

قیپارشناسی اخلاق

فریدریش نیچه
ترجمه داریوش آشوری

پیشگفتار

ما خود را نمی‌شناسیم، ما اهل شناختی‌ایم – و بدلاً ایل درست ما هرگز بھی خود نگشته‌ایم – پس چگونه تواند بود که روزی خود را بیاییم؟ و چه راست گفته‌اند که «دلت آنجاست که گنجی‌ما آنجاست».^۱ و گنجی‌یا آنجاست که کندوهای دانشی ماست. ما از بھر آن همیشه در راه‌ایم، ما جانوران بالدار مادرزاد و شهدآوران روح؛ و آنچه از دلو جان ما را به‌خود سرگرم می‌دارد، همانا چیزی «به‌خانه‌آوردن» است. برای آنچه دیگر در زندگی می‌گذرد، برای آن باصطلاح «سرگذشت‌ها» – کدام‌یک از ما را چنان جذبیتی هست؟ یا کدام کس را فرستاش؟ برای چنین چیز‌ها، به گمانم، ما هرگز «دل به کار» نداده‌ایم، نه دلمان، در کار بوده است و نه خناکوشمان بدھکارا بلکه همچون کسی خدایانه بی‌خبر از همه جا و فروفتہ در خویش که ناگهان ساعت با تمام قتوت خویش دوازده ضربه‌ی نیمروز رادر گوش اش فرومی‌کوبد، از جای می‌جهیم و از خویش می‌پرسیم: «این چیست که می‌کویند؟» و پس از آن گوش‌های خود را می‌مالیم و با نهایت شکفت‌زدگی و آسیمگی می‌گوییم: «چه خبر شد؟» و از آن بالاتر: «ما براستی کیستیم؟» و آنگاه چنان‌که گذشت، دوازده ضربه‌ی پر طین ساعت سرگذشت‌مان، ساعت زندگی‌مان، ساعت هستی‌مان را می‌شماییم – و دریغاً که چه بُد

می‌شماریم از این روست که ماناگر بر با خود بیگانه می‌مانیم و خود را در نمی‌یابیم، ماما باید خود را درست بجای ناوریم، و جاودانه این قانون بر ما فرمان راند که «هیچ‌کس دورتر از خود با خود نیست.» آنجاکه پای خود در میان باشد ما کجا و شناخت کجا

۲

اندیشه‌های من درباره سرجشمه‌ی پیشداوری‌های اخلاقی ما – که سر-و-کار این جلد نامه^۱ نیز با آن است – نخستین بار کوتاه و گذرا در آن مجموعه‌ی گزین‌گویه‌ها^۲ به زبان امده که عنوانش بشری، بسیار بشری، کتابی برای جان‌های آزاده است. نوشتن این کتاب در سورنتو^۳ آغاز شد، در یک زمستان، که در آن بر من چنان گذشت که بازایستم، چنانکه یک اوواره^۴ بازمی‌ایستم، و به آن سرزمین پنهان و خطرناکی بازپس نگرم که جان من تا آن زمان پیموده بود. این ماجرا در زمستان ۱۸۷۶ – ۷۷ روی داد؛ اما اندیشه‌ها از آن دیرینه‌ترند. آن اندیشه‌ها در اساس همین اندیشه‌هایی هستند که من در این رساله از سر می‌گیرم – به‌امید آنکه گذشت زمان دراز به سودشان بوده باشد و پخته‌تر و روشن‌تر و نیرومندتر و کامل‌تر شده باشند اتا آنکه من امروز چنگ در آنان زنم؛ تا آنکه آنان درین میانه هر چه استوارتر چنگ در یکدیگر زده باشند و در-هم-تینیده‌تر و در-هم-رُسته باشند تا در من این یقین شادمانه رانیرو بخشنده که آنان در من از همان آغاز نه تک-تک، نه خودسرانه، نه پراکنده، سر برآورده‌اند، بلکه از یک ریشه برآمده‌اند، از دل یک خواست دانش ریشه‌دار که هر چه-زرفت-رفتن می‌طلبد، با زبانی هر چه تیزتر، با باریک‌بینی‌ای هر چه باریکتر؛ زیرا که یک فیلسوف راجز این نشاید. زیرا ما راحق آن نیست که با چیز‌ها جدا- جدا- سر-و-کار داشته باشیم یا خطاهای جدا- جدا- جدا- کنیم یا با حقیقت جدا- جدا- روبرو شویم. بلکه اندیشه‌هایمان و ارزش‌هایمان، آری و نه‌هایمان، اگرها و مگرهایمان، می‌باید از ما با همان ضرورتی برآیند که میوه از درخت – همتبار و همپیوند، گواه اراده‌ای بگانه، سلامتی بگانه، خاکی بگانه، خورشیدی بگانه. این میوه‌های ماشما را خوش می‌آید؟ اما درخت را با این چه کار! ما را با این چه کار، ما فیلسوفان را!

