

مذهب الشك بين السوفسطائيين والبيرونين

مجمع السيد أحمد كعبانى

تقديم :

كان الطابع الأسطوري يغلب على المرحلة الأولى من الفكر اليوناني، تلك المرحلة التي يمثلها أعظم الشعراء اليونان « هوميروس » الذي تُنسب إليه ملحمنتا « الإلياذة » و « الأوديسة » وهي سيمودوس صاحب « أنساب الآلهة » و « الأعمال والأيام ». أما المرحلة الثانية من مراحل الفكر اليوناني فكان يغلب عليها الاهتمام بالطبيعة والاشتغال بها وتعتبر بداية الفلسفة اليونانية، إنها المرحلة التي بدأها « طاليس » عندما اختار الماء مبدأً أولًا للوجود ثم جاء « انكسمندروس » الذي قال أن اللامتناهي ∞ هو علة الوجود ثم انكسمانس الذي قرر أن الهواء هو المبدأ الأول أو المبدأ الأول للأشياء . ولاحظ أن الثلاثة يجعلون المبدأ الأول للوجود واحداً . ثم ظهر « هيراقليطوس » فيلسوف الحركة والتغير المتصل والذي رأى أن النار هي المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياء وترجع إليه، و « بارمنيدس » فيلسوف الثبات والسكون والوحدة والذي رأى أن الوجود موجود ولا يمكن لا يكون موجوداً . وظهرت الفيئاغورية التي رأت أن العالم عدد ونجم وأن الأعداد هي مبادئ الوجود . أما انباذوقليس فقد قال وحده بعناصر أربعة هي الماء والهواء والنار والتراب واعتبرها مبادئ الوجود الأولى وعنصره الأساسية ولاحظ أنه قال بمبادئ متعددة ولكنها متناهية العدد، ذلك لأن فلاسفة المذهب النزري وعلى رأسهم « لوقيوس » و « ديموقريطوس » قالوا أن الذرات التي تتحرك في هذا الخلياء اللامحدود هي عناصر الوجود ومكوناته الأساسية وهكذا نلاحظ أن المبادئ التي نادوا

بها لا متناهية من حيث الكم ولكنها متعددة كييفاً . خلاصة القول أن البحث في الوجود وعلمه كان هو الشغل الشاغل للفلاسفة في هذه المرحلة ، ومع ظهور السوفسيطائين وسقراط تبدأ مرحلة جديدة في الفكر الفلسفى ، إنها المرحلة التي توجهت اهتمامها الأول نحو الإنسان وانصرفت عن البحث في علة الوجود وكأن السوفسيطائين ظهرت كحركة نقدية للعلم الطبيعي . وكانت المرحلة الرابعة من الفكر الفلسفي اليوناني هي مرحلة المدارس الفلسفية المتكاملة ، فقد ظهر أفلاطون بعد سقراط وأسسن الأكاديمية ووضع في مختلف فروع الفلسفة نظريات معاصرة بالطبيعة والأخلاق والسياسة علادة على تميزه الخاص بنظرية المثل ونظرية المعرفة . وجعل أرسطو ذات الشئ ، أي ألف في شتى فروع الفلسفة وكان هو أيضاً صاحب نسق فلسفى متكامل . وبعد ذلك تظهر مدارس ما بعد أرسطو أو التي تعرف اصطلاحاً بالمدارس الفلسفية المتأخرة وكانت ذات طابع أخلاقي تطهري ، ولم تعن هذه المدارس بشئ مثلكما عنيت بالأخلاق وغايتها السعادة حتى عندما بحثت بعض هذه المدارس في مجال الطبيعة كانت مذاهبها الطبيعية تخدم أغراضها أخلاقية في المقام الأول .

هدف البحث :

أهداف من هذا البحث إلى الوقوف عند حركتين فلسفيتين لما سبق ذكره وهما حركة الشك السوفسيطائي وحركة الشك المتأخرة لدراسهما من ناحية ولقد مقارنة بين طبيعته ونوع الشك فيما بينهما بل والأسباب التي كانت وراء ظهور كل حركة منها من ناحية أخرى .

