

دجال

www.Ketab.ir

B

۳۳۱۳

/۲

نیچه، فریدریش ویلهلم ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

دجال (خدا مسیح) / فریدریش ویلهلم نیچه؛ ترجمه

عبدالعلی دستغیب. آبادان: پرشن، ۱۳۸۵

۱۵۶ ص.

ISBN 964 - 6629 - 82 - 2

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

عنوان اصلی: Der Antichrist

کتابخانه به صورت زیرنویس.

۱. مسیحیت -- داعیه‌ها و رذیه‌ها، الف، دست غیب.

عبدالعلی، ۱۳۱۰. مترجم. ب، عنوان.

۲۳۶

۷۷ - ۱۹۰۵

کتابخانه ملی ایران

فریدریش ویلهلم نیچه

دجال

(ضد مسیح)

ترجمہ

عبدالعلی دستغیب

نشر پرسش

فریدریش نیچه

دجال

ترجمه: عبدالعلی دست‌غیرب

مروفکاری: نگار

نمونه‌خوان: راحیل رنجبر

فیلم و زینک: لیتوگرافی پویا

چاپ: چاپخانه ورامینی

شارکان: ۵۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: سوم - ۱۳۸۵

شابک ۲ - ۸۲ - ۶۶۲۹

ISBN: 964- 6629- 82- 2

قیمت: ۱۸۰۰ تومان

نشر پرسش - آبادان - پریم - میدان آفتاب - ساختمان اروند - تلفن ۰۴۵-۲۲۳۵۰۲۵

شانی مکاتبات پستی: نشر پرسش - اصفهان - صندوق پستی ۳۱۶ - ۸۱۷۳۵

E-mail: *porsesh @ hotmail. com*

فریدریش نیچه: زندگانی و آثار

«اندیشه‌های بنیادین قرن بیستم یا از آن مارکس است یا از آن نیچه؛ این سخن آندره مالرو است. از زمان درگذشت این دو فیلسوف تا امروز هیچ نویسنده و متفکری از تأثیر آنها آزاد نبوده است»، مالرو در همان حال که به دامنه نفوذ بیشتر و شگفت‌انگیز «مارکس» اشاره می‌کند، خلاقیت هنری و اندیشنده‌گی نیچه را بیشتر می‌داند.

فریدریش ویلهلم نیچه، فیلسوف و شاعر آلمانی (۱۸۴۴ – ۱۹۰۰) از فیلسفه‌اندیشه‌اش او را در نیافت و پس از مرگش بود که دامنه نفوذ اندیشه‌اش بر هنرمندان و نویسنده‌گان وسعت گرفت. تأثیر مستقیم او بر متفکرانی مانند هایدگر، یاسپرس، اشپنگلر، یونگر، کامو، فوکو، و نویسنده‌گانی چون آندره ژید و آندره مالرو ... به خوبی روشن است. هایدگر و یاسپرس هر دو رساله‌های فلسفی مهمی درباره اندیشه‌های او نگاشته‌اند. «والتر کاوفمن»^۱ یکی از بهترین مترجمان آثار نیچه به زبان انگلیسی، درباره او می‌نویسد:

«فیلسفه‌اندیشه‌ی هستند که مقاصد خود را خوب می‌نویسند و فیلسفه‌اندیشه‌ی

1. Walter Kaufmann.

وجود دارند که نمی‌توانند اندیشه‌های خود را به روشنی بیان کنند. در مثل افلاطون آثار خود را به شیوه‌ای آنچنان تماشی نوشته است که اکنون مابه درستی نمی‌دانیم خود او درباره پرسش‌های طرح شده در کتابهایش چگونه می‌اندیشیده است. نیچه نمونه تازه‌ای است که نیروی بیانش از افلاطون کمتر نیست. می‌توان نتیجه‌های فلسفه او را محکوم ساخت اما هجوها و استعاره‌های درخشنan، مجادله‌های باشکوه و تجربه‌های پس در پی او را در زمینه سبک نمی‌توان رد کرد. در خواندن آثار نیچه دو نکته پیش از هر چیز به چشم می‌آید: یکی ناب بودن و اصالت نوشه‌های او و دیگری تجربه دلخراش زندگانی اش که وقف بیان اندیشه‌ها و احساسات شورانگیز وی گشته است.»

نوشه‌های نیچه از یادداشت‌های عادی و مقاله‌های آوان زندگانی ادبی اش آغاز می‌شود، و سرانجام به سخنان نفر [آفوریسم‌ها]‌ای¹ درخشنan و هنرمندانه و پراکنده‌اش پایان می‌پذیرد. این فیلسوف در دارالضرب سبک درخشنانش، اصطلاحات فلسفی و ادبی ویژه خویش راسکه می‌زند، جمله‌های شکوهمند شاعرانه‌ای به کار می‌برد و به گفته خودش با خون می‌نویسد. آثارش نمایانگر بخشی از زندگانی و دوره‌های تجربه فکری او، بازتابی از رنسیج‌ها و اندیشه‌های اوست. بیشتر پژوهندگان فلسفه از پراکنده‌گی آثارش گله کرده‌اند، ولی باید دانست که این «نقش پراکنده» نمایانگر درهم برهم و بی معنایی نیست، بلکه نتیجه یگانگی وجودی جهات متفاوت زندگانی اوست. در پشت تنوع و پراکنده‌گی آثار نیچه «ورق ساده» اندیشه فلسفی او را می‌توان بازشناخت.

1. Aphorism

نیچه در ۱۸۴۴ در شهر «روکن»^۱ در پروس به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و مادرش زنی پارساکه به رسوم دینی گرایشی شدید داشت. هنگامی که نیچه کودک بود پدرش را از دست داد و زیر نظر زنان خانواده تربیت شد و دوران آموزش ابتدایی و متوسطه را با موفقیت به پایان برد. سپس به دانشکده وارد شد و زبان‌شناسی (فیلولوژی) خواند. در ۲۳ سالگی به خدمت نظام رفت و در جنگ پروس و فرانسه از اسب به زمین افتاد و سخت آسیب دید.

