اما حقیقت با تخیل فرق دارد. حتی یادم می آید وقتی می خواستم دریکی از سرزمینهای فقرزده غذائی به کودکان گرسنه بدهم ناگهان مردی جلو پرید و گفت: «نه، نکنید، اگر به اینها چیزی بدهید، ده هزار نفر با دستهای دراز بدنالتان می افتند.» شما از بدبختی آدمیان حرف می زنید، و می دانم که غالباً بدان می اندیشید، در این شک ندارم. آیا این معنی را واقعاً و منحصرأ از خلال کتابها یا تخیل خود درک کرده اید؟

سارتر — نه، نه، زیرا کشورهای که من دیده ام غالباً کشورهای بسیار فقیر بوده اند و کسانی که میزبان من بوده اند مخصوصاً این فقر را به من نشان داده اند. مثلاً من سفری به برزیل کرده ام. راهنمای من یکی از دوستان من بود و هدف این مرد این بود که واقعیت برزیل را به من نشان بدهد، هم قسمت شمال را و هم جنوب را. حتی «سائوپولو» را می خواست هم زندگی کارگران را نشانم بدهد و هم زندگی دهقانها را. من هرچه را می خواستم دیدم. علاوه بر این دوستم از من دعوت کرد که چیزهایی را ببینم که اصلاً از آنها خبر نداشتم، به طوری که تصور من از برزیل، تصویری است تا حد زیادی درست و واقعی. باید میان کشورهای مختلف فرق گذاشت. کشورهای هستند که راهنمایان مقامهای رسمی اند، و حتماً دوست شما نیستند و چیزهای زیبا و خوب را نشان می دهند. کشورهای هم هست که راهنمای من دوستی است. که معمولاً مرا زیاد نمی شناسد — فقط می داند که من دنبال چه می گردم، چه می خواهم ببینم، چه نوع تماسهایی می خواهم با مردم داشته باشم، و در این مورد آنچه را به نظر او حقیقت می نماید نشان می دهد، حقیقتی که همیشه زیبا نیست.

— آیا این گرسنگیها را می توان درمان کرد؟ مردانی مثل شما نمی توانند در رأس نهضتی وسیع و بین المللی به چنین کاری دست بزنند؟ به نظر من که مردم دنبال کنند؟

سارتر — گمان می کنم شما در این مورد ایدئالیست باشید، همچنان که من سابقاً بودم. زیرا می دانم که امثال این نهضتها بی درنگ بر اثر تناقضهای سیاسی فلج می شوند.

مثلاً شما می‌دانید چه مشکلی هست در این راه که آمریکا و شوروی مشترکاً برنامه‌های طرح‌کنند و مشترکاً اجرا کنند در راه کمک به کشورهای در حال رشد. می‌دانید که اکنون در پشت این نقشه تناقضات عمیق سیاسی و اجتماعی هست. نهضتی که در این اوضاع و احوال به وجود آید منعکس‌کننده این تناقضهاست و مسلماً از هم می‌پاشد. به گمان من در این باره قبلاً باید انتخاباتی سیاسی کرد و با وجود شرط‌ها و چون و چراها خود را همدوش کسانی قرارداد که می‌خواهند پیش از هر چیز این گرسنگی را درمان کنند، اما این معنی طبیعتاً شما را ملزم به قبول چیزهایی دیگر می‌کند یا دست کم مجبور به تحمل آنها. همه اینها مسائلی است بسیار پیچیده. اما من گمان نمی‌کنم بتوان نهضتی غیرسیاسی بوجود آورد که چنین کاری بکند. البته این فکر خوبی است، اما واقعیت به من می‌گوید که این جنبش خرد خواهد شد.

— در سخنرانی دانشگاه «سوربن» شما «تأثیر بورژوازی» را محکوم کردید، تأثیری که موضوعش کهنه است: شوهر، زن، فاسق، یعنی اختلاف‌های خانوادگی. به نظر من تا حدی بر اثر کار شما در تأثیر سطح گفتگو، سطح درگیری بالا رفته و این هنر موضوعهای دیگر و جهت‌های دیگر یافته است.

سارتر - مسلماً، همانطور که می‌دانید در این سخنرانی که به عقیده من بدمنعکس شد، خواستم تفاوت قائل شوم میان تأثیری که شالوده بورژوازی دارد یعنی تأثیر دراماتیک و تأثیری که در مقابل آنست یعنی تأثیر حماسی برشت. فکر من این بود که تأثیر حماسی برشت، که واکنشی است در برابر تأثیرهای بورژوازی، چند جنبه فنی تأثیر بورژوازی را به مسامحه گذرانیده است، و نتیجه گرفتم که در باطن این امکان هست که از «تکنیک» هر دو تأثیر استفاده کنیم و هنر کاملتری به وجود آوریم. آنچه را که من از تأثیر بورژوازی کنار می‌گذارم همه چیزهایی است که در قرن نوزدهم ما را زیاد در درس داده است. مردمی را سرگرم کرده ولی ما را ملول کرده است یعنی تأثیر **باتای**،^۱ تأثیر **برنشتاین**،^۲ می‌خواستم در این باره صحبت کنم. اما این تمایل که آنچه در صحنه می‌گذرد باید به احساس و آزمون تماشاگر درآید، چیزی را که برشت رد می‌کند^۳، من مردود نمی‌دانم.

— اگر موافق باشید درباره «گوشه نشینان آلتونا» صحبت کنیم. شما نمایشنامه‌ای نوشتید. وقهرمانها را آفریدید، در سینما فیلمی به همین نام تهیه کرده‌اند. آیا شما معتقد نیستید که به علل تجارتي با تغییراتی که در کار شما داده‌اند از نمایشنامه اصلی دور افتاده‌اند؟

سارتر - کاملاً. من موافقت کردم که «گوشه نشینان آلتونا» را به صورت فیلم درآورند. من گمان می‌کردم فیلم به دست کارگردانی تهیه خواهد شد که من با برداشتهای

1 - Bataille

2 - Bernstein

۳ - منظور من «فاصله گذاری» برشت است.

او موافق بودم، اما او تغییر یافته بود و بسیار چیزها را تغییر داد. او خواست «اردو کشی» آلمان را از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۰ با نشان دادن خانواده گورلاخ، که همکار نازیها بودند، بر اساس داستان و رویدادهای نمایشنامه من تصویر کند. کارگردان نتوانسته بود با تهیه کننده توافق کند، در نتیجه فیلم چیز دیگری شد، فیلمنامه چیز دیگری شد. جمعی دور هم گرد آمدند تا ببینند چه باید کرد. من در این میان بهیچوجه شرکتی نداشتم. و بعد بدیهی است که با تأثر بسیار دیدم که آنچه تهیه شده با آنچه من می خواستم تفاوت زیاد دارد.

- پدر فرانتز تمایل کسب قدرت و فرمانروائی به مردمان دارد و تاحدی به زیردستان خود احترام می گذارد. این به نظر شما احساسی بورژوائی است، اما آیا پسرش پیش از این که به میل خود گوشه نشین شود شور قدرت طلبی خود را، با توجه به اینکه افسر نازی بود، ارضاء نکرده بود؟

سارتر - او ابتدا افسر نبوده است. پس از قضیه خاخام لهستانی وارد ارتش می شود. قبلاً فقط پسری بوده که تحصیلات خود را تمام کرده و سپس آزاد بوده است. در این مدت به سن کبر نرسیده بود که بتواند وارد ارتش شود. اینها در نمایشنامه هست. می دانید که او یکی از فراریان اردوی نازیها را مخفی کرده بوده و مقامات آلمانی پس از کشف قضیه گفته بودند که برای سرپوش گذاشتن به تقصیر او باید وارد ارتش شود و فوراً به جبهه برود، به جبهه شوروی. از این لحظه به بعد است که او افسر می شود. در این زمان وی بر اثر دیدن این واقعه فجیع که در مقابل چشمش خاخام رامی کشند تغییر منش می دهد. اما در هر حال پسر را پدر تربیت کرده و فکر قدرت طلبی در او تزریق شده است. تعارض اینجاست که کارخانه های بزرگ و مؤسسات عظیم امروزی که «تراست»های واقعی هستند دیگر اجازه نمی دهند گسترش قدرت سرمایه داری خانوادگی ادامه یابد. در نمایشنامه پدر واقعاً صاحب اختیار مؤسسه است. بلایی که به سرپسری آید این است که در آخر سر، همچنانکه پدر می گوید، دیگر پسر صاحب اختیار هیچ چیز نیست. کارخانه ماشین بزرگی است با گروههایی که حساب عملیات رامی کنند، گروههای فنی و کارشناسان فنی. در این مؤسسات عظیم قدرت مالکیت از قدرت مدیریت جدا شده است و در نتیجه آنچه پیش می آید این است که پدر، همانطور که خود می گوید، پسرش را فرمانروا و امیر بار آورده است، کسی که اشتهای چشیدن قدرت مندگی دارد، اما همین پدر پسر را در وضعی قرار می دهد که عطش قدرتش سیراب نمی شود.

- در این زمان متأسفانه قصه گوشه نشینی دیگری بر سر زبانه است. يك فرانسوی که در زمان تسلط نازیها با گشتاپو همکاری کرده و محکوم به اعدام شده بود. آیا این مورد با نمایشنامه شما شباهتی دارد؟ در باره این شخص که آدمی حقیر و بی اراده و تحت سلطه مادرش بوده و ناگهان به صورت جنایتکاری درمی آید و می خواهد مردم را بکشد و شکنجه بدهد و سپس مدت

هفده سال خود را در يك اطاق زیرشیروانی پنهان می کند چه می گوئید ؟
سارتر - گمان می کنم که شباهتهائی وجود داشته باشد . به نظر من این شخص هم
 مثل **فرانتز** خواسته است قدرتش را نشان بدهد و قدرت طلبی اش را نه نسبت به پدر
 بلکه نسبت به مادر ثابت کند ، مادری که با تسلط خود مردانگی را از او سلب
 کرده بوده وی خواسته است در مقام واکنش بعضی جنبه های خشونت آمیز طبیعت خود
 را گسترش دهد و نشان دهد که مرد است ، که آدم است . واضح است که بعدها کاملا از آن مقام
 سقوط کرده . نمیدانم آیا پشیمان بوده یا نه ، اما در هر صورت به علت ترس و تحت تسلط
 مادر ، خود را در گوشه ای زندانی کرده است . گوشه نشینی نمایشنامه را من ابداع
 کرده ام ، اما گمان می کنم که وی مثالی باشد برای سایرین . **رجیانی** که در نمایشنامه
 بازی کرد گوشه نشینی دیگری را دیده بود . سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ هنگامی که
 او در نخستین فیلمش بازی می کرده در خانه ای که می بایستی فیلمبرداری
 کنند متوجه می شود که يك طبقه ساختمان مختص يك ایتالیائی فاشیست است که او هم
 خود را زندانی کرده . پس در دنیا این قبیل کسان هستند .^۱

۱ - رودلف هس ، معاون هیتلر ، نیز مدت ۲۸ سال خود را در زندان
 از دیدار زن و فرزند محروم کرد و حاضر نشد آنها را ببیند . (م)

منتشر شد

نگاه

مجموعه مقاله

مصطفی رحیمی

کتاب زمان - خیابان نادری - پاساژ محسنی - تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

اندیشه فلسفی سارتر^۱

«گوشه نشینان آلتونا»

یا

تراژدی نوین

شاید بهترین، و یا هر در صورت آسان‌ترین، روش برخورد با اندیشه سارتر شناسائی نمایشنامه‌های وی باشد. و از بین همه نمایشنامه‌های او، هیچ‌یک روشن‌کننده‌تر و در عین حال شایان‌توجه‌تر از نمایشنامه «گوشه نشینان آلتونا» نیست. موضوع اصلی این نمایشنامه نیز — مانند نمایشنامه «در بسته»، هستی داشتن — یا هستی نداشتن — است. فقط با این تفاوت که در «گوشه نشینان آلتونا»، زندگی و اندیشه سارتر به شکفتگی کامل خویش رسیده است. سارتر در اینجا، دستخوش تحول گردیده، و دست‌کم باید گفت که غنی‌تر و عمیق‌تر شده است. «در بسته» نمایشنامه‌ای است تا حدودی ایده‌آلیستی؛ در این نمایشنامه، زندگی درونی و زندگی بین‌اشخاص، عریان شده است. این نمایشنامه از لحاظ زمانی و عقیدتی، به دوره «بودن و هیچ»^۲ تعلق دارد. پس از نوشتن این اثر بود که سارتر با اشتیاق تمام به سیاست توجه کرده است. و پرداختن به سیاست همانا توجه به تاریخ است. پس هستی، دیگر فقط شخصی نیست بلکه تاریخی است. «گوشه نشینان» و «نقد خرد دیالکتیکی»^۳ هر دو به یک زمان تعلق دارند. منظور این نیست که سارتر گذشته خویش را انکار کرده است، بلکه مقصود اینست که وی گذشته‌اش را در برمی‌گیرد و از حد آن فراتر می‌رود. گوشه نشینان آلتونا، همان در بسته است منتها با ابعاد جهانی.

شخصیت اصلی این نمایشنامه که به میل خویش گوشه نشینی اختیار می‌کند، فرانتس است. معذالک عنوان نمایشنامه گوشه نشین نیست بلکه گوشه نشینان است. این «گوشه نشینی» جمعی گرواها^۴، در وهله اول گوشه نشینی خانوادگی

۱ — این مبحث از کتاب: Panorama de la philosophie — française contemporaine,

پاریس، P. U. F.، ۱۹۶۶، ص ۱۶۳—۱۴۸ ترجمه شده است. پ

۲ — L' Etre-et le néant نخستین اثر فلسفی مهم سارتر.

۳ — Critique de la raison dialectique آخرین اثر فلسفی مهم سارتر.

