

یکسره از گونه‌ای دیگر می‌گذارد که خود را ضد آن یک و بیرون از فضای آن می‌داند، مگر آن که آن یک ضد خویش گردد و خود را انکار کند؛ در این صورت، یعنی در صورت زندگانی زاهدانه، زندگانی پلی می‌شود به سوی آن زندگانی دیگر. زاهد زندگانی را راه خطایی می‌شمارد که سرانجام می‌باید به آغازگاه اش بازگشت یا اشتباهی که می‌باید در عمل رد کرد – و می‌باید رد کرد؛ زیرا او خواهان آن است که همراه او برویم و هر جا بتواند ارزش‌گذاری خود از زندگی را به ما می‌پذیراند.

معنای این چیست؟ چنین شیوه‌ی ارزش‌گذاری هیولا وار بر [دفتر] تاریخ بشر نه همچون چیزی کمیاب و غریب، بلکه همچون فراوان یاب ترین و پرداوم‌ترین چیز درنگاشته شده است. اگر خط درشت زندگانی زمینی ما را از ستاره‌ای دوردست می‌خوانند چه بسا به این نتیجه می‌رسیدند که زمین سیاره‌ی زاهدان است بویه؛ زاویه‌ی ناخستدان خود پسته پرخاشجویی که از چنگ یک بیزاری ژرف از خود و از زمین و از تمامی زندگی رهایی ندارند و هرچه بتوانند از آزار دادن خود کیف می‌کنند و – جز این هم گویا لذت دیگری ندارند. بیشید که کشیش زاهد همیشه و همه‌جا و کمایش در هر روزگاری پدیدار می‌شود؛ آتهم نه یک جا در میان یک نژاد، که همه‌جا پرورشگاه اوست. از میان هر طبقه‌ای سربر می‌کشد. نه آن که او شیوه‌ی ارزش‌گذاری خود را از راه تهمی خویش بپروراند و بپراکند؛ داستان درست خلاف این است: بلکه، در کل، غریزه‌ای ژرف او را از پراکندن تهمی خویش باز می‌دارد. ضرورت درجه‌ی یکی می‌باید در میان باشد که هر زمان رشد و بالیدن این نوع زندگی ستیز را سبب می‌شود. لابد زندگی را خود می‌باید سودی در این باشد که چنین موجود در تضاد با خویش از میان نمی‌رود. زیرا زندگی

راهدانه در تضاد با خویش است: اینجا کینه توزی‌ای بی‌مانند فرمانرواست، غریزه و خواستِ قدرقی سیری ناپذیر که نه بر چیزی در زندگی که همانا بر زندگی سروی می‌خواهد، بر ژرفترین و نیرومندترین و بنیادی‌ترین شرایط آن. اینجا می‌کوشند نیرو را برای کورکردن سرچشم‌های نیرو به کار گیرند؛ اینجا چشم بالیدن تن را با بدیفی می‌نگرد، بویژه غود بیرونی آن بالیدن، یعنی زیبایی و شادی را؛ و خوشی را در کژ-کوزی و پوییدگی و درد و بدگختی و زشتی و ناکام گذاشتن خود و کشتن نفس و عذاب دادن خود و قربانی کردن خود می‌داند و می‌جوید. این‌ها همه بی‌نهایت با هم ناسازگار است: اینجا با یک دوپارگی روبرو هستیم که می‌خواهد دوپاره بماند و از این درد لذت می‌برد و هرچه پیش‌انگاره‌ی وجود او، یعنی توان زیستی تن‌اش کاستی می‌گیرد، پیروزمندتر می‌شود و به خود پشتگرم‌تر. «پیروزی همانا در عذاب آخرین»؛ آرمانِ زهد همواره در زیر این پرچم پُرگراfe جنگیده است و در این معماهی وسوسه‌گری، این تصویر لذت و درد، عالی‌ترین روشنایی خویش و رستگاری خویش و پیروزی نهایی خویش را شناخته است. صلیب، کله‌پوکی، نور^۱—نرِ زاهد این سه یکی هستند.

۱۲

حال اگر چنین تضاد‌خواهی و طبیعت‌ستیزی جاندار کار‌اش به فلسفیدن بکشد، نهادی‌ترین خودسری او گریبان چه چیزی را خواهد گرفت؟

۱. crux، nux، lux، معنای واژه‌ی *nux* در این باری لفظی روشن نیست. مترجم انگلیسی آن را *nut* (فندق) معنا کرده است که به معنایی «کله‌پوکی» هم هست. آماً مترجم فرانسوی در حاشیه در برابر *noix* (فندق) پُرستش‌گادی (?) گذاشته است و آن را *nuit* (شب) معنا کرده است با این اختلال که از ریشه‌ی *nux* به معنای شب باشد.