

معنای زندگی^۱

ریچارد تیلور^۲

* ترجمه: هدایت علوی تبار

تفسیر این پرسش که آیا زندگی معنایی دارد یا نه مشکل است و هرچه انسان بیشتر نیروی ذهنی سنجش گرش را بر آن متمرکز می کند، به نظر می رسد که این پرسش بیشتر از او می گریزد یا به عنوان پرسشی معقول محو می شود. انسان می خواهد آن را به عنوان

۱. این مقاله ترجمه فصل دهم از کتاب زیر است:

Klemke E. D. (ed.) 1981. *The Meaning of Life*. New York: Oxford University Press.

و نخستین بار به عنوان فصلی از کتاب زیر به چاپ رسیده است:

Taylor, Richard. 1970. *Good and Evil: A New Direction*. New York: Macmillan.

۲. Richard Taylor (۱۹۱۹-۲۰۰۳)، فیلسوف تحلیلی آمریکایی است که در شهر شارلوت در ایالت میشیگان به دنیا آمد. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۴۱ از دانشگاه ایلینوی، مدرک کارشناسی ارشد را در سال ۱۹۴۷ از کالج ایربین و مدرک دکترا را در سال ۱۹۵۱ از دانشگاه براؤن دریافت کرد. راهنمای پایان نامه دکترای او، فیلسوف معروف، رادریک چیزم، بود. تیلور سپس از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ در دانشگاه براؤن، از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶ در دانشگاه کلمبیا و از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در دانشگاه راچستر تدریس کرد. مهم ترین کتاب او *ما بعد الطبيعه* (۱۹۶۳) ویرایش چهارم (۱۹۹۲) نام دارد که به فارسی ترجمه شده است. از دیگر کتاب های او می توان به عمل و قصد (۱۹۶۹)، *خیر و شر* (۱۹۷۰) و *اخلاق فضیلت* (۱۹۹۱) اشاره کرد. تیلور در کنار فلسفه به زنبورداری علاقه مند بود و سیصد کندو داشت. او کتاب هایی در این زمینه نگاشته است که از جمله می توان از *لذت های زنبورداری* (۱۹۷۴) نام برد.

* عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی (ره). (alavitabar@yahoo.com).

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۰/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۲۰.

مایه در درسر کنار بگذارد، به عنوان چیزی که اگر نمی‌توان آن را از میان برد، دست کم باید به نحو مناسبی پوشاند. با این حال فکر می‌کنم هر شخص فکوری تشخیص می‌دهد که این پرسش مهم است و باید پاسخ با معنایی داشته باشد.

اگر در این حوزه درک مفهوم معناداری دشوار است، به طوری که مطمئن نیستیم که چه نوع چیزی معادل با پاسخ دادن به این پرسش است، شاید مفهوم بی‌معنایی دشواری کمتری داشته باشد. بنابراین اگر بتوانیم تصویر روشنی از وجود بسی‌معنا را در برابر ذهنمان قرار دهیم، شاید با دیدن اینکه تا چه اندازه زندگی ما، آن‌گونه که واقعاً آن را می‌باییم، شبیه آن تصویر است، بتوانیم گامی به سوی فائق آمدن بر پرسش نخستین برداریم و از طریق مقایسه درس‌هایی را که می‌توانیم، بگیریم.

وجود بی‌معنا

تصویر کاملی از بی‌معنایی، از آن نوعی که ما در جست‌وجویش هستیم، در افسانه باستانی سیسوفوس^۱ یافت می‌شود. به یاد آوریم که سیسوفوس رازهای الهی را برای انسان‌ها افشا کرد و بدین سبب خدایان او را محکوم کردند که سنگی را تا نوک تپه‌ای بغلتند، سپس سنگ بلا فاصله به سمت پایین می‌غلتند و سیسوفوس باید دوباره آن را تا

۱. Sisyphus سیسوفوس (به فرانسوی سیزیف) در اساطیر یونان باستان، پسر آیولوس و مؤسس و پادشاه کورنث بود. او به آسوپوس خبر داد که زئوس دخترش را ربوده است. زئوس که از این عمل خشمگین شده بود، ملک مرگ، یعنی تنانatos، را مأمور هلاک وی کرد. سیسوفوس که بسیار حیله‌گر بود، مرگ را به زنجیر کشید، به طوری که تاهنگامی که آیس او را آزاد کرد، هیچ‌کس نمی‌مرد. سرانجام سیسوفوس تسلیم مرگ شد؛ اما پیش از آن، محramانه به زنش گفت که برای او مراسم عزاداری برگزار نکند. وقتی به جهان زیر زمین یا جهان مردها رسید، از بی‌اعتنایی زن خود نسبت به شعایر دینی شکایت کرد و از هادس، خدای جهان مردها، اجازه خواست به زمین بازگردد و او را تنبیه کند. سیسوفوس اجازه یافت و به زمین بازگشت؛ اما از مراجعت به جهان زیر زمین خودداری کرد و مدت‌ها زنده ماند تا اینکه هرمس، پسر زئوس، شخصاً مأمور رسیدگی به این سرکشی شد و او را به جهان زیر زمین بازگرداند. هادس برای جلوگیری از فرار مجدد او مقرر کرد که سنگ بزرگی را از پایین تپه‌ای به بالای آن بغلتند. سنگ زمانی که به بالای تپه می‌رسید دوباره به پایین می‌غلتید و سیسوفوس مجبور بود این کار را تکرار کند.