پس از بهبود دوباره، به حوزه پژوهش ادبی و زبان‌شناسی بازگشت و در ۲۵ سالگی به استادی دانشگاه «بازل»^۲ سوئیس رسید. یکی از دوستان این دوره زندگانی «نیچه» درباره او می‌نویسد: «نیچه اکنون ۴۶ سال دارد. او هم از نظر اخلاقی و هم از نظر روانی نیرومند، سالم و دلیر و در برخورد با مردم مهربان، مطبوع و فروتن است. من از هم اکنون پیش‌بینی می‌کنم که روزی در صفحه فیلسوفان بزرگ آلمان درآید».

نیچه در جوانی با «واگنر» آشنا شد و ساخت شیفته شخصیت جاذب این موسیقیدان شد. از موسیقی «واگنر» به هیجان آمد و بهویژه از دو اثر تکان‌دهنده و بی‌نهایت شیرین او «تریستان و ایزووت» و «درباره استادان خواننده شهر نورمبرگ»^۳ تأثیر پذیرفت و زیر نفوذ آنها نخستین اثر خود را به نام «ازیش تراژدی از روح موسیقی»^۴ در ۱۸۷۲ نوشت. او در این کتاب زایش و مرگ تراژدی را در یونان باستان نشان می‌دهد و می‌گوید که یونانیان با شور در راه‌های اصیل زندگانی گام بر می‌داشتند و زندگانی شان سرشار از نغمه‌های حیات بود. ولی این تراژدی زاده شده از روح موسیقی

1. Röcken

2. Basle

3. Die Meistersinger

4. Geburt der Tragödie

در اثر جنبش راسیونالیسم که نمونه برجسته آن سقراط و نمونه روشن آن اور پیپیدس است، خاموشی گرفت و یونانیان از شور و شوق زندگانی کناره گرفتند و به دام مفاهیم و استدلال افتادند.

بیشتر دانشوران همزمان «نیچه» این کتاب را چرند دانستند، اما چهارده سال بعد از انتشار کتاب، کلاسیست بزرگ انگلیسی «کورتفورد»^۱ با این جمله نویسنده کتاب را به انجام چنین کار مهمی شادباش گفت: «اثری که آفریده بینش ژرف و خیال انگلیزی است و دانش پژوهان یک نسل را در کوششی سخت در دنیا خواهد گذاشت.»

نیچه در ۱۸۶۵ پیش از نوشتمن کتاب «زايش تراژدي» با کتاب «جهان چونان اراده و تمثيل»^۲ شوپنهاور آشنا شد و آن را چون آیینه‌ای دید که جهان و زندگانی و طبیعت و خود وی، باعظمت ترس آوری در آن پدیدار شده بود. پس با همان دقیقی که فیلسوفان یونانی را خوانده بود، شوپنهاور را خواند و زیر نفوذ اندیشه‌های او قرار گرفت و کتاب «شوپنهاور در مقام آموزگار» را نوشت. بیشتر آثار نیچه در حوزه تاریخ و نقد تاریخ و اخلاق و ارزیابی ارزشهاست. مهمترین کتابهای او این‌هاست:

- زايش تراژدي از روح موسيقى [۱۸۷۲]، تأملات نابهنهگام [۱۸۷۳]
- شوپنهاور در مقام آموزگار [۱۸۷۴]، سود و زیان تاریخ [۱۸۷۴]، بشری سراپا بشری [۱۸۷۸]، مسافر و سایه‌اش [۱۸۸۰] سپيده‌دم [۱۸۸۱]، دانش شاد [۱۸۸۲]، چنین گفت زرتشت [۱۸۸۳] فراسوی خير و شر [۱۸۸۶]
- بهسوی زن‌شناسی اخلاق [۱۸۸۷]، شامگاه بتان [۱۸۸۸]
- نیچه همانند یک اروپایی جنوبی به ویژه فرانسوی می‌نویسد، نه

همچون فردی از اقوام اروپای شمالی^۱. در نوشته‌های خود جمله‌های لاتین و فرانسه را زیاد به کار می‌برد و به میراث فرهنگ اروپا از «هومر» تا «داستایفسکی» آزادانه اشاره می‌کند. ایجاز نوشه‌های او طرفه است و او خود می‌گوید: «آنچه را که دیگران در یک کتاب بیان می‌کنند من در یک صفحه می‌نویسم» سخن او به «لفظ انداز و معنی بسیار» بیان شده است. نوشته‌های نیچه از قماش نوشته‌های فیلسوفان دانشگاهی نیست، پرشور و شاعرانه و خیال‌انگیز است. سرآغاز مهمترین کتابش «چنین گفت زرتشت» خود شعری است ناب:

۱

زمانی که زرتشت سی ساله بود، زادگاه و دریاچه زادگاهش را ترک گفت و به کوهستانها رفت. در آنجا از جان خود و تنها بی خویش سرخوش گشت و ده سال از این شادی نفرسود. ولی سرانجام دلش دگرگون شد و با مدد پگاهی با طلوع صبح برخاست و رودرروی خورشید ایستاد و چنین گفت:
 «تو ای ستاره بزرگ، نیکبختی تو چه می‌بود اگر نبودند کسانی که تو بر ایشان بتایی!

