

Ketabton.com

د سارتر ژوند فلسفه او ويناوي :

پوهندوی م. صفا

د سارتر ژوند، فلسفه او ویناوې

له نویو زیاتونو او سمونو سره

پوهندوی محمد مصطفی صفا

د کتاب پېژندنه

د کتاب نوم: د سارتر ژوند، فلسفه او ويناوې

تأليف: پوهندوی محمد مصطفی صفا

خپرندوی: کتابتون ټکی کام

د خپرېدو وار: دویم

ډالی

د پښتو ادب نوميالي خپرونکي او کره کتونکي
ارواښاد استاد محمد صدیق روهي ته!

لیکچر

مخگینه

سرلیک

۱. د سريزې پر ځای ۵
۲. سارتر څوک و؟ ۱۱
۳. سارتر او وجودي فلسفه ۲۷
- ۱.۳. د وجودي فلسفې پيدايښت او پلويان ۲۸
- ۲.۳. د وجودي فلسفې عمومي موضوعات ۲۹
- ۳.۳. د وجود مفهوم په وجودي فلسفه کې ۳۲
- ۴.۳. د انسان د ماهيت ټاکنې پړاوونه ۳۵
- ۵.۳. وجودي فلسفه او نظرياتي تضادونه ۴۰
- ۶.۳. پر وجودي فلسفه نيوکې او د سارتر ځوابونه ۴۵
- ۷.۳. وجودي فلسفه او ادبيات ۴۸
۴. د سارتر لنډې ويناوې ۶۰
۵. سارتر په انځورونو کې ۱۰۶
۶. سرچينې ۱۲۶

د سريزې پر ځای

فلسفه د پوهې کرکۍ

فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي
 ځکه دا به بې انصافي وي چې
 ژوند کوو، خو غور ورباندې نه کوو.
 (استاد اسدالله غضنفر)

موږ تل په ځان کې يو مبهم غږ اوروو... زموږ د ژوند زياته برخه بې معنا ده او په شک، وېره او عبثوالي کې ضايع کېږي. موږ له هغو بې نظميو سره په جگړه کې يو، چې ځينې په موږ کې د ننه او ځينې له موږ څخه د باندې دي؛ خو موږ داسې ورسره احساسوو، چې که چېرې خپله اروا راوسپړو، په هغو کې به يو مهم او معنادار شی ځان راوبښي. موږ په شيانو باندې د پوهېدلو په لټه کې يو، زموږ لپاره د ژوند معنا دا ده چې خپل ځان او هر هغه شی، چې موږ ورسره مخامخ کېږو، ځان ته روښانه کړو. موږ غواړو د هغو شيانو شکل او ارزښت د خپل نظر په تله کې وتلو، چې زموږ سترگې ورسره مخامخ کېږي، ترڅو په دغه ډول خپل ځانونه د ورځنيو پېښو له توپان څخه وژغورو.

موږ غواړو مخکې له دې چې راباندې ناوخته شي، ځينې واړه مسائل را لوی کړو. موږ غواړو د ستونزو او کرکېچونو پر وړاندې خپله خوښي له لاسه ورنه کړو او آن د مرگ پرمهال هم پر شونډو موسکا ولرو. موږ غواړو کامل او بشپړ واوسو، خپلې وړتياوې او استعدادونه وازمويو او هغو ته نظم، ترتيب او همغږي وښو. (۸: ۱)

هر انسان د زړه له تله غواړي، په هغه څه وپوهېږي چې له ده نه پټ دي. د رازونو د سپړلو معنا په حقيقت کې پوهېدل دي؛ په تېره بيا د ژوندانه او نړۍ په اړه په حقيقت پوهېدل، هر چا ته په زړه پورې دي؛ ځکه د ژوندانه برخليک ورسره تړلی دی او هر څوک غواړي چې په هر ځای کې ښه ژوند وکړي او ښه برخليک ولري.

د حقيقت د پېژندلو او له هغو سره د انسان د جوړجاړي لپاره فلسفه لومړۍ کړکۍ ده، چې د حقيقت او انساني ذهن تر منځ پرانيستل کېږي.

فلسفه اوسمهال ساکنه او ولاړه ښکاري، خو دا حالت يې له دې سببه دی چې د خپلې بريا ثمرې يې خپلو اولادونو، يعنې علم او پوهې ته په ميراث ورکړې دي. دا لا تر اوسه د مجهولاتو او ناڅرگندو ټاټوبيو په کشف پسې وتې ده. (۸: ۲)

بريتانوي فيلسوف «برټرانډ راسېل» ويلي:

(په څه چې پوهېږو، علم دی او په څه چې نه پوهېږو، فلسفه ده.)

دا نړۍ او د هغو د رازونو ځولۍ دومره ارته او پراخه ده او دومره تياره او پټ گوټونه لري، چې که انسان ميلياردونه کاله نور هم په همداسې پرله پسې څېړنه او پرمختګ کې تېر کړي، بيا به يې هم مخې ته د رازونو يو داسې بې پايه سمندر پروت وي، چې دی به يې د تل او کچ د موندلو لپاره لالېانده وي او لا به يې د پوهې تنده پرې ماته نه شي. (۱۵: ۴)

فلسفي شاعر (غني خان) په خپل يوه شعر کې د همداسې رازونو له کهکشان سره مخ شوی:

يو ټکي د رنگ کې، درياب رنگارنگ...

د ژوند يوه لمحه کې، سوونه عمرونه

په لپه ابرو کې، ښارونه د تور

د هر گل په شونډو، رازونه د طور

خاورينه څرمن کې، خندا او غرور

دې بت کې د خاورو، دا تال د ابد

د څاڅکي په مخ کې، جمال د ابد

ثبوت ما نه لوی ستا د ځان کوم دی

گواه ما نه ښه ستا د شان کوم دی.

فلسفه په مرموزو او له اسرارو ډکو شېبو کې گام اخيستل دي. فلسفه بشر دې ته هڅوي چې د ژوندانه او بې پايه نړۍ په اړه ژور فکر وکړي او د هغوی د حقيقت د روښانه لمر په وړاندې د رازونو څېړنې پرې يوې ډډې ته کړي. (۱۵: ۳)

فلسفه د انسان د کاري برخې تر ټولو پراخه ساحه ده او موږ هغې ته د يوه ځانگړي شي پر مټ هېڅکله هم برید نه شو ټاکلی. د فلسفې عمر ته که څیر شو، نو د ځمکې پر مخ د انسان له عمر سره پرتله کېدا شي. فلسفې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لیدلي دي او په هره دوره کې یې له تېرمهال سره جوت توپيرونه پیدا کړي دي. د دغې موخې لپاره دا خبره بسنه کوي، چې بېلابېلو تعریفونو ته وکتل شول.

د فلسفې یوه معنا په فکري استعدادونو باندې د هغې اطلاق بلل کېږي، څو انسان ته دا وس ورکړي، چې شیان، پېښې او ډول ډول چارې له ډېر لوړ او پراخ لید څه وڅیړي او په دې توگه د وخت او ژوند پېښې په پوره ډاډ، باور او آرامتیا سره وزغمي. فلسفه په دې معنا سره د حکمت انډول یا مترادفه ده.

له بلې خوا فلسفه داسې یوه پوهه ده چې غواړي تر ټولو بنسټیزو حقیقتونو او د هغوی منلو ته لاره هواره کړي.

(ابن سینا) وايي: (فلسفه د ټولو شیانو په حقیقتونو باندې پوهاوي ته ویل کېږي، په دومره اندازه چې د انسان په وس پوره وي. فلسفه د خپل ژوند له لومړیو ورځو څخه یوه اصیله او پراخه بشري پوهه بلل کېږي. دغه راز فلسفې ته الهي پوهه هم ویل کېږي.)

فلسفه انسان ته د شیانو د ذاتي پېژندنې په موخه د هغو له حقایقو او مبادیو څخه پرده پورته کوي. فلسفه پر پوهې عمل دی. فلسفه هغه فکري خوځښت دی چې د انسان او جهان تر منځ پخلاینه راولي. فلسفه د کایناتو د موندلو لپاره یوه بشري هڅه ده. فلسفه له مجهولاتو څخه د معلوماتو په لور د انسان د بېولو وسیله ده. فلسفې ته په اوسنۍ زمانه کې د پوهې د یوې داسې مور خطاب شوی چې ټوله شتمني یې د اوسنیو علومو ترمنځ وېشل شوې ده.

نن ورځ د ټولو فلسفي سیستمونو د نظریو رښتینواله او نارښتینواله د ساینس او منطق په تله تلل کېږي او همدا د معیار په توگه گڼل شوي دي. کله چې یوه فلسفي نظریه په همدغه تله وتلل شوه او پوره وخته، نوره د فلسفې له کړۍ راوځي او د پوهې په یوه څانگه پورې نښلي... لنډه دا چې فلسفه د (ولې؟) او ساینس (څرنگه) ته په ځواب موندلو پسې لالهنده دي. (۲:۱۵)

دا چې علمي شناخت او معرفت له عقله پيدا کېږي، مگر بيا هم عقل په ټوله معنا نه راضي کوي؛ ځکه چې انسان طبعاً د جهان د شناخت او پېژندنې او پر حقيقت د معرفت د موندلو تلوسه لري.

د انسان دغه تلوسه کله ناکله د ده په ذهن کې داسې پوښتنې راپاروي چې نه ساينس تر اوسه په خپلو تجربو کې روښانه کړې او نه تخنيک.

- زه څوک یم؟
- ولې یم؟
- ولې راغلی او راوستل شوی یم؟
- انسانیت څه دی او څه ډول بايد وي؟
- آزادي څه ده او موږ ته څه ډول او څومره آزادي لازمه ده؟
- اجبار څه دی؟ اختیار څه دی؟
- عدالت څه دی؟
- ایا ژوند کومه معنا لري او که یې لري، نو څنګه به پر هغې پوهېږو؟
- ایا داسې کېدای شي چې یو شی شتون ولري، خو د هغه لاملونه معلوم نه وي؟
- زموږ پوهه واقعیت لري او که ټول شيان یوازې د نندارې غوندې دي؟
- جسم، زمان، مکان، هستي او نېستي څه شی دي؟
- له ژونده ورهاخوا څه دي؟
- روح څه شی دی؟...

زموږ د ځینو وتلیو شاعرانو په شعرونو کې هم دغه ډول پوښتنې ځان رانښيي. دلته د نمونې په توګه د پښتو ژبې د دوو معاصرو شاعرانو (غني خان او محمدصديق پسرلي) څو بیتونه راوړو. د غني خان یو شعر دی:

موږ بربنډ له کومه راشو په تش لاس؟
ولې جوړ کړو، دین، ایمان، وېره، وسواس؟
په تش لاس کوم خوا ته څو، چې ژوند شي خلاص؟
په کوم ملک، په کوم وطن، په کومه لاره؟

دا وپرونه، دا غوغا، دا شور د څه دی؟...
 زندگي څه ده؟ مرگ څه ده؟ گور د څه دی؟
 چا پسې؟ څه پسې؟ څه له بې قراره؟
 عزت څه دی؟ طاقت څومره؟ دولت څه وي؟
 ولې ما ته چې وي ښه، بل ته ښه نه وي؟...
 يو وړوکی سر او دا قيصې بې شماره
 څه د پاره؟ څه د پاره؟ څه د پاره؟
 دغه راز د استاد محمدصديق پسرلي څو څلوريزې دي:

که لاړ شو ومرو، نو بيا به څه وي؟
 وايي فنا ده، فنا به څه وي؟
 هېڅوک رانه غی، له ډېرو تلليو
 د خاموشانو، دنيا به څه وي؟

د عدم غېږ کې، سوکه ويده وو
 نه خير او شر و، نه بد، نه ښه وو
 که بيا عدم وي، نو پاکه ربه!
 د پاڅولو، مطلب دې څه وو؟

که ژوندون غم وي، عدم به څه وي؟
 که بې غمي وي، نو غم به څه وي؟
 ملا له مرگه مو ډاروه مه
 چې ډوب ويده شم، تورتم به څه وي؟

له انسان سره دا او دې ته ورته زرگونه پوښتنې چې په هر وخت کې پيدا شي، د
 فلسفي افکارو بنسټونه جوړوي. بریتانوی فیلسوف (آیزایا برلین) وايي:
 (ټولو انسانانو، په ټولو وختونو کې داسې پوښتنې درلودلې، چې په بنسټيزه توگه يې
 فلسفي ځانگړتيا درلودلې ده. فلسفي پوښتنې يوازې د لوړو تمدنونو زېږنده نه دي،
 ځينې ډېرې ساده پوښتنې هم فلسفي ماهيت لري.)

امریکایی فیلسوف (ویلیام جیمز) هم ورته نظر لري، نوموړي ویلي:

(په موږ کې هر یو فیلسوف دی، پوه یا ناپوه فرق نه کوي. موږ تل په دې هڅه کې یو چې په هغو چارو نظر ورکړو، چې په موږ پورې اړه لري او یا یې په اړه تصمیم نیسو. د یو څه په اړه د نظر ورکولو او تصمیم نیولو همدا اړتیا د عقل او پوهې پر لوري رانښکون دی او دا هماغه لامل دی چې له موږ څخه فیلسوفان جوړوي.)

دلته پوښتنه راولاړېږي، چې که داسې وي، نو ولې بیا د هر چا له نوم سره د (فیلسوف) کلمه نه لیکو او د افکارو په تاریخ کې یوازې د گوتو په شمېر څو فیلسوفان پېژنو او بس!؟

د دې پوښتنې لنډ ځواب دا دی (چې هر چا څه وغوښتل، هماغه به ورسېږي). موږ ځکه هر چا ته په علمي لحاظ فیلسوف نه وایو، چې ټولو دا نه دي غوښتي او نه هم دې وزگار دي چې د فلسفې پوښتنو په اړه خپل افکار بشپړ راټول او د ټاکلیو آرونو په رڼا کې ژوره وده ورکړي؛ خو هغه څوک چې د ژوندانه په نورو چارو کې ډېر نه دی بوخت شوی او د حقیقت موندلو ته یې کار ویلی او د دغه کار لپاره یې یو سیستم غوره کړی، موږ هماغه ته (فیلسوف) وایو.

په نړۍ کې په اساسي او باقائیده ډول داسې فیلسوفان شته چې د خپلو آثارو او فکارو له مخې نړیوال شهرت او محبوبیت لري. د ساري په توګه؛ سقراط، ارسطو، افلاطون، اپیکور، سیرون، ابو نصر فارابي، ابن رشد، ابن خلدون، تامل هابز، ډیکارټ، جان لاک، باروخ سپینوزا، فرانسيس بيکن، ایمانوئل کانت، ژان ژاک روسو، شوپنهاور، هېگل، فریدریش نېچې، ویلیام جیمز، جان ډیوي، جورج سانتيانا، هرېټ سینسر، برترانډ راسېل، ژان پل سارتر او نور... یادولی شو.

په دغو پاڼو کې د معاصر فرانسوي فیلسوف او لیکوال (ژان پل سارتر) په ژوند، اند او ادبي او فلسفي دریځ باندې خبرې شوې دي، هیله ده، خوند ترې واخلي.

سارتر څوک و؟

(د سارتر ژوند او هلې ځلې)

ژان پل سارتر (Jean Paul Sartre) د فرانسې د شلمې ميلادي پېړۍ يو نامتو فيلسوف، د نوبل ادبي جايزې گټونکی ليکوال، سوله غوښتونکی سياستوال، کره کتونکی او د ايگزيستيشيализم د فلسفي مکتب په پلويانو کې يو مهم او مخکښ شخصيت بلل کېږي.

څېړونکي وايي، که څه هم د وجودي فلسفې (ايگزيستيشيализم) بنسټ د نورو فيلسوفانو له خوا اېښودل شوی دی، خو دا (سارتر) و، چې دغې فلسفې ته يې نړيوال شهرت ورکړ. د دوی په اند، په شلمه ميلادي پېړۍ کې هېڅ يو فيلسوف د سارتر په اندازه مشهور نه شو؛ دا ځکه چې نوموړی نه يوازې د فلسفي مسائلو شنونکی او مفکر و، بلکې د گڼو داستانونو، نندارليکونو او ادبي مقالو ليکوال او ويناوال هم و. د ده د شهرت يو لامل دا هم ښودل شوی چې د خپل وخت او ماحول د نورو روښانفکرانو په پرتله يې ډېر ساده او قلندرانه ژوند کاوه او د خپلې ټولنې د ځينو دودونو او رواجونو پر وړاندې يې بې پروايي ښودله. ويل کېږي، نوموړي به د دې لپاره چې ډېره مطالعه او ليکل وکړي، ډېر ځله به يې د شپې مهال د بې خوبۍ گولۍ خوړلې.

د سارتر آثار د نړۍ شاوخوا اويو (۷۰) ژبو ته ژباړل شوي دي او په نړيواله کچه لوستونکي او مينه وال لري. د پښتو ادب وتلی څېړونکی استاد محمدصديق روهي ليکي:

(د سارتر د آثارو لوستونکي ډېر زيات دي او ښايي چې زياتره لوستونکي به يې هغه کسان وي چې د ده له ويناو څخه خوند اخلي، خو موافقه ورسره نه لري.)
استاد روهي دغه مطلب په يوه بله کرښه کې داسې روښانوي: (ايا لوستونکي ناول د دې لپاره لولي چې هغه کټ مټ رښتيا دی؟)

د سارتر په آثارو کې د هغه د ايډيالوژيک او فلسفي رنگ ترڅنگ د ادبي ادا او ښکلا داسې قوت او زړه‌رانيکون شته، چې لا تر اوسه يې په لوستونکو او مينه‌والو کې کمې نه‌دی راغلي.

سارتر په ۱۹۰۵م کال د فرانسې په پلازمېنه «پاریس» کې نړۍ ته راغلی دی. د سارتر پلار، ژان باپتېست سارتر (۱۸۸۲م-۱۹۰۶م) د سمندري ځواکونو افسر و او مور يې، آنه‌ماري (۱۸۸۲م-۱۹۶۹م) په سوله کې د نوبل گټونکي علمي او سوله‌پال شخصيت (ډاکټر البرټ شوايتزر) د تره لور وه. دوی يعنې د سارتر مور او پلار په ۱۹۰۴م کال کې واده سره وکړ او يو کال وروسته سارتر وزېږېد. سارتر د ۱۵ مياشتو و، چې پلار يې د ژبې تېې له امله مړ شو او مور يې د خپل پلار (شارل شوايتزر) کره لارې.

سارتر د خپل ماشومتوب د وخت دغه دردناک حالت په خپل يوه اثر (کلمات) کې چې د ده د ماشومتوب د وخت ځانليک (آټوبيوگرافي) دی او نوموړي په پاڅه عمر ليکلی، داسې بيانوي:

(زما نيکه شارل شوايتزر، زما د پلار تر مړينې مخکې د تقاعد غوښتنه کړې وه، خو کله چې ما او مور مې پناه وروړه، نېکه مې هغه غوښتنه بېرته واخيسته او بيا يې په کار پيل وکړ... زما د پلار مړينې زه او زما مور له خوبه راويښ کړو. کله چې پوه شوم چې څه راپېښ دي، اندېښنو په سر واخيستم. د مور مې يوازې ما ته سترگې وې، خو ما خپل ځان له هغې سره پردی احساساوه. د نيکه په کور کې به مې ويل کېدل؛ ستا د پلار د مړينې گناه د هغه پر خپله غاړه وه. دا هغه جمله وه چې څو څو ځله مې د خپلې نيا له خولې اورېدلې ده. هغې به دا هم ورسره غبرگوله، چې پلار دې د ژوند له پېټي څخه اوږې سپکې کړې. نيکه مې له بلې خوا پر هغه مرحوم باندې پړه اچوله چې څنگه يې په ۳۰ کلنۍ کې له نړۍ سترگې پټولې؟ په دې توگه به د خپل زوم له غمه ووت، چې گواکي داسې موجود نور په نړۍ کې له بېخه شته نه‌دی، خو ما هغه نه‌شواي هېرولې؛ ځکه زما پلار داسې ځای خالي کړی و، چې ما له هغو سره د هېڅ ډول پېژندگلۍ فرصت ونه‌موند... له هغه وخته چې ما ښی او کيڼ لاس پېژندلی، په خپله گناه باندې هم پوه شوی يم، هر يتيم هلک له سخت حساسيت سره لاس او گرېوان وي او تل خپل ځان خطاکار بولي، فکر کوي چې مور او پلار يې له هغه څخه بېزاره وو؛ ځکه يې هغه پرېښی دی او د تل لپاره ترې ابدې ځالي ته

الوتي دي... هغه مهال زما مور هم د خپل برخليک له ستونزو سره مخ وه، پرله پسې غمونو او بې خوښۍ مې له مور څخه د زړه زور اخیستی و. شیدې یې وچې شوې او زه یې دایې ته وسپارلم. له مور څخه جدایي په ما کې په ناروغي بدله شوه. د مرګ او ژوند ترمنځ شوم. وروسته مې داسې فکر کاوه چې زه د دې لپاره نړۍ ته راغلی یم، چې یوازې مړ شم. یو ناڅغورلی ماشوم د پلار غېږې ته پناه وړي، خو ما دا پناه نه درلوده او له هغې لرې لوېدلی وم. هر وخت به مې مور ډاډ راکاوه او راته ویل به یې، چې ته د نړۍ تر ټولو نېکمرغه ماشوم یې! مګر دا مې هم نه شواى کولې، چې د مور دغه خبره ونه منم او هغه څه چې ما لیدل ونه زغمم. له ځان سره به مې ویل، ایا زه په رښتیا نېکمرغه یم؟! ما د خپلې هغې بې کسۍ د بیان لپاره چې په ځان کې مې احساسوله، هېڅکله الفاظ پیدا نه کړل. ښايي سبب یې دا و، چې زه یې هېڅ وخت یوازې پرېښی نه یم. په دې ډول شپې ورځې راباندې تېرېدې، ساه مو ایستله، خواږه مو خوړل، په ډېرو کیسو کې نه وو او ژوند ته مو ادا مه ورکوله؛ ځکه ژوند مو پیل کړی و...

د سارتر نیکه (شارل شوابتزر) د آلماني ژبې استاد و او د کورنۍ اقتصادي حالت یې بد نه و. ده د خپلې لور په خاطر سارتر ته زیاته پاملرنه کوله. سارتر یې په مور باندې ګران و، پاک یې ساته او اوږده وېښتان یې ورته پرېښي وو. سارتر په دې اړه لیکي: (زما اختیار د لویانو په لاس کې و. زما عادت و، چې خپل ځان د هغوی په نظر کې ووینم، هغوی غوښتل زما په وجود کې د لوی سړي خوی ځای پر ځای کړي. کله چې به له ما څخه لرې هم وو، د سترګو تر کونجو به یې څارلم. ما به منډې وهلې، ساعتېرې به مې کوله، خو د دوی پام راپسې و. د لوبو وسایل به یې راته راوړل او نړۍ به یې زما لپاره د ساعتېرې وړ ګرځوله. نېکه به مې چې کوم وخت زما اوږده وېښتان ولیدل، مور ته به مې یې په غوسه ویل؛ تا دغه هلک د نجلۍ په شان جوړ کړی دی، دا کار مې نه خوښېږي، وېرېږم دغه ماشوم د ښځو په شان ډارن او کمزوری نه شي...)

سارتر درې کلن و، چې ښۍ سترګه یې ناروغه شوه او ورو ورو یې خپل ځیر له لاسه ورکړ. همدا لامل و، چې ده د ژوند تر پایه پورې عینکې په سترګو کولې او خپلې یوازینۍ کینې سترګې ته زیاته پاملرنه کوله. ده په ماشومتوب کې د نورو ماشومانو په

پرتله وړه ونه درلوده، حتی کله چې لوی هم شو، له قده ټیټکی سړی و، دغه ټکي ته ان په ماشومتوب کې د ده د مور پام و، خو هڅه یې کوله چې سارتر له دغه ټکي څخه ونه خورېږي. سارتر په دې اړه لیکلي:

(زما مور چې له قده لوړه او د ښکلې څېرې خاونده وه، د سپکاوې زغم یې نه درلود. هڅه به یې کوله چې زما وړوکی قد کومه جدي خبره ونه ګڼي. دې به زما او د خان د زړه ښه کولو لپاره ویل، موږ شوايتزران لوړې لوړې ونې لرو او د سارتر د پلارګنۍ خلک ټیټ قدي دي. زما زوی هم خپل پلار ته ورته دی. خو کله به چې د نورو ماشومانو منډو رامنډو ته ځیر شوه او زه به یې یوازې او خفه ولیدلم، نو هڅولم به یې، چې هسې نه خپل خان سپک او ناخیزه وګڼم. په داسې حال کې ما د هغې خلاف فکر کاوه او هېڅکله مې خپل خان وړوکی او ناخیزه نه دی انګېرلی او نه مې له دې ټکي کوم ځور احساس کړی دی.)

د سارتر مورني نیکه په خپل کور کې د خان لپاره یو شخصي کتابتون درلود، د دغه کتابتون الماری په آلماني او فرانسوي ژبو باندې له بېلابېلو علمي او ادبي کتابونو څخه ډکې وې. سارتر به ډېر وخت د خپل نیکه په کتابتون کې د خپل ذوق کتابونه لټول. دی لا ښوونځي ته نه و تللی چې خپلې مور یې لیکل او لوستل وروښودل. ده به د ورځې زیاته برخه د خپل نیکه په کتابتون کې د کتابونو په لوستلو تېروله. کله به یې لوستل او کله به یې له هغو څخه لیک کاوه. په دې اساس نوموړی یو کورناستی هلک و او له خپلو همخولو سره یې ډېره لږه ناسته ولاړه درلوده. سارتر د خپل دغه وخت ځینې یادونه په خپل ځانلیک کې په خورا جالب انداز راوړي دي. دی لیکلي:

(هر څومره چې خپل فکر د تېر مهال په لور اړوم او د خپل ماشومتوب کلونه ریاډوم، نو د ماشومانه ناپوهیو او نورو ناسمو کارونو کوم اثر مې پکې نه تر سترګو کېږي. هېڅکله مې د نورو ماشومانو په څېر په خاورو، خخلو کې لاس نه دی وهلې، خالي مې نه دي وړانې کړې، بوټي مې نه دي شکولي او په مرغیو پسې مې کاني نه دي ویشتي. زما لپاره مرغی، خالي، ژوي، کروندې او هر څه کتابونه وو. کتابتون راته د یوې داسې هېندارې ښه درلوده، چې په هغو کې د ټولې نړۍ تصویر موجود و. کله به چې په کتابتون کې فکر یووړم، نو د لایتناهي نړۍ عظمت به مې د هغو له

ټولو رنگارنگيو سره په سترگو لیده... د نیکه د کتابونو پوره واک مې درلود. ساعتونه، ساعتونه به د کتابونو په منځ کې ناست وم، ورځ تر بلې د ډېرو پوهانو له نومونو سره اشنا کېدلېم. اوس فکر کوم چې زما معنوي وده له همدغه ځایه پیل شوې ده.)

