

الصورة الشعرية للوجود وتجلياتها الجمالية في فلسفة نيشه

* الدكتورة منال اسماعيل مرعي

(تاریخ الإیادع 3 / 4 / 2018 . قبل للنشر في 20 / 1 / 2018)

□ ملخص □

يهدف هذا البحث في الصورة الشعرية للوجود وتجلياتها الجمالية في فلسفة نيشه إلى إبراز فكرة جوهريّة وهي: أنَّ الوجود الذي نحيا به ليس له تفسيرٌ واحدٌ، وإنما تفسيرات متعددة، وبالتالي فإننا عندما نختزل تفسير الوجود بالعلم أو بالعقل فقط، فإن ذلك سيكون مجحفاً بحق عالمنا وحياتنا وجودنا. فالعلم لا يمثل إلا وجهًا واحدًا من وجوه الإنسانية، وبذلك فإنَّ كلَّ رؤية لا تمثل إلا وجهة نظرها الخاصة، وحتى تكتمل الرؤية لا بدَّ لنا من إجراء تكاملٍ بين هذه الرؤى ووجهات النظر، لن نقول جُلُّها، بل على الأقل في الحد الأدنى منها، فاتحين بذلك الأفق نحو رؤية إنسانية شاملة أعمق، عنوانها الفن، الذي سيعيد التوازن الاجتماعي بين العلم والعقل والدين والأخلاق وسيحقق للإنسان حسب نيشه منظوراً جديداً، ليتسنى له توسيع إمكانات تحققه الإنساني في عالمه وأرضه، هذا التحقيق الذي لم يكتمل بسبب الدور الذي لعبته المصطلحات والتصورات الميتافيزيقية، عبر تاريخ التفكير الإنساني، في تكريس فقدان الإنسان لقيمه الإنسانية الحقيقة.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة، العلم، الفن، التراجيديا

* مدرس - قسم الفلسفة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة دمشق - سورية.

The Poetic image of Existence and its aesthetic manifestations in the philosophy of Nietzsche

Dr. Manal Ismail Meree*

(Received 3 / 4 / 2018. Accepted 20 / 1 / 2018)

□ ABSTRACT □

This research in the Poetic of Existence and its aesthetic manifestations in the philosophy of Nietzsche aims to clarify an essential idea which is that the existence. we live in doesn't have a single human facet or interpretation, but holds many. Therefore to explain this existence only by science or mind will be unfair to our lives, world, and existence. For science only represents one facet of humanity, and every vision represents its own particular perspective, so the picture will be complete only if we combine as much of these vision and perspectives as possible, we won't say all but at least the minimum. Thus opening the horizon to a deeper view of humanity, its title is the art. Which will restore the social balance between science, mind, religion and morality, and will make man achieve humanity in his world and land. This achievement, which has not yet been complete due to the role of metaphysical concepts of all kinds, and their strong echoes through history, of making man lose his true values.

Keywords: Philosophy, Science, Art, Tragedy.

*Assistant Professor- Department of Philosophy - Faculty of Arts and Human Sciences - University of Damascus – Syria.

مقدمة:

فريدرش نيتشه¹ هو أحد أعلام الفلسفة الألمانية الحديثة، وهو يعد من أكثر الفلاسفة الذين تعرضت فلسفتهم لسوء الفهم، ولسوء القراءة، ولسوء التحرير سياسياً مع النازية والفاشية، ودينياً وأخلاقياً تم تصنيف فلسفته على أنها فلسفه ملحدة تنادي بإعلان موت الله، وعلى أنها فلسفه ضد العقل تبعث على الفوضى، وأنها فلسفه ضد الدين تزيد هدم ركائزه تحت مسمى تحطيم الأصنام، وأنها فلسفه ضد الأخلاق بحجة أنها فلسفه تدعو بجهر إلى الأخلاقية، ليس ذلك فقط، فقد وسمت فلسفته بأنها فلسفه ضد مفاهيم كرامة الإنسان وقيمة الإنسانية... إلخ من النعوت الكثيرة الأخرى، التي لا تزال للأسف حتى هذه اللحظة تلاحق فلسفته. من هذا المنطلق سناحول في هذا البحث أن نستعرض ونوضح بعض أفكار نيتشه بالتحليل والنقد، آملين أن نتيح للقارئ إعادة النظر في الأحكام التي اعتبرت كمأخذ ضد فلسفه نيتشه، فاتحين الأفق لتأويلٍ جديٍ ورؤيٍّ جديدة بعيداً عن الآراء والأحكام الشخصية المسبقة التي استندت على التأويلات الخاطئة، والتي قادتنا إلى الانشغال بتأويلات فلسفه نيتشه ونسopian فلسفته بذاتها، تلك الفلسفه الأصيلة العمق في إنسانيتها.

لذا سنستقرأ قدر المستطاع والإمكان توضيح رؤيٍّة نيتشه لكلٍّ من: العلم والفلسفه، وتبيان لماذا كان نقده عنيفاً ضدّهما ولأي اعتبارات كان ذلك؟ ومن ثم سناحول الولوج إلى فكرته التي وجد فيها صالٍ، وهي الفق التراجيدي، وسنبيّن كيف ولماذا انتهى نيتشه بفلسفته إلى هذا الخيار، وماذا كانت مبرراته في ذلك؟

كلٌّ هذه الأسئلة سناحول التطرق لها لعرض الإضاءة على طروحات نيتشه وفلسفته، فوجودنا وحياتنا وعالمنا لم ولن يكون مقصوراً فقط على تفسير أو تأويلٍ واحدٍ، لأنَّ حكماً من هذا القبيل سوف يختزل حياتنا وسيخفي جوهرها، وسيسقط روعة وصبرورة هذه الحياة بعفويتها ولا منطقيتها أحياناً. انطلاقاً من ذلك سيكون بمقدور الفن أنْ يفتح الأبواب الموصدة بما يملك من قوٍّ وفعاليةٍ في نسج التناfur عبر توافقٍ هارمونيٍّ، من أجل رؤية الحياة من كلِّ جوانبها، بكل خبایاها ومرارتها وقوتها وجمالها، وبكلِّ أحزانها وأفراحها، عبر ما يحمله الفن من تأملٍ إنسانيٍ عميقٍ لإنسانية الإنسان نفسه.

إشكاليّة البحث:

يذهب هذا البحث بعنوانه الموسوم: الصورة الشعريّة للوجود وتجلياتها الجمالية في فلسفه نيتشه إلى توضيح فكرة جوهريّة وهي: أنَّ الوجود الذي نحيا به ليس له وجهٍ واحدٍ أو تأويلٍ واحدٍ، بل يحمل عدّة وجودٍ وتأويلاتٍ إنسانية، وبالتالي أنَّ نفس هذا الوجود بالعلم فقط أو بالحقيقة العقلية المنطقية فقط، فهذا لن يكون كلَّ شيءٍ، وهذا سيجعل من حكمنا مجحفاً بحقِّ الوجود، لأنَّ كلَّ رؤيٍّ تمتَّلَّ وجهة نظرها الخاصة، وبالتالي فإنَّ الرؤية تكتمل عندما نفتح الأفق لاعتباراتٍ وتأويلاتٍ جديدةٍ ومختلفةٍ عما تم تقديمها عبر تاريخ التفكير الإنساني.

عبر هذه الرؤية العميقه المختلفة، أدرك نيتشه أنَّ الحقيقة، حقيقة الوجود حمالة أوجهٍ، بمعنى أنه يمكن للحقيقة أن يكون لها عدة أشكالٍ وصيغٍ: كالرؤيه الجمالية والأنطولوجية والوجودية والعلمية، وكذلك الفنية.....إلخ. ما يعني ضمناً أنَّ العالم أو الوجود مليء بالإمكانات والتآويلات وحتى يتحقق نقدم البشرية لا بدَّ من مراعاة ضرورة إعادة التوازن بين الفلسفه والعلم والفن، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نحقق التوازن الاجتماعي الفلسفـي - الأخلاقي في مقابل التوازن العلمي.

*فريدرش نيتشه (Friedrich Nietzsche: 1844-1900)، فيلسوف وشاعر وناقد لغوٍ ألمانيٍ، لقب بفيلسوف المطرقة، شكلت فلسفته نقداً عنيفاً لحضارة وأخلاقيات الغرب.

أمّا لماذا اختار نيشه الفنّ وعوّل عليه كثيراً فهذا ما سنحاول استطاقه من فهمنا ونقدنا لنصوص فلسفة نيشه.

أهمية البحث وأهدافه:

يهدف البحث إلى توضيح المهمة الأساسية التي أناطها نيشه بالفن والفلسفة، وإلى تبيان الدور الكبير والوظيفة الكبرى لهما في مقابل العلم، على اعتبار أن الفلسفة تفتح آفاق التفكير بالكلمة، والفن يوضح هذه الآفاق عبر لغة الفن، فالفن ليس مجرد ثقافة أو حضارة، بل الفن أعمق من ذلك بكثير إنّه تأويلٌ جماليٌ للوجود، بمعنى آخر: العقل والعلم يفهمان الوجود من الخارج، بينما الفن قادر على الوصول إلى داخل أعمق الوجود، لذلك كان هدف نيشه الموصول عبر هذا الفن هو إخراج حقيقة الوجود إلى الضوء، بمعنى فتح الباب للقيم الجمالية والفنية والشعرية لإظهار قيمة هذا الوجود من الناحية الجمالية، فالفن برؤيه يحمل بعداً ميتافيزيقياً، إضافةً إلى البعد الجمالي، لذا لا بد من دعوة إلى ضرورة رؤية الوجود من منظارٍ جديدٍ بعيداً عن الأنماط التقليدية التي طالما برؤيه كتبتنا وكتبنا طرائق تفكيرنا، وجعلتنا نقبل كلَّ قيمنا دون أن نفكّر، ودون أن نحلل ودون أن ننظر في أسباب وجودها، وبالتالي نقبلنا كلَّ شيءٍ دائماً على أنه تابوهاتٌ مقدسةٌ مطلقةٌ لا يمكن الاقتراب منها ولا حتّى نقدّها.