نوک تپه هل دهد و بار دیگر سنگ به پایین می‌غلند و این عمل بارهاتا / بد انجام می‌شود. در این داستان، ما تصویر کار سختی بی معنای بیهوده، یعنی تصویر وجود بی معنایی را داریم که مطلقاً هرگز نمی‌توان از آن رهایی یافت. حتی با مرگ هم نمی‌توان از آن رها شد، مرگی که اگر هیچ کار دیگری انجام ندهد، دست کم این چرخه احتمانه را به پایان می‌رساند. اگر از ما خواسته شود که سیسوفوس را در حالی تصور کنیم که برای مدتی می‌کوشد و توفیقی به دست نمی‌آورد و احتمالاً سرانجام از خستگی به زمین می‌افتد، به طوری که می‌توانیم فرض کنیم که در این هنگام، سرانجام به چیزی روی می‌آورد که نوعی امید در آن هست، بی معنایی این برهه از زندگی اش چندان مطلقاً نخواهد بود. این یک روایی تاریک و وحشتناک خواهد بود که او سرانجام از آن بهسوی آفتاب و واقعیت بیدار می‌شود. اما او بیدار نخواهد شد، زیرا هیچ چیزی برای او وجود ندارد که بهسویش بیدار شود. کار سخت تکراری او زندگی و واقعیت اوست، تا ابد ادامه دارد و هیچ گونه معنایی ندارد. از کاری که او انجام می‌دهد، هرگز هیچ چیز حاصل نخواهد شد، مگر صرفاً بیشتر همان کار. او نه با یک گام، نه با هزار گام و نه با ده هزار گام حتی ذره‌ای از توان گناهی را که علیه خدایان انجام داد و او را به این سرنوشت رساند، پس نمی‌دهد. کار او هیچ حاصلی ندارد، مطلقاً هیچ.

این افسانه باستانی همواره انسان‌ها را شیفتۀ خود کرده است، زیرا معنای بی‌شماری را می‌توان از آن استنباط کرد. برخی از مردم باستان ظاهراً تصور می‌کردند که این افسانه نماد طلوع و غروب دائمی خورشید است و برخی دیگر آن را نماد برخورد مکرر موج با ساحل تصور می‌کردند. احتمالاً متداول‌ترین تفسیر این است که این افسانه نماد تلاش ابدی انسان و روحیه سیری ناپذیر اوست؛ یعنی عزم او برای اینکه همواره در مواجهه با نامیدی شدید یک بار دیگر تلاش کند. این تفسیر را روایت دیگری از این افسانه بیشتر حمایت می‌کند، روایتی که براساس آن به سیسوفوس فرمان داده شده بود که سنگ را به بالای تپه بغلتاند، به‌نحوی که سنگ نهایتاً از طرف دیگر تپه به پایین بغلند؛ اما او هرگز نمی‌توانست این کار را کامل انجام دهد.

اما من مایل نیستم هیچ تفسیری از این افسانه ارائه دهم یا از هیچ تفسیری دفاع کنم. من این افسانه را فقط برای جنبه‌ای ذکر کردم که بسیار تردید در آن وجود دارد؛ یعنی فعالیت تکراری و چرخه‌ای که هرگز حاصلی ندارد. ما می‌توانیم تصویرهای دیگری را از این جنبه ابداع کنیم که دقیقاً به همین خوبی به کار آیند و به هیچ افسانه‌سرایی نیاز نیست که مواد آن را تأمین کند؛ برای مثال می‌توانیم دو نفر را تصور کنیم که سنگی - یا، فرقی نمی‌کند، حتی یک گوهر گران‌بها - را به شیوه مسابقه امدادی عقب‌وجلو می‌کنند. یکی آن را به نقطه‌ای نزدیک یا دور حمل می‌کند و در آنجا دیگری آن را دریافت می‌کند و به نقطه شروعش بازمی‌گرداند. در اینجا فرد نخست آن را باز پس می‌گیرد، و این فرآیند بارها تکرار می‌شود. تنها تفاوتی که این کار با مسابقه امدادی دارد این است که هیچ‌چیز برد به حساب نمی‌آید، هیچ‌چیز رقابت را به پایان نمی‌برد و هر مرحله فقط به تکرار خودش منجر می‌شود. یا می‌توانیم دو گروه از زندانیان را تصور کنیم که یکی از آن‌ها مشغول حفر یک سوراخ بزرگ در زمین است و به محض اینکه کارش را به پایان می‌رساند، گروه دیگر سوراخ را پر می‌کند، سپس گروه دوم سوراخ جدیدی را حفر می‌کند و گروه اول بی‌درنگ آن را پر می‌کند و همین‌طور تابد.

حال آنچه در همهٔ چنین تصاویری ظالمانه و غم‌انگیز به نظر می‌رسد، این نیست که موجوداتی که این نقش‌ها را ایفا می‌کنند از شکنجه یا درد رنج می‌برند، زیرا لازم نیست که فرض کنیم آنان رنج می‌برند. همچنین این طور نیست که کارهای آنان بزرگ باشد، زیرا این کارها از کارهایی که اکثر انسان‌ها در اکثر موقع معمولاً انجام می‌دهند، بزرگ‌تر نیست. براساس افسانه اصلی، سنگ آنقدر بزرگ است که سیسوفوس هرگز آن را کاملاً به نوک تپه نمی‌رساند و باید در هر گامی ناله کند، به طوری که کل کار عظیم او برای هیچ است. اما آنچه منزجر کننده است، این نیست. آنچه منزجر کننده است، این نیست که تلاش عظیم او حاصلی ندارد، بلکه این است که خود وجود او بی‌معناست. حتی اگر ما برای مثال، فرض کنیم که سنگ فقط یک ریگ است که به آسانی می‌توان آن را حمل کرد یا سوراخ‌هایی که زندانیان حفر کرده‌اند فقط سوراخ‌های کوچکی هستند، کوچک‌ترین

معنایی وارد زندگی آنان نمی‌شود. سنگی که سیسوفوس به بالای تپه می‌برد، چه آن را بزرگ تصور کنیم چه کوچک، باز هربار به عقب می‌غلتند و این روند تا ابد تکرار می‌شود. این کار هیچ حاصلی ندارد و کاملاً بیهوده است. این جنبه‌ای از این افسانه است که می‌خواهم آن را مدنظر قرار دهم.