۳

نخستین انگیزانده‌ی من برای آنکه از فرضیه‌های خود درباره‌ی خاستگاه اخلاق چیزی بیرون دهم، کتابی بود کوچک و روشن و شسته-و-رُفته و زیرکانه، اما با زیرکی ناپرورد، که در آن، برای نخستین بار، بروشني به گونه‌ای بازگونه و سراپا نادرست از فرضیه‌ی تبارشناصی [ای اخلاق]، برخوردم، به گونه‌ای بدستی انگلیسی، که مرا در خود فروبرد، با همان نیروی کششی که هر چیز ضد، هر چیز پادنشین^۵ دارد. عنوان کتاب خاستگاه احساس‌های اخلاقی بود و نویسنده‌اش دکتر پل

۵ فریدریش نیچه

ر^۷ و سال انتشارش ۱۸۷۷. چه بسا هیچگاه چیزی مانند این کتاب نخوانده باشم که گزاره به گزاره و نتیجه به نتیجه، با خود گفته باشم: نه! — آنهم بی هیچ آزردگی و بی تابی در آن اثری که نام برمد و آن زمان درگیر توشن اش بودم، بجا و بی جا به گزاره‌های آن کتاب اشاره‌ای می‌کردم، اما نه برای نفی کردنش — مرا با نفی کردن چه کارا — بلکه، همانگونه که برای هر جان اثباتگر^۸ پیش می‌آید، برای آن که شاید بودتر را به جای نشاید بود بگذارم و چه با خطابی را به جای خطابی دیگر بشناسم! و آنگاه بود که، چنانکه گفتم، برای نخستین بار آن فرضیه‌های بنیادینی را بازنمودم که این رساله به آن می‌پردازد — اما اگر بر همه کس پوشیده است بر من خود پوشیده نماناد که چه خامدست به آن پرداخته بودم و هنوز چه در بند بودم، بی آنکه زبانی ویژه برای چنین چیزهای ویژه داشته باشم، با چه لغش‌ها و کیم و راست رفتنهای برای نمونه می‌توان نگاه کرد به آنچه من گفتم در پسری، بس بسیار بشری، پاره‌ی ۱۵ درباره‌ی پیش-تاریخ دو توبیه‌ی نیک و بد (یعنی، در سپهر سروزان و سپهر بندگان)؛ همچنین پاره‌ی ۱۱۹ بعد درباره‌ی ارزش و خاستگاو اخلاقی زاهدانه؛ همین گونه پاره‌های ۷۸ و ۸۲ و پاره‌ی ۳۵ از جلد دوم^۹ درباره‌ی «اخلاقیت عرف اخلاقی»^{۱۰}، آن گونه‌ی کهن‌تر و سرچشمه‌ای تر اخلاق که زمین تا آسمان از شیوه‌های نوع دوستانه‌ی ارزشگذاری بدبور است (که

Dr. Paul Rée ۷

۹. نیچه به چاپ یکم آن کتاب اشاره دارد، اما مترجمان انگلیسی و فرانسه بر اساس ویرایشی بعدی آثار او شماره‌ها را تغییر داده‌اند.

