

سارت

تنها بی، آزادگی و احساس مسؤولیت شدید انسانی در حادترین بروزات عینی و ذهنیشان، همراه با توقعی منطقی و ارادهای سنگین و استوار—ارادهای که با تفویض یاک مسؤولیت مستقل و خودمنختار بشر را در قفس انسانی خویش زندانی می‌کند—هسته‌های اصلی و اساسی آثاری است که در میان سالهای ۱۹۳۸ و ۱۹۴۶ از سارت نویسنده‌ای بوجود آورد که تمامی دنیا مشتاق و شیفتۀ آشناشیش بود.

چنین رسالتی در عصر ما آنقدرها هم بدیع و تازه نیست. زیونی معتقدات «ساخته و پرداخته» پیشین در توضیح و راهبری انسان یکی از ممیزات قرن بیستم است و مایلین بیزاری از «ساخته و پرداخته» و شرح و توجیه باطنیات انسان را قبلا، در آستانه قرن در آثار پگی^۱، ژید^۲ و اونامونو دیده‌ایم و حتی فاجعه‌ای (فاجعه انسانی) که مالرو و کامو در پایان کار فلسفیشان با آن مواجه گردیده‌اند چیزی جز رویارویی شدن انسان با سرنوشت خویش نیست.

اسباب و علل قبول چنین روش طاغیانه‌ای—اساساً—زاده کفر و الحاد نیست در آثار برنانوس^۳ نیز انسان آزاده، مسؤول و تنها است. آگاهی براین اندیشه که نه تنها راههای زندگی ما تماماً از پیش تعیین نگردیده است بلکه مشی وسوی آن به وجود خود ما بستگی دارد «وهمیشه هرجیز را میتوان از نوآغاز کرد». و اینکه طرح قادری وجود ندارد تا روال اتی زندگی را بما اشاء کند و ذکر این مطلب که اساساً طرح و اصولی در کار نیست تابتواند در سایه اطمینان و اینمی برای ما رفاه جسم و آسایش روح فراهم سازد معتقداتیست جامع و کلی که تنها در ادبیات عصر ما بچشم میخورد و حتی رسالت مسیح نیز با همه جلال و جبروتی از زبان پیروان معتقد و نویسنده‌گان مؤمن خویش حیات انسان را ماجرا بی قدری میداند نه نظمی متسق و پایدار.

دیگر اصول و عقاید متربیانه‌ای که حتی نویسنده‌گانی نظریه هوگو و لامارتن را در جریان خویش می‌کشیدند اثرات خودرا ازدست داده‌اند و تلفیق و تعمیم کلاسیسم با مکتبهای بزرگ فلسفی کاری است در خور گذشته و مناسب

احوال منقدمین .

بدینگونه انسان عصر ما ، محروم از معتقدات ساخته و پرداخته — که دیگر بدان ایمانی هم ندارد — خودرا تنها حس می‌کند . ولی با اینهمه حس مسئولیت انسانی وی که بسبب فقد راهنما متنقلب و بی‌آرام گشته است باوضوح بیشتری آشکار میگردد . سرگشتنگی بین اتزوا و احساس یک مسئولیت شدید انسانی در ظاهر متناقض بهنظر می‌رسند (درحالیکه در باطن امر بیکدیگر پیوسته‌اند) در عمق آثار بر نانوس مالرو^۶ و گراهام گرین^۷ و کامو بخوبی مشهود است، و در واقع همین حالت سرگشتنگی و حیرت است که در طول زمان بدنهای «ترازیک» «دلهره»^۸ «سرنوشت» و حتی «عبد»^۹ تبدیل ظاهر می‌یابد . انسان قرن پیشتم دیگر به توضیحات قراردادی و مقررات اجتماعی منظمی که بطور ساخته و پرداخته در اختیارش گذارده میشود ایمان و اعتقادی ندارد ، ولی باهمه این بی‌ایمانی و محروم ماندن از یک نیروی معاوضه بیرونی احساس مسئولیت انسانی خویش را از دست نمیدهد (اگر چه در چنین حالتی باشیش و اضطراب بیشتری آمیخته میگردد) . کار این بیزاری و سرگشتنگی سرانجام بجایی می‌کشد که تمام ادبیات قرن مارا بهزیر سلطه و نفوذ خویش می‌کند و به عبارت دیگر بدان یک حالت متافیریکی میدهد .