و قبل أن أشرع في البحث في أساليب حركة الشك هاتين أود أن

أبحث عن شك قبل السوفسقائية هل ثمة شك قبل السوفسقائية؟ إذا كانت هناك بواحد للشك قد ظهرت قبل الشك المعروف عند السوفسقائين فلابد أنها ترجع إلى « هيراقليطوس » ويجب التنبيه بداية إلى أن هذا الشك السابق على السوفسقائين لم يكن شكًا ينبع عليه قوة الطابع الفكري أو الاعتماد على مبادئ مثل تلك التي اعتمد عليها السوفسقائيون، باختصار لم يكن هذا الشك بقوة الشك السوفسقائي . وإذا كان الشك السوفسقائي من النوع المذهلي كما سوف نرى والشك المتأخر من النوع المنهجي، فهذا الشك الذي نستخلصه من فلاسفة قبل السوفسقائين لا يدخل في هذا التصنيف .

يجدر عن « هيراقليطوس » بواحد الفكر الذي يعتمد على الشك في المعرفة ويفهم هذا ببساطة من مذهبته في التغيير المتصل ، لأن التغيير يعني أن كل موجود جزئي فهو كذا وليس كذا في آن واحد أو هو نقطة تتلاقي عندها الأضداد وتتنازعها فيمتنع وصفه بخصائص دائمة وضرورية ومستمرة ومن ثم تمتلك المعرفة .

قبل المناقشة الفلسفية للشك عند السوفسقائين الأمر الذي أمهد به للبحث في اختلاف أسباب وطبيعة وأهداف هذا الشك عنها عند شراكه العصر الهلنستي أو شراكه الفلسفة المتأخرة، أرى ضرورة البحث في العوامل التي أدت إلى قيام الحركة السوفسقائية . لقد وجه السوفسقائيون النظر إلى الإنسان بوجه خاص بعد أن النظر متوجهًا إلى الأساطير والطبيعة في مراحل سابقة، ولكن هذا التحول في الواقع لم يكن راجعاً إلى عامل فكري فحسب بل إلى عدة عوامل دينية واجتماعية وسياسية

فمن الناحية الديبية :

يجد أنه كان من أثر الغروب الكثيرة الداخلية والخارجية أن تزعمت ثقة الناس بمفهوم الدولة الإلهية . وبالتالي بالقوى الإلهية والعيبة التي يستخدمها البعض لاخضاع الأغلبية ، ورأى السوفسطائيون أن الإيمان بالآلهة ذاته ما هو إلا حيلة من صنع السياسة يخفيون وراءها جرائمهم وأفعالهم الخارجية التي لا يبال منها القانون^(١) . لهذا نجد « بروتا جوراس » وهو أحد أشهر السوفسطائيين يقول :

" Πάντων Χρημάτων μετρόν ἀνθρώπος τῶν μὲν ὄντων ως ἔστιν τῶν δε σύκ ὄντων ως οὐκ ἔστιν "^(٢)

أى أن :

« الإنسان مقياس الأشياء جميعاً ما يوجد منها وما لا يوجد » .

صار الإنسان في نظر السوفسطائيين هو المقياس وليس الآلهة، بل إن بروتا جوراس في كتابه « عن الآلهة » يقول إنه لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت الآلهة موجودة أم غير موجودة لأن أموراً كثيرة تحول بينه وبين هذه المعرفة أحصتها غموض المسألة وقصر الحياة^(٣) . كان السوفسطائيون إذن يعتبرون الدين نسبياً ويهذفون من ذلك إلى أن يصرروا الناس أنه لا يوجد

(1) W Zeller Pre-Socratic Philosophy II, 213.

(2) Diog, Laert IX, 51.

وكذلك راجع أفلاطون :

Plato Theatetus, 152 A : - Φησι γαρ που παντων χρηματων μετρον
Ανθρωπον ειναι των μεν. οντων ως εστι των δε μη οντων ως
ουκ εστιν .

(3) Plato, Theatetus 187. C. also Diog. Laert IX 51 - 52.

قانون الهمي وأن يهدمونهم إلى التهدم من سلطان الدين ريمارسون حرقهم
السياسية بمنأى عن الدين ويدون خوف من قوى غبية مستخدم لقهرهم .