تو ده سال بر سر غار من طالع شدی، و اگر من و عقاب و مارم نمی‌بودیم، از تابش خود و این سفر می‌فرسودی. لیکن ما هر بامداد در انتظارت بودیم، از سرشاریت بهر، می‌بردیم و بر تو درود می‌گفتم. اکنون بنگرا من از لبریزی دانش خویش به تنگ آمده‌ام، همچون زنبوری که عسل بسیار گرد آورده است، نیازمند

دستانی هستم که برای گرفتن آن به سویم دراز شود. برآنم که آن را ببخشم و پیراکنم. تا بار دیگر خردمندان از ابله‌ی و بینوایان از توانگری خویش در میانه آدمیان شاد شوند. پس باید به دشت فرود آیم، همچنان که تو هر شامگاه چنین می‌کنی، آنگاه که در پس دریا پنهان می‌شوی و با نور خویش «جهان زیرین» را نیز روش می‌داری^۱. ای ستاره سرشار! چون تو من نیز باید پایین روم، چنان که آدمیان را چنین سخنی است، و اکنون می‌خواهم به سوی ایشان فرود آیم. پس مرا خجستگی بخش، ای چشم آرام که می‌توانی بی‌شارار رشک حتی بزرگترین خوبشختی‌ها را نظاره کنی! جامی را که می‌خواهد از سرشاری لبریز شود، برکت ده، تا شاید قطره‌های زرین از آن جاری گردد و روشنایی شادی تو را بر سراسر جهان فروباردا بنگر این جام را که بر آن است باز تهی گردد، و زرتشت را که باز بر آن است آدمی شود! و بدین‌سان فرود آمدن زرتشت آغاز شد.

۳

زرتشت، تنها از کوه سرازیر شد، و هیچ کس را ندید. اما همین که به جنگل رسید، پیرمردی را به ناگهان در برابر خود یافت، که کلبه مقدس خود را ترک گفته و برای یافتن ریشه گیاهان به جنگل آمده بود. مرد پیر به زرتشت چنین گفت: این مرد سرگردان در دیدگان من بیگانه نیست: سال‌ها پیش از اینجا گذشت. زرتشش می‌نامیدند. اما اکنون دگر شده است.

آن روز خاکستر را به کوهستان بردی، امروز می‌خواهی آتشت را به دشت‌ها ببری. مگر از کیفر برپاکنندگان حریق هراسی نداری؟ آری، من زرتشت را

۱. یادآور شعر مولوی است:

ناکه تحت الارض را روشن کنی

آفتبا ترک ایسن گلشن کنی

می‌شناسم. دیدگانش روشن است و پاک و نفرتی در گوشه دهانش ننشسته است. چه رقصان و دست‌افشان می‌رود! چه دگرگون شده است! کودک گشته، بیدار شده، ای زرتشت تو را اکنون با خفتگان چکار؟ آن‌سان که در دریا باشی، در عَزْلِتگاه خویش می‌زیستی و دریا تو را می‌برد. دریغا! می‌خواهی به ساحل برگردی؟ دریغا! می‌خواهی بارِ تن خویش را بار دیگر خود بر دوش کشی؟

زرتشت پاسخ داد: «من بشر را دوست می‌دارم.»

پیر مقدس گفت: «چرا من به جنگل و بیابان آدمم؟ از این رو نبود که آدمیان را عاشق بودم؟ اکنون خدای را عاشقم؛ آدمیان را دوست نمی‌دارم. بشر نزد من بسی ناقص است. عشق به بشر مرا تباہ می‌کند.»

زرتشت در پاسخ گفت: «آیا من از عشق سخن گفتم؟ من برای آدمیان رهاورده‌ی دارم.»

پیر گفت: «چیزیشان مده، بل چیزی از بار ایشان برگیر، و همراهشان ببر. این کار را خوشر دارند. اگر تو رانیز خوش آید! اما اگر می‌خواهی ایشان را چیزی بدھی، جز صدقه‌شان مده، و بگذار آن رانیز از تو گدایی کنند.»

زرتشت پاسخ داد: «نه، من صدقه نمی‌دهم. آن‌سان بینوانیstem که صدقه بدهم.»

پیر به زرتشت خنده، زدو چنین گفت: «پس در این گمان مباش که گنج‌های تو را بپذیرند. آنها به گوشه‌نشینان بدگمانند و باور نمی‌دارند که ما آمدۀ‌ایم ایشان را چیزی بدھیم. گامهای ما در کوچه‌هایشان طیبی بس تکروانه دارد، و شب‌هنگام پیش از برآمدن خورشید، هنگامی که در پسترشان غنوده‌اند، صدای گامهای ما را در گذرگاه می‌شنوند، گویا از خود می‌پرسند: این دزد به کجا می‌رود؟ نزد آدمیان مرد و در جنگل بمان! نیک‌تر آنکه به نزد جانوران بروی. چرا چون من نیستم، خرسی در میانه خرسان، و پرندۀ‌ای در میانه پرندگان!»

زرتشت پرسید: پیر مقدس را در جنگل چه کار است؟

پیر پاسخ داد: «سرودها می‌سرایم و می‌خوانم. زمانی که سرود می‌سازم، می‌خندم، می‌گریم و نجوا می‌کنم. و این چنین خدای را می‌ستایم. با سرودن، گریستن، خندیدن و نجوا خدایی را ستایش می‌کنم، که خدای من است، اکنون رهاورد تو برای ما چیست؟»

زرتشت با شنیدن این سخنان پیر را بدرود کرد و چنین گفت: چه دارم که شما را بیخشم؟ بگذار زودتر از اینجا بروم تا چیزی از شما برنگیرم!» و بدین‌سان زرتشت و پیر از یکدیگر جدا شدند. لبخندزنان چون پسرکانی خندان. و زرتشت که تنها ماند با دل خویش چنین گفت: آیا ممکن است؟ آیا این پیر در جنگل خود هنوز نشنیده است که «خدا مرده است!»

این سرآغاز شاعرانه، به بهترین صورت اندیشه و سبک نیچه را نشان می‌دهد. وی پنک فلسفه را به دست گرفته بود و بُت‌های ارزش بشری را یکی پس از دیگری می‌شکست و فرومی‌ریخت. زندگانی مادی نیچه سرشار از شکست‌ها و ناکامی‌های بود، ولی او با اراده‌ای شکست‌ناپذیر، این سختی‌ها را تحمل می‌کرد و هر روز با تصمیمی استوارتر بازندگی روبه‌رو می‌شد. خود وی در این‌باره می‌گوید: «آنچه مرا نمی‌کشد، نیرومندترم می‌سازد». او از رنج‌های خود سرود نبرد و پیروزی می‌ساخت، و از بوته هر آزمایشی سرافراز تر بیرون می‌آمد و می‌گفت: «آنچه بشر را بزرگ می‌سازد این است که بشر پُلی است نه هدف. بشر باید از این زندگانی بمیرد تا آبربشر از او در وجود آید. بشر ارجمند می‌شود به این دلیل که او نشانه ویرانگری است.»

