

محاورة فايدروس لأفلاطون

أو

عن الجمال

ترجمة وتقديم
دكتورة / أميرة حلمى مطر
كلية الآداب - جامعة القاهرة

الكتاب : محاورة فايدروس لأفلاطون أو عن الجمال
المؤلف : ترجمة الدكتورة / أميرة حلمى مطر

رقم الإيداع : ١٨٣٢

تاريخ النشر : ٢٠٠٠

الترقيم الدولى : I. S. B. N . 977-215-476-5

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح
بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أي قسم من أقسامه ، بأى
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر

الناشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطباع : ١٢ شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة)

ت: ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس ٧٩٥٤٣٢٤

التوزيع : دار غريب ٣،١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

ت ٥٩١٧٩٥٩ - ٥٩٠٢١٠٧

إدارة التسويق { ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول
والمعرض الدائم ت ٢٧٣٨١٤٣ - ٢٧٣٨١٤٢

مقدمة المترجمة

قد يدهش قارئ هذه المحاورة أن يجد أفلاطون الفيلسوف عدو الشعر ونادى هوميروس الذى أدانهما فى محاورة الجمهورية^(١) وغيرها شاعرا فنانا تسرير روح الفن والإلهام إلى نفسه وتخالت ثانيا فلسفته.

وليس هذا بالأمر الغريب على فيلسوف أثار مشكلة الفن على أوسع نطاق فى كتاباته منذ أكثر من ألفى عام، بل الأولى أن نقول إن فلسفته ليست إلا ثمرة لفترة من أزهى عصور الفن على مدى التاريخ، وهو العصر الذى بلغت فيه التراجيديا والخطابة والنحت والتصوير مبلغ النضج والكمال.

ومع ذلك تضاربت أقوال أفلاطون عن قيمة الفن واختلفت. وكان أقسى أحكامه على فن عصره أنه محاكاة غايتها إثارة اللذة وتمويه الحقيقة عند جمهور السامعين والمشاهدين، وكذلك كان حكمه على الشعر وعلى التصوير فى محاورة الجمهورية، أما الخطابة فقد ذمها فى محاورة «جورجياس»^(٢) إذ عدّها نوعا من الخبرة العملية المكتسبة بالممارسة empirisme غايتها التأثير فى السامعين والتمويه عليهم، شأنها فى ذلك شأن السفسطة والطهري والزينة، أي تلك المهارات التى لا تتحقق للإنسان خيرا ولا نفعا يعود على نفسه أو بدنـه بل تكسبهما مظهر الصحة والسلامة فقط. وهو كذلك لا يغتر لرواية شعر هوميروس جهلـهم بحقيقة ما يتحدثون عنه، فهم فى رأيه مسحورون أو منقادون بفعل ما يشبه المغناطيسية. لا يسيطرـون على أنفسهم ولا يمكنـون فنا ولا معرفة، لأنـه إذا ناقشـهم فى حقيقة ما يتحدثـون عنه يجدهـم لا يعون ما

(١) انظر الباب العاشر من محاورة الجمهورية.

(٢) انظر محاورة جورجياس : ٣٦ جـ

يقولون^(٣). وإلى مثل هذا المعنى أيضا يشير في محاورة الدفاع حين يصف سocrates الشعرا في هذه المعاورة بأنهم لا يوجهون الناس التوجيه المنتظر ممن ادعى الحكمة، لأنهم كالقديسين أو المتنبئين الذي ينطقون بالأيات الرائعات وهم لا يفهون معناها، فإن تاجهم لا يرجع إلى معرفة ولا حكمة بل يرجع إلى موهبة طبيعية ما Physei – وإلهام^(٤)؛ ولذلك فقد حط من قدر حكمتهم ومعرفتهم وفضل عليهم أصحاب الحرف والصناعات.

وفي كل الأقوال السابقة ما يكفي ليظهر لنا نقد أفلاطون للفن الذي يتركز دائما حول تأكيد حقيقة هامة عنى بتكرارها في كل معاوراته المبكرة بوجه خاص، وهي أن الفنان لا يملك حقيقة يعبر عنها سواء بالقول أو بالتصوير، ذلك لأنه إما محظ لا يعرف حقيقة ما يحاكيه أو هو مدفوع بقوة ما «لا – عقلانية» irrational لا يعني معها ما يفعل أو ما يقول، ويحدث في الناس مثل الذي عنده فثثير في نفوسهم انفعالا واضطرابا لا تستقيم لهم معه الحكمة والاتزان اللذان ينشدهما الفيلسوف لهم.

ومما لا شك فيه أن هذا الموقف النقدي للفن عند أفلاطون ليس إلا ثمرة من ثمار الفلسفة السocratique التي كان أهم سماتها التمسك بالاتجاه العقلي والتشدد الأخلاق والقضاء على كل اندفاع وجданى أو حماسة على نحو ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني فريدرريك نيتش في تفسيره لهذه الفلسفة^(٥).

فمن المؤكد أن فلسفة سocrates قد اتجهت نحو غاية أخلاقية واحدة هي الطهارة الروحية والعناية بالنفس وفضائلها، وطرح كل القيم المادية والدينوية التي ازداد الإحساس بها في عصره، عصر الديمقراطية الأthenienne. قد كانت فلسفة سocrates استجابة عكسية لكل القيم الدينوية والمثل الجمالية السائدة في هذا العصر، وأفصحت عن اتجاه مضاد لها تمثل في التشدد الأخلاقى والاتجاه العقلى المستند إلى قدرة جدلية فائقة اشتراك فيها مع معاصريه السوفسطائيين ومن هاجم أكثرهم القيم المتوارثة

(٣) انظر معاورة آيرون : ٥٣٣ ..

(٤) معاورة الدفاع : (٣٠-٢٢).

(5) Nietzsche : Le naissance de la Philosophie à l'époque de la tragédie Grecque, traduit par G. Bianquis. Gallimard. 1938.

وأندفعوا على عكس سقراط إلى تأييد الاتجاه الجديد إلى التغيير والتطوير في كل أنحاء الحياة، وعبر «بروتاجوراس» أشهر سوفسطائي هذا «العصر» عن معالم تلك الروح الجديدة في الفلسفة بعبارته المشهورة «الإنسان هو مقياس كل شيء» وأظهر لمواطنيه كيف يمكن أن تختلف الأشياء باختلاف نظرة الإنسان إليها، وبين لهم أن مفاهيمهم عن العدالة والحق والخير والجمال ليست ثابتة ولا هي مطلقة ولا ترجع إلى أي مصدر إلهي. وإنما مصدرها اتفاق الناس ومواضعاتهم. وقد صاحب هذه الحركة الجديدة في الفكر تجديد شامل لحق الفنون الأدبية والتشكيلية، ولم يكن في الواقع يلقى من سقراط ولا من تلميذه المخلص أفلاطون أي ترحاب. وكان أشد ما أثار ثائرة هذين الفيلسوفين المحافظين هو تحرر الفنون من القواعد والتقاليد المتوارثة التي كانت تقييد الفن في العصور القديمة وتوجهه إلى خدمة الأهداف الدينية والأخلاقية القديمة.

ففي التراجيديا مثلاً لم يعد «يوريبيدس» Euripides يقدس المعتقدات القديمة أو يدافع عن المثل الأخلاقية المقدسة بقدر ما كان يصف انفعالات البشر المحيطين به ويصور المحن التي يحفل بها الواقع، وفي التصوير لم يتمسك «براسيوس» Parrasius ولا زوكسيس Zeuxis بمراعاة قواعد الرسم القديم في الشكل واللون بل عمداً إلى استخدام الخداع البصري والتلاعب بالضوء والظلاء، وتم لهما اكتشاف قواعد المنظور فعندياً بنقل المظهر الخارجي الذي يبدو للناظر ومن وجهة نظره حتى لقد ذكر «بليني»⁽⁶⁾ Pline أن الطيور كانت تهبط لتتنقر الكرم الذي صوره زوكسيس في لوحاته، كذلك لحق التجديد في النحت، كما لحق التصوير، فلم يعد النحت في القرن الرابع قبل الميلاد يتلزم بقواعد التنااسب للنماذج المثالية التي كانت تسود النحت القديم، وإنما مال إلى العناية بإبراز تفاصيل وجزئيات الجسم الإنساني، كما نجد ذلك مثلاً عند «براكيستيل» الذي برع في تصوير جمال المرأة، وأظهر «سكوباس» Scopas مهارة فائقة في التعبير عن العواطف والانفعالات النفسية التي تظهر على وجه الإنسان.

وشمل التجديد الموسيقي، فتحررت من طابعها القديم الذي كان يقيدها بقواعد ثابتة تربطها بالرقص الديني، واقترب التجديد فيها باسم تيموثيوس Timotheus

(6) Pline XXXV, 63, cf. Recueil Millet. P. 213-236.

الملطى الذى زاد عدد أوتار القيثاراة إلى أحد عشر واثنى عشر وترًا ، بل أسرف فى التعبير عن الانفعالات الإنسانية حتى أخرج أصواتا صور بها الأصوات التى صدرت عن «سيملى» وهى تضع الإله «ديونيسوس» مما أحنق عليه مجلس الشيوخ الإسبرطى وكل الهيئات المحافظة ، وأمر المجلس بأن تقطع أوتار قيثارته⁽⁷⁾.

كل هذا التجديد الذى شمل حياة الفكر والفن على السواء لم يلق من سقراط سوى النقد والسخرية، لأنه فن لا يرمى فى نظره إلى الفضيلة الأخلاقية بقدر ما يهدف إلى متعة المتذوق والتأثير فيه، وقد روى «إكسينوفون» كيف كان سقراط دائم النقد للمفهوم الحسى للجمال وهو الشائع عند أكثر معاصريه، وكيف كان يذهب دائماً إلى التوحيد بين الجميل وبين الخير أو النافع⁽⁸⁾.

وقد سار أفلاطون على نهج سقراط فى هذا النقد وأفاض فى اتهام الشعراء والفنانين بـإفساد النفوس وتضليلها. وكان هذا النقد يزداد بالطبع بقدر ما يزداد تسلط الروح السocraticية عليه وتغلب النزعة العقلية والعنوية بالأخلاق المتشددة على فلسفته، ولكن إذا كان من المسلم به - بخاصة بعد دراسات «لويس كامبل» و«لوتسلافسكي» - أن فلسفة أفلاطون قد مررت بأطوار مختلفة فقد ترتب على ذلك التطور بالضرورة ظهور آراء أخرى جديدة فى الفن نابعة عن الروح الأفلاطونية ذات الطبيعة الشاعرية الفياضة التى لا تقيدها حدود العقلية السocraticية المرتبطة بالإصلاح الأخلاقي فحسب. فنظرية المثل عند أفلاطون لم تعد محدودة بمناقشة التصورات الأخلاقية، ونظريه الجدل تجاوزت الحوار العقلى إلى الحدس والرؤى الميتافيزيقية Noein . ومن الطبيعي جداً أن تتسع نظرية أفلاطون فى الفن وتصوره للجمال لتطوين يساير تطور نظريته فى الوجود والمعرفة وتصوره للحقيقة، وهكذا نلاحظ أنه مع تضاؤل النزعة العقلية السocraticية يزداد الاتجاه نحو النزعة الاعتقادية التوكيدية عند أفلاطون، ومع تضاؤل روح النقد والعقلية الاستدلالية يزداد الاتجاه نحو الإيمان والإلهام والتجربة الميتافيزيقية .

(7) K. Gilbert and H. kuhn ; A Histoury of Aesthetics. P.29-30.

(8) Cf. Xenophone. Mem. III, 8, IV, 6. - Banquet. V.

وليس هذه السمات الخاصة بالروح الأفلاطونية إلا نتيجة طبيعية لظروف حياته الخاصة المختلفة كل الاختلاف عن ظروف حياة سocrates وملابساتها. فأفلاطون هو ابن جيل آخر غير جيل سocrates، إنه ابن القرن الرابع قبل الميلاد الذي توالى فيه على أثينا الكوارث والمحن السياسية. فأثينا المنتصرة في القرن الخامس قبل الميلاد اندفعت في سياسة التوسيع الاستعماري والمغامرة إلى حد لم يؤد بها إلا إلى الحرب الأهلية ، مع سائر كوارث أخرى خاصة مع منافستها الخطيرة إسبرطة فانتهت بها الأمور إلى كارثة الأسطول الأثيني في موقعة «إيجوسبيوتامي»

Aegospotami عام ٤٠٥ ق . م

لذلك فليس بغرير أن تسود الفلسفه الأفلاطونية المتأخرة روح أخرى غير روح سocrates، وهي روح جيل مزقته الأحداث وملأه التشاوؤم حتى لم يعد له من بريق للأمل إلا في عالم المثل المفارق الذي يعلو على كل تغير ويسمو على كل نقص باد في الواقع، ولذلك جاءت فلسفة أفلاطون في مجتمعها لا تحاول إصلاح الواقع على نحو ما كان يحاول سocrates بل ترفض هذا الواقع من أساسه وتؤكد سيادة العالم الروحاني المثالى وتعلى من شأن الحدس والإلهام اللذين يبلغان بالنفس إلى هذا العالم وتفضلهما على أسلوب سocrates في الجدل العقلي والتهكم.

ولئن اكتملت نظرية الجدل، وزادت عنایة أفلاطون بتحديد علاقة المثل بعضها ببعض في محاوراته المتأخرة مثل محاورات السوفسطائي والسياسي إلا أن هذا الجدل قد ظل دائماً يسترشد بحدس المثل وبحركة النفس في تطلعها إلى الكمال والألوهية. وكان الحدس دائماً يتغير طريق القسمة المنطقية على حد ما يقول «إميل برييه»^(٩).

لذلك فيبعد أن كان أفلاطون يخدم الفن لأنـه صادر عن إلهام وعن قوة لا عقلانية أصبح - بعد تطور فلسفته ونضوجهها - لا يخدمه لهذه الأسباب بل على العكس من ذلك يرى أن الفن المعلم كالفلسفة الملمـمة بالحدس وبالرؤى المباشرة للحقيقة أكثر تعبيـرا عن الجمال وتوجـيها إلى الخـير فـنـقدـهـ لـلفـنـ لا يـقـومـ عـلـىـ أـسـاسـ غـيـبـةـ الـفـنـانـ عـنـ نـفـسـهـ

(9) Cf. E. Brehier, Histoire de la philosophie, T. I, p. 154.

أو هوسه كما أفصحت محاوراته السocraticية المبكرة مثل محاورات الدفاع وجورجياس وأيون وإنما أساسه مدى تعبير هذا الفن عن المثل الأخلاقية والدينية القديمة الثابتة وإفصاحه عن الحقائق المثالية القائمة في العالم الروحاني المثالي المفارق.

لذلك انصرف نقد أفلاطون إلى ذلك النوع من الفن المستحدث - في ظل الديمقراطية الأثينية - الباحث عن لذة المتذوق والمعبر عن الواقع الحسي المتغير. وفي مقابل هذا النقد نجده يشيد دائماً بنوع آخر مثالي من الفن. ففي الوقت الذي يذم فيه الشعر الدرامي السائد في عصره عند شعراء التراجيديا نجده يمتدح الشعر التعليمي والملحمي كشعر «ترتايوس» و«بنداروس» الذي يمجد البطولة ويتعذر بفضل الآلهة والأبطال. وفي الوقت الذي يهاجم فيه الموسيقى اليدوية والفرجعية الرخوة المسرفة في النزعة الحسية نجده يشيد بالموسيقى المعبرة عن المثل العليا والجمال المثالي الذي يناسب النفوس الطاهرة، فهو يقول في محاورة القوانين: «وعلى من يسعى إلى أجمل الغناء والموسيقى لا يبحث عما يثير اللذة بل عن الصحيح».

- وصدق المحاكاة يتلخص في التعبير عن الأصل^(١٠).

أما في التصوير والنحت فقد عارض بدعوة استخدام المنظور وأساليب الخداع البصري وأخذ يطالب الفنان بالالتزام النسب والمقاييس المثالية للنماذج القديمة، ووجد في الفن المصري القديم أمثلة تبين أفضلية المحافظة على التقاليد الموروثة وضرورة التعبير عن القيم الأخلاقية والدينية المقدسة عن طريق المحافظة على الأساليب الرمزية ذات الدلالات الثابتة.

أما فن الخطابة الذي لعب في ظل الديمقراطية الأثينية دوراً خطيراً فهو الفن الذي أفضى أفلاطون في ذمه وعده نوعاً من الخداع والتمويه. ولكنه بعد أن أعاد النظر إلى إمكانية الإبقاء عليه وإصلاحه نجده يحدد الشروط الكفيلة بقيام نوع من الخطابة الفلسفية التي لا تقنع بإيهام الجمهور تبعاً لأهواء الخطباء بل تلتزم بالتعبير عن الحقيقة والتوجيه إلى الخير. وهذا النموذج الجديد لفن الخطابة هو الذي يمكن أن

نكتشفه في محاورة فايدروس.

(١٠) القوانين، الباب الثاني ٦٦٨ بـ ج

كذلك وجدنا في هذه المحاورة بالذات تفسيراً جديداً للنموذج المثالي من الفن الأفلاطوني، وهو الفن المعبر عن الوحدة المثالية للخير والجمال والحق، ذلك الثالوث الذي يكشف عنه الفنان في هوسه وإلهامه كما يكشف عنه الفيلسوف في حسه لعالم المثل وفي تجربة العشق القريبة من جذب الشعراء وإلهامهم وقد التقت محاورة المأدبة مع محاورة «فايدروس» في الكشف عن الموقف الأفلاطوني الصميم. ويكتفى أن نذكر هنا ما جاء في محاورة المأدبة من وصف للجمال بأنه يحتل أعلى مكانة بين المثل، ومن أنه أكثر المثل بريقاً وقابلية للرؤية^(١١) والتذكر، هو الصورة التي تبدو فيها الحقيقة للفيلسوف فتتملاً شغاف قلبه إلى حد «الهوس» Mania ، فالفيلسوف مهووس بالحب شأنه شأن الشاعر الذي تلهمه رياض الشعر كما يقول في محاورة فايدروس. ولم يكن أفالاطون الذي يعد أربع من صور حقيقة ذلك النوع من الحب Pederastia مبدعاً لشيء جديد على اليونان ، بل كان مفسراً وداعية لنظام مألف لدفهم في التربية والتعليم، أخذت به المدن اليونانية وخاصة إسبرطة. وقد صور أفالاطون سocrates في صورة المحب المثالي الذي ينأى عن كل رذيلة غايتها الشهوة الجنسية بل يرى في الحب وسيلة للاتصال بالعالم العقلي وتحقيق الخير والفضيلة في نفوس المحبين.

ووصف أفالاطون حقيقة هذا الحب على لسان سocrates الذي يروي في محاورة المأدبة حديث ديوتيما كاهنة «مانتنينا»، وقد اخترع أفالاطون هذه الشخصية ونسب لها دوراً تاريخياً إذ ذكر أنها حمت الأثينيين من وباء الطاعون.

وأهم ما يتصف به هذا الحب عند أفالاطون هو أنه مرید للحكمة راغب فيها كما أنه يرتبط بشخصية المحب ومقامه في درجات المعرفة. فهو يبدأ بالتعلق بالأجسام الجميلة، ثم يرقى إلى محبة جمال النفوس، ثم يصعد إلى جمال المعرفة الذي ينتهي بالفيلسوف إلى تلك الروية السعيدة التي تحدث له فجأة بعد أن يعود نفسه على الارتفاع من عالم المحسوسات إلى عالم الكليات المعقولة. لذلك يصف أفالاطون الحب في محاورة المأدبة بأنه ليس جميلاً بل أكثر الكائنات رغبة في الجمال لأنّه يهدف إلى

الخلق في الجمال^(١٢).

(١١) المأدبة: ٢٠٦-٢٠٧

(١٢) المأدبة: ٢٠٦-٢٠٧

ويعني أفالاطون « بالخلق في الجمال » مشاركة الطبيعة الفانية في الخلود الحقيقى وهو خلود النفس حين تصل إلى إنتاج روائع الفن والعلم، لذلك يصف الحب بأنه خالق ماهر تصل مهارته إلى حد القدرة على إعطاء مهارة الخلق لغيره . يقول : « متى مس الحب من كان بعيدا عن إلهام ربات الشعر فإنه يحوله فنانا ... ألم يكن الحب وراء نبوغ كل من بلغ القمة في أي فن من الفنون، ألم يكن وراء « أبواللون » عندما تميز في فنون الصيد والطب والعرفة، وكان ملهمًا لربات الشعر أنفسهن في براعتهن في الفنون الجميلة ؟ »^(١٢) .

غير أن كل ما قدمه أفالاطون في محاورة المأدبة من أساطير تبين أثر الحب في المجال الفكري والروحي إنما يتبع بشكل أكثر وضوحا في محاورة فايدروس ، وقد كتبها أفالاطون في فترة تحددت فيها معالم فلسفته واكتملت آراؤه ونضجت، فكان من الطبيعي أن تضيء لنا هذه المعاورة طريقة في متأهات هذه الفلسفة وشعابها المتشابكة، ولعل أهم ما لفت نظرنا في هذه المعاورة هو توضيحها لشروط الفن المثالي الذي يحقق وحدة قيم الخير والحق والجمال العقلاني وهي أعلى قيم المعرفة. وتتجلى آراء أفالاطون في هذا الصدد بصورة فنية رائعة وبخاصة عندما يقارن بين الفن والفلسفة السائدة في عصره وبين الفن والفلسفة اللذين يدعوا لهما في هذه المعاورة.

فن الخطابة السائد في عصره والذي يتمثل عند « لوسياس » – Lysias أعظم خطباء العصر لم يرق إلى المستوى الذي ينشد أفالاطون للفن الجيد، وتظهر جوانب النقص في خطابة « لوسياس » عندما يسرد أفالاطون مقالا كتبه – « لوسياس » – في موضوع الحب، وقد ظهر في هذا المقال أنه لم ينجح في عرض الموضوع لا من جهة المضمون ولا من جهة الشكل. فقد انتهى « لوسياس ». إلى تقديم صورة مشوهة للحب لأنه لم يعرف حقيقته ولم يف بالبحث في أنواعه، وعلى ذلك فلم ينتبه إلى أن للحب نوعا مثاليا هو الذي عرض له سocrates في المعاورة عند حديثه الثاني الذي تدارك

(١٣) المأدبة : ١٩٦ - ١٩٧

فيه أسباب النقص التي وردت في خطابة لوسياس. ولقد دعم سقراط فنه في الخطابة بالمعرفة الفلسفية والمنهج الجدلی المؤدى إلى تعريف موضوع كلامه وأقسامه الطبيعية وخصائصه، فجاء حديثه عن الحب صادقاً مبيناً لأنواعه موضحاً لحقيقةه، ولذلك فقد انتهى إلى مفهوم للحب على طرف ينافق مفهومه عند «لوسياس». فالحب عند لوسياس هو نشاط غريزى مضى بالنفس مفسد للجسد سواء بالنسبة للمحب أو للمحبي. أما عند سقراط فقد تسامى الحب حتى أصبح للمحبي والمحب خير النعم الإلهية، ذلك لأنه سببهما إلى السعادة القصوى والخير الأسمى والمعرفة الفلسفية الحقة.

أما من جهة الشكل فقد بين أفلاطون كيف كان مقال «لوسياس» عن المحب سيئاً ينقصه حسن الترتيب والنظام، فقد بدأ من حيث كان يجب أن ينتهي، وانتهى من حيث يجب أن يبدأ فجاء شبيهاً بـ«ميداس» الذي يمكن تبديل نظام أبياته كيتفق^(١٤). وجاء مفتراً إلى الوحدة التي سادت النظرية الكلاسيكية وخاصة عند هوراس Horace من بعد. وينتهي أفلاطون من كل ذلك إلى أن الخطابة إن أرادت أن ترقى إلى مستوى الفن العظيم فعليها أن تدرس طبيعة النفس الإنسانية وتعرف ما نوع الأقوال التي تؤثر فيها التأثير الحسن شأن الطب الذي يدرس الجسد وما يؤثر فيه من عقاقير: إنها فن قيادة النفوس وتوجيهها بالأقوال Psychagogia ولا يعدم أفلاطون أمثلة للخطابة المستنيرة بالفلسفة ويعبر عنها في ذكر من ذلك خطابة «بريكليس» Pericles الذي فاق الجميع والذي يدين بتفوقه للفيلسوف أنكساجوراس، ومن ذلك أيضاً خطابة ايزوقراط Isocrates الذي وردت إشارة إليه في ختام المحاورة – وعنينا بمناقشة معناه في تعليقنا على مقدمة ليون روبيان التي قدمنا بها المحاورة. وإذا كان الفن الجيد هو ما اعتمد على المعرفة الفلسفية، فإن المعرفة الفلسفية لم تعد بدورها مجرد نشاط عقلى جاف في متناول عامة الناس، بل تتطلب نوعاً من الكشف أو التذكر والتجربة الصوفية التي يتصل بها الفيلسوف بهذا العالم ذى الجمال الذى يفوق

(١٤) فايدروس : ٢٦٤.

(١٥) فن الشعر لهوراس.

الوصف والذى لم يتغرن به أحد من شعراء هذه الأرض حتى يوم أفلاطون كما يقول فى هذه المحاورة^(١٦) ... وإدراك هذا العالم يتطلب مرانا ومشقة وجهدا عظيمما مصدرها محاولة التغلب على دوافع الحس وتأثير المادة وتذكر ذلك العالم الروحانى الذى كانت النفس تقيم فيه قبل سقوطها على الأرض، وعندما يتم لها ذلك يحدث لها تغير وتبديل، وتنتابها رجفة مصدرها المحبوب الذى يذكرها بالجمال المطلق الذى تصبو إليه، وعند التقائهما بالمحبوب الذى يشاركتها هذا الحب تقدسه تقديس الإله لذلك يعد أفلاطون «هوس الحب» الموصل إلى الحقيقة عند الفيلسوف خير أنواع الهوس الإلهي الأربع التى ذكرها فى محاورة فايدروس، فإلى جانب هوس الحب Erotike، يذكر هوس ربات الشعر الملهمة للشعراء المبدعين Poetike وهوس النبوءة الصادر عن الإله أبو للون Mantike وهوس الصوفية المرتادين لأسرار ديونيسوس Telestike.

فإذا ذكرت المهارة الإنسانية المكتسبة غير المصحوبة بالإلهام الإلهي عند الشعراء تضاءلت قيمتها وخففت، وشتان بين شعر «المهووسين» بالحب الملهمين وبين المهرة الذين يعولون على الصنعة والمران المكتسب!^(١٧) وشتان أيضاً بين الفيلسوف المتعقل الذى يحصره جدله العقلى الجاف فى دائرة مغلقة وبين حال الفيلسوف المحب الذى يتجاوز مرحلة الفكر الاستدلالي Dianoia فيرتفع إلى مقام الرؤية المباشرة أو الكشف Noein. ذلك لأن المعرفة كما يقول فى رسالته السابعة «إنما تنبثق فى نفس الفيلسوف كما ينبثق النور فجأة فينتقل بالإنسان طفرة واحدة من عالم الظلام إلى عالم النور والضياء»^(١٨) وهذه الحال هي غاية النفس حين تسعى وراء الجمال، وذلك لأن الجمال هو المعبر عن قيم النظام والتناسب التى يفيضها الخير على كل مخلوقاته كما يقول فى محاورة فيليبيوس^(١٩) :

تلك هي فلسفة أفلاطون، لا نستمدها من كتابة تعليمية ولا من أبحاث فلسفية

(١٦) محاورة فايدروس : ٢٤٧ ج

(١٧) فايدروس : ٢٤٥ أ.

(١٨) الرسالة السابعة من رسائل أفلاطون : ٣٤١ د

(١٩) فيليبيوس : ٦٤ هـ

بقدر ما نستمدّها من محاورات كانت نوعاً من الكتابة الأدبية على حد تعبير أرسطو أو نوعاً من المحاكاة النثرية التي تشبه تمثيليات (Mime) «صوفرون» و«إكسينارخوس»^(٢٠).

وكذلك لم يسع أفلاطون أن يكون فناناً بغير فلسفة ولا فيلسوفاً بغير لمسات الفن، بل ارتبط الجمال الفني عنده بالحقيقة الفلسفية. وكانت محاورة «فايدروس» هذه من أهم المحاورات التي أظهرت لأفلاطون نظرية إيجابية في الفن وفلسفة الجمال طالما أظلّها الغموض والإبهام في المحاورات الأخرى.

وأخيراً فإننا نرجو من الله أن يوفقنا في محاولتنا تقديم هذا النص القيم من فلسفة أفلاطون إلى القارئ العربي، ولم ندخل وسعاً في تقديم ما توصلنا إليه من تفسير جديد لهذه الفلسفة على ضوء واقع الحياة الفكرية والأدبية والفنية المحيطة به، ولقد اعتمدنا في ترجمتنا على النص اليوناني والفرنسي الذي نشره الأستاذ ليون روبيان Leon Robin في طبعة جيوم بودي ضمن مجموعة Ies Belles Lettres المنشورة عام ١٩٥٤، وقارنا ترجمة روبيان بترجمات شامبرى E Chambry طبعة جارنييه Flamarion Garnier Flammarion المنشورة عام ١٩٦٤ وترجمة ماريyo مونيه Mario Meunier طبعة بايو Payot المنشورة عام ١٩٢٦، ورجعنا كذلك إلى الترجمة الإنجليزية لهارولد نورث فاولر H. N. Fowler المنشورة في مجموعة Leob في مجموعة اللويب Leob وعنينا بنقل تعليقات كل هؤلاء كلما دعت الحاجة إلى ذكر تعليق يفسر النص. كمارأينا أن ننقل ملخصاً لمقدمة ليون روبيان لهذه المقابلة، وذكرنا ما كان لنا فيه رأي خاص، أما رأينا في هذه المقابلة وخلاصتها دراستنا لها ولفلسفة أفلاطون بصفة عامة فقد ضمنناه تصديرنا لهذا الكتاب.

أميرة حلمى مطر

الدقى فى ١٩٩٩

(٢٠) أرسطو، كتاب الشعر: ١٤٤٧ ب.

تلخيص مقدمة «ليون روبيان» وتعليق المترجمة

صحة نسبة فايدروس لأفلاطون وتاريخ كتابتها :

من الثابت أن محاورة فايدروس صحيحة النسبة لأفلاطون، فقد أشار إليها أرسطو وأكد نسبتها إليه واتفق معه في ذلك القدماء^(١).

أما مسألة تاريخ كتابتها فهي التي تحتاج إلى بحث، ويستدل البعض على أنها أول ما كتب أفلاطون لما فيها من حماسة وحيوية تنم عن روح الشباب عند مؤلفها^(٢). غير أن هذا الرأى أثار معارضه من اعتمدوا على المنهج الأسلوبى *Stylistique* في تاريخ محاورات أفلاطون وتصنيفها، فقاربوا بين محاورات أفلاطون المتأخرة وبخاصة محاورتا القوانين «وتيماؤس» واعتمدوا أيضا في ذلك على ما ورد ذكره في آخر المعاورة من إشارة إلى «إيزوقراط» الخطيب، وهي إشارة تفصح عن العلاقات الشخصية المتأخرة التي قامت بين أفلاطون وبينه.

ولكن الغالب في رأي «روبيان» أن محاورة «فايدروس» معاورة متأخرة نظرا لما تتضمنه من نظريات وأراء فلسفية. فهي على الأقل متأخرة عن معاورة المأدبة. إذ لو جاز العكس فلن نفهم جيداً لماذا أغفل أفلاطون في المعاورة التي يكرسها للحب كل التطورات التي تضمنتها النظرية في «فايدروس» والتي تكسبها كل قوتها.

ثم هل يعقل، إذا فرضنا أن أفلاطون قد سبق له كتابة هذه المعاورة بين سocrates وفايدروس، أن يشكوا فايدروس في معاورة المأدبة وهي المعاورة التالية^(٣) من

(1) Arist., Rhet. III, 7 - Top. VI 3, 140B3. Metaph. L.6.1071b.

(2) Diogène Laerce III. 38-Hermias, Commentaire du phèdre Olympiodore (le jeune) vi
ede Platon. Cf. Schleir-macher.

إهمال المؤلفين لهذا الموضوع ؟ أغلبظن إذن أن أفلاطون عندما اختار «فайдروس» محدثا لسقراط إنما كان يشير ضمنا إلى هذه الشكوى السابقة في المأدبة. وإلى جانب ذلك فهناك عدد كبير من النصوص في «فайдروس» لا يتضح إلا بالرجوع إلى المأدبة.

أما السؤال الثاني الذي يمكن أن نطرحه بعد ذلك، فهو : هل تعد محاورة «فайдروس» لاحقة للمأدبة مباشرة؟ يجب «رويـان» عن ذلك بقوله إنها متأخرة حتى عن الجمهورية. إذ يبدو لأول وهلة أنه من غير المحتمل أن يكتب أفلاطون محاورة فайдروس بعد المأدبة مباشرة فيوسع في النظرية توسيعا كبيرا إلى حد أن يقدم صورة مجلمة للثقافة الفلسفية، ومعارضة للثقافة الخطابية دون مرور فترة يستوعب فيها أفكاره. فمن الضروري في مثل هذه الحال أن يقضى فترة تأمل وتفكير. وكان من الممكن أن تظل هذه الفترة بغير كتابة. ولكن متى وجد مؤلف لا يمكن فهم محاورة فайдروس بدونه فلا بد من أن يوضع هذا المؤلف في هذه الفترة، وهذا ما سوف يتحتم بيانه بالنسبة لمحاورة الجمهورية: فما لم تسبق تجزئة أفلاطون للنفس إلى ثلاثة أجزاء في الجمهورية لما أمكنه تصويرها في «فайдروس» بأسطورة العربة المجتحة، أما العكس فيه إنكار لطابع الجدة الذي يؤكده أفلاطون عند تجزئته الثلاثية للنفس في الجمهورية. أما فيما يتعلق بخلودها فإننا نرى في الجمهورية آثار التردد واضحة ولا يعقل هذا التردد بعد اليقين الذي وصل إليه في «فайдروس» واحتفظ به في محاورة القوانين (٨٩٤هـ - ٨٩٥جـ - ٨٩٦أـ).

والبحث في مصير النفس بعد الموت (اسكتاتولوجي L'escatalogie) في محاورة فайдروس يبدو غامضا إن لم يقارن بينه وبين البحث في المصير الذي ورد في الفصل العاشر من الجمهورية، وخاصة في اختيار النفوس للحياة التي ستعود إليها على الأرض وتدخل الحظ في هذه العملية (٢٤٩ب)، وكذلك في اختلاف مصائرها ومكانة الطاغية التي تقع في الدرجة التاسعة والأخيرة من الدرجات (٢٤٨هـ).

وأخيرا فمما لا شك فيه أن محل - فوق السماوى - في فайдروس ليس سوى صورة أخرى أسطورية «لمحل المعقولات» في الجمهورية (الفصل السادس ٥٠٨ - ٥٠٠ - الفصل السابع ٥١٧ب)، لذلك يمكن أن ننتهي إلى أن محاورة فайдروس تنطوى

على أوجه شبه ملحوظة بينها وبين محاورات الفترة الأخيرة، فنظيرية الجدل مثلاً تغلب طريقة القسمة التي عنى بها أفلاطون في محاورات السوفسطائي والسياسي وفيليبيوس. وإن كان هذا المنهج الذي ظهر في فايدروس هو أيضاً شرط صلاحية حراس المجلس اللدي في القوانين (القوانين ١٢٠ - ١٠٦٦) والصلة بين محاورة تيماؤس وفايدروس صلة وثيقة وبخاصة فيما يتعلق بالنفس، فمن الصعب أن نتحدث عن النفس في إحدى المحاورتين دون الرجوع إلى الأخرى. وحين يؤكد أفلاطون في فايدروس (٢٦٩هـ - ٢٧٠هـ) أنه لا يوجد خطابة حقيقة تؤثر في النفس ولا طب حقيقي يؤثر في الأجسام دون معرفة الصلة التي تربط النفس أو الجسم بالكل، إلا نجد هنا كلاماً شبهاً بما يقوله أفلاطون في تيماؤس؟

فالفيلاسوف الجدل الذي يستبدل بالخطابة العملية القائمة على مجرد الخبرة خطابة أخرى هي فن تعليم وتربيبة مؤسسة على العلم لا بد له من دراسة الطبيعة وهي الدراسة التي كرس لها أفلاطون محاورة تيماؤس بأكملها. يضاف إلى هذا أخيراً أن الكتاب العاشر من محاورة القوانين لا يستبقى من براهين خلود النفس سوى البرهان الوحيد الذي سبق ذكره في فايدروس - ومن هنا يمكن أن ننتهي إلى أن محاورة فايدروس متأخرة عن المأدبة والجمهورية.

