

حال عَنان مَرکَب رها می‌شود و به‌سرعت از طریق یک سلسله نتایجی که «وولف» مغفور مآب را به‌یاد بیاورد، به‌سوی فرجام ضروری یورتمه می‌رود.

«رقص، عادی‌ترین تجلّی تمتع جسمانی به‌مشابه‌ی یک سرّ است. تماس بلاواسطه، همدیگر را در آغوش گرفتن دو جنس مخالف (؟) که برای تشکیل یک جفت در رقص ضروری و مجاز است، با وجود ظواهر و احساس واقعاً (واقعاً، جناب پیشنهاد؟) «محسوس دلپذیر، به‌مشابه‌ی تماس و در آغوش گرفتن لذت‌بخش در نظر گرفته نمی‌شود» (اما آیا متحماً آنگونه که با انگیزه‌ی عام مرتبط است در نظر گرفته می‌شود؟)

و آنگاه عبارت پایانی می‌آید که دست بالا، تلو تلو می‌خورد، تا اینکه برقصد:

«زیرا اگر در فاکتی واقعی در نظر گرفته شود، بخودی خود غیرممکن می‌بود درک کرد که چرا جامعه فقط در خصوص رقصیدن این چنین با گذشت است، در حالی که برعکس، اگر بی‌بند و باری همانندی درجائی دیگر به‌نمایش گذارده شود، جامعه با خدشه وارد ساختن و طرد بی‌رحمانه، آن را به‌مشابه‌ی تعرّضی نابخشودنی علیه‌ی اخلاقیات و حُجب و حیا به‌شدت تقبیح می‌کند».

متولی قُدسی مآب در اینجا نه از رقص کَن کَن و پولکا، بلکه از رقص بطور کلی، از مقوله‌ی رقص صحبت می‌کند که در هیچ‌جا جز در جمجمه‌ی نقادانه‌اش اجراء نمی‌شود. بیائیم رقصی را در شامیر Chaumière پاریس تماشا کنیم، با دیدن این رقص روح مسیحی - آلمانی او به‌خاطر وقاحت، صراحت، حدّت و شدّت دلپذیر و آهنگ مملو از حرکات شهوانی آن، آشفته می‌شود. «احساس واقعاً دلپذیر

ملموس، خاص متولی این را برایش «ملموس» می سازد که «در فاکتی واقعی درک آن غیرممکن می بود که چرا خود رفاصان، درحالی که بالعکس صراحت تمتع جسمانی را برتماشاگر بوجود می آورند - که اگر به همان نحو در جای دیگری به نمایش در می آید» - یعنی، درآلمان - «بشدت به مثابه ی تعرضی نابخشودنی، و غیره تقبیح می گشت - چرا این رفاصان، دستکم بقول معروف، از دید خاص خودشان، نه تنها نمی بایست و نبایست، بلکه ضرورتاً نمی توانند و نمی بایست رک و راست موجودات انسانی شهوت انگیز باشند!

ناقد، ما را به خاطر ماهیت رقص، با مجلس رقص آشنا می سازد. و با مشکل بزرگی مواجه می شود. درست است، در این بال، رقص وجود دارد، اما فقط در تخیل. واقعیت این است که اوژن سو، کلمه ای در وصف رقص نمی گوید و با خیل رقصندگان قاطی نمی شود. مجلس رقص برای او فرصتی است تا شخصیت های اشرافیت فوقانی اش را یکجاگرد آورد. نقد با نومیادی برای نجات و تکمیل کردن مؤلف ظاهر می شود و با «خیالبافی» خاص خود، به سهولت توصیفی از حوادث و غیره ی مجلس رقص بدست می دهد. اگر آنگونه که نقد تجویز می کند، اوژن سو هنگامی که تبه کاران را توصیف می کند، صادقانه علاقه ای به مخفی گاهها و زبان ایشان ندارد، از سوی دیگر، رقص، که نه او بلکه منتقد «خیالپردازانه اش» توصیف می کند، ضرورتاً بی اندازه مورد علاقه اوست.

