

الإخلاق عند أفلاطون

بقلم الاستاذ يوسف كرم
مدرس الفلسفة بالجامعة المصرية

٣ - الحياة العقلية

١ - بعد أن وضع أفلاطون هذه المبادئ، رسم صورتين للحياة مضى في الواحدة على مقتضى نظرية المثل وطبقها أدق تطبيق، فكانت «حياة علوية» كلها حكمة، وترفق في الأخرى، فعرف للذة بعض الحق، فكانت «حياة معتدلة»، مؤلفة من حكمة ولذة؛ ولما كانت الصورة الأولى ترجع إلى الكهولة، والثانية إلى الشيخوخة، ارتأى بعض مؤرخي الفلسفة أنه نسخ الواحدة بالأخرى؛ والحق أن هذا التعارض ظاهر يرفع باعتبار الحياة العلوية مثلاً أعلى، يطمح إليه ويهتدى به إلى أن يتحقق، والحياة المعتدلة ضرورة راهنة خاضعة لاختها؛ ونحن تقدم الكلام على الثانية، لأنها تمد بمثابة تمهيد للأولى، فقد حلل أفلاطون اللذة تحليلاً دقيقاً خرج منه بأنها خير بالإضافة، وأدنى الخيرات جميعاً، تدخل في الحياة الخيرة بمقدار ضئيل جداً؛ وأن الحكمة خير بالذات؛ بحيث يمكن القول إنه لم يسلم باللذة إلا ليرهتها بنقده.

ب - يقول أفلاطون في (فيلاب) : ما من أحد يرضى أن يعيش بالحكمة دون أية لذة، لأن الحكمة وحدها لا تنفي بشرائط الحياة الأرضية، ولا أن يعيش بالذات جميعاً دون عقل، لأن اللذة ليست شيئاً إلا بالعقل، يدركها ساعة حدوثها، ويذكرها بعد فواتها، ويتوقعها قبل أن تحصل، فيجب أن تشتمل الحياة الخيرة على الحكمة واللذة، وأن يطلب الخير في مزاج منهما، ولأجل تعيين هذا المزاج ننظر أولاً في كل على حدة، ثم نقابل بينهما. أما اللذة : فهي الخالصة، ومنها المشوبة؛ والمشوبة هي التي تنشأ عن ألم، أو تنتهي إلى ألم، والتي تنشأ عن ألم، أي عن حاجة واشتياها، فهي عبارة عن وقف الألم؛ ومعظم لذات البدن من هذا القبيل، ينشأ الألم عن اختلال النظام، واللذة عن رده إلى نصابه؛ والتي تنتهي إلى ألم، مثل لذات المريض، والثره، والمسود، فهي جميعاً مزاج من لذة وألم، أي من خير وشر في الجسم، أو في النفس؛ ولا يمكن أن تقوم الحياة السعيدة في مثل هذا المزاج؛ وأما اللذة الخالصة، فهي إحساس لطيف،

• بقية البحث الذي نشر في عدد نوفمبر سنة ١٩٣٢ من «المرقة».

لا يشوبه ألم ، يحصل بالألوان والأشكال الجلية بالذات ، كما هي في الأشكال الهندسية ، لا بأشكال الأجسام الزائفة وألوانها ، وبالروائح العطرة ، وبملم وطائفتنا المختلفة عملاً معتدلاً ، وبالعلوم لا بصاحبها أي شغف بالتعلم ، لأن الشغف مؤلم .

وأما العلوم ؛ فنحن الخالص ، ومنها المشوب كذلك ، والمشوب مثل الطب ، والزراعة ، والحرب ، والملاحة ، فإنها تقوم على التجربة والمادة ، وتستعمل التخمين ؛ والخالص مثل الحساب ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى ، وفوقها جميعاً « الاستدلال » ، وهو علم العلوم ، موضوعه الوجود الحق الدائم غير المشوب ، فهو أخلصها .

ح - فإذا أردنا أن نقابل بين اللذة والحكمة ، وجب أن نقيس مقدار تحقيق كل منهما لصفات الخير الذي نطلبه ، والخير : حق ، واعتدال ، وجمال ، فن حين الحق اللذة مأخضع الأمور ، إذ تمنى النفس بأكثر مما تعطى من النبطة ، من يجر وراءها يحي حياة شبحية ظاهرة ، بينا العقل ملكة الحق وعمله ؛ وإن قيل إن من اللذات ما هو حق ، أجبتنا : أن العقل هو الذي يحكم في الحق والباطل ، فهي تابعة له - ومن حيث الاعتدال : اللذة مبالغة دائماً للإفراط ، أما العقل والعلم فليس ما يقاربهما اعتدالاً ، بل إن العقل ميزان الاعتدال - ومن حيث الجمال ، لا شك أن الرجل الفاضل جميل جليل ، وأن صاحب اللذة بشع مضحك ، وإذا فن الوجوه الثلاث : اللذة لاحقة للحكمة خاضعة لها .