ومن الناحية الاجتماعية :

يجد أن أثينا بعد الانتصار على الفرس تحولت إلى سوق ردياء ومكان
كبير لا يصحىع كثيرون من الرجال من مختلف الأجيال، العادات والذاهب
وتحللت ملائكتهم وأسلافهم وآباءاتهم إلى أثينا أسباب التشكير والتسليل
والمقارنة، وكان هنا التعدد في المذاهب والعقائد مصدرًا للشك فيها جميئاً
وربما كان التجار أول من بدأوا شكلهم من كثرة ما رأوا في أسفارهم فتعذر
عليهم الاعتقاد في كل ما رأوا^(١)

وينتهي السوفسطائيون من ذلك إلى القول بنسبة العادات والتقاليد،
فما يصلح لمجتمع ما قد لا يصلح لمجتمع آخر. وكان هذا مصدر آخر من
مصادر الشك السوفسطائي .

أما الأحوال السياسية :

فلا تقل أهمية عن العامل الديني والعامل الاجتماعي، فلقد كانت
الديمقراطية في آثينا قد بلغت ذروتها في ذلك العصر وكان لابد أن يتمتع
رجل السياسة بالقدرة الفائقة على الجدل والمناقشة وال الحوار وأبطال الحجاج
بالحجج ومتازة الخصوم والقدرة على إثبات الشيء ونقضه في آن واحد .
وتجدر بالذكر أن السوفسطائيين كانوا أول من ناقش مسائل سياسية في تاريخ

(1) Duprel, les Sophistes, Neuchatel, 1948, P.66 .

الفكر الفلسفى . وكان أبرز ما ساهموا به فى هذا المجال هو نظرية الحق للأقوى تلک النظرية التي تقول أن الطبيعة خلقت القوى لكي يسيطر على الضعيف وأن من يتمتع بقوة طبيعية وذكاء متميّز لا بد أن يعيش كمن يجب وبهوى مستندا إلى قوته وجبروته ومن ثم يزدرى عدالة البشر . إن الأخلاق والقوانين إذن هي من صنع الضعفاء وهم يمثلون أغلبية أفراد المجتمع، فقد وضعوا قواعد الأخلاق من أجل كبح جماح الأقوياء ومن أجل انتزاع شئ من الحق والمنفعة (١) .

على أي حال فرغم ما في الفكر السياسي السوفسيطائى من أغاليط وتلاعب بالأفاط من أجل تحقيق منافع شخصية إلا أنه ما زال يذكر لهم أنهم أول من اهتم بالفکر السياسي الفلسفى بوصفه جانباً من أهم الجوانب الإنسانية التي تعهدوا بالاهتمام بها والانصراف عن العلم الطبيعي . بعد أن أوجزت القول في ميررات ظهور السوفسيطائية كحركة فكرية لها اهتمامها في الفكر اليوناني أستطيع أن أقول الآن أن الوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية التي أفرزت هذه الحركة كانت مختلفة بطبيعة الحال عن تلك الوضاع التي أفرزت حركة الشك المتأخرة في العصر الهلنستي . بالنسبة للعصر الهلنستي نؤكد أن ظهور مقدونيا كقوة جديدة في بلاد اليونان والانتصارات الكبرى التي حققتها قد كان له أثره في اضمحلال دولة المدينة التي كانت السمة الفاصلة للحياة السياسية في بلاد اليونان قبل الاسكندر الأكبر .

وكان لهذا أثره البالغ في عدم الاستقرار السياسي في بلاد اليونان وتبعه عدم استقرار ثقافي كان له أكبر الأثر في انتكاس القيم الأخلاقية ولضعف

المبادئ الدينية ، وننج عن هذا كله أن تولد لدى المواطن اليوناني شعور بعدم الأمان والطمأنينة - أو الثقة في المستقبل وهو الشعور الذي كلامي ممتع به في دولة المدينة بوصفه مواطنًا حراماً في دولة ديموقراطية لها استقلالها الذاتي . هذا الشعور بعدم الأمان جعل المواطنين يبحثون عن أساليب جديدة للحياة قد توفر لهم هذه الطمأنينة *Atropa*^٤ والتي فقدت والاستقرار الذي ضاع ، ومن هنا ظهرت مذاهب فلسفية جديدة أشهرها على وجه الخصوص الرواقية والابيقرورية والكلامية والشككية ، اقصد من هذا العرض السريع أو الموجز أن أقول أن الموقف الذي ظهر فيه الشكاك في العصر الهلنستي اختفت أسبابه عن الموقف الذي ظهر فيه الشكاك في عصر إزدهار الفلسفة اليونانية (أى عند السوفسطائيين) . فإذا كان من أهم أسباب حركة الشك السوفسطائية هو بخالل الفلاسفة السابفين على سقراط لمنزلة الإنسان وإقتصارهم على البحث في الطبيعة والظواهر الطبيعية حتى جاءت ثورة السوفسطائيين تعبير عن حركة نقدية للعلم الطبيعي ، وإذا كان من أهم أسباب حركة الشك السوفسطائية - أن عصر إزدهار الحضارة في بلد يتمتع بالنظام الديمقراطي كان يحتاج إلى البراعة في الخطابة والتألق في البيان لأن هذا من أهم أساليب التأثير على المواطنين ، فإن حركة الشك المتأخرة التي حمل لواءها « بيرون » كانت نتيجة لتفكك السياسي والأخلاقي الذي عانت منه دولة المدينة والذي ساهم بقدر كبير في إهانة القيم الأخلاقية الأمر الذي دعا إلى وجود حركة شبكية متأخرة . كانت تهدف إلى التطهير من آلام المجتمع وتحقيق الطمأنينة للإنسان .

