

A consonância das vivências de Nietzsche e Zarathustra: do doentio livramento do espírito à salutar e solitária altura das montanhas

Francisco LEIDENS¹

Resumo

Este artigo busca discriminar a especificidade das vivências nietzschianas durante o período intermediário de seu pensamento, sobretudo enquanto transição de uma constituição doentia para a consolidação da saúde. Tal descrição, por fim, se mostra um relevante mote para pensar a postura inicial do personagem Zarathustra e, com isso, explicitar uma continuidade profícua em consequências entre o período intermediário e maduro da trajetória filosófica de Nietzsche.

Palavras Chave: Espírito Livre, Doença, Saúde, Nietzsche, Zarathustra.

The consonance of the experiences of Nietzsche and Zarathustra: from the sickening freedom of the spirit to restore and the lonely high of the mountains

Abstract

This article aims to discriminate the specificity of Nietzschean experience during the intermediate period of his thought, above all while transition of a sickening constitution to the health consolidation. Such description, at the end, shows as a relevant motto to think the initial posture of the character Zarathustra and, with this, to explain a profitable continuity in consequences between the intermediary period and mature of the philosophical trajectory of Nietzsche.

Key-words: Free Spirit, Sickness, Health, Nietzsche, Zarathustra.

---

¹ Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, membro do Grupo de Estudos Nietzsche (GEN-Unifesp) e do Núcleo de estudos e pesquisas em teorias do Estado (NEPTE-UERR). Atualmente é coordenador do Curso de Filosofia da UERR.

1 Considerações preliminares: vivência, doença e saúde

O chamado período intermediário da produção nietzschiana, inaugurado em *Humano, demasiado humano*, tem como característica relevante seu endereçamento aos espíritos livres. *Humano*, nesse sentido, evidencia isso desde seu subtítulo, a saber: *um livro para espíritos livres*. As outras obras que compõem tal período são *Humano II*, *Aurora* e *A Gaia Ciência*. Todavia, aquilo que não se mostra explicitamente em tais livros é a profunda imbricação entre vivências pessoais e a expressão filosófica. Isto é, vida e obra, quando se trata de Nietzsche, precisam ser pensadas em uma íntima consonância². É, por exemplo, o livramento (*Loslösung*)³ muito pessoal em relação às venerações juvenis (Schopenhauer e Wagner) que acaba traduzindo a constituição dos espíritos livres em *Humano*⁴. Assim, quando Nietzsche nega um estatuto privilegiado à arte e a compreende como uma mera transição da religião para uma “[...] ciência filosófica realmente libertadora” (NIETZSCHE, 2000, p. 35)⁵, ou quando entende a metafísica como uma perspectiva ilusória que deve ser desmistificada através do filosofar histórico (Cf. NIETZSCHE, 2000, p. 8), percebemos que os interlocutores implícitos são, precisamente, Wagner e Schopenhauer. Trata-se de uma “conquista do EU”; um livramento que permite emergir a singularidade do pensamento nietzschiano. No *Ecce Homo*, Nietzsche compreende seu problema de visão, durante a época de

² Scarlett Marton discorre, em seu artigo *Nietzsche e Descartes: filosofias de epitáfio* (2001, p. 143-166), justamente sobre a relação entre a vida e a obra em Nietzsche. Dito de modo mais específico, a autora mede a relevância das vivências pessoais concernentes a Nietzsche e Descartes, para a compreensão de suas respectivas filosofias. Scarlett Marton termina por assumir que, em se tratando de Nietzsche, a relevância é fundamental. “Mas não é para todos – nem para ninguém – que Nietzsche conta escrever; é apenas para os mais seletos que quer discorrer. [...] Recusando-se a atribuir caráter monolítico ao pensamento, nega-se a pôr-se como senhor autoritário do discurso. Não procura constranger seus leitores a seguir um itinerário preciso, obrigatório e programado; não busca, com longos raciocínios e minuciosas demonstrações, convencê-los da pertinência de suas idéias. Em *Assim falava Zaratustra*, por exemplo, o autor jamais avança posições que se baseiam em argumentos; limita-se a partilhar vivências” (MARTON, 2001, p. 154). Em vista disso, são as vivências pessoais que se apresentam na filosofia nietzschiana, cuja apreensão somente é possível caso se as vivencie também. Ao que aqui nos interessa, é necessário considerar que essa imbricação entre as vivências pessoais e o conteúdo filosófico forma a base para a caracterização do conceito de espírito livre (*Freigeist*).

³ Acompanhamos a tradução de Clademir Araldi para este termo, acerca do qual justifica: “Optamos por traduzir *Loslösung* como ‘livramento’, para expressar o sentido de ‘livrar-se de’, tal como Nietzsche tem em vista seu ‘livramento’ (desprendimento, desapego) de Schopenhauer, de Wagner e dos perigos da juventude” (ARALDI, 2004, p. 211, nota 3).

⁴ Essa ideia de que o afastamento em relação a Schopenhauer e Wagner determina os rumos da filosofia para espíritos livres nos é apresentada por Karl Löwith (1991). Dito em linhas gerais, Löwith recorre ao discurso *Das três transmutações*, de *Assim falava Zaratustra*, para explicar em que consiste o livramento nietzschiano e a conseqüente configuração do ideal de espírito livre. Assim, a primeira metamorfose do espírito (como o camelo se transforma em leão) é assumida por Löwith como o livramento das venerações juvenis em direção à “vontade de livre querer” (LÖWITH, 1991, p. 41). É algo completamente negativo, portanto, o que acontece nesse primeiro movimento do espírito (LÖWITH, 1991, p. 39). Essas considerações nos conduzem à compreensão de que, através desse livramento das antigas convicções, o próprio Nietzsche se transforma em espírito livre. Esta mesma conclusão é defendida por Clademir Araldi (2004, p. 219).

⁵ Todas as traduções dos livros de Nietzsche são de Paulo César de Souza, com exceção de *Assim falava Zaratustra*, cuja tradução utilizada, salvo quando há indicação contrária, é de Mario da Silva.

produção de *Humano*, em 1878, como um meio profícuo para a libertação daquilo que não era propriamente seu: “estava salvo dos livros, nada mais li durante anos [...]”. Aquele Eu mais ao fundo, quase enterrado, quase emudecido sob a constante *imposição de ouvir* outros Eus (- isto significa ler), despertou lentamente, tímida e hesitantemente - mas enfim *voltou a falar*” (NIETZSCHE, 2008, p. 72). Assim, a impossibilidade da leitura, resultante de um concreto e fisiológico problema nos olhos, é reinterpretada por Nietzsche como o caminho para a determinação de sua singularidade filosófica. A conquista de seu “Eu mais ao fundo” é consequência imediata, segundo Nietzsche, de sua debilidade física.

Essas relações do pensamento nietzschiano com a debilidade corporal e com suas desavenças pessoais indicam, *grosso modo*, aquilo que aqui deve ser entendido por vivência (*Erlebnis*). Ao buscar a etimologia de *Erlebnis*, Viesenteiner aponta três índices explicativos para a utilização do termo alemão, a partir da primeira metade do séc. XIX, que irão influenciar o uso nietzschiano: num primeiro momento, *Erlebnis* indica uma “relação imediata entre homem-mundo” (2009, p. 115), que implica em uma “imersão” estritamente pessoal na vida, que prescinde completamente de qualquer mediação estranha ao próprio EU, seja a tradição ou qualquer outro meio influenciador. Por outro lado, *Erlebnis* inclui o peso semântico de algo que adquire um grau de “significabilidade” determinante para “todo o contexto da vida” (2009, p. 111). Vê-se, portanto, que o primeiro sentido indicado é complementado pelo segundo, e consolida algo que pode ser expresso como uma vivência intransferível e de significado decisivo. Por fim, Viesenteiner aponta um terceiro sentido, referente ao caráter estético de *Erlebnis*. Trata-se da impossibilidade da racionalização consciente, por meio de conceitos, do conteúdo específico da vivência: “A vivência de algo não pode ter seu conteúdo construído racionalmente, mas antes deve ser unicamente experimentado, ou melhor, ‘sentido na pele’, como evoca a expressão em português” (2009, p. 114). Ao avaliar a relação das *Erlebnisse* específicas de Nietzsche e o conteúdo de suas teorias, Viesenteiner ajuíza que o estudo destas vivências representam “[...] uma espécie de genealogia das condições sobre as quais suas teorias emergem (2009, p. 129), ou, em outras palavras, as vivências nietzschianas representariam o “solo” a partir do qual “nasce” seu pensamento. A dificuldade do empreendimento que pretende considerar a relação entre vivências e pensamentos é evidente, e acompanha o terceiro sentido de *Erlebnis* apontado acima: o sujeito das vivências não tem acesso racional às próprias vivências, enquanto as vivências, na medida em que estas determinam de modo inconsciente. Resulta disso, ainda segundo a interpretação de Viesenteiner, que o “[...] pensamento ou teoria só pode ser a posterior interpretação do vivenciado, dada sua inconsciência no instante mesmo em que se vivencia” (2009, p. 136). E mais, nunca a expressão filosófica assume o nível de “tradução” integral da vivência originária.

