

المثل الأفلاطونية

قراءة جديدة لمحاورة بارمنيدس

الجزء الأول

تأليف د. هاتى محمد رشاد بخيت

كلية الآداب - جامعة القاهرة

فرع الخرطوم

مقدمة البحث :

هذه الدراسة هي الثالثة في سلسلة من الدراسات عن المنهج والحدس في محاورات أفلاطون ، وقد بدأت هذه الدراسات بمحاوره فيدون (١) حيث وضع أفلاطون قواعد المنهج الأساسية وهي :

وضع فرض من الفروض موضع الفحص ، اختبار هذا الفرض عن طريق النتائج المتزنة عليه ، إذا كانت النتائج متناقضة يسقط الفرض ويتم اختيار فرض جديد موضع الفحص ويشرط أفلاطون أن يكون أعلى من الفرض الأول ، يستمر النقاش حتى يتم الوصول إلى فرض يلقى قبول ورضا المتناقشين .

وفي محاوره الجمهورية (٢) لم يعد قبول الفرض أو الموافقة على الفرض هي الحل النهائي ولكن لابد للمناقشة أن تصل إلى رؤية مثال الخير وهو الهدف النهائي للمعرفة ، وأصبح مثال الخير هو النهاية الموضوعية والمقياس الحقيقي على أن المناقشة قد وصلت إلى

(١) انظر بحثنا : المنهج والحدس في محاوره فيدون ، صحفة دار العلوم ص ١٨٩ - ٢٢٢ العدد ١٣ ، جماعة دار العلوم ، جامعة القاهرة - يونيو ٩٩ .

(٢) انظر بحثنا : المنهج والحدس في محاوره الجمهورية ، مجلة كلية الآداب ، جامعة أسيوط ، العدد الثالث ، ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ ص ١ / ٥٦ .

نهايتها الصحيحة حيث أن الجدل هو المناقشة التي تستهدف الحقيقة عبر حوار منظم يقوم على أساس قدره العقل الإنساني على التوصل إلى حقيقة الأشياء وفي النهاية رؤية مثال الخير قمة الوجود ونهاية المعرفة .

وفي هذه الدراسة الثالثة نتعرض للمنهج في محاورة بارمنidis - الجزء الأول - حيث يظهر سocrates وهو صغير السن يتقابل مع بارمنidis اليلى وقد تدعى مرحلة الشيخوخة وتلميذه زينون اليلى الذي يقوم بالدفاع عن أستاذة القائل بالوحدة ضد خصومه القائلين بالكثرة ولذا يناقش في مقالته الفرض القائل . إذا وجدت الكثرة - فماذا يحدث ، ويوضح زينون الصعوبات الموجودة في قبول فرض الكثرة ونقده لخصوم أستاذة .

ويقدم سocrates نظرية المثل باعتبارها تضع حللاً للصعوبات الموجودة في قبول فرض الكثرة وخاصة وأن الشئ في هذه الحالة قد يحتمل محمولات متناقضة ونظرية المثل الأفلاطونية تضع حللاً كذلك أنه إذا كان الشئ الواحد من الكثرة الواقعية يشارك في أكثر من مثل ففي الإمكان أن يحوز محمولات متناقضة .

ويقوم بارمنidis بوضع فرض المثل هذا موضع الفحص والاختبار في محاولة للإجابة عن بعض التساؤلات التي يعتقد أن سocrates لم يستطع الإجابة عليها لأنه لم يفحص جيداً هذه النظرية قبل تقديمها فيتسائل عن النطاق الممتد للمثل ؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المثل والأشياء وهي ما أطلق عليه المشاركة .

وكذلك إمكانية معرفة عالم المثل ؟ وبارمنيدس يضع هذه التساؤلات في مناقشات ست ، ويكشف عن الصعوبات الموجودة في قبول المثل وأنه إن لم يوجد تعليل عقلي مقبول لعلاقة المشاركة بين المثل والأشياء فيه فإن النظرية تصبح مهددة في واحد من الأسس التي تقوم عليها وخاصة وأن إنزال المثل في عالم ذاتها منفصل عن الأشياء يجعل أو يكاد يجعل معرفة المثل مستحيلة الأمر الذي يهدد وجود عالم المثل نفسه.

ويعود بارمنيدس في نهاية هذا الجزء من المحاورة ليؤكد أنه بالرغم من الصعوبات الموجودة في قبول عالم المثل إلا أنه لابد من وجوده لأن عدم وجود المثل معناه تحطيم العلم . وانهيار قيمة وجده .

وسوف نتعرض لهذه المناقشات في هذا البحث في محاولة للتوضيح موقف زينون الإيلي وأستاذه بارمنيدس ، وكذلك نظرية المثل والصعوبات التي يشير إليها بارمنيدس في هذه النظرية ولماذا لم يستطع سocrates مواجحة هذه الصعوبات التي يكشف عنها بارمنيدس .

ونحن نحاول التعرض لبعض الأسئلة التي قوصر بها المناقشات ومنها.

لماذا يضع أفلاطون نقدا لنظرية المثل على لسان بارمنيدس ؟ هل كان أفلاطون يمر بمرحلة شك في الرؤية التي وضعها في فيدون وأكد عليها في الجمهورية وظل مؤمنا بها حتى نهاية حياته أم لا ؟؟ وفي النهاية نستخلص النتائج المترتبة على مناقشة مثل هذه التساؤلات .

والله الموفق ،،،

مضمون مقاله زينون الإللي :

تبدأ محاوره بارمنidis (١) بطلب سocrates أن يبعد زينون (٢)

(١) يُعد بارمنidis هو المؤسس للمدرسة الإلليلية والاتجاه السائد في فلسفة بارمنidis يوضح منذ البداية انه ممن تأثروا كل التأثر بالأسرار الدينية وشهرها عند اليونان الأسرار الأوليفية ، ويعتبر بارمنidis الإللي أهم شخصية استمد منها افلاطون إتجاهه التأملى والميتافيزيقى بل أول فيلسوف أثار مشكلة المعرفة على أساس التمييز بين الحقيقة والمظهر فى الوجود ، فعما الناس من غير المرتادين للأسرار هم الذين يكتفون بالظن فى حين أن المرتادين الذين يصلون إلى لب الحقيقة هم القادرون على فهم النفس أو الجوهر وهو وجود ثابت خالد وليس كما تصوره الفيثاغوريون نقاطا تحدد فراغا لانهائيا .

أما عن مذهب بارمنidis فى الوجود فقد أقامة على أساس منطقى عقلى صرف لا يعتمد على ايه خبرة حسيه ، واستدل على صفاته على النحو الذى يذكره فى قصidته ، وقد استخدم بارمنidis المنطق العقلى فى فقد كل المذاهب الكورزمولوجية السابقة عليه فى القرن السادس ق . م إذا عرض على افتراضها وحده او زوج من الأضرار الأولية اشتقت منها جميع الكائنات المتعدد .. وانتهى بارمنidis إلى القول بأن الوجود الواحد لا ينقسم لأنه كل متجانس ولا يوجد هنا او هناك شئ يمكن أن يمنعه من التماسك ، وليس الوجود فى مكان أكثر او أقل منه فى مكان آخر بل كل شئ مملوء بالوجود فهو فى كل مكان متصل لأن الوجود متمسك بما هو موجود وانتهى بارمنidis إلى أن تصور فكره الطبيعية قد تخلى عن مكانه إلى فكره الوجود وصار على حد قول أرسطو أول معارض المذاهب الطبيعية لأن فى الطبيعة تعدد .

ألا يلى ما كان

يقرأه فى مقالة كتبها ضد خصوم أستاده بارمنيدس ونفهم من خلال

انظر : أميرة حلمى مطر : الفلسفة اليونانية « تاريخها ومشكلاتها » القاهرة ،
دار المعارف ، طبعه معدله ، ١٩٨٨ ص ٨٧ - ٩٧ .

(١) زينون الإيلى هو تلميذ بارمنيدس الإيلى يصغر عنه بخمس وعشرين عاما كما يظهر من المحاوره وينسب له كتاب عنوانه معارضة الفلسفه . ويعنى بالفلسفه الفيثاغوريين وهم أول من استعمل اللفظة للإشارة الى أنفسهم .. ويرجع الفضل الأول إلى زينون في الدفاع عن فلسفة بارمنيدس ونقين حجج المعارضين .. ولما كانت حججه تبدأ ب المسلمته تعرف عند الناس بأنها صحيحة فقد اعتبره أرسطو مخترع الجدل لأنها اهتم ببيان الأضداد والمتناقضات في ما يبدو للناس متسقا وقد سماه أفلاطون بفارس الإيليه الواقع أن الجدل عنده كان يتلخص في اختياره للقضيه التي يسلم بها الخصم ثم يستنتاج منها نتيجتين متناقضتين فإن كان بارمنيدس قد انتهى إلى نظريات تناقض شهادة الحواس فإن مهمه زينون لم تعد تتلخص في مجرد اثبات نظرية بارمنيدس بل في بيان ما تتطوى عليه نظريات الخصوم من تناقض ويتافق معظم المؤرخين على أن معارضه زينون كانت موجهه إلى أولئك الذين كانوا يقولون بأن الأشياء كثرة . ومعنى الكثرة هنا قد يُفسر اما على أنها كثرة محسوسة ، ولكن الكثرة قد تعنى أيضا الافتراض العلمي الذي يفسر الجسم المحسوس بأنه مكون من عدد من الوحدات او النقاط التي تحدد الفراغ ، وقد أخذ الفيثاغوريون بهذا التفسير ، وكان زينون أعظم

معارض للفلسفة الفيثاغورية وهي الفلسفة التي حظيت بالمكانه الأولى في إيطاليا الجنوبيه موطن بارمنيدس وزينون .

طلب سقراط أن الفرض (١) الذى طرحة زينون بأن الكثرة إذا كانت موجودة فان الأشياء نتيجة لذلك ستكون متشابهة وغير متشابهة .

ويقدم سقراط إجابته على حديث زينون بأن ذلك مستحيل ويأتى ضد ما يعتقد فيه العامة من الناس من جهة ، ويتناقض مع المنطق من جهة أخرى لأن الأشياء المتشابهة لا يمكن أن تكون غير متشابهة والعكس صحيح وهو ما ي قوله زينون الآلى فى طرحة لفرض الكثرة (٢) .

ويدافع زينون عن مقالته بأنها لا تتضمن أى اشاره بالسخرية من معتقدات العامة (٣) ولكنها وضعت ضد الذين سخروا من بارمنيدس عندما قال أن ما يوجد هو الواحد . There is a one

(١) الجدير بالذكر أن كورنفورد يذكر كلمة الفرض فى ترجمته وكذلك ريتشارد روбинون يقدم تفسيرا للمحاورة تحت عنوان الفروض فى محاوره بارمنيدس .
أنظر :

F.M. Cornford : Plato and Parmindes , Parmindes Way of
and a running comment ary., kegan paul, london, 1939, P 70
أنظر :
larendon press,

1953 P. 223.

(٢)

Plato : Parm 1270 - 128 .

(٣)

Plato : Parm 128D - E .

وأنه يحاول في هذه المقالة أن يوضح أن هذا الفرض - إذا وجدت الكثرة - يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر مما تؤدي إليه النتائج المترتبة على الفرض السابق - فرض أستاذ بارمنيدس.

اذن ما يتحدث عنه زينون في مقالته هو فرض وجود الكثرة - إذا وجدت الكثرة - وهذه القضية يقرها زينون في مقالته وينتهي منها انه إذا كانت الكثرة موجودة فان كل شيء يمكن ان يحوز صفات تتناقض في أن واحد ، وهكذا تصبح الأشياء متشابهة وغير متشابهة صغيرة وكبيرة في أن واحد .. وهكذا فالجدل من شأنه كما يفهم سocrates أن يدفع عن فلسفة أستاذ بارمنيدس (١) ولكن بطريقة مختلفة فإذا كان فرض بارمنيدس أن الواحد موجود فإن زينون تلميذ بارمنيدس يضع فرض الخصوم باعتباره صحيحا ويستنتج منه نتائج متناقضة مما يؤدي إلى جعل هذا الفرض مستحيل وهو الفرض القائل إذا وجدت الكثرة .

نظريّة المثل الأفلاطونية :

ويُقدم سocrates ردًا على مناقشات زينون بأنه إذا استطاع أن يميز الأشياء في ذاتها عن الأشياء التي تكتسب صفات هذه الأشياء في ذاتها فإنه قد يصبح من البسيط معرفة لماذا تكون الأشياء متشابهة وغير متشابهة .

ويقول

إنما استطاع تمييز المثل المتشابه في ذاته وعدم التشابه في ذاته عن الأشياء الكثيرة المتشابهة وغير المتشابهة على أساس أنها تشارك في هذه المثل . فقد يكون هناك أسباب كثيرة لماذا تكون التي تعرف بأنها متشابهة متشابهة ولماذا ينبغي إلا تكون متشابهة - ولكن تكون هناك أسباب لماذا لا تكون الأشياء الواقعية مثلى أنا وأنت يجب أن تشارك في كل المثالين ولذا تحوز كلًا من خواص المتناقضة في نفس الوقت

(١)

وحيث سocrates يشير إلى ثلاثة أشياء :

أولاً : المثل في ذاتها - الأشياء في ذاتها .

ثانياً : الأشياء الواقعية التي يمكن ان تشارك في مثل متناقضة

ثالثاً : العلاقة بين الأشياء في ذاتها والأشياء الواقعية .

وسocrates يؤكد :

أ- ان الأشياء الواقعية قد تحوز خواص متناقضة إذا شاركت في مثالين متناقضين إذا ما تم تعريف الشيء ببساطه أنه متشابه أو واحد وليس له خواص على الإطلاق فإنه لا يمكن ان يحوز خواص متناقضة (١) .

يقدم سocrates - كما يلاحظ هنا - نظرية المثل بمثابة الحل

Plato : Parm 128E - 129 C.

(1)

Plato : Parm 128E - 129 C.

(2)

لوجود الكثرة الذى ترفضه براهين زينون الإيلى . (١) فهو يفترض وجود المحسوسات والكثرة وان المثل أيضا موجودة والكثرة تشارك فيها ، فالمثل كمثال التشابه وعدم التشابه ، ومثال الجمال فى ذاته ، والكبر فى ذاته ، والمتساوى فى ذاته وغير المتساوى فى ذاته مثل موجودة وتشارك الكثرة من الأشياء الواقعية فى هذه المثل مما يجعل فى الإمكان أن يوصف الشئ بخاصيتين متناقضتين فى آن واحد.

ويتفق كلا من كونفورد ورو وبنسون وهما من أشهر من تصدى لقضية المنهج عند أفلاطون فى أن نظرية المثل التى عرضت فى بارمنيدس هى نظرية المثل التى وضعت فى حاورات المرحلة المتوسطة عند أفلاطون (٢) .

يقول سocrates

أخبرنى ألا تعرف أنه يوجد بذاته ، مثال لا تشابه وأيضا مثال مضاد - عدم التشابه - فى ذاته ، وأن هذان المثانان فلتا وأنت وكل الأشياء التى تحدث عنها باعتبارها كثرة تشارك فى هذه المثل !!؟ وأيضا فالأشياء التى تشارك فى التشابه تصح متشابهة فى هذا الإطار وطالما أنها تظل تشارك فى هذا المثال .. وهذه الأشياء التى تصير مشاركة فى عدم التشابه تصير غير متشابهة . بينما التى تشابه فى كلا المثالين تصح على غرار المثالين ، وحتى لو صارت كل الأشياء تشارك فى كلا

(١) وأنظر : F. M. Cornford : plato and parmides, P. 70 - 71 .

(٢) انظر : F.M. Comford : plato and parmides, P. 70
Richard Robinson : plato s Earlier Dialectic, P. 229 - 230 . وكذلك

الاثنين . وهما متضادان كما يلاحظ ، وبمشاركتها فى كلا المثالين فهى فى نفس الوقت متشابهة وغير متشابهة كل منها لآخر فى هو الذى يثير الدهشة فى ذلك !! (١) .

