

قراءة في تحولات حقيقة نيتشه

خالد أحمد السباعي

قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة مصراتة

khaledsebaie31@gmail.com

المؤلف:

يُعد مفهوم الحقيقة من المفاهيم الكثيرة الطرح في الفلسفة، غير أنّ أياً من تناولها لم يرق لنيتشه كما لم يجد في أيٍ منها ملامسة لما يجب أن تتناول به الحقيقة على النحو المطلوب، بل نظر إليها جميـعاً على أنها محاولات بُنيت على خداع قديم اشتراكت فيه فلسفات ميتافيزيقية وتقسيرات دينية ورؤى علمية، تناول الحقيقة من حيث العرض مهمـلة الجوهر تارـكة الحقيقة في ذاتها، فكانت النتيجة الخلاف والاختلاف فيها باختلاف الزوايا التي جرى النظر من خلالها، فصارت الحقيقة مفهوماً متعلقاً بموضوع "أنطولوجي" محض بحيث يصير الموضوع قيد البحث يوصـف بالحقيقة أو البحث عن حقائق نصفـيها على شيء ليكون حقيقياً!، وعليـه صارت الحقيقة كما لو كانت شيئاً متعالـياً منفصـلاً عن عالم الإنسان ذاته وهذا ما يرفضـه نيتـشه رفضـاً قاطـعاً، بل يذهب إلى عـكسـه من خلال الرجـوع بما للأرض من تعاليـها ويسـلمـها للإنسـان نفسه، لـجمـيع البـشر بحيث لم تـعد حـكـراً على أيدـيـولوجـيا أو مـعتقدـ دـينـيـ معـينـ بما يـكـفل خـلاصـها من سـطـوةـ الفـكـرـ الـلاـهـوـيـ، ولا صـدـقـ كـلـيـ لهاـ إـلـاـ ذـاكـ الـذـيـ يـضـفـيهـ الإـنـسـانـ انـطـلاـقاـ منـ بـداـهـتهـ بحيث يـحـصلـ التـوـافـقـ بـيـنـ مـاهـيـتـهـ، وـبـماـ يـضـمـنـ اـنـفـاتـحـ "انـكـشاـفـ"ـ الـحـقـيقـةـ عـلـىـ كـلـ الـوـجـودـ، وـمـهـماـ كانـتـ صـعـوبـةـ هـذـهـ الـمـهـمـةـ فإنـ ذـلـكـ يـهـوـنـ عـنـدـمـاـ تـذـكـرـ فيـ كـلـ مـرـةـ أـنـ مـاـ الـفـلـسـفـةـ غـيرـ السـؤـالـ عـنـ الـحـقـيقـةـ، وـفـيـ نـظـرـ نـيـتـشهـ حـتـىـ تـنـجـزـ الـمـهـمـةـ لـابـدـ لـنـاـ فيـ هـذـاـ الطـرـيـقـ مـنـ أـحـكـامـ قـبـضـتـنـاـ عـلـىـ الـمـطـرـقـةـ لـهـمـ كـلـ "الأـصـنـامـ"ـ أـوـ "الـقـيـمـ"ـ الـمـورـوـثـةـ الـتـيـ حـجـبـتـ عـنـاـ الـحـقـيقـةـ وـعـمـلـتـ عـلـىـ تـرـسـيـخـ الـزـيـفـ وـالـوـهـمـ الـذـيـ رـانـ عـلـىـ قـلـبـ الـفـكـرـ الـإـنـسـانـيـ وـطـالـ بـهـ الـأـمـدـ عـلـىـ ذـلـكـ "الـمـوـتـ"ـ، وـأـنـ آـلـأـوـانـ لـلـإـنـسـانـ أـنـ يـمـيـأـ حـيـاةـ الـإـرـادـةـ الـتـيـ هـيـ فـيـ مـدـاهـاـ الـأـبـعـدـ اـرـادـةـ لـلـقـوـةـ، إـنـاـ مـعـرـكـةـ الـإـنـسـانـ مـعـ ذاتـهـ الـتـيـ تـكـونـ نـيـتـجهـتـهاـ قـيمـاـ جـديـدةـ تـسـلـبـ الـعـدـمـيـةـ وـلـاـ تـبـقـيـ مـكـانـاـ لـلـسـلـبـيـةـ، وـلـيـنـهـمـ فـيـهـاـ كـلـ ماـ يـضـادـ الـحـقـيقـةـ لـتـنـكـشـفـ بـعـدـ ذـلـكـ الـحـقـيقـةـ ذاتـهاـ الـمـرجـوةـ، وـتـجـرـىـ بـعـدـ ذـلـكـ عـمـلـيـةـ تـصـحـيـحـ وـاسـعـةـ عـلـىـ نـحـوـ تـشـريـحـيـ يـسـقطـ عـلـىـ جـانـبـيـهـاـ كـلـ الـأـوـهـامـ، وـالـأـنـطـاءـ، وـالـكـذـبـ، وـالـتـزـوـيرـ الـذـيـ جـرـىـ عـلـىـ الـحـقـيقـةـ مـنـدـ عـهـدـ سـقـراـطـ حـتـىـ هـيـجـلـ.

الكلمات المفتاحية: الحقيقة - الميتافيزيقيا - الدين - العلم - الوهم.

A reading in the metamorphoses of Nietzsche's truth

Khaled Ahmed El Sebaie

Department of Philosophy - Faculty of Arts - Misurata University

Abstract:

The concept of truth is one of the many concepts that have been mooted in philosophy, but none of those who dealt with it did not satisfy Nietzsche, nor did he find in any of their results a pen point touch with what truth should be dealt with as required. Indeed, he viewed them all as attempts based on ancient deceptions that were shared by metaphysical philosophies, religious interpretations, and scientific visions, dealing with the truth in terms of presentation, neglecting the essence, clinging to the appearance and leaving the truth in itself, and the result was disagreement, difference and contestation in it according to the different angles through which it was viewed, and the truth became a concept related to a purely "ontological" subject, so that the subject in question becomes described as the truth or the search for truths that we imposed on something to be real!. Therefore, the truth becomes as if it were a transcendent thing separate from the human world itself, and this is what Nietzsche rejects flatly, in turn he goes to the opposite of that by returning it to the earth from its transcendence and handing it over to man himself, to all human beings so that it is no longer monopolized by a specific ideology or religious belief in a manner that ensures its salvation from the hegemony of theological thought, hence, it has no absolute truthfulness except that which man imparts on the basis of self-evident, so that there is compatibility between it and what it is, and in a way that guarantees the openness of the "exposure" of the truth to all existence, no matter how this task is, it is insignificant when we remember each time that what philosophy is other than the question of truth, in Nietzsche's view, in order to accomplish the task, we must in this way tighten our grip on the hammer to destroy all the inherited "idols" or "values" that have been obscured the truth, and has established the falsehood and the illusion that ran over the heart of human thought, and prolonged its duration. For Nietzsche, the time has come for a man to live a life of the will, it is man's battle with himself, the result of which is new values that take away nihilism and do not leave a place for negativity. Let all that contradicts the truth be destroyed, to reveal the desired truth after that, and then a wide process of correction takes place in an anatomical manner that drops on both sides of it all the delusions, errors, lies and falsifications that occurred on the truth from the time of Socrates until Hegel's era.

Keywords: Truth – Metaphysics – Religion – Science –Illusion.**المقدمة:**

ما يميز المفهوم الإشكالي هو تعقيده، ومفهوم الحقيقة مفهوماً إشكالياً يمكن تعقيده في صعوبة تحديد مدلوله، خاصة لما كان يقف تماماً كما لو أنه على مفترق طرق بين العلوم والمعارف، فلكل علم حقيقته التي يتوجى بلوغها؛ لذلك تعدد الحقائق بتنوع العلوم والمعارف، لكن رغم ذلك لا علم منها بإمكانه تناول الحقيقة ذاتها بالدراسة والبحث، وحدها الفلسفة فقط من يبحث في كُلِّ الحقيقة ذاتها، وقد تناولها العديد من الفلاسفة بالدرس فوضعوا لها التعاريف، وقد نستشف مفاهيمها عند غيرهم ولا نجد صعوبة في ذلك، ولكننا إن حاولنا ذلك مع نيتشه فإن أول ما يشدنا هو عمله الثوري المفرط لما كان يرى أنها نعيش خداعاً عالياً قديماً فيما يتعلق بالحقيقة، وهذا الخداع لم يعرف نهاية له حتى عصره بسبب فصلها عن العالم الإنساني الأرضي وبعيداً عن الحاجة الإنسانية، لذلك نجده يعترض بشدة عن تناولنا لها بصورة متعلالية عن عالم الإنسان، إذ المفترض وفقاً لوجهة نظره أن تكون متماهية مع الإنسان ومصطبغة على كل ما هو إنساني من رغبات وأمنيات، بحيث تجيء الحقيقة في ما نعتقده وليس في الأشياء ذاتها، بما يكفل نفعاً يضاف للإنسان في حياته وبالتالي لا حقيقة إلا هذه التي هي داخل وضمن الحياة، وستناقش في عرضنا هذا ما كان يرمي إليه نيتشه من فهمٍ للحقيقة وكيف بدت الحقيقة التي بحثها من سبقه في وجهة نظره.

مشكلة البحث:

يدرس البحث مفهوم الحقيقة عند نيتشه بطريقة تتبع فلسفية محضة، من خلال عدد من مؤلفاته التي تضمنت رؤاه التي كثيراً ما حاول من خلالها السعي للتعرية العمليات اللاواعية وتوضيح ما جرى إغفاله أو استغفاله من المفاهيم الفكرية والفلسفية وما ترتب على ذلك من خطأ وخلط دام في تاريخ الفكر الإنساني بلا نهاية، وقد دار الجدل الكثير حول ما عرضه لما كان بالأساس مدعاة محفزة لكل من عرف نيتشه وفلسفته، ويُعد مفهوم الحقيقة من بين تلك المفاهيم التي تسترعى النظر والوقوف عندها للبحث والدراسة، وعليه هل بالإمكان الوقوف على مفهوم لها بعينه أو يمكننا استنباطه لنقول بعد ذلك هذا هو مفهوم الحقيقة عند نيتشه.

أهمية البحث: يستمد البحث أهميته من أهمية المفهوم الذي يسعى لبحثه، خاصة وأننا أمام فيلسوف بحجم نيتشه الفلسفي يستحق أن يتناول بالبحث والدراسة، ففلسفته مشحونة بالرؤى ومصرحة

للمضامين ومطلولة بالدماء الفلسفية التي تستوجب كما يهون الانكباب عليها بغية سير غورها والوقوف على مفاهيمها ومراميها، ويزداد ذلك إلحاحاً علينا كلما أخذنا في اعتبارنا أنها إزاء فيلسوف غير تقليدي يسترعي الاهتمام.

أهداف البحث:

المهد العام ويكمم في القاء مزيد من الضوء على هذا المفهوم بغية إثراء البحث الفلسفى، والمهد الخاص يتمثل في دراسة بعد الفلسفى لمفهوم الحقيقة عند نيتشه والكيفية التي من خلالها تبلور بما عنده، واظهار الاختلاف التي حرى للمفهوم بالنظر إليه عند غيره من الفلاسفة والفلسفات، ومن ثم كيف انبى مفهومها عنده بحيث جعله يرفض أي مفهوم يقام على غير الأساس الذي يقيمه هو عليه.

منهج البحث:

يرتبط منهج البحث ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم قيد الدراسة، وهو المنهج الفلسفى التحليلي التركيبى الذى قوامه تحليل النصوص، ومن ثم استنتاج المضامين الفلسفية المرتبطة بالمفهوم المراد بهته ودراسته، حتى يجيء عرضه ضمن سياق من شأنه أن يُحدث فهماً فلسفياً له، مع التحول من حين لآخر للمنهج التاريخي بالنظر للحاجة إليه إلى جانب المنهج المقارن متى اقتضى الأمر ذلك.