Essa problemática indicada é reforçada pela correspondência entre *pathos* e vivências: “*Pathos* e *Erlebnis* não são oposições, mas uma vivência é propriamente *pathos*, o padecimento da travessia através de uma vivência” (2013, p. 146). Convém ressaltar, nesse sentido, que *pathos* assume uma característica oposta à possibilidade de uma “instrumentalização racional” (*Idem*) através de uma linguagem conceitual. Assim, uma vivência *pathetica* determina significativamente a vida, porém, permanece, em sua singularidade, oculta. Qualquer reconstrução da vivência não passa de uma tradução imprecisa; de uma figuração indicativa que alude, mas não determina. Aqui chegamos a outra importante discriminação etimológica realizada por Viesenteiner: “[...] a compreensão do conteúdo de uma vivência só pode resultar em pura ‘linguagem figurada’, ou seja, em *Erdichten*. [...] invenções fantasiosas ‘muito livres, muito arbitrarias’ do substrato de impulsos que compõe a *Erlebnis* (2013, p. 153). Algo assim pode ser dito a respeito dos “Prólogos” de 1886 aos livros do período intermediário, e também no que concerne à “Tentativa de autocrítica” ao *Nascimento da tragédia*, na medida em que nestes Nietzsche pretende contar suas vivências. Alia-se a isso o caráter retroativo de tais textos, acompanhando a possibilidade apenas tardia de conceituar (mesmo que imprecisamente) uma vivência: “Nas vivências não se trata apenas que ‘eu’ as sinto, mas, sobretudo, que eu as ‘sinto’ e só depois é possível torná-las ‘conscientes’ ou expressá-las através de signos de comunicação, vale dizer, em conceitos”⁶ (VIESENTEINER, 2013, p. 151). Especificamente ao que nos interessa, a dualidade doença/saúde, do modo como aparece nos prólogos de 1886, corresponde ao que Viesenteiner definiu como *Erdichten*, ou seja, uma “linguagem figurada” que pretende dar voz às vivências epocais do período intermediário do pensamento de Nietzsche.

De modo imediato, doença e saúde têm um claro sentido fisiológico que corresponde à debilidade ou vigor físico. Obviamente, este sentido fisiológico para a dualidade saúde/doença é largamente tematizado por Nietzsche, uma vez que a doença e os raros momentos de saúde marcaram sua trajetória entre 1876 e 1882⁷. Essa perspectiva é incluída por Müller-Lauter como uma das significações de fisiologia presentes em Nietzsche: “[...] o fisiológico é o que determina de modo somático (e por

---

⁶ Viesenteiner acompanha, nesse sentido, a concepção nietzschiana que assume a consciência como um “órgão” simplificador que se desenvolveu apenas na medida da necessidade de comunicação entre as pessoas. Segundo Nietzsche, “[...] o pensar que se torna consciente é apenas a parte menor, a mais superficial, a pior, digamos: - pois apenas esse pensar consciente ocorre em palavras, ou seja, em signos de comunicação, com o que se revela a origem da própria consciência. [...] Meu pensamento, como se vê, é que a consciência não faz parte realmente da existência individual do ser humano, mas antes daquilo que nele é natureza comunitária e gregária [...] portanto, cada um de nós, com toda vontade que tenha de entender a si próprio da maneira mais individual possível, de ‘conhecer a si mesmo’, sempre traz à consciência justamente o que não possui de individual, o que nele é ‘médio’ - que nosso pensamento mesmo é continuamente *suplantado*, digamos, pelo caráter da consciência” (NIETZSCHE, 2001, p. 249). Isso corrobora a análise da imprecisão de qualquer tentativa de expressar uma vivência conceitualmente.

⁷ Conferir, quanto a enfermidade que marcou grande parte da vida de Nietzsche, JASPERS, 1963, pp. 113-195.

isso fundamental) os homens” (2005, p. 94)⁸. Por seu turno, Giacoia Jr. leva adiante essa perspectiva e promove um entendimento que ultrapassa o somático em sentido corporal, afirmando que há uma determinação dos processos mentais a partir da constituição física (doença/saúde): “[...] nada do que diz respeito ao domínio dos processos mentais, tanto os de natureza cognitiva quanto afetiva, ou volitiva, está imune à influência da alternância entre estados de saúde e doença”, e conclui: “Assim, também os pensamentos que constituem uma filosofia partilham dessa condição de sintoma e traduzirão justamente a filosofia dos estados de uma pessoa” (GIACOIA JR. 2005, p. 106). Essa posição parece caracterizar o pensamento (“processos mentais”) como um sintoma que é *determinado* pelo vigor ou pela debilidade física. Em Nietzsche, porém, essa “equação” é um tanto incerta, haja vista os exemplos que descrevem um caminho inverso. Tal é o caso de uma carta enviada por Nietzsche, a respeito d’*A gaia ciência*, a Lou Salomé:

[...] acabo de terminar a última parte do manuscrito, e com esta a obra de 6 anos (1876-1882), toda minha “condição de espírito livre”! Oh, que anos! Que padecimento de todo o tipo, que solidões e fastios de viver! E contra tudo isto, como que contra a vida e a morte, preparei a mim este antídoto, estes meus pensamentos com sua pequena, pequena franja de *céus sem nuvens* sobre mim [...] Pois é uma vitória, e uma completa vitória – pois meu corpo voltou a estar saudável a olhos vistos, e não sei como, todos me dizem que nunca tive um aspecto tão juvenil (NIETZSCHE, 2010b, p. 229 / carta 256 de 2 de julho de 1882)⁹.

Como se vê, Nietzsche assume *A gaia ciência* como cura; como “antídoto” aos anos de padecimento. Portanto, neste caso, o corpo é determinado, de certa forma,

---

⁸ Müller-Lauter esclarece que existe outra via para a compreensão do uso do termo fisiologia por Nietzsche, para além de uma determinação somática dos homens, que consiste em “[...] interpretar os processos fisiológicos como a luta de *quanta* de potência que ‘interpretam’” (2005, p. 94). Essa definição está fundamentada no conceito de vontade de potência (*Wille zur Macht*), e impõe um importante critério para medir a saúde e a doença. Trata-se de uma luta entre impulsos em vista de alcançar uma organização e uma hierarquização entre estes. Nesse sentido, saudável seria o “corpo” organizado/hierarquizado, e, por seu turno, a doença seria medida pela desorganização entre os impulsos. A crítica que Nietzsche dirige a Wagner em *O caso Wagner*, ainda segundo Müller-Lauter, esta fundamentada justamente nesse critério de doença enquanto desagregação. Ao chamar a atenção para o uso do termo francês *décadence*, em seu sentido extraído de Paul Bourget, Müller-Lauter afirma que a partir de 1888 Nietzsche passa a verter essa expressão como uma desagregação orgânica; “[...] a falta de unidade orgânica” (MÜLLER-LAUTER, 2005, p. 89). *Décadence*, portanto, implica na carência de uma organização das partes, tornando anárquico aquilo que deveria apresentar-se enquanto organismo. É precisamente este juízo que Nietzsche impõe à expressão artística de Wagner, na medida em que este, segundo Nietzsche, “[...] é admirável e encantador somente na invenção do mínimo, na criação do detalhe – nisso terá toda a razão quem o proclamar um mestre de primeira ordem, nosso maior *miniaturista* da música [...]” (1999, p. 24). Essa *décadence* artística, como pondera Müller-Lauter, tem uma relação de “correspondência” com a *décadence* fisiológica de Wagner (Cf. MÜLLER-LAUTER, 2005, p. 98). Eis um exemplo da amplitude da concepção de fisiologia em Nietzsche, algo que não nos cabe abordar aqui em pormenores.

⁹ As traduções de textos em língua estrangeira, quando não houver indicação contrária, são de nossa responsabilidade.

pelo pensamento. Por isso, frente a esses imprecisos vetores da determinação, o mais adequado talvez seja manter a concepção de vivência *pathetica* para empreender a apreciação, e abordar a dualidade doença/saúde enquanto linguagem figurada (*Erdichten*) que alude a tais vivências, tal como esclarecemos acima através das considerações de Viesenteiner. Assim, vivência e *pathos* assumem uma característica genérica que inclui fisiologia e mantêm a singularidade e a conseqüente imprecisão linguística do “vivente”. Sobretudo, a relação intercambiável entre o corpóreo e o “espiritual” é contemplada por *Erlibnis*. Em carta a Rhode, Nietzsche expressa essa mútua imbricação entre o fisiológico/corporal e espiritual, ao mesmo tempo em que singulariza sua vivência.

[...] quando minha saúde física se apresenta, a quem devo isso? Em todos os aspectos tenho sido meu próprio médico; e como em mim nenhuma parte está desligada das demais, tenho que curar minha alma e corpo ao mesmo tempo e com os mesmos remédios. Admito que outras pessoas, com estes mesmos remédios, teriam perecido: por isso me empenho incansavelmente em *preveni-las contra* mim. Em particular, este último livro, que leva por título *A gaia ciência*, fará com que muitos, espantados, me evitem, e talvez mesmo tu, querido e velho amigo Rhode! Este livro é um retrato meu; e com certeza não concorda com a imagem de mim que levas dentro de ti (2010b, p. 237 / Carta 267 de Julho de 1882).

A gaia ciência enquanto antídoto (como vimos na carta anterior) representa uma cura, e aliado a isso, é um retrato de Nietzsche. São suas vivências que encontram uma linguagem, embora imprecisa (*Erdichten*), para vir à tona. Além disso, a singularidade das vivências que caracterizam *A gaia ciência* como cura não têm origem estranha a Nietzsche: “tenho sido meu próprio médico”. Este último testemunho alude a uma passagem de *Assim falava Zaratustra*: “Médico, ajuda-te a ti mesmo; assim ajudarás também o teu doente. Que a melhor ajuda, para ele, seja ver com seus próprios olhos *aquele* que cura a si mesmo” (NIETZSCHE, 2010, p. 104). Ao que parece, Nietzsche impõe sua própria vivência como exemplo; como o empreendimento exemplar de alguém que curou a si mesmo e pode ser visto como um caso bem sucedido. Isso permite a Nietzsche perguntar: “Deveria minha vivência [*mein Erlebniss*] – a história de uma enfermidade e uma cura, pois terminou numa cura – ser apenas minha vivência pessoal?” (2008a, p. 13). O contexto dessa questão, localizada no “Prólogo” ao segundo volume de *Humano*, faz referência à iniciativa de prefaciá-las obras do período intermediário, enquanto uma nova tentativa de “mostrar-se como exemplo”: “Hoje quero acreditar o oposto; em mim avulta a confiança de que, afinal, meus livros peregrinos não foram escritos apenas para mim, como às vezes parecia”. Na sequência, Nietzsche menciona justamente o intervalo de tempo que separa os prólogos do contexto original dos livros do período intermediário: “É-me permitido agora, *após seis anos de crescente confiança* [grifo nosso], manda-los novamente em viagem, a título de experiência?” (2008a,

p. 13). Trata-se, como dito, de uma nova tentativa de compartilhar suas vivências. Sobretudo as vivências que figurativamente se apresentam como a “história de uma enfermidade e uma cura”.