به علاوه، این واقعیت که کارهای سیسوفوس تا ابد ادامه می‌یابد نیست که کارهای او را بی معنا می‌کند، بلکه لازمه این واقعیت، یعنی اینکه این کارها هیچ حاصلی ندارند، کارهای او را بی معنا می‌کند. این تصویر با این فرض ما که او هربار سنگ متفاوتی را به بالا هل دهد و هریک دوباره به پایین بغلتند، تغییر نخواهد کرد. اما اگر فرض کنیم که این سنگ‌ها به جای اینکه به عقب و به مکان‌های خود بغلتند، گویی هرگز حرکت نکرده‌اند، در بالای تپه کنار هم گرد آیند و در آنجا، اجزایی، برای مثال یک معبد زیبا و ماندگار را تشکیل دهند، در این صورت جنبه بی معنایی ناپدید خواهد شد. در این صورت کارهای او هدفی خواهد داشت و از همه این کارها حاصلی به دست خواهد آمد. گرچه احتمالاً هنوز می‌توان گفت که ارزشش را ندارد؛ اما نمی‌توان گفت که زندگی سیسوفوس کاملاً عاری از معناست. معناداری دست‌کم نمودی پیدا خواهد کرد و ما می‌توانیم بدانیم چیست.

این نکته را باید به یاد داشت، اما در این میان اجازه دهید راه دیگری را ذکر کنیم که در آن، تصویر بی معنایی با انجام فقط یک تغییر بسیار جزئی می‌تواند تغییر کند. اجازه دهید فرض کنیم که خدایان گرچه سیسوفوس را به سرنوشتی که اکنون توصیف شد محکوم می‌کنند اما، به عنوان یک فکر بعدی، به نحو انحرافی مهربان می‌شوند و در او تمایلی عجیب و غیرمعقول، یعنی تمایلی مقاومت‌ناپذیر به غلتاندن سنگ، را قرار می‌دهند. اگر بخواهیم می‌توانیم برای گویاتر کردن داستان فرض کنیم که خدایان این کار را با قرار دادن ماده‌ای در او که این اثر را بر شخصیت و انگیزه‌هایش دارد انجام می‌دهند. من این را انحرافی می‌دانم، زیرا از دیدگاه ما روشن است که هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا کسی باید تمایل پایدار و سیری‌ناپذیری برای انجام کاری به این

بیهودگی داشته باشد، با این حال فرض کنید وضعیت سیسوفوس این‌گونه است. تنها دغدغه او غلتاندن سنگ است و این دغدغه‌ای است که درحال حاضر فقط با غلتاندن سنگ ارضا می‌شود. او به محض اینکه سنگی را به بالای تپه می‌غلتاند، برای به بالا غلتاندن سنگی دیگر بی قرار می‌شود.

حال می‌توان دریافت که چرا این فکر بعدی جزیی خدایان، که من آن را انحرافی دانستم، درواقع مهربانانه نیز بود. زیرا آنان بدین وسیله توانستند دقیقاً چیزی را که سیسوفوس می‌خواهد به او بدهند؛ از این طریق که کاری کردند که او دقیقاً آنچه را که خدایان بر او تحمیل کردند، بخواهد. سرنوشت سیسوفوس هر طور که برای ما به نظر برسد، اکنون برای او یک محکومیت به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملاً بر عکس است. تنها میل او در زندگی، غلتاندن سنگ است و ارضای ابدی این میل برای او کاملاً ضمانت شده است. گرچه در غیر این صورت ممکن بود عمیقاً آرزوی توقف کند و حتی از آرامش مرگ استقبال کند تا او را از کسالت و بی معنایی بی‌پایان رهایی بخشد، اما اکنون زندگی او سرشار از مأموریت و معناست و به نظرش می‌رسد که اجازه ورود به بهشت به او داده شده است. حتی لازم نیست از مرگ بترسد، زیرا خدایان به او فرصتی ابدی را وعده داده‌اند تا تنها مقصودش را بدون نگرانی یا ناکامی برآورده کند. او قادر خواهد بود که تا

/با سنگ بغلتاند.

آنچه لازم است در اینجا به دقیق ترین نحو به آن توجه کنیم، این است که تصویری که با آن شروع کردیم با افزودن این فرض واقعاً کم ترین تغییری نکرده است. دقیقاً همان کارهای قبلی روی می‌دهند. تنها تغییر در نگرش سیسوفوس به آن‌هاست. تصویر قبلی، تصویر فعالیت و وجود بی‌معنا بود. این تصویر ایجاد شد تا دقیقاً تصویری از بی‌معنایی باشد. این تصویر آن بی‌معنایی را از دست نداده و اکنون کم‌ترین ذره‌ای از معناداری را به دست نیاورده است. سنگ‌ها هنوز مانند قبل به عقب می‌غلتنند، هر مرحله از زندگی سیسوفوس هنوز دقیقاً شبیه مراحل دیگر است، کار هرگز به انجام نمی‌رسد، هیچ حاصلی ندارد، هیچ معبدی هرگز شروع به برپا شدن نمی‌کند و همه این چرخه کارهای

بیهوده یکسان، در این تصویر همچون در تصویر دیگر، بارها تا ابد ادامه می‌یابد. تنها اتفاقی که افتاده از این قرار است: سیسوفوس نه تنها با آن کنار آمده بلکه در واقع واداشته شده است که آن را پیدیرد؛ اما نه با دلیل یا اقناع، بلکه با چیزی که عقلانی‌تر از نیروی ماده‌ای جدید در رگ‌هایش نیست.