يلاحظ أن سocrates عندما وضع النظرية لأول مره فى فيدون قد تحدث عن وجود المثل وكذلك وجود الأشياء المحسوسة (٢) ، وأن العلاقة بين المثل والأشياء المحسوسة علاقة عليه لأنها بسبب الجمال تصبح الأشياء جميلة جميلة إذن العلة تعبر عن نفسها فى صورة

Plato : parm . 128 E - 129 c .

(١)

فى محاوره فيدون وضع افلاطون نظرية المثل لأول مره وهو يضع مقتراحات هى :

أ- وجود المثل : وجود الجمال فى ذاته ، الخير فى ذاته ، العدالة ، الطول وهكذا بقية المثل .

ب- العلاقة بين هذه المثل مع الأشياء الجزئية التى تحمل أسمائها وهذه المقدمة وضعت بطريقتين :

أ- إذا كان هناك شئ آخر جميل بجانب الجميل فى ذاته فانه كذلك لأنه يشارك فى هذا الجمال .

ب- ان ما يجعل الشئ جميلا ، لا شئ سوى حضور هذا الجمال الآخر ، أو المشاركه فيه ، أو أن ما كان فهو ما يصير هناك لأنى أقف عن تأكيد ذلك ، ولكن أؤكد فقط أنه بسبب الجمال فإن كل شئ من الأشياء الجميلة تكون جميلة .

أنظر : Plato : Phaedo 100 B, 100 C, 100 D .

(٢) انظر بحثا للحصول على درجة الدكتوراه : الوجود واللاوجود فى جدل افلاطون - جامعة القاهرة ، ١٩٩١ ، ص ٧٦ - ١١٤ .

المشاركة .

ويخبرنا سocrates فى فيدون أن شخصا مثل سيمياس (١) يحوز خاصيتين متناقضتين فى نفس الوقت الطول إذا قورن بالقصر عند سocrates ، والقصر إذا قورن بالطول عند فيدون .. وهذه هى النقطة التى وضعها سocrates فى بارمنيدس ضد تأكيد زينون الإيلى من أن نفس الأشياء لا يمكن أن تحوز خواص متناقضة .. لكننا مع سocrates فى فيدون نجد أن مشاركة الشئ فى مثالين متناقضين تسمح بأن يحوز خواص متناقضة فى آن واحد .

ان النظرية التى يقدمها سocrates ضد افتراض زينون من أن نفس الشئ لا يمكن أن يحوز خواص متناقضة هى أنه إذا كانت الأشياء المقصودة فى القضية هى الأشياء الواقعية المحسوسة فإن سocrates يؤكد ببساطة باعتبارها حقيقة واضحة . ، أن نفس الشخص يمكن إذا قورن بأشخاص مختلفين أن يكون طويلا وقصيرًا فى آن واحد وأيضا فهو قد يكون شخص واحد ويكون من أعضاء كثيرة ، وهذا يعني أن شئ واحد واقعى يمكن أن يحوز خاصيتين متناقضتين فى آن واحد بسبب مشاركته فى مثالين متناقضين ، وليس هناك بالضرورة تناقض فى ذلك (٢) .

كذلك يلاحظ أن أول إشارة لانفصال المثل عن الأشياء توجد

(١) افلاطون : فيدون ١٠٢ - جـ ترجمة عزت قرنى ص ٢٤٩ .
Plato : Parm 129 C .

(٢)

في محاوره فيدون أيضاً ، ويظهر في وجود مستقل للروح الوعية والمدركة بعيداً عن الجسد والأعضاء الحسية قبل الميلاد ، وهي النتيجة التي رأها أعضاء المناقشة جميعهم باعتبارها واضحة ومقنعة ، وهكذا نبرهن على أن المثل موجودة – فإذا كانت الروح غير المحسدة تعرف الحقيقة والواقع فان موضوعات معرفتها لابد أن توجد منعزلة مستقلة عن الأشياء الحسية لأن مثل هذه المعرفة لا يمكن أن تحدث من خلال الحواس (١) .

وهكذا فإن نظرية التذكر والوجود المستقل للروح قبل الميلاد وكذلك الوجود المستقل للمثل عن الأشياء الحسية كلاهما يأتي معاً ، ويقاد الجزء الأول من فيدون قد وضع ليؤدي بالقارئ إلى هذه النتيجة (٢) .

(١) F.M. Cornford : Plato and parmimedes, op. cit, P. 74 - 75

(٢) يقول سocrates فيدون :

ألا نعتبر الموت شيء ما؟؟

وهل هو شيء آخر غير انفصال النفس عن الجسد .

واليست حالة الموت هي أن يكون الجسد بمفرده ومنفصلاً عن النفس وقائماً بذاته ، وأن تكون النفس من جهة أخرى بمفردها منفصلة عن الجسد وقائمة بذاتها ؟ هل الموت شيء آخر غير هذا أم هو كذلك ؟؟

افلاطون : فيدون ٦٤ ج - هـ

ويقول :

- أليس الواضح اذن من كل ذلك أن الفيلسوف يخلص النفس إلى أقصى درجة ممكنته من علائق الجسد وأنه لهذا يتميز عن كل البشر الآخرين .

وقد ذكرت المثل لأول مره فى فيدون بـ ٦٥ ء حيث يبدأ تعريف الموت بأنه انفصال الجسد عن الروح ويعناه أن يصبح الجسد منفصلاً عن الروح ، كذلك فإن روح الفيلسوف تستبصر الحواس ما استطاعت وتعود لذاتها لتفكير وهذا تبدأ نظرية المثل حيث نجد العدالة في ذاتها ، الخير في ذاته ، ولا يُعرف الخير في ذاته عن طريق الحواس ولكن المثل يمكن التعرف عليها في ذاتها بالتفكير في ذاته في صفائه بعيداً عن الحواس .

لماذا اختار أفلاطون بارمنيدس ؟؟؟

ان اختيار أفلاطون لبارمنيدس ليقوم بدور الشخصية الرئيسية في المحاوره وعلى لسانه يتم تقديم نقد حاد لنظرية المثل الأفلاطونية قضيه تستر على الانتباه والتساؤل .

لقد كان أفلاطون يتحدث عن بارمنيدس دائماً باحترام شديد مما كان يشعر به تجاه غيره من الفلاسفه السابقين عليه . كما يعتبر بارمنيدس الإليزي أهم شخصية استمد منها أفلاطون

أفلاطون : فيدون ٦٥ أ .

ويقول :

- متى تدرك النفس الحقيقة ؟ حينما تحاول النفس تأمل شيء بمشاركة الجسد . فإنه من الواضح أنها تخدع وتقاد إلى الخطأ .
- = والنفس ألا تصل إلى ادراك واضح لشيء من الموجودات إذا كان هذا يمكن أن يتم بطريقه ما باعمال العقل « البرهان » .

أفلاطون : فيدون ٦٥ ج .

اتجاهه التأملى والميتافизيقي بل هو أول فيلسوف آثار مشكله المعرفة على أساس التميز بين الحقيقة والمظهر فى الوجود . فعامة الناس من غير المرتادين للأسرار - فى رأيه - الذين يكتفون بالظن فى حين أن المرتادين هم الذين يصلون إلى لُب الحقيقة والقادرون على فهم النفس أو الجوهر وهو وجود ثابت و خالد وليس كما تصوره الفيثاغوريون نقاط تحديد فراغا لا نهائيا .

ويبدو أن أفلاطون قد نظر إلى نفسه باعتباره خلف للإنسان الذى رسم لأول مره التمييز بين العالم الفعلى للحقيقة والواقع وبين الظاهر المحسوس وهو عالم الصيرورة ، وقد تبنى أفلاطون هذا التمييز كما وضعه بارمنيدس بين الحقيقى والمعروف واللا حقيقى الخالص الغير معروف وبين هذين الاثنين يوجد عالم ثالث هو الظاهر الذى يشارك فى كل من الوجود واللا وجود باعتباره وهم (١) .

وقد اعتقد أفلاطون أن عالم الظاهر لابد أن يكون له حقيقة ما - نوع من أنواع الوجود - ولا بد لذلك أن يكون على علاقة بعالم الحقيقة الصادقة والذى جمع أفلاطون بينه وبين عالم المثل - وبارمنيدس كان هو الناقد الواضح لهذا الرحيل من المذهب الإللى الخالص والاعتراضات التى يثيرها فى المحاوره - تأتى كما ولو كانت على لسانه هو ويمكن تخيلها كالتالى :

إذا كان هناك كثرة من المثل بدلًا من الوجود الواحد فكم عدد

هذه المثل ؟؟

إذا كان عالم الظاهر له بعض سمات الحقيقة فما هي العلاقة بين هذين العالميين ؟؟

إذا لم يوجد تعليل عقلى مقنع لهذه العلاقة الا يجعل ذلك عالم الحقيقة مقطوع الصلة تماما بالعالم المحسوس عبر فجوه لا يمكن لما لدينا من معرفة أن نتجاوزها (١)؟؟؟.

وإذا كان الاتجاه السائد فى فلسفة بارمنيدس يوضح منذ البداية أنه من تأثروا كل التأثر الأسرار الدينية وأشهرها عند اليونان الأسرار الأورفية ، فإن هذه التأثيرات نفسها يمكن ملاحظتها فى مناقشات تدور حول النفس فى حاورات أفلاطون وخاصة فيدون ، وكذلك عن المعرفة فى حوار زينون - الأمر الذى يجعل من فيدون كما نظن تمثل التبرير العقلى لخلود النفس عند النحلة الأورفية وقام ذلك بتأكيد فرض المثل (٢) .

ويظهر الطابع السرى فى تعليم بارمنيدس لأن المعرفة عنده قد اتخذت شكل أسرار لا ينبغى أن تذاع على الجمهور وهو نفس الطابع الذى اتسمت به المدرسة الفيثاغورية التى اعتربت المعرفة

F.M. Corsford : Ifid , P. 81.

(١)

(٢) انظر دراستنا : المنهج الغرض والحدس فى حاوره فيدون ، مجلة نادى دار

بالعدد سرا من الأسرار تفسر به حقيقة الكون (١) .
وقد كان الانتماء إلى المدارس الفلسفية السرية والجماعات ذات النحل الصوفية يتطلب اختبارات قاسية للمرتادين أو المربيدين لهذه الأسرار ولهذا يقول في الجمهورية لا يجب أن يمتلك هذه المعرفة إلا الفلسفة أى المرتادون لهذه الأسرار (٢) .

ويبدو أن هذا الإيمان عند أفلاطون كان وراء تشبيده للأكاديمية والتي لم يكن يسمح بدخولها إلا لذوى القدرات الخاصة وعلى رأسها معرفة العلوم الرياضية وخاصة الهندسة . وكذلك اعتقاد أن المعرفة الحقيقة لا يستطيع امتلاكها إلا القلة النادرة من الناس التي تستطيع تجاوز كل الامتحانات والاختبارات القاسية التي لابد من اجتيازها للوصول للمعرفة .

إذا كان فكر بارمنيدس قد سار على أساس منطقى عقلى مترابط متناسق ينتقل من قضيه إلى أخرى متربة عليها بالضرورة وقد بدأ بالفرقنة بين الوجود واللا وجود واستدل من ذلك على أن الوجود موجود واللا وجود غير موجود . وعلى هذا النحو استخدم بارمنيدس المنطق العقلى فى نقد كل المذاهب الكورزمولوجيه السابقة

(١) يُقال أن هيباسوس Hippasus cle Metapontum قد قذف به إلى البحر لأنه أفشى الأسرار الخاصة بالحضر التربيعي للعدد ، فالمعرفة لها قوه تأثير من الوجود لا ينبغي أن يتحكم فيها إلا الخاصة.

(٢) انظر : أميره حلمى مطر : الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكلاتها ، ص ٨٤ .

(٣) انظر : أميره حلمى مطر : الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكلاتها ، ص ٨٤ .

عليه في القرن السادس ق. م وانتهى إلى القول بأن الوجود واحد لا ينقسم لأنّه كل متجانس .. فلماذا يلجأ أفلاطون إلى مثل هذا المنطق المترابط ليضع نظرية المثل موضع النقد على لسان صاحب نظرية الوجود؟؟ وإذا كما قد أشرنا في دراسة سابقة لنا (١) إلى أن الفكر الاستدلالي والذى يعتمد على الفرض كما يعتقد أفلاطون هو مقدمه أو تمهد للحدس الذى يصلنا بالحقيقة مباشرة أو يجعلنا نتعرف على مثل الخير مباشرة . أو بمعنى آخر أن الفكر الاستدلالي والمنطق العقلى يساعد بأن يجعل الروح متوبة أو على استعداد الوصول للرؤى المباشرة بعد التفكير الطويل أو النقاش والتربّي الشاق على الجدل العقلى . فهل كان أفلاطون يقصد من حماوره بارمنيدس أن تكون تدريبا عقليا يقدمه لتلاميذه في الأكاديمية .

إذا كان سocrates في حماوره بارمنيدس يمثل سocrates الأفلاطوني في حماورات المرحلة الأولى - الشباب - فمن الصحيح انه خلال هذه الفترة فقد كان الاهتمام الشائع هو الاهتمام الأخلاقى والدينى والسياسي وليس الميتافيزيقي .. وهكذا نجد المثل الرياضية قد ظهرت في نظرية التذكر ولكن كانت النقطة الرئيسية لهذه النظرية في بناء الوجود السابق للروح ، وفقط عندما طبق أفلاطون نظرية المثل على تفسير كل الطبيعة فإن هذا الامتداد للنظرية لهذا الحد كان يمثل مشكلة

(١) انظر بحثنا : المنهج الفرض والحدس في حماوره الجمهورية ، مجلة كلية الآداب جامعة أسيوط ، العدد الثالث - ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ من ص ١ - ٥٦ .

ومحاوره بارمنيدس تقف في مقدمة سلسلة من المحاورات يضع فيها أفالاطون مذهبة بجانب مذاهب الطبيعين وهذه السلسلة أدت إلى كونيات - طبيعيات - طيماؤس ، وهكذا فإن شيئاً لا يُقال عن هذه الموضوع في محاوره بارمنيدس .

الإنسان والمخلوقات

ويلاحظ أن مثل

وعناصر الطبيعة الأخرى مثل النار والماء والهواء وتصير واضحة عندما أخذ أفالاطون في تطبيق نظرية المثل على الطبيعة ^(١) . وهذا ما لم يفعله سocrates الحقيقي لأن فكرة المثل المنفصلة لم ترد في السياق السocraticي .

فقد كان سocrates يحاول وصف الحقيقة الظاهرة لعالم المحسوس ومحتوياته بالادعاء بأنه يشارك في حقيقة الصورة الفعلية ^(٢) . ولكن هذه الصورة الفعلية المنفصلة لم تكن من صنع سocrates بل من صنع أفالاطون وبدأت منذ محاوره فيدون ولأسباب غير معروفة وكأنها حدس افلاطوني ولكن لا يستند إلى مقدمات ^(٣) وهذا فان أفالاطون في بحثه عن شكل يستطيع به أن يحافظ على روح سocrates وأستاذه ومعلميه . وكذلك يمكنه من تقديم هذا التطور الميتافيزيقي والذي كان قد سبق تقادمه في أشكال مختلفة مستعيناً بالحوار والفن

F.M. Cornford : Plato and Parmindes, P. 82 - 83 . ^(١)
Richard Robinson : Plato's Earlier Dialectic, P. 224 . ^(٢)

٣) انظر بحثاً : الوجود واللا وجود في جدل أفالاطون ، مكتبة جامعة القاهرة ، مايو ١٩٩١ ، بحث للحصول على درجة الدكتوراه ، ص ٤٠٦ - ٤٠٨ .