أما الفيلسوف الألماني ومترجم أفلاطون «شليرماخر» Schleiermacher فقد أخطأ في قوله إننا يمكن أن نعتبر فايدروس أولى محاورات أفلاطون لأنه ليس من المحتمل من الوجهة النفسية أن يجدد فكر أفلاطون طيلة خمسين عاماً ويظل يضم برنامجاً يتسع لكل ما اشتغلت عليه فلسفته، ذلك لأنه ليس محصوراً في قالب واحد من أول الأمر. وإذا كانت فايدروس قد تضمنت آراء سبقت الإشارة إليها في محاورات المأدبة والجمهورية فهي تقترب أيضاً من ثياتيتوس. فبإثباتها أن الحب هو الرابطة التي ترفع الإنسان من العالم المحسوس إلى العالم المعقول تأتي بحل للثنائية بين الحس والعقل في محاورة ثياتيتوس. الواقع أن منهج فايدروس المستند على أساطير الحب إنما يكمل نظرية المعرفة في ثياتيتوس، ولعل أفلاطون إنما كان يناقش مشكلة المعرفة عند بعض المدارس الفلسفية المعاصرة له في ثياتيتوس، أما في فايدروس فقد كان

وعلى العموم فيمكن وضع المحاورتين في الفترة السابقة مباشرة على رحلته الثانية إلى صقلية، أي حول عام ٣٦٦ ق.م، أما الفترة التي تفصل فايدروس عن المأدبة فلا يمكن أن تكون أقل من عشر سنوات إذ كانت المأدبة قد كتبت حول ٣٨٠ - ٣٨٥ ق.م. وعلى ذلك فإن فايدروس تقدم وعيًا بحاجات التعليم. وطرق الجدل لم يكن متوفراً لدى أفلاطون وقت تأليف المأدبة.

منظر المحاورة وشخصياتها :

فترة المنظر :

من المرجح أن تكون أحداث محاورة فايدروس قد وقعت حول عام ٤١٠ ق.م. فمن المعروف أن «لوسياس» قد قدم إلى أثينا عام ٤١٢ ومن المحتمل أنه كتب أثناء إقامته مقالاً عن الحب «الإيروتيكوس Eroticus» ، ولا يبدو أن تكون المعاورة قد وقعت في السنين الأخيرة من حياة سocrates لعدم إثارتها المشكلات الخاصة بمحاكمته كما أنها لا تكشف عن عداوة سياسية مع أحد. ويبدو في المعاورة أن سocrates قد قابل فايدروس في المدينة حيث ظهر لهما المتنزل الموروثي ومعبد زيوس، ثم غادرها خارج الأسوار واتبعاً الطريق المؤدي خارج المدينة، ثم انحرفاً إلى شاطئ نهر الإليوس وهو الذي تكثر حوله الصخور التي ذكرتهما بأسطورة خطف بورياس لأوريثيا.

شخصيات المعاورة :

أما فيما يتعلق بشخصيات المعاورة فلا مجال الآن للتعرض لشخصية سocrates، أما فايدروس فقد سبق لأفلاطون أن ذكره في معاورة المأدبة. وعلى الرغم من أن سocrates يحدثه كما لو كان صبياً إلا أننا يجب ألا نتصوره حدثاً فقد كان في حوالي الخامسة والثلاثين عند كتابة المأدبة وقد كان من أنصار السفسطائيين.

وعدا الشخصيتين المتحاورتين فقد ورد في المعاورة ذكر لوسياس وايزوبيوسocrates الخطيبين. وعلى الرغم من أن الأخير لم يأت ذكره إلا في ختام المعاورة إلا أنه يبدو أهم الشخصيتين فيما يتعلق بموضوع المعاورة.

أما «لوسياس» فهو ابن «كيفالوس» السيراقوسي الذي أسس مصنعاً للأسلحة في ميناء بيرابوس منفذًا لنصيحة بريكليس، وكان أخوه هو بوليمارخوس الذي ظهر مع أبيه في محاورة الجمهورية.

وقد اشتهر «لوسياس» بكتابة مقالات نموذجية *epidétiques* يتعلمها التلاميذ لمحاكاتها، وبكتابة خطب الادعاء والدفاع في المحكمة، أي كان كاتب خطب المحاكم *Logographe* ومدينته الأصلية هي سيراقوسة بচقلية، وتلهمت على تيزيات معلم الخطابة السيراقوسي وقد تعرض لكراهية حكومة الطغاة الثلاثين التي تولت الحكم على يد «ساندر» كما تعرض أخوه «بوليمارخوس» لتعقب إيراتوستين» فزج به إلى السجن وأعدمه، ولما انهارت هذه الحكومة حاول الزعيم الديمقراطي «ثراسيبولوس» تعويض الديمقراطيين وإعطاء الأجانب منهم حق المواطنين، ولكن سرعان ما ثار حزب المعتدلين المتقربيين من الأرستقراطية الوطنية من أمثال «ثيرامين» فعطل القانون ولم ينفذ. ووجه «لوسياس» جهوده نحو معارضة «إيراتوستين» الذي أعدم أخاه، وبلغ أوج شهرته الأدبية حول عام ٤٠٣ ق.م.

ومما يستلفت النظر أنه في حين يذكر فايدروس «لوسياس» على أنه «أمهر الكتاب المعاصرین» لا نجد أفلاطون يقره على ذلك، «فلوسياس» في نظره كاتب ردئ ينقصه الابتكار والنهج على السواء فليس في أسلوبه أصالة ولا منطق سليم، بل إن أسلوبه مبهم ومضطرب. الواقع أن أفلاطون قد تجني على «لوسياس» بحكمه هذا لأن ما يذكره شيشرون عنه (٨٣-٣٦) هو أن في أسلوبه دقة ونفاذًا ووصفاً حسنة للشخصيات، وفضلاً عن ذلك فمن المعروف أن «لوسياس» لم يكن بهذا الوصف الذي وصفه به أفلاطون، بل امتاز في كتابته بالبساطة مع دقة الأسلوب وحسن تصوير الشخصيات، ففي نص أفلاطون في الخطاب السابع (٣٢٥) يرد ما يلى:

«لقد قدم سocrates للمحاكمة بواسطة بعض الرجال ذوى النفوذ...» فمن هم هؤلاء؟

إن «أنيتوس» يمثل رجال الأعمال والسياسيين و«ميليتوس» يمثل الشعراء أما «ليكون» فيمثل الخطباء.

فإذا عرّفنا أن «ليقون» لم يكن من المشهورين فإن أفلاطون يبدو أنه يشير من طرف خفي إلى من لهم نفوذ من بين هذه الفئات، وبعد «لوسياس» على رأس ذوى النفوذ في مجال الخطابة، وهو الذي يمكن أن ينطبق عليه الاتهام الضمنى، وخاصة أنه كان من بين كبار شخصيات الحزب الديمقراطي، ولا يستبعد أن يكون هو الذي دفع «ليقون» إلى اتهام سقراط، فلعله قد تمنى إبعاد سقراط خوفاً من نفوذه على أبناء الأرستقراطية وخاصة أن الأجانب كانوا يكرهون نزعة سقراط الوطنية.

لكن لماذا اختاره أفلاطون هدفاً لهجومه على الخطابة ولم يختار غيره؟ لعل السبب في ذلك هو أن «لوسياس» كان قد مات عند كتابة أفلاطون لمحاورة فايدروس، كما أنه من العسير أن ينسب أفلاطون لأحد الكتاب المعاصرين مثل هذا النقد الذي ذكره في المحاورة.

أما عن الحديث الذي ينسبه إليه أفلاطون في مقدمة المحاورة فهناك خلاف حوله. هل كان صحيح النسبة للوسياس أم أنه مدخل عليه ومن ثاليف أفلاطون؟ يورد «روبيان» رأي ديوجين لائيرس وهرمياس اللذين يؤكدان أن الحديث صحيح النسبة إلى لوسياس، وقد سار كثير من المحدثين على رأيهما بل يرون أنه فضلاً عن شهادة القدماء، سيكون من غير المفهوم أن ينتقد أفلاطون أسلوب لوسياس في الخطابة إذا كان الحديث غير صحيح النسبة إليه.

كذلك فإن أفلاطون يؤكد على لسان فايدروس أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى لوسياس، وإن فلا يمكن أن يقارن أفلاطون بين «إيزوقراط» ويفضله على «لوسياس» إن لم يكن المقصود في أول المحاورة هو لوسياس نفسه.

غير أنه لما كان من الصعوبة بمكان أن نجزم برأي حاسم في هذا الموضوع وخاصة أن أفلاطون قد أتقن فن محاكاة الأساليب فإن روبيان يرجح أن أفلاطون إنما اختار «لوسياس» كممثل لمدرسة معينة من الخطباء أراد أن ينقدها، وهي مدرسة الخطباء والسفسطائيين الذين فصلوا بين فن الخطابة ودراسة الفلسفة، وزادت أهميتها في عصر الديموقراطية.

ثم إن ابتداء الحديث يوحى بأنه تكملة لحديث سابق لا يدل على أنه صحيح النسبة إلى لوسياس بل يمكن فهمه على أن أفلاطون قد كتبه بهذه الصيغة (١٢٦٤) إمعاناً في بيان عدم استقامة التأليف في هذه المدرسة التي يوجه إليها نقده، ولا يستحيل على أفلاطون أن يؤلف نموذجاً يجمع فيه كل الأخطاء التي يريد أن ينقدها، وأكثر من هذا، أليست أحاديث سocrates من تأليف أفلاطون؟ والأمر كذلك فيما سبق كتابته من الأحاديث الخمسة في المأدبة؟ ولذلك ففي رأي روبيان أن الأدلة غير مؤكدة تماماً من جهة القائلين بصححة نسبة الحديث إلى لوسياس.

هذا فيما يتعلق بلوسياس، أما فيما يتعلق بإيزوقراط فالمعروف أنه قد ولد عام ٤٣٦ ق.م، فهو يكبر أفلاطون بحوالي ثمانى سنوات، وهو ابن أحد أغنياء أثينا وكان أبوه يمتلك مصنعاً للآلات الموسيقية وقد أمكنه أن يتلقى أحسن ما يمكن من تعليم في عصره، فحضر دروساً على جورجياس ثم اتجه إلى التعليم وأسس مدرسة للخطابة عام ٣٩٣ ق.م وكتب نماذج لطلابه من بينها «هيايانا» و«بوزيريس»، ودعا إلى اتحاد اليونان لمواجهة خطر غزو البرابرة، ووجه رسائل إلى أمراء اليونان يدعوهم للنهوض بتحقيق هذه الغاية مثل رسالته إلى جاسون وإلى ديونيسوس. وفي هذا يتفق مع أفلاطون في الاتجاه إلى طاغية يحقق أهدافه السياسية، غير أن غاية إيزوقراط كانت تتجه إلى تحقيق وحدة مدن اليونان Panhellenism، أما غاية أفلاطون فقد كانت تتجه إلى تحقيق المجتمع المثالي الذي لا يتغير بتغير الظروف بل يطبق في كل زمان وكل مكان.

أما فيما يتعلق بالإشارة الواردة في نهاية المحاورة والتي يفهم من ظاهرها أنها ثناء على إيزوقراط فهل كان أفلاطون يعني بها فعلاً تكريظه؟

لا يبدو الأمر كذلك في رأي «روبيان» فإيزوقراط معلم يتراضى من تلاميذه المال الكثير، وهو أمر يعييه أفلاطون عليه وعلى أمثاله، ومن ناحية أخرى كان إيزوقراط يبغى النجاح العملى في الحياة وينأى هو وتلاميذه عن الطريق الوعرة الطويلة التي تفرضها الفلسفة على أصحابها، أما لقب الفيلسوف الذي أطلقه على نفسه فلم يكن يعني عنه ما يعنيه عند أفلاطون من تأمل عقلى، ومع ذلك يمكن القول بأنه قد حدث تقارب في النهاية بين أفلاطون وإيزوقراط، إذ يقال إن إيزوقراط قد زار

أفلاطون ودار بينهما حوار غير أن ذلك غير مؤكد حيث إن هذه الواقعة من تأليف «براكسيفان».

وتبدو محاورة فايدروس، على ما يظهر للقارئ، اتهاماً لخطابة إيزوقراط فيما يرى «روبيان». فهو يقول إن أفلاطون قد ظل يذكر لوسياس طوال المعاشرة، الأمر الذي يضطر القارئ إلى أن يفكر بطريقة ضمنية في إيزوقراط؛ ولذلك فحين يظهر اسمه فجأة في نهاية المعاشرة مع الثناء عليه فلا بد هنا أن يصدق حدس القارئ بأن الكلام السابق إنما ينطبق على إيزوقراط كما ينطبق على لوسياس.

وفي الجملة يجب ألا تؤخذ هذه التحية بمعناها الظاهر لأنها ليست في الواقع سوى دعابة ساخرة. ثم يقول: إن في شخصيته نبلاء، لكن هذا ما كان يدعوه إيزوقراط دائمًا، وهي صفة لا تتفق ومسلكه في جمع المال مقابل التعليم، ثم التنبيء بأن فايدروس سيكون له مستقبل حسن إذا ما تقدم في السن، ولكننا لو رجعنا إلى تاريخ تأليف فايدروس وهي من المعاشرات المتأخرة لوجدنا أن إيزوقراط كان مسنًا في هذا الوقت. وأخيراً يقول أفلاطون إن الطبيعة قد وهبته فلسفة من نوع معين، ولكن أي نوع من الفلسفة؟

إنها ولا ريب فلسفة تزدري المعرفة الخالصة بالحقيقة المجردة من المنفعة،
ولا تبغي سوى النجاح في الحياة العملية.

هذا هو مجمل رأي «ليون روبيان» في هذه الإشارة الختامية إلى إيزوقراط،
وخلالصته أنها قيلت على محمل السخرية.

غير أن افتراض هذه السخرية يبدو ضعيفاً في نظرنا، وخاصة إذا ذكرنا أن سياق المعاشرة يستدعي المقابلة بين أمثلة لخطابة المضاللة عند السفساطئيين وغيرهم من لا يأبهون بالحقيقة وأمثلة أخرى لخطابة الفلسفية. ثم إن سقراط كان يبدو في المعاشرة جاداً، وليس من الطبيعي أن ينهي أفلاطون معاشراته بفكاهة أو سخرية؛ كما لا يوجد محل للتشكك في تحسن العلاقة بين أفلاطون وإيزوقراط ما دام قد ثبت تبعاً لرأي براكسيفان Praxiphane تلميذ ثيوفراسطس أنه قد حدث تحسن في

هذه العلاقة، ويبدو - على خلاف ما يراه ليون روبيان - أن أفلاطون كان يمتدح المعرفة الصحيحة الصادرة عن قوة روحية فياضة عند إيزوقراط وهي تقابل الخطابة التي لا تقوم إلا على مجرد تطبيق القواعد الآلية المحفوظة عند لوسياس

ولكن من الغريب أن يذكر أفلاطون إيزوقراط على أنه شاب والمعروف أنه كان في هذا الوقت الذي يكتب فيه أفلاطون المحاورة مسنا، فما تعليل ذلك؟ يرى رنيه شيرر⁽³⁾ أن المحتمل أن تكون هذه إشارة مجازية يريد بها أفلاطون أن يصور شخصية إيزوقراط الخصبة الممتلئة بالأعمال في صورة مثالية، وليس هذا غريبا على فكر أفلاطون حيث إن للمثال عنده حقيقة تفوق الواقع من حيث الفاعلية والوجود.

غير أنه من المحتمل في رأينا أن يكون أفلاطون بهذه الإشارة قد راعى الظروف التاريخية التي يصور فيها أحداث المحاورة، فإذا صدق أن هذه الأحداث قد تمت في تاريخ سابق أي حول عام ٤١٢ ق. م فسوف يتربّط على ذلك أن يكون إيزوقراط في ذلك الوقت لم يتجاوز طور الشباب حيث كان مولده حول عام ٤٣٦ ق. م.

موضوع المحاورة :

إن تشعب الحديث في محاورة فايدروس بصورة واسعة يجعل القارئ ينسى وحدة الموضوع الذي أراد المؤلف بحثه، وهل هو في الحب؟ أم في النفس؟ أم في الخطابة؟

والواقع أن الموضوع الرئيسي في المحاورة هو دراسة الخطابة. فقد أراد أفلاطون أن يبين أنواع الخطابة السائدة في عصره ويقدم نقدا لها، ثم يحدد شروط الخطابة الجيدة ويبحث المهمة التي تتصل بها إصلاح النفس البشرية، غير أن إفاضته في الحديث عن الحب وعن النفس لا يجعلهما موضوعين عارضين لا صلة لهما بالموضوع الرئيسي، بل إن العناية الكبيرة التي يكرسها لهذين الموضوعين تكشف عن الصلة الوثيقة التي تربط هذه الموضوعات الثلاثة بعضها بالبعض الآخر كما سيتضح فيما بعد.

(3) Cf. R. Schaerer : La question Platonicienne Neuchatel 1938, pp. 180-181. of R. Schaerer : Episteme et techné. notions de Connaissance et d'art d'Homere a platon, Macon.1930, pp. 22-38.

ففي مقدمة المحاورة يلتقي سocrates بفaidros في الطريق ثم يتبعان السير في نزهة خارج المدينة، ويستخرج فaidros من تحت طيات ثيابه مقالاً من تأليف الخطيب لوسياس يعرف باسم « حديث الحب *Eroticus* »، وفي هذا الحديث مذمة للحب ودعوة لتجنب الإنسان الخضوع لتأثير من كان مهوساً في حبه. ولا يلتقي هذا الحديث من سocrates أى تقدير أو إعجاب مما يجعل فaidros يطالب سocrates بأن يأتي بحديث مثله، فيفعل سocrates مظهاً ببراعة تفوق براعة لوسياس، ولا يكتفى سocrates في هذا الحديث الذي قصد به منافسة لوسياس بالدعوة إلى تجنب المحب المدلل بل يستطرد عن عمد إلى بيان رداءة الحب الذي يتصوره لوسياس. إنه حب أناني يقف عند حدود إرضاء شهوة العاشق، ومثل هذا العاشق لا سمو فيه ولا جمال، وعواقبه وخيمة على المعشوق (٢٣٨ - ٢٤١) غير أن سocrates لا يلبي أن يتوقف عن الحديث إذ يأتيه الصوت الداخلي الذي كان ينهاه عن القيام بعمل ما، لقد أحس بأنه قد ارتكب إثماً كبيراً في حق الحب ولا بد له من كفارة يتظهر بها من إثمها، وهذه الكفارة ليست سوى حديث آخر يقدمه في مدح الحب وبيان أهميته وسموه بعد أن ذمه في صورته الرديئة في الحديثين السابقين.

وقد سبق لأفلاطون أن تناول موضوع الحب في محاورة المأدبة وعرض نوعية ما كان منه سامياً - فلسفياً - وما ليس كذلك، وقد بدا الحب في المأدبة روحًا خالقاً يجمع بين الأضداد، فهو ابن الفقر والغني وهو سر الخلق في الوجود، وهو يهدف في النهاية إلى غاية قصوى هي الجمال المطلق الذي به يوجد كل جمال على الأرض. هذا هو الحب كما وصفته « ديوتيميا » كاهنة المأدبة، أما الحب في محاورة فaidros فهو في حقيقته هوس (*Mania*)، مقدس لأنَّ إلهام من الآلهة لا يقل تأثيراً في إصلاح النفس البشرية عن وظيفتها في معاونتها على معرفة الحقيقة الفلسفية والامتزاج بها.

وعن ذكر الهوس يقول أفلاطون إن للنوع الإلهي منه أربعة أمثلة مشاهدة (٢٤٤) أولها هوس النبوة الذي تأتي به كاهنات أبواللو حين يفقدن وعيهن، وثانيها: هو ما يتخذ طابع الكشف الصوفي وما يحيط به من طقوس طهارة وريادة لا يستوعبها العقل المنطقى كما يشاهد في الأسرار الدينية. وثالثها هو الهوس الذي يظهر في إلهام

الشعراء فيكون الشرط الأساسي في إجادتهم حتى لتخبو إلى جانبه البراعة الفنية
مهما بلغت، لأن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات
الشعر ظنا منه أن مهارته الإنسانية تكفي في أن تجعله شاعرا في آخر الأمر، فلابد أن
يكون مصيره الفشل، ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت أمام شعر
الملهمين الذين مسهم الهوس».

أما رابع أنواع الهوس فهو «هوس الحب» الذي يعود على المحب والمحبوب
بخيرات كثيرة قد جهلها لوسياس حين ذم الحب، وكذلك تجاهلها سقراط في حديثه
الأول الذي سار فيه على منطق لوسياس.

ولتفسير أثر الحب في النفس الإنسانية ينتقل سقراط إلى تحليل سيكولوجية
العاشق وتفسير طبيعة النفس البشرية وعلاقتها بالنفوس الإلهية وصلتها بالطبيعة
وعالم المعقولات. ونظرية النفس في فايدروس تفيض بمعلومات هامة تفسر كثيراً من
الغموض في المحاورات الأخرى التي تناول فيها أفلاطون موضوع النفس، لقد بدأ
أفلاطون حديثه عن النفس مدفوعاً بالفكرة السقراطية حين اعتبرها جوهراً عقلياً
بساطاً، جوهراً يمتزج كل الامتزاجات بعالم المعقولات ويمكن أن نستخلص هذا الرأي
من محاورة فيدون (٧٨ ج)، غير أنه ما لبث أن طور هذا الرأي في الجمهورية حين أدخل
في الكتاب الرابع من هذه المعاورة فكرته من تجزئة النفس إلى قوى ثلاثة متباعدة
هي العقل والحماسة والشهوة – لكن يبدو أنه كان متربداً في هذه التجزئة لأنها ناتجة
عن اتصال النفس بالبدن.

أما في محاورة فايدروس فقد لجأ إلى تصوير النفس بواسطة الأسطورة، لأن
الأسطورة هي المنهج الوحيد الذي يقرب لنا حقيقة ما لا يقع تحت تجربتنا، لذلك فقد
صور النفس جوهراً مركباً، وشبهها بعرية ذات جوايدين وسائق، وجميعهم قد زودوا
بالأجنحة، وصنف النفوس أنواعاً تختلف باختلاف جودة عناصر هذا التركيب،
فعناصر النفوس الإلهية متآلفة وحركتها منتظمة منسجمة ومن ثم فهي أشد تطلعها
وامتزاجاً بعالم المعقولات السامية، في حين أن النفس عرضة للاضطراب بفعل
العنصر الجامح غير العاقل الذي يبعدها عن عالم المعقولات، فحركتها تتعرض لعدم

الانتظام وللاضطراب الذى يتحتم على الفيلسوف أن يقهره وأن يقاومه بكل ما أوتى من قوة حتى يغلب العقل والنظام على طبيعة نفسه.

ويروى أفلاطون فى هذه الأسطورة كيف كانت النفوس تعيش فى البدء فى مكان ما يعلو السماء. وهناك كانت تتأمل مثل الجمال والحق والخير وتساعدها طبيعتها المجنحة على التحليق والطيران منتظمة فى موكب النفوس الأخرى الذى يقوده زيوس كبير الآلهة، وينقسم الموكب إلى أحد عشر فيلاقا على رأس كل منها إله ماعدا «هسيتا» التى تظل مستقرة فى قعر دارها، ويختلف مسلك النفوس أثناء طوافها فى هذا المكان الذى يعلو السماء.

فثمة نفوس إلهية جيدة التركيب نبيلة العناصر لا ت تعرض سبيلها أية عقبات، وثمة نفوس أخرى للجان ونفوس بشرية وهذه النفوس الأخيرة غير متجانسة التركيب، بل متباعدة العناصر لأن أحد جيادها جامح ذو طبيعة شرسه تختلف عن طبيعة السائق والجواود الآخر الطيع، ويحدث لهذه النفوس أن تسهو بسبب الغفلة، ويختل توازنها فتسقط فى جسم إنسانى تتفاوت منزلة صاحبه بين البشر بحسب نصيب كل نفس من المعرفة بالحقائق المثالية وقدرتها على تذكرها، فأفضل النفوس هى ذات الرؤية القوية والتذكر الواضح، ولهذا يقدر لها أن تسقط فى كيان فيلسوف محب للمعرفة والجمال، تليها نفوس توجد لقائد أو سياسى أو غيرهما من المراتب التسع المذكورة والتى أدناها مرتبة الطاغية. وبعد الموت يحكم على النفوس السيئة مرتکبة الآثام بالسقوط إلى «هادس» أو «العالم السفى» لتعذب بقدر آثامها وقد تستدعي بعد ألف عام لتحيا على الأرض مرة أخرى فإن استمرت ثلاثة مرات على هذا المنوال يدركها الخلاص نهائيا. وخلود النفس أمر مؤكدى فايدروس ويعتمد على تعريف أفلاطون للنفس بأنها مبدأ الحركة فهى مبدأ لا يستمد حركته من غيره بل من طبيعته فهى تحرك ذاتها كما تكون فى الوجود إلى ما لا نهاية.

وقوم الفلسفة بدورها العظيم فى التأثير فى النفوس للارتفاع بها إلى المستوى الذى يمكنها من الامتزاج بعالم المعقولات الخالدة، وهو العالم الذى سبق لها الحياة فيه قبل سقوطها إلى الأرض ويقدر اتصالها بهذا العالم يكون نصيبها من السعادة

والخلود. والحب الذى افتتح به أفلاطون المحاورة يعود أيضا هنا ليقوم بالدور الرئيسي فى عملية «المعرفة الفلسفية عند أفلاطون».

فمن هو المحب الحقيقى؟ وما موضوع الحب؟ وما غايته؟

لما كانت النفس، تبعا للطور الأخير من فلسفة أفلاطون تمثل منزلة وسطى بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فقد صارت فى حاجة لمعرفة أخرى تعلو على التدريب العقلى الجاف والإدراك الحسى الصرف، أى إلى المعرفة التى تنكشف عند من يتلقون الهوس الإلهى وخاصة هوس الحب، وذلك حين يحرك نفس الفيلسوف التى امتلأت بالجمال المطلق فصارت تنفعل بما تصادفه من أمثلة محسوسة لهذا الجمال على الأرض، بل يغير الانفعال من طبيعتها حين يذكرها بالجمال المثالي المطلق الذى كانت تشاهده فى الزمن الماضى (٢٥١-٢٥٢) والذى يتميز بضياء لا يوجد فى غيره من الماهيات الأخرى، فهو أقرب الماهيات إلى النفس الإنسانية وأكثرها وضوها لها، ولما كانت كل نفس تتبع فى العالم السماوى إليها فإنها تتطلع عند قدومها إلى الحياة الأرضية إلى محبوب له صفات الإله الذى كانت تتبعه فيما مضى، فإن وجدته اندفعت نحوه مرغمة وقدسته تقديس إله. وينعكس الحب مرة أخرى من المحبوب إلى المحب حتى ينتهى بهما تبادل الحب إلى غاية مثالية واحدة هي الفضيلة والرغبة فى العالم الإلهى الخالد، فتستعيد النفس طبيعتها الإلهية ويسعدان بعد الموت. فعشق الفيلسوف هنا لا يتجه إلى غاية حسية أو شهوانية وإنما غايته الوصول إلى عالم الحقائق المثالية التي هي الجمال المطلق والخير الأقصى، وهذا هو الحب الفلسفى الذى ينشده أفلاطون.

ويعجب فايدروس بحديث سocrates حيث يعلن أن أحد السياسيين قد منع «لوسياس» من الكتابة فهو يخشى ألا يكتب ردا على هذا الحديث. فيجيبه سocrates بأن الكتابة ليست في ذاتها شرا وإنما الخطأ في الكتابة الرديئة وهذا ينقلنا إلى فن الخطابة ليميز ما كان منه رديئا وما كان حسنا.

يأخذ أفلاطون على فن الخطابة وأعلامه المعاصرین له عدم اكتراثهم بحقيقة الموضوعات التي يتناولونها، فهم ينصرفون إلى العناية البالغة بالكسب العملي

(٢٦٦ ج) ويعتمدون في تعليمهم على تلقين الطلاب وتحفيظهم جملة قواعد وعبارات ونماذج يطبقونها بطريقة آلية في كل المناسبات والأحوال، ويتدريس هذه الوسائل يقنعون الطلاب بأن غاية الخطابة هي إقناع الجمهور، ورأيهم أنه إذا كان الحق يبدو للجمهور دائماً مقنعاً فلن تتجزبه لنقنع الناس بما يبدو لهم حقيقة (٢٧٣-٢٧٢) وتنصرف مهارتهم جميعاً إلى التلاعيب بالأفكار وإشاعة الغموض حتى ليظهروا أتفه الأمور جليلاً وأجلها تافها، وأوضح مثال لذلك هو حديث «لوسياس» الذي ذم فيه الحب. لكن ليست هذه المؤلفات ولا طريقة التعلم التي يتبعها الخطباء بناقة في تعليم فن الخطابة ، إذ لا بد للخطابة الصحيحة من أن تعتمد على الفلسفة. ذلك لأن فن الخطابة هو فن قيادة النفوس Psyehagogie وهو يتطلب دراسة للنفس ومعرفة بحقيقة الأمر الذي تتحدث عنه. ومثالها هو ثانى أحاديث سocrates الذى انتهى فيه إلى إثبات أن أعظم أنواع الهاوس هو هوس الحب (٢٤٥ ج-٢٤٩ د) واعتمد فى ذلك على دراسته للنفس فبحث هل هى شيء بسيط أم مركب وما عناصر هذا الشيء إن كان مركباً وكيف يؤثر وبأى شيء يتاثر.

ولكن هل يكفى عند دراستنا للنفس أن نعزلها عن دراسة الكل ؟ كلا ، فمن رأى أبقراط أنه لا يمكن عزل الموضوع الذى ندرسه عن دراسة الكل حتى فى دراستنا للنفس^(٤).

وببناء على ذلك يرى أفلاطون أن كل قن حقيقى ليس مجرد ممارسة وتمرين عملى، وإنما هو معرفة ودراسة للفنون الأخرى التى تربطه بها صلات مشتركة، وعلى هذا النحو كانت بلاغة بريكليس مدينة بقوتها إلى المصادفة الحسنة التى وضعت فى طريقه أنسستاجوراس المالم الفيلسوف.

فإذا أرادت الخطابة أن تصبح فنا بالمعنى الصحيح فيجب عليها ألا تنكمش فى إطارها المحدود بل عليها أن تتطلع إلى السماء وأن تمد بصرها إلى آفاق أبعد من حدودها.

(4) Cf. A. Diés ; Autour de platon. Vol I, pp. 30-45.

وإلى المثل الذي ذكره أفلاطون صراحة عن خطابة بريكليس، نراه يشير ضمناً إلى ثانٍ أحاديث سocrates ويعده نموذجاً للخطابة الصحيحة المعتمدة على الفلسفة، ففي هذا الحديث - كما سبق أن ذكرنا - دراسة للنفس بكل أنواعها الإلهية والإنسانية على السواء وطريقة فعلها وإنفعالها ودراسة للخطب والأحاديث المختلفة التي تؤثر فيها والتي لا تؤثر، فكان شأنه شأن الطبيب عندما يكون بصدّ علاج الأجساد، فهو يبحث عن حالات فعلها وإنفعالها وما يؤثر فيها من عقاقير وما لا يؤثر لذلك ينبغي على الخطيب أن يستعين بالفلسفة إذا أراد بلوغ مستوى الجودة والإتقان. فالحب الفلسفى يدفعه إلى معرفة عالم المثل الذى تعشقه نفسه وتحن إليه. ولكن الحب لا يكفى، إذ ينبغي له الاستعانة بمنهج ينظم به فكره، وليس هذا المنهج إلا الجدل، أي فن مناقشة الأفكار، فالخطابة هي فن القول الذى لا بد له من الاستعانة بالجدل، فن التفكير، ويوضح أفلاطون فى فايروس ذلك المنهج الذى سبق أن ذكره فى فيدون (١٠١هـ) والجمهورية (الكتاب السادس ٥١١ ج) ويدرك هنا وبطريقة حاسمة استقلال المثل فى عالم المعقولات خاص بها بعد أن ظهر تردد فى هذا الشأن فى محاورة «بارمنيديس».

ذلك يعني على وجه الخصوص بطريقة القسمة المنطقية بعد أن كان اهتمامه فى المحاورات السابقة يدور حول الارتفاع من المحسوس إلى المعقول أي بطريقة الجدل الصاعد؟ ويسير الجدل فى طريقين. يتلخص الأول فى عملية جمع الكثرة المشتتة فى فكرة واحدة تجمعها صورة أو مثال واحد، أما الثاني فهو على العكس من ذلك تجزئة الفكرة الواحدة إلى الأنواع التى تدخل فيها، ويجب ألا تسير هذه بالمصادفة بل وفق الأجزاء التى ينقسم إليها الموضوع بطبيعته.

فبعد دراستنا للحب مثلاً أدخلناه فى حقيقة أخرى هى الهوس، ولكننا لم نقف عند هذا الحد بل رجعنا إلى استخدام طريقة القسمة المنطقية فأوضحنا أن للهوس أنواعاً مختلفة فمنه ما هو إنسانى ومنه ما هو إلهى، وبيننا كيف يدخل الحب فى هذين النوعين، فالحب الذى نمتدحه هو الموحى به من الآلهة ثم انتهينا إلى النوع الأخير الذى لا ينقسم بعد ذلك (٢٧٧ ب).

ونحن نسمى من يستطيعون إتقان هاتين العمليتين بالجدليين (فيدون ٧٣ - ٧٥) وقد عنى أفلاطون بطريق الصعود فى الجدل فى محاورات الشباب، أما عملية القسمة فقد ظهرت أهميتها عند فى محاورات فايدروس والسفسطائى (ج ٢٥٣) والسياسي (٢٨٥) وفياليبوس (١٥ - ١٨) - وفي الكتاب الثاني عشر من محاورة القوانين (٩٦٣ - ٩٦٦) يطبق أفلاطون هذا المنهج على المشكلات الأخلاقية، فهو يحاول أن يتجاوز الكثرة المحسوسة وما يبدو فيها من اختلاف وتناقض إلى وحدة معقولة، ولكن الفكرة العامة التى تضم هذه الكثرة قد تكون عامة بحيث تضم عناصر غير متنافقة، لذلك من الضرورى أن نراجع الفكرة ب التقسيمها إلى أنواعها الطبيعية حتى نصل إلى النوع الأخير الذى لا يوجد فيه أى تميز أو انقسام ولا توجد بعده إلا الأمثلة الفردية. كذلك نرتفع من المحسوس إلى المعقول ثم نعود مرة أخرى من المعقول إلى المحسوس وهذا كله على المستوى الفكرى بحيث لا نتعامل إلا بالأفكار كما قال فى الجمهورية (ج ٥١١).

ويمكن أن تنتهى مما سبق إلى أنه لا بد للخطيب من إعداد فلسفى ومن نظرية شاملة تجعله على بينة من حقيقة ما يتحدث عنه ومن الغاية المرجوة من فنه. إنه ليضطلع بمهمة عظيمة لم يكن لosisias ولا غيره من أعلام الخطابة السائدة يقدرونها حق قدرها، لأن الخطيب الفيلسوف لن يسعى إلى إرضاء الناس ولا إلى مكاسب وغایيات عملية، بل إن غاية الخطابة عنده هي إدراك عالم المعقولات الذى بتأمله تصفو النفس وتنتظر وتحقق القيم الأخلاقية المثالبة، وختم أفلاطون محاورته بأن وجه دعاء للإله «بأن» رب المكان الذى أوحى إليه بهذا الحديث فقال :

«أيا «بأن» العزيز، يا آلهة هذا المكان جميعا

أنعموا علىَ بجمال النفس الباطنى »

لكن لماذا اختار « بـان » بالذات ؟.. يقول روبيان: لعل ذلك لأن « بـان » هو ابن هرمس رسول الآلهة، وهو كائن ذو طبيعتين إذ هو قادر على أن يوحى بالحديث السيئ كما هو قادر على أن يوحى بالحديث الجيد كطبيعته المزدوجة فنصفه الأعلى بشري

ونصفه الأسفل حيوان، إنه أشبه الكائنات بسocrates شبيه «السيلينوس»^(٥)، مخلوق ذو شكل خارجي مشوه، ولكنه ينطوى على سمو باطنى كبير.

(٥) تروى أسطoir اليونان أنه من آلهة الغابات والمياه وأنه أقدم أنواع الساتير (Satyrs) أرواح الطبيعة الوحشية، تظهر عادة في معية الإله ديونيروس أو ياخوس إله الخمر وتمثل الإسراف وهي السكر والمجون، وتتصور الأساطير سيلينوس على هيئة رجل مسن كثيف الشعر منتفع البطن أفطس الأنف.

فایدروس

عن "الجمال" : من باب الأخلاق

(شخصيتنا المعاورة : سocrates و فایدروس)

المقدمة :

٢٧٧ سocrates: إلى أين أنت ذاهب يا عزيزي فایدروس ومن أين جئت ؟

فایدروس: من عند «لوسياس بن كيفالوس»^(٦) يا سocrates، وسأخرج خارج الأسوار بعد أن قضيت هناك زمنا طويلا جالسا منذ السحر. وهأنذا أسير في الطريق العام وفقا لنصيحة صاحبنا أكومينوس^(٧) فهو يقول إن في السير على الطريق العام ما ينعش أكثر من المشي في أزقة المدينة.

س : ما أحسن قوله يا صاحبى ، ولكن يبدو أن «لوسياس» كان في المدينة .
ف : أجل كان عند «أبكراتس» في دار «موروخوس»^(٨) المجاور لمعبد زيوس الأولمبي .

س : وفيما قضيتم الوقت ؟ مما لا ريب فيه أن لوسياس قد أمعتك بأحاديثه .
ف : ستعلمنها لو سمح وقتك بسماعها أثناء سيرك .

(٦) كان كاليفالوس المذكور في الباب الأول من محاورة جمهورية أفلاطون أجنبيا يمتلك مصنعا للأسلحة في بيرايون (ميناء أثينا) وله ابن آخر غير لوسياس بوليمارخوس .

(٧) طبيب مشهور والد الطبيب ايريكسيماخوس .

(٨) يقال إن أبكراتس كان خطيبا من خطباء الحزب الديمقراطي ، أما موروخوس فقد اشتهر بحياة البذخ وأطلق اسمه على البيت الذي كان يقيم فيه .