ادامه دهیم:

«در ماهیت امر، راز رفتار و درایت این عمل بغایت غیرطبیعی،

اشتیاق برای بازگشت به طبیعت است. این علتی است که چرا حضور فردی مانند سیسیلی در مجمع فرهیخته که، چنین اثر الکتریسته‌مانندی دارد و به‌چنین توفیق محیرالعقولی مفتخر می‌شود. او که همچون برده‌ای در میان بردگان، بدون هیچ‌گونه تعلیم و تربیتی بزرگ می‌شود و به‌یگانه منبعی که می‌بایست بدان تکیه می‌کرد، خودش بود، ناگهان به‌درباری منتقل می‌شود و در معرض قید و بندها و رسوم آن قرار می‌گیرد، او به‌زودی می‌آموزد گول رموزات این رسوم را نخورد... در این حیطه، که وی آن را بدون شک می‌تواند تحت تأثیر خود قرار دهد، چرا که قدرتش، قدرت سرشتش، دارای فریبندگی معماواری است، سیسیلی ضرورتاً می‌بایست به‌از دست دادن کل احساس قابلیت خود در غلطد. درحالی‌که پیش از این، هنگامی‌که هنوز برده بود، همان سرشت به‌او می‌آموخت تا در برابر هر تقاضای ناشایست مولای قدرتمندش مقاومت کند و به‌عشق خود وفادار باقی بماند. سیسیلی همانا سرّ مکشوف مجمع برجستگان است. سرانجام احساسات سرکوفته موانع را درهم می‌شکند و عنان گسیخته سیلان می‌یابد.

آن دسته از خوانندگان جناب سلیگا که رُمان «سو» را نخوانده‌اند بالطبع تصور خواهند کرد که سیسیلی ماده شیر مجلس رقص است که توصیف می‌شود. در رُمان، درحالی‌که مجلس رقص درپاریس جریان دارد، او دریک زندان درآلمان بسر می‌برد.

سیسیلی، به‌عنوان یک برده، به‌داوید، دکتر سیاهپوست وفادار باقی می‌ماند، زیرا داوید را «بشدت» دوست دارد، چرا که مولایش، آقای ویلیس در عشق‌بازی با او «خشن» است. دلیل تغییر او برای داشتن یک زندگی بی‌بند و بار، علتی بسیار ساده است. او با انتقال به

«جهان اروپائی»، از اینکه با سیاهپوستی ازدواج کرده، خجالت زده می شود.

با ورود به آلمان، وی توسط مرد خبیثی اغفال می شود و «خون بومی آمریکائی اش» به جوش می آید. مسبو «سو»ی ریاکار به خاطر اخلاقیات دل‌انگیز (douce morale) و تجارت دلپسند (doux commerce)، مجبور می شود این را به مثابه‌ی خودسری طبیعی (Perversité naturelle) توصیف نماید.

راز سیسیلی این است که او پیوندی و دورگه است. راز تمتع جسمانی اش همانا گرمای منطقه‌ی استوائی است. پارنی (parney)، درباره‌ی دورگه‌ها با سبک هنری بدیع اش برای الثونوره^۱ به ثناخوانی دست می زند. صدنا قصه دریانوردی طلبت اگر بگوئی سیسیلی برای ملوانان تا چه اندازه خطرناک است.

«سیسیلی همانا حلول شُبِق سوزنده است که فقط گرمای منطقه‌ی استوائی می تواند به هیجانش آورد... هرکسی درباره‌ی آن دختران رنگین پوست که، به قول معروف، برای اروپائی‌ها مهلک‌اند، شنیده است؛ درباره‌ی آن خون‌آشامان جذّابی که قربانی‌های خود را با اغواهای آزاردهنده‌ی خود سرمست می‌کنند... و همانگونه که بیان پرصلابت شهرستانی می‌گوید، برای قربانی خود جز سرشگی که آن را بنوشد و قلبی که آن را بسُوذد، باقی نمی‌گذارند.»

سیسیلی از بوجود آوردن چنین اثر جادویی بر مردمانی که بطور اشرافی بار آمده‌اند، پردور بود، دلزده از فساد... blasé.

«زنانی از قماش سیسیلی تأثیری ناگهانی و اقتداری جادوئی بر مردانی با لذّت جسمانی خشن نظیر ژاک فران دارند».

از کی تا به حال مردانی نظیر ژاک فران نماینده‌ی محفل لطیف شده‌اند؟ مع الوصف نقد نقادانه می‌بایست بطور شهودی از سیسیلی، عاملی در روند - حیات سرّ مطلق بسازد.

۴- «رازمندی تقوی و پارسایی»

«درست است که رازمندی، آنگونه که به مجمع فریخته متعلق است، از آنتی‌تزه‌قلمرو درونی کشیده می‌شود، معهداً مجمع برجستگان بار دیگر منحصرأ دارای محافل خاصّ خود است که در آنها مقدّسات را حفاظت می‌کند. این اجتماع، تاحدی، نمازخانه‌ای است برای قدس‌الاقداص. اما برای مردم در جلوخان، خود نمازخانه یک راز محسوب مشود. لذا، تعلیم و تربیت در موقعیت خاصّ خود برای مردم درست همان چیزی است... که ابتذال برای فریختگان».