Nesse sentido, ao propormos uma aproximação entre as vivências de Nietzsche e Zaratustra, temos em vista, precisamente, a passagem do grande livramento, assumido em seus momentos iniciais como uma doença¹⁰, “[...] até o excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da *grande saúde* [...]” (NIETZSCHE, 2000, p. 11). Segundo nossa hipótese, Zaratustra é o herdeiro das vivências nietzschianas acumuladas durante o chamado período intermediário de seu pensamento, incorporando tanto a imprescindível doença das primeiras efusões do grande livramento quanto, e sobretudo, a perspectiva saudável descrita pela concepção de grande saúde. O próprio Nietzsche, no *Ecce Homo*, aponta a grande saúde como o *pressuposto fisiológico* de Zaratustra (Cf. 2008, p. 80). Quanto a isso, Viesenteiner esclarece que mesmo essa noção de “pressuposto fisiológico” encontra-se subsumida pela ampla concepção de vivência, tal como indicamos anteriormente: “Zaratustra possui o acúmulo perdulário de vivências, ele próprio revela [...] uma das mais intensas *Erlebnisse* que Nietzsche produziu. [...] ele [Zaratustra] conquistou o direito ao *pathos* do excesso e da abundância de vida” (2009, p. 177). “*Pathos* do excesso” e “abundância de vida” têm correspondência imediata com a noção de grande saúde, e é justamente fazendo referência a esta que Viesenteiner conclui seu pensamento (Cf. *Idem*). Portanto, “uma das mais intensas vivências” produzidas por Nietzsche, e compartilhada com o personagem Zaratustra, é justamente a grande saúde. Todavia, esta é a culminância de um longo processo de cura; a culminância de um processo que passa, necessariamente, pela doença. Nesse sentido, a “[...] *Erlebnis* da doença [...] constrói as condições para a conquista do *pathos* da grande saúde [...]” (VIESENTEINER, 2009, p. 181). Assim, se Nietzsche e Zaratustra compartilham a vivência da grande saúde, então devem partilhar também as condições doentias que a antecedem.

É com o intuito de angariar elementos que nos permitam compreender essa relação entre Nietzsche e Zaratustra (autor e personagem) que apresentaremos as considerações que seguem. Num primeiro momento, será abordado o contexto específico dos livros do período intermediário, salientando a tragédia do conhecimento que resulta do livramento do espírito. Posteriormente, recorrer-se-á aos prólogos de 1886 para identificar a vivência nietzschiana, nos primeiros movimentos de livramento do espíri-

---

¹⁰ De acordo com Nietzsche: “Ela é simultaneamente uma doença que pode destruir o homem, essa primeira erupção de vontade e força de autodeterminação, de determinação própria dos valores, essa vontade de *livre* vontade (NIETZSCHE, 2000, p. 10). Sobre isso ressalta Clademir Araldi: “O ceticismo extremo do espírito livre, o deserto de sua libertação, constitui, a nosso ver, *uma* forma de niilismo. [...] Ao pretender viver na luz pura do conhecimento sem a arte, sem as ilusões da moral e da religião, o espírito livre depara-se com o nada, com o deserto de seu livramento” (2004, p. 256). Em nossa leitura específica, essa consideração sobre o espírito livre repercute uma doença que caracteriza a vivência de Nietzsche durante o período intermediário de seu pensamento.

to (*Humano I e II e Aurora*), como uma doença. Por seu turno, em contraposição a isso, *A gaia ciência* tem um estatuto privilegiado, e nos apresenta a saúde como tônica de uma nova perspectiva para a visualização do que há de trágico na existência. É a partir dessa trajetória que incluiremos Zaratustra como herdeiro das vivências nietzschianas. Frente a isso, e para que o essencial não deixe de ser sublinhado, o par doença/saúde é assumido aqui através da ampla acepção de vivência. Isso significa, obviamente, que doença/saúde pode ter sua especificação discriminada como uma concreta e fisiológica debilidade ou vigor do corpo, porém, jamais restringe-se a isso. Trata-se, como procuramos esclarecer a partir da interpretação de Visenteiner, de uma linguagem figurada (*Erdichten*) que aproxima-se da vivência sem jamais esgotar a singularidade de seu conteúdo.

2 O livramento do espírito enquanto tragédia do conhecimento

Em *Humano*, Nietzsche principia sua defesa por considerações que levem em conta a história a expensas de qualquer perspectiva metafísica. Essa posição do filósofo, salvaguardadas as devidas especificidades do período, será mantida e intensificada na produção nietzschiana posterior, sobretudo em *Além do bem e do mal* e *Genealogia da moral*. O filosofar histórico, segundo Nietzsche, tem como principal função desmistificar as ilusões morais, religiosas e estéticas. Não há, nesse sentido, nenhuma essencialidade moral; nenhum dever absoluto e a-histórico. Assim, por exemplo, a oposição absoluta entre o altruísmo e o egoísmo, e o usual juízo de valor superior que se concede aquele, deve se mostrar ilusória através do filosofar histórico: o filosofar histórico deve revelar que “[...] não há opostos, [...] a rigor não existe ação altruísta nem contemplação totalmente desinteressada; ambas são apenas sublimações em que o elemento básico parece ter se volatilizado e somente se revela à observação mais aguda” (NIETZSCHE, 2000, p. 15). A religião, por seu turno, ao fundar sua perspectiva valorativa em oposições absolutas (metafísicas), também subsiste baseada em erros. A contraposição entre o modelo divino e o ser humano exemplifica isso: “Mas ele [o ser humano] se compara a um ser que sozinho é capaz de todas as ações chamadas altruístas, e que vive na contínua consciência de um modo de pensar desinteressado: Deus; é porque olha nesse espelho claro que seu ser lhe parece tão turvo, tão incomumente deformado” (NIETZSCHE, 2000, p. 101). Entretanto, tudo isso está, segundo o filósofo alemão, baseado em um erro da razão: não há essência (coisa em si) em relação ao homem, mas tudo veio-a-ser. A arte, por seu turno, enquanto ainda possuir relação com a metafísica, terá o alto valor de reproduzir o que “subsiste eternamente” (NIETZSCHE, 2000, p. 152), mas terá seu ocaso justamente a partir do momento em que vigorar o predomínio científico: “Forças como as que determinam a arte, por exemplo, poderiam simplesmente se esgotar; o prazer na mentira, na imprecisão, no simbólico, na embriaguez, no êxtase poderia cair no desprezo” (NIETZSCHE, 2000, p. 162).

Contudo, o curso progressivo da humanidade, em vista de superar as explicações religiosas e artísticas do mundo, culminando nas concepções históricas/científicas, aponta para uma tragédia do conhecimento. Tudo o que concedia valor e prazer para a existência humana, e que passa a ser negado pelo filosofar histórico, exige do conhecedor desses fatos uma frieza desmedida frente às novas condições que se apresentam. Segundo Nietzsche, é preciso reconhecer que “[...] a humanidade não tem objetivo nenhum, e por isso, considerando todo o seu percurso, o homem não pode nela encontrar consolo e apoio, mas sim desespero” (2000, p. 40). Apesar de indicar a arte como um meio para realizar a passagem da religião para a “[...] ciência filosófica realmente libertadora” (NIETZSCHE, 2000, p. 36), Nietzsche admite que mesmo este último alívio estético deve ser superado. “Mas a nossa filosofia não se torna assim uma tragédia? A verdade não se torna hostil à vida, ao que é melhor?” (NIETZSCHE, 2000, p. 40). Nietzsche ainda prevê, em *Humano*, as consequências do predomínio científico da seguinte maneira: “Ora, se a ciência proporciona cada vez menos alegria e, lançando suspeita sobre a metafísica, a religião e a arte consoladoras, subtrai cada vez mais alegria, então se empobrece a maior fonte de prazer, a que o homem deve quase toda a sua humanidade” (2000, p. 173). Frente a isso, há uma “exigência de saúde” (*Idem*) a ser observada: “as ilusões, parcialidades, paixões devem ser usadas para aquecer, e mediante o conhecimento científico deve-se evitar as consequências malignas de um superaquecimento” (*Idem*). Tal ambiguidade, tomada como uma “exigência de saúde” que mantém, até certo ponto, as ilusões como atenuantes para o predomínio científico, segundo entendemos, representam apenas uma “vontade de saúde” (Cf. NIETZSCHE 2000, p. 41; NIETZSCHE 2010a, p. 865). É apenas com a reconsideração da arte, n’ *A gaia ciência*, que tem-se uma perspectiva saudável mais veemente, tal como apresentaremos adiante.

O conhecimento em *Aurora*, da mesma maneira como foi apontado em *Humano*, constitui uma perspectiva trágica. O filósofo chega a caracterizar o ímpeto pelo conhecimento como um sacrifício imprescindível ao qual a humanidade deve se submeter: “[...] o pensamento da *humanidade sacrificando a si mesma*. Mas a *quem* deveria ela sacrificar-se? Podemos jurar que, se algum dia aparecer no horizonte a constelação desse pensamento, o conhecimento da verdade restará como o único objetivo colossal a que um tal sacrifício seria adequado” (NIETZSCHE, 2004, p. 42). Esse seria um “desfecho trágico do conhecimento” (*idem*), porém, segundo Nietzsche, também um sacrifício que promove uma “elevação” (*idem*) de toda a humanidade. Trata-se da “paixão do conhecimento” (*Leidenschaft der Erkenntnis*), termo que aparece pela primeira vez em *Aurora*, mas que pode ser estendido a todo período intermediário da filosofia de Nietzsche.