آثار ژان پل سارتر و نویسنده‌گان سلف و معاصر وی بروی همین مسئله بنا نهاده شده است ، ولی تازگی کار سارتر در این است که این مسئله پیچیده قرن را با بیانی منطقی و فلسفی در آثار خویش مطرح کرده است . یکی از مشخصات نمونه کار سارتر در اولین نظر این است که مهمترین مسئله اخلاقی قرن پیشتم یعنی دلهره مسئولیت انسانی‌آدمیزاده‌ای را که بنابر مقتنیات عصر خویش از قبول هدایت هر مرشد و راهبری سرباز می‌زند نظم و صبغه فلسفی داده است.

چنین الراضی برای انسان که بجای قناعت به اتفاق از لذات زندگی ، قادر بر سرنوشت خویش باشد و به رأی خود در آن دخل و تعریف کند در قسمت هائی از آثار سارتر که در خلال سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۶ (تهوع تا راههای آزادی) انتشار یافته کشف و بیان گردیده است . و در واقع همین وجود و الزام مقابله با زندگی و عصیان در برابر نمودهای تحمیلی آنست که از سال ۱۹۴۶ به بعد ژان پل سارتر نویسنده روشناس و متخصص اخلاق را بیک مفسر سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌سازد . از ممیزات دوره دوم فعالیت ادبی سارتر ، علاوه بر تشکیل گروهی فلسفی ، اداره مجله‌ای است بنام «عصر جدید» که انتشار آن تاکنون نیز ادامه دارد . اگرچه سارتر پس از سال ۱۹۴۶ هدف نوشته‌های خویش را تغییر داد و بصورت یک مبلغ پرکار مسئولیت انسانی درآمد ولی با همان آثار اولیه و برخورداری از نبوغ و استعداد ذاتی خود چنان درد و روح مردم عصر ما رسونج یافت که با گذشت زمان نه تنها از شهرت وی کاسته نشد بلکه چیزی هم بر آن مزید گشت .

تاسال ۱۹۴۶ آثار وی علاوه بر تجسم عینی یک اندیشه فلسفی میدان

جولان هنرمندی‌های شخصی است . حیات مستقل ، محیط خاص و موجودیت ادبی رمانهای سارتر بحدی است که در بادی امر تعلق کلیه‌آنها را به یک مکتب فلسفی واحد غریب مینماید . «نهوع» بیان ملال و تشویش انسان متزوی و تنهائی است که در شهر کوچکی — که دوستش نمیدارد — بقید اسارت کشیده شده است . برخی از داستانهای کوتاه «دیوار» نظیر «الفت» چیزی جز بیان پوچی و بی‌آزری حیات انسان در برخوردهای اجتماعی نیست . اولین مجلدات «راههای آزادی» در نظر اول توصیفی است هجانی از فرانسویان خسته‌ای که در بیست‌وهای پاریس جنگ ۱۹۳۸ را انتظار می‌کشد : و در واقع همین ویژگی دنیای خیالی سارتر است که اورا از دیگر نویسنده‌گان و متفکرین متمایز می‌سازد ، دنیائی با مناظر شهری سرشار از ابتذال بی‌آنکه در انتهای خیابانهاش چیزی مشاهده شود ، دنیائی پرازآدمهائی بازندگیهائی محدود و بی‌افق ، آدمهائی با هوش ، متلون ولی بی‌آزار ، قهرمانهائیکه همیشه دور از محیط‌کار وزندگیشان مورد تجزیه و تحلیل روانی قرار می‌گیرند ، افرادیکه همه عمرشان به وقت کشی می‌گذرد . دنیای سارتر بیش از هرچیز توصیفی است از خیل انسانی ، انسانهائیکه غالباً روی پیاده‌روها و یاتراس کافه‌ها دیده می‌شوند ، انسانهائیکه بهیقین در انجمن‌ها ، کلیساها ، دهکده‌ها ، کوهستانها و یا کشورهای خارجی سراغی از آنها نمی‌توان گرفت ، افرادیکه به رای پسیک آنالیز اگزیستانسیالیسم و مقابله سارتر از ترس اینکه گول نخورند همیشه در حجاب و سواس و تزلزل محصور می‌مانند : «این همان روش‌بینی کذائی تو است . راستی که خیلی با مزمای . تو از ترس اینکه خود را فریب ندهی از همه ماجراهای جالب و شیرین زندگی صرف نظر می‌کنی .»