سارتر د کتابونو په منځ کې رالویېده. زیاتره وخت به د مېز شا ته ناست و، یا به یې څه لیکل او یا به یې لوستل. مور به یې هر ماښام پوښتنه ورڅخه کوله، چې نن دې څه شی زده کړل؟ او کوم کتاب دې ولوست؟ سارتر د دغو شېبو یوه په زړه پورې خاطره لیکي:

(زما مور به هم بې کاره نه پاتې کېدله او زما د تشویق لپاره به یې چې څه په وس وو، هغه یې کول. څوک به چې زموږ کور ته راتلل، پرته له دې چې ما ته خبر راکړي، هغوی به یې هغې خونې ته راوستل، چې زما مېز پکې اېښی و. دا کار به یې د دې لپاره کاوه، چې ما هغوی ته د کار پر مهال وروښيي. زما به هم ورته پام و، خو ځان به مې یو ډول بوخت او متفکر ښوده او دا هم د دې لپاره چې زیات د ستایې وړ وگرځم. مېلمه به چې څو شېبې ما ته وکتل، په آرامۍ سره به له هغې کوټې ووت او په بله کوټه کې به یې زما ستاینه کوله. دغه حالت ما ته د ټولو گاونډیانو پاملرنه راپرولې وه. مور مې هڅه کوله، خلکو ته وښيي چې زوی مې اوچت استعداد لري او پرته له کوم ښوونکي څخه یې له خپله ځانه لیکل او لوستل زده کړي دي؛ خو نیا به مې مور ته ویل چې تاسې د دغه ماشوم په روزنه کې له زیاتې سختۍ کار اخلي او که چېرې دغه حالت همداسې پر مخ لاړ شي، لرې نه ده چې دغه ماشوم به یوازې هډوکي پاتې شي.)

د سارتر عمر د «۷» کلو په شاوخوا کې و، چې مور او نیکه یې د (څلورم هانري) ښوونځي ته واستاوه. د دغه ښوونځي مدیر د سارتر له نیکه سره پېژندل. له دې امله به نوموړي مدیر په سارتر باندې چې د نورو زده کوونکو په پرتله آرام او ګوښه گیر غوندې و، ځانګړی پام کاوه.

سارتر په خپل ټولګي کې د هغو زده کوونکو له ډلې څخه و، چې پر لیک او لوست یې ښه سر خلاصېده. ښايي یو لامل به یې دا و، چې هغه مخکې له مخکې په کور کې له لیک لوست او کتاب سره اشنا شوی و.

سارتر چې کله «۱۲» کلنۍ ته ورسېد، مور يې له يوه سړي سره چې (ژوزف مانسي) نومېد او د سارتر د پلار پخوانی ملگری و، واده وکړ او نور يې له خپل دغه نوي خاوند سره د (لاروشل) ښار ته کډه وکړه. سارتر که څه هم له خپلې مور سره لاړ، خو د خپلې مور له دغې پرېکړې څخه ناخوښ و.

سارتر د (لاروشل) د ښار په يوه ښوونځي کې خپلو زده‌کړو ته ادامه ورکړه. نوموړي تر «۱۵» کلنۍ پورې همدلته په زده‌کړو بوخت و، خو په دغه ښوونځي کې د زده کوونکو ناوړه حالت او ناسم روزنيز چاپېريال د ده د زړه‌تنگۍ لامل شوی و. همغه وو، چې په ۱۹۲۰م کال پاریس ته راواستول شو او دلته د شپې په يوه لېسه کې په زده‌کړو بوخت شو.

په دغه لېسه کې ده له خپل يوه ټولگيوال سره چې (پل نيزان) نومېد، ملگرتيا ټينگه کړه. نيزان هم د سارتر په شان د ماشومانه شخړو او شوخيو پر ځای له ليکلو او لوستلو سره مينه درلوده. دغه هلک فرانسوي ادبياتو ته د سارتر په پام اړولو کې ستر رول درلود.

سارتر په ۱۹۲۲م کال چې عمر ۱۷ کلو ته رسېده، له يادې لېسې څخه د فراغت بری ليک تر لاسه کړ. تر فراغت وروسته ده له خپل ملگري نيزان سره يو ځای پرېکړه وکړه چې د پاریس په پوهنتون کې لوړې زده‌کړې وکړي. دوی په همدغه هوډ، په ۱۹۲۴م کال نوموړي پوهنتون ته لاره پيدا کړه او هلته يې په گډه سره د يوې مجلې چې (بې‌نومه کوچنۍ مجله) نومېده، په خپرولو پيل وکړ.

سارتر په دغه پوهنتون کې د نيزان په څېر نور ملگري هم پيدا کړل، چې دغو ټولو د ده په علمي او عملي ژوند کې ځانگړی رول درلود. ده د تحصيل په څو کلنه دوره کې د فرانسې د اوولسمې ميلادي پېړۍ د ستر فيلسوف (ډيکارټ) په راسيونايزم (د عقل اصالت) باندې نيوکې وکړې او څو مقالې خپرې کړې.

سارتر په ۱۹۲۹م کال په لومړۍ درجه د دغه پوهنتون له فلسفې څانگې څخه د خپل فراغت بری ليک تر لاسه کړ. د (سيمون دوبووار) په نوم يوه پېغله په دويمه درجه او (نيزان) په څلورمه درجه کې راغلل.

سارتر د پوهنتون په وروستي (۱۹۲۹م) کال کې له خپلې ټولگيوالې (سيمون دوبووار) سره واده وکړ. څېړونکي وايي، سارتر له بورژوايي واده سره مخالفت کاوه او

له همدې امله يې له سيمون دوبووار سره د عمر تر پايه پورې د ملګرتيا ژوند وکړ. دوى دواړو به يو بل ته د (ته) پر ځاى د (تاسو) کلمه کاروله. آلمانى ليکواله (کرسټينه رايس) د دوى په اړه ليکي:

(سيمون او سارتر نه يوازې د خپلو استعدادونو په خاطر سره نږدې شوي وو. دوى دواړه د خپل وخت وتلې د مينې جوړه هم بلل کېده. دوى سره يو ځاى وو، خو يو ځاى نه اوسېدل. وروسته دواړو په يو تعمير کې بېل بېل اپارتمانونه واخيستل. دوى داسې يوه جوړه وه چې هېڅکله يې د يو او بل آزادي نه اخیسته. دوى يو بل ته مينه، درنښت او يو پر بل پوره اعتماد درلود. دوى دواړو دا په ځان حتمي کړې وه چې د هر ډول احساساتو په اړه که هغه د ځان لپاره وي يا د نورو لپاره بايد يو بل ته ووايي. دوى د مينې د جوړې ترڅنگ ښه ملګري هم وو او د ژوند تر آخره هماغسې پاتې هم شول. سيمون او سارتر په پاریس کې د خپلو مفکورو او ليکوالۍ له امله ډېر مشهور وو. کله به چې دوى دواړه يو ځاى په لاره تلل، نو خلکو به مخ پسې اړاوه او د دوى په زړه پورې جوړې ننداره به يې کوله.)

سيمون دوبووار د شلمې پېړۍ يوه تکړه فېمينيسته ليکواله او د ايګزيستېشاليزم فلسفي مکتب پلوى گڼل کېږي. نوموړې په ۱۹۰۸م کال د پاریس په يوه شتمنه کاتوليکه کورنۍ کې زيږېدلې وه. رياضي او فلسفه يې په يوه کاتوليک انستېټيوټ کې، ادبيات يې د (سنت مارين) په ښوونيز مرکز کې او د فلسفې په برخه کې يې لوړې زده کړې د (سورېن) په پوهنتون کې سر ته رسولي وې.

د دې مشهور کتاب (دويم جنس) نومېږي، چې په ۱۹۴۹م کال کې يې خپور کړى دى. په دغه کتاب کې د هغو ظلمونو په اړه په خورا تفصيل او تحليل سره بحث کوي، چې د تاريخ په اوږدو کې په ښځو باندې شوي دي. دا کتاب تر خپرېدا څو کاله وروسته له فرانسوي څخه انگليسي ته وژباړل شو او په گڼ شمېر په امريکا او نورو هېوادونو کې وپلورل شو. د دې هېڅ کوم اولاد پيدا نه شو، نوموړې په يوه مرکه کې په دې اړه ويلي:

(هېڅکله مې له دې ټکي افسوس نه دى کړى چې د کوم اولاد څښتنه نه شوم. دغه ټکى زما لپاره جالب و، البته له دې سببه نه چې له اولاد څخه مې بد راځي. هغه مهال چې زه په تانده ځوانۍ کې وم، غوښتل مې د خپل ماما له زوى «ژاک» سره

واده وکړم، طبيعي ده چې د اولادارۍ فکر مې هم کړی و، مگر کله چې مې له سارتر سره ژوند شو، نوره زموږ تر منځ دغه د جوړجاړي رابطه د روښانفکرۍ پر اساس وه، نه په کوم بل سبب. ما چندان علاقه نه درلوده، چې له سارتر څخه دې څه ولرم، په خپله همدې زما لپاره بس و. همداسې زه هم د خپل ځان لپاره بس وم. فکر کوم، څرنگه ژوند چې موږ غوره کړی، ډېره اړتیا نه شته چې زه دې پکې د يوې مؤنثې رول ولوبوم.)

سارتر تر واده او له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته، د (لوهاورو) او (ليون) په کالجونو کې د فلسفې په تدريس بوخت شو. نوموړي د تدريس پر مهال هم له نورو فلسفي او ادبي مطالعو څخه ډډه نه کوله. ده په ۱۹۳۱م کال د وجودي فلسفې خوا ته تمایل پيدا کړ او هغه يې په خپلو ليکنو کې منعکس کړ.

دوه کاله وروسته له يوه تحصيلي بورس څخه په استفادې د نورو زده کړو په موخه آلمان ته لاړ او په (برلين) کې يې زده کړې پيل کړې. سارتر په آلماني او فرانسوي ژبو ان د ماشومتوب له دورې څخه ليکل او لوستل کولی شوی. ده په آلمان کې د هغه هېواد د وتليو او منليو فيلسوفانو لکه (هېگل، هوسېرل او هايديگر) آثار مطالعه کړل، خو په دې ټولو کې د (هايديگر) له آثارو او افکارو څخه زيات اغېزمن شو.

مارتين هايديگر (Martin Heidegger) هم د سارتر په شان د فلسفې تر څنگ د ادبياتو مينه وال و او په آلماني ژبه يې کله ناکله شاعري هم کوله. سارتر چې کله د هايديگر آثار ولوستل، په ځانگړي توگه د هغه له (وجود او زمان) اثر څخه ډېر اغېزمن شو. څېړونکي وايي، د هايديگر د افکارو اغېز په فرانسه کې د لومړي ځل لپاره د سارتر په ليکنو کې څرگند شو.

سارتر په آلمان کې و، چې دويمې نړيوالې جگړې زور واخيست، په همدې بنسټ بېرته فرانسې ته راغی. څرنگه چې نوموړی تر دغو شېبو پورې له سياست لرې سړی و، مگر تر دې وروسته د فرانسې د ژغورنې په فکر کې شو. دی په عين غيرنظامي توب کې، پرته له هېڅ ډول وېرې د جنگ ليکو ته ننوت او د نقشي اخيستونکي په دنده يې پيل وکړ. سارتر د دې کار تر څنگ له فرصت څخه په گټه اخيستو د ۹ مياشتو په اوږدو کې ۲۰۰۰ مخونه ليکنې وکړې، چې وروسته د هغو يوه برخه (د جنگ د ناپوهۍ دفترونه) په نوم چاپ شوه.

سارتر د جگړې په لیکو کې په ۱۹۴۰م کال ونيول شو او د بند لپاره آلمان ته یووړل شو. دی په زندان کې د انساني ژوند له کړکېچنو اړخونو سره اشنا شو. هلته یې د ځان په شان ډېر نور زندانيان ولیدل. ده به زندانيانو ته تر نیمو شپو پورې کیسې کولې، له دې کبله د زندانیانو ورسره زیاته مینه پیدا شوه. خو د ده په آزادېدو پسې هلې ځلې روانې وې. په پایله کې د ډاکټرۍ د یو لړ جعلي اسنادو په جوړولو سره په ۱۹۴۱م کال له زندانه راخوشي شو.

سارتر لکه مخکې چې یادونه وشوه، ساده ژوند درلود او د شتو او پیسو په زېرمه کولو کې یې چندان فکر نه کاوه. دی لیکي:

(ما هېڅکله د مالکیت احساس نه دی کړی؛ ځکه چې کله به د نیکه په کور کې اوسېدم او کله به د پلندر کره اوسېدم. په خپل کور کې هېڅ وخت نه یم اوسېدلی. زما د ژوند اړتیاوې به نورو پوره کولې.)

وروسته چې دی لوی شو او د خپلو آثارو د خپرولو له لارې یې پیسې لاسته راوړې، هغه به یې هم بې درېغه خرڅولې، نوموړی لیکي:

(هېڅکله د شتو خاوند نه شوم، خو د تنګلاسی ستونزې مې هم نه دي لیدلې.)

هغه مهال چې د سارتر پلرنۍ نیا مړه شوه، سارتر ته یې یو لک (۱۰۰۰۰۰) فرانکه په میراث ورسېدل. ده دغه ټولې پیسې په یوه اوږده سفر کې چې سیمون دوبووار هم ورسره وه مصرف کړې. په دغه سفر کې یې یونان، چکوسواکيا، اسپانيا، ایتالیا، آلمان، مراکش، برازیل، مکسیکو، کیوبا، چین، الجزایر، روسیه، جاپان او د افریقا ګڼې ځنګلیزې سیمې ولیدلې.

سارتر په اته کلنۍ کې ناول ته ورته لیکنې کولې. ویل کېږي د ده لومړنۍ ادبي هڅې د خپروونکو له هرکلي سره مخ نه شوې. خو ادبي آثار یې بې اثره پاتې شول. د (ماتې) په نوم اثر له ماتې سره مخ شو او د (باریونا) په نوم ډرامه یې له چاپه پاتې شوه؛ خو سارتر هېڅکله له خپل کار و زیار څخه لاس وانه خيست. ده په ۱۹۳۸م کال د (کانګې) د اثر په لیکلو شهرت تر لاسه کړ. دغه اثر چې یو ناول دی، له چاپ څخه دوه کاله وروسته (۱۹۴۰م) د فرانسې د شلمې پېړۍ د څو غوره ادبي آثارو له ډلې څخه وشمېرل شو. د هغه مهال د فرانسې یوه مشر نوبل ګټونکي لیکوال (اندره ژید)

هم د دغه ناول ستاينه وکړه. په خپله سارتر هم د ژوند تر پايه پورې خپل دغه ناول تر ټولو غوره اثر گانه.

سارتر زيات کاره ليکوال و، ده په ۱۹۴۴م کال يو پنډ فلسفي اثر د (هستي او نېستي) په نوم خپور کړ او په دې سره يې ځان د (هايدیگېر) د (وجود او عدم) د کتاب سيال کړ.

سارتر نه يوازې فلسفي کتابونه او مقالې ليکل، بلکې نندارليکونه، ډرامې او مقالې يې هم ليکلې. ده چې کله د خپل ماشومتوب د وخت ځانليک (کلمات) په خواږه او استادانه نثر وليکله، دغې هڅې د ده شهرت لا زيات کړ. تر دې چې نوموړی يې د نوبل جايزې د گټونکو په ډله ودراره. سارتر خپل قلم د ژوند تر پايه پورې روان وساته او د بېلابېلو بوختياو تر څنگ يې داسې نور ادبي او فلسفي آثارو وپنځول چې په زرگونو لوستونکي يې پر ځان رامات کړل.

خو هېره دې نه وي چې د ده آثارو د مينه والو تر څنگ ځينې مخالفان هم پيدا کړل، چې ايگزيستېشيا ليزم او په ځانگړي ډول د سارتر افکار يې د ټولنې منل شويو دودونو او مسلطو افکارو ته گواښ بلل.

د سارتر پر وړاندې دغه گنگوسي يو مهال د دې لامل شوې چې په ۱۹۴۸م کال په (واتيکان) کې د ده د آثارو په خپراوي او لوستلو بنديز ولگول شو؛ خو دغه بنديز د ده د آثارو د لا شهرت لامل شو.

د سارتر د مشهورو آثارو نومونه په لاندې ډول دي:

- کانگې (ناول)، ۱۹۳۸م
- د روښانفکرانو په دفاع کې (کره کتنه)، ۱۹۳۸م
- دېوال (داستانونه)، ۱۹۳۹م
- مچان (نندارليک)، ۱۹۴۳م
- هستي او نېستي (فلسفي اثر)، ۱۹۴۴م
- وتل ممنوع دي (نندارليک)، ۱۹۴۴م
- تيفوس (فلم ليک)، ۱۹۴۴م
- د آزادۍ لارې (ناول)، ۱۹۴۵م

- د عقل سن (ناول)، ۱۹۴۵م
- د روح عذاب (ناول)، ۱۹۴۵م
- بې کفنه او بې قبره مړي (نندارلیک)، ۱۹۴۶م
- ایگزېستېشیا لیزم او د بشر اصالت (فلسفي اثر) ۱۹۴۶م
- بې سیوري سړي (نندارلیک) ۱۹۴۶م
- ادبیات څه دي؟ (ادبي - فلسفي اثر)، ۱۹۴۷م
- بودلر (د فرانسوي شاعر بودلر په اړه کره کتنه)، ۱۹۴۷م
- کار له کاره تېر شو (نندارلیک)، ۱۹۴۷م
- ککړ لاسونه (نندارلیک)، ۱۹۴۸م
- خواشینې خوب (ناول)، ۱۹۴۹م
- څرخ ډنډه (نندارلیک)، ۱۹۴۹م
- وروستی مهلت (ناول)، ۱۹۴۹م
- شیطان او خدای (نندارلیک)، ۱۹۵۱م
- کین (نندارلیک)، ۱۹۵۳م
- نکراسوف (نندارلیک)، ۱۹۵۵م
- د آلتونا گوښه گیران (نندارلیک)، ۱۹۵۹م
- فروید (د زیګمونډ فروید په اړه نندارلیک)، ۱۹۵۹م
- د ډیالیکتیک عقل کره کتنه (فلسفي اثر)، ۱۹۶۰م
- په کیوبا کې د شکري جگړه (یونلیک ډوله مقالې)، ۱۹۶۱م
- کلمات (ځانلیک)، ۱۹۶۴م
- د تروا ښځې (نندارلیک)، ۱۹۶۵م
- د کورنۍ ناپوه (کره کتنه)، ۱۹۷۱م
- د مقالو مجموعه (په یوولس ټوکونو کې)، ۱۹۴۷م - ۱۹۷۶م

سارتر په یوه مرکه کې د خپلې لیکوالۍ او ادبیاتو په اړه ځینې رازونه داسې بیان کړي:

له هرې لارې چې تاسو دلته راغلي ياست، ادبيات مو د جگړې ډگر ته ورکاږي. ليکل په يو ډول د آزادۍ غوښتل دي. که ورسره لاس او گريوان شوې، که وغواړې او که نه، نور نو ښکېل شوی يې. که ليکوال غواړي چې لوستونکي يې ټول خلک واوسي، ځان بايد د هغوی په کتار کې احساس کړي. يعنې د دوه ميليارده وړيو خلکو په کتار کې بايد ودرېږي. زه په هېڅ ډول د ټولنې د ټيټې طبقې د ادبياتو چا ته توصيه نه کوم. خلک هم بايد د ليکوال د هدف د پوهېدو لپاره هڅه وکړي. ليکوال بايد د کلام له پېچلي کولو نه لاس په سر شي. خو «سل په سلو کې» نه شي کولای چې تل خپل مطالب په پوره روڼتيا يا زير و زير سره وليکي او يا خپل تازه او مبهم افکار د لرغونو قاعدو په بنسټ وليکي.

د متن له پېچلي کولو سره مې جوړه نه ده. زه «مالارمه» ته د فرانسې د يوه ستر شاعر په سترگه گورم او خپل زيات وخت مې د هغه د شعر په پوهېدو کې تېر کړی دی، خو تر ډېره بريده يې د کلام د پېچلي کولو طريقه نه خوښوم. هغه يوه خطا گڼم... ځينې مطالب شته چې ويل يې مشکل دي، له دې کبله لوستل به يې هم خامخا يې مشکله نه وي. له بل لوري بايد داسې ونه انگېرو چې خلک تل هغه ډول ليکنې غواړي چې لوستل او پوهېدل يې ورته اسانه ښکاري.

تر هغه چې ليکوال ونه کړای شي د دوه ميليارده وړيو کسانو لپاره څه وليکي، په يو ډول ناراحتۍ به اخته وي. ليکوال بايد خپل قلم د خپل شويو خلکو په خدمت کې وکاروي. «امېل زولا» او «اندره ژيد» هم همدا سې کړي وو. که ليکوال داسې ونه کړي او تر برستني لاندې ځملي او د خوارکينيو دفاع ونه کړي، کوم مقام او منزلت ته نه رسېږي.

کله چې پر يوې موضوع ليکل پيلوم، ناڅاپي دا فکر رالوېږي چې د دغې موضوع په اړه زما د پوهېدو کچه څومره ټېټه ده... ليکل، لوستونکي ته يوه بلنه ده، څو هغه څه ته چې ما د ژبې له لارې رابرسېره کړې دي، عيني ژوند وښيي.

ښايي ادبيات ونه شي کړای د جگړې او وینې توپېدو مخه ونيسي، ښايي ونه شي کړای د يوه ماشوم د مرگ مخنيوی وکړي، خو کولای شي هغه کار وکړي چې دنيا ور باندې فکر وکړي... د يوه اثر د رامنځته کولو تر ټولو مهمه انگېزه، نورو ته يو څه ورکول دي. هېڅوک هم د ځان لپاره ليکل نه کوي، که نور نه وای، هېڅوک به هم د

شعر د ليکلو، مجسمې جوړولو او د هنري اثر د رامنځته کولو په لټه کې نه و. که يو چا يو ښکلی څيز رامنځ ته او ټولنې ته وړاندې کړ، زموږ په نړۍ کې يو څه بدلون مومي. دا په دې معنا ده چې د هر هنري او ادبي اثر په رامنځته کولو سره زموږ په نړۍ کې يو ښکلی څيز زياتېږي. نن سبا ډېری ځوانان د سبک په کيسه کې نه دي او انگېرته يې هم دا ده، کوم څه چې د ويلو لپاره لري، ويې ليکي. خو زما په نظر سبک نه يوازې دا چې له ساده ليکلو سره اختلاف نه لري، بلکې ساده گي يې اړينه ده. تر هر څه مخکې دا هغه ډول ليکنۍ بڼه ده چې درې يا څلور مطالب په يو مطلب کې ويل کېږي. که څوک نه شي کولای خپلې وينا ته دغه معنایي کثرت وښيي، غوره دا ده چې ليکل ونه کړي.

هغه څه چې ادبيات له علمي ژبې رابېلوي، دا دي چې کلمه په ادبياتو کې تل په يوه معنا نه وي. د ليکوالۍ په دنيا کې هنرمن هغه څوک دی چې کلمات په داسې ډول يو د بل تر څنگ کېږدي چې د هغې ښکلا په بنسټ چې پرې خوروي يې او د هغه وزن پر بنسټ چې ورته ښي يې، هغه کلمات څو معناوې خپلې کړي.

سارتر د خپلو ادبي او فلسفي بوختياو تر څنگ له سياست څخه هم لرې نه و. ده په دويمه نړيواله جگړه کې په عملي توگه گډون وکړ او يو کال د آلمانيانو له خوا بندي کړی شو، خو کله چې راخوشي شو، نورې سياسي هلې ځلې يې هم په ژوند کې زياتې شوې. ده په ۱۹۴۹م کال د ډيموکراتيک جمهوريت په نوم سياسي گوند تشکيل کړ؛ خو په ۱۹۵۲م کال د دغه گوند له سقوط وروسته دی کمونيسانو ته ورنږدې شو. په ۱۹۵۴م کال نوموړي شوروي اتحاد، سکानډنياويا، افريقا، د امريکې متحده ايالاتو او کيوبا ته سفرونه وکړل او په وروستي هېواد (کيوبا) کې يې د يوه اتل په توگه هرکلی وشو.

سارتر په ۱۹۶۴م کال د نوبل د ادبي جايزې مستحق اعلان شو، خو ده دغه جايزه ونه منله او تور يې پورې کړ چې دا جايزه د بورژوازي ايډيالوژۍ په خدمت کې ده. په ۱۹۶۷م کال د نړۍ د سوله غوښتونکو له خوا په ويتنام کې د امريکې د امپريالېزم د جنايتونو په هکله يوه بين المللي محکمه جوړه شوه. سارتر د دې محکمې د رئيس په توگه وټاکل شو او ورپسې يې د (ټولوژنې) په نوم يوه مقاله خپره کړه.

سارتر چې کله د کمونېزم خوا ته تمایل پیدا کړ، تر یوه بریده یې له ایګزیسټنشیالیزم څخه لاس واخیست او حتی له خپل یوه نږدې ملګري (البېرټ کامو) سره یې اړیکې وشلېدې.

البېرټ کامو (۱۹۱۳م - ۱۹۶۰م) د سارتر په څېر یو فلسفي لیکوال و او په ۱۹۵۷م کال یې د ۴۴ کلنۍ په عمر، یعنې له سارتر څخه ۸ کاله وړاندې د نوبل جایزه گټلې وه. ده له سارتر سره زیات کلونه ادبي ملګرتیا درلوده، خو یو مهال د دوی تر منځ دغه ملګرتیا له منځه لاړه.

ایراني لیکوال او محقق (رضا سیدحسیني) د خپل کتاب (ادبي مکتبونه) په دویم ټوک کې د دوی د ملګرتیا د جوړېدو او وړاندېدو په اړه لیکي:

(سارتر او کامو مخکې له دې چې یو بل وپېژني، هر یوه داسې آثار لیکلي وو، چې دوی ته یې شهرت ورکړی و؛ خو بیا هم د دوی تر منځ ځینې ګډ ټکي شته وو. سارتر د کامو یو اثر «پردي» وستایه او کامو د سارتر دوه آثار «کانګې» او «دېوال» وستایل. مګر بیا هم دغو دوو لیکوالو یو له بل سره بېل نړۍ لید درلود. سارتر له طبیعت څخه ترهه او کرکه درلوده او کامو د مدیترانې په لمر مین و. د دغو دواړو لیکوالو ملګرتیا د فرانسې تر آزادۍ وروسته ټینګه شوه او کامو هم د سارتر له ایګزیسټنشیالیزم څخه ملاتړ وکړ، خو په ۱۹۵۲م کال د دوی دواړو تر منځ د اړیکو پرېکون غوغا وپاروله. د دوی تر منځ اختلاف د سیاسي مسایلو له امله و. سارتر مخکې له مخکې د شوروي اتحاد له کمونېزم سره علاقه وښوده او کامو تر هر څه وړاندې له هغو کرکه او اندېښنه درلوده. دغه بېلتون په واقعیت کې له هستۍ او ادبیاتو څخه د دوو متفاوتو انګېرنو له امله و، چې وروسته انسان پالنه، بغاوت، هیله، نېکمرغي او له ښکلي سبک سره مینه د کامو په کار کې او تعهد، سیاست، انقلاب، وسوسه او له ادبي ښکلاو بېزاري د سارتر په کار کې راڅرګند شول.)

سارتر هېڅکله په خپل ژوند کې د کمونېزم رسمي غړیتوب وانه خيست او حتی د کمونیستانو ځینې وحشیانه اعمال یې په خپلو لیکنو او ویناوو کې وغندل.

په ۱۹۶۷م کال د کیوبا ولسمشر (فیډل کاسترو) سارتر ته بلنه ورکړه چې په کیوبا کې په یوه کلتوري کانګریس کې ګډون وکړي. ده دغه بلنه ومنله، خو د روماتېزم ناروغۍ سارتر ته موقع ورته کړه چې په نوموړي کانګریس کې ګډون وکړي.

