

وتم الفيتنامية) وفي الدعم الأدبي الذي وفره لها متعرضا أحيانا لأرهاب الأوساط اليمينية (كما حدث له مع التيارات الاستعمارية ومنظمة الجيش السري في آخر سنوات حرب التحرير الجزائرية) . وهو الآن يترأس المحكمة الدولية التي أسسها برتراند راسل للبحث في جرائم الحرب الأمريكية في فيتنام ، ويساهم في الدفاع عن الأسرى في إيران ودول أمريكا اللاتينية وغيرها . كما يعرب عن تضامنه مع حركات التمرد العنيفة ضد الاستغلال الرأسمالي في فرنسا نفسها . ومع العمال الأجانب — والعرب منهم بالذات — في مواجهتهم للعنصرية .

ثالثا : كل ذلك لا يمنع بالطبع ان بعض مواقفه السياسية وغير السياسية قابلة للنقاش (سواء بالنسبة لمواقفه الفرنسية او العالمية وبالذات فيما يخصنا لموقفه من القضية الفلسطينية) . وللتذكير ، وقف سارتر مثلا ضد التدخل السوفيياتي في المجر عام ١٩٥٦ وفي تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨ ، واتخذ مؤخرا موقفا نقديا من الحكم في كوبا على أثر اعتقال بعض الأدباء ، كما اتهم الحزب الشيوعي الفرنسي باجهاض انتفاضة أيار ١٩٦٨ ، ويقف الآن مدافعا عن المنظمات الماوية — كما ذكرنا — . كل هذه المواقف ومثلها جزء من رؤية فلسفية عامة سنقوم بطرحها باختصار .

رابعا : على الصعيد الفلسفي اذا ، اقترن اسم سارتر بالوجودية . وهذا التعبير يحمل لاذهان الكثيرين صورة مشوهة لفاهيم أقرب الى البوهيمية والهببية ، وسارتر أبعد ما يكون فكرا وممارسة عن هذه الصورة . وللتوضيح ، نذكر ان المدرسة الوجودية التي اوجدها الفيلسوف الدانماركي كيركغارد في النصف الاول من القرن الماضي تؤكد بشكل مختصر على اهمية الحياة الفردية تجاه المحاولات الرامية الى اغراق الفرد في نظام فلسفي شامل ومجرد (مدرسة هيغل بشكل خاص) .

الا أن الوجودية اليوم (ومثلها في المانيا وفرنسا بالذات) تتقف على ارضيات مختلفة انطلاقا من الاعتبار العام الذي ذكرنا . فالألماني ياسبرز ينطلق من « مأساة الفرد » الذي يتنازع واقعه المادي وظموحه الروحاني ليلجأ للدين . بينما يقف سارتر موقفا أقرب الى الماركسية . ويهمننا ان نوضح هنا نظرة سارتر في الموضوع منطلقين من تحليله في كتاب « قضايا منهجية » (دار نشر غاليمار ، باريس) .

يقول سارتر في فصل « الماركسية والوجودية » ان ليس هناك فلسفة وانما فلسفات أي ان كل حقبة مميزة تعطي فلسفة معبرة عن الحركة العامة للمجتمع (ص ٧) . ومن القرن السابع عشر وحتى العشرين لم تتبلور هناك الافلسفات ثلاث يشير لها سارتر باسماء روادها : فالأولى هي « فترة » ديكارث ولوك والثانية « فترة » كانت وهيغل والثالثة فترة ماركس (ص ١٢) . « فالماركسية اذا هي فلسفة عصرنا : ولا يمكن تجاوزها لان الظروف التي اوجدتها لم يجر تجاوزها بعد » . وهي لم تشخ ، بل بالعكس ما زالت شابة ، في طفولتها تقريبا (ص ٤٤) . ويشير سارتر لتأكيد رايه الى « ان الحجج ضد الماركسية ليست ، كما لاحظت مرارا ، الا تجديدا ظاهريا لافكار ما قبل الماركسية » (ص ١٢) .

« لماذا اذا بقيت الوجودية (مدرسة سارتر دون المدارس الاخرى كمدرسة ياسبرز التي يعتبرها سارتر رجوعا الى الوراثة) مستقلة ؟ لماذا لم تحل نفسها في الماركسية ؟ » (ص ٣١) . ذلك لان « الماركسية توقفت : ولانها فلسفة أرادت تغيير العالم ... لانها تريد ان تكون عملية ولانها فعلا كذلك ، حدث فيها شرح حقيقي بين النظرية من جهة والممارسة من جهة اخرى . » (ص ٣٢) . ويحلل سارتر تاريخ الاتحاد السوفيياتي والحركة الشيوعية على ضوء هذه الرؤية ويخرج بالاستنتاج ان « الفصل بين النظرية والممارسة كانت نتيجته تحويل هذه الى تجريبية بدون مبدأ ، وتلك الى معرفة مجردة