س : وكيف لا ؟ ألا تراني مفضلا الاستماع إلى حديثك وحديث لوسياس عن أي عمل آخر كما يقول «بنداروس»^(٩)

ف : هلم إذن

س : تحدث إن شئت.

ف : (وكان قد استمع لحديث لوسياس في الحب) :

إن الحديث لجدير باهتمامك يا سocrates، فالموضوع الذي شغلنا به كان يتعلّق بالحب، فقد كتب لوسياس عن غواية غلام جميل لم يكن من أخواه قد تورط في حبه، وهو يبرز براعته هنا حين يقول إن من لا يتورط في الحب أولى بالعطف من المحب.

س : ياله من رجل نبيل ! وينا ليته كتب أن الفقير أولى بالعطف من الغنى، وأن الشيخ أولى من الفتى، هذا فضلا عن أكثر صفات المؤس الأخرى التي تلم بي ويكتثير منا، فذلك في الواقع حديث طريف ومفيد للناس جمِيعا . وهذا تراني مشوقاً لسماع ما قاله ولن أختلف عنك حتى ولو امتد سيرك إلى «ميغارا»، أو على حد قول «هيلوديكوس»^(١٠): إلى أن تبلغ الأسوار وترجع مرة أخرى.

ف : ما قولك هذا يا سocrates، يا أفضل الخلق أجمعين ؟ أو تحسبني - وأنا الرجل العادى - قادرًا على ترديد هذه الموضوعات بطريقة تلبيك بذلك الرجل... لوسياس أُبرع كتاب اليوم الذي استغرق في كتابتها وقتا طويلا وأظهر في ذلك عناء فائقة ؟ إنما تعوزني القدرة على هذا، ومع ذلك فإني لأتمني القيام بهذا العمل أكثر مما لو هبطت على ثروة طائلة^(١١).

(٩) بنداروس، شاعر عثماني عظيم أعجب به أقلياطون. وقد عاش في القرن السادس ق. م. (المترجمة) وقصيده الإيشيمية تبدأ بالبيت التالي:

«أيام، ياطيبة يا ذات الدرع الذهبي
إني لأقدس مجدك وأعظمه على أي عمل آخر (شامبرى)

(١٠) طبيب وأستاذ في التربية البدنية. انظر محاورة بروتاجوراس: ٣٦٦ هـ والجمهورية: ٤٠٦.

(١١) كان فايدروس فقيراً غير أنه أكثر حاجة إلى المعرفة من أيه ثروة أخرى وتظهر عنده الصفة في المأدبة أيضاً.

س : أى فايدروس، إننى إن جهلت فقد جهلت ذاتى ! غير أن شيئاً من هذا لم يحدث، فأنا واثق من أن فايدروس حين استمع لحديث لوسياس لم يكتفى بسماعه مرة واحدة، وإنما ظل يحثه على ترديده مراراً، الأمر الذى أثار حماسة الآخر، لكن ذلك بدوره لم يكن كافياً لفايدروس، وفي نهاية الأمر أخذ الكتاب، وأعاد النظر في الأجزاء التي استهواه على الخصوص، ولما نال منه التعب من الجلوس منذ الصباح الباكر هم إلى سيره، وفي ظنى ، بحق الإله^(١٢) ، أنه بعد أن وعى المقال عن ظهر قلب ، هذا إن لم يكن بالغ الطول، اتجه خارج الأسوار كى يردد ، ولما التقى بمن جن بسمع المقالات ابتهج برؤيته لأنه وجد من يشاركه هوسره للكوريبيانى^(١٣) " corybantique " ودعاه للسير معه فلما توسل إليه صاحبه الذى يعشق الخطابة، تمنع كأنه لا يتحرق شوقاً إلى الكلام، ولكنه في النهاية لم يجد من يرغب في الاستماع إليه، فعليك إذن يا فايدروس أن تطلب منه أن يفعل الآن ما كان سيفعله قطعاً بعد لحظات.

ف : الحق أنه ينبغي أن أكرر المقال بقدر ما أستطيع إذ أظنك لا تفكراً مطلقاً في تركى أرحل حتى أتكلم.

س : إنك على حق تماماً...

ف : حسناً، وسوف أفعل ما ذكرت، وسترى، يا سocrates، أننى لم أحفظ الألفاظ مطلقاً، ولكنى سوف أتناول الأدلة التى ساقها فى تفضيل من سلم من الحب على المตيم به، سوف أذكر هذه النقاط الواحدة تلو أخرى بادئاً من أول المقال.

(١٢) يقسم في النص اليوناني بالكلب وهو مقدس عند اليونان.

(١٣) الكوريبيانيس، كهنة الآلهة كوبيلا الأم Cybele أو أم الآلهة وكانوا يرقصون رقصات عنيفة مصحوبة بموسيقى صاخبة تشبه حماسة فايدروس التي يبد بها نحو مقال لوسياس، يقارنهم الشعراء عادة بكمائن الإله ديونيروس إله الخمر.

فایدروس یحمل المقال :

س : حسنا يا عزيزى، فلتكتشف لي عما تحمل في يدك اليسرى تحت معطفك. إنني أجزم بأن هذا هو المقال. فإن كان ذلك صحيحا فلتتعلم أنني أحبك من كل قلبي وأننى ما كنت أصر على تعطيلك عن تكرار درسك لو كان «لوسياس» هنا. هيا أرني المقال.

ف : كفى يا سocrates، لقد أفقدتني الأمل الذي كنت أعلقه على الإفاده من تمرين ذاكرتى معك، ولكن أين تريد أن نجلس للقراءة ؟

س ٢٢٩ : لنترك هذا الطريق ونسير على ضفة النهر «أليسوس»^(١٤) وهناك نجلس فى أى مكان هادئ يعجبك.

ف : إن من المناسب أن جئت عارى القدمين، أما أنا فقدت اعتدت دائمًا أن أكون كذلك^(١٥)، وهكذا يسهل علينا أن نسير بمحاذاة النهر وأن نرطب أقدامنا في مائه ونستمتع بذلك - وبخاصة في هذا الفصل من فصول السنة - وفي مثل تلك الساعة من النهار^(١٦).

س : هيا تقدم ولنبحث أثناء سيرنا عن مكان نجلس فيه.

يبحثان عن مكان منعزل على ضفة أليسوس :

ف : ألا ترى هناك شجرة الصinar^(١٧) السامة تلك ؟

س : بلى ...

ف : هناك ظل ونسيم عليل وحشائش خضراء نجلس أو نستلقى عليها إن شئنا.

س : ليتك تتقدم...

(١٤) نهر في إقليم أتيكا.

(١٥) كانت هذه هي عادة سocrates (انظر المأخذية : ١٧٤-٢٢٠ ب) (وأريستوفانيس السحاب : ٣٦٣/١٠٣) أما فایدروس فقد كان حافى القدمين وفقا لنصيحة طبية.

(١٦) الزمن هو الصيف والنهار حار وقد قارب الوقت الظهيرية.

(١٧) شجرة الصinar تسمى أيضًا شنار ودلب Platane - Plane terr

ف : ألا خبرني يا سocrates، ألا يحكي أنه في مكان ما من نهر أليوسوس اختطف «بورياس»^(١٨) «أوريثيبيا»^(١٩) ؟ أم هل كان ذلك عند جبل «آريس» ؟ إذ يقال إن هذه رواية أخرى وأن الحورية قد خطفت من هناك لا من هنا.

س : أجل هذا ما يقال.

ف : أفي هذا المكان ؟ ألا يبدو النهر صافياً وجميلاً ؟ ألا يروق للفتيات أن يمرحن حوله ؟

س : لا، بل أبعد من ذلك قليلاً، على بعد «إستادين»^(٢٠) أو ثلاثة، هناك حيث يجري النهر في اتجاه معبد أجرا^(٢١) وحيث يوجد أيضاً مذبح «بورياس» في نفس المكان.

ف : لم ألاحظ أبداً، ولكن قل لي يا سocrates، هل تظن أن هذه الأسطورة حقيقة ؟

الميشولوجيا :

س : لست ممن يصدقون هذه الأساطير (شأنى في ذلك) شأن العلماء، وعلى ذلك لا أحاب الصواب إذا اتبعت منطقهم فقلت إن الفتاة قد دفعتها ريح الشمال (بورياس) إلى أبعد من الصخور القريبة بينما كانت تلهو مع «فارماكيا»^(٢٢)، ومن ظروف موتها هذه نشأت أسطورة اختطافها على يد «بورياس». أما فيما يتعلق بي يا فايدروس، فإني أرى في هذه التفسيرات مجرد رطانة فحسب إذ يبدو لي أن من يأخذون بها لا يوفقون تماماً رغم

(١٨) الرياح الشمالية.

(١٩) هي ابنة أريخيوس ملك أتيكا القديم وقد اختطفها بورياس أثناء لهوها مع الحوريات على ضفة نهر أليوسوس. ويقال أن بورياس قد ساعد الاثنين في حروبهم مع البرابرة فأهداه محارباً لعبادته على نهر أليوسوس (شامبرى).

(٢٠) الاستاديون- Stadion هو مقياس طولي يوناني يساوى حوالي ٢٠٠ متراً تقريباً.

(٢١) أجرا هو لقب للإلهة أرتيميس إلهة الصيد وهو أيضاً على حى فى إقليم أتيكا كانت تقدس فيه هذه الإلهة.

(٢٢) فارماكيا هي الحورية التي سمى باسمها نبع به ماء صحي بالقرب من نهر أليوسوس.

ما يتکبدونه من عناء وجهد^(٢٣)، إنهم سيجدون أنفسهم مضطربين لتفسیر معنی وحوش «الهیبو قنطور»^(٢٤) "Hippocentaures" ووحش الخرافة «الخیمایرا»^(٢٥) chimeye ثم يكونون مثقلين بعد ذلك بتفسیر عدد غفير من المعانی مثل الجورجون^(٢٦) Gorgones والبیجاس Pegases بكل ما يحيط بها من غرابة وبمخلوقات أخرى أسطورية لا يمكن تخيلها ! وإن حاولوا إثبات احتمال صدق هذه الكائنات مستخدمين كل مهارتهم فلا شك في أنهم سيضيعون على أنفسهم الكثير من الوقت والجهد. غير أنني لا أضيع وقتى في البحث عن هذه التفسيرات والسبب في ذلك يا عزيزى، هو أننى لم أستطع حتى الآن معرفة نفسى على نحو ما قد كتب في دلفى. وكم يبدو لي الأمر مضحكا حين يحاول من ينقصه هذه المعرفة البحث فيما هو غريب عنها... ٢٣٠

ومن أجل ذلك فإني أستبعد هذه الأساطير وأكتفى فيما يتعلق بها بالرواية المتواترة، وإنني لأقرر في الحال أننى لا أبحث فيها بل أبحث في نفسى، وقد أكون بهذا كائناً غريباً، وممثلاً غروراً، مثل ريح «التيفون»^(٢٧)، وقد أكون مخلوقاً أكثر مسالمة وأقل تعقيداً له نصيب من الطبيعة الإلهية ولا يدخله أى نوع من الكبر ! ولكن أليست هذه هي الشجرة التي كنت تقوينا إليها يا صديقى ؟

ف : أجل إنها هي...

(٢٢) يعلق رویان على هذه العبارة بقوله «إن التفسيرات العقلية للميثولوجيا كانت قد انتشرت مع السفسطانيين ويدو أن الاشتقاء اللغوى كان له دخل في تفسيراتهم اللغوية، ومن ثم فقد كانت كلمة «أوريثيا» اليونانية تعنى العادية في الجبال. ومن جهة أخرى يعلق شامبرى على هذه العبارة نفسها بقوله أن أفالاطون إنما يقصد بالعلماء هنا أنكساجوراس وصديقه مترودوروس اللذين كانوا يفسران الميثولوجيا تفسيراً فيزيقياً، وقد اتبع الرواقيون هذا المنهج في التفسير، أما الأفالاطونيين فقد عارضوه، بل فسروا الطبيعة تفسيرات ميتافيزيقية».

(٢٤) وحش خرافي نصفه رجل ونصفه الآخر حسان.

(٢٥) وحش خرافي الاسم بالحروف اللاتينية نصفه يشبه العنزة ونصفه الآخر يشبه الأسد وله ذيل ثعبان.

(٢٦) وحوش خرافية ثلاثة هي ميدوسا وأوريال وأستيني، وكان لهن القدرة على تحويل ما تنظر إليه إلى حمار.

(٢٧) حسان ذو أجنحة ويقال إنه نشا من الدم الذي سال من ميدوسا عندما قتلها البطل برسيوس وتنسب له القدرة على الطيران بالشعراء إلى جبل هليكون مهبط الوحي والإلهام.

(المترجمة)

(٢٨) التيفون هي ريح ممثلة بالغبار ويطلق هذا الاسم -أيضاً- على عملاق يملئ الغروب.

منظر:

س : آه، بحق هير، انه لأجمل مكان تعودنا إليه ! إن شجر الصنار^(٢٩) هذا تمتد أغصانه في مساحة تساوى ارتفاعه ! وشجرة «الخشasha»^(٣٠) هذه ما أضخمها وما أجمل ظلها ! إن المكان لفى أوج ازدهاره ولا يمكن أن يكون أكثر عطرا مما هو عليه ...

وهناك أيضا ذلك النبع الساحر الذى يسيل أسفل أشجار الصنار، إن ماءه منعش، ويكتفى أن أبلل قدمى فيه حتى أتحقق من ذلك ؟
إن المرء ليجزم لما فى هذا المكان من تماثيل وأيقونات مهداة للآلهة بأنه مكرس للحوريات^(٣١) ولأخيلوس^(٣٢) Achelous

وفضلا عن ذلك، ألا يروقك الهواء هنا ؟ أليس رقيقا إلى أبعد حد ؟ إنه لحن مؤتلف يقدمه الصيف لجوقة من «صراصير الليل»^(٣٣) غير أن الطف الأشياء هو هذا السنديس الأخضر ذو الليونة الطبيعية والارتفاع الذى يسمح للمرء أن يستلقى ويستند رأسه عليه فى يسر و الحق يا عزيزى أنك لخير مرشد للغريب...

ف : وأنت يا صديقى المدهش ألا تبدو أغرب الناس طرا ؟ إنك كما تقول لتوحى بأنك أنت الغريب الذى نرشده وكأنك لست بمواطن. الواقع أنك لا تترك المدينة لكي تسافر خارج الحدود ولا أنت على ما أعتقد تتجاوز الأسوار^(٣٤).

س : لتكن سمحا معى يا عزيزى فإني أحب العلم. لكن الريف والأشجار لا ترضى

(٢٩) شجر الصنار يسمى أيضا شنار ودب.

(٣٠) تسمى أيضا شجرة إبراهيم أو كف مريم.

(٣١) الحوريات NYMPHES هن ربات المياه والغابات.

(٣٢) سيد البحر الأيونى فى معتقدات اليونان

(٣٣) الجداجد - صراصير الليل . ف

(٣٤) هذه مبالغة، ففضلا عن الواقع الحربى الذى اشترك فيها سقراط مثل يوتيبيا ودليون وأمفيبوليس فقد كان بوصفه مواطنا يتربدد على أماكن خارج الحدود كمكان الأكاديمية كما يظهر فى محاورة ليزيس وذهب مرة إلى الألعاب الأثينية كما يظهر فى أقريطون ولكن لعل فايدروس يريد بذلك أن الأسفار لم تعلمته شيئا.

بتعلمي شيئاً، بل رجال المدينة هم الذين يعلموننى... أما أنت فتبدرولي مع ذلك كأنك قد وجدت المخدر الذى أخرجنى... ألسنا نستدرج الحيوانات عندما تكون جياعاً بتحريك فرع من العشب أو الفاكهة أمامها ؟ وكذلك تفعل أنت معى : فبواسطة الخطب التى تكشف لي عن أوراقها أمامى سوف تجعلنى أطوف بإقليم أتيكا كله، بل أتجاوزه لو حلا لك ذلك ! ومهما يكن الأمر فما دمت قد وصلت إلى هذا الحد فإنه يطيب لي أن أستلقى كذلك بطول جسمى، ولك أن تتخذ الوضع الذى تراه أنساب لك لكي تقرأ وعندما تجده فابداً قراءتك... .

ف : فلنسمع إذن :

الجزء الأول مقال لوسياس :

٢٣١ «لقد علمت أحوالى. ولا شك أنك تعرف رأى فى ما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع^(٣٥).»

ولست أظنتنى أفشل فى مسعائى معك، لأننى لست من بين محببك، والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون على ما قدموه من خير فى اليوم الذى تنتهى فيه رغبتهم، فى حين أن الآخرين من غير الحبين لا يأتي عليهم الوقت الذى يظهر لهم فيه هذا الندم. فهم لا يتصرفون مدفوعين بضغط معين بل يكونون أكثر حرية فى التصرف حسب ظروفهم الخاصة ووفقاً لمصلحتهم. أضف إلى هذا أن المحبين عندما يأخذون فى حساب ما ضيعبوه منصالح بسبب الحب وينظرون إلى كل ما يتکبدون فى سبيله من مشقة وما قدموه لأحبابهم من خدمات يرون أنهم قد أدوا لهم كل ما يديرون لهم به من عرفان، أما أولئك الذين لا يحبون فلا مجال لديهم لحساب ما فاتهم من منافع شخصية ولا لمحاسبة محبوبיהם على ما بذلوا من جهد أو ما جره عليهم الحب من خلافات عائلية، ويترتب على ذلك أنهم حين يستبعدون كل هذه المتاعب لا يبقي لديهم إلا أن يبادروا إلى أداء ما يطيب لأحبابهم.

(٣٥) تحقيق الغاية أو الاتصال ، أى أن المقصود فى الواقع ليس عاطفة الحب المتبادل وإنما التفكير فى المنفعة المادية أو الأخلاقية بالنسبة للطرفين على السواء .

ومن جهة أخرى، لنفرض أننا سوف نقدر المحبين الذين يكنون لأحبابهم حبا عميقاً والذين هم على استعداد تام بأقوالهم وأفعالهم أن يتعرضوا للكراهة الناس في سبيل مرضاتهم، إلا يكون من السهل علينا أن نتبين إن كانوا يصدقون القول حين يتغالون في الاهتمام بمن يقعون في حبهم إلى الحد الذي يجعلهم يلحقون الضرر بمن سبق لهم أن أحبواهم إن راق ذلك لمحبوبיהם الجدد، وأى خير يرجى من موافقة من يقع في هذه المحنة، مهنة لا يوجد من يعرف حقيقتها ويجابها لنفسه أو يرضي بالتفكير فيها.

والواقع أنهم هم أنفسهم يقررون بأنهم فقدوا عقولهم ويعرفون كذلك بأنهم يشعرون بتشتت فكرهم ولا يملكون السيطرة على أنفسهم، وحين ينتظم فكرهم يتساءلون مندهشين مما إذا كان ما أتوه من أعمال صحيحاً عندما يكونون في هذه الحال وفضلاً عن ذلك أي يمكنك أن تختار أحسن المحبين؟

ان مثل هذا الاختيار سوف ينحصر في عدد قليل، أما إذا أردت الشخص الأصلح فلا بد أن يقع اختيارك على عدد أكبر ومن ثم تكون فرصتك في العثور على الشخص الذي يستحق صداقتكم أكبر في حالة الكثرة.

٢٣٢ والآن فإن المعتاد أن يخشى المحب الجمهور ويخاف انتقاده؛ لذلك يحسب المحبون أنفسهم محسودين من الآخرين فيكونون مشوقين للدفاع عن حبهم لكي يبرروا مسلكهم ولكي يبدوا للناس أن مجاهداتهم لم تكن عبثاً.

أما الذين لا يحبون فهم على العكس من ذلك أقدر على السيطرة على أنفسهم ولذلك فهم أقدر على اختيار الأفضل كما أنهم في غنى عن تبرير مسلكهم أمام الجمهور أضف إلى هذا أن كثيراً من الناس يعرفون المحبين وعندما يرونهم في صحبة محببيهم راضخين لما يفرض عليهم فإنهم عندما يشاهدونهم مقبلين على المحادثة يقتنعون بأن اتصالهم ينم عن أنهم أرخصوا شهوتهم أو أنهم على وشك إرضائهما.

أما فيما يتعلق بالذين لا يحبون فالعكس لا مجال لاتهامهم بسبب اتصالهم

إذ المعروف أن الاتصال بشخص ما هو نتيجة طبيعية للصداقة^(٣٦) أو لأى شعور آخر بالألفة.

وفضلا عن ذلك ألم يخطر في ذهنك استحالة استمرار الصداقة ؟ وأنه في حالة انتهائها يتحمل الطرفان الخسارة، أما في حالة اقتران صداقتك بالحب فإنك ستكون أنت وحدك الذي يتتحمل الخسارة الجسيمة بمفرده. فعلى ذلك فمن الطبيعي أن تخشى المحبين : لأن أسباب غضبهم كثيرة ؛ ولأنهم يسرعون بتأويل ما يحدث على أنه موجه لإضرارهم.

أما السبب في أنهم يمنعون محبوبיהם من الاتصال بغيرهم فهو خوفهم من تفوق صاحب الثروة عليهم بثروته أو صاحب الثقافة بثقافته أو أى شخص متميز بأى فضيلة معينة أن يتميز عليهم ، والنتيجة أنك لو استجابت لرغبة محبيك لجلبت على نفسك كراهية كل أولئك القوم الفضلاء ولم يبق لك أحد من الأصدقاء، فإذا راعيت مصلحتك الشخصية و كنت أحكم منهم، فلا بد أن تسوء العلاقة بينك وبينهم. أما من كان على العكس من ذلك مجردا من الحب وحقق مطلبـه بفضل ما له من مواهب أخرى فلن تملأه غيرة من يتصـلون بك بل يكرهـ من يرفضـون صداقتك لأنـهم بـتصـرـفهم هـذا يـسيـئـون إـلـيـكـ فـيـ حـيـنـ أـنـ الآـخـرـينـ يـفـيدـونـكـ عـنـ اـتـصـالـهـمـ بـكـ. وـعـلـىـ ذـلـكـ فـإـنـ ذـلـكـ الشـخـصـ يـجـعـلـ أـمـيـلـ إـلـىـ صـدـاقـتـهـ مـنـكـ إـلـىـ عـدـاـتـهـ.

٢٣٣ وفضلا عن ذلك، فهناك كثير من المحبين يجعلون شهوة الجسد هدفهم الأول دون أن يعنوا بطبيعة المحبوب وميوله، ومن المحتمل في هذه الحالات أن تنتهي صداقتهم يوم ينتهيـونـ منـ إـرـضـاءـ شـهـوـتـهـمـ.

أما غير المحبين الذين يبادلونك الصداقة من أول الأمر ومن قبل تحقيق غرضـهمـ، فمن المحتمـلـ أـلـاـ تـقـلـ صـدـاقـتـهـ لـكـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ شـهـوـتـهـمـ، بل الأـحـرىـ أنـ تـسـتـمـرـ هذهـ الصـدـاقـةـ وـتـكـوـنـ ضـمـانـاـ لـكـثـيرـاـ منـ الـخـيـرـ الذـيـ تـجـنـيـهـ فـيـ الـمـسـتـقـبـلـ. وـعـلـىـ ذـلـكـ فـلـاـ شـكـ بـأـنـكـ سـتـفـيدـ بـاتـبـاعـكـ لـيـ فـائـدـةـ أـكـبـرـ بـكـثـيرـاـ مـاـ لـوـ اـتـبـعـتـ مـحـبـاـ لـكـ، ذـلـكـ لـأـنـ مـنـ

(٣٦) سوف يتخذ هذا الحب غير المصحوب بالعشق اسمـاـ للـصـدـاقـةـ التـيـ يـتـحـدـثـ عـنـهـ فـيـماـ بـعـدـ . ٢٣٣-٢٣٢

عادة المحبين أن يبالغوا في الثناء على كلام المحبوب وأفعاله حتى ولو جانته الصواب إما خوفاً من إثارة كراهيته، وإما لأن شهوتهم تضل أحکامهم. وتلك هي نتيجة الحب، فهو إما أن يؤدي إلى حزن الفاشلين على أمور لا تهم عامة الناس، وإما أن يؤدي بالمحظوظين فيه إلى امتداح ما لا ينطوي على أي قيمة حقيقة. وننتهي من كل هذا إلى أنه أولى بنا أن نشقق على هؤلاء المحبين لأن نحسدهم.

فإن وافقت على أنني لا أبغى من اتصالك بك اللذة العاجلة ^{ويمدّها} بل مصلحتك المقبلة وأنني لا أستسلم للحب بل أسيطر على نفسي^(٣٧) ولا أسترسل في الغضب لأوهى الأسباب، بل عندما يستدعي الأمر ذلك، وأتجنب التسرع في الانفعال، بل أتسامح في الأخطاء المعتمدة، كلها دلائل على صداقة تدوم طويلاً؟

أما إن كانت هذه الفكرة تتسلط عليك وهي أنه من المستحيل أن توجد صداقة قوية مالم تنطوي على الحب فعليك إذن أن تسلم بأننا لن نكرر بأبنائنا ولا بأمهاتنا ولن يكون لنا أصدقاء مخلصون ما دامت هذه الارتباطات لاتنطوي على هذا النوع من الحب وتعتمد على شعور آخر مختلف.

وثمة شيء آخر، إن كان الواجب يقضى علينا أن نولي عطفنا هؤلاء الذين هم أكثر الناس حاجة إليه فسوف يتربّى على ذلك ألا نحسن معاملة أفضل الناس بل أحطّهم لأن عرفان هؤلاء بصنعنا سيكون أعظم نظراً لأنهم سيتخلصون من بؤسهم.

ينبغي عند إقامة المأدب وأكثر هذه الحالات الخاصة ألا يدعى الأصدقاء بل الشحاذون والذين يشتئون التهام الطعام. ألا يرغب كل هؤلاء في إظهار جبهم الك ومصاحبتك والانتظار على الأبواب والإحساس بالبهجة وبالاعتراف بجمييك ويتمنى كثرة الخيرات لك!

(٣٧) العاشق غير المدلle بالحب يسيطر على نفسه في حين أن العاشق المدلle بالحب غير قادر على ذلك (٢٣٢-٢٣١) فمحبوبه هو في الواقع الذي يسيطر عليه. ويوجد هنا بعض التلاعب في الألفاظ يناسب لأرسنوبوس داعية أخلاق اللذة يلخص في قوله: «إنى أملك لا يليس ولكنها لا تملكوني». وكذلك فإن الذي يرمي الحديث إلى إثباته هو أن الشهوة الخالية من الانفعالات هي شهوة لا تلغى نشاط الفكر وتفترض الفضيلة الأخلاقية عند الباحث عنها وهي تبقى لرفيقه أيضاً لتهذيب الأخلاق (٢٣٣-٢٣١) ويلاحظ التقارب الواضح بين هذه المعارضنة للعاطفة وبين المديح الصريح للعشق الدورى عند بوزانيناس في محاورة المأدبة - (روبيان).

كلا ! إن من الطبيعي ألا يولي الإنسان من عطفه من كان شديد الحاجة إليه، بل أولئك الذين هم أقدر على رد الجميل ولا من يطلدون الحب بل من هم جديرون بهذا الأمر، ولا أولئك الذين ينظرون إلى شبابك على أنه موضوع شهوتهم ولكن من يشارك في خيراته يوم تبلغ الهرم، ولا أولئك الذين يسرعون حين ينتهي الأمر إلى اجتذاب إعجاب الآخرين، ولكن ذلك الذي يصمت أمام الناس عن تعفف. ولا هؤلاء الذين يتحمسون لفترة قصيرة بل هؤلاء الذين تدوم صداقتهم على مدى الحياة، ولا من يلتمس الأسباب للعداء عندما تنطفيء جذوة حبه، بل هؤلاء الذين يظهرون فضلهم يوم تذبل نضارتك.

لشّع حديثي دائمًا، ولتعلم أن المحبين يتلقون من أصدقائهم التحذير من الشر الذي يصيبهم من جراء هذه التصرفات، في حين أن من يتجلبون الحب لا يتعرضون لللوم أحد من أهله بسبب إهمالهم مصالحهم الشخصية.

وقد تسألنى آخر الأمر، هل أنسنك بالعطف على أى شخص كائنا من كان من غير محببك... ورأى فى هذا الصدد، أن الشخص المحب نفسه لن يلزمك بدوره بحب أى من كان بغير تميز، ومع ذلك فمن يتذرر الأمر جيدا يرى أننا لا يمكن أن نحب الجميع على قدم المساواة كما أذلك لن تستطع إن أردت ذلك إخفاء علاقتك بأحد عن باقى الناس.

وعلى كل فيجب ألا ينتهي الأمر بضرر أحد الطرفين، هل تستفسر عن شيء قد تكون أغفلته، فلتسألني عنه...».

كيف ترجي يا سocrates هذا المقال ؟

أليس يدعا من كل الوجوه؟ أليس معجزة البلاغة؟ وبخاصة من ناحية أسلوبه؟

س : إنه لمعجزة، يا صديقى، بل أكثر من ذلك إنه ليبهرنى... وهذا إحساس يرجع إليك يا فايدروس.

(٣٨) يكفي أن نقرأ حديث لوسياس حتى نحس بجفافه، وهذا ما سوف يلاحظه سقراط فيما بعد (٢٣٥-٢٦٢) أما ما يعجب به فايدروس فليس في تلك الأيام وبخاصة عند السفسطانيين وسقراط يوافق فايدروس على هذا الرأي هنا مؤقتاً.

لقد كانت عيناي تتبعانك أثناء قراءتك، و كنت تبدو لي متألقاً بهذا الحديث.
وأظنك أدرى مني بهذه الموضوعات ولقد كنت أتبعك وأتجه إليك بكل يقيني،
وقد انجذبت معك في هذه النشوة «الباخية»^(٣٩) يا أيها الإلهي !

ف : أحلا هذا ما تقول ؟ أهكذا تستمرى المزاج ؟

س : وهل أبدوا مازحاً غير جاد ؟

ف : كلا يا سocrates، لذكر لي الحقيقة بعينها، انكرها لي بحق «زيوس» إله المحبة... أتظن أن في اليونان بأسرها رجلاً آخر يستطيع أن يقول في هذا الموضوع مقالاً أكثر جزالة واتقاناً ؟

نقد سocrates :

س : وكيف هذا ؟ أیتحتم علينا أن نمتحن هذا المقال لأن مؤلفه قد قال ما يجب أن يقال ؟ أم بالأحرى لأن لغته واضحة وعباراته محددة ملائمة ؟... أما أن نلتزم بما قاله فإن الأمر يتوقف عليك. لأنني من جهتي لم أفهم فكرته أبداً.
أما الذي جذب اهتمامى فيه فهو بلاغته وهذا أمر لا يكفى لإرضائى، ولست أظن أن لوسياس نفسه يقنع بهذا وحده.

ورأى الخاص يا فايدروس، ما لم تتعرض أنت عليه، هو أن لوسياس قد أجهد نفسه في تكرار الشيء الواحد مرتين وثلاثاً كما لو كان هذا أمراً عسيراً، أو كما لو كان لا يعني به إطلاقاً. وقد كان يخيل لي أنه صبي يحاول إظهار مواهبه بأن يقول نفس الشيء بطريقتين مختلفتين وبنفس البراعة.

ف : ما الذي تقوله يا سocrates؟ إن الميزة الأساسية التي يتصف بها المقال تتلخص في أنه لم يترك عنصراً من العناصر الهامة لم يذكره. وإنني لأنتهي من هذا إلى أنه فيما يتعلق بلغة رجلنا هذا لا يوجد إنسان يستطيع أن يضارعه سواء في جزالة اللفظ أو في القيمة الأدبية.

(٣٩) إنه الهوس الكوريبيانتى الذى ينسب إلى الإلهة كوبيلا والذى يصيب فايدروس أثنا قراءة الحديث.

أفكار أخرى عن الحب :

س : وهذا ما لا أستطيع أن أوافقك عليه... فلا شك أن الحكماء القدماء سواء من الرجال أو النساء الذين تحدثوا في هذه الموضوعات شفاهًا أو كتابة سوف يربكونني لو أنني اتبعت رأيك بداع حبى لك.

ف : ومن هم هؤلاء ؟ فلتخبرني إذن أين سمعت حديثاً أفضل من هذا ؟
س : إنني لست مستعداً لإخبارك في الحال، ولكن يبدو لي أنني قد سمعت شيئاً مثل هذا من «سافو» الجميلة أو من الحكم «أناكريون»^(٤٠) أو من بعض كتاب النثر.

أتدرى ما الذي يوحى إليّ بهذا ؟ إنها راحة نفسية تامة يأيها العجيب فايدروس بكوني في حال أستطيع لو اقتضى الأمر أن أقدم فيها مقالاً مختلفاً لا يقل عن المقال الذي ذكرته، وعلى كل حال فإن هذه الأفكار لا تصدر عن ذاتي فإني متأكد من جهلى وشاعر به فلا يبقى إلا أن أذني قد امتلأت بها من مصدر غريب لا أعرفه، كما تمنى القدر... ولكن بلادة عقلي تمنعني من تذكر الظروف والأشخاص الذين سمعت عنهم هذا الكلام.

ف : أيا أنساب الناس طرا ؟ لقد أحسنت القول ! إنك لن تذكر لي ممن سمعت هذا الكلام ولا من أين حتى ولو رجوتك.. ما دمت ستفعل ما التزمت به توا... فإنه قد وعدت بذكر مقال آخر مخالف لما كتب في هذه الصحيفة على أن يكون أروع منه ولا يقل عنه إتقاناً... أما من جهتي فإني أرتبط إزاءك بارتباط الأراکنة التسعية^(٤١) بأن أقدم إلى دلفي تمثلاً ذهبياً وبالحجم الطبيعي لي ولك أيضاً...

(٤٠) سافو شاعرة غنائية عاشت في منتصف القرن السابع ق.م. تناولت أشعارها بأسلوب رقيق، وأنا كريون أيضًا شاعر غنائي عاش في القرن السادس ق.م. ولد بأيونية وعاش بأيديرا وساموس وأثينا.

(٤١) هم الحكماء الذين انتقلت إليهم السلطة التنفيذية بعد زوال الملكية في أثينا وكان عددهم في البدء ثلاثة ثم أضيف إليهم ستة آخرون وكانتوا يعينون بالانتخاب ويتولى كل منهم الإشراف على قطاع معين.

س : لكم أنت عزيز على يا فايدروس وما أغلى شخصك عندي لو تصورت أنى
أظن لوسياس قد قصر فى عمله أو أن بإمكانى أن أقول شيئاً لم يقله. إنه أمر
لا يمكن أن يصدر حتى عن أسوأ الكتاب... لتناول على سبيل المثال
موضوع المقال وهو أنه من الأفضل أن يولى الإنسان عطفه من كان غير
محب له على من يوليه من كان محباً له. من تظن أنه قادر على ذم اتزان غير
المحب أو مدح جنون المحبين؟ إنها لقضايا ملزمة بذاتها ونحن لو سمحنا
للخطيب أن يقول مثل هذه القضايا فإننا لا نمدح عندئذ حسن اختراعها
 وإنما نمدح صياغتها، أما القضايا التي لا تلزم بذاتها والتي يكون من
الصعب ابتکارها فإن هذا الابتكار هو الذي يستحق التقرير.

فايدروس يحفر سقراط على أن يتناول قضية لوسياس:

ف : إنني مقدر هذه الاعتبارات، وأعتقد أن فيما ذكرت كثيراً من الصواب، وهناك
ما سوف أقرره من جهتي. إن المحب سقيم وغير المحب أكثر سلامـة. هذه
هي القضية التي أقدمها لك كنقطة بداية، وإذا أتفنت الحديث عن النقاط
الأخرى الباقيـة وتفوقت على لوسياـس بغير أن تكرر نفس الأشيـاء فاعلم أن
تمثالـك المصنـوع من المعدـن المطـروـق سوف يقف في أولـيـمـبيـا، إلى جانب
هـدـاياـ الكـيـبـسـالـيدـس^(٤٢).

س : هل أخذت يا فايدروس الأشيـاء مأخذـ الجـدـ، لأنـي إـذـ كنتـ أمـزـحـ معـكـ هـاجـمتـ
منـ تحـبـ؟ وهـلـ تـظـنـنـيـ أحـاـوـلـ التـفـوـقـ عـلـىـ لـوـسـيـاـسـ بـمـقـاـلـ آخرـ خـيـرـ منـ
مقـاـلـهـ؟

ف : إنـ هـذـاـ هوـ ماـ أـنـتـظـرـهـ مـنـكـ يـاـ عـزـيزـيـ بـعـدـ أـنـ قـدـمـتـ لـنـيـ أـنـتـ الفـرـصـةـ المـنـاسـبـةـ.
وـلـيـسـ أـمـامـكـ إـلـاـ تـتـكـلـمـ وـتـقـولـ مـاـ تـرـيدـ بـقـدـرـ مـاـ تـسـتـطـعـ مـنـ إـتقـانـ.
وـلـتـجـنـبـ أـنـ نـصـبـ كـالـمـمـثـلـينـ ذـوـيـ الـأـعـمـالـ الخـسـيـسـةـ بـتـبـادـلـنـاـ الـأـدـوارـ^(٤٣)ـ!

(٤٢) هـدـيـةـ الكـيـبـسـالـيدـسـ CYPSELIDESـ كـانـتـ تمـثـلاـ ضـخـماـ لـلـإـلـهـ زـيـوسـ قـدـمـهـ أـبـنـاءـ الطـاغـيـةـ بـرـيـانـدـرـ PERIANDREـ اـبـنـ كـيـبـسـالـيدـسـ لـمـعـبدـ أـلـيـمـبـيـاـ وـفـاءـ لـنـذـرـهـ إـنـ استـعـادـواـ الحـكـمـ فـيـ كـوـدـيـاـ(ـروـبـانـ).