سارتر د ژوند په وروستيو کلونو کې د ليدلو ځواک له لاسه ورکړ او له گڼو نورو جسمي کمزوريو او ناروغيو سره هم لاس او گرېوان شو. نوموړي په ۷۰ کلنۍ کې د يوې مرکې په ترڅ کې د خپلې روغتيا په اړه وويل:

(راته مشکله ده چې خپل حالت ښه وگڼم، مگر دا هم نه شم ويلي، چې بشپړ خراب دی. دوه کاله کېږي چې له يو شمېر ستونزو سره مخ یم، په ځانگړي ډول کله چې تر يو کيلومتر زيات پلي ځم، پښې مې درد کوي. له همدې امله پلې گرځېدا په همدغه اندازه کوم. له بلې خوا د وينې له شديد فشار سره مخ یم، خو په دې وروستيو کې په ناڅاپي ډول ورته خلاص یم. تر ټولو مهم دا چې کيڼه سترگه مې هم له ستونزو سره مخ شوه. زما دغه يوازینی روغه سترگه وه. ښې سترگې خو مې آن په درې کلنۍ کې د ليدلو ځواک له لاسه ورکړی و. اوس په مبهم ډول شيان وينم. رنگ او رڼا معلومولی شم، مگر شيان په سمه توگه نه شم ليدلی او نه نور ليکل او لوستل کولی شم. که رښتيا ووايم، د ليکلو ځواک راکې مړ نه دی. کله ناکله توري او کلمې د کاغذ پر مخ رسموم، خو کله چې يې وليکم، هغه بيا نه شم لوستلی. لوست په بشپړ ډول راته ناشونی دی. کرښې او د کلمو ترمنځ فاصلې وينم، خو په خپله کلمې نه شم تشخيصولی. څرنگه چې له ليکلو او لوستلو محروم شوی یم، نو زما لپاره نور هېڅ امکان پاتې نه دی، چې د يوه ليکوال په توگه کار وکړم. له دې مخې د ليکوالۍ فعاليت مې په بشپړ ډول پای ته رسېدلی دی. حافظه مې غالباً ښه ده، خو ځينې وخت د نومونو په برخه کې ياري راسره نه کوي. زياتره وخت يې په ډېر مشکله رايادوم. کله داسې هم شي، چې له بېخه مې په ياد نه راځي، مگر لا تر اوسه په لاره يوازې تللی شم...)

په دغه مرکه له سارتر څخه تر پورتنیو توضيحاتو وروسته پوښتل شوي:

(د دې ټولو تر څنگ له ليکوالۍ سره د اړيکو پرېکول، سخت او دروند گوزار دی، خو تاسې څنگه له هغو څخه په آرامۍ خبرې کوئ؟)

سارتر په ځواب کې وايي:

(دغه ټکي زه له وجودي اړخه په بشپړ ډول له منځه وړي یم. ويلي شم، زه وم، مگر نور نه شته یم. زه چې کوم وخت په هغه څه باندې فکر کوم، چې له لاسه مې ورکړي، نو هېڅ وخت د غم او خفگان احساس نه کوم او نه مې کړی دی.)

په پای کې د سولې، آزادۍ او هستۍ دغه ستر فیلسوف په ۱۹۸۰م کال د ۷۵ کلنۍ په عمر د تل لپاره له نړۍ رخصت واخیست، خو نوم یې د تاریخ د یوه ستر شخصیت په توګه ژوندی پاتې شو. د نوموړي د څښولو په مراسمو کې چې په پاریس کې ترسره کېدل (۵۰۰۰۰) پنځوس زره کسانو ګډون کړی و.

د سارتر له مړینې څخه درې کاله وروسته، مېرمن سیمون دوبووار (د خدای پامانۍ مراسم) په نوم یو کتاب د دغه فیلسوف او لیکوال د ژوند او مړینې په هکله خپور کړ. سیمون دوبووار شپږ کاله وروسته، یعنې په ۱۹۸۶م کال د ۷۸ کلو په عمر له ژوند سره مخه ښه وکړه او جسد یې د سارتر د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.

سارتر او وجودي فلسفه

۱: د وجودي فلسفې پيداښت او پلويان:

وجودي فلسفه يا «Existentialisme» په بنسټيزه توګه له لومړۍ نړيوالې جګړې وروسته، لومړی په آلمان او وروسته په فرانسه کې رامنځ ته شوه او له دويمې نړيوالې جګړې وروسته يې په ګڼو نورو اروپايي او امريکايي هېوادونو کې هم پراختيا وموندله.

خپرونکي د دغې فلسفې مشهور پلويان په دوو ډلو وېشلي دي؛ په لومړۍ ډله کې يې کاتوليکان (د مسيحي دين لويه څانګه) يا دين پلوه فيلسوفان شامل دي، لکه: (کيرکي ګارډ)، (کارل ياسپرس)، (ګابريل مارسل) او (نيکولای برډايف) او په دويمه ډله کې هغه فيلسوفان دي چې د کوم ځانګړي دين پلويان نه دي، لکه (مارتين هايديګر)، (ژان پل سارتر)، (سيمون دوبووار) او نور.

د فلسفې د مؤرخانو په اند، د وجودي فلسفې «Existentialisme» اصطلاح د لومړي ځل لپاره په ۱۹۲۹م کال د (اف. هايما) په نوم يوه غربي فيلسوف وړاندې کړه. دغه اصطلاح د ايګزيستنس «Existence» له کلمې څخه چې د (وجود) په معنا ده او د فرانسوي ژبې د «Existentiel» له کلمې چې د (وجودي) معنا ورکوي، اخيستل شوې ده، چې په ټوليز ډول (د وجود اصالت) يا (د وجود مخکې والي) معنا ښيني. په (آريانا دايرة المعارف) کې راځي: (ايګزيستينشاليزم د لاتيني کلمې ايګزوس څخه اخيستل شوی دی، چې د شته والي او د وجود د ماهيت معنا ورکوي).

په اوسنيو متونو کې د ايګزيستينشاليزم لپاره د (وجودي فلسفې) او (وجوديت) نومونه ډېر کارېږي؛ خو د يادولو خبره دا ده چې د دغې فلسفې «Existentialisme» رېښې تر دې نومونې وړاندې د ځينو اوچتو فيلسوفانو په آثارو کې غځېدلې دي. (شوپنهاور)، (برګسن)، (هوسبرل)، (نېچي) او (کيرکي ګارډ) هغه فيلسوفان دي چې د وجودي فلسفې يو شمېر څرګونه يې په خپلو آثارو کې څرګند کړي دي.

د دوی له منځه ډنمارکي فيلسوف سورن کيرکي ګارډ (Soren Kierkegaard) (۱۸۱۳م - ۱۸۵۵م) هغه څوک دی، چې کارونه يې د وجودي فلسفې لپاره تر ټولو مهم بلل شوي او همدا لامل دی چې اکثره خپرونکي ده ته د وجودي فلسفې د پلار خطاب کوي.

د کيرکي گارډ په آثارو کې وېره، وارخطايي او د پوچۍ احساس غټ ټکي دي. دی چې مذهبي هم دی، ځان دغې پايلې ته رسېدلی بولي، چې له انسان سره ځکه د وېرې، اضطراب او پوچۍ احساس شته چې هغه پر خدای باندې ايمان درلودلو ته چمتو کړي. په دې توگه يوازې پر خدای باندې مطلق ايمان درلودل دي چې په وسيله يې انسان کولی شي، د ژوند او هستۍ پر بې معناوالي غلبه ومومي.

د وجودي فلسفې په تاريخ کې دويم کس چې لوی ځای لري، آلمانی فيلسوف مارتين هايديگر (۱۸۸۹م - ۱۹۷۶م) دی. هايديگر په آلمان کې د وجودي فلسفې بنسټگر بلل کېږي. دی د آلمان لويديځې خوا ته د آلپ د غرونو په لمنو کې په يوه کلیواله او مذهبي کورنۍ کې زيږېدلی و، نوموړي خپلې زده کړې د آلمان په معتبرو پوهنتونونو کې سرته رسولې وې او د (اډمونډ هوسېرل) شاگرد و، چې وروسته د (فرايبورگ) په پوهنتون کې د هغه ځای ناستی شو. د ده د آثارو شمېر (۶۰) ته رسېږي، خو تر ټولو مهم اثر يې (وجود او زمان) دی چې په ۱۹۲۷م کال کې يې خپور کړی. دغه اثر په شلمه پېړۍ کې يو له خورا مهمو فلسفي آثارو څخه شمېرل شوی دی.

په فرانسه کې د وجودي فلسفې او هايديگر د آثارو اغېز له ۱۹۳۵م کال وروسته پيل کېږي. دا هغه وخت دی چې د هايديگر او کيرکي گارډ آثار د (ژان پل سارتر) او نورو مفکرانو له خوا مطالعه شول.

د سارتر او نورو فرانسوي مفکرانو يوه ځانگړتيا دا وه چې دوی وجودي فلسفه تر ادبي آثارو (ناولونو، کيسو، ډرامو او کره کتنو) پورې وغځوله او په دې توگه يې د ادبياتو او فلسفې اړيکې سره ټينگې کړې.

۲: د وجودي فلسفې عمومي موضوعات:

په وجودي فلسفه کې تر ټولو ستره او بنسټيزه موضوع د (وجود او ماهيت) مسائل دي. دا چې پر دغو مسائلو ښه وپوهېږو، ښه به وي چې لومړی هغه وپېژنو.

الف: وجود:

ځينې فيلسوفان وايي چې وجود کوم ځانگړی تعريف نه لري. د دوی په اند، وجود يو بديهي او روښانه مفهوم دی او تعريف ته يې چندان اړتيا نه شته. کوم څه چې د وجود د تعريف په نوم ويل کېږي، يوازې لفظي تعريف ورته ويلى شو او دا د هغه حقيقي تعريف نه شي کېدلى. دوی وايي:

(درې شيان دي چې د هر متعارف انسان لپاره روښانه او څرگند دي او هېڅوک په هغه کې د خپل ځان په هکله شک نه کوي. يو دا چې په خپله شته او وجود لري. دويم دا چې له هغه څخه بهر هم ځينې شيان شتون او واقعيت لري او درېيم دا چې دی کولای شي، هغه شيان وپېژني او له هغه خبر شي. دغه درې عوامل دليل ته اړتيا نه لري او هر څوک د خپل درک له مخې پرې باور لري.) (۱۷: ۷۹)

ځينې وايي؛ وجود يا هستي د شيانو تر منځ لفظي مشترک دی. مثلاً د علت او معلول وجود يو نه دی او د علت وجود حتماً د معلول له وجود څخه قوي دی، نو وجود په بېلابېلو مواردو کې د بېلابېلو معناو درلودونکی وي. پر همدې بنسټ د شيانو تر منځ لفظي مشترک دی.

وجود د واقعيت متن تشکيلوي او بهرنی حقيقت لري. دلته بيا له دوو مفاهيمو سره مخ يو؛ (واقعيت او حقيقت). د دې دواړو په اړه پوهان وايي:

واقعيت هغه دی چې حقيقت ولري، هستي او اساس ولري، نښې نښانې يې محسوسې شي او تر تجربې او مشاهدې لاندې راشي او همدا ډول حقيقت يعنې د واقعيت ماهيت يا د واقعيت په باب رښتيا. دلته چې د ماهيت کلمه ياده شوه، نو د هغو په اړه هم څو خبرې کوو.

ب: ماهيت:

ماهيت د يوه شي د ډېرو ژورو او زياتو پاينست لرونکو خواصو او رابطو مجموعې ته ويل کېږي، چې د هغو په وسيله د نوموړي شي مبدا، خصلت او د انکشاف قوانين ټاکل کېږي. يا په ساده ډول؛ ماهيت د يوه شي يا يوه موجود د هغو خصوصياتو مجموعه ده، چې له نورو شيانو يې ورباندې توپير کېږي.

ماهيت داسې شى دى، چې د (ما هو) يعنې (خه دى؟) په ځواب كې بيانېږي. كه چېرته د سكرو رنگ ته گوته ونيسئ او پوښتنه وكړئ، چې دا كوم رنگ دى؟ ځواب دركول كېږي؛ تور. په دې ډول توروالى د سكرو ماهيت دى. (۱۷: ۸۴)

وجود او ماهيت سره تړلي شيان دي. چېرته چې وجود وي، هلته به ماهيت هم وي او چېرته چې ماهيت وي، هلته به وجود وي.

كله چې تاسې وايئ (ونه موجوده ده)، ايا دوو څيزونو ته اشاره لري، كه يوه ته؟ ايا يو شى د (ونې) په نوم دى او بل د (وجود) په نوم؟ ايا (وجود) او (ونه والى) په يوه شي كې جمع كېږي، يعنې يو څيز هم (ونه) او هم (موجود) كېداى شي؟ همداراز كله چې وايئ (زه موجود يم)، ايا ستاسو (زه والى) ستاسو له موجوديته جدا دى؟

دلته د (ونې) مفهوم د دغه څيز (خه والي) ته اشاره ده. په كلي توگه د (ونې) په څېر مفاهيم چې د څيزونو د (خه والي) د معلومولو لپاره راځي (ماهيت) بلل كېږي.

ماهيتونه هغه نومونه دي، چې موږ يې د بېلابېلو موجوداتو او مخلوقاتو ترمنځ د فرق او تمير لپاره کاروو او (وجود) د اوبو په څېر دى، چې هغه په بېلابېلو لوبښو او ظرفونو كې اچوو. كله چې اوبه په بېلابېلو ظرفونو كې اچول كېږي، په هر لوبښي كې خاص شكل او خاص نوم پيدا كوي. هستي يا (وجود) هم په دې نړۍ كې په بېلابېلو قالبونو كې اچول كېږي او بېلابېل نومونه يې پيدا كړي دي. دا قالبونه او ظرفونه هماغه ماهيتي قالبونه دي او هر قالب ځان ته يو ماهيت گڼل كېږي.

له پورته څرگندونو څخه دا پايله اخلو چې ماهيت او وجود سره تړلي دي او په حقيقت كې ماهيت د وجود څرنگوالى دى. كه ووايو (دا كاغذ دى)، (زه انسان يم) يا (زه انساني ماهيت لرم)، دلته دا خبره څرگنده ده چې موږ يوازې په دغه يوه جمله كې د يوې پاڼې كاغذ او د خپل ځان ټول مشخصات نه شو بيانولې، بلكې د كاغذ او انسان هغه ستر خصوصيات په پام كې نيسو، چې په ټولو كاغذونو او انسانانو كې شريك دي. دغه ډول خصوصيات د شيانو د كلي او ټوليز ماهيت څرگندوى دي، مگر كه چېرې د هر شي او هر فرد ځانگړي خصوصيات په پام كې ونيسو، كلي ماهيت په فردي ماهيت بدلېږي.

۳: د (وجود) مفهوم په (وجودي فلسفه) کې:

وجودي فلسفه لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، د (وجود د اصالت) په معنا ده، مگر د سارتر او د هغه د پلویانو له خوا یې معنا (د انسان د وجود له اصالت) سره سمون خوري. په دې ډول د (وجود) د کلمې کوم استعمال چې د وجودیانو له خوا کېږي، د دغې کلمې له عادي استعمال سره توپیر لري. په ورځنیو خبرو اترو کې ونه، کافي، دېوالونه او نور شیان وجود لري، خو په ایگزېسټنشیالیزم کې چې له (وجود) څخه خبره کېږي، هدف ترې (د انسان وجود) دی.

په بل عبارت، په وجودي فلسفه کې (وجود) د (ژوند والي) او (شته والي) په معنا نه دی، نباتات او حیوانات هم ژوندي دي او وجود لري، مگر دوی مجبوره نه دي چې په خپل (ژوندي والي) باندې فکر وکړي، دا یوازې انسان دی چې له خپل وجوده باخبره دی او پر ماهیت یې پرله پسې فکر کوي.

سارتر وايي: (مادي شیان یوازې په خپل نفس کې «في نفس» وجود لري، په داسې حال کې چې انسان د خپل نفس لپاره «لنفسه» وجود لري، له دې امله د انسان وجود او د اشیاء وجود یو ډول نه دي).

که په ساده ډول ووايو؛ وجودیان، (وجود) د داسې هستې خاصیت بولي چې خلاق، فعال، متفکر، ټاکونکی او مسئول وي او (موجود) له انسان څخه پرته ټولو هغو پدیدو ته چې انفعالي هستي لري او د انسان د لاسوهنې منفعل وي او خپله معنا د انسان له بدلون څخه اخلي اطلاق کېږي. په دې توګه په وجودي فلسفه کې (وجود لرل) له (شته والي) سره یو شان ته او مترادف نه دي.

د څېړونکو په اند د ایگزېسټنشیالیزم قوت او اتکا په هماغه ایډیالیزم ولاړه ده، چې ارتجاعی رومانټیزم ته یې قوت ورکړی دی. د ارتجاعی رومانټیزم هنرمن عقیده لرله چې احساسات د بهرنیو حقایقو محک دي او د ژوند واقعي مظاهرو ته یوازې هغه مهال پام کېدای شي چې په داخلي نړۍ کې او د زړه په جهان کې احساس شي. ایگزېسټنشیالیزم هم عقیده لري چې زموږ له هستې او وجود پرته نړۍ محسوسه او اغېزناکه نه ده او دا موږ یو چې نړۍ ته معنا ورکوو. یا په عالم کې د هستې سرچینه په خپله موږ یو.

د هایدیګېر په نظر:

(د جود د پېژندلو لپاره فقط یوه لاره شته او هغه په خپله انسان دی. انسان یوه داسې کړکۍ ده چې د وجود پر مخ پرانیستل شوې ده او د وجود پېژندنې لپاره باید د انسان د وجود ابعاد کشف کړو.)

د وجودي فلسفې پلویانو انسان د خپل کار بنسټ ګرځولی دی او په دې ډول یې د هغه مسؤلیتونه هم ورزیات کړي دي. د دوی په اند انسان هغه رود ته ورته دی چې په هر ځای او هر وخت کې خپل ځان ته په خپله لوری او بڼه ټاکي او له دې مخې په نړۍ کې هر نویست له انسان څخه سرچینه اخلي. انسان په بشپړ ډول خپلواک دی او په بشپړ ډول د خپل ژوند او چارو مسؤل دی.

له همدې کبله دوی وايي:

(ترڅو چې بشر کوم عملي اقدام نه وي کړی، تر صفت لاندې نه راځي؛ ځکه نه بڼه دی او نه بد، بلکې هېڅ دی، یا یو خالي لوبی دی چې وروسته د ژوند په جریان کې په بڼو او بدو پېژندل کېږي چې لوبی یې په زهرو ډکېږي او که په شاتو.)

د انسان اراده، مسؤلیت، آزادي او عمل تر ډېره د هغه د ماهیت موضوع راپاروي. د دغې موضوع په اړه وجودیان بېلابېل نظرونه لري.

هایدیګېر وايي: (د انسان ماهیت د هغه په وجود کې دی.)

سارتر وايي: (د انسان وجود، د هغه تر ماهیت مخکې دی.)

سارتر د دغې موضوع د لا روښانولو لپاره یو مثال راوړي او لیکي:

(یو انځورګر چې غواړي یوه تابلو رسم کړي، تر هغه وخته چې د سپینې تابلو په خوا کې ناست دی؛ رنگ، قلم، برس او نور وسایل ورسره دي، په ذهن کې یې یوه تابلو شته، خو د هغه هنري تابلو لا واقعیت ته نه ده راغلې. دلته د تابلو ماهیت شته، خو وجود یې نه شته، خو کله چې تابلو رسم او جوړه شوه، نو وجود پیدا کوي. په دې اساس په تابلو باندې، د هغې ماهیت مخکې دی؛ ځکه چې ماهیت یې د رسام په ذهن کې موجود دی. انسان هغه موجود دی چې دی خلق شوی دی، خو کله چې هست شوی، نور دی په خپله خپل ځان جوړوي.)

سارتر زیاتوي: (انسان په لومړي سر کې نه ماهیت او نه کیفیت لري؛ له انسان څخه هغه وخت «یو څه» جوړېږي چې وجودي پیدایښت او ارزونه پیل کړي او د ماهیت او کیفیت خاوند شي.)

سارتر بل ځای هم د دغې نظریې پخلی کوي او وایي: (لومړی فرد منځ ته راځي او بیا هغه خپل ماهیت په خپله ټاکي او دغه ټاکنه یا انتخاب په دایمي توګه جریان لري. څرنگه چې د بشر وجود تل په تغیر او تحول کې دی او په دغه تغیر او تحول کې هر فرد لاس لري.)

د وجودي فلسفې د پېژندنې د تیورۍ یو موقف دا دی، چې هر یو فرد د خپلې پوهې او معرفت مسئول دی. معرفت له شخصي خبرتیا او ځان پوهاوي څخه سرچینه اخلي او د انسان د شعور، خبرتیا او احساساتو له محتوا څخه د تجربې د محصول په توګه ترکیب مومي. انساني موقعیتونه له عقلاني او غیرعقلاني دواړو عناصرو څخه جوړېږي چې د معرفت اعتبار، د هغه ارزښت او معنا د خاص وګړي لپاره ټاکي.

د دغه فلسفي بهیر پلویان په دې باور دي چې په خپله کس باید په خپلې هستۍ او برخلیک پورې اړوندو مسائلو ته ځواب ومومي. په بله وینا، هغوی په عین وخت کې د هستۍ د مسائلو لپاره چې د نورو د ځوابونو رد یې په پام کې نیولی دی، وړاندیز کوي چې هر وګړی باید په دغو مسائلو فکر وکړي، خو لومړی په نړۍ کې د خپلې هستۍ په اصالت پوه شي او وروسته د خپلو ستونزو پر حل برلاسي پیدا کړي. د دوی په نظر د چارو رښتیاوالی له هر څه مخکې د ځان پېژندنې او د انساني هستۍ د اصالت درک دی. په بله وینا، انسان چې د ټولو شیانو معیار او مقیاس دی، باید خپل انساني وجودي حقیقت هم پر ټولو شیانو مقدم وبولي.

سارتر وایي:

(بشر پرته له کومې مرستې او سند څخه هر وخت او هره شېبه د بشریت په جوړولو مجبور دی.) نوموړی د یوه فرانسوي شاعر (بونز) دغه جمله تائیدوي چې ویلي ده: (بشر د بشر راتلونکی دی.)

سارتر څرګندوي:

(بشر ته ښايي چې نوي سرحدونه پرانیزي او له پروني جهان څخه مخکې لاړ شي.)

سارتر په دې ډول د انسان د مسئولیت او تعهد مسئلې ته ډېر تم کېږي او د گڼو ټولنیزو نیمگړتیاو او ناخوالو ترڅنګ د انسان تر ټولو مهمې دندې ته ګوته نیسي، نوموړی زیاتوي:

(موږ په داسې ډول پیدا شوي یو؛ سره له دې چې زیات رنځونه او ستونزې پر موږ راتپل شوې، بیا هم غواړو خپل رول په نړۍ کې په ښه شان ادا کړو.)

سارتر انسان د خپل ځان او خپلو ارزښتونو د جوړولو مسئول بولي او وایي:

(دا موږ یو، چې معیارونه او ارزښتونه رامنځ ته کوو.)

د سارتر په آثارو کې که څه هم د طبیعت لږه یادونه کېږي او کابو ټولې لیکنې یې د ښاریانو لپاره دي، خو د ارزښتونو د منځ ته راوړو پر نظریې د ښې پوهېدنې لپاره ان د طبیعت مثال ورکوي. نوموړی لیکي:

(ارزښتونه زموږ له اعمالو څخه را الوزي، هماغه ډول لکه کوم وخت چې په باغ کې قدم وهو او زموږ په راتګ سره مرغان له ونو الوزي.)

۴: د انسان د ماهیت ټاکنې پړاوونه:

دا چې انسان څه ډول خپل ځان د تکامل او انسانوالي په لور بیایي، یا د وجودي فلسفې په اصطلاح، څه ډول د ماهیت خاوند کېږي؟ د دغې فلسفې پلویانو ورته لاندې پړاوونه ټاکلي دي:

الف: آزادي

ب: مسئولیت

ج: انتخاب

د: پروژه

ه: اخلاق

دا پینځه واړه پړاوونه د یو او بل بشپړونکي دي او له یو او بله پرته یې بشپړتیا ناشونې ده. دلته یې هر یو په لاندې توګه پېژنو:

الف: آزادي:

په وجودي فلسفه کې يوه تر ټولو څرگنده موضوع د انسان د بشپړې آزادۍ مسئله ده. د دغې فلسفې په باور؛ آزادي د انسان د عظمت منبع ده او انسان ته د دې امکان ورکوي چې خپل انسان والی وټاکي او ورو ورو له خپل ځان څخه يو نه تمامېدونکی تعريف په لاس راوړي.

آزادي د بشر لپاره هغه ځواک دی چې په وسيله يې ځان او جهان بدلولی شي او دا وړتيا ورکولی شي چې هغه شيان يو ځل په لاس راوړي چې د وېرې، ناپوهۍ او ځان محدودولو له امله يې له لاسه ورکړي دي.

(هېگل) تر ايگزيستېنشياليزم وړاندې د بشر د هڅو، پرمختګ او لاسته راوړنو تر شا کارکوونکې روحيې ته د آزادۍ نوم ورکړی و.

د ايگزيستېنشياليزم په نظر، آزادي او عمل د يوې سکې دوه مخونه دي. عمل له آزادۍ پرته بې ارزښته دی او آزادي له عمل پرته. په بله معنا؛ له عمل پرته آزادي نه څرګندېږي. آزادي له عمل سره يو شی ده. آزادي يو باطني فضيلت دی، چې زرګونه ظاهري فضيلتونه زيږوي او له ځان او جهان سره د رابطې د جوړولو او پرې کولو جواز راکوي. يو شمېر پوهان د وجودي فلسفې ارزښت په دې کې ګڼي، چې انسان د ماترياليزم په ډول سره او کڼه مادي وسيله نه ګڼي، بلکې څرګندوي چې انسان په خپله د خپل ځان جوړوونکی دی او بالاخره انسان ډېر څه کېدلی شي.

خو يوه مسئله چې د آزادۍ د حس کولو په شېبه کې ډېره مهمه ده، هغه د مکان او زمان مسئله ده. د ايگزيستېنشياليسټو په اند، د هر چا شخصيت د هغه د موقعيت پر اساس ټاکل کېږي، يعنې د هغو ټپل شويو امورو پر بنا چې په هغه يا دغه جغرافيايي مکان کې منځ ته راغلي وي.

له دې امله آزادي له موقعيت پرته وجود نه لري او بشر خپل ماهيت په موقعيت کې د موقعيت پر اساس ټاکي. انسان د دغه موقعيت په سم درک او پېژند سره کولی شي، هم د ځان او هم د دغه موقعيت لپاره ګټور ثابت شي.

ب: مسؤليت:

له آزادۍ څخه کار اخيستل، په خپله مسؤليت منځ ته راوړي. له لويه سره مسؤليت د انسان له انسانوالي سرچينه اخلي. انسان لومړی د خپل انسانوالي پر وړاندې مسؤل دی او بيا د ژوند، نړۍ او نورو انسانانو پر وړاندې.

