

یک خبر، یک یادداشت

پرواز در ورای مرزهای تحمل شده (۲۱ مارس ۱۹۹۷)

بی‌هیچ روزنہ امیدی، در انتظار مرگ خویش بودن، سرنوشت تلخ فعالین سیاسی و روشنفکران مترقی ایران شده است. ناشر، ژورنالیست، وکیل و روشنفکر مترقی، ابراهیم زال‌زاده (امیر) قربانی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی شد. خبر در دنیاک ناپدیدشدن و سپس قتل ابراهیم زال‌زاده، امروز به من رسید. در ماههای گذشته قتل‌های خیابانی در ایران توسط حکومت تروریستی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. وزارت اطلاعات رژیم خامنه‌ای-رفسنجانی، به جای دستگیری، شکنجه، زندان و نهایتاً اعدام‌های وحشیانه، روش جدید قتل سریع و بدون محاکمه و مسئولیت رسمی را به کار بسته است. دکتر تفضلی، دکتر غفار حسینی و اینک ابراهیم زال‌زاده (امیر) قربانی این روش جناحتکارانه شده‌اند.

فشارها با موج جدید سرکوب و اختناق در ایران، بر زال‌زاده نیز افزایش یافت. آن‌گاه که سردبیر نشریه "معیار" بود، شرط ادامه انتشار نشریه را برکناری او قرار دادند. بعد از برکناری نیز فعالیت‌های انتشاراتی او که آثار روشنفکران و نویسنده‌گان اپوزیسیون را منتشر می‌کرد، موجب ناخشنودی حکومت شده بود. او را به وزارت ارشاد احضار کردند و به صراحت دستور قطع فعالیت انتشاراتی او را دادند. در گفتگوی خصوصی‌ای که با او داشتم، به نظر زال‌زاده، مشکل اصلی حکومت درباره او، در همین تهدید مامور وزارت خانه خلاصه می‌شد که به او گفته بود: "تو [زال‌زاده] همیشه بالاتر از سقف تحمل جمهوری اسلامی حرکت کرده‌ای و این موضوع برای ما قابل گذشت نیست."

کاهش فعالیت ژورنالیستی، کاهش فعالیت انتشاراتی، عدم پخش کتابهایی که در موج جدید سرکوب و اختناق از طرف حکومت 'ظالم' اعلام شده بود، هیچ‌گدام موجب نشد تا ابراهیم زال‌زاده قربانی بی‌رحمی و جلادی حکومت اسلامی نشود.

خبر ناپدیدشدن او، واقعه شومی را در پی داشت که پس از چهل روز در ۳۰ مارس ۱۹۹۷ موجب بهت و اندوه دوستان این ژورنالیست قدیمی ایرانی شد. به سادگی و بی‌هیچ توضیحی او را به قتل رساندند و حق هیچ‌گونه عکس‌برداری و یا پیگیری برای پیدا کردن عوامل جنایت را به بازماندگان او ندادند.

وقتی که قاتل خود مجری قانون باشد، سرنوشت قربانیان جز شکنجه، درد و رنج نیست. هیچ مرگی در دنیاکتر از کشتار خاموشی نیست که در این سال‌ها بر ایران حکومت می‌کند. کشتار بدون سند، کشتار بدون اخطار قبلی، کشتار برای ایجاد هراس در سایر اتباع ایران، کشتار برای مرعوب ساختن سایر جناح‌های حکومت، و لبخندهای دیپلماتیک سران حکومت، همگی سناریوی واحدی را تکمیل می‌کنند: حکومت طاعونی جمهوری اسلامی جز مرگ و کشتار هدیه دیگری برای مردمش ندارد.

زندگی در ایران مرگیست که هر روز به تعویق می‌افتد. نفر بعدی کیست؟

درباره "من"

بعضی اوقات گفتگوهای خودمانی سایه روشنهای زندگی و درگیری‌های فکری نمونه‌واری را پدیدار می‌سازند. نامه دوستانه‌ای که در بین می‌آید، ناید از این دست باشد. اسمی و برخی اطلاعات شخصی به صورت نقطه‌جیز آمده‌اند.