من هذا المنطلق، كان لا بد من إعادة الاعتبار إلى توازننا الصحي الاجتماعي، ولا بدّ قدر الإمكان من تجنب السقوط الذي عاشه وعاشه الإنسان، هذا السقوط الذي تجلّى في العدمية التي أسبغها الإنسان على كلّ تجلّيات حياته، وعلى اعتبار ذلك، سيكون المشروع الفكري الذي سيخرجنَا مما نحن فيه ولا سيما في المرحلة الأولى من حياة نيشه: مرحلة تأثّرٍ بفاغنر وبشوبنهاور² هو مشروع العودة إلى الفن، وبالاخص الفن التراجيدي، بما يحمل هذا الفن من ألم وقيم جوهرية قادرة على إعادة الإنسان إلى ذاته وإلى وجوده وحياته، لكي يكون إنساناً قادراً تماماً القدرة على إدراك الوجود عبر صيرورته وحركته وقوته وطفلته البريئة الخالقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستتجلى أبعاد هذا الفن النيتشوي، الذي ينشده نيشه في فلسفته؟ وهل التعويل على الفلسفة والفن سيؤدي المهمة المبتغاة منها؟ هذا ما سنحاول أن ننتصّر إلى الاستدلال عليه في فلسفة نيشه الجمالية والفنية عبر هذا البحث.

منهجية البحث:

سنعتمد في هذا البحث على المنهج النقدي بطرقه المتعددة كالتحليل والتراكيب والنقد والمقارنة، لتحليل آراء نيشه في الفلسفة والعلم، ومقارنتها بالفن، إضافة إلى اعتمادنا على المنهجية النقية لتوضيح رؤيتنا حيال المسائل المطروحة.

الدراسات السابقة:

بعد البحث المطول لم نجد بحثاً انفرد فيه باحثه في تبيان تقويض نيشه لقدسية العقل وعلاقته بالعلم والفلسفة وإبراز الصورة الشعرية للوجود وتجلياتها الجمالية الفنية في فلسفة نيشه وفق الرؤية التي سقدمها، بل كلّ ما وجد لم يكن إلا مقتطفاتٌ وموضوعاتٌ ربما قد لامست موضوعنا، ولكن ليس بالرؤبة التي سنضمّنها في بحثنا.

* ريتشارد فاغنر (Richard Wagner: 1813-1883)، مؤلف موسيقى وكاتب مسرحي ألماني، أمّا آرتور شوبنهاور (Arthur Schopenhauer: 1788-1860)، فهو فيلسوف ألماني، تميّزت فلسفته بنزعتها التشاؤمية.

عناصر تحقق تجلّيات الوجود عند نيتشه: أولاً: نيتشه والفلسفة

لم ينتقد نيتشه الفلسفة بهدف إلغائها أو حتى الابتعاد عنها كما يُقال، فالfilosof لا يلغى فلسفته التي لطالما اعتبرها المطرقة التي ستوقف كلّ فكرٍ إمبريقيٍّ حرّ مبدع، بل كانت مشكلة نيتشه مع الفلسفة، هي رؤية الفلسفة للوجود من زاوية واحدة، أيّ من زاوية تقدير العقل، المنطق خالٍ من صفة الحياة والحركة، لأنّه جافٌ كالصحراء وباردٌ كقطبي الأرض³، فقد رفض نيتشه هذه الرؤية الأحادية القطب للوجود التي تعتبر العقل فقط من يمثل الحقيقة الوحيدة والجوهرية والمطلقة لتفسير هذا الوجود، ذلك لأنّ تلك النّظرية الواحدية المنظور فيها إغالٌ كبيرٌ لنواحٍ أخرى، فالتقديس للعقل على هذا النحو يعني ضمناً أو صراحةً إلغاء كلّ شيء آخر، بمعنى إلغاء الحقائق والأشكال الأخرى لتأويلات وتفسيرات الوجود.

من هنا كانت صيحة نيتشه صيحة نداء ليؤكد ضرورة التّيقظ والانتباه على أنّ الحقيقة حمالة أوجهٍ، حيث أنّ لها أشكال عديدةً ومتعددةً وكلّ منها يكمل الآخر، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى كان على نيتشه أن يثبت أنّ هذا العقل أو هذا الصّنم كما أسماه لا بدّ من إزاحته والتّبّيه إلى خطر ما قدّمه من ثباتٍ مطلقٍ على الدّوام، استدعاي إهمال الحواس والعاطفة والخيال، وذلك بإفساح المجال وفتح الرّؤى للإمكانات وللحوانب الأخرى، فهذا الصّنم يمثل الخطر الأكبر في وجه الحياة وفي وجه ما تحمل من عواطف ومشاعر إنسانية، وليس دائمًا محلاً للثقة كما يدعى الفلاسفة، بهذا التّحديد السقراطي تحلّ اللغة على الفلسفة، لغنة الجدل ...، الذي يقتضي تجاهل الظاهر المتغير والمتناقض واعتبار الحواس كوسيلة لنقل هذا الظاهر ... بل وأكثر من ذلك تمّ اعتبارها شريرةً ولا أخلاقيةً، في حين تمّ اعتبار العقل محلّ ثقة⁴.

ولكن لماذا لا يثق نيتشه في هذا العقل؟ هل السبب بعده عن الحياة ووضعه لمسافات عوالم أخرى تحول بينه وبين حيوية الوجود؟ أم أدّعائه أنه قد عرف كلّ شيء وليس هناك من حاجةٍ للبحث في أشياء أخرى جديدة؟ لقد هاجم نيتشه العقل لأنّه اعتبر أنّ مبادئ الفكر التي لطالما نادى بها الفلسفة مثل مبدأ العلة الغائية ومبدأ عدم التّناقض، لم تكن إلا حاجةً للعقل لكي يكون قادرًا على التّفكير المنطقي بمظاہر العالم، بمعنى آخر، لقد اخترع العقل هذه المبادئ وفرضها على الوجود لتفسيره بشكلٍ منظمٍ على أساس أنها تمثل قوانين الوجود⁵ الوحيدة والثابتة والمطلقة، لكنّ القوانين الفكرية، التي لطالما وُسّمت بأنّها ضروريّة مثل قانون الذاتيّة وقانون عدم التّناقض، لم تكن وفق رؤية نيتشه إلا مجرد قوانين ذاتيّة، مثّلت شرط التّفكير لكنّها لم تمثل شرط الوجود، وهذا ما يجب الانتباه له، لأنّ المنطق يعمل بصيغ دلالاتٍ ورموزٍ منطقياً من مقدماتٍ كي يصل إلى نتائج، بينما الوجود نظامه وتركيبته مختلفتان تماماً، فهو في كنه جوهره تغييرٌ وصيغةٌ وتناقضٌ وتضادٌ، "المنطق العقلي قائم على أسسٍ وقواعد، لا يمكن أن يقبل قضيّتين متناقضتين، وهذا ما سُميَ لاحقاً مبدأ عدم التّناقض، لكن في المنطق التّراجيدي لا يمكن أصلاً الفصل بين ما هو خاطئٌ أو صحيٌّ"⁶، لذلك ما نودّ قوله هو تبيّن أنّ هذه القوانين قد تمّ اختراعها من قبل العقل في لحظةٍ ما، لأنّه كان عاجزاً عن تصور ذلك التّغيير وتلك الصّيغة كما هما، هذا من جهةٍ، وأنّ عقلاً من جهةٍ أخرى لا يقبل بهما، أمّا

-3- عنيات، عبد الكريم. نيتشه والإغريق - إشكالية أصل الفلسفة، ط1، منشورات الاختلاف، لبنان، 2010، ص 180.

-4- عنيات، عبد الكريم. مرجع سابق، ص 113.

-5- نيتشه، فريدرش. إنسان مفترط في إنسانيته الجزء الأول، ترجمة: محمد الناجي، أفريقيا للنشر، المغرب، 2002، ص 17 بتصرف.

-6- بدوي، عبد الرحمن. خلاصة الفكر الأوروبي- نيتشه، ط5، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975، 1975، ص 234

-7- عنيات، عبد الكريم. نيتشه والإغريق - إشكالية أصل الفلسفة، مرجع سابق، ص 109.

بالنسبة للوجود فهذا حاله، وهذه ضرورته التي تقضي ذلك⁸، وبالتالي ما تم تقديمها عن مطافقة حقائق العقل وقدسيتها منذ فلسفه سقراط وأفلاطون وصولاً إلى ديكارت وأنه المفكرة ومن ثم كنت لم يكن إلا تجسيداً ميتافيزيقياً دينياً لهذه المطافقة علينا مراجعته والتأسيس لنظرة جديدة مختلفة.

لذلك ما نريد أن نصل إليه هو القول بأن الصيرورة تغير وتجدد، كما أنها ليست ثابتة على عكس ما ذهب إليه الفلاسفة، وهذه الصيرورة هي سمة الوجود الموسوم بالغموض وعدم الانسجام وعدم الوضوح واللا منطقية، التي تناقض رمزية العقل ومنطقه ومبادئه⁹، من هنا فالعقل بالنسبة إلى نيشه مجرد وسيلة للحياة فحسب¹⁰، وليس الحياة بجلها، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً لأن إمكاناته محدودةٌ وضئيلةٌ، خاصةً في إطار الغموض الميتافيزيقي، فالعقل يعمل ضمن إمكاناتٍ وشروطٍ معينةٍ¹¹، متاحةً بقدر توافر الوسائل والأدوات المعرفية، وكذلك بقدر توفر المجال لذاته المعرفة.