A nova paixão. [...] O conhecimento, em nós, transformou-se em uma paixão que não vacila ante nenhum sacrifício e nada teme, no fundo, senão sua própria extinção; nós acreditamos honestamente que, sob o ímpeto e o sofrimento *dessa* paixão, toda

a humanidade tenha de acreditar-se mais sublime e consolada do que antes, quando ainda não havia superado a inveja do bem-estar grosseiro que acompanha a barbárie. E talvez até a humanidade pereça devido a essa paixão do conhecimento! (NIETZSCHE, 2004, p. 225).

No contexto específico de *Humano* e *Aurora*, sem a elucidação dos prólogos de 1886, essa tragédia do conhecimento permanece alheia a qualquer atenuante mais enfático. Nietzsche apenas indica um “temperamento” (2000, p. 40) capaz de suportar a dissolução de todo modo de consolo habitual, e segue preconizando “ [...] como a condição mais desejável, pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas” (*Idem*). Esse simbólico “pairar sobre” ganhará substanciais modificações a partir d’*A Gaia Ciência*¹¹, quando o retorno a uma avaliação positiva da arte será fundamental para demarcar o posicionamento mais adequado frente ao que há de terrível na existência humana. Trata-se de um retorno porque em 1872, no *Nascimento da tragédia*, Nietzsche possuía uma compreensão extremamente favorável à arte. Contudo, não é o caso de uma retomada inalterada do estatuto da arte presente no *Nascimento da tragédia*, tal como a “Tentativa de autocrítica” deixa entrever¹².

Na “Tentativa de autocrítica”, Nietzsche formula sua condenação a toda profusão romântica que definiu os rumos do seu primeiro livro. A proximidade com a linguagem shopenhaueriana e kantiana é descrita pelo filósofo como o meio através do qual foi “estragado” o “problema grego” (NIETZSCHE, 1992, p. 21); e com isso, também o seu primeiro livro foi “estragado” (*Idem*). Alia-se a isso, ainda, a esperança (frustrada) na música wagneriana como um ressurgimento do espírito trágico grego. O problema grego, ao qual Nietzsche dedicou-se no *Nascimento da tragédia*, concerne a uma explicação da “jovialidade” (*Heiterkeit*) helena mesmo ante o terrível da existência, algo que passa, portanto, por um esclarecimento do significado de sua máxima expressão artística: a tragédia grega. A problemática é formulada por Nietzsche através das seguintes palavras: “Há um pessimismo da *força*? Uma propensão intelectual para o duro, o horrendo, o mal, o problemático da existência, devido ao bem-estar, a uma transbordante saúde, a uma *plenitude* da existência?” (NIETZSCHE, 1992, p. 14). Essa “força” frente ao “horrendo” da existência foi definida por Nietzsche, no contexto do *Nascimento da tragédia* (ainda sem uma “autocrítica”), a partir de uma metafísica de artista: a possibilidade de acesso ao Uno-Primordial, através da música (dionisíaco), em consonância à bela aparência do drama encenado (apolíneo), garante a superioridade artística da tragédia grega. Trata-se da “arte do consolo metafísico”, “pois só como *fenômeno estético* podem a existência e o mundo *justificar-se* eternamente” (NIETZSCHE, 1992, p.

¹¹ Essa problemática será abordada adiante, em um momento oportuno.

¹² Em ordem cronológica, os prólogos são organizados da seguinte forma: na primavera de 1886, Nietzsche escreve o primeiro dos cinco prólogos, a *Humano, demasiado humano I*. Na sequência, é a vez do *Nascimento da tragédia* receber a “Tentativa de autocrítica”, em agosto de 1886. Em setembro do mesmo ano Nietzsche finaliza o prólogo a *Humano, demasiado humano II*. Em outubro de 1886, Nietzsche escreve os prólogos a *Aurora* e *Gaia Ciência*.

47). Isso porque, enquanto o Uno-primordial acessado através da música é puramente dionisíaco (puramente dor e contradição), o apolíneo (a bela aparência), por sua vez, torna viável a contemplação desse núcleo metafísico (destrutivo) do mundo sem a “destruição do espectador”. Eis aí, em linhas gerais, a justificação eterna entre mundo e existência oferecida pela tragédia ática; uma “arte do consolo metafísico” em que a aparência torna possível a visualização da dor e contradição primordiais (*Idem*).

Embora essas considerações sejam extremamente interessantes, e mereçam um tratamento mais demorado, nossa intenção imediata é apenas salientar a capital modificação apontada por Nietzsche na “Autocrítica” em relação a esse consolo metafísico defendido durante o *Nascimento da tragédia*. Vejamos como Nietzsche expressa essa mudança:

Imaginemos uma geração vindoura com esse destemor de olhar, com esse heróico pendor para o descomunal, imaginemos o passo arrojado desses matadores de dragões, a orgulhosa temeridade com que dão as costas a todas as doutrinas da fraqueza pregadas pelo otimismo, a fim de “viver resolutamente” na completude e na plenitude: *não seria necessário* que o homem trágico dessa cultura, em sua auto-educação para o sério e para o horror, devesse desejar uma nova arte, a *arte do consolo metafísico*, a tragédia como a Helena a ele devida [...]. “Não seria necessário?” ... Não, três vezes não, ó jovens românticos! *Não* seria necessário! Mas é muito provável que isso *finde* assim, que *vós* assim findeis, quer dizer, “consolados”, como está escrito, apesar de toda a educação para o sério e o horror, “metafisicamente consolados”, em suma, como findam os românticos cristãmente... Não! Vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo *deste lado de cá* – vós deveríeis aprender a rir, meus jovens amigos, se todavia quereis continuar sendo completamente pessimistas; talvez, em consequência disso, como ridentes mandeis um dia ao diabo toda a “consoladora” metafísica – e a metafísica, em primeiro lugar! Ou, para dizê-lo com a linguagem daquele trasgo dionisíaco, que se chama *Zaratustra*: (NIETZSCHE, 1992, p. 23).

A partir desse ponto, Nietzsche cita uma passagem da quarta parte de *Assim falava Zaratustra*, que passaremos a reproduzir integralmente:

Levantai vossos corações, ó meus irmãos, alto, mais alto! E não esqueci tampouco as pernas! Levantai também as vossas pernas, vós, bons dançarinos, e melhor ainda: erguei-vos também sobre a cabeça! / Esta coroa do ridente, esta coroa grinalda-de-rosas: eu mesmo coloquei esta coroa sobre minha cabeça, eu mesmo declarei santo o meu riso. Não encontrei nenhum outro, bastante forte para isto, hoje. / Zaratustra, o dançarino; Zaratustra, o leve, que acena com as asas, pronto a voar, acenando a todos os pássaros, preparado e pronto, um bemaventurado leviano: / Zaratustra, o verodizente; Zaratustra, o veroridente; não um impaciente, não um incondicional, mas um que ama os saltos e os saltos laterais: eu mesmo coloquei esta coroa sobre a mi-

nha cabeça! / Esta coroa do ridente, esta coroa grinalda-de-rosas: a vós, meus irmãos, eu vos atiro esta coroa! O riso eu declarei santo: vós, homens superiores, *aprendei* – a rir! (NIETZSCHE, 2010, pp. 344-345).

O prólogo ao *Nascimento da tragédia* (“Tentativa de Autocrítica”), portanto, promove a inserção do primeiro livro de Nietzsche no contexto maduro de seu pensamento, negando, sobretudo, a necessidade da “arte do consolo metafísico” e indicando uma arte do consolo “*deste lado de cá*”: o riso. Por pertencer ao mesmo momento de produção dos prólogos aos livros do período intermediário, e incluir *Zaratustra* na tônica do riso, a “Tentativa de autocrítica” tem importância capital. Nietzsche enaltece nos gregos antigos a capacidade de superar uma perspectiva trágica destrutiva sem apelar para nenhum consolo metafísico, e indica o riso como uma postura adequada para tal. É nessa mesma linha, segundo visamos mostrar na sequência, que Nietzsche propõe a superação da tragédia do conhecimento consoante a *Humano* e *Aurora*. Isso equivale à assunção de um posicionamento saudável frente à perda de todo esteio metafísico de justificação do valor da existência humana. Ver-se-á que *A gaia ciência* representa essa saúde alcançada, sobretudo quando restitui a importância da arte e, através desta, consolida uma perspectiva salutar à visualização de toda tragédia da vida. Assim, se em *Humano* a perspectiva do espírito livre firma-se como um “pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas” (NIETZSCHE, 2000, p. 41), estando a arte relegada a uma mera transição para o predomínio científico, n’*A gaia ciência*, com a restituição da arte, Nietzsche apregoa que “[...] necessitamos de toda arte exuberante, flutuante, dançante, zombeteira, infantil e venturosa, para não perdermos a *liberdade de pairar acima das coisas*, que o nosso ideal exige de nós” (2001, p. 133).

3 O efeito retroativo dos prólogos de 1886: “a história de uma enfermidade e uma cura”

O prólogo a *Humano*, além de caracterizar a vivência do espírito livre como a vivência solitária de Nietzsche, também oferece uma preciosa explicação acerca do “grande livramento”, que constitui, justamente, o ideal de espírito livre. Assim, ao mesmo tempo em que Nietzsche afirma ter criado poeticamente os espíritos livres, “[...] como companhia, para manter a alma alegre em meio a muitos males [...]” (2000, p. 8), sendo a experiência do livramento apenas a “sua” experiência, o filósofo também descreve como ocorre esse “grande livramento”:

Ela é simultaneamente uma doença que pode destruir o homem, essa primeira erupção de vontade e força de autodeterminação, de determinação própria dos valores, essa vontade de *livre* vontade: e quanta doença não se exprime nos selvagens experimentos e excentricidades com que o liberado, o desprendido, procura demonstrar seu domínio sobre as coisas (NIETZSCHE, 2000, p. 10).