عرصهٔ نقادی نیچه بس پنهان‌ور بود. اقتصاد، تاریخ، سیاست، ادب، فرهنگ، تمدن، دین و... را با محک فلسفهٔ خویش سبک و سنگین می‌کرد.

حوزه کار او ارزیابی مجدد ارزشها بود.^۱ پس از آنکه از زیر نفوذ واگنر بیرون آمد، آنچه درباره او گفته و نوشته بود و تا مقام قهرمان و قدیس بالایش برده بود، نسخ کرد و تصویرهای خیالپردازانه و «مسيحوار» آپرای «حلقه نیبلونگ» را مردود شمرد و آنها را «خیالپردازی دروغین» دانست و واگنر را که آن‌همه دوست می‌داشت، مورد حمله‌های سخت قرار داد و نوشت: «واگنر رُمانتیک فرتوت نومید، ناگهان در برابر صلیب زانویه زمین می‌زند!»^۲ پس از دوری از «واگنر» به علم و فلسفه روی آورد و در فرهنگ و فلسفه یونان غرقه شد و از دوران آغازین فلسفه یونان ستایش بسیار کرد. در سال ۱۸۷۶ دیگر نتوانست در دانشگاه درس بدهد و از این‌رو از کار آموزشی کناره گیری کرد و با مقرری که از دانشگاه دریافت می‌کرد می‌زیست و به نوشن کتابهای فلسفی مشغول شد و بقیه زندگانی را در سوئیس و ایتالیا در تنهایی گذراند. در سال ۱۸۸۲ با دختری به نام «لو سالومه»^۳ که در سال ۱۸۶۱ در پترزبورگ به دنیا آمده و بیست‌ویک سال داشت آشنا شد. این دختر بسیار زیبا و باهوش بود و نیچه او را دوست می‌داشت و همسر آرمانی خود می‌دانست. ولی سالومه اندیشه و رفتار تند «نیچه» را دوست نمی‌داشت و او را ترک گفت و به دیگری پیوست. نیچه بعدها هم زن دیگری را نیافت که آن‌طور که با «سالومه» اندیشه‌هاش را در میان می‌گذاشت، آشنایی یابد. پس از شکست در عشق هیچ‌چیز او را آرامش نمی‌بخشید. از دیاری که او را چنین شکنجه داده بودند، گریخت و به ایتالیا رفت و در دهکده کوچکی نزدیک «ژنو» اقامت گزید و در خلوات تنهایی فکر تازه‌ای ضمیرش را روشن کرد. تصمیم گرفت فلسفه خود را

1. The Revaluation of all values.

2. Will Durant's *the story of philosophy*.

3. *Lou Salome*

بنویسد و اثری بزرگ به جهان عرضه کند. پس کتاب «چنین گفت زرتشت» را آفرید که چهار قسمت بود و جداگانه به چاپ رسید و آن را «انجیل» خود نامید. گویی می خواست خود، مسیح دیگری باشد. این اثر معجونی از یادداشت‌های دوره نخست زندگانی او و شیوه آفوریستیک (سخنان غز) دوره بعد عمر وی بود و با شیوه‌ای پرشکوه و طنزآمیز و پرسور و حمامه وار نوشته شده بود که حاوی بیشتر تصویرها و اندیشه‌های اوست؛ و بعدها در کتابهای دیگر آنها را گسترش داد. اما نیچه سبک «چنین گفت زرتشت» را مناسب بیان مقصود خود نیافته و به سوی شیوه آفوریسم (جمله‌های کوتاه پرمument) بازگشت و در این سبک کتاب «فراسوی خیر و شر» را نوشت که برخلاف ظاهر پراکنده‌اش و بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد، یکپارچه است.

در روز عید کریسمس سال ۱۸۸۸ کتاب «ضد و اگنر» را کامل کرد و کمتر از دو هفته بعد دیوانه شدو تا پایان زندگانی (۱۹۰۰) در آسایشگاه دیوانگان باقی ماند. ویل دورانت می‌نویسد: «نیوغ برای کمتر کسی این قدر گران تمام شده است». نیچه بیماری سفلیس داشت. شاید در سال ۱۸۷۰ که در جنگ مسجروح شده و در بیمارستانی بستری شده بود، از پرستاران بیمارستان به او سرایت کرده باشد. مخالفان فلسفه نیچه می‌گویند: «او هذیان‌های سفلیسی خود را به هذیان‌های فلسفی بدل کرد!» ولی این نظر درست نیست، زیرا نیچه بیش از بیمار شدن نیز تصویرها و اندیشه تندي داشت. عده‌ای دیگر از مخالفان «نیچه» به شیوه فکر او که بر «خواست قدرت» تأکید می‌کند، اعتراض کرده‌اند. دوستداران نیچه پاسخ می‌دهند که مقصص، نظریه‌پردازان آلمان نازی هستند که از آثار این فیلسوف به نحو بدی بهره‌برداری کرده‌اند. اینان می‌گویند که نیچه در ارائه نظریه اراده به قدرت،

برتری نژاد را پیش نکشیده و این نظریه‌سازان فاشیست هستند که برای مقاصد خویش فلسفه نیچه را دستاویز قرار داده‌اند. «زاک ماریتن»^۱ فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصر می‌گوید: «اگر کتابها را به میزان سوءاستفاده‌ای که مردم می‌توانند از آنها داشته باشند، داوری کنیم آیا چه کتابی بیش از «کتاب مقدس» مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟» این فیلسوف می‌خواهد بگوید که بهره‌برداری نادرست از آثار نویسنده یا متفکری، موجب طرد و انکار آثارش نمی‌تواند بود. بنابر این اگر فاشیسم برای واقعیت دادن مقاصد خویش از نیچه بهره‌برداری کرد، این فیلسوف را گناهی نیست. «کاوفمن» معتقد است که هیچ نویسنده آلمانی به اندازه نیچه مخالف نظریه نازیسم و برتری نژادی نبوده است. عده‌ای از نویسنده‌گان «نازی» فلسفه او را طور دیگری جلوه داده‌اند و این کار را با نوعی بازی ماهرانه نویسنده‌گی که نیچه خود آن را به طنز «وجدان فلسفی!» می‌نامد انجام داده‌اند. این «بباشرف‌ها» (که در زبان نیچه دشنام است) حقایق را به سود خود دگرگون ساخته و برای پیشبرد فکر خود از فلسفه «نیچه» سلاحی برگرفته‌اند.