درست است که، معهداً، بار دیگر، تا حدی، اما، لذا - اینها قلاب‌های جادوئی است که حلقات زنجیر استدلال شهودی رابه یکدیگر متصل می‌سازد. جناب سلیگا باعث شده است تا سرّ و رازمندی از جهان تبه‌کاران به مجمع برجستگان کشیده شود. حال او می‌بایست این سرّ که مجمع برجستگان دارای محافل خاصّ خود است و اینکه اسرار این محافل اسراری برای مردمان است را بسازد. علاوه بر قلاب‌های جادوئی پیشگفته، این سازندگی مستلزم دگرگونی محفل به نمازخانه، و دگرگونی مجمع غیراشرافی به جلوخان این نمازخانه است.

جناب سلیگا دو هدف راتعقیب می‌کند. اولاً، رازمندی که در

جمع خاصّ مجمع برجستگان اشراف مجسم شده، می‌بایست مالکیت مُشاع جهان اعلام شود. ثانیاً، ژاک فران سردفتردار می‌بایست به‌مثابه‌ی حلقه‌ای درحیات رازوری تعبیر شود. نحوه‌ای که جناب سلیگاه باستدلال می‌پردازد، چنین است:

«تعلیم و تربیت تا به‌حال از آوردن تمامی دستجات و اختلافات بداخل جمع خود ناتوان و ناراضی بوده. فقط مسیحیت و اخلاق قادر به‌ایجاد ملکوت جهانشمول بر زمین‌اند.»

جناب سلیگا تعلیم و تربیت و تمدن را با تعلیم و تربیت اشرافی یکی می‌داند. این علتی است که چرا وی نمی‌تواند درک کند که صنعت و تجارت ملکوت‌های جهانشمول به‌کلی متفاوتی از مسیحیت و اخلاق، سعادت خانگی و بهروزی مدنی بوجود آورده است. اما چگونه به ژاک فران سردفتردار می‌رسیم؟ کاملاً ساده!

جناب سلیگا مسیحیت را به‌خصوصیتی فردی [یعنی]، «تقوا»، و اخلاق را به‌خصوصیت فردی دیگری، [یعنی] «صداقت» تبدیل می‌کند. او این دو نوع خصوصیت را در فردی که او را ژاک فران نام می‌نهد، جمع می‌کند، زیرا ژاک فران فاقد این دو خصوصیت است و فقط بداشتن آن تظاهر می‌کند. بدینسان ژاک فران «راز و سرّ صداقت و تقوا» می‌شود. از سوی دیگر «گواه» او «رازگونگی صداقت و تقوای ظاهری» است، و لذا دیگر خود صداقت و تقوا محسوب نمی‌شوند. اگر نقد نقادانه بطور شهودی خواستار تعبیر این شهادت به‌مثابه‌ی رازی می‌بود، می‌بایست صداقت و تقوای ظاهری را به‌مثابه‌ی راز این شهادت اعلام می‌نمود و نه به‌عکس به‌مثابه‌ی راز بی‌ریایی صوری.

درحالی که کالج سردفترداران پاریس ژاک فران را مایه رسوائی خبیثانه‌ی خود می‌داند و از طریق سانسور نمایشی، این آدم را از صحنه‌ی عملکرد اسرار پاریس دور می‌نماید، نقد نقادانه در همان زمان [یعنی] هنگامی که «علیه حیظه‌ی واهی پنداشت‌ها به مناظره بر می‌خیزد» در سردفتر اسناد رسمی پاریس نه یک مأمور محضر پاریسی، بل مذهب و اخلاق، و صداقت و تقوا را مشاهده می‌کند. محاکمه‌ی محضر دار لئون Lehon می‌بایست بهتر آموخته می‌شد. موقعیتی که محضر دار در زمان اوژن سو دارا است، تنگاتنگ با این موقیت رسمی مرتبط است.

«هرچه که مأموران محاضر رسمی در حیظه‌ی دنیوی باشند، کشیشان در حیظه‌ی معنوی‌اند؛ آنها امانتداران رازهایمانند».

مأمور محاضر رسمی اقرار نیوش دنیوی است. شعل و حرفه‌ی او منزّه‌طلبی است، و شکسپیر نیز می‌گوید «حق‌گوئی»، منزّه‌طلب نیست! مأمور محضر رسمی در عین حال دلالی برای کلبه‌ی مقاصد ممکنه و مدیری برای کلبه‌ی دسائس و توطئه‌های مدنی است.