Sittlichkeit der Sitte/morality of mores ۱۰

در آن دکتر ره، همچون همه‌ی تبارشناسان‌انگلیسی اخلاق، شیوه‌های ارزشگذاری را چیزی در خود^{۱۱} می‌انگارد؛ همچنین پاره‌ی ۷۴ و پاره‌ی ۲۹ از آواره^{۱۲} و پاره‌ی ۹۹ از سپیده‌دم^{۱۳} درباره‌ی خاستگاه داد همچون سازشی میان قدرت‌های کمابیش برابر (برابری همچون پیش‌انگاره‌ی هر قرارداد، هر قانون)؛ همچنین درباره‌ی خاستگاه کیفر در آواره پاره‌های ۲۵ و ۳۴ که هدف ترساندن به گوهر آن است و نه سرچشممه‌ی آن (بدنه‌ظر دکتر ره: کیفر را در شرایطی خاص، و همواره همچون چیزی حاشیه‌ای، همچون چیزی اضافی، در کار آورده‌اند).

۴

در بنیاد درست در همان زمان چیزی بسیار سترکتر از فرضیه‌پردازی از سوی خود یا دیگران درباره‌ی خاستگاه اخلاق در دلم بود (یا درست تر بگوییم: این آخرین را تنها برای هدفی می‌خواستم که آن نسبت به آن هدف یکی از وسیله‌های بسیار). آنچه برای من در میان بود ارزش اخلاق بود – و درین باب می‌بایست حساب را تنها با آموزگار بزرگم شوپنهاوثر روش می‌کرد که آن کتاب، و نیز شور و تضاد نهفته در آن کتاب، همچون یکی از همروزگاران، روی سخن با او داشت (زیرا که آن کتاب نیز «جَدَلِنَامَه» بود). آنچه در میان بود بویژه ارزش «نا-خودخواهی» بود و غریزه‌های رحم و ایثار نفس و از خود گذشتگی؛ همان ارزشها یکی که شوپنهاوثر بدانها دیری رنگ زرین و خدابی و فراسویی داده بود تا سرانجام آنها همچون «ارزشهاي-در- ذات- خویش»^{۱۴} جایگیر شده بودند و بر بنیاد آنها بود که او بهزندگی و به خویشن خویش نه گفت. اما درست به‌ضد این غریزه‌ها بود که یک بدگمانی هر چه بنیادیتر و شک‌آوری ژرف‌کاتر از درون به سخن درآمد! درست همینجا بود که خطر بزرگی را که در کمین بشریت است دیدم، آن والاترین مایه‌ی فریفتاری و گمراهی او را – اما به کدام سو؟ به سوی نیستی؟ – درست همینجا بود که آغاز پایان را دیدم، بنیست را، آن خستگی بازپس نگر، آن اراده‌ی بعضی زندگی گردنده، آن واپسین بیماری را که خود را چه مهریان و دلسوز نشان می‌داد! دریافتیم این اخلاق پیوسته دامنگستر رحم را، که دامان فیلسوفان را نیز می‌گیرد و آنان را بیمار می‌کند؛ دریافتیم آنرا همچون شومترین نشانه‌ی فرهنگ اروپایی که خود به سرنوشتی شوم گرفتار آمده است؛ و این شومی نکند بیراهه‌ای باشد به سوی بوداییتی تازه؟ به سوی بوداییتی اروپایی؟ به سوی هیچ‌انگاری^{۱۵} زیرا این برتری دادن و ارج بی‌اندازه‌نهادن به رحم چیزی است تازه: تا پیش ازین بر سر بی‌ارزشی رحم بود که فیلسوفان هم‌صدا بودند. تنها افلاطون و اسپنیوزا و لا-روشفوکو^{۱۶} و کانت را نام می‌برم، چهار جانی اینهمه از هم جدا، اما یکدل بر سر یک چیز، بر سر کم ارج شمردن رحم.