Eis uma caracterização da “doença”; do desprendimento de tudo aquilo que, antes do evento do livramento, era tido com muito apreço. É o próprio conteúdo de *Humano* que nos mostra o teor dessa doença, que passa pelo pessoal livramento da metafísica shopenhaueriana, bem como da música de Wagner, mas também se expressa teoricamente na negação da religião, arte e moral (em suas manifestações metafísicas), através da perscrutação histórica. Portanto, classificar *Humano* como o livro da doença ganha uma importante corroboração textual na medida em que Nietzsche descreve o evento do “grande livramento”, em suas primeiras efusões, como um período de convalescença: algo que “pode destruir o homem”. “Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo o caminho até a enorme e transbordante certeza e saúde, que não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento, até a *madura* liberdade do espírito [...]”, e arremata: “[...] até o excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da *grande saúde*, o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver *por experiência* e oferecer-se à aventura: o privilégio de mestre do espírito livre!” (NIETZSCHE, 2000, p. 10). A doença, nesse sentido, significa esse doloroso livramento da tranquilidade anteriormente fundamentada na cega confiança nas “valorações habituais e hábitos valorizados” (NIETZSCHE, 2000, p. 7), bem como nos deveres igualmente habituais. Tal convalescença, todavia, é o caminho necessário à saúde; um imprescindível meio (“anzol”) para a aquiescência da saúde. Ela permite, sobretudo, aquele voltar-se para *si mesmo* em busca do “Eu mais ao fundo”, o qual Nietzsche conta, em uma insinuante relação com sua concreta debilidade visual que lhe impedia a leitura, ser adquirida através do afastamento da “[...] *imposição de ouvir* outros Eus (–isto significa ler!)” (NIETZSCHE, 2008, p. 72). Da mesma forma, estar sujeito aos ditames religiosos, artísticos e morais significa um impedimento ao acesso a *si mesmo*; uma definição externa do Eu que deve ser eliminada, apesar da constituição doentia que disso decorre. Daí a constante, e sempre reiterada, gratidão de Nietzsche à doença: “Nunca fui tão feliz comigo mesmo como nas épocas mais doentias e dolorosas de minha vida [...]” (*Idem*). “[...] ficar doente à maneira desses espíritos livres, permanecer doente por um bom período e depois, durante mais tempo, durante muito tempo tornar-se sadio, quero dizer, “mais sadio”. Há sabedoria nisso, sabedoria de vida, em receitar para si mesmo a saúde em pequenas doses e muito lentamente” (NIETZSCHE, 2000, p. 12).

Percebemos, nesse sentido, o quão titubeante foi a “solução” de Nietzsche, em 1878, acerca da postura do espírito livre frente à anunciada “tragédia do conhecimento”, quando afirmou: “[...] deve-lhe *bastar*, como a condição mais desejável, pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas” (NIETZSCHE, 2000, p. 41). Sendo, além disso, o “temperamento” quem decide sobre o “[...] efeito posterior do conhecimento” (*Idem*). Ora, em tempo da doença, isto é, da efusão inicial do “grande livramento”, esse “pairar livre” sob a tutela do “temperamento”

não passa de uma aparência de saúde; uma constituição intermediária que quer a saúde, mas ainda não a possui¹³. Nas palavras de Nietzsche: “[...] uma tenaz *vontade de saúde*, que frequentemente ousa vestir-se e travestir-se de saúde” (2000, p. 11). Reafirmando nossa hipótese fundamental: *Humano* consiste no tempo da convalescença; no tempo da eliminação total dos consolos habituais que pautavam a existência. Nietzsche impõe, todavia, tal compreensão como um “desafio”: “- Nenhum psicólogo e leitor de signos deixará de perceber por um instante em que lugar do desenvolvimento descrito se inclui (ou está colocado -) o presente livro” (NIETZSCHE, 2000, p. 14). Ou seja, após descrever o “enigma da grande liberação” (NIETZSCHE, 2000, p. 13) como uma dinâmica que passa pela doença e culmina em uma cura (que precisa culminar em uma cura), o filósofo interpela seu leitor a situar *Humano* no “desenvolvimento descrito” sem, contudo, anunciar-se explicitamente sobre isso.

Se nos dois volumes de *Humano* prevalece a doença, e uma peremptória vontade de saúde, o prólogo a *Aurora* também faz referência ao caráter doentio da investigação nietzschiana. Por seu turno, no entanto, caracterizando o trabalho de rechaço à moral como um trabalho no subsolo: “[...] uma demorada privação de luz e ar” (NIETZSCHE, 2004, p. 9). Comentando sua vivência em *Aurora*, Nietzsche afirma: “Na realidade, meus pacientes amigos, já lhes direi o que buscava eu lá embaixo, aqui neste prólogo tardio, que bem poderia ter sido um último adeus, uma oração fúnebre: pois eu retornei e - escapei” (2004, p. 9). Ao indicar a possibilidade de seu “prólogo tardio” ter sido um último adeus, o filósofo retroativamente demarca os perigos da investigação então empreendida. Como vimos anteriormente, o foco principal de *Aurora* foi a moral, assumida como problemática e, conseqüentemente, sem um poderio obrigacional absoluto. Ao buscar as origens canhestras da moral, seus fundamentos questionáveis desvendados pelo “trabalho no subsolo”, Nietzsche justifica o conceito de “paixão do conhecimento” como uma renúncia ao comumente venerado: “Deus, virtude, verdade, justiça, amor ao próximo”, em suma, “velhos ideais” (NIETZSCHE, 2004, p. 13). Tal vivência, caso seja generalizada, pode levar ao “perecimento de toda humanidade” (NIETZSCHE, 2004, p. 225); uma “tragédia do conhecimento”, portanto, como consequência imediata da “paixão do conhecimento”. De seu trabalho solitário nas profun-

---

¹³ Em um esboço ao “Prólogo” de *Humano* (1885) Nietzsche cita, precisamente, esse aforismo 34 para caracterizar sua “vontade de saúde”: “[...] ainda que enfermo, segui o ‘jogo’ com a melhor cara e me defendi sem dar trégua a todo raciocínio de que *pode* participar a doença, a solidão e o cansaço da peregrinação. ‘Adiante, disse a mim, amanhã estarás são, hoje basta te fazer-se de são’. Assumi assim todo o ‘pessimismo’; a *vontade* de saúde mesma, a comédia da saúde foi minha medicina. O que então percebi e *quis* como ‘saúde’ o expressei de maneira bastante clara e reveladora com estas frases: ‘uma alma segura, branda e no fundo alegre, uma disposição que não precisasse estar alerta com perfídias e erupções repentinas, e em cujas manifestações não houvesse traço de resmungo e teimosia - essas características notórias e desagradáveis de cães e homens que ficaram muito tempo acorrentados; e como condição mais desejável, pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas’ [NIETZSCHE, 2000, p. 41]” (40[65] Agosto-setembro de 1885). Isso corrobora, sobretudo, nossa classificação do aforismo 34 de *Humano* como uma “vontade de saúde”, isto é, não como uma posição definitiva e suficiente ante a tragédia do conhecimento; apenas, portanto, uma aparência de saúde.

dezas, no entanto, o filósofo nos conta ter “escapado”, definindo seu prólogo tardio não como uma oração fúnebre, mas antes, como a narração de uma vivência; localizada, sobretudo, no limiar de uma ciência que, por fim, se torna *gaia*.

É uma profusão doentia esse caminho que leva ao livramento do espírito. No entanto, essa doença, tal como Nietzsche a entende, é completamente necessária e acerca da qual se deve prestar gratidão. Em poucas palavras, convalescer à maneira do espírito livre significa negar a tranquilidade das fixações de sentido habituais para existência humana, isto é, perder todo esteio consolador: seja ele religioso, artístico ou moral. *Humano*, em seus dois volumes, e *Aurora*, constituem precisamente esse período doentio e imprescindível da filosofia intermediária de Nietzsche. Somente a *Gaia ciência*, por seu turno, circunscreve uma constituição saudável, juntamente com sua restituição da importância da arte: uma arte do consolo “deste lado de cá”, como tivemos a oportunidade de vislumbrar através da “Autocrítica” ao *Nascimento da tragédia*. Vejamos como Nietzsche inicia o importante prólogo d’*A Gaia Ciência*:

“Gaia Ciência”: ou seja, as saturnais de um espírito que pacientemente resistiu a uma longa, terrível pressão – pacientemente, severa e friamente, sem sujeitar-se, mas sem ter esperança –, e que repentinamente é acometido pela esperança, pela esperança de saúde, pela embriaguez da convalescença (2001, p. 9).

Logo no segundo parágrafo deste “Prólogo”, o filósofo nos impõe a capciosa questão: “Mas deixemos o Sr. Nietzsche de lado: que temos nós com o fato de o Sr. Nietzsche haver recuperado a saúde?”¹⁴ (NIETZSCHE, 2001, p. 10). Ora, essa questão assume capital importância na medida em que Nietzsche afirma, sem titubeio, que “[...] desde que se é uma pessoa, tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa” (*Idem*). Ou seja, é imprescindível que a expressão filosófica de uma “pessoa” tenha imediata relação com a singularidade das vivências desta. Portanto, “o fato de o Sr. Nietzsche haver recuperado a saúde” indica, sobretudo, um ensejo direto a sua filosofia; uma cura que necessariamente influencia a expressão filosófica.