با سلام،

خوشحالم که تصمیمات در نامه نوشتن به من بالاخره عملی شد. پیش از این روزی با ... راجع به تو صحبت می‌کردیم و گفتم خوب است نامه‌ای برایم بنویسد تا بدانم از چه باید با او حرف بزنم و چگونه. همچون حالا، اگر که فحوای نامه‌ات را درست فهمیده باشم و بتوانم ترا در موقعیتی که هستی در کنم. چنین می‌فهمم که موضوع عمدی مطرح شده از سوی تو تعارضی است که باعث رنج درونی تو شده: تعارض میان جنبه‌ی یا خصلت دیگرخواهی یا ایثار نسبت به دیگران و خودخواهی و بلاتکلیفی در مواجهه با این تعارض. و یا آن طور که خودت نوشهای بلاتکلیفی میان اعتنا به ندای قلبی‌ات که ترا به سوی ایثار و خودبخشی سوق می‌دهد و یا پرداختن به مصالح فردی.

در این مورد نکاتی به ذهنم می‌رسد که می‌خواهم با تو در میان بگذارم. پیش از آن اما بگویم که ناگزیر نخست نگاه عام و انتزاعی (مجرد) به این مسئله خواهم داشت و سپس خواهم کوشید تا دست کم نکاتی را در مورد وضعیت مشخص تو و محیط مشخصی که در آن دست به عمل می‌زنی تشخیص بدهم تا ببینم (یعنی هردو) که آن نکات عام و کلی و انتزاعی در مورد تو چه شکل

مشخصی باید بیابد. در آخر کار نیز به بعضی نکات غیرعمده‌ای که در نامهات است نگاهی خواهیم داشت.

نخستین مسئله اینست که چنین تعارضی مربوط است به «خود». یا یعنی تعارضی است که در «خود» متحقق می‌شود. و بنابراین وقتی از تعارضات درونی یا بیرونی خود صحبت می‌کنیم باید نخست بدانیم این «خود» چیست تا بتوانیم تعارضات آن را به طور حقيقی شناخته و با بازتولید «خود»، آن تعارضات را رفع کنیم. به‌واقع وقتی ... و دیگر دوستان ... به تو می‌گویند یک کمی هم برای خودت باش این رهنمود را چگونه باید در نظر گرفت؟

مسئله را این‌طوری می‌فهمم که هر فرد انسانی یک «من» و «تکبودگی» دارد و یک «خود». این دو از هم منفک نیست اما دو سطح متفاوت مطرح است. «خود» تبلور کثرت در وحدت است؛ کثرت اجتماع و با دیگران‌بودگی و وحدت «من» و یا «تکبودگی». «خود»، یکه و تنها نیست. هر چند که «من» می‌تواند از یکه و تک و منحصر به فرد بودن تا حدود زیادی برخوردار باشد. «خود»، یگانه یا یعنی امر وحدت یافته، است؛ وحدت و یگانگی ارتباطات اجتماعی «من» و «من». پس «من» یا «تکبودگی» نه کلیت دارد و نه یگانگی. این، فقط یک جزء «خود» است. و اجزای دیگر این خود مناسبات من با دیگر «من»‌هاست که «خود» من و «خود» یکایک آنها را می‌سازد. پس «خود» بدون مناسبات من با دیگران اصلاً وجود ندارد. می‌توان و باید گفت که «خود» یک «ساختار» است یعنی از یک رشته‌ی عام پیوستگی‌ها بین اجزاء بین «من»‌ها و بین «من» و طبیعت - تشکیل می‌شود. در حالی که «من» ساختار ندارد و اگر بتوان برای آن ساختاری قابل شد، آن، ساختار طبیعی است و نه اجتماعی. اگر اینها درست باشد آنگاه مشخص می‌شود که «من» به اعتبار این که یک جزء «خود» و اغلب گسترده‌ترین جزء آن - است، نمی‌تواند کل را یعنی «خود» را متحول کرده و بازتولید کند و استعلا دهد. برای چنین تحول یا بازتولید و استعلا یی می‌باید «من» کلی یا «خود» در وحدت و هماهنگی‌اش به حرکت درآید. یعنی من به‌اضافه‌ی دیگران در ارتباط با من، به اضافه‌ی طبیعت (این دیگر جای بحث ندارد که طبیعت در انسان‌شدن انسان نقش بسیار موثری داشته است و حال این انسان است که طبیعت را انسانی می‌کند).