سارتر وايي، کله چې ته کوم عمل تر سره کوې او هيله کوې، چې بايد نور له هغه څخه پيروي وکړي، په دې ډول يوه کلي او ټوليزه تگلاره غوره کوې او تر فرديت مخکې دې جمعيت منلی دی، يعنې خپل ځان دې لومړی د يوه فرد په توگه نه، بلکې د جمع په توگه احساس کړی دی.

سارتر استدلال کوي چې تقريباً هر انسان همدا ډول دی او همدا لامل دی چې هر فردي مسؤليت، په خپل ذات کې جمعي مسؤليت هم دی. له دې سببه تعهد او مسؤليت دا دی چې هېڅوک، په هېڅ کار کې فرد نه دی، بلکې هر کس په هر کار کې جمع دی، چې دا کار په خپل وار سره فردي او ټولنيز مسؤليتونه سره پخلا کوي او له دې مخې انسان له فلسفي اړخه مطلقه آزادي لري او له اجتماعي اړخه مسؤله او متعده آزادي.

ډېر کله ايجزيسټنسياليزم ته د وېرې او اضطراب د فلسفې نوم ورکړل شوی دی، دا چې ولې؟ په دې اړه افغان ليکوال او د فلسفې استاد (پوهاند ډاکټر بهاءالدين مجروح) ليکي:

(که د تاريخ دورو ته نظر وکړو، نو دا به راته معلومه شي، چې په انسان کې يو اساسي تمايل موجود دی او هغه دا دی چې انسان تل د خپلو اعمالو او د خپل موجوديت د مسؤليت بار په بل شي اچوي. يا طبيعي حوادث د انسان د اعمالو مسؤل وي، يا اربابالانواع، يا سرنوشت، يا اجتماع، يا د غريزې په شان مستبد قدرت... داسې ښکاري چې په حقيقت کې انسان د خپل مجبوريث ثبوت ته زيات خوشحاله پري؛ ځکه چې د مسؤليت بار يې له اوږو کمېږي او د روحي اضطراب پر ځای يو راز خاطر جمعي ورته پيدا کېږي او د دې مطلب لپاره دی له يوې ميتافزیکي دنيا سره ټينگه رابطه ساتل غواړي. انسان له دې څخه زيات لذت اخلي چې په ځان وژاري، له خپل سرنوشت څخه شکايت وکړي، د خپل مجبوريث ځنځيرونه نور هم پسې

وشرنگوي؛ ځکه چې په دې حالت کې ورته کوم مسؤليت نهشته او چې مسؤليت نه وي، اضطراب نه وي او انسان له ډېرو خوشبختيو څخه يوې بې اضطرابې او بې مسؤليتې بدبختۍ ته زيات خوشحاله پري. معاصرې وجودي فلسفې ته متفکرين د اضطراب فلسفه وايي؛ ځکه چې د دې فلسفې په نظر د انسان د خپل موجوديت او د خپلو ټولو اعمالو مسؤليت د انسان په غاړه دی. د وجود فلسفه لومړی د انسان لپاره ټولې د رفع مسؤليت لارې تړي، په ماورأ الطبيعة جهان کې ورته خلا ثابتوي. په طبيعي نظام کې ورته د انساني ارادې مظاهر نسي او په نفسي جهان کې ورته د انسان انتخابي قدرت وربکاره کوي او نتيجه يې اخلي چې انسان هغه مختاره اراده ده چې ځان په خپله انتخابوي، خپل ځان ته سرنوشت طرح کوي، خپل شخصيت په خپله جوړوي او د خپلې مختارې ارادې په وسيله خپل ځان ته د اسارت او مجبورييت دامونه ږدي.)

ج: انتخاب:

د وجودي فلسفې په اند، انتخاب يعنې دا پېژندل چې د ژوند بېلابېلې لارې زما پر وړاندې دي او زه کولی شم، په پوره مسؤليت له هغو څخه ځينې وټاکم او يا يې ونه ټاکم. د سارتر په وينا (حتی نه انتخاب هم يو انتخاب دی.)

وجودي فلسفه وايي، انسان يو طراح موجود دی او هره شېبه انتخاب کوي او له دغو طرحو او انتخابونو پرته انسان هېڅ دی. په دې ډول انسان چې هر شی وغواړي، انتخابولی يې شي، خو بايد غوره انتخاب وکړي. په دغه فلسفه کې د (غوره انتخاب) ټکي، موضوع حساسه کړې ده.

دا چې موږ ډارن يو، زړور يو، بخیلان يو، شریفان يو، يا په ټوله کې ښه يا بد يو، دا هر څه زموږ انتخاب رامنځ ته کړي دي. له دې امله انسان هغه موجود دی چې طرحې پنځوي، انتخابونه کوي، هدفونه ټاکي او د دې ټولو د تحقق لپاره د راتلونکي په لور حرکت کوي. دلته يوازې دا بس نه ده چې ووايو (موږ هدف لرو)، بلکې بايد ووايو، چې (موږ په خپله هدف يو.)

خو دا چې هر شی خپل ضد لري، هر انتخاب په مشکله پایله مومي، یا د هرې لارې پر مخ لوړې ژورې شته. همداسې د انتخاب او هدف پر وړاندې هم ماته شته. وجودي فلسفې او د دغې فلسفې تر اغېز لاندې پنځېدلیو ادبیاتو تر ډېره بریده د انسان ماتې خوږونکې برخلیک انځور کړی دی او خبرداری یې ورکړی چې ماتې او ناکامي د ژوند یوه اساسي مسئله ده. د دوی په اند، انسان ممکن د خپلو طرحو او انتخابونو په شور کې ورک شي، خو کله چې له ماتې سره مخ شي، نو دا شېبه دی بېرته خپل ځان ته راگرځي او په لا جدیت سره خپل مسئولیت ته متوجه کېږي، چې دا د نړۍ پر مخ د ژوند یوه واقعي تجربه ده.

د: پروژۀ:

(پرو) د مخکې او (ژه) د وړلو او اچولو معنا لري چې ټوله معنا یې «مخکې وړل» یا «مخکې اچول» راځي. دا اصطلاح د وجودي فلسفې پلویان د انسان د ودې، بدلون او ایډیال کېدلو په باره کې هم کاروي. دوی وایي؛ انسان په لومړي سر کې یو بې ماهيته وجود دی چې د وخت په تېرېدو سره د خپلې ارادې او انتخاب له مخې خپل ځان مخکې بیايي. په وجودي فلسفه کې (پروژه) یعنې په خپله د انسان له خوا د خپل ځان مخکې وړل. په بله معنا انسان (د څرنگه و) په حالت کې نه دی، (د څرنگه کېدو) په حالت کې دی.

د انسان دغه تکامي مرحله شرایط غواړي. وجودي فلسفه هم دغه ټکي ته پام کوي او څرگندوي چې هغه یا دغه شرایطو کې انسان څه شی دی؟ په ځواب کې وایي: انسان د یوه سیند په شان دی چې په هر ځای کې د هغه ځای د محسوسو حالاتو له مخې خپلې بڼې ته بدلون ورکوي او بېلابېلې ځانگړنې راخپلوي. په همدې وجه انسانانو د تاریخ په اوږدو کې بېلابېل دودونه، مذهبونه او شرایط تر شا پرېښي دي. له دې امله ډېر ارزښتونه تلپاتې نه دي او د تحول او تکامل د اصل تابع دي. پایله دا راوځي چې هر څوک د انسانیت په یوه داسې مرحله کې دی چې خپل ځان لا غوره مرحلو ته رسولی شي.

د سارتر په اند، انسان يوازې هغه څه نه دی چې تر اوسه شوی دی. هغه څه دی چې لا د يو څه کېدو په حال کې دی. د انسان تېرمهال، د هغه ټول واقعيت نه ټاکي. که يو څوک ښوونکی وي، دا د هغه ټول وجود نه بيانوي. هغه کېدای شي شاعر هم شي، ډرېور هم شي، بزگر هم شي يا بېخي خپل دنده او معيار بدل کړي. له دې کبله انسان د يوه بشپړ شوي موجود په توګه نه شي تعريفېدلای؛ ځکه د هغه هویت تل د جوړېدو په حال کې دی او دغه هویت بايد د هغه په عمل کې ولټول شي.

هايدېگېر د «انسان» پر ځای «دازاین» کلمه راوړي، هغه وايي: «دازاین تل له هغه څه زيات دی، کوم چې اوس په واقعيت کې دی.»

د هايدېگېر په اند، دازاین هغه موجود دی چې يوازې «موجود» نه دی، بلکې خپل موجوديت ورته مسئله ده. يو داسې موجود چې د خپل موجوديت په اړه پوښتنه او ارزونه کولی شي.

هـ: اخلاق:

د وجودي فلسفې په اند، اخلاق د کومو ثابتو اصولو پر اساس نه شو ارزولی او اندازه کولی. څرنگه چې انسان د (څرنگه و) پر ځان د (څرنگه کېدو) په حال کې دی، دغسې اخلاق هم د (و) پر ځای د (کېدو) په حال کې دي.

افغان ليکوال او کره کتونکی «اسدالله غضنفر» په تاريخي لحاظ د انسان د اخلاقي بدلون په باب ليکي:

(اخلاق بدلېږي، تاريخ راته وايي چې انسان وار په وار نرم شوی او د بې رحمۍ خويونه يې کم شوي دي. د څو سوه کاله پخوا اروپايان د اعدامېدونکو کسانو نندارې ته په شوق ورتلل، مګر اوس يې ضمير د اعدام د صحنو د ليدلو اجازه نه ورکوي. په تېره زمانه کې خلکو ته دا بده نه ښکارېده، چې په بل ملک حمله وکړي، نارينه ووژني او ښځې يې له نورو غنايمو سره خپلو کورونو ته راوړي... د زلمکو نيول، د هغوی خصيانول او په کور کې د غلامانو په حيث ساتل، هېچا ته بداخلاقي نه اېښېده. موږ اوس په غلامۍ شرمېږو او غندو يې؛ خو څو سوه کاله پخوا زموږ لويو عالمانو او اخلاقيونو په دې خبره اور وانه خيست، چې غريب يا اسير انسان به ټول

عمر د تورې د څښتن بې مژده خدمت کاوه او په اسېرو نجونو به د کاسېرو فاتحانو حرمسرایونه ډک وو.)

په وجودي فلسفه کې عمل هغه وخت اخلاقي دی چې په آزادۍ پای ته ورسېږي، داسې آزادي چې د بل انسان آزادي یا (انسانوالي) ته زیان ونه رسوي او که چېرې زیان ورته ورسوي، بیا عمل اخلاقي نه دی.

۵: وجودي فلسفه او نظریاتي تضادونه:

سارتر یو مهال اعلان کړه چې (ایگزېسټنشیالیزم د هیومانیزم یا انسان پالنې یوه بڼه ده). خو وروسته د نوموړي دغه ادعا له نیوکو سره مخ شوه. افغان لیکوال او د فلسفې استاد (ارواښاد اسد اسمایي) د خپلې یوې لیکنې په یوه برخه کې دغه موضوع داسې بیانوي:

(په اروپایي ایگزېسټنشیالېزم کې ژان پل سارتر د هغه نامتو نماینده دی او هیومانیزم یعنې له انسان سره مینه یې خپل ایډیال ګرځولې وه، خو د هیومانیزم اصلي مفکوره چې کېدای شوی او باید له انسان سره په عاطفي رابطه ولاړه وي، په یوه ناینحل پړاډاکس تبدیله شوه. یو مثال به راوړو؛ د عاشق او معشوق تر منځ رابطه د سارتر په نزد د جلاد او قربانۍ رابطې ته ورته ده او د هغه په نظر اصلي گناه په داسې نړۍ کې اوسېدل دي چې نور هم پکې اوسېږي. د نورو کسانو تحمل، رنج او عذاب دی او بالاخره جهنم د نورو انسانانو حضور او موجودیت دی. له دې جهته ویلی شو، چې د سارتر رواني او فلسفي نقطه نظر له هیومانیزم یا بشردوستۍ سره په مقابله کې واقع دی او د هغه په ایگزېسټنشیالیزم کې هیومانیزم تبلیغاتي عنوان دی.)

استاد اسد اسمایي د خپلې دغې لیکنې په بله برخه کې وایي:

(ژان پل سارتر چې له هیومانیزمه خبرې کوي، د تړلې دروازې قهرمان یې دې نتیجې ته رسېږي چې دوزخ یعنې تاسې، جهنم یعنې د تاسو او نورو خلکو حضور، یا انسان، انسان ته دوزخ دی او هر انسان بل ته جهنم دی، چې دا طرز تفکر له هیومانیزم سره په پړاډاکس کې واقع دی.)

يو شمېر نور خپرونکي وايي، مخکې له دې چې سارتر د ايگزيسټنشياليزم خبره راواخلي او هغه د هيومانيزم او بشرپالنې سره غاړه غړۍ وبولي. نوموړي په خپلو مهمو آثارو (کانگې) او (دېوال) کې د بشر د ژوندانه يو تريخ طنز وړاندې کړی دی، چې په هغو کې له هرې خوا له پوچۍ سره مخ دی او په جدي ډول له تاريخي او اخلاقي هيلو سره اړيکې پرې کوي.

سارتر د (کانگې) اثر په يوه برخه کې ليکي:

(د پوچۍ کلمه مې تر قلم لاندې زېږي، لږ مخکې مې په باغ کې ونه موندله، ورپسې سترې هم نه ووم، اړتيا مې ورته نه وه. ما د شيانو په اړه له شيانو سره، پرته له کلمو چورت واهه. په سر کې مې پوچي وه، چې نه کوم تصور ته ورته وه او نه کوم آواز ته، بلکې د يوه مړه اوږده مار په څېر مې تر پښو لاندې کېدله... او پرته له دې چې د ويلو لپاره څه وړاندې کړم، پوهېدم چې د خپل وجود کيلی، د خپلو کانگو کيلی او د خپل ژوند کيلی مې موندلې ده. په رښتيا ټول هغه څه چې کولی مې شوی، وروسته يې پيدا کړم، په همدې پوچۍ پورې اړه لري. بيا هم پوچي د يوې کلمې په څېر راڅرگنده شي. زه له کلماتو سره په جگړه کې يم، هغلته مې يو شی لمس کړل، مگر دلته غواړم د پوچۍ يو مطلق خصلت څرگند کړم... د يوه لېوني خبرې د هغه موقعيت په اړه پوچي دي، په کوم کې چې دی دی، مگر په خپله د هغو د لېونتوب په برخه کې پوچي نه دي...)

د پوچۍ مفهوم نه يوازې د سارتر په ليکنو کې ځان ښيي، بلکې د نورو ايگزيسټنشياليسټو په آثارو کې هم په پوره توگه ليدل کېږي. په دې برخه کې د (کېرکې گارډ) دا وينا مشهوره ده چې وايي:

(زه چې خپله گوته په هستۍ کې ښکته کړم، د پوچۍ بوی ورکوي. زه چېرته يم؟ زه څوک يم؟ دغه څه چې نړۍ ورته وايو، څه دي؟ چا زه دلته اچولی او پرې اېښی يم؟ څرنگه نړۍ ته راغلم؟ ولې له ما سره مشوره ونه شوه؟)

(کانگې) د سارتر يو فلسفي او وجود پوهنيز ناول بلل شوی دی. دغه اثر نوموړي په ۳۳ کلنۍ کې خپور کړی. دا يو داسې ناول دی چې پېښه نه لري، خو د روايت کولو اړخ يې پياوړی دی. د داستان قهرمان يې د (روکانتن) په نوم يو گوشه گير، زړه

تنگي او له اخلاقياتو بېزاره کس دی چې تل له هر څه استفراق ورځي او کانگې کوي.

دغه ناول له ظاهري اړخه د روکانتن د ورځنيو خاطرو په بڼه ليکل شوی. روکانتن خپل يادښتونه په داسې حال کې ليکلي چې د آسيا او افريقا له يوه اوږده سفره راستنېږي او له خپلو ليدنو کتنو وروسته دا سوژه ورته پيدا کېږي چې د شپاړسمې پېړۍ د يوه اشرافي (مارکي دو رولبون) په باره کې ليکل وکړي، خو ناول تر ډېره بريده بل ډول مخکې ځي او د رولبون تر ژوندليک له خپل ځان او خپلې وجودي نړۍ سره زيات لاس او گريوان کېږي. د دغه ناول ځينې جملې په دې ډول دي:

(يوې خواشينۍ ته ورته حالت راپېښ دی، چې سوکه سوکه زما په ورځني عادت بدل شوی. نه پوهېږم زه بدل شوی يم او که نور څه بدل دي... دا هماغه څه دي چې زما هستۍ ته يې ضد او نقيص صورت ورکړی دی. هغه هيلې چې کلونه کلونه يې زه په خپل ځان کې ډوب کړی وم، مړې دي او اوس خپل ځان خالي احساسوم... نور خپل کتاب د رولبون په اړه نه ليکلم، هغه پای ته ورسېد. نور يې نه شم غځولی، له ژوند سره به څه کوم؟... ځان ته واييم: ما چې خپل تېر ژوند خوندي نه شوی کړای، څنگه به د بل چا تېر ژوند وژغورلی شم؟... رولبون زما شريک و، هغه د خپلې هستۍ لپاره ما ته ضرورت درلود او ما د دې لپاره چې خپله هستي احساس نه کړم، هغه ته اړ وم. هغه به چې رانږدې شو، زما ژوند به يې فتحه کاوه او ځان به يې په ما کې څرگند او ه. ما خپله هستي نه ليدله، زما هستي له هغه سره وه. د هغه لپاره مې خوراک کاوه، د هغه لپاره مې ساه اخيسته، هر څه مې د هغه لپاره وو... زه د اشياو په منځ کې تنها او بې دفاع يم. زه اشياو راچاپېر کړی يم... نن د نورو لپاره يکشنه ده، خو زما لپاره نه، زه د ورځو پر وړاندې يې تفاوته يم...)

د سارتر له انده، د انسان نېستي، د هغه له هستۍ رازېږي او هغه د خپلو هستېدو لپاره عمل ته اړتيا لري. دلته روکانتن هم د دې لپاره ليکل کوي، چې له نېستي وتښتي. روکانتن د فرانسوي فيلسوف (ډيکارټ) هغه وينا چې وايي: (زه فکر کوم، نو يم.) په دې بڼه اړوي: (زه ليکل کوم، نو يم.)

کره کتونکي وايي، په اروپا کې د لومړۍ او دويمې نړيوالو جگړو پر مهال زياتره مفکرين د پوځۍ او ناهيلۍ خوا ته لاړل، چې دا هر څه له هغو وېرو، بدگومانيو، زړه

تنگيو، د کرکې او يوازي توب له احساساتو څخه راپورته شول چې د جگړو په ترڅ کې يې د اروپايي انسان په لاشعور کې رسوب وکړ.

سارتر يوازينی روښانفکره نه دی چې تر قلم لاندې يې پوڅي زوکړه کوي او د ژوند کرغېړن تصوير وړاندې کوي، بلکې د زياتو قلموالو او مفکرينو برخليک همدا سې دی.

(البېرټ کامو) د ايگزيستېنشيا لېزم يو بل پلوی او د سارتر ملگری و، چې ليکنو يې د پوڅۍ د فلسفې په نوم شهرت وموند. د ده يو اثر (د سيزيف افسانه) نومېږي. په دغه اثر کې د (سيزيف) په نوم يو سړی، د خدايانو له خوا محکومېږي چې يوه ډبره د غره سر ته وخېژوي، خو څنگه چې دی ډبره د غره سر ته وړي، هغه بېرته رارغړي، په ده باندې همدا سې ژوند تېرېږي، ډبره د غره سر ته وړي، هغه بيا بيا رارغړي، د هغه لپاره د ډبرې هره ذره او د غره هره پرښه يوه دنيا جوړوي، خو سيزيف خپل دغه بې حاصله کار ته دوام ورکوي...

فرانسوی ليکوال (اندره مالرو) د کامو د دغه اثر په اړه ليکي:

(ارباب الانواعو سيريږي په دې محکوم کړ، چې ډبره د تل لپاره د غره څوکې ته وخېژوي او له هغه ځايه بېرته په خپل وزن سره راولوېږي. ارباب الانواع په دې دلایلو پوهېدل، چې له بې گټې او ناهيلونکي کار څخه بل هېڅ وحشتناک عبرت نه شته.)

البېرټ کامو غواړي د سيزيف د افسانې له لارې د انسان د ژوندانه يو پوڅ او غم لړلی انځور وباسي. نوموړی دا پوښتنه مطرح کوي چې انسان خپل لنډ او تکراري ژوند په څه تېروي؟ پورته کېدل، بس ته ختل، د ورځې درې څلور ساعته په دفتر يا کارخانه کې کار کول، خواړه، سرويس، څلور ساعته کار، استراحت، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه... په دې ترتيب کامو هم د سارتر په شان له متضادو احساساتو سره پاتې شوی. ده که څه هم ويلي: (ضروري نه ده، چې هر سړی دې ستر سړی وي، د انسان لپاره يوازې انسانيت بس دی.) خو دا ټکی هم د پام وړ دی، چې وايي: (انسان يوازينی مخلوق دی چې پر خپل خقلت ناراضه دی.)

د ايگزيستېنشيا لېستو ليکوالو او متفکرينو په آثارو کې ډېر داسې ټکي شته چې د استاد اسمايي په وينا د دوی له شعار سره په پراډاکس «تضاد» کې واقع دی.

د استاد محمدصديق روحي په اند، د ايگزيستېنشياलिستو په ادبي او فلسفي آثارو کې فرد او ټولنه د دوو بېگانه قوتونو په توگه له يو بل سره مخامخ کېږي. نتيجه څرگنده ده؛ فرد نه شي کولی د ټولنيز انکشاف له قانون سره د ټکر په نتيجه کې برياليتوب ته ورسېږي. البېرټ کامو د انتحار وړانديز کوي، ژان پل سارتر او نور ملگري يې هم فرد په مخمخه او مشکلاتو کې پرېږدي او يا له هغه څخه غواړي چې شرايط او زمانه د ځان تابع کړي.

د ايگزيستېنشياलिزم قهرمان يا د تکراري او پوچ ژوند قرباني کېږي او يا دا چې د ټولنې د عيني قوانينو پر ضد مبارزه کوي او په سيلاب کې مخ په پورته لامبو وهي. ايگزيستېنشياलिست چې په لومړي سر کې ځان آزاد گڼي، په پای کې له فاجعې سره مخ کېږي، د تنهائۍ او بېگانگۍ احساس کوي؛ ځکه چې خپل ځان يې په لوی لاس له ټولنې څخه پردي کړی دی، په اضطراب او اندېښنو کې ژوند کوي او د اسارت، تهوع او نااميدۍ په لومه کې نښلي.

٦: پر وجودي فلسفه نيوکې او د سارتر ځوابونه:

په اروپا کې د وجودي فلسفې د شهرت او مقبوليت تر څنګ، پر هغو باندې نيوکې او انتقادونه هم زيات تر سترگو کېږي. د دغو نيوکو او انتقادونو پيل د وجودي فلسفې له پيدايښت سره هم مهاله دی.

ژان پل سارتر چې هلې ځلې يې د دغه فلسفي مکتب په ټينګښت او ارزښت کې تر نورو روښانه دي، په خپل وخت کې له گڼو نيوکو سره مخ شوی دی. نوموړی په خپله د همغو نيوکو او حتی مخالفونو په باب يوه نسبتاً اوږده لیکنه کوي چې لنډيز يې دا دی:

(ځينې وگړي نيوکه کوي، چې ايگزيستېنشياलिزم خلک گوښه گيری او ناهیلی ته رابولي. دوی وايي څنګه چې په دغه فلسفه کې ټولې لارې تړل شوې دي، نو داسې پایله ورڅخه تر لاسه کېږي چې په نړۍ کې زموږ عمل او اقدام ناممکن دی. دغه ډول نيوکې په ځانگړې توگه په موږ باندې کمونيستان کوي. له بلې خوا په موږ باندې نيوکه کېږي چې موږ د بشر ناوړه او د شرم وړ حالاتو ته گوته نيسو، هر ځای له

ککړتيا او کړکېچ څخه خبرې کوو او د بشري ژوندانه له خوشحالوونکو ښکلاو څخه سترگې پټوو. مسيحيان په موږ باندې ايراد نيسي او وايي چې موږ د بشر له واقعيت او د هغو د اقداماتو له جدیت څخه انکار کوو؛ ځکه هغه مهال چې موږ له ازلي ارزښتونو منکر شو، نو له «عبثوالي» څخه پرته بل هېڅ شی هم نه پاتې کېږي، يعنې هر څوک چې څه وغواړي، ويې کړي، نو بل څوک حق نه لري، له خپل ليدلوري څخه د نورو خلکو اعمال او باورونه محکوم کړي... خو تر ټولو مهم ايراد چې موږ ته متوجه شوی، دا دی چې زموږ ټوله پاملرنه د بشر د ژوندانه له شريرو او تيارو اړخونو سره بوخته ده. څو ورځې مخکې ما ته يوه چا وويل، يوې ښځې چېرته د قهر او غوسې په وخت کې ناسمې خبرې کړې وې، خو وروسته يې د ښښې غوښتنې په وخت ويلي وو؛ هسې نه چې اگزيستېسياليسټه شوې يم!

موږ د دا رنگه نيوکو په ځواب کې ويلي شو، چې اېگزيستېسياليزم په خپل ذات کې له يوې داسې فلسفې څخه عبارت ده چې له لويه سره د بشر ژوند ممکنوي او له بل لوري دا هم څرگندوي، چې هر عمل او هر حقيقت د انسان د نفس محصول دی. زموږ فلسفه تر ټولو فلسفو لږ جنجالي، مگر تر ټولو جدي او سخت گيره ده. دا فلسفه د فن لرونکو او فيلسوفانو لپاره ده، مگر بيا يې هم پېژندنه آسانه ده.

اېگزيستېسياليزم د نړۍ د هغو اړخونو عکاسي کوي چې نامطلوبې، ناوړه او تاواني وي. په دې اساس لومړی بايد د موضوعاتو منفي، تاواني او ناوړه خواوې څرگندې شي، وروسته هغو ته تغير ورکړل شي. د يوه متفکر ليکوال دنده دا ده چې د موضوعاتو غلطۍ او بدۍ څرگندې کړي. اېگزيستېسياليزم يوه عمل پلوه هڅه ده. زموږ فلسفه وايي، هر سست عنصره شخص، خپل ځان په خپله سست عنصره کړی دی او هر قهرمان شخص، پخپله له خپل ځانه قهرمان جوړ کړی دی. د سست عنصره شخص لپاره تل دا امکان شته، چې نور سست عنصره ونه اوسي، همداسې د قهرمان شخص لپاره هم دا امکان شته چې له قهرمانۍ څخه لاس ووينځي. هغه څه چې حساب ورباندې کېږي، يوازې د انسان اراده، عمل او مسؤليت دی چې د هغه شخصيت ټاکي. په دې توگه اگزيستېسياليزم يوه خوشبينه، پر عمل ولاړه او عملي اقداماتو ته هڅوونکې فلسفه ده. څرنگه چې وينئ، موږ نه شو کولای دغه فلسفه پر گوښه گيرۍ، بې مسؤليتۍ او پر يوازيتوب غوښتلو باندې متکي فلسفه وبولو؛ ځکه په

دغه فلسفه کې انسان د هغه د عمل له مخې سنجول کېږي او باور لري چې بشر د خپل برخليک ټاکونکي او جوړونکي دی. له همدې امله د ايگزيستېسياليزم فلسفه له کوشش او عمل څخه د انسان راگرځوونکې نه ده. موږ په زغرده اعلانوو، چې يوازينی شی چې بشر ته د ژوند کولو امکان وربښي، هغه عمل دی.