است ، همانا خود زندگی خانواده است . این همان چیزی است که می توان آن را حکمفرمائی پدر ، یعنی سرچشمه هستی نداشتن تمام کسانی که زیر سلطه او به سر می برند ، دانست . نخستین پرده اصلا چیزی جز نمایش این حکمفرمائی پدر نیست . و این نمایش ، درنده خویانه است . **له نی** اضطراب انگیز ، خواهر فرانتس و تنها کسی که می تواند وارد اتاق در بسته اش شود ، ضمن صحبت از شوراهاى موسمی خانوادگی ، فریاد برمی آورد: « اینها عید ما بود » و **یوهانا** ، زن **ورنر** برادر فرانتس ، در پاسخ این حرف می گوید : « عید هر کسی همانست که از او ساخته است » . عید ، شوق هستی است ، آن هستی که گرما می بخشد و روشنی می دهد ، آن هستی که نور می پراکند و در اوج خویش است ، آن هستی که شعله ور است . اندوهگین ترین نشانه **قطع هستی** ، در عین **ادامه حیات** ، اینست که عید به صورت منحط تشریفات درمی آید . آخرین کلمه تراژدی « گوشه نشینان » – و تراژیک ترین کلمه های آن – شاید همان کلمه ای باشد که فرانتس در آخرین « آکت » به پدرش می گوید ، یعنی کلمه « ریشخند » ، زیرا آندو پس از سیزده سال همدیگر را می بینند بی آنکه دیگری قادر باشند برای هم هستی داشته باشند ؛ « پدر و پسر همدیگر را بازمی یابند ، و این عید است » . و این عید ، عید خودکشی است یعنی آخرین تشریفات مرگ . در این هستی نداشتن دیگران ، انتقادی اساسی از ایده **مشیت**^۱ وجود دارد . آزادی به نظر سارتر ، یعنی دوباره ساختن – و دوباره آفریدن دائمی خویش ، آزادی یعنی تصمیم به هستی گرفتن ، یعنی محکوم به مشیت نبودن . متقابلا محکوم به مشیت بودن یعنی آزاد نبودن ، یعنی هستی خود را از خود نداشتن بلکه از دیگری داشتن ، زیرا انسان از قید آنچه در مشیت اوست آزاد نیست حتی اگر به انجام آن توفیق نیابد . « فرانتس از پدرش می پرسد : – این در مشیت من بود ؟ – آری – که ناتوان باشم ؟ – آری – که جنایت کنیم ؟ – آری – این مشیت را از شما داشتم ؟ – از سوداهای من ، که من آنها را در وجود تو دوست می داشتم^۲ » و فرانتس نتیجه می گیرد : « شما علت و سرنوشت من تا به آخر بوده اید . » بدینسان می بینیم که مشیت و سرنوشت با هم یکی شده اند . عمق این عصیان در کتاب « کلمات » روشن می شود سارتر در این کتاب درباره شخص خودش همین سخن را تکرار می کند و می گوید : این در مشیت من بود . او ، **نوه يك كشيش** ، هم از آغاز کودکی کشیش است و – سرنوشت او اینست که استادی را چونان **ملك كشيشی** و ادبیات را در حکم سودای خویش بدانند . « در مشیت او بود » یعنی او چونان پدر بزرگش شارل شوايتزر پاسدار

۱ – **Vocasio** ، در اینجا به همین معناست . پ

۲ – در متن نمایشنامه سارتر (جیبی گالیمار، پاریس ، ۱۹۶۰ ، ص ۳۷۰)

چنین آمده است : « ... آنها را در وجود تو نهاده ام » . پ

فرهنگ خواهد بود. این در حکم نوعی «ابلاغ امر» واقعی بوده (...). او از آغاز تولد، خواهی نخواهی، به کلیسا تعلق داشته است. تمام مسیر سارتر از اینجا توجیه می‌شود: زندگی او کوششی است برای گریز از مشیت نویسندگی، نبردی است مدام برای رهایی از ادبیات یا بهتر بگوئیم برای دگرگون کردن معنای ادبیات بمنظور قراردادن ادبیات در خدمت آدمیان، اراده‌ای است استوار برای امتناع از پذیرفتن عنصر جاودانه در اندیشه به منظور قبول وجود تاریخی.

مناسبات پدر و پسر جزوی است از يك درام وسیعتر که همانا درام آلمان و جهان است. اگر می‌بینیم که فرانتس بدینسان گوشه نشینی اختیار کرده برای آنست که خیال می‌کند خود او نیز، از طریق گناهی که پدرش مرتکب گردیده، در شکنجه دادن شرکت داشته است. او به پدرش می‌گوید: «من مأمور شکنجه‌ام زیرا شما مأمور لو دادن هستید». عطش او به مطلق و این سقوط اسفانگیز است که وی را به هدیان تنهائی‌اش می‌کشاند. پس این «گوشه نشینی» عمیقاً دو جنبه و دارای خصیصه معنائی است. به يك معنا، فرانتس نمی‌خواهد که بر اساس رویدادهای پیش از گوشه نشینی‌اش درباره وی قضاوت شود. پیش از این گوشه نشینی، فرانتس هستی نداشته، یعنی فقط از طریق پدرش هستی داشته است. چگونه می‌توان بر آن اساس درباره وی قضاوت کرد؟ البته، این گوشه نشینی، از يك لحاظ، همانا نتیجه تمامی گذشته او و در حکم پشیمانی مجسم اوست. همین گوشه نشینی ارادی است که در نزد وی در حکم تقاضای حقیقی هستی داشتن است. فرانتس از راه این گوشه نشینی با پدر به ضدیت برمی‌خیزد. این دیگر، حکمفرمائی پدر نیست زیرا که پدر اختیار گوشه نشینی را در دست ندارد و ارزش دراماتیک نمایشنامه سارتر از اینجا است. همه چیز بازی شده نیست و یقینی وجود ندارد که سرنوشت غلبه خواهد کرد. در این جا با نوعی عظمت و نوعی هستی فرانتس روبرو هستیم. شاید نجات او هنوز هم در دست خود اوست، شاید هنوز هم خود اوست که می‌تواند کردار حقیقی آزادی را انجام دهد و حقیقتاً هستی داشته باشد، و نمایشنامه سارتر از آن رو تراژدی حقیقی است که ما می‌توانیم چهره خود را در آن بازشناسیم.

هدیان فرانتس نوعی خیال‌بافی در حال بیداری است که در طی آن، بدسگالی، قادر به محو شگفت‌انگیزترین روشن‌بینی نمی‌شود. این هدیان، هدیان آزار نیست، بلکه هدیان قضاوت است، قضاوت در تمامی معانی کلمه: یعنی تقاضای قضاوت کردن، خود را قضاوت شده حس کردن و در عین حال قضاوت را رد کردن یا نپذیرفتن و خود را رد کردن و نپذیرفتن. این هدیانی الهام شده است، اگر الهام چیزی جز اثری که خودش خودش را می‌سازد نیست، این هدیان هدیانی است که خودش خودش را می‌سازد و تمامیت خود را در وحدت و جامعیت خویش با هم، پدید می‌آورد، هدیانی است بینشی: چرا که از این هدیان، حقایقی خارج می‌شود. زیرا میل

فرانتس به پاکی ، شور او نسبت به مطلق ، ایمان لو تر آسای او نشان می دهد که چیزی پیامبروار در او هست . و گوشه نشینی ارادی و ضروری اش باعث دوجنبه شدن موقعیت او می گردد . او مرتکب بدی شده ، اما بدیی که او مرتکب شده در تعقیب اوست ، ساکن در وجود اوست و دست اندرکار تخریب او ؛ و او از این نکته آگاه است . خلاصه فرانتس ، «جلاد قربانی شده» است . و این نسبت ، که همواره نظرسارتر را به خود مشغول داشته موضوع اصلی نمایشنامه اوست همچنانکه موضوع اصلی همه روابط بشری است .

در اینجا به راستی ، سخن برسریکی از مقولات بنیادی جهان سارتر است . پدر ، جلاد کودکان خویش و قربانی کاری است که خود شروع کرده است ؛ یعنی او که از نژاد رؤسا بود اینک تبدیل به ماشین امضاء شده است - کودکان قربانیان او هستند و همه نسبت به هم در حکم جلادانند . فرانتس جلادی است که ناتوانی را شناخته و در این ناتوانی نشان داده است که قربانی ای است گریزان از دست خویش ، و گریزان از دست دیگری برای گریز از دست جانوری که در وجود او ساکن است . آلمان هیتلری جلاد جهان بوده و به عنوان گناهکار یا متهم، حتی اگر از جای برخیزد ، همچنان قربانی فاختان ریاکار خویش باقی خواهد ماند . روابط میان طبقات همانند است . نمی توان «مالک» دیگری شد و «تملك» بر بشریت خویش را از دست نداد . جلاد ، به صورت قربانی در می آید ، از درون قربانی می شود ، جای قربانی را می گیرد ، خود به نحوی قربانی می گردد . جلاد و قربانی ، زوج نامتعادل جدائی ناپذیری را تشکیل می دهند که قربانی آن تبدیل به میل جلاد شدن می گردد ، و جلادش ، نابودی خویش را در چشمان قربانی اش می بیند . شکنجه ای که آدمیان نسبت به هم روا می دارند قسمی «شر» اساسی است . انحطاط بشری ، کنهی دارد که شکنجه نشانه بارز دو گانه و یگانه آنست که جلاد و قربانی را چنان با هم یکی می کند که همانند شوند . پس يك به علاوه يك ، يك است (ونه دو) ، اما يك است در نابودی عنصر انسانی . زیرا در رابطه جاودانی انسانی با نا انسانی ، همانا جانور است که هم در صف قربانی وهم در صف جلاد ظاهر می شود . از اینجا می توان درك کرد که چرا فرانتس ، این عنصر انسانی که همه سنگینی نا انسانی را بردوش خویش پذیرفته است ، نمی تواند جز در جهانی منزوی که انسانی و جانوری در آن با هم مخلوط اند ، جهانی که وی در آن نتواند سرگیجه حیوان شدن را ، سرگیجه خرچنگ بودن را ، جز از طریق قسمی «دست و پای خود را جمع کردن» ، که هم حفاظت و هم تخریبش می کند ، پس بزند ، به زندگی ادامه دهد . اما این حال دوجنبه ، نخواهد توانست دوام آورد ؛ باید از این حال به درآمد . و فرانتس می رود تا با تماس با **یوهانا** از این گره آزاد شود ، یوهانائی که ، در اثر اقدامات پنهانی اش ، پدر فرانتس موفق می شود او را به

نماینده‌گی به نزد فرانتس، که از سلاله گرولاخ‌ها نیست، و کسی است که میتواند بهتر از همه از قید اقتدار پدرها گردد و معذالك تبدیل به ابزاری برای اجرای طرح بی‌رحمانه وی می‌شود، بفرستد. سرنوشت فرانتس در يك صحنه قاطع بازی می‌شود. از له‌نی کاری برای او ساخته نیست؛ او قضاوت خرچنگ‌ها را، می‌پذیرد یا تظاهر می‌کند که می‌پذیرد، و خود را تسلیم دادگاه آنها می‌کند و فرانتس را در نامتعادل‌ترین جنبه‌های جنونش فرو می‌برد. یوهانا، بر عکس می‌تواند پیام‌آور رستگاری باشد. بی‌شک میان روابط فرانتس با له‌نی و یوهانا توازی و خصوصاً تفاوت وجود دارد. در مورد اولی سخن برسر «تملك» است و در مورد دومی سخن برسر «فریبندگی». همچنانکه از له‌نی کاری برای فرانتس ساخته نیست، از فرانتس نیز کاری برای یوهانا ساخته نیست مگر نابودی‌اش. تنها دم هوای پاک و امید در این نمایشنامه، عشق یوهانا و ورنر است. یوهانا به فرانتس علاقه‌ای ندارد بلکه عاشق ورنر است. یوهانا نومیدانه به سوی ورنر کشیده می‌شود زیرا خوب می‌داند که تنها وی مایه رستگاری اوست. ورنر است که اول بار وی را از بیزاری نسبت به زندگی، شاید هم از جنون و خودکشی رها کرده است. فرانتس برای یوهانا مظهر بازگشت این وسوسه لعنتی است، این، قسمی فریبندگی گذشته دیگر باره احیاء شده اوست و اما، برخلاف انتظار، اگر از فرانتس کاری برای یوهانا ساخته نیست، از یوهانا بی‌شک بسیار کارها برای فرانتس ساخته است. یوهانا هرچند از سوی پدر فرستاده شده اما قادر به نجات فرانتس است ولی برای این کار باید بر فریبندگی، یعنی هم جاذبه و هم وحشت، غلبه کند و واقعیتی برتر، فراتر از رؤیای بدسگالی، پیش‌پای او بگشاید. فرانتس از این امکانی که برای وی پیش آمده زود آگاه می‌شود: «دیگر جنون من روبه تحلیل می‌رود» یوهانا، پناهگاه من بود، اگر روزی با روشنی روز دیدار کنم چه خواهم شد؟ «بنابر این فرانتس دیگر نمی‌داند چیست و حتی نمی‌داند آیا هست یا نه. بودن واقعی، هستی داشتن حقیقی مستلزم آنست که دیگری وجود یاهستی شخصی را تشخیص دهد، و این دیگری جز یوهانا کسی نمی‌تواند باشد. فرانتس این را می‌داند و به یوهانا هم می‌گوید: «آنگاه که من شما را بیش از دروغ‌هایم دوست خواهم داشت، و شما مرا بیش از حقیقتم دوست خواهید داشت». فرانتس رهایی یافته است، امکان نجات او وجود دارد. او از قبول قضاوت خرچنگ‌ها سر باز می‌زند تا قضاوت یوهانا را بپذیرد. اگر یوهانا در اثر اطلاع از اینکه وی قبلاً در شکنجه‌ها دست داشته است دیگر او را دوست ندارد، این قضاوت، قضاوتی جبران‌ناپذیر، غیرقابل انکار و همانا قضاوت نهایی خواهد بود. و همین هم اتفاق می‌افتد. یوهانا، فرانتس را بر اساس کردار گذشته‌اش محکوم می‌کند و از پیش او می‌گریزد، او خود را نجات می‌دهد درحالی‌که فرانتس را از دست داده است. اما خود فرانتس:

او حیوانیت خویش را در چشمان یوهانا مشاهده می‌کند و به اصطلاح به هیأت حیوانی درمی‌آید و چهار دست‌وپا راه می‌رود تا خرچنگ را نمایش دهد.