Uma ciência tornada *gaia* implica em uma superação da “tragédia do conhecimento” resultante da “paixão do conhecimento”. Com isso, não é apenas o titubeante “temperamento” (NIETZSCHE, 2000, p. 40) do homem que mantém a postura de espírito livre (“o pairar sobre...”), mas antes, no contexto da *Gaia Ciência*, trata-se da aquiescência da jovialidade (*Heiterkeit*) como garantia e “manutenção” do ideal de espírito livre (ainda, entretanto, determinado como um “pairar sobre...”). Em um elucidativo comentário acerca do estatuto de uma ciência tornada *gaia*, presente no “Prólogo” a *Genealogia*, Nietzsche comenta que nada “compensa” mais que levar os problemas da moral a sério, todavia, complementa:

---

¹⁴ Vemos aqui um exemplo da subsunção de fisiologia, no sentido corpóreo, ao conceito amplo de vivências, tal como apresentamos anteriormente, a partir da interpretação de Viesenteiner (2009).

[...] sua recompensa está, por exemplo, em que se possa um dia levá-las [todas essas coisas: os problemas da moral] *na brincadeira*, na jovialidade. Pois a jovialidade, ou, para dizê-lo com a minha linguagem, *a gaia ciência*, é uma recompensa: um pagamento por uma longa, valente, laboriosa e subterrânea seriedade, uma tal que, admito, não é para todos (NIETZSCHE, 1998, p. 14).

A *gaia ciência* surge aí em clara contraposição à seriedade do trabalho no subsolo; uma “recompensa” pela dureza desse trabalho nas profundezas. Ainda no “Prólogo” a *Gaia Ciência*, vê-se uma descrição de como a ciência tornada *gaia* implica em um contraponto à antiga enfermidade, a saber: “[...] de tais abismos, de tal severa enfermidade, também da enfermidade da grave suspeita voltamos renascidos [...] com sentidos mais risonhos, com uma segunda, mais perigosa inocência na alegria, ao mesmo tempo mais infantis e cem vezes mais refinados do que jamais fomos antes” (NIETZSCHE, 2001, p. 14). Dessa perspectiva pautada em “sentidos mais risonhos”; dessa “inocência da alegria”, todos os meios de cura habituais voltam a ser rejeitados por Nietzsche: “[...] como se tornou estranho ao nosso gosto esse romântico tumulto e emaranhado de sentidos que o populacho culto adora, e todas as suas aspirações ao excelso, elevado, empolado!” (*Idem*). Quando discutimos, anteriormente, a mudança promovida pela “Autocrítica” ao conteúdo do *Nascimento da tragédia*, evidenciou-se o abandono nietzschiano da “arte do consolo metafísico” em vista de uma “arte do consolo deste lado de cá”: o riso. É nesse mesmo sentido que Nietzsche indica a arte de consolo (medicamento) circunscrita pelo conteúdo da *Gaia Ciência*: “[...] se nós, convalescentes, ainda precisamos de uma arte, é de uma *outra arte* – uma ligeira, zombeteira, divinamente imperturbada, divinamente artificial [...]. Sobretudo: uma arte para artistas, somente para artistas”. E conclui reafirmando a necessidade da jovialidade: “Nós nos entendemos melhor, depois, quanto ao que primeiramente se requer *para isso*, a jovialidade, *qualquer* jovialidade meus amigos!” (*Idem*). Retornando à “Autocrítica”, percebemos que a solução psicológica para a jovialidade grega, em sua propensão ao trágico, sofre uma radical mudança através desse escrito retroativo. Assim, se durante 1872 Nietzsche percebeu a tragédia grega como um consolo metafísico, um acesso ao fundo terrível da existência sem uma destruição do espectador, na “Autocrítica” Nietzsche começa a questionar essa solução da seguinte forma: “Há um pessimismo da força? Uma propensão intelectual para o duro, o horrendo, o mal, o problemático da existência, devido ao bem-estar, a uma transbordante saúde, a uma *plenitude* da existência?” (1992, p. 14). Essas perguntas, sobretudo, colocam em xeque a necessidade da tragédia, para os gregos, como uma necessidade de consolo metafísico, uma vez que aí Nietzsche aponta o excesso de saúde como uma motivação para o “terrível da existência”. Em outras palavras, esse grego de uma saúde transbordante não teria nenhuma necessidade de consolar-se através da arte trágica, mas, isso sim, apenas põe “[...] à prova sua força” (*Idem*). Portanto, quando ao final da “Autocrítica” Nietzsche pergunta, dirigindo-se aos pessimistas românticos (ao “homem trágico dessa cultura” (NI-

ETZSCHE, 1992, p. 22)), se é necessário a estes uma “[...] *arte do consolo metafísico*, a tragédia como a Helena a ele devida” (NIETZSCHE, 1992, p. 23), e opõe-se categoricamente a isso (Não, três vezes não, ó jovens românticos! (*Idem*)), está em questão justamente a assunção do “pessimismo da força¹⁵” grego: “Vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo *deste lado de cá* – vós deveríeis aprender a rir, meus jovens amigos [...]” (*Idem*). Ora, é precisamente com uma alusão aos gregos que Nietzsche conclui o “Prólogo” a *Gaia Ciência*:

Oh, esses gregos! Eles entendiam do *viver*! Para isto é necessário permanecer valentemente na superfície, na dobra, na pele, adorar a aparência, acreditar em formas, em tons, em palavras, em todo Olimpo da aparência! Esses gregos eram superficiais – *por profundidade*! E não é precisamente a isso que retornamos, nós, temerários do espírito, que escalamos o mais elevado pico do pensamento atual e de lá olhamos em torno, nós, que de lá olhamos *para baixo*? Não somos precisamente nisso – gregos? Adoradores das formas, dos tons, das palavras? E precisamente por isso – artistas? (2001, p. 15).

Escalar “o mais elevado pico do pensamento” e olhar “*para baixo*”: que sentido tem essa alegórica asserção? Existe aí uma confluência extremamente relevante com *Assim falava Zaratustra*, algo que se mostra, sobretudo, na seguinte passagem: “Vós ergueis os olhos quando aspirais a elevar-vos. Eu, como estou no alto, desço o meu olhar. / Quem de vós pode estar no alto e rir ao mesmo tempo? Quem escala altos montes, ri-se de todas as tragédias da cena e da gravidade trágica da vida”¹⁶ (NIETZSCHE,

---

¹⁵ Em última instância, esse “pessimismo da força” irá definir os rumos da projeção nietzschiana, no aforismo 370 da *Gaia Ciência*, denominada como “pessimismo dionisíaco”. Ao procurar uma denominação ao seu pessimismo, neste aforismo mencionado, Nietzsche mantém-se indeciso quanto à possível classificação pautada em um “pessimismo clássico”: “[...] a palavra ‘clássico’ repugna aos meus ouvidos, tornou-se muito gasta, redonda e indistinta” (NIETZSCHE, 2001, p. 274). Todo caso, Nietzsche é enfático ao contrapor seu pessimismo ao pessimismo romântico, representado por Schopenhauer e Wagner. O “pessimismo dionisíaco”, enquanto novo nome ao “gasto e indistinto” pessimismo clássico, é apontado pelo filósofo, entretanto, apenas como uma projeção: “A este pessimismo do futuro – pois ele virá! Já o vejo vindo! – eu chamo de pessimismo *dionisíaco*” (*Idem*). Ao mantermos o genérico “pessimismo da força” durante nossas considerações, temos em vista a utilização de uma terminologia que não incluía, estritamente, nem o indistinto “clássico” nem a projeção futura “dionisíaco”, mas sim, compartilhe elementos com ambos. Sobretudo, temos em mente a relação nietzschiana com a “superabundância” grega, no sentido de uma possibilidade de contemplação da tragédia a partir de uma perspectiva de força, algo que mostra-se através da expressão “pessimismo da força”. Em mais detalhes, acerca da distinção entre pessimismo clássico, romântico, dionisíaco e, embora em menor medida, pessimismo da força, conferir Stegmaier, 2010, p. 35-60.

¹⁶ “Tragédias da cena e da gravidade trágica da vida” (NIETZSCHE, 2008b, p. 58) foi a opção de tradução de Mário Ferreira dos Santos para *Trauer-Spiele und Trauer-Ernste*. Por seu turno, Andrés Sánchez Pascual opta por “Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las de teatro y de las de la vida” (NIETZSCHE, 2009, p. 74). Ambas mantêm fidelidade ao original, na medida em que vertem a *Trauer-Spiele* um sentido “artificial” (jogo, atuação trágica) em contrapartida à “seriedade” de *Trauer-Ernste* (em uma relação mais concreta com a gravidade trágica da vida). Rubens Torres Filho traduz como “Aquele que galga as mais altas montanhas ri de todas as tragédias lúdicas e de todas as tragédias sérias” (NIETZSCHE, 1974, p. 251), e justifica: “No texto: *alle Trauer-Spiele um Trauer-Ernste*. Jogo de palavras sobre o vocábulo *Trauerspiel*, equivalente alemão do termo grego “tragédia” (ao lado de *Tragödie*).

CHE, 2008b, p. 58). Rir, tanto da tragédia encenada quanto da real e séria tragédia da vida é prova de força; privilégio de quem escalou uma alta montanha e contempla tudo de cima. Com isso, faz pleno sentido a relação entre a “Autocrítica” do *Nascimento da tragédia* e o “Prólogo” da *Gaia Ciência*, uma vez que a nova compreensão psicológica do pendor do grego ao trágico, definida por aquela, determina-se como um “pessimismo da força”, isto é, uma força colocada à prova através da arte trágica; uma saúde transbordante que torna possível a visualização do trágico. É nesse sentido que escalar “o mais elevado pico” e “olhar para baixo” significa um “retorno” aos gregos, ou seja, a aquiescência de uma saúde transbordante e de uma força frente ao trágico da existência: algo que define também a abundância inicial do personagem Zaratustra¹⁷. É o aforismo 107 d’A *Gaia Ciência* que põe em novos termos o “pairar sobre” (NIETZSCHE, 2000, p. 41) os valores que em *Humano* corresponde a uma perspectiva trágica/destrutiva, tal como descrevemos anteriormente.