غواية الحقيقة:

يرى نيتشه أن الحقيقة تمتلك جاذبية تمكّنها من أسر البشر وايقاعهم في غوايتها، لما لها من مقومات تثير الرغبة المنطوية على المعرفة التي هي الإمساك بالسبب، فكل حقيقة يتم بلوغها لها صلة وثيقة ما بسؤالٍ مطروح عنها، والإنسان من حيث حدود سمعه "لا يسمع إلا تلك الأسئلة التي يستطيع أن يجد لها إجابات" (Nietzsche,1974,Sec,196,p.206)، ويحدث أن يكون السبب من وراء طرح السؤال شكاً ما، ولا يرى نيتشه في ذلك مانعاً أبداً من الانطلاق منه نحو حقيقة ما على أن لا يتنهى لحقيقة تناول حكم موضوعي ثابت كما زعم ديكارت، الأمر الذي لم يقبله نيتشه من ديكارت حينما استمد موثوقية وجوده من تفكيره، أي أن تكتسب الحقيقة قيمتها من حقيقة أخرى؛ وذلك لأن هذا يعني باختصار فقدانها لقيمتها، وفي تقديره أن ديكارت تسرع في ذلك رغم أنه امتدحه في مناسبة أخرى حينما استثناه عندما انتصر للعقل واعتبره "أب العقلانية (وبالتالي حد الثورة) الذي أقر بسلطة العقل فقط، لكنه عاد واعتبره سطحيًا حينما وجد أن العقل مجرد أداة عنده" (Nietzsche,1989,Sec,191,p.104).

تكون وسيلة لغاية ما، ولذلك كثيرة هي المحاولات لبلوغ الحقيقة وقد جرت جميعها بفعل ما للحقيقة من غواية، وبما أنها لم تكن من أجل الحقيقة ذاتها فهي لا ترضي إلا "القطيع" الذي هو الفطرة، أو كما يطلق عليه مسيحيًا "الإيمان" الذي يساق إليه الجموع أو "الحشد" الذين يتعضّون منهم نيتهم وينأى بنفسه عنهم، خشية أن يلحق به شيئاً من التلوث الذي يغمر فكرهم وتفكيرهم، ولا يجب أن يُفهم من ابعاده عنهم أنه لا يبالي بهمومهم وقضاياهم، بل بالعكس، حيث يحس بعذاب وآلام أعمق ما فيهم من أعضاء أجسامهم الداخلية "الجزء الأعمق "أحشاء" كل روح... لدى محسّات استشعار نفسية مع الإحساس الذي أمسه وأمسك بكل سر في يدي" (Nietzsche,1968a,Sec,8,p.21)، ولكن ما يُحتم عليه بعد بل الاعتزال عنهم هو ما يتمتع به من نقاوة من الكدر الذي اعتراهم، هذه النقاوة ذاتها والتي يرى ضرورة المحافظة عليها هي من مكتته من الإحساس بهم ومعاناتهم، لذلك كان وسيظل "أصبح واستحم بصورة مستمرة كما هو الحال، في الماء، وفي أي نوع من العناصر الشفافة اللامعنة النقاء" (Nietzsche,1968a,Sec,8,p.21)، ويقصد بالنقاوة طلب الأمور لذاتها و بعيداً عن أي غاية دون كللٍ أو مللٍ لأنّه يرى أن وجوده ينتهي بدون أن يفعل ذلك "كما هي عادي دائما، النقاوة المفرطة تجاه شخصي هي شرط أساسى لوجودي، فأنا أهلك في ظل ظروف غير نقية" (Nietzsche,1968a,Sec,8,p.21)، واعتراضهم لا يضيق صدره ولا يدخل عليه البؤس أبداً بل هو مصدر سعادة بالنسبة إليه ولا يتمنى أن يقتحم عليه أحد عزلته ليرافقه فيها، إلا من كان يدخل عليه سعادة على سعادته، ولا ينبغي أن يُفهم ذلك على أنه افتقار للإنسانية، بل بالعكس، فهو كما يرى أنه إنساني وإنساني جدًا "إن إنسانيّة لا تكمّن في التعاطف مع الإنسان، ولكن في تحمل حقيقة أنني أتعاطف معه... فإنّي هي التغلب على الذات بشكل دائم، غير أنّي أحد العزلة ضرورية، أعني أنّي أقول العافية والعودة إلى ذاتي وتنفس الهواء الحر واللطيف..." (Nietzsche,1968a,Sec,8,p.21) كل هذه جميّعاً أحب إليه من الاجتماع بالحشد وما يغويه ولا ينبغي أن يكون ما يفتنهم يرقى إلى مستوى ما يفتنه، لذلك أراد "أن يكون لدى أسيحة حول أفكاره وحتى حول كلماته، لثلا يقتحم الخنازير والغشى عليهم حديقي!" (Kaufmann,1988,Sec,2,p.301)، ويحتاط لنفسه بأن عليه أن لا يغويه ما يغوي غيره من ضيق الأفق، فكل من يتسم بضيق الأفق تخيفه المساحات الرحبة من الحقيقة ويستسلم لأضيق وهم "احذر لثلا يسجّنك إيمان ضيق... لأن كل ما هو ضيق ومتين يغريك ويستهويك الآن" (Kaufmann,1988,p.387)، وما يدعو نيتهم لذلك هو أن كل الذين استهوكم الحقيقة وقعوا في

غواية ذلك الضيق، ضيق التطلع للحقيقة لا لذاها وإنما لغاية، إلا أفالاطون وحده من قدم إيداعاً اعتبره نيتشه من أفضل ما طوته العصور القديمة ولكن جرى وأده في مهده، ولو لم يؤد لكان فيه الأمل في عدم وقوع كوابيس طيلة قرون متالية أسرت أوروبا بأسرها وبقيودها "إن اختراع أفالاطون للروح الحضرة والخير في ذاته جرى وأدها في مهدها، وعندما تخلص أوروبا من هذا الكابوس، يمكن أن تتنفس مرة ثانية بحرية، وأن تتمتع على الأقل بنوم أكثر صحة، فنحن من تكون واجباتنا متيقظة ورثة كل القوة التي عززها النضال ضد هذا الخطأ، وكان الأمر بمثابة قلب الحقيقة وانكار المنظورية – الشرط الأساسي – للحياة، وأن تتحدث عن الروح والخير كما تحدث عنها أفالاطون، وفي الواقع قد يتسائل المرء بوصفه طبيباً كيف هاجم هذا المرض أفضل نتاج للعصور القديمة" (Nietzsche, 1989, p.2).

فضاعت فرصة التقدم بخطى واسعة بالحقيقة، وظللت في كل مرة تغوي والباعث على جعلها كذلك هو كونها مخفية مما يزيد في فعالية الاخراج في طلبهما ولكن دونما فائدة.

لذلك حرص نيتشه كل الحرص في إثارة السؤال عن الحقيقة، رغبة منه في إماتة اللثام عن ما يجب أن تكون عليه لا ما يُراد لها وفق تطلعات تخدم توجهات أصحابها ونزعهم الضيق، وكان بحق وحقيقة كما قال عنه "ليستنجر" "lichtenberger" "نيتشه مثل طبيب النفوس الذي لا يرحم"، في إصراره على دفعها نحو الحقيقة التي يمكن من خلالها الوصول لتفصير مقنع للعالم من داخل العالم، والسؤال الآن هو لماذا كان للحقيقة غواية؟

الحقيقة أنتي:

إذن للحقيقة فتنتها الخاصة التي تجعل كل متطلع للإمساك بمعرفة ما ينجذب إليها، على أن هذا لا يفهم منه بأن هناك دافع حقيقي للمعرفة و"بعض النظر عن مسائل الفائدة والضرر، بل ذهب ذلك للحقيقة بصورة عمياء" (Nietzsche, 1968b, Sec, 423, p.227) وما يشجع على ذلك أنها ليست بشيء يستوجب قوى خارقة لبلوغه، وإنما في امكان كل البشر بلا استثناء نيلها إذا ما التمسوا السبيل السليم إليها لما كان كلّ منهم يمتلك الإمكانيات المتمثلة في الحواس "فمن الحواس تتبع كل ثقة وكل ضمير صالح وكل دليل على الحقيقة" (Nietzsche, 1989, Sec, 134, p.88)، ثم أن كل ما يلزم المرء حتى يبلغها موثوقية هو أن يكون موضوعياً حسب رؤية نيتشه، والقول فإن يكون "موضوعي" هنا نرى أنه إن جاز التشبيه، كالقول فإن عقله كالصفحة "البيضاء الفارغة" "Tabula rasa" "بالمعنى الذي عنده أرسطو" في مقاله "في النفس" "De Aima" حيث تكون على استعداد لتقبل كل ما يُحط عليها جراء

عمليات الإدراك والتجربة والانطباعات والتي هي المعرفة، وانعدامها هو "الجهل"، وبما أن الأمر كذلك من لزوم المرء أن يكون موضوعياً وعقله "كالصفحة البيضاء"، لذلك يحصل أن يتشكل عليها ما يلوثها بمحنتها البساطة إذا لم يكن هو ذاته ولذاته، لأن يكون ذاتاً لغيره وتتنفس من خلاله إرادة الآخرين "إن الإنسان الموضوعي هو وسيلة وأداة قياس مكلفة وسهلة الإصابة والتشويه، وجهاز انعكاس ينبغي العناية به واحترامه، ولكنه هدفاً وليس نهاية وخارجًا وإنساناً مكملاً يبرر فيه بقية الوجود نفسه، فلا هو نهاية ناهيك عن البداية والولادة أو العلة الأولى، وليس شدة ولا قوة ولا تحور حول الذات ولا إرادة سيادة، بل هو بالأحرى مجرد وعاء ناعم ومنفوح ومتحرك، عليه أن يتضرر نوعاً من المحتوى لـ"يتشكل" تبعاً له، خاصة وأنه في العادة إنسان لا محتوى ولا إطار له، إنسان "لا ذات له" (Nietzsche, 1989, Sec, 207, p.126-7)، يفتتن كلما كانت هناك جاذبية تستهويه إليها خصوصاً لو كانت تحدث إضافة عليه أو تشبع نهماً ما يعنيه والحقيقة تمتلك ذلك، إذ أنها تثير النفس المستعدة وتحدث ما يؤثر عليها إيجاباً وإن شئنا قلنا "سلباً" كذلك، ولماذا كانت الحقيقة كذلك؟ هذا لفت انتباه نيتشه وشغل تفكيره ملياً وخلص لرأيٍ يمثلُ افتراض بداية ثم تدرج لإصدار حكم في النهاية، يمثلان عامل شد ونجذب يغوي كل متطلع للحقيقة كما يكشفان طبيعتها التي لم يتسع لها استيعابها، فال الأول حينما قال: "هب أن الحقيقة امرأة: ألا يوجد سبب للشك في أن جميع الفلاسفة بقدر ما كانوا دوجماتيقين "أي من ذوي الترعة الاعتقادية" قد فشلوا في فهم المرأة" (Nietzsche, 1989, p.2)، وما يريده نيتشه قوله بهذا هو أنْ لو كانت امرأة فإنه لن يقع في أحابيل غرامها ومحاولة كسبها إلا أولئك الفلاسفة "الدجماتيقين" ووقعهم هذا سيخرج بهم حتماً عن الحقيقة التي تسعى إليها الفلسفة من جهة كما يثبت أئمّم لم ولن يبلغوا بلوغه من جهة أخرى، فيما الثاني الذي يُعد حُكماً حينما قال: "وبعد كل شيء، الحقيقة امرأة يجب على المرء ألا يستخدم القوة معها" (Nietzsche, 1989, Sec, 220, p.149)، ويقصد أن لا يستعجل في إصدار الحكم بل إن شئنا القول يضعها بين قوسين على حد تعبير "هوسرل" "Husserl" ، وذلك لما كانت العديد من القضايا لا يحدث أن يتوافق فيها الرد الاستيمولوجي "المعرفي" مع الرد الانطولوجي "الوجودي" ، وبعبارة أخرى، افتقار المعرفة للتطابق مع الواقع الذي يؤكدتها، أما طبيعتها التي عجزوا عن استيعابها فهي تتضح ضمن محاولتنا الإجابة على السؤال المطروح والمتمثل في السبب الذي جعل نيتشه يحكم عليها بأنها "امرأة" ، هل لأنه رأى قاسماً مشتركاً بينهما؟.