از سال ۱۹۰۰ به بعد، پس از مرگ نیچه، توجه به آثار او آغاز شد و اندیشه‌هایش مرکز جریان‌های فلسفی و ادبی در حال رشد و گسترش بود. درباره رابطه او با داروین، شوپنهاور، روانکاوان، شاعران جدید آلمانی، جنگ جهانی اول، تولستوی، مسیحیت، اشپنگلر، جنگ جهانی دوم، نازیسم، اگزیستانسیالیسم و... صدھا کتاب نوشته شده است. اگزیستانسیالیست‌ها^۲ گیرندگی اندیشه‌های خود را از او دارند، بی‌خدایان

او را عالم می‌کنند و بسیاری از مسیحیان -با همه حملاتی که نیچه به مسیحیت گرده- احساس می‌کنند که او را بهتر می‌فهمند. این ادراک گونه‌گون از آثار او به دلیل شیوه ویژه نوشتمن است. واژگان نیچه شاعرانه و ابداع‌آمیز است و او دوست دارد در دارالضرب سبک خود سکه‌های تازه‌ای بسازد، سکه‌هایی چون: اراده به قدرت، فراسوی خیر و شر، آبرب Shr، دجال [ضد مسیح]، شامگاه بتان، اخلاق کهتران، اخلاق مهتران، عشق به سرنوشت، ارزیابی تازه ارزشها، بازگشت جاویدان همان و... درک این واژگان کلیدی به راه یافتن به دنیای نیچه است. از این رو کسانی که با پیش‌داوری به سراغ فلسفه نیچه رفته‌اند، در فهمیدن اندیشه‌های او به گمراهی افتاده‌اند. در مثل هنگامی که «نیچه» می‌گوید «بشر نمی‌تواند برای سود کوشش کند، فقط انگلیسی می‌تواند». منظورش فلسفه اخلاق فیلسوفان انگلیسی چون بنتام و جان استوارت میل... است نه آشپز و کارگر معدن انگلیسی یا کرامول. ممکن است هیتلر و دارودسته‌اش مستقیم یا غیرمستقیم از فلسفه «نیچه» سود جسته باشند ولی گفتگو از تأثیر «نیچه» بر هیتلر دلیل ساده فکری و پیش‌داوری است. آرایش لفظی و سبک سخن نیچه بویژه در «انسان رابنگر»^۱ غیرسیاسی است. روی سخن نیچه با «فرد بشر» است، فردی که جهات قراردادی و عادی زندگانی، راضی‌اش نمی‌کند. در آثار نیچه همیشه تناقض دیده می‌شود، او همانند اندیشمندان دوره منورالفکری از استدلال خوشنویس می‌آید و چون رُمانیک‌های دوآتشه از شور و هیجان، برتراند راسل می‌گوید: اخلاق نیچه بر دو اصل

1. *Ecce Homo*

از این کتاب دو ترجمه به فارسی وجود دارد. ترجمه اول از آن رؤیا منجم با عنوان «انسان مصلوب»، ۱۳۸۱، نشر مس و ترجمه دوم از آن بهروز صدری با عنوان آنک انسان (۱۳۷۶) نشر فکر روز است.

استوار است: فلسفه اخلاق نیچه ضد زن و ضد مسیحیت است. و سپس اضافه می‌کند که این فیلسوف با همه حمله‌هایی که به رُمانتیک‌ها کرده، خودش رُمانتیک است. ولی از این نکته آگاه نیست. شک نیست که نیچه ضد مسیح است و مسیحیت را ویرانگر غریزه‌های شریف و اصیل بشر می‌داند. درباره زنان نیز سخنان تندی گفته است. این جمله او مشهور است: «به سراغ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن!» راسل می‌گوید: «سخن خوبی است ولی افسوس که از ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه آن را از دست مرد می‌گیرند!» به طور اساسی تر نظر نیچه درباره زن بر این بنیاد است:

خوشبختی مرد در این است که بگویید: من می‌خواهم
خوشبختی زن در این است که بگویید: او (مرد) بخواهد
زن هنگامی خوشبخت است که خواهندگی مرد را طلب کند. برترین
مرتبه اراده برای زن در این است که هرچه مردش بخواهد، او هم بخواهد.
نظام اخلاقی نیچه بیش از همه جا در «چنین گفت زرتشت» و فراسوی
خیر و شر و اراده معطوف به قدرت منعکس شده است. زرتشت نیچه
همان طور که دیدیم از کوهستان به شهر می‌آید تابه مردم بگوید «خدا مرده
است» خدا یعنی ارزش‌های کهنه^۱. و بازمی‌گوید: «من آبربهر را به شما
می‌آموزم^۲. شر چیزی است که باید از او برگذشت. ابربهر معنای زمین
است.» سپس برای اینکه نمونه‌ای به مردم بدهد از «سه دگرگونی جان»
سخن به میان می‌آورد که نخست شتر بود و سپس شیر شد و سرانجام به

۱. نیچه در جای دیگری می‌گوید: «خدا مرده است، ولی بعد از این او را فراسوی خیر و شر خواهد یافت.
این خدا یعنی ارزش‌های تازه».

2. *Übennensch*

کودک بدل گردید. شتر همان ارزش‌های کهنه است که بر دوش پیشرستگینی می‌کند، و کنایه از حوصله و بردهاری است. شتر در بیابان شیر می‌شود که دیگر نمی‌خواهد او را خداوندگار و خدای خویش بخواند. این اژدهای بزرگ، «تو باید» نام دارد ولی جان شیر می‌گوید «من می‌خواهم» جان سپس کودک می‌شود. کودک «قانونگذار» خویش است. کودک یعنی بیگناهی و فراموشی، چرخ از خود گردندۀ. کودک خلاق ارزش‌های تازه است.