خلاصه، در این نمایشنامه، همه چیز **پرتوی از پرتو** است. یوهانا، برای فرانتس نوعی امکان هستی داشتن است اما این امکان از دست می‌رود و همه چیز دوباره به حالت بازی پرتوها، حتی تا مرگ، بازمی‌گردد. آینده مسدود است. زمان به حال تعلیق است: انسان در دایره بسته‌ای می‌زید و دائماً روی خویش برمیگردد. شدن زمانی، که همانا هستی است، دیگر وجود ندارد. هیچ چیز رخ نمی‌دهد، هیچ چیز رخ دادنی در کار نیست. و این عنصر خاص تراژدی است، یعنی کوشش برای جدا کردن رویداد از زمان. دوام عملی که شالوده تراژدی را تشکیل می‌دهد به سوی صفر می‌گراید. این دوام می‌باید خود را به فراموشی وا دارد، از میان برود. جهان تراژدی، جهانی است که رویداد آن در زمانی می‌گذرد که دیگر موجب حل و فصل چیزی نیست زیرا دیگر نمی‌گذرد. تقدیر، چیزی جز همین رویداد بی‌حرکت نیست. این در حکم قسمی جهان جاودانگی است. سارتر هرگز نتوانسته است جاودانگی را جز به صورت زمان متوقف دریابد: «در بسته» و «گوشه نشینان آلتونا» یک جهان جاودانگی را که دیگر زمانی در آن نیست و همه موجودات آن یک نقش قطعی، یک نقش **متوقف**، را بازی می‌کنند شرح می‌دهند. گوشه نشینان آلتونا شبیه یک تالار موسیقی است بدون صحنه اما دور تا دور آن شیشه که تماشاچیانش چیزی برای تماشا کردن ندارند مگر آنچه خود آنها برای همدیگر به معرض تماشا می‌گذارند. در این نمایشنامه، هیچکس سخنگوی مؤلف نیست، جستجوی فلسفه سارتر در این نمایشنامه بیهوده است. معذک هیچ چیز بهتر از این نمایشنامه باعث نمی‌شود که ما به نحوی عمیق در جهان سارتر نفوذ کنیم. زیرا آنچه این نمایشنامه به ما می‌گوید همانا احساس غم‌انگیز (تراژیک) زمان ماست. در اینجا با صورت تازه‌ای از تراژدی سروکار داریم که ناشی از نمایش دوران ماست. سارتر جانبی اتخاذ نمی‌کند، او تشریح می‌کند، او به زندگی وا می‌دارد، او جهانی را که مادر آن زندگی می‌کنیم شرح می‌دهد، یعنی جهان ما را. اگر، چنانکه فرانتس می‌گوید راست است که همه آدمیان «تحت مراقبت به‌سر می‌برند» باید گفت این نمایشنامه، نمایشنامه ماست. البته می‌توان تصور سارتر از جهان ما را به انتقاد گذاشت. اما (باید اعتراف کرد) اگر ما چهره خود را در نمایشنامه سارتر تشخیص نمی‌دادیم این اثر تا این اندازه ما را تکان نمی‌داد. و هر چند هیچ بارقه‌امیدی نیست معذک، هر چه هست، همین منقلب شدن، شور شدید به‌رهائی از چنین سرنوشتی را در ما بیدار می‌کند.

نقد خرد دیالکتیکی

سارتر با «نقد خرد دیالکتیکی» همچنانکه با نمایشنامه «گوشه نشینان آلتونا» گذشته خویش را به عهده می‌گیرد و از حد آن فراتر می‌رود؛ این بدون اشکال نیست. قوام حقیقی بخشیدن به «موضوع اندیشه» (ابژه) در فلسفه‌ای که بر اساس «عامل اندیشنده» (سوژه) ساخته شده است بسیار دشوار است. اما قبل از هر چیز باید گفت که کوشش سارتر برای خروج از خود و اندیشه خود و ملحق شدن به دیگران و به تاریخ، کوششی بزرگ است - خرد دیالکتیکی، در واقع، چیزی جز همان حرکت تاریخ در حال شدن و در حال آگاهی یافتن از خود نیست.

کتاب سارتر پیر از نقائص نسبتاً آشکار است؛ واژه‌سازیهایی جدید، طولانی بودن جملاتی که با خط «تیره» قطع شده‌اند، تعدد تحلیل‌ها و گذر دائمی از تفکر انتزاعی به موارد تاریخی، غالباً باعث گم کردن رشته مطالعه، یعنی گم کردن معنا، می‌گردد. سارتر رامی‌توان صاحب بهترین سبک، مثلاً در کتاب **کلمات**، یا بدترین سبک، مثلاً در همین کتاب «**نقد خرد دیالکتیکی**»، دانست. اما این اشکالات خارجی، که موجب دشواری خواندن کتاب و گاهی باعث عصبانیت می‌شود، بهائی است که باید در برابر مزاج و طرز تلقی مهرانگیز سارتر پرداخت. سارتر هر روز بیش از روز پیش کوشیده است از روشنفکر بودن، از قبول موجودیتی که ادبیات در حکم مشیت اوست، بپرهیزد. کتاب‌ها بخودی خود هدف نیستند. سارتر سالهای مدید از زندگی خود را وقف نوشتن کرده اما سرانجام توفیق یافته است که خود را از نحوه دریافت چیزنگرانه نویسنده‌گی فی‌نفسه، از نحوه دریافت نویسنده‌ای که به جای آنکه نوشتن را برای زندگی کردن بخواهد زندگی را برای نوشتن می‌خواهد رها کند. سارتر، هر روز پیش از روز پیش عقیده پیدامی‌کند که کتاب وجهی از جوه فعالیت یا پراکسیس است (و نه تمامی آن). او باهراثری که پدید می‌آورد گامی در مسیر زندگی خویش برمی‌دارد و می‌گذرد، گامی که فقط الزاماً برای رسیدن به اثری تازه نیست بلکه برای رسیدن به چیز تازه‌ای است. آنچه مورد توجه اوست انسان است. تفکر سارتر، هدفش درك معنای فعالیت است که حتی اگر دچار چیز شدگی شود، هنوز هم جنبه انسانی خود را حفظ می‌کند؛ تفکر، روشنی است که ذاتی و درونی رفتار است. پس نقد سارتری نمی‌تواند نظاره فعالیت آدمیان باشد، نقد سارتری لحظه‌ای از فعالیت آدمیان، لحظه متفکر آنست. کتاب فقط به عنوان لحظه‌ای از این روشنی، لحظه‌ای که به نحوی انتزاعی از دیگر اجزاء خود جدا شده است، ارزش دارد.

«**نقد خرد دیالکتیکی**» عمیق‌ترین مشکلاتها را مطرح می‌کند یعنی: مشکل شر. شربشری همانا خشونت است. خشونت (تجاوز) از کجاست؟ خشونت مبتنی بر چیست؟ آیا ممکن است از بین برود؟ این تمامی مساله‌ای است که فقط خرد معطوف به تاریخ

می تواند روشنگر آن باشد.

(به عقیده سارتر) نارسائی مارکسیزم در حالت کنونی آن موجب پیدایش اگزستانسیالیزم می شود. به نظر سارتر فلسفه یکی نیست بلکه متعدد است، دست کم به این معنا که در هر دوره ای فلسفه ای ساخته می شود که بیان حرکت عمومی جامعه است، که فلسفه هر دوره جامعیت یافتن دانش همان دوره است، دانشی که توسط طبقه روبرو ترقی آن دوره پرورده می شود. امکان ضرورت فلسفه ای دیگر هنگامی خواهد بود که پراکسیس (یا عمل اجتماعی) انسان، جامعه دیگری را آفریده باشد. آن اندیشه هائی که بر دوران ما مسلط است و بیان کننده دوره ماست همانا مارکسیزم است که چیزی جز خود تاریخ، تاریخ آگاهی یا بنده از خویش، نیست. از این روست که مارکسیزم فعلاً اندیشه ای است غیر قابل نسخ. اما مارکسیزم به حالت جمود دچار شده است. این اندیشه، قسمی دیالکتیک ادعائی طبیعت را می گیرد و به آن نام ماتریالیزم دیالکتیک می دهد و بدینسان فرد را به حال چیز درمی آورد و به جای عقلانیت عملی انسان سازنده تاریخ، ضرورت کورکورانه قدیم را می نشاند (قسم) مارکسیزم کوشش دارد پرسنده را از پرسش و تحقیق خویش برکنار دارد و پرسش شده (یعنی طبیعت) را تبدیل به موضوع دانش مطلق کند. این، قسمی متافیزیک جزمی غیر قابل تحقیق و خطرناک است. مارکسیزم حقیقی، برعکس، همان ماتریالیزم تاریخی است اگر مقصود از ماتریالیزم تاریخی، عمل انسانی در رابطه با جهان و یا در رابطه اش با دیگر آدمیان باشد. اینست وضع سارتر در برابر مارکسیزم. او نمی خواهد نه بر مارکسیزم ایراد بگیرد و نه آنرا نسخ کند. بلکه هدف او باز یافتن مارکسیزم، یعنی کنار نگذاشتن انسان، است.

این دوباره باز یافتن انسان در درون مارکسیزم سرانجام به پی افکندن بنای یک انسان شناسی حقیقی فرهنگی می انجامد که حضور آزادی را، چون «از خود بیرون شوندگی»، در داخل زمان آسائی جامعیت دهند. تاریخ توجیه می کند. آزادی سارتری، ذات نیست، بلکه برنگرداندنی بودن سنخ^۲ (ordre) فرهنگی به سنخ طبیعی، یا برنگرداندنی بودن انسان به طبیعت است. اما، سارتر، با رویگردان شدن از چشم انداز مطلق و ایده آلیستی آزادی، از این پس از آزادی «آزادانه محدود» دم می زند چنانکه گوئی این آزادی «نقیصه^۳ مقبول» هر کس است.

۱- این ایراد سارتر، اگر به برخی از انواع اندیشه هائی که خود را به مارکس نسبت می دهند وارد باشد به مارکسیزم وارد نیست. مارکس آغاز خود آگاهی انسان در تاریخ است و در هیچ جا به اندازه آثار او مقام فرد انسان در آفریدن تاریخ ستایش نشده است. رك. به تزه های او در باره فوئر باخ. پ

۲- «سنخ به معنای مثلاً: این دوازیك سنخ نیستند - پ

۳- سارتر نوشته است «مثله شدن» (mutilation)

مارکسیزم دائماً بین ناتورالیزم و هومانیزم در نوسان است^۱. سارتر مصممانه هومانیزم را برمی‌گزیند. منظور او بررسی منطق‌زنده‌عمل انسان است و برای این کار از روش‌صوری و دیالکتیکی استفاده می‌کند. سخن بر سر کشف شالوده‌های بنیانی پراکسیس است، نه به‌منظور تجدید ساختمان یک «کل جامع» بر اساس عناصر سازنده آن، چرا که تاریخ «جامعیت» نیست^۲ بلکه «جامعیت یافتگی» همواره در حال ساخته شدن است پس نقد خرد دیالکتیکی نه‌می‌تواند ساختمان ایده‌آلیستی، متشکل از مفاهیم، باشد، نه تجدید ساختمان تاریخی، و نه، فلسفه تاریخ. هدف نقد خرد دیالکتیکی عبارتست از روشن کردن آنچه تاریخ را معقول می‌گرداند، عبارتست از استخراج عقلانیت تاریخی که امروزه جای عقلانیت تحلیلی و پوزیتیویستی را می‌گیرد. بی‌شک شالوده‌های کشف‌کردنی، شالوده‌هایی انتزاعی و صوری‌اند. اما هرگونه تعبیر تاریخی می‌باید این شالوده‌ها را به‌عنوان معقولیت خویش‌دربرگیرد. تنها با این روش عقب‌رونده است که «باهم‌نگری»^۳ پیش‌رونده، ممکن و یادست کم‌معتبر می‌گردد، باهم‌نگرئی که فقط بعداً می‌تواند پیش‌آید^۴ و همانست که شکل مبتدل مارکسیزم، با آن خیلی‌زود از پامی‌افتد.

پس سارتر به‌تازهای بنیادی کتاب «بودن و هیچ» وفادار مانده است. داده‌شده، عبارتست از تمایز انسان، یعنی «برای‌خود»، از جهان، یعنی «درخود». هر فرضیه‌ای درباره طبیعت «درخود»، فقط می‌تواند بی‌اساس و بی‌فایده، یعنی «متافیزیکی» باشد. شناسائی، نوعی رابطه انسان با جهان است. آنجا که چنین رابطه‌ای وجود ندارد، چه چیزی برای شناختن باقی می‌ماند؟ سارتر حتی «درخود» را با «بی‌حرکت» یکی می‌کند و این شامل قبول نوعی پیدایش تحرك در «درخود» و نوعی پیشرفت نسبت به اثر قبلی (سارتر) است. کارنیز، خود، چیزی جز توسعه نیاز نیست. عمل فرد، دارای قسمی شالوده دیالکتیکی است که هیچ‌گونه دیالکتیک تاریخی بدون در نظر گرفتن آن نمی‌تواند معقول باشد. کار در نظر سارتر، چنانکه در نظر «وویمن» (Vuillemin)، همانا معقولیت «سازنده» است. هرگونه عقلانیت دیگر، فقط می‌تواند «ساخته‌شده» باشد. بدینسان خرد دیالکتیکی ساخته‌شده باید دائماً به بنیاد همواره حاضر و همواره پوشیده خویش، یعنی به عقلانیت‌سازنده، یا کار، برگشت داده شود. تحقیق، انسان جامع را دربرمی‌گیرد. از آنجا که موضوع تحقیق، بررسی انسان تک‌درمیدان اجتماعی است، تحقیق هم نیازها، امیال، سوداها و کردارها را بررسی می‌کند و هم

۱- این نکته به نظر من قابل بحث است. پ

۲- یعنی جامعیت تمام‌شده. پ

۳- سنتز.

