

المحاورات السقراطية

بقلم الاستاذ ا. د. د. اندساي

تعريب

الاستاذ ابراهيم عبد الحميد زكي

قد يبدو لأول وهلة أننا ما ذكرنا هذه العبارات (١) إلا لتبين فقط ضعف المحاورات السقراطية من الوجهة الفنية ، وما تعكسه من صور الحياة العملية كما كانت تبدو في طرقات أثينا يومئذ . إلا أننا سنذكر فيما يلي حقيقة ما نرمى إليه .

من الواضح أن عناية سقراط بشئون الانسان كانت لا حد لها . ولذا فانا عندما نراه يعالج شئون شخص سواه بما وهب من عقل راجح ، وفكر ثاقب ، لا نتردد في القول بأنه لا بد مدلل اليه بالكثير من الملاحظات القيمة ، التي تثير له سبيل عمله ، فضلاً عما يسوقه اليه من الاسئلة الالجابية العديدة .

وهكذا نجد سقراط كما أراد أن يصوره زينوفون أي الرجل الذي « كلما حادث شخصاً ممن يشتغلون في الفنون والصناعات ابتغاء الكسب أقام الحججة على أنه (أي سقراط) ذو فوائد جمة وتقع جزيل له » وهو الذي نراه يتحدث مع بارهاسيس المصور ، وكليتو المثال ، وبستياس صانع الدروع . أو بمعنى آخر انه كان رجلاً قوى الملاحظة ، واسع التجربة ، قد خلق ويسر لأن يدلى بالنصائح للشباب الجاهل بشئون هذه الحياة . ولا جدال في أن هذه هي الناحية التي أعجب بها زينوفون من سقراط .

على أننا اذا أنعمنا النظر في هذه العبارات لا نلبث أن نرى فيها ما يرشدنا الى جوهر تعاليم سقراط . فقد كان يتحدث عن الاسكافيين والتجارين لايحسن صناعة هؤلاء أو أولئك ولكن ليجعل أساليهم نبراساً له . وفي الحديث السالف الذكر (٢) ترى هيبياس يقاطعه حين يقول : إن التجارين يعرفون صناعتهم ، وفي حيز قدرتهم أن يعلموها غيرهم ، ولكن من سوء الحظ أن الحال ليست كذلك مع الرجال العاديين . وقد كان سقراط يتحدث دائماً عن التجارين

(١) راجع مجلة المعرفة صفحة ٥٦٧ الجزء الخامس

(٢) راجع مجلة المعرفة صفحة ٥٧٠ الجزء الخامس

والاسكافيين . اذ كان يكثر من موازنة معرفة الناس لصناعتهم بجهلهم للحياة أو الفضيلة . وفي آخر عبارة اقتبسناها من أرسطو تراه يحاول أن يبين أين أخطأ سقراط في هذه الموازنة بين الفضيلة والصناعات .

ويقول سقراط في الابولوجيا لأفلاطون : إنه وجد الناس جميعهم جاهلين عدا الصانع فهم يعرفون صناعتهم ، ولكنهم يفسدون معرفتهم هذه بظنهم أنهم يعرفون أشياء أخرى كثيرة هم في الحقيقة جاهلواها .

وإننا لنجد سقراط يتساءل من غير انقطاع في محاورات أفلاطون : من يستطيع أن يعلم الفضيلة كما يعلم التجار التجارة ؟ كل فرد يستطيع أن يقول : ماهو الدواء ؟ فلماذا لا نستطيع أن نقول بالمثل ماهى العدالة ؟

فأنت ترى أنه يتخذ إجراءات الصانع العلمية والعملية نموذجاً له على الدوام ، ويسأل لماذا لا يتبع هذا في الأخلاق ؟ فقد كان يتحدث عن التجارين والاسكافيين لأن الشبه بين الفضيلة والصناعات كان أهم جزء في تعاليمه .