از اینجا می‌پردازم به دومین مسئله که همان تعارضی است که تو از آن صحبت کرده‌ای؛ بلا تکلیفی میان ایشاره دیگرخواهانه و رشد خودخواهانه یا رشد معطوف به خود جزئی یا "من" (واشاره کنم که ایشاره خودخواهانه هم داریم و این چه شیوعی دارد بهویژه در میان روشنفکران). سوال اینست که آیا اصلاً این تعارض و بلا تکلیفی حاکمی از ادراک صحیحی از مسئله است یا نه؟ آیا وقتی انسان خود را در میانه‌ی قطبیت ایشاره و خودخواهی می‌بیند و در این قطبیت سرگردان است در جای صحیحی ایستاده و از منظر یا نقطه اتکای صحیحی به ناسازگاری درونی "خود" می‌نگردا ایشاره چیست و چرا الزامی می‌شود؟ ایشاره یا فداکاری را اینگونه می‌فهمم که عمل چشمپوشی از حق حیات و زندگی (کلی یا جزئی) از سوی یک فرد است یا یک جمع به منظور تحقق حیات و زندگی لازم و شایسته در فرد یا جمع دیگری. و برای این الزامی می‌شود که جامعه‌ای که در آن انسان‌ها ناگزیر از ایشاره و فداکاری می‌شوند نابهسaman است و پر است از جنبه‌های نالسانی زندگی اجتماعی. در جامعه‌ی بهسaman و انسان‌سالار، ایشاره ضروری نخواهد بود. جامعه‌ای پذیرفتی است که در آن ایشاره انسان نسبت به انسان الزامی نباشد. همچنان که استثمار انسان از انسان، که ایشاره در نفس خود نوعی استثمار است. گیرم که استثمار پذیرفته شده و البته با جنبه‌های مثبتی که به‌هرحال داراست. پس ایشاره فقط در دوره‌ای از تاریخ انسان الزامی است. و یعنی عارضه‌ای است برای انسان که با اعتلای جامعه و رفع گام به گام تضادهایش، تضعیف شده و می‌میرد. و خودخواهی چیست و چرا الزامی می‌شود؟ خودخواهی کیفیت چیره‌گردانیدن یک جزء از "خود" به کل "خود" است. و این یعنی اسارت کل در جزء (آنچه آن غولترین غول زیبا گفته است)، انسان خودخواه اسیر است. اسیر در "من" خود و از همین رو نمی‌تواند به تحول و بازتولید و استعلای خویش بپردازد. و خودخواهی الزامی شده است آن‌هم به علت نابهسamanی‌های جامعه و حاکمیت یافتن رقابت آزاد و بقیه قضایا. پس این نیز عارضه‌ای است برای بشر که بشر با رهانیدن جامعه از چنان نابهسamanی‌ها و تضادهایی این خصلت عارضی را مرحله به مرحله در خود تضعیف خواهد کرد.

اگر بشود این گونه به مسئله نگاه کرد آن وقت باید گفت من یا تو برای رهایی از رنجی که می‌بریم خود را در قطبیت خصایصی قرار داده‌ایم که اصلاً عارضی است و پس بلا تکلیف شده‌ایم که به این عارضه بغلتیم یا به آن یک، به این خصلت بغلتیم که ذاتی انسان نیست یا به آن یک که باز، ذاتی نیست. بلکه هردو تاریخی هستند. یعنی هردو موجود و یعنی که آدم باید تکلیف خود را با این هر دو مشخص کند. اما تکلیف مشخص کردن با یک مسئله ذاتی انسان با تعیین تکلیف با موضوعی تاریخی از یکدیگر متمایز است. وقتی تو و من، خود را در میانه‌ی این قطبیت قرار دهیم و بخواهیم با به این سو یا آن سو غلتیدن خود را از بلا تکلیفی نجات دهیم یعنی به مسئله‌ی تاریخی برخورداری داریم که باید با مسئله ذاتی (و نه عارضی) داشته باشیم. یعنی خود را در قطبیتی قرار داده‌ایم که آن قطبیت از عینیت برخوردار نیست بلکه حاصل تلاش ذهنی نادرست ما برای تشخیص رنجی است که می‌بریم. ما خود را معطل انتخابی کرده‌ایم (انتخاب بین ایشار یا خودخواهی) که از اساس چنین انتخابی -این پا آن- درست نیست. نه اینکه انسان مجبور نشود که در این یا آن موقعیت، ایشار کند و در آن یا این موقعیت به خودخواهی اش میدان دهد. ولی جدا کردن این اجبار از زمینه عینی آن یعنی به چنان انتخابی به صورت ذهنی و انتزاعی (به معنای جدا و نه مجرد) اندیشیدن. و این از نظر من غلط است. او که به تو می‌گوید ایشار کمیاب است پس آن را حفظ کن و او که به تو می‌گوید به خودت بپرداز، هر دو تو را به سوی انتخاب غلطی سوق می‌دهند. و بالطبع تو نیز که خود را در میانه‌ی چنین قطبیتی قرار داده‌ای در جای مناسبی برای ادراک صحیح رنج خود قرار نداری.