۴- یعنی تنها پس از وقوع لحظه‌ای از فرایند تاریخی، و عملی شدن لحظه‌ای از «جامعیت یافتگی» است که می‌توان کل فرایند را، به‌عنوان کل، باهم‌نگرین است. پ

اما کار. کارپراکسیس (یا عملی اجتماعی) است که هدف آن رفع نیاز در چارچوب کمیابی است: توجیه کننده تاریخ البته نبرد طبقاتی است اما خود نبرد طبقاتی نیاز به توجیه دارد. فرق سارتر با مارکس اینست که سارتر می‌خواهد خاستگاه شر را آشکار کند و خشونت را به اندیشه بفهماند. او می‌گوید خشونت همانا **درك** و **منعكس شدن کمیابی در درون انسان است**. کمیابی، نفی در آغاز است. همه نیازها نمی‌توانند رفع شوند. از اینجا است که نبرد درمی‌گیرد. تا زمانی که کمیابی برقرار باشد، تاریخ انسان، نا انسانی خواهد بود. این جنبه ملعون تاریخ را که انسان در هر لحظه شاهد دزدیده شدن و تغییر شکل داده شدن عمل خویش از جانب محیطی است که وی عمل را در آن به عرصه می‌آورد، بر اساس توجه به مفهوم کمیابی می‌توان دریافت و بنیاد معقولی برای آن بنا کرد. در جهان کمیابی، وجود هر کسی در حکم خطر عدم وجود دیگران است. پس در این صورت، زیستن، یعنی توفیق بقا یافتن؛ و کمیابی، چگونگی گروه را از راه «بازمانده‌ها» یس تعیین می‌کند: کمیابی، دگری را «ضدانسان» می‌کند. پس امکان «خشونت» (تجاوز) در **همه** روابط بشری، حتی در دوستی و عشق وجود دارد. ناتوانی کردار (انسانی) در خود چیز کرده شده پیدا است، چیز کرده شده‌ای که به قسمی چیزگی ساکن و فریبنده بر آزادی عملی انسان تبدیل می‌شود. سارتر تفکیک مارکسیستی چیز شدگی و با خود بیگانگی را می‌پذیرد. اما با خود بیگانگی را بر اساس نوعی چیز شدگی که آزادی را به زنجیر ضرورت گرفتار می‌کند، توضیح می‌دهد.

نقش خشونت (تجاوز) به همین جا ختم نمی‌شود. در داخل گروه، وجود عمل مشترک مستلزم خشونت (تجاوز) است. خشونت (تجاوز) پیوند ارتباطی آزادی‌های عمل کننده است. گروه خود را می‌سازد و دوباره در خود دستکاری می‌کند، و به اعتبار هدفهای مورد نظر خویش «به خود جامعیت می‌دهد». همه باید با هم باشند و در رقابت با هم عمل کنند. هیچگونه کناره‌گیری مجاز نیست. خشونت (تجاوز)، به عنوان شالوده همه جا گسترده گروه، قوام می‌گیرد؛ حق حیات و مرگ پایه حقوقی بنیانی آنست. آزادی عمومی، تبدیل به خشونت (تجاوز) می‌شود تا عمومی باشد و **ایجاد رعب** (ترور) از ضروریات **برادری** می‌گردد. سوگند، خواه معلوم و خواه مکتوم، تروری است که به شکل مادی درآمده؛ سوگند خوردن یعنی تقاضای مجازات مرگ در صورت کناره‌گیری. ما از آنجا برادریم که پس از عمل سوگند، که عملی آفریننده است، خودمان پسران خودمان می‌شویم. **رعب—برادری** همانا حق همگان است از خلال هر کسی بر هر کسی. خشم و خشونت (تجاوز) در نزد انسان، هم، چون رعب وارد شده برخائن است و هم، چون برادری «مثله‌گران» نسبت به یکدیگر. تمامی رفتارهای درونی افراد (برادری، عشق، دوستی و نیز خشم و «مثله‌گری») قدرت سه‌گانه خویش را از خود «رعب» کسب می‌کنند. از اینجا است که گروه مبتنی

بر اختلاط به صورت گروه مبتنی بر اجبار درمی آید؛ گروه دیگر حقوق خویش و نهادهای خویش را می آفریند. **رعب- برادری** همانا ایجاد حقوق است. رسوائی در این نیست که فقط **دیگری** هستی دارد، زیرا اگر دیگری هستی نمی داشت هر گونه معقولیتی محال می نمود، بلکه رسوائی درخشونت (تجاوز) پذیرفته شده یا تهدید کننده است، درد درك شدن و منعکس شدن کمیابی در درون انسان است. اما من، بانبرد بر ضد دشمن خودم را تا حدودی با او یکی می کنم؛ یعنی من پراکسیس (یا عمل) دیگری را از درون و از طریق عملی که از من برای دفاع از خودم سر می زندی فهمم. فهمیدن، از پدیده های بیواسطه حالت تقابل است. برای آنکه عمل انسانی معقول باشد می باید همه نبردها و همه همکاری ها به عنوان محصول ترکیبی یک **پراکسیس** جامعیت دهنده درك شود. سارتر این نکته را در جلد دوم «نقد خرد دیالکتیکی» شرح خواهد داد. در جلد دوم، روش عقب نگرنده از طریق «باهم نگری» پیشرونده تکمیل خواهد شد و نشان خواهد داد که چگونه شالوده های بنیادی باهم روبه رومی شوند و باهم ترکیب می شوند تا آن جامعیت موجود در زمان را که نامش **تاریخ** است به عمل آورند.

بنیادی ترین «مایه» های موجود در کتاب ۸۰۰ صفحه ای «نقد خرد دیالکتیکی» همین دو مایه است: کمیابی و خشونت (تجاوز) معذک به یقین معلوم نیست که کمیابی را بتوان دلیل کافی خشونت دانست. به نظر سارتر، خشم، نبرد، خودخواهی، همه از «طرح» های انسان یعنی همگی از درون انسان برخاسته اند، اما یک پدیده خارجی و تصادفی (یعنی کمیابی) ضرورت این «طرح» ها را سبب می شود (شده است). به عبارت دیگر، خاستگاه درونی گناه حقیقتاً معلوم نیست. می توان از خود پرسید آیا گناه، ریشه های عمیق تر یا ریشه های دیگر در دل انسانی ندارد، و آیا چنانکه یل ریکور^۱ نشان داده، گناه ناشی از ساختمان درونی انسان نیست^۲. بالاخره، و بویژه، یک اشکال دیگر باقی می ماند که به کل فلسفه سارتر مربوط است و خود سارتر هم از آن غافل نیست: تاریخ، این لولیدن سر نوشت های فردی، چگونه می تواند خود را چون حرکتی جامعیت دهنده عرضه کند؟ جهان، جهانی که همه چیز آن بالاخره با استناد به **پراکسیس** فردی، توجیه می شود جهانی است ساخته شده از جوهر های فرد. پیوستگی معنای تاریخ، در **نقد خرد دیالکتیکی**، چگونه می تواند با ناپیوستگی چاره ناپذیر زمان، **در بودن و هیچ**، سازگار باشد؟ سارتر، به مبارزه طلبی **مرئوپونتی** با چنان کوشش سختی پاسخ می دهد که نزدیک به تناقض است. اما اشکال فلسفه سارتر هر چه باشد، مهم اینست که او در بنای این اثر عظیم برای تبیین انسان و تاریخ، همواره به هومانیسم خویش وفادار مانده است. او «کوژیتو»^۳

۱- ریکور P. Ricœur، فیلسوف فرانسوی معاصر، اخیراً رئیس دانشکده

نا نتر شده است. پ

۲- این ایراد می تواند آب و رنگ ایده آلیستی داشته باشد، در برابر

تحلیل ماتریالیستی سارتر. پ.

۳- اشاره به «می اندیشم، پس هستم». پ

رارها نمی‌کند. بازیافتن انسان یعنی وارد کردن مجدد «درون» در دیالکتیک، یعنی یادآوری دائمی بعدهستی آسای فرایندها به انسان‌شناسی. به عبارت دیگر، چنانکه سارتر می‌گوید، «مقید» بودن انسان به چیزها درست از آنجاست که چیزها «مقید» به انسان‌اند. سارتر خود به خوبی قبول دارد که اگزستانسیالیسم در حال حاضر، محرابی در کلیسای مارکسیزم است، در حکم نوعی تحقیق خاص است. اما این راهم می‌افزاید که اگزستانسیالیسم با اداء کردن ذات حقیقی مارکسیزم، تبدیل به بنیاد هر گونه تحقیق می‌شود....

ترجمه باقر پرهام

بزودی منتشر میشود

حریق باد

مجموعه شعر

نصرت رحمانی

سنگر و قتمه‌های خالی

مجموعه داستان

بهرام صادقی

● از زبان سیمون دوبووار ●

سیمون دوبووار همفکر و همسر و همگام سارتر، خود از فیلسوفان و نویسندگان است که نفوذ کلام بسیار دارد. وی خاطرات خود را، که مجموعه‌ای جالب از ادبیات و امور اجتماعی فرانسه معاصر است، در سه جلد قطور منتشر کرده است.

شرح زیر قسمتهائی از آن یادداشتهاست. عنوانها را «زمان» افزوده است.

سوئ تفاهم

... افکار سارتر تا آن هنگام نیز بد فهمیده شده بود و بنا بر این بنظر من آنقدرها هم اسفانگیز نبود که از آنها قلب‌ماهیت کنند. غالباً از یاد میبردند که در کتاب «هستی و نیستی» انسان، موضوعی تجربیدی نیست بلکه موجودی تجسم یافته است و نیز روابطش را با «دیگری» تا حدیک «نگاه» پائین می‌آوردند!

گوروویچ در یکی از جلسات درسش گفته بود که بنظر سارتر، «دیگری» فقط یک «مزاحم» است. من میخواستم حقیقت را بازگو کنم. سارتر در زمینه‌های زیادی میخواست متدیالکتیک را بکاربرد؛ او در برابر وی یک تئوری عمومی دیالکتیک بازمی‌نهاد و فلسفه‌اش فلسفه‌ای ذهنی نبود و از این قبیل... عباراتی را که از او بازگو کردم کاملاً خلاف استدلالهای مرلوپونتی بود.

گفته شد که خود سارتر می‌بایست جواب بدهد؛ چه اجباری داشت؟ در عوض هر معتمد به فلسفه سارتری حق داشت از فلسفه‌ای که از آن خود او بود دفاع کند. همچنین به من ایراد کردند که در جواب گوتی خشونت بکار بردم؛ اما حمله مرلوپونتی

۱- Gurvitch استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه سوربن.

۲- Merleau-ponty فیلسوف مشهور اگزیستانسیالیست.

درباطن بسیار شدید و خشن بود. خود او زیاد از من دلگیر نشد، یادست کم مدت زیادی دلخور نبود؛ می‌توانست خشم‌های روشنفکری را بفهمد. وانگهی، در عین حال که دوستی متقابل عمیقی داشتیم، مشاجرات ما غالباً شدید بود. من غالب می‌شدم و او لبخند می‌زد.

سارتر و فانون

... فانون از سارتر خواسته بود که مقدمه‌ای بر «دوزخیان زمین» که نسخه دستنویس آنرا توسط لانژمن^۱ برایش فرستاده بود بنویسد. در کوباسارتر توانسته بود صحت آنچه را که فانون میگفت آزمایش کند: ستمکش در خشونت و قهر به ذلت خود پایان می‌دهد. سارتر با کتاب فانون توافق داشت؛ کتاب درباره جهان سوم بود. جامع و آتشین و در عین حال پیچیده و موشکاف بود.

وقتی فانون خبر داد که سر راه سفرش بشمال ایتالیا (برای درمان رماتیسمش) بدیدنمان خواهد آمد سخت شادمان شدیم. همراه لانژمن که شب پیش وارد شده بود به فرودگاه رفتم. دو سال پیش در مرز مراکش زخمی شده و برای درمان به رم فرستاده شده بود. در بیمارستان، آدمکشی توانسته بود وارد اطاق او شود. خوشبختانه چون صبح در روزنامه‌ها دیده بود که خبر ورودش را داده‌اند درخواست کرده بود اطاقش را پنهانی به طبقه‌ای دیگر انتقال دهند. بیگمان وقتی از آنجا بیرون می‌آمد این خاطره آزارش میداد.

پیش از آنکه متوجه ما شود دیدیمش. مینشست و برمیخاست و دوباره می‌نشست. پولش را تبدیل میکرد؛ چمدانهایش را بدست میگرفت؛ با حرکاتی مقطع، چهره‌ای مضطرب و چشمانی مراقب.

در اتوموبیل با تب‌زدگی سخن میگفت «از حالات اچهل و هشت ساعت دیگر، ارتش فرانسه، تونس را میگیرد، خون خواهد جوشید.»

سارتر در موقع ناهار آمد؛ گفتگو تا ساعت دو صبح بدر از کشید. من رشته بحث را با ادبی تمام بریدم و گفتم که سارتر به خواب نیاز دارد. فانون متغیر شد و به لانژمن گفت «از آنها که مواظب خودشانند خوشم نمی‌آید.»

و با او تا ساعت هشت صبح به صحبت نشست.

مانند کوبائیه‌ها و انقلابیون الجزایر، بیش از چهار ساعت در شب نمی‌خوابید. فانون حرفهای فراوانی داشت که با سارتر بزند و پرسشهای زیادی که از او بکند. به لانژمن گفته بود «حاضرم روزی بیست هزار فرانک بدهم تا بتوانم پانزده روز با سارتر از صبح تا شب صحبت کنم»

۱ - Lanzman یکی از همکاران مجله «دوران جدید» که مدیر آن سارتر

... در هر حال ، فانون فراموش نمی کرد که سارتر، فرانسوی است و او را سرزنش می کرد که با اندازه کافی کفاره این گناه را نمی پردازد ... «ما بر شما حقوقی داریم ، چگونه شما می توانید آزادانه زندگی کنید و چیز بنویسید؟»

گاهی از سارتر می خواست که عملی مؤثر و قاطع ابداع کند، گاهی از اومی خواست که به هیئت «شهید» در آید. در جهانی غیر از جهان مامی زیست ، گمان می کرد که اگر سارتر اعلام کند که تا پایان جنگ الجزایر چیز نخواهد نوشت افکار عمومی را منقلب خواهد کرد، یا اگر کاری کند که به زندانش بیندازند رسوائی عمومی به بار خواهد آمد. ما قادر نبودیم که ویرا از اشتباه بیرون آوریم. فی المثل همیشه **ایوتون**^۱ را نام می برد که به هنگام مرگ گفته بود «من الجزایری هستم» سارتر می گفت که با همه وجودش همراه الجزایری هاست، ولی فرانسوی است .