وفي هذا الذي ذكرنا كان سقراط ابن أثينا البار . وفي محاوره « بروتاجورس » لأفلاطون يسمى هيبيارس أثينياً « موطن الحكمة الأغريقية ومذبحها » وقد كانت غاية بركليس العظمى أن تصبح أثينا « مدرسة الهلاس » وخلال مرثيته العظمى حيث تقع هذه الكلمات يصبر بركليس على أن أعظم مجد للاثنيين هو إيمانهم بالمشورة والتبصر واقتناعهم بأنه مهما كان نصيبهم من حكم القدر ، فإن من الأفضل على الدوام أن يكونوا متروين في أمرهم . ولا شك أن التبصر والتدبر كانا أعظم الفضائل الأثينية .

وخطب بركليس في كتاب « توكيد دس » عن الحرب « البلبونية » تعبر عن وجهة نظر في الحياة شبيهة كل الشبه بما اسقراط . فهناك في الحرب ما لا يمكن التنبؤ به . إذ الأمر في النهاية بيد الآلهة ، ولكن ذلك لا يمنع وجود الحقيقة القائلة أن ثمة مجالاً لظهور الفرق بين المهارة وبين الجهل ، وبين التبصر والاهمال .

يمثل هذا ميز سقراط بين ما هو في قدرة الانسان وما ليس في قدرته . وقد ذكر أن ثمة أشياء ليست في قدرة الانسان ولا يجدى البحث فيها شيئاً . بل يتحتم عليه أن يتركها للآلهة ولكن إذا أعطينا ما لله الله كان لزاماً علينا أن نقبض بشدة على ما للانسان . والانسان معنى بما يلزم أن يفعله ، وكيف يفعله وماذا يختار ؟ وفي هذه الحال تصبح المعرفة قوية ضرورية .

ويشبه أفلاطون في كتاب « القوانين » حياة الانسان بقارب في زوبعة . فالزوبعة قد تغلب على أقدر التوتية وأمهرهم ، ولكن الأفضل على الدوام أن يكون ربان السفينة على معرفة حسنة بإدارة سكانها .

وإذا كان الأثينيون يحبون الحكمة . فإن ذلك راجع إلى أنهم كانوا قومًا صناعيين ماهرين وإلى أن الفرد منهم كان يعرف الشيء الذي هو خير والذي هو شر ، ويثق كل الثقة بأن الآلات بمقردها لا تعلم طريقة استعمالها ، وبأن النجاح لا يأتي إلا عن طريق التعلم والمعرفة . وإن سقراط ليأجأ دائماً إلى أولئك الذين يعرفون الفرق بين الخير وبين الهاوى ، ويسأل الناس : كيف يرجون النجاح في الحياة بدون أن يعرفوا القاعدة والأساس ، إذا كانوا لا يفوزون في ميدان الصناعة إلا إذا ألموا بهما إلماما حسنا . ومن ذا الذي يبدأ في عمل من غير معلم ؟ وأين المعلم الذي يعلم الناس فن الحياة ؟

وإنه لمن الميسور أن نرى كيف نشأ تعقل سقراط من موقفه هذا ، فجوهر كل صناعة متقنة هو أن تعرف ما تريد أن تنتج . ولا يعقل أن امرأ يبدأ في عمل لا يعرف ماهيته . فعليه أن يعرف أولاً ما يراد ، مثل حجم الحذاء أو أوصاف السفينة . وعندئذ يأخذ في البحث عن الوسائل التي تيسر له الوصول إلى غايته ، فإذا حصل على معرفة الغاية والوسيلة لعملها ، فليس ثمة ما يعوزه لاتمامها . ولقد طبق سقراط هذا المبدأ الفعال على الحياة . وبما أن الناس جميعاً يبحثون عن الخير الذي هو غاية الحياة فلزام عليهم أن يعرفوا أولاً ماهيته ، وثانياً ما يسببه . وبمثل هذه المعرفة يمكن التمييز بين الرجل الطيب وبين الرديء ، كما يمكن التمييز بين الصانع الماهر والصانع الرديء .