با سردفتردار ژاک فران، که کل راز وی برسالوسی و حرفه‌اش مبتنی است، به نظر نمی‌آید هنوز گامی به پیش برداشته باشیم. اما گوش کنید:

«هرآینه برای مأمور محضر رسمی، رباکاری زائد امر کامل‌ترین آگاهی باشد، و برای مادام رولان، تا حدی، غریزی، پس میان

1. Shakespeare, All's well that ends well, ACTI, Scence 3.

شکسپیر، نمایشنامه‌ی، خوش‌بُود هرچه پایانش خوش است، پرده‌ی نخست، صحنه‌ی سوّم. - ه.ت.

ایشان، خیل عظیم آنانی وجود دارند که نمی‌توانند به عمق رازمندی نایل آیند و مع الوصف بطور غیرارادی میلی برای انجام آن احساس می‌کنند. بنابراین همانا خرافه پرستی نیست که رفیع و ادنی را به محل اقامت شوم و ظلمانی براداماتی (آبه پولی دوری) کلاه بردار هدایت می‌کند بلکه همانا جُستار راز و توجیه خویشتن برای جهان است.

«رفیع و ادنی» نه به خاطر رازیابی که برای کل جهان توجیه شده، بل برای یافتن راز به طور کلی و به مشابهی ذات مطلق، بدور «پولی دوری» گرد می‌آیند، تا خود را برای جهان توجیه کنند انگار برای قطع چوب باید نه بدنبال تبر، بلکه بدنبال ابزار بطور انتزاعی بود.

کلیه‌ی اسراری که «پولی دوری» دارا است به‌وسائلی برای سفت جنین و سم برای ارتکاب قتل محدود می‌شود. - جناب سلیگا درحالت جنونی شهودی باعث می‌شود «قاتل» متوسل به زهر «پولی دوری» شود، زیرا می‌خواهد قاتل نباشد، بلکه گرمی داشته شده و مورد علاقه و احترام قرار گیرد. انگار در عمل قتل نفس، مسأله برسر احترام و علاقه و گرمی داشت است و نه جنایت! لیکن قاتل متقدنه در خصوص عملش بلکه تنها در خصوص «رازش» خود را به زحمت می‌اندازد، - از آنجائی که همه مرتکب قتل و یا بارداری نامشروع نمی‌شوند، چگونه «پولی دوری» می‌خواهد همه را در حاکمیت هوسناک راز قرار دهد؟ جناب سلیگا شاید «پولی دوری» کلاه بردار را با «پولی دوره ویرژیل» دانشور عوضی می‌گیرد که در قرن شانزدهم می‌زیست و اگرچه به کشف اسراری نائل نگشت، معذالک

کوشید تا تاریخچه‌ی آنانی، مخترعینی که همانا «مالکیت مشاع جهان‌اند را تألیف نماید» (نگاه کنید به کتاب پولی‌دوری ویرگیلی درباره‌ی مخترعان، لوگ دونی، MDCCVI).

بنابراین رازوری، رازوری مطلق، آنگونه که سرانجام خود را به‌مثابه‌ی «مالکیت مشاع جهان» مستقر نمود، شامل رازوری سقط جنین و زهرخوراندن است. رازوری نمی‌توانست ماهرانه‌تر از این که با تبدیل خود به‌اسرار که هیچکس اسراری به‌شمار نمی‌رود، خود را «مالکیت مشاع جهان» سازد.

۵. «رازوری، یک سخریه»

«رازوری، اکنون به‌مالکیت مشاع، به‌راز کل جهان و هر فرد تبدیل شده است. رازوری یا هُترم است یا غریزه‌ام، یا آن را همچون کالائی فروشی می‌توانم بخرم».

چه رازی اکنون مالکیت مشاع جهان شده است؟ آیا راز عدم حقانیت در دولت، یا راز مجمع فرهیخته، یا راز کالاهای تقلبی، یا راز ادوکلن‌سازی، یا راز «نقد نقادانه»؟ هیچ‌یک از اینها، بلکه راز بطور انتزاعی، مقوله‌ی راز!

جناب سلیگا سرآن دارد پیشخدمت و دربان پی‌په‌له و زوجه‌اش را به‌مثابه‌ی حلول رازوری مطلق توصیف کند. او می‌خواهد پیشخدمت و دربان «رازوری» را به‌طور شهودی بی‌آفرینند. وی چگونه می‌تواند از عهده‌ی هبوط عجولانه از مقوله‌ی محض تا پائین، تا پیشخدمت که «برای جاسوسی در پشت در بسته می‌ایستد» از رازمندی به‌مثابه‌ی ذات

مطلق که برپام آسمان مه آلود تجرید جلوس کرده، تا پائین، تا طبقه‌ی همکف که دربان در آنجا سکنی گزیده، برآید؟

وی نخست مقوله‌ی رازوری را تابع فرآیندی شهودی می‌سازد. هنگامی که با کمک وسائل سقط جنین و مسموم سازی، رازوری به مالکیت مشاع جهان درآمد،

«بنابراین دیگر به هیچ وجه اختفاء و صعوبت وصول نیست، بلکه خود را نهان می‌سازد، یا حتی بهتر، (همیشه بهتر!) «من آن را پنهان و صعب‌الوصول می‌سازم».