بازهم ادبیات

... یکی از واقعیات «رمان نو» ، ملال انگیزی آنست زیرا که از زندگی، نمک و حرارتش را میگیرد و نیز اشتیاق بآینده را.

سارتر، ادبیات را چون جشنی توصیف می کرد؛ غمبار یا شادی آفرین بهر حال یک جشن. و ما اکنون از آن بسیار دوریم . گروه نو در نوشته هایشان دنیای مرده ای می سازند (این امر به **بکت** که در برابر چشمان ما دنیای زنده را تجزیه می کند ربطی ندارد) و این دنیائی ساختگی است که حتی خودشان نیز نمیتوانند بآن پایبند باشند زیرا که زنده اند

حاصل آنکه در کار آنان، انسان از نویسنده جدا میشود. این نویسندگان رأی میدهند، در تظاهرات شرکت میجویند و بسوئی— که معمولاً برضد بهره گیری انسان از انسان است— گرایش مییابند و سپس ببرج عاج قدیمی می نشینند .

ناتالی ساروت^۲ می گفت «هنگامی که برای نوشتن پشت میز می نشینم سیاست و نیز دنیا و دیگر گونیهایش را پشت سرمیگذارم، در حقیقت آدمی دیگر میشوم» چگونه ممکن است در امری چنین مهم برای نویسنده— یعنی «نوشتن»— وجود خود را بطور کامل وارد آن نکنیم ؟

آمریکا

... **روسه** به فرانسه بازگشته بود. از آمریکا طرحی درباره *Les journées d'études* مربوط با صلح با خود آورده بود و قرار بر آن بود که ده روز پس از کنگره پله یل *pleyl* گشایش یابد. بیدرننگ پی بردیم که سرگرم طرح ریزی برای پاسخ گفتن

۱- yvton

۲- Sarraute از نویسندگان پیرو «رمان نو» .

به جنبش صلح است.

آلتمن ۱ در **Franc Tireur** گزارشی درباره آمریکا مینوشت (چه دلبستگی ساده لوحانه ای) رژیمی که توصیف می کرد سوسیالیستی نبود ولی کاپیتالیستی نیز نبود؛ با سندی کالیسی پیشرفته بود. البته برابری وجود نداشت حتی خانه های کثیف و پست نیز دیده می شد، ولی آسایش هم در کار بود. کمونیست ها را محاکمه می کردند، ولی آنها نیز میتوانستند آزادانه در خیابان سخن بگویند. سیاه و سفید با هم برادری داشتند و در واقع کارگران بودند که فرمانروائی می کردند.

از سخنان روسه هیچ خوشم نیامد. شرح داد که سفرش چقدر موفقیت آمیز بوده؛ چه ضیافت هایی برایش ترتیب داده بودند و او چه بارعامی داده بود. رهبران سندی کالیسیست و بانو روزولت و آزادی خواهی آمریکائی رامیستود.

تملق ها را پذیرا شده بود و نیز مقداری اعانه را. در واقع، کتس را پشت و رو پوشیده بود (یا شاید از مدتها پیش، آنرا از همین سومپوشیده). به دورنمائی که از آمریکا توصیف می کرد اعتراض کردم؛ انگشت ملامتش را بسویم نشانه گرفت و صدایش را در دهانش چرخاند و گفت: «سیمون دو بووار، امروزه در فرانسه، از آمریکا بدگوئی کردن خیلی آسان است.» میان کسانی که به پشتیبانی شان در مشاجرات امید داشت از سیدنی هوک^۲ نام میبرد. من او را در نیویورک شناخته بودم. یک مارکسیست قدیمی که ضد کمونیست شده بود.

سارتر بر آن بود که باید بجای بحث در ملأ عام و با اشخاص خارجی، یک کنگره داخلی ترتیب داده شود و تا آنجا که ممکن است در آن عده بیشتری از معتقدان شهرستانی حضور یابند. روسه میگفت برای اینکار، پول نیست.

ریچارد رایت که از جانب سفارت آمریکا زیر فشار قرار گرفته بود تا در مباحثات شرکت کند به سارتر گفت که این با فشاری بنظرش مشکوک میرسد. سارتر مردد بود که برای دفاع از عقاید خویش در برابر روسه، آیا باید اقدامی بکند یا نه؛ من برای تنها بار به او اندرزی سیاسی دادم؛ حضورش بیش از سخنانش مورد توجه است.

در ۳۰ آوریل، مرلوپونتی، رایت و سارتر، اعلامیه جمعی برضد سیاست ایالات متحده برای Hook فرستادند.

درشوری

. . . آغاز جلسه، سخت و پرابهام بود. بین نوجویان و محافظه کاران نبردی در گرفته بود. جوانان بیشتر از دسته اول بودند ولی میانشان از سالمندان

۱ – Altmann

۲ – Sydney Hook

نیز دیده میشد مانند پائوتوفسکی^۱ و ارنبورگ که خاطر ازش میان جوانان توفیقی فراوان بدست آورده بود. در عوض، پاره‌ای از جوانان نیز در گروه اپورتونیست‌ها بودند. خلاصه آنکه رقابتی میان دونسل بود. دوستانمان همگی میگفتند «در حال حاضر، جالب توجه‌ترین چیزها در نزد ما جوانان هستند» ولی عده بسیاری نیز آرزوی کردند که جلو جوانان گرفته شود. یک مرد پنجاه ساله در حالی که بجوانان دلبسته بود می‌گفت: «چقدر برای این جوانها همه چیز آسان مینماید». ما این مرارت را درک میکردیم. پسران بشیوه‌ای ابهام آمیز، بیدرانشان که استالینسم را تحمل کرده بودند اعتراض میکردند. اگر بجای آنان بودند چه میکردند؟ بهر حال باید زندگی کرد و آنها نیز زندگی کرده بودند؛ با صدمت، با سازش، با از هم گسیختگی، با پستی و گاهی هم با وفاداری و جوانمردی و باشهامتی که مقتضای آنچنان همتی بود که یک روس بیست و پنج ساله هیچگاه امکان اثبات آنرانی می‌یافت. انتقاد از کسانی که نتوانسته‌ایم در سختی‌هایشان سهم بگیریم درست نیست.

با اینحال، جوانان نیز حق داشتند که بخواهند «ضد استالین بودن» منفی نباشد و با آنها اجازه دهند که راه‌هایی تازه برای خویش بکشایند. نمیخواستند به ارزشهای بورژوازی بازگردند؛ بر آن بودند که بر ضد بقایای استالینسم پیکار کنند تا پس از آنهمه پندارها، حقیقت را بدست آورند؛ چنین می‌اندیشیدند که هنر و افکار انقلابی، به آزادی نیاز دارد.

اینان در یک مورد برنده شده بودند و آنهم در زمینه «شعر» بود. یفتوشنکو راقط از دور دیدیم ولی با شاعری کم‌ارج تر از او یعنی وزنسنز کی که شهرتش با اندازه او و نوع کارش نیز مشکلتر بود آشنا شدیم.

بر حسب اتفاق، شبی که به کیف میرفتیم در روی سکوی ایستگاه راه آهن باو برخوردیم. خیلی جوان بود با صورتی سرخ، لبی خندان، چشمانی اشک آلوده و کلاه عجیب آبی رنگی بر سر. بامن با حالتی خوددارانه و خنده آور به انگلیسی صحبت کرد، و در موقع برگشتن پیشنهاد کرد که در جلسه بحث اشعارش که در کتابخانه محله‌شان برپا میشد شرکت کنیم.

شکست تنهایی

... سارتر باز گشت. جز زشتیهای معماری، از دیگر چیزهایی که دیده بود خوشش آمده بود. بخصوص رابطه جدیدی توجهش را جلب کرده بود که بین اتحاد جماهیر شوروی و مردم و همچنین مردم و چیزهایی دیگر - مانند رابطه بین نویسنده و خواننده و رابطه بین کارگران و کارخانه - پدید آمده بود. کار، بیکاری، مطالعه، سفر، دوستی و خلاصه همه چیز در آنجا معنایی غیر از اینجا داشت. بنظر سارتر جامعه شوروی بطرزی شگفت تنهایی را از میان برداشته بود و این همان چیزی

بود که اجتماع ما را میفرسود .

عیوبی که در زندگی اشتراکی شوروی وجود داشت بنظر او از عیوب رها شدن کارها به خود در زندگی رژیم اندیویدوالیستی کمتر بود .

ملیت جهانی

...چندین جنبش صلح طلبانه، بوجود آمده بودند که در این هنگام رو بتکامل میرفتند؛ از همه پرسروصداتر مربوط به گاری دیویس^۱ بود. این «مرد کوچک» (لقبش بود) در چهاردهم سپتامبر، بزیر رواق سازمان ملل - که زمینی بین المللی بشمار میرفت - رخت برد و در مصاحبه هایش میگفت که ملیت آمریکائی را ترک کرده تا به «ملیت جهانی» درآید .

در ۲۲ سپتامبر به پشتیبانی از او گروهی تشکیل شد و بهمین خاطر، بروتون، کامو و مونیخ و ریچارد درایت در پاریس گردآمدند .
روزی که در ماه نوامبر، دیویس افتضاحی در سازمان ملل برپا ساخته بود ، کامو در کافه ای در همسایگی ساختمان سازمان، یک مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و طی آن، حق را بجانب دیویس داد .

مرگ کامو

... یک روز ماه ژانویه که تنها در خانه سارتر بودم زنگ تلفن بصدا درآمد؛ «کامو در یک حادثه اتوموبیل کشته شده»، لانژمن بود که این خبر را میداد . باتفاق دوستی، از بخش مرکزی فرانسه باز میگشته که اتوموبیلش بدرخت چناری خورده و اوجا بجا کشته شده بود .

گوشی را گذاشتم و بالبی لرزان و گلوئی گرفته بخود گفتم «گریه نخواهم کرد، او برای من هیچ چیز نبود» . کنار پنجره ایستادم و فرو افتادن شب را بروی سن ژرمن دپره تماشا کردم بی آنکه بتوانم خود را آرام سازم و یاد رگمی واقعی فروروم .

سارتر هم بهیجان آمد. همه شب را با بست از کامو حرف زدیم . پیش از خواب یک قرص بلادونال خوردم. پس از بهبودی سارتر، دیگر نمیخوردم؛ بایستی میخوابیدم ولی نمی توانستم چشم برهم گذارم.

سرانجام برخاستم . دیوانه وار لباس پوشیدم و در تاریکی براه افتادم. این غم مردی پنجاه ساله نبود، غصه مرد راستکار ولی راه گم کرده ای نیز نبود که بخوبی خودخواهیش را پنهان میداشت و باسانی شریک جنایات فرانسه شده بود و از همین رو من از دلم رانده بودم؛ بلکه غم هم رزم سالیان امید بود که دیگر نه چهره اش با آن خوبی میخندید و نه تبسم میکرد؛ غم نویسنده ای جوان و بلند پرواز و دیوانه زندگی

بود و غم خوشیهایش، پیروزیهایش، دوستی، عشق و خوشبختیش. هر گ سبب رستگاریش شده بود؛ برای او دیگر زمان وجود نداشت؛ اکنون دیگر دیروز بیشتر از پریروز برایش حقیقت نداشت.

کامو بآن صورت که من درستش داشتم از دل شب برمیخواست و در هماندم محوم میشد. همیشه وقتی انسانی میمیرد همراه او یک کودک، یک نوجوان و یک جوان نیز میمیرد و هنگام گریستن، هر کس برای زمانی از زندگی او که برایش عزیزتر بوده میگریسد.

باران سرد و ملایمی بر خیابان «ارلئان» میبارید، مستمندان در فرورفتگی درها خسبیده بودند، بهم پیچیده و سرما زده. همه اینها مرا میآزرد، این تنگدستی، این شوربختی، این شهر، این جهان، این زندگی و این مرگ.

دگرگونی

...ها و اوانادگرگون شده بود. از کاباره‌ها، قمارخانه‌ها و توریستهای آمریکائی خبری نبود. در هتل Nacional که نیمه خالی بود، چریکهای جوان دختر و پسر، یک کنگره داشتند. ما توسط دیپلماتهای گواتمالائی آگاه شده بودیم که مهاجران کوبائی و مزدوران آمریکائی که در گواتمالا بودند سعی داشتند بجزیره بازگردند و بنام حکومتی واهی از آمریکا تقاضای کمک کنند. در برابر این تهدیدها کوبا خود را تجهیز می‌کرد. «ماه عسل انقلاب» پایان یافته بود.

اولتوسکی^۱ که دیگر وزیر نبود در انستیتوئی که گوارا برای صنعتی کردن کشور برپا کرده بود و ما از آن دیدن کردیم کار می‌کرد. رؤسا اشکالاتشان را از ما پنهان نمی‌کردند؛ کادر کم داشتند؛ بعضی از مهندسان برای استاندارد کردن درسه چهار رشته صنعت کار می‌کردند و با آنکه سرمایه‌ها به ایجاد و اصلاح کارخانه‌ها تخصیص یافته بود نمی‌توانستند آنها را بطور کامل بکار اندازند.

دستهای آلوده

... سارتر، سرگرم بروی صحنه آوردن «دستهای آلوده» شد. موضوع نمایشنامه، از قتل تروتسکی بوی الهام شده بود.

من در نیویورک بایکی از منشیهای تروتسکی آشنا شدم و هم او آگاهم کرد که قاتل نیز توانسته بود به منشیگری تروتسکی برسد و زمانی در آذر کنار قربانیش، در خانه‌ای که سخت نگاهبانی میشد زندگی کند. سارتر آن دورا با هم در اطاقی در بسته، مجسم ساخته بود.

وی در فکر خود جوانی «تازه به کمونیسم گرائیده» را مجسم می‌کرد که در یک محیط بورژوازی زاده شده بود و میکوشید که بنحوی، اصلیت خویش را محو کند ولی قادر

به تغییر ماهیت خود نبود حتی بهای يك جنایت .