الواقع أن نيتشه كما قيل يسوق فلسفته في صيغة شعرية وعن قصد ربما ولم يخف ذلك "نريد أن تكون شعراء في حياتنا أولاً وقبل كل شيء في أصغر الأمور اليومية" (Nietzsche, 1974, Sec, 299, p.240)، لذلك نجده صاغ فكره في أدب متنفس وشعر متشر مُرّصع بالمخاز والاستعارات وبُنئي وأساليب بلاغية رائعة، ومعلوم أن "أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونشر كأنه نظم" لذلك نراه جعل للحقيقة هوية مُقرّنا إياها بالمرأة رغم كره وبغض المرأة للحقيقة في رأيه "ولكن المرأة لا ترى الحقيقة—فلماذا تكتم المرأة بالحقيقة؟ ومنذ البداية، لا يوجد هناك ما هو أكثر غرابة أو بغضًا أو أكثر عداية للمرأة من الحقيقة، فعندها العظيم هو الباطل وهما الرئيسي هو المظاهر والجمال" (Nietzsche, 1989, Sec, 232, p.163)، المظاهر والجمال هما بالذات ما يجعلان من يبحثون عنهم يلهثون وراءها، وهم بالذات السر الذي ينكشف من خاللهما أنوثية الحقيقة، فجادلية وغواية الحقيقة هما ما جعلاها أثني في نظر نيتشه والمظاهر والجمال فيها يمكن في المواضيع الفلسفية التي تبني عنها وتترتب عليها من حكمة وخلود وغيرها ويصنفها نيتشه على أنها انت، وإذا كان الكثيرون من يبحثون عن المرأة التي فتتهم بظهورها وجمالها ولكنهم يفشلون في كسب عنانيتها وخطف ودها وقليل منهم من يحظى بذلك، فالامر كذلك مع الحقيقة حيث تشتراك في هذه مع الأنثى والمرأة، إلى جانب ذلك الأنثى مراوغة والحقيقة كذلك تتسم بالمراوغة، كما أن المرأة تختلف باختلاف الناظرين إليها والحال ذاته مع الحقيقة ولذلك "هناك أنواع كثيرة من العيون، وحتى أبو الهول له عيون، وعليه هناك أنواع كثيرة من الحقائق، ومن ثم لا توجد حقيقة" (Nietzsche, 1968b, Sec, 540, p.291)، كل هذه الجاذبية جعلت الكثير من الفلاسفة يندفعون مدعين بجدية وتلهف نحوها غير أن "الجدية الشديدة واللحاح الأخرى اللذان توجهوا بهما عادة لتناول الحقيقة، كانت أساليبًا عادلة تنقصها المهارة" (Nietzsche, 1989, p.1)، وبالتالي استعصى عليهم بلوغ الحقيقة وضلوا طرقها حتى صارت "الطريق إليها طريقاً محراً، وعلى المدى الأبعد كما أن هناك من يجفل من المرأة ويبعد عنها بعد أن أعياه أمرها ليزدح منها لقيح ما، فكذلك الحال مع الحقيقة وإن بصورة مختلفة" يتعافي الفيلسوف بشكل مختلف وبوسائل مختلفة: يتعافي على سبيل المثال، بالعدمية "Nihilism"، أي الاعتقاد بأنه لا توجد حقيقة

* "أحسن الكلام ما رقّ لفظه، وتلاؤ رونقه، وقامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونشر كأنه نظم، يطبع مشهوده بالسمع، ويكتنع مقصوده على الطبع" لأبي حيان التوحيدي.

على الاطلاق، الاعتقاد العدمي، وهو استرخاء كبير لمن هو كمحارب للمعرفة، يحارب الحقائق البشرية بلا هواة، وأي بشاعة ذلك لأن الحقيقة بـ" بشعة" (Nietzsche, 1968b, Sec, 598, p.325)، للحقيقة يقصدها نيتشه؟ غير الصدمة التي تترتب على ابلاجها.

ولما كانت الحقيقة أثني لذلك تهافت عليها الكثير من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين بمختلف توجهاتهم ببذل الجهد في سبيل تحصيلها واكتسابها، وكانت هي بدورها تتمنع وتتأى بذاتها عنهم لعدم قدرتهم على الإيفاء بما تتطلبه و تستسيغه.

لذلك السؤال عن ماهية الحقيقة مغرياً وكثيراً ما طرح نفسه، ولكل فيلسوف مذهب في الإجابة عليه ويجري تجاوزه ببساطة تامة، وهو الأمر الذي يستوقف نيتشه باعتبار أن هذا السؤال ليس بالبساطة المتضورة إطلاقاً، ذلك لما له من أثر يُحدثه وله صدأ المدوي، حيث بإمكانه نسف (العهد الجديد) (New Testament) بأسره، خاصة وأن كلمة الحق وما تستلزم من إقرار بالحقيقة قد جرى الازدراء بها كما أُسى التعامل معها دون خجل في نصوصه "لقد أُسى التعامل مع كلمة الحقيقة دون خجل أعني في العهد الجديد، بالقول الوحيد الذي له قيمة، وهذا في حال أردنا نcede ونسفه: ما الحقيقة؟" (Nietzsche, 1931, Sec, 46, p.135)، ولذلك ليست مهمة تحري الحقيقة سهلة أبداً، وهذا يعود لطبيعة الحقيقة الحركية، والنظر الغالب لها على أنها ثابتة هو ما زاد في البعد عن بلوغها، فهي بالفعل بمثابة فضاء يتعين عدم النظر إليه على أنه شيء ثابت، وهذا الشيء يقع بالكامل خارج النشاط الذي يدرك من خلاله، فالنظر إليه على أنه شيء ثابت جعل من الحقائق تعدد وتحمل في طياتها زيفاً، كما أن بحثه على أنه شيء منفصل عن من يدركه جعل منه متعالياً، ولذلك سعي نيتشه للنظر إلى الحقيقة بصورة مختلفة تماماً عن الصورة النمطية التي سادت طيلة العصور السابقة عليه، ومن خلال تتبعنا لتناوله لها تبين أن ثمة حقائق نالت تركيزاً أكثر من غيرها، وربما ذلك يعود إلى أنها أكثر أهمية في ما جرى الاهتمام به في العلم والمعرفة الإنسانية، بالرغم من الجدل الكبير الذي دار عن مفهوم نيتشه للحقيقة، أفضى بمحاولات تصنيفية لنيتشه تضعه في خانة الميتافيزيقيين تارة، والتجريبيين أو العقليين تارة أخرى، والواقع، أن تناوله لها يجعلنا نبتعد به عن كل تلك التصنيفات بما في ذلك تلك التي جعلت منه من دعاة التطابق أو النظريات البرجماتية للحقيقة، ولا نجد غضاضة في النأي به عنها جيئاً إذا عرفنا أنه لم يدخل جهاداً في دحض وعارضه تلك الانقسامات التي تقوم بما تلك التصنيفات، التي كان يرى أنها ب رغم ادعائهما للحقيقة إلا أنها لم تكن لها حقيقة أبداً، حيث استعصى تحقيقها بسبب سوء توظيفهم للمنهج

السليم إن لم يكن أسلوبكم بالأساس خاطئ للوصول إليها، وفيما يلي نستعرض بعض ما أمكننا استنباطه من حفائق تناولها نيتشه بالنقد من خلال مؤلفاته المختلفة.

أولاً الحقيقة الميتافيزيقية:

جرى النظر إلى الميتافيزيقيا على أنها التفسير العقلاي لجوهر الموجودات في ضوء المبادئ الأولى، وأنها أيضًا العلم الذي يحاول الوصول إلى الحقيقة المطلقة للأشياء وال الموجودات، ذلك أن الوجود وفقاً للفلسفة يقوم على جانب ظاهر وهو مرئي ونبي ومحدو، وجانب آخر غير مرئي ومطلق ولاهائى ويسمى "موجود في ذاته"، فال الأول هو موضوع للعلم، فيما الثاني هو موضوع للميتافيزيقيا خاصة وأنه لا يتفق مع الشروط الموضوعية للعلم تماماً، والميتافيزيقيا من حيث علاقتها بالواقع المطلق ككل تعرف بالأنطولوجيا "Ontology" أو علم الوجود، ولما كانت الحقيقة عند تفسيرها الأبعد تتعلق بافتراسات ميتافيزيقية، لذلك كثيراً ما تم تناولها على أنها ذات أساس ميتافيزيقي، وهذا ما جعلها أحد المواضيع الرئيسية والأكثر اتساعاً في الفلسفة، وما الفلسفة في أساسها غير بحث جاد عن الحقيقة، وبما أن الميتافيزيقيا في عمومها هي دراسة الوجود العام؛ لذلك فإن أي قوانين من شأنها أن تطبق على الوجود بشكل عام بحكم كليتها تم الحكم عليها بأنها حفائق كلية.

على ما تقدم فإن الميتافيزيقيا معنية بكل ما لا يمكن بلوغه من خلال الدراسات الموضوعية للواقع المادي، ولها حقيقتها التي هي المطلق الذي لن يكون وفقاً لمن بحثوا في الميتافيزيقيا غير "الإله"، فصار كل مطلق بالضرورة مرتبطاً بوشحة مباشرة بالإله، على اعتبار أن الإله أساساً لكل مطلق، ولما كانت كل حقيقة متغيرة وخاضعة لظروف الزمان والمكان، كانت الحقيقة الوحيدة التي لا تخضع لذلك وتتصف بالأزلية هي حقيقة الإله، وإذا كان للوجود العام الكلي حفائق فهي أبدية أبداً، ومن تلك الحفائق الإنسان ذاته الذي تعد الحقيقة من صميم وجوده، ومحكوم عليه بمجرد أن يصير على وعي بوجوده أن تتسع مداركه ويفدو ملامساً للحقيقة السرمدية، وما يتعرف عليه ويصل لحقائقه ليس سوى وصول معارف كانت موجودة من قبل وستظل كذلك إلى الأبد، وهذه الحفائق الميتافيزيقية لها منطقها الخاص الذي بطبعته لا يرتبط بالإدراك الحسي للإنسان كما هو الحال في العالم المادي، بيد أن يلمس أثارها من ذلك مثلاً علاقة العلة بالمعلول أو السبب بالنتيجة.

إذن للميتافيزيقيا حقيقتها، وهذه الحقيقة التي تشغلى بها تنشأ من خلال التأكيد على أن ما هو حقيقي هو بالدرجة الأولى روحي في جانب من جوانبها، وما هو روحي لا يحكم عليه بالنسبة بل بالإطلاق،

وهذا ما أدى إلى الحكم على الحقيقة الميتافيزيقية بالإطلاقية، وهو أيضًا ما يتفق تقريرًا على ما هو غير مادي من حيث كونه لا يقبل التقسيم والتجزئة لما كان غير متخيّر بالمكان ولا متزمن بالزمان، وعليه يصح القول بعدم نسبتها، لكن ذلك لا يعني أن النسيي غير حقيقي ولا وجود لحقيقة نسبية، لما كان للنسبي جذوره في المطلق ولو لا الإطلاق لما كانت هناك نسبية والعكس صحيح، كما أن الحقيقة الميتافيزيقية متعلالية تتعالى عن الحياة التي نحياها في هذا العالم، وعليه يرفض نيشه تمامًا الحقيقة الميتافيزيقية لما كانت متجاوزة للعلم، ويقول بأن الحقيقة ليست شيئاً مستقلًا عن العالم الذي نعيش فيه، وإنما هي من مكوناته، وليس متعلالية عليه أو متجاوزة له "ينكر نيشه إمكانية وجود حقيقة متعلالية أو ميتافيزيقية، والتي تقابل أو تطابق الطريقة التي تكون بها الأشياء في ذاتها، ولكنه يؤكّد وجود الحقيقة التجريبية... وينكر نيشه صحة أي عبارات ميتافيزيقية ولكنّه يقبل العديد من العبارات التجريبية على أنها صحيحة" (Maudemarie, 2002, p.5)، فالحقيقة من ثم، هي ضمن تجربتنا للواقع الذي نحياه وليس معنى ذلك أنها متوقفة في وجودها على تأكيدها لها بواسطة العقل كما ذهبت إلى ذلك الفلسفة المتألية، في الوقت الذي لا تفرض علينا من خارج ذاتنا ولو أنها ليست ذاتية، فالجهود التي بذلت من أجل تكريس الحقيقة الميتافيزيقية لا تحظى بقبول نيشه إطلاقاً، معتبراً إياها تعامل الحقيقة بطريقة بعيدة عن جوهرها، حيث تم النظر للحقيقة كـ"وجود" متجاوز أو متعلالي أي كـ"إله"، وبالتالي من نظروا لها على هذا النحو يكونوا قد أغلقوا الباب على اعتبارها مشكلة في متناول الموجود البشري، بل يمضى أبعد من ذلك حينما يرفض العلم المُقام على اعتقاد ميتافيزيقي محض؛ ذلك لأن الميتافيزيقية متعلالية فإذا ما تم تناول موضوع ما بالبحث من طريقها، فإنه حتماً سيأخذ طريقه نحو "التاليه"، ونيتشه يرفض ذلك تماماً وبصنيف نفسه ضمن أولئك الذين لا يؤهّلون إلّا وأنه في الوقت ذاته من المناهضين للميتافيزيقية "نحن الذين لا إله لنا ونناهض الميتافيزيقية" (Nietzsche, 1974, Sec. 344, p.283)، لكن ذلك لا يعني أنه ينسف حقائق ميتافيزيقية أثبتت على يد البعض، كذلك التي الأحكام التركيبة*

* كان "كانط" قد ميّز ضمن دفاعه عن الميتافيزيقية بين أحكام تحليلية وأخرى تركيبية.