(٤٣) الـأـدـوارـ الـأـوـلـىـ فـيـ (١٢٢٨ـهـ). قدـ انـعـكـسـتـ فـوـجـبـ عـلـىـ سـقـراـطـ أـنـ يـكـشـفـ عـمـاـ فـيـ نـفـسـهـ (١٢٣٥ـهـ)ـ كـمـاـ كـشـفـ فـيـدـرـوسـ عـمـاـ كـانـ يـخـفـيـهـ فـيـ طـيـاتـ ثـيـابـهـ.

فخذ حذرك ولا تجعلنى أصطنع لغة أنت تعلمها بقولى : «أيا سقراط ! إن كنت أنا الذى أحيل سقراط فإني أكون قد فقدت الوعى بذاتى» أو أقول أيضاً : «وقد كان يتحرق رغبة فى الحديث ويأتى بكثير من الإشارات». ولنذكر جيداً أننا لن نغادر هذا المكان حتى تفصح عن كل ما فى ذهنك ! انظر، إننا بمفردنا فى مكان قفر، وأنا الأصغر والأشد، هذا هو كل ما فى الأمر وباختصار أقول لك «لتع كلامى تماماً»^(٤٤) ولا تجعلنى أجبرك على الكلام بل تكلم بإرادتك.

س : ولكن يا عزيزى فايدروس: كم أصبح أنا الجاهل مدعاه للسخرية إذا اضطررت إلى الارتجال فى موضوع سبق لمؤلف ماهر الكتابة فيه...

ف : أتدري ما بعد ذلك ؟ أن تكف عن خداعى وإلا فإني أستطيع أن ألجأ إلى الصيغة التى تحملك على الكلام...

س : لتحذر النطق بها...

ف : كلا بل إني لأقولها على الفور، وستكون لي قسماً : «إني أقسم لك» آه ؟ ولكن بمن أقسم ؟ أى إله أختار ؟ أتريد أن أقسم لك «بالصنار» الذى أمامك ؟... إنى لأشهده على أنك إذا لم تنطق بحديثك أمام هذه الشجرة فلن أقرأ عليك أو أروى لك بعد ذلك أى مقال لأى خطيب آخر...

س : عليك اللعنة يا شيطان ! كم تجد السر الذى يضطر رجلاً مثلى «محباً لأدب المقال»^(٤٥) أن يلبى مطلبك !

ف : وماذا لديك أيضاً للتلاعب ؟

س : كلا، لقد انتهى كل شيء، وما دمت قد أقسمت هذا القسم فكيف يمكننى أن أتخلى عن هذه المأدبة !^(٤٦)

(٤٤) اقتباس من بنداروس شذرة ٧١.

(45)Philologos

(٤٦) يذكر أفلاطون هنا تعلق سقراط الشديد بالمناقشات وسماع الخطب ولا يذكره فى مواضع أخرى، وقد سبق لأристوفانيس أن صوره فى صورة معلم للبلاغة السحب (٩٨-١١٨) وكذلك أكسينيوفون (المذكرات ٢١) غير أن لهذه الروايات دوافع تدعوه للشك فيها. (روبيان).

ف : إذن فهيا تكلم !

س ٢٣٧ : فلننصل...أتدرى ما الذى سأفعله ؟

ف : لتفسر ذلك...

س : سوف أغطى رأسى حتى يمكننى أن أصل بسرعة لآخر حديثى ولكى أتجنب الارتباك والخجل إذا نظرت إليك.

ف : ما دمت تتحدث فإنك حر فى أن تفعل ما تشاء...

أول أحاديث سقراط :

س : إلى يا رباث الشعر ! أيتها الإلهات يا ذوات الصوت الرخيم سواء أكنتن تدن بهذا اللقب إلى طريقة غنائكن أو إلى جنس الموسيقيين من «الليجرويين»^(٤٦). ولتأخذن بيدي فى هذه الرواية MvIthos التى يجبرنى عليها هذا السيد، ولتساعدن صديقه الوفى على أن يبرهن له على صدق مواهبه، وهاك القصة : فقد كان هناك صبى يافع قد أوتى حظا وافرا من الجمال، وكان له عدد كبير من العشاق عاشق ماهر تظاهر للصبى بأنه لا يعشقه. وفي يوم من الأيام حين كان يتتوسل إليه، أوهمه بأن غير المدله بالعشق أحق بالعطف من العاشق المدله وكان حديثه على النحو الآتى :

«أيًّا ما كان موضوع البحث فهناك دائمًا يا بني نقطة بدء هي التي ينبغي أن نبدأ بها دائمًا.

وهي أن نعرف أولاً ما هو الموضوع الذي نبحث فيه، ويغير هذه المعرفة فإننا تتعرض لأن نحيد عن الهدف الذى جعلناه نصب أعيننا، فكثيراً ما يفوت على أكثر الناس أن يدركوا ماهية الشيء الذى يتحدثون عنه لظنهم أنهم يعلمونه؛ ولذلك نجدهم

(٤٦) نسبة إلى لجوريا Liguria وهى إقليم فى إيطاليا. ويدرك هرمياس فى تعليقه على محاورة فايدروس أنهم كانوا بارعين فى الموسيقا إلى حد أنهم كانوا إذا حاربوا انقسموا لفرقين، فريق يغنى وفريق آخر يحارب (مونيه).

(٤٨) ٥٧١٥٧١٥٧١٥

لا يتفقون على نقطة البدء في بحثهم، وكلما تقدموا في البحث زاد اختلافهم مع أنفسهم وفيما بينهم، فلا نعرض أنفسنا أنا وأنت لهذا الخطأ الذي نلوم عليه غيرنا، وما دمنا نواجه هذا السؤال وهو معرفة هل الأفضل أن نولي عطفنا العاشق المدلل أم غير العاشق فلنبدأ أولاً بتعريف العشق، ما هي طبيعته وما هي صفاته؟ ولنجعل هذا التعريف دائماً نصب أعيننا، ونرجع إليه كلما دعا الحال.

ولنبحث أولاً ما الذي يجلبه العشق أخيراً أم شراً...

أما أن يكون العشق رغبة^(٤٩) فإنه أمر واضح للجميع، ومن جهة أخرى فمن المعلوم أن من لا يعشقون يرغبون أيضاً في الجمال. ولكن ما هو أساس التفرقة بين العاشق وغير العاشق؟

يجب أولاً أن نتبين في أنفسنا مبدئين يدفعاننا إلى العمل ونحن ننساق إلى فعل ما يدفعاننا إليه، المبدأ الأول فطري وهو الرغبة في اللذات، والمبدأ الثاني هو رأى^(٥٠) نكتسيه يسعى دائماً إلى الخير وقد يتفق هذان الدافعان فينا ولكن قد يحدث أن يتنازعا، وقد يتغلب أحدهما تارة أو الآخر تارة أخرى، فإن تغلب الرأى الذي يسعى إلى ٢٣٨ الخير وفقاً للعقل فإن الحال الغالبة تسمى اتزاناً^(٥١) أما إذا تغلبت الشهوة غير العاقلة التي تقود إلى اللذات سميت الحال الغالبة إفراطاً^(٥٢) وللإفراط عدة أسماء وله عدد كبير من الأعضاء كما أن له صوراً كثيرة، والصورة التي تبرز من بينها تنسب للشخص الذي يتتصف بها فتسمى بصفة خالية من الشرف والجمال، فلو سيطرت مثلاً شهوة الأكل في شخص معين وتغلبت على العقل وعلى باقي الشهوات الأخرى سمى صاحبها شهراً، وإذا تعلقت هذه الشهوة الطاغية بكثرة الشراب فإنها تنتهي بمن تنسب له إلى الاتصاف بنفس الصفة، وكذلك الحال في باقي الشهوات التي تطلق أسماؤها على كل من يتتصف بها. ولكن ما الغاية التي نقصدها من كل ما سبق قوله؟

إن من الأفضل أن نوضحها بدلاً من أن نكتفي بإضمارها، وعلى ذلك يمكن أن

(٤٩) يقارن هذا الكلام بما ورد في محاورة المأدبة (١٩٩-٢٠٩).

(٥٠) δοξα

(٥١) ουφρουνη

(٥٢) για ψη

أقول : إن الشهوة غير العاقلة عندما تسيطر على الرأى المستقيم فإنها تطلب اللذة الصادرة من الجمال وتزداد قوّة عندما تجتمع بالشهوات الأخرى التي من فصيلتها والتي تتخذ جمال الأجساد موضوعاً لها وتنتصر باتجاهها إليه وتسماى من قوّة اندفاعها إليه Rome، اسم العشق أو الإيروس»^(٥٣).

وقفة ينزل فيها الإلهام :

ولكن ألم يحدث لك يا عزيزى فايدروس ما حدث لي من هذه الحال الإلهية^(٥٤)؟

ف : حقاً يا سocrates، فلم نتعذر أن نراك مأخوذاً بهذا الفixin من البلاغة.

س : فلتنتصت لي وتحصمت، إذ يبدو لي أن المكان ممتلىء بروح إلهى، ولا تعجب إذارأيتني قد أخذت بسحر الحوريات^(٥٥) كلما تقدمت في الحديث فالواقع أن ما أقوله ليس إلا شعراً «ديثورامبيا»^(٥٦).

ف : ما أصدق قولك ؟

س : ألا تدرى أذلك أنت المسئول عن ذلك ؟ ولكن لستم إلى ما يلى : فإن من المحتمل أن تفلت مني تلك الحال التي أشعر بقدومها فهو يأتي بأمر من عند الإله، أما ما يجب علينا الآن فهو أن نعود إلى الحديث الموجه إلى الفتى.

عود إلى الموضوع :

«ويعد أن ذكرنا يا عزيزى الموضوع الذى كنا بقصد التفكير فيه وحددنا تعريفه فلننمسك به ولنواصل البحث عن الفوائد أو الأضرار التي تعود على من يولي عطفه

(٥٢) يعتمد أفلاطون هنا على اشتراك كلمة (Rohme) أى الاندفاع وكلمة (sorE) أى الحب فى الأصل اليونانى (Rho) كما يشتق لفظة Eros من الحال التي تعنى الشدة أو العنف، لأن الحب يجدبنا بعنف نحو موضوعه.

(٥٤) هذه الوقفة تهين الجو للتفرقة بين نوعين من الهوس (٢٦٥-٢٦٦) وهما النوعان اللذان يتناولهما حديث سocrates هذا والذى يليه، وحماسة سocrates هنا مصدرها آلهة المكان الزراعية أو الحوريات.

(٥٥) سحر الحوريات فى تغير فورفوريوس هو سحر لا يصيب إلا النقوس التى تهبط إلى مستوى الحياة الغانية، فحدث لوسياس وحدث سocrates يخضعان لهذا النوع من السحر الذى ينتهي إلى الضلال والوهن.

(٥٦) نوع من أنواع الشعر الغنائى ارتبط بعبادة ديونيسوس وعنه نشأت المأساة اليونانية. (المترجمة).

للodelه فى العشق أو لغير العشق، فمن الطبيعى^(٥٧) أن يسعى الذى تحكمه الشهوة و تستعبده اللذة إلى الحصول على أكبر قدر منها عند معشوقه. و صاحب الميل المنحرف يرضى بكل ما لا يعترض سبيله ويكره كل ما يكون ندا له أو متوفقا عليه، بل يسعى ٢٣٩ دائمًا إلى أن يضعفه و يتغلب عليه، وعلى ذلك فالجاهل أدنى من العالم والجبان أحط من الشجاع، والألكن أضعف من الفصيح وبطء الفهم أرداً من حاضر البديهة. وعندما يكتشف العاشق هذه النقائص فى معشوقه يقترب بها وإذا لم تكن فطرية فيه فإنه يغرسها فيه إيثاراً للذاته العابرة، ومن الطبيعى أن يغار على معشوقه وينهاد عن كثير من العلاقات الأخرى، تلك العلاقات التى تجعله رجلاً بمعنى الكلمة وبخاصة تلك التى تكسبه الحكمة لأبعد حد^(٥٨) وهي الفلسفة الإلهية التى يحاول العاشق أن يمنعها عن معشوقه خشية أن تؤدى إلى احتقاره. وفضلاً عن ذلك فهو يسعى جده إلى أن يجعل معشوقه جاهلاً بكل شيء معتمداً عليه فى كل أموره حتى يستمتع بها إلى أقصى حد ولا يسبب له إلا الضرر البالغ.

وخلاله القول أنه لا فائدة ترجى من العاشق إذا ما تعلق الأمر بحياة الفكر، وينبغى علينا الآن أن ننظر في الجسم وطريقة العناية به عند من أصبح متصرفاً فيه... أي عنابة يبذلها له حين يجعل اللذة مطلبه ويفضلها على الخير؟ هاك إذن ما ينتظر منه. ولا شك أن مثل هذا الشخص سوف يختار المختنث لا القوى، ولن يسعى وراء من نشأ في ضوء الشمس بل وراء من قبع في الظلل الباهتة الضوء، ولا وراء من يعتاد بذلك جهد الرجال وجرب عرق الاجتهد بل من تعود رخاؤه الحياة ونعمتها فكان شاحب البشرة مزييناً بألوان مصطنعة، وعلى الجملة إن من يعيش حياة بهذا الوصف لا يستحق أي ذكر ومن كان له مثل هذا الجسم فلا شك أنه يوحى بالشجاعة للعدو عند الحروب والأزمات ولا يسبب لحلفائه أو محبيه إلا الخوف.

هذه نقطة يمكن أن نتركها الآن ونعتبرها واضحة بذاتها لكن ننتقل إلى النقطة

(٥٧) يرجع سقراط إلى نظر النقاط نفسها التي سبق أن ذكرها لوسياس في حديثه السابق مع تجنبه تحديد الموضوع وتصنيف مظاهره وهي الأمور التي سبق أن وجه فيها نقده إلى لوسياس (٢٦٤-ه).

التي تليها وهي البحث عن الفائدة أو الضرر الذي يعود على المعشوق فيما يتعلق بمتلكاته من صحبة عاشقه. فما من شك في أن العاشق يتمنى أن يفقد معشوقه أعز ما يملك وأقيم وأغلى ما لديه سواء إن كان أبا أم أما أم قريبا أم صديقا. ويصر على منعه من الاتصال بهم لكي يظل نصيبيه من الاستمتاع به ولا يكتفى بهذا بل يرى أيضا أن المعشوق الذي يملك خيرا معينا سواء أكان مالا أو أى ملك آخر لا يكون سهل المنال ٢٤٠ بل من العسير التعامل معه، ويتربى على ذلك أن يكره العاشق حصول معشوقه على أى نوع من أنواع الخير بل بالعكس يسعد لرؤيته محتاجا. وأكثر من ذلك فهو لا يوفق أبدا على زواج محبوبه ويكره أن يكون له أولاد أو مأوى يسكن إليه.

هذه هي الظروف التي يتمتها العاشق^(٥٩) لمعشوقه طالما اتجهت شهوته إلى الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة لهذه الشهوة الأنانية.

ولا تقتصر الأضرار على ذلك فقط بل هناك أنواع أخرى كثيرة غير ذلك^(٦٠)، وقد خلط الإله معظمها باللذة العابرة. خذ مثلا آخر: إنه مخلوق يشع كثیر الضرر ومع ذلك فقد وهبته الطبيعة نوعا من اللذة التي لا تخلو من السحر، وعلى هذا النحو أيضا تكون المحظيات وكثير من المخلوقات والأعمال ذات اللذة العابرة. ولكن العاشق ليس مضرأ لمعشوقه فحسب، بل إن صحبته مكدرة وبخاصة حين يصر على ملازمته ملازمة مستديمة، وحتى حين يقول المثل القديم : إن الطيور على أشكالها تقع فإنه يعني أن التقارب في العمر يولد الاتفاق في الميل و هذا الاتفاق ينتج الصداقة، ولكن حتى مع ذلك فإن الأصدقاء قد ينتهيون إلى الضجر إن طالت ملازمتهم لبعضهم البعض، فإذا علمت بأن الإرهاق في أداء شيء ما يكون ثقيلا على النفس وأن العاشق يضطر لمعشوقه إلى إرضائه لأنه يكون أكبر منه سنا وأنه لا يرضى بترك محبوبه ليلا ولا نهارا وأنه ينتزع منه لذة النظر والسمع واللمس ويستعمل كل حواسه للإحساس بمعشوقه على الدوام، فأى رضاء أو لذة يستفيدها المعشوق من كل ذلك ؟ ألا ينتهي

(٥٩) انظر حديث أристوفانيس في المأدبة (١٩٢) عن الرجال الذين نشأوا من انقسام الكائن المذكور الأول فيرغبون في الفتية لأنهم يكونون نصفهم الآخر.

(٦٠) يتحدث سocrates هنا عن المضائقات التي يسببها العاشق المدلل لمحبوبه، فهو غير محتمل مادام مشتعل العاطفة وهو عاق بعد انطفائها. (٢٤١-٢٤٠).

الأمر به إلى السأم وبخاصة حين لا يقع نظره إلا على شخص ليس على وجهه أى مسحة من النضارة، هذا إلى ما لا يحسن ذكره وما يشعر به من إرهاق عند اتصاله به؛ وعندما يسمع مدحيا يتجاوز الحد أو يسمع لوما لا يمكن التسامح فيه وبخاصة حين لا يكون العاشق قد شرب بعد؟ أما عندما يكون قد أسرف في الشراب فلن تكون أعصابه غير محتملة فحسب بل مثيرة أيضاً فياضة بالوقاحة التي لا يمكن التحكم فيها.

وليس هذا هو كل شيء، فمما لا شك فيه أن العاشق مضجر وكريه طالما كان مدلها في العشق، ولكن عندما يتخلص من العشق فإنه لن يصبر على الإطلاق على تحمل صحبته الثقيلة المرهقة اضطراراً بأمل المنفعة المقبلة واستسلام لوعوده ٢٤١ والإسراف في الرجاء وفي القسم. فإذا حان وقت وفاء الوعود فسرعان ما يفاجأ المعشوق بتبدل العاشق ويتغير قدرته وإرادته على السواء. فها هما العقل والاتزان قد حلا محل العشق والهوس^(٦٠)، وهو قد انقلب شخصاً آخر. وبغير أن يدرك المعشوقحقيقة هذا الانقلاب نجده يطالب عاشقه بتعويضه عن الماضي، ويدركه بما كان يفعل ويقول ظنا منه أنه يوجه حديثه لنفس الشخص، أما العاشق فينتابه الخجل وتنقصه الشجاعة في الاعتراف بأنه تبدل إنساناً آخر ولا يجد وسيلة يحقق بها قسمه ووعوده الماضي القديم ماضي الجنون. فها هو الآن قد عاد لرشده واتزانه، فهو لا يبغى العودة إلى مسلكه الماضي، لقد فر هارباً من ذلك الماضي وأصبح يستنكره بعد أن تغير الحال وإنه لمسرع في الخلاص. أما المعشوق فهو الذي يلح في السؤال وقد ينقاد للغضب والاستشهاد بالإله، ذلك لأنه قد جهل الحقيقة منذ البداية : وهي أنه كان الأولى به ألا يولي عطفه من أ福德ه العشق رشدء بل من احتفظ بصوابه وتجنب العشق. وإلا فمن الذي كان يجبره على الانقياد لشخص عديم الثقة صعب المزاج غيور كريه، يقف عقبة في سبيل مصلحته ويضر بطبيعة جسمه ويعوق تهذيب روحه؟ ألا إنه إحسان لا ثواب عليه في نظر الناس ولا عند الإله ولا ينطوى على أية قيمة لا في الماضي ولا في المستقبل. هاك في آخر الأمريـا فتـى العـزيـز ما يـجـبـ أن تـدرـكـهـ، ولـتـعلـمـ أنـ صـدـاقـةـ العـاشـقـ لاـ تـؤـدـيـ

إلى أية نتائج خيرة، وهاك أيضا صورة تمثل صدقة العاشق لفتاه، صدقة هي الشبع للجوعان أو هي صدقة الذئب للحمل.

تلك هي خلاصة الأمر يا فايدروس ولا تتوقع مني أن أقول أى كلمة أخرى والأفضل أن تذكري أنت بأن الحديث قد بلغ النهاية.

لابد من تغيير اللهجه إن وجب الاستمرار فى الموضوع :

ف : لكننى أظن أنك مازلت فى منتصف الحديث وأنك تنوى أن تتمه بتكميلة تتعلق بغير العاشق وتذكر لنا جميع فضائله حتى تتبين دواعى تفضيلنا إياه على العاشق. ولكن هأنتذا يا سقراط تريد أن تتوقف فما السبب ؟

س : ألم تلاحظ يا صديقى سعيد الحظ. أني قد بدأت أتحدث بأسلوب ملحمى ولم أعد أتبع الأسلوب «الديشورامبى»^(٦٢) رغم أننى كنت ألم العاشق ؟ ولكن إن وجب مدح غير العاشق فأى أسلوب اختار ؟ ألم يخطر لك أننى سوف أقع فى سحر الحوريات اللاتى أسلمتنى أنت إليهن عن عمد ؟ وإنذن فسوف أقول فى كلمة واحدة إن غير العاشق يتمتع بجميع الفضائل التى يتصف بها العاشق وبما يقابلها من رذائل. فلم نطيل الحديث ما دمنا قد ذكرنا بشأنه أكثر مما يجب ؟ لتلق روایتى هذه ما تلقاه من حظ، أما أنا فسأعبر النهر وأفر قبل أن ٢٤٢ يصيّبني منك مكروه^(٦٣).

ف : كلا يا سقراط، ليس قبل أن تنتهي هذه الحرارة المحرقة، ألا ترى أننا في وقت الظهيرة أو كما يقال في ساعة القيظ ، على حد قولهم ؟ لن默ث هنا وللنناقش ما قلناه حتى إذا ما بدأ الجو يتحسن غادرنا المكان .

(٦٢) يعني سقراط بهذه العبارة أنه قد أصابه حماس يفوق أهمية المضمون الذى يتحدث عنه حيث يبدو فى رأينا أن للشعر الملحمى عند أفلاطون مكانة أفضل من الشعر الديشورامى (المترجمة).

(٦٣) بدا الحب فى حديثى لوسياس وسقراط كريها لأنه حب أنانى غير منحط لا يتعلق بلذة الجسم، ويمكن أن يماثل هذين الحديثين ما يذكره بوزايناس فى المأدبة من وجود نوعين من الحب، حب وضيق لا يحفل إلا بلذات الجسد وحب سام يفرض على المحب والمحبوب الفضيلة. وكذلك بعد أن وصف سقراط النوع الحقير من الحب يأخذ فى وصف النوع السامى منه.

س : إنك يا فايدروس لعجب في أحاديثك، وإنك لتدشنني حقا، وإنني لأعتقد أنه لا يوجد إنسان غيرك قضى من الوقت ما قضيته أنت في رواية ذلك العدد الضخم من المقالات سواء نطقت أنت بها أو فرضت على غيرك إلقاءها . غير أنني أستثنى من ذلك سمياس الطبيبي، أما الآخرون فإنك لتفوق عليهم جميعا وهأنذا كما يبدو لي قد أتيت الآن متحفزا ل الحديث على أنا أن ألقيه ...

ف : إنني لا أظن هذا الكلام إعلانا للحرب ! ولكن لتخبرنى كيف يكون هذا الحديث؟ وما هو؟

الجزء الثاني

الصوت الشيطاني

سقراط: في ذلك الوقت الذي كنت فيه أوشك على عبور النهر ظهر لي يا صديقي هذا الجنى وهذه الإشارة التي تحدث لي عادة^(٦٤) كى تحذرني دائمًا من عمل شيء أكون على وشك إتيانه، وأظنهنى قد سمعت صوتا يصدر منها يمنعني من التقدم قبل أن أفرغ من أداء كفارة عن ذنب قد اقترفته نحو الإلهة. وإنها لبرهان على أنني عراف^(٦٥) وإن لم أكن عرافاً ماهراً ولكنها تكفى لتنبيهى على أي الحالات فكان شأنى في ذلك شأن المفسرين السينيين، وإنني لأشعر بوضوح أنني قد أذنبت. كذلك فمن المؤكد يا صديقي أنه يوجد شيء ما له قدرة على التنبؤ وأن هذا الشيء هو النفس . ولقد كان هناك شيء يزعجنى أثناء تلاوة حديثى، وكنت مضطرباً خشية أن أكون أخطأت فى حق الآلهة كى أكتسب احترام البشر على حد قول «إيببيكوس»^(٦٦) ولكنى قد انتبهت الآن لذنبى .

ف : وما هو الذنب الذى تتحدث عنه ؟

س : إنه شنيع يا فايدروس ! شنيع هذا الحديث الذى تكللت أنت قوله وكذلك الحديث الذى أجبرتني على النطق به ...

(٦٤) من المرجح أن يكون مصدر هذا الصوت الباطن فى رأى سقراط مصدراً إلهياً ويفيده فى التنبؤ (٢٤٤-٢٤٥). وهى فى الواقع إشارة تمنع سقراط عادة من عمل أي شيء (الدفاع ٣١).

Mavtis (٦٥)

(٦٦) إيببيكوس، شاعر ازدهر فى القرن السادس ق. م وعاش فى بلاط الطاغية بوليقواطس فى ساموس، وكتب سبعة مؤلفات فى الشعر الغنائى لم يبق منها شيء.

ف : وكيف ذلك ؟

س : إنه لحمامة وكفر ! هل يوجد حديث أكثر شناعة من هذا ؟

ف : لا بالتأكيد إن كان قوله حقا .

س : وماذا إذن ؟ أليس الحب في اعتقادك إليها أو ليس هو ابن إفروديت ؟

ف : هذا ما يقال في الروايات المتوارثة .

تكذيب وكفارة ضروريان :

ولعلك لا تنجذب، لا بحديث لوسياس ولا بحديثك الذي نطقه أنا بلسانى !

ولكن سواء كان فى حقيقة الأمر إليها أم كان شيئا آخر يتصف بالألوهية

فهو على كل الأحوال ليس رديئا كما وصف فى الحديثين اللذين سبق

الإدلة بهما فى هذا الصدد^(٦٧) فكلما هما قد أخطأ فى حق الحب ، وفضلا عن

ذلك كانوا على قسط وافر من التفاهمة، وافتقدا الصدق والصواب على السواء،

ومع ذلك قد اكتسبا مظها راً أهمية كأنهما قد تضمنا شيئا يصادف القبول

والإعجاب لدى أى واحد من الناس ! أما أنا فيتعين علىَ أن أطهرن، وهناك

تطهير قديم يصلح لمن يذنبون فى حق «الميثولوجيا»^(٦٨) لم ينتبه له

«استيزاخورس»^(٦٩) الذى فقد بصره لذمه «هيلينا» غير أنه لم يجهل السبب

فى ذلك مثل هوميروس إذ كان واسع الثقافة فأسرع بنظم هذه الأبيات :

«لا صحة فى هذا الحديث ؟ كلا إنك لم ترکبى»

(٦٧) الإيروس أو الحب كما وصفته ديوتيما فى محاربة المأدبة ليس إليها ولا بشرا ولكنها روح متوسط بين ما هو凡 و ما هوإلهى، كما أنه وسط بين القبح والجمال والخير والشر ولنن كان الإيروس يقيينا إلا أنه يهينا الأجنحة التى نسمو بها إلى الخير. فحدثنا لوسياس وسقراط قد أخطأ فى شأن الحب إذ لم يصوراه هادفا إلى الخير لأن الحب كما ورد ذكره فى المأدبة هو ما يولد الجمال، والحديثان السابقان لم يوجهها لأى جمال لا فى الجسد ولا فى الروح بل كان الحب فيما يوذى الجسد ويدفع النفس إلى الالتصاق بالمادة والطواوف على الأرض تسعه آلاف عام.

(٦٨) مجموع أساطير اليونان عن الآلهة. (المترجمة)

(٦٩) استيزاخورس (٥٥٥ ق.م) شاعر غنائى عاش فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. وقد تحدث عن هيلينا بقصيدة فى قصيده (تممير اليون) فوصفها بنات الوجهين وثلاثة أزواج والخائنة، ولكن إذا كانت إفروديت هي المسئولة عن زلالة ابنة تنداروس فالبطلة هنا مظلومة (انظر ديبن حول أنالامتن ص ١٠٨ ولكن استيزاخورس عرف ذنبه فتراجع عن ذم هيلينا وقال إن شيمها هو الذى تبع باريس إلى طروادة الجمهورية (٥٨٦-٩) وسقراط هنا يتوب عن خطنه فى حق الله الذى أسرف فى ذمه ويعترف بخطئه (٢٣٧) ولكن المسئول عن الذنب هو فايدروس الذى

سحره.

«السفن المقلعة، كلا ولم تخطرى على أسوار طروادة».

وبعد أن انتهى من تأليف هذا التكذيب عاد إليه بصره. والواقع أنى سوف أظهر لك حكمة تزيد على كل هؤلاء فيما يتصل بهذا الأمر على الأقل ، وسوف أهرع قبل أن يصيبني مكروه بسبب ذمي الحب وأجتهد فى تكذيب ما قيل وأنا عارى الرأسى لا أخفيها كما كنت أفعل خجلا ...

ف : آه يا سقراط ! إنه لخير حديث تستطيع قوله لي ...

س : لقتنظر يا صديقى فايدروس كم من وقاحة فى الحديثين السابقين سواء هذا الذى قلته أنا أم ذلك الذى قرأته أنت من كتابك ... ولنفرض أن رجلا قد تميز بالنبل والفضيلة وأنه كان عاشقا أو معشوقا على النحو الذى ذكرناه ، ثم استمع لحديثنا عن العشاق الذين ينقلبون إلى عداوة ضاربة لأتفه الأسباب ويسلكون مسلك الغيرة والمضايقة نحو معشوقיהם ، ألا تظنه يحكم على من يقولون هذا القول بأنهم قوم قد نشأوا وسط سفلة من البحارة ؟ أو أنهم لم يروا الحب نقيا خالصا أبدا ؟ ألا يمتنع مثل ذلك الرجل عن موافقتنا على لوم الحب.

ف : إن هذا بحق الإله أمر محتمل يا سقراط .

س : ولذلك سوف أخجل دون شك من هذا الرجل كما أنى سوف أخشى من الحب ذاته ، وسوف أتجه إلى حديث آخر أغسل بما فيه العذب المراارة القابضة للحديث الذى سبق أن سمعته ، وإنى لأنصح لوسياس أيضا أن يكتب بأسرع ما يمكنه إذا ما استوى عنده الأمر ليؤكد أن العاشق أولى بالعاطف من غير العاشق .

ف : لتكن على يقين من ذلك ، لأنى فى اللحظة التى تنتهى فيها من مدح العاشق سوف أدفع لوسياس إلى أن يكتب بدوره فى هذا الموضوع .

س : إننى لواثق فيك ما دمت أنت أنت ...

ف : لتكلام الآن وأنت مطمئن .

س : وأين ذهب هذا الفتى الذى كنت أحدثه ؟ لابد أنه يستمع إلى هذا الكلام أيضا ... فإن لم يستمع (إليه) فقد يسرع إلى غير العاشق .

ف : ها هو ذا أمامك ، قريبا جدا منك ودائما بجوارك وطوع إشارتك ...

حديث سقراط الثاني : مدح الحب :

س : حسن ، هاك يا فتاي الجميل ما يجب عليك أن تفهمه ، وهو أن الحديث ٤٤ السابق كان لفايدروس ابن بيتوكليس من ميرينونت ، في حين أن ما سوف أقوله الآن يناسب إلى إستيزيغورس بن أوقيموس مواطن هيميرا . وهاك ما ينبغي أن يكون عليه الحديث .

ليس صحيحا ما ينبغي علينا إظهار تفضيلنا لغير العاشق على العاشق بحجة أن الأول في كامل رشدته^(٧٠) ، أما الثاني فقد أصابه الهوس . لأنه إن كان الهوس شرًا مطلقاً فسوف يصدق هذا الكلام لكن الواقع غير ذلك لأن أعظم النعم تأتينا عن طريق الهوس عندما يكون هبة إلهية .

أنواع الهوس الأربع ذات المصدر الإلهي :

إانا لنستشهد على ذلك بعراقة دلفى وكاهنات معبد «دودونا» فهن قد أتين خيرات لا حصر لها بفضل ما أصبن به من هوس ، ومن هذه الخيرات ما يتعلق بالأمور الخاصة ومنها ما يتعلق بالصالح العام - أما حين يكن في كامل وعيهن فإن مجھوداتهن لا تصل إلا لشيء تافه أو لا تصل إلى شيء على الإطلاق ، أما إذا تحدثنا عن «السيبولا»^(٧١) ، وكل من يستخدم فن «النبيعة» الموحى من عند الآلهة فإننا قد نجدهم ، قد تنبئوا لكثير من الناس وفي مناسبات كثيرة عن الطريق السحرى فيما يتعلق بمستقبلهم وهذا كلام لا شك واضح للجميع ويطول الحديث فيه .

الاشتقاق اللغوى :

وهناك أيضًا ما يستحق أن نجتهد في بحثه كى يكون شاهدا على ما نقول ، وهو أن الناس الذين اخترعوا الأسماء في العصور القديمة لم يكونوا يعتبرون الهوس شيئاً مخللاً أو معيباً وإنما إذا اشتقوا من اسمه اسمًا لأجمل الفنون وهو فن التنبؤ بالغيب أو النبيعة^(٧٢) . ولا شك أنهم كانوا يدعون الهوس Mania شيئاً جميلاً وبخاصة إذا

(٧٠) manitai uaveta

(٧١) هي الكاهنة التي تتلقى إلهام الآلهة، وهو غالباً الآلهة، أبو للون. وأفلاطون يذكرها هنا واحدة وقد يذكرها أحياناً أخرى بصيغة الجمع.

(٧٢) Mantiké (المترجمة)

جاءهم من مصدر إلهي ومن ذلك فقد سموه بهذا الاسم . أما المحدثون فهم على العكس من ذلك لم يؤتوا « حاسة الجمال » Apeirokalos « فأدخلوا حرف التاء على الكلمة فسموه « بالمانتيكا » أي فن النبوءة . أما البحث في المستقبل الذي يتلقنه عقلا الناس بواسطة « زجر الطير » وبالعلامات الأخرى وهو فن يقدم لل الفكر البشري تعقلا (noun) ومعلومات (historia) وقد سماه القدماء بفن العيافة ^(٧٢) oionistike . أما المحدثون فيختصرن الكلمة بحذف الحرفين المتوضطين منها مع حرف الأوميغا « كى » كى يؤكدوا وقع الصوت في الكلمة .

ويشهد القدماء على أنه بقدر ما يسمون فن النبوءة mantike على فن العيافة mion فكذلك يكون الهوس الصادر من الإله أسمى من حكمة البشر سواء في الاسم أو في الفعل . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك أمراض ومحن تصيب أسرًا معينة نتيجة لاقترافها الذنوب قديمة . ولكن حين يصيب الهوس من هم في حاجة إليه من أفراد هذه الأسرة فإنه يقدم لهم طريق الخلاص ، وذلك حين يلتجأون إلى الصلاة وعبادة الآلهة . وكذلك ينجو من يشارك في طقوس التطهير والريادة الدينية سواء من كان يتعلق بحاضرها أو مستقبله ، بل يقدم الهوس والجذب لمن يصيبانه وسيلة تحميه من جميع المصائب التي تحيط به .

غير أن هناك نوعا ثالثا من الجذب والهوس مصدره « ريات الشعر » غير أن صادف نفسا طاهرة رقيقة أيقظها فاستسلمت لنوبات تلهمها بقصائد وشعر mania تحبي به العديد من بطولات الأقدمين وتقدمها ثقافة يهتدى بها أبناء المستقبل ^(٧٤) . لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ريات الشعر ظنا منه أن مهارته « الإنسانية » ^(٧٥) كافية لأن يجعل منه في آخر الأمر شاعرا فلا شك إن مصيره الفشل . ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين

(٧٣) (عاف يعييف عيافة) الطير : زجرها فتشاءم أو تفأءل بطيئانها . (المترجمة)

(٧٤) إن صفاء النفس وحده لا يغنى عن الإلهام الإلهي ، وهناك نوعان من الشعراء يفهمهم سقراط ، وهم (الفنيون) أتباع الصنعة الذين لا يصدرون عن الإلهام أما النوع الآخر فهم من لا يكون الإلهام عندهم نقينا ولا يهدف إلى كمال أخلاقي أمامن يستكمل الشرطين الضروريين من صنعة وإلهام سليم فهو لشاعر الفيلسوف . انظر القوانين . (٨٠١-٧١٩).

(٧٥) أضفتنا كلمة (الإنسان) تأكيدا للمعنى الإنساني للمهارة - وفي هذا إشارة إلى التقابل القائم عند أفلاطون بين الحكمة الإنسانية والهوس الصادر عن الآلهة في الفقرة السابقة (المترجمة) .