و در برابر او، کسی رانهاده بود که در بست از عقاید خویش پیروی میکرد (یکبار دیگر رودرروئی اخلاق با کردار) .

همانگونه که در مصاحبه‌هایش گفته، در پی نوشتن يك کتاب سیاسی نبود اما نمایشنامه چنین از آب درآمد، زیرا قهرمانانش بطور ناخودآگاه، از اعضای حزب کمونیست بودند. نمایشنامه، بنظر من، ضد کمونیستی نمی‌آمد؛ در برابر نایب السلطنه و بورژوازی فاشیست، کمونیستها تنها قدرت با ارزش بودند. اگر يك نفر رهبر، برای حفظ جبهه مقاومت و آزادی و سوسیالیسم و توده‌ها، رهبر دیگری را معدوم کند من نیز همچون سارتر می‌پندارم که از همه محکومیت‌های اخلاقی برکنار است. درست است که بهنگام جنگ، همه می‌جنگند ولی این بمعنی آن نیست که اجتماع کمونیست‌ها از جانی‌ها تشکیل شده است .

... سارتر، مشکل دیگری نیز پیدا کرد. ب صحنه آوردن «دست‌های آلوده» در نیویورک با عدم موفقیت روبرو شده بود. در حقیقت در نمایشنامه خرابکاری کرده بودند. حتی بوايه که نقش هودر را بازی میکرد، در آن دست برده و گفته بود «عامیانه است». ژسیکا را واداشته بود که بگوید «او همچون سلطان می‌نماید». و يك بخش نیز در باره قتل لینکلن به آن افزوده بودند که حسابی «قاطی پاطی» شده بود. نمایشنامه بشکل شلوغ بازی توصیف ناپذیری درآمده بود. سارتر کوشید که نمایش را قطع کند و نیز برضد «نازل» که بی‌اجازه او چنین کاری کرده بود اعلام جرم کرد.

یگانگی

... در زندگی من يك موفقیت حتمی است و آن روابطم با سارتر است. در پیش از سی سال، ما تنها يك شب جدا از یکدیگر به سر برده ایم . ولی این یگانگی نتوانست از جذابیت مصاحبت ما بکاهد. دوستی خاطر نشان میکند که ما دو نفر همیشه با دقتی فراوان بسختمان یکدیگر گوش میدهیم. با این حال آنقدر افکارمان پیوسته از جانب دیگری مورد انتقاد و اصلاح قرار می‌گیرد که هر دو صاحب يك فکر شده ایم .

مادر پشت سر گنجینه‌ای از خاطرات، آشنائیها و تصویرها داریم. برای تسخیر جهان از وسائل همانند، طرح همانند و کلید همانند استفاده میکنیم. بسیار پیش می‌آید که یکی، جمله‌ای را که دیگری آغاز کرده بپایان برساند. اگر از ما پرسشی شود، بسیار میشود که هر دو يك پاسخ را آماده کنیم. درباره يك کلمه و یا يك احساس هر دو در فکر خویش يك راه می‌رویم و بيك نتیجه می‌رسیم .

دیوار

داستان کوتاه « دیوار » مربوط به وقایع جنگ داخلی اسپانیاست. پابلو ابی‌یتا قهرمان داستان، یکی از جمهوریخواهان است که به دام طرفداران فرانکومی افتد. اینک قسمتی از داستان :

مارا در اطاق دنگال سفیدی‌هل دادند. چشمهایم را روشنائی زده بود و بهم می‌خورد. بعدیک میز و چهار نفر را پشت آن دیدم؛ اینها غیر نظامی بودند و کاغذهایی را واری می‌کردند. زندانیان دیگر را در ته اطاق جمع کرده بودند و ما بایستی تمام طول اطاق را طی کنیم تا به آنها ملحق شویم. بسیاری از آنها را می‌شناختم ولی بعضی دیگر بنظرم خارجی آمدند. دو نفر از آنها که جلومن بودند بور بودند و کله‌گرد داشتند، شبیه یکدیگر بودند؛ حدس زدم که فرانسوی باشند. آنکه کوچکتر بود هی‌شلوارش را بالای کشید؛ عصبانی بود.

نزدیک سه ساعت طول کشید، من منگ شده بودم و سرم خالی بود، ولی اطاق حسابی گرم بود و من از گرمیش خوشم آمد. زیر ابیست و چهار ساعت متوالی بود که می‌لرزیدم. پاسبانان محبوبوسین را یک‌بیک جلومیز می‌آوردند. آن چهار نفر از آنها اسم و شغلشان را می‌پرسیدند. اغلب یا سؤال دیگری از آنها نمی‌کردند و یا مثلاً از این‌جور چیزها می‌پرسیدند:

« آیا تو در خرابکاری مهمات شرکت کردی؟ » یا « روز نهم صبح کجا بودی و چه می‌کردی؟ » به پاسخها گوش نمی‌دادند و یا اینطور وانمود می‌کردند که گوش نمی‌دهند. لحظه‌ای ساکت می‌شدند و راست جلوی خودشان را نگاه می‌کردند، بعد شروع به نوشتن می‌کردند، از «توم» پرسیدند آیا راست است که درستون بین‌المللی خدمت می‌کرده است، چون کاغذهایی در جیبش پیدا کرده بودند. «توم» نمی‌توانست انکار بکند. از ژوان چیزی نپرسیدند، اما همینکه اسمش را گفت مدت طویلی مشغول نوشتن شدند. ژوان گفت: « برادرم ژوزه شورش طلب است و خودتان بهتر می‌دانید که اینجا نیست، من در هیچ حزبی نیستم، من هرگز در سیاست دخالت نکرده‌ام. » آنها جواب

ندادند. ژوان باز گفت:

«من کاری نکرده‌ام. من نمی‌خواهم انتقام دیگران را پس بدهم.»
 لبهایش می‌لرزید. یک پاسبان اوراسا کت کرد و برد. نوبت بمن رسید:
 «اسم شما پابلو ابی‌یتا است؟»
 گفتم: آری.

آن شخص کاغذهایش را نگاه کرد و گفت:

– رامون‌گری کجاست؟

– من نمی‌دانم.

– شما او را از تاریخ ۹ تا ۱۹ در خانه خودتان پنهان کردید؟

– نه.»

لحظه‌ای مشغول نوشتن شدند و پاسبانان مرا خارج کردند. درد الان توم و ژوان بین دو پاسبان انتظار می‌کشیدند. همینکه حرکت کردیم توم از یکی از پاسبانان پرسید: «خوب، بعد؟» پاسبان جواب داد: «که چه؟» «آیا این استنطاق بود یا محاکمه؟» پاسبان گفت: «این محاکمه بود.» «خوب، با ما چه خواهند کرد؟» پاسبان باخونسردی جواب داد: «در زندان رأی محکمه را بشما ابلاغ خواهند کرد.»

زندانی که برای ما تعیین شده بود یکی از سردابه‌های بیمارستان بود. هوا به سبب جریان بسیار سرد بود. تمام شب را لرزیده بودیم و روز هم وضع ما بهتر نشده بود. پنج روز قبل را من دردخمه سرای آرشوک بسر برده بودم، این بنا یک نوع دژ فراموشی بود که از قرون وسطی بیادگار مانده بود؛ چون عده‌ی زندانیان زیاد و جا کم بود، هر جایی دستشان می‌رسید آنهارا می‌چپاندند. من از زندان خودم راضی بودم؛ سرما اذیتم نمی‌کرد ولی تنها بودم، و این مرا عصبانی می‌کرد. در سردابه همدم داشتم، ژوان هیچ نمی‌گفت؛ چون می‌ترسید. و از این گذشته جوان‌تر از آن بود که بتواند اظهار عقیده بکند؛ اما توم پرچانه بود و زبان اسپانیولی را خیلی خوب می‌دانست.

در سردابه یک نیمکت و چهار کیسه گاه بود. وقتی که ما را بر گردانیدند، نشستیم و درسکوت انتظار کشیدیم. لحظه‌ای نگذشت که توم گفت:

«کلك ما كنده است.»

ترجمه‌ی صادق هدایت

منتشر شده است:

● فصلی در کنگو

● فاجعه‌ی کریستف شاه

امه سهرز – ترجمه‌ی منوچهر هزارخانی

● روسپی بزرگوار

این نمایشنامه تراژدی اعتقاد به برتری نژادی در جامعه
آمریکاست .

فرد سناتور زاده آمریکائی است و **لیزی** زنی
است روسپی که می‌خواهد زیر بار «سیاه‌کشی» نرود :

(با تفرعن.) - من خودم پنج تا نوکر سیاه دارم . وقتی منو پای تلفن
می‌خواهند و یکی از این سیاه‌ها گوشی را ورمی‌داره به پینه کیه ،
پیش از آنکه گوشی را بدست من بده پاکش می‌کنه .

(به علامت تحسین تمسخر آمیزی سوت می‌زند.) - عجب !
در این شهر ما دشمن سیاه‌ها هستیم ، همینطور دشمن زنهای سفید
پوستی که با آنها نزدیکی می‌کنند .

من البته هیچ جور دشمنی ای با سیاه‌ها ندارم ، اما باهاشون نزدیکی هم
نمی‌کنم .

از کجا معلومه؟ خوب پس می‌خواست بزور با تو نزدیکی کنه؟
بتوجه مر بوطه؟

بله، توی قطار دو تا سیاه آمده اند توی کوپه ای که تو نشسته بودی.
بعد از چند دقیقه دو تائی پریدند بطرف تو. توهم فریاد کشیدی
و مردم را به کمک خواستی ، سفید پوستها هم به کمک تو آمدند .
یکی از سیاه‌ها باتیغ صورت تراشی به سفیدها حمله کرده ، يك
سفید پوست هم با يك تیر خلاصش کرده. آن یکی سیاه دیگه هم
فرار کرده .

«وبستر» اینها را برای تو تعریف کرده ؟
آره .

از کجا می‌دونسته؟

فرد

لیزی
فرد

لیزی

فرد
لیزی
فرد

لیزی
فرد
لیزی

- همه شهر اینرا می‌گند. **فرد**
- همه شهر؟! اینهم از بخت بدمن! آیا مردم شهر کار حسابی ای **لیزی**
ندارند که اینطور مزخرفات می‌بافند؟
- مگه همینطور نبوده؟ **فرد**
- ابداً! هیچ همچو چیزی نبوده. دوتا سیاه‌ها راحت نشسته بودند **لیزی**
باهم حرف می‌زدند. حتی بمن نگاه هم نمی‌کردند. اونوقت
چهار نفر سفید پوست توی کوپه‌ها آمدند پهلوی من نشستند و هی
بمن فشار می‌آوردند و بامن لاس می‌زدند. بطوریکه می‌گفتند
اینها از مسابقه رگبی برمی‌گشتند. مسابقه راهم برده بودند.
همشون هم سیاه‌مست بودند. ناگهان یکیشان فریاد کرد: اینجا
بوی گند سیاه میاد. چهار نفریشان پریدند روی سیاه‌ها که آنها
را از پنجره قطار پرت کنند بیرون. سیاه‌های بخت برگشته هم
هرطوری که میتونستند از خودشان دفاع می‌کردند. آخرش يك
مشت خورد روی چشم یکی از سفیدپوستها. همونوقت يك سفید
پوست هفت تیرش را کشید و یکی از سیاه‌ها را انداخت. این حقیقت
واقعه بود که من به چشم خودم دیدم. سیاه دیگه هم همانموقع که
به ایستگاه رسیدیم خودش را از پنجره انداخت پائین.
- اون راهم می‌شناسنش. طولی نمی‌کشه که به سزای خودش خواهد **فرد**
رسید (لحظه‌ای سکوت). خوب بگو ببینم، وقتی ترا پیش دادستان
ببرند می‌خواهی همینطور که حالا حرف زدی حرف بزنی؟
- بتوجه ربطی داره؟ **لیزی**
جواب بده. **فرد**
- من پیش دادستان نخواهم رفت. من بتو گفتم که از شر و شور و گرفتاری **لیزی**
هیچ خوشم نمیاد.
- باید پیش دادستان بری. **فرد**
- من نمیرم. من نمی‌خوام هیچ سروکاری با پلیس داشته باشم. **لیزی**
- اگر خودت هم نری می‌برندت. **فرد**
- خوب اونوقت من حقیقت واقعه را خواهم گفت. **لیزی**
- آیا هیچ می‌فهمی چه خطائی می‌خواهی بکنی؟ **فرد**
- چه خطائی؟ **لیزی**
- تومی‌خواهی برضد يك سفید پوست و به نفع يك سیاه شهادت بدهی. **فرد**
- وقتی من می‌دونم سفیدپوسته خطا کاره برم دروغی شهادت بدم؟ **لیزی**
سفیدپوست خطا کار نیست. **فرد**

می‌گم آدم کشته؛ تو می‌گی خطا کار نیست!
خطاش چیه؟
می‌گم آدم کشی.
سیاه‌کشی آدم‌کشی نیست.

ترجمهٔ ع. ن.

منتشر شد

مجموعهٔ «تئاتر زمان»

۴

صیادان

اکبر رادی

کتاب زمان - خیابان نادری - تلفن ۳۱۰۴۳۷

باتیستا

... سران ارتش و بزرگان، سر جوخه باتیستار ا تحقیر میکردند و به او خرده می گرفتند که خون بومی دارد. مالکین ارضی سرزنشش میکردند که از «عامه» است و منظورشان آن بود که بی سواد است .

ولی امریکائی ها کلمه ای هم درباره او حرف نمی زدند. مطبوعات امریکاهرگز کوچکترین اشاره ای بشیوه حکومتش که معجونی از فساد و شکنجه و آدمکشی بود نمی کردند. گمان کنم این سکوت را نباید نشانه رضامندی آنان شمرد. مردم امریکا خبر نداشتند ، امروز هم اکثرشان بیخبرند که باتیستا دژخیمی بیش نبوده است . باری این مردك، حتی از جلب علاقه کسانی که از او استفاده میکردند، عاجز بود. اگر با وجود این در ۱۹۵۲ دست بدامن او شدند ، اگر افراد بی سرو پای ارتش را بر مردم گماشتند، اگر مالکان بزرگ کودتای او را تحمل کردند، و اینکه حتی عده ای از آنها بارژیم زدو بند کردند، برای آن بود که همه این استفاده کنندگان این دارورا ناگزیر تشخیص داده بودند: هنگامیکه خانه ای آتش بگیرد آتش را با هر چه دم دست باشد باید خاموش کرد .