التي أوردها "كانت" "Kant" (1724-1804) مثلًا، فهل تراه يجد تبريرًا لسوقها وإقرارها والمضي على هديها؟ الواقع، أن الإجابة على هذا النوع من الأسئلة وفقًا لنيتشه تعد ضربًا من "الكوميديا" أي الملاحة، لكن ذلك لا يمنع من أن يرى أن الأوّل قد آن لنفهم أن "مثل تلك الأحكام ينبغي الإيمان بها على أنها حقيقة، من أجل حفظ الكائنات مثلنا ولا ينفي عنها ذلك خطأها أو زيفها، أو بتعبير أوضح وأقسى وأكثر سهولة، كان ينبغي للأحكام التركيبة أن لا تكون "نمكنة" على الإطلاق، ولا حق لنا فيها، وهي في أفواهنا ليست إلا أحكاماً باطلة، بطبيعة الحال أن الإيمان بحقيقةها ضروري فقط، كإيمان معقول ودليل محسوس ينتمي لأفق منظور من الحياة" (Nietzsche, 1989, Sec, 11, p.19)، إذن يقبلها لغاية وإن لم تؤديها فهي غير مقبولة بالجملة، وقد قبلها من واقع الإقرار بالذاتية المتمثل في عنصر "الحافظة" "Preservation" وعزل عن الموضوعية الخاصة بها، ولو أن نيتشه ينأى بنفسه كثيرًا عن الخوض في التمييز بين الذاتي والموضوعي أيًا كان ذلك التمييز "أترك لمنظري المعرفة" "Epistemologists" "التمييز بينهما، لكونهم أكثر من غيرهم وقعوا في احابيل القواعد أو (ميافيزيقيا الجماهير)" (Nietzsche, 1974, Sec, 354, p.300)، وأن ما يشغله هو بدرجة أقل التعارض بين "الشيء في ذاته" والظاهرة "Appearance" والسبب هو كما رأى "أننا لا نعرف بصورة كافية حتى نخول أنفسنا للقيام بمثل هذا التمييز" (Nietzsche, 1974, Sec, 354, p.300)، "الشيء في ذاته" هذه المقوله التي لطالما تم التعليق عليها عند الميافيزيقيين حتى أخفوا وراءها كل ما كسلوا في البحث عنه أو أعيادهم أمره.

إن الشيء في ذاته مخفي ومحجوب ومغلق، لكنه مفتوح على كل إمكانات الإلقاء عليه، والإخفاء فيه، ولذلك يبدو كـ"الثقب الأسود" قادر على ابتلاء كل ما يلقى إليه أو يقرب منه، وقد جرى توظيفه بصور متكررة في الميافيزيقيا منظوراً إليه على أنه ضد الظاهر على الأقل في مسألة الحقيقة، الأمر الذي جعل نيتشه يصف الحقيقة الميافيزيقية بالحقيقة الخادعة، وأن اللجوء لتمييز القيم من خلال أضدادها هو جلوء عنيد نحو الحماقة، فمن يقول بأن الشيء الذي يتمتع بقيمة عالية أو سامية يتولد أو ينشأ عن ضده، هو قول ممتنع بل من المستحيل حدوثه وتبرير حدوثه "أن تنشأ الحقيقة عن إرادة الخداع، أو الفعل الإيثاري الغيري عن "الأئانية" "Selfishness" والمصلحة الشخصية، أو الرؤية النيرة كموضوع الشمس لرجل حكيم عن الشهوة؟ مثل هذا النوع من التكون من المستحيل أن يكون، ومن يحلم به هو أخرق لا بل أسوأ من الأحرق" (Nietzsche, 1989, Sec, 2, p.10)، كما يُعيب نيتشه على الميافيزيقيا لجوئها العنيد لاعتبار القيم العليا ذات مصدر غير إنساني، والإنسان يلتزم بقيمة هو غير مشارك فيها بل

الدنيا التي يعيش فيها هي بذاتها ليست مصدراً لها رغم أنها في حضن الوجود! "ينبغي أن يكون للأشياء ذات القيمة الأعلى أصل مختلف خاص بها، إذ أنها لا يمكن أن يكون مصدرها هذا العالم الفاني الخادع المغري الوهمي الوضيع، بل مصدرها في حضن الوجود في اللازائل، في الإله المخفي، في "الشيء — في ذاته" "Thing-in-itself" ، هناك حيث مصدرها وليس في أي مكان آخر" (Nietzsche, 1989, Sec, 2, p.10) المقدس، وكفيل بأن يجعل منها صنم إن لم يكن قد جعلها كذلك، وهو ما يتضمن التحطيم في نظر نيتشه الذي أخذ على عاتقه تحطيم الأصنام.

ولا يستثنى نيتشه أياً من الميتافيزيقيين في ذلك، بل جميعهم ساروا على هذا المنوال الخادع وأنهم اجتهدوا في ذلك وصارت لهم معارفهم ومنطقهم وحججهم التي يسوقونها للتدليل على ما ذهبوا إليه، كل ذلك في رأيه حرى باسم "الحقيقة" دون أن يشك أياً منهم في ذلك، أو في الإيمان بفكرة تضاد القيم أو حتى إن كان هناك وجود للقيم أصلاً؟ ولو كان لأيٍ منهم أدنى شك لربما تخلى له أنها لم تكن تتجاوز مجرد تخمينات سطحية ومؤقتة من زاوية معينة "من أسفل إلى أعلى ربما" "منظورات أشبه بــ منظور الصفدة" كما لو كانت وفقاً لاستعارة التعبير الجاري بين الرسامين (

Nietzsche, 1989, Sec, 2, p.10)، وفي تقدير نيتشه أن وقوع الميتافيزيقيين في غواية الأضداد والتمايز بينها، "ربما" قد يكون ذلك قد حرى بسبب التشابه أو التقارب بين الأضداد، فأوقعهم ذلك في الخداع وكانت النتيجة مخادعة بطبيعة الحال، وللخروج من ذلك المأزق يرى أن علينا ترقب مجيء فلاسفة جدد ينفضون غبار أسلافهم وما ران على الفكر البشري من خطأ وظلال وانحراف وليس ذلك مستحيلاً، حيث يتباين نيتشه بهم ويراهن على "ربما" التي تقييد الاحتمالية، تلك التي يكون لها الدور الخطير والأبرز في لعب ذلك ""هذه الـ "ربما" الخطرة؟ من أجل ذلك التمحيص ينبغي على المرء أن يتضرر قدوم منظومة جديدة من الفلاسفة، الذين لهم ذوق وميل معايرة لأسلافهم بخلاف السائدة حتى الآن، فلاسفة الـ "ربما" الخطرة بكل معنى من المعنى، ولنقل بمحدية تامة: إني أرى مثل هؤلاء الفلاسفة قد بدأوا في الظهور" (Nietzsche, 1989, Sec, 2, p.11)، وقد يعني بذلك أنه أولهم وأنه قد فتح باب إمكانية ذلك في المستقبل القريب.

ثانياً الحقيقة الدينية.

جرى النظر للدين على أنه المشترك الروحي للحياة الإنسانية، فالإنسان بطبيعته روحي وهذا ما يؤسس للحياة الروحية الدينية فيه، ويلك الحدس الذي له الدور الأسمى في الوعي بما يحمله من غموض يتماشى مع ما يسوقه الدين من إيجاء بقوة متعلالية ومتجاوزة، وهي القوة التي يعول عليها من حيث العمل على الاستقرار الروحي للإنسان، من خلال ما يملكه الإنسان من سُبل التواصل التأملي بها، وهذا ما أضفي على الدين طابع القدسية المقام على أساس الافتراض الروحي المطلق، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من المؤمن متشبث بمعتقداته ولا يتفحصها أبداً، وبصير يرى فيها الحقيقة كما يستمدها منها ولا يخضعها للشك ولو لمرة، ويرى في كل ما نص عليه الدين بأنه حقيقة هو كذلك.

إذن الدين مصدر من مصادر الحقيقة لدى الإنسان، وتنسق الحقيقة الدينية بالإطلاق أي أنها حقيقة مطلقة، وما يجعل الإنسان مستعداً لقبول ذلك هو ما أقيم للدين من اعتبارات سامية وتجاوز أو تعالٍ، بحيث صار معياراً للحقيقة المطلقة السامية خصوصاً لكونه يقود نحو الحياة المثالية ويرمي نحو الخير والسعادة الأبدية، بما يقدمه من مفاهيم لعل أولها مفهوم الوجود المطلق وما يتضمنه من صرورة مطلقة يستوعبها الوعي الإنساني لكونها تمس وجوده وتتصل ب حياته مباشرة ويستطيع قبولها بصورة منطقية، إلى جانب كونه ينطوي على الحياة الأخلاقية المنضمة للأحكام والقيم المنظمة للمجتمعات، وعلى هذا فإن هذه الفرضية الدينية المتمثلة في "الحقيقة المطلقة" تقدم للإنسان ما يبرر به القدر والتغير أو الصيرورة المستمرة في الحياة بوجه عام.

ما تقدم ذكره جعل من البعض يرى أن الدين أساسه الميتافيزيقيا، والإيمان بالغيب غذى الفكرة بصورة أوسع، وذلك ما كان يراه "شوبنهاور"، حيث كان يقول بأن الحاجة الميتافيزيقية هي أصل الديانات، وهو الرأي الذي لا يتفق معه فيه نيشه، إذ يرى العكس أي الميتافيزيقيا ليست إلا فرعاً عن الأديان، وذلك انطلاقاً من اللحظة التي يستحوذ فيها الدين على عقول طائفة ما، فيحصل أن تكون هناك أمكنة تمثل فراغات تجري نسبتها لعالم تارة يكون علوي وأخرى يكون سفلي أو حتى "خفى"، وذلك يعود لكونها لم تَحُز مكاناً ضمن ما أطلق عليه نيشه "الهذايان الدينى" "Religious delirium" ، وبالتالي يحدث أن يترك ذلك الباب مفتوحاً للمعتقدين لذلك الدين بأن يلحوذا للافتراسات الميتافيزيقية التي من شأنها العمل على سد تلك الفراغات "إن غياب الهذايان من شأنه أحدهات فراغ وحرمان مزعجين، ومن هذا الشعور يولد الإحساس بعالم آخر ميتافيزيقياً وليس دينياً، بيد