الذين مسهم الهوس^(٧٦). أرأيت إذن تلك النتائج المدهشة التي تبيناها في الهوس الصادر من الآلهة؟ إنها لا تقتصر على ذلك فحسب بل إن في استطاعتي أن أزيد القول فيها . ولكن لنختتم القول بأننا لن نخسى هذا الأمر ولن نعبأ بعد ذلك بمن يريد إفحامنا بقوله إن الصديق المتعقل أفضل من مسه الهوس ، بل أولى بنا أن نتركه يقول أيضا إن الحب لم يوجد من أجل نفع العاشق ولا المعشوق جميعا وسوف نتحفه بجائزة على انتصاره ! أما نحن فينبغي علينا أن نؤكد على العكس مما يقولون إن الآلهة حين وهبتنا ذلك الهوس فقد وهبتنا أغلى النعم^(٧٧) ولا شك في أن كلامنا هذا لن يقنع الحكماء أيضا . والآن لابد لنا بادئ الأمر أن نتبين ما هي طبيعة النفس سواء منها الإلهية أو الإنسانية ، وأن تكون أفكارا صحيحة عن حالات انفعالها وأفعالها .

ضرورة معرفة النفس وخلودها :

وهاك الطريقة التي يمكن أن نبرهن بها على أن كل نفس خالدة .

إن من يستمر في تحريك ذاته دائما لابد أن يكون خالدا في حين أن الذي يحرك غيره إنما يتحرك بغيره ، وتوقف حركته هو توقف لحياته وجوده . أما ما يحرك نفسه فهو وحده نفسه الذي لا يكفي عن الحركة : لأنه لا يمكن أن يمهل نفسه وهو مبدأ مصدر الحركة في كل متحرك . والمبدأ لا يكون حادثا لأن كل حادث يحدث بفضل مبدأ في حين أن المبدأ لا يصدر عن شيء سابق عليه إذ لو جاز صدوره عن شيء فلن يكون هذا الشيء مبدأ . ولما كان مبدأ الوجود غير حادث فيترتب على ذلك ألا يتعرض للفساد . ولو فرضنا أنه فسد فلن يمكن أن يوجد ثانية ولا أن يصدر عنه شيء آخر مادام من الضرورة أن كل ما يوجد إنما يوجد بفضل مبدأ .

وننتهي إذن إلى أن كل ما يحرك نفسه بنفسه فهو مبدأ الحركة ومن المستحيل أن يفني أو أن يوجد ولا فإن السماء كلها والكون بأكمله سينتهيان إلى التوقف ولن يوجد لهما من جديد مبدأ للحركة أو الوجود .

(٧٦) يقول سقراط في محاورات إيون «إن كبار الشعراء، سواء منهم شعراء الملائم أو شعراء الشعر الغنائي لا يقلّون أشعارهم عن فن بل عن إلهام إلهي، فالشعراء الغنائيون لا يؤلفون إلا حين يكونون غير متمالكيّن أنفسهم شأن الكوريباتيين، لا يرقضن إلا حين يفقدن الوعي بذواتهن».

(٧٧) إن الحب الصادر عن الآلهة لا يمكن إلا أن يكون حبا فلسفيا، وهو الذي تذكره ديوتينا في المأدبة.

والآن وقد وضح لنا أن كل ما يتحرك بنفسه خالد فلن ينتابنا أى شك عند إثباتنا أن الحركة الذاتية هي ماهية النفس؛ لأن كل جسم يتلقى حركته من الخارج هو جسم غير حي ، وعلى العكس من ذلك فإن الحي يتلقى من باطنه مبدأ حركته وقد ثبت لنا أن طبيعة النفس تتلخص في ذلك .

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما يحرك نفسه ليس شيئا آخر سوى النفس ،
٢٤٦ ويترتب على ذلك بالضرورة أن تكون النفس غير حادثة بل أيضا خالدة^(٧٨).

ويكفى ما سبق ذكره عن خلودها . أما عن طبيعتها وتحديد صفاتها فهذا ما يجدر بنا أن نبحثه ، وهو أمر يتطلب عرضا طويلا إلهيا يفوق قدرة البشر . غير أنه يكفيانا أن نقدم صورا مجازية مختصرة لها لأن هذا هو الذي يلائم قدرة الإنسان، فعلى هذا التحو سيكون حديثنا^(٧٩) .

طبيعتها : أسطورة المركبة المجنحة :

سوف نشبه طبيعة النفس بمركبة مكونة من جوادين مجنحين وسائق يقودهما، أما نفوس الآلهة فجيادها وسائقها كلهم أخيار ومن سلالة خيرة^(٨٠) ، أما فيما يتعلق بالكائنات الأخرى فإن عناصرها تكون مختلطة . فبالنسبة لنا لا تكون العربية متجانسة الأجزاء لأن السائق يقود زوجا من الجياد واحد جميل أصيل ، أما الثاني فهو على العكس من ذلك سواء في طبيعته أو في سلالته، ويترتب على ذلك أن تصبح مهمة السائق في حالتنا شاقة مضنية . ولكن لنبحث من أين جاءت فكرة الفناء أو الخلود بالنسبة للكائن الحي^(٨١) ؟

(٧٨) إما أن نفترض أن هذا الكلام متناقض مع قصة خلق الإله للنفس في محاورة تيماؤس أو أن نرى فيها تأكيدا لطبيعتها الإلهية بواسطة الرموز الأسطورية وهذا هو المحتمل . وتشترك النفس في الحركة الأزلية الخالدة لكل الوجود وهي حركة دائمة لا بداية لها ولا نهاية، ومن ثم لا يجوز على النفس كون ولا فساد، وهي ترتفع بواسطة الحب إلى الجمال المثالي ولكنها تسقط لضعف قدرتها على التأمل فتختلط بالمادة . (مونبيه ص ٨٤ ملحوظة).

(٧٩) سيكون الوصف المؤكّد طويلا وفوق قدرة البشر، لكن في مقدورنا تقديم صورة مجازية.

(٨٠) لماذا تصور الآلهة في صورة المركبة المجنحة؟ لأنهم -أيضا-ذرو نفوس مرتبطة بالحركة، وفي محاورة إقراطيلوس ٣٠٧ يفسر أفلاطون كلمة آلهة بأنها مشتقة من فعل يعني يجري، فيقول إن سكان بلاد اليونان الأوائل كانوا يعتقدون شأن أغلب البربرية أن الشمس والقمر والكواكب آلهة، ذلك لأنهم لاحظوا أن هذه الكائنات تحول باستمرار ومن ثم فقد أطلقوا عليها اسم الآلهة أو الجاريات (العاديات). مونبيه ملحوظة ص ٨٦.

(٨١) إن الخلود يناسب جوهر النفس، ولكن ارتياطها بالجسد يسبب لها نوعا من الفناء إن جاز أن ننسب لها الفناء، ويعود الخلود للنفس بعد أن تتحرر من الجسد الذي هو فان بطبيعته. مونبيه ص ٨٧.

لو نظرنا إلى النفس في مجموعها فسنجد أنها تشمل بعالياتها كل ما هو خال من النفس غير أنها من طوافها بالعالم تتخذ هنا وهناك صورا مختلفة وذلك حين تكون مزودة بالأجنحة تحلق في الأعلى وتسيطر على العالم بأجمعه .

أما النفس التي تفقد أجنحتها فإنها تظل تزحف حتى تصطدم بشيء صلب ^(٨٢) فتقيم فيه وتحتاج جسماً أرضياً يبدو أنه علة حركتها بينما تكون هي في الواقع مصدر قوته. أما ما نسميه كائناً حيا فهو المركب من النفس والجسم وهو الكائن الذي نصفه بأنه فان أما فيما يتعلق بالكائن الخالد فإننا وإن كنا لم نجد طريراً معقولاً لتفسيره لأننا لم نر في حياتنا إلهاً ^(٨٣). وليس في إمكاننا أن ندركه إلا أننا سنحاول تصوير الكائن الخالد على أنه مكون من نفس وجسم مرتبطين بعضهما ببعض . وليرضي الإله عن كلامنا هذا حتى ننتقل إلى البحث في علة سقوط الأجنحة عن النفس وهناك ما يجوز أن يكون سبباً في ذلك .

الموكب السماوي للنفوس :

إن طبيعة الجنادح تمكّنه من التحلّيق كما أنها تجعله قادرًا على رفع ما هو ثقيل والارتفاع به إلى حيث تسكن الآلهة ، ولذلك فهو أكثر الأشياء الجسمانية مشاركة في طبيعة الآلهة . وطبيعة الآلهة هي الجمال والحكمة والخير وكل ما هو من هذا القبيل . وبهذه الصفات تتغذى أجنحة النفس وتقوى ، أما الصفات المقابلة لها مثل الدناءة والشر فهى التي تجعل الأجنحة تضمّر وتتلاشى .

أما قائد موكب السماء ، فهو الإله «زيوس» ^(٨٤) الذي يتقدّم الجميع بمركبته ذات الأجنحة فيوجه سير جميع الأشياء ويرعاها، ويتبعه جيش من الآلهة والجن وقد انتظمت في إحدى عشرة فرقة . أما هستيا ، فتبقى وحدها دائمًا في منزل الآلهة . وأما

(٨٢) هذا هو سقراط النفس في الجسم (٢٤٨) وهو جسم صلب لأنه مكون من الأرض وليس من النار شأن أجسام الكواكب الخالية .

(٨٣) لا يمكن التحدث عن الآلهة إلا بالمجاز أو الأسطورة شأن النفس لأن الآلهة ليست موضوعاً لتجربة حسية ولا فكري يقيني يدخل في العلم المؤكّد .

(٨٤) يشير زيوس في المقدمة لأنّه واحد الحياة وبالتالي واهب الحركة للجميع، كذلك تنسب الحياة للعقل فيما يرى برقلس - انظر فيما يتعلق بزيوس الفصل الثامن من التاسوع الخامس من تسعيات أفلاطون ENN.V. 8. 3,4

الآلهة الأخرى التي تدخل في زمرة الآلهة الاثنتي عشرة^(٨٥) الكبرى وتعد قادة لها فإن كل منها يتولى قيادة جيش خاص به ، وكم من مشاهدة سعيدة تظهر في السماء التي ٢٤٧ طوف بها الآلهة ، وكل منها يقوم بمهامه ويتبعه من يرغب ، إذ لا مكان للخير في صدور الآلهة . وكثيراً ما يذهبون للغداء ليشاركون في الولائم فيتساقون المرتفعات الوعرة المؤدية إلى قبة السماء وتجاذبها مركبات الآلهة بسهولة ويسراً لحسن تكوينها وطاعة جيادها للسائق .

أما بالنسبة للمركبات الأخرى فإن الأمر عسير عليها لأن الجواد الجامح يتلألأ ويجذب عريته نحو الأرض ويثقل على يد السائق الذي لا يطيق قيادته . ولتعلم كذلك أن النفس تكون عندئذ في محلة واختبار قاسيين .

ذلك لأن تلك النفوس التي نسميتها خالدة متى وصلت إلى القمة فإنها تتجه إلى الخارج وتقف على ظهر القبة السماوية وفي وقوتها هذه ترفعها حركتها الدائرية حتى تدرك الحقائق التي توجد خارج السماء .

مكان ما فوق السماء :

ولم يتغن أحد من شعراء الأرض حتى الآن بجمال هذا المكان الذي يقع فوق السماء، ولن يتغنى بجماله شاعر غناء يتناسب مع روعته.

ولكن هاك حقيقة الأمر، أنك لو وجدت حالاً تتطلب منا شجاعة فإن هذه الحال تكون عندما نجد أنفسنا نواجه الحقيقة ذاتها، وإذاً فإن الجوهر الموجود حقيقة غير ذي اللون والشكل وغير المحسوس الذي يدركه العقل وحده قائد النفس^(٨٦) وهو الجوهر الذي يكون موضوعاً لكل معرفة حقيقة إنما يوجد في هذا المكان^(٨٧) ويترتب على ذلك أن فكر الآلهة طالما كان يتغذى بالفكرة والعلم الصحيحين وكذلك فكر كل نفس تعنى باكتساب الغذاء الذي يناسبها وتسعد بإدراك الحقيقة فترة معينة من الزمان تقضيها

(٨٥) توجد هنا أسطورة كوزمولوجية كونية في السماء اثنتا عشرة حركة، لكل منها إله، أما الثبات فهو للأرض أو هستيا، وقائد موكب الآلهة هو زيوس أو فلك الثواب ويتحرك زيوس في الأفلان الخمسة المتتالية ثم يليه الشمس والقمر في السابع والثامن وبعدهما ثلاثة مراتب في المسافة القائمة بين السماء والأرض تحتلها طبقات الأنبياء والهواء والماء وهي مجال الميتايرولوجي عند أسطرو.

(٨٦) تغير التشبيه هنا، والمقصود به أن الحونى هو الذي يقود المركبة وأنه هو العقل.

(٨٧) هذا المكان هو سهل الحقيقة (٢٤٨ ب) أو محل الحقائق العقلية مثل العدالة والحكمة والعلم والفكر والجمال أي المثل.

في التغذية وفي السعادة بهذه المعرفة إلى أن تعود مرة إلى النقطة التي بدأت منها دورتها . وفي أثناء دورتها هذه تشاهد العدالة في ذاتها والحكمة والمعرفة التي لا ينتابها تغير ولا تعدد بتنوع الموضوعات الكثيرة التي نسميتها في وجودنا الحالي الموجودات لأنها معرفة تتعلق بالجوهر التام الوجود .

وبعد أن تكون قد تأملت بنفس الطريقة الموضوعات التي هي أيضاً موجودات تامة الوجود وتغدو بها فإنها تغوص في باطن السماء وتعود إلى مسكنها وحين تصل إليه يوقف الحوزي الجياد أمام المذود ويقدم لها «الأمبروزيا» لتأكلها^(٨٨) والنكتار^(٨٩) ٢٤٨ لتنشريه .

نفوس أخرى غير النفوس الألهة :

ويكفي هذا فيما يتعلق بالآلهة ، ولننتقل الآن إلى النفوس الأخرى التي تسعى جاهدة للتبع الآلهة ، فهذه واحدة يرفع حوزيها رأسه نحو المكان الذي هو خارج السماء فيندفع في حركة دائيرية ويكون من الصعب عليها أن تتجه نحو الحقائق بسبب الاضطراب الذي تسببه لها الجياد ، وهذه أخرى قد ترفع رأسها تارة وقد تحنيها تارة أخرى ، ولما كانت لا تستطيع السيطرة على الجياد فإنها تتمكن من رؤية بعض الحقائق وعدم رؤية البعض الآخر .

ولما كانت بقية النفوس ترحب في الصعود فإنها تتبع بعضها بعضاً ولكن بلا جدوى إذ تتباطط في هذا الزحام فتتعرّض فيما بينها وكل منها تحاول أن تتقدم الآخريات ، فالحشد والصراع والعرق تبلغ أقصى مداها ، وفي هذه الظروف تعجز كثير من النفوس ، لعدم سيطرة الحوزية ، وعندئذ تفقد ريشها ، وأخيراً وبعد أن يكون التعب قد نال من الجميع تبتعد النفس دون أن تصل إلى تأمل حقيقي ، أما وقد ابتعدت فإنها

(٨٨) الأمبروزيا والنكتار هما طعام الآلهة وشرابها .

(٨٩) تظل النفوس الإلهية الخالدة متصلة بالوجود المطلق الذي يتجاوز فيه السماء ولا تنزل إلى الأرض بل تظل في مكانها تتأمل الماهيات الخالدة وبعد إقراطيلوس (انظر محاورة إقراطيلوس ٣٩٨ بـ) النفوس الخيرة على هذه الأرض بنفس المصير ، ويعود أفالاطون إلى شرح هذه النظرية في القساعيات ، انظر التاسوع الخامس ، الفصل الثامن ٤، ٣، ٨ ENN. V. مونتييه .

لا تتغذى إلا بالظن^(١٠) أما السبب في هذا الجهد الذي تبذله النفس لبلوغ سهل الحقيقة فيرجع إلى أن الغذاء الذي يناسب أحسن ما تنطوي عليه النفس يوجد في هذا السهل، ومنه أيضا يتغذى ريش الجناح الذي يكسب النفس رقتها.

التفسير الأخروي : Eschatologie

وهك الآن ما قررته «أدراستيا»^(١١) وهو أن أي نفس تكون في معية إله وتكون قد توصلت إلى رؤية بعض الحقائق الصحيحة تسلم من كل الشرور حتى الدورة التالية، وإذا ظلت قادرة على الاحتفاظ بهذه الرؤية فإنها تظل دائما في منأى عن أي أذى. أما إذا قصرت في تتبع الآلهة وضلت الرؤية كما لو كانت لسوء حظها قد امتلأت بالنسيان والفساد فتقلت فحيثئذ تشير بحالة من الثقل وتفقد ريشها فتسقط على الأرض وهنا يقضي القانون أن توجد في أي حيوان عند بدء توالدها على الأرض.

أما النفس ذات الرؤية الشاملة فتستقر في رجل قد تهيأ ليكون فيلسوفا محبا للحكمة أو محبا للجمال أو في رجل تزود بالثقافة وصقله الحب.

أما فيما يتعلق بالدرجة الثانية من النفوس فتستقر في ملك يحكم بالقانون أو في محارب ماهر في القيادة ، أما الدرجة الثالثة فتحيا في سياسي أو رجل أعمال ومال . أما الدرجة الرابعة فهي لرجل محب للتمرينات الرياضية أو معنى بإصلاح الجسم ، أما الخامسة فتحصلح لحياة عراف أو رجل قد عكف على طقوس العبادة ، أما السادسة فتناسب شاعرا أو فنانا من يشغلو أنفسهم بالمحاكاة ، والسابعة توافق صانعا أو مزارعا والثامنة لمحترفي السفسطة أو فن خداع الجمهور. أما التاسعة فهي للطاغية.

(٩٠) هذا الظن في مقابل العلم الذي تتغذى به نفوس الآلهة (٢٤٧) ويعرف أفلاطون العلم في محاورة إقراطيلوس بأنه تتبع النفس لحركة الأشياء وارتباطها بها ارتباطا تماما (٤١٢) أما الظن فهو محاولة هذا التتبع (٤٢٠ ب).

(٩١) قرارات أدراستيا أو نميسيس (ربة القصاص) ضرورية نافذة وهي صفة العدالة التي توزع الأقدار وتحكم في مصير النفوس وفقا لما فعلته في هذه الحياة الأرضية. وتظهر هذه النزعة (الإسكاتولوجية) عند أفلاطون إذ يظهر- أيضا- مصير النفوس البدنية فنلاحظ أن السفسطائي والديماجوجي يشغلان محلآ أدنى من العمال اليدويين عند أفلاطون.

والآن لنفرض أن من بين (مجموع) هؤلاء الرجال رجلاً قد سلك حياة عادلة فإنه يثاب على ذلك ، أما من لا يلتزم العدل في حياته فإنه يلقى أسوأ العقاب . ذلك ٢٤٩ لأنه لا يمكن للنفس العودة إلى النقطة التي جاءت منها إلا بعد عشرة آلاف سنة . ولا يمكن أن ترجع لها الأجنحة قبل مضي هذه المدة . ولكن يستثنى من ذلك من كان فيلسوفاً حقيقياً أو من كان من عشاق الشباب عشقاً فلسفياً .

والواقع أن هذه النفوس في حالة اختيارها لهذا النوع من الحياة ثلاث مرات متتالية ولمدة ثلاثة آلاف عام فإنها تتخذ أجنحة تبتعد بعد ألف الثالثة من الأعوام . أما النفوس الأخرى فبعد أن تنتهي من وجودها الأول فإنها تتقدم للمحاكمة وبعد أن يحكم عليها يذهب بعضها إلى منازل العدالة تحت الأرض فيلقون العقاب في حين التي تحكم عليها العدالة بالصعود تتصعد إلى مكان ما من السماء حيث تعيش حياة تليق بالحياة التي عاشتها في الصورة البشرية . وفي السنة الأولى لأولئك أو تلك يحيىن الوقت الذي يدعون فيه لاختيار حياتهم الثانية ، ويتم الاختيار وفقاً لمشيئة كل نفس من هذه النفوس . وفي هذا الوقت يمكن للنفس البشرية أن تنتقل إلى حياة حيوانية^(٩٣) كما تنتقل بالمثل نفس إنسان من هيئة الحيوان إلى الحالة الإنسانية .

أما النفس التي لم تحظ أبداً برؤيه الحقيقة فلا يمكن لها أبداً أن تتخذ صورتنا البشرية . ذلك لأنه ينبغي على الإنسان أن يدرك المثال الذي يؤلف بين مجموعة من الإدراكات الحسية في وحدة يوألفها العقل^(٩٤) .

المثال والتذكرة هوس الحب :

وليس هذا تذكراً للموضوعات التي سبق لنفوسنا رؤيتها حينما كانت تتنهز في صحبة الإله فتشرف على كل ما نصفه في حياتنا الراهنة بأنه حقيقي وكانت ترفع رأسها نحو ما هو موجود بالمعنى الأثم . وعلى ذلك فقد صح بالتأكيد أن فكر الفيلسوف وحده هو الفكر المطلق ذو الأجنحة ، ذلك لأن عملية تذكره دائماً تتجه بقدر

(٩٣) تشطب كل نفس في أول الأمر في إنسان (٢٤٨) ، ولكن يمكن لها بعد ذلك أن تختار جسم حيوان وفقاً لحالتها .

راجع في هذا أيضاً أسطورة آر الأرميني في محاورة الجمهورية الفصل العاشر (٦١٧-٦٢٠) .

(٩٤) كي نصل إلى المثال ونسترجع الرؤى التي نسيناها يحتاج الأمر إلى منهج منطقي وسند من العاطفة مما هيء إليه تظهر في هوس الحب .

إمكانه إلى نفس الموضوعات التي يكون الاتصال بها مصدر الوهية الإله^(٩٤). إذن فمن يلجأ إلى استخدام وسائل التذكرة بالطرق الصحيحة يمكنه المشاركة في الأسرار وهو وحده الذي يمكنه بلوغ الكمال الحقيقى ، ولكن لما كان مثل ذلك الشخص منصرفًا عن الاهتمام بما يشغل الناس ومتعلقاً بما هو إلهى ، فإن العامة تظنه مجنوناً في حين يكون في الواقع ملهمًا ، غير أن العامة لا تقوى على تفسير هذا

وهكذا أخيراً الغاية من حديثي ، إنها تتعلق بالنوع الرابع من أنواع الهوس ، أجل الهوس الذي يحدث عند رؤية الجمال الأرضي فيذكره من يراه بالجمال الحقيقى ، وعندئذ يحس المرء بأجنحة تنبت فيه وتحجل الطيران ولكنها لا تستطيع فتشرئب ببصرها إلى أعلى كما يفعل الطائر وتهمل موجودات هذه الأرض حتى لتوصف بأن الهوس قد أصابها .

والخلاصة أن هذا النوع من أنواع الهوس يصدر أيضًا عن أفضل المصادر سواء لمن حدث له أو من شارك فيه ، فمن يشارك في هذا الهوس ويتيم بجمال الفتية يقال عنه إنه مهوس بالحب .

وعلى ذلك فكل نفس بشرية قد سبق لها بالطبيعة تأمل الحقائق كما سبق أن ذكرت ، وإنما كانت لتحيا الحياة الإنسانية – لكن ليس من السهل على العالم الأرضي . إذ ليس التذكرة في متناول من لم يحظ من الناس بالرؤية إلا لفترة قصيرة من الزمان وليس أيضًا من نصيب النفس التي وقعت على كل هذه النفوس أن تتوصل إلى تذكرة الحقائق من مجرد إدراكتها لموضوعات هذه الأرض فأصيبت بالتعاسة وانقادت للظلم بسبب صلات سيئة نسبيًا بسببها الرؤى المقدسة التي حظيت بها في الزمن الغابر . وعلى ذلك لم يبق سوى عدد قليل من النفوس هو الذي سعد بنعمة التذكرة . وحين تبصّر هذه النفوس محاكاة لموضوعات العالم الآخر تأخذها الدهشة وتفقد القدرة على السيطرة على نفسها ، أما فيما يتعلق بحقيقة إحساسها فإنها لا تستطيع أن تفسره وذلك لأنها لا تقوى على الإدراك كما ينبغي .

(٩٤) يوجد فوق الإله عالم إلهي سام هو عالم الحقيقة المعقولة التي يتكون منها الجوهر الإلهي.

مزايا الجمال :

ولكن من المؤكد أن العدالة والحكمة وكل ما هو ثمين من النفوس لا يرى بوضوح في الأمثلة الموجودة في هذا العالم ، لكن هناك وسائل تقريبية من وسائل الحس تسمح بصعوبة كبيرة لعدد قليل من الناس بتصور صفات القربى التي بقيت بهذه الموضوعات من الأصل الذي تحاكيه ، في الزمان الغابر حينما كان هؤلاء الناس ينعمون بالصحبة السعيدة ويتبعون زيوس وغيره من الآلهة الأخرى أبصروا الجمال المتألق وأصبحوا يفضل هذه الرؤية السعيدة مريدين للأسرار التي قدسناها أيام كانوا كاملين وكنا نخلو من جميع المصائب التي تنتظرنا في مستقبل أيامنا، وكنا مريدين يسمح لنا وقتئذ بالنظر إلى تلك الرؤى الكاملة البسيطة الهادئة السعيدة فأبصرنها في وضع الضياء لأننا كنا أصفياء لا نحمل معنا ذلك الشبح الذي سميـناه بالجسد والذي ارتبطنا به ارتباط الحطazon بقوّته .

يكفي هذا الحديث عن الذكريات! وحسبنا هذا الخضوع لها ! فقد أطلنا الكلام حين أثار حسرتنا على الماضي! ذلك لأن الأمر كان يتعلق بالجمال الذي كان يتألق بين الحقائق الأخرى. ومنذ جئنا إلى هذه الأرض وجعلناه موضوعاً لأوضح الحواس التي نملكها والتي تضوئ بوضوح كامل^(١٥). فالبصر هو أحد حواس الجسد وإن كان لا يرى الحكمة. وأى حب يفوق الخيال لا تثيره فيما الحكمة إن بدت لنا في صورة البصر! وكذلك أيضاً بالنسبة لسائر الحقائق الأخرى المحبوبة ، ولكن لا ! فالجمال وحده هو الذي أوتي هذا القسط من الوضوح عند الرؤية ولذلك كان أحب الأشياء. أما من لم يرتد الأسرار بدرجة عالية أو ترك نفسه للفساد ، فإنه لا يسرع في الارتفاع إلى العالم العلوي حيث يوجد الجمال المطلق وعندما يبصر مثل ذلك الشخص أمثلة له في هذه الأرض لا يوجه بصره هذه الوجهة بداع التقديس بل نراه على العكس من ذلك يندفع بفعل اللذة

(١٥) الجمال كما يقول برقلس هو الذي يدفعنا إلى التطلع إلى العالم العلوي الذي يربطنا بالعلة الأولى وهو ، في شرحه على القبيادس COMM.ALCIB., T. III, P. 215. يستخرج كلمة الجمال من الفعل أي ينادي أو يدعوه- ويضيف أن الجمال هو القرة التي يدعو بها الله جميع الكائنات إليه بعد صدورها عنه، فالجمال هو الصفة الإلهية التي تجذب المخلوقات إلى خالقها . وبواسطة الحب- الإيروس EROOS - وهو أول مخلوقات العقل الإلهي. ويربط الجمال جميع الكائنات بعلتها، والبصر هو أكثر الحواس قدرة على إدراك الجمال وهو رمز العقل عند أفلاطون. انظر الجمهورية الفصل السادس- (موتييه).

فيسلك سلوك البهيم وكأنه مصمم على التبذل والتواجد ، فلا يعود يخشى أو يخجل من الإفراط فى اتباع لذة مضادة للطبيعة . أما من كان على العكس من ذلك قد ارتاد ٢٥١ الأسرار وجعل حقائق الماضى موضوعاً لتأملاته فإن مثل هذا الرجل حين يرى وجهها ذا سمة إلهية أو محاكاة صادقة للجمال أو جسماً حسن التكوين تنتابه رجفة ويعتريه شعور غامض من الرهبة القديمة ، فإذا به يوجه بصره في اتجاه الموضوع الجميل فيقدسه تقديس إله ، وإذا لم يخش أن يوصف بأنه في ذروة الإله ، فقد يقدم قرابين إلى المحبوب كما لو كان يقدمها لوثن مقدس لإله .

وقد يحدث له تغير أثناء إبصاره له نتيجة للرجفة التي تنتابه فيكسوه العرق والحرارة غير الطبيعية لأنه بمجرد أن يتلقى فيض الجمال عن طريق عينيه ينبئ فيه الدفء وينشط نمو الريش فتلين منابتة لأن الحرارة تصهر ما كان صلباً يمنع الريش من البزوغ . ويحدث من تدفق هذا الفيض انتفاخ وازدهار في منابت الريش فينمو من الجذور المنتشرة في النفس إذ كانت النفس في سالف الأزمان يكسوها الريش ، وتنتاب النفس ثورة عارمة تجعلها ترتجف وتتحدث لها إحساسات من بدعوا يستثنون ، فهم عند بزوغ الأسنان يتوقفون عن الأكل ويعانون آلاماً .

وهذا هو بالذات ما تحسه النفس حين يبدأ الريش في البزوغ فتقاسي اضطراباً وآلاماً أثناء نمو أجنهتها .

ذلك إذن هو حال من يتوجه ببصره إلى جمال الفتية ، فمن ذلك الجمال يصدر فيض من الجزيئات الصغيرة يسمى من أجل هذا بالاشتهاء ، وحين تلتقاء النفس تنشط فتدفعاً وتستريح من عذابها ويغمرها الفرح والبهجة ، وعلى العكس من ذلك إذا انعزلت فإنها تذبل لأن منابت بزوغ الريش تجف كلها دفعة واحدة . وحين تنسد تمنع نمو الريش ، ومن يكون بهذه الحال وينخرط بالاشتهاء في انسداد منتابع الريش في باطن نفسه فإنه يقفز على نحو ما يخفق النبض بشدة فلا يفتأ يحك المسام ومنابت الريش ، إذا انتشر الوخذ في كل الجهات قفزت النفس بجنون تحت ضغط الألم ومع ذلك ر من جهة أخرى بالسسور لتذكرها الجمال ، و يجعلها اختلاط الألم بالس سور تتحسر على ما أصابها من انحراف وتشور على تلك الحال التي لا تقوى على الخلاص منها ، وفي غمرة جنونها هذا لا يمكنها النوم ليلاً ولا الاستقرار نهاراً ، في مكان واحد ، بل

تجرى مدفوعة بالشوق إلى تلك الأماكن التي تظن أنه يمكن لها أن تلتقي فيها بمن يملك الجمال ، وعندما تراه يغمرها الشوق إليه وينبت فيها ما كان معوقاً من البزوج في بادئ الأمر فتسترد أنفاسها وتنتهي ال وخزات والإرهاق الذي يضنهما وتبدأ جنى اللذة الخالصة .

هذا هو الشيء الذي لا تقبل النفس الابتعاد عنه . ولن يوجد عندها شيء تعنى به أكثر من عنایتها بموضوع الجمال ، فلا الأمهات ولا الإخوة ولا الأصدقاء يعنونها بعد ذلك، بل إنها لتهمل كل ما تملك غير مكتثة لفقدانه ، وتغفل كل ما كانت تعنى به من أعمال أو مقتضيات، وتصير على استعداد تام للخضوع للأسر والنوم في أي مكان قريب من محبوبها يسمح لها بالنوم فيه . ذلك أنها لاتقنع بتقديس موضوع الجمال بل إنها تجد فيه الطبيب الشافي من كل الآلام المضنية .

وعلى ذلك فهذه الحال يا فتاي الجميل الذي أخاطبه الآن هو الحال التي يسمعها الناس بحق الحب . أما إذا ذكرت لك ما تسميه به الآلهة فإنك سوف تضحك لحداثة سنك !

إذ يروى بعض رواة هوميروس بيتين من الشعر في الحب ، أظن أنهم مدخولان على هوميروس، وأحد البيتين مكسور وغير صحيح الوزن وهناك ما يتغرون به : «إن اسمه عند البشر هو الحب ذو الأجنحة ولكن صدقني ، إن اسمه عند الخالدين هو المريش Pteros^(٩٦) بسبب قدرته على إنبات الريش» وفي إمكانك الآن أن تصدق ذلك أو أن تعتقد عكسه ، ولكن الحال فيما يتعلق بالحب هو على ما ذكرت ولنتابع حديثنا . كل نفس تحاكي الإله الذي اتبعت موكبها :

فإذا كان الذي استسلم للحب من أتباع زيوس قد استطاع تحمل صدمات هذا الإله ذي الريش ، فإن أتباع آ里斯 الذين انساقوا في دورته عندما يتملكهم الحب ويظلون أنهم أصيبيوا بظلم من جانب محبوبיהם فإنهم ينقادون للقتل ويكونون على استعداد للتضحية بأنفسهم وبمحبوبיהם في نفس الوقت . وهكذا الأمر بالنسبة لكل من كان تابعاً لإله فإنه يمضي حياته في تمجيد هذا الإله وفي محاكاته بقدر طاقتة مادام لم يدركه الفساد ومادام كان وجوده هنا هو أول وجود له على الأرض ، فعلى

(٩٦) هنا تلاعب بكلمة المشتقة من التي يفيد إنبات الأجنحة وبالمعنى المجازى يثير الرغبة - شامبرى .

هذا النحو تكون علاقته بمحبوبه ويباقي الرجال على السواء . ذلك هو كل ما يتعلق بحب الفتية . فإن كلا منهم يختار على هواه، وموضوع هذا الاختيار يمثل له الألوهية ذاتها وهي عنده أشبه بوشن مقدس يصنعه ويزينه بنية تمجيده وتقديسه في عبادة سرية ! فهو لاء الذين يتبعون زيوس يجتهدون بأن تكون نفوس محبوبיהם أشبه بزيوس فهم يبحثون عما إذا كان محبوبهم بطبيعته فيلسوفاً وعاقلاً ، فإذا اكتشفوا فيه هذا الخلق فإنهم يتيمون في حبه^(٩٧) . وهم لا يدخلون وسعًا في العمل على توفير هذا الخلق ٢٥٣ فيه . ولو فرض أنهم غير قادرين على تحقيق هذه الغاية لقلة خبرتهم ، فإنهم يتعلمون من المصدر الذي يفيدهم ويتابعون هذا البحث بأنفسهم ، وعندما يبحثون عن هذه الطبيعة في أنفسهم فإن مجاهداتهم في الكشف عن إلههم الخاص تتوج بالنجاح ، ذلك لأن النظر إلى هذا الإله هو بالنسبة لهم ضرورة لا غنى لهم عنها ، وحين يصلون إليها بواسطة التذكر والجذب يتلقون من الإله الخالق والسلوك الخاص به ويشاركون في الألوهية بقدر ما تسمح الطاقة الإنسانية . وهم يظنون أن السبب في ذلك ليس سوى المحبوب ، ولذلك يزداد حبهم له أكثر من ذى قبل . وإن كانوا ينهلون حبهم من منهل زيوس فإنما بغية لهم أن يصبوه مرة أخرى على المحبوب على نحو ما تفعل الباخيات^(٩٨) لكنّي يجعلوه شبيهاً بإلههم على قدر الإمكان .

أما كل من سار في حاشية «هيرا» باحثاً عن محبوب من صنف ملكي ، فإنه حين يصادفه يعامله بنفس هذا الأسلوب أيضاً ، وأما من يصدرون عن «أبولون» أو غيره من الآلهة الأخرى فإنهم يتبعون خطاه بدقة ، ويحاولون أن يكون المحبوب ذات طبيعة مشابهة . وحين ينتهيون إلى هذه النتيجة فإنهم يحاكون الإله ويقنعون المحبوب ويوجهونه إلى محاكاة الإله في طبيعته وسلوكه . ويتوقف نجاحهم في ذلك على مقدرة كل فرد منهم ، وهم في أثناء ذلك لا يضمرون أى حسد ولا أى نية سيئة نحو محبوبיהם بل على العكس من ذلك يحاولون أن يجعلوهم على غرار الآلهة تماماً ويجتهدون في الوصول بهم إلى هذه الرتبة وعلى هذا الأساس يتصرفون . وعلى ذلك فإن رغبة المحبين الحقيقيين ومن يعاملونه من أسرار الحب إن كانوا يحقّقون ما

(٩٧) الخلاصة أن شخصية الإنسان تتوقف على الكوكب الذي تصدر عنه نفسه .

ف(٩٨) الباخيات هن عابدات الإله ديونيسوس إله الخمر والخصب . (المترجمة)

يرغبون فيه على النحو الذي ذكرت هو شيء جميل ويجلب السعادة من المحب المجنوب إلى محبوبه إن أطاعه ، ويصبح حال المحبوب على النحو التالي : لذكر أننا في بدء هذه الرواية قد ميزنا في النفس بين ثلاثة أجزاء ، جزئين لهما صورة الجياد أما الجزء الثالث فهو الذي يقوم بوظيفة الحوذى . ولنتذكر الآن هذه القسمة ولنقل إن أحد الجوادين خير أما الآخر فسيء ، وبما أننا لم نفتر على أي نحو تكون جودة الخير ورداة السيئ فإننا سنحاول ذلك الآن.