ايگزيستېسياليزم يوازينی فلسفه ده چې بشر ته وړتيا او شايستگي وربښي، يوازينی فلسفه ده چې بشر ته د کوم بل مادي شي په توگه نه گوري، تاسې وينئ هر ماترياليسټ «چې وايي ټوله نړۍ مادي ده او همدا ماده ده چې اروا يې زيرولې ده.» ټولو بشري افرادو او حتی خپل ځان ته د کاني، لرگي او نورو مادي شيانو په څېر خطاب کوي. خو موږ غواړو، د انسان ماهيت او ارزښت د نړۍ له نورو مادي شيانو څخه رابلل کړو. د ناهيلۍ په اړه بايد ووايو، چې دغه اصطلاح يوه خورا ساده معنا لري، په ايگزيستېسياليزم کې موږ يوازې په هغه څه باندې تکیه کوو، چې زموږ له ارادې سره اړه لري او د هغو احتمالاتو په مجموعې باندې تکیه کوو، چې زموږ عمل ممکنوي. کله چې يو انسان څه شی غواړي، نو تل له يو شمېر احتمالي عواملو سره مخامخ دی. د ساري په ډول، زه خپل يوه دوست ته سترگې په لاره یم، دغه دوست مې يا په موټر کې راځي او يا په اورگاډي کې. دلته زما هيله او اميدواري، زما د دوست د رارسېدو په ټکي ولاړه ده، چې گواکي پرته له کومې حادثې څخه به موټر يا اورگاډی راورسېږي او زما دوست به ترې رابښکته شي. زه دلته د امکاناتو په دایره کې قرار لرم، مگر تر هغه ځايه کولی شم، دغه امکاناتو ته هيله من واوسم چې په دقيق ډول زما د عمل په احاطه کې راشي. خو که چېرې په بشپړ ډول زما د عمل له احاطې څخه ووځي، بايد له هغو څخه خپله هيله او اميد پرې کړم، ځکه هېڅوک نه شي کولای نړۍ او د نړۍ امکانات زما له ارادې سره برابر کړي...

ايگزيستېسياليزم له گوښه گیرۍ، تېښتې او راحت طلبۍ سره مخالفت لري، سستي، تېښته او ځان گوښه کول د هغه کسانو لاره ده چې وايي، هغه څه چې زه يې نه شم تر سره کولی، نور خلک کولی شي تر سره يې کړي. ايگزيستېسياليزم د دغه ډول فکر په مقابل کې پاڅون کوي، ځکه باور لري چې واقعيت له عمل کولو څخه پرته نه رامنځته کېږي، حتی تر دې هم مخکې گام اخلي او وايي: بشر له خپلې طرحې څخه پرته بل هېڅ شی هم نه دی. بشر چې کله خپلو طرحو ته تحقق وروښيي، په

خپل بشرتوب کې پاتې راځي. بشر له خپل ژوند او د خپلو اعمالو له مجموعې پرته هېڅ دی... د بشر ژوند یوه سپینه تخته ده، هغه په دې انتخاب کې آزاد دی چې په دې تخته څه انځوروي. هر انسان د خپل ژوند د تابلو هنرمند دی. د هغه هر عمل، هر تصمیم او هر چلند د هغه موجودیت تعریفوي او د هغه د شخصیت تابلو تراشي. د ایگزېسټنشیالیزم لومړۍ هڅه دا ده چې انساني افراد د هغه څه اختیار، مسئولیت او څښتن والي ته چمتو کړي چې په خټه کې یې لري. په دې ډول موږ چې کله وایو، بشر د خپل وجود مسئول دی، موخه مو دا نه ده چې ووايو انسان د خپل ځانگړي فردیت مسئول دی، بلکې وایو، هر فرد د بشریت د ټولو افرادو پر وړاندې مسئول دی.

موږ هېڅکله د یوه هنري اثر د عبث والي په اړه خبرې نه کوو، کله چې موږ د «پیکاسو» له کومې یوې هنري تابلو څخه خبرې کوو، چې هنرمند کوم عبث او بې ځایه کار کړی دی. موږ په ډېره ښه توګه دغه ټکي ته اشاره کوو، چې پیکاسو یې خپله تابلو داسې انځور کړې، چې د انځورونې پر مهال په خپله د ده روحیه همدغسې وه لکه دغه تابلو. موږ د اخلاقو په باب هم داسې نظر لرو، د هنر او اخلاقو تر منځ شریک ټکی دا دی چې په دغه دواړو مواردو کې موږ له ابداع او جوړونې سره سر و کار لرو. ځینې وایي چې موږ باید پښې له خپلې پرستنې ونه باسو. هر کار چې د پخوانیو زړو رواجونو له دایرې څخه بهر وي، هسې هوايي شی دی. تجربو ښودلې انسان هېڅه د بدمرغۍ او پستی په لوري زور کوي. څوک چې دغه ډول منفي، بدبینه او محدودونکې کلمې په ژبه راوړي. دا هغه خلک دي چې هغوی «بشر یعنې همداسې» مفکورې ته ترجیح ورکوي. په حقیقت کې همدغه ډول خلک دي چې ایگزېسټنشیالیزم ته یې د یوې تورې او غموونکې مفکورې نوم ورکړی دی. ایگزېسټنشیالیزم په زغرده اعلانوي چې بشر یعنې تشویش او اضطراب «جېرته چې د مسئولیت احساس نه وي، هلته تشویش او اضطراب هم نه وي.» د دغې جملې مفهوم دا دی چې کله بشر خپل ځان مسئول او ملتزم وباله، هغه بیا د یوې ځانگړې اندېښنې په لړ کې پوهېږي، چې بشر نه یوازې هغه دی چې خپل موجودیت او د ژوند لار غوره کوي، بلکې تر دې وړاندې داسې قانون او تگلارې غوره کوونکی هم دی چې په خپل انتخاب سره د بشري ټولنې لوری ټاکي. موږ ټول بشریت ته د یوه وجود په

سترګه ګورو، چې د يوه عمل او پرېکړه په نورو هم اغېز شيندي. موږ آزادي د آزادۍ لپاره غواړو. موږ دا حس کړې چې زموږ آزادي د نورو په آزادۍ پورې اړه لري او د نورو آزادۍ زموږ په آزادۍ پورې.

۷: وجودي فلسفه او ادبيات:

ادبياتو او فلسفې د پيدايښت له وخته يو شمېر ګډ ټکي او مشترکات سره درلودلي دي. ډېر داسې فيلسوفان شته چې پر ادبي موضوعاتو يې ليکل کړي او ډېر داسې ادیبان شته چې په آثارو کې يې د فلسفې څرکونه موندلي شو.

ادبيات او فلسفه که څومره د پيوستون ټکي سره لري، هغومره د بېلتون ټکي هم سره لري. د دغو دواړو اړخونو شته والی موږ ته دا رابښي چې د ادب او فلسفې تر منځ اړيکې، تر ډېره نسبي او احتمالي دي او سل په سلو کې يې په حتمي توب ټينګار نه شي کېدای. ادبيات په عمومي ډول پر تخیل ولاړ دي او فلسفه پر تعقل. د خيال او عقل تر منځ روابط داسې دي لکه د ادبياتو او فلسفې چې دي. موږ هېڅکله دا نه شو ويلي چې په ادبياتو کې عقل هېڅ رول نه لري او نه دا ويلي شو، چې عقلايي مسايل، خيال ته هېڅ اړتيا نه لري. خيال او عقل د انسان د ذهني نړۍ سترې برخې دي چې له يو او بل پرته ښايي نيمګړي وي.

په فلسفه کې له لويه سره عقل پالنې ته زيات ارزښت ورکول کېږي. افلاطون وايي: (حقيقي پېژندنه کولای شو، يوازې د هغه شيانو په باب ترلاسه کړو چې د عقل له لارې د تشخيص وړ وي... موږ د هغه شيانو په باب چې تصور يې کولای شو او احساسولی يې شو، نامطمئنه درک لرو او د هغو شيانو په باب چې د عقل په واسطه يې تشخيصولای شو، حقيقي او ډاډمنه پېژندنه لرو.) (افغانيار، ۱۳۹۴: ۹۸)

ډېکارت وايي:

(يوازې عقل دی چې يقين منځته راوړي.)

فريدریش هېگل وايي:

(حقيقت معقوليت دی او معقوليت حقيقت دی.)

که په ټوليزه توګه ووايو، زياترو پخوانيو فيلسوفانو د فلسفي، علمي او ساينسي مسايلو په پوهه او درک کې په عقل باندې ټينګار کړی دی، خو اوسنۍ څېړنې په ځانګړې ډول اروپا پوهنيزې څېړنې وايي چې د انساني ژوند په علمي او عملي پرمختيا کې نه يوازې عقل، بلکې تخيل هم ونډه لرلې ده. په دې معنا چې په ژوند کې د هر نوښت پيلامه د انسان له خيال څخه کېږي او د عقل او تفکر په مرسته دوام مومي. نو ويلاى شو چې تخيل او تعقل که څه هم په خپل منځ کې توپير لري، خو په ډېرو اړخونو کې د يو او بل لاس نيوى کوي. ښايي ډېر کله موږ عقل تر هر څه لومړى او مهم وګڼو، خو د انساني پوهې، معرفت او خلاقيت په ساحه کې يوازې په عقلي بنسټونو تکیه، د انسان پر تخيلي، عاطفي او رواني اړخونو سترګې پټول دي؛ ځکه دغه شيان له عقلي ځواک سره په ملتيا هغه څه دي چې انسان ته يې د تخليق او تخنيک، پوهې او گروهې او د ژوندانه په نورو اړخونو کې ګڼې نقشې، اندازې او انگېزې په لاس ورکړې دي. له دې مخې ويلای شو چې خيال نه يوازې د ادبياتو په پنځونه کې رول لري، بلکې د ټولو علومو پيلامې او فرضيې له خيال څخه سرچينه اخلي او بالاخره د عقل په بټۍ کې پخېږي. په نولسمه ميلادي پېړۍ کې داسې فيلسوفان هم راپيدا شول چې فلسفه او د ژوند چارې يې يوازې د عقل تابع نه ګڼل.

په دغو فيلسوفانو کې (فريدریش نېچي) هغه څوک دی چې د عقل په ارزښت او ځواک انتقاد کوي او وايي چې يوازې عقل د انسان په ژوند کې تسلط او حاکميت نه لري. که عقل له نورو غيرعقلي پېښو سره مقايسه کړو، نو معلومه به شي چې عقل د فلسفي تفکر يوازنى وسيله او يوازینی مهمه موضوع نه ده او د انسان په ذهن کې د فلسفي تفکر لپاره له عقل څخه نورې پراخه او ژورې موضوعګانې هم شته. د ده په نظر د انسان په ژوند کې دغو مهمو غيرعقلي پېښو ته پام نه کول او اهميت نه ورکول، يوازې د ځان غولول دي او بس. (۲۶: ۳۰ - ۳۱)

غني خان هم ورته نظر لري، د ده يو شعر دی:

کېنه افلاطونه فلسفه دې سنبال کېږده

ستا تله قطري تلي او دلته دريابونه دي

که له دې ټولو خبرو راتېرو شو، نو د وجودي فلسفې او ادبياتو په باب دومره ويلی شو، چې دغه فلسفي مکتب له بل هر فلسفي مکتب څخه زيات ادبيات او فلسفه سره

نږدې کړل. که د وجودي فلسفې او له ادبياتو سره د هنو د تړاو تاريخ ته وکتل شي، نو داسې ښکاري چې په ادبياتو کې د ايکزيستېشياलिستي افکارو راوړل او انځورول لومړی په فرانسه کې پيل شوي دي.

دا چې ژان پل سارتر خپل گڼ افکار د ادبي آثارو په چوکاټ کې څرگند کړل او البېرټ کامو هم خپله فلسفه د ادبياتو په ژبه بيان کړه، له همدې کبله ځينې کره کتونکي وايي:

(د فرانسې ايکزيستېشياليزم د تخليق شوي پر ځای زيات اقتباس شوی دی او د فلسفې په تاريخ کې چندان مهم ځای نه لري.)

مگر حقيقت دا دی چې په فرانسه کې ايکزيستېشياليزم، خپل ځان او ادبياتو ته يوه نوې څېره وښله چې په دې سره هم نوموړې فلسفه مشهوره شوه او هم يې هغه فاصله چې د ادبياتو او فلسفې تر منځ وه، له منځه يووړه. په دې کار سره د دغې فلسفې لارويان په خپل وخت کې له ستر ادبي شهرت څخه برخمن شول. سارتر او کامو خو د ادبياتو په برخه کې د نوبل جايزې د گټونکو په ډله کې راغلل.

څېړونکي وايي؛ په ايکزيستېشياليستي ادبياتو کې انسان د ابدې موجود او د ماورالطبيعه وجود په شان کې ځلېږي چې د زمان او مکان او د اجتماعي چاپېريال له اغېزو څخه وتلی وي. د انسان کړاوونه له مادي محروميتونو، اجتماعي فشارونو او فکري اختناقونو څخه پيدا نه، بلکې د ده د خپل وجود مولود دي. د وجودي ادبياتو بله خاصه دا ده چې په هنو کې همېشه د ژوند په ډگر باندې د مرگ سيوری خپور وي. د دغه مکتب ليکوال نه شي کولی چې په ژوند کې يو ژور مفهوم ومومي او د انسان خلاقانه هڅې د مرگ نه د ډار د کمولو موجب وگڼي. د مرگ تجليل او لمانځنه، هغه د ژوند د تقدير ټاکونکي په حيث گڼي او له دې امله هغه ډار ته صوفيانه او رومانتيک رنگ ورکوي، چې له مرگه يې لري؛ دا ځکه چې هغه مهال نړيوالو جگړو لوېديځ لږزولی او ځورولی و، په دې اساس يې د دغه مکتب پلويان له مرگ سره دغه ډول رابطې ته رابللي وو.

د ايکزيستېشياليستو ليکوالو په آثارو کې د انساني ژوند گڼ ناسم اړخونه تصويرېږي او حتی تر دې چې ځينو ليکوالو يې ټول ژوند يو پوچ او بې معنا کشمکش بللی او انسان ته يې پکې د يوه خپلواک، خو وارخطا او اندېښمن موجود خطاب کړی دی.

د دوی په نظر، په نړۍ کې آزادي او خپلواکۍ یو وجداني شی ده، نو د وجدانونو تعداد نړۍ منحوسه کړې او دا د دې سبب کېږي چې موږ همېشه په اضطراب کې یو. مینه او همکاري مو په ناهیلۍ اوږې، له دې امله (خپله کېدل او نور کېدل) چې د ژوند ضروري او ارضي خاصیت دی، د دایمي وارخطایۍ سبب کېږي.

سارتر په ایگزېسټنشیالیستي ادبیاتو کې د تعهد، التزام او د ځان مسئول بللو پلویتوب کاوه، خو د نوموړي دغه مفکورې د یو شمېر کره کتونکو له نیوکو سره مخ شوې. له دې امله سارتر په ۱۹۴۵م کال د (نوي عصر) په نوم د یوې میاشتني مجلې بنسټ کېښود. ده د درېیو کلونو په اوږدو کې دغې مجلې ته د ادبیاتو د تعهد او ماهیت په اړه مقالې ولیکلې، چې وروسته د (ادبیات څه دي؟) په کتاب کې راټولې او چاپ شوې.

په دغه کتاب کې د ادبیاتو په اړه تیوریک بحث شوی دی. د سارتر د دغه اثر له محتوا او نظریاتي اړخ سره ځینې کره کتونکي ډېر موافق نه دي، خو په هغه کې د سارتر د افکارو ژورتیا، د معلوماتو پراختیا او د سبک ښکلا د ټولو له خوا د منلو او ستایلو وړ دي.

سارتر د دغه کتاب او نورو مقالو له لارې، تر هر چا زیات د لیکوال د مسئولیت، رسالت او ژمنتوب په باب خبرې کړې دي. د افغان لیکوال او کره کتونکي محمداکبر کرگر په اند: (نوموړی له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په روښانفکره ټولنو کې د ادبي تعهد او مسئولیت مسئله وغځوله او د دې لپاره چې هغه ته فلسفي بستر ورکړي، د «ادبیات څه دي؟» اثر یې ولیکه. نوموړی په خپل اثر کې آزادي، عمل او مسئولیت سره برابر بولي. د هغه په نظر لیکوال څرنگه عمل کوي؟ هغه په ځواب کې وایي، چې د لیکلو له لارې عمل کوي او نړۍ او چاپېریال بدلوي.)

سارتر لیکي: (په وږې نړۍ کې د ادبیاتو مفهوم څه شی دی؟ ښايي ووايو چې ادبیات د اخلاقو په څېر کلیت او ټولیز کېدو ته اړتیا لري. که لیکوال غواړي لوستونکي یې ډېر وي، ښايي د خلکو په کتار کې ودرېږي، یعنې د دوو میلیارډو وږیو خلکو په کتار کې، که نه د یوې ځانګړې او ممتازې طبقې په خدمت کې به وي او له همدې ممتازې طبقې سره به په زبېښاک کې شریک وي.)

د سارتر او په مجموع کې د ټولو وجودي لیکوالو سبک او ادبي تگلارې که د نړۍ په کچه سل په سلو کې پلویان نه دي پیدا کړي، لږ تر لږه په بېلابېلو هېوادونو، ژبو او کلتورونو کې یې ځینې ادیبان او روښانفکران اغېزمن کړي دي، حتی که چېرې موږ د افغانستان معاصر ادب ته پام وکړو، داسې ادیبان او روښانفکران لرو چې د سارتر او نورو ایگزېسټنشیالیستو لیکوالو له آثارو او افکارو سره اشنا وو او لږ او ډېر یې ترې اغېز موندلی دی. د ساري په توګه زموږ په هېواد کې (پوهاند ډاکټر بهاءالدین مجروح) هغه څوک و، چې په فلسفه پوهېده، ارواپوهنیز او فلسفي آثارو یې لیکلي او د خپل شهکار اثر (خانخاني ښامار) پېل یې د سارتر له یوې کیسې او یوې جملې څخه کړی دی.

د پوهاند مجروح د دغه اثر پیل داسې دی:

(داسې وايي)

چېرته لرې یو لوی ښار و

په دې ښار کې اوسېده یو لوی سړی هم

د ولس په هوښیارانو کې هوښیار و

سوچ وهل، فکر کول یې کسب او کار و

د جهان او ژوند رمزونه لټول ده

په دفترو، په اوراقو، کتابو کې

یوه ورځ د ورځ یې دا شان ته بیان کړو

تر کوم وخته چې دا ځمکه، دا اسمان وي

تل د هر انسان دوزخ به بل انسان وي.)

په پورته کرښو کې له (لوی سړي) څخه د پوهاند مجروح موخه (سارتر) دی او یوه ورځ یې چې کوم بیان کړی، هغه هم د سارتر وینا ده. د پښتو ادب د تکړه شاعر او لیکوال عبدالغفور لېوال په اند: (مجروح غواړي خپل تیزس او فلسفي وړاندیز د ایگزېسټنشیالیزم د نامتو استازي ژان پل سارتر د مشهورې مقولې «یو انسان د بل انسان دوزخ دی» په وړاندې ودروي. مجروح ټینګار کوي، چې د انسان لپاره د هغه خپل نفس دوزخ دی، له دې ځایه وروسته شاعر د خپل وړاندې شوي تیزس د زبات

لپاره د افسانې په چوکاټ کې د ننه د انسان اروايي منځ ته ننوځي. نفس د يوه ښامار په توګه تمثیلوي او دا ښيي چې دغه ښامار څنګه د شعور او تحت الشعور په ساحه کې منځ ته راځي، وده کوي او دومره پر مخ ځي، چې خپله د شعور څښتن «انساني اروا» په ښامار بدلوي.

موږ که د پښتو ادب په لمن کې په کوم بل فلسفي لیکوال یا شاعر پسې سترګې اړوو، نو تر ټولو لومړی مو (غني خان) تر سترګو کېږي. د پښتو ادب څېړونکو غني خان په بنسټیز ډول د فکر شاعر بللی دی او هغه هم د فلسفي فکر. غني خان خپل فلسفي افکار د شعر په چوکاټ کې وړاندې کړي دي. د ده د فلسفي فکر مرکز هم د ایګزیسټنشیالیزم په ډول انسان دی او په انسان کې د انساني ژوند او مرګ فلسفه.

غني خان هم پر خپلو اسلامي او پښتني ارزښتونو پوهېده او هم پر ایګزیسټنشیالیزم. همدا لامل دی چې د ده شعر که هر څومره ایګزیسټنشیالیزم ته نږدې هم شي، بیا هم د خپلې ټولنې رنګ او بوی نه بایلې.

موږ د دغه پیاوړي فلسفي شاعر ځینې شعرونه او خبرې، د ایګزیسټنشیالیزم د نوميالي استازي (ژان پل سارتر) له ځینې افکارو او ویناوو سره د موضوع د نږدېوالي له مخې په پرتلیزه توګه راوړو.

سارتر وايي:

(انسان د انتخاب حق لري او کولی شي له امکاناتو څخه په استفادې خپل ځان له خپلو هدفونو او ارمانونو سره عیار کړي).
(یوازې زه یم چې د یوه شي ښه والی او بدوالی څرګندوم).
(د بشر جوړوونکي، په خپله بشر دی).

غني خان وايي:

(او ما ځان له ساز کړ په خپله جوړ
د خپل خوب نه، د خیال نه
د خپل غم نه، د مستی نه
د خپل ټول نه، د خپل تال نه
او ما ځان له، یار کړ په خپله جوړ
د خپل سوز نه، د ارمان نه

د خوبونو نه، د رنگونو نه
 د گلونو نه، د خزان نه
 او ما خان له، غم کړ په خپله جوړ
 د خندا نه، د خوشحالي نه
 د وصال نه، د خمار نه...
 او ما خان له ژوند کړ په خپله جوړ
 د اميد نه، د رڼا نه
 د تيارو نه، د ښېرو نه
 د غمو نه، د سودا نه
 او ما خان له، مرگ کړ په خپله جوړ
 د ژوندون نه، د مستي نه
 د سپرلي نه، د ژېړو گلونو نه
 د لالونو نه، د خواني نه)

سارتر وايي:

(هستي او نېستي «وجود او عدم» د يو او بل په مقابل کې دوي مترادفي خبرې دي او په ښکاره يو له بل سره مخالفې دي؛ خو داسې نه ده، ځکه نېستي او نشتوالی د هستي او شتهوالي په وجود کې ده. که چېرې هستي نه وای، نېستي به هم منځ ته نه وای راغلې).

غني وايي:

(مرگ او زندگي يوه ده، غم او خوشحالي يوه ژوند چې چېرته نه وي، مرگی چا هلته ليدلی)

سارتر وايي:

(انسان په دې نړۍ کې تنها او لا چاره دی، بېگانه او پردی دی، خو که چېرې خپل حالت ته اندېښمن او مضطرب شي، نو د لاجاری او بېگانگی احساس يې نور هم زياتېږي).

غني وايي:

(وروره دی، دا جهان، يو مکان د فنا

ورته مه کړه ژړا، ورته مه کړه ژړا
 دی یو خوب، دا ژوندون، دا خواني یوه نشا
 ولې ځې په ژړا، ولې ځې په ژړا؟

سارتر وايي:

(دوزخ یعنې تاسې
 جهنم یعنې د تاسې او یا نورو خلکو حضور...
 انسان، انسان ته دوزخ دی
 او هر انسان ته، بل انسان جهنم دی.)

غني وايي:

(دې گوگل کې مې د ننه
 هم دوزخ دی، هم جنت...
 دې گوگل کې مې د ننه
 هم دنیا ده، هم عقبا
 دا هم لاره، هم کاروان دی
 هم تدبیر دی، هم قسمت
 پروت په دې کې ټول داستان دی
 د جزا او د سزا)

سارتر وايي:

(لیکوال او شاعر دواړه له ژبې سره، سروکار لري، خو د دواړو چلند بېل
 دی... دا سمه ده چې نثر لیکونکی یې هم لیکي او شاعر یې هم لیکي،
 خو د دوی د لیکلو تر منځ توپیر موجود دی. ګډه وجه یې یوازې د لاس
 خوځښت دی، چې کلمات پرې لیکي. پر دې سربېره د یوه نړۍ له بل سره
 جلا ده، هغه څه چې د یوه لپاره رښتوني دي، د بل لپاره نه دي...)

غني وايي:

(زما خیال دی چې په ژوند کې د یوه شاعر مرام او هدف له یوه مبلغ او
 ملا سره بېخي جلا او بېل شان دی... یو شاعر باید د فکر او خیال، قول او

عمل په ډگر کې د ښکلا او ښايست عبادت وکړي او انسان دې ته مجبور کړي، چې هغه د خپلو خواهشاتو له گندگيو څخه خپل مخ د باغي عدن خوا ته واړوي. دا کار په پند او نصيحت نه شي کېدای، زما هغه خلک بد اېسي، چې ما ته نصيحتونه کوي.)

سارتر وايي:

(د شعر حکم يو ډول لوبه ده، چې هر چا بابلوه، نو گټونکي يې شو. اصیل شاعر هغه دی چې د دې لپاره چې گټونکي شي، ماته که د مرگ په بيه هم وي مني يې... موږ انسان ته په تراژيک ليد گورو، تراژيک ليد او شاعرانه ليد سره يو شی دي.)

غني وايي:

(تر کومه چې په ژوند کې د عذاب او مصيبت، درد او غم تعلق دی، نو زما خيال دی، د ښکلا د تخليق لپاره د هغې قسمت ادا کول لازم دي. هر يو شاعر او فن کار دا بوږنوونکي قسمت ادا کوي او په دوی کې يو څو کسان خوشبخته وي، چې د ښکلا او دلربايۍ يو څاڅکی راپيدا کړي. د هنر، ښکلا او دلربايۍ د منځ ته راوړو لپاره ته بايد چې د ژوند در او غم ته ورمخامخ شي.)

سارتر وايي:

(د شاعر هدف دا نه دی چې ماته او شکست نړيوال مسير ته داخل کړي. حقيقت دا دی چې د هغه سترگې يوازې ماته او تباهي ويني. شاعر يوازې د ماتې سندره نه وايي، بلکې د ماتې په ليد سره له هغه تېرېږي او په بل اړخ کې د انسان له ماتې خوړونکي ذات سره مخامخ کېږي او په خپله يوه شېبه کې د انسانيت د ژوندانه يوه شېبه احساسوي.)

غني وايي:

(شاعر د خپل ماحول غلام وي. د ده مثال د يوه داسې حيوان دی چې د هغو پر وجود خرمن نه وي؛ که هسې لږ د اغزي څوکه وروږې، نو په کړيکو خان وژني او که هسې لږ آرام شي، نو له خوشحالي نه بې هوښه کېږي.)

د پښتو معاصر ادب په هغو شاعرانو کې چې اشعار يې فلسفي رنگونه لري، يو بل نوم (هاشم بابر) دی. بابر د پښتو شاعرۍ په نړۍ کې د ځانگړي سبک او اسلوب خاوند دی. د ده په شاعرۍ باندې د غني خان غوندې د فلسفې رنگ راڅپور دی. ځينو څېړونکو هاشم بابر ته په پښتو ادب کې د وجودي فلسفې د استازي خطاب کړی دی. غني خان د هاشم بابر په يوې شعري ټولگې (سيوری) باندې سريزه کښلې. نوموړي د دغې سريزې په يوه برخه کې ويلي: (که په يورپ کې سارتر د دې فلسفې پيغمبر دی، نو په پښتنو کې يې هاشم بابر خليفه دی.)