والأسطورة واللغة الرمزية الموصية - للمناخ الثقافي اليوناني والذي كان قد غلبت عليه النزعة الفعلية والابتعاد عن الأساطير والفكر الأسطوري والأسرار الدينية لم يجد أفلاطون إلا بارمنيدس ليقوم بهذا الدور وهو الذي قام به من قبل حين وضع مذهبه في الوجود في إطار عقلي منطقى (١) ، ليناقش العلاقة بين الوجود الحقيقى وعالم الأشياء المحسوسة ، وكما يلاحظ فى المحاورة فإن أفلاطون لم يرفض طرفا من أجل الطرف الآخر كما فعل بارمنيدس من قبل ورفض الكثرة المحسوسة فى مقابل التأكيد على الوحدة المعقوله .

ويشير روبنسون (٢) إلى أن أفلاطون يضع مناقشاته على لسان مؤسس الفلسفة الإيلية وهذا ليس معناه الا انه يريد تأكيد حقيقة المثل ورفض حقيقة الأشياء الحسيه على لسان مؤسس المدرسة ، وهذا رأى آخرين وإذا كان هذا صحيح بالنسبة لبارمنيدس التاريخي والذى أكدى على حقيقة الوجود ورفضه لحقيقة الموجودات الحسيه - الكثرة - فإنه لا يتفق مع اتجاه أفلاطون العام والذى يبدأ من فيدون ويتم التأكيد عليه فى محاوره الجمهورية (٣) وهو قبول الجانب المحسوس وتأكيد وجوده ولكن مع التقليل من شأنه فى إطار الوصول إلى الحقيقة ، أو بعبارة أخرى أن العلم بالمحسوسات ليس هو كل العلم

(١) أميره حلمى مطر : الفلسفة اليونانية « تاريخها ومشكلاتها » ، ص ٩١ .

(٢) Ricard Robinson : Plato's Earlier Dialectic, P. 226.

(٣) انظر أفلاطون : فيدون ٧٦ أ .

وانظر أفلاطون : جمهورية أفلاطون ٥٠٩ أ .

المشاركة - انه إذا تم إنكار (١) وجود المثل فإن ذلك معناه تحطيم العلم وقوه الجدل ، اذن الجدل كمنهج يوجد في ظل وجود المثل أى وجود غاية لابد من الوصول إليها وهذه الغاية قد أشير إليها من قبل في محاوره الجمهورية ، وكما يقول أحد الدارسين انه إذا كان المنهج يعني النهج أو الطريق والسير نحو غاية محددة ، والمعنى في اللغة اليونانية يتكون من *meth ody* أي من الطريق المؤدى اذن فالمنهج هو الطريقة المتبعة في البحث عن نتيجة محددة مسبقا . وهو مجموعة من القواعد النظرية أو التطبيقية يحددها العقل مسبقا حسب مراحل الوصول إلى غاية مرغوب فيها . (٢)

فلا يمكن الظن بأن أفلاطون بعد ذلك قد اعتراف بعض الشك في مذهبه الذي أمن به وقدمه منذ فيدون وظل على إيمانه به حتى نهاية حياته وإذا كان المنهج عند أفلاطون رحلة شاقة ومجده من المناقشات تعتمد على وضع الفروض والأسئلة والإجابة عليها تنقل الإنسان من الأشياء إلى عالم الحقائق فليس هناك أفضل من بارمنidis ليضع على لسانه نقداً لنظرية المثل وهو صاحب رحلة الخروج من الظن والوهم إلى الوجود الأصيل بثباته وخلوده وأزليته .

(١) Plato : Parm 135 B - C.

(٢) رجاه العشيري : من مناهج العقل الفلسفى : سلسلة تبرز الزمان ، تونس ، ١٩٩٩ ، ص ١١ .

المناقشة الأولى :

نطاق المثل :

ان بارمنيدس يشير إلى الحاجة إلى اختبار منظم للفروض المتضمنة في النظرية ، ويبدو ان مصدر الفشل عند سقراط في مواجهة النقد يوجد في أن الفروض التي يستخدمها بارمنيدس غير مناسبة بالرغم من أنها الفروض التي يقبلها سقراط دون نقد أو أيجاد بديل لها ^(١) .

أن الصعوبات الموجودة في نظرية المثل لا تعنى التخلى عن النظرية نفسها ، وان كانت تحتاج إلى عقلية ذات قدرات خاصة يمكن أن تتغلب على هذه الصعوبات ، وكما يلاحظ فليس هناك بديل عن النظرية إلا إذا كان البديل هو تحطيم العلم والجدل ^(٢) .

يبدأ بارمنيدس اختباره للمثل بسلسلة من الأسئلة حول نطاق المثل ، فهل يوجد مثل للتشابه ^(٣) الوحدة والكثرة ، والعدل والجمال ، والخير ، ويعقب ذلك عن الأشياء الطبيعية مثل الإنسان والعناصر الأربع كالنار والماء . ، ومن هذا النطاق من الأشياء يلاحظ أن سقراط كما يقول ليس لديه يقين بوجود مثل هذه الأشياء ولا يمكن أن يقرر ان كان لها وجود أم لا .

(١) H. Sinaiko : Love, Knowledge and discourse, P. 198 - 199 .

(٢) Plato : Parm : 134 E - 135 E .

(٣) Plato : Parm : 130 a - 130 E .

ويقوم بارمنيدس باضافه عمق آخر للقضية فيسائل ان كان هناك مثل للشعر والطين والقذر وغيرها من الأشياء التافهة . وفي البداية تكون إجابة سocrates أن هذه الأشياء ليس لها مثل ، ولكن بعد إعادة تفكير يشير إلى أنها من الأشياء التي ندركها وبرغم من انه لا يرى أن هناك أى سبب لإنكار تطبيق المثل عليها فإنه يتحاشى الخوض في القضية خوفا من الواقع في هوه اللا معنى .^(١) nonsense

يلاحظ بارمنيدس أن عدم قدره سocrates على الإجابة عن هذه الأسئلة الخاصة بمثل الأشياء البسيطة والتافهة ، يعود إلى صغر عمره وعدم تدريبه جيدا على الجدل فهو لم ينضج بعد إليها لقدر الكافي لإدراك مثل هذه الأفكار العامة ^(٢) .

إن أسئلة بارمنيدس تعنى أن سocrates قد فهم المثل باعتبارها كليات تقوم بتعريف طبقات أو أنواع الأشياء ولها نفس الوجود الجوهرى المنسوب للأشياء ، وسocrates يفترض أن المثل Foms مثل الكثرة منظمة في دور من الطبقات العليا .. ولذا فبارمنيدس في حديثه يشير إلى أن هناك طبقة للمثل الرياضية ، وطبقة أخرى للمثل الأخلاقية ، وطبقة من المثل للكائنات الحية والعناصر الأربع ، وسocrates لم يتردد في قبول هذا الترتيب للمثل ، ويفترض أن كل واحد من المثل أو

Plato : Parm : 130 C - D .

(١)

Plato : Parm : 130 E .

(٢)

كل طبقه من الطبقات قد تعرف وتدرك بعيداً عن الطبقات الأخرى ، ولذا فهو يدل بمحاجة أنه كان يقضى وقته في فهم المثل الجزئية التي كان لها أهميه لديه ..^(١).

لقد كان من المعروف أن سocrates كان يحصر اهتماماته في البداية في المثل الأخلاقية ، الرياضية والجمالية ، وهذا يمكن ملاحظته في محاورات فيدون والجمهوريه ، ولكنه يقبل بشكل صغير أو كبير الافتراض القائل بأن كل نوع من أنواع الأشياء في العالم المحسوس له مثل متفرد ، وكل واحد من هذه المثل يخدم باعتباره قاعدة للخاصة المحددة التي تجسدها الكثره ، ويبدو أن هذا الشكل من النظر إلى النظرية كان وراء نقد أرسطو لمثل أفلاطون بأنه قد وضع عالمين كل منهما مسلو للأخر ولكنه جعل أحدهما مفارقا^(٢) . وربما يرجع السبب في ذلك أن أفلاطون كان يريد وضع نظام جديد مختلف تمام الاختلاف عن النظام الذي وضعته الفلسفة الطبيعية السابقة على سocrates وهو نفسه النظام الذي يريد به مواجهة النظم الطبيعية السابقة^(٣) .

لكن سocrates يشير أنه إذا كانت المثل هي الأساس للخواص التي تحوزها الأشياء الكثيرة - بالجمال تصير الأشياء الجميلة جميلة

H. Sinaiko, love Know ledge and des covsse, P. 199 - 200. (١)
(٢)

Arist : Metaph 997 ab :

R. Robinson : Plato s Earlier Dialectic, P.

(٣)

- بالكبر تصير الأشياء الكبيرة كبيرة - فليس هناك سبب لإنكار أن هناك مثل للطين والقذر والشعر . ولذا فالصعوبة في هذه الأشياء ليست صغرها أو تفاهتها ولكن بسبب عدم تحديدها فإنها تبدو كما لو كانت لا تجسد أى شئ ^(١).

ويفسر هيرمان سينايكو ^(٢) ضعف سocrates في مواجهة الصعب التي تشير إليها محاوره بارمنيدس في نظرية المثل وخاصة في هذه المناقشة الأولى بأنه يرجع إلى أن سocrates في متابعته للمحكمة كان مثله مثل عالم الحياة biologist يقضى معظم وقته في دراسة الأشكال المختلفة للحياة دون أن يعني بطبعية الحياة بشكل عام .
ولكن سocrates يشير إلى أن الصعوبة الموجودة لديه في وضع مثل للأشياء التافهة والحقيرة يعود إلى خوفه من السقوط في هوه اللا معنى. ، ^(٣) ولذا فلابد له أنه يكتشف أن المثل

H. Sinaiko : op . cit., P. 200. (١)

(٢) لقد لوحظ دائماً أن أفلاطون كان قد بدأ بالاهتمام بالمثل الأخلاقية وأنها كانت الموضوع الأساسي لبحثه . ولكن المثل الرياضية كانت واضحة في مينون وفيرون مع مذهب التذكر طالما انه الحقيقة الرياضية سابقة ويمكن الكشف عنها بالتذكر ، وقد كانت العلوم الرياضية هي العلوم بالمعنى الكامل للكلمة وتدور حول حقيقة الموضوعات غير النقيده . وكان الاهتمام العام في هذه الرحلة الأمور الأخلاقية والدينية والسياسية وليس الميتافيزيقيه .

F.M. Cornford : Plato and Parmindes, P. 82. أنظر :

Plato : Parmindes, 130 C - E. (٣)

ليست في الأشياء على الإطلاق ولا تكون طبقه كما تفعل الأشياء كذلك ، أن الصعوبة الحقيقة هي المفهوم غير المناسب الموجود لديه عن المثل . وبارمنيدس يتقدم في المناقشة لإظهار أن خوفه هذا لا يمنعه من التركيز والاهتمام بهذه الأشياء التي لها مثل Forms وقد حدد نفسه في هذه المثل التي كان على يقين من حقيقتها (١) وهكذا تبدو المناقشات التالية وكأنها محاولة من بارمنيدس لإيضاح المعنى غير العادي أو غير المناسب في مفهوم سocrates عن المثل .

أن المناقشة الأولى تكشف عن شيئين مهمين :
 الأول هو ترتيب المثل في طبقات وهي المشكلة التي يتطرق إليها الحديث في الجزء الثاني من المحاوره ، والذي يشار فيه إلى أن عالم المثل فيعرف بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر ، ولا يعزف كوجود واحد يتضمن كثرة من المثل المختلفة وكذلك طبقات مختلفة من المثل .

الثاني هو كيفية معرفة المثل أو طبيعة هذه المعرفة وهي معرفة تتعلق بأشياء تختلف تماماً عن عالم الأشياء المحسوسة ، ولذا فعندما ترتبط معرفة هذه الأشياء - المجردة - بأشياء العالم المحسوس يتردد سocrates ويظهر ضعفه ويعمد بارمنيدس إلى إظهار أنه نقطه

(١) vincent lutoslawski : origin and growth of plato's logic , wrth
 an account of plato's style and of the chronology of his writings , longmans, london, 1905, P. 404 plato : parm 130 C

الضعف هي المفهوم Conception غير المناسب الموجود عند سocrates عن المثل (١) .

أنا نعلم من خلال فيدون والجمهورية أنه الأشياء المحسوسة تجعل الإنسان يتذكر المثل Forms ولكن إدراك هذه المثل - الصور - لا يسير بنفس الطريقة التي تسير بها معرفة الأشياء المحسوسة . والمفارقة الموجودة في مناقشات بارمنيدس عن النظرية تكمن في هذه النظرة إلى المثل باعتبارها أشياء كلها مثل الكثرة المحسوسة ، ولذا فإن نقطة الضعف عند سocrates الصغير هي في مفهومه عن المثل ، وبالرغم من أنه في بداية المناقشات يؤكد ولا ينفي وجود كلا العالمين - عالم المثل وعالم الأشياء المحسوسة - إلا أن فهمه لعالم المثل هو الذي أدى إلى صمته وقبوله لكل الانتقادات التي وجهت إلى عالم المثل على لسان بارمنيدس الذي فسره بارمنيدس بأنه يصدر لصغر سن سocrates وقله خبرته ولذا كان السؤال في بداية المناقشات .

هل استطاعت أن تستخرج هذا التمييز بنفسك وأن تقصد من جانب المثل في ذاتها ومن جانب آخر الأشياء التي تشارك فيها (٢)

???

وهل يمكن أن يفصل سocrates بين عالم المثل وعالم الأشياء دون أن يكون على معرفة وثيقة بكل العالمين ، وأن المشكلة كما يبدو

Plato : Parm 129 C - E .

(١)

Plato : Parm 130 a - B .

(٢)

هي مشكلة معرفة بعالم المثل ولذا نلاحظ أن بارمنيدس يتساءل عن طبيعة عالم المثل وامتداده وكذلك عن علاقة عالم المثل بعالم الأشياء المحسوسة - الكثرة المادية - وفي النهاية يُعرب عن شكه في معرفتنا في عالم المثل إذا كانت نظرتنا لهذا العالم ستظل كما هي ما عدا أننا نجعل هذا العالم مفارق لعالم الأشياء المحسوسة .

المناقشة الثانية

مشكلة المشاركة :

يبدو أن السبب في موافقة سocrates على مناقشات بارمنيدس أن بارمنيدس قد وظف بعض الافتراضات حول المثل لم يكن سocrates يضعها موضع الفحص أو الاختبار . وقد أظهر بارمنيدس أن هذه الفروض تجعل مشاركة الكثرة في المثل مستحيلة وهذا يتضح من خلل المناقشة الثانية عن المشاركة (١) .

بارمنيدس يكشف في البداية عن طبيعة المشاركة وبعدها يبدأ في نقد هذه الفكرة ، والكشف عن طبيعة علاقة المشاركة يتضمن أن تقرير خاصة من الخواص يعود إلى مشاركتها في المثل ، وهكذا فالشيء الصغير صغير لأنه يشارك في مثل الصغر .

وكما يشار في أوقات كثيرة فإن هذا المفهوم يبدو صعبا على الفهم لأنه يجعل العلاقة تتضطرب بين العلاقات والكميات ، فالشيء لكي

(١) Herman Sinaiko: Love, Knowledge and discourse in plato s
Dialectic , 202 - 203.

يكون صغيراً ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة لشيء ما - آخر - أو عن معظم الأشياء أو صغير عن بعض مستويات الأشياء^(١). الصعوبة الموجودة في هذه الملاحظة أنها تثير التساؤل عن نظرية المثل ، فقد وضعت - كما يتضح من خلال حوار سocrates مع زينون الإيلي - أن الأسئلة التي وضعها كان هدفه منها الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالكثرة .

فقد كانت نظرية المثل بفكرة المشاركة بمثابة محاولة لتعليق علاقة الوحدة الكثرة في رأى سocrates ولذا فقد وصف سocrates نفسه بأنه واحد في وسط ستة رجال آخرين في الحجرة . كذلك فهو كثرة بالنظر إلى الأجزاء المختلفة المكونة لشخصه أي كثرة من أعضاء ،^(٢) والكشف عن مختلف الأطر التي يوجد فيها باعتباره واحداً وكذلك باعتباره كثرة فهو يضع حلاً للمفارقة الموجودة في ملاحظة أنه واحد وكثرة في آن واحد ، والحقيقة تظل كذلك فسocrates واحد وكثرة في آن

(١) Herman Sinaiko : 9 fid, P. 202 .

(٢) Plato : Parm 129 B - C .

لقد سخر سocrates من النظرة المادية للإنسان في فكرة الألية الموجودة في أفكار انكساجوراسي بعد قراءة كتابه اعتبار أن تركيب الإنسان من أعضاء وعضلات طبقاً لقوانين انكساجوراسي هي التي أوصلت سocrates إلى السجن وهي مفارقته سocratie لأن السبب في وجود سocrates في السجن هو أنه متهم بافساد الشباب والإيمان بالله أخر غير الله المدينة .

واحد .

يهاجم بارمنيدس مفهوم المشاركة بوضع بعض الافتراضات عن المثل فهو يفترض :

- أ- أن كل واحد من المثل يحوز بالضرورة الخاصية المميزة له : الكبر هو الكبر - الصغر هو الصغر .
- ب- ان المثل أشياء حتى بالمعنى الطبيعي للكلمة .
- ج- لا يمكن لمثال أن يشارك في مثال آخر وخاصة المثال المناقض له - على سبيل المثال فالصغر لا يكون أكبر من أي جزء من أجزاءه .

وقد استخدم بارمنيدس الافتراض الأول في المناقشة حول مشاركة المثل حيث أن كل واحد من الأشياء الكثيرة المشاركة في مثال لا يمكن أن يشارك في كل المثال ، لأن المثال بهذا الشكل سوف يوجد في كل واحد من الأشياء على حده وهكذا يكون بعيداً عن ذاته (١) .

وهكذا يلاحظ النظرة المادية للمثال حيث ينظر إليه على أنه شيء مثله مثل الأشياء سوف ينقسم إلى أجزاء عديدة كي يوجد في كل الأشياء المشاركة فيه .

ويلاحظ أحد الدارسين لمحاوره أفلاطون أن هذه المناقشة تفترض أن المثال له وضع في الفراغ كما هو الحال مع الأشياء

الطبيعية ، برغم أن واحداً من الاختلافات الأساسية بين المثل والأشياء - الكثرة - هو أن المثل ليست في فراغ أو زمان (١) . ويحاول سocrates الهرب من هذا المأزق بافتراض أن المثال قد يكون مثلاً مثل ضوء النهار واحد ولكنه يرى ويدرك في أماكن عديدة في نفس الوقت وليس مفارقاً لذاته (٢) .

لكن بارمنيدس بعيد عليه التفسير السابق مؤكداً على وجهه نظره بأن المثال مثل البضاعة التي توزع على أفراد فالبضاعة واحدة وموزعة على أفراد عديدين في نفس الوقت . ويتسائل بارمنيدس أن كانت البضاعة ككل في هذه الحالة توزع على كل إنسان أو أن ضوءاً منها فقط هو الذي يوزع لكل إنسان على حده وليس البضاعة كلها (٣) .

وبارمنيدس يُجبر سocrates على قبول القسمة الطبيعية لكل مثال إلى أجزاء . ولهذا يظهر أن الكثرة لا يمكن أن تشارك في جزء من المثال لأن ذلك يتضمن متناقضات أخرى إذا ما تم فهم المثل على أنها مثلاً مثل الأشياء المادية ، فان أجزاء المثال ستكون بمثابة قطع Parts Piece لمشاركته في جزء من مثال الكبر . وهو بهذا الشكل يشارك في جزء

H. Sinaiko: Love, Knowledge and discourse. P. 203 - 209 C.(١)

Plato : Parm 131 C - D . (٢)

Plato : Parm 131 D - e . (٣)

أصغر من المثال ذاته ، وبنفس الطريقة فإن الشئ الصغير سوف يشارك في جزء من مثال الصفر لأنه يشارك في قطعه من الصفر بينما الصفر في ذاته سيكون أكبر من أجزاءه (١) .

ان الصعوبة الموجودة في هذه المناقشات كما يلاحظ هي النظر الى المثل باعتبارها أشياء مادية ، وهذا هو ما يفترضه بارمنيدس الشئ الذي يدعو للدهشة هو أن ذلك ما يقبله سocrates بما يمكن ملاحظته من الحوار .

ويبدو أن ريكس وورنر يتفق مع كورنفورد وهرمان سنایکو أن هناك ملمح مادي للنظر الى المثل في محاوره بارمنيدس ولذا يقول أن أفلاطون في محاوره بارمنيدس يشير الى الصعوبات الكبيرة المنضمنة في تجسيمه للصور - أي النظر اليها باعتبارها مجسمات - إلى مشاكل كيف أن مثل هذه الأجسام لو وجدت يمكن أن تنتهي إلى أجسام العالم المادي والى بعضهما البعض .

ان النتيجة المثيرة للدهشة أن الأشياء الكثيرة ليست لها القدرة على المشاركة لا كأفراد ولا كليات وهي نتيجة تتفق مع الفرض القائل أن المثل أشياء حتى بالمعنى الطبيعي .

وهنا يفترض بديل آخر محتمل لمشكلة المشاركة لأن الكثرة لابد أن تشارك في مثال ما ككل أو كأجزاء وهذا البديل لم يذكر .. ولم يكشف عنه في المناقشة ولكنه يبدو وكأنه احتمال منطقى موجود

(1)

في المناقشة ، ولعله قد يطرح في الجزء الثاني من المحاورة - الفرض الثاني - والنتيجة الان من هذه المناقشة هي أنه طالما ظل النظر الى المثل في ذاتها على غرار النظر لأشياء المادة فليس هناك طريق يمكن للكثرة أن تشارك في المثل (١) .

لقد كان سocrates يعتقد أن عالم الظاهر لابد أن يكون له حقيقة ما أو نوع من أنواع الوجود ولا بد لذلك أن يكون على علاقة بعالم الحقيقة الصادقة والذي جمع أفلاطون بينه وبين عالم المثل، وكما يبدو فإن بارمنيدس كان هو الناقد الواضح لهذا الرحيل من المذهب الإيلي الخالص وتأتي الاعتراضات كما لو كان هو الذي يثيرها بنفسه وكأنه يقول : اذا كان هناك كثرة من المثل بدلا من الوجود الواحد فكم عدد هذه المثل ???

إذا كان عالم الظاهر له بعض الحقيقة فما هي العلاقة بين هذين العالمين ???

وال المشكلة التي يضعها بارمنيدس هي انه إذا لم يوجد تعليل عقلى مقنع لهذه العلاقة ألا يجعل ذلك عالم الحقيقة مقطوع الصلة تماما بالعالم المحسوس عن طريق فجوه لا يمكن لمعرفتنا ان تتجاوزها (٢) .

(١) H. Sinaiko : Love , Knowledge and discourse , P. 204 - 20

ريكس وورنى: فلاسفة الاغريق ، ترجمة عبد الحميد سليم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ص ٨٨.

(٢) F. M. Cornford : Plato and Pornides, P 80 - 81

ويشير كورنفورد (١) في اتفاق مع آراء هيرمان سينايكو وكذلك ريتشارد روبنون أن بارمنيدس ينظر إلى المثل وكأنها أشياء مادية يمكن أن تقطع إلى أجزاء ، فمثلاً الكبر الذي يشارك في الشيء الكبير جزء من المثل والتي هي بالطبع أصغر من المثل في ذاته ، وهذا نفهم معنى Part جزء أو كُل Whole بالمعنى المادي للكلمة . وقد كانت هذه النظرة موضوع نقاش في الأكاديمية كما يشير البعض (٢) ، وهناك إشارة عند أرسطو تفيد أن المثل لا تساهم بشيء منها :

(١) وانظر : R. Robinson : Plato's Earlier Dialectic P. 229 - 230

H. Sinaiko : Love, Knowledge and Discourse, P. 204.

(٢) وقد أشار الكسندر إلى عرض من الاعتراضات التي تقدمها أرسطو على

المثل منها :

أ- المثل لابد أن تكون أجسام ومناقضه كل منها للأخر .

ب- سواء كان كُل المثل أو جزء منه فلا بد أن يكون في كل واحد من الأشياء

- فإذا كان كُل فان ما هو عدديا واحد سيكون موجودا في كل واحد من

الأشياء وإذا كان جزء فان الإنسان سيكون فيه جزء واحد من مثال الإنسان .

ج- المثل ستكون منقسمه .

د- سيوجد عدد كبير من المثل ، وليس واحد فقط ، نختلط في كل واحد من الأشياء .

هـ- المثل لن تكون نماذج .

وـ- سوف تخنقى المثل مع الأشياء التي تختلط بها .

زـ- لن تكون المثل خارج إطار الحركة .

وهذه الملاحظات تعنى كما يعتقد كونفورد ان ايدوكسوس كان يفهم المشاركة بنفس الطريقة المادية التي يصفها بارمنيدس .

في وجود الأشياء ما لم تكن موجودة فيها ، ولابد من هذه الناحية أن ينظر إليها على أنها أسباب Causes بنفس الشكل كما لو كان البياض هو سبب اللون الأبيض في الأشياء .

ان الأمثلة التي يقدمها بارمنيدس عن الكبر والصغر والمساواة توحى بعبيثة افتراض أن الكبر في ذاته هو بمثابة شيء يمكن أن ينقسم إلى أجزاء - وأفلاطون كان على وعي بمثل هذا الغموض لأن جزءاً من أغراض كتابة الجزء الثاني من المحاور هو إلقاء الضوء على مثل هذا الغموض (١) .

المناقشة الثالثة :

مناقشة الإنسان الثالث :

رأينا في المناقشة الثانية الخاصة بمشكلة المشاركة أن النظر إلى المثل على غرار الأشياء يهدد المثال إما بالتعدد أو بالانقسام بين الأشياء ، وبارمنيدس يتسع في المناقشة الثالثة مقدما نفس الافتراض الذي لم يؤكده ولكنه أوصى به فقط في المناقشة الثانية . ولذا يشرح بارمنيدس لسocrates طريقة نظره إلى المثل - أي الطريقة التي جعلته يؤمن بمثل منفصلة - بأنه في كل وقت يرى فيه عدد من الأشياء الكبيرة يبدو له أن هناك خاصية بسيطة عندما ينظر إلى

F. M. Cornford : Plato and Pasmindes , P. 86 - 87 .

Plato : Parm 129 B .

Plato : Paron 142 B - 157 B .

(١)

وأنظر :

الأشياء مجتمعه معا ، وحينئذ يعتقد أن الكبر هو شئ كبير ..
ويوضح بارمنيدس هنا أنه إذا أخذنا الكبر في ذاته
والأشياء الكبيرة ونظرنا إليها بنفس الطريقة فان مثلاً جديداً آخر
سوف يظهر ليكون هو العلاقة ما بين المثال الأول والأشياء ، وانه
بخاصية هذا المثال تظهر الأشياء الكبيرة على أنها كبيرة (١).

بارمنيدس يعتقد أن سocrates يتظر إلى المثل
نظرته إلى الأشياء أو كان المثال شئ ما ولكنه مفارق . وهذه
النظره تتضمن تناقضاً أو مغالطه ففي هذه الحالة توجد الحاجة إلى
مثال ثالث يكون هو المقياس للمثال الأول والأشياء الجزئيه التي
تصف بهذه الخواص التي للمثال قبل الكبر (٢) .

وبعبارة أخرى اذا كان المثال - الكبر في ذاته -

له خاصية بنفس الشكل الذي يوجد في الأشياء largeness itself .
الكبيرة (٣) أو كما يقول بارمنيدس إذا كان الكبير في ذاته مجرد شيء

(١) Plato : Parm 132 a B .

(٢) Plato : Parm 132 a B .

(٣) F.M. Cornford : Plato and Parmindes, P. 88.

= وأنظر : وقد أشار البعض إلى مناقشة الإنسان الثالث ويبدو أنها مناقشات
عديدة ومختلفة وتتركز على فرضين هما ، أنها تتضمن تزايد لا نهائي أنها لا
تتضمن هذا التزايد ، وقد ذكر الكسندر مناقشة استخدمها السوفطائيون مؤداناً
أننا عندما نقول الإنسان يمشي فنحن لا نقصد مثال الإنسان لأنه لا يمكنه السير
' ولا أي إنسان جزئي لأننا لا نعرف من هو الذي يمشي ، فلا بد أن يكون

كبير . فإن المثال سيصبح عضواً آخر من طبقة الأشياء الكبيرة وسوف يوجد سبب الطلب مثل ثان ليشارك فيه كما كان هناك مطلب للمثال الأصلي لمشاركة فيه الأشياء - الكثرة - وهكذا نحصل على تزايد مستمر .

هناك إنسان ثالث ، وأضاف الكسندر Alexander في مواجهة ذلك فالمناقشة تشير إلى أنه إذا كان هناك إنسان فلا نستطيع وضع عبارات ليس فقط عن هذا المثال ولا عن أي إنسان محدد جزئي ، ولكن أيضاً عن إنسان ما غير محدد . وهناك إشارة إلى أن أرسطو قد استخدم هذه المناقشة على أساس أنه إذا افترضنا أنه المثل قد وجدت بالفعل ، وإن موضوعات الرياضيات أيضاً موجودة بجانب الموضوعات المحسوسة باعتبارها طبقة ثالثة بين المثل والأشياء المحسوسة فلماذا لا يكون هناك إنسان ثالث أو حصان بين مثال الإنسان والأفراد أو الحصان والأفراد وتوجد عبارة لبولكسنيوس *polygonus* أنه إذا وجد إنسان في علاقه مع المثال إنسان . فلابد أن ذلك يعني شيئاً ما يمكن أن فيشار إليه على أنه تعرفه فتقول أنه هذا الإنسان كما هو الحال في الرياضيات فإن الدائرة تعنى شيئاً ما هو الدائرة ولا شيء آخر أكثر من ذلك بينما أي مفرد جزئي إنسان له خواص كثيرة . فإذا كان هذا ما يقصد بوليكسيوس فإن مناقشه تأتي مثل مناقشة أرسطو - كما أن نظرية المعرفة تفترض أنه لابد أن تعرف أن عبارة إنسان ما تعنى شيئاً متميزاً عن المثال إنسان وتتميز عن أي مفرد محدد واقعى .

ويعتقد كورنتورد أن مناقشة بوليكسيوس تختلف عن مناقشة بارمنيدس في المحاوره ، ولا يمكن استخدامها على أنها دليل على تقديم أفلاطون لانتقادات على نظريته من خلال فكر الميجاريين ، فقد كان بوليكسيوس مشاركاً لبرايرون Bryson الذي كان تلميذاً لابوكليدس Euclides .

وقد عُرفت هذه المناقشة باسم الإنسان الثالث وضعها أرسسطو بهذا الشكل .

إذا ما وضع مصطلح عام باعتباره محمول على عدد من الأشياء ، وكان وجوده بالفعل منفصل عن الأشياء التي يحمل عليها - وهذا هو ما أكدته أصحاب المثل - وطالما أن سبب وجود الإنسان بذاته هو الإنسان المفرد - هكذا فسوف يوجد إنسان ثالث لأنه إذا كان المحمول مختلف عن الأشياء المحمول عليها والتي تتصف بهذه الصفة وله وجود مستقل وإذا كان يحمل على كل الأفراد والمثال فسوف يوجد إنسان ثالث فوق وأعلى من الأفراد والمثال وبشكل مماثل مثل رابع يحمل على الثالث والأفراد والأول ، وخامس يحمل على الرابع والأفراد والمثل الأخرى - وهكذا بلا توقف والغريب في الأمر أن بارمنيدس عندما يُسر رؤية سocrates للمثل على أنها تأتي على غرار رؤيته للأشياء فكانه ينظر لل الكبر في ذاته على أنه شيء كبير فإن سocrates يقف صامتا ولا يقدم نقدا أو اعتراضا على ذلك .