[...] necessitamos de toda arte exuberante, flutuante, dançante, zombeteira, infantil e venturosa, para não perdermos a *liberdade de pairar acima das coisas*, que o nosso ideal exige de nós. [...] Devemos também *poder ficar acima da moral*: e não só ficar em pé, com a angustiada rigidez de quem receia escorregar e cair a todo instante, mas também flutuar e brincar acima dela! Como poderíamos então nos privar da arte, assim como do tolo? – E, enquanto vocês tiverem alguma *vergonha* de si mesmos, não serão ainda um de nós! (NIETZSCHE, 2001, p. 133).

Com isso, o pairar acima dos valores não repercute uma perspectiva destrutiva/niilista. Ao contrário, com a aquiescência da saúde, de uma arte transfiguradora nos moldes indicados por Nietzsche, a altaneira visualização da séria tragédia da vida implica em um aprazível e jovial “ponto de vista”. E isso, mesmo frente ao maior e mais terrível acontecimento: a morte de Deus (Cf. NIETZSCHE, 2001, pp. 135; 147). Essa suprema desvalorização dos valores, que a princípio poderia intensificar ao máximo a “tragédia do conhecimento”, n’A *Gaia Ciência* constitui uma abertura a novas

---

Decomposto em seus elementos, como está no texto, dá a conhecer seu sentido literal de ‘jogo (cênico)-de-tristeza’, o que permite a invenção paralela do termo *Trauer-Ernst* (literalmente: ‘seriedade-de-tristeza’) (*Idem*). Por sua vez, embora estejamos utilizando na maior parte das citações a tradução de Mario da Silva de *Zaratustra*, essa passagem em especial parece destoar dos outros tradutores ao enfatizar a falsidade e verdade, e não, portanto, o “jogo cênico” e a “seriedade” ou “gravidade” trágica da vida: “Aquele que sobe ao monte mais alto, esse ri-se de todas as tragédias, falsas ou verdadeiras” (NIETZSCHE, 2010, p. 66). Assim, neste caso em particular, optamos pela tradução de Mario Ferreira dos Santos (NIETZSCHE, 2008b, p. 58).

¹⁷ A abundância específica de Zaratustra se mostra através das seguintes palavras: “Vê! Aborreci-me da minha sabedoria, como a abelha do mel que juntou em excesso; preciso de mãos que para mim se estendam” (NIETZSCHE, 2010, p. 33). A “abundância” em geral é tematizada por Viesenteiner do seguinte modo: “Na travessia pelo pathos da doença o espírito conquista precisamente a abundância, o luxo e o excesso perdulário de vida oriundos do pathos do sofrimento que se cansou da própria dor, que se fastiou de si, mas deixou a abundância como prêmio” (2009, p. 174). Ao que nos diz respeito de maneira imediata, a abundância inicial de Zaratustra revela a trajetória de quem necessariamente passou pela doença e alcançou a saúde, simbolizada pelo privilégio da altura. Mais sobre a abundância de Zaratustra, conferir Viesenteiner, 2009, pp. 277-305

possibilidades. Nietzsche inicia o quinto livro da *Gaia Ciência*¹⁸ falando, precisamente, sobre a jovialidade ante à morte de Deus:

O sentido de nossa jovialidade. – O maior acontecimento recente – o fato de que “Deus está morto”, de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito – já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. [...] Mesmo nós, adivinhos natos, *que espreitamos do alto dos montes* [grifo nosso], por assim dizer, colocados entre o hoje o amanhã e estendidos na contradição entre o hoje o amanhã, nós, primogênitos e prematuros do século vindouro, aos quais as sombras que logo envolverão a Europa já *deveriam* ter se mostrado por agora: como se explica que mesmo nós encaremos sem muito interesse o limiar desse ensombrecimento, e até sem preocupação e temor *por nós*? Talvez soframos demais as *primeiras conseqüências* desse evento – e estas, as suas conseqüências *para nós*, não são, ao contrário do que talvez se esperasse, de modo algum tristes e sombrias, mas sim algo difícil de descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, alívio, contentamento, encorajamento, aurora... De fato, nós, filósofos e “espíritos livres”, ante a notícia de que “o velho Deus morreu” nos sentimos como iluminados por uma nova aurora (NIETZSCHE, 2001, pp. 233-234).

Já conhecemos a equação que iguala o “riso”, a “jovialidade” e a “saúde”, determinando também o “pessimismo da força”, isto é, a postura altaneira frente ao trágico da existência. Todos estes elementos estão incluídos neste aforismo citado. A reação “normal” ante o grande evento da morte de Deus resultaria em uma perda total do sentido da existência, contudo, este não é o caso que se efetiva através da perspectiva do espírito livre configurada no contexto da *Gaia Ciência*; configuração pautada no “riso”, na “jovialidade”, em suma, na “saúde” angariada. Com isso, “o sentido da jovialidade” desse aforismo representa a abertura de novas possibilidades a partir da morte de Deus, contrariando a conotação destrutiva, mais imediata, de tal caso. Se compararmos duas passagens, uma presente nesse aforismo citado acima e outra, já citada anteriormente, de *Assim falava Zaratustra*, torna-se possível uma clareza maior acerca dessa jovialidade ante a morte de Deus e, aliado a isso, um relevante mote à relação entre o ideal de espírito livre e a postura de Zaratustra: “[...] nós, adivinhos natos, que

---

¹⁸ O quinto livro da *Gaia Ciência* foi escrito em 1886, sendo, portanto, contemporâneo aos prólogos. Isso nos indica que a temática apresentada neste livro se adéqua, sobretudo, ao “Prólogo” a *Gaia Ciência* e, conseqüentemente, à narração da cura de Nietzsche dos contextos doentios circunscritos por *Humano* e *Aurora*. Jelson Roberto de Oliveira, ao comentar justamente a “saúde reconquistada” na *Gaia Ciência*, afirma o seguinte sobre a relação entre o livro V e o “Prólogo”: “O prefácio e o livro V [...] foram juntados à segunda edição da obra em 1886, e mantêm, no nosso ponto de vista, uma íntegra conexão entre si” (2009, p. 168, nota 2). Ao nosso entender, é extremamente interessante manter certa “ingenuidade cronológica” na abordagem do quinto livro da *Gaia Ciência*, isto é, compreender que este livro, apesar de ter sido escrito em 1886, fora alocado por Nietzsche precisamente no limiar entre seu período intermediário e *Assim falava Zaratustra*. Assim, no mesmo sentido que os prólogos serviram como um meio para Nietzsche estabelecer uma unidade entre seus livros (desde o *Nascimento da tragédia* até a *Gaia Ciência*), também o quinto livro da *Gaia Ciência* atua como uma “reorganização” do conteúdo deste livro e serve como uma importante antecipação e preparação a *Zaratustra*.

espreitamos do alto dos montes, por assim dizer, [...] como se explica que mesmo nós encaremos sem muito interesse o limiar desse ensombrecimento, e até sem preocupação e temor *por nós?*" (NIETZSCHE, 2001, p. 233). Por sua vez, em *Zaratustra* lemos: "Vós ergueis os olhos quando aspirais a elevar-vos. Eu, como estou no alto, desço o meu olhar. / Quem de vós pode estar no alto e rir ao mesmo tempo? Quem escala altos montes, ri-se de todas as tragédias da cena e da gravidade trágica da vida" (NIETZSCHE, 2008b, p. 58). Trata-se do pessimismo da força; de uma perspectiva que permite visualizar o ocaso de Deus como uma possibilidade de nova determinação dos valores e não, caso que seria mais imediato, como um destrutivo niilismo.

Zaratustra, nesse sentido, tem sua constituição definida por esse privilégio das alturas: a jovialidade e o riso que definem a culminância da saúde adquirida. A transição do ideal de espírito livre a *Zaratustra*, portanto, não representa uma ruptura de Nietzsche com o período intermediário de seu pensamento, ao contrário, o personagem é a incorporação desse ideal que serve como ponto de partida para sua tarefa específica. Atentemos para o fato de que é precisamente da altura de sua montanha que Zaratustra principia sua trajetória: "Quando Zaratustra completou trinta anos, abandonou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para a montanha. Ali, durante dez anos, alimentou-se de seu espírito e de sua solidão, sem deles se fatigar" (NIETZSCHE, 2010, p. 33). No entanto, essas palavras não caracterizam o modo como se deu a primeira ascensão de Zaratustra à montanha, apenas descrevem que assim ocorreu: Zaratustra abandonou sua pátria "e foi para a montanha". Somente através do diálogo de Zaratustra com o santo do bosque evidenciam-se, ainda que de modo mitigado, as "condições" dessa primeira ascensão do personagem: "Não me é desconhecido esse viandante. Há anos que passou por aqui. Chamava-se Zaratustra; mas está mudado. / Aquela vez levavas para a montanha as tuas cinzas. Queres hoje levar ao vale o teu fogo?" (NIETZSCHE, 2010, p. 34). Simbolicamente, o ato de levar as cinzas¹⁹ à montanha nos indica que Zaratustra convalescia quando subiu pela primeira vez a montanha na qual, posteriormente, permaneceu por dez anos. Além disso, quando o velho santo indica uma mudança em Zaratustra, em oposição ao ato de carregar as cinzas à montanha, evidencia-se que a nova constituição do personagem representa uma cura; uma saúde adquirida no tempo em que permaneceu solitário em sua montanha. Entretanto, esse diagnóstico do santo se complementa através das próprias palavras de Zaratustra: "Eu, que sofria, soube me dominar: levei minhas próprias cinzas à montanha; e uma chama

---

¹⁹ Em um fragmento póstumo de 1881, o simbolismo das cinzas aparece vinculado à morte de Deus: "Onde está Deus? O que fizemos? Eis que bebemos inteiramente o mar? [...] Não perdemos inteiramente a força de gravidade, ao não haver nem acima de abaixo? E se seguimos vivendo e bebendo a luz, em aparência, como sempre temos vivido, não é, em certo modo, graças à luminosidade e ao brilho de estrelas que já estão apagadas? Nossa morte, não a vemos ainda, *nem nossas cinzas* [grifo nosso], e isso é o que nos engana e nos faz crer que nós mesmos somos a luz e a vida – mas não é mais que a antiga vida já passada, a luz, a humanidade passada e o Deus passado, cujos raios e calor todavia nos alcançam – também a luz necessita tempo, a morte, e as cinzas...!" (NIETZSCHE, 2008c, p. 874 / 14[25] Outono de 1881).

mais clara inventei para mim” (NIETZSCHE, 2010, p. 57). Apenas essas palavras de *Zaratustra*, todavia, não permitem um posicionamento definitivo, e fundamentado, acerca da caracterização da saúde de Zaratustra como sendo a própria saúde do espírito livre contextualizada na *Gaia Ciência*. Não fosse pelo importante aforismo 382 deste livro, em sua íntima relação com o todo da obra *Assim falava Zaratustra*, não haveriam elementos que fundamentassem com segurança nossa hipótese.