* ولنبحث الان في طبيعة الشك في الحركتين من خلال نظريات أشهر

الفلاسفة فيهما الشك عند بروتاجوراس (481 - 411 ق.م) في جانبين أساسيين هما المعرفة والدين . أما فيما يتعلق بالمعرفة فقد وجه « بروتاجوراس » شكه نحوها وأنكر أى يقين ويرى ديجونيس اللائرسى أن بروتاجوراس يبدأ أحد أعماله بقوله التالي :

Παντῶν Χρημάτων μετρόν ἀνθρωπος τῶν μέν
ὄντων ὡς ἐστιν τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὔκ ἐστιν (1)

أى أن الإنسان هو مقياس الأشياء جمِيعاً ما يوجد منها وما لا يوجد ». وهذا القول يعني أنه لا يوجد شيء واحد في ذاته وكل شيء في تحول مستمر وبذلك تبطل الحقيقة المطلقة ويحل محلها حقائق كثيرة نسبية تتعدد بتنوع الأفراد . وأما الجانب الآخر من الشك، والذي يتعلق بالدين فإننا نتعرف عليه من قول بروتاجوراس التالي :-

"Περὶ μὲν Θεῶν οὐκ ἔχω εἰδεναι οὐθὲν ἐισιν
οὐθὲν ὡς οὐκ ἐισιν πόλλα γάρ τὰ κωλύοντα εἰδεναι
ἢ τ' αδηλοτηθῆ² Καὶ Βραχὺς ὅν δὲ βίος τοῦ ἀνθρώπου

أى :

« لا استطيع ان اعرف إذا كانت الالهة موجودة ام غير موجودة لأن

(1) Diog. Leart, IX, 51

(2) Ibid., IX, 51-52

(1) De Vogel, C.J., Greek Philosophy vol. III P.23

أموراً كثيرة تحول بيني وبين هذه المعرفة هي غموض المسألة وقصر حياة الإنسان » .

ربما لا يعني هذا القول الكفر بالألهة بل فقط الشك في وجودهم على معنى ما ذهب إليه أبيقور وابناعه فيما بعد حيث لم ينكروا وجود الألهة بل انكروا ان تكون لهذه الألهة أى عنابة بالبشر .^(١) ويريد « بروتاجوراس » ان يقول أنه طالما كانت معرفة الآلهة متعددة لغومض هذا الموضوع وقصر الحياة التي يعيشها الإنسان فما على الإنسان إلا أن يقبل الاعتقاد السائد بين أهله ويدين بدين قومه : لكن الذي حدث هو أن الأنثنيين قاموا بطرده وحرق الكتاب الذي سجل فيه هذا الرأي عن الآلهة وحرق جميع النسخ التي في حوزة المواطنين .^(٢)

وقطب آخر من أقطاب السوفسطائية وهو « جور جياس » (٤٨٣-٣٧٥ ق م) بصورة أفلاطون في المحاورة المسماة باسمه « جور جياس » قادرًا على الرد أى سؤال يوجه إليه . إن لبراءة المغالصة « لجور جياس » هي في مقولته عن اللاوجود حيث ينتقل من إثباته أن لا وجود لشيء إلى وأنه لو وجد شيء لكان من اللا محتمل معرفته ، وحتى لو أمكنت معرفته لكان من المتعد نقله إلى الآخرين .^(٣)

وجدير بالذكر أن « جور جياس » كان يعلم الناس أن جميع الفضائل مثل جميع الموجودات نسبية وغير مطلقة وكان مما أشار إليه في هذا الشأن ان

(1) De Vogel, C.J., Greek philosophy Vol III, P. 23.