می‌بینیم که این «زرتشت»، تصویری از خود «نیچه» است. زرتشت پیامبر ایرانی می‌گفت: در آغاز دو نیرو بودند – زندگانی و نه زندگانی – «زندگانی» خیر را انتخاب کرد و «نه زندگانی» شر را و این دو نیروی ایزدی و اهریمنی در وجود بشر نبرد گاهی دارند. زرتشت می‌گوید «خیر را برگزین!» و بنابر این، او نخستین کسی است که مفهوم آزادی را کشف کرد و برای بشر حق گزینش قائل شد. نیچه در یکی از نوشته‌هایش می‌گوید: «اگر چه از من نپرسیده‌اند – و خوب بود می‌پرسیدند – که چرا در چنین گفت زرتشت، برای آفرینش ارزش‌های جدید، زرتشت را انتخاب کرده‌ام؟ ولی حالا می‌گویم برای اینکه او نخستین کسی بود که فکر اخلاق و آزادی را به بشر داد.»

نیچه پیش رو فلسفه اگزیستانس و فلسفه زندگانی است. تفاوت بشر با حیوان و شیء در این است که بشر تاریخ دارد. تاریخ داشتن یعنی تأثیر در هر کاری. داشتن تاریخ داشتن هستی مشبت است. شیء از دیروز ارت ندارد. برای گلدان دیروز و فردا معنی ندارد. ممکن است جایش با گلدان دیگری عوض شود ولی تأثیر جداگانه و هستی مند^۱ نمی‌پذیرد. ولی جای

امروز فلان بشر را نمی‌توان با دیروزش عوض کرد. بودن او اکنون بودن دیگری است. خودش خودش را ساخته و در تاریخیت با بنیاد آن به هم متصل است؛ آدمی چنین می‌اندیشد و آدم دیگری چنان. نمی‌شود آنها را با هم عوض کرد. هر بشری دارای هستی ممتاز و یکه است. در همین زمینه است که نیچه به بشر می‌گوید: «خودت را پیدا کن. ای بشر آن باش که هستی!»

نیچه اخلاق پرده‌گان و «کهتران» را می‌کوبد. بنیاد اخلاق [مسیحی]، اخلاق برده‌گان است. برده‌گان آن چیزهایی را پسندیده می‌دانند که دیگران پسندیده بدانند. نیچه خود جدول اخلاقی ویژه‌ای دارد و می‌گوید: آنچه بشر را بزرگتر و نیرومندتر کند، پسندیده‌تر است. اخلاق این فلسفه بر بنیاد «اراده معطوف به قدرت» است. پیش از او کانت «لزوم» را در کاته‌گوری «وجه»^۱ نشان داده بود این همان «خدای لزوم» یوبان باستان است. در فلسفه پارمنیدس هم هست. «خدای لزوم»، «یک» را در زنجیرهای قوی نگاه داشته و نمی‌گذارد بدل به «شدن» پشود. «لازم» نیچه عشق به سرنوشت است. قانون، هدف، و مقصود نیست، اجبار و قصد نیست بلکه «تصادف» و «بخت» است. در اینجاست که نیچه از «بازگشت جاویدان همان، سخن می‌گوید. چون ماده (نیرو) در طبیعت ثابت است ولی زمان جاوادانی است، لازم می‌آید که این «نیرو» به صورتهای بی‌شمار به جهان بیاید و برود. این صورت‌های بی‌شمار تکرار می‌شود: آلمان شکست خورده، نیچه و انافق، رویدادها، جنگ‌ها، آشتی‌ها... تکرار می‌شود. این همان سنسار یا «دایره وجود» بود است. در بودا به «نیروانا» می‌رود و در

فلسفه نیچه به سوی «آبر بشر»، یعنی آنسو روندگی خود بشر با خود بشر، این قانون و نمونه‌ای است که بشر به طبیعت می‌دهد تا از روی آن نمونه برتری بسازد. زمان در این صورتهای بی‌شمار باید از این «ماده» یا «نیرو» پر شود.

نیچه کوشید بیشتر از هگل که در سه‌ربع اول قرن نوزدهم می‌خواست به طور متافیزیک و عرفانی میراث دوران منور‌الفکری^۱ را نیرومند سازد، و وارث این فرهنگ باشد. او موضوع‌های فلسفی را با روان‌شناسی می‌سنجد، سور و هیجان را جانشین رسم‌های کورکورانه و بیان‌های مجرد فلسفی کرد و میراث دوران منور‌الفکری و جریان رُماناتیسم را به مدد روان‌شناسی، رُزفتر ساخت. قهرمانان آثار او آدمهایی هستند با دلیل برتر از دلیل مردم عادی. آدمیانی که سالار شورها و غریزه‌های خویشتند. نیچه در «چنین گفت زرتشت، می‌گوید: «ای برادران! از شما می‌خواهم که به زمین و فادر بمانید و سخن کسانی را که از امیدهای آسمانی دم می‌زنند، باور نکنید.» می‌گویند «سزار بورژیا» بُت نیچه بود، ولی این بیان با سنجه نوشته نیچه، رد می‌شود. البته این فیلسوف «سزار بورژیا» را بر «بارسیفال» «واگنر» برتری می‌داد و در «دجال» درباره او از قول بوکاچیو^۲ می‌نویسد: «جاودانه تندرست، جاودانه شاد و سرخوش» این تصویری است که نیچه در برابر تصویری از «پولس» [نابغه نفرت – نابغه رؤیای نفرت – «دجال»] می‌گذارد، و به این وسیله عشق به زندگانی و خواست تندرستی را تعلیم می‌دهد. سخن گفتن درباره «بورژیا» دلیل این نیست که نیچه می‌خواست «بورژیا»ی دیگری شود، بل نشانه این بود که وی می‌خواست از این راه،

دوره «پاپ و پاپ بازی» پایان یابد.