زد على ما تقدم أن اللذة ليست شيئاً معيناً بذاتها ، ولكنها حركة وتغير في النفس ، تختلف نوعاً وكمية ، ولا تصير شيئاً ، ولا تتعين بالنوع والكمية إلا بالقصد إلى خير متمايز عنها ، فإنها فعل القوة الطبيعية ، وللقوة موضوع تميل إليه وتتشكل به ، كما يتشكل العقل بالحق ، والبصر باللون والشكل ؛ فالغاية : الموضوع والشكل ، أما فعل القوة فواسطة ، لذلك لا توصف اللذة بأنها خير ، من حيث إن هذا الوصف يلبق فقط بالأشياء القائمة بأنفسها ، وليس من النظام في شيء أن تراد اللذة لذاتها .

لهذه الاعتبارات يدخل في المزاج المنشود أولاً كل ما هو حكمة : الاستدلال ، فالعلوم ، والفنون ، ثم الآراء الصادقة في المحسوسات ، إذ أن الإنسان مفتقر في هذه الحياة إلى العلوم المشوبة ، يقضى بها حاجاته ، أما اللذات فلا يدخل منها إلا الخالصة والضرورية ، والتي تقارن الصحة والفضيلة ، فإنها كلها معتدلة ، وتستبعد الرديئة المنيفة بلا رحمة ، لأنها كلها مسرفة ، يمنع بوجودها الاتفاق والتناسب في المزاج ، وبالجملة : تترتب الخيرات وفق ترتيب الموجودات ، فيجب أن يراعى هذا الترتيب في النفس .

هذا وصف الحياة المعتدلة ، ترى منه أن افلاطون قد وسع معنى اللذة حتى شملت الاعتباط بالعلم والفضيلة ، ثم حسب ما للذة والحكمة من قيمة بالقياس إلى الحق والاعتدال والجمال ، فكانت قيمة للذة متوازنة غاية التوازن ، تسيطر عليها الحكمة وتحمدها من كل جانب ، ثم قسم للذة الحكمة الحظ الأوفى ، ووضع اللذة المشوبة في المكان الأخير ، ليس من البين أنه باق على عهده ، وأن ميله متجه كله إلى الحياة الحكيمية ؟

٤ - الحياة العاشرية

١ - هذه الحياة الحكيمية مطلب النفس الحقيقي ، فإن النفس - لو تأملناها - وجدنا فيها قوة عظمى تحركها أبداً : هي الحب والحب اشتهاه صادر عن الحرمان ، إذ ما من أحد يشتهي ما هو حاصل له ؛ هو فلق دائم وشوق إلى الخير ، أي إلى ما من شأنه أن يموض من الحرمان وجوداً ، وأن يملاً فراغ النفس ؛ فالحب مبدؤه الخير وغايته الخير ، هو وجود نافع ووسط متحرك أبداً من الحرمان إلى الوجود ، وإلى الوجود الذي لا يفتى ، فهو اشتهاه الحصول على الخير حصولاً دائماً ، هو جهد الكائن العائى فى سبيل الخلود ، فإن اشتهاه الخلود متحد باشتهاه الخير .

ويشبه الحب أول ما يشبه إلى جمال الأجسام والأشكال ، ويقف الآكثرون عند هذا الجمال ظانين أنه الغاية ، وأن الخلود « الولادة فى الجمال الموسوس » ؛ ولكن النفس الحكيمية تشمر أنه زائف زائل ، لا يبرد شوقها ، ولا ينضب معين حبها ، فتجاوز هذا الوهم ، وتنهج فى الحب نهجاً استدلالياً موازناً لنهجها فى المعرفة ، إذ ترتقى من الإحساس إلى الرأى ، إلى العقل والمقول ، فتدرك أن الجمال المتحقق فى جسم أخ للجمال المتحقق فى سائر الأجسام ، وأن الجمالات الجسمية جميعاً أشباه بعيدة لجمال واحد بعينه يحورها فى وحدته ، هو مثال الجمال الموسوس ، فتخلص من التعلق بواحد ، وتعد إعجابها ومحبتها إلى الجمال الحسى أينما تألق لعينها ، ثم تدرك أن ما تحب فى الأجسام إنما هى صفاتها ، وأن هذه الصفات فائضة عليها من النفس مصدر حياتها ، فترتفع من الملول إلى العلة ، وتنفذ إلى النفس ، بل تنفذ إليها مهما كان غلافها دميماً ، لعلها أن النفس جميلة فى ذاتها وتعلق بها ، وتولد فيها الأفكار الجميلة والمواليف الشريفة ، ثم تعلم أن النفوس مشتركة فى جمال واحد ، هو الجمال المعنوى ، فتصعد من جمال النفوس إلى جمال الفنون ، وبالأخص القوانين ، وإلى جمال العلوم النظرية ، ولا تزال تصعد من علم إلى علم ، حتى تبلغ إلى الجمال كله ، فتقف متأملة ، وتنهياً بهذا التأمل إلى مشاهدة الجمال المطلق غير المخلوق ، وغير العائى ، لا يزيد ، ولا ينقص ؛ ولا يتغير بجمال