أنَّ الذي كان يؤدي إلى قبول حقيقة "عالم آخر" في العصور البدائية لم يكن دافعاً أو حاجة، وإنما حطاً في تفسير بعض الأحداث الطبيعية وعليه فإنه فشلُ للعقل" (Nietzsche, 1974, Sec, 151, p.196)، وإذا كانت الميتافيزيقيا فرعاً عن الدين، وحقيقة الميتافيزيقيا خادعة كما سبق وأن رأينا، فإن الدين يذهب للقول بفكرة أخروية العالم، وهي الفكرة المتعالية الأخرى التي يرى نيته أنها قد تسربت للمسيحية من أفلاطون "لازلنا نستمد جذوة نارنا من الحريق الذي أضرم من حلال الإيمان منذ آلاف السنين، وذلك الإيمان المسيحي الذي كان أيضاً إيمان أفلاطون الذي مفاده أن الإله هو الحقيقة وإن الحقيقة إلهية" (Nietzsche, 1974, Sec, 344, p.283)، وصارت بمقتضاهما المسيحية ترى أن لا حقيقة إلا تلك الحقيقة "الإلهية"، وهذا في جملته جداً بالبعض إلى عدم الاستغناء عن الميتافيزيقيا حتى مع الدين، والحقيقة الدينية المطلقة من أجل وضع حد لما يجهله أو يخافه أو رغبة في يقين ثابت "لإزال البعض في حاجة للميتافيزيقيا، بيد أن هذه الرغبة المتهورة للثيقين التي تتدفق اليوم وسط الجماهير في صورة علمية — وضعيّة، هذه الرغبة في امتلاك شيء ما " ثابت " راسخ بكل السبل (بينما بسبب حماسة هذا المطلب، يكون المرء متهاوّاً وأكثر اهتماماً بشأن اظهار اليقين)، وهذا من شأنه أيضاً أن يبقى الحاجة للدعم والسداد أو الركيزة، باختصار، غريزة الضعف التي بالتأكيد لا تخلق أنظمة دينية ميتافيزيقية ومتقدّمات من شئ الصنوف بل تحافظ عليها" (Nietzsche, 1974, Sec, 347, p.283)، وهذه القناعة لهذا المعتقد رأى نيته أنها هي السبب الذي دفع رجال الدين للوقوع في الغرور عن وعيِّ منهم، وقد تقفرز من ذلك خصوصاً عندما جعلوا لأنفسهم المكانة السامية "المقدسة" تميّزاً لهم عن غيرهم "الحقيقة هي أن الغرور الوعي من اعتقادوا أنهم مختارين يخفّي ذاته في ثوب التواضع، وبهذه الطريقة فإنهم الجماعة الأنبياء والعادلون، يصفون أنفسهم كذلك مرة وإلى الأبد وأنهم في جانب الحق" (Nietzsche, 1931, Sec, 44, p.127) لقد استحضروا وهم قادة الشخصية، وأحاطوا أنفسهم بها، بطريقة لا مثيل لها، فيما بقية الخلق صاروا ضحايا لذلك الوهم، والكذب، والزيف، ولا يحصل لهم الشرف ولو لمرة لكوئهم ليسوا في جانب الحق والحقيقة، لدرجة أن نيته صنف ذلك الفعل بأنه من أبغض صور "جنون العظمة" الخطير "Grave paranoia" الذي لم يحدث أن جرى عبر تاريخ الحياة البشرية.

الثابت أن نيته كان يائساً من الحقيقة الدينية برؤية العقل، وبالتزامن كان اتباع الترعة "الكانطية" الجديدة التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قد ينسوا من كون العقل عضو في الحقيقة

الدينية، فالصدع بينهما أوسع من أن يُورّب؛ ولذلك حينما تحققا من هذا تماماً سعوا لتأسيس الدين حصرياً على أسس جمالية وأخلاقية، فضلاً عن ذلك، كره نيتشه كرهاً تماماً لما ذهب إليه رجال الدين من قول بحقائق أبدية ثابتة ومطلقة، ورأى أنها لا تعدو عن كونها أحكاماً مطبطة لروح البحث كما أنها معيبة لإرادة الإنسان، وذهب لرد فكرة وجود عالم آخر، بل أيضاً لا وجود لما أطلق عليه "كانط" "الشيء — في — ذاته" أي "النومين" "Noumenon" وراء مظاهر الظواهر، كما يعتبر القول بما تُسمى "الحقيقة المجردة" مجرد وهم لا أكثر ولا أقل، وعلمنا الذي نحيا فيه لا حقيقة ثابتة له غير أنه في صيغة سرمدية، ولا وجود لعالم غيره، وحتى يستقيم فهمه بشكل تام يجب اطلاق العنوان للوعي الذي يملك القدرة على مواكبته، ولا يتسرى ذلك إلا بإلقاء كل حكم مطلق جانباً وكل حقيقة قيل أنها مطلقة جانباً أيضاً، ومن ثم يمكن للإنسان أن لا يقع فريسة للاغتراب الذي يتربص به الدوائر، فَعِلَّةُ الوجود إذن هي التزعة الإلاطقية لما تشكله من عائق لوعينا من شأنه أن يحول بينه وبين مواصلة الوعي، إنما تقطعه وتجعله يتلاشى في الغفلة، ولو تجاوزها فإنه سيواصل الوعي الذي يمكنه من فهم كُله العالم، ويأمكاهه ذلك حيث يمتلك من الحركة الذاتية ما يجعله في حركته وتحولاته لا يقل عن الحركة والتحولات التي تحكم العالم، خاصة وأن العالم محكوم عليه بالصيغة ووعينا يمتلك التصريح مع تلك الصيغة، وما يغيظ نيتشه هو تمسك رجال الدين العنيد بهذه التزعة الإلاطقية "العائق"، مما دفع بذلك بالبعض في تقديره للارتفاع بالأخلاق إلى الروحي، سعياً منهم في تذليل الفارق الذي جرى أحداهه من أحاطوا أنفسهم بالحالة الروحية دون غيرهم وادعوا الوصول للحقيقة المطلقة وقاموا بمحاجتها عن محدودي الروح، فالارتفاع بالأخلاق إلى الروحي من شأنه أن يعرض من لم تُحجز عليهم العطايا وأن يكون "مقاييس يساوي بينهم وبين من أُعدقت عليهم نعم الروح وامتيازاته، فهم بذلك يناضلون في سبيل المساواة بين الجميع أمم الله" (Nietzsche, 1989, Sec, 219, p.147)، ولا يجد فعلهم ذلك عند نيتشه إلا قولًا مجاملًا معتبراً فيه أن "الروحية العالية نفسها ما هي إلا نتاج أخير للصفات الأخلاقية، إنما توليفة من جميع الصفات المنسوبة إلى الإنسان "الأخلاقي فقط"، بعد أن جرى اكتسابها بصورة فردية من خلال التدريب والممارسة الطويلة" (Nietzsche, 1989, Sec, 219, p.148)، ومن شأنها أن تأخذ كل ما تعارف عليه بأنه من القيم إلى "الروحنة" "Spiritualizing" ومن ثم إلى الحفاظ على تسلسلية متدرجة في العالم ليس بين البشر فحسب بل حتى بين الموجودات والأشياء.

ما سبق يتضح لنا أن نি�تشه يرفض الحقيقة الدينية بالمطلق، ولا يدع مجالاً للنظر فيها بأي صورة من الصور، انطلاقاً من ايمانه بأن الحقيقة عالم مستقل بذاتها ولذا فهي لا تتنمي لفئة، فهي ليست أخص حتى تنتمي إلى ما هو أعم منها، ولما كان رجال الدين قد جعلوا منها تنتمي إلى عالم الإيمان لذلك أوضح نি�تشه الاختلاف بينهما "إن الحقيقة والإيمان عالمان مختلفان من الأفكار متعاكسان تقريراً، فالطريق لكلٍّ منهما يقع على بعد أميال عن بينهما، وفهم تلك الحقيقة تماماً كان كافياً في الشرق لجعل المرء حكيمًا، فقد عرفه البراهمة" Brahmims " وكذلك عرفة أفالاطون، وعرفه كل طالب للباطنية الروحية" (Nietzsche, 1931, Sec, 23, p.76)، ويلقي نি�تشه اللوم والمسؤولية على الكنيسة بصورة مباشرة باعتبارها هي التي أفسدت مناخ الحقيقة العام، وروجت للزيف والكذب "الكنيسة المسيحية لم تترك شيئاً إلا وطاله بفسادها، فقد حولت كل قيمة إلى لا قيمة، وكل حقيقة إلى كذب، وكل شرف إلى وضاعة نفس" (Nietzsche, 1931, Sec, 62, p.180)، وما على المؤمن إلا الاتباع وإيهام أن يعترض على ما يراد له من فهم جاهز يساق إليه، بل ليس من حقه تحديده حتى مع نفسه "المؤمن ليس حرّاً في أن يبحث في مسألة "الحق" فوفقاً لإملاءات ضميره فإن التراهنة في هذه النقطة ستعمل على سقوطه الفوري" (Nietzsche, 1931, Sec, 55, p.155)، وهذا السقوط سيكون مرة وإلى الأبد، خاصة وأن المسيحية قد جعلت للحقيقة معياراً لا يجوز المساس بما هو دونه ولا بما يتجاوزه، وبدوره هذا المعيار يبعث على الطمأنينة والسعادة بين المعتقدين، وأطلقت عليه "اختبار القوة" "Proof by power" ، فبقدر قوة الإيمان تحصل سعادة المرء "هناك نوعاً من معيار الحقيقة يسود بين المسيحيين يسمى "اختبار القوة" ، الإيمان يجعلنا سعداء: ومن ثم فهو حقيقي" (Nietzsche, 1931, Sec, 50, p.141)، والحقيقة أن ذلك لا يعود عن كونه تلبيس للحقيقة ثوب الباطل، وإيهام للمعتقدين بعرض اقتصادهم والسيطرة عليهم وتوجيههم نحو ما يراد لهم، على أن ما قام به رجال الدين مخالف تماماً لما أراده المسيح نفسه، ربما لم يفهموه أو أنهم فهموه وعموا وأصرروا على العمي "مع حرية محدودة في استخدام الكلمات يمكن للمرء في الحقيقة أن يدعو يسوع "روحًا حرة" ، لأنه لا يبالي بما هو مؤسس: فالكلمة تقتل وكل ما يُمْتَأْ بصلةٍ لعقيدةٍ يقتل، وفكرة الحياة كتجربةٍ كما يتصورها لوحده، تقف معارضةً لعقله من حيث كل شكلٍ من الكلام، الصياغة والقانون والعقيدة، إنه يتحدث فقط عن الأشياء الباطنية، الحياة أو الحقيقة أو النور هي كلماته التي يعبر بها عن ما هو أعمق باطنياً وفي بصيرته كل شيء آخر بما في ذلك الحقيقة وكل الطبيعة وحتى اللغة ليس لها قيمة إلا في كونها كعامة أو رمز"

(Nietzsche, 1931, Sec, 32, p.99)، وال بصيرة للباطن والباطن يقتضي التأويل، على أن للباطل نداءاته التي يجهلها العقل إن لم يكن بالأساس قاصراً على فهمها، ولا تستغرب تجمّع نيتشه على الكهنة، ونعتهم بأقدح النعوت خاصة وأنهم عمدوا إلى جعل الناس يقعون في الخطأ والكذب، حتى أنهم أوقعوهم في الخلط بين "العلة والمعلول" "Cause and effect" وهذا ما أطلق عليه نيتشه "الفساد الحقيقي للعقل"، ولذلك صرخ بقوله "يعتبر الكهنة والمشروعون الأخلاقيون هم أصل فساد العقل" (Nietzsche, 1997, Sec, 1, p.30)، لما قاموا بمصادرته لمصلحة الدين.

أخيراً بالرغم من أن لا حقيقة في الدين كما تبين لنيتشه، خاصة وأنه بالأساس في مجمله يقوم على فرضيات تفتقر تماماً لآلية واقعية تربط بين الإنساني من جهة والمطلق الذي يقول به الدين من جهة أخرى، ويتسامي على الروح الإنسانية باعتباره المبدأ الجوهرى لها وقومة تطورها، فهنا يُطرح سؤال على قدرٍ من الأهمية مفاده: هل تبقى هناك حاجة للمسيحية التي تبين غرضية كهنتها من ورائها؟ الواقع أن نيتشه لم يشأ أن يشن حرباً على المسيحية بالرغم من أن ذلك كان ممكناً وربما يلقى قبولًا "إذا شنتُ حرباً على المسيحية، فإنه من الأفضل لي القيام بذلك، لأنني لم أواجه أي مصائب وصعوبات من تلك الأوساط، فقد كان المسيحيون المخلصون دائمًا ودوين معى" (Nietzsche, 1968a, Sec, 7, p.21)، ولم يكن موضوعه شن حرب عليها، وربما ذلك يعود إلى ما يراه من دور لها على الأقل "يبدو لي أن أغلب الناس بحاجة إلى المسيحية حتى اليوم في أوروبا القديمة ولذلك لازالت تحظى بالمؤمنين بها؛ ذلك أن من طبيعة الإنسان إذا كانت حاجته يائماً ما، فإن هذا الإيمان لو دُحض ألف مرة لن يتخلّى عنه ويشكك في حقيقته، وفقاً لـ"اختبار القوة" الشهير الذي يتحدث عنه الإنجيل" (Nietzsche, 1974, Sec, 347, p.287)، الواضح أن مبدأ الحافظة "Preservation" لعب دوراً حاسماً في قناعة نيتشه هذه.