دیدگاه دیگر نیجه برخورد با مشکل «دین» است. اگر تاریخ فلسفه جدید را از ذکارت به بعد بخوانیم، خوب یا بد، داستان تظاهر دین به صورت فلسفی است. فیلسوفان در زمینه اخلاق به بحث می‌پرداختند و ظاهراً از دین دور می‌شدند، اما بهزادی به دین - مسیحیت - بازمی‌گشتند و در برابر آن تعظیم می‌کردند. ذکارت عصیانگر بر ضد همه چیز شک کرد، اما بهزادی دلیل‌هایی برای اثبات وجود خدا ارائه داد که از کانت به بعد معلوم شد سفسطه بوده است. چنین کاری در فلسفه «هایز» و «اسپینوزا» و کمی بعد در «بارکلی» و «لایبتنیتس» تکرار شد و این فیلسوفان حتی از پاپ کاتولیکتر از آب درآمدند. جان لاک فیلسوفی بود که به تجربه تکیه می‌کرد، ولی از «کتاب مقدس» دلیل گرد می‌آورد. «ولتر» فیلسوفی ضد مسیح و ضد سازمانهای دینی بود، اما دلیل‌های تئولوژیک را درباره وجود خدا پذیرفت. «کانت» در کتاب نقد عقل محض نه فقط دلایل وجود خدا را خرد کرد، بلکه هرگونه متأفیزیک مسیحیت را نابود ساخت. ولی در کتاب «نقد عقل عملی» به سوی دین بازگشت و از این دیدگاه به اثبات وجود خدا رسید. اخلاق در فلسفه کانت عبارت از تشخیص کارهای بد و خوب و گروش به بدی یا خوبی نیست. از دیدگاه او باید مفاهیم «خوب» و «بد» را کنار گذاشت و مفهومهای «خیر» و «شر» را در نظر گرفت. نیکی با جدول ارزشها تعیین نمی‌شود، زیرا جدول ارزشها بر بنیاد امیال و غریزه‌های بشری است که پیراسته و تلطیف شده. قانون مطلق اخلاقی^۱ در درون ماست، که هر لحظه این آزادی را به‌مامی دهد که به سوی خیر برویم. کانت

1. *Categorical imperative*

این قانون را مطلق می‌داند و می‌گوید طوری رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانون عمومی شود. از دیدگاه او «آسمان پرستاره بالای سر و قانون اخلاقی در دل» به بهترین صورت، وجود خدا ثابت می‌کند. سرانجام «شونه‌اور» از مسیحیت گسیخت ولی به متافیزیک فلسفه هند پیوست.

نیچه از نخستین کسانی بود که رشتۀ ارتباط دین و فلسفه را از هم گست. پیش از او دو فیلسوف، بنیاد متافیزیک دین را ساخت کرده بودند: «بیکن» که با روشن تجربی خود راه پیروزی علم را هموار ساخت و «دیوید هیوم» که با شک قاطع و خردکننده خود، خواب فیلسوفان متأله را برآشافت. نیچه متافیزیک دین را با نوشه‌های خود از بین و بن برانداخت. نیچه و هیوم با اینکه از نظر اخلاق و شخصیت باهم تفاوت بسیار دارند، از نظر اندیشه خیلی جاها به هم شبیه هستند و این نکته ما را به آخرین نقطه نظر می‌رساند.

نیچه، پیش رو بسیاری از نظامهای فلسفی امروز است. او بهترین پُلی است بین مُدرنیته و پُست‌مدرنیته. خطاب نیچه به بشر است در حالت فردیت او! نیچه بشر عادت‌زده و تابع رسم‌ها و قراردادها را سرزنش و تحقیر می‌کرد و خواستار نیرومند شدن و شکوه یافتن آدمی بود و او را دعوت می‌کرد که سالار شورهای خویشتن شود و از حد خود فراتر برود. جهانی که در آن خدایی نیست، فاقد معنی است، خدا در قلب بشر مرده است (دانش شاد) و جهان بی معنی شده. نیچه چنین جهان تهی از معنایی را تحمل ناپذیر می‌دانست و کار و زندگی او کوششی بود برای یافتن معنایی برای یک هستی ناب و اصیل بشری.

«دجال» یکی از آخرین کتابهای نیچه است. آثار شوریدگی و جنون نیوغ در آن آشکار است. اساساً این از ویژگی‌های سبک نیچه است که

سخنان نفر خود را با شور و هیجان می‌نویسد و به همین دلیل عده‌ای از پژوهندگان، آثار آخرین او را که سرشار از داوری‌های شاعرانه است، بیشتر می‌پسندند. جی. بی. پریسلی در کتاب «کیوان بر فراز آب» از گفته یکی از آدمهای داستان خویش درباره نیچه می‌نویسد: «... همان آثاری که در او اخر عمر، یعنی موقعی که تصور می‌کرده‌اند دچار خبط دماغ شده، نوشته از همه عمیق‌تر است؛ و چون عمیق‌اند آنها را با سخنان یاوه و هذیان آمیز اشتباہ می‌کنند...»^۱

نیچه کتاب «دجال» را با سرآغازی همانند «زرتشت» خود، آغاز می‌کند و می‌نویسد: «این کتاب برای چند تنی نوشته شده که شاید هنوز هیچ یک از آنها به جهان نیامده‌اند.» چنین گفت زرتشت را هم کتابی برای همه کس و هیچ کس نامیده بود. و به این ترتیب آهنگ پیامبرانه‌ای به نوشته خود می‌دهد. کانون اصلی کتاب حمله به مسیحیت است و می‌توان پرسید چرا نیچه نام کتاب را دجال گذاشته؟