ماتیو^{۱۰} گفت : «معلوم است . تو خوب متوجه شده‌ای . ولی مطلب تازه‌ای نیست» .

سیاری از منتقدین سارتر را به‌سبب توصیف چنین محیطی مورد ملامت قرار داده‌اند ولی اگر جانب انصاف را بنگریم برخی از آنها براستی در اینکار غلو کرده‌اند . به گمان ما چنین محیطی عالم‌آتا انتخاب شده است زیرا از قبول مسؤولیت محتممی که بر گرده انسان سنگینی می‌کند و نویسنده‌گانی نظیر کامو و مالرو با خرافت خاصی آن را در آثارشان نشان داده‌اند خودداری می‌کند . ماتیو قهرمان «راههای آزادی» انسانی است که از قبول این مسؤولیت سرباز می‌زند ولی درست در همان هنگام که می‌خواهد آنرا انکار کند وجودش شاخص و آشکار می‌گردد . سارتر با پیروی فلسفه خویش : تبدیل به عیث سرنوشت انسان را در تردکسانیکه وجودش را نفی می‌نمایند آشکارا نشان میدهد و ادعا می‌کند آنها که سرنوشت را می‌پذیرند در واقع با این تمکین و قبول چیزی را به ثبوت نمی‌رسانند بلکه تنها از این راه وجود آنرا تأیید و تحقیم می‌کنند . شک نیست که فتور و سستی در آثار سارتر باعشق و عاطفت و بی‌پردگی خاصی بیان شده است و به زعم ما شاهکار مخلد این نویسنده در همینجا است . در اینکه با نشان

دادن بدی و شهوت نفسانی در عریان‌ترین تجلیات صوری‌شان نفرت و بیزاری انسان را بر می‌انگیرد — و چه با که خود نیز در این دام می‌افتد .

این انتروای اخلاقی بشر که در آثار سارتر با چیره‌دستی خاصی بیان شده است و در گیرودار زندگی ما مسؤولیت اجتناب‌ناپذیرش باوضویع یک گفت و شنید فلسفی میگردد در نزد نویسنده‌گان دیگر هر گز بدینگونه موضوع یک گفت و شنید فلسفی واقع نشده است . در محاورات کامو یک نوع اخوت و اتفاق دنیوی وجود دارد که در خلال آن انسان با دنیای خویش عقد زندگی می‌بندد ، در نزد مالرو سخن از گفتگوی با بدیت و در آثار برنانوس مطلب برس پیوند نفسانی خدا است با شیطان . با این‌همه مسأله اساسی و هسته مرکزی آثار این سه نویسنده مانند سارتر چیزی جز مسؤولیت انسان در برابر سرنوشت نیست ؛ با این تفاوت که در کار سارتر کمترین احساس مشترک و یا انکاس ماجراهای انسانی و به عبارت دیگر هیچ نوع ایمان و اعتقادی مشهود نیست . در نزد وی انسان زندانی وجودان خویش است بی‌آنکه بازمی‌نمایی ، مناظر و بطور کلی دنیای خارجی کمترین اخوت و پیوندی داشته باشد . سارتر بجز توصیف اندیشه انسانی به کار دیگری نمی‌پردازد و اگر جسته و گریخته مناظر و هرایائی در آثار او دیده می‌شود تنها بعنوان یک واقعیت ذهنی است بی‌آنکه پندار ناشی از اعتقاد به روح هیچ‌گونه جانی به‌آنها بدهد . در چنین دنیائی حتی از خداوند هم به عنوان یک واقعیت ذهنی یاد نمی‌شود . و چون بطور مجرد قابل درک و تعریف‌پذیر نیست سارتر وجودش را انکار می‌کند . بهمین سبب است که دنیای او به وجودان و اندیشه بشری محدود نمی‌شود . دنیای وهم‌آلود او مانند دنیای افسانه‌سازیان و درام نویسان کلاسیک که ممتلى از آلام و مصائب محتنق و سنگین است .