ولذا كان من الضروري برأي نيشه أن نحدد نطاق هذا العقل وحدوده، طالما أنها تتمايزون عن بعضنا بالعقل وبطرائق تفكيرنا وتفسيرنا وتقربنا للأمور، ولكنّ منا رؤيته ومفهومه وتفسيره الخاص لهذه الحياة، أي لكلّ منا تقرّد وخصوصيّته التي لا تشبه أحداً، ولذلك فإن صيغة الإطلاق والتعميم التي نطلقها على العقل من هذا المنطلق ليست برأي نيشه إلا وهما، علينا الحذر منه "التصورات العقلية التي تسعى للهروب من الوهم، وهم الصيرورة هي في ذاتها وهم"¹²، وهذا ما جعلنا نرى أنه وتبعاً لذلك "قلماً نجد كتاباً" لنيشه لم يذكر فيه انتقاداً موجهاً إلى سقراط وأفلاطون باعتبارهما المؤسسين بقصد أو من غير قصد لمطافقة العقل ومثالبته إن خطيئة الفلسفه هي غياب الحس التاريخي، ذلك أن كثريين منهم - دون أن ينتبهوا لذلك - يعتبرون صورة الإنسان الأخير كما شكلتها تأثيرات بعض الديانات، بل بعض الأحداث السياسية، هي الشكل الثابت الذي منه ينبغي أن يكون المنطق¹³، ولكن لم؟ إن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كرس نيشه جل انتقاداته في الفلسفه إلى سقراط وأفلاطون ومن بعدهما ديكارت وكنت؟ هل لأنّهم برأيه قد كانوا العداء بفلسفتهم للعالم والحياة وللحواس بتحميمهم للعقل، وبمثالبتهما التي قامت على الوحدية والتمرّكز، والتي نبذت وابتعدت عن كلّ تعدد؟ أم لأنّهم تجردوا عن الواقع المحسوس، وكسوا العالم بنقاب عقلٍ ديني؟ أم لأنّهم صاغوا نفورهم من الحياة على شكل نظرياتٍ أو مقولاتٍ¹⁴، وطلبو من الناس أن يعلنوا ولاءهم لها؟

حقيقةً ما نود قوله هو أن هجوم نيشه وانتقاده لفلسفه سقراط ومن بعده أفلاطون لم يكن اعتباطياً، بل كان له اعتباراتٌ هامةً لدى نيشه، فسقراط مثل "لحظة الفساد الكبير في تاريخ القيم"¹⁵، ولكن لماذا يمثل سقراط ومن بعده أفلاطون هذا الانحلال؟ إثني أجهد نفسي لمعرفة المزاج الذي وجدت منه هذه المعادلة السقراطية عقل = فضيلة = سعادة، أغرب المعادلات الممكنة، والتي تقابلها، على الخصوص كل غرائز الإغريق القدامى¹⁶، فسقراط وأفلاطون

8- بدوي، عبد الرحمن. خلاصة الفكر الأوروبي- نيشه، مرجع سابق، ص 204-205.

9- عنيات، عبد الكريم. نيشه والإغريق- إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 109 بتصرف.

10- بدوي، عبد الرحمن. خلاصة الفكر الأوروبي- نيشه، مرجع سابق، ص 205.

11- النجار، عبد المجيد. خلافة الإنسان بين الوحي والعقل - بحث في جملية النص و العقل و الواقع، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرنن- فرجينيا- الولايات المتحدة الأمريكية، 1981، ص 18 بتصرف.

12- عنيات، عبد الكريم. نيشه والإغريق- إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 84.

13- نيشه، فريدرش. إنسان مفترط في إنسانيته الجزء الأول، ترجمة: محمد الناجي، مصدر سابق، ص 18.

14- شتاينر، رودolf. نيشه مكافحاً ضد عصره، ترجمة: حسن صقر، ط 1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريا - دمشق ، 1998، ص 81 بتصرف.

15- نيشه، فريدرش. إرادة القوة - محاولة لقلب كل القيم، ترجمة وتقديم: محمد الناجي، أفريقيا الشرق، المغرب، 2011، ص 181.

16- نيشه، فريدرش. أقول الأصنام، ترجمة: حسان بورقيبة و محمد الناجي، ط 1، أفريقيا الشرق، المغرب ، 1996، ص 20.

قد مثّلوا برأيه دلائل تدهور الميلانستية أو كما يسمّيه نيشه بـ "الإغريقين المزيفين"¹⁷، فأخلاقياتهما قد حدّدت بدوافع مرضيّة، فقد أدركوا بفلسفتهم أنّ العقل وحده فقط من يجلب السعادة للإنسان ولوجوده، في حين أنّ كنّت وتقسيمه للوجود إلى وجودٍ في ذاته (الباطن) وعالم للظواهر (الظواهر) قد كان بمثابة عالمة انحطاطٍ أخرى جديدة، لأنّهما لم يمثلَا إلّا استثناء الميتافيزيقيّين من الواقع¹⁸، فديكارت وكانت مثلاً أيضًا أبطالًا نموذجيّين عن اللاهوتيّين المفتعّين، والذين أقاما كهنوّاتاً عقليّاً بلا طقوس¹⁹.

إذاً من كلّ ما سبق نستطيع أن نقول: أنّ نيشه قد شهد بصورةٍ واعيةٍ تماماً عدميّة عصره الفلسفية عقليّاً ودينياً، هذه العدميّة التي تم تكريسها عبر الدين والأخلاق المسيحيّة كمنظومة فيم، تلك المعرفة التي قامت على المثال الأفلاطوني، أو على المعرفة التقديمة الكانتيّة، أو حتى على معرفة شيلينغ²⁰، فنحن نحتاج إلى معرفة تكون قادرًا على إعادة الحياة، وعلى احتضان هذه الحياة ورفعها عاليًا إلى الشّعوب الحديثة التي تم خداعها من قبل الكاهن الجديد وفي ثوب العالم الملحد والمحايد والتزيّه، هذه المعرفة التي قامت في عصر الإغريق، في عصر قوّتهم "على الأدب لا العلم، على الحدس لا المنطق، على الإرادة لا العقل".²¹

يوجد وفقاً لذلك ثغرةً في الفلسفة، وقد أثبتت هذه الثغرة نتيجة المثل الأعلى الديني الذي بسط سيطرته على الفلسفة، التي عملت جاهدةً على تكريس نظرية الدين المثلية والمفارقة لعالم حياتنا²² ووضعت عنواناً للحقيقة بوصفها إليها²³، لذلك يقع على عاتق الفيلسوف مهمة إنقاد كلّ ما تم إغرائه وخدقه وإسكاته عبر أوهام الأحكام الأخلاقية، لصالح المنطقِي الذي يمثل وسيلةً لتسهيل التفكير ووسيلةً للتعبير عن منظومةٍ وتنظيم العالم بطريقٍ مفهوميٍّ وقريبٍ منطقياً من تفكير الذّوات، وهنا لا بدّ من القول أنّ العقل والعلم حقّاً في وقتهم نتائج مرضيّة ساعدت وقدّمت للبشرية الكثير، وهذا لا يمكننا إنكاره على الإطلاق، ولكن ما يعييه نيشه على هذا العقل والعلم تصرّفهما لاحقاً وعلى النّوام كحقيقة²⁴، ولصالح مقولات العقل ووسائلها، ضدّ الحواس التي لطالما قالوا أنها تخدعنا.

"الحواس تخدعنا، والعقل يصحّح أخطاءنا وبالتالي فالعقل، هكذا قرروا هو السبيل إلى ما هو دائم، لا شكّ أنّ الأفكار التي اعتمدت على الحواس أقلّ ما يمكن هي الأقرب إلى العالم - الحقيقة"²⁵، على اعتبار أنّ الفيلسوف يمثل الإنسانية أعمق تمثيل، "فالفيلسوف ليس مجرد مفكّر كبير، بل هو أيضاً إنسان حقيقي".²⁶

بعد هذا النقد الذي وجهه نيشه إلى تلك الفلسفات نتساءل: هل كلّ الفلسفات لم تتجح في أن تكون مطابقةً أو بالحد الأدنى قريبةً جداً من فنّ المأساة اليونانية؟ أيّ فلسفةٍ استطاعت أن تمثل الفلسفة الحقيقة والقريبة من الحياة الحيوية التراجيدية اليونانية؟ يجيبنا نيشه عن ذلك بالقول: "إنّ المرحلة السابقة لسقراط، تتميّز بأنّ فسفتها قريبةٌ

17- نيشه، فريدرش. أقول الأصنام ، مصدر سابق، ص 18 بتصرف.

18- جين، لورانس و شين، كيتي: أقدم لك نيشه، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2002 ، ص 37.

19- نيشه، فريدرش في جينالوجيا الأخلاق، ترجمة: فتحي المسكيني، ط 1، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010 ، ص 10 بتصرف.

20- بودو، بيير. نيشه مفتاح ، تعرّيف: أسامة الحاج، ط 1، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان ، 1996، ص 157 بتصرف.

*(فريدرش شيلينغ: Friedrich Schilling: 1775-1854) هو فيلسوف ألماني دعا إلى فلسفة الطبيعة ودعا إلى تطوير المجتمع ديناكتيكيًا).

21- عنيات، عبد الكريم: نيشه والإغريق. إشكالية أصل الفلسفة ، مرجع سابق ، ص 273.

22- Arthur c.Danto. Nietzsche als Philosoph, Wilhelm Fink Verlag, München, 1998, S. 159f.