انتخابات ۱۹۵۲ بدست الهه «نیشکر» انجام گرفت

این ابله بی شعور، هم مکر داشت هم بیباکی؛ او را بکار خود گذاشتند. پس از شکست ۱۹۵۴ باتیستا با امریکا پناهنده شد. برای امریکایی بهتر از او؛ که بود که با او توصیه کرد هنگام انتخابات ۱۹۵۲ وارد میدان شود؛ که بود که هزینه انتخاباتی او را فراهم کرد؛ که بود که با و نظر داد پیش از شکست دست بکودتا بزند؛ در هر صورت این همان الهه ئی بود که برای این مأموریت خاص آمده بود: تولید اضافی را سر بریدن و هزاران هزار خانواده روستائی را ب خاک سیاه نشان دادن و دهان جزیره را بستن .

اما اینکه بهره وران شکر در ۱۹۵۲ پشتیبانی باین خشکی و خشنی پیدا کردند مسلماً دست قضا و قدر نبود. حتی «ماشادو» هم که تا سال ۱۹۳۳ بر کوبا ستم روا میداشت از حد آدمی پافرا تر نهاده بود. منتها آدمی بود حریص و پر طمع و مردم آزار.

امادر آن روزگار هنوز جزیره به بیماری سخت گرفتار نیامده بود و هنوز محتاج حکومت يك عنتر نشده بود .

هنگامیکه در ۱۹۵۲، يك بوزینه زمام امور را بدست گرفت، بازیها بسر رسیده بود و اربابان جزیره - چه آنها که در آن سرزمین بودند و چه آنها که در خارج بسر میبردند - بطور مبهمی فهمیده بودند که ازدو چیز یکی را بایستی انتخاب کنند : یا کوبائیها را بشکل میمون در آورند، یا انقلابی کنند .

جمعیت در پنجاه سال چهار برابر شد

آن سیستم کیفر خود را میداد؛ جمعیت بینوایان در پنجاه سال چهار برابر شد. آیا جمعیت اضافی پیدا شده بود؟ نه؛ هر گاه از جزیره بدرستی بهره برداری شود میتواند براحتی دهها میلیون نفر را هم سیر کند . این خود رژیم شکر و « املاک اختصاصی » بود که نوزادان راجانداران زیادی میسپرد .

از مدتها پیش برای بیچارگان چنین توضیح میدادند که انسان برای آن بدنیا می آید که آنقدر بادست برهنه زمین را فشار دهد، تا از نیشکر آب بگیرد : « نه شکر مال ماست، نه جزیره ». همچنین برای آنها توضیح داده میشد که این قانون عهد مفرغ ما را محکوم کرده که بد زندگی کنیم و باید به قسمت خود بسازیم .

مردم تا وقتی که توانستند، تن در دادند، ولی بینوایی لاینقطع سطح زندگی را پائین ترمی برد. آنها که امروز تسلیم بودند، فردا چون چشم میگشودند، وضع بدتری میدیدند . رفته رفته این ضرورت احساس شد که تسلیم را باید ببهای کوشش تازه ای نگه داشت .

آنوقت برایشان اثبات کردند که زندگی خوب میسر نیست. ولی جسم آنها عدم امکان دیگری را هم مورد آزمایش قرار میداد؛ اینکه باید مثل حیوانات مرد و زیر پا رفت.

تنها فیدل کاسترو، فرزند یکی از ثروتمندان « اوریانت » بود که نخستین زمزمهها را بگوش شنید. فریادهای « دیگر این وضع نمیتواند ادامه پیدا کند... » برای اولین بار بگوش او و چند تن دیگر رسید.

او نخستین کسی بود که فهمید در وصف وضع دهقانان نباید گفت « این يك بدبختی مزمن است » بلکه باید آن را « بدبختی روز افزون دنباله دار » شمرد.

من آثار این بدبختی را دیدم . انقلاب در همه جا کار می کرد . ولی براحتی میتوان دریافت که، پس از ۱۴ ماه که از آن سپری شده بود، هنوز خیلی کار داشت . من چیزی را دیدم که سران انقلاب (بوهیوها) از کودکی میدیدند.

بوهیو ، یادگار بومیانی است که سیصد سال پیش برای همیشه رخت بر بسته

بودند .

این نام کلبه‌های گلی و علفی است که آنها برای بازماندگان بینوای خود بجای گذاشته‌اند : کاشانه و شیوه‌خانه‌ساز است.

اطراف تیری که زیر سقف نوك تیزی رامیگیرد، چند تاسفال می‌کوبند و نخل خشك برایش میریزند. زمین آن خاک خالیست، هیچ چیزی ندارد: برق که جای خود دارد، مستراح هم ندارد. بچه‌های گرسنه و بیمار روی زمین وول میزنند. مردها بیشتر توی مزارع هستند .

گاهگاهی زنی، در آستانه کلبه‌نشین، مارا که رد می‌شدیم، نگاه می‌کرد، گاه سیاه بود گاه سفید. ولی چه سیاه چه سفید، هر دو یک نگاه داشتند: نگاهی ثابت و تهی .

خشم می‌تواند شورش بپا کند، اما برای لرزاندن يك رژيم کافی نیست

بینوایان خود بی‌آنکه باین افتضاح عمیق پی‌ببرند آنرا احساس کردند. کاسترو از همان سال ۱۹۵۲، این جریان را دریافت ، و حتی رهبری آنرا تا پایان فیروزی برای خود نگه‌داشت .

من تصور می‌کنم، که نا تورا ایسم خوش‌بینی کو بائیان انقلابی، که بارها مرا بحیرت آورد، از همین‌جا ناشی شده‌است. «طبیعت خوبست، این انسان است که آنرا خراب میکند»^۱ باز هم باین مطلب خواهم پرداخت.

در اینجا ما در مرحله تشخیص بیماری هستیم و بس، با جامعه‌ای روبرو هستیم که گرفتار سازمان ابتدائی رژیم فئودالی بوده‌است. چیزی که وضع اقتصادی او را درهم شکسته و بصورت نیمه‌مستعمره‌اش در آورده بود. این جامعه فقر از سرش در رفته بود، و در جزیره خود، در میان زمینهای آیش داده و منابع بی‌حاصل، داشت خفه می‌شد.

يك مشت آدم نفس‌ملت را بریده بودند. اینجا يك مشت آدم کافی بود که ملت را دعوت کند که بپا بر خیزد و این ماشین جهنمی را درهم شکند و در ته دریا اندازد. خشم میتواند شورش بپا کند، ولی برای متزلزل کردن يك رژيم کافی نیست. برای آنکه ملتی سراپا بقلعه اربابان هجوم ببرد، بایستی امیدواری پیدا کند.

یاغیان به تقسیم اراضی دست می‌زنند

کو بائیها در مسیر انحطاط پیرحم خود فهمیده بودند که تاریخ‌سازنده انسا نه‌است. همین مانده بود که بآنها نشان داده شود: انسا نه‌ها نیز سازنده تاریخ هستند. لازم بود مترسك سرنوشتی که ثروتمندان در نیزارها کاشته بودند ریشه کن شود .

بی‌پرنامه! ملت کو با از بر نامه‌ها سیر شده بود. دردوران کهن «دمو کراسی»،

آقایان شهرنشینان تا جائی که میشد با حرف دهقانان را سرمست کرده بودند . حالا دیگر يك عمل ساده و روشن میتوانست آنها را سرشوق بیاورد . مشروط بر آنکه این اقدام چنان قاطع باشد که ببادی تغییر پیدا نکند و زمینه کار بدون وعده و وعید و بدون سخن پراکنی چیده بشود ، تا انجام آن با همکاری همگانی میسر گردد . مشروط بر آنکه زندگی را تغییر دهد و میل با اتحاد را ، برای فرجام دادن نهائی کارها در مردم ، برانگیزد .

سرانجام روزی فرا رسید که از برترقله جزیره آذرخشی بر کشتزارها فرود آمد .

یاغیان کاسترو که بدست ارتش و پلیس رانده شده بودند ، تصمیم گرفتند که موقتاً در تقسیم بندی اراضی تجدید نظر شود و ندای خود را بگوش ملت رسانیدند .

نقل از کتاب «جنگ شکر در کوبا»

ترجمهٔ جها نگیر افکاری

مردی برای تمام فصل‌ها

رابرت باالت

ترجمهٔ عبدالحسین آل رسول

بزودی منتشر می‌شود

ادبیات چیست؟

«گفتیم که روی سخن نویسنده قاعدتاً با همهٔ مردمان است. اما بی‌درنگ یادآور شدیم که تنها چندتنی آثارش را می‌خوانند. از جدائی میان خوانندگان آرمانی و خوانندگان واقعی، اندیشهٔ کلیت انتزاعی زائیده می‌شود. یعنی نویسنده فرض را بر این می‌گذارد که در آینده‌ای نامحدود همواره همین مقدار خوانندهٔ محدود را خواهد داشت. افتخار ادبی مشابهت عجیبی به «رجعت ابدی» نیچه دارد؛ این مبارزه‌ای است با تاریخ؛ در هر دو مورد غرض از توسل به ابدیت زمان، کوشش برای جبران شکست در مکان است (رجعت ابدی «شریف‌زاده» در نظر نویسندهٔ قرن هفدهم، ادامهٔ ابدی محفل کوچک نویسندگان و خوانندگان خبره در نظر نویسندهٔ قرن نوزدهم).

اما چون بنخودی خود روشن است که تصور تکرار خوانندگان واقعی و فعلی در آینده، نتیجه‌ای که به بار می‌آورد، لااقل در خیال نویسنده، ادامهٔ حذف و طرد قسمت اعظم آدمیان است، چون علاوه بر آن چنین تصویری در مورد ابدیت خوانندگانی که در آینده به وجود خواهند آمد مستلزم امتداد خوانندگان بالفعل است از طریق خوانندگانی که از آدمیانی فقط محتمل ساخته شده باشند؛ بنابراین کلیتی که در عالم افتخار مورد نظر نویسنده است جزئی و انتزاعی است. و چون انتخاب خواننده از برخی جهات در انتخاب مضمون نوشته تأثیر می‌کند، پس ادبیاتی هم که هدفش و اندیشهٔ تنظیم‌کننده‌اش کسب افتخار باشد ناچار باید انتزاعی بماند.

برعکس، مراد از «کلیت انضمامی» مجموع آدمیانی است که در جامعه‌ای معین و مشخص می‌زیند. اگر روزگاری عده خوانندگان نویسنده تا حد این مجموع وسعت یا بدمستلزم این نخواهد بود که نویسنده لزوماً انعکاس‌نویس خود را به زمان حال محدود کند، بلکه به جای ابدیت انتزاعی افتخار که رؤیای ناممکن و میان‌تهی مطلق‌طلبی است زمان انضمامی و محدودی را برمی‌گزیند تا با انتخاب مضامینش آن را معین و مشخص سازد و این زمان نه تنها او را از تاریخ جدا نمی‌کند بلکه حتی موقعیت او را در زمانی اجتماعی تعریف می‌کند. زیرا که هر طرح بشری، به صرف طرح بودنش، آینده‌ای را مجزا و مشخص می‌سازد؛ اگر من اقدام به بندر افشانی کنم طرح یک سال انتظار را پیش در آینده می‌افکنم؛ اگر ازدواج کنم اقدام من سراسر زندگی‌ام را ناگهان در برابرم می‌افزاید؛ اگر وارد سیاست شوم آینده‌ای را در گرو آن می‌گذارم که پس از مرگ من نیز کشیده خواهد شد.

در مورد نوشته نیز چنین است. و حتی همین امروز، در زیر نقاب زرین جاودانگی که آرزو کردنش باب روز است، فروتنانه‌ترین و عینی‌ترین داعیه‌ها را می‌توان یافت: «خاموشی دریا» بر این قصد بود تا فرانسویانی را که از طرف دشمن به همکاری دعوت می‌شدند به رد دعوت وادارد. پس تأثیرش و بالنتیجه دایره خوانندگان بالفعلش ممکن نبود تا پس از جنگ کشیده شود. کتاب‌های **ریچارد رایت** تا هنگامی زنده اند که مسئله سیاهان برای ایالات متحده آمریکا مطرح باشد. پس سخن بر سر این نیست که از بقا و خلود چشم‌پوشند. به عکس، خود اوست که تکلیف خود را در این باره روشن می‌کند. یعنی هر چه نوشته‌هایش بیشتر اثر کند نامش بیشتر زنده می‌ماند. سپس نوبت به مقام افتخاری و به دوره بازنشستگی می‌رسد. امروز، چون می‌خواهد از تاریخ بگریزد، مقام افتخاری و دوره بازنشستگی‌اش از فردای روز مرگش آغاز می‌شود و حتی گاهی در زمان حیاتش.

بدینگونه، گروه خوانندگان عینی در حکم پرسش «زنانه» عظیمی است، انتظار سراسری اجتماع است که نویسنده می‌خواهد آن را دریا بد و بر آورد. اما برای حصول این منظور باید که خوانندگان آزادی پرسش داشته باشند و نویسنده آزادی پاسخ. این بدان معناست که در هیچ مورد نباید پرسش‌های یک گروه یا یک طبقه بر پرسش‌های گروه‌ها و طبقات دیگر سرپوش‌گذارد، و گرنه دوباره گرفتار انتزاع خواهیم شد.

حاصل کلام آنکه ادبیات بالفعل با جوهر تام خود همسنگ نخواهد شد مگر در جامعه‌ای بی‌طبقات، تنها در چنین جامعه‌ای نویسنده می‌تواند دریا بد که هیچ اختلافی از هیچ نوع میان موضوع ادبیات و خواننده ادبیات وجود ندارد. زیرا

موضوع ادبیات همیشه مسئله انسان در جهان بوده است. منتهی تا هنگامی که خوانندگان بالقوه گوئی دریای تیره‌ای بر گرد ساحل کوچک و درخشان خوانندگان بالفعل تشکیل می‌داد نویسنده در معرض این خطر بود که منافع وهموم بشر را با منافع وهموم گروه کوچک ممتاز و مرفهی خلط و مشتبه کند.