این مسئله ارزش رحم و اخلاقی رحم (— من ضیّع این زنانه گری زیانبار احساس در جهان مدرن —) [بطاهر] چیزی بی ارتباط با چیزهای دیگر با پرسنلداری تکافتداد به نظر می‌رسد. اما هر کس که بدان درآویزد و اینجا پرسنلگری بیاموزد، بر او همان خواهد رفت که بر من رفته است: یعنی، چشم‌انداز تازه‌ی بس پهناوری بعروی او گشوده می‌شود و امکان تازه‌ای سرگیجه وار بر او چیزه می‌شود و همه گونه شک، همه گونه بدگمانی و ترس پیش رویش سبز می‌شود و ایمانش به اخلاق، ایمانش بهر گونه اخلاق، سستی می‌گیرد و سرانجام — ندای خواسته‌ی تازه‌ای به گوش می‌رسد. باید این خواسته‌ی تازه را بازگوییم: ما به یک سنجشگری^{۱۷} ارزشها اخلاقی نیاز داریم؛ ارزش این ارزشها را می‌باید نخست به پرسش نهاد — و برای این ما را به داشتی درباره‌ی شرایط و اوضاعی نیاز است که آن ارزشها از درونشان برآمده‌اند و در آن شرایط و اوضاع بالیده‌اند و چهره‌شان دگرگون شده است (یعنی، [اخلاق] همچون پیامند، همچون نشانه، همچون نقاب، همچون ریاکاری، همچون بیماری؛ همچون بدفهمی؛ اما همچنین اخلاق همچون علت، همچون درمان، همچون انگیزاندۀ، همچون بازدارنده، همچون زهر)، چنان داشتی که تاکنون نه در کار بوده است و نه هیچ خردیار داشته است. زیرا ارزش این «ارزشها» را بی‌چون و چرا شمرده‌اند و واقعی و فراسوی هر گونه پرسنلگری. هیچکس تاکنون کمترین شک و تردیدی نداشته است که «آدم خوب» از «آدم بد» ارزشی بالاتر دارد؛ ارزشی بالاتر از نظر پیشبرد انسان و بهبودبخشیدن به او از همه جهت (از جمله بهبودبخشیدن به آینده‌ی انسان). اما اگر حقیقت بازگوئی این باشد چه؟ اگر در ذات «خوبان» نشانی پسرفت باشد چه؟ یعنی، چیزی خطرناک و گمراه‌کننده و زهرناک و خواب‌آور که با آن چه باسا اکنون به هزینه‌ی آینده می‌زید؟ زیستنی چه باسا آسوده‌تر و بی‌خطرتر، اما خوارتر و پست‌تر؟ — تا بدانجا که مگر نمی‌باید گناه را درست به گردن [همان] اخلاق انداخت اگر که انسان به والاترین پایگاه قدرت و عظمت نوع خود هرگز دست نیافته است؟ که اخلاق خود خطرناک‌ترین خطرها بوده است؟

همیش بس که من از آن‌پس که این چشم‌انداز بعرویم گشوده شد، بجا بود که در پی یارانی دانش پژوه و پردل و کوشاباشم (و هنوز هم هستم). کاری که در پیش است پیمودن سرزمین پهناور و دوردست و نهفته‌ی اخلاق است — اخلاقی که براستی [تاکنون] بوده است، اخلاقی که براستی زیسته‌اند — با پرسنلگری پُر طین تازه و همچنین با چشمانی تازه؛ و معنای این مگر نه کشفی این سرزمین است، آنهم کم و پیش برای نخستین بار؟ و اگر درین باب، از میان همه‌ی کسان، بی‌اید همان دکتر ره افتادم، از آنرو بود که شک نداشتم که او

بنا به ماهیت پژوهش خود می‌باشد برویش درست تری کشیده می‌شد تا به پاسخ‌ها دست یابد. آیا خود را فریب می‌دادم؟ باری، آرزویم این بود که به چشم‌انی چنین تیز و بی طرف جهتی بهتر نشان دهم، جهت تاریخی واقعی اخلاق را، او را بهنگام از این تیرانداختن به تاریکی با فرضیه‌های انگلیسی وار بر حذر دارم. و البته، روش است که تبارشنايس اخلاق را رنگ سیاه صد بار به است از سیاهی تاریکی، یعنی رنگ هر آنچه بر سندی ثبت است، آنچه براستی برای آن گواه می‌توان آورد و براستی بوده است، کوتاه، تمامی آن سند دور و دراز هیروگلیف نوشته^{۱۸} گذشته‌ی اخلاقی بشر، که دشوار تن به مرگشایی می‌دهد