ويعتقد هيرمان سينايكو (١) أن بارمنيدس بعد أن أظهر أن المشاركة مستحيله في المثل اذا ما فهمت على أنها أشياء .. يوضح بعد ذلك أن مثل هذا المفهوم المادي للمثل يتضمن تحطيم أحد الملامح الأساسية للمثل في ذاتها ألا وهو الوحدانية oneness أو الفردانية singularity أو التضرر ، وهذه المناقشة التي تسمى مناقشة الإنسان

(١) Herman Sinaiko : Love, Knowledge and discourse , op. cit;

الثالث قد استخدمت لنقد نظرية أفلاطون في المثل الجوهرية - فبارمنيدس يبدأ بالتأكيد على أن كل واحد من المثل هو مثال واحد متفرد unique ، والكثير من الأشياء التي تتشابه في صفات ملحوظة يفترض أن عناصر التشابه فيها تعود إلى حضور هذا المثال فيما بينها .. ولكن إذا وضع مثل الكبر مثلاً فسوف يظهر أنه بالاشتراك مع الأشياء الكبيرة الأخرى في الصفة تظهر على أنها كبيرة ، وبالطبع سوف يكون هناك مثل آخر للكبر أو تظهر الحاجة لمثال آخر لتفسير العلاقة بين المثال والأشياء الكبيرة التي هي كبيرة بسبب حضور هذا المثال وهذا يحدث تزايده بدون توقف.

لابد من الإشارة إلى نتيجة هامة لهذا الافتراض أو لهذا المفهوم المادي للمثل ، فإذا كان هناك مضاعفه لكل واحد من المثل وهو ما ينتج لامحالة عن هذا الشكل من الأشكال المادية فإن الكثرة من كل واحد من المثل على حدوده يتضمن تزايده لانهائي يمثل صعوبة حادة - لأنه يعني أنه لا يوجد مثل واحد مفرد للكبر عن طريقة تكون كل الأشياء الكبيرة كبيرة لأن كل واحد من مثل الكبر يتطلب مثلاً آخر للتعليق لمثال الكبر السابق .

وهكذا فإن التزايده اللانهائي لكل واحد من المثل يحطم القاعدة التي تقف عليها النظرية لأن المثل لم تعد أساساً لتقرير الخواص التي تحوزها الأشياء طالما أن النظرة المادية للمثل قد تحول إلى فكرة أن مثلاً ما والأشياء الكثيرة التي تشارك فيه قد تؤخذ معاً باعتبارها تجمع واحد لأشياء مفردة single collection تعرض كلها نفس

الخاصة^(١).

لقد كان النقد المعتمد لنظرية المثل هو الفصل بقوه بين الأشياء والمثال ولكن مناقشات الإنسان الثالث تظهر أن سocrates قد فشل في أن يتبعه بمثله بعدها كافياً عن الكثرة من الأشياء المحسوسه فقد ميز المثل عن الكثرة من الأشياء بافتراض أنها تكون نوع مختلف تماماً عن الأشياء ولكنه يظل يتفكر فيها كأشياء أو على غرار الأشياء أو كأنها والأشياء مجموعة واحدة وهذا ما كشف عنه Parmenides .

إذا وجد مثال واحد عن طريقه تشارك الأشياء الكثيرة في خاصية من الخواص فمن الضروري أن المثال الواحد في ذاته auto له كثرة من الخواص .. وهذه النتيجة منطقية وعقلية تماماً لأنها تتضمن أن المثل لا يمكن أن تفهم على الاطلاق إذا كان التفكير فيها سيكون ببساطة أنه هويات كل منها يعرض خصيصة واحدة وواحدة فقط^(٢) .

أن نقد مناقشة الإنسان الثالث^(٣) يتطلب ما عرفه سocrates من

(١) H. Sinaiko : Love, Know Ledge and discourse, P.206 - 207 .

(٢) F. M. Cornford : Plato and Parmindes. P. qo .

(٣) وقد لاحظ كورنفورد أن هناك فقره من فقرات محاوره الجمهورية يمكن النظر إليها على أنها نقداً لمناقشة الإنسان الثالث وهي أما الله فلم يخلق في طبيعة الأشياء إلا سريراً واحداً وواحداً فقط ، وهو لم يصنع ابداً ولن يصنع ابداً سريرين أو أكثر . لأنه لو صنع اثنين فقط لظهر ثالث يكون صوره للاثنين الأولين ، ويكون هذا الثالث هو الأساس لا الاتنان الآخرين ولما كان

قبل وهو دراسة العبارات الموضوعة عن المثل وليس عن الأشياء ، فنحن يمكننا أن نقول أن سocrates رجل man ، ولكن إذا كان باستطاعتنا القول أن الرجل هو الإنسان فلا يمكن أن نقول أن الرجل هو الرجل أو الإنسان هو الإنسان ، ومناقشات أفلاطون في الجمهورية وغيرها من المحاورات تشير إلى أن أفلاطون لم يكن غافلا عن المغالطة الموجودة في افتراض بارمنيدس أن الكبر هو الشيء الكبير .

ان الخطأ الموجود في المناقشة والذي يفسر بأن هناك تزايده لانهائي في المثل لا ينتج عن فصل المثل عن الأشياء كما يرى البعض ولكن عن طبيعة النظر إلى المثل على أنها مشابهه للأشياء أو النظر لها على غرار الأشياء ، وهذا يرجع في الغالب إلى بارمنيدس الذي لم يرفضه سocrates - الصغير - ولكن لا يرجع إلى سocrates نفسه

الله يعلم ذلك . وأراد أن يكون الصانع الحقيقي لسرير حقيقي . لا الصانع الجزئي لسرير خاص . فقد خلق سريرا هو السرير الواحد الأساسي فإذا كان هناك مثالان فسوف يكونا هويات من نفس النظام بالضبط مشابهان ، فالصورة سرير ليست سريرا ، وليس من الصحيح أن المثال له خاصية بنفس الشكل الذي للأسره الفردية الجزئية . وهذه الخاصية ليس هناك سبب لمضاعفتها

أنظر :

جمهورية أفلاطون - ج - ٥٩٧ - ترجمة فؤاد زكريا.

وأيضا : F. M. Corsford : Plato and Parmenides, P. 90 - 91.

أيضا : Vincent Lutoslawski, origin and growth of Plato's logic

، ولكن وجودها في محاوره من محاورات أفلاطون يمثل حرجاً شديداً
سواء لمحبى أفلاطون أو لخصومه. فلماذا يعرض أفلاطون نقداً كهذا
في إحدى محاوراته؟ إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة المثل وليس بمعرفة
الأشياء المحسوسة كما هو واضح من الحوار فهل كان أفلاطون غافلاً
عن هذه المزالف التي قد تقع فيها نظريته والتي يكشف عنها بارمنيس؟؟ أم
أن هناك حاجة أخرى لإثارة مثل هذه التساؤلات عند أفلاطون؟؟؟ (١) .

(١) هانى محمد رشاد : الوجود واللاوجود فى جدل أفلاطون ، بحث للحصول
على درجة الدكتوراه ، جامعة القاهرة ، المكتبة المركزية ، مايو ١٩٩١ ،
الفصل الأخير نتائج البحث ص ٤٠٣ - ٤١١ .

المناقشة الرابعة :

المثال فكرة في عقل ما :

إن سocrates يحاول إنقاذ نظرية المثل من هذا التزاييد اللانهائي الناتج عن النظر إلى المثل على غرار النظر للأشياء المادية الأمر الذي هدد بتجزئه المثل أو تقسيمه ولذا يحاول تعديل مفهومه عن المثل من جهة في هذه المناقشة ويقول :

هل يمكن النظر إلى كل واحد من المثل باعتباره فكرة ما ، وهي لا يمكن أن توجد إلا في عقل ما. وبهذا الشكل سوف يكون كل واحد منها واحد one والعبارات التي قبلت عنها لن تكون صادقة^(١).

هكذا يقترح سocrates في البداية التحول في الموقف الوجودي للمثل من كونها هويات أو موجودات ذات وجود مفارق إلى اعتبارها أفكار توجد فقط في عقل ما .

وسocrates يحاول في هذا التحول المحافظة على واحدة من الخواص الأساسية للمثل وهي oneness الواحدية أو التفرد .. ولكن يبدو أنه قد فشل في فهم أن هذه بالفعل هي الخواص التي لا يمكن الاستغناء عنها إذا ما كانت نظرية المثل يُراد لها أن تبقى^(٢) .

والاعتراض الأساسي لبارمنيدس على اقتراح سocrates بأن

Plato : Parm : 132 B - C.

(١)

H. Sinaico : love, Knowledge and discourse, p.p 208

(٢)

تكون المثل أفكار في عقل ما لأن فعل التعلق act of thinning لابد أن يكون له موضوع ، وهذا الموضوع سيكون هو الخاصية المفردة التي تنتشر على كل الموضوعات الجزئية ، وطالما أن هذه الخاصية واحدة - ومؤكد أنها واحدة - فسوف تكون هي المثال (١) .

وهكذا فالمثال كنتيجة للمناقشة - سيكون هو موضوع التفكير وليس هو فعل التفكير .

ويتبع ذلك أنه ليس هناك أساس للقول بأن هذا المثال موجود فقط في عقل ما لأنه بهذا الشكل ينكر وجودها المستقل .

ونحن نعرف منذ فيدون أن المثل هيئات قائمة بذاتها موجودة وجودا مفارقًا للأشياء التي تشارك فيها أو الأشياء التي تمثل أسبابا لوجودها ، ولذا فهي في عالم مستقل بعيدا عن أي عقل ولا يرتبط وجودها بوجود عقل يفكر .

أن المثال باعتباره فكرة في عقل ما ، يمثل محاولة لحفظ على وحده المثال بدلا من كونها موزعة على الأفراد ، ولكن كلمه فكرة تعنى عمل من أعمال التفكير تجرى في عقل ما وهذا يعني أنه إذا لم يوجد عقل يفكر فلن توجد مثل أو مثال لأن المثل فعل من أفعال العقل (٢) .

أن فعل التفكير لابد أن يكون محدد بموضوع وهذا الموضوع

(١)

Plato : Parm : 132 B.

(٢)

Plato : Parm : 132 B C.

لابد أن يحتوى على مضمون معين ، فإذا كان المضمون مختلف من عقل آخر لاستحالت إمكانية قيام العلم ، فإذا كان كل منا لابد أن يفهم الآخر فلابد أن يكون نفس الشئ أو نفس المضمون أمام عقولنا جميعا بالرغم من أنه قد لا يكون بنفس الوضوح . فإذا كان موجود فقط في عقل واحد فقد لا يكون مقبولا أو يمكن معرفته للعقل الآخرى (١) .

ويقدم بارمنيدس اعتراض آخر على تحول سocrates من اعتبار المثل هويات موجودة إلى اعتبارها أفكار في عقل ما ، وهذا الاعتراض قد يأتي ضد مشاركة الأشياء في المثل فإذا كانت المثل هي أفعال للتفكير فإن كل شئ سيكون إما فعل من أفعال التفكير وبالتالي يفكر أو أن هناك أشياء من أفعال التفكير act of thinking لا تفكر وهو تناقض ملحوظ (٢) .

وربما يبدو للبعض كما يشير كورنفورد أن المحاوره تعيد المذاهب الذي ينسب إلى بارمنيدس الحقيقى والقائل أن معنى أن تفكر هو أن توجد .

إن اعتراض بارمنيدس يشير إلى أن سocrates لا يستطيع الهرب من الصعوبات التي تواجهه بالنظر إلى المثل باعتبارها أفكار في عقل ما ، وبالرغم من أن موقف بارمنيدس يدحض موقف سocrates الجديد فإنه لا ينكر أن تكون المثل موضوعات للتفكير أما لمناقشة فإنها

(١) F.M. Cornford : Plato and parmindes, P. 91.

(٢) Plato : Parm : 132 C .

تدحض فقط أن المثل ذاتها أفكار في عقل ما^(١). إن هذه المجهودات التي تجري للهروب من الصعوبات التي وضعها بارمنيدس تحدث دون مواجهة المشكلات الموجودة في المناقشات، وتبدو كما يلاحظ بعض المعاصرین أنها تميّل إلى تفسير صعوباتها بتقليلها أو بردّها إلى قضايا منطقية أو لغوية. وربما يكون ذلك تحذيراً من أفلاطون لأى شخص يحاول حل الصعوبات الحقيقة للفلسفة بإنكار أنها حقيقة أو أنها غير ذات معنى^(٢).

لقد تخلى سocrates عن اقتراحه بجعل المثل نماذج في الطبيعة - كما سنرى في المناقشة التالية - ولكن بعض المعاصرين لم يتخلوا عن هذا الاقتراح على أساس أن المثل أفكار في عقل الله mind كما لو كانت موجودة فقط في ذهنه ، وهذا الله قد يكون هو الصانع في طياؤس dimurge وليس هناك سبب عند أفلاطون للقول بأن المثل التي يأخذها الصانع على أنها نماذج تعتمد في وجودها على عقله أو أنها هي أفعال لتفكيره .

لقد أظهر بارمنيدس لسocrates أنه لم يفلح في الحفاظ على تفرد المثل وواحديته بهذا التحول ، ولكنه قد ساعد على زيادة الصعوبات المتضمنة في المشاركة وال العلاقة بين المثل والأشياء ، وسocrates يحاول

F.M. Cornford : Plato and parmides, P. 92.

(١)

H. Sinaiko, love, knowledge and discourse, P. 208 .

(٢)

تعديل موقفه بإعادة تكوين جديد للمثل .

المناقشة الخامسة :

المثل نماذج في الطبيعة :

يحاول سocrates التركيز على إعادة تعريف للمثل يجعل من مشاركة الأشياء - الكثرة - المحسوسة في المثل ممكناً ، ولذا يحاول جاهداً الهروب من الصعوبات في المحاولة الثانية ويقول :

أن أفضل ما بوسعي فعله في هذا الموضوع هو ذلك . أن هذه المثل توجد كما لو كانت نماذج ثابتة في طبيعة الأشياء ، والأشياء الأخرى تصنع على غرارها وهكذا تتشابه ، وهذه المشكلة التي لها في المثل ليست إلا أنها صنعت على غرار صوره المثل .

إذن فعلاقة المثل إلى الخاصية إمكانية في الشيء قد تكون مثل علاقة الأصل والصورة إذا ما نظر إلى المشاركة على أنها فقط التشابه الموجود بين الصورة والأصل - المثل - .

ويبيّنParmenides أن هذا التحول في موقف سocrates يتضمن تزايداً لا نهائياً مثله مثل التزايدي الموجود في مناقشة الإنسان الثالث . وقد بدأ بالإشارة إلى أنه إذا تشابه شيئاً فان علاقـة متناسقة تحدث بينهما .. فإذا كان أ يشبه ب في بعض الخواص فإن ب لابد أن يشبه أ في نفس الإطار^(١).

وبعد ذلك جعل Socrates يوافق على أن الأشياء تشبه بعضها

البعض عندما شارك في نفس المثال .
 ألا يكون هذا الذي شارك فيه الأشياء المتشابهة . كى تكون
 متشابهة - هو نفس المثال فى ذاته الذى تتحدث عنه (١) .
 والنتيجة المنطقية لمناقشة بارمنيدس هي أن المثال والشئ
 المشابه له يتشابهان كلا منهما للأخر فقط إذا كانت هناك مثال آخر
 كلاهما يشارك فيه ، والمثال الثانى سوف يكون مشابه للأشياء
 المشاركة فيه وهكذا فهو يتطلب مثال ثالث يكون هو والأشياء
 مشاركين فيه وكلاهما يشبه الآخر وهكذا بلا توقف (٢) .