ثالثاً: الحقيقة العلمية:

ساحة أخرى من ساحات البحث عن الحقيقة هي العلم الذي يهتم بالبحث في الحاضر وينسى ماضيه ولا يهتم بأمور المستقبل البعيد المجهول، وهو مستمر في نموه وفي كل مرة ينمو فيها يزداد تأكيد العلماء من أنهم إن ما عرفوه هو القليل، وفي كل مرة هو إظهار لخفي يحقق اضافة جديدة للإنسانية، وكان الرهان في ذلك على المضي قدماً وطي العصور لإحداث التراكم العلمي الذي تشرطه الاكتشافات العلمية الجديدة فكأنما "لوكيوس سينيكا" (Seneca) قد استشرفَ ذلك حينما قال في

حديثه عن دوران النجوم التي تسقط من الارتفاعات الهائلة "سيأتي اليوم الذي ستظهر فيه الأشياء المخفية الآن، من خلال الدراسة التي تجري متابعتها عبر عدة عصور مع الأدلة وستندش الأجيال القادمة من الحقائق الواضحة التي لم تنسى لنا"، فالعلم لغز وقد بدا كذلك لocrates الفيلسوف بما يتضمنه من خفايا وأسرار قادرة على اماظة اللثام عن الكثير مما يبعث على الهروب من التشاوؤم والدهشة وربما حتى الخوف "العلم ذاته، علمنا، ينظر إليه على أنه مظهر من مظاهر الحياة، فما الذي تعنيه حقيقة كلمة علم؟ هل يمكن أن يكون المنهج العلمي مجرد خوف وهروب من التشاوؤم؟ هل هو دفاع خفي ضد الحقيقة! من الناحية الأخلاقية فإنه شيء من هذا القبيل، ضرب من الباطل والجبين وبصورة غير أخلاقية، هل هو نوع من الحيلة؟ آه يا سocrates، سocrates، هل ربما كان هنا مكمن سرك؟ أيها الساحر العاهم هل ربما كان هذا سبب وموضع سخرتك؟" (Nietzsche,a.1910,, Sec,1,p.16)

مواجهة الحقيقة مع ذاتها بما يفرضه من شروط موضوعية، تُحتم علينا التعاطي معها للوصول إلى نتائج مرجوة تتأكد كلما تخلينا عن تحيزاتنا الذاتية الضيق، فتنكشف بذلك أسراراً تُنذر بالتفاؤل والأمل والتقدم للإنسانية لما كان العلم في التحليل الأبعد له لا يتمي لعرقٍ ولا لتوجهٍ ولا لدينٍ، فغرضه هو تمليك الإنسان عناصر القوة على الصعد الحياتية كافة، وهدفه النهائي هو تسخير القدر الأكبر من السعادة للإنسان وبخيبة المؤس، وعلى مستوى ماهيته فيمكن النظر إليه على أنه التعبير الذي يُصحح وينسق التجربة الإنسانية، وأعمق ما فيه البحث عن الحقيقة المستهدفة المخفية ليتسنى بعد ذلك جلبها إلى النور لخلق استقرار ما، بعد تخصيص مكان لها في النظام العام للحياة الإنسانية، وهو حين يستند إلى منهج فإنه لا يقصد غير الانتقال بالوعي الفردي إلى القالب الموضوعي العام، حتى يتتسنى للفرد التحدث بوصفه عضو ضمن الوعي العلمي العام وليس انطلاقاً من قناعاته الشخصية الضيقة الخاصة، على أن لا يتماهى الفرد إلى النهاية مع وجهة نظر العلم التي ترمي لإخضاع العقل للمادة ومن ثم الإنسان للطبيعة، ولا غرو في ذلك طالما أن كل علم هو في جوهره الأعمق مادي ويتحتم عليه التعامل مع الواقع بما هو موجود فحسب، وهو يبحث الفرضيات لا القناعات، وكل فرضية لم تُخضع للبحث وفقاً للشروط الموضوعية للعلم حتماً تقع فريسة للشك، وحكمها حكم القناعة الذاتية الشخصية التي لا تخضع للدراسة والبحث في مشرحة العلم، فللعلم قوانينه الصحيحة والصادقة التي متى أُتبعت فتحت باباً جديداً أمام حقيقة ما كانت خافية، فـأي فرضية تبقى مؤقتة وغير يقينية إلا إذا أُخضعت للتدليل التجريبي عليها بغية إثباتها فإذا ما تضمنت شروط الصحة والصدق صارت يقينية ولا يمنع ذلك بقائها مؤقتة لما قد يرد من

أدلة جديدة قد تحدث فيها تغييرًا ما، وعلى الرغم من أن ما يبحثه العلم التطبيقي في مجمله طبيعته مادية إلا أن العلم ذاته طبيعته مجردة، وتصدر عنه نتائج قابلة للاستنتاج في صورة قانون يمكن اختباره بصورة مباشرة على الأساس التجريبي لقوله على أنه صحيح وصادق، تكون حقيقته مؤقتة لكونه عرضة للتعديل أو التغيير؛ وذلك لأن أداته تتسم بأنها ذات صلة بالعلوم على الدوام، وهذا ما يعيق الباب مفتوحًا لتعديلها أو حتى تغييرها ورمعاً لإغاؤها، وبالتالي فإن حقيقة العلم ليست نهائية، وبعبارة أخرى، ليست مؤكدة وثابتة بشكل مطلق، ومع أنها نشير إلى أنها قانون أو نظرية إلا أنها تظل فرضية، والقانون أو النظرية مقبولان من جهة العلم، ولا يكفي القانون أن يكون مطابقًا مع الأدلة، وإنما ينبغي أن يكون كذلك متسمًا بطابع التماسك الذي يظهره ظاهر الاتساق Consistency مع كل ما يعتبر معروفاً أو من شأنه أن يقدم أدلة كافية لإحداث أي تغيير جذري يتطلبه.

لذلك كله جرى النظر للعلم بوصفه يتضمن القوانين والمبادئ التي ما إن أُتبعت فإنها ستكتفى بالضرورة استكمانه الحقيقة، وكأبسط مثال على ذلك مبدأ العلية أو السبيبية، الذي يتم فيه ربط النتائج بالأسباب ويفضي لنتيجة تستوجب التسليم بها، والعلم حينما يقوم بذلك إنما يقصد سد فراغات ما متعلقة في جوهرها بدافع البحث عن الحقيقة، وكذلك نهائي له يعمل على تعليم النتائج التي ينتهي إليها ومن ثم حفظها لإمكانية الاستفادة منها في المستقبل.

هكذا بدا العلم على الأقل حتى الزمن الذي عاصره نيتشه، وقد شهد العلم أعظم تحولات نحو المستقبل بدرجة لم يشهدها طيلة القرون السابقة، لكن السؤال هو هل كانت الحقيقة العلمية ثلثي رغبة نيتشه والحقيقة التي يرمي إليها وهو الذي يسعى لإعادة تقييم كل القيم؟

الواقع أن نيتشه ومع كل ما تقدمه العلوم من حقيقة من خلال مناهجها التي يمكن التتحقق منها بتطبيق المنهج المتبوع ذاته على تجارب أخرى ذات صلة بنتيجة سابقة ناجحة تمت صياغتها في صورة قانون للظاهرة المرصودة، فإنه يمكن وبالتالي توقيع نتيجة مائلة "ناجحة" كسابقتها، إلا أن كل حقيقة صادرة على هذا النحو ليست حقيقة بالنسبة لنيتشه؛ ذلك لأنها في نظره تظل بين اليقين والاحتمال القابلان بطبيعتهما للمقارنة بالرغم من وجود اختلاف جوهري بينهما لما كانا حالين عقليتين، مما يفتح المجال أمام أقل مصدر للخطأ والزيف، وبالتالي يُشئُ لعدم وضوح الحقيقة، ويقيّم العلم عليها حقيقة توصف بالمطلقة أحيانًا ويجري تعيمها!، ونيتشه يرفض الإطلاق والتعميم ولو كان أساسهما من الرياضيات، فإذا كان "ديكارت" قد جأ إلى اليقين الرياضي، فإن علوم الرياضيات في أساسها تنطلق من

أسسها ووسائلها "الفرضية" للتحقق من الحقيقة كلّ من الاستقراء والقياس، وهما يستندان إلى الاحتمالات، ثم أن الرياضيات من حيث النشأة "لم تكن لظهور للوجود إذا كان المرء قد عرف منذ البداية أنه لا يوجد في الطبيعة خط مستقيم بالضبط ولا دائرة فعلية ولا مقدار مطلق" (Danesi,2004,p.71)، وبما أن أمر الرياضيات كذلك فحقيقةها لا توصف بأنها موضوعية ثابتة مطلقة، بعض النظر طبعاً عمّا إذا كانت هناك حقيقة مطلقة أو لم تكن، ولا يقبل البتة ما رأه على البعض من الزهو بملكيةهم للحقيقة بناءً على ذلك "الكرباء المتغطرس والكافر لأولئك الذين يفترضون أن البشر يمتلكون آلية الحقيقة" (Nietzsche,1979,p.p.79-80)، فامتلاك الحقيقة محض هراء وخرافة، ولا يعيي الرياضيات التذبذب من حيث موضوعية حقيقتها، فقد أقرَّ نيشه بإمكانية الرياضيات في غياب الميتافيزيقيا ثم أنه جعل من عموم المعرفة البشرية إما بالتجربة أو بالرياضيات "الرياضيات مكنة في ظل ظروف لا تكون فيها الميتافيزيقيا مكنة أبداً، وكل المعرفة البشرية هي إما تجربة أو رياضيات" (Nietzsche,1968b,Sec,530,p.288)، لدرجة أنه تمنى اقحامها في كل العلوم لما لها من مقدرة على اعانته البشر في تحديد علاقتهم بالموارد والأشياء بفضل ما تتمتع به من دقة وصرامة "دعونا ندخل الرياضيات في كل العلوم بما أن ذلك في امكاننا، وذلك ليس انطلاقاً من الإيمان بأننا سنعرف الأشياء بصورة أفضل من خالها، وإنما بغية تحديد علاقتنا الإنسانية بالأشياء، فالرياضيات ليست مجرد وسيلة للمعرفة العامة والنهاية للإنسان" (Nietzsche,1974,Sec,246,p.215)، فهي إذن تُقْحِم لدقتها وصرامتها بغية تحديد علاقتنا الإنسانية بالأشياء، على أن ذلك لا يعني أنها تعتبر الرياضيات كوسيلة بحيث نرد لصيغها ومعادلاتها ما يستعصى على أفهمانا" وينبغي أن لا يتم رد شيء لفهمه من خلال المعادلات والصيغ الرياضية، فالماء إن فعل ذلك ينبغي أن يتأكد مراراً وتكراراً بأن لا شيء يتم فهمه على الإطلاق من خالها، بل سيجري تحديده وتسويقه" (Nietzsche,1968b,Sec,554,p.300)، وهذا يشير بوضوح للإيمان المترسخ لدى نيشه من كونه كما قال عن نفسه "أفهم بروح العلم الاعتقاد الذي ظهر لأول مرة في شخص سقراط، وهو الإيمان بقدرة الطبيعة على فهم الطبيعة وبالзнания كونها الدواء الشامل والشافي" (Nietzsche,a.1910,Sec,17,p.93)، والمعرفة المقصودة هنا هي تلك التي أشار لها سقراط أول مرة والتمثلة في الخيط التوجيهي للسببية "Causality" التي تتبعها بإمكان الفكر أن يصل إلى أعمق هاوية للوجود، ويصير في مقدوره ليس أن يعرف فحسب بل أن يصحح الوجود.