به این اعتبار سارتر نویسنده‌ای است «مورالیست» که قلمرو فلسفی او به مشاهده ، توصیف و قضاوت درباره اعمال و رفتار انسانها محدود می‌گردد در آثار او از مهر و عاطفت معمول اثری نیست و سوای از ایشان نسبت به دیگر موجودات زنده و تقریباً کلیه مظاهر عینی حیات بیگانه است . سارتر نسبت به حیوانات ، طبیعت و بطور کلی دنیای محسوس مادی کمترین رغبتی نشان نمیدهد . تنها دنیای او انسان است ، آنهم انسانی بالغ . شاعر و متاثر از محیط که باطنیاش شایسته انطباق با مسائل انسانی است کودکی که در «راههای آزادی» ظاهر می‌شود نسبت به دنیای خویش کاملاً بیگانه است «پابلو کوچولو با شکیبانی او را نگاه می‌گرد . وی آنجا بود ، بی‌اراده ، بی‌آنچه بیگانه سرک ...

اما ورای خلق و خوی مضطربش یک وجودان ساده‌لوحانه سرک

می‌کشید ...

پابلو پر هید :

— میدانی چه خوابی دیدم .

— نه بگو بیسم .

— خواب دیدم که پر شده‌ام

هاتیو بخودش گفت :

— عجب .

قلمر و بینش سارتر به انسان — انسانیکه بندی مسایل و باطنیات خویش است — محدود میشود . او بخلاف ژیرودو^{۱۱} ، کلودل^{۱۲} و مالرو هرگز در اندیشه آن نیست که انسان را با واقعیات دیگر زندگی که وی را در برگرفته‌اند آشنا و مقابله کند . او انسان را ممتاز از دیگر حقایق و یاقیاسات ، جنبنده‌ای خودمختار ، شاهکار آفرینش و تنها موهبت اندیشه فلسفی میداند . سارتر حتی در قلمرو کاملاً انسانی خویش برای خود حدودی قائل است و عامدأ از توصیف تابندگیهای خاص موجودات زنده و بیان شیرینهای افسانه‌آمیز ماجراها ابا می‌کند . در آثار وی رخدادهای غیرمتربقب کمتر بچشم میخورد و اگر هم به بیان حادثه‌ای می‌پردازد بدون شک وسیله‌ای است برای یک نوع استنتاج روانی و یا اخلاقی .

روال وی با توجه بر اقبال عامه و تازگی و بدعتی که در تار و پوادان نهفته است چیزی جز پیروی هوشمندانه‌ای از روش «اخلاقیون» فرانسه نیست . اندیشه فلسفی سارتر گذشته از قرابتهای با مونتنی^{۱۳} ، لابرویر^{۱۴} و استاندال به لاروشفو^{۱۵} و پاسکال خیلی تزدیک است . وی مانند لاروشفو کو اعمال و رفتار انسانی را به بوته تجزیه و تحلیل می‌برد تا زاین رهگذر دستگاهی بوجود آورد که بر اثر آن بتوان در باره این اعمال و رفتار قضاؤت عادلانه کرد . بشیوه پاسکال در توجیه و یا عدم توجیه رفتار و کردار بشر اصرار می‌ورزد و مسئله ارزش آنها را در چهارچوب موقع و وضع انسان بطور اساسی مطرح می‌سازد . شاید چنین رئالیسمی در اولین نظر زنده و بهزعم برخی از منتقدین خلاف اخلاق باشد ولی ملاحظه توصیف و سنجش باطنیات انسان جبراً مستلزم آن نیست که اورا با معیارهای باصلاح اخلاقی جامعه قضاؤت کنیم . سارتر ادعا می‌کند که با استفاده از امتیازات یک ناظر متخصص و علمی و درلباس یک روپانپزشک آگاه وجود انسانی را تجزیه و تحلیل می‌کند بی‌آنکه از سرمومئی غافل بماند . آیا با تکیه بر همین رک‌گوئی و صلابت گفتار نیست که در آثار سارتر نکته‌ای از درماندگیهای بشر پنهان نمی‌ماند .