با این قلب ماهیت رازوری مطلق از ماهیت به‌پنداشت، از مرحله‌ی ابژکتیف که در آن همانا اختفاء است، به مرحله‌ی سوژکتیف، که در آن خود را مستور می‌سازد، یا حتی بهتر، من آن را مستور می‌سازم، یک گام هم به پیش نرفته‌ایم. برعکس، به نظر می‌رسد بر مشکلات افزوده شده، زیرا راز در دماغ و سینه‌ی انسان صعب‌الوصول‌تر و نهان‌تر از اعماق دریاها است. این علتی است که چرا جناب سلیگا مستقیماً توسط پیشرفت آمپیریک به کمک پیشرفت شهودی خود می‌آید.

«پشت درهای بسته است» - هشدار! - که «از این پس» - از این پس! - «راز طرح ریخته، پروراند و عمل می‌شود».

جناب سلیگا «از این پس» مثبت شهودی راز را به خود واقعیت آمپیریک و چوبین - یعنی به یک لنگه در - تغییر می‌دهد.

«اما با این» - یعنی با درب بسته، نه با گذار از ماهیت مستور به‌پنداشت - «امکان شنیدن اتفاقی، استراق سمع و خبرچینی‌ام نیز وجود دارد».

این جناب سلیگا نیست که راز اینکه بتوان از پشت درهای بسته

استراق سمع نمود را کشف کرده باشد. ضرب‌المثل عامیانه حتی می‌گوید که دیوار گوش دارد. از جانب دیگر این همانا راز کاملاً شهودی نقادانه‌ای است که فقط «از این پس»، بعد از هبوط به دوزخ مخفی گاههای تبه‌کاران و عروج به آسمان مجمع فرهیخته، و بعد از معجزات پولی دوری، اسرار می‌تواند در پشت درهای بسته، ساخته و پرداخته شود و از میان درهای بسته به‌طور اتفاقی شنیده شود. به‌همان اندازه که راز نقادانه‌ی بزرگی است که درهای بسته، ضرورت بی‌قید و شرط برای طرح‌ریزی و پروراندن و عمل کردن اسرار است - برآستی چه اسراری که پشت بته‌ها ساخته و پرداخته و مرتکب نشده - همان اندازه هم زاغ سیاه کسی را چوب زدن چنین است.

طبعاً جناب سلیگا پس از این داهیه ناوردطلبانه مشعشانه دیالکتیکی، از خود جاسوسی به علت جاسوسی می‌پردازد. وی در اینجا این راز مبنی بر اینکه شادی کین جوینانه علت آن است را عیان می‌سازد. و از شادی کین جوینانه به علت شادی کین جوینانه می‌پردازد. وی می‌گوید:

«هرکس مایل است از دیگران بهتر باشد، چونکه نه تنها انگیزه‌های نیک خود، بل اعمال بد خویش که می‌کوشد آنها را در ظلمات نهان پنهان سازد، مخفی نگاه می‌دارد».

این عبارت می‌بایست برعکس باشد. هرکس نه تنها انگیزه‌های اعمال نیکش را مخفی نگاه می‌دارد، بل می‌کوشد انگیزه‌های بدش را در ظلمات نهان مخفی سازد، چونکه مایل است از دیگران بهتر باشد. بدین طریق به‌نظر می‌رسد ما از راز که خود را مکتوم می‌دارد

به منیت (ego) که آن را پنهان می سازد، از منیت به در بسته، از در بسته به جاسوسی، از جاسوسی به علت جاسوسی، شادی کین جویانه، از شادی کین جویانه به علت شادی کین جویانه، میل به بهتر بودن از دیگران رفته ایم. ما بزودی این انبساط خاطر که پیشخدمت در پشت در بسته ایستاده است را خواهیم دید. زیرا میل کلی بهتر بودن از دیگران ما را مستقیماً به این می کشاند که: هرکس تمایل به یافتن اسرار دیگران دارد، و این به سادگی بدنبال این اظهار ملیح می آید که: «در این خصوص نوکران بهترین فرصت را دارند».