فالجواد الذي يقف على اليمين هو الأفضل ، إنه مععدل القامة متناسب الأعضاء ، طويل العنق ، أقنى الأنف ، أبيض اللون ، أسود العينين ، وهو عاشق لل Mage مع اعتدال وتحفظ ، ولما كان ميلاً للصواب^(١٩) فإنه يكتفي الكلام والتشجيع كى ينقاد دون حاجة إلى الضرب ، أما الآخر فعلى العكس من ذلك ضخم الجسم ثقيل الطبع ، قصير العنق غليظه ، أقطس الأنف وهو أسود اللون رمادي العينين ، دموي المزاج حليف الإفراط والغرور ضخم الأذنين كثيف شعرهما ولا يؤثر فيه السوط ذو الشعاب إلا بالكاد . أما الحال كذلك ، وإذ يبصر الحوذى «الروؤية الجميلة» تغمر الحرارة نفسه ٢٥٤ ويمتلئ باللوعز نتيجة الاستياق وعندئذ ينقاد الجواد الطبيع للحوذى فيتحفظ ويمتنع عن الانقضاض على المحبوب ، أما الآخر الذي لا تؤثر فيه وخزات الحوذى ولا سوطه ، فإنه ينقض بقفزة قوية مسبباً لزميله للحوذى آلاماً غير متصرفة ، ويضطرهما إلى الاتجاه نحو المعشوق ليعرضوا عليه لذات العشق ، ولكنها يرتجفان في بادئ الأمر غضباً إزاء هذا الاضطرار المكره وغير المشروع . ولكنهما نظراً للمتابعة التي لا آخر لها ينتهيان في آخر الأمر إلى الانقياد بلا مقاومة ويوفقاً على فعل ما يدعيان إليه . وما هما أخيراً ينظران معاً إلى الطلعة المحبوبة^(٢٠) التي تتألق ! إنها المحبوب ! وعند روئته يتوجه تذكر الحوذى إلى حقيقة الجمال : فيراها من جديد مصحوبة بالحكمة وواقفة على قاعدتها المقدسة . لقد كان قد رأها بواسطة التذكر وعندئذ فإنه ينقلب على

(١٩) أي طبيعة معبدلة مطيعة لأمر الحوذى، أو للعقل الذي يعلم الحق (٢٤٧) ولكنه مرتبط بالعاطفة ويتحدد بالغضب (الجمهورية ٤٣٩-٤٤١) ولذلك فهو يأخذ بالرأي الصواب الوسط بين العلم والجهل (المأدبة ٢٠٢) كما يقف محاربو الجمهورية وهم الطبقة الوسطى التي تتلقى أمر الفلاسفة.

(٢٠) تشبيه بظهور الصنم في مصطلح الأسرار - فالمحبوب هو أشبه بالصنم الذي يثير ذكرى الحقيقة المتألقة للجمال الذي سبق أن رأته النفس.

ظهره لفطر اضطرابه وتبجيله، وعند سقوطه هذا فإنه يجذب الجياد من أعناتها إلى الوراء بقوة حتى يجعلها تنكب على رؤوسها فينقاد الأول بلا مقاومة لأنه لا يتصلب، أما الجواد الآخر الجامح فإنه يضطر لأخذة بالقسوة، وبينما ينحرفان بعيداً، يتصرف أحدهما من الخجل والخوف عرقاً، أما الآخر فما يكاد يفتق من الألم الذي أصابه ومن كدمة الصعود وما يكاد يتنفس الصعداء حتى ينتشر غضبه ويأخذ في تأنيب الحوذى ولوم رفيق مركبته لنكوصهما عن موقفهما الأول وخيانتهما والارتباط معه بوضاعة، ومرة أخرى ويصرف النظر عن معارضتهما فإنه يدفعهما إلى الرجوع لمكانهما وتحمل المسئولية ولا يستطيعان إقناعه بتأجيل الأمر مرة أخرى إلا بصعوبة بالغة وعندما يحين الوقت المتفق عليه يتظاهر كل منهما بأنه لم يعد يذكر شيئاً، ولكنه يضطرهما إلى التذكرة بقوة ويظل يصهل ويجرهما، ومرة أخرى يضطرهما إلى الاقتراب من المعشوق ليسمعوه نفس الكلام! وأخيراً حين يقتربون منه، فإنه يحن رأسه ويفرد ذيله ويلعث بلسانه الكدمة ويشدهما بلا خجل - ويحس الحوذى عندئذ بالشعور الذى سبق له الإحساس به بل بما يزيد عليه، وينقلب فيشد الأعناء إلى الوراء بقوة أشد وينزعها من بين أسنة الجواد الثائر فيدمى فمه وفكيه ويتركه للألم حين يضطره إلى الوقوف على الأرض برجليه ومعرفته، ولكن عندما يعامل الحيوان هذه المعاملة نفسها عدة مرات فإنه ينصرف عن هذا الإفراط وينقاد ورأسه منكس لقرار الحوذى العاقل، وحين ترى النفس الشخص الجميل فإ أنها تصعق من الخوف ونتيجة لكل هذا تمتلئ نفس المحب بالتحفز والخوف حين تتبع المحبوب.

كيف تتجزأ : تفسير فزيائى :

وهاك الآن السبب فى وفاء المحبوب الذى لا حده نحو المحب الذى يرضيه كما ٢٥٥
لو كان يرضى إليها ، ذلك لأن الحب لا يتظاهر^(١٠١) بل هو ميال إلى ذلك فى حقيقة الأمر، أما المحبوب فمن الطبيعي أن يكن الود لتابعه الوفى^(١٠٢) . أما لو فرضنا أنه تصادف فى الماضى أن قيل للمحبوب من بعض زملائه أو غيرهم من الناس أن وصال المحب^(١٠٣) زليلة من أجل ذلك عليك أن تتجنب محبيك فإنه حين تمر الأيام ويتقدم به

(١٠١) ليس مثل العشق عند لوسياس الذى يتظاهر بعدم الحب.

(١٠٢) فى نظرية بوزانياس (فى المأدبة ١٨٤) على المحبوب الوفاء وليس على المحب.

(١٠٣) هذا ما سبق قوله فى الحديثين السابقين (٢٣٢-٢٣٤-٢٤٠) وكذلك عند بوزانياس فى المأدبة ١٨.

العمر ينتهي إلى قبول المحب في صحبته ، فما من شك في أنه من المستحيل على الشير أن يرافق شريرا وإن كان من الممكن للخير أن يصادق خيرا^(١٠٤).

وبعد أن يقبله ويقبل حديثه وصحبته ويظهر له كرم المحب فإنه ينتهي إلى أن صداقة جميع الأصدقاء والأقارب الآخرين لا تساوى شيئاً إذا قيست بصداقة المحب الذي أصيب بالهوس الصادر عن الآلهة . وعندما يستمر على هذا السلوك وحين يقترب من المعشوق وبخاصة عند ملامسته في أثناء الألعاب الرياضية^(١٠٥) وأماكن الاجتماع الأخرى فإن ذلك السيل الذي حدثك عنه والذي سماه «زيوس» بالاشتاء أثناء حبه «لجانيميديس»^(١٠٦) يتدفق بغزارة على العاشق فيملوه ثم يفيض ويسيل خارجاً عنه . وكما تتعكس الريح أو الصوت – إن وقع على الأسطح الصلدة الملساء – في اتجاه مخالف لاتعود إلى نقطة البداية فكذلك يكون التيار الصادر عن الجمال ، فهو يتعكس ويعود مرة أخرى إلى مصدره عن طريق الأعين ، ذلك الطريق الطبيعي المؤدي إلى النفس بذلك الفيض الذي ينعش منابت الريش فيرويها وينمو الريش وتمتلئ نفس المحبوب بدورها حبا .وها هو إذن قد صار يحب ولكن من ذا يحب ؟ إنه لفی قلق شديد لأنه لا يعلم حتى حقيقة ما يعانيه ولا يملك له تفسيراً أو هو بالأحرى كالذى التقط من غيره داء الرمد لا يعلم له علة ولا يدرك أنه يرى نفسه في عاشقه شأن من ينظر في المرأة ، ولذلك فهو يعاني ما يعانيه هذا الأخير ، وإذا ما التقى بعاشقه تنتهي آلامه ولكن إذا غاب عنه يصيبه الأسف والندم الذي يصيب الآخر تماما ، إذ قد مسه حب مقابل هو صورة منعكسة للحب^(١٠٧) .

(١٠٤) ذلك الرأى مخالف للنظيرية التي تقول إن الشبيه يحب شبيهه وإلا فإن الشير يحب شريراً. انظر مناقشة هذا الرأى محاورة ليزيس (٢١٣-٢١٥) ففى ليزيس يقول أنقلطون إن الشير لا يمكن أن يكون صديقاً لشير لأنه بحكم شره لا بد أن يؤذى صديقه، أما الخير فهو وحده الذى يمكن أن يصادق غيره، ولكن الشير لا يجد صديقاً له لا بين الأخيار ولا بين الأشرار.

(١٠٥) بهذه الطريقة يحاول القبيادس أن يخطر سقراط إلى الاعتراف في المأدبة ٢١٧ جـ انظر كذلك ٢٥٦-٢١٩.

(١٠٦) جانيميديس : شخصية أسطورية يقال إن زيوس خطفه لجماله وجعله ساقيه.

(١٠٧) ANTEROS- كانت عدوى مرض الرمد (الأوفثالمي) OPHTHALMIE غامضة- إذ كان يكفى لحدوثها مجرد النظر، وكذلك الحال في آلام المحبوب عندما يصاب بالحب المقابل ANTEROS - لأن انفعال العاشق ينعكس في نفس من يحبه كما يرى نفسه في المرأة وعلى ذلك يصيران متدينين - ولعل في ذلك عودة إلى ما قاله أرسطوفان في المأدبة (١٩٢ب) من وجوده عند الشعراء والفنانين. وهو يفيد هنا الحب المتبادل.

غير أن الاسم الذي يطلقه على هذا الحب هو الصداقة . أما تطلعه الذي يماثل تطلع الآخرين وإن قل عنه ، فإنما يتوجه إلى الرؤية واللمس والتقبيل والرقاد بقريه، ومن الطبيعي أن تتحقق كل هذه الأمور . وحين يتقاسمان نفس المرقد ، يود الجواد الجامح في نفس العاشق أن يقول شيئاً للحوذى ويرغب في الحصول على بعض اللذات الطفيفة كتعويض عن آلامه الكثيرة ، ولكن جواد المحبوب الجامح لا يقول شيئاً بل يطوق عاشقه ويبادله القبلات وقد امتلاً بالشوق وسائل الانفعالات المتضاربة ويداعبه مبرهنا بذلك على صداقته وكلما رقدا جنباً إلى جنب لا يمنع عنه شيئاً ، ولكن من جهة أخرى ينضم زميله إلى الحوذى ليعارضا هذا التسامح بمقارنة مستمرة من التحفظ والتعقل.

والآن ، لنفرض أن العنصر الأفضل في النفس هو الذي تغلب ، أي ذلك العنصر الذي يؤدي إلى الحياة المتزنة المحبة للحكمة على هذه الأرض ، فلا بد أن تكون حياة أصحابها مليئة بالسعادة والاختلاف ما طالت سيطرتهم على أنفسهم واحتفاظهم بالنظام ، وما داموا قد قيدوا ما يبعث الرذيلة في نفوسهم وأطلقوا العنان لما يحقق الفضيلة . وإذا بهم يصلون إلى نهاية الحياة وقد استعادوا أجذحتهم وحلقوا خفاقاً كمن فازوا بأولى المراتب بعد جولات ثلاثة في المباريات الأولمبية^(١٠٨) ، فلا الحكمة الإنسانية ولا الهوس الإلهي يمكن أن يحققان لإنسان خيراً أفضل من هذا .

ولنفرض الآن على العكس من ذلك أنهم قد عاشوا حياة فظة وأنهم قد استبدلوا محبة الحكمة بمحبة الشرف : فمما لا شك فيه أنه قد يحدث غالباً في حالة من حالات السكر أو الإهمال أن يجتمع الجوادان غير العاقلين حين لا يكونان في وعيهما ويأتياً من هذا العمل الذي يظنه أكثر الناس سعادة وحين يتمفيانه يستمران في ممارسته وإن لم يداوماً على ذلك لأن ما يفعلانه لا يقره العقل كلياً .

أجل حقاً ! ما هما اليوم صديقان ، وإن كانوا على أى الحالات أقل صداقة من السابقين وأنهما ليعيشان الواحد للآخر سواء في وقت ازدهار العشق أم بعد انتهائه -

(١٠٨) كي يحصل الفائز في المباريات الأولمبية على النصر النهائي كان يجب عليه الحصول على جائزة ثلاثة مرات متتالية (انظر أسيخيلوس أومنيدس ٥٨٩) أي أن ينتصراً ثلاثة مرات على غريميه وهذه إشارة إلى الدورات الثلاث ذات الثلاث آلاف سنة التي يجب على نفس الفيلسوف أن يمر بها كي تتصعد مرة أخرى إلى مكانها الأول وهذا هو معنى المثل اليوناني « بعد ثلاثة جولات ».

وقد اقتنعا بأنهما قد تبادلا الضمانات تلك التي قد يكون من الكفر في نظرهما التحلل منها ليصيرا بعد ذلك عدوين . وأخيرا إذ يتجردان من أحنتهما يعودان لمحاولة الحصول عليها من جديد إذ إن هوسهما في الحب ليس تافه القيمة لأنه من المعروف أن من بدأ الرحلة واتجه للصعود لن يكون جزاؤه الظلمات ولا السقوط إلى العالم السفلي^(١٠٩) . بل على العكس من ذلك سوف يسعدان معا في رحلة إلى النور وبفضل حبهما يتشاركان في الريش عندما يزودان بالأجنحة ويحين الوقت الخاص بذلك .

خاتمة :

ذلك هي يا بني النعم الإلهية العظيمة التي تعود عليك من صدقة المحب ، أما وصال غير المحب فهو وصال مصدره حكمة البشر الفانية التي لا تخدم إلا كل سلوك فان ، وتبعث في نفس من يختارها ضعة تحترمها العامة وتظنها فضيلة ولكنها تنتهي بالنفس إلى الطواف تسعه آلاف عام حول الأرض أو تحتها في خبل .

وهاك أنت أيها الحب العزيز أحسن مدح نقدر على قوله . إنها هدية وتكفير على السواء . ولقد أديته في أسلوب بلاغي فيه مسحة شاعرية كان فايدروس هو الموحى بها^(١١٠) .

ولتعرف عن حديثي الأول ولتنعم على حديثي الثاني برضاك، ولتكن معى كريما سمحا ، ولا تغضب على فتسلبنى فن الحب الذى وهبتنيه ! ولا تصبه بعجز ، بل هبلى على العكس قبولا لدى أجمل الفتياون وإن كنا قد سقنا عليك فى الماضى كلاما ثقيلا سواء أكان قد صدر من فايدروس أو عنى فإن المسؤول عن ذلك هو لوسياوس ، وهو الذى يجب عليك أن تدينه ولتشفه من هذا الكلام الذى يقوله وتوجهه بالأحرى كما وجهت أخاه بوليمارخوس^(١١١) إلى الفلسفه : حتى لا يصير عاشقه فايدروس حائرا بين طرفيتين بل لكي يجعل الحب دون سواه غاية حياة يهبهها الفلسفه .

(١٠٩) إن حظ هذه الصدقة القائمة على الحب ليس في الحياة تحت الأرض لأن ذلك المكان محجوز للأصدقاء المزيفين الذين ذكروا في الحديثين السابقين : ولكن يفرض على هذه النفوس البقاء في حياة تحت السماء في مكان أدنى من النفوس التي تتصعد إلى النروءة^(٢٤٩) بينما تحاول هذه النفوس تسلق الجوانب الوعرة الموصولة إلى القمة - أما الذين كان حبهم فلسفيا فإن سocrates يدهم بالسعادة نفسها التي وعدت بها ديوتيما من تدرج مراتب الحب . المأدبة ٢١٢-٢١١

(١١٠) يكرر سocrates هنا ما قاله فيدروس ٢٢٤ من حديث لوسياوس .

(١١١) هل معنى ذلك أن بوليمارخوس كان تلميذا لسocrates ؟ أم أن ذلك يحيلنا إلى الدور الذى لعبه في الكتاب الأول من الجمهورية . لقد كان بوليمارخوس عضوا في الحزب الديمقراطي وقد قتل ضحية الطفاة الثلاثين .

استطراد :

ف : إنني لأضم دعائى إلى دعائك يا سقراط حتى تتحقق آمالك ، إن فى هذه الآمال نفعا لنا ! أما فيما يتعلق بحديثك فقد أحسست منذ بدايته بإعجاب شديد به، ولقد تجاوز الأول جمالا حتى خشيت على لوسياس أن يطرح أرضا إن هو قبل معارضتك بحديث آخر : أو لا تعلم يا صديقى المدهش أن أحد رجالنا السياسيين قد لامه بالذات على الكتابة واتهمه بأنه كاتب مقالات^(١١١) ومن الجائز أنه فى حالتنا هذه سيمتنع عن الكتابة احتراما لنفسه .

س : يالها من فكرة مازحة أيها الفتى ! إنك لتخطئ فى حق صاحبك إذ تظنه شخصا يستسلم للإفحام ، ولكن أتخيل أن صاحب هذا الاتهام كان جادا فى لومه الذى وجهه له ؟

ف : لقد كان الأمر كذلك بكل وضوح يا سقراط . حتى أنت يا سقراط إنك لا تجهل فيما أعتقد من لهم أقوى سلطة فى المدن ومن يكون احترامهم راسخا فى النفوس يتوردون خجلا من كتابة المقالات أو من ترك كتابات بخطهم خوفا من الأحكام المستقبلية عليهم أو خوفا أن يسموا سفسطائيين^(١١٢) .

س : إنها ملاحظة مدهشة تلاحظها يا فايدروس ، ونخسلا عن ذلك فإن الذى لا تلاحظه أيضا هو أن من بين السياسيين ذوى الثقة الكبيرة بأنفسهم من يغرسون بالكتابة بل منهم من يرغبون فى ترك كتابات بخطهم من بعدهم بعد كل مرة يكتبون فيها يكتنون لمؤيديهم عطفا يذكرون على رأس الموضوعات التى حصلوا فيها على تأييدهم .

ف : إننى لا أفهم ما تريد قوله !

س : ألا ترى أن السياسيين يذكرون اسم المؤيدين لهم فى صدر كتابتهم ؟ ٢٥٨

ف : وكيف ذلك ؟

(١١٢) المعنى الأصلى لـ Logopaphe هو من يكتب الناس مثلى الدعا في أيام المحاجات غير أن أفلاطون يستعمل الكلمة بمعنى أوسع لتشمل كل من يكتب المقالات والأبحاث .

(١١٣) يقول سقراط لأبقراط (في محاورة جورجياس ٢٢١) ألا تتخيل من أنت تتصدى أيام الإغريق بأنك سفسطائي يا أبقراط ؟

س : يقول الكاتب هذه العبارات : «لقد سر مجلس الشيوخ» أو «سر الشعب» أو «كليهما» اقتراح واحد من الناس ، ثم يأخذ الكاتب في الحديث عن نفسه بكثير من الزهو والمباهاة ، وبعد ذلك يقدم لمؤديه الدليل على حكمته فيؤلف مقالا قد يكون في بعض الأحيان طويلا جدا . ألا يتضح لك أن مثل هذا الكلام ليس إلا مقالا مكتوبا ؟
أظن ذلك حقيقة .

ف : وحين يصادف المقال إعجابا يغادر الكاتب المنصة مزهوا ، أما إذا لم يلاق إعجابا ولم يرق لمرتبة كاتب المقالات ولم يستحق أن يكون مؤلفا فإنه يحزن لذلك هو وأصدقاؤه .

س : أجل حقا فيما أعتقد .
ف : فمن الواضح إذن أنهم لا يحترمون هذا العمل ، بل الأولى أنهم يعجبون به .
وماذا تقول أيضا في هذا ... إذا نجح خطيب أو ملك في أن يصل إلى مستوى قدرة ليكورجوس أو صولون أو داريوس فأصبح كاتبا خالدا ألا يعد نفسه ندا للآلهة في أثناء حياته ؟ ألا يكون هذا أيضا هو حكم المستقبل عليه حين يتعلق الأمر بكتاباته ؟

ف : أعتقد ذلك .
س : أتظن أن رجلا من هذا النوع يلوم «لوسياس» حقا على قدرته على الكتابة .
مهما كانت أخلاقه ومهما كانت عداوته له ؟

ف : ليس هذا محتملا وفقا لما تقول ، بل يبدو لي أنه سوف يلوم نفسه على شعوره الخاص بالنسبة للكتابة .

س : إذن فمن الواضح للجميع أنه لا يوجد أي عيب في كتابة المقالات .
ف : بلى حقا .

س : وفي رأيي أن العيب لا ينشأ لمجرد أننا نتكلم أو نكتب بالطريقة الجميلة ولكن بالطريقة الرديئة السيئة^(١١٤) .

(١١٤) يقول سocrates «يجب أن تعلم يا كريتون أن الكلام الرديء ليس مجرد ارتكاب خطأ فيما يقال بل -أيضا- إحداث ضرر للنفس» فيدون ١١٥ .

ف : حقا، فهذا واضح.

س : فما هي إذن الطريقة التي تجعل الكتابة جميلة أو لا تجعلها كذلك؟ هل نحتاج لكي نتعلمها أن نسأل فيها لوسياس أو أحدا غيره يكون قد كتب أو يكتب في شأن عام من شؤون المدينة أو في أمر خاص سواء كان شاعرا يستخدم الوزن أو كاتبا لا يستخدم الوزن؟

ف : إنك لتسأل هل بنا حاجة؟ ... ولكن لأي غاية إذن نعيش إن لم يكن لمثل تلك اللذات؟ الواقع أن هذه اللذات ليست في الحقيقة من نوع اللذات التي يسبقها ألم، ويدونه لا تحدث اللذة، وهذه اللذات أو على الأقل ما يتعلق منها بالجسم هي التي تتصرف بصفة العبودية التي تطلق عليها^(١١٥).

س : يظهر أن لدينا وقتا كافيا للحديث، وفضلا عن ذلك فإنه يبدو لي أن ٢٥٩ «صراصير الليل» تنشد وتتحادث فيما بينها كعادتها وقت الظهيرة وهي تشرف علينا من عل وبيصرها متوجه إلينا. فإذا كانت ترانا نحن الاثنين في ساعة الظهيرة تحاكي العامة ولا تتحادث بل على العكس من ذلك تتكئ ببرؤوسنا ونستسلم لسحرها في بلادة عقلية فإنها سوف تسخر منا بحق وتطللنا عبیدا قد جاءوا هذا المكان كي يناموا حول النبع كالخراف، أما إذا رأينا على العكس من ذلك نتحادث ونسير بمحاذاتها متجنبين سحرها كما نتجنب حوريات البحر «السيرينيات»^(١١٦) فإنها قد ترضى عنا فتهدينا هذه الهبة التي سمحت لها الآلهة بإهدائنا إلى البشر.

ف : وما هي هذه الهبة؟ لتخبرني بها فلم يسبق لي أن سمعت عنها من، قبل.

أسطورة الصراصير الليلية:

س : إنه لا يليق في الواقع بشخص صديق ريات الشعر، إلا يكون قد سمع بأخبار تلك الموضوعات، وهاك هي القصة: لقد كانت «صراصير الليل» في

(١١٥) انظر-أيضا-الجمهورية ٥٨٤ وفيليبيوس ٥٢-٥١ وهى لذات تستعبد الجسم.

(١١٦) السيرينيات يصوون على شكل نساء لهن أرجل طير يعشن على جزيرة ويُسحرن من يقترب منهن بغنائمهن ثم يودين به إلى حتفه، وقد تغلب أوديسيوس عليهن حين مر بجزيرتهن إذ سد آذان رجاله بالشمع وجعلهم يربطونه في قلع سفينته. (المترجمة).

الماضي رجالاً من أولئك الذين عاشوا قبل ربات الشعر، وظهر الغناء، ووجد من بين الرجال في ذلك الوقت من تملّكهم الطرب فظلوا يغنوون ويغنون إلى حد أنساهم الأكل والشراب فماتوا وهم لا يدرُون بأنفسهم ومنهم خرجت فصيلة هذه الصراصير التي تلقت تلك الموهبة من ربات الشعر، فهى منذ ولادتها لا تأكل بل تنخرط في الغناء المستمر عازفة عن المأكل والمشرب حتى تموت.

ويعد ذلك وعندما تعود إلى تلك الآلهة فإنها تخبرها بأسماء من يقدسونها على الأرض فتخبر «تريسخور»^(١١٧) بمن كرمها هنا بالرقص وتقريهم إليها، وتستجلب رضاء «أراتو»^(١١٨) لمن شغل بأمر الحب، وكذلك رضاء باقى ربات الفن لمن يbjلونها بالطريقة المناسبة لها، وإلى «كاليوبى»^(١١٩) أكبرهن وإلى «أورانيا»^(١٢٠) أختها الصغرى تخبرهن بأولئك الرجال الذين قضوا حياتهم في الفلسفة والذين يرعون فنون الموسيقى التي تشرف عليها هاتان الريتان لأنهما وحدهما اللتان تعنيان بالعلم السماوي والأمور الإلهية الإنسانية : من أجل هذه الأسباب يجدر بنا أن نتكلّم ولا ننام في وقت الظهيرة

ف : هذا واضح ولنتكلّم اذن.

(١١٧) ربة الرقص.

(١١٨) ربة شعر الحب.

(١١٩) ربة الشعر الملحمي.

(١٢٠) ربة السماء والفلك.

الجزء الثالث

الفصل الأول

شروط العمل الفنى :

س : والآن فالمسألة التى نعرضها على البحث هي معرفة خصائص الحديث الجيد أو الكتابة الجيدة. وخصائص ما ليس كذلك، هذا ما لا بد من فحصه.

ف : هذا مؤكد.

س : ألا يتحتم على المتحدث بالحديث الجيد الحسن أن يعرف الحقيقة الخاصة بالموضوع الذى يتحدث عنه؟

ف : هاك ما سمعت حقيقة بهذا الصدد يا عزيزى سقراط : إنه ليس من الضرورى لمن يعد نفسه لكي يكون خطيباً أن يعلم حقيقة العدالة بل حسبه أن يعرف آراء الجمهور الذى سيكون له الحكم فى موضوعه. كذلك هو لا يحتاج أيضاً إلى معرفة حقيقة الخير أو الجمال بل يكتفى بما يظهر للناس منهم، فالمظاهر لا الحقيقة هو مبدأ الاقتناع.

س : يجب يا فايدروس ألا نتجاهل الكلام وخاصة إن كان هذا الكلام كلام علماء. ولكن على الرغم من ذلك يجب أيضاً أن نبحث عن مدى صدق ما نقوله الآن ولا نستهين به.

ف : كلام صحيح جداً.

س : وهاك الآن كيف تختبره....

ف : كيف؟ ..

س : هب أنى أردت أن أقنعك أنت بأن تأتى بحصان وتذهب لمحاربة العدو وكان كلاناً يجهل ما هو الحصان، ولكن وجدت نفسى أعرف شيئاً بخصوصك: وهو أن فايدروس يعتقد أن الحصان هو من له أطول الآذان من بين جميع الحيوانات المستأنسة.

ف : كلام مضحك يا سقراط...

س : كلا ليس هذا فقط، بل حاولت أن أقنعك بكل مهارة بواسطة حديث من إنشائي كتبته في مدح الحمار وأعطيته اسم الحسان وقلت فيه أن امتلاك هذا الحيوان لا يقدر بأى قيمة أخرى سواء في المنزل أو الحرب، وأنك تستعمله للركوب في المعركة وله القدرة على حمل الأثقال هذا فضلاً عن فائدته في أغراض أخرى.

ف : كلام مضحك يا سقراط.

س : قل لي إذن أليس من الأفضل أن أكون صديقاً مضحكاً من أن أكون صديقاً خطراً ومضرراً؟

ف : أجل هذا صحيح.

س : والآن وعندما ينوى الخطيب الجاهل بالخير والشر أن يقنع أهل مدينة جاهلة مثله فلا يمتدح ظل الحمار أنه حسان^(١) بل يمتدح الشر على أنه الخير، ولكنه لطول ألفته بآراء العامة يقنعهم بفعل السوء بدلاً من الخير – فما ظنك بالمحصول الذي نجنيه من تلك البذور التي غرستها الخطابة؟

ف : محصول لا نمتدحه بالتأكيد.

س : ولكن ألم تتجاوز الحدود في الغلظة حين ابتذلنا فن الخطابة؟ إن فن الخطابة ولاشك سيرد علينا قائلاً « ما معنى كلامكم أيها الناس العجاب؟ إنى من جهتى لا أضطر أحداً لا يعلم الحقيقة أن يتعلم فن الخطابة (ولكن – إن كان لرأى هذا قيمة) – فإن مثل ذلك الشخص عليه أن يعلم الحقيقة أولاً قبل أن يأتي إلى ، والذى أعلنه هو أن من لا يعرف الحقيقة لن يستطيع إقناع الغير بها دون مساعدتى».

ف : وهل كلامه هذا صحيح؟

س : أجل سيكون كلامه صحيحاً لو صحت الأدلة التي تؤكد أن الخطابة في حقيقة الأمر فن. ولكن يبدوا لي أنى أسمع أدلة أخرى تقترب وتعترض بأنه يكذب في

(١) مثل يوناني سائر يقول : «إنه يأخذ ظل الحمار على أنه حسان» انظر هذا الرأى أيضاً في الجمهورية الكتاب السادس ٤٩٣ – من يأخذ في دراسة أهواء الوحش الذي يربيه.

ذلك، وهذه الأدلة تؤكد أن الخطابة ليست فنا بل هي مجرد تمرين^(٢) وليس بفن^(٣).

ف : إننا بحاجة إلى تلك الأدلة ياسقراط، فلنحضرها إلينا ولنقاشها في ألفاظها ومعاناتها...

٢٦١

س : لظهورى إذن أيتها المخلوقات النبيلة، ولتقنعني فايدروس أبا الأحاديث الجميلة^(٤) بأنه إن لم يتفلسف - بجدارة فلن يكون قادرا على الكلام فى أى شيء ول يجب فايدروس الآن...

ف : لتسألنى...

فن الخطابة :

س : ألا يكون فن الخطابة بأكمله هو فن «قيادة النفوس»^(٥) بواسطة الأحاديث؟ ليس فقط أمام المحاكم والمجتمعات العامة بل أيضاً في المجتمعات الخاصة؟ ألا يكون فنا واحداً لا يتغير سواء صغر الموضوع أو كبره؟ ألا يكون حسن استخدامه ضرورياً في الموضوعات الهامة وغير الهامة على السواء؟

أليس هذا ما سمعته بخصوص تعريفه^(٦)؟

(٢) تمرين Craft-routine-

(٣) صنعة.

(٤) في النص اليوناني «أبو الأطفال الجميلة» إشارة للأحاديث التي سبق ذكرها - وهنا يقابل أفلاطون بين الخطابة الشائعة والخطابة الفلسفية - انظر ٢٦٩-٢٧٢.

(٥) Psychagogie يصف سقراط الخطابة بهذا الوصف في محاورة جورجياس، فهي فن الإقناع بالعدالة ليس فقط إقناع الناس بل إقناع الذات - وليس غايتها خداع العامة بل وسيلة النفس لمحاسبة نفسها يقول : فيم تفيد الخطابة إن لم تقدر في اتهام النفس لذاتها قبل اتهام الغير ثم اتهام الأهل والأصدقاء قبل غيرهم عندما يقتربون إثماً... لأن من التغلب على الخوف والجبن الذي نداري به الشرور كى تكشف عنها و تعالجها كما تذهب إلى الطبيب ليداوي الحروق والأمراض.

فالخطابة الحقة فائدة هي أن تنشر العدالة في المحاكم كما تنشر الفضيلة في الحياة اليومية - وهي أداة لعقاب المذنب وتحقيق النظام. ولا بد لها من الاستناد على فن الجدل حتى يخدم الفكر التعبيري. ومن جهة أخرى فإن الفكر الفلسفى هو حديث باطنى وهو - أيضاً - خطابة لأنه مناقشة مع الذات غايتها إقناعها بالخير والحق.

(مونبيه)

(٦) للخطابة مهمة كمهمة الإله هرمون في قيادة النفوس بل اسم هرمون يشتق من فعل القول وإليه ينسب اختراع اللغة ويقوم، بمهمة الرسول ويتصف بالدهاء والكياسة والمكر ويقرب بين الناس كما يقرب الحب بينهم ويكون واسطة بينهم وبين آلهة السماء شأن الحب. انظر أقراطيلوس. ٨٠٤ - مونبيه.

ف : كلا بحق زيوس ! ليس بهذا المعنى بل الأمر عكس ذلك. فهم يقولون إن فن الحديث والكتابة يتعلّق أساساً بالقضايا في المحاكم . وكذلك للكلام أهميته في المناقشات التي تنشأ في الجمعيات العامة، أما أن يمتد إلى ما عدا ذلك فهذا مال لم أعلمه من أحد ..

س : حسن، فأنت إذن لا تعلم سوى مؤلفات نسطور وأوديسيوس التي ألفاها في الخطابة أثناء فراغهما من حصار طروادة، أما تلك التي عند بالاميد^(٧) فإن ثقافتك لم تصل إليها؟

ف : ويحق زيوس، فإنها لم تصل حتى إلى نسطور أو تراسيماخوس أو تيودوروس بأوديسيوس^(٨)

س : يصح! ولكننا على كل حال لن نشغل أنفسنا بهم، ولتخبرني ماذا تفعل الأطراف المتعارضة في المحاكم ؟ ألا تعارض بعضها بعضها؟ أم تسمى ذلك باسم آخر؟

ف : هو كذلك بالضبط.

س : وفيما يتعلّق بالعدل والظلم؟

ف : بلـ.

س : ألا يستطيع من يستخدم الفن في حديثه أن يجعل نفس الشيء يبدو لنفس القوم تارة عادلاً وتارة أخرى غير عادل وفقاً لما يريد؟

ف : وكيف لا؟

س : وإذا ما تعلّق الأمر بمهاراتات سياسية ألا تظهر نفس الأشياء للمدينة تارة خيرة وتارة أخرى على العكس من ذلك؟

(٧) سocrates يمزج هنا ويرد في المأدبة ٢٢١ من الإشارة إلى معاصريه بأسماء الأبطال المشهورين وسيظهر أنه يشير بهذه الأسماء لجورجياس وتراسيماخوس وتيودوروس أما بالاميد فهو أحد أبطال حرب طروادة ويشير به إلى أحد الفلسفه الإيلين الذي يعتقد قضايا زينون من أن يشقق من فعل القول وإليه ينسب اختراع اللغة ويقوم بمهمة الرسول وينصف المسافة ونصفها يتساويان وأن السهم الطائر ثابت في الوقت نفسه.

(٨) جورجياس الليوتييني ٤٨٣-٣٧٠ أستاذ توكيديوس وإيزوقراط أدخل الخطابة الصقلية إلى أثينا وبعد من أعظم خطباء اليونان أما تراسيماخوس الخلقيودوني فهو أيضاً من الخطباء ورد ذكره في الكتاب الأول من الجمهورية أما تيودور الب Bizantin ف هو معاصر أفلاطون وقد ابتدع طريقاً جديدة في الأدلة الخطابية وتفوق على السياس.

ف : هو كذلك.

س : ولنأخذ «بالميد إيليا»^(٤) ألا نعلم نحن أنه كان يتكلم بفن إلى حد أن يظهر نفس الأشياء لسامعيه متشابهة ومختلفة في آن واحد، متعددة، متعددة، ثابتة ومتحركة في نفس الوقت؟

ف : أجل هذا ما أعتقد ..

س : وإن فليست المحاكم والجمعيات العامة هي وحدها مواطن الحاجاج بل إن كل أنواع الكلام على ما يظهر في تنشأ عن فن واحد إن صبح وجوده حقيقة، ذلك الفن الذي يمكننا به إظهار التشابه بين جميع الأشياء وفي كل الأحيان وأمام كل من يمكننا إظهاره لهم كما نكشف به أيضا خداع من يقوم باستخدامه لإظهار المتشابهات.

ف : وما الذي تقصد به هذا الكلام؟

س : أقصد أن الأمر سيكون أسهل علينا لو بحثناه بهذه الطريقة: هل يكون الخداع في ٢٦٣ الأشياء التي تختلف فيما بينها كثيراً أو فيما يقل فيه الاختلاف.

ف : عندما يكون الاختلاف ضئيلاً.

س : وعندما تنتقل من شيء إلى ضده متخذًا خطوات صغيرة متتالية فإنك ستفلت من ملاحظة من يتعقبك أكثر مما كنت تنتقل بوشبات كبيرة.

ف : هذا صحيح بكل تأكيد.

س : فيجب إذن إذا أردنا خداع غيرنا دون أن نخدع أنفسنا أن نعرف جيداً تشابهه الحقيقة وعدم تشابهها ...

ف : لنقل إن ذلك أمر ضروري.

س : وعلى ذلك هل يمكن لشخص يجهل حقيقة شيء ما أن يعرف مدى مشابهته لغيره من الأشياء الأخرى، وهل يكون هذا التشابه كبيراً أو صغيراً؟

(٤) هوزيتون الابلي مصاحب الجدل الفلسفى المشهور ويصفه بأنه بالميد إيليا لأنَّه امتلك علمًا شاملًا مثلَ بالميد أحد أبطال حرب طروادة الذي تنسَّب له الميثولوجيا اليونانية اختراع حروف جديدة في الأبجدية وكذلك اختراع المقاييس وقد استطاع أن يكشف ادعاء أوديسيوس عندما حاول خداع الإغريق بادعاء الجنون تهرباً من مشاركتهم في حرب طروادة ولم يففر له أوديسيوس هذا فدبر له مكيدة انتهت بترجمة بالحجارة نتيجة مؤامرة أوديسيوس.

ف : ذلك مستحيل بالطبع ..

س : وإنن فمن الواضح أن السبب فى خداع من يحكم بخلاف الحقيقة أو يكون فريسة
الخداع هو وجود بعض أنواع التشابه.