سارتر تقریباً در آستانه قرن بیستم یعنی ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵ در پاریس بدنیا آمد . از او ان کودکی با بورژوازی و جلال و شکوه آن آشنا شد . کودکی چند ساله بود که پدر خویش را که فارغ‌التحصیل داشکده معروف پایی تکنیک بود از دست داد . هنوز مهر پدر و غم محرومیت از آن را بر دل داشت که مادرش با یکی از فارغ‌التحصیل‌های همان داشکده که رئیس کارگاههای بندگی «راشل» بود مجدداً ازدواج کرد ؟ بهمین سبب بود که در سال ۱۹۱۶ پرحالیکه بیش از یازده سال از سنش نمی‌گذشت پاریس را ترک گفت . در «راشل» بمحاذل بورژواها و مردم مرفا‌الحالی که برایمنی و برخورداری مداوم خویش از کلیه مواهب‌زندگی اطمینان خاصی داشتند راه یافت . بالهای از همین آشناهی کودکانه بود که بعدها

در دوازه «تهوع» و «کودکی یاکرئیس» این دسته از مردمان «برگزیده» و راحت طلب را بیرون حمانه بیاد انتقاد و تمسخر گرفت.

در سال ۱۹۲۵ کنکور داشترای عالی را با موفقیت گذراند و در شمار روشنفکران بین دوچند درآمد. در پاریس بالامانوئل مونیه^{۱۶} آشنا گردید و در ۱۹۲۸ «آگرژه» فلسفه شد و پس از گذراندن دوران سربازی بهدبیری یکی از دبیرستانهای «لوهاور» انتخاب گردید. در همین شهر بندری بود که استخوانبندی و شالوده کتاب «تهوع» — که ده سال بعد انتشار یافت — فراهم آمد.

بدینگونه شکفتگی سارتر در سالهای بین جنگ آغاز شد و تا سال ۱۹۳۸ که در واقع میتوان آنرا شروع زندگی ادبی وی دانست به‌اوج کمال رسید. پس از انتقال به‌پاریس مقالاتی چند در مجله‌های ادبی منتشر کرد و رمانهای نوشته که ناشرین از قبول وطبع آنها سرباز زدند.

در سال ۱۹۳۸ در ۳۷ سالگی با انتشار «تهوع» آفتاب نخستین کامیابی ارزنده سارتر طلوع کرد و در ۳۸ سالگی بانگارش «مگسها» و «درسته» به‌اوج شهرت رسید. سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸ فرصتی بود کافی برای آشنازی با فراز و نشیبهای امیدواریها، توهمات و ناکامیها.

بهمین سبب آثار پیش از جنگ سارتر بخصوص «تهوع» و «دیوار» و بسیاری از خطوط «راههای آزادی» ترجمان خستگی روزافزون یکی از پیروان ژید است که میخواهد آزاد و لاقدیمیاند و از خود می‌پرسد: «چرا آزاد؟». درست در همینجا است که فرزند قرن پیشتم از قید خرافات و آداب و رسومی که رؤیای یک آزادی مطلق و ساخته و پرداخته را در او می‌پرورداندشانه خالی می‌کند و برای العین مشاهده می‌نماید که آزادی اگر عیث و بی‌شعر باشد ابدًا مفهومی نخواهد داشت. روکاتتن^{۱۷} قهرمان «تهوع» بی‌اعتنای پیشتم فلسفی سارتر از بس از زیر بار معتقدات و اصول اخلاقی موجود شانه خالی می‌کند و موشکافی و اندیشه انتقادی را در خود پرورش می‌دهد سرانجام بهجای میرسد که حتی نان برای سدجوع ندارد ولی آخرالامر به‌وصل نویی آزادی که قید و بندی نمی‌شناسد و بهمین سبب هم محملی برای استفاده آن نیست — نائل می‌شود. این درام نسل پیروان ژید یعنی نسل منحط و بی‌بندوباری است که در حدود سال ۱۹۲۰ — هنگامیکه ژید پس از سالها گمنامی نام آور شده بود و چون گوهری تابناک بر تارک جوانی می‌درخشد — پیست ساله بوده است. لافکادیو^{۱۸} و توماس قهرمانهای آثار ژید و کوکتو آینه تمام‌نمای نوجوانانی است که به‌هیچ‌چیز جز آزادی گرانها و توهمات ذهنی خویش ایمان و اعتقاد ندارند. آزادی و روشن‌بینی در آن موقع شعار روز شده بود و سارتر نیز که در میان چنین نسلی نشو و نما می‌یافت جبراً نمی‌توانست از تأثیرات آن ایمن بماند.