اگر جناب سلیگا پرونده های بایگانی پلیس پاریس، یادمانهای ویدوک، کتاب سیاه و نظایر آنها را خوانده بود، می دانست که در این خصوص، پلیس فرصت به مراتب بیشتری از «بهترین فرصت» نوکرها دارد و اینان را فقط برای امور پیش پا افتاده مورد استفاده قرار می دهد، پلیس در پشت در، یا درجائی که آقا با لباس راحتی است متوقف نمی شود، بلکه در هیئت فام گالانت (femme galante) یا حتی زوجه ای شرعی، به زیر ملافه به نزدیک بدن برهنه آقا می خزد. در رمان «سو»، براس روز، جاسوس پلیس، در داستان نقش اول را بازی می کند.

آنچه جناب سلیگا را «از این پس» از دست نوکرها کفری می کند این است که اینان به اندازه ی کافی «سر به هوا» نیستند. این دو دلی نقادانه او را به سوی پی به لعی دربان و زوجه اش می کشاند.

«موقعیت دربان، از طرفی بدو استقلالی نسبی می بخشد به طوری که می تواند تمسخر خود را آزادانه و لاقیدانه اگرچه آزارنده و عامیانه است براسرار خانه بیارد».

این تاویل شهودی دربان نخست با مشکل بزرگی مواجه می‌شود، زیرا در بسیاری از منازل پاریس، نوکر و دربان برای برخی از مستأجران یک شخص است.

حقایق ذیل خواننده را قادر می‌سازد تصویری از پندار نقادانه درخصوص استقلال بالنسبه و موقعیت لاقیدانه‌ی دربان بیابد. دربان در پاریس نماینده و جاسوس صاحبخانه است، و معمولاً نه توسط صاحبخانه بل مستأجران اجیر می‌شود. وی غالباً از طریق این شغل گذرا، وظایف دلال حق‌العمل کار را با وظایف رسمی‌اش درهم می‌آمیزد. در دوران ترور، ناپلئون و احیاء سلطنت، دربان یکی از کارگزاران عمده‌ی پلیس مخفی بود. بعنوان مثال ژنرال فوا Foy توسط دربان‌ش زیرنظر بود و کلیه‌ی نامه‌هایی که برای ژنرال ارسال می‌شد را نزد عامل پلیس که در همان نزدیکی بود می‌برد تا خوانده شود. (نگاه کنید به فرومن، *La police dévoilée*. در نتیجه، دربان و بقال نامهائی توهین آمیز به حساب می‌آیند و دربان ترجیح می‌دهد سرایدار خوانده شود.

مادام «پی‌په‌له‌ی» اوژن سو که از اینکه «لاکید و بی‌آزار» توصیف شود، بسیار بدور است، هنگامیکه پول خرد رودلف را می‌دهد بلافاصله سرش کلاه می‌گذارد و نزول‌خوار حقه‌بازی که در خانه زندگی می‌کند را بدو توصیه می‌کند، و ریزولت را به عنوان آشنائی دلپذیر بدو معرفی می‌کند. او سربر سرگرد می‌گذارد چونکه سرگرد اهل چانه است و باو پول بسیار کمی می‌دهد. مادام پی‌په‌له که از سرگرد مُکدر شده او را «سرگرد دو پشیزی» می‌خواند *Commandant de deux*

"diards" «این به تو می آموزد تا برای امور خانه داری است فقط دوازده فرانک در ماه بپردازی» - «Ca t'apprendra a ne donner que douze francs par moi pour ton ménage.»

- چون سرگرد از مراقبت هیمه‌ی خود عاجز است و غیره. خود مادام پی‌په‌له علت رفتار «مستقلانه» اش را بدست می‌دهد: سرگرد ماهانه فقط دوازده فرانک بدو می‌پردازد.

بگفته‌ی جناب سلیگا، مادام پی‌په‌له، بعضاً اعلان جنگ کوچکی به‌رازوری می‌دهد.

بگفته‌ی اوژن سو، آناستازیا پی‌په‌له، یک دربان عادی پاریس است. او می‌خواهد دربان، که هانری مونیه آنچنان استادانه وصف نموده را گنده کند. اما جناب سلیگا خود را مجبور می‌بیند یکی از خصال مادام پی‌په‌له - [یعنی] «بدگوئی» را به وجودی جداگانه تبدیل کند و آنگاه او را نماینده‌ی این وجود سازد. جناب سلیگا ادامه می‌دهد:

«شوهر، [یعنی] آلفرد پی‌په‌له‌ی دربان، به‌زوجه‌اش کمک می‌کند، اما با موفقیت کمتری.»

جناب سلیگا برای تسلا‌ی آلفرد پی‌په‌له‌ی دربان بخاطر بدشانسی‌اش، او را نیز به استعاره‌ای تبدیل می‌کند و جنبه‌ی «ابز کتیف» راز را به‌مثابه‌ی «راز سُخریه» می‌نمایاند.