و سومین مسئله این که پس چطور باید به چنین رنجی که واقعی است برخورد کرد. حال می‌خواهم برگردم به آن ارائه‌ی مفهوم «خود» و این ما را به دو مفهوم می‌رساند: «انسان در خود» و «انسان برای خود». انسان در خود، انسانی است اسیر در فعلیت خویش در گستره‌ی «من» خود و انسان برای خود انسانی است که با به فعل درآوردن مدام بالقوه‌های خود بر پستر ضرورت‌ها و مناسبات اجتماعی متداوماً خود را - و بنابر این جمع را - متحول گردانیده، باز تولید کرده

و استعلا می‌دهد. تو و من نیز نمی‌خواهیم "انسان در خود" باشیم. اما چگونه می‌توان "انسان برای خود" بود؟

شرایط زیادی لازم است تا فرد بتواند خود را به عنوان "انسان برای خود" تحقیق بخشد. اما در زمینه‌ی بحثی که اینجا با هم داریم باید اشاره کنم که یکی از الزامات این امر، هماهنگی در میان اجزاء "خود" است. و در حوزه‌ی مناسبات میان فرد و دیگران باید گفت که این مناسبات هریک جزئی از "خود" است. حتی می‌توانم به طور قطعی تری بگویم جزئی از هر فردی که در ارتباط معینی با فرد دیگر قرار می‌گیرد جزئی از "خود" این دیگری است. یعنی مثلًا... [فلانی] که فکر می‌کند و فداکارانه به تو می‌گوید اول از من شروع کن، آیا به این امر توجه ندارد که جزئی از "خود" توست و او با چنین ایشاره دارد "خود" ترا از جزئی از آن محروم می‌کندا (نه اینکه او یا دیگران لزوماً چنین قصدی داشته باشند. مسئلله اینست که فرد با ناتوانی در تحلیل صحیح مسئلله می‌تواند خود را دچار مشکلات عملی بسیاری کند. او در این مورد تجارت کافی دارد) پس در صورتی که چنین باشد که لازمه‌ی "انسان برای خود" بودن ایجاد هماهنگی در میان اجزاء "خود" است. پس مسئلله به این صورت قابل تحويل است که حل صحیح مناسبات فرد با دیگران مستلزم اینست که به این امر (یعنی حل صحیح مناسبات) به عنوان تحقق هماهنگی میان اجزاء "خود" نگریسته شود. فعلًا به این کاری ندارم که از چنین پیشنهادهای چه نتایجی می‌توان گرفت (خود تو به این فکر کن). باید ادامه دهم که برای تامین این هماهنگی لازم است تا به دقت الزامات و نیازهای هریک از اجزاء را شناخت و به آن پرداخت. و این یعنی که در هر مرحله مشخص از تحول و باز تولید "خود" می‌باید تشخیص داد که پرداختن به کدامیک از الزامات و نیازهای کدام جزء از "خود" عمدۀ است و کدامها غیر عمدۀ. و این یعنی رسیدم به آخر کارا این‌همه پرچانگی کردم که به اینجا برسم.

پس نباید اجازه دهی که رنج تو از اینکه مثلًا زندگی‌ات با دستاوردهای وزینی متمایز نشده است (این را خود تو می‌گویی) ترا به انتخاب میان ایشار یا خودخواهی سوق دهد. با چنین انتخابی، فرد راهی به هیچ دهی نخواهد یافت. مسئلله -از نظر من- اینست که فرد در هر شرایط مشخصی که قرار دارد باید