وإذا كانت الموضوعية من أهم ما يشغل بال من يقومون على العلم ويعتبرون الاتفاق عليها قضية جوهريّة لتحصيل النتائج المرجوة للعلم، فإن نيتشه يرى ذلك أمراً معيّناً لكونه لا يخلو من القوة والفرض، حيث يفسر نيتشه اعتبار مفهوم الموضوعية كقيمة مشتركة بالإلزام على المشغلين بالعلم، من شأنه أن يرهن العلماء لآلية الموضوعية التي توجه ذاها إلى الاتفاق الضروري الذي بطبيعته لا يكشف حقائق العالم بقدر ما يعمل على تطبيع التجربة، ومن ثم يُغيب القائم على العلم بشكل تام وما عليه إلى الانقياد نحو ما تفرضه نتيجة تلك التجربة، والتسليم بالاتفاق والانحراف في موكب المتفقين وأن لا يعرض إلا سيخكم عليه بالجنون " هنا كل فرد يريد الشيء نفسه، كل فرد متتساو مع نفسه ومن يشعر بصورة مختلفة عليه أن يذهب بإرادته إلى مستشفى الجنائن" (Haase,2008,p.23)، وليس معنى ذلك أن نيتشه يدعو للإقرار بالقناعات الشخصية وترك هامش لها عند ممارسة البحث العلمي عن الحقيقة، فتلك القناعات كانت وستظل أبداً في نظره سجواناً وأن معتقداتها يقبعون في السجن وذلك لأنهم "لا يرون بعيداً بما فيه الكفاية، كما لا يرون ما هو دونهم: في حين أن الذي يتحدث لأي غرض عن القيمة وغير القيمة ينبغي أن يكون قادرًا على رؤية خمسمائة قناعة تخته وخلفه، وأن العقل الذي يتطلع إلى الأشياء العظيمة والذي يريد الوسيلة لذلك هو بالضرورة متشكك" (Nietzsche,1931,Sec,54,p.153)، والشكك مطلب من المطالب الضرورية إزاء أي بحث بالنسبة لنيتشه، حتى عده "ميشارل فوكو" (M.Foucault"1926-1984) من ضمن أكبر ثلاثة فلاسفة عُرِفوا بالشكك ويقصد "ماركوس نيتشه وفرويد"، هذا بالرغم من اقرار نيتشه بأننا في الوقت الحاضر "متلك العلم تماماً إلى الحد الذي قررنا فيه قبول شهادة الحواس، وإلى الحد الذي تعلمنا فيه أن نشحدها ونزووها بالأدوات ومن بعد ذلك تتبعها إلى أقصى حدودها" (Nietzsche,1997,Sec,3,p.19)، لكن العلم الذي يقصده نيتشه هنا ليس ذلك الذي يفهم ذاته على أنه يؤسس للحقائق الواقعية وفي تحليله الأبعد يتمي إلى عالم الأخلاق، وذلك لأن ما من حقيقة تكمن وراء الواجب الأخلاقي إلا وهي كذبة وتزييف للواقع، بسبب أنها تصبغ صبغة رياضية على ذلك الواقع وهو الشيء الذي يشير بوضوح في صميمه للفكر البشري، ولذلك حتى لا يجري الواقع في هذا الشرك ينبغي على العلم أن يتذكر بأنه "فن نسي أنه فن، وأنه لكي يكون حقيقياً كان علينا أولًا أن نخلق الإنسان الذي يمكن أن يكون كذلك" (Haase,2008,p.p.23-4)، بالرغم من أنه سبق وأن رأى احتمالية أن يكون الفن مرتبًا بالضرورة بالعلم، وإذا كان العلم يبحث في محاولة منه للوصول إلى

الحقيقة، فإن الأعمال الفنية والتجربة الجمالية لا تقلان في حيويتها من حيث رفاهية الإنسان عن محاولة الوصول للحقيقة أو أكثر، ربما ذلك يعود لإيمانه كما قال بقبح الحقيقة، ولذلك "نحن نمتلك الفن لغلا مملك من الحقيقة" (Nietzsche,1968b,Sec,822,p.435)، ولعل هذا ما جعله ييأس من العلم في أحيانٍ كثيرة كما ييأس من الفلسفة "ما يجعل الفلسفة ثرثرة للغاية ليس عمق الفلسفه، بل افتقارهم إلى الفن، إنهم كالأطباء الذين سعوا إلى علاج فرط الحموضة الطفيف بإعطاء المريض عربة ممتلئة بأصداف المخار المحروق للأكل" (Nietzsche,1931,Intro,p.33)، وعليه آمنَ مُقرًا بضرورة الترحيب والامتنان بالفن والتسليم بأن "ادراك الكذب العام والحنان الزائف الذي يأتي إلينا الآن من خلال العلم، وإدراك أن الخداع والخطأ هما شروط المعرفة والإحساس البشري، ستكون جيئها أمورًا لا تطاق على الإطلاق" (Nietzsche,1974,Sec,107,p.163)، وليس معنى ذلك اليأس الذي لدى نيتشه من العلم يمنعه من عدم الإقرار بصورة نهائية بأن: "العلم ... ليس له اعتبار للأغراض النهائية أكثر مما للطبيعة، ولكن مثلما تحقق الاختير أحياناً أشياءً ذات ملائمة أكبر دون نية القيام بذلك، فإن العلم الحقيقي أيضًا باعتباره مقلداً للطبيعة في الأفكار سوف يفعل ومن نواحٍ كثيرة المزيد لنفع الإنسان ورفاهيته، ولكن أيضاً دون قصد القيام بذلك" (Nietzsche,b.1910,Sec,38,p.58)، وإذا كان ثمة فائدة ثرجي من وراء العلم ويُشدَّدُ بها فهي أن العلم يجعل من الإنسان معتمداً على نفسه بحيث لا يكون فريسة سهلة لمن أحاطوا أنفسهم بحاله القداسة.

إن قلب القيم رأساً على عقب حتى تقف على رأسها من شأنه أن يعمل على تلبية مفاهيمها، هكذا كان نيتشه يؤمن في تناوله للقيم بالبحث، والواقع، أن الفلسفة تتفق مع رؤية نيتشه هذه، إذ الفلسفة بالأساس هي بحث وتحقيق دُوَّبٌ للمفاهيم قبل وضعها قيد الاستخدام "وضع مفاهيم في اللسان "Conceptualizing in language"“، وأن الفلسفة إنما يستخدمون المفاهيم للحديث عن العالم" (Weitz,1988,p.Xiv.p.260)، فكثيراً ما كانت قيمة ما تتضمنه بذور نقيضها، وقيمة الحقيقة من ذلك فقد تتضمن ما تبدو لنا حقيقة مطلقة وفي طياتها ما يحمل على عكس ما يبدو، فكم من أمور كانت في الماضي حقائق لا تقبل النقاش صارت لعكسها تماماً، فلم يعد يؤمن ولا يقبل المرء مثلًا أن يكون صوت الرعد تعبيراً عن غضب الإله، أو أن يكون البرق هو الوسيط اللامع لسيفه، وغيرها من الأمثلة الكثيرة، فبدلة الحقيقة قد تكون في الكذب لما كان مدعاه لتمحيصه بغية الوصول للحقيقة وهكذا، لذلك اعتبر نيتشه بأن ثمة نداء للحقيقة لا يلتفت إليه إلا من استطاع تحقيق وجوده فعلًا، كما

أن للحقيقة إرادة لا تتحرك إلا عند من يحيا حياته سطحًا وعمقًا، ولن يبلغ الحقيقة إلا من كان مدفوعاً بهذه الإرادة وتلك الحياة "إن من لا يسمع "إرادة الحقيقة" وراء الظاهر ولا شيء سواها لا يمكنه التباهي بإذنٍ ثاقبة، وفي حالات متفرقة ونادرة، قد يكون لإرادة الحقيقة هذا الإسهام الفعلي" (Nietzsche, 1989, Sec, 10, p.16)، فبلغ الحقيقة على هذا النحو هو جهد يقوم به المرء بنفسه ولا يرثه ولا يكتسبه من غيره، بعيداً عن القناعات التي تُعد في نظر نيشه أحطر من الأكاذيب على الحقيقة، تماماً كتجربة شخصية للمرء قبل كل شيء، وذلك لما كانت جميعاً "تفتقر لأي آلية لحصول المعرفة إلى الحقيقة، فنحن لا نعرف (أو نعتقد أو نتصور) بقدر ما يكون مفيداً للقطع البشري، وحتى ما يسمى "النفع" هو في النهاية مجرد اعتقاد وربما هو على وجه الدقة الغباء الأكثر مأساوية الذي سنظل بسيبه" (Nietzsche, 1974, Sec, 354, p.300)، ولذلك فإن الحقيقة ليست موجودة البتة بالنسبة إلى من لا يقوم بتعقبها ورصدها بالتزام الحياد، على أن المشكلة الأكبر لأي مراقب يحاول رصدها هي ذاته التي هي جزء من هذا الوجود "العالم" الذي وجدت نفسها فيه، وبالتالي ليست مفصلة عنه بل منخرطة فيه وكل تفسير تقدمه عن شيء يصعب أن يكون موضوعياً ومحايداً، ومن ثم لن يصل للحقيقة إلا "المرء الحكيم، والنقي، والفضل، الذي يؤمن بأن العالم يعيش فيه ويجسد" (Maudemarie, 1990, Sec, 111)، وهذا المرء لكي يكون على هذا النحو، ينبغي أن يكون حرّاً متحرّراً من كل ما من شأنه تقيده أو شده للوراء، سواء أكان على المستوى النفسي، أو الاجتماعي، أو الدين، أو أيّاً كان، يُقبل على الحقيقة صافياً متطهراً من كل ما علق أو تأثر به ملؤه التفاؤل والرغبة الجامحة لوصولها، ومستعداً لمقاطعة بل ومحاربة كل ما من شأنه أن يحول بينه وبين مُناه "نحن ذاتنا، الأرواح الحرة على استعداد للتحول بكل القيم، اعلان باِ للعيان للحرب على كل المفاهيم القديمة لل حقيقي واللا حقيقي" (Nietzsche, 1931, Sec, 13, p.57)، وهو في ذلك عليه أن لا يبالي بما قد يعرضه وي تعرض له من القطع، الذين يرکتون إلى الجاهز من الأحكام والتسليم بعدم استطاعتهم لارتياد المجهول للكشف عن الحقيقة، بداعٍ من كسل ذهني أو خوف أو حشمة زائفة تعترفهم، ومتغفهم من الخروج عن الجموع، أو عجزهم عن الرغبة في صياغة وسبك أحكام جديدة عُوري وتكشف زيف ما احتكموا إليها من أحكام سابقة، وقد حدث ذلك من قبل للكثيرين "كل المناهج وكل أسس روح العلمانية اليوم كانت مستهداً لآلاف السنين، وكانت تُعد موضع احتقار، فلو حصل أن كان هناك ميلاً لأحدٍ منهم نحو ذلك، فإنه كان يُنفي ويُحطُّ من قدره وينظر إليه على أنه "عدو للإله"

(Nietzsche, 1931, Sec, 13, p.57)، وبالتالي رَكِنَ الكثيرون إلى الدعوة والأرجحية مع الجاهز، ومن طبيعة البشر أنهم يألفون القسم ويعادون الجديد، وصارت لهم أسبابهم في الاصرار على اللاحقيقة وهو الموقف الذي يُرجعه نيتشه إلى حُمُى العواطف التي لطالما كانت تعمل ضد الذات الإنسانية "كنا نعاني جمِيعاً غباء البشرية المثير للشفقة ضدنا، فكل فكركم لما ينبغي أن تكون عليه الحقيقة وما يجب أن تكون عليه خدمة الحقيقة، فكل جهد جرى توجيهه ضدنا" (Nietzsche, 1931, Sec, 13, p.57)، مما زاد في عمر الكذب والتزييف الذي يلوث مناخ الفكر البشري بوجه عام من جهة، وزاد في صعوبة المهمة حتى صارت "خدمة الحقيقة من أكثر الخدمات مشقة" (Nietzsche, 1931, Sec, 50, p.143)، لِمَا في طريقها من منعرجات تعاكسها وتعاديها.