په خپله هاشم بابر د غني خان د دغې وينا په هکله ويلي:

(د سارتر فلسفه او ادبي ليکونه، ما د غني خان د دې ليک نه پس لوستي دي. کېدی شي چې خپلې زمانې موږ دواړه په يوه غم اخته کړي يو.)
هاشم بابر بل ځای د خپل ځان او خپل شعر په اړه ويلي:
(زه له فناه ډېر وېرېم او زما په شاعرۍ کې د فناه وېره ډېره غالبه ده.)
د بابر دا خبره د (البېرټ کامو) له دغې وينا سره اړخ لگوي چې وايي:
(د انسان عظمت په دې کې دی، چې پوهېږي مړ به شي.)
دغه شان سارتر هم ويلي:

(له مرگ او لوړې څخه په دايمي توگه د خطر احساس، انسان ته د ژوند حق او معنا ورپېژني.)
هاشم بابر له خپل پيدايښت څخه د راپيدا شويو وېرو تصوير د خپله شعر په څو کرښو کې داسې راوړي:

(دا وېرې ترهې چې په موږ اوسېږي
دغه جوړ ځکه چې بې ځايه يو
نه مېلمانده يو، نه پړاو لرو
پښې په گړنگونو ږدو
د دې گنگوسو نه به خلاص شو څنگه؟
څنگه به بچ شو؟)

او بل ځای وايي:

(نه لاس وهلې شم، نه پښې، لوخړو نغښتې يم)

(مرګي په ژوند وينم، نصيب داسې راوستی يم)

سارتر وايي:

(انسان د خپل وجود په جال کې نښتی دی او په بېخي بې مطلبه دنيا کې اوسي،

خو له دې سره سره له خپل وجود څخه تېښته نه شي کولی.)

خو هاشم بابر له سارتر څخه په دغه ځای کې لاره بېلوي:

(يو لوی جهان راکې بې تابه اوسي

خدایه! څه دې له معامله خو وکړه)

او يا:

(زه هاشم په ځان کې شته هسې اوسېږم

چې زخمونه مې يې سره دي له رخساره)

د سارتر ويناوې

کله چې يوازې شو
د ملګري په لټون کې وو
کله چې ملګري پيدا کړو
بيا يې د عيونو په لټون کې وو
او کله چې يې له لاسه ورکړو
بيا يې په خاطرو او يادونو پسې سترې وو.

* * *

يو انسان د نورو انسانانو ثمره ده او په همغه اندازه ارزښت لري، لکه نور انسانان چې
يې لري.

* * *

شله ګي چې تر آزاره ونه رسېږي، پارونه او پوهونه ده، خو که چېرې د آزار تر بريده
ورسېده، شکنجه ده.

* * *

زه له هغو قربانيانو څخه ګرکه کوم، چې خپلو محکومونکو ته درناوی لري.

* * *

له ټولو سره مې وفا وکړه او له هېچا څخه مې د وفا تمه ونه کړه، په دې ډول ډېر آرام
وم.

* * *

نړۍ د بې عدالتۍ سيمه ده، که يې منې، په جرم کې ورسره شريکېږي او که يې
بدلوې، په جلا د باندې بدلېږي.

* * *

هغه ايمان چې په يوه وسوسه او يوه زمزمه ضعیف شي، ايمان نه، بلکې يو خيال او
سراب دی.

* * *

شايد لويه ستونزه همدا وي، هغه ژوند چې موږ پېژانده، پای ته رسېدلې، خو تر اوسه داسې څوک نهشته چې پوه شي، ځای يې څه شي نيولی دی؟

کله ناکله بايد له خپله ځانه د يوازي توب دېوال راچاپېره کړو، د دې لپاره نه چې نور له ځانه لرو کړو، د دې لپاره چې وگورو، څوک مو د ليدو لپاره دغه دېوال نړوي.

آزادي د انسان انتخاب نه دی؛ د انسان د وجود نه بېلېدونکې ځانگړنه ده.

شعور تش او بې موضوع موجوديت نه دی؛ هغه تل له يوه شي، فکر يا تجربې سره اړيکه لري.

آزادي د انتخاب له امکان سره تړلې ده، تر هغه چې انسان انتخاب کوي، د خپل وجود په جوړولو کې ونډه لري.

انسان کله ناکله ځان داسې قانع کوي چې گواکې هېڅ انتخاب نه لري، خو له مسؤليت څخه وتېښتي.

آزادي دا ده چې له هغه څه سره څه کوي چې له نا سره شوي دي.

انسان خپله آزادي دی.

انتخاب کول د يو شي د ارزښت تأييدولو په معنا هم دی.

انسان له خپل اوسني حالت ورهاخوا د راتلونکي امکان هم دی.

انسان خپل تېر وخت نه شي له منځه وړلی. تېر وخت د انسان برخه ده، خو انسان مجبور نه دی چې راتلونکی یې هم د تېر په څېر وي.

* * *

انسان یوازې د اوسني واقعیت مجموعه نه ده؛ هغه تل د هغو امکاناتو پر لور متوجه وي چې لا نه دي رامنځ ته شوي.

* * *

د بل انسان نظر زموږ پر ځان پېژندنه اغېز کوي. کله چې بل انسان موږ ويني، موږ خپل ځان د هغه د نظر له زاوېې هم احساسوو. د بل انسان نظر موږ ته دا احساس راکوي چې موږ یوازې د خپل ځان د پاملرنې وړ نه یو، بلکې د بل چا د قضاوت موضوع هم یو.

* * *

شرم یوازې داخلي احساس نه دی؛ د بل انسان له حضور او نظر سره ژوره اړیکه لري.

* * *

انسان هر څه نه شي بدلولی، خو په رامنځ ته شوي حالت کې د خپل دریځ او عمل د ټاکلو امکان ورسره دی.

* * *

انسان د خپل ځان لپاره یوه نه بشپړېدونکې پروژه ده.

* * *

کله چې له شیانو سره عادت پرده پورته شي، نړۍ نااشنا او وېروونکې ښکاري.

* * *

موجودیت یوازې شته والی نه دی؛ کله ناکله د خپل شته والي درک انسان له ژورې ناکراري سره مخ کوي.

* * *

انسان د خپلو ورځنیو عادتونو تر شا ډېر وخت له خپل اصلي وجود څخه پټ پاتې کېږي.

* * *

کله چې انسان د ژوند معمولې معناوې له لاسه ورکړي، د موجودیت بې معنایي ورته برېښي.

* * *

آزادي تل خوږه نه ده؛ کله ناکله د انتخاب بشپړه آزادي انسان له اضطراب سره مخ کوي.

* * *

تېر وخت هغه ډول منظم نه دی، لکه څنگه چې موږ یې په خپلو خاطرو کې جوړوو.

* * *

انسان ډېر ځله د دې لپاره کیسې او افسانې جوړوي چې خپل ژوند ته داسې معنا ورکړي چې په واقعیت کې هغسې معنا نه لري.

* * *

یوازیتوب انسان دې ته اړ کوي چې له خپل ځانه هغه پوښتنې وکړي چې د خلکو په منځ کې یې پټوي.

* * *

موږ عادت شوي یو چې نړۍ په نومونو او مفهومونو کې وویښو؛ خو کله چې دا پرده لرې شي، شیان په خپل خام موجودیت کې راڅرگندېږي.

* * *

انسان غواړي خپل ژوند د یوې منظمې کیسې په څېر وویښي، خو ژوند تل د کیسې په څېر منظم نه دی.

* * *

د شته والي تر ټولو ستره وېره دا ده چې پوه شو: هېڅ شی مجبور نه و چې شته وای.

* * *

کله ناکله یوه عادي ونه، ډېره یا بل داسې شی، د خپل ساده موجودیت له امله انسان ته له هر فلسفي کتاب څخه ډېره ژوره پوښتنه وړاندې کوي.

* * *

موږ نړۍ ته معنا ورکوو، بيا هېروو چې دا معنا موږ خپله جوړه کړې ده.

* * *

انسان له خپل ځان څخه هغه وخت ډېر پردی کېږي چې خپل ژوند يوازې د نورو د
تمو پر اساس تنظيم کړي.

* * *

د ژوند د معنا پوښتنه هغه وخت زياته درڅخه کېږي چې پخواني ځوابونه نور قناعت
درنه کړي.

* * *

مينه، هنر، يادونه او خوبونه د انسان هڅې دي چې د بې نظمه شتهوالي په منځ کې د
معنا سبب کېږي.

* * *

انسان له موجوديت او شتهوالي څخه نه شي تېښتېدلای؛ يوازې له هغه سره د خپل
چلند طريقه ټاکلی شي.

* * *

ما غوښتل لیکوال شم، ځکه فکر مې کاوه چې لیکل انسان له عادي ژوند څخه پورته
کوي.

* * *

کتابونه راته داسې وو، لکه نړۍ چې په کوچنۍ بڼه پکې ساتل شوې وي.

* * *

ما په ماشومتوب کې د لیکوال کېدو خیال د خپل ځان د جوړولو له خیال سره يو
کړ. لیکوال کېدل يوازې د لیکلو هنر نه و؛ دا زما لپاره د خپل وجود د معنا موندلو
هڅه وه.

* * *

ما ډېر وخت د خپل اصلي ځان پر ځای هغه انسان جوړاوه چې غوښتل مې نور يې وويني.

* * *

ادبيات انسان ته دا خيال وربښلی شي چې گواکې هغه د تل پاتې کېدو لاره موندلې ده.

* * *

ما غوښتل د کلمو له لارې داسې نړۍ جوړه کړم چې زما تر مرگ وروسته هم پاتې شي.

* * *

ماشومتوب د انسان د ځان جوړونې لومړنۍ پړاو دی؛ هلته انسان د ځان لپاره د ژوند او نړۍ يوه کيسه جوړوي.

* * *

کلمې يوازې د نړۍ د بيان وسيلې نه دي؛ کله ناکله انسان د کلمو په وسيله خپل ځان هم جوړوي.

* * *

هغه ماشوم چې ځان يې د کتابونو له لارې پېژانده، ورو ورو پوه شو چې کتابونه هم د ژوند بديل نه شي کېدای.

* * *

ادبيات کولی شي موږ ته د حقيقت پر ځای د حقيقت يو ښکلی تصوير راکړي.

* * *

انسان کله ناکله د دې لپاره ليکل کوي چې له خپل عادي او محدود وجود څخه ځان وژغوري.

* * *

د ځان په اړه تر ټولو سخت حقيقت دا دی چې انسان خپله هغه کيسه هم نقد کړي چې د خپل ژوند لپاره يې جوړه کړې ده.

* * *

زما د ماشومتوب خيالونه وروسته زما د فكري ژوند د نقد موضوع وگرځېدل.

* * *

د خپل ژوندليک ليکل، په پای کې د خپل خان له جوړې شوې افسانې سره مخامخ کېدل دي.

* * *

ليکل يوازې د ژبې کارول نه دي؛ ليکل له نړۍ او نورو انسانانو سره د اړيکو جوړول دي.

* * *

ليکوال هغه انسان دی چې د عمل يوه ځانگړې لار يې غوره کړې ده.

* * *

ليکل يوازې فکر او تأمل نه دی، بلکې عمل هم دی.

* * *

ليکل د آزادۍ د غوښتنو يوه ځانگړې لار ده. ليکوال غواړي د خپلو ليکنو له لارې د انسان د انتخاب او آزادۍ ساحه پراخه کړي.

* * *

ادبيات له ټولنيز مسؤليت او انساني واقعيت څخه د تېښتې خوندي پناه‌ځای نه دی.

* * *

خبرې او ليکل بې اغېزې او بې مسؤليتته شی نه دي؛ خبرې او ليکل دواړه د نړۍ پر وړاندې دريځ نيول دي.

* * *

له ځانه پوښتم: ايا د ځوانۍ د ژغورلو لار «هېرول» نه دي؟!

* * *

دا نړۍ له يوې ورځې زياته نه ده، همدا يوه ورځ ده چې بيا بيا تکرارېږي. سهار هماغه ورځ پيلوو او ماښام يې پای ته رسوو.

* * *

کله چې د يوې موضوع په ليکلو لاس پورې کوم، ناڅاپه پوهېږم چې پر دې موضوع څومره نه پوهېږم.

* * *

لاسونه مې تړلي شئ، پښې مې تړلي شئ، خوله مې تړلي شئ، خو ذهن مې هېڅکله نه شئ تړلی.

* * *

خلک د خپلو نيمگړتياو په اندازه نور خلک ځوروي.

* * *

موږ د قهرمانانو رول لوبوو، ځکه چې ډارن يو.
د خيرمنو کسانو رول لوبوو، ځکه چې شرير يو.
د وژونکو کسانو رول لوبوو، ځکه د همنوعو د وژنې تنده لرو.
او له دې امله رول لوبوو، چې د زېږېدو له وخته درواغجن يو.

* * *

که په تنهائۍ کې د تنهائۍ احساس کوئ، نو له ځانه سره شخړه لرئ.

* * *

څوک چې د خپلې کينې زغم ونه لري، هغه هر هغه څه چې په ځان کې نه لري، په نورو کې يې ارزښته کوي.

* * *

زه هېڅ پوه نه شوم، چې ځواني يعنې څه؟ زه ان په ماشومتوب کې زړېدونۍ ته ورسېدم.

* * *

نه ژوند کولی شو، نه مرگ ته زړه ښه کوو، نه يو بل ليدلی شو، نه له يو بل جلا کېدلی شو؛ له عجيب زړه تنگون سره مخ يو!

* * *

د مايوسۍ په بل اړخ کې د يوه نوي ژوند پيل ځين وي.

له ژونده مې چې هر څه غوښتل، رايې کړل. خو وروسته يې پوه کړم چې دا شی د غوښتلو نه وو.

ارزښت له هغې معنا پرته بل څه نه دی چې تاسې يې يو څه ته ورکوئ.

په نړۍ کې ډېر داسې کسان شته چې په دوزخ کې اوسي، ځکه سخت يې د نورو په قضاوتونو پورې ځان تړلی.

ژمنتيا او تعهد په الفاظو کې نه، په عمل کې بايد ثابت شي.

تعهد يو عمل دی، نه يوه خبره.

داسې وحشتناک يوازيتوب مې احساساوه، چې آن د ځان وژنې نيت مې کړی و. يوازيني شي چې له ځان وژنې يې راگرځولم، دا و، چې فکر مې کاوه، پر مرگ به مې هېڅوک خفه نه شي او تر ژوندانه به په مرگ ډېر يوازې وم!

کله چې انسان هر شی، د سپېڅلي په نوم غوره کړي، زه يې اخلاقي بنسټ بولم.

هغه څوک چې په خپله ترهه او اندېښنه نه پوهېږي چې ستونزه يې څه ده؛ هغه ترهه او اندېښنه منفي او مبتدله ده.

زموږ خوی، چلند او کړه وړه؛ زموږ په فکر پورې اړه لري. هېڅوک نه شي کولی، په موږ کې زموږ د فکر خلاف چلند، خوی او کړه وړه رامنځ ته کړي.

* * *

سياست يعنې ځان لوړ گڼل او په نورو خلکو خپل دغه باور منل.

* * *

کله چې موږ وايو؛ بشر په خپل انتخاب کې آزاد دی؛ موخه مو دا ده چې له موږ څخه هر يو، هر هغه څه چې غواړو يې، په آزادانه ډول انتخابولی شو.

* * *

خبره دا نه ده چې يو شی له منځه ځي؛ کوم څه چې له منځه ځي، د هغو یاد هم له منځه ځي.

* * *

کلمې او خبرې اترې تر هغې چې موږ يې گڼو، زياتې ځواکمنې او ځايينې دي.

* * *

زه هغه وخت آزاد یم چې د نړۍ ټول وگړي آزاد وي؛ خو چې په نړۍ کې يو کس هم اسير وي، آزادي بې معنا ده.

* * *

هغه څه چې بشر ته د ژوند کولو امکان وربښي، عمل دی.

* * *

ادبيات ښايي ونه شي کړای، د جنگ او وینې تويولو مخه ونيسي. ښايي يو ماشوم هم له مرگه ونه شي ژغورلی، مگر داسې څه کولی شي چې نړۍ ورباندې فکر وکړي.

* * *

انسان د خپل ځان په ساتلو او پاللو باندې مجبور دی.

* * *

ترڅو چې په بشپړ ډول ډاډمن نه شم، هيله او اميد له لاسه نه ورکوم.

* * *

هغه څه چې له يو سړي څخه سست عنصره انسان جوړوي، له عمل څخه تېښته او تسليمېدل دي.

* * *

بشر تر هغه وخت پورې بې ارزښته دی، ترڅو بې خپلو پلانونو او فکرونو ته واقعیت نه وي بښلی.

* * *

انسان یو تېری کوونکی ژوی دی او د هر شي چې علاقه من شي، پر هغو باندې یرغل کوي. د انسان زړه د یرغل او تجاوز ټاټوبي دی او هره علاقه یې له یرغلیز خوښه پیروي کوي.

* * *

که چېرې نه شې کولی، له پسرلي خوند واخلي، دا د دې دلیل نه شي کېدای، چې نور خلک دې هم ترې خوند وانهخلي.

* * *

کله چې هیله او امید مري، کله چې د هیلې او اُمید کوچینی امکان هم له لاسه ورکوو، نو د هیلو او اُمیدونو څخه تشه فضا په خیالونو، ماشومانه فکرونو او له حقیقته په لرې کیسو باندې ډکېږي او دا ټول د خپل ژوند د دوام لپاره کوو.

* * *

هېڅکله په هغه لار مه ځه، چې پای یې درته معلوم نه وي.

* * *

که تفاهم او پوهاوی نه وای، دوستي منځ ته راتله، خو مینه او محبت نه.

* * *

کله چې د انسان کومه اړتیا رفعه شي، بیا نو داسې فکر کوي، لکه هغه اړتیا چې نور هېڅ مفهوم نه لري.

* * *

د ژوند د جگړې پر وړاندې، ماشومان او سپین ږيري په یوه لیکه کې ولاړ دي.

* * *

انسان هغه مهال له خپله ځانه د رضایت احساس کوي، چې کله کوم ښه کار ترسره کوي.

* * *

په خوب او خوراک کې اندازه او اعتدال په پام کې نیول، له ژوند څخه د خوند اخیستو بنسټ جوړوي.

* * *

ټول ښکلي او منلي شیان چې وینې یې، ذهن ته یې وسپاره؛ څو د تل لپاره له تاسو سره پاتې شي. ځکه کوم وخت چې دا شیان نه وي او یا نه شته شي، ته به یې وینې او له تا څخه به نه وي ورک شوي.

* * *

موږ تل باید اخلاق جوړ کړو او ارزښتونه وپنځوو.

* * *

ټول وایي هیله او ارمان د ځوانانو لپاره گناه نه ده، خو زه وایم چې ان د زړو او سپین پړو لپاره هم نه ده.

* * *

هېڅ داسې دقت نه شته چې گټه او بریا دې ونه لري.

* * *

انسان په دغې نړۍ کې یو نابلل شوي مېلمه ته ورته دی چې عدم او نېستي یې تر څنګ قدم وهي او د برخلیک سیوری یې هره شېبه پر سر تاوېږي. موږ یوازې د خپل ژوند، بقا او شته والي پیروي کوو او نوره نړۍ راته یې مفهومه ښکاري.

* * *

بشر د ارزښتونو منځ ته راوړونکی دی.

* * *

تاریخ کوم خودکاره او بې موثروانه ماشین نه دی. تاریخ په یوازې سر استقلال نه لري، تاریخ هماغه شی دی او هماغه شی کېږي، لکه موږ یې چې غواړو.

* * *

رقابت پر خپل ځای او رفاقت پر خپل. دا دواړه یو د بل مانع نه دي.

* * *

له اسمانه ځمکې ته اورېدل، عجیبه نه دي. له ځمکې اسمان ته اورېدل، عجیبه دي.

* * *

نیکی زموږ د زړه په ژورو کې او حقیقت زموږ د ادراکو په مبهمو زاویو کې ځای لري.

* * *

له مرگ او لوړې څخه په دایمي توگه د خطر احساس، انسان ته د ژوند حق او معنا ورپېژني.

* * *

هر څومره چې ژوند سختېږي، هغومره اسانهېږي هم.

* * *

خلک له هر شي څخه خبرې کوي، په ځانگړي توگه له هغه شي څخه زیاتې خبرې کوي، چې نه ورباندې پوهېږي.

* * *

ایا هغه څوک چې اطاعت او گوشه گیری د پرمختگ لامل بولي او په ژوند کې د هېچا ځواب نه شي ویلای، د آزادۍ خوی په خپل ځان کې نه وژني؟!

* * *

هغه څوک چې ډېره بېړه لري، ښايي ژر ورسېږي، خو له ډېرې ستومانی سره.

* * *

بشر باید هره شېبه خپل ځان جوړ کړي.

* * *

ارزښت له دې پرته بل څه نه دی، دا موږ یې چې په ارزښت مو منلی دی او هغه ته معنا ورکوو.

* * *

ښايي ستاسې (نن) په (پرون) بدل شي، مگر امکان لري، ستاسې (سبا) هېڅکله (نن) نه شي.

* * *

که چېرې غواړئ د منډې وهلو له لارې ځان وژنه وکړئ، لومړی باید په ښه ډول منډې وهل زده کړئ.

* * *

ستا د نن هلې ځلې، ستا د اولادونو او هېواد د ښانې نېکمرغۍ ضامن دي.

* * *

انسان د هغه څه مجموعه نه ده، چې دی یې لري، د هغه څه مجموعه هم ده، چې لا تر اوسه یې نه لري، خو د درلودلو توان او ارمان یې لري.

* * *

انسان باید دا عادت جوړ کړي چې په لږ شي هم ځان خوشحاله کړای شي. که چېرې لږه غوښتنه ولری، په لږو شيانو خوشحاله کېږي، هرڅومره چې خپلې اړتیاوې راکمې کړي، هغومره به مو د ژوند چارې سمې شي.

* * *

بشر خپل هدف د ځان د ننه نه، بلکې له ځانه د باندې لټوي.

* * *

له عمل او تصمیم پرته، بشر هېڅوک دی.

* * *

قلم چې هر ډول وغواړي خوځېږي، اصلي خبره دا ده چې څنگه، د چا لپاره او څه ډول یې خوځوي؟

* * *

دوزخ له کومه ځایه پیل کېږي؟

له غلامۍ او اسارت څخه. له جنگ او وينې تويولو څخه او له هغو قوانينو څخه چې له موږ څخه آزادي او خپلواکي تروړي.

* * *

استعداد ذاتي او غريزه يې شى دى، مگر د ژوندانه په اوږدو کې د هغو زياتونه او پارونه ممکنه ده.

* * *

که چېرې هڅه او کونښن نه وای، بشر به د تمدن څرک نه وای ليدلى.

* * *

نه غواړم تا ته ووايم چې څومره مينه درسره لرم؛ مينه داسې څه نه ده، چې په ويلو څرگنده شي.

* * *

انسان نه شي کولای، تل نرم واوسي، کله ناکله د بغاوت او توندۍ شېبې هم لري.

* * *

زموږ ارزښت په دې کې دى چې په ژوند کې څه ډول انتخاب کوو.

* * *

بشر د خپلو اعمالو له مجموعې او د خپل ژوند له کشمکش پرته بل څه نه دى.

* * *

په ادبياتو کې دا هيله مه کوئ، چې تل دې يوه کلمه، يوه معنا ورکړي.

* * *

په نړۍ کې بشپړه نېکمرغي نه شته ده، خو ځينې وخت يې نښې نښانې راملومېږي.

* * *

که چېرې کومه مينه او محبت ځان د انسان په عمل او چلند کې راڅرگند نه شي کړاى، هغو ته مينه او محبت نه ويل کېږي.

* * *

بشر په لومړي سر کې په خپله رابشپړ شوی موجود نه دی، بلکې د خپلو اخلاقو په ټاکلو او بشپړولو سره خپل ځان جوړوي.

* * *

هېڅوک نړۍ ته اتل نه راځي.

* * *

د هنر او اخلاقو تر منځ يو شريک ټکی دا دی چې دواړه زموږ د نوښت او ابداع له مخې منځ ته راځي. په نړۍ کې زموږ د عمل او عقل له دخالت پرته نه اخلاق منځ ته راځي او نه هنر.

* * *

بشر چې هر مهال نړۍ ته راځي، له داسې راتلونکي سره مخامخ دی، چې هغه بايد په خپله د ځان لپاره وټاکي.

* * *

فلسفه د پوهېدلو وړ شی ده، نه د يادولو.

* * *

بشر محکوم دی، ځکه په خپله نه دی راپيدا شوی؛ خو په عين حال کې آزاد هم دی، ځکه له کومه وخته يې چې د ځمکې پر مخ گام اېښی، د ټولو هغو کارونو مسئول دی چې دی يې ترسره کوي.

* * *

بشر يو داسې موجود دی، چې تر بل هر څه زيات خپل راتلونکي ته تلوسه لري او يوازینی موجود دی چې په دې پوهېږي چې زه راتلونکی لرم.

* * *

کله چې موږ وايو؛ بشر د خپل ځان مسئول دی، موخه مو دا نه ده چې گواکي انسان يوازې د خپل ځانگړي فرديت مسئول دی، بلکې دا ده چې هر فرد د بشريت د ټولو افرادو پر وړاندې مسئوليت لري.

* * *

ستاسې فکرونه تر هغه وخت پورې حقيقت نه بلل کېږي، خو مو په عمل باندې لاس پورې کړی نه وي.

* * *

د بشر مفهوم يوازې هغه نه دی چې په خپل ذهن کې يې لري، بلکې هغه دی چې له خپل ځانه يې غواړي.

* * *

انسان هغه څه دی، چې دی يې له خپله ځانه جوړوي.

* * *

د يوه لېوني خبرې د هغه د موقعيت په اړه پوچې دي، په کوم کې چې دی دی، مگر په خپله د هغه د لېونتوب په برخه کې پوچې نه دی.

* * *

هېڅوک نه شي ويلی، چې د نقاشۍ د هنر راتلونکی به څه ډول وي او په هېڅکله به هغې تابلو باندې قضاوت نه شي کېدای، چې تر اوسه لا انځور شوې نه ده.

* * *

تاسې آزاد یی، د آزادۍ لار ځان ته په خپله راجوړه کړئ.

* * *

کله چې موږ وايو؛ بشر په خپل انتخاب او غوراوي کې آزاد دی. مطلب مو دا دی چې له موږ څخه هر يو په پوره خپلواکۍ ځان انتخابوو او څرگندوو. بشر هماغه څه ښيي، چې غوره کړي يې دي.

* * *

کله چې زموږ مينه له حيواناتو سره تر حد واوړي، غير انساني بڼه غوره کوي.

* * *

د نړۍ ټول دار او مدار داسې دی چې گويا ټولو انسانانو د يو او بل په کارونو کې سترگې گندلې دي او هر يو خپله طريقه او سليقه له يو او بله تنظيموي.

* * *

زما په وجود کې داسې زيات په کار نه اچول شوي استعدادونه، ذوقونه او امکانات شته چې زما د ژوند ارزښت په هغو پورې تړلی دی، نه په هغو معمولي کارونو پورې چې په ژوند کې يې ترسره کوم.