إن لو تركنا فكرة المشاركة وقلنا بالمشابهة فإن الأمر لن يسلم
 أيضا من التناقض لأن شابه شيئاً في صفة معينة تقتضي وجود مثال لما
 هو مشترك بين الطرفين المتشابهين وإذا اشتراك الصفة مع الشئين
 المتشابهين لا قتضى الأمر صفة ثالثة للتشابه القائم بينها وبين باقى
 الأطراف (٣) .

إن مناقشة بارمنيدس تتضمن مغالطة لأنها لم يتوقف عن
 الحديث عن المثل باعتبارها نماذج في طبيعة الأشياء وكان على
 أفلاطون أن يعي ذلك ، ونحن نجد في محاوره طياوس أن الصانع
 يتخذ المثل باعتبارها نماذج models ، وفي فقره أخرى من فقرات

(١) Plato : Parm : 132 E - 133 a .

(٢) H. Sinaiko : love, know ledge and discourse, p 210 - 11 - c

(٣) أميره حلمى مطر : الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكلاتها ، ص ١٧٦ - ١٧٧ .

طياوس (١) تظهر صور هذه المثل نفسها على أنها صور شكل عن طريق المثل نفسها على القابل الذي تظهر عليه *receptacle* ، وفي محاوره الجمهورية يوجد مفهوم الصورة للتعبير عن الدرجة الأنانية من الوجود (٢).

وإذا نظرنا إلى عبارة سقراط (٣) نجد أنه يقترح أن تكون الأشياء مشابهات للمثل أي تضع على صورتها ، وهكذا فالعلاقة التي تسمى مشاركة *Metexeiv participation* هي علاقة الصورة بالأصل .

وكما يلاحظ كورنفورد (٤) فإن سقراط لا يؤكد بوضوح أن هذه العلاقة هي فقط واحدة من صور التشابه ، ولذا فإن بارمنيدس ينأى بهن على أن علاقة التشابه لا يمكن أن تصبح هي نفسها علاقة المشاركة والتى وحد سقراط بينها وبين علاقة الصورة بالأصل .

وقد أشار بروقلس *Proclus* إلى أن علاقة الصورة والأصل ليست فقط واحدة من صور التشابه فالصورة مأخوذة من الأصل ، وإنعكس وجهى على كوب صوره من وجهى ومشابه لوجهى، ووجهى مشابه للإنعكاس ولكن ليس وجهى صورة من هذا الانعكاس .
إذا كانت صورة تشبه الأصل ، فالأصل لابد مشابه للصورة

Plato : Tim 52 D. (١)

Plato : Repuf 510 a - c . (٢)

Plato : Parm : 132 C D . (٣)

F.M. Cornford : Plato and parmindes, p. 93 - 4 . (٤)

وهذا صحيح ، ولكن إذا كان شئ واحد مشابه لشيء آخر فإن ذلك يعني أنهما مشاركان في نفس المثال ، وهذا المثال سيكون هو نفسه المثال الذي تكون الصور بالنسبة له صور فإذا كان كل واحد من الناس شابه الآخر فهذا يعني أنهم جميعاً مشاركين في المثال Form إنسان . وهذا لا يتفق مع عبارة سocrates الأصلية - أن النظرية (١) إن اثنين من الأشياء متشابهان لأنهما يشاركان في مثال الشابة likeness .

وعبارة أن هذا الإنسان مشابه لهذا الإنسان ليست هي نفسها أو لا تتطابق مع عبارة هؤلاء الناس كلاهما أو كلهم يشاركون في مثال الإنسان .

كذلك لا يوجد اعتراض للقول بأن هذا الإنسان يشابه مثال الإنسان ، والمثال يشابه الإنسان . وهذا لا يتضمن أن المثال - إنسان - ينبغي أن يشارك أو يكون صوره لذاته أو لمثال ثان - إنسان - ولكن نحن فقط نقول أن مثال إنسان يشارك في مثال الشابة . ، وليس هناك تزايده في ذلك طالما أنها لا توحد بين علاقة الشابة مع علاقة الصورة بالأصل .. فقد يكون هناك صور فوتografie كثيرة لشخص واحد وتكون متشابهة كل منها للأخر وسوف يتشابه الشخص معها ولكنها كلها صور للشخص وليس صور كل منها للأخر ولا

(1)

Plato : Parm : 129 a .

وأنظر أيضاً : H.Sinaiko: love, knowledge and discourse, p.211.

للشخص صوره للصورة ، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الشخص لا يمكن أن يشابه الصور الفوتوغرافية ما لم يكن هو نفسه صوره من شخص آخر . وهكذا إلى ما لا نهاية .

وتنتهي المناقشات بتأكيد بارمنيدس أن الأشياء لن تشارك في المثل إذا كانت هذه العلاقة تُفسر على أنها علاقة تشابه وأنه لابد من البحث عن طرق أخرى لمشاركة الأشياء في المثل ، وتنتهي الاعتراضات على مفهوم المشاركة ويظهر أنها :

أولاً : أن المشاركة لا يمكن فهمها على أساس مادي باعتبار أن المثل جوهر مادي Substance أو على أنها أجزاء يمكن أن توزع على الأفراد أو أي عدد من الأشياء .

ثانياً : أن المثل برغم ذلك له وجود مستقل وليس فكرة في عقل ما .

ثالثاً : أن المثل لا يمكن أن تكون علاقته بالأشياء الجزئية الفردية - علاقة الصورة بالأصل - والتي تتوحد أو تضمن علاقة التشابه .

فالمناقشة مغالطة ومخادعه كما يلاحظ كونفورد ما لم يؤكّد سقراط أن المشاركة هي نفس الشيء مثل التشابه ، وليس من الواضح أنه كان يعني ذلك (١) .

يظهر سقراط الصغير وكأنه غير قادر على مواجهة هذه

الاعتراضات . فهو في حاجة إلى التدريب على تحاشى الغموض الذي يوضحه بارمنيدس ، ولكن من السذاجة القول بأن أفلاطون نفسه قد نظر إلى الاعتراضات على أنها تهدد بشكل جاد النظرية^(١) .

ان المناقشات حول المشاركة بينت أن وحده المثل ترتبط ارتباطا كبيرا بعلاقة المشاركة، وأن طبيعة المثل لا يمكن معرفتها بعيدا عن علاقتها بالكثرة من الأشياء ، وهذا يمكن التعبير عنه كما يقول هيرمان سينايكيو بـ نـاطـق الـوـجـود Toov لا يمكن أن يعرف بشكل منفصل عن نطاق الصـيـرـورـة becoming وسقراط في حديثه يفترض ذلك ولكن بارمنيدس لا يختبر هذا الافتراض فالكثرة من الأشياء - نطاق الصـيـرـورـة - لا يمكن فهمه إلا في إطار مصطلحات المثل - نطاق الوجود - ولكن لم يتحقق ما إذا كان العكس صحيح أو صادق أى ، نطاق المثل - نطاق الوجود - لا يفهم منفصل عن إطار الأشياء اللا وجود - الصـيـرـورـة - والمناقشات تفترض العلاقة المتبادلة والداخلية بين الأشياء والمثل والتي فشل سقراط في التمييز بشكل واضح بين المثل والأشياء . فقد عالج الأشياء والمثل كما لو كانوا إطارا واحدا^(٢) .

إن المثل لابد أن تفهم على أنها ذات علاقة بالأشياء ولكنها مختلفة عنها تماما ، والمثل لابد أن توجد be should ولكن ليس

R. Rofinson : Plato's Earlier Dialectic, P. 75.

(١)

H. Sisaka : love , Knowledge and discourse, P 212 - 213 . (٢)

بمعنى أنها أشياء .. وهذا فقد حاول سقراط إعادة تعريف المثل كتطور في موقفه الأصلي على أساس أن المثل أفكار في عقل ما أو على أنها نماذج ثابتة في الطبيعة ، وهذه المحاولة من شأنها التقليل من النظر للمثل على أنها أشياء يمكن أن تتتصدر أو تتقسم إلى أجزاء توزع على كثرة من أفراد ، ولوسوء الحظ فقد افترضت هذه المحاولة بالقليل من شأن المثل في كلا التعريفين ، فكلى نفهم المثل كأفكار في عقل ما إذ أنها نماذج في الطبيعة فذلك يتضمن أن المثل ذاتها تشتق من أو تعتمد في وجودها على شيء أكثر أصلية منها ، إما العقل أو الطبيعة . وهذا ما لاحظه بارمنيدس وافتقده في التعريف الأول بأن المثل إذا كانت أفكار فلابد ان تكون أفكار عن شيء ما ^(١) .

ان ما يفعله سقراط هو مجرد محاولة للهروب من الصعوبات الموجودة في نظريته وليس مواجهه هذه الصعوبات ، وخاصة هذا التزايد اللا نهائي الناتج عن المشاركة يجعل المثل تابعه لشيء ما ، لأنه عند نقطه معينة لابد من مواجهه الصعوبة في حساب الأساس الأصلي أو الأقصى للكثره من الأشياء الموجودة ، ونحن نلاحظ أن الشكل الأصلى للنظرية يجعل المثل هي الأساس الأقصى . بالجمال تصير الأشياء الجميلة جميلة ^(٢) . وطالما أن سقراط يحاول العودة في هذا الأساس سواء إلى العقل أو الطبيعة فليس هناك تطور في فكره عن

H. Sinanko : love, Knowledge and discowrse, P. 212 - 213. (١)

(٢) أفلاطون : فيدرن ٩٦ أ.ب.

المثل لأن التكوين الأصلى للمثل يظل امكانية متميزة ، والمناقشات الأربع المتتالية - بدءاً من الثانية الخامسة - من هذه المناقشات عن علاقة الأشياء بالمثل تتضمن أن هناك على الأقل معينين مختلفين أو نوعين مختلفين من الوجود : الأول هو وجود الكثرة من الأشياء ، والثانى هو وجود أساس الكثرة من الأشياء ، ووجود الكثره هو وجود ثان مشتق derive tive لأنه يؤسس على وجود المثل .. وجود المثل وجود غير مشتق لأنه لا يؤسس على أي شيء (١) .

المناقشة السادسة :

أولاً- استحالة معرفة المثل :

يبداً بارمنيدس هذه المناقشة بأنه لن يكون في استطاعته أحد تقديم إجابة عن التساؤل الذي يفترض أن المثل بفرض وجودها في عالم منعزل عن عالمنا فان معرفتها تصبح مستحيلة .

ويشير بارمنيدس إلى أنه اذا استطاع أحد تقديم إجابة على هذا السؤال فإنه لن يكون إلا شخص صاحب خبره واسعة وقدرات ومواهب طبيعية وقدر قادر على مواجهة النقاش في إطار منظم وإلى ما لا نهاية - وهي المواصفات الضرورية للإجابة على هذا التساؤل والا فلن تكون هناك وسيلة لاقتاع الشخص الذي يقتصر ان المثل غير معروفة لنا (٢) .

H. Sinaiko : op. cit., P. 213 .

Plato: Parm 133 B -C .

(١)

(٢)

ان بارمنيدس يشير الى المقدمة الأساسية التي تؤسس عليها المناقشة من البداية الى النهاية وهي أن هناك عالمين منفصلين تمام الانفصال هما عالم الأشياء وعالم المثل وبفرض هذا الانفصال فإننا لن نستطيع تقديم إجابة واضحة ومقنعة لـأى شخص يعتقد أن المثل - الأشياء في ذاتها - تصبح معرفتها مستحيلة .

يشرح بارمنيدس هذا الافتراض بأن الأشياء الكثيرة المتغيرة تعرف في إطار علاقاتها المترادفة وكذلك المثل تعرف في إطار علاقاتها المترادفة وليس هناك معرفة بالأشياء الموجودة في عالمنا بالعودة إلى الأشياء في ذاتها ، وعلاقات المثل بعضها البعض تسير دون العودة إلى الأشياء الموجودة في عالمنا. ولذا فالمثل - الأشياء في ذاتها ، والكثير من الأشياء الموجودة في عالمنا يفترض أنها تكون عالمين منفصلين تمام الانفصال من بعضهما البعض (١) .

هذا الوضع يفصل بين الأشياء في ذاتها والأشياء الموجودة في عالمنا بشكل حاد عن المحاورات السابقة ولكنه يشير ولأول مرة الى أن هناك علاقات ضرورية بين المثل بعضها البعض دون العودة إلى الأشياء . أن المثل في علاقاتها المترادفة تكون ككل Whole مفرد - وليس فقط تجمع غير محدد من جزئيات (٢) .

الغرير في الأمر أن سocrates يقبل هذه المقدمات المنطقية

Plato: Parm 133 C - D .

(١)

Plato : Parm : 134 .

(٢)

للمناقشة الأمر الذي جعله مستعدا لقبول المعضلة الصعبة التي تواجه
النظرية .

بارمنيدس يستخلص من هذه المقدمة نتيجة هي أنه طالما أننا
لا نمتلك المثل ولا يمكن أن توجد في عالمنا فإننا لا نمتلك مثال
المعرفة التي هي معرفة بالمثل ، ولذلك فإن الجمال والفضيلة وكل
المثل الأخرى غير معروفة لنا . ويقول :
المعرفة في ذاتها ، جوهر المعرفة ، ستكون معرفة بهذا العالم في ذاته
، الحقيقة والضروري ، وأية جزء من أجزاء المعرفة في ذاتها سيكون
معرفة بجزء من أجزاء عالم الأشياء في ذاتها ، بينما المعرفة في
عالمنا ستكون معرفة بالحقيقة في عالمنا وسيكون أي جزء من أجزاء
المعرفة بعلمنا معرفة بطبيعة من الأشياء الموجودة في عالمنا وهكذا فإن
المثل ، الموجودة في ذاتها ، ستكون معروفة بمثال المعرفة في ذاتها . هذا
المثال الذي لا نمتلكه .

وهكذا بعد ذلك . فإن شيئا من عالم المثل لن يكون معروفا لنا
، طالما أننا لا نشارك في المعرفة في ذاتها (١) .

ويستخدم بارمنيدس مصطلحات السيد والعبد أو السيادة في
ذاتها والعبودية في ذاتها في تفسير هذه التفرقة بين نطاقين منفصلين
هما نطاق المثل ونطاق الأشياء الموجودة في عالمنا (٢) .

ويستبدل بارمنيدس مصطلحات المعرفة والحقيقة بالسيد والعبد

(١) Plato : Parm : 134 a - B .

(٢) Plato : Parm : 133 E .

. فالمعرفة في ذاتها هي معرفة المثل والمعرفة التي لدينا هي بوضوح معرفة بالأشياء الموجودة في عالمنا .

ويعتقد كورنفورد (١) أن بارمنيدس قد خلط بين مثال المعرفة وبين النموذج الكامل للمعرفة Instonu of knowing ، فالمعرفة الكاملة التي يمكن أن يمتلكها الله هي مثال كامل للنشاط المسمى معرفة knowing والذى يوجد فى عقل ما . ولكن المثال نفسه ليس نشاط موجودا فى عقل ما ولا يمكن أن يعرف أى شئ ، ولذا فإن سocrates الذى يُقال له أن المثل ليست أفعال للتفكير فى عقل ما كان ينبغي عليه أن يرفض الافتراض بأن المثل الموجودة في ذاتها تُعرف بمثال المعرفة في ذاتها (٢) . ولذا فقد استمر بارمنيدس في الخلط والقول بأننا لا نملك مثل هذا المثال لأن ذلك صحيح فالمثال لا يوجد داخلنا ولكن العبارة التالية نحن لا نملك المشاركة في المعرفة بذاتها إذا كانت تعنى أننا لا نحوز أو نمتلك أمثله كاملة للمعرفة فإنها ستكون عبارة مختلفة وهي لا تنتج عن العبارة الأخرى - ولذا فإنه حتى لو كانت العبارة صحيحة فليس هناك شئ في إظهار أنا لا يجب أن نحوز معرفة ناقصة بالأشياء الحقيقة بشكل كامل .