«رازی که او را مغلوب می‌سازد، همانا سُخریه و مزاحی است که او را به‌بازی می‌گیرد.»

در واقع، دیالکتیک الهی در ترحم و دلسوزی بی‌حد و حصرش از طریق مجبور ساختن انسان به‌اینکه در روند حیات رازوری مطلق،

علتی پُر قابل ستایش، شاد و تعیین‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، انسان «ناشاد، سالدیده و بچگانه» را بمفهوم‌ی متافیزیکی به «انسانی نیرومند» تبدیل می‌کند.

«تعیین‌کننده‌ترین شکست رازوری»، «انسانی زیرک‌تر و مستهور نمی‌گذارد به وسیله‌ی شوخی اغفال شود».

۶- کبوتر قمری (ریژولت)

«کماکان گام دیگری وجود دارد. همانطور که در مورد پی‌په‌له و گابریون دیدیم، راز از طریق تکامل منسجم خاص خود مجبور می‌گردد خویشتن را به لودگی صرف تنزل دهد. اکنون چیز ضروری این است که شخص می‌بایست بپذیرد که دیگر این کم‌دی احمقانه را بازی نکند. کبوتر قمری بالاقدانه‌ترین وجهی این گام را در جهان بر می‌دارد».

هرکس در دو دقیقه می‌تواند از نه و نوی این لودگی شهودی سردر آورد یا بیاموزد که آنرا در خود پیاده کند.

مساله می‌بایست معین کنید، تعبیر شهودی چگونه نشان می‌دهد انسان فرمانروای حیوانات است.

راه حل شهودی. نیم دوجین حیوان را در نظر می‌گیریم، مانند شیر، کوسه، مار، گاو، اسب و سگ پاچه‌گیر، و از این شش حیوان مقوله‌ی «حیوان» را منتزع می‌سازیم، فرض می‌کنیم «حیوان» موجودی است مستقل. شیر، کوسه و مار و غیره را به مثابه‌ی استتارها و تناسخ‌های «حیوان» تلقی می‌کنیم. درست همانطور که از نخیل خود «حیوان» را از تجریدمان، به موجودی واقعی تبدیل می‌کنیم،

اکنون حیوانات را به موجودات تجریدی و تخیل مان تحویل می‌نمائیم.

خواهید دید حیوان که در هیئت شیر، انسان را تکه و پاره می‌کند، در هیئت کوسه که او را فرو می‌بلعد، در هیئت مار که او را با نیش زهرآلود خود می‌گزد، در هیئت گاو نر که او را شاخ می‌زند و در هیئت اسب که به او جفتک می‌اندازد، و فقط هنگامی که خود را به عنوان سگ می‌نمایاند به او پارس می‌کند، پیکار علیه انسان را به شباهتی از پیکار تبدیل می‌کند. «حیوان» از طریق تکامل منسجم خاص خود، همانطور که در مورد سگ شاهد بودیم، مجبور می‌شود خود را به لوده‌ی صرفی تنزل دهد. هنگامی که کودک با انسان کودکانه‌ای از سگی می‌گریزد، نخستین امر برای شخص، عدم توافق به ادامه این بازی کم‌دی‌احمقانه است. شخص ایکس این گام را با لاقیدانه‌ترین وجهی در جهان با استفاده از چوب‌دستی خیزرانش بریدن سگ برمی‌دارد. خواهید دید چگونه «انسان» از طریق عمل شخص ایکس و سگ، فرمانروای «حیوان» و بالنتیجه حیوانات شده، و در حیوان به مثابه‌ی سگ، شیر را به مثابه‌ی حیوان مغلوب ساخته است.

به همین نحو، کبوتر قمری جناب سلیگا، اسرار وضع موجود جهان را از طریق میانجیگری پی‌په‌له و گابریون مغلوب می‌سازد. حتی بیش از این، خود مُخدره، تجلی مقوله‌ی «راز» است.

«خود مشارالیه‌ها هنوز از ارزش اخلاقی عالی خویش آگاه نیست، بنابراین کماکان برای خود رازی محسوب می‌شود».

رازمندی ریژولت غیرشهودی در کتاب اوژن سو، توسط مورف

برملا می‌شود. او زن کارگر لوند (grisette) بسیار زیبایی است. اوژن سو در وجود او شخصیت بدیع زن کارگر لوند پاریس را توصیف می‌کند. اوژن سو فقط به واسطه‌ی وقف خود به بورژوازی و گرایش خاص خویش به مبالغه پرطمطراقانه، اخلاقاً مجبور بود grisette را ایده‌آلیزه نماید. او مجبور بود ویژه‌گی اساسی موقعیت grisette را در زندگی و شخصیت او ماسه‌ت مالی کند، دقیق‌تر بگوئیم، بی‌اعتنائی اش نسبت به شکل ازدواج و تعلق خاطر ساده‌لوحانه‌اش را به دانشجو یا کارگر. همانا در این تعلق خاطر است که تمایزی واقعاً انسانی را نسبت به زن ریاکار، لثیم و راحت طلب بورژوا و به کل محفل بورژوازی، یعنی، محفل رسمی به وجود می‌آورد.