* * *

انسان هغه مهال خپل تصوير په لاس راوړي، چې کله په جدي او مسئلانه توگه له ژوند سره مخامخ شي؛ انسان له دغه تصوير پرته بل څه نه دی.

* * *

بشر له هغه شي پرته بل څه نه دی، کوم څه چې ده له ځانه جوړ کړی دی.

* * *

حتی اخلاص او صداقت که له فکر سره ملگری نه وي، بې حاصله دی.

* * *

يوازې انسان هغه اروا ده چې د سپکاوي او تهمت پر وړاندې د دفاع لوری نيسي او په مقاومت لاس پورې کوي.

* * *

له شک پرته به زما د ژوند پای هم د هغه د پيل په څېر وي. ژوند مې د کتاب په پرانيسلو پيل کړ او ښايي د کتاب په بندلو پای ته ورسېږي.

* * *

هغه مهال چې تاسې (تلپاتې والی) پکې له لاسه ورکوی، ژوند مو هم خپله معنا له لاسه ورکوي.

* * *

ايا ماشومان هغه هېندارې نه دي چې په هغو کې هم د مرگ څېره ولیدای شو؟

* * *

موږ آزادي د آزادۍ لپاره غواړو او زموږ دغه غوښتنه په هر وخت کې شونې ده.

* * *

کله چې بېايان جگړه جوړوي، دا بېوزلان دي چې ژوند پکې له لاسه ورکوي.

* * *

سست عنصره شخص د هغه عمل او چلند له مخې پېژندل کېږي چې دی یې هر وخت ترسره کوي. هغه څه چې خلک یې په مبهم او ناڅرگند ډول محسوسوي، د هغوی د وېرې او ډار لامل کېږي. همدا لامل دی چې کله موږ د سست عنصره شخص یادونه کوو، د همدغې سست عنصرې او وېرې په سبب یې مقصر بولو.

* * *

په مینه کې یو جمع یو، بېرته یو کېږي.

* * *

موږ یو او بل ته ورته یو، خو په حقیقت کې دغه ورته والی د ځان نیمګړتیا ګڼو.

* * *

کله چې بدمرغي او ناهیلې له حده واوړي، انسان ته د نېکمرغۍ حقیقت ور معلوموي او د نړۍ پر وړاندې یې ځواکمنوي.

* * *

چټلۍ په اوبو کې د لاندې لوېږي.

* * *

موږ چې کله د آزادۍ چينې وهو، هدف مو دا دی چې دغه آزادي په نورو خلکو پورې اړه لري او همداسې د نورو خلکو آزادي، زموږ په آزادي پورې تړلې ده.

* * *

موږ د هغو صفاتو او انګېزو تابع یو، چې د هغو نښې نښانې په ژور ډول زموږ په زړه او ذهن کې ځان څرګندوي.

* * *

که غواړې په ښه ډول ژوندی پاتې شې، نو په خپل ځان کې ځینې هیلې او غوښتنې ووژنه.

* * *

په شعر کې کلمات هغسې نه کارول کېږي، لکه په نثر کې چې کارول کېږي. په شعر کې له کلماتو څخه استفاده نه کېږي، بلکې هغو ته استفاده ورکول کېږي... شاعر له ژبې څخه د وسيلې په توګه کار اخيستل پرېږدي او شاعرانه چلند ورسره کوي.

* * *

شعر د انځورګرۍ، مجسمه جوړونې او موزیک جوړولو غوندې دی، په شعر کې کلمات د نښو نښانو معنا او دنده نه لري، بلکې د یو (خیز او شي) په توګه منل کېږي.

* * *

ژوند له ګپوډۍ او اضطراب پرته بل څه نه دی.

* * *

ډېر وخت کېږي چې موږ مړه شوي یو، بس له هماغه وخته چې نور د چا په درد نه خورو.

* * *

انسان د خپل وجود په جال کې نښتی دی او په یوه بېخي بې مطلبه دنیا کې اوسي، خو له دې سره سره له خپل وجود څخه تېښته نه شي کولی.

* * *

جهان د احتمالاتو ټاټوبي دی او له دې کبله آزاد دی، د راتلونکي دروازه خلاصه ده او تېر هېر دی؛ نو ټول شيان آزاد دي. دغه بڼه، هغه ښار او په خپله زه.

* * *

هېڅ شی تر زړه اسانه نه ماتېږي.

* * *

زه هېڅکله خپلو باطني افکارو له نورو خلکو څخه د برترۍ احساس ته نه یم هڅولی، له دې مخې له امکاناتو او وسایلو څخه مې پرته خپل ځان تلپاتې توب ته سپارلی دی.

* * *

په مرګ یو محکوم شوی انسان پوهېږي چې د ده لپاره ټول شيان مجاز دي.

* * *

دا زما يو مجبوريت دی، کله چې خپله آزادي غواړم، نو بايد د نورو آزادي هم وغواړم.

* * *

موږ په داسې ډول پيدا شوي يو، سره له دې چې زيات رنځونه او ستونزې پر موږ راتپل شوې، بيا هم غواړو خپل رول په نړۍ کې په ښه ډول ادا کړو.

* * *

د هستۍ او نېستۍ تر منځ يوه مرموزه اړيکه شته.

* * *

انسان تل بایلوونکی دی، يوازې ناپوهان فکر کوي چې بایلوونکی نه دی.

* * *

يو پوچ انسان هېڅکله د ځانونزې اقدام نه کوي، بلکې غواړي ژوند وکړي او پرته له دې چې سبا ولري، پرته له دې چې هيله او اُميد ولري او پرته له دې چې خپل کار ته تسليم شي، غواړي ژوندی پاتې شي. پوچ انسان خپل وجود د طغيان او سرکشی په حال کې تائيدوي، مرگ ته په بې تفاوته نظر گوري او بالاخره همدغه جادو د نوموړي په وجود کې خپلواکي پوکي.

* * *

ناروغي کله ناکله کوم ژر تېرېدونکی بحران نه وي، په خپله زما د وجود يوه برخه شي او په خپله (زه) شي.

* * *

کله چې موږ د سپکاوي او حقارت پر وړاندې نه درېږو او تسليمي غوره کوو، ايا له خپل ځان څخه د ژوند کولو حق نه سلېوو؟!

* * *

هر ژوندی موجود له کوم دليل پرته زيري، د ضعف له مخې خپل ژوند ته دوام ورکوي او په تصادف سره مري.

* * *

امن، عدل، آزادي او مساوات د يوې ټولنې د پرمختگ ضامن دي.

* * *

کله چې انسان هېڅ کار نه کوي، نو داسې فکر کوي، لکه ټول کارونه چې دی کوي.

* * *

موږ چې داسې ناراحته او غم لري، نور له هېڅ شي نه، يوازې له خپله لاسه يو.

* * *

د دې لپاره چې عدم او نېستي وپېژنو، لومړی بايد پوه شو، چې وجود او هستي څه ده؟

* * *

د ژوند چينه د مرگ په خوا بهېږي.

* * *

موږ اضافي يو، خو نېکمرغي مو دا ده چې دغه ټکی نه محسوسو.

* * *

هېڅوک نه شي کولی، خپله آزادي خپل هدف وټاکي. په داسې حال کې چې د نورو آزادي خپل هدف ونه بولو.

* * *

ناپوهان نېکمرغه خلک دي؛ ځکه په دې نه پوهېږي چې موږ په دې نړۍ کې څومره يوازې يو.

* * *

انسان په دنيا کې يوازې او لاچاره دی، بېگانه او پردی دی، خو که چېرې خپل دغه حالت ته اندېښمن او مضطرب شي، نو د لاچارۍ، بېگانگۍ او يوازي توب احساس يې نور هم زياتېږي.

* * *

مړينه بس نه ده، بايد پر ځان و مرو.

* * *

له تا سره مينه بل څه نه ده، پرته له دې چې تا وهڅوم چې له ما سره مينه وکړې.

* * *

يوازې په غوښتلو او اراده کولو سړی اتل کېدلای نه شي؛ د اتل کېدو لپاره د اتل غوندې عمل په کار دی.

* * *

که چېرې په موږ کې د ننه کومه پوهه، هوښياري او معنا نه وي، د باندې ټول شيان راته بې معنا او ناپېژانده ښکاري.

* * *

ځينې وخت يوه وره ناغېرې او ټنبلې د دې سبب کېږي، چې ټول هغه څه له لاسه ورکړو، چې د زرگونو هلو ځلو پر بنسټ مو لاس ته راوړي دي.

* * *

نړۍ ته راتلل او په نړۍ کې شته والی، د انسان يو اساسي ماهيت دی.

* * *

کله چې يو ماشوم له بدمرغۍ سره مخ کېږي، تر هر څه لومړی د هغه کمزوری درک، دغه حالت او علت ته بې ځوابه شي.

* * *

هېڅوک نه پوهېږي چې د ستونزو او بحران په وخت کې وفادار خلک کومې خوا ته مخ اړوي.

* * *

د خلکو له تصميم پرته، د سبا تاريخ نه شو اټکلولی.

* * *

کله چې انسان مړ شي، بيا نو په نړۍ کې ورته (سبا) او (راتلونکی) ارزښت نه لري.

* * *

هېڅ شی په نړۍ کې یې سببه نه دي پیدا شوي، ټولو موجوداتو هغه که لوی دي او که واړه، په دې نړۍ کې یې ځانگړی ځای نیولی دی.

* * *

د هر انسان په خویونو او عادتونو کې د نورو انسانانو خویونه او عادتونه هم رانښکاره کېږي.

* * *

موږ یوازې هغه مهال د مرگ په فکر کې کېږو، چې کله د ژوند له ستونزو او ناخوالو سره مخ شو.

* * *

ژوند چې څومره پوچ وي، په هماغه اندازه مرگ د زغملو شي.

* * *

هر کله چې عقل او درک له انسان څخه سلب شي، ژر د انسان ناوړه څېره راڅرگندېږي.

* * *

نېستي او نشتوالی چې کله وروستي حد ته ورسېږي؛ په یوه داسې جنون او لېونتوب بدل شي چې انسان تر خپل ستوني تېروي او له ځان سره یې وږي.

* * *

کله چې انسان پوچ شي او کله چې انسان بې حده ناهیلی شي، تر هر څه د مخه ورته د (مینې او محبت) کلمې معنا وبایلي.

* * *

هر څه په خپل وخت ترسره کېږي، موږ باید مخکې له مخکې د یوه کار د پایلې تمه ونه لرو.

* * *

موږ ډېر ځله د خپلو پرېکړو پرته په شرایطو وراچوو، خو له خپل مسؤولیت څخه ځان خلاص کړو.

* * *

انسان غواړي خپل راتلونکی خوندي کړي، خو ژوند هېڅکله بشپړ امنیت نه تضمینوي.

* * *

آزادي یوازې دا نه ده چې هر څه وغواړې؛ آزادي دا ده چې د خپلو انتخابونو پایلې ومنې.

* * *

انسان کله ناکله د دې لپاره دروغ وايي چې له خپل حقیقت سره مخامخ نه شي.

* * *

د راتلونکي په اړه زموږ وېره ډېری وخت له دې څخه راولاړېږي چې پوهېږو هره پرېکړه باید په خپله وکړو.

* * *

د انسان لپاره تر ټولو سخته شېبه هغه ده چې پوه شي؛ هېڅوک د هغه پر ځای ژوند نه شي کولای.

* * *

کله چې انسان د خپلو غوښتنو او د ټولنې د تمو تر منځ بند پاتې شي، د خپل اصلي انتخاب پېژندل ورته ستونزمن کېږي.

* * *

د ژوند د معنا نشتوالی انسان ته د ناامېدې تر څنګ د معنا جوړولو امکان هم ورکوي.

* * *

انسان غواړي ځان ثابت او تعریف شوی موجود وبولي، خو د هغه ځان او ژوند تل د بدلون په حال کې وي.

* * *

له ځان سره رښتیني کېدل اسانه چاره نه ده، ځکه صداقت او رښتینولي انسان اړ باسي چې د خپلو انتخابونو مسؤلیت ومني.

* * *

د بلوغ تر ټولو مهمه نښه دا ده چې انسان پوه شي: خپل ژوند بايد په خپله انتخاب کړي.

* * *

آزادي يو نعمت دی، خو د آزادي تر ټولو دروند اړخ دا دی چې انسان د خپلې پرېکړې پر بل چا نه شي اچولای.

* * *

انسان غواړي آزاد وي، خو ډېر ځله له خپلې آزادي وېرېږي.

* * *

موږ کله ناکله د شرايطو زندانيان نه يو؛ بلکې د خپلو وېرې او شک زندانيان يو.

* * *

د راتلونکي په اړه ډاډ غوښتل، د انسان هغه هڅه ده چې د نامعلوم ژوند لپاره مصنوعي امنيت جوړ کړي.

* * *

د بل انسان مينه هغه وخت په ستونزه بدلېږي چې موږ وغواړو د هغه آزادي هم تر واک لاندې راولو.

* * *

انسان ډېر ځله د خپل ځان په اړه هغه کيسه مني چې نورو ورته جوړه کړې وي.

* * *

تر ټولو سخته آزادي دا ده چې انسان ومني: د خپل ژوند لپاره کوم تضمين او ټاکل شوې معنا نلري.

* * *

د انسان اضطراب له دې حقيقت څخه زېږي چې د انتخاب پر مهال هېڅوک نه شي ويلای چې کومه لاره به خامخا سمه وي.

* * *

موږ د خپل ژوند لپاره د لیلونه جوړوو، خو ډېر وخت له دغو دلیلونو څخه یوازې د خپلو پرېکړو د توجیه لپاره کار اخلو.

* * *

د ژوند معنا داسې شی نه ده چې انسان یې له نړۍ څخه پیدا کړي؛ انسان یې د خپلو انتخابونو او عملونو له لارې جوړوي.

* * *

کله چې انسان له خپل انتخاب څخه تېښتي، په حقیقت کې له خپل ځان څخه تېښتي.

* * *

رېښتینې بلوغ دا نه دی چې انسان ټول ځوابونه پیدا کړي؛ دا دی چې د بې ځوابه پوښتنو په منځ کې هم د انتخاب جرئت وکړي.

* * *

سیاست یوازې ښکېلې او اصولي خبرې نه دي؛ سیاست له پرېکړو او پایلو سره مخامخ کېدل هم دي.

* * *

کله چې د عمل وخت راشي، یوازې د نظریې لړل کافي نه دي؛ انسان باید انتخاب وکړي.

* * *

انسان نه شي کولای تل د خپلو پرېکړو له پایلو ځان جلا وگڼي.

* * *

په سیاست کې د «سم هدف» ادعا د هرې وسیلې د توجیه لپاره کافي نه ده.

* * *

کله ناکله تر ټولو سخته پرېکړه دا نه وي چې څه وکړو، بلکې دا وي چې د څه لپاره خپل اصول قرباني کړو.

* * *

نظريه هغه وخت ازمويل کېږي چې له واقعي انسانانو او واقعي انتخابونو سره مخ شي.

* * *

په سياسي مبارزه کې وفاداري يوازې د يوې مفکورې پر وړاندې نه، بلکې د خپلو انتخابونو پر وړاندې هم وي.

* * *

د عمل نړۍ له هغو کسانو سره هم مخامخ ده چې د پاکو اصولو تر شا پټ پاتې کېږي.

* * *

د تاريخ په لويو شخړو کې شخصي وجدان او سياسي اړتيا تل يو له بل سره په جوړجاړي کې نه وي.

* * *

هيڅ سياسي شعار انسان له شخصي مسؤليت څخه په بشپړه توګه نه شي خلاصولای.

* * *

تر ټولو خطرناک حالت هغه دی چې انسان د خپلې مفکورې په نوم د هر کار د روا کولو اجازه ځان ته ورکړي.

* * *

د انسان ارزښت يوازې په هغه څه کې نه دی چې د يوې ډلې لپاره يې کوي؛ د خپل وجدان پر وړاندې هم مسؤليت لري.

* * *

دوزخ تل اور او شکنجه نه ده؛ کله ناکله د بل انسان په لومه کې بند پاتې کېدل هم دي.

* * *

انسان د نورو له قضاوت څخه ځان نه شي خلاصولای، ځکه د نورو نظر د هغه د ځان انځورونې برخه ګرځي.

* * *

موږ له نورو څخه تېسته کولای شو، خو له هغه انځور څخه نه شو تېستېدلای چې هغوی زموږ په اړه جوړ کړی وي.

* * *

انسان غواړي ځان د نورو په سترگو کې ښه ثابت کړي، خو د خپل تېر حقيقت له منځه وړل ورته ممکن نه دي.

* * *

د بل انسان نظر هغه وخت په زندان بدلېږي چې موږ خپل ارزښت په هغو پورې وتړو.

* * *

له مرگ وروسته هم د انسان کړنې د هغه له وجود څخه نه جلا کېږي؛ نور خلک يې د هغه له تېر ژوند سره پېژني.

* * *

موږ تل د خپل ځان لپاره يو تصوير جوړوو، خو نور خلک کولای شي هغه تصوير مات کړي.

* * *

که انسان د خپل ارزښت لپاره د بل انسان تائيد ته اړتيا ولري، نو خپله آزادي يې کمزورې کړې ده.

* * *

انسان کله ناکله د حقيقت پر ځای هغه افسانه انتخابوي چې ژوند ورته د زغملو وړ کړي.

* * *

انسان له نورو سره اړيکه غواړي، خو همدغه اړيکه يې د قضاوت او په نورو پورې د ځان تړلو سرچينه هم گرځېدای شي.

* * *

بل انسان موږ ته يوازې يو شخص نه دی؛ هغه زموږ د ځان پېژندنې يوه هېنداره هم گرځي او کله ناکله همدا هېنداره موږ ته په زندان بدلېږي.

* * *

کله چې موږ د يو شي تصور کوو، هغه شی زموږ د شعور په داخل کې د يوه نوي ډول موجوديت بڼه اخلي.

* * *

تصور شوی شی د واقعي شي په څېر زموږ مخې ته نه درېږي؛ شعور هغه په خپل ځانگړي ډول رانېکاره کوي.

* * *

د واقعي شي درک کول او د هماغه شي تصور کول يو شان رواني عملونه نه دي.

* * *

تصور انسان ته اجازه ورکوي چې هغه څه هم په ذهن کې حاضر کړي چې په واقعيت کې اوس زموږ مخې ته حضور نه لري.

* * *

د تصور نړۍ د واقعيت ځای نه نيسي؛ بلکې له واقعيت سره د شعور د اړيکې يوه بله بڼه رامنځته کوي.

* * *

تصور د شعور له آزادۍ سره زوره اړيکه لري، ځکه شعور کولای شي موجود واقعيت له ورکړل شوي حالت څخه جلا انځور کړي.

* * *

انسان يوازې هغه څه نه ويني چې شته؛ هغه کولای شي هغه څه هم تصور کړي چې لا نه دي موجود.

* * *

تصور شوی شی د واقعي شي ټولې ځانگړنې نه لري؛ شعور يې يوازې هغه اړخونه را اخلي چې ورته مهم دي.

* * *

د تصور انځور د ذهن په يوه کونج کې اېښودل شوی مادي عکس نه دی؛ هغه د شعور يو عمل دی.

* * *

که موږ تصور د حافظې له ساده انځور سره يو شی وبولو، د شعور د فعالیت مهم توپيرونه له لاسه ورکوو.

* * *

حافظه موږ تېر وخت ته بيايي، خو تصور کولای شي، زموږ شعور له موجود واقعیت څخه هاخوا بوځي.

* * *

تصور انسان ته د دې توان ورکوي چې له ورکړل شوي واقعیت څخه فاصله واخلي او د بل امکان په اړه فکر وکړي.

* * *

د تصور آزادي د انسان د شعور له هغې وړتيا سره تړلې ده چې واقعیت يوازې په يوه ممکنه بڼه ونه مني.

* * *

انسان ځکه تصور کولای شي چې شعور يې يوازې د موجودو شيانو په منلو پورې محدود نه دی؛ هغه کولای شي غير حاضر او ناموجود شيان هم خپله موضوع وگرځوي.

* * *

تصور د ذهن دننه د يوه تصوير ليدل نه دي؛ تصور د شعور هغه آزاد عمل دی چې د واقعیت له مستقيم حضور څخه واټن اخلي او غير حاضر، ناموجود يا ناممکن شی د خپل ځان لپاره راپنځوي.

* * *

انسان د خپل تاريخ جوړوونکی دی، خو تاريخ هم د انسان پر انتخابونو او امکاناتو اغېز کوي.

* * *

آزادي په تشه فضا کې نه رامنځته کېږي؛ انسان خپله آزادي په مشخصو مادي او ټولنيزو شرايطو کې عملي کوي.

* * *

د انسان اړتياوې هغه څه دي چې فرد له نورو انسانانو او له خپل چاپېريال سره په عملي اړيکه کې نښلوي.

* * *

انسانان کله د گډ هدف لپاره سره يو ځای کېږي، خو دغه يووالی تل ثابت او دايمي نه وي.

* * *

يوه ډله هغه وخت رامنځته کېږي چې افراد خپل انفرادي حالت له گډ هدف او عمل سره وتړي.

* * *

ډله يوازې د افرادو مجموعه نه ده؛ په گډ عمل کې د افرادو تر منځ نوې اړيکې پيدا کېږي.

* * *

د گډ هدف لپاره يووالی د انسانانو د آزاد عمل له لارې رامنځته کېږي، نه د بهرني زور له امله.

* * *

کله چې يوه ډله د بقا لپاره خپل جوړښتونه ټينگ کړي، وروسته هماغه جوړښتونه د افرادو پر آزادي محدوديت لگولای شي.

* * *

انسانان د تاريخ شرايط جوړوي، خو وروسته همدغه جوړ شوي شرايط د هغوی د راتلونکو انتخابونو برخه گرځي.

* * *

ټولنيز واقعيت د افرادو له عملونو پرته نه جوړېږي، خو فردي عمل هم له ټولنيز واقعيت څخه جلا نه شي درک کېدای.

* * *

مادي فقر د انسانانو تر منځ د شخړې او سيالۍ مهمه سرچينه کېدای شي.

* * *

کله چې منابع محدودې وي، د ژوند اړتياوې، انسانان د يو او بل پر وړاندې دروي.

* * *

انسان يوازې د خپل شخصي ژوند له لارې تاريخ نه جوړوي؛ د هغه عمل د نورو له عملونو سره يوځای تاريخي بڼه پيدا کوي.

* * *

تاريخ د مخکې ټاکل شوې لارې په څېر نه دی؛ هغه د انسانانو د عملي فعاليتونو او متقابلو شرايطو په بهير کې جوړېږي.

* * *

آزادي او اړتيا يو د بل مطلق مخالف نه دي؛ د انسان آزادي تل د مشخصو شرايطو په منځ کې ځان راښيي.

* * *

د انسان د ټولنيز ژوند د پوهېدو لپاره بايد فرد او ټولنه يو له بل څخه جلا ونه گڼل شي.

* * *

انسان تاريخ ته بڼه او لوری ورکوي او هم مهاله تاريخ راولاړېږي، انسان ته بڼه او لوری ورکوي.

* * *

کله چې انسان احساساتي کېږي، نړۍ ورته د پخوا په څېر نه ښکاري.

انسان هغه وخت احساساتي غبرگون ښيي چې عادي لارې چارې ورته د يوې ستونزې په حل کې بسنه ونه کړي.

احساسات د نړۍ د بدلون يوه هڅه ده، خو دا بدلون ډېر ځله په مستقيم عمل نه، بلکې د شعور په بدلېدو کې راڅرگندېږي.

کله چې انسان له داسې حالت سره مخ شي چې حل يې ورته ناشونی ښکاري، احساس کولای شي د هغه د چلند لاره بدله کړي.

په احساس کې انسان يوازې د نړۍ په اړه فکر نه کوي؛ هغه نړۍ په يوه ځانگړي احساساتي ډول تجربه کوي.

احساسات د بدن له بدلونونو سره تړاو لري، خو په بدن کې يې فزيولوژيکي نښې د احساس ټوله معنا نه شي بيانولای.

انسان کله ناکله د عمل له لارې د نړۍ د بدلولو پر ځای خپل احساساتي حالت بدلوي، خو نړۍ ورته د زغملو وړ شي.

انسان په احساس کې له نړۍ څخه نه جلا کېږي؛ بلکې له نړۍ سره خپله اړيکه بدلوي.

د احساس معنا يوازې د بدن د ننه نه موندل کېږي؛ بايد وگورو چې په هغه شېبه کې انسان نړۍ څنگه تجربه کوي.

* * *

احساس د يوې ستونزې پر وړاندې د شعور يوه ځانگړې حل لاره ده، که څه هم دا حل لاره تل واقعي او بريالۍ نه وي.

* * *

کله چې انسان د يوې پېښې عادي معنا بدلوي، د هغه احساساتي تجربه هم بدلېږي.

* * *

احساساتي شعور نړۍ ته نوې معنا ورکوي او انسان د هماغې نوې معنا له مخې عمل کوي.

* * *

احساس انسان ته ښيي چې شعور يوازې د نړۍ نندارچي نه دی؛ شعور د نړۍ په تجربه کولو کې فعال رول لري.

* * *

کله چې جگړه را روانه وي، انسان يوازې د جگړې له وېرې نه، بلکې د نامعلوم راتلونکي له وېرې هم کړېږي.

* * *

انسان کله ناکله د يوې پرېکړې انتظار کوي، خو همدا انتظار د هغه د ژوند تر ټولو درنه برخه وي.

* * *

د راتلونکي ناڅرگندتيا انسان دې ته اړ باسي چې خپل اوسنی ژوند ته هم په شکمن نظر وگوري.

* * *

سوله هغه وخت هم له منځه تللای شي چې لا جگړه په رسمي ډول نه وي پيل شوې.

* * *

د جگړې سيوري د انسان پر ورځني ژوند داسې خپرېږي چې عادي شيان هم ناڅاپه نوې معنا پيدا کوي.

* * *

کله چې انسان د راتلونکي په اړه يقين ونه لري، هره کوچنۍ پېښه ورته د لويې پېښې غوندې ښکاري.

* * *

تاريخ يوازې د مشرانو په پرېکړو نه جوړېږي؛ د عادي خلکو وېرې، انتخابونه او کړنې يې هم جوړوي.

* * *

انسان ځينې وخت د داسې نړۍ په منځ کې خپل شخصي ژوند ته دوام ورکوي چې له ده څخه ډېر لوی بحران ورسره مخ وي.

* * *

د جگړې په تمه کېدل هم د جگړې يوه بڼه ده؛ ځکه وېره له پېښې مخکې د انسان ذهن اشغالوي.

* * *

هغه څه چې انسان يې د خپل شخصي انتخاب په توګه ويني، ډېر ځله د ټولنيزو او تاريخي شرايطو تر اغېز لاندې وي.

* * *

انسان غواړي د خپل ژوند لپاره ډاډ ولري، خو تاريخ داسې ډاډ لږ ورکوي.

* * *

په بحراني وختونو کې د انسان اصلي شخصيت د هغه په انتخابونو کې ډېر روښانه څرګندېږي.

* * *

تاريخي پېښې د ميليونونو انسانانو شخصي ژوند سره نښلوي، حتی هغه خلک چې يو بل نه پېژني.

* * *

کله چې راتلونکی نامعلوم وي، انسان د خپل اوسني ژوند هره شېبه د احتمالي پای په سترګه ويني.