الزمات و نیازهای "خود" سونه "من" خود- را بشناسد و در میان آنها عمدہ و غیر عمدہ را تشخیص دهد. در بی چنین تفایلی هشیارانه و انسان‌ساز است که فرد می‌تواند تشخیص دهد در این یا آن شرایط باید نیروی عمدہ‌ی حیاتی خویش را صرف کدام بخش یا جزء از "خود" کند. در پی تحلیل مشخص از شرایط مشخص ممکن است به این ادراک برسد که مثلاً در فلان شرایط بایسته است که عمدہ نیروی خود را برای تحقق هدف مفروضی به "من" خود اختصاص دهد تا هماهنگی "خودش" برای تحقق آن هدف تامین شود. و در این کار باید که بتواند که بخواهد دیگر اجزای "خودش" از جمله مناسباتش با دیگران و یعنی دیگران- را در جهت رفع آن نیاز و پاسخ به آن الزام "من" به خدمت بگیرد؛ و یا تشخیص دهد که در بهمان شرایط بایسته است که عمدہ‌ی نیروی خود را برای تحقق هدف مفروضی که لازم و ضروری برای یک جزء، دیگر "خود" -غیر از "من" خود- است اختصاص دهد. در این شرایط نیروی دیگر اجزاء از جمله نیروی "من" خود را- برای رفع نیاز و پاسخ‌گویی الزام آن جزء -یعنی مخاطب رابطه‌اش- به خدمت می‌گیرد. نه آن حالت نخست "خودخواهی" خوانده می‌شود و نه این حالت دوم، آیشاراً اما این تحلیل مشخص کار ساده‌ای نیست. برای همین است که آدمها -البته آن دسته‌ای که هنوز به چنین مسائلی فکر می‌کنند- ترجیح می‌دهند خود را با انتخاب یا خودخواهی و یا آیشارگری خلاص کنند.

و همینجا بگویم که معمولاً انسان‌هایی که بخواهند ضرورت‌ها را در نظر بگیرند، حتی به صورت خودبه‌خود و ناآگاهانه هم که شده، مطابق الگوی فوق رفتار می‌کنند. خود وقتی اشاره می‌کنی که می‌بایست ... (کاری را) رها می‌کردی نمی‌گویی چون می‌خواستی با ... (کاری دیگر) نقش آیشارگری خود را تابه آخر پیش ببری؛ بلکه می‌گویی به این خاطر که اگر آن کار را نمی‌کردی شاید ضربه بزرگتری را از جای دیگر می‌خوردی. این یعنی تحلیل مشخص از شرایط مشخص (البته کاری به این ندارم که در این مورد خاص نتیجه‌گیری‌ات درست بوده یا غلط، ولی به درستی، رفتار تو انتخاب میان آیشارگری و خودخواهی نبوده). اما همین تو وقتی می‌خواهی از نظر فکری به مسئله بپردازی و خودت را از رنجی که می‌بری خلاص کنی راه را از نظر ذهنی، اشتباه

می‌روی و خود را درگیر بلا تکلیفی این یا آن می‌کنی. اما اگر درست به مسئله بیندیشی می‌بینی که اگر بدون توجه به شرایط مشخص در دوره‌ای تصمیم بگیری که عمدۀ نیروی خود را متوجه "من" خود - یعنی فقط یک جزء "خود" - بکنی (یعنی تک‌مدار و به اصطلاح خودخواه باشی) نمی‌توانی هماهنگی لازم "خود" برای تحول و بازتولید و اعتلا را تامین کنی؛ همچنان که اگر در دوره‌ای تصمیم بگیری عمدۀ نیروی خود را متوجه اجزای دیگر خود غیر از "من" خود - بکنی. بدون تحلیل مشخص آن هم فقط در الگویی که در فوق به آن اشاره شد هردو گرایش باعث رویگرداندن فرد از معیارهای انسانی می‌شود.

این از این‌ا برویم سر بررسی دو سه نکته در مورد شرایط خاص کنونی تو. و این یعنی آن دریافت‌های کلی و عام را با شرایط خاص فعلیات تلفیق دهی و بیابی که تامین هماهنگی "خود" تو در آن شرایط مستلزم چه نوع عمدۀ و غیر عمدۀ کردن‌هایی است. این کاری است که تو متداوماً با تغییر شرایط می‌باید انجام دهی. این، کار "خود" توست. و من به علت ... نمی‌توانم به شناخت درستی در مورد تو برسم. با این حال به چند نکته اشاره می‌کنم. می‌توانی اصلاً به آنها توجه نکنی و این گفته‌ها را نتیجه پرچانگی بدانی:

- تو در جامعه‌ای قرارداری که الزاماً نه در محدوده‌ای که هم اینک در اختیار گذاشته، بلکه در کلیت امکاناتش که در اختیار هر فرد می‌گذارد آن‌چنان غنی است که هر یابوی را در آن رها کنی به انتکای امکانات موجود اجتماعی، "سب" می‌شودا (البته اگر اسب شدن را به عنوان استعلای یابو درخواست کند). و این یعنی که جامعه موفق گردیده ضرورت به ایشارگری در مناسبات میان افراد را تضعیف کند. و باز این یعنی که می‌توانی به این فکر کنی که جامعه بار زیادی از الزام ایشارگری را از دوش تو برداشته است. در عوض در آن جامعه، موفقیت، عمدتاً خصلت یا خصیصه‌ی فردی می‌باید (به درست یا نادرست، این امر در اینجا کاری ندارم). و یعنی که در کسب موفقیت تاثیر "من" خود توجه کافی داشته باشی. ...