No *Ecce Homo* Nietzsche nos conta qual é o “pressuposto fisiológico” de Zaratustra: “[...] o que denomino a *grande saúde*. Não sei explicar melhor, *mais pessoalmente* esse conceito, do que já o fiz em um dos trechos finais do livro quinto da *gaya scienza*” (2008, p. 81). Nietzsche, na sequência dessa passagem, cita integralmente o aforismo 382 da *Gaia Ciência*, intitulado “A grande saúde”. O filósofo já havia indicado este conceito no “Prólogo” a *Humano* como “[...] o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver *por experiência* e oferecer-se à aventura: o privilégio de mestre do espírito livre!” (NIETZSCHE, 2000, p. 11). Essa menção à grande saúde em *Humano* fora indicada por Nietzsche como um momento derradeiro da liberação do espírito, isto é, ainda não presente nas primeiras efusões do espírito livre. Trata-se, portanto, da “[...] *madura* liberdade do espírito [...]” (*Idem*), somente adquirida, como analisado anteriormente, na *Gaia Ciência*.

A aquiescência da grande saúde, na mesma medida em que é a negação das praias do “‘Mediterrâneo’ ideal” (NIETZSCHE, 2001, p. 286), também corresponde à possibilidade, só então alcançada, de superar o ideal vigente em direção a “terras desconhecidas”; a “um mundo tão opulento do que é belo, estranho, questionável, terrível, divino” (*Idem*). Isso significa não sofrer mais com a “desvalorização da existência” (sobretudo, com o diagnóstico da morte de Deus), mas sim, reconhecer as inúmeras possibilidades abertas a esse “saudável” espírito livre. A grande saúde implica também em um novo “ideal”: “o ideal de um espírito que ingenuamente, ou seja, sem o ter querido, e por transbordante abundância e potência, brinca com tudo o que até aqui se chamou santo, bom, intocável, divino” (*Idem*). Quando Nietzsche anota, em 1886: “Burla do ‘divino’ - sintoma de cura” (2008d, p. 141 / [3] 5 Começo de 1886 - Primavera de 1886), e afirma, falando de Zaratustra: “Zaratustra, que de uma maneira sagrada opõe atrevimento e burla a todas as coisas sagradas e executa com inocência seu caminho para o mais proibido, o mais mau” (2008d, p. 128 / [2] 166 Outono de 1885 - Outono de 1886), percebemos o teor da cura do personagem que carrega suas cinzas à montanha e alcança, na solidão, uma constituição saudável. Em outras palavras, se a grande saúde é a culminância do ideal de espírito livre, e também o pressuposto fisiológico de Zaratustra, então a postura inicial (NIETZSCHE, 2010, p. 33) do personagem só pode ser caracterizada como a postura do espírito livre, isto é, uma “abundância e potência” que permite brincar com o sagrado: a burla do divino enquanto sintoma de cura, como ficou evidente através do póstumo acima citado. Assim, ao permanecer durante dez anos na “altura” de sua montanha, Zaratustra alcança a grande saúde, e com esta, o riso

e a jovialidade frente ao trágico da existência. Ou seja, e agora em um sentido mais claro: “Quem escala altos montes, ri-se de todas as tragédias da cena e da gravidade trágica da vida” (NIETZSCHE, 2008b, p. 58).

Assim, a confluência da saúde adquirida por Nietzsche n'A *Gaia Ciência*, enquanto cume do espírito livre, e a postura inicial de Zaratustra, parece ser uma profícua perspectiva para pensar o início da trajetória comunicativa deste personagem. A partir disso, muitas das dificuldades de expressão do personagem nietzschiano podem ser vislumbradas. Ou seja, se são as vivências extremamente pessoais e singulares de Nietzsche que definem o ideal de espírito livre, então Zaratustra, enquanto herdeiro dessas vivências, repercute todos os problemas comunicativos que envolvem o “compartilhamento” da algo extremamente *sui generis*. Nas palavras de Nietzsche: “Não se tem ouvido para aquilo a que não se tem acesso a partir da experiência” (NIETZSCHE, 2008, p. 51). O problema que se evidencia, portanto, é o seguinte: quem, além de Nietzsche/Zaratustra, ascendeu à jovialidade das alturas e com isso transfigurou comicamente a tragédia da vida (a morte de Deus) a ponto de poder compreender (ouvir) adequadamente o “som alciónico” (NIETZSCHE, 2008, p. 17) que emerge de *Assim falava Zaratustra*: “o autêntico livro do ar das alturas” (*Idem*)? O que tomamos como problemático aqui é o mesmo que Zaratustra indica, parabolicamente, a um jovem: “Esta árvore está sozinha na montanha. Cresce muito acima dos homens e dos animais. E se quisesse falar, não haveria ninguém que pudesse compreendê-la: tanto cresceu” (NIETZSCHE, 2010, p. 69).

Referências

- ARALDI, Clademir Luís. *Nihilismo, criação, aniquilamento: Nietzsche e a filosofia dos extremos*. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí, RS: Editora Unijuí, 2004.
- GIACOIA Jr. Oswaldo. *Sonhos e pesadelos da razão esclarecida: Nietzsche e a modernidade*. Passo Fundo: UPF, 2005.
- JASPERS, Karl. *Nietzsche*. Traducción de Emilio Estiu. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1963.
- LÖWITH, Karl. *Nietzsche: philosophie de l'éternel retour du même*. Traduit de l'allemand par Anne-Sophie Astrup. Calmann-Lévy, 1991.
- MARTON, Scarlett. *Extravagâncias: ensaios sobre a filosofia de Nietzsche*. São Paulo: Discurso Editorial e Editora UNIJUÍ, 2001. (Sendas e Veredas).
- MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. Décadence artística enquanto décadence fisiológica. In.: MARTON, Scarlett (Org.). *Nietzsche na Alemanha*. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí: Editora Unijuí, 2005 (Coleção sendas e veredas. Série recepção).

NIETZSCHE, Friedrich. *Digital critical edition of the complete works and letters*, based on the critical text by G. Colli and M. Montinari, Berlin/New York, de Gruyter 1967-, edited by Paolo D'Iorio.

_____. *Obras incompletas*. Seleção de textos de Gerard Lebrum; tradução e notas de Rubens Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Os Pensadores).

_____. *O nascimento da tragédia: ou Helenismo e pessimismo*. Tradução, notas e posfácio de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

_____. *Genealogia da moral: uma polêmica*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

_____. *Humano, demasiado humano*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

_____. *A gaia ciência*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

_____. *Aurora*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

_____. *Ecce homo*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

_____. *Humano, demasiado humano II*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2008a.

_____. *Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém*. Tradução e notas explicativas da simbólica nietzscheana de Mário Ferreira dos Santos. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008b.

_____. *Fragmentos póstumos II*. Traducción, introducción y notas de Manuel Barrios y Jaime Aspiuza. Edición española dirigida por Diego Sánchez Meca. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.), 2008c.

_____. *Fragmentos póstumos IV*. Traducción, introducción y notas de Juan Luis Vermal y Joan B. Llinares. Edición española dirigida por Diego Sánchez Meca. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.), 2008d.

_____. *Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie*. Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial, 2009.

_____. *Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém*. Tradução de Mário a Silva. 18ª. ed. Rio de Janeiro - RJ: Editora Civilização Brasileira, 2010.

____. *Fragmentos póstumos III*. Traducción, introducción y notas de Diego Sánchez Meca y Jesús Conill. Edición española dirigida por Diego Sánchez Meca. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.), 2010a.

____. *Correspondencia IV*. Traducción, introducción y notas de Marco Parmeggiani. Madrid: Editorial Trotta, 2010b.

OLIVEIRA, Joelson Roberto de. *A solidão como revigoração no quinto livro d'A Gaia Ciência de Nietzsche*. In. *Ethica*. Rio de Janeiro, v.16, n. 2, p. 167-183, 2009.

STEGMAIER, Werner. *O pessimismo dionisíaco de Nietzsche: interpretação contextual do aforismo 370 d'A Gaia Ciência*. In. *Estudos Nietzsche*. Curitiba, v.1, n. 1, p. 35-60, 2010.

VIESENTEINER, Jorge Luiz. *Experimento e vivência: a dimensão da vida como pathos*. 2009. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

____. *O conceito de vivencia (Erlebnis) em Nietzsche: gênese, significado e recepção*. *Revista Kriterion*, Belo Horizonte, nº 127, Jun./2013, pp. 141-155.