ومن هنا كان تناقض سقراط المزدوج :

فهو أولاً يقول : إن الرجال يخطئون لجہلهم ، إذ الواضح أن الناس جميعهم يرغبون في الخير وإذا قصرُوا عن الحصول عليه ، فذلك ولاشك راجع إلى أنهم لم يدركوه إدراكاً واضحاً ، أو أنهم اتخذوا الوسائل الخاطئة للحصول عليه .

وثانياً يقول : إن الانسان لا يستطيع أن يكون خبيراً بدون المعرفة والمهارة ، مع أنه قد ظهر من سؤال الناس أن ليس لشخص منهم شيء من المعرفة

ولقد جرت العادة بأن تحل مشكلات سقراط بأن يذكر أنه قد تجاهل الإرادة . ولما كان هذا النقد الذي يوجه إليه لم يوضح ما هي الإرادة ، فلا جدال في أنه لم يقل أكثر من أن سقراط

قد تجاهل شيئاً ما . وهذا واضح من التناقض الذي تقودنا اليه تعاليمه .

وإذا كان لنا ان نقد تعاليمه هذه ، بان نخبر محاوراته وندرسها . فلزاماً علينا ان نبحث لماذا لا يمكن ان نلجأ في سهولة الى الخلق والمهارة في الحياة كما نلجأ اليهما في الصناعات ؟
وفما يلي يتلخص نقد ارسطو لتعاليم سقراط :

في الصناعات يسلم بالرغبة في الغاية المنشودة . فليس يعنى الاسكاف مثلاً ما اذا كان الناس يحسنون صنعا بلبسهم الا حذية او لا ، فهم يقررون ذلك والصانع يسلم بتلك الغاية التي تقضى بها حاجتهم .

وتزيد على ذلك ان الغاية هنا يتيسر وصفها بوضوح . ويمكن ان يشار اليها . وان تقاس فمن السهل مثلاً ان تعرف اذا كان الحذاء مناسباً للقدم او لا ، واذا كانت السفينة بالمقاييس المطلوبة والحجم المعين او لا وهلم جرا .

اما اذا كنا بازاء الحياة بأجمعها . فعلياً ان تبصر وتنظر في الرغبة في اية غاية . او بمعنى آخر ان نجد شيئاً هو خير لذاته . ومهما تكن غاية الحياة فلا شك انها لا تقاس ولا يمكن ان يشار اليها . كما انه من المستحيل ان نلجأ في سلوك الانسان الى ما يتطلبه الخلق الذي له من الشأن في الصناعات ما . اذ نكون هنا بازاء اسئلة لا يمكن ان تقوم بحال في الصناعات .

واذا قلنا مع سقراط اننا اذا عرفنا الخير فعلناه . فواجب علينا ان نعطي للمعرفة معنى جديداً . معنى ينطوى على عنصر من الاستحسان أو الالهية . وعلى ذلك فلن تكون هذه المعرفة من ذلك النوع الذي يتيسر تعليمه بالأسلوب العادى .

وعلى هذا النمط توسع افلاطون في تناقض سقراط من حيث جبرية الشر ، فهو يقول في « القوانين » ان الواجب علينا ان نميز بين نوعين من الجهل . فقد نكون جاهلين بان هذا الشئ خطأً وذلك صواب . وهذا النوع من الجهل الذى لا يعالج بالارشاد . وقد نكون جاهلين بهذا النوع الخطير من الجهل الذى لا يعالج . الا وهو الظن بان فعل الخطأ لا يضر ولا يهين . وهذا النوع الثانى لا يمكن ان يعالج بالارشاد . والمعرفة التي تتدب له ليست كتلك المعرفة التي يحظى بها الصانع

ويؤيد افلاطون قول سقراط . ان الفضيلة هي المعرفة باقلاعه عن معنى المعرفة كما كان يقصد بها في الأصل عند هذا القول .