23- نيشه، فريدرش. في جينالوجيا الأخلاق، ترجمة: فتحي المسكيني، ص 202 بتصرف.

24- نيشه، فريدرش. إرادة القوة – محاولة لقلب كل القيم، مصدر سابق، ص 211 بتصرف.

25- نيشه، فريدرش. إرادة القوة – محاولة لقلب كل القيم، مصدر سابق، ص 220.

26- نيشه، فريدرش. شوبنهاور مربّيًا، ترجمة: قحطان جاسم، ط 1، منشورات الاختلاف، لبنان، 2016 ، ص 105.

جداً، إن لم تكن مطابقةً للغريزة اليونانية التي أوجدت فن المأساة²⁷، ولكن من يقصد نيشه؟ إنه يقصد هرقلطيتس فيلسوف التغيير والصيروة والتجدد!! أستثنى اسم هرقلطيتس مع كل الاحترام الواجب له، في الوقت الذي كانت فيه بقية النسل الفلسفى ترفض شهادة الحواس لأنها تبدي التّوّع والتّحول، كان هو كذلك يرفض شهادتها²⁸، ففلسفة هرقلطيتس قد مثّلت صيروة هذه الحياة، عبر تغييرها ونسبيتها المستمرة، فهو القائل مقولته الشهيرة "الإنسان لا يستحمل بمياه النهر مرّتين"، ففلسفة هرقلطيتس تأكيد على الوجود بتجدده وتناقضه وليس إيكاراً للأشياء كما افتعلت باقي الفلسفات، وهرقلطيتس نفسه انتقد الفهم الأخلاقي السابق للعالم، على اعتبار أنه عالم مظاهر ووهٍ وخداع في مقابل عالم المثل والعالم الآخر المقدس والذي كان قائماً على فهمهم للخطايا والذنوب، واعتبر أنّ فهمنا الحقيقي للوجود ينبغي أن يتمثل في رؤيتنا الجمالية للكون²⁹، تلك الرؤية التي تحمل في طياتها جوانب الحيوة والتّسبة والتّغيير والصيروة، وبذلك يلتقي فكر نيشه مع فكر وفلسفة هرقلطيتس، الذي أكد التّغيير والصيروة والحركة تأكيداً مطلقاً. وصحيح أن نيشه قد انتقد كل الأساس الفلسفى المعرفى السابق له، باستثناء فلاسفة الإغريق السابقين لسocrates، لأنّه مع سocrates برأيه قد وقعت الكارثة والتّحول، إلا أنه لا بدّ من قول كلمة حقٌّ في هذا، ذلك أنّ هذا الأساس الذي انتقده نيشه، قد شكّل له مادةً غنيةً وخصبةً لإغناء وتعزيز فلسفته، التي لا تزال حتّى اللحظة موضع كشفٍ عن نقابٍ وقناعٍ، تتجلى خلفه أعظم فلسفةٍ يمكن تقديمها للبشرية.

ثانياً: نيشه والعلم

كان القرن التاسع عشر الذي عاصره نيشه عصر تطوير وتقديم في كل المجالات العلمية والتقنية والفكرية والفلسفية من دارون وفرويد إلى هيغل وماركس³⁰... إلخ، وهنا لسنا بصدّ العرض لهذا التاريخ العلمي الموسوم بهذه الفترة، لكن ما يهمّنا هنا هو موقف نيشه من العلم، وأفكاره التي لا تقلّ أهميةً عن أفكاره حول الفلسفة والأخلاق والدين، فلماذا حارب وانتقد نيشه العلماء بدءاً من سocrates الذي لم يكن فقط فيلسوفاً نظر للفلسفة والعلم، بل أعتبر الممثل الأول لإرساء دعائم التّكير العلمي القائم على العقل ومطلقيته في المعرفة؟

ما يمكننا أن نستشفه من قراءتنا لفلسفة نيشه، حول رؤيته الفلسفية للعلم هو أنه قد وجّه انتقاداته إلى العلم³¹: لأنّه لم يكن يمثل سوى ديناً جديداً لعصرنا وقيمة مطلقة له³²، ليس ذلك فقط فقد ادعى العلماء أنّهم ينهجون نهج الموضوعية والحياد، لكن تبيّن حسب نقد نيشه لهم أنّهم ووفق ما قدّموه عبر نظرياتهم العلمية لم يكونوا مخلصين لمبادئهم العلمية، بمعنى أنّهم لم يمتّهوا بالعلم لذاته ومن أجل المعرفة بذاتها، بل من أجل مصالحهم الشخصية ومصالح بلادهم، فكانت شعاراتهم البراقة تحت عنوان الموضوعية، الزخم الكبير الذي تغّروا به، فإلى أي مدى وإلى أي حد كانوا فعلاً نزهيين وموضوعيين؟³³

27- عنيات، عبد الكريم. نيشه والإغريق. إشكالية أصل الفلسفة، مرجع سابق ، ص 54.

28- نيشه، فريدرش. أقول الأصنام، ترجمة: حسان بورقية و محمد الناجي، مصدر سابق، ص 26.

29- عنيات، عبد الكريم. نيشه والإغريق. إشكالية أصل الفلسفة، مرجع سابق، ص 71 إلى 74 بتصريف.

30- جين، لورانس؛ شين، كيتي. أقدم لك نيشه، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص 7 بتصريف.

* هنا لا بدّ من القول بأنّ نيشه قد وجّه نقده للعلم في المرحلة الأولى من حياته، لكنه أيدّه في الفترة الثانية من حياته حيث وجد فيه شكلاً من أشكال المعرفة بالوجود، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه في إنجاز عدد واسع من أهدافه المعلنة، وذلك من خلال عمل مصالحة بين العلم والفلسفة والفن وتقديم رؤية جديدة لتفصير الحياة تعرف بتوزن القوى الإنسانية، حيث الحواس في مقابل العقل، بدل الطرق التقليدية التي توّكّد معايير العقل وتقزم وتنقص القوى والأدوار الأخرى، فمن قل أنّ الحياة لا تفسر إلا بالعقل والمنطق؟؟

31- جين، لورانس و شين، كيتي. أقدم لك نيشه، مرجع سابق، ص 62 بتصريف.

32- نيشه، فريدرش. العلم الجبل، ترجمة: سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزيع، 2001، من ص 48 إلى 50 بتصريف.

يتساءل نيتشه: هل العلم فقط هو مجرد عقلٍ ونظريّة عقليةٍ متجردةٍ للحياة؟ هل العلم هو مجرد إقحام لأفكارنا ومصالحنا ووجهات نظرنا وعوائقنا من أجل البلوغ إلى غاياتٍ معينةٍ؟ أي علم هذا الذي يشكك في كل شيء إلا العقل، أو ليس العقل موضوعاً للشك أيضاً؟ سبب الاعتقاد بامكانية فهم العالم بالتفكير والجدل والبرهنة وهذا ما يولد الشعور بالتفاؤل والسعادة الناجمين عن الاطمئنان المعرفي، فالعقل يوهم صاحبه أنه بالتفكير السليم يمكن القبض بصورة كليةٍ وقويةٍ على أسرار الوجود³⁴، أي علم هذا الذي نادى به سocrates ومن بعده أفلاطون وصولاً إلى ديكارت و هيغل و كنّت؛ الذي يفترض دائماً أن ما هو عقلي هو واقعي فقط وأن ما هو واقعي هو عقلي؟ أي علم ذلك الذي يعطي القداسة للعقل ويقحمه في كل شيء باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة وللبيانين، ويشكك في حواسنا وفي باقي القوى الإنسانية بحجّة أنها توقعنا في الخطأ؟ إن الدرجة العالية من الثقافة التي تسسيطر عليها المعرفة، إن لم تكن تستبد بها تحتاج للعودة إلى بساطة كبيرة في الإحساس... وقد سبقنا الإغريق في هذا³⁵، أي علم ذلك الذي يشطرنا إلى قسمين عقل وحواس؟ ومن ثم يقوم بالتشكيك في حواسنا، وبعد ذلك يقسم عالمنا إلى عالمين ويعتبر أن ما نحيا به هو عالم حسي خادع وعبارة عن مظاهر وهمية وما نأمل ونسعى نحوه هو العالم المفارق الآخر، الذي مثل على الدوام المنجي والمأوى لنا.

نعم، لقد بدأت مأساة الحياة مع سocrates، لأن سocrates هو أول من أنهى قواها وضرورتها وقوتها، عندما أعلن إرساء دعائم الإيمان بالتفكير العقلي من أجل إقصاء الحياة والسيطرة عليها وعلى غرائزنا وإرادتنا³⁶.
لقد مثل سocrates لحظة الحسم، لحظة انتصار أبواب العقل³⁷ والظام على الديونيزية التي مثلها هرقلি�طس والسابقين على سocrates³⁸.

إذاً لقد أفرطنا في العقل وقداسته وكذلك في الجنوح بالعلم من منظور العقل فقط وقرّمنا من دور الإحساس والوجدان الإنسانية الإنسان، إلى حدّ أوصلنا به العقل ليس فقط إلى كوارث الحروب العالمية وما تبعها من نتائج سلبية ضد إنسانية الإنسان، التي عانت ولا تزال تعاني من جرائهما، وإنما أيضاً أدّى إلى ما أدّى إليه من البوس والاغتراب والقلق حيال المصير الإنساني، لذا كان لا بدّ من لحظةٍ نعي فيها ضرورة إعادة العقل إلى مكانه الصحيح، وإلى قيمته وحدوده الطبيعية، لأنّنا قد رفعنا العلم والعقل فوق الحياة وفوق إنسانية الإنسان، وجعلنا هدفهم تحقيق مصالحنا ورفاهيتنا قدر الإمكان فقط، ونسينا أو تناستنا البعد الإنساني العميق الذي يجب أن يكون حاضراً في كل خطوةٍ نخطوها نحو تقدّم الإنسان، وهذا ما جعل نيتشه يربط بين العلم والدين من حيث أن كلاهما يسعى لتخفييف الألم عن الإنسان." هدف العلم المعاصر هو تخفييف الألم أشدّ ما يمكن و إطالة العمر أكثر ما يمكن وهو يعني نوعاً من الهباء الخالد، المتواضع جداً مقارنةً مع وعد الدين"³⁹.