(2) Diog. Laert. IX, 25.

(3) Plato, Gorgias, 482 C.

لكل موجود فضيلته الخاصة به ومن ثم ينتهي وبحد مفهوم عام للفضيلة ما دامت فضيلة . والحقيقة أن جور جياس كان أكثر السوفسطائيين حباً للجدل والخداع اللقطي والتأثير الخطابي . لقد شمل الشك عنده الوجود كله . ولا يجد - من واقع ما وصل إلينا عن السوفسطائيين - شكًا أقوى من ذلك الذي يجدوه عند قطبي السوفسطائية « بروتاجوراس » « وجور جياس » - فهناك « بروديكوس » *prodicus* أحد اتباع « بروتاجوراس » وكان معروفاً بمقدراته الخطابية وتمكنه من اللغة ، رأى أن الناس عبدوا ما ينفعهم وقد جلب عليه هذا الرأي نسمة السلطات الأthenية فطرد من المدينة بتهمة التحديالي الشباب في موضوعات خطيرة . أما هيباس *Hippias* وهو من مدينة إليس « Ελις » فكان هو الآخر واحد من اتباع « بروتاجوراس » وقد أيد استاذه في القول بنسبة العادات والتقاليد والقوانين وهو الذي أيد سوفسطائي آخر هو « أنتيفون » *Antiphon* الذي كان يشك ويشكك الناس في ثبات القوانين ويرى أنها نسبية وتختلف من مجتمع إلى آخر . ثم « تراسيمما خويس » وهو سوفسطائي آخر يدافع عن مبدأ هام نادى به السوفسطائيون في مجال السياسة وهو مبدأ الحق للأقوى .

وحتى نحدد طبيعة أو نوع هذا الشك السوفسطائي لما سبق عرضه نطرح السؤال التالي : إلى ماذا كان يرمي هذا الشك ؟ في الواقع رغم أن اسباب ظهور حركة الشك السوفسطائية كانت واضحة المعالم إلا أن اهداف هذا الشك لم تكن كذلك . وهذا ما يدعوه إلى القول بأن الشك السوفسطائي كان للشك في ذاته أو ما يُعرف إصطلاحاً في الفلسفة بالشك المذهني الذي لا يترسم يقيناً يريد أن يتوصلاً إليه . وقد اعتبره البعض شكًا هاماً فتقول الدكتورة أميره مطر ان أفلاطون لم يعن ب النقد فلسفة جور جياس العدمية التي تهدف في النهاية إلى الشك في الوجود بقدر عنايته بمهاجمة فنه في الخطابة وقد كتب محاورة هامة هي محاورة « جور جياس » هاجم فيها فن الخطابة عند السوفسطائيين وبين تفاهتهم ووصفها بأنها خداع

وليست فناً مفيداً.^(١)

وعن الشك السوفسطائي ايضاً يقول يوسف كرم انه مهما يقال عن السوفسطائين من أفهم اخرجو الثقافة من المدارس الفلسفية ونشروها في الجمهور وانهم مهدوا للمنطق والأخلاق فقد كانوا يقضون على الفلسفة لولا سocrates الذي انتشلها من هذه الورطة المهمكة ،^(٢)

اما الشك في العصر الهلنستي أو في الفلسفة المتأخرة والذي حمل لواء الشك فيها «بيرون» فلا ريب أن طبيعته وهدفه يختلفان عن الشك السوفسطائي حيث كان الشك البيروني هو الوسيلة التي أرادها للناس حتى يبلغون غايتها وهي الطمأنينة ومن ثم السعادة . وتماماً كما كانت اللذة $H8O7N$ هي وسيلة ابيقور واتباعه نحو الخير والسعادة ، وكما كانت الفضائل وتحمل الألم هي وسائل الرواقيين لتحقيق هذا الخير ، وكان الزهد الشديد هو طريقة الكثبيين لبلوغ السعادة ، كان الشك هو وسيلة «بيرون» واتباعه من الشراك نحو نفس هذه الغاية . وقبل البحث في كيف كان ذلك أسوأ بما فعلته مع «بروتاجوراس» «وجوزجيماس» كابرز مثاليين للتحرر كه السوفسطائيه ، ينبغي آن اشير إلى ان حركة الشك المتأخرة يمكن تقسيمها إلى مراحل ثلاث