بی‌معنایی زندگی

به‌اعتقاد من آنچه گفته شد، محتوای نسبتاً روشنی را برای مفهوم بی‌معنایی به‌دست می‌دهد و از طریق آن اشاره‌ای دارد به اینکه معناداری، به‌این معنا، چه ممکن است باشد. بی‌معنایی اساساً بیهودگی بی‌پایان است؛ بنابراین، معناداری ضد آن است. فعالیت و حتی فعالیت طولانی، درازمدت و تکراری معنایی دارد اگر حاصل مهمی، یعنی غایت کم‌وبيش ماندگاری که می‌توان آن را جهت و مقصود آن فعالیت درنظر گرفت، داشته باشد، اما توضیحاتی که تاکنون دادیم، چیز دیگری را نیز به‌دست می‌دهد؛ یعنی این نظر را که چگونه وجودی که به‌لحاظ عینی، به‌این معنا، بی‌معناست، با این حال می‌تواند برای کسی که وجودش بی‌معناست، معنایی کسب کند.

اکنون اجازه دهید بپرسیم: زندگی درواقع شبیه کدامیک از این تصاویر است؟ و اجازه دهید که با زندگی خودمان شروع نکنیم، زیرا در اینجا هم پیش‌داوری‌ها و هم آرزوهای ما بسیار است، بلکه با زندگی به‌طورکلی، که ما با دیگر مخلوقات در آن شریک هستیم، شروع کنیم. من فکر می‌کنم درخواهیم یافت که کل زندگی یک طرح خاص دارد و این طرح تاکنون به‌آسانی تشخیص داده شده است.

از هرجایی می‌توانیم شروع کنیم، فقط وجود انسان را برای آخرین برسی‌مان کنار می‌گذاریم؛ برای مثال، می‌توانیم با هر حیوانی شروع کنیم. اهمیتی ندارد که از کجا شروع کنیم؛ زیرا نتیجه دقیقاً یکسان خواهد بود.

بدین ترتیب برای مثال، غارهای عمیق و تاریکی در نیوزیلند وجود دارد که در کف آن‌ها حوضچه‌های آرام است و دیوار و سقف آن‌ها از نور ملایم پوشیده شده است. هنگامی که انسان باحیرت به آرامش این غارها چشم می‌دوزد، به‌نظر می‌رسد که

آفریدگار در آنجا در مقیاس کوچک، خود آسمان را بازآفرینی کرده است تا وقتی که انسان بهزحمت حضور محصور گشته دیوارها را به یاد می‌آورد، اما هنگامی که از نزدیکتر نگاه می‌کند، صحنه تبیین می‌شود. هر نقطه نور نشانه‌ای از یک کرم زشت است که با دم نورانیش می‌خواهد حشرات را از تاریکی پیرامون جلب کند. هرازگاهی هنگامی که یکی از این حشرات به کرم نزدیک می‌شود، در تاری چسبناک که کرم به پایین فرستاده است، گرفتار و خورده می‌شود. این کار مابه‌ماه ادامه می‌یابد. کرم کور در آنجا در سکون بی‌حاصل دراز کشیده و در انتظار است تا تکه‌غذایی اتفاقی را به‌دام اندازد، تکه‌ای که کرم را فقط تا تکه‌دیگری از غذا زنده نگه‌نمی‌دارد تا ... تا چه؟ چه چیز مهمی در انتظار همه این تلاش طولانی و تکراری است و آن را ارزشمند می‌کند؟ واقعاً هیچ. نوزاد حشره درنهایت صرفاً خودش را تبدیل به یک حشره بالغ بالدار بسیار کوچک می‌کند که حتی اعضای دهانی برای غذا خوردن ندارد و فقط یکی دو روز زنده می‌ماند. این حشرات بالغ به‌محض اینکه جفت‌گیری می‌کند و تخم می‌گذارند، اغلب بدون اینکه وارد روز شوند، خود در تارها گرفتار می‌شوند و کرم‌های همنوع خوار آن‌ها را می‌خورند. تنها هدف وجود آن‌ها اکنون تحقق یافته است. این روند برای میلیون‌ها سال ادامه داشته و هیچ غایتی جز اینکه همین چرخه بی‌معنا بتواند برای میلیون‌ها سال دیگر ادامه پیدا کند، نداشته است.