الجمال بالذات الذي يجب لداته من إشاعده ويتغذى به ، يولد في نفسه الفضائل الحقة ويخلد فيه ، وأن ما يعطى قيمة لهذه الحياة ، إنما هو مشاهدة الجمال الأزلي ، حقياً لا تشوبه شائبة ، بسيطاً لا تغلبه أشكال وألوان مصيرها إلى الفناء .

هذه مراحل الحب يقطعها في البحث عن ضالته وشفاه غليله ، فهو واسطة ومساعد يحفز النفس إلى السكال ويهيج فيها الذكرى القديمة - ذكرى المثل والحياة الساوية الأولى ، ذكرى « الفردوس المفقود » تمنح إليه بكل جوارحها - ؛ فالحب الكامل [الأفلاطوني] ، هو الفيلسوف يزدري الجمال الزائل ، الذي يملأ النفس جنوناً ، ليتعلق بالجمال الدائم .

ب - انظر الآن إلى أفلاطون يطبق في « فيدون » ما يقوله في « المأدبة » ، ويصور الحب الكامل والحكيم العادل رجلاً حياً ، يشعر ويعقل ، هذا الرجل هو « سقراط » في حبه وقد دنا أجله ، لا يكفى القول في وصف حاله إنه لا يخشى الموت ، أو إنه ينتظره بشجاعة ، فهو منتبض به أشد اغتباط ، نعم هو يعلم أننا ملك الآلهة ، وأنهم وضعوا كلامنا في مكان وعينواله مهمة ، فلا يجوز له أن يهجر مكانه ، وأن يجبن دون أدائه مهمته ، وأن الانتحار مخالف لإرادة الآلهة ، ولكنه يرحب بالموت يأتي على يد غيره ، لأن الفيلسوف يحس في نفسه الشوق للإلهيات ، ويحس ثقل الجسم يعوقه عن اللحاق بها ، تسه محبوسة في جسده ، والجسم مجلبة لهم الدائم : بألامه ، ولداته ، ومخاوفه ، وشهواته يصرف النفس عن تأدية وظيفتها الخاصة ، وهي تأمل الحقيقة ؛ فالموت خلاص النفس وبداية حياة جديدة مع الآلهة وفضلاء الناس ، والفيلسوف الحق يجتهد منذ الآن - ساعة فساعة - أن يعيش العيشة التي يشتهيها ، وأن يتعجل الحياة الأخرى بتمارسه الفضائل ، وعلى الأخص العفة بمعناها الأسمى ، وهو الرغبة عن اللذة ، والتجرد من البدن ، والمران على الموت فيبلى جسده ويصفيه من المادة بقدر الاستطاعة ، لأنه يعلم أن مقره الحقيقي ليس في هذا العالم المملوء بالشرور ، وأن مهمته الفرار من هنا إلى فوق بأسرع ما يمكن^(١) ، وتتوفر أسباب الفرار بالشبه بالله ، ويتشبه الانسان بأقدها بأن يصير عادلاً قديساً ، بهذا تبيين المهارة الحقة ، أو التجرد من كل قيمة إنسانية ، وهذا ما معرفته حكمة وفضيلة ، وما جهله غباوة وردية .

التشبه بالله ؛ هذه هي الغاية التي يرسمها لنا أفلاطون ، وليس بعدها غاية ، مهد لها بالرد على السوفسطائيين ، وتحديد معنى اللذة وقيمتها ، والفضيلة وأقسامها ، والحياة الروحية وشرائطها ، فوضع - لأول مرة في تاريخ الفكر - مذهباً خلقياً كاملاً ، هو مذهب الانسان يعرف نفسه وقدر نفسه .

يوسف كرم

(١) هذه العبارة وما يليها من عبارة Théetète من ١٧٦ .