١- الشراك القدامي : اي مدرسة الشك الاولى وعلى رأسها «بيرون» و

(١) اميره حلمى مطر، الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة العربية ١٩٧٤ ص ١٢٧

(٢) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، السلسلة الفلسفية ١٩٧٦ ص ٤٩

**بَلْتُرُونٌ» وَقَالَ غَابِرٌ عَلَى فَكِيرِمِ الْإِيمَانِ الْأَخْلَاقِيِّ مَعَ حِزْوَنِ طَلَامِرِ
الْبَحْثِ فِي الْجَدْلِ وَالْعِلْمِ الْطَّبِيعِيِّ**

٢- الشَّكَالُ الْجَذْلِيُّونُ : رَاهْشَرْ رَوَادُ هَذَا الْمَوْقِفِ « أَيْنِدِيُوسُ » « أَوْهِرِيَا
» وَكَاهَدَ يَكُونُ مِيقَةُهُمْ مِنَ الشَّكَلِ إِسْتِمَارًا لِمَوْقِفِ « بَيْرُونَ »

٣- الشَّكَالُ الْأَنْجَوِرُونُ : الَّذِينَ يَهْمِيُّونَ إِلَيْهِمْ « كَسْتُرُونَ أَنْجَوِرُونَ »
مِنْ بَيْنِ الشَّكَالِ الْمُؤْخِرِينَ . رَقَدَ تَأْثِيرُ اصْحَاحِ هَذَا الْإِيمَانِ بِفَلَاسِفَةِ
يَعْرِفُ بِالْأَكَادِيمِيَّةِ الرَّوْسِيِّيَّةِ وَالْأَكَادِيمِيَّةِ الْثَالِثَةِ « أَرْكَسِيلَادُوسُ »
« وَكَارْنِيادُوسُ »

أَعُوذُ إِلَى نَقْطَةِ الْبَحْثِ فِي طَبِيعَةِ الشَّكَلِ الْبَيْرُونِيِّ وَالْبَحْثِ فِي ذَلِكِ
يَقْتَضِي أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَمَا فَعَلْتُ مَعَ « بِرُوتاجُورَاسُ » « وجُورجِيَّاسُ » حِينَ
عَرَضَتْ لَأَرَائِهِمَا كَأَشْهَرِ مِثْلِي حَرْكَةِ الشَّكَلِ السُّوفِسْطَائِيِّ فَاعْرَضَ لِأَرَاءِ
« بَيْرُونَ » وَ« تِيمُونَ » بِوَصْفِهِمَا أَشْهَرِ مِثْلِي حَرْكَةِ الشَّكَلِ الْمُؤْخِرِ . كَانَ
الْيَأسُ قَدْ دَبَ فِي نَفْسِ الشَّكَالِ فِي هَذِهِ الْمَرْجَلَةِ الْمُؤْخِرَةِ وَفَقَدُوا الْإِيمَانَ
بِالْمُثْلِلِ الْعُلِيَا فَبِدَا وَالشَّكُوكُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ بَيْرُونُ (٣٧٠ - ٢٧٥ ق. م)
هُوَ أَوْلَى مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَضَعَ مِذَهَبَ الْأَخْلَاقِيِّ مِنْ بَيْنِ الشَّكَالِ وَكَانَ هَذِهِ
مِنْ هَذَا الْمِذَهَبِ هُوَ الْحَصُولُ عَلَى أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْحَيَاةِ . وَكَانَ يَطْلُقُ عَلَى
اتِّبَاعِهِ الشَّكَالُ Σκεπτικός ^(١) كَمَا كَانَ يَطْلُقُ عَلَيْهِمِ الْبَيْرُونِيِّونَ
Πυρρωνείοι١ نَسْبَهُ إِلَى « بَيْرُونَ » وَنَسْتَدِلُ عَلَى طَبِيعَةِ الشَّكَلِ الْبَيْرُونِيِّ
مِنَ الْفَقْرَةِ التَّالِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ كِتَابٌ دِيُوجُنِيسِ الْلَّاتِرِسِيِّ عَنْ حَيَاةِ أَشْهَرِ

(١) *Sextus, adv. Math, I, 1.4.*

الفلاسفة والتي يقول فيها :

οὐδεν γαρ εφασκεν οὔτε καλόν οὔτ' αἰσχρόν
οὔτε δίκαιον οὐτ' ἀδικον καὶ ὄμοιως επι παντων
μήδεν εἴναι τῇ αληθειᾳ νομω δέ καὶ ἐθει παντά^{τούς} ἀνθρωπους πραττειν^(١).