إن المقوله السocratie الأفلاطونية في تعريف المثل تتضمن أنا لا يمكن أن نبدأ بمعرفة ناقصة عن المثل في ذاتها والتدرج

F. M. Cornford : Plato and parmindes, P. 99 .

(١)

Plato : Parm : 134 B .

(٢)

تطور وتحسن هذه المعرفة والاضطراب والخلط يتضح في المناقشة التالية عن الآلهة عندما يقول بارمنيدس أنه إذا كان هناك أحد يمكن أن يشارك في هذه المعرفة في ذاتها فالله هو الذي له أن يدعى أنه يمتلك المعرفة الأكثر كمالاً^(١).

إن بارمنيدس يستخدم مثل الجمال والفضيلة والعدالة في رسم المقدمة المفترضة وهي الفصل بين العالمين وهذه المثل هي المثل التي كان سocrates وضع لها اهتماماً خاصاً ويقضى وقته في مناقشاتها، وبالإشارة إلى أن هذه المثل غير معروفة لنا فان بارمنيدس وضع سocrates في موقف شديد الصعوبة فهو إما أن يقبل المناقشة ويتخلص عن البحث عن مثل الجمال والفضيلة وغيرها أو أن يرفض المناقشة ويبرهن بشكل إيجابي على أنها يمكن أن نتعرف على المثل ولكن بارمنيدس لم يترك الفرصة لسocrates على الإطلاق^(٢).

إن المشكلة يمكن وضعها من وجهة نظر سocrates الشخصية على الوجه التالي أنه إذا كان عليه أن يستمر في متابعة الحكم والعلم بالجمال والفضيلة - هذه الموضوعات التي يهتم بها عن غيرها - فلا بد أن يفحص طبيعة المثل كما هي وأن يقيم إمكانية أنها يمكن أن نعرف المثل.

ويبدو أن سocrates قد تحاشى وأعاياً هذه القضية مغبة الواقع في

(1).

Plato : Parm : 134 .

(2)

H. Sinaiko : love, Knowlede and discovrse, P. 216 - C .

دائرة اللا معنى . ولكن بارمنيدس يكشف له أنه ما لم يبرهن على أن المثل بالفعل يمكن أن نعرف فإنه يتحدث حديثا لا معنى له حينما يناقش أي واحد من المثل - أي مثال جزئي مفرد (١) .

إن بارمنيدس بعد أن أشار إلى أننا لا يمكن أن نملك المعرفة في ذاتها

Knowledge itself . ولذا فليس لدينا فكره عن المثل كان عليه أن يستمر في إنتاج أكثر القضايا تطرفا وهي : كيف إذن يمكننا أن نعرف أن المثل موجودة ؟؟ والمقدمة التي تفترض هذه القضية هي أنه إذا كانت معرفتنا فتحصر في معرفة الأشياء الموجودة في عالمنا فكيف إذن يمكن مناقشة المثل ؟؟ وصحيح أن هذه الخطوة لم يفعلاها بارمنيدس ولكنها يمكن أن تصبح نتيجة للمناقشة وتوصى بها المناقشة التي يتقدم إليها بعد ذلك (٢) .

لقد كانت المناقشات السابقة كلها سواء دارت حول النطاق الممتد للمثل أو طبيعة العلاقة بين المثل والأشياء - المشاركة - كانت كلها تعتمد على افتراض أن سocrates يمتلك بعض المعرفة بالمثل أيًّا ما كان عدم اكتمالها أو عدم وضوحها ، لكن المناقشة الراهنة تتضمن أن مثل هذا الافتراض ليس له أساس وأن ذلك صحيح (٣) .

(١) H. Sinaiko : IBid P. 216 .

(٢) H. Sinaiko : IBid , P. 216.

(٣) H. Sinaiki : IBid , P. 217 .

ان هذا الامتداد للمناقشة إلى التشكيك في وجود أو معرفة المثل يشر إمكانية أن تكون المقدمات التي اعتمدت عليها المناقشة خاطئة .. فالنظرية كما وضعت في فيدون والجمهورية تفترض أننا نمتلك معرفة قديمة أو بعض المعرفة بالمثل ولكنها معرفة ليست واضحة . ولذا فإن المران على الموت والتخلى عن الأشياء المتغيرة والمتحولة أمر واضح في فيدون وهو الذي يُمهد الطريق لمعرفة واضحة بالمثل ، كذلك تقسيم الخط في الجمهورية يشير إشارة واضحة إلى قدرتنا على معرفة عالم المثل باعتبار أن هذه المعرفة مستقرة في النفس وأن الجدل يقوم بالكشف عن الحقيقة كلما تقدمنا في سلم الجدل^(١) .

إن هذا الفصل بين الأشياء الموجودة في عالمنا وبين الأشياء في ذاتها لم يكن موجودا من قبل في محاورات أفلاطون قبل بارمنيدس . فإن فيدون وكذلك الجمهورية تشير بما لا يدع مجالا للشك أننا نقف بقدم في هذا العالم وبقدم أخرى في العالم الآخر ، ولذا فالمقدمات المفترض في هذه المناقشة لا نجد لها أساسا في النظرية ،

(١) في فيدون تتضمن نظرية التذكر الوجود المنفصل للمثل وخلود الروح التي تعرف المثل ، والمذهب بهذا الشكل يتناقض مع اقتراح بارمنيدس أن انفصال المثل يجعلها منعزلة عن عالمنا وغير معروفة .

في طباوس يشر أفلاطون أن الروح شريح من الوجود الغير متغير والوجود المتغير والذي يوجد في نطاق العالم الجسدي ، وهكذا فالروح وسيط بين الموجودات لها قدم في كلا العالمين وقدرة على معرفة كليهما .

وكما يقول كورنفورد (') مقدمات خاطئة لها هدف آخر قد يظهر أكثر وضوحاً في النتيجة الثانية التي يستخلصها بارمنيدس من هذه المقدمة المؤسسة على الفصل التام بين عالم المثل وعالم الأشياء الموجودة في عالمنا . ونحن أمام افتراض يبدو وكأنه يتماش مع الروح المادية أو الرؤية المادية التي تتعكس على المناقشات الخاصة بإطار المثل من جهة - وطبيعة العلاقة بين المثل والأشياء - المشاركة *wetexeiv* وتطهر الصورة وكان هناك عالم من أشياء حقيقة تعيش فيه الآلهة وعالم من أشياء أخرى متغيرة ومحولة تعيش فيه الإنسان ، ويتجاهل هذا التصور حتماً رؤية فيدون والجمهورية التي تشير إلى أن الإنسان له جانب مادي يتفاعل مع الأشياء وجانب الهي روحي يتفاعل مع عالم الأشياء في ذاتها .

نتيجة ثانية :

الله لن يعرف شيئاً عنا :

وتأتي النتيجة الثانية لهذه المقدمات التي تفصل بين نطاق المثل ونطاق الأشياء وهي أن الله لن يعرف عنا شيئاً . ومقدمة هذه النتيجة هي :

إذا وجد مثال للمعرفة الكاملة - المعرفة في ذاتها فإن هذا المثال من المعرفة التي لا نمتلكها ، ولذا كان هناك من يمتلك هذه المعرفة فإنه لن يكون إلا الله

خيرين . وإن كنت لا أجزم بهذا بكل قوتي ، أما أنفسنا سأصل إلى جوار آلهة أسياد خيرين كل الخير ، فتبيّنوا أنه إذا كان هناك شئ من هذا النوع يمكن أن أجزم (١) به فإنه سيكون هذا .

الشيء الجديد هنا هو تقديم الله أو الآلهة باعتبارها فقط عالم المثل ، وعندما يتم تعريف الآلهة بهذا الشكل . فإن النطاقين يصبحان متوازيين تماماً في كل شيء . وهذه المناقشة كما يرى هيرمان سنيا يكو تباه إلى الشكل المادي ليس لطبقات المثل ولكن لنطاق المثل ككل . ويفسر ذلك بأن المناقشة تتظر إلى عالم المثل على أنه يكون نطاقاً أو عالماً مثلاً عالمنا الذي نعيش فيه ما عدا أنه كامل ، وبطبيعة الحالة فإن كما ل هذا العالم يجعل الآلة تسكن فيه متلماً نسكن نحن الناس غير الكاملين في عالمنا الناقص المتغير .. والنتيجة أن القداسة لا يمكن أن تُعرف أو تسيطر على عالمنا وهي نتيجة قديمة - تأتي من مقدمات أخرى موجزها أن الآلة تعرفنا فقط إذا كانت تشارك في المعرفة الناقصة لهذا العالم - وهي لا تشارك لأنه لا يوجد معرفة كاملة بالأشياء الناقصة والنتيجة الأولى - السابقة - تقصد هذه النتيجة (٢) .

ان الجزء الأول من هذه المناقشة - السادسة - والذي يؤكّد

(١) الجزم هنا موضوعه وجود الآلهة الخيرين وليس الأمل في وجودهم ، وكلمة « هذا » تعنى وجود الآلهة الخيرين .

أنظر أفلاطون : فيدون « في خلود النفس » ترجمة عزت قرنى ، ص ١٥٢ .

H. Sinaiko : Love, Knowledge and discourse, P. 218 . (٢)

على انفصال العالمية انفصلاً تماماً ، والتأكيد على أننا الأضرار لا يمكن أن نمتلك معرفة معلم المثل يثير الشكوك حول جدية المقدمات التي يستند إليها . فإنه حتى في حالة انفصال النطاقان وجبلهما غير مرتبطين تماماً فإنه سيكون ممكناً للآلهة أن تعرف على عالمنا إذا كانت موجودة على الإطلاق .

وهذا ما جعل سocrates يندهش لغرابة المناقشة التي تمنع المعرفة عن الآلهة ، لأنه قد يكون صحيح وجود السيادة في ذاتها والصعوبة في ذاتها ، لكننا نقول أن الآلهة هي سامتنا ولذا فالسيادة في العالم الآخر سيكون لها علاقة بالعبودية في عالمنا ، وهذا صحيح لأننا نشارك في مثال العبودية لذاتها .

وبارمنيدس نفسه سيوضح في المناقشة بأن معرفة المثل تحتاج إلى إنسان له مقدرة خاصة وبموجب طبيعته للتعرف عليها . وهذه القدرة تتضمن استطاعه مواصلة النقاش إلى أقصى مدى أي مواصلة الجدل على قدر الطاقة كما قيل في فيدون من قبل (١) .

ضرورة وجود المثل :

يصرح بارمنيدس في نهاية المناقشات حول نظرية المثل وقبل التحول إلى الجزء الثاني من المحاجة أن إنكار وجود المثل مفاد تحطيم إمكانية ليس فقط الفلسفة ولكن العالم كله .

ولذا يقول : بالرغم من هذه الصعوبات ، والصعوبات الأخرى

(١)

وأنظر :- دراستنا المنهج والحدس في محاجة فيدرن ، مجلة دار العلوم ، عدد

Plato : Parm 135 a B .

المماثلة لها . فالإنسان الذى يرفض أن مثل الأشياء موجودة أو أن يُميز مثلاً محدداً فى كل حالة من الحالات فلن يكون لديه شيئاً لكي يثبت فكره طالما أنه لن يسمح بأن كل شئ له خاصية هي دائماً كما هي عليه ويجعله ذلك فإنه يحطم معنى كل العلم () .

إن بارمنيدس يقبل الموضوع الرئيسي لنظرية أفلاطون فالمثل هي الموضوعات الضرورية التي يستند إليها فكرنا اعتبارها معانى ثابتة الكلمات المستخدمة فى كل علم من العلوم ، وإنما فإننا فى أى اتصال لن نفكر أو نتحدث عن نفس الأشياء ، وإذا ما تغيرت الأشياء أثناء حديثنا عنها فإن عباراتنا عنها لن تكون صحيحة أو صادقة ، ولذا فالمثل لا يجب أن توجد فى فيضان الأشياء المحسوسة ، وبشكل ما فلا بد أن لها وجود مستقل وغير متحول بالرغم من صعوبة إدراك علاقتها بالجزئيات المتغيرة .

إذن بارمنيدس بالرغم من كل الصعوبات الموجودة فى المثل والذى لا يستطيع إنسان أن ينكرها . وأن هذه الصعوبات قد تجعل الناس يشكون فى وجود المثل نفسها - وخاصة والفصل بين عالم الأشياء وعالم المثل يجعل المثل غير معروفة مما يهدد بالشك فى وجودها .. إلى أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن هناك إمكانية لمعرفة المثل والتعرف على هذه الصعوبات وفهمها ولكن هذه الإمكانية تحتاج إلى إنسان متميز وشديد التمييز عن الآخرين له قدرات ومواهب طبيعية بالإضافة إلى التدريب الطويل على الجدل وخاصة أن

والفشل أمام موجهاً لانتقادات التي يواجهها بارمنيدس إلى سocrates وفي اللحظة التي يشير فيها سocrates بالإحباط الشديد يؤكد بارمنيدس على ضرورة استمرار النظرية لقيام العلم من جهة ، ويمتدح سocrates على أنه استطاع أن يكتشف النظرية بنفسه . ، ويعتقد هيرمان سينايكو أنه منذ هذه اللحظة تبدأ المحاوره نفسها في الانتقال إلى مرحله جديدة مع الجزء الثاني منها والذى يعطى بارمنيدس فيه نموذجاً للتدريب مع الجدل فتصبح المحاوره مختلفه من الشكل التحاليلى والمتأزم فى الجزء الأول وتأخذ شكل بناء وإيجابى (١) .

ان المناوشات التي دارت بين بارمنيدس وسocrates من المثل يمكن ليجازها في النقاط التالية .

الى أى حد يمتد نطاق المثل ؟ وما هي العلاقة بين المثل والكثرة من الأشياء ؟؟ هل يمكن معرفة المثل ؟؟؟
ولقد كان واضحاً منذ بداية المحاوره أن سocrates يقدم نظرية المثل كبديل أو كحل للمفصلات التي أثارها زينون الإيلى في مقاليه عن الكثره دفاعاً عن أستاذه بارمنيدس ضد خصومه القائلين بوجود الكثره .

وتنهى المناوشات بأن هناك صعوبات كثيرة في النظرية إذا ما كانت المثل موجودة بالفعل ، أو إذا كان هناك من يستطيع تميز مثل في كل حاله من الحالات وإن الإنسان الذي يستطيع التعرف على

المثل لابد أنه ذو قدرات عالية بل موهب استثنائية وبالتالي تكون
عنه القدرة على تعليم ذلك للآخرين .

ويشير بارمنيدس في نهاية هذا الجزء الأول من المحاورة إلى
أن نظرية المثل بالرغم من أنها تعرض صعوبات كثيرة لكن النظرية
نفسها لابد من وجودها لأنه ليس هناك بديل آخر لإقامة العالم
واستمرار الجدل من أجل الحقيقة لأنها هي بمثابة الموضوعات
الأساسية لكل علم
ولكل جدل .

يعتقد روبنسون أن أفلاطون كان يرى في اعترافات بارمنيدس
اعترافات جادة لأنها :

أولاً : وصفت على لسان مفكر يكن له احتراماً وتقديراً كبيراً،
وقد أحد هذا المفكر على جدية الاعترافات .

ثانياً : أن أفلاطون أعاد وضع المشكلة في محاوره أخرى هي
محاوره فيليبيوس والنص في هذه المعاوره يخبرنا أن هناك مشاكل
جادة عن الواحد والكثير .