هكذا بدت الحقيقة من خلال مؤلفات مختلفة لنيتشه وقد تمكنا من رصدها على نحو ما تقدم، ومن الواضح أنها في نظره إن لم تكن إلا زيفاً وتزييفاً للحقيقة، وقد تساوت في ذلك الرؤى المعروضة على اختلافها، وجميعها ضلت الطريق إليها وصارت مُضَلَّلةً لكل من سار على نهجها، وعليه فكيف يرى نيتشه الحقيقة إذن؟

في كتابه "ما وراء الخير والشر" يستهل نيتشه حديثه عن إرادة الحقيقة، تلك الإرادة التي أغرت العديد من الفلاسفة وقادتهم نحو مشاريع وصفها بأنها محفوفة بالمخاطر، يتحدث عن تلك الحقيقة الشهيرة التي تمنت بشارة غطت قروناً طويلاً من عمر الفلسفة، كما حظيت بتبحيل الفلسفة على الدوام حتى العصر الحاضر، لدرجة ظن البعض معها أن كل شيء قد انتهى بشأن الحقيقة ولم يبق ما يمكن إثارته، وعن هذه الثقة يعتمل فكر نيتشه طويلاً كما لو كانت نفثته نفحة متصورة وأثاث مقرور معيناً عن دهشة عميقه قائلًا: "يا لها من أسئلة غريبة ومحيرة ومثيرة للشك!" (Nietzsche, 1989, Sec, 1, p.9) ترى عن ماذا تدور تلك الأسئلة الغريبة والمحيرة والمثيرة للشك؟ ويجب أن نقف عند أسئلته وشكه، خاصة وأننا لسنا أمام فيلسوف تقليدي بما تعنيه الكلمة، وإنما أمام من قرن قادره بـ"أعمق رجة في الوعي" ليس موضوعه التحدث لعامة الناس، بل إلى ما يتحاطهم من خاصة الخاصة، الذين يمكّنهم فهم ما قصدته بقوله "الحقيقة هي تنطق من خلالي لكن حقيقتي فظيعة، ذلك أن الكذب هو الذي ظل يُدعى حقيقة حتى الآن" (Nietzsche, 1968a, Sec, 1, p.90)، إذن لنيتشه حقيقته الخاصة المختلفة عن حقيقة غيره، ونحن نعلم أن كل فيلسوف اهتم بالحقيقة كان يبدأ بالسؤال الذي مؤداه: ما حقيقة كذا؟ وكيف يتسمى لنا بلوغها؟ وما إذا كانت نسبية أو مطلقة؟ وغيرها

من الأسئلة التي من شأنها البحث عن الحقيقة، فحقيقة نيتشه هي حقيقة أخرى غير تقليدية، مما أنه يصف كل بحث انتهى إلى نهاية حكم عليها بالحقيقة هو حكم باطل لكونه اعتبار الكذب حقيقة!، وعلى ذلك نقول جرى بحث الحقيقة من حيث هي قيمة تحكم بها على ما بين أيدينا لعرض البحث، أما الحقيقة كونها قيمة في ذاتها حسب رأي نيتشه لم يتم إخضاعها للبحث، ولذلك طرح سؤالاً يرمي لبحث ماهية الحقيقة ذاتها وذلك بالسؤال عن الإرادة ذاتها التي تدفعنا للبحث عن الحقيقة، أي لماذا لا نريد "اللاحقيقة واللايقين حتى الجهل؟ هل لأن قيمة الحقيقة فرضت ذاتها أمامنا أم أنها نحن من فرض أنفسنا على مشكلة الحقيقة؟ فمن هنا "أوديب" "Oedipus" (Nietzsche, 1989, Sec, 1, p.9)، وفي الواقع أن ما يدفعنا إلى الحقيقة هو وعيانا الذي يُملّى علينا حب الحقيقة فيما يتجهز عقلاً لتكريس قدراته للبحث عنها واكتشافها، وكذلك جوانبنا التي تنطوي على الشاهد لرفضنا للزائف من منطلق اعتباره شرّاً، ذلك أن الوجود الذي نعيشه ويعيش فيها هو في حد ذاته طاقة تصنع القيم الثلاث الحق أو الحقيقة والجمال والخير، وبالتالي من الطبيعي مقابلة ذلك بالعدم بحيث يكون ما هو بخلاف هذه الثلاث هو سلبيّ لها ويعيد شرّاً، وبالتالي لا معنى للوجود بدون الحقيقة، وإن جرى الاختلاف في طريقة البحث عنها والوصول إليها والاتفاق عليها "إذا كان من المفترض أن تكون حقيقة، فإنه ليس هناك حقيقة، ومن ثم فإنّه من الواضح أن هناك حقيقة في نهاية المطاف" (Maudemarie, 2002, p.3)، حقيقة تجسم أمر كل الحقائق.

والحقيقة من وجهة نظر نيتشه هي موضوع للإرادة، فمتى فكرنا في البحث فيها علينا على الفور استدعاء فكرة الإرادة، خاصة وأن التفكير ليس سوى مجموعة الغرائز والدوافع والعواطف، التي تُعد عمليات من مكون العقل، فنحن عندما نتناول مسألة ما بتفكيرنا فإننا عقلًا لا يمكننا الاستقلالية عنه في طرح تفسيرنا له، الأمر الذي يعني ضمناً وجود لإرادتنا الذاتية، كما يعني أيضًا وبصورة ضمنية تداخل الذاتي بالموضوعي، وعليه وفقاً لنيتشه "ابتعد الإرادة تماماً وابقى كل المشاعر بلا استثناء، وعلى افتراض أنه يمكننا القيام بذلك: حسناً؟ أليس ذلك يعني أننا قمنا بإخفاء العقل؟" (Nietzsche, 2007, p.87)، فلكي لا يحصل ذلك، ينبغي العمل ضد كل ما يدفع نحو شلل العقل وفساده لكونه نفي للإرادة، وكلما انتفت الإرادة خسرنا المقدرة على معرفة الحقيقة، والتبيّحة هي "كلما كان فساد العقل أعمق، كانت عقيدة الخلاص أكثر ضرورة، أو بحسب تعبير شوبنهاور "النبي" أي كلما قلَّ السؤال عن الحقيقة كلما استسلم العقل إلى ما

حرى تجهيزه من طريق المقدس، وهذا ما يعني عند "شوبنهاور" الإرادة ونفي الإرادة بدوره هو نفي للحياة، فالعقل حتى لا يحصل له الفساد ينبغي عليه أن يسأل دوماً عن ما قيل بأنها حقيقة وهي غير مُستساغة، حتى تتأكد إرادة القوة في الإنسان، حيث أن ضعفها يؤدي حتماً للاستسلام لإرادة أخرى، وبالعكس متى حصلت القوة كان دافعاً للعقل إلى النظر بعيداً وبصورة أعمق مما تبدو عليه الحقيقة الجاهزة، وهو قادر على أن يبحث ويتحرى فيه نشاط حينما يكون بقصد السعي وراء ما يستوقفه ويجعله، حرى تشبيهه برحلة يكون الجهل فيها نقطة البداية والحقيقة نقطة الوصول، فمحاولته سعيه بمعتها ذاتي لكونها حالة ذهنية، فيما نقطة الوصول "الحقيقة" موضوعية أو هكذا تبدو، والحالة الذهنية هذه ما هي في الواقع إلا حركة داخلية للوعي تقوم على الاختلاف وتعبر عن القوة.

إذن الحقيقة فعلًا عند نيتها هي موضوع لإرادة القوة التي تدفع العقل السليم من خلال حركته الذهنية الداخلية معزز عن أي عوامل خارجة عنه، ورماً هذا التشريح في ذاته يعتبر شيئاً ينفرد به نيتها ويتحمل أن يكون السبب في وصفه لحقيقة بأنها "تحدث عنه"، كونه جعل لها آلية ذهنية تجري من خلالها واصفاً إياها بالحقيقة ومن شأنها أن تتمكنه من ثم بما أخذ مهمته على عاته "لكن حقيقتي محيفة": لأن الكذب يدعى حتى الأن حقيقة - إعادة تقييم جميع القيم: وهذه هي صيغة لفعل أسمى استحواب من قبل البشرية التي أصبحت جسداً وعقبرياً بداخلي، قراري بأنني يجب أن أكون أول رجل محترم لأعلم أنني أقف ضد زيف آلاف السنين... كنت أول من اكتشف الحقيقة، وأول من شعر بالكذبة على أنها كذبة - لاستنشاقها ... عقريبي تكمن في أنفي" (Nietzsche, 1968a, sec. 1, p. 90)، ومن ثم كل حقيقة قدمت هي وهم كونها لم تسبقها الخبرة المتعلقة بذات الحقيقة.

الخاتمة:

نخلص من خلال عرضنا مما سبق أن الحقيقة عند نيتها هي شيء ينبع من إحساس المرء الأول جراء اخراطه الفعال في الوجود، الأمر الذي يمكننا معه أن نقول بأنها تجربة حمالية لشعور المرء المتواصل بالنشاط في مواجهة تحديات الحياة، وأن ما تعارف الناس عليها على أنها الحقيقة إن هي في الواقع إلا استعارات وعبارات مستخلصة من أشعار قديمة، صارت بفعل مضي قرون زمنية عليها تختل مكانة مقدسة في قلوبكم لتتحول بعد ذلك لمكانة الزامية غاب التفكير في وقائعيتها تماماً، لتتسنم من ثم بالتعيم الذي يرفضه نيتها لكونه أداة ما أنفك أصحاب مختلف الاتجاهات سواء كانت ميتافيزيقية أم دينية، أو حتى أخلاقية وسياسية يفرضونه على من سواهم ويقيّمون غيرهم من خلاله، بعد أن جعلوه معياراً

يمكتمون إليه، وكان من شأن ذلك أن أوصى بباب ابقاء الحقيقة قيد البحث بل جعلهم يرتكبون بها إلى مستوى العقيدة التي يحكم على من يرفضها بالموس والجنون.

لقد سعى نি�تشه إلى جعل الحقيقة مسألة فردية محضة لها علاقة وثيقة باستقلالية الفرد وقراراته الشخصية، حينما أقام للدافع الفني شأنًا يرقى به على التقدم العقلي للعلم، لما كان يرى بأن البحث السليم عن الحقيقة ينبغي أن يكون مقاماً على الدافع الفني في المرء؛ ذلك لأنّه وثيق الصلة بجوانة الفرد، ويعكس بصورة خالصة تجربته الفردية، ولا ينبغي أن يُفهم من هذا أن نি�تشه يرفض الاتجاهات التقنية تماماً، ولكن يجب فهم أنه يقترح ترك قدر معين من الشك الذي يمنح المرء قدر من الاستقلالية الذاتية حتى يتجدد الإنسان ولا يعرف نهاية يقف عندها ويتنهي بها وجوده.

ولمن كان البحث عن الحقيقة وفقاً لنيتشه يُعد كما لو أنه ارتياح واستشراف للمجهول، فإنه يؤكّد على أن ذلك ينبغي أن يكون ضرورة من ضرورات وجودنا وطبيعة ملازمة له، فالإنسان بفضل العقل مطالب بالتخليص من الأوهام واغتنام الأحلام الحُبلى بعالم المستقبل ومطالب أيضاً بتقصي البحث في المستحيل، بفضل ما له من وعي يمكنه من ذلك وأي محاولة لمنع العقل من القيام بذلك محكوم عليها بالفشل، لهذا السبب اعتير ما اصطلاح على أنها ثوابت معيارية قيمية كونية إن هي في الواقع إلا أصناماً يجب أن تُهدم، ومن بين تلك الأصنام ما اصطلاح على أنها الحقيقة.

المصادر والمراجع:

- Clark M., (2002) Nietzsche on Truth and Philosophy, Cambridge University Press.
- Clark, M., (1990) Nietzsche On Truth And Philosophy, Colgate University, Cambridge University Press, New York.
- Danesi, M., (2004) The Puzzle Instinct: The meaning of puzzles in human life.
- Friedrich Nietzsche, The twilight of the idols, Eng Trans, By: Richard Polt, Hackett Publishing Company, Cambridge,1997.
- Haase, U., (2008) Starting with Nietzsche, Continuum Publishing, London.
- Kaufmann W., (1988) The portable Nietzsche, Penguin Books, The Viking Press.
- Nietzsche F., (1910) The Birth of Tragedy, Eng Trans, By; Wm.A.Haussman, Edition created and published by Global Grey.
- Nietzsche, F., (1910.b.) Human All – Too – Human, Eng Tran, By: Hellen Zimmern, Edinburg: And London.
- Nietzsche, F., (1931) The Antichrist, Eng Trans, By: H.L Mencken, Alfred.A.Knopf,New York.
- Nietzsche, F., (1968.a) Ecce Homo & The Antichrist, Eng Trans, By: Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, Vintage Books, New York.
- Nietzsche, F., (1968.b.) The Will To Power, Eng Trans, By; Walter Kaufmann & R.J. Hollingdale, Vintage Books, New York.
- Nietzsche, F., (1974) The Gay Science, Eng Trans, By: Walter Kaufmann, Vintage Books, New York.
- Nietzsche, F., (1979) Philosophy and Truth: Selections from Nietzsche's Notebooks of the Early 1870s, trans. D. Breazale. Atlantic Highlands, NJ.: Humanities Press.
- Nietzsche, F., (1989) Beyond good and evil, Eng Trans, By: Walter Kaufmann, Vintage Books, New York.
- Nietzsche, F., (2007) On the Genealogy of Moralit, Eng Trans, By: Carol Diethe, Cambridge University Press,.
- Nietzsche, F.,(1910.a.) Human All – Too – Human, Eng Tran, By: Hellen Zimmern, Edinburg: And London.
- Weitz, M., (1988) Theories of concepts, A history of the Major Philosophical Tradition, Routledge, London and New York.