ولی در فاصله ۲۰ سال دو مفهوم بالا در آثار وی کاملاً دگرگون می‌شود و شور و حرارت جوانی و سرگشتگی دوران شباب یک الزام پیگیر، قطعی و رقت‌انگیز تبدیل می‌باید. در خلال این سالها پرده‌های وهم و پندار بسرعت

از برابر دیدگانش به یکسو میروند و باحدوث بحرانهای اقتصادی و غلبه فاشیسم آن پیغایی به تلخکامی بدل میشود . سارتر ضمن وقوف بر پوچی آزادی غیرقابل استفاده این حقیقت مسلم را درمی‌یابد که «رهانی و گریز از قید و بندهای خرافات، جنبه‌های غمانگیز زندگی و مسؤولیت انسان را از میان نمی‌برد ..»

بدینگونه آزادی و خودکامگی جای خودرا به سرنوشت می‌سپارد ؛ و نسل عنان گسیخته سابق به تفضیل ارزشها مکشوفه ایام شباب پی‌می‌برد و روشن‌بینی و اختیار در مرداب رکود می‌گند و نوجوان بی‌اعتنای خیال‌پردازی که موضوع رمانهای کوکتو بود به مردمی‌یابد که با پیر حمی هر چیز را بهزنجیر انتقاد می‌کشد تبدیل می‌شود . چنین مردمی‌یابد که خیال‌پردازی دوامی ندارد و سور رئالیسم چون آتشی که بر کاه افتاد همه چیز را به نیستی می‌کشاند و دنیای ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ آبستن حوادث وحشتناکی است که آزادی فردی را تهدید می‌کند .

سارتر شوربختانه پس از آن‌همه شور و هیجان در چهل سالگی بهنگامیکه گریز با بودن لحظات شیرین زندگی سالهای ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ را بچشم می‌بیند مانند روکاتتن قهرمان «تهوع» گرفته و غم‌آلود به پشت میز کافدها پناه می‌برد، با این تفاوت که روکاتتن با وجود زندگی بی‌بندوبارش از این گستاخی برخوردار است که ضمن تجدیدنظر در مسائل مطروحه بیهودگی آزادی زید را بیرحمانه بر ملا می‌سازد

شاید قسم اعظم موقیت سارتر در این باشد که نسل روشن‌بین و آگاه قرن ما وجود خویش را در آثار وی مجسم می‌بیند ، نسلی که بلاواسطه بعد از جنگ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ یعنی در عصری که همه چیز در حال تحول و انقلاب است - تحول و انقلابی که بعداً عقیم می‌ماند - یا به عرصه زندگی می‌گذارد دوران بلوغ سارتر با نخستین سالهای بین دو جنگ آغاز می‌شود و اولین اثر ارزنده او آخرین رمان بزرگ این عهد است . بنابراین سارتر را باید آخرین نویسنده بین دو جنگ و اولین نویسنده بعد از جنگ دانست .

سارتر قبل از سال ۱۹۳۶ یعنی در سال ۱۹۳۶ به تصنیف اثری پرداخته بود بنام «توهم» که به داشجوبیان دانشکده فلسفه اختصاص داشت و در دانشگاه معارف جدید فلسفه در سلسله انتشارات دانشگاه به طبع رسید . بالتسار «تهوع» در سال ۱۹۳۸ و «دیوار» در سال ۱۹۳۹ درهای N.R.F بروی وی گشوده شد و در آنجا به درج و نشر مقالات متعددی مجال مبادرت یافت ؛ با این‌همه اشهر او پیش از جنگ هرگز از حصار اندیشه مردم خبیر و آگاه فراتر نرفت .

در سال ۱۹۴۰ «طرح یک نظریه درباره تأثارات درونی» و در سال ۱۹۴۰ «روانشناسی توهم طبق اصول فن‌منولوزی» انتشار یافت . از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ یعنی قریب سه سال به خاموشی گذشت تا اینکه در سال ۱۹۴۳ «مگسها» که می‌توان آنرا «آگرژه» فلسفی یک نویسنده در اماتیک دانست منتشر گردید . اثر سنگین و فلسفی «وجود و عدم» با آنکه با استعداد و فهم مردم سازگار نمی‌آمد

معهذا اقبال عامه یافت و شهرتی کم نظری بدست آورد.