۷- نظام جهانی اسرار پاریس

«جهان اسرار اکنون نظام کلی جهانی است که در آن عمل خاص اسرار پاریس مقرر می‌شود».

قبل از «ولی» جناب سلیگا «تجدید حیات فلسفی رویداد حماسی» را بدست می‌دهد، او می‌بایست در تصویری کلی طرح‌هایی که قبلاً بطور جداگانه، با عجله تهیه دیده بود را جمع آورد.

هنگامی که جناب سلیگا می‌گوید که وی مایل است «تجدید حیات فلسفی رویداد حماسی» را بدست دهد، آن را می‌بایست اعتراف و مکاشفه‌ی واقعی رازمندی نقادانه‌ی وی به حساب آورد. وی تا به حال «بطور فلسفی» سیستم جهانی را از «نو تجدید حیات» نموده است.

جناب سلیگا به اعتراف خود ادامه می دهد:

«از بازنمایی ما معلوم می شود که اسرار خاصی که سروکارمان با آنهاست، ارزششان را در خود را دارند، هر یک علیحده از دیگری، و به هیچ وجه طرفه‌ی بدیعی برای غیبت محسوب نمی شوند، بلکه ارزش آنها عبارت است از تدوین آنها همچون توالی مرتبط انداموار که تمامیت آن همانا «راز» است.»

جناب سلیگا با این روحیه صادقانه‌ی خود حتی دورتر می رود. او می پذیرد که توالی شهود، همانا توالی واقعی اسرار پاریس است. «مسلم است که، اسرار در حماسه‌مان در ارتباط با این توالی خودشناسانه» (برای قیمت تمام شده؟) «ظاهر نمی شود». «اما ما نه با ارگانسیم منطقی، بدیهی و آزادانه‌ی نقد، بل با هستی روئیدنی رازورانه‌ای سر و کار داریم.»

ما جمع‌بندی جناب سلیگا را نادیده گرفته و بلافاصله به نکته‌ای که «تحول» را موجب می شود می رویم. در پی‌پله ما شاهد خودسُخرگی راز هستیم.

«در خودسُخرگی، راز درباره‌ی خود قضاوت می کند. باین وسیله خود را در اهمی نهائی اش از میان می برد و برای بررسی مستقلانه، هر شخصیت فعالی را به مبارزه می طلبد.»

چنین مقدر می شود که ردولف، شاهزاده‌ی گرولدشتاین، و «مرد نقد» این واریسی و «افشای اسرار» را انجام دهد.

اگر ردولف و اعمالش را فقط بعداً مورد بحث قرار دهیم، [یعنی بعد از اینکه توجه‌مان از جناب سلیگا برای مدت زمانی معطوف امر دیگری شد، از قبل می توان انتظار داشت و خواننده تا

حدی می‌تواند درک کند، در واقع حتی بدون پیشداوری حدس زند، که به‌جای سروکار داشتن با جناب سلیگا به‌مثابه‌ی «هستی روئیدنی رازورانه» [آنگونه] که وی در روزنامه «لیتراتور - تسایتونگ» است، از او در ارگان‌یسم نقادانه، حلقه ارتباطی منطقی، بدیهی و آزادانه‌ای خواهیم ساخت.

فصل ۶

نقد نقادانه‌ی مطلق یا نقد نقادانه به مثابه‌ی جناب برونو

۱- نخستین کارزار انتقاد مطلق

الف) «روح» و «توده»

تا به حال به نظر می‌آمد نقد نقادانه کمابیش به بحث نقادانه موضوعات متعدد توده‌مآب می‌پردازد. حال درمی‌یابیم که با موضوعات مطلقاً نقادانه، با خویشتن سروکار دارد. نقد تا به حال جلال نسبی خود را از تحقیر نقادانه، طرد و دگرگونی موضوع‌ها و افراد طراز - خلقی معینی مأخوذ می‌نمود.

اکنون جلال کامل خود را از تحقیر نقادانه، طرد و دگرگونی توده بطور اعم مأخوذ می‌کند. انتقاد نسبی با محدودیت‌های نسبی مواجه بود. انتقاد مطلب با محدودیت کامل، محدودیت توده، توده به‌مثابه‌ی محدودیت مواجه است. انتقاد نسبی در تقابلش با