همه موجودات زنده اساساً همین چشم‌انداز را ارائه می‌دهند. نوزاد نوعی جیرجیرک به‌مدت هفده سال، فصل‌به‌فصل در تاریکی زمین نقب می‌زند تا سرانجام در روشنایی روز برای پروازی کوتاه بیرون آید، تخم بگذارد و بمیرد. همه این کارها در طول هفده سال بعد و همین‌طور تا ابد تکرار می‌شود. ما پیش‌تر در ارتباط دیگری به تلاش ماهی‌ها اشاره کردیم که بدین‌منظور صورت می‌گیرد که ماهی‌های دیگر پس از آن‌ها همین کار را انجام دهنند و این چرخه، که هیچ هدفی جز خودش ندارد، هرگز متوقف نشود. برخی از پرنده‌گان هر سال، کل یک طرف کره زمین را می‌پیمایند و دوباره برمی‌گردند فقط برای اینکه مطمئن شوند پرنده‌گان دیگر می‌توانند این مسیر به‌نحو باورنکردنی طولانی را

بارها دنبال کنند. انسان از خود می‌پرسد هدف از همه این کارها چیست، این تلاش بی‌وقفه که در طی میلیون‌ها سال تکرار شده است، درنهایت به چه موفقیت بزرگی متنه‌ی می‌شود و چرا باید برای مدتی بهاین طولانی ادامه یابد و به هیچ‌چیز نائل نشود و به جایی نرسد. اما انسان سپس درمی‌یابد که این کارها اصلاً هیچ هدفی ندارد، واقعاً به هیچ‌چیز متنه‌ی نمی‌شود و به‌دنبال هر یک از این چرخه‌های مشقت‌بار فقط چیزهایی که بیش‌تر از همان نوع هستند، می‌آید. آشکار است که هدف زندگی هر موجود زنده‌ای چیزی جز خود زندگی نیست.

بدین ترتیب این حیاتِ جهان، خودش را به چشم ما به عنوان یک دستگاه عظیم ارائه می‌دهد که از خود تغذیه می‌کند و تا ابد به‌سوی هیچ به حرکت ادامه می‌دهد. ما بخشی از این حیات هستیم. البته ما^۱ دقیقاً یکسان نیستیم، اما تفاوت‌ها آنقدر زیاد نیست که دوست داریم فکر کنیم؛ بسیاری از این تفاوت‌ها را صرفاً از خودمان درآورده‌ایم و هیچ‌یک از آن‌ها واقعاً آن نوع بی‌معنایی را که در سیسوفوس یافتیم و در اطراف، هرجا که موجودی زندگی می‌کند، می‌یابیم متفاوت نمی‌کند. ما از فعالیتمان آگاهیم. اهداف ما خواه به معنایی مهم انتخابشان کنیم یا نه، چیزهایی هستند که دست کم تاثیلهای از آن‌ها آگاهیم؛ بنابراین می‌توانیم به معنایی آن‌ها را ارزیابی کنیم. شاید مهم‌تر این باشد که انسان‌ها، برخلاف حیوانات دیگر، تاریخ دارند، به‌طوری‌که هر نسل دقیقاً شبیه همه نسل‌های قبل نیست. با وجود این، اگر بتوانیم در تخیل^۲ اراده‌مان را از زندگی‌مان جدا کنیم و علاقه‌شیدیدی را که هر انسانی به وجود خودش دارد، نادیده بگیریم، درخواهیم یافت که شباهت زندگی انسان‌ها با وجود سیسوفوس چندان هم کم نیست. ما به‌دنبال اهدافی که بیشتر آن‌ها، درواقع هریک از آن‌ها، اهمیت زودگذری دارند، جان می‌کنیم و پس از دستیابی به یکی از آن‌ها بی‌درنگ به‌دنبال

هدف بعدی می‌رویم، گویی هدف اول هرگز نبوده است، درحالی که این هدف بعدی ذاتاً بیشتر همان‌گونه است. روزی به یک خیابان شلوغ بنگرید و جمعیتی را که از این طرف به آن طرف می‌روند، مشاهده کنید، به کجا؟ اداره یا مغازه‌ای، جایی که همان کارهایی امروز انجام خواهند شد که دیروز انجام شدند و اکنون انجام می‌شوند، همان‌گونه که ممکن است فردا تکرار شوند. اگر فکر کنیم که این کارها، برخلاف کارهای سیسوفوس، هدفی دارند و به چیزی ماندگار متنه‌ی می‌شوند و مستقل از علاقه‌شديد خود ما به آن‌ها بسیار ارزشمندند، پس واقعاً موضوع را با دقت کافی بررسی نکرده‌ایم. بیشتر چنین تلاشی فقط به‌سوی تشکیل و تداوم خانه و خانواده جهت‌گیری کرده است؛ یعنی درجهت ایجاد افراد دیگری که از ما پیروی خواهند کرد تا بیشتر همان کارها را انجام دهند. بدین‌ترتیب زندگی هر انسانی شبیه یکی از صعودهای سیسوفوس به نوک تپه‌اش است و هر روز از این زندگی، یکی از گام‌های اوست. تفاوت این است که درحالی که خود سیسوفوس بازمی‌گردد تا سنگ را بار دیگر به بالا هل دهد، ما این کار را به فرزندانمان و امی‌گذاریم. ما در یک مرحله تصویر کردیم که کارهای سیسوفوس درنهایت به ایجاد یک معبد منجر می‌شود، اما برای اینکه این کار تفاوتی ایجاد کند، این معبد باید دست کم ماندگار باشد و از آن‌پس به زیبایی جهان بیفزاید. دستاوردهای ما گرچه اغلب زیبا هستند، عمدتاً حباب‌اند و آن‌هایی که دوام می‌آورند، مانند اهرامی که از زیر شن درآورده شدند، بهزودی به عتیقهٔ صرف تبدیل می‌شوند، درحالی که در اطراف آن‌ها باقی نوع بشر به حمل دائمی سنگ ادامه می‌دهند و فقط می‌بینند که سنگ‌ها به پایین می‌غلتنند. ملت‌ها روی استخوان‌های بنیان‌گذاران و پیش‌گامانشان ساخته می‌شوند، اما فقط روبه‌زوال می‌روند و پس از مدت کوتاهی نابود می‌شوند، سپس خردمند‌سنگ‌های آن‌ها به بنیانی برای ملت‌های دیگر تبدیل می‌شوند که دقیقاً به‌سوی همان سرنوشت جهت‌گیری کرده‌اند. تصویر سیسوفوس، تصویر وجود انسان فردی، سرشناست یا گمنام، وجود ملل، وجود نژاد بشر و وجود خود حیات جهان است.