* * *

آزادي يوازې د انتخاب امکان نه دی؛ انسان باید په هغو شرایطو کې هم انتخاب وکړي چې خپله یې نه دي رامنځته کړي.

* * *

کله چې انسان د یوې لویې پېښې انتظار کوي، انتظار خپله په یوه پېښه بدلېږي.

* * *

انسان غواړي سبا وپېژني، خو تاریخ له هېچا سره خپل راز نه شریکوي.

* * *

د جګړې تر ټولو لومړۍ قرباني کله ناکله د انسان د عادي ژوند احساس وي.

* * *

انسان د خپلې آزادی په اړه هغه وخت ډېر فکر کوي چې د انتخابونو ساحه یې تنګېږي.

* * *

ځینې خلک له جګړې څخه د تېښتې لاره لټوي، ځینې یې د مقابلي او ځینې یوازې د انتظار.

* * *

د راتلونکي په اړه وېره د اوسني وخت معنا هم بدلولای شي.

* * *

هغه څه چې پرون عادي وو، د بحران په وخت کې ناڅاپه ډېر ارزښتناک ښکاري.

* * *

تاریخ د لویو نومونو تر څنګ د هغو بې شمېره انسانانو له ژونده هم جوړېږي چې نومونه یې هېڅوک نه یادوي.

* * *

د انتظار په وخت کې انسان له خپل ځانه هغه پوښتنې کوي چې په عادي ورځو کې يې له ځانه پټوي.

* * *

هېڅوک نه شي کولای د تاريخ له جريان څخه په بشپړ ډول بهر پاتې شي.

* * *

د انسان شخصي انتخاب هغه وخت سختېږي چې د ټولنې برخليک ورسره وتړل شي.

* * *

بحران د انسانانو تر منځ پټ توپيرونه راڅرگندوي: څوک عمل کوي، څوک تېښته کوي او څوک يوازې ننداره کوي.

* * *

تاريخ يوازې هغه وخت نه جوړېږي چې خلک عمل کوي؛ د نه عمل کولو پرېکړې هم تاريخ بدلوي.

* * *

په انسان کې مخکې له مخکې د ښه والي او بدوالي داسې څه نه شته، چې په هغو باندې پوهه او خبرتيا تر لاسه کړي، بلکې دا پوهه او خبرتيا ده چې په هغو باندې ښه والی او بدوالی معلوموي.

* * *

ليکل يعنې عمل کول، يعنې تعهد او له خپلې آزادۍ څخه استفاده، مگر بايد خبر واوسې چې له آزادۍ څخه ناسمه گټه وانه خپلې.

* * *

نېستي هماغه هستي ده، نېستي يو داسې شی ده، لکه هستي او يا لکه د هستۍ ضد. د نړۍ ټول شيان د خپل ضد شيانو سره رابطه لري او که چېرې دغه رابطه نه وي، هستي او نېستي به کوم مفهوم ونه لري.

* * *

د يوه مايوسه انسان لپاره نړۍ پوچه او بې معنا کېږي او واړه حوادث ورته د غرونو په شان خپل دروندوالی بښي.

* * *

د عمر له تېرېدو څخه په ژوند کې چټک شى نه شته، خو څوک دې ته پام نه کوي.

* * *

که يو ملت د فاشېزم نړۍ ليد ته غاړه کېږدي، راتلونکى به يې له فاشېزم پرته بل څه نه وي.

* * *

که چېرې کتاب په ښه ډول ليکل شوى وي، ضرر نه لري.

* * *

په ژوند کې داسې شيان شته، که مو يو ځل له لاسه ورکړل، بيا به يې هېڅکله تر لاسه نه کړو.

* * *

په انسان کې مخکې له مخکې د ښه والي او بدوالي د پېژندلو پوهه نه شته. ښه والى او بدوالى انسان په ژوند کې زده کوي او وروسته خپل ځان ورسره جوړوي.

* * *

زما ټول کتابونه د يوه وړي ماشوم لپاره هېڅ ارزښت نه لري.

* * *

په ژوند کې گڼ تصميمونه شته، خو موږ بايد ټول تصميمونه ونه نيسو.

* * *

ايگزېسټنشيالستان هېڅ وخت د انسان يو وروستى تعريف نه وړاندې کوي، دا ځکه چې انسان تل د تعريف کېدو په حال کې دى.

* * *

انسان د خپلې لار په ټاکلو سره د ټولو انسانانو لار ټاکي.

* * *

هېڅوک تر هغه وخته آزاد نه شي اوسېدلای، څو د نورو انسانانو آزاديو ته درناوی ونه لري.

د نويو جزيرو د کشف لپاره بايد د سمندر غاړو د پرېښودلو جرئت ولرو، دغه نړۍ د قسمت نه، د دقت نړۍ ده.

موږ په هر کار باندې لاس نه شو پورې کولای، د هر شي او هر کار انتخاب سم نه دی. انتخاب په يوه معنا د (ممکن) معنا لري، په دې اساس هغه څه چې ممکن نه وي، بې انتخابي يا انتخاب نه کول نه دي. موږ تل کولی شو، په آزادانه ډول انتخاب وکړو، خو په دې بايد پوه وو، که چېرې انتخاب ونه کړو؛ بيا مو هم يو انتخاب کړی دی.

هېڅکله هغه ور مه ډبوه، چې نه پوهېږې، شا ته يې څه تېرېږي.

(ډيکارټ) چې کله غوښتل، د جسم او روح تر منځ رابطه کشف کړي، له ستونزو سره مخ شو؛ دا ځکه چې د جسم او روح تر منځ مشخصه پوله نه شته.

دومره جرئت په کار دی چې وکولی شې، هر څه له لاسه ورکړې؛ ځکه يوه ورځ نه يوه ورځ هغه څه له لاسه ورکوې چې د ټول عمر په هڅه او تلاش دې لاس ته راوړي دي.

زه تل په خپلواکه توگه انتخاب کولی شم، خو بايد پوه وم، که هېڅ انتخاب هم ونه کړم، نو په واقعيت کې زما دا (نه انتخاب) هم يو انتخاب دی.

فکر زما د وجود يوه برخه ده، له دې امله، زه نه شم کولای د خپل فکر خنډ واوسم.

آزادي د دې لامل کېږي چې انسان ته فرصت ورکړي چې د هغو باورونو د راپرځولو لپاره گام واخلي، چې ټول عمر يې د هغه تر اسارت لاندې ژوند کړی دی.

ډاکټران، چارواکي، قاضيان او مذهبي مشران، نورو انسانانو ته په داسې نظر گوري، لکه دوی چې پيدا کړي وي.

کومه فلسفه چې په احتمالاتو ولاړه وي او پر حقيقت باندې نه راڅرخي، په خپله ژبه خپل ځنکدن اعلانوي.

بشر تر هر څه وړاندې يوه (طرحه) ده، چې په خپله ځان پالنه کې ځان بشپړوي.

حتی که يو سړی له مور څخه فلج نړی ته راشي، که د سپورټ اتل نه شي، مسئوليت يې پر خپله غاړه دی.

يوازینی شی چې زما فکرونه بوختوي، دا دی چې له ژوند څخه به ډېر د مرگ پر مهال يوازې وم.

تر ټولو زيات غمجن کسان هغه دي، چې تر ټولو زيات خاندې.

انسان محکوم دی چې آزاد واوسي؛ ځکه دنيا ته په راتگ سره د خپلو کارونو مسئول دی.

موږ چې کله نړی ته راځو، په خپل ځان کې وجود لرو، خو دا چې څه واوسو، دغه ټکی په هغو پریکړو پورې اړه لري، چې موږ يې د ځان لپاره کوو.

مه پرېږدئ چې بچيان مو وژاړي، ځکه باران هم غوټی له منځه وړي.

* * *

موږ ته د خپل ځان کشفونه، د نورو انسانانو د کشفونې او موندنې لامل کېدای شي.

* * *

کله چې غواړم يو حقيقت د خپل ځان په اړه ثابت کړم، بايد له نورو خلکو څخه ليدنه او کتنه وکړم، نور خلک زما د وجود لپاره لازم دي. په دې ډول د ځان پېژندنې لپاره د نورو خلکو پېژندل يو راز دی.

* * *

انسان محکوم دی چې په يوازې سر پرېکړه وکړي او محکوم دی چې آزاد واوسي.

* * *

زه دين نه لرم، خو که مې غوښتی د ځان لپاره کوم دين وټاکم، هغه به د شريعت لاره وای.

* * *

هغه څوک چې زياتې خبرې کوي، له لاسه يې لږ کار کېږي.

* * *

موږ بايد د خپلې آزادۍ لپاره، د ټولو انسانانو آزادي په پام کې ونيسو.

* * *

زموږ لومړنۍ خاصيت؛ ژوند او شته والی نه دی، عدم او نشتوالی دی.

* * *

څه شی چې زموږ لپاره ښه دي، د نورو لپاره هم ښه دي.

* * *

د بلوط دانه پرته له دې چې د بلوط په ونه بدله شي، بله لار نه لري.

* * *

دا انسان دی چې د خپلو اعمالو چوکاټ بايد مشخص کړي.

* * *

يو انسان مخکې له دې چې په يوه زړور يا ډارن، يا مسيحي يا محافظه کار او سوسياليسټ بدل شي، شته والی او وجود مومي. دا خبره يوازې په انسان کې ده چې وجود پر ماهيت باندې مخکې والی لري، موږ شته يو او مخکې له دې چې په يو څه بدل شو، خپلواک يو.

* * *

يو انسان هغه مهال د زړه تنگی احساس کوي، چې د ټولو شيانو وجود په نړۍ کې تر اندازې زيات او اضافه وويني. دغه اضافه والی انسان نه يوازې په چاپېريال کې احساسوي، بلکې د خپل وجود د ننه يې هم احساسوي.

* * *

ولې يو سړی ډارن او بې کفايته دی، دا ځکه چې هغه په خپله د ځان لپاره د ډار او بې کفايتۍ پرېکړه کړې.

* * *

ادب که هر څه نه شي، هېڅ دی.

* * *

احساسات مخکې له دې چې د يوه ځواک په توگه موږ يرغمل کړي، د چال چلند يوه نمونه ده، چې منلې او راخپله کړې مو ده.

* * *

ټول وخت بډايان له بېوزلانو سره پېغور وزمه خواخوږي ښيي.

* * *

درواغ ما نه دي اختراع کړي، موږ هر يو چې نړۍ ته راځو، درواغ راته په ميراث پاتې وي.

* * *

زموږ ټولو دا غوښتنه ده چې آزاد او مسئول ژوند وکړو.

* * *

هر څوک ويلای شي؛ غواړم يو اوچت لوبغاړی، لوی عالم او يا لوی عاشق جوړ شم،
خو له بده مرغه دا هر څه يوازې په الفاظو کې وي.

* * *

ارزښتونه زموږ له اعمالو څخه را الوزي، هماغه ډول لکه کوم وخت چې په باغ کې
قدم وهو او زموږ په راتگ سره مرغان له ونو الوزي.

* * *

د انسان لپاره تر خپلو اعمالو ورهاخوا، نور اسرار او رازونه هم شته.

* * *

انسان بايد دا عادت خپل کړي چې په لږو شيانو خوشحاله شي. څومره چې لږ
وغواړي، هغومره په لږ څه خوشحاليږي او څومره چې خپلې اړتياوې راکمې کړي،
د ژوند چارې به دې ساده او د کنټرول وړ شي.

* * *

په نړۍ کې پرته له (څرنگه ژوند کولو)، نور هر څه کشف شوي دي.

* * *

موږ آزاد يو، خو په عين وخت کې له خپلې آزادۍ څخه وېره هم لرو.

* * *

زموږ آزادي له دغه حقيقت سره تړلې ده چې له هغو پوهې او ځانڅېړنې څخه ځان
نه شو ژغورلی چې زموږ له هستۍ او شتهوالي سره تړاو لري.

* * *

په نړۍ کې له هغه هدف څخه پرته چې موږ يې ټاکو، بل هېڅ هدف نه شته.

* * *

که تر اوسه نه يې مړ شوی، بښنه وکړه، کينه د تيږو په څېر درنه ده، هغه پر ځمکه
وغورځوه او سوکاله ومړه.

* * *

په کار ده ځينې وخت په ژوند کې ځينې کسان ورک کړي، خو خپل ځان پيدا کړي.

* * *

په نړۍ کې د انسان مسؤليت تر دې زيات دی، لکه څنگه چې بې دى فکر کوي.

* * *

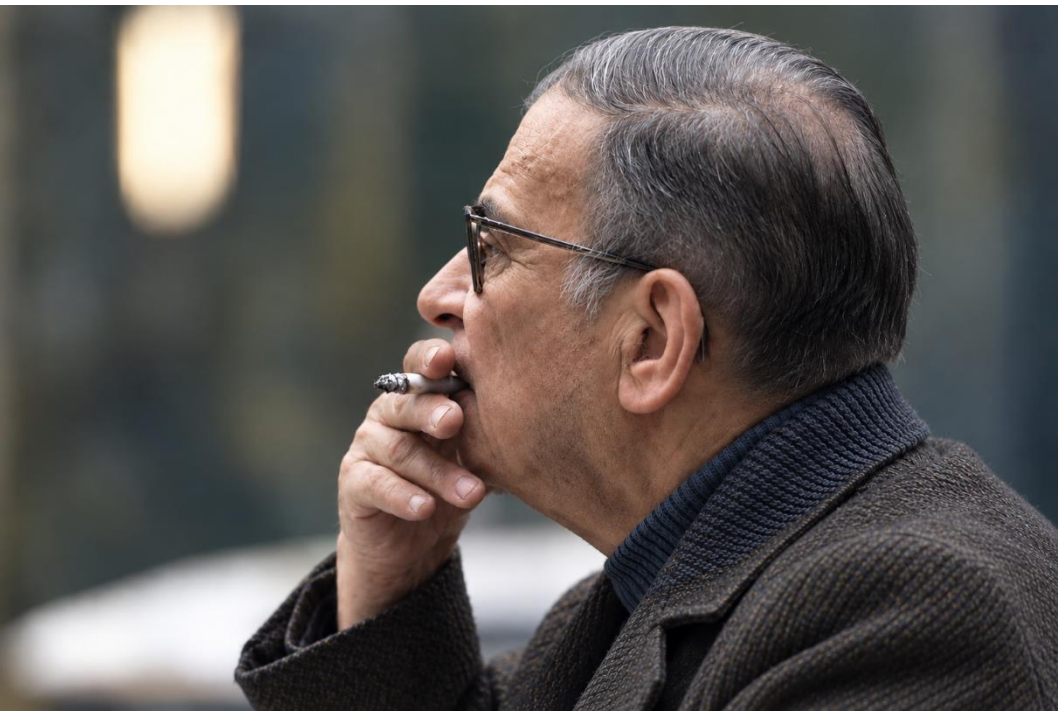
سارتر په انځورونو کې

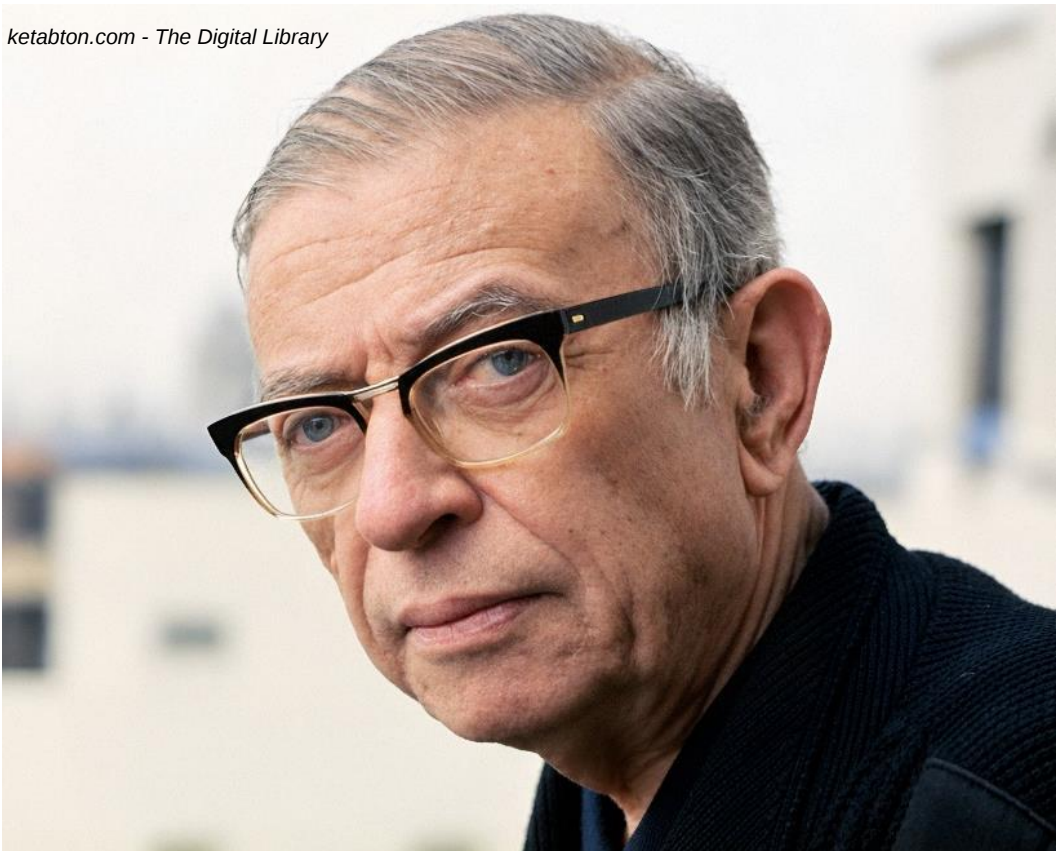

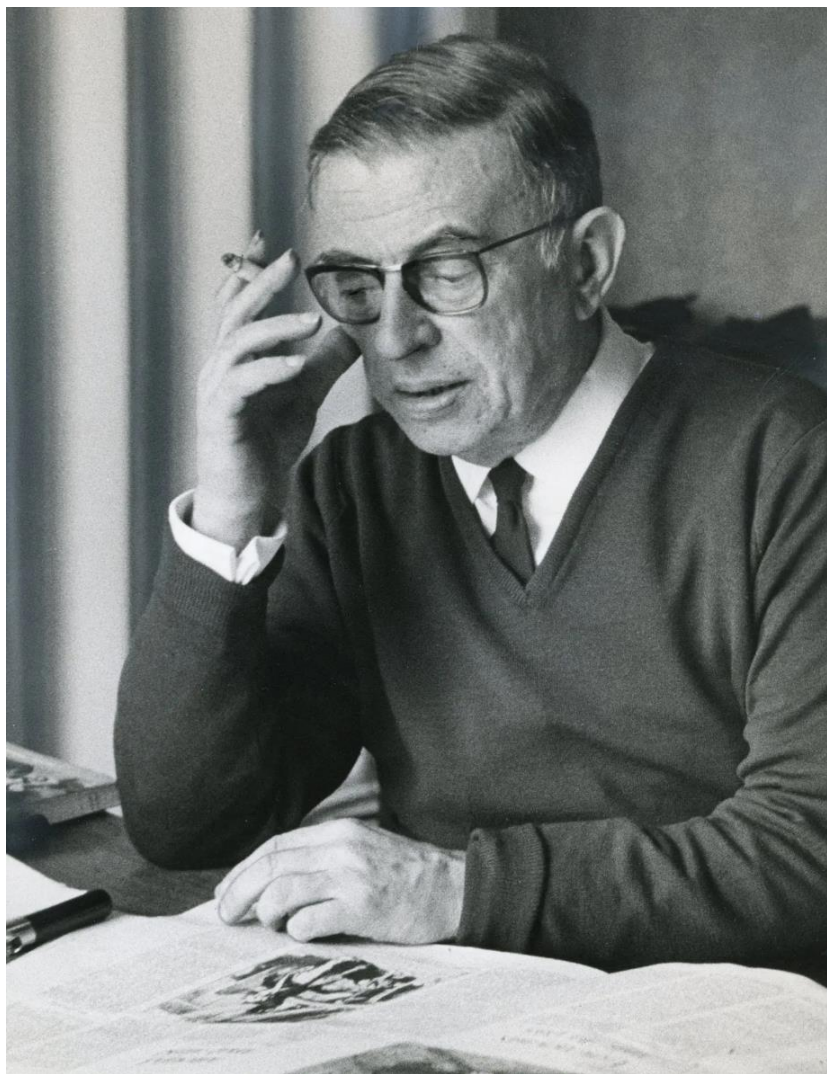

سارتر په ۶۴ کلنۍ کې

سارتر د مطالعې پر مهال

سارتر د «کانګې» ناول د لیکلو په کلونو کې

سارتر او سيمون دبووار په ۱۹۵۵م کال په چين کې

سارتر په «۵» کلنۍ کې

سارتر او مور يې «آنه ماري»

سارتر د دويمې نړيوالې جگړې په کلونو کې

سارتر د وينا په حال کې

سارتر او مېرمن سيمون دوېووار

سارتر، چيگوارا او سيمون دوبووار

سارتر په خپلو خاطراتو ليکي:

غوښتل مې له چيگوارا سره وگورم، د هغه له يو کس نه مې غوښتنه وکړه، چې د ملاقات وخت راته برابر کړي. هغه راته د شپې دوې بجې وښودلې، لږ د وخته ورغلم او حيران شوم، چې ولې يې دا وخت وټاکه. وروسته مې په خپله له چيگوارا وپوښتل: دا وخت خو ستا د خوب او استراحت دی؟ هغه يو جالب ځواب راکړ، ويل يې: (زه ډېر کلونه ویده وم، نور بايد ویده نه شم!)

په دغه تصوير کې وينو، چې چيگوارا، د سارتر سگرت لگوي. ويل کېږي په دغه شېبه کې سارتر چيگوارا ته وويل:

(انسان د سگرت غوندې دی، چې په کومه شېبه روښانه شي، هماغه شېبه د له منځه تلو په لور روان شي.)

د سارتر مورنی نیکه «شارل شوايتزر»

سارتر او سيمون دوبووار له فيډل کاسترو سره

د سارتر د څو کتابونو انځورونه

د سارتر قبر

سرچینې

۱. افغانیار، پوهندوی دکتور ناظر حسین (۱۳۹۴هـ). فلسفه او فلسفي بهیر، ژباړن: محمداسماعيل يون، کابل: د افغانستان ملي تحریک
۲. ایوبي، محمدنادر (۱۴۲۶ق). فلسفه، کوټه: صحاف نشراتي مؤسسه
۳. ټوماس، هینري. ټوماس، ډانلي (۱۳۸۴هـ). په فلسفه کې تلپاتې پېښې، ژباړن: نصیراحمد احمدي، دانش خپرندویه ټولنه
۴. خلیل، ډاکتر حنیف (۲۰۱۱م). د پښتو نوې شاعري، پېښور: یونیورسټي پبلشرز
۵. رایس، کرسټینه شولخ (۱۳۹۴هـ). نامتو مفکران، لیکوال او شاعران، ژباړونکې: اناهیتا روحي، کابل: مېرمن کلتوري-ټولنیز بهیر
۶. روحي، خېړندوی محمدصديق (۱۳۸۶هـ). ادبي خېړنې، پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۷. ډرانی، عبدالرحیم (۱۳۸۴هـ). فلسفه څه ده؟ پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۸. دورانت، ویل (۱۳۷۹هـ). تاریخ فلسفه، مترجم: عباس زریاب، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
۹. سارتر، ژان پل (۱۳۸۸هـ). ادبیات چیست؟ ترجمه: ابوالحسن نجفي و مصطفی رحيمي، چاپ هشتم، تهران: انتشارات نیلوفر
۱۰. سارتر، ژان پل (۱۳۴۴هـ). کلمات، ترجمه: حسینقلي جراهرچي، انتشارات کاوه
۱۱. سارتر، ژان پل (۱۳۹۴هـ). هستي و نیستی، ترجمه: مهستی بحرینی، تهران: انتشارات نیلوفر
۱۲. سارتر، ژان پل (۱۳۶۱هـ). اگزیستنیالیسم و اصالت بشر، ترجمه: ډاکتر مصطفی رحيمي، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مروارید
۱۳. سارتر، ژان پل (۱۳۶۵هـ). تهوع، ترجمه: امیرجلال الدین اعلم، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر
۱۴. سارتر، ژان پل (۱۳۹۰). سن عقل، ترجمه: منوچهر کیا، تهران: انتشارات سمیر
۱۵. سید حسینی، رضا (۱۳۸۷هـ). مکتبهای ادبي، جلد دوم، چاپ چهاردهم، انتشارات نگاه
۱۶. سید عابدجان (۱۳۸۴هـ). فلسفه د جنون او جانان، پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۱۷. شاملويي، حبيب الله (۱۳۸۳هـ). بزرگان چه گفته اند؟ تهران: انتشارات فردا

۱۸. شيرواني، ډاکټر علي. (۱۳۹۴هـ). د فلسفې کليات، ژباړن: محمدحامد ژواک، دانش خپرندويه ټولنه
۱۹. شينواری، سرمحقق دوست. (۱۳۹۳هـ). د ادب د تيوري اساسونه، دويم چاپ، ننگرهار: يار خپرندويه ټولنه
۲۰. غضنفر، اسدالله. (۱۳۹۳هـ). کلتور او ټولنه، ننگرهار: مومند خپرندويه ټولنه
۲۱. غني خان. (۲۰۰۸). لټون (د غني خان د شعرونو کليات)، د محمدزبير حسرت په زيار، پېښور
۲۲. کامو، آلبرت. (۱۳۸۲هـ). بيگانه، ترجمه: جلال آل احمد و علي اصغر خبرهزاده، انتشارات نيلوفر
۲۳. کرگر، محمداکبر. (۱۳۸۸هـ). د شعر درناوی، دانش خپرندويه ټولنه
۲۴. کرگر، محمداکبر. (۲۰۰۵م). ادبيات او د انسان د نني نړۍ، دانش خپرندويه ټولنه
۲۵. گاردر، يوستين. (۱۳۹۲هـ). دنياى سوفي، ترجمه: حسن کامشاد، انتشارات نيلوفر
۲۶. لېوال، عبدالغفور. (۱۳۸۱هـ). د ورېښمو ټول (کره کتنه)، د افغانستان د مسلمانو مهاجرو سازمان، امريکا
۲۷. مجروح، پوهاندډاکټر بهاءالدين. (۱۳۵۳هـ). د جبر او اختيار ډيالکتیک، دويم چاپ، کابل: د ادبياتو او بشري علومو پوهنځی
۲۸. مجروح، پوهاندډاکټر بهاءالدين. (۱۳۸۵هـ). خانخاني ښامار، د کليد د کتاب خپرولو اداره

۲۹. Jean-Paul Sartre French philosopher and author, <https://www.britannica.com/biography/Jean-Paul-Sartre>
۳۰. Jean Paul Sartre: Existentialism, <https://iep.utm.edu/sartre-ex/>
۳۱. Jean Paul Sartre quotes, <https://www.azquotes.com>
۳۲. <https://www.britannica.com/biography/Jean-Paul-Sartre>
۳۳. <https://plato.stanford.edu/entries/sartre/>
۳۴. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/۱۹۶۴/sartre/biographical/>
۳۵. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/jean-paul-sartre>
۳۶. https://www.researchgate.net/publication/۳۷۲۳۷۶۲۰۳_Jean-Paul_Sartre's_Existential_Freedom_A_Critical_Analysis

***The Life, Philosophy
and Sayings of Sartre***

author: m. safa

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English