أى « إنه ينكر الجمال والقبح والعدل والظلم ، وبالمثل يرى أنه لا شيء يوجد على حقيقته ، والعادات والتقاليد هي التي تفعل كل شيء بالنسبة للإنسان »

كان بيرون يسعى من وراء إنكار المعرفة على هذا النحو إلى تحقيق غاية اشتراك في السعي نحوها مع معاصره من الرواقيين والأبيقوريين إليها اللامبالاة بالألم *απαθεια* ولم يشاً بيرون أن يبحث في ذلك عن طريق وضع مذاهب أو نظريات في فروع الفلسفة المختلفة بل اختار طريق الشك في كل شيء وفي كل معرفة « فنحن لا نعرف شيئاً »^(٢) وهذا أقصر طريق لمزيد من الطمأنينة . وبذلك يكون بيرون قد رد بطرقته على مسألة كيف نحيا سعداء ويعتبر في هذا الجانب أخلاقياً بل وصارماً على حد تعبير شيشرون^(٣) إنه يريد أن يقول أنه ينبغي علينا أن ندرك أننا لا نعرف الأشياء كما هي لا بالحواس ولا بالتفكير نصل إلى الحقيقة ، لذلك يجب أن نحيا دون أن يكون لنا رأي في شيء دون أن نفضل شيئاً على شيء وسوف تكون

(1) Diog Laert IX, 61.

(2) Diog, Laert IX, 72.

(3) Cicero, De Finibus II, 13, 43.

لنجية اللامبالاة $\alpha\acute{\pi}\alpha\theta\acute{e}ia$ أولاً ثم بعدها الطمأنينة $\acute{A}\tau\alpha\rho\alpha\xi\acute{a}$ (وهي النهاية العملية من وراء المذهب كله . وهذا ما تؤكده مرة ثانية آخر فقرة يكتبها ديوجين الالاثري عن بيرون والتي يقول فيها :

"τίνες καὶ τὴν ἀπαθειαν ἄλλοι δέ τὴν πραοτήτα
τέλος εἰπεῖν Φάσι τοὺς σκεπτικούς" (1)

أى : « البعض يرى أن الشكاك قالوا أن الغاية هي اللامبالاة والبعض الآخر يرى أنهم قالوا إنها الطمأنينة ». .

وكان أبرز تلاميذ بيرون هو تيمون الذى ألف كتاباً بعنوان : -
٨١٨٥ و هو عبارة عن قصيدة تهكمية بين فيها ما تنطوى عليه قضايا
الفلاسفة النظريين من تناقضات . وقد سار على نفس الدرب البيروني حين
قال أنه يستحيل علينا الحصول على معرفة موضوعية للأشياء لأننا لا نعرف
الأشياء في ذاتها أو على حقيقتها بل نعرف ما يبدو لنا من ظواهر (٢)

وهكذا نرى أن الهدف من الشك المتأخر يختلف عن الهدف من الشك السوفسطائي ، فالهدف من الشك المتأخر هدف أخلاقي بالدرجة الأولى . ومع أن الشكاك المتأخرین لم يكونوا أقل قدرة على الجدل من السوفسطائيین ومع أنهم كانوا مثل السوفسطائيین يستطيعون أن يجعلوا القضية الواحدة تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادلة ، إلا أنهم لم يفرطوا في استخدام الجدل بل حذفوه من مذهبهم ، وبدلًا من أن يزهو الفيلسوف منهم بنفسه مثلما كان معروفاً عن السوفسطائي تجده يخلص إلى ما هو عكس ذلك ويقول « لا

(1) Diog., Laert., IX, 108

(2) *Ibid* IX, 109 - 111.

أدرى » ففي ذلك راحة كبيرة للنفس لم يعد الشك في المرحلة المتأخرة شكاً
للشك في ذاته بل منهجاً يراد منه تحقيق غاية بعينها وهي اللامبالاة بالألم
ومن ثم الطمأنينة *Απαθεία* *Απαράδεια*