اما اگر گروه خواننده با بشر کلی انضمامی یکی می‌شد آنگاه حقیقتاً نویسنده می‌بایست درباره جمیع بشریت بنویسد. نه درباره بشر انتزاعی همه دورانها و برای خواننده‌ای بی‌زمان، بلکه درباره جملگی بشر دوران خود و برای معاصران خود. وفی الحال، تعارض ادبی از میان ذهنیت تغزلی و گزارش عینی برداشته می‌شد. آنگاه نویسنده که با خوانندگان خود درماجرائی مشابه درگیر بود و مانند آنان در جماعتی ناگسیخته می‌زیست، هنگام سخن گفتن از آنان از خودش سخن می‌گفت و هنگام سخن گفتن از خود از آنان. و چون دیگر هیچگونه غرور اشرافی و ادارش نمی‌ساخت تا انکار کند که در موقعیت است، پس در صد دبر نمی‌آمد تا از فر از زمان خود پرواز کند و در برابر ابدیت از آن گزارش دهد. بلکه چون موقعیتش کلی و جهانی بود، خشم‌ها و امیدهای همه آدمیان را بیان می‌کرد و ازین طریق تماماً زبان حال خود را می‌گفت، یعنی نه به مثابه آفریده‌ای ماوراء طبیعی (مانند کشیش روشن‌فکر قرون وسطی) یا به مثابه حیوانی برای روانشناسی (مانند نویسندگان کلاسیک) و نه حتی به مثابه موجود انتزاعی اجتماعی، بلکه همچون تمامیتی که از خلاء در جهان سربل می‌کشد و در وحدانیت تجزیه ناپذیر «وضع بشری» همه این نظام‌ها را در خویشتن گردمی‌آورد. آنگاه ادبیات حقیقتاً کاری در زمینه مردم‌شناسی، به معنای کامل کلمه، می‌شد.

ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی

منتشر می‌شود

صومعه پارم

استان‌دال - ترجمه عبدالله توکل

کتاب زمان - خیابان نادری - تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

فیلم کوتاه

زندگی و آثار سارتر

- ۱۹۰۵ - تولد در پاریس
- ۱۹۰۷ - مرگ پدر
- ۱۹۱۶ - ازدواج مجدد مادر
- ۱۹۲۴ - ورود به دانشسرای پاریس - آشنائی با پل نیزان - تأسیس « مجله کوچک بی‌عنوان » و نیز آشنائی با سیمون دو بووار.
- ۱۹۲۹ - فارغ‌التحصیل فلسفه .
- ۱۹۳۱-۳۳ - معلمی فلسفه در شهر « لهاور ».
- ۱۹۳۶ - انتشار کتاب « تخیل » (J' imagination) در زمینه روانشناسی.
- ۱۹۳۷ - انتشار مجموعه داستانهای کوتاه « دیوار » (Le mur) شامل داستانهای اتاق - اروسترات - محرمیت - کودکی يك رئیس .
- ۱۹۳۸ - انتشار رمان فلسفی « تهوع » (La nausée)
- ۱۹۳۹ - انتشار کتاب روانشناسی « طرح نظریه‌ای در باره هیجانات » (Esquisse d'une théorie des émotions)
- ۱۹۴۰ - انتشار کتاب روانشناسی « امر تخیلی » (L' imaginaire) شرکت در جنگ و اسارت چندین ماهه
- ۱۹۴۳ - نمایش دادن و انتشار نمایشنامه « مگسها » (Les mouches) و نیز انتشار کتاب فلسفی « هستی و نیستی » (L' être et le néant)
- ۱۹۴۴ - انتشار رمان « سن عقل » (L' âge de raison) که نخستین جلد رمان « راههای آزادی » (Les chemins de la liberté) است .
- ۱۹۴۵ - انتشار دومین جلد رمان دنباله‌دار به نام « تعلیق » (Le sursis) و نیز انتشار نمایشنامه « در بسته » (Huis clos) - آغاز انتشار مجله ماهانه « دوران جدید » (Les temps modernes)
- ۱۹۴۶ - انتشار کتاب « اگزیستالیسم و اصالت بشر » (L' existentialisme est un humanisme)
- و نیز انتشار نمایشنامه « مردگان بی کفن و دفن » (Morts sans sepulture)

- و انتشار نمایشنامه « روسپی بزرگوار »
 (La putain respectueuse)
 و انتشار کتاب « تفکراتی درباره مسئله یهود »
 (Peflexions sur la question Juive)
- ۱۹۴۷ – انتشار کتاب « بودلر » (Baudelaire) و فیلمنامه « کار از کار گذشت » (Les Jeux sont faits) و انتشار کتاب « ادبیات چیست ؟ » (Qu' est - ce que la litterature?) و انتشار جلد اول مقاله‌ها تحت عنوان « موقعیت‌ها » (Situations)
- ۱۹۴۸ – انتشار فیلمنامه « دنده‌های چرخ » (L'engrenage). تأسیس « جمعیت دموکراتیک انقلابی » به همکاری چند نفر . انتشار نمایشنامه « دستهای آلوده » (Les mains sales) – انتشار جلد دوم و سوم مقاله‌ها . و نیز انتشار جلد سوم رمان راههای آزادی با نام « دلمرده »
 (La mort dan l' âme)
- ۱۹۵۱ – انتشار نمایشنامه « شیطان و خدا » (Le diable et le bon Dieu)
 تیره شدن روابط دوستانه با کامو .
- ۱۹۵۲ – انتشار کتاب « ژنه مقدس ، بازیگر و شهید »
 (Saint Genet , comédien et martyr)
 شرکت در « کنگره صلح » وین
- ۱۹۵۳ – دفاع از هانری مارتن که در هندوچین از جنگیدن برضد وطن پرستان خودداری کرده بود و انتشار کتابی درباره او .
- ۱۹۵۴ – انتشار نمایشنامه « کین » (Kean) اقتباس از آثار الکساندر دوما
- ۱۹۵۶ – انتشار نمایشنامه « نکراسوف » (Nekrassov)
- ۱۹۵۹ – انتشار سلسله مقاله‌های « جنگ شکر در کوبا » در کثیرالانتشارترین روزنامه‌های پاریس .
- ۱۹۶۰ – انتشار کتاب فلسفی « نقد عقل دیالکتیکی »
 (Critique de la raison dialectique)
 و نمایشنامه « گوشه‌نشینان آلتونا » (Les séquestrés d' Altona)
- ۱۹۶۳ – انتشار کتاب « کلمه‌ها » (Les mots) – تعلق جایزه ادبی نوبل وردآن .
- ۱۹۶۴ – انتشار جلد چهارم و پنجم و ششم مجموعه مقاله‌ها .
- ۱۹۶۵ – انتشار جلد هفتم مجموعه مقاله‌ها و نیز انتشار کتاب روانشناسی « عروج « من » » (La transcendance de l' ego). این کتاب قبلاً بصورت مقاله در یکی از مجله‌های فلسفی منتشر شده بود . نمایش و انتشار نمایشنامه « زنان تروا » (Les troyennes) که اقتباسی است از نمایشنامه اوریبید.
- ۱۹۶۷ – شرکت در دادگاه بین‌المللی ضد جنایات امریکا در ویتنام .

سارتر در زبان فارسی

نام کتاب	موضوع	مترجم
دیوار	داستان کوتاه	صادق هدایت
روسی بزرگوار	نمایشنامه	عبدالحسین نوشین
کار از کار گذشت	فیلمنامه	حسین کسمائی
دنده های چرخ	فیلمنامه	دکتر جمشید توللی
دوزخ (در بسته)	نمایشنامه	مصطفی فرزانه
دستهای آلوده	نمایشنامه	جلال آل احمد
مرده های بی کفن و دفن خلوتگاه (در بسته) مگسها	سه نمایشنامه	صدیق آذر
	مقاله	جهانگیر افکاری
جنگ شکر در کوبا	بحث فلسفی	مصطفی رحیمی
اگزسیا نستالیسم و اصالت بشر	نمایشنامه	ابوالحسن نجفی
شیطان و خدا	نمایشنامه	ابوالحسن نجفی
گوشه نشینان آلتونا	نمایشنامه	قاسم صنعوی
زنان ترا (اقتباس)	نمایشنامه	ابوالحسن نجفی
ادبیات چیست ؟	نظرو تحقیق	مصطفی رحیمی

۱- به ترتیب تاریخ ترجمه.

منتشر می شود

رادیو بسیار آسان است

ترجمه مهندس علی اصغر آزوین - رضا سید حسینی

کتاب زمان - خیابان نادری - تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

در کتاب اول « زمان » ویژه « امه سزر » می خوانید :

امه سزر	ندای وجدان ملت خود
دو شعر از امه سزر	مصطفی رحیمی
قسمتی از تراژدی کریستف شاه	ترجمه قاسم صنعوی
قسمتی از گفتاری در باب استعمار	
قسمتی از فصلی در کنگو	
قسمتی از نژاد پرستی و فرهنگ	ترجمه منوچهر هزارخانی
نمونه نثر امه سزر	
نامه به موریس تورز	ترجمه هومان
از تئاتر ملتزم تا تئاتر پوچی	مصطفی رحیمی
فهرست آثار امه سزر	

در کتاب دوم « زمان » ویژه « هنر شاعری » می خوانید :

ارفه سیاه	نقد مشهور سارتر بر شعر انقلابی سیاهان
شعر و سخنوری	ایما نوئل کانت
چگونه می توان شعر ساخت	مایو کوفسکی
معیار سیاه	کلارنس میجر
شاعران	نیچه
نیاز زمان و شعر امروز	مصطفی رحیمی
ادبیات و دنیای گرسنه	مصطفی رحیمی
و مطالب دیگر	

در کتاب سوم « زمان » ویژه « هنر تئاتر » می خوانید :

بیش از یک نمایشنامه	اریک بنتلی
اشاره ای بر تئاتر نو در آمریکا	چارلز مروتیس
ژان ژنه و نمایشنامه کلفتها	ژان پل سارتر
نوبودن در نمایشنامه	جرج سارتر لندفریزر
چند نکته که می توان از استانیسلاوسکی آموخت	
سنجش هوش بصری	برتولت برشت
(برای کسانی که فیلم و نمایش را جدی می گیرند)	

فهرست انتشارات «کتاب زمان»

مجموعه «داستان زمان»

نون والقلم	جلال آل احمد	«نایاب»	
ترس ولرز	غلامحسین ساعدی		۹۰ ریال
شازده احتجاب	هوشنگ گلشیری		۴۰ «

مجموعه «شعر زمان»

وقت خوب مصائب احمد رضا احمدی			۱۱۰ ریال
------------------------------	--	--	----------

مجموعه «تئاتر زمان»

اتللو مغربی	شکسپیر- ترجمه ناصر الملک		۱۴۰ ریال
فصلی در کنگو	امه سه زر- ترجمه منوچهر هزارخانی		۶۰ «
فاجعه کریستف شاه	« « « «		۶۰ «
صیادان	اکبر رادی		۶۰ «

مجموعه «شناخت ادبیات»

ادبیات چیست؟ ژان پل سارتر ترجمه ابوالحسن نجفی-مصطفی رحیمی ۱۴۰ ریال

مجموعه «هنر و اندیشه»

کارنامه سه ساله	جلال آل احمد	«نایاب»	
طلا درمس	رضا براهنی		۳۰۰ ریال
ارزیابی شتابزده	جلال آل احمد	«نایاب»	
نگاه	مصطفی رحیمی		۱۱۰ ریال

مجموعه «قصه های مصور زمان»

قصه هفت کلاغون	روایت احمد شاملو		۶۰ ریال
----------------	------------------	--	---------

مجموعه «کتابهای ویژه زمان»

کتاب اول	ویژه امه سه زر		۱۰ ریال
کتاب دوم	ویژه هنر شاعری		۱۰ «
کتاب سوم	ویژه تئاتر		۱۰ «
کتاب چهارم	ویژه ژان پل سارتر		۱۰ «

پاسخهای گرم

در پشت جلد کتاب سوم زمان ، ویژه هنر تئاتر ، از علاقمندان بد فهرست کتابهای تازه خواسته بودیم که نشانی خود را بازگر نوع کتابهای موردپسندشان بفرستند ، و اعلام کردیم که آماده هر گونه همکاری با آنان هستیم . تعداد پاسخ به این درخواست ما بسیار زیاد است - هر روز نامه‌های فراوان می‌رسد که نویسندگان آن فهرست کتابهای تازه را طالبند . تا آنجا که فرصت بوده پاسخ داده‌ایم و می‌دهیم ، ولی از بس شماره این نامه‌ها زیاد است بر آن شدیم تا فهرست نسبتاً جامع و کاملی در هر ماه ، در جزوهای مستقل ، چاپ کنیم و در باره هر کتاب معرفی مختصری نیز عرضه داریم . این کار به همت آقای حسین بنی‌آدم انجام خواهد گرفت و امیدواریم اولین فهرست ماهانه کتابهای تازه را در اسفند ماه منتشر سازیم .

کتاب زمان - خیابان نادری - پاساژ محسنی - شماره ۶۰۹

تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

« کتاب زمان » با احساس غرور منتشر می‌کند :

اولین کتاب

از نویسندگانی یکتا در ادب معاصر فارسی

مجموعه داستان‌های بهرام صادقی

خصوصیت داستان‌های بهرام صادقی آنچنان ممتاز است که
« زمان » به مناسبت انتشار آن داستان‌ها بر خود می‌بالد .

سنگر و قمقمه‌های خالی

مجموعه بیست و پنج داستان بی‌مانند و بکر از بهرام صادقی
به همراه شاهکار او **ملکوت** به زودی منتشر می‌شود .

کتاب زمان - خیابان نادری - پاساژ محسنی

تلفن ۳۱۰۴۳۷ - ۳۱۱۶۸۰