- ایشارگری فی‌نفسه متکی به عواطف رشد یافته می‌باشد. بهویژه در جامعه‌ای که تو هستی برای ایشارگر بودن باید عواطف بسیار قوی‌تری نیز داشت. از همین رو تلاش برای ایثارگر بودن در آن شرایط نگرش حسی-عاطفی

را در تو تقویت خواهد کرد. این امر به خودی خود بدد نیست. اما دو اشکال اساسی در تضعیف زمینه‌های هماهنگی «خود» تو ایجاد می‌کند: نخست که تو یا هر کسی را می‌دهد که با همین نگرش حسی-عاطفی برای شناخت خود جهان اقدام کند. که این یعنی عقب ماندن یا رشد نکردن نگرش عقلی-فلسفی (ناهمانگی‌ای) که تو در نامه بروز داده‌ای). و دوم که باعث ناهمانگی تو با جامعه‌ای می‌شود که در آن، بنیان پیشرفت فردی و اجتماعی بر نگرش عقلی-فلسفی گذاشته شده است. امیدوارم این حرف را به این صورت درنیابی که یعنی من دارم می‌گوییم که برخورد حسی-عاطفی‌ات به جهان را بایگانی کن اجماعه‌ای که نگرش حسی-عاطفی را به موازات نگرش عقلی-فلسفی رشد نمی‌دهد هماهنگی درونی و بیرونی انسان‌ها را نقض می‌کند. و این یکی از جنبه‌های روانی از خودبیگانگی است. مسئله هماهنگ کردن این دو گونه‌ی نگرش است. تو نشان داده‌ای در نگرش حسی-عاطفی تا حد قابل قبول پیش هستی. پس شاید لازم باشد برای تامین هرچه بیشتر هماهنگی درونی و بیرونی‌ات کمی به این یک بپردازی.

- سعی کن حرفی را که می‌خواهم بزنم به درستی درک کنی: به‌ویژه در چنان شرایطی که نه در حال حاضر بلکه در کل خواهی داشت فعلًاً چیز زیادی برای دادن به انسان‌ها در اختیار نداری. ... با اطلاعاتی که به طور عموم دارم حدس می‌زنم که ممکن است در معرض نالمهای غریبانه و نوستالژیک کسانی قرار داشته باشی که نمی‌توانند در محیط بیگانه ریشه بدوانند. و از همین رو ناگزیر به اتكای روانی هستند. اگر چنین امری در مورد تو مصدق داشته باشد شاید فکر کنی باشند نالمهایشان و با آنها همدردی نشان دادن به آنها کمک خواهی کرد. ولی باور کن که چنین نالمهایی عمدتاً برای لپوشانی بیهودگی و بطالت است. و شاید با دلسوزی نشان دادن به آنها برای خود دلسوزی کردن. جدا از این امر واقعاً می‌توانی به این مسئله فکر کنی که چه چیز را می‌توانی به دیگران بدهی. آنچه را که آن جامعه در کلیت خود نمی‌تواند به انسان‌ها بدهد.

...

- تو فعلًاً در شرایط سخت و دردناکی زندگی می‌کنی. چندان احمق نیستم که بگوییم در مواجهه با این دردها به شادی‌های زندگی فکر کن ا پس قاطعانه

می‌گوییم که "شادی" به طور عمدی به معنای شناخت "درد" و غلبه بر آن است. برای شاد شدن و شادی خود را باز تولید کردن باید که متداوماً با درد در افتاده آن را شناخت و بر آن غلبه کرد و یا یعنی دگرگونش کرد. شادی از درون چنین روندی می‌شکفده و بسیار مهم است که در این روند، انسان به خاطر دردهایش برای خود دلسوزی نکند، این خیلی مهم است. دلسوزی کردن برای خود به معنای پذیرفتن نقش "قربانی" است، و این یعنی "برده" ی "سرنوشت" بودن.

...

www.KetabFarsi.Com

www.KetabFarsi.Com