دکتر ره‌این را نمی‌دانست؛ اما او داروین را خوانده بود - و چنان، که در فرضیه‌های او، به شیوه‌ای که دست کم خالی از تغیر نیست، [سرانجام] آن دو داروینی با آن نرم اخلاقی سربزیر سراپا-مُدرن، که «دیگر گاز نمی‌گیرد»، بالدبانه دست در دست یکدیگر می‌نهند؛ و حالت چهره‌ی این یک حالت آدمی است نیکخواهی زدن ظرف از کار، آمیخته با اندکی بدینی و خستگی، که به زبان حال می‌گوید، چه سودی دارد اینهمه جدی گرفتن این چیزها، این مسائل اخلاق. اما، عکس، نزد من چیزی سودمندتر از جدی گرفتن چنین چیزهایی نیست که از جمله سودهای آن که چه بس از روی بر سر که آدمی آن‌ها را به شوخری بگیرد. شوخکاری - و یا به زبان من، داشن شاد^{۱۹} - سودبردن است؛ سود جدیتی است دور و دراز و دلیرانه و پُرکوشش و زیرزمینی، که بی‌گمان کار هر کس نیست. و آن روز که از ته دل بگوییم، «به پیش اکه اخلاقِ کهن مانیز پاره‌ای از این کمدی»^{۲۰} است، برای درام دیونوزوسی^{۲۱} «سرنوشت روان» درگیری و امکان تازه‌ای یافته‌ایم - و شرط می‌بندم که آن شاعر کمدی نویس بزرگ کهن جاودانه‌ی هستی ما چه زود آن را به کار زند.

v

اگر کسی در این نوشته راه تبرد و به گوشها سنگین آید، به گمانم، گناه همیشه از من نباشد. البته، شرط را بردن به آن، به گمان من، آنست که نخست می‌باید نوشته‌های پیشین مرا خوانده باشند و بر سر آنها زحمتی کشیده باشند؛ چرا که به آسانی بدان راه نمی‌توان برد. برای مثال، در باب زرتشت من هیچ‌کسی را شناسای آن نمی‌دانم که کهگاه از واژه و ازهی آن سخت زخمگین نشده باشد و گهگاه سخت به وجود نیامده باشد: زیرا تنها آنگاه است که وی با عزت تمام از استیاز برخورداری از آن عنصر صلح و آرام هالکونی^{۲۲} بهره‌مند خواهد شد که آن اثر از دل آن زاده شده است، از روش‌نایابی خورشیدوارش، از دورنگری و پهناوری و یقین‌داری اش. گهگاه کسانی شکل گزین‌گویانه^{۲۳} [ای نوشته‌هایم] را دشوار می‌یابند: این از آنجاست که مردم این شکل [از نوشتن] را چندان دشوار

Hieroglyphenschrift (hieroglyphic record/hieroglyphique) ۱۸

die fröhliche Wissenschaft ۱۹

dionysische (Dionysian/Dionysien). ۲۱

aphoristisch (aphoristic/aphoristique). ۲۲

Komödie (Comedy/Comedie) ۲۰

halkyonischen Element ۲۲

۵ داریوش آشوری مترجم «چنین گفت زرتشت» و «فراسوی نیک و بد» از فریدریش نیچه

نمی‌دانند. یک گزین‌گویه‌ی بدرستی مهر و قالب خورده را نمی‌باید همان گاه خواندن «رمخوانی»^{۲۴} کرد، بلکه می‌باید معناگشایی^{۲۵} آن را آغاز کرد، که برای آن هنر معناگشایی می‌باید. من در جستار سوم از این کتاب نمونه‌ای از آنچه را که در چنین موردی «معناگشایی» می‌دانم، پیش کشیده‌ام. بر سر این جستار گزین‌گویه‌ای آورده‌ام که آن جستار تفسیر آنست. برای چنین کاری، بسی‌گمان، چیزی ضروری است تا بدینسان خواندن را به صورت هنر درآوریم، چیزی که امروز بیش از همه از یادها رفته است – و بنابراین هنوز زمان لازم است تا نوشه‌های من «خواندنی» شوند – که برای آن آدمی می‌باید کمایش گاو باشد و اهل نشخوار کردن... و به همین روی نه «انسان مدرن».

سیلس-ماریا، ابرانگادین

۱۸۷

(از مقدمه کتابی تحت عنوان «تبارشناسی اخلاق»، از نیچه که توسط داریوش آشوری در دست ترجمه است).