من هنا كان لا بدّ برأي نيتشه من الشّك في هذا الطرح العلمي لأنّه لم يشكك في العلم والعقل بذاتهما، ولأنّهما تقدّما كثيراً وراء وجه الموضوعية وتحقيق المنفعة واللذة، وهذا بالضبط ما تتبّه له هайдجر* عبر تأويله النقدي، الذي

33- عنيات، عبد الكريم. نيتشه و الإغريق- إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 110.

34- نيتشه، فريدرش. إنسان مفترط في إنسانيته الجزء الأول، ترجمة: محمد الناجي، مصدر سابق ، ص 111.

35- نيتشه، فريدرش. مولد التراجيديا، ترجمة: شاهر حسن عبيد، ط 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، اللاذقية ، 2008 ، ص 31.
*لا بد هنا في هذا المقام من توضيح فكرة هامة وهي أن العقل بالمفهوم المنهجي هو غيره بالمفهوم الوصيي كما وضحه أوغست كونت وإميل دوركايم، حيث مثل العقل الوصيي ردأً عنيفاً في وجه الفكر المجرد الذي يقف موقف العداء من الواقع المحسوس. أما العقل المنهجي فهو أسلوب للتفكير الناجي الذي ينطلق من الفرضيات ويرهنهما لكي يصل إلى النتائج المترددة.

36- النمر، محمد نور. نيتشه و تقويض الميتافيزيقا في الفلسفة المعاصرة، مجلة نقد و تنوير، العدد الرابع، الفصل الأول، السنة الثانية، مارس- آذار، 2016، ص 283.

37- نيتشه، فريدرش. إنسان مفترط في إنسانيته الجزء الأول ، مصدر سابق، ص 83.

شك في التموزج الموضوعي للتفكير العلمي، وما يرتبط بهذا المنهج من هدفٍ ومنهجٍ معرفيٍ⁴⁰، يقول نيشه في ذلك: «ما الذي يقال؟ إن أسمى غايةٍ للعلم هي أن يجلب للإنسان أكبر قدرٍ ممكن من اللذة ويجنبه أقل قدرٍ من الكدر، ولكن كيف سيتمكن العلم من ذلك، لطالما كانت اللذة والكدر يشكلان عقدةً واحدةً»⁴¹، وقد ابتعد العلم عن مهمته الأساسية والنبيلة في أن يكون علمًا للمعرفة، بادعاته أنه لا يتمسّك إلا بالحقيقة وبأنه قد أوجد تدبيراً كاملاً لكلّ أسرار الوجود، ولم يبق ما يجهد نفسه في التفكير به... إلى أيّ نهايةٍ سيصل هذا العلم الحديث، إذا كان يدعى بأنه يحتوي تدبيراً كاملاً لأشكال العالم؟»⁴²، لذلك على العلم برأي نيشه أن يفلت من قبضة الدين والميتافيزيقا والأحكام المسبقة⁴³، لكي يكون علمًا حقيقياً لا يستند على مطلق ولا يكون عبارةً عن تجميع للأحكام المسبقة، وهذا العلم وبهذه الشروط لا يتحقق إلا بالعودة إلى الفيلولوجيا التي هي برأي نيشه المهمة الأصلية التي تقع ليس على عائق الفلسفة فقط، بل أيضاً على العلم الذي عليه النهوض والقيام بها.

فهذا العلم، الذي نشهده ورغم ما حققه من إنجازاتٍ، وكما تم تقديمها لنا، لم يكن إلا تعبيراً فقط عن تأكيد اليقين عبر العقل وأنّ العقل هو ما يطابق الواقع، فهو لم يحقق حتى اللحظة برأي نيشه الغاية الأصلية المرجوة منه كما الفلسفة، لأنهما مثلاً العقل باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة والقيم، كما رسخته القيم الدينية كجزءٍ من القيم الميتافيزيقية، وكذلك مثلاً التكبر والتغترف وإدعاء الموضوعية، متباينين أن السحر والمنجمين والكمبيوترات قد قدمو الكثير من تتبّعاتهم حتى تمكن علماء اليوم من معرفتهم القليلة⁴⁴، لذلك لا بدّ من أن نشك، وأن ننقد، ومن أن نتعلم كيف نفكّر بطرقٍ مختلفةٍ عن بعضنا، كي لا تكون مقدّبين في كل شيءٍ، علينا أن نكون واعين تمام الوعي للمخاطر العميقية التي تسود علاقاتنا التي تربطنا بالعلم والفلسفة وكذلك بالأخلاق، علينا أن نقف ضدّ ما هو مريض داخل أنفسنا، وهذا هو العلم المرح الذي أطلقه نيشه على واحدٍ من أهم مؤلفاته الفلسفية، ضدّ العلم الذي أسمى إشكاليةً وموضع شبهة⁴⁵.

إذاً علينا إعادة قلب تلك القيم وتلك الأصنام الفكرية كما يحلو لنيشه أن يسمّيها، لأنّها لم تكن عبر تاريخ الفكر الإنساني إلا علامات انحطاطٍ وتدحرٍ، حتى نتمكن من إعادة الأصالة والجدة إليها معاً، ولكن كيف؟ بأن نعطي كل ذي حقّ حقّه، ونعيد الأمور إلى نصابها وحدودها، فالعلم علمٌ والفلسفة فلسفه، وتجاوز الحدود في كلتا الحالتين غير مشروعٍ، فلا غنى للفلسفة عن العلم وتطوره، وهذا ما اتضّح عبر السعي الحثيث نحو المطالبة بفلسفة العلم وكذلك لا بدّ من التوجيه الإنساني الأخلاقى والمنهجى لسفينة العلم، فالفلسفة سؤالٌ وشكٌ «إنه لأمر جيد في التاريخ، أن المعرفة تزيد أن تكون أكثر من مجرد وسيلة»⁴⁶، حتى يتسعى للباحث أن يكون إنساناً حقيقياً⁴⁷، ولكن كيف سيتحقق هذا؟ وما الذي سيقدمه نيشه من أجل النهوض بالعلم والفلسفة، واستكمال التقصّ الذي يغفّلهما؟ إنه كما سنرى تباعاً الفنّ.

* مارتن هайдجر(1896-1976) مفلاسوف الماني، تميز بأسلوبه وطريقته في اللغة التي يكتب بها، حيث وصفت هذه الطريقة بأنّها تجعل من يقرأ فلسفته يعاني من عدم فهمها نتيجةً للصعوبة في فهم اللغة الاشتراكية التي يكتب فيها، حتى من قبل الألمان أنفسهم، في رؤيتها الأنطولوجية ركز على البحث عن سؤال الوجود، هذا السؤال الذي يقي من وجهة نظره في طي النسيان منذ الفلسفة اليونانية وصولاً إلى نيشه، وطبعاً في نعمت نيشه في هذا الوصف بأنه آخر فيلسوف ميتافيزيقي، اجحاف بحق فلسفة نيشه الذي قوض الميتافيزيقا المتعالية عن الحياة، بما قدمه من نقد جذرى لكل تجليات العدمية في عصره وعلى كافة الأصعدة. ألبرت، هانس. هайдجر والتحول التأويلي، ترجمة عد السلام حيدر، دراسة منشورة على الانترنت في قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، مؤمنون بلا حدود للدراسات والنشر، الرباط، المغرب، 2016، ص 3 بتصريف. www.mominoun.com

38- نيشه، فريدرش. العلم الجنل، ترجمة: سعاد حرب، مصدر سابق، ص 42.

39- شتاينر، رودولف. نيشه مكافحاً ضدّ عصره، ترجمة: حسن صقر، مصدر سابق، ص 87.

40- نيشه، فريدرش. العلم الجنل، ترجمة: سعاد حرب، مصدر سابق، ص 235 بتصريف.

41- نيشه، فريدرش. العلم الجنل، ترجمة: سعاد حرب، مصدر سابق، ص 165.

42- فنك، أوينغن[فلسفه نيشه، ترجمة: الياس بدوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1974، ص 18.]

43- نيشه، فريدرش. العلم الجنل، ترجمة: سعاد حرب، مصدر سابق، ص 117.

44- نيشه، فريدرش. شوبنهاور مربباً، ترجمة: قحطان جاسم، مصدر سابق، ص 105 بتصريف.