در راهی روستایی، انسان گاهی با ویرانه‌های خانه‌ای و ساختمان‌هایی که زمانی بزرگ بوده‌اند، مواجه می‌شود؛ همه آن‌ها فروریخته و با علف‌های هرز پوشیده شده‌اند. نگاهی کنجدکاو می‌تواند در تخلیل، از آنچه باقی مانده است زندگی‌ای را بازسازی کند که زمانی گرم، شکوفا و سرشار از هدف بود. محوطه جلوی بخاری دیواری وجود داشت که در آن، خانواده زمانی باهم صحبت می‌کردند، آواز می‌خواندند و نقشه می‌کشیدند؛ اتاق‌هایی وجود داشتند که در آن انسان‌ها عشق‌بازی می‌کردند و کودکان نزد مادری شاد به‌دنیا می‌آمدند؛ بقایای کپک‌زده کانابه‌ای وجود دارد که پر از ساس است و زمانی به قیمت گزاری خریداری شد تا آسایش، زیبایی و صمیمیت همواره روبه‌افزایش را بیشتر کند. هر تکه کوچکی از خرت‌وپرت، ذهن را با چیزهایی پر می‌کند که زمانی، نه خیلی دور، کاملاً واقعی بودند؛ یعنی با سروصدای بچه‌ها، نقشه‌های کشیده‌شده و کارهای درپیش‌گرفته‌شده. این سنگ‌های سیسوفوس این‌گونه به بالا غلتانده شدند و این‌گونه اجزای معبدی زیبا را تشکیل دادند و این معبد چیزی است که اکنون دربرابر شما قرار دارد. در این فاصله، ساختمان‌ها، نهادها، ملت‌ها و تمدن‌های دیگر در اطراف یک‌دفعه ظاهر و بهزودی به‌همان سرنوشت دچار می‌شوند. اگر اکنون پرسش «برای چه؟» پرسیده شود، پاسخ روشن است: فقط برای اینکه این کار بتواند تا ابد ادامه یابد.

این دو تصویر – از سیسوفوس و زندگی خود ما، اگر از دور به آن‌ها نگاه کنیم – به‌طورکلی یکی هستند و به ذهن تصویر واحدی را منتقل می‌کنند. بنابراین شگفت‌آور نیست که انسان‌ها راههایی را برای انکار آن ابداع کنند: دین آنان از بهشتی خبر می‌دهد که از میان نمی‌رود، کتاب‌های سرود و دعای آنان حاکی از معنایی برای زندگی است که چشم ما هیچ اثری از آن به‌دست نمی‌دهد.^۱ حتی فلسفه‌های مایخیری

۱. یک سرود مسیحی عامه‌پسند که اغلب در مراسم تسبیح جنازه خوانده می‌شود و نمونه‌ای از سرودهای بسیار است، این فکر را بیان می‌کند: روز کوتاه زندگی به سرعت به پایانش فرومی‌نشیند؛

ماندگار و همیشگی را به تصویر می‌کشند که ممکن است هدف همه آنان باشد؛ از مُثُل تغییرناپذیری که افلاطون ابداع کرد تا رویت سعادت‌بخش^۱ قدیس توماس^۲ و آرمان‌های مبتنی بر ثبات که متفکران دوره جدید مطرح کردند. هنگامی که این‌ها نمی‌توانند ما را متقادع کنند آرمان‌های زمینی، مانند عدالت و برادری همگانی، فراخوانده می‌شوند تا جایشان را بگیرند و به سلوک ظاهرآً بی‌پایان ما معنا دهند، یعنی وضعیتی نهایی که زمانی آغاز می‌شود که آخرین مانع برداشته و آخرین سنگ به بالای تپه هل داده شده است. البته هیچ‌کس بر این باور نیست که چنین وضعیتی نهایی خواهد بود و هیچ‌کس حتی نمی‌خواهد چنین باشد، زیرا ممکن است معنایش این باشد که در این صورت وجود انسان دیگر تلاش و تلاش خواهد بود؛ اما در این میان چنین تصوراتی نیازی بسیار واقعی را برآورده می‌کنند.

معنای زندگی

گفتیم که وجود سیسوفوس در صورتی معنا خواهد داشت که برای کارهای او هدفی وجود داشته باشد و تلاش‌های او منجر به چیزی شود که صرفاً موقعیتی برای کارهای جدیدی از همان نوع نباشد. اما این دقیقاً معنایی است که وجود سیسوفوس فاقد آن است. وجود انسان از این جهت شبیه وجود اوست. انسان‌ها به چیزهایی دست می‌یابند – از برج‌هایشان بالا می‌روند و سنگ‌هایشان را به بالای تپه‌هایشان می‌برند – اما هریک از این دستاوردها جلوه خود را ازدست می‌دهد و فقط موقعیتی را برای کارهای مجددی از

خوشی‌های زمین کاهش می‌یابد، شکوه آن از میان می‌رود؛

من در اطراف تغییر و زوال می‌بینم:

ای تو که تغییر نمی‌پذیری، با من بمان.

۱. از نظر قدیس توماس، انسان‌های رستگار در بهشت خدا را بی‌واسطه می‌بینند و این رویت، غایت

نهایی انسان و متضمن سعادت و خوشبختی کامل اوست. م.