در افسانه‌های دینی زرتشتی، بودایی، مسیحی، اسلامی... دجال موجودی بیدادگر است که پیش از نجات‌بخش و عده داده شده به روی صحنه می‌آید. در رساله اول «یوحنای رسول» [باب اول و چهارم] و مکافثه یوحنا از ویژگی‌های او یاد شده. در مکافثه یوحنارؤیایی وحشتناک از جهان و تصویرهایی وحشتناکتر از آن درباره بازگشت مسیح ارائه می‌شود. عیسی مسیح نزد «پدر» گناهان بشر را شفاعت می‌کند و خدا که سراسر عشق و زیبایی است «فرزندان» خود را می‌بخشد. ولی با این همه یوحنا لازم می‌داند که انسانها را از پیامبران دروغین بر حذر دارد و آمدن

۱. کیوان بر فراز آب، ترجمه ابراهیم یونسی، ص ۱۰۰

دجال را خبر دهد: «... ای بچه‌ها این ساعت آخر است، و چنان که شنیده‌اید که دجال می‌آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده‌اند و از این می‌دانیم که ساعت آخر است»^۱ و نیز: «... و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست، و این است روح دجال که شنیده‌اید که او می‌آید و الان هم در جهان است». ^۲

تصویری که نیچه از مسیح به دست می‌دهد کاملاً با تصویری که انجیل‌ها از این پیامبر ارائه می‌دهند، تفاوت دارد. «نیچه» می‌گوید عیسی مسیح به سبب جرم خویش – طغیان بر ضد یهودیت حاکم – بالای صلیب رفته است، نه برای بخشش گناهان ما. و از اینکه «بشر» تاریخ را از روز ناخجسته زاده شدن مسیح تقویم می‌کند» خشمگین است و می‌گوید بهتر است تاریخ را از آخرین روز مسیحیت محاسبه کنیم: یعنی روز ارزیابی دوباره ارزشها. و شاید عنوان کتاب «دجال» اشاره به همین نکته باشد.

دجال^۳ را از متن انگلیسی ترجمه R. J. Hollingdale از مترجمان آثار نیچه و از همکاران والتر کاووفمن با یاری مهرآمیز دوستم محمود معلم به پارسی برگرداندم، و سپس بعد از مقابله و بازنویس مجدد، سطر سطر نزد آقای ابراهیم یونسی مترجم هنرمند و دوست ارزشمند فروخواندم و ناهنجاری‌های ترجمه به یمن تسلط ایشان بر هر دو زبان انگلیسی و پارسی بهنجار آمد و پیراسته شد، و اکنون که کار ترجمه به پایان آمده است بجاست که خود را وامدار دوستانم آقایان یونسی و معلم بدانم و از مهر بی‌دریغشان سپاسگزاری کنم.

۱. کتاب مقدس، رساله اول یوحنا رسول، باب دوم، ص. ۱۸

۲. رساله یوحنا، همان، باب چهارم، ص. ۳

3. *The Anti - christ*, Hazell Watson & Viney Ltd, London 1971

درباره واژگان فلسفی بیشتر از شیوه پارسی نویسان پیروی کرده‌ام و در بسیاری جاها با استفاده از زبان غنی و ترکیبی پارسی برای واژگان نیجه ترکیب‌های جدید پارسی ساختم که خواننده با مقابله با متن، آنها را درخواهد یافت*. برخی از دشواریها و اشاره‌های کتاب را در پانویس‌ها توضیح داده‌ام که در متن نیست. بی‌شک رهنمودهای منتقدان بی‌غرض و بینشور در پیراستگی بیشتر این ترجمه مؤثر است، و گامی است برای شناخت آثار فلسفی جدید غرب.

عبدالعلی دست‌غیب

*. برخی اصطلاح‌ها یا واژه‌های فرنگی را در پانویس‌های این ترجمه به‌دست داده‌ام.

پیشگفتار

این کتاب از آن چند تئی بیش نیست. شاید هیچ یک از آنان هنوز حتی به دنیا نیامده باشد. احتمالاً آنها خوانندگانی هستند که زرتشت مرا در می‌یابند. چگونه مجاز بودم خود را به کسانی محدود کنم که امروز برایشان گوشهای شناوی وجود دارد؟ فقط پس فردا از آن من است. زندگانی بعضی کسان پس از مرگشان آغاز می‌شود.

شرایطی را که در آن کسی مرا می‌فهمد و سپس الزاماً در می‌یابد، نیک می‌شناسم. بشر باید در امور معنوی تا حدّ خشونت شرافتمد باشد تا جدّ مرا تحمل کند و شور مرا. بشر باید به زندگانی در کوهساران و به دیدن پُرچانگی‌های بی‌دوان و نکبت‌آور سیاست و غرور ملی در زیر پای خویش خوگر شود. بشر باید بی‌اعتنای شده باشد و نباید هرگز از خود بپرسد که حقیقت، سودمند یا فاجعه است. قدرتی که مسائلی را برتری می‌دهد که امروز کسی برای رویه رو شدن با آنها چندان که باید دلیر نیست: جرأت برای منوع آمادگی مقدّر از پیش برای مسائل بفرنج، آزمونی از هفت‌خوان تنها بی‌گوشهای نو برای موسیقی‌های نو، دیدگانی نو برای دورترین چیزها. وجدانی نو برای حقیقت‌هایی که تاکنون گنگ مانده‌اند و خواست به صرفه جویی

[ایجاز] در سبکی شکوهمند^۱. لگام زدن به نیرو و اشتیاق خویش. حرمت به خویش، عشق به خویشن، آزادی مطلق همراه با احترام به خود... آری، تنها اینان خوانندگان من‌اند، خوانندگان مُحقِّ من، خوانندگان مقدّرِ من؛ بقیه چه اهمیتی دارند؟ بقیه فقط آدمیانند. بشر باید در زورمندی و در شکوهمندی روح و در تحقیر، برتر از آدمیان باشد.

فریدریش نیچه

سبک بزرگ در معماری اشاره است به سبک‌های کلاسیک چون گوتیک وباروک و در هنرهای زیبا به شیوه هترمندان بزرگ دوره رنسانس و در فلسفه به سبک همه فیلسوفان بزرگ بوبیره فیلسوفان متأفیزیک و بودن شناسان بزرگ از نوع افلاطون و کانت و هگل...