ثالثاً: نيشه والفن

إنَّ الفنَّ الذي سيعيد ردم هذه الهوة التي امتدَّ لزمنٍ طويٍّ بيننا وبين عالمنا، ولكن عن أيِّ نوعٍ من الفنِّ يتحدث نيشه؟ إنَّ الفنَّ التراجيدي، الذي يعيد للحياة رونقها وضرورة وجودها، إنَّ الفنَّ الذي يحاكي صيرورتها وقوتها، إنَّ الفنَّ الذي يستطع صيرورة الوجود في صيرورته وتناقضاته الأبولونية والديونيزيسية⁴⁸، من أجل تأكيد مزيدٍ من النظر الأصيل لإدراك معنى الحياة والوجود الحقيقي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نعت نيشه العصر الأول للفلسفة اليونانية بالعصر المأساوي؟ هل حقاً لأنَّ هذه الفترة بالمعنى الحرفي لها، لا تمثل إلَّا الحزن والألم والمأسى؟ إنَّ الإجابة على هذا السؤال ستقودنا إلى البحث في التراجيديا اليونانية! فماذا تعني التراجيديا؟ وما هي أصولها؟ إنَّ التراجيديا أصلها مشتقٌ من كلمتين تراخوس (وتعني العنة) وأوديا (وتعني الأغنية)، فيصبح معنى التراجيديا الأغنية العنية، ولكن ما العلاقة التي تربط بين الأغنية العنية والتراجيديا؟

تجسد العلاقة التي تربط بينهما بوضوح في كون أفراد الجوقه التي كانت تتشد المسرحيات التراجيدية حينذاك كانت ترتدِي ثياباً مصنوعة من جلد الماعز، وبذلك فالتراجيدي هو ما يَتَّخذ من الأبطال وأنصاف الآلهة موضوعاً لمسرحياته⁴⁹، وهذه التراجيديا التي قامت على أكتاف قطبين أساسيين هما: اسخيلوس وسوفوكليس قصةً طويلةً مع نيشه خصوصاً مع أولئك الذين انهارت على أيديهم تلك التراجيديا اليونانية وهم: سقراط وبيروبيدس "هناك تواطُّءٌ تامٌ واتفاقٌ كاملٌ بين سقراط الفيلسوف وبيروبيدس الشاعر والكاتب المسرحي"⁵⁰، بسبب استبدالهم لكل السمات والخصائص الديونيزيسية بسماتٍ عقليةً وجدليةً فقط، فأحداث هذه التراجيديا تمثل وتعكس بعمقٍ كبيرٍ ذاك الصراع المريض والمواجهة الضاربة ما بين طرفي الكماشة: ديونيزوس (Dionysian) الذي يمثل: إله الخمر واللَاواقع واللامعقول والموسيقى، والرقص، وشرب الخمر حتى الثمالة، وكذلك الرَّحْم، والانطلاق، والفووضى، اللذة والألم، والغرائز والجسد، وذوبان الإنسان في عالمه، في مقابل أبوالو⁵¹ (Apollonian)، الطرف الثاني للكماشة، والذي يمثل أشد تمثيل: إله الشمس والواقع، المعقول، والمنطقى، التغلب على الشهوات، النظام، الجمال، وكذلك الاعتدال في كل شيء وإقامة الجدالات والحوارات المنطقية، وهو ضد الحياة لأنَّه يخلق عوالم تكون مهميَّة للاِنسان⁵².

وبعد أن تم القضاء على هذه التراجيديا من قبل أعدائها لأنَّها تقوم على أساس الغرائز والتناقض والتضاد، ولا تحكم إلى العقل والمنطق، لم تعد هذه المسرحيات التراجيدية تقدم إلَّا مسرحيات الجدل والمنطق البعيد كلَّ البعد عن حيوية وحياة الوجود وعن الحكمة المأساوية، فما المسرحية التراجيدية الأصيلة إلَّا ذلك العرض الكبير والمادة الضخمة والخصبة لتلك الأساطير التي توضح في طياتها صراع الموت بين هاتين القوتين: قرة أبوالو وقرة ديونيزوس، تلك الأساطير التي تقipض بغزارة الشعر والغناء وبأصالة الموسيقى والرقص والتمثيل، وهذا ما سنوضحه الآن عبر عناصر الفنَّ التراجيدي.

*ديونيزوس هو شخصية أسطورية يونانية في الفترة ما قبل السقراطية، كان يمثُّل الغرائز والإحساسات والمشاعر الخصبة رقصًا وغناءً، إضافةً إلى جمالية الفوضى والتأريض التي كان يمتلكها. الوجه الآخر المقابل له هو أبوالو الذي يمثُّل العقل والنظام والترتيب، ولا مكان فيه للحواس والغناء والرقص والمشاعر لأنَّها لا تحكم إلى العقل والمنطق.

45- عينات، عبد الكريم. نيشه والإغريق- إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 56، 57 بتصريف.

46- عينات، عبد الكريم. إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 105.

47- Nietzsche Friedrich: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Frankfurt/Main, u.a.

1987, Insel Verlag, Erste Auflage, Nr. 2, S. 33.

48- عينات، عبد الكريم. نيشه والإغريق- إشكالية أصل الفلسفه، مرجع سابق، ص 59 بتصريف.

عناصر الفن التراجيدي:

تنبّطى أهمية الفن التراجيدي في كونه يبرر مأساة ورعب الوجود من خلال تجليات الفن، بينما الأخلاق والدين والفلسفة تُعقل هذا الرعب وتقدّه حيويته وحياته، لذلك "فمثلاًما تحتاج الطبيعة الفيلسوف، فإنها تحتاج الفنان أيضاً لإنجاز هدفٍ ميتافيزيقيٍ"⁵³، وهذا ما ينبغي التأكيد عليه بدايةً، فالفن عند نيتشه هو النشاط الميتافيزيقي للحياة، وهو المفتاح الذي يفتح السبيل إلى الفهم الحقيقى للوجود⁵⁴، لأنَّ الفن التراجيدي هو الشكل الأعلى للفن، باعتباره وسيلة للخلاص من شرور الحياة، ووسيلةً لكشف الطبيعة والتعبير عنها بوضوح، وبهذا المعنى فالفن يحقق إضافةً للبعد الجمالي الذي يؤلّف بين الاختلاف والتناقض والتضاد في انسجام هارمونيٍّ هدفاً ميتافيزيقياً⁵⁵، بعيداً عن النفي والتبريرات المنطقية والدينية التجريدية والزمزية...إلخ، لأنَّه لن يرينا مرَّة ثانيةً الضعف والعجز في فهمنا للحياة، بل سيكون مزيداً من اكتشاف طبيعة الحياة الخالقة الحاملة للتلوّر وللتناقض على أسسٍ متساوية، فهذا الفن سيجعل حياتنا ليست هروباً من الوجود كما جسد ذلك الدين قبلًا والفلسفة بعداً، بل سيكون تحويلًا لآلام الوجود إلى مظاهر فنيةٍ تكون قادرين على التعايش معها، إنَّه تأويلٌ بيطيفيٌّ / استيطيفيٌّ - أخلاقيٌّ جماليٌّ معرفيٌّ⁵⁶ للوجود مقابل التأويل العقلي.

ولكن مالعلاقة التي تجمع بين التراجيديا والموسيقى؟

بعد أن تعرّفنا على أهمية وخصوصية الفن التراجيدي، الذي يمثل أول عنصرٍ من عناصر التراجيديا، كان لا بد من توضيح الدور الذي تقدمه الموسيقى في ظلِّ ذلك الفن التراجيدي.

لقد لعبت الموسيقى دوراً كبيراً في التاريخ الروحي للشعب الألماني، خاصةً وأنَّ ألمانيا قد عانت ما عانته من الاغتراب و البؤس الاجتماعي، الذي جيَّش لدى الفنانين العظام لديهم من أمثل: بيتهوفن وفاغنر وغوفه وشيلر وموتسارت..إلخ السعي الحثيث إلى الانتعاق من أسر القيد الاجتماعيَّة التي كبتت حياة الإنسان وأعاقت حيوية حياته⁵⁷، وعلى اعتبار أنَّ الموسيقى تخاطب المشاعر والعذوبة ونقاء الأحساس الإنسانية المرهفة، فإنَّها غالباً ما ارتبطت بجسد الإنسان، بديونيزوس، الذي يعبر عن إرادة الإنسان المتقبل لموته بنظرٍ تفاؤليةٍ كما يتقبل حياته بإرادته القوية، هذه الإرادة التي تختلف عن إرادة الحياة كما رأها شوبنهاور.

هذه الموسيقى التي عبرت أجمل تعبير عن الاحتفال التراجيدي الراقص. هذا الاحتفال الذي يظهر اندفاع ديونيزوس الذي يضعنا وجهاً لوجه أمام قسوة المُرعب واللامعقول.

ولكن ما علاقة الموسيقى بالوجود؟ يجيبنا نيتشه بالقول: "لقد وضع ظاهرة الفن في المركز، وفيها وانطلاقاً منها يتم الكشف عن حقيقة العالم"⁵⁸. يمكننا القول: إنَّ العلاقة التي تجمع بين الموسيقى والوجود ليس من السهل بمكان الإجابة عليها والإحاطة بها، فقد كانت ولا تزال تشكيّل سؤالاً فلسفياً إشكالياً، لأنَّ هذه العلاقة بينهما لا يمكن إثباتها أو برهنتها⁵⁹، كما ثبتت أو نبرهن أيَّ نظريةٍ أو مبرهنةٍ رياضيةٍ، فالموسيقى لغةٌ عالميةٌ تتجاوز كلَّ الحدود بأبعادها المختلفة الزمانية والمكانية، بمعنى أنَّ "إدراكاتها و تذوقها يتم في الزمان بمنأى تماماً عن المكان...، وهكذا فإننا نشعر

49- نيتشه، فريدرش. شوبنهاور مربيناً، ترجمة: قحطان جاسم، مصدر سابق، ص 72.

50- فنك، أوين. فلسفة نيتشه، ترجمة: الياس بدوي، مرجع سابق، ص 20.

51- بدوي، عبد الرحمن. خلاصة الفكر الأوروبي- نيتشه، مرجع سابق، ص 296.

52- فنك، أوين. فلسفة نيتشه، ترجمة: الياس بدوي، مرجع سابق، ص 19، 20 بتصريف.

53- فيبر، ماكس. الأسس العقلانية و السوسيولوجية للموسيقى، ترجمة: حسن صقر، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2013، ص 8,9,10 بتصريف.

54- فنك، أوين. فلسفة نيتشه، ترجمة: الياس بدوي، مرجع سابق ، ص 15.