۲. St. Thomas. ۱۲۲۵-۱۲۷۴؛ متفکر مسیحی و بزرگ‌ترین فیلسوف مدرسی.

همان نوع فراهم می‌آورد.

اما در اینجا لازم است مطلب دیگری را ذکر کنم که به آن اشاره شد، اما اهمیت آن بررسی نشده است. این مطلب حالت ذهنی و احساسی است که با آن چنین کارهایی به عهده گرفته شده است. گفتیم که اگر سیسوفوس به انجام دقیقاً آنچه خودش را درحال انجام آن می‌یابد، میل شدید و ارضانشدنی داشته باشد، گرچه زندگی او به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد، اما این زندگی برای او معنایی خواهد داشت. بدون تردید این میل غیرعقلانی خواهد بود، زیرا خود این میل فقط محصول ماده‌ای در رگ‌های او خواهد بود و نه میلی که عقل بتواند آن را کشف کند، اما با این حال معنایی است.

درواقع آیا این معنا به‌نحوی غیرقابل مقایسه بهتر از معنای دیگر نخواهد بود؟ اجازه دهید بار دیگر نوع اول معنا را بررسی کنیم که این زندگی می‌توانست داشته باشد. اجازه دهید فرض کنیم که سیسوفوس هیچ علاقه‌ای به خود عمل غلتاندن سنگ ندارد و درواقع این کار را سخت و تحقیرآمیز می‌داند، اما علاقه شدیدی به برپا کردن معبد زیبا و ماندگاری دارد. و اجازه دهید فرض کنیم که او موفق می‌شود؛ یعنی پس از مدت‌ها کار سخت و سهمگین، که همه آن به‌سوی این نتیجه نهایی جهت‌گیری کرده است، سرانجام معبدش را تکمیل می‌کند و اکنون می‌تواند بگوید که کارش انجام شده است و می‌تواند برای همیشه استراحت کند و از نتیجه لذت ببرد. حالا چه؟ چه تصویری اکنون خود را به ذهن ما عرضه خواهد کرد؟ این تصویر دقیقاً تصویر ملال بی‌پایان است! تصویری از سیسوفوس که دیگر اصلاً کاری انجام نمی‌دهد، بلکه درباره آنچه قبلاً به وجود آورده است و دیگر نمی‌تواند چیزی به آن بیفزاید، تأمل می‌کند و این تأمل را تا ابد ادامه می‌دهد! حال در این تصویر ما برای وجود سیسوفوس معنایی، یعنی هدفی برای کار عظیمش داریم، زیرا ما این هدف را آنچا قرار دادیم؛ اما آنچه واقعاً ارزشمند است، کاملاً از دست رفته به‌نظر می‌رسد. درحالی که ما قبلاً با کابوس فعالیت ابدی و بیهوده رو به رو بودیم، اکنون با جهنم فقدان ابدی آن مواجهیم.

بنابراین، تصویر دوم ما که در آن سیسوفوس را در حالی تصور کردیم که میلی

غیرعقلانی برای انجام دقیقاً آنچه خود را درحال انجام آن می‌یابد، بر او تحمیل شده است، نباید خیلی ناگهانی کنار گذاشته می‌شد. معنایی که این تصویر فاقد آن بود، معنایی نبود که او یا کسی بتواند خواهان آن باشد و معنای عجیبی که این تصویر داشت، شاید دقیقاً آن چیزی بود که ما به دنبالش بودیم.

از این‌رو، در اینجا می‌توانیم در تلاشی برای اینکه زندگی وجود بشری‌مان را به‌طور عینی ببینیم، بار دیگر چیزی را مطرح کنیم که تاکنون عمدتاً کنار گذاشته بودیم؛ یعنی اراده خودمان و علاقه‌شیدیدمان را به آنچه خود را درحال انجام آن می‌یابیم. اگر این کار را انجام دهیم، در می‌یابیم که زندگی ما درواقع هنوز شبیه زندگی سیسوفوس است؛ اما معناداری‌ای که به‌این ترتیب زندگی ما فاقد آن است، دقیقاً معناداری ملال بی‌پایان است. در عین حال، معناداری عجیبی که زندگی ما از آن برخوردار است، معناداری اجبار درونی برای انجام ابدی دقیقاً آن کاری است که در اینجا ما را به انجام آن گمارده‌اند. این نزدیک‌ترین راهی است که می‌توانیم امید داشته باشیم به بهشت برسیم؛ اما جنبه‌هایی بخش این واقعیت این است که ما از این طریق از یک جهنم راستین اجتناب می‌کنیم.

اگر سازندگان یک تمدن باستانی بزرگ و شکوفا می‌توانستند اکنون به‌ نحوی بازگردند و ببینند که باستان‌شناسان بقایای ناچیز آنچه را آنان زمانی با چنان تلاشی به‌انجام رساندند، از زیر خاک بیرون می‌آورند – بنگرید به تکه‌های ظروف و گلدان‌ها، چند مجسمه شکسته و نشانه‌هایی از عصر و عظمتی دیگر – آنان درواقع می‌توانستند از خودشان بپرسند که اگر این تنها چیزی است که این تمدن سرانجام به آن متنه شد، هدف از کل این تمدن چه بود. اما در آن زمان، این تمدن این‌گونه به‌نظر آنان نمی‌رسید، زیرا آنچه به زندگی آنان معنا می‌داد، فقط خود ساختن بود و نه آنچه نهایتاً ساخته شد. به‌همین ترتیب، اگر سازندگان خانه و مزرعه ویرانی که کمی پیش‌تر توصیف کردم، می‌توانستند بازگردانده شوند تا ببینند که چه از آن باقی مانده است، آنان همین احساس را می‌داشتند. آنچه ما هنگام نگریستن به این قطعات پوسیده و زنگ‌زده در تخیل‌مان