ف : أجل فهذا هو الواقع.

س : وبناء على ذلك هل يمكننا الحصول على فن إتمام التغيير تدريجيا باستخدام
التشابه حتى يجعل السامع ينتقل من الحقيقة إلى عكسها وأن نتجنب نحن هذا
الخطأ إذا لم تكن لدينا أى معرفة بما هي الموجودات ؟

ف : كلا فهذا مستحيل .

س : وإنن يا صديقى فإن من لا يعرف الحقيقة بل يقتصر على اتباع الظنو لا يصل
إلا إلى فن مضحك بل إلى فن لا ينطوى على أى قيمة على الإطلاق .
ف : أجل هذا هو المحتمل .

تحقيق على مثال حديث لوسياس :

س : أترغب إذن فى البحث عما نصفه فى بعض الأحيان بمطابقة الفن أو مجانبته
له سواء فى حديث لوسياس الذى معك أو فى حديثى أنا؟

ف : أجل إنها فى الواقع أعز رغبة لي، فقد كان حديثنا حتى الآن حديثا نظريا
(مجردا) وذلك لافتقارنا إلى الأمثلة المناسبة.

س : وإنها فى رأىي لمصادفة حقة أنه قد نطق بحديثين يتضمنان مثلا لمن يعلم
الحقيقة، ويستطيع أن يضل سامييه بتلاعبه بالألفاظ^(١) وأنه لشئ أدين به
لآلئه هذا المكان يا فايدروس، ولكن قد يجوز أيضا أن تكون ربات لشعر تلك
«الصراصير الليلية» المنشدة فوق رؤوسهن قد ألمتنا هذه النعمة وإنى لا أظن
فى الحقيقة أنى قد وهبت لأى فن من فنون الكلام ...

ف : ليكن ما تقوله حقا على شرط أن تفسره لي ..

(١) من يعرف الخطأ معرفة علمية يعرف كذلك الصواب (لوباس الأصغر) ولكن لا بد من وجود قوة خارجية في التي
عرف بها سقراط أنه أخطأ بقوله هذا. انظر الحديث الأول.

س : فلنقرأ إذن مقدمة حديث لوسياس . . .

ف : «لقد علمت أحوالى، ولا شك أنك تقدر رأى فيما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع - ولست أظنك أفشل فى مساعدى معك لأننى لست من بين محبيك والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون . . .»
س : لنقف هنا.. إذ ينبغي أن نعرف فى أى شئ أخطأ لوسياس فى إنشائه.. ألا يقال إن حديثه يفتقر إلى الفن؟ أليس هذا حقا؟

ف : بلى.

س : أليس من الواضح للجميع أن هناك فى هذا النوع من الكتابة بعض النقاط التى ٢٦٢
تنتفق عليها فى حين أن هناك خلافا فى البعض الآخر؟
ف : أظنك أفهم ما تقول، ولتوسيح كلامك أكثر من ذلك على كل حال.
س : عندما يدور الحديث عن الحديد أو الفضة ألا ندرك جميعا نفس الشئ؟
ف : لا شك فى ذلك.

س : ولكن ما الذى يحدث حين يتعلق الأمر بالعادل والخير؟ ألا يتوجه كل فى اتجاه مختلف؟ ألا يضاف إلى اعترافاتنا المتبادلة اعترافات أخرى فيما بيننا وبين أنفسنا . . .

ف : أجل بالتأكيد.

س : وإن هناك حالات تكون فيها متفقين وحالات أخرى لا تكون كذلك .
ف : إنه كذلك.

س : ففى أى الحالات تكون فريسة الخداع وفي أى المجالات يكون للخطابة شأن أكبر؟

ف : فى تلك التى يكون فكرنا فيها متربدا .

س : وإذا كان الأمر كذلك، ألا يجب على الرجل الذى يجعل قن الخطابة موضوعا لبحثه أن يبدأ بإقامة قسمة عادلة لهذين النوعين؟ وأن يفسر ما يمتاز به كل قسم وكذلك فى تلك الموضوعات التى يكون فكر الناس فيها متربدا والتى لا يكون فيها كذلك؟

ف : إن من يعني بذلك يقوم بمشاهدة جيدة على أى الحالات يا سocrates.
س : وفضلا عن ذلك فإننى أعتقد أنه يتحتم عندما ندرس موضوعا ما ألا يقلل منا
شيء بل على العكس نلاحظ بدقة إلى أى هذين النوعين ينتمي الموضوع الذى
نتحدث عنه .

ف : وكيف لا يكون الأمر كذلك؟
س : حقا ! والحب؟ أندعى انتماه إلى فئة الأشياء التى تختلف فيها أم لتلك التى
ليست كذلك^(١١) ؟

ف : لتلك التى تحتمل النقاش، فهذا واضح، وإلا لما كان فى استطاعتك أن تتحدث
عنه كما تحدثت الآن تماما فتجعله تارة مضررا للعاشق والمحشوق على السواء
ثم تجعله على العكس من ذلك أعظم الخيرات .

س : ما أحس كلامك ولتخبرنى الآن ، فالحق أنى كنت فى حال جذب لا أستطيع
معها أن أحسن التذكر - هل قدمت فى بداء حديثى تعريفا للحب ؟

ف : أجل بحق زيوس ويدقة عجيبة^(١٢).
س : يا المرحمة! كم هناك من فن فى بلاغة الحوريات بنات أخيلوس ويان بن هرمس
يفوق فن لوسياس بن كيفالوس^(١٣) ! أم ترانى لا أقول شيئا يذكر، وأنه على
العكس من ذلك حين بدأ لوسياس حديثه عن الحب أجبرنا على تصور الحب على
أنه تلك الحقيقة المعينة التى أراد أن يجعلنا نتصورها ؟ أى هل كان بصدده هذه
الفكرة دائما عندما كتب حديثه وانتهى منه ؟^(١٤) أتريد أن تقرأ المقدمة مرة
أخرى ؟

ف : بالتأكيد ما دام ذلك يسرك، ولكن إن أردت الحق فلن تجد هنا ما تبحث عنه !
س : فلتقرأ كى أستمع لكلامه.

(١١) انظر المأدبة (١٩٩-١٩٨).

(١٢) انظر فقرة (٢٣٧).

(١٣) أخيلوس - سبق ذكره - وبأنه إله الزراعة (والغابات) ؟ والحوريات آلهة الحقول وبناتيبيع الماء وقد أحسوا إرشاد سocrates أكثر من لوسياس وفنه.

(١٤) إشارة إلى النقطة التالية التى سيتناولها بالنقد (٢٦٤هـ) وهى النقص فى الإنشاء.

ف : «لقد علمت أحوالى ولا شك أنك تقدر رأىي فيما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع ولست أظننى أفشل فى مسعائى معك لأننى لست من بين مجيك والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون على ما قدموه من خير فى اليوم الذى تنتهى فيه رغبتهم» . . .

٢٦٤

س : كلا، إنه لا يتبع الطريقة التى نبحث نحن عنها، فهذا الرجل لا يأخذ الموضوع من بدايته، بل بالأحرى يتناوله من آخره محاولاً عبوره بالتراجع عائماً على ظهره، وهو يبدأ بما ي قوله العاشق لحبيبه فى النهاية، ألم أقل شيئاً يذكر يا فايدروس يا محبوبى العزيز؟ !

ف : حقاً فمن يتكلم كذلك لا شك أنه يبدأ من النهاية!

س : ولكن ماذما تقول عن بقية الحديث؟ ألا يبدو أنه خلط بين عناصر الموضوع؟ أم هل هناك ضرورة تتحتم عليه أن يرجئ النقطة الثانية إلى محل الثاني في حديثه بدلاً من سائر النقاط الأخرى التي يتحدث عنها؟ أما أنا فلعل جهلى التام هو السبب في إحساسى بأن الكاتب كان يلقى القول الذي يحضره جزافياً؟ أم هل تدرى أنت الضرورة البلاغية التي اضطر معها إلى ترتيب عناصر الموضوع بعضها إلى جانب البعض على هذا النظام؟^(١٥)

ف : إنه لكرم منك أن تظننى قادرًا على تمييز هذه المقاصد بدقة.

س : هاك شىء أعتقد على الأقل أنك ستتفق عليه، وهو أن كل حديث يجب أن يكون مكوناً على شكل كائن حتى له جسم خاص به بحيث لا تنقصه رأس ولا قدم، بل لابد له من وسط مع وجود طرفين يكونان قد كتبا بشكل يتفق بعضهما مع البعض ومع الكل.^(١٦)

ف : إننا لا ننكر هذا في الحقيقة.

س : إذن، لنبحث ما إذا كان حديث صاحبك كذلك أم لا. لن تجده مختلفاً أبداً عن تلك

(١٥) في لهجة سocrates فعل في الفن تفاصيل أخرى لا يعرفها هو

(١٦) انظر فيما بعد رقم ٢٦٨ - هذه الوحدة العضوية لكل تركيب عقلي فكرة متأصلة عند أفلاطون وتتفق مع تصوره ، الثنائي للكون.

اللوحة^(١٧) التي يقال أنها قد وضعت على قبر ميداس الفريجي.

ف: وما هذه اللوحة وما قصتها؟

س: هاك نصها:

«عذراء من البرنز، لى مكان على قبر ميداس»

«وطالما جرى الماء واخضرت الأشجار الباسقة»

«لا أبرح هذا المكان الذى يضم قبراً ترويه الدموع»

«وأقول للرائحين: هنا تحت الأرض يرقد ميداس»

وسواء قيل الجزء مقدماً أو مؤخراً فإنك ستفهمه جيداً على ما أظن.

ف: إنك لتسخر من حديثنا يا سقراط.

من حديث سقراط :

س: لنترك هذا الحديث حتى لا نضجرك. ومع ذلك فلست أراه خالياً من الأمثلة النافعة الواجب اعتبارها دون أن تحاكيها حرفيًا. ولنتناول الأحاديث الأخرى التي تليه فقد تضمنت في رأيي شيئاً ما لا بد لمن أراد بحث البلاغة أن يفحصه.

ف: ألا خبرني عن طبيعة ذلك الشيء الذي تتحدث عنه..

س: ذلك أن الحديدين كانوا على طرفى نقىض ، إذ دعا الأول منهمما إلى ضرورة العطف على غير العاشق في حين دعا الأخير على العكس من ذلك إلى العطف على العاشق.

ف: ولقد أثبتتنا ذلك بقوة عظيمة..

س: كنت أظنك ستنطق بالكلمة الصادقة، ألا وهي بطريقة الهوس.. وهذا هو ما أقصد في الحقيقة إذ قد ذكرنا أن الحب هو نوع من أنواع الهوس، أليس كذلك؟

ف: بلـ.

س: ولكن الهوس كما تعلم يحتمل نوعين: الأول يرجع إلى الأمراض الإنسانية، أما الآخر فيرجع إلى حالة إلهية تخرجنا عن القواعد المعتادة..

(١٧) لوحة تنسب لكيوبول اللينودي Cleobule de Lindos أحياناً بين الحكماء السبعة القدامى وقد سخر منه سيمونيدس في إحدى قصائده.

ف : بكل تأكيد..

س : أما فيما يتعلق بالهوس الإلهي فقد قسمناه إلى أربعة أقسام تصدر عن آلهة أربعة، فإن إله النبوة يرجع إلى أبواللون، والكشف الصوفي إلى ديونيسيوس، والهام الشعر إلى رب الشعر والنوع الرابع يرجع إلى أفرو狄ت والحب (إيروس) وهذا هوس الحب الذي قلنا أنه خير أنواع الهوس. وهكذا ترانا قدمنا لعاطفة الحب صورة ربما انطوت على الحقيقة وربما تكون قد انسقنا بعيدا عنها^(١٨) وكذلك ألفنا حديثا خطابيا لم يخل من الإقناع وغنينا نشيدا من نوع الأناشيد الميثولوجية ويفيض تقوى وتهذيبا تكريما لمن كان مولاك يا فايدروس كما هو مولاي، للحب الذي ينطوى تحت لوائه أجمل الفتىان!

ف : نشيد ، والإله، لم يكن ليضايقنى سماعه أبتة!

المنهج الجدلی :

س : هاك هو الدرس الذى علينا أن نستخلاصه من هذا النشيد ذاته، وأعني الطريقة التي جعلته قابلا للانتقال من اللوم إلى المديح .

س : يبدو لي أننا كنا فى هذا الحديث نؤدى لعبة ما، غير أن ما تصادف أن قلناه قد تضمن منهجين من النافع أن نفهم وظيفتهما فهما فنيا إن أمكن ذلك^(١٩).

ف : وما هما ؟

س : الأول يتلخص في جمع الكثرة المبعثرة في مثال واحد بفضل النظرة الشاملة حتى يمكننا الوصول إلى تعريف يوضح الموضوع الذى يريد معرفته كما فعلنا الآن بالنسبة للحب، فقد بدأنا بتعريفه وسواء أجدنا فى ذلك أم لم نجد فمن المؤكد أن الحديث قد حصل بفضل هذه الوسائل على الوضوح والاتساق.

(١٨) ربما عند استرجاعنا للرؤى المنسية أو فى الإشارات السابقة إلى الحب وعدم اتزانه وربما لأن الأسطورة ليست هي الحقيقة.

(١٩) كان النشيد السابق يحتوى على لعبة أو على أسطورة. ولكن فى الأسطورة قدر من الحقيقة. انظر فى هذا تيمارس (٥٥٩) لأن فى الأسطورة لذة خالصة للفيلسوف الذى يريد معرفة الحقيقة ، انظر أيضا ٢٦٢.

ف : وماذا تقول عن المنهج الآخر يا سقراط ؟

س : إنه على العكس من ذلك يمكننا من تقسيم الموضوع إلى أنواع وذلك مع مراعاة ٢٦٦ تفاصيلها الطبيعية والحذر من كسر أي جزء منها حتى نتجنب طرق النحات الرديء، بل نتقدم على نحو ما فعلنا الآن في الحديثين اللذين تضمنا موضوعا واحدا هو الهوس *παροια* ومثل الجسم الواحد الذي ينقسم بالطبيعة إلى جزئين جزء أيمن وجزء أيسير وبكل منهما أجزاء تحمل نفس الاسم ، فنجد الحديثين اللذين تناولا موضوع الهوس قد اختص أحدهما بالجزء الأيسير منه ثم ظل يقسمه حتى انتهى إلى حب أيسير هو الذي ذمه بحق، أما الحديث الثاني الذي قادنا إلى الجزء الأيمن من الهوس فقد توصل إلى حب يشترك مع الحب الأول من حيث الاسم ولكنه إلهي، ولقد قدمه للأبصار ومدحه على أنه مصدر أعظم ما نناله من نعم.

ف : ليس هناك أصدق من هذا الكلام.

س : ولهذا يا فايدروس فإنني شخصياً أميل كل الميل لهذه التقسيمات وهذه التأليفات التي أكون بفضلها قادراً على الكلام والفكر. بل إنه إذا بدأ إلى شخص ماله قدرة إبصار الوحدة الطبيعية من خلال الكثرة فإني أتبع مثل ذلك الرجل كما لو كنت أتبع إلهها. وعلى أي الأحوال فقد كنت دائماً أسمى القادرين على ذلك بالجدليين ويعلم الإله إن كانت تسميتى هذه صواباً أو خطأ. والآن لتخبرنى باسم هؤلاء الذين يتلقون منك ومن لوسياس النصح . أو ليست الخطابة هي التي مكنت تراسيماخوس وغيره من القدرة على الكلام وعلى بثها في الآخرين الذين يوافقون على إهدائهم هدايا ملكية (٢٠) ؟

ف : إنهم لأشخاص ملكيون حقاً ولكنهم لا يعرفون بالتأكيد ما تتحدث عنه، وأظنك قد وفقت في تسمية هذه المنهج بالجدل، ولكن يبدو لي أن حقيقة الخطابة مازالت غامضة علينا (٢١).

(٢٠) يقصد أن ملوك الفرس ولا كيبيادونيا كانوا يتلقون منهم الدروس، انظر القبيادس الأول ١٢٣ وهيبايس الكبرى ٢٨٢.

(٢١) لم يفهم فايدروس ما كان سقراط يشير إليه منذ بداية حديثه وهو الرأي الذي سوف يوضحه فيما بعد ٢٦٩، وهو أن الجدل هو فن التفكير وأنه أساس الخطابة وفن الكلام، فالخطابة تكون لغواً لما لم تكن فلسفية (٢٦٩).

الفصل الثاني

أنواع الخطابة والخطباء المشهورون :

س : ماذَا تعنِي ؟ أتريد أن تقول أنه توجد طريقة أخرى جيدة غير طريقة الجدل يمكن للفن أن يسلكها ؟ يجب علينا بالتأكيد ألا نهملها لا أنا ولا أنت، بل نذكر ما تبقى لنا بخصوص الخطابة.

ف : بلى، فما زال هناك الكثير الذي ينبغي علينا قوله يا سقراط، إن كان علينا أن نذكر ما هو موجود بالكتب التي ألفت في فن الخطابة.

س : وخيرا فعلت حين ذكرتني بها، إذ يبدو لي أنه لا بد أولا من إثبات المقدمة في بداية الحديث، أليس هذا ما تسميه بمحسنات الفن؟

ف : بلى.

س : يلى ذلك السرد ثم شهادة الشاهدين وثالثا البراهين ورابعا الادعاءات المحتملة TIXUMGIN ، ويدرك أيضا الحجة، وهذا كله من وضع فنان بيزنطة البارع في الحديث على حد ما أعلم.

ف : ألسْت تعنى ثيودورس العظيم^(١)؟

س : أعنيه بالطبع، وفي رأيه أيضا أنه يمكن بعد ذلك ذكر تفنيد الحجج وتقديم حاشية تفنيد الحجج سواء في الاتهام أو في التاريخ.

(١) على الرغم من أن السفسطاني هو معلم اللغة والأسلوب إلا أنه ليس من المؤكد أن كل الذين ذكرت أسماؤهم هنا قد كتبوا أبحاثا في المادة، وربما كان أفلاطون يقصد معاصريه هو لا معاصرى سقراط فنرى سيماخوس المذكور في الجمهورية يدافع عن رأى يشبه رأى كاليلكليس وجورجاس. أما تيزياس فهو معلم كوراكس يدعى مؤسسى الخطابة الصقلية وهو أستاذ لوسياس فقد تلمنذ عليه أثناء إقامته بتوريوم لم يكن يعني ببيان الحقيقة قدر عنايته بالإقناع - وربما كان جورجياس وبيلوس يمثلان - أيضا - المدرسة الصقلية - أما بروتاجوراس وبروديقوس وهيبrias فهم يقدمون الأشخاص المألوفين لدينا عن السفسطانيين القدمى وأما ايونوس البارى فكان شاعرا وفيلسوفا أخلاقيا ولد حوالي ٤٦٠ ق.م. ويقال إنه من تعلم عليهم سقراط انظر محاورة فيدون ٦٠. ويدرك أرسطو ثيودوروس في كتاب الخطابة III Rhet وخلاصة رأيه ورأى تلاميذه أنه توجد دائما هذه الأجزاء وهي السرد والمقدمة والخاتمة والتقنيد وحاشية التقنيد - شامبرى.

ولكن ألا يجدر بنا أن ندخل في اعتبارنا أيونيوس البارى ذلك الذى كان أول من اكتشف «الكتنائية» «والمدح غير المباشر» وهو أيضا كما يؤكد البعض قد نظم الذم غير المباشر فى شعر سهل الحفظ. بالذكى الرجل إذن من عالم ! وتيزياس وجورجياس ؟ أنتركهم فى سباتهم أولئك الذين رأوا أن للمظهر قدرا يفوق الحقيقة؟ أولئك الذين يمكنهم بقدرة الكلام أن يظهروا الأشياء الصغيرة كبيرة ويجعلوا الكبيرة تبدو صغيرة، ويقلبوا الجديد عتيقا ويبعثوا - على العكس من ذلك - الجدة فى حالة الإيجاز أو فى الإطناب غير المحدود؟ ولقد أسمعني بروديقوس^(٢) يوما الذى اكتشف ما يتطلبه الفن من أحاديث، فهو لا يتطلب الأحاديث، الطويلة ولا القصيرة بل الأحاديث ذات الحد المناسب».

ف : الحقيقة أن فى قول بروديقوس هذا غاية الحكمة.
س : وهيباس^(٣) ؟ ألا تتحدث عنه ؟ أظن فى الواقع أن بروديقوس يتفق و «غريب أليس».

ف : وكيف لا ؟
س : ويولوس^(٤) ؟ ماذما نقول الآن عن أحاديثه الشاعرية التى من أقسامها «التكرار» و «الأسلوب الفخم» و «الأسلوب الخيالى» وماذا أيضا عن «مصطلحات ليكيمينوس» التى أهداها له هذا الأخير لتأليفه «جمال اللغة» ؟
ف : ألا نجد يا سقراط بعض الدراسات من هذا النوع عند برتاجوراس^(٥) ؟
س : أجل يا بنى، مثل تصحيح اللغة، وكذلك عدد كبير من الموضوعات الرائعة... .

(٢) بروديقوس ولد بجزيره خيوس وفتح مدرسة بأثينا عام ٤٣٠ ق.م. كان من الخطيباء المتعمعفين فى اللغة وال نحو وعرف عنه التشاوم كما عرفت عنه نظرية فى الآلهة، وهو مؤلف الأخلاق والفضيلة عند هرقل.
(٣) هيباس من أليس ازدهر حوالي عام ٤٦٠ ق.م وكان من أبرز السفسطانيين إماما بعلوم عصره، وكان صاحب مذهب يدعو إلى الحياة وفقا للطبيعة. وقد ذهب فى الأخلاق مذهب الكلبيين فراح يدعو إلى فضيلة الاكتفاء بالذات وإلى إلغاء الفروق بين الناس وسيادة قانون الطبيعة كما نادى بالأخوة العالمية وقد ظهر في محاورتين من محاورات أفلاطون عرقتا باسمه وكذلك في محاورة بروتاجوراس ٤٣٧ ق.م.

(٤) بولوس الأجريجنти من أتباع جورجياس ألف يبحثا فى اللغة وذكره أفلاطون فى جورجياس ٤٤٨ ج.

(٥) بروتاجوراس من أبديرا ٤٨٩-٤٠٨ ق.م تلميذ الفيلسوف ديمقريطس، وكان من أبرز السفسطانيين وتنتقل بين بلاد كثيرة يتبتعه تلاميذه المعجبون به. (انظر محاورة مينون ٩١)، أنه جمع ثروة طائلة وقد كلفه بريكليس بوضع قوانين لمدينة أوديوم واتهم بالكفر لكلامه عن الآلهة وشكه فى وجودها.

وي خاصة في الأحاديث المبكرة عندما يتناول مقالات عن الشيخوخة والفن، أما الذي صار في نظرى أستاذًا في هذا الفن فهو عملاق خلقي دونية وهو رجل يمتاز بالقدرة على إثارة الجمهور ويستطيع في الوقت نفسه إخضاع الثنائين لسحره فيهدوا : إنها تعبيراته التي لا مثيل لها أيا كانت الظروف سواء في الاتهام أو في دفع الاتهام! فإذا انتهينا أخيرا إلى خاتمة الأحاديث فالنظرية فيها واحدة كما يظهر للجميع، وقد يسمى البعض الخاتمة في حين يطلق عليها آخرون اسم آخر.

ف : لعلك تقصد الملاخص الذي يعاد على السامعين عند الانتهاء كي يسترجعوا نقاط الموضوع الذي ذكر؟

س : أجل إنني أتحدث عن ذلك... ولكن لعل لديك أنت أيضا شيئاً تقوله عن الخطابة؟ ..

ف : إنها لترهات لا تستحق الذكر ..

اختبار نقدي :

س : وإن ترك الترهات جانبها، أما فيما يتعلق بموضوع الخطابة الذي نتحدث عنه ٢٦٨ فلننتظر فيه بعناية وفي وضح النهار لنرى فيما تكون قدرتها الفنية وفي أي الحالات تظهر.

ف : إنها القدرة عظيمة جداً يا سقراط، ويتبين هذا على الأقل في الاجتماعات الشعبية.

س : في الواقع أن لها القدرة ولكن لتنظر معى يا صديقى الإلهى ما إذا كان نسيجها غير محكم الصنع ..

ف : عليك الآن أن تبصرنى بهذا.

س : فلتخبرنى إذن، لو ذهب أحد إلى صديقك أريكسيماخوس أو إلى أبيه أكومينوس وقال لهما : «إنى أستطيع أن أجعل الأجسام تسخن أو تبرد تبعاً لرغباتى بواسطة

بعض العقاقير وإن شئت جعلتها تلفظها أو جعلتها تستقر في باطن الجسم^(٦)، وأحدث أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل، وما دمت أملك هذه المعرفة فإنني اعتبر نفسي طبيبا قادرا على العلاج، بل أجعل غيري كذلك قادرا عليه عندما أنقل له علم هذه الأشياء» مازاً تظنهم قاتلين عند سماعهما هذا الكلام؟ ف : مازاً ينبغي عليهما عمله غير أن يسألاه إن كان يعرف فضلاً عن ذلك من هم الذين يجب علاجهم بهذه الطريقة، وفي أي الحالات تتخد هذه الطريقة من العلاج أو غيرها وبأى مقدار منها؟ س : ولنفرض أنه أجابهما: «إنني لا أعلم شيئاً على الإطلاق في هذا الموضوع، وإنني لأعتبر من كان قريباً مني قد تعلم أيضاً هذه الأشياء وله القدرة على الإجابة عن سؤالك».

ف : أظنهما سيقولان إن هذا الرجل مجنون، لأنه ظن نفسه طبيباً لمجرد أنه سمع كلاماً من جزء ما من كتاب أو عثر مصادفة على بعض العقاقير في حين أنه لا يمت للفن بأى صلة.

س : ثم لنفرض الآن أننا جئنا بأحد الناس إلى صوفوكليس وإلى يوريبيديس وقال لهما «إنني أعرف كيف أؤلف مقالات لا تنتهي في المسائل البسيطة ومقالات شديدة الإيجاز في الموضوعات الضخمة، وأعرف كيف أثير بحديثي مشاعر الرحمة عند الناس تارة ومشاعر الخوف والفزع تارة أخرى بإرادتى» - ثم يدعى أنه بهذه الطريقة يستطيع تعليم الناس كتابة التراجيديا... ف : أظنهما يا سocrates سيضحكان من رجل يتصور التراجيديا شيئاً آخر غير تنظيم عناصرها تنظيماً موتلفاً فيما بينها ومتسقاً مع الكل^(٧).

س : وأعتقد أنهم بدلاً من لومه بغلظة فإنهم بالأحرى سوف يسلكان مسار موسيقي يقابل في طريقه رجلاً يظن نفسه ملحاً لمجرد أنه قد علم كيف

(٦) سبق ذكر هذه الفكرة في ٢٢٧ وستظهر بعد ذلك في ٢٦٨ جـ وهي فكرة أن الفن لا يتقييد بالحقيقة وأنه قادر على تصوير عكسها - أما عن أركسياخوس وأكومينوس فهما طبيان ذكرهما أفلاطون في المأدبة.

(٧) سبق ذكر أهمية التنظيم في ٢٣٦ و ٢٦٤ فهو يفترض ضرورة توافر هذا الشرط في الفن ولكنه وحده لا يكفي كما سيظهر فيما بعد.

يستخرج من الوتر أعلى الأصوات أو أعمقها، فإنه لن يقوس عليه بقوله : «أيها البائس إن بعقلك خبلا». بل على العكس يتحدث برقة شأن الموسيقار فيقول : أيها الرجل الطيب، لا بد لمن يريد أن يكون ملحتنا أن يعرف هذه الأشياء التي عرفتها لكن لا شيء يمكن من كانت له قدرتك أن يظل بعيدا عن التلحين، إنك تعرف ما يجب معرفته قبل التلحين ولكنك تجهل التلحين نفسه».

س : يا لصدق هذا الكلام !

وكذلك ستكون إجابة صوفوكليس لمن يزهو بنفسه أمام يوريبيدس وأمامه، إنه ٢٦٩ يعرف ما تلزم معرفته للتراجيديا ذاتها، وكذلك ستكون إجابة أكمينوس لمن يدعى أمامه أنه يعلم ما تلزم معرفته في الطبع ولكنه لا يعلم الطبع نفسه؟».

ف : الأمر كذلك حقا.

س : وهل تتصور «أدراستوس»^(٨) ذا الحديث المعسول أو بريكليس إذا ما سمعا هذه الألاعيب العجيبة التي استعرضناها الآن. هذه الأساليب الموجزة وهذه الأساليب التصورية، وكل ما ذكرناه في دراستنا من أنه يجب بحثه في ضوء النهار، هل تتصورهما يقولان ألفاظا غير مذهبة كما فعلنا نحن، أنا وأنت بسماجة نحو من ادعى الخطابة سواء في كتاباته أو في تعليميه؟ أم أنهما على العكس من ذلك لن يضربا على أصابعنا فيقولان في حكمة فائقة «أيا فايدروس وأنت يا سocrates، أما كان أولى بكما أن تتسامحا في معاملة أولئك الذين لم يقدروا على تعريف ماهية الخطابة بدلا من إهانتهم؟ أولئك الذين ظنوا أنفسهم قد اكتشفوا الخطابة نظرا لقصور علمهم بالجدل وبسبب الجهل وهم في الواقع لم يحصلوا إلا على المعلومات الالزمة لهذا الفن؟ - أولئك الذين يعلمون غير هذه المقدمات معتقدين أنهم قد علموهم بذلك الخطابة على النحو الصحيح؟ وإذا ما تعلق الأمر بالطريقة الصحيحة لاستخدام كل منها وتنظيم الموضوع في

(٨) هو ملك أرجوس وقد استطاع بكلامه العذب أن يهدئ من غضب ثيزيوس. انظر تيرتايوس نبذة ٨,٧.

جملته، وهو أمر بسيط – في نظرهم – يتذرون كل هذه الأمور لموهبة تلاميذهم
يتصرفون فيها وقت الكلام كما يريدون.

ف : أجل وحق الإله يا سocrates فهذه هي صفة الفن الذي يدعى هؤلاء الأشخاص أنه
فن الخطابة في تعليمهم وكتابتهم، وإنني موافقك على أن قولك حق، ولكن كيف
ومن أين يمكننا الحصول على فن بلية ومقنع حقا؟

الفصل الثالث

الخطابة الفلسفية، الشرط الأساسي فيها :

س : ولكل تصير يا فايدروس خطيبا مفوها لا بد من أن تتوافق لك بعض الشروط الضرورية كما هو الحال في جميع الفنون الأخرى. فإن كان لك بالطبع استعداد للخطابة فستكون خطيبا ممتازا إن أضفت إليها العلم والمران، ولكن إذا نقصك شيء من هذه الشروط فسوف تكون خطيبا ناقصا، أما فيما يتعلق بالفن الذي يتميز بهذه الصفات فلست أرى المنهج الصحيح في الطريق الذي اتبعه لوسياس وتراسيماخوس على ما أظن... .

ف : ففي أي طريق إذن ؟

س : لقد حظى بريكليس - في رأي الجميع - بأعلى مراتب الكمال في فن الخطابة.
ف : وما هو السبب ؟

س : إن كل الفنون ذات الشأن تستلزم المناقشة وإمعان الفكر في الطبيعة وفي السماء^(٩) وبهذا تحصل على السمو الفكري والكمال الصحيح - وهذا هو ما أضافه بريكليس إلى مواهبه الطبيعية. وفي ظني أن المصادفة التي ساقت إليه انكساجوراس الذي كان رجلا من النوع المعنى بالمعرفة زودته بعلم طبيعة العقل والطبائع الأخرى وهي الموضوعات التي تناولها انكساجوراس^(١٠) بالبحث، وكذلك استطاع بريكليس أن يستخلص منها ما يحتاجه لفن الخطابة.

(٩) الكلمة METEOROLOGIE تذكرنا باتهام سocrates بما ورد في مسرحية السحب لأرسطوفانيوس. والخلاصة أنه لكل نبرع في فن القول الذي هو فن توجيه النقوس ينبغي دراسة الفلسفة كما فعل بريكليس لأن الفكر لا يرقى بدونها إلى الكمال في أي معرفة.

(١٠) انكساجوراس، فيلسوف يوناني من كلاميني ولد حول عام رأسهم بريكليس.

ف : وما الذى تعنيه؟

س : إن مما لا شك فيه أن ما ينطبق على الخطابة ينطبق أيضا على الطب.
ف : وكيف؟

س : لابد لكل منهما على السواء من تحليل طبيعة ما، ففى الحالة الأولى يتعلق البحث بطبيعة النفس وفى الحالة الثانية بطبيعة الجسم ، وهذا إذا اخترت اتباع الفن بدلا من الاقتصار على مجرد المران Routine والخبرة العملية experience كى تهب الجسم صحة وقوه بواسطة العقاقير والغذاء ولكن تهب النفس اقتناعا بالفخيلة بواسطة الأحاديث والسلوك العادل^(١١)

ف : يبدو أن الأمر على ما تقول يا سocrates.

س : ولكن أتظن أنه يمكن تصور طبيعة النفس تصورا صحيحا دون معرفة طبيعة الكل؟

ف : الحق أنه إن كنا على مذهب «أبقراط»^(١٢) سليل أسلوب البيوس فلن نستطيع حتى دراسة الجسم دون الرجوع إلى هذا المنهج.

س : إنه يا صديقي على حق فى قوله هذا، ومع ذلك فلا يجب أن تقتصر . بالاستناد إلى حجة أبقراط، بل علينا أن نفحص أيضا عما إذا كان عقلنا يتافق مع قوله... .

ف : أجل هو كذلك.

س : وإن فلنبحث فيما يقوله أبقراط وما يوحى به العقل . لا ينبغي عندما ندرس طبيعة أي شيء أن نبحث أولا عما إذا كانت طبيعة ذلك الشيء الذى نريد أن نعرفه طبيعة بسيطة أم مركبة، وأن ندرس خصائصها بم تتأثر وكيف تؤثر فإن كانت مركبة ألا نرد هذا التركيب إلى عناصره البسيطة .

ف : إن ذلك ممكن يا سocrates..

س : من المؤكد على الأقل، أن تجاهل هذا المنهج يؤدى إلى التخبط فى عماء .
فيجب ألا نتصور أن هناك مجالات للمقارنة بين من يسير بفن عند دراسته

(١١) يصف الخطابة التى تقوم بهذه المهمة بفن قيادة النقوس L'SYCHAGOGIE

(١٢) أبقراط هو أبو الطب اليونانى، عاش حول عام ٤٦٠ ق.م وكان ينتمى لأسرة الأسلabiين التى كان يتوارث أفرادها فن الطب وكهانة أسلابيوس.

لشيء ما بمن كان كفيقاً أو أصم مثلاً... ومن الواضح أن تعلم البلاغة إن كان يقدم بطريقة فنية فإنه سوف يظهر بدقة طبيعة الموضوع الذي تتعلق الأحاديث به وليس هذا الموضوع في الحقيقة إلا النفس^(١٢).

ف : هذا مؤكد.

س : فذلك هو إذن الموضوع الذي يجب أن يوجه إليه كل جهوده، فالإقناع هو ما ٢٧١ نضطر لإحداثه في النفس أليس كذلك ؟

ف : بلـ

س : فمن الواضح أن على تراسيمًا خوس أو غيره من يقدمون دراسة جدية لفن الخطابة أن يبدأ بوصف النفس بكل دقة، بأن يبين إن كانت في طبيعتها ذات صورة واحدة متجانسة أم كانت على شكل الجسم لها طبيعة مركبة وعلى هذا النحو يكون بيان طبيعة الشيء كما سبق أن ذكرنا.

ف : أجل بالتأكيد ..

س : أما النقطة التالية فهي معرفة فعلها وقيم تؤثر وانفعالها وبأى شيء تتأثر. ف : بكل تأكيد.

س : وأخيراً وهذه هي النقطة الثالثة، تصنف الأحاديث في أنواع كما نصف أنواع النفوس لنرى ميلها المختلفة ومدى اتفاق بعضها ببعض مبينين في ذلك الأسباب والنتائج في هذا الاتفاق ولماذا لا تتأثر بعض أنواع النفوس بنوع معين من الأحاديث في حين تقترب به النفوس الأخرى.

ف : على أي الحالات، إذا كان الأمر كذلك فسوف يبدو كل ما فيه بدليعا.

س : وعلى ذلك يا عزيزي، فإن أي منهج آخر لعرض موضوعنا أو غيره سواء أكان شفافاً أو كتابة لن يكون منهجاً فنياً أما فيما يتعلق بأولئك الذين يكتبون في أيامنا هذه بحوثاً في الخطابة سمعت أنت عنها فإنهم مخادعون يخفون طبيعة النفس وهم يعلمون كل ما يتعلق بها علم اليقين، وما داموا لا يكتبون ويتحدثون بهذا المنهج الذي ذكرته فلنحضر إقناعهم لنا بأنهم يتزرون قواعد الفن ..

(١٢) أثر الحديث مثل تأثير الحب هدفه الارتفاع بالنفس إلى المستوى الإلهي بقدر المستطاع. (مونبيه)

المنهج الثاني :

ف : ولكن ما هذا المنهج الذى يتظاهرون به؟

س : أما أن تردد نفس عباراتهم فليس هذا أمرا سهلا، ولكن فيما يتعلق بالطريقة التى يجب أن تكتب بها حتى تكون فنية بقدر الإمكان فإنى قادر على أن أتحدث عنها.

ف : فلتتكلم إذن ..