سارتر هنگام نجات فرانسه، شاید هم خلاف میل باطنیش بصورت مرد روز درآمد و دور از شاهکارهای گذشته بکار روزنامه‌نگاری پرداخت. در طول پنج سال جنگ مدام که در خلال آن استعدادهای تازه و خلاق — بآنکه مجال بروز یابند — در زیر تقل تأثرات ناشی از جنگ خفه می‌شدند از وی نیز اثر قابل توجهی در زمینه فلسفه بوجود نیامد. سارتر پیش از سال ۱۹۴۵ در میان تأثیر شدید شاگردانش و همچنین با وجود مغایرت با اصول و مبادی اندیشه فلسفی خویش کرسی استادی داشگاه را ترک گفت.

در سال ۱۹۴۴ «درسته» و در سال ۱۹۴۵ «تعليق و سن عقل» بصورت مجلدات نخستین اثری با عنوان پر طمطراق «راههای آزادی» طبع و نشر یافت. سارتر در این دوازه که دیدگاه و جهان‌بینی آنها بمراتب گسترده‌تر از «تهوع» است رخدادهای گذشته را توصیف می‌کند و تنها در مجلد آخرین خوانش را با استنتاج فلسفی خویش آشنا می‌سازد.

با اینهمه «حیات ادبی» با تجلیات گوناگوش وی را اغوا می‌کند و مصنف در پاسخ تقاضای باطنی مردم در سال ۱۹۴۶ دو نمایشنامه بنام مرده‌های بی‌گور و روپیه بزرگوار که میتوان آنها را گزارشی از وضع اجتماعی امریکا دانست منتشر می‌سازد. در همین سال با پیراد خطابهای تحت عنوان «اگزیستانسیالیسم، احالت انسان است» نام خویش را پیش برسزبانها می‌اندازد.

سارتر در قلمرو سینما نیز ذوق هنری خویش را آزمود و در سال ۱۹۴۷ و ۱۹۴۹ دو سناریو «بازی تمام است» و «دندنهای چرخ» را نوشت که اولی بوسیله ژولین دوویویه^۱ تهیه و کارگردانی شد.

تطور فلسفی اندیشه سارتر سرانجام ویرام مقاعد کرد که نویسنده از دخالت در سیاست ناگزیر است و پیش از هر چیز باید در امور سیاسی محیط اجتماعی خویش نقشی را به معهد بگیرد؛ این بود که به تأسیس و انتشار مجله «عصر جدید» همت گمارد و در سلسله مقالاتی تحت عنوان «ادبیات چیست» وظیفه خطپر یک مرد ادیب را تعریف و توجیه کرد. سارتر پس از ریختن شالوده مجله «عصر جدید» همه‌گوش خودرا در کار تجزیه و تحلیل سیاست گذاشت و در همان اوان با همکاری داویدروسه^{۲۰} و ژرار رزنتال^{۲۱} «مجمع دمکراتیک انقلابی» را تشکیل داد. نمایشنامه‌های «دستهای آلوده» (۱۹۴۸)، «شیطان و خدا» (۱۹۵۱) و «نکراسوف» (۱۹۵۵) نیز چیزی جز تعمیم دراماتیک یک مسئله سیاسی نیست.* ترجمه‌ی بهمن نوابی

۱- Péguy. ۲- Gide. ۳- Unamuno ۴- Bernanos ۵- «زیرآفتاب سوزان» بر ناموس

۶- Malraux. ۷- Graham Green. ۸- Angoisse. ۹- Absurde. ۱۰- Mathieu.

۱۱- Giraudou. ۱۲- Claudel. ۱۳- Montaigne. ۱۴- Labruyére.

۱۵- La Rochefoucauld. ۱۶- Emmanuel mounier. ۱۷- Roquentin.

۱۸- Lafcadio. ۱۹- Julien duvivier ۲۰- David Dousset.

۲۱- Gérard Rosenthal. ۲۲- R.M. Albérés ترجمه شد.