55- توفيق، سعيد محمد. ميتافيزيقاً الفن عند شوبنهاور، ط1، دار التوثير للطباعة و النشر، بيروت، 1983، ص 240 بتصريف.

بتأثير الموسيقى دون حاجة إلى الرجوع إلى تحلل هذا الأثر⁶⁰. لذلك فعلى اعتبار أن الموسيقى تقوم على الجمع بين الحسّي والمجرّد، وعلى اعتبار أن ما يجمع بين العناصر الفنية هو نزعونا الحسّي ومشاعرنا الغير خاضعة لرقابة العقل وحدود المنطق⁶¹، وليس ذلك فقط، فعلى اعتبار أن الموسيقى أيضاً تظهر جوهر الحياة، وجوهر أحداثها عبر الاستجابة الحركية التي تترافق من خلالها مع الرقص، الذي يمثله ديونيزوس حتى التمالة، والذي يعيد إحساسنا العميق بالحركة والحياة⁶².

من هنا فقد جسدت الموسيقى بارتباطها بالأساس اليونانية أفضل تجسيد للروح الديونيسيّة الحرّة، التي لا تستقي دوافع فعلها إلا من ذاتها دون أن تصغي أو تتصل إلى أي مؤثراتٍ خارجيةٍ الموسيقى تستطيع أن تهب الميلاد للأسطورة: وقبل كل شيء للأسطورة المأساوية التي هي مثل أخلاقي للمعرفة الديونيسيّة⁶³، لذلك فقد عرف نيشه الموسيقى باعتباره ليس فقط فيلسوفاً، بل شاعراً وموسيقياً بقوله: "إنّ الذي يعيش على إيقاع الموسيقى الرائق يدرك، في ذاته أولاً ومن ثم في الآخرين، إلى أي درجة هو في العادة عاجز عن أن يضع مقابل هذه الحياة الداخلية.... مظهراً يصدر عن تلك الحياة"⁶⁴، ولكن أين موقع الشّعر من ذلك؟

إنّ الشّعر ضرورة من ضرورات الفن⁶⁵، وقد ارتبط على الدّوام بالموسيقى، وكان الشّاعر والموسيقار في اليونان شخصاً واحداً، فهو لاءُ الشعراء هم "الرسّل الذين يعيشون على الأرض وينقلون الرغبات الإلهية إلى الإنسان"⁶⁶، فالشعر أهميّة كبيرة عند نيشه إذ يقول: "إنّ مناقشتنا كلّها تنصب على تأكيد أنّ الشّعر يعتمد على روح الموسيقى، مثلاً أنّ الموسيقى في سعادتها المطلقة لا تحتاج إلى الصّورة والمفهوم، وإنما تقبلهما فقط بوصفهما عنصرين مصاحبین لها"⁶⁷، فالشعر هو الخلق المستمر والترجمة العميقّة لإحساساتنا، لأنّه يمثل الغوص المستمر في أعماقنا الإنسانية، حيث الزّاحة والهدوء والتّمتع بالحياة وحكمها.

لذلك برأينا مثل الشّعر الطريقة الجديدة التي رأها نيشه لتأمل الوجود وتصوره، تصور رعبه وقوته وما افتقده في حياتنا، بدلاً من التفكير الدائم فيه، فهذا التأمل الجديد وهذه الرؤية الجمالية للوجود ستحرّرنا من ثقل الأصنام ومما أضعنّاه من حياتنا منذ سocrates، وعلى اعتبار أنّ الشّعر هو الحاضنة التي ترتاح فيها الأسئلة الفلسفية الكبرى، التي تتناول حياتنا وموتنا وجودنا...إلخ، فلذلك سيكون هذا الشّعر برأي نيشه هو القادر على إخراجنا من عالمنا المضطرب ومن مصدر قلقنا، والدليل على ذلك هو أنّ نيشه في كتابه (هكذا تكلم زرادشت - كتاب للجميع ولغير أحد)، قد رسّخ هذه الصّورة الرمزية والشعرية بما يحتويه هذا الكتاب الفلسفـي العميق الفحوى من حكم واستعارات بصوـر جمالـية منمـقة في غـاية الرـوعـة والـجمال والإـتقـان بـقولـه:

56- توفيق، سعيد محمد. *ميـتـافـيـرـقاـ الفـنـ عـنـ شـوـبـيـهـاـورـ*، مرجع سابق، ص 245.
*الإيطيقـاـ هي بـحـثـ فيـ المـفـاهـيمـ الـأخـلـاقـيـةـ، فيـ حينـ أنـ الـإـسـتـيـطـيقـاـ تـعـتـبرـ وـاحـدةـ منـ الـمـدارـسـ الـتيـ تـهـمـ بـفـلـسـفـةـ الـطـبـيعـةـ وـالـتـحلـيلـ النـقـديـ للـفـنـ، غـيرـ أـنـهـ لـاـ بـدـ مـنـ القـولـ أـنـ هـنـاكـ فـرقـ بـيـنـ الـحـكـمـ الـجـمـالـيـ وـالـحـكـمـ الـفـنـيـ، فـالـحـكـمـ الـجـمـالـيـ قـدـ يـكـونـ عـلـىـ أـشـيـاءـ لـيـسـ بـالـضـرـورةـ أـنـ تـمـتـ لـلـفـنـ بـصـلـةـ، فـيـ حينـ أـنـ الـحـكـمـ الـفـنـيـ هـوـ حـكـمـ فـيـ صـمـيمـ الـفـنـ، لـذـلـكـ الـإـسـتـيـطـيقـاـ هـيـ أـشـمـلـ وـأـوـسـعـ مـنـ فـلـسـفـةـ الـفـنـ. hekma.org/8162-2/.

57- عنـياتـ، عـبدـ الـكـرـيمـ. نـيـشـهـ وـالـإـغـرـيقـ. إـشـكـالـيـةـ أـصـلـ الـفـلـسـفـةـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، صـ 58ـ.
58- سـاـكسـ، أـوليـفـ. نـرـعـةـ إـلـىـ الـمـوـسـيـقـىـ، تـرـجمـةـ رـفـيفـ كـامـلـ غـارـ، طـ 1ـ، الدـارـ الـعـرـبـيـةـ لـلـعـلـومـ نـاـشـرـونـ، لـبـانـ، 2010ـ، صـ 429ـ.
يـتـصـرـفـ.

59- جـنـ، لـورـانـسـ. شـيـنـ، كـيـتـيـ. أـقـدـمـ لـكـ نـيـشـهـ، تـرـجمـةـ إـمامـ عبدـ الفتـاحـ مـرـجـعـ سـابـقـ ، صـ 20ـ.
60- نـيـشـهـ، فـريـدـرـشـ. دـيـوـانـ نـيـشـهـ، تـرـجمـةـ مـحمدـ بنـ صـالـحـ، طـ 2ـ، مـنـشـورـاتـ الـجـمـلـ، بـيـرـوـتـ، 2009ـ، صـ 18ـ.
61- فيـشـرـ، إـرنـستـ. ضـرـورـةـ الـفـنـ، تـرـجمـةـ أـسـعـ حـلـيمـ، الـهـيـنـيـةـ الـمـصـرـيـةـ الـعـامـةـ لـلـكـتابـ، مـكـتـبـةـ الـأـسـرـةـ، 1998ـ، صـ 13ـ.
62- بـورـتنـوـيـ، جـوليـوـسـ. الـفـلـسـفـةـ وـقـنـ الـمـوـسـيـقـىـ، تـرـجمـةـ فـؤـادـ زـكـرـيـاـ، طـ 1ـ، دـارـ الـوـفـاءـ لـدـنـيـاـ الـطـبـاعـةـ وـلـنـشـرـ، الإـسـكـنـدـرـيـةـ، 2004ـ، صـ 20ـ.
63- بـورـتنـوـيـ، جـوليـوـسـ. الـفـلـسـفـةـ وـقـنـ الـمـوـسـيـقـىـ، تـرـجمـةـ فـؤـادـ زـكـرـيـاـ، مـرـجـعـ سـابـقـ، صـ 233ـ.

"ما كنت لأحتمل أن أكون إنساناً لو أن الإنسان لم يكن شاعراً محلاً للأسرار، ومفتدياً لإخوانه من ظلم ما تسمونه صدفةً و دهراً".⁶⁸

وممّا يجب ذكره في هذا البحث، على اعتبار أن الشيء بالشيء يذكر: هو أنّ نيتشه، أو كما سمي نفسه بـ زارا الشاعر قد انتقد الشعراء وانتقد نفسه كشاعر في هذا المجال، وهذا ليس غريباً عن جينالوجية نيتشه ومطرقتة النقدية، لأنّهم برأيه لم يكونوا نقين بما فيه الكفاية ولم يغوصوا في أعماق نفوسهم، بل عملوا وجهدوا على التعلّي والتعالي إلى درجة الغرور، "تحن الشّعراء نكبة كثيرة، ولا بدّ لنا من الكذب ما دام ما نجده من العلم قليلاً... فقد أتعبني الشّعراء... لم يبلغ الشّعراء درجة النّقاء فهم يعكرون جداولهم ليخدعوا الناس ويجهلهم أنها بعيدة الغور... والحق أن فكرهم لطاووس مغورٌ بل هو بحر من الغرور"⁶⁹، لذلك كان لا بدّ من تصحيح هذا الشعر من براثن ما لحق به من أذى، لكي يعود كما كان نقيناً صافياً تراجيدياً أصيلاً، مجدداً لصراع الأقدار والآلهة، ولصراع الموت والحياة، وكذلك لصراع العقل والقلب... إلخ، فهذا الشعر الأصيل الذي يحرك خيالنا فتتدفق عبره أفاظنا ودلالات تصوّراتنا، باعتبارها تمثل التّصوّر الموضوعي لـ زارتنا⁷⁰، قد شكل في التّراجيديا اليونانية المأساوية جزءاً من حياتنا وحملنا على تأكيد حيوية هذه الحياة، ولذلك علينا العودة له، العودة لحياتنا، التي لا تقطع على الدّوام وبعدِ أبدٍ، وهذا هو نيتشه يقول في قصيدة له كتبها من دون وضع عنوان لها معبراً عن ذلك:

"مرأة هي الحياة"

ذواتنا فيها نرى

لذلك ندعوها بالرغبة الأولى

عن النّطاع إليها لا ننقطع"⁷¹

لذلك فالفنّ كان وسيقى بحسب رؤيتنا لفلسفة نيتشه الفنية الوجودية الجمالية أقوى من المعرفة، لأنّ الفلسفة والعلم والدين والأخلاق عبر تأملاتها لم تستطع أن تتحقق الغاية المرجوة منها عن الأرض والجسد والحياة، بل أخذتنا دوماً إلى عوالم ما ورائيّة بعيدة كلّ البعد عن حياتنا وعن أرضنا، فكان لزاماً علينا ويرأي نيتشه أن نتنفس الصّدفاء مع الفنّ والشعر الأصيل الحامل لكلّ مضامينه في صيرورته، والتي عبرّ نيتشه فيها ومن خلالها وبشعره الخاصّ الذي تميّز بإيقاعاته الموسيقية المفرحة والمؤلمة، اللاذعة والمحزنة عن كلّ آلامه ومعاناته وعن قسوة ما شهدت على صعيد ليس فقط حياته الشخصية بل أيضاً على صعيد فلسفته وما تعرضت له من اضطهاد وإنكار.

الخاتمة:

عرضنا في هذا البحث صوراً من فلسفة نيتشه، التي مثلت رؤيته النقدية لكلّ من الفلسفة والعلم وتعويله على أهمية الفنّ في صورة الموسيقى والشعر كتأكيد منه على أهميتها في تجلّي حضور الوجود وصيرورته وجماليته الشعرية الفنية.

وقد بينا في هذا البحث أنّ فلسفته لم تكن فلسفه ضدّ الإنسانية كما تم الترويج لها عبر الأحكام السطحية المسبقة لفلسفته، بل عكست في عمقها فلسفة إنسانية، فلسفة للحياة تعشق الأرض والصيرورة والبراءة والطفولة، وترى أنّ قسوة

64- نيتشه، فريدرش. هكذا تكلم زراشت، مطبعة جريدة البصیر، الإسكندرية، 1938، شدّرة الفداء، ص 167.

65- نيتشه، فريدرش. هكذا تكلم زراشت، مصدر سابق، شدّرة الشعراء، ص 155,156,157.

66- نيتشه فريدرش. ديوان نيتشه، ترجمة محمد بن صالح، مرجع سابق ، ص 15 بتصريف.

67- مرجع سابق، ص 29.

الوجود وضرورته وصيروته ليست إلا جمالاً للوجود وإخلاصاً له، بعدم الهروب منه، بل أنَّ هذه القسوة في تجلياتها العميقية، لم تكن إلا شجاعةً تكسر قيود الجبن والخوف وتكره الهروب إلى عالم آخر، هذا الهروب الذي كنا عبره ننكر كلَّ ما في الحياة من أجل السعي لنيل ثواب عالم آخر، مهملين ومتناسين جوهر الحياة التي نعيش فيها وحيويتها، ومقصرين في فهم أن إنسانية الإنسان لا تتحقق إلا في هذه الأرض وهذه الحياة وبإرادة هذا الجسد.

لذلك كان لزاماً علينا أن نوضح لماذا وجه نيشه ضربات مطرقة للفلسفة والعلم؟ ولماذا كان الفن هو المفتاح، الذي فتح الأبواب الموصلة على مصراعيها بما يملك هذا الفن من قوةٍ وفعاليةٍ في نسج التناصر عبر توافقٍ هارمونيٍّ والتي تجلت في تقديم الرؤية الجديدة للوجود، بما تحمله هذه الرؤية من الموسيقى والشعر والمسرح، في وجه الحياة التي ستحيي ما تم إغفاله ميتافيزيقياً عبر تاريخ الإنسان، وبالرؤبة الجديدة التي يقدمها نيشه للوجود، ندرك في الفن الضرورة الأساسية الأصلية للعالم والوجود، لأنَّه وكما وضحتنا فالعلم ليس إلا تمثيلاً لرؤبةٍ خاصةٍ تتعكس في الكشف عن الأسباب وعلاقاتها بالنتائج، والعقل ليس إلا رؤبةٍ مجردةً للأشياء، والفلسفة تعبر عن اللغة المجردة لعلاقاتنا مع العالم ومع الدّوّات في هذا العالم.

علينا من هذا المنظور إذاً أن نفتح على العديد من الرؤى والتّأويلات والإمكانات المتاحة، ومن بينها الفن بروحه الخيالية والعاطفية والحدسية، تلك الروح القادرة على تحويل هذه الرمزية المجردة إلى خفةٍ ورشاقةٍ ولعبٍ، كما عرّفنا نيشه على هذه السمات متجليّةً في الفن، هذا الفن الذي نتبهنا نيشه إلى ضرورة التّيقظ إلى وجوده وأهميّته في الفهم والانفتاح على عالمنا الذي نعيش فيه، فاتحين بذلك أفقنا لتأملِ جديداً نحو الحياة وفق منظورٍ رؤبةٍ جديدة تقوم على التوازن بين القوى الإنسانية، وتعترف بأهميّة العقل إلى جانب الحواس والحدس والغرائز، فنيتشه أدرك عميقاً أنَّ تقدّم المجتمعات مشروطٌ بأسبابٍ سيكولوجيةٍ جماليةٍ ويحتاج كذلك إلى صحةٍ اجتماعيةٍ، على اعتبار أنَّ العلم والفلسفة كلاهما غير قادرٍ على توضيح حركةٍ وخبرةٍ وصيروةٍ وطاقةٍ الحياة وكذلك غير قادرٍ على إبراز هذا الشّعور والإحساس بوجودنا، من هنا يأتي الدور الفعال للفن بتصوره وتجلياته الجمالية كما بينا .

المصادر و المراجع

أولاً - المصادر باللغة العربية

شتاينر، رودولف. نيشه مكافحاً ضد عصره، ترجمة: حسن صقر، ط1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريا – دمشق، 1998.

عنیات، عبد الكريم. نيشه والإغريق- إشكالية أصل الفلسفة، ط1، منشورات الاختلاف، لبنان، 2010.

نيتشه، فريدرش. أقول الأصنام، ترجمة: حسان بورقية و محمد الناجي، ط1، أفريقيا الشرق، المغرب، 1996.

نيتشه، فريدرش. إنسان مفرط في إنسانيته الجزء الأول، ترجمة: محمد الناجي، أفريقيا للنشر، المغرب، 2002.

نيتشه، فريدرش. شوبنهاور مربياً، ترجمة: قحطان جاسم، ط1، منشورات الاختلاف ، لبنان، 2016.

- نيتشه، فرiderش. إرادة القوة – محاولة لقلب كل القيم، ترجمة وتقديم: محمد الناجي، أفرقيا الشرق، المغرب، 2011.
- نيتشه، فرiderش. العلم الجذل، ترجمة: سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، 2001.
- نيتشه، فرiderش. مولد التراجيديا، ترجمة: شاهر حسن عبيد، ط1، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، اللاذقية، 2008.

نيتشه، فرiderش. هكذا تكلم زراشت، مطبعة جريدة البصیر، الإسكندرية، 1938.

نيتشه، فرiderش. في حبناوجيا الألخلاق، ترجمة: فتحي المسكيني، ط1، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010.

المراجع باللغة العربية

- النجار، عبد المجيد. خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فرجينيا، 1981.
- بدوي، عبد الرحمن. خلاصة الفكر الأوروبي- نيتشه، ط5، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975.
- بودو، بيير. نيتشه مفتاحاً ، تعریف: أسامة الحاج، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 1996،
- بورتنوي، جوليوس. الفيلسوف و فن الموسيقى، ترجمة: فؤاد زكريا، ط1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004.
- توفيق، سعيد محمد. ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور ، ط1، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1983.
- جين، لورانس؛ شين، كيتي. أقدم لك نيتشه ، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2002.
- ساكس، أوليفر. نزعة إلى الموسيقى، ترجمة: رفيف كامل غدار، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، 2010.
- فنك، أوينغ. فلسفة نيتشه ، ترجمة: الياس بدوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق، 1974.
- فيبر، ماكس. الأسس العقلانية و السوسيولوجية للموسيقى ، ترجمة: حسن صقر ، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2013.
- فيشر، إرنست. ضرورة الفن ، ترجمة: أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 1998.

الدوريات

النمر، محمد نور. نيشه و تقويض الميتافيزيقا في الفلسفة المعاصرة، مجلة نقد و توير، العدد الرابع، الفصل الأول، السنة الثانية، مارس- آذار، 2016.

المقالات

أبرت، هانس. هيجر والتتحول التأويلي، ترجمة: عبد السلام حيدر، دراسة منشورة على الانترنت، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، مؤمنون بلا حدود للدراسات والنشر ، الرباط، المملكة المغربية، 2016، www.mominoun.com

المصادر الأجنبية

ARTHUR C. DANTO: *Nietzsche als Philosoph*, Wilhelm Fink Verlag, München, 1998.

FRIEDRICH NIETZSCHE: *Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik*, Frankfurt/Main u.a. 1987, Insel Verlag, Erste Auflage.