می‌سازیم، خودش را مطمئناً با اندوه وصف‌نایزدیر در خاطرات آنان بازسازی می‌کند. تکه‌ای از سورتمه در زیر پای ما یک کریسمس گرم را در آنان زنده می‌کند. و چه خاطرات فراوانی در تخت‌خواب شکسته بچه وجود دارد؟ و بقایای نرده‌ای که از علف هرز پوشیده شده است، صحنه گله بزرگی را از احشام بازسازی می‌کند که بازحمت زیاد در طول سال‌های طولانی گردآوری شده بود. اگر این نتیجه نهایی است، همه این‌ها چه ارزشی داشت؟ اما بار دیگر در طول آن سال‌های طولانی تلاش و کار سخت، به‌نظر آنان این‌گونه نمی‌رسید و آنان تصور نمی‌کردند که در حال ساختن قلعه تسخیر‌نایزدیری^۱ هستند. آن چیزهایی که آنان برای به‌دست آوردنش هر روز پشتیبان را خشم کردند و یک‌به‌یک طرح‌های زودگذرشان را تحقق بخشدند، دقیقاً آن چیزهایی بود که اراده آن‌ها عمیقاً در گیرشان شده بود، دقیقاً آن چیزهایی بود که علاقه‌شان به آن‌ها تعلق گرفته بود؛ بنابراین نیازی نبود سؤالی پرسند. اکنون هم به سؤال نیازی نیست. آن روزگار و زندگی برای خودش کافی بود.

این مطمئناً راه نگریستن به کل زندگی است؛ به زندگی خود انسان و هر روز و لحظه‌ای که این زندگی دربردارد، به زندگی یک ملت، به زندگی انواع، به زندگی جهان و به زندگی هرچیزی که نفس می‌کشد؛ حتی کرم‌های شب‌تابی که توصیف کردم، کرم‌هایی که وقتی به چرخه وجودشان طی میلیون‌ها سال می‌نگریم، بسیار بیهوده به‌نظر می‌رسد. اگر بتوانیم به‌نحوی بکوشیم که وجود آن‌ها را از درون ببینیم، کاملاً متفاوت به‌نظر خواهد رسید. فعالیت بی‌پایان آن‌ها، که به هیچ‌جا نمی‌رسد، دقیقاً آن چیزی است که اراده آن‌ها به دنبال کردن آن تعلق گرفته است. این کل توجیه و معنای آن است. همچنین برای پرندگانی که هر سال کرۀ زمین را می‌روند و بر می‌گردند، داشتن خانه‌ای که در قفسی با مقدار فراوان غذا و امنیت برایشان ساخته

شده باشد، به نحوی که دیگر مجبور به مهاجرت نباشند، رستگاری خواهد بود. این برای آن‌ها محکومیت خواهد بود، زیرا خود انجام عمل برای آن‌ها اهمیت دارد، نه چیزی که امید دارند با آن عمل بدان دست یابند. پرواز کردن در این مسافت‌های قابل ملاحظه، که هرگز پایان نمی‌پذیرد، آن چیزی است که انجامش در رگ‌های آن‌هاست؛ دقیقاً همان‌طور که غلتاندن بی‌پایان سنگ در رگ‌های سیسوفوس بود، البته پس از اینکه خدایان مهربان شدند و این را در او قرار دادند.

انسان به‌محض اینکه نفس اولش را می‌کشد، به اراده‌ای که در او برای زندگی کردن هست، واکنش نشان می‌دهد. او نمی‌پرسد که زندگی ارزشمند خواهد بود یا نه، یا چیز مهمی از آن حاصل خواهد شد یا نه، همان‌طور که کرم و پرنده نمی‌پرسند. هدف زندگی او صرفاً زندگی کردن است، به‌طوری که زندگی کردن طبیعت است. او در طول زندگی قلعه‌هایش را می‌سازد، قلعه‌هایی که وقتی قلعهٔ بعدی شروع به ساخته شدن می‌کند، قلعهٔ قبلی شروع به محو شدن در زمان می‌کند؛ اما دست کشیدن از همهٔ این‌ها رستگاری خواهد بود، بلکه محکومیت خواهد بود؛ محکومیتی که اگر او بتواند به کارهایی که انجام داده است، چشم بدوزد، رهایی از آن به‌هیچ‌وجه حاصل خواهد شد، حتی اگر این کارها زیبا و کاملاً دائمی باشند، که هرگز نیستند. آنچه اهمیت دارد این است که انسان بتواند کار جدیدی، قلعهٔ جدیدی و حباب جدیدی را شروع کند. اهمیت این کار فقط به‌این دلیل است که آن برای انجام داده شدن وجود دارد و او اراده انجام آن را دارد. زندگی فرزندان او و فرزندان فرزندان او همین خواهد بود. اگر فیلسوف مایل باشد که در این زندگی، الگویی مشابه با چرخه‌های بی‌پایان وجود سیسوفوس را ببیند و مأیوس شود، دلیلش درواقع این است که معنا و هدفی که او به‌دبالش است، در این زندگی نیست؛ اما خوب است که چنین است. معنای زندگی از درون ماست، از بیرون اعطا نشده است و این معنا هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ دوام، از هر بهشتی که انسان‌ها تاکنون خواب آن را دیده‌اند یا آرزوی آن را داشته‌اند، بسیار فراتر می‌رود.