س : ما دامت الوظيفة الحقيقية للحديث هى بالضبط طريقة لقيادة النفوس ^{٢٧١} فإن من يبغى أن يكون فى يوم ما خطيباً موهوباً فعليه أن يعرف بالضرورة ما هي الصور المختلفة التى تكون النفس عليها، وهناك عدد معين لكل صورة من هذه الصور أو تلك، وتبعاً لذلك يكون لبعض الناس طبيعة معينة ويكون للبعض الآخر طبيعة أخرى مغایرة. وبعد تمييز أنواع النفوس المختلفة، يأتي دور الأحاديث فلها أنواع أيضاً خاصة تجعلهم يتأثرون بحديث معين دون غيره وينتهون بسهولة إلى معتقدات معينة فى حين أن من كانت لهم طبيعة أخرى لا يقتنون بسهولة بمثل هذه الأسباب^(١٤). وعندما ننتهى من التفكير الكافى في ^{٢٧٢} هذه التصنيفات ينبغي علينا اعتبار ما هي عليه عند التطبيق العملى^(١٥) مع تتبعها بانتباه، إذ بغير هذه الطريقة لن يحصل الخطيب على أكثر من تلك الدروس التى تلقاها قديماً أيام ترددت على المدرسة، أما إذا أمكنه تبيان طبيعة من ذلك الذى يتأثر بذلك النوع المعين من الأحاديث. فإذا وجد هذا الشخص وأمعن فيه النظر فإنه يقول لنفسه «هاك الرجل، وهاك الطبيعة التى كنت أجعلها موضوع دراستى من قديم وهو ذى الآن على حقيقتها أمامى وعلى الآن أن أطبق عليها تلك اللغة بالطريقة الآتية... بقصد إحداث الاقتناع الآتى» وحين تجتمع لهذا الخطيب كل هذه الشروط التى تمكنه من تحديد وقت الكلام أو الامتناع عنه واختيار الأسلوب الموجز أو الأسلوب المؤثر أو الأسلوب التائر

(١٤) هذا تطبيق للمبادئ الثلاثة التى سبق ذكرها فى ١٢٧١-ب.

(١٥) الدروس النظرية لا تكفى بدون التطبيق العملى.

ثم حاول أن يؤكد أن لغته تراعى قواعد الفن فسيكون الفضل عندئذ لمن لا يصدقه. وأخيراً فماذا تقول بعد ذلك؟ سيقول خطيبينا «هل هذا هو رأيك يا فايبروس أنت وسقراط؟»

ومعرفة كل أنواع الأحاديث التي تعلمنا كيف نفرق بينها ونعرف كيف نميز المناسب منها من غير المناسب فإن الفن يبلغ عندئذ كماله. وما لم يصل إلى هذا فلن يكون فنا على الإطلاق، ولنقل بالأحرى إنه إذا نقص شرط ما من هذه الشروط للخطيب أو المدرس أو الكاتب ثم حاول أن يؤكد أن لغته تراعي قواعد الفن فسيكون الفضل عندئذ لمن لا يصدقه. وأخيراً فماذا تقول بعد ذلك؟ سيقول خطيبينا «هل هذا هو رأيك يا فايادروس أنت وسقراط؟ أم يجب أن نتتخذ تعريفاً آخر للخطابة؟»^(١٦)

ف : أعتقد أنه من المستحيل أن يوجد تعريف آخر غير ذلك الذي ذكرته، وإنه ليس بالأمر اليسير.

الحقيقة ومظهر الحقيقة :

س : حقاً ما تقول، فمن أجل هذا السبب يجب علينا فحص كل النظريات على كل وجوهها حتى نرى إن كنا سنصادف طريقاً أكثر تمهيداً وأقل طولاً يؤدي بنا إلى هذا الفن ويجنبنا التيه في طريق طويلة وعرة في حين يكون لدينا طريقاً أخرى سهلة معبدة، ولكن إذا كان لديك وسيلة لمساعدةنا أنت الذي كنت تستمع للوسياس أو غيره فلتذكرها وتخبرنا عنها.

ف : إن هذا في مقدوري لو حاولت ولكن ليس بهذه الطريقة وفي الحال.

س : أتريد إذن أن تكون أنا الذي يقول لك الحديث الذي سمعته من بعض من يعنون بذلك؟

ف : أجل بالتأكيد.

س : على أي الحالات هناك يا فايادروس مثل يقول: «حتى الذب له من يدافع عنه».

ف : فلتكن أنت المدافع عنه.

س : إنهم يدعون أنه لداعي للتعاظم ولا لأن نفرض على الناس تعمقاً يطيل عليهم

(١٦) يتفق هذا المنهج الذي يقدمه أفلاطون هنا مع ماورد في كتاب الخطابة لأرسسطو وخاصة الفصل الثاني. (مونيه ص ١٩٣ حاشية).

الطريق بتعريجات، والواقع أنه كما سبق أن قلنا في بداية الحديث لا يلزم لمن يريد أن يكون خطيباً مفوهاً أن يعرف الحقيقة فيما يتعلق بالعدل أو بالخير سواء كان ذلك في الأعمال أو عند الناس وإن كانت هذه الصفات موجودة بالفطرة أو بالاكتساب، ويقولون إن أحداً في المحاكم لا يهتم بالحقيقة، فمشابهة الحقيقة هي وحدها التي يجب على الفنان إتقانها. بل إنه في بعض الأحيان لا يمكن ذكر ما قد حدث فعلاً إن كان ذكره لا يوحي بالصدق وإنما يذكر دائماً ما يوحي بالصدق سواء في الاتهام أو في الدفاع، والخلاصة أن المتحدث لا يهدف إلا إلى مظهر الحق، أما الحق فعليه السلام!

فالظاهر هو في الواقع الذي يتخلل الحديث من أوله إلى آخره وفيه وحده ٢٧٣ يتلخص كل الفن.

ف : وحقك يا سocrates، لقد جئت تقدم لنا تقديمها صحيحاً القضية التي يدعى بها أولئك الذين يزعمون أنهم فنانون في الخطابة، وإنني لأذكر أننا قد سبق لنا أن تناولنا هذه المشكلة ويبدو لي أنها شديدة الأهمية بالنسبة لهؤلاء الذين يعنون بذلك. ومع ذلك فهناك تيزياس، لقد أشبعنا تيزياس دراسة نقطة بنقطة مراراً وتكراراً. ألا يخبرنا تيزياس أن المظاهر هو الذي يبدو حقيقياً في رأي المجموع.

ف : لا شك في ذلك.

س : وهكذا إذن ما أظنه اكتشافه الأكبر الذي هو في الوقت ذاته سر الفن ! فقد كتب أنه إذا أسقط رجل ضعيف ولكنه شجاع رجلاً قوياً جباناً ثم سلبه معطفه أو شيئاً آخر، ثم أحضرها أمام المحكمة فلا الأول ولا الآخر سيقول الحقيقة، بل على العكس سيدعى الجبان أن الشجاع لم يكن وحده حين طرحه أرضًا. أما الآخر فسيرد على ذلك بلا شك بقوله إنهما كانوا وحدهما والبرهان الأكبر الذي سوف يلجم إلينه هو «أنى لى، وأنا على هذه الحال من الضعف أن أهاجممه وهو على هذه الحال من القوة؟» أما الآخر فلن يذكر جبنته طبعاً ولكنه سوف يرد بلا شك على خصميه بواسطة كذبة جديدة، وإذا غيرنا الظروف فسوف توجد وسائل أخرى لفن الكلام، أليس الأمر كذلك يا فايدروس؟

ف : أجل بكل وضوح .

س : يا للرحمة ! إن الإنسان ليحس أن الفن الذى اكتشفه تيزياس أو غيره أيا ما كان الاسم الذى ينسب إليه قد كان مستورا مخبئا . ولكن ألا يجب علينا يا رفيقى أن نسأل ذلك الرجل . . .

ف : عم نسائله ؟

س : نقول له، لقد علمنا من قبل تدخلك فى الحديث يا تيزياس بزمن طويل أن المظهر ينطلى على الجمهور لمشابهته بالحقيقة، ولقد فسرنا ذلك على التو بأن الذى يستطيع اكتشاف المتشابهات هو الذى يعرف الحقيقة، وإن كان لديك شيئا آخر تقوله عن فن وإنما ليكون بقدر طاقته قادرا على أن يسلك ويتكلم بلغة ترضى الآلهة. وإنك لترى إذن يا تيزياس ومن أول وهلة أن كل من كانوا أحكم مما يؤكدون أنه لا يجب على الرجل العاقل أن يعكف على إرضاء رفقاء عبوديته إلا على نحو عرضى بل يرضى سادته الكرام النبلاء ذوى الأصل النبيل^(١٧) ذلك ٢٧٤ هو السبب الذى من أجله يطول الطريق، ولا تعجب : فالتعرجات ضرورية فى سبيل الأهداف الكبيرة وليس الأمر كما تتصوره^(١٨). إذ من المؤكد وفقا لما أثبتناه بمناقشتنا أننا بهذه الطريقة نبلغ الأفضل إذا أردنا الغاية التى نرجوها.

ف : كلام جميل على ما يبدو لى ياسقراط، على شرط أن يتحقق فى نفس هذا المستوى العالى .

س : وإن فلنتم حديثنا بأنه من الجميل أن يتحمل الإنسان عواقب ما يسعى إليه إن كان ما يسعى إليه جميلا .

ف : إن هذا أمر مؤكدة جدا .

(١٧) وجدت هذه الفكرة الأورقية فى فيدون ٦٢ ب.

(١٨) إن الناس الذين قدم سقراط كلامهم يشكون من كثرة المنحنيات التى تطيل المسعود إلى القمم ولكن إذا كانت الحقيقة فى القمة فلا بد من صعود هذه المنحنيات .

الفصل الرابع

قيمة الحديث المكتوب وأهميته:

س : ويكفي إذن ما ذكرناه عن الفن وجوده أو عدم وجوده في الحديث.
ف : بكل تأكيد.

س : ولكن تبقى لدينا مسألة أخرى هي معرفة متى تحسن الكتابة ومتى لا تحسن
وما هي الطريقة الوحيدة لها، أليس كذلك؟
ف : بلى.

س : أتدرى إذن ما هي الشروط الواجب توافرها في المقالات كي تحظى برضاء
الآلهة، حين ينشغل الإنسان بها أو يرويها؟
ف : كلا على الإطلاق، أتعلماها أنت؟

س : توجد على الأقل رواية متواترة منذ القدم ^(١) لا يدري صحتها إلا القدماء ، ولكن
إن استطعنا اكتشاف الحقيقة بأنفسنا فهل يعنينا بعد ذلك ما سبق للبشرية أن
اعتقدته؟

ف : إنها لمسألة غريبة، هيا فلتزولى ما تؤكّد أنك سمعت به.

اختراع الكتابة :

س : لقد سمعت رواية تروى أنه قد عاش بمصر بالقرب من «نقاراطيس» ^(٢) أحد الآلهة
القديمة في تلك البلاد، وكانوا يرمزون لهذا الإله بالطائر الذي يسمونه كما تعلم
«إبليس» أما الإله فإن اسمه «تحوت» وهو أول من اكتشف علم العدد والحساب

(١) من المحتمل كما يظهر فيما يعد ٢٧٥ بـ، أن هذه الأسطورة من نسخ خيال أفلاطون مثل أسطورة الصراصير وتحوت يذكر أيضاً في فيليبيوس ١٨٠ بـ، وهو الإله تحوت المصري مخترع الفنون والعلوم والقوانين والكتابة.

(٢) جالية يونانية كانت تقيم في مكان بدلنا النيل بمصر.

والهندسة والفلك وكذلك لعبة النرد والزهر، وأخيرا اكتشف أيضا حروف الأبجدية. ومن جهة أخرى كان يحكم مصر كلها في ذلك الوقت الملك «تمون» (THAMOUS) الذي كان يقيم بتلك المدينة الكبيرة بمصر العليا التي يسميها الإغريق طيبة المصرية ويسمون ملوكها الإله آمون. وجاءه تحوت يعرض عليه فنونه، وقال له : «لابد أن ننقلها إلى عامة المصريين !» ولكن الملك سأله عن منفعة كل منها وكان يلومه أحياناً ويمدحه أحياناً أخرى بحسب ما يتراءى له بعد التفسير الذي يقدمه الإله لكل منها. وقد كانت ملاحظات «تمون» التي أبدتها تحوت بخصوص كل فن في كل معنى من المعانى كثيرة جداً وإن ننتهى من ذكر تفصيلاتها. ولكن عندما وصل لحروف الأبجدية قال له تحوت: «هاك أيها الملك معرفة ستجعل المصريين أحكم وأكثر قدرة على التذكر، لقد اكتشفت سر الحكم والذاكرة».

أما الملك فقد أجاب: «ياتحوت يا سيد الفنون الذي لا مثيل له: هناك رجل قد أوتي القدرة على اختراع الفن، وهناك رجل غيره هو الذي يحكم على ما جلبه هذا الفن من ضرر أو نفع لمن يستخدمونه—والآن وبوصفك مخترع الكتابة، أراك قد نسبت لها عكس نتائجها الصحيحة بداعٍ تحيزك لها. ذلك لأن هذا الاختراع ٢٧٥ سينتهي بمن سيعلمونه إلى ضعف التذكر لأنهم سيتوقفون عن تمرين ذاكرتهم حين يعتمدون على المكتوب، وبفضل ما يأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن أنفسهم وليس بما بباطن أنفسهم، إنك لم تجد علاجاً للذاكرة ولكن للتداعي^(٣). أما بخصوص الحكمة فإن ما قدمته لتلاميذك ليس هو الحقيقة بل مظاهرها، فهم حين يتجرعون بفضلك المعلومات بغير استيعاب يبدون قادرين على الحكم في كل شيء بينما هم في معظم الأحيان جهلة لا يمكن تحملهم ومن ثم يكونون أشباه الحكماء من الرجال لا الحكماء^(٤).

ف : إن لديك يا سocrates قدرة على تأليف القصص المصرية أو قصص أي مكان آخر يعجبك.

(٣) فائدة الكتابة لا تتعدي تتبيله الذاكرة الضعيفة .

(٤) ان العقل الصحيح خير من العقل المشحون بالمعلومات كما يقول مونتيه MOHTAIGHE

س : يروى يا عزيزى أن أول النبوءات قد صدرت عن شجرة بلوط فى محارب زيوس بددونا . ولم يكن أهل ذلك الزمان حكماء على طريقتكم أيها الشباب ، وإنما كانوا من البساطة بحيث لا يأنفون من سماع ما تنطق به شجرة بلوط أو حجارة^(٥) مادام ينطوى على الحقيقة . أما أنت فلا يكفيك فى الواقع إن كان الكلام صارقا أم لا بل ت يريد معرفة من هو قائله ومن أين جاء ؟

ف : إنك على حق فى تأنيبك لى ، وإنى موافقك على ما قاله مواطن طيبة بخصوص الكتابة .

س : لمنته من ذلك إلى أن كل من يظن أنه قد ترك بالكتابة فنا أو من يظن أنه قد تلقاء معتقدا أن الكتابة تنتوى على تعليم مؤكدة فلا شك أن مثل هذا الشخص هو رجل على قدر كبير من السذاجة ، وأنه لا بد جاهل بنبوة آمون إذ يتصور أن البحث المكتوب أكثر من مجرد وسيلة لاسترجاع ما قد سبق علمه .

ف : صحيح تماما .

س : وللكتابة يا فايديروس تلك الصفة العجيبة التى توجد أيضا فى التصوير ، وذلك لأن الصور المرسومة تبدو كما لو كانت كائنات حية ، ولكنها تظل صامتة لو أنها وجهنا إليها سؤالا ، وكذلك الحال فى الكلام المكتوب . إنك لتظنه يكاد ينطق كأنما يسرى فيه الفكر ولكنك إذا ما استجويته بقصد استيضاخ أمر ما فإنه يكتفى بترديد نفس الشيء ، وهناك أمر آخر هو أن الشيء بعد أن يكتب يظل ينتقل من اليمين إلى اليسار بغير مبالاة ، فيساق إلى من يفهمون وإلى من لا يعنهم منه شيئا على سواء وهو فضلا عن ذلك لا يدرى إلى من من الناس يتوجه أو لا يتوجه . ومن جهة أخرى حين تتجه إلى موضوعه أصوات المعارضة أو حين يحتقر ظلما يصبح فى حاجة لمساعدة مؤلفه لأنه لا يستطيع وحده أن يدرأ عن نفسه خطاها ولا يقدر على الدفاع عن نفسه .

ف : ما أصدق كلامك ..

(٥) ربما يعني نبوة دلفي وفيها قدس حجرى عند شجرة البلوط .

ف : أي حديث وكيف ينشأ ؟
أى الظروف يقال وفي أى منها يمتاز عن الآخر سواء فى نوعه أو فى تأثيره ؟
س : ولتخبرنى الآن ، ألا يمكن أن نتناول حديثا آخر مماثلا للحديث السابق لنرى فى ٢٧٦

س : إنه ذلك الحديث المصحوب بالعلم المنقوش فى نفس الرجل الذى يدرس، إنه الحديث الذى لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وهو الذى يعلم لمن ينبغي أن نوجه الكلام ولمن لا ينبغي أن نوجهه.

فَأَتْعِنِي أَنْ حَدِيثَ مَنْ يَعْلَمُ هُوَ حَدِيثٌ حَتَّىٰ ذُو نَفْسٍ وَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَكْتُوبُ لَيْسَ فِي
الْوَاقِعِ إِلَّا شِبَاحَهُ؟

س : بلى، إن الأمر كذلك تماماً . . ولتخبرنى الآن: إن كان لدى الزارع الماهر بذور يهتم بها ويتنمى أن تثمر، فهل يذهب بها على التو وفى فصل الصيف فيبذرها فى حدائق أدونيس كى يراها تزهر فى ثمانيه أيام^(٦)؟ أم أنه يفعل ذلك بغرض اللهو كأن يكون بسبب العيد مثلاً لو فرض أنه حدث فعلاً ؟ أليس المعقول أنه يعنى بها فيسترشد بفن الزراعة كى يبذرها فى الأرض المناسبة ثم يسعد بجنحها بعد ثمانيه أشهر حين يبلغ ما بذرها تمام نضجه؟

ف : إنه سيفعل ذلك إن كان جاداً ياسقراط. أما إن كان يبغى لهوا فإنه يتصرف على النحو الآخر.

س : وفيما يتعلّق بمن حصل على علم العدل والجمال والخير، أتظن أنّه سيكون أقل تعقلاً من الظارع عند استعماله لبذوره؟

ف : لن يكون أقل منه على الإطلاق فهذا مؤكد.

س : وكذلك ترى أن من يعني بالأمر لن يأخذ قلماً يكتب به على الماء أحاديث ليست
غير قادرة فقط على الدفاع عن نفسها بالكلام بل هي غير قادرة كذلك على
تعليم الحقيقة بالطريقة الصحيحة ^(٧) .

ف : لن يعمل ذلك في الغالب.

(٦) في أعياد أدونيس كانوا يستذيبون بعض النباتات السريعة الذبول في غير وقتها في آنية صغيرة أو سلال وذلك للنهاية السريعة لحياة أدونيس حبيب أفروديت.

(٧) يكتب على الماء أي يعمل سدي.

س : كلا، فلا يوجد في الواقع أحد يبذر حدايق الكتابة هذه إلا بغرض التسلية أو لكي يحتفظ بها صاحبها لنفسه على أنها كنز من الذكريات ينتفع به حين يبلغ الشيخوخة ذات النسيان، أو من كان مثله يتبع نفس الطريق. إنه سينعم بروية هذه الثمار الرقيقة، وهي تنمو في حين يعكف الآخرون على هوايات أخرى إذ ينكبون على الشراب وعلى لذات أخرى من هذا القبيل في حين يفضل هو عليها جميرا تلك الهوائية التي أتحدث عنها والتي تكون له عندئذ سلوى حياته... ف : أى إبداع يا سocrates في تلك الهوائية التي تذكرها إن قورنط بوضاعة الآخريات ! إنها سلوى الرجل القادر على التأليف الأدبي حين يتسلى بالأحاديث الجميلة في العدالة وفي الموضوعات الأخرى التي ذكرتها.

س : وأخيراً فإن كل هذا صحيح يا عزيزى فايدروس، ولكن يبدو لي أن هناك شيئاً أجمل حين نتجه إلى هذه الغاية وهو أنه إذا وجدنا نفساً قابلاً لأن نبذر فيها بالعلم وقواعد الجدل أحاديث قادرة على تأييد نفسها وتأييد من أتبتها ولا تظل عقيمة بل تحمل البذور التي تنبت في النفوس الأخرى أحاديث أخرى مزدهرة دائماً تجدد البذر حتى ٢٧٧ تضمن له الخلود وتحقق لمن يحصل عليها أكبر نصيب من السعادة الممكنة للإنسان^(٨) على هذه الأرض.

ف : إن فيما تقول لجمالاً يفوق الواقع.

خلاصة إجمالية :

س : والآن فمن المؤكد يا فايدروس أننا بعد أن اتفقنا على النقاط السابقة نستطيع توضيح المسألة الأخرى.

ف : أى مسألة ؟

س : تلك التي كنا نريد إيضاحها والتي انتهت بنا إلى حيث نحن الآن، ذلك الموضوع الذي انتهى بنا إلى البحث في التهمة التي وجهناها للسياسة على كتابته الأحاديث وأيضاً بخصوص الأحاديث نفسها التي تنطوى طريقة كتابتها على فن أو التي تخلو منه، وأظن أننا انتهينا إلى رأى فيما يتعلق بوجود الفن أو عدم وجوده.

(٨) يؤكد أفلاطون هنا أفضليّة التعليم الشفهي على التدريس الكتابي لأنه أسرع نفاذًا وتأثيرًا على النفس.

ف : لا أذكر أننا انتهينا إلى رأي، فلنعد إليه ولتذكرنى به كيف كان .

س : لابد أن نعرفحقيقة كل شيء من الموضوعات الجزئية التي نتكلم عنها أو نكتب عنها حتى تكون قادرین على تعريف الشيء ذاته، ونستطيع بعد أن نحدد له تعريفاً معيناً أن نقسمه إلى أنواعه حتى نصل بنفس هذا التحليل إلى معرفة طبيعة النفس فنقدم إلى النفس المعقدة أحاديث مركبة معقدة، وعلى العكس من ذلك نقدم أحاديث بسيطة للنفس البسيطة، وما لم نصل إلى هذا الحد من المعرفة فلن نستطيع الكلام بطريقة فنية إن جاز للكلام أن يخضع لمنهج فني عندما يهدف إلى التعليم أو الإقناع. وهذا هو ما سبق أن ببناه في المناقشة السابقة.

ف : أجل بكل تأكيد فقد ظهر لنا أن الموضوع كذلك.

س : وماذا يقال من جهة أخرى عن الشروط التي يستحسن فيها أو يستهجن إلقاء الأحاديث أو كتاباتها، وكذلك عن الظروف التي يستدعي فيها الموضوع الثناء أو اللوم ؟ ألم توضح فيما سبق شيئاً من هذا ؟

ف : ماذا قلنا ؟

س : إنه إذا كان لوسياس أو غيره قد كتب أو وجب عليه أن يكتب سواء في موضوع خاص أو عام كان يشرع قوانين أو يكتب مؤلفاً سياسياً وهو يظن أن ما كتب قد ينطوى على أساس راسخ أو يقين كبير، فمما لا شك فيه أنه يستحق اللوم علانية أو في الخفاء. ذلك لأن من يجهل معرفة العدل والظلم والشر والخير سواء كان يقطاً أو حالماً لا يمكن أن يفلت من اللوم الذي يستحقه حتى ولو حصل على ثناء الجمهور كله.

ف : أجل ذلك مؤكداً.

س : أما بالنسبة لهذا الأخير الذي يعتقد أن المقال المكتوب أيّاً ما كان موضوعه إنما هو لهو إلى أبعد حد، وأن أي مقال سواء أكان منظوماً أم منثوراً أم مقروءاً لا يستحق أن يؤخذ مأخذ الجد، ولا يمتاز بشيء عن هذه الأناشيد التي يرويها الرواية^(٩) RHAPSODES بغير فحص سابق وليس بقصد التعليم بل من أجل الإقناع وحده، أما

(٩) أناشيد الرواية غايتها إحداث اللذة في الجمهور (انظر ليون) وتوجيهه. وعلى ذلك فهم لا يعنون بهذا البحث السابق الذي يوضح المشكلة.

من يرى على العكس من ذلك أن أحسن المقالات هو ما استخدم وسيلة لذكرنا بما نعلم وهي المقالات التي توجد بها مادة للتعلم والتي توجه من أجل لذة التثقيف ٢٧٨ وتطبع العدل والجمال والخير في النفس، فهذه وحدها هي الكاملة الواضحة التي هي أولى بعنايتنا، وهي المقالات التي تستحق أن تنسب لمؤلفها نسبة أبنائه الشرعيين له. وأول نوع منها هو الذي ينبع من باطن نفسه إن تصادف وجوده عنده ثم يليه ما يتفرع عن هذا الحديث أو ما يشبهه من إخوة له حين تنبت بطريقة صحيحة في نفوس الآخرين، فلا يلتفت لأي كلام آخر، وإنما يا فايدروس لأنّي لأتمنى لنفسي ولّك مصير مثل ذلك الرجل.

ف : أجل حقا، إن حديثك يناسب تماما ما أرحب فيه وأتمناه.

س : كذلك يكفيانا ما قدمته لنا مشكلة الخطابة من تسلية، وعليك. الآن أن تذهب لتفسير للوسياس أننا قد بلغنا نبع الحوريات ومحرابها، وكلفنا أن نبلغ هوميروس وسواء ممن ينظمون الشعر سواء ذلك الذي ينشد بصاحبة الموسيقى أو بغير مصاحبتها وثالثا إلى صولون أو سواه ممن يكتبون المؤلفات السياسية باسم القوانين : «إن كان أحد منكم قد ألف هذه الكتابات عن معرفة بالحقيقة وكان قادرًا على أن يؤيدوها بالأدلة وأن يبين بكلامه أن الكتابة وحدها ليست بذات قيمة كبيرة، فإن هذا الرجل لن يستمد لقبه من تلك الكتابات التافهة بل من المعنى السامي الذي تتضمنه هذه الكتابات».

ف : وما هي الألقاب التي ستطلقها عليه؟

س : أما أن نسميه حكيمًا فهذا في ظني يا فايدروس كثير عليه وهو لقب لا يناسب إلا الآلهة، ولكن حين نسميه - محبا للحكمة فيلسوفا، أو بأى اسم من هذا القبيل فإن هذا سيكون أكثر ما يناسبه ويوافقه .

ف : وحقك، لن يكون الاسم في غير محله على الإطلاق.

س : ولكن على العكس فإن من لا يملك شيئاً أثمن مما ألفه أو كتبه، وقضى الساعات في تقليبه على كل الوجوه وفي إضافة الأجزاء أو حذفها، لا يحق مناداته بأسماء الشاعر أو كاتب المقالات أو كاتب القوانين ؟

ف : أجل بالتأكيد ..

س : وإذا فهذا ما يجب عليك تفسيره لزميلك.

إيزوقراط :

ف : ولكن ماذما ستفعل أنت ؟ تذكر أننا ينبغي ألا نهمل صديقك كذلك !

س : ومن ذلك ؟

ف : إيزوقراط ^(١٠) الفتى ... فأى رسالة تحملها إليه يا سocrates ؟

س : إن إيزوقراط مازال شابا يا فايدروس، أما ما أتنبأ له به فيسعدنى أن أخبرك ٢٧٩ عنه ..

ف : وماذا عنه ؟

س : إنى لأراه موهوبا بالطبيعة إلى حد لا يسمح حتى بمقارنته بلوسياس فى البلاغة، وإنه لعلى خلق نبيل، فلا عجب إن صار إذا ما تقدم به السن متفوقا فى الخطابة التى يدرسها فى الوقت الحاضر إلى حد يجعل كل من يزاولونها يبدون كالأطفال إلى جانبه، وفي ظننى أنه لن يقنع بهذا وحده بل سيتجه بفضل دافع إلى نحو غaiات أعظم. فالطبيعة يا عزيزى قد أودعت فى فكر هذا الرجل فلسفة لست أعلم كنهها ^(١١) ..

تلك هي إذن الرسالة التى أحملها إلى إيزوقراط باسم آلهة هذا المكان كما لو كنت أحملها لمحبوبى. أما أنت فسوف تبلغ حبيبك لوسياس ما سبق لنا قوله ..

ف : سمعا وطاعة ولنذهب الآن لأن الحرارة قد خفت حدتها.

(١٠) من أكبر خطباء أثينا ٤٣٦-٤٣٦ هاجر إلى خيوس أثناء حكم الطغاة الثلاثين ثم عاد ثانية إلى أثينا ليعلم الخطابة - وتوفى عام ٣٣٦ عن ٩٨ عاما بعد أن حزن على مصرير مدinetه بعد موقعة خيرونها. ولا يرى منيبه ما يراه ليون روبيان فى هذه الإشارة التى يذكرها أفالاطون أى سخرية بل هي بالأحرى دعوة من أفالاطون لإيزوقراط بالالتزام بمثل أعلى للخطابة. انظر منيبه حاشية ص ٢١٨-٢١٩ وروبيان مقدمه

(١١) انظر تعليق روبيان على هذه العبارة ومناقشتنا له فى مقدمة روبيان التى لخصناها.

خاتمة : دعاء الحكيم :

س : ألا يصح قبل أن نواصل السير أن نوجه دعاء لآلهة هذا المكان ؟

ف : بلى بالتأكيد ...

س : «أيا «بان» العزيز ! يا آلهة هذا المكان جمِيعاً ! لتنعموا علىَ بجمال النفس
الباطلني^(١٢) . أما فيما يتعلق بالخيرات الأخرى الخارجية فلتجعلوها تناسب
ذاتي !

هل لى أن أقنع بغمى الحكيم ! . وهل لى أن أحظى من الثروة بالقدر الذى

لا يزيد ولا ينقص عن القدر الذى يطلبه الرجل الفاضل ! »

هل لدينا يا فايدروس مطالب أخرى نطلبها ؟ لأنى طلبت كل ما أتمناه ..

ف : لتنمنها لى أيضاً بكل شيء بين الأصدقاء مشترك^(١٣) .

س : هيا بنا إلى المسير ...

(١٢) دعاء بان هذا يذكرنا بدعاء الشمس في المأدبة ٢٢٠ - وهذا يذكرنا بالوصف المشهور عن سقراط من أنه أشبه بـ كائن السيلينوس الخرافي الذي يخفى في داخله صورة الآلهة.

(١٣) عبارة مشهورة تنسب لفيثاغورثيين.

ثبت بالمصطلحات الفلسفية

اليوناني	فرنسي	إنجليزي	عربي
ἀλήθεια, ἡ	la vérité	truth	الحقيقة
ἀναμνησις, ἡ, εως	ressouvenir	recollection	الذكر
ἀρμονία, ἡ	l'harmonie	harmony	الاندماج - التلحين
ἀρχή, ἡ	principe	principle	المبدأ - الأصل
γένος, τό	espèce	class	نوع
διάνοια, τό	pensée	intelligence	الفكر
διά θεοις, εως, ἡ	arrangement	intelligence	الصياغة -
διθραμβος, δ	dithyrambe	dityramb	(نوع من الشعر الغنائي)
δαιμόνιον, τό	démon	demon	جنى
διαλεκτική, ἡ	dialectique	dialectic	الجدل
διήγησις, εως, ἡ	exposition	narration	السرد
δόξα, ἡ		opinion	الظن
εἰκός, στος, τό	vraisemblable	probably	المحتمل
ἐίκοτα	vraisemblance	probability	الاحتمال أو مظهر الحقيقة
ἐμπειρία, ἡ	empirisme	experience	الخبرة
ἐνθουσιαστικός, η, όν	inspiré	inspired	مجذوب - ملهم
	refutation	refutation	التفنيد
ἐλεγχος, δ	supplément refutation	(further refutition)	حاشية التفنيد
ἐπιστήμη, ἡ	le savoir	knowledge	مشرفة - علم
ἐπέξελεγχος	récapitulation	recapitulation	خاتمة
ἐπάνοδος, ἡ	inspire de	caused by	يتعلق بالحب
ἐρωτικός, ἡ, όν	l'amour	love	الشهوة (العشق)
ἱμερος, δ	le désir	yearning	-
κατοκωχή, ἡ	la possession	possession	الجذب -
ὁ λογος	discours	speech	مقال - حديث

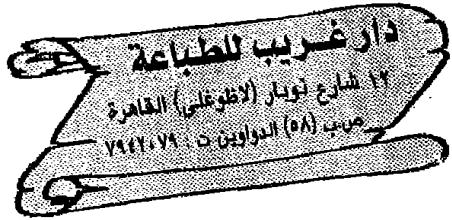
يوناني	فرنسي	إنجليزى	عربى
μανία, ἡ	delire	madness	الهوس
μαντική, ἡ	divination	divination	فن التنبؤ بالغيب
μαντις, ὁ	devin	diviner	عراف
μαρτύρια, ἡ	témoignage	testimony madness	شهادة
μελαγχολία	cerveau	dipped in black bile	ملا نخوليا (كابة)
μελήτη, ἡ			التمرين
μνημη, ἡ	l'exercise		
μυθος	mémoire	memory	رواية - أسطورة
μυσασαι, αἱ	fiction	tale	روايات الشعر (وهن تسع) أو روايات الفن
νοεῖν	les muses	muses	تعقل
Νυμφαι, αἱ	intellection	intellection	الحوريات (حوريات الماء)
οἰωνιστικη	nymphes	nymphs	فن العيافة - الطيرية
ούσια ἡ	l'augure	augury	ماهية - جوهر
παρανοια	essence	essence	جنون
πειθεῖν	démence	madness	الإقناع
πιστωμα: ατος, το	la persuasion	persuasion	الحج
παθος	les preuves	assurances	انفعال أو عاطفة
προοίμιον, το	passion,	passion,	
προφητις, ἡ	émotion	emotion	المقدمة
ποιητική, ἡ	préambule	preface	عرفة
ρητορικη, ἡ	proph (tesse	profetess	(متعلق) بفن الشعر
ραψιδος, ὁ	poétique	poetic	الخطابة
σωφροσυνη, ἡ	la rhétorique	rhetorics	
σωφρων. ὁ	rhapsode	rhapsode	رواية - منشد
σοφία, ḥ	la sagesse	self-restraint	الاتزان - الاعتدال
σοφος, ὁ	temperant	temperature	المتنزن - المعتمدل
τελετη, ἡ	la sagesse	wisdom	الحكمة
	la sage	wise	حكيم
	imitation	initiation in the mysteries	ريادة الأسرار

يوناني	فرنسي	إنجليزي	عربي
τεχνη, ḥ	art	art	الفن
τριβή, ḥ	routine	craft-practice	الممارسة
ύβρις, ḥ	démesure	excess	الإفراط - القحة
φιλοσοφός, ḥ	philosophe	philosopher	فيلسوف (محب للحكمة محب للخطابة) أو أديب
Φιλολογος, ḥ	philologue	fond of speaking	
Φρονησις, δως, ḥ	la pensée	thought	الفكر
χορος, ḥ	Choeur	Chorus	جوقة (كورس)
ψυχαγωγία	psychagogie	persuasion	فن الإقناع (قيادة النفوس)

تم بحمد الله

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٢	مقدمة المترجمة
١٥	تلخيص مقدمة «ليون روبيان» وتعليق المترجمة
٣٢	فايدروس عن «الجمال» من باب الألائق
٥٦	الجزء الثاني : الصوت الشيطاني
٨٣	الجزء الثالث : الفصل الأول شروط العمل الفنى
٩٥	الفصل الثاني : أنواع الخطابة والخطباء المشهورون
١٠١	الفصل الثالث : الخطابة الفلسفية ، الشرط الأساسي فيها
١٠٩	الفصل الرابع : قيمة الحديث المكتوب وأهميته
١١٨	ثبت بالصطلاحات الفلسفية

هذا الكتاب

ترجمة متنقحة لمحاورة فايدروس وهي نص قيم من فلسفة أفالاطون فبعد أن كان أفالاطون عدواً للشعر نادراً لهوميروس، تحول إلى شاعر فنان ومعلم، وليس هذا إلا نتيجة طبيعية لظروف حياته الخاصة المتقلبة.

فقد تضاربت أقوال أفالاطون من قبيل عن الفن وقيمه وكان يحكم عليه بأنه محاكاة خطيتها إثارة اللذة وتمويه الحقيقة وسار على نهج سقراط في النقد فأفاض في الاهتمام الشعراً والفنانين بفساد النفوس وتضليلها، ولكنه يتحول تماماً فتجد في هذه المعاورة بالذات تفسيراً جديداً للتنموذج المثالى من الفن الأفلاطونى، وهو الفن المببر عن الوحدة المثلية للخير والجمال والحق ذلك الثالث الذى يكشف عنه الفنان فى هوسيه والهامه كما يكشف عنه الفيلسوف فى حسسه لعالم المثل وفى تجربة العشق القريبة من جذب الشعراء والهامهم. والأهم أن كل ما قدمه أفالاطون فى معاورة المأدبة يت畢ن بشكل أوضح فى معاورة فايدروس هذه، وقد كتبها أفالاطون فى فترة تحددت فيها معالم فلسفته وأكتملت آراؤه ونضجت فكان من الطبيعي أن تضيء لنا هذه المعاورة طريقاً فى متأهلات هذه الفلسفة وشعابها المشابكة.

هانى احمد غريب

To: www.al-mostafa.com