ثالثاً : أن انتقادات بارمنيدس تظهر أن نظره سocrates لم تستقر بعد
على قضيتي أساسيتين هما :

ما هي المثل الموجودة ؟؟؟

ما هي طبيعة علاقة المشاركة ؟؟؟

وليس هناك إجابة واضحة عن هاتين القضيتيين في كتابات
أفلاطون وليس هناك شك في أن أفلاطون قد فهم وقد حدد هذه الصعوبة
وأن ذلك دليل على أنه قد رأى أن هذه الاعترافات جادة طالما أنها

تشير إلى فجوات لم يستطع أن يملأها بنفسه .

رابعاً : إذا ما اعتقد شخص ما أن هذه الاعتراضات لها أساس فلسفى وأن أفلاطون كان بعيداً عن أن يهمل أو يفضل هذا الأساس فإن ذلك قيل سبباً أن أفلاطون قد اعتقد أن هذه الاعتراضات صعوبات جادة .

ولكن روبيسون بعد ذلك يتساءل إذا كان أفالاطون يعتبر أن هذه الاعتراضات صعوبات جادة فلماذا إذن لم يقدم عليها إجابات في المداولات التالية لبارمنيدس ، ويعتقد كإجابة على هذا السؤال أنه من المفيد أن تظهر للناس أن هناك شيئاً ليتعلمهون وأن يجعلهم مشوقيين لذلك . وهذه الإجابة سوف تظهر في صورة أكثر إقناعاً إذا ما عرفنا الهدف الرئيسي من كتابه هذه المداولة .

إذا أضفنا إلى وجهه نظر روبنسون التي تقول أن أفلاطون كان يرى في اعترافات بارمنيدس اعترافات جادة ولكنه لم يقدم عليها إجابة سواء في محاوره بارمنيدس نفسها أم في المحاورات الأخرى ، أن أفلاطون كان وضع هذه الاعترافات على لسان بارمنيدس وأنه لابد أن هناك قصد وراء إظهار هذه الاعترافات على لسان هذا المفكر ، وأن أفلاطون نفسه كإجابة على هذه الاعترافات التي تكاد تعصف بالنظرية لم يتخلى أبدا عنها بعد كتابة بارمنيدس وحتى نهاية حياته . فلابد أن هناك غرض وراء عرض الاعترافات من صاحب النظرية على النظرية التي يضعها سواء كانت هذه الاعترافات لها سند فلسفى من المدارس المعاصرة لأفلاطون مثل

المدرسة الميجارية أو أنها كانت تعبّر عن المناقشات الجارية في الأكاديمية والتي يشارك فيها تلاميذ أفلاطون وعلى رأسهم أرسطو . وإذا وضعنا في الاعتبار هذا المديح الذي يُوجه إلى سocrates وعلى قدرته أنه وضع النظرية أو اكتشف النظرية بنفسه ، كذلك تقرير ما يحمله من مشاعر نبيلة وأفكار ملهمة برغم ما ينقضه من التدريب الشاق والطويل على الجدل باعتبار أن هذا التدريب سوف يضع حلاً لمعظم المشكلات التي تثار من جهة ، وأن النقاش الطويل والمنظم من جهة أخرى يُمهد النفس للتكشف على الحقائق وهي الرسالة الموجودة في فيدون وكذلك الجمهورية عبر الطريق الصاعد ، من الأشياء إلى المثل - من الصور إلى الحقائق التي تشارك فيها - لذا كانت نقطه الضعف عند سocrates أنه لم يحاول مناقشة أو إجابة الأسئلة الهامة قبل أن يقف على تعريف المثل (١) ، كما يبدو أن بارمنيدس يظهر سocrates وكأنه لم يضع في الحساب قضية الواحد والكثرة ولم يناقش الأسئلة والقضايا المتعلقة بها ولذا ينصح بارمنيدس سocrates بالتدريب الجاد على الجدل الذي يعتبره الناس بلا فائدة وإلا فإن الحقيقة سوف تقللت من بين يديه (٢) .

وإذا كانت المحاورة تبدأ بمقاله زينون الإليزي التي ينتقد فيها القائلين بالكثرة من خصوم أستاذه بارمنيدس ، وسocrates وضع نظرية المثل باعتبارها حلاً للنظر إلى الشئ الواحد باعتباره يحوز صفات

F.M. Cornford : Plato and parmindes, P. 103.

(١)

Plato : Parm 135 C D .

(٢)

تناقضية ، أى أنه يضع حلاً للعلاقة بين الواحد والكثرة .

فإن بارمنيدس من جهة ي وضع هذا الفرض - أى نظرية المثل - موضع الفحص والتحليل من خلال ما يتربّ عليه من نتائج « ولذا فإن وضع الأسئلة عن طبيعة المشاركة وهل يمكن أن يشارك الشئ في الكثرة دون أن يفقد هويته ؟؟ وما إذا كان انفصال المثل أو انعزالها يجعل معرفتها مستحيلة ؟ الأمر الذي من شأنه أن يجعلنا نشك في وجود المثل نفسها ».

وهكذا فإن فرض المثل الذي نتج عنه خلود الروح في فيدون ، وتم التأكيد عليه باعتباره نهاية المرحلة المعرفية في محاوره الجمهورية يصبح موضع فحص واختبار في محاوره بارمنيدس لماذا إذن ؟

بالطبع ليس لأن صاحب النظرية يمر بمرحلة من الشك في نظريته لأنه ظل مؤمن بها بعد ذلك حتى نهاية حياته ، وأيضاً ليس لأن هذه الاعتراضات التي يقدمها بارمنيدس تمثل تهديداً جاسماً للنظرية . لأن كتابات أرسطو تؤكد أن أفلاطون قد ظل على إيمانه بالمثل حتى نهاية حياته ، كما أنه لم يضع إجابة واضحة على مثل هذه الاعتراضات في المحاورات التالية لبارمنيدس ، الأمر الذي يجعل الباحث يتساءل : إذا لم يكن أفلاطون النظام شاكا عند وضعه لهذه الاعتراضات على لسان بارمنيدس ، وإذا كان أفلاطون بالفعل لم يضع إجابات على مثل هذه الاعتراضات والصعوبات في المحاورات التالية مما الهدف إذن من كتابة المحاجرة ؟؟؟ .

إن المحاورة تعرض نظرية المثل باعتبارها حلاً للمعوقات الموجودة في مقاله زينون ، ولكن بفحص النظرية يتبيّن أن بها من الصعوبات ما يفوق الصعوبات الموجودة في فكر زينون بل أن هذه الصعوبات تكاد تهدد النظرية نفسها بالسقوط وخاصة في المناقشة الخامسة والسادسة، ولكن هذا الجزء الأول من المحاورة ينتهي التأكيد على أنه بدون المثل لا يمكن إقامة أي علم أو إيجاد أية قيمة للجدل ، بإثبات التأكيد على ضرورة وجود المثل لأنها الموضوعات الرئيسية للعالم وموضوع المعرفة كما نفهم من خلال المحاورة ، وكذلك فهي النهاية الطبيعية التي يصل إليها الجدل المنظم الذي يجعل الحقيقة تتكشف أمام النفس وهي الرسالة التي توصي بها محاوره فيدون وكذلك المعنى وراء الطريق الصاعد في الجمهورية ، لأن الجدل إن لم تكن له نهاية واضحة محددة لأصبحت المناقشات تجري على الطريقة السوفسطائية ويصبح الهدف منها استخدام المعرفة واللغة للانتصار على الخصم في مناقشة كلامية .

والباحث يرى أن المناقشة لها نظام يفيد في النقاش وقد بدأت بالتساؤل من النطاق الذي تمتد إليه المثل ، ثم طبيعة العلاقة بين المثل والأشياء ، وانتهت بالحديث عن معرفة المثل والتأكد على أنها إذا كانت منفصلة عن عالمنا فإن معرفتها تصبح مستحيلة الأمر الذي يهدد وجود المثل نفسه ، وتنتهي المناقشة بالتأكد على وجود المثل وضرورة هذا الوجود لقيام العلم الأمر الذي يجعل الإنسان يعيّد صياغة الأسئلة من جديد ويحاول ثانية التعرض لها ومناقشتها ، بمعنى

أن وضع الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها وإظهار ما بها من صعوبات هو بمثابة التدريب على الجدل بشكل منظم وهذا يتفق مع رسالة محاوره فيدون. إن الخطأ الأساسي الذي كان وراء معظم المناقشات عن الصعوبات الموجودة في فرض المثل واستندت عليه اعترافات بارمنيدس هو أنه تعامل مع المثل أو عالم المثل تعامله مع عالم الأشياء المادية ، وقد ظهر ذلك جلياً عندما كشف بارمنيدس عن عالميين متوازيين لكنهما منفصلين انتصالاً شديداً في المناقشات حول معرفة المثل ، كذلك فإن هذه النظرة المادية للمثل أو النظر إليها على غرار النظر للأشياء المادية هو الذي شكل الصعوبة الأساسية في فهم علاقة المشاركة التي قد تهدد المثال بالتعدد أو الانقسام مما يجعله يفقد ذاتيته .

إن ما يدعونا إلى التأكيد على وجهه نظرنا هذه صعوبة الاعتقاد بأن أفلاطون كان شاكاً في النظرية التي آمن بها وظل على إيمانه بها حتى نهاية حياته من جهة وأنه لا يمكن أن يصنع أفلاطون مثل هذه الصعوبات ويكشف عنها دون أن يكون هناك هدف من وراء ذلك وخاصة وأنه لم يضع إجابات على هذه الصعوبات في المحاورات التالية لبارمنيدس.

إذا وضعنا في الاعتبار أن التفكير السليم هو التفكير الذي وضع المشكلة أو تفسير المشكلة ثم يضع لها حل أو يتجاوز مجرد وضع المشكلة اي وضع الحلول ، فان أفلاطون في الجزء الأول من بارمنيدس يكشف عن الصعوبات الموجودة في فرض المثل إزاء نمط

التفكير السائد في عصره - النمط الميجاري والسوفسي - (١) لكنه لا يضع حلاً لهذه الصعوبات سواء في محاوره بارمنيدس أو المحاورات التالية لها . لأنه أثار نفس الأسئلة أو بعضها في محاوره من المحاورات المتأخرة وهي فيليبيوس ، وهذا لا يعني أن أفلاطون كان قاصراً عن معرفة حل هذه المفصلات ولكن يرجع إلى طبيعة الحل الذي يعتمد على التدريب الشاق والطويل على الجدل ووضع الأسئلة والأجوبة حتى تكتشف الحقيقة أمام النفس - من جنس الروح - والذي يعود إلى الشخص الذي يريد الوصول إلى المعرفة الحقة وهي الموضوع الأساسي لمحاوره الجمهورية والطريق الصاعد - وهذا ما يوصي به أيضاً الجزء الثاني من المعاورة عندما يصبح

(١) المدرسة الميجارية مؤسسها أقليدس الميجاري أكبر تلاميذ سocrates ، ومن أتباع المدرسة بعد أقليدس او بوليدس الملطي معاصر أرسطو والذي وضع منطقاً معارضاً لنطقاً أرسطو وقد استرسل في تأليف الأغاليلط معارضاً مبدأ عدم التناقض أي باستحالة وصف القضية بالاباحاث والسلب مثل ذلك قوله : اذا قلت انك كاذب وكنت صادقاً فانك كاذب اي انك قلت انك كاذب وكنت صادقاً في قولك فانك كاذب وصادقاً في آن واحد ، ولكن أرسطو حينما قال بمبدأ عدم التناقض وصف القضية بأنها تحتمل الإيجاب والسلب في آن واحد ومن جهة واحدة وهذا ما غفل عنه او بوليدس وقد رجع الميجاريون في جدلهم هذا إلى منطق بارمنيدس وخلفاؤه وعابوا على أفلاطون خيانته لبارمنيدس جدهم الأكبر

أميره حلمى مطر : الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكلاتها ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٩٨ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠ .

الأمر سواء في حالة وجود الواحد أو عدم وجوده .

وأهم النتائج هي :

أولاً : لقد وضع بارمنيدس سقراط في شرك على مدار مناقشاته المختلفة في هذا الجزء من المحاورة ، فقد عامل المثل باعتبارها أشياء ، وهكذا فإن النظرة المادية للمثل قد تركزت على مختلف المظاهر ، ويظن أنه في مرحله من المراحل يوصى بأن الفصل بين عالم المثل وعالم الأشياء فصل غير منطقى لأنهما متشابهان ، ولذا فليس من البساطة النظر إلى المثل على أنها كليات Wholes تتكون من أجزاء وهو ما ينتج عن مغالطة علاقه المشاركة لأن المفهوم المادى للكل والأجزاء هو الذى يؤدى إلى هذه النتيجة .

ثانياً : ان الاعتقاد بأن أفلاطون يحيد النظر في النظرية التي وضعها في فيدون وأكده عليها في الجمهورية اعتقاد تقصيه الأدله الواضحة ويصعب قبوله وليس هناك احتمال في أن أفلاطون كان يمر بمرحلة من مراحل الشك فيما اعتقد فيه منذ مرحلة مبكرة من فكره لأنه ظل متمسكا بالنظرية بعد بارمنيدس كما هو واضح في ثيانبيوس والسوسطائي والسياسي حيث حاول التعرض لمشكلة علاقه المثل بعضها البعض والمشاركة فيها وفهم هذه العلاقة بين المثل للوصول الى علاقاتها بالعالم الآخر .

ثالثاً : ان هناك مجموعة من الملابسات والظروف أدت بأفلاطون إلى أن يقف هذا الموقف النقدي من نظرية المثل . هذا الموقف الذي يبدو وكأنه يهدى النظرية من أساسها وخاصة عندما

يصل الى الشك في معرفتها بالمثل وبالتالي احتمال عدم وجودها ، لكن ذلك يبدو أنه راجع الى المناقشات التي كانت تجرى في الأكاديمية من جهة وخاصة مناقشات أرسطو لاستاذه ، كما أن المناخ الثقافي اليوناني أثناء كتابه المحاوره كان قد سيطر عليه الفكر السوفسطائي وقد تخلص من الفكر الميتافيزيقي والأسطوري وهذا واضح من المناقشات التي تنظر للمثل نظرتها للأشياء المادية من جهة ، وواضح من خلو المحاوره من الاسطوره والرمز وهى الأساليب التي كان يلجأ إليها أفلاطون عندما يعجز عن التعبير عن حسه (١) .

المصادر والمراجع العربية والأجنبية :

أميرة حلمى مطر : الفلسفة اليونانية " تاريخها ومشكلاتها " القاهرة ، دار المعارف ، طبعة معدله ، ١٩٨٨ .

أميرة حلمى مطر : الفلسفة اليونانية " تاريخها ومشكلاتها " القاهرة ، دار قباء ،

رجاء العثيري : من مناهج العقل الفلسفى ، سلسلة تبر الزمان ، تونس ، ١٩٩٩ م.

(١) انظر : F. M. Cornford : Plato and Parmimdes, P. 101 .
أنظر : بحثا الوجود واللاوجود في جدل أفلاطون بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه ، جامعة القاهرة ، مايو ١٩٩١ ، نتائج الرسالة . ص ٤٠٣ - ٤١١ .

عزت قرنى : فيدون " فى خلود النفس " ترجمة عن النص اليونانى ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، مكتبة الحرية الحديثة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ م.

فؤاد زكرياء : جمهورية أفلاطون ، ترجمة ودراسة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ م.

ريكس وورنر : فلاسفة الأغريق ، ترجمة عبد الحميد سليم الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ م.

ولتر ستيس : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٤ م.

Francis macdonald cornford : plato and parmindes,
parmindes, translated and an
introduction and a running commentary,
Kegan, paul. london 1939.

Herman & Sinaiko : love, Knowledge and discourse in
plato : Dia logue and dialectic in
phaedrus, Republic, parmindes,
university of chicagopress,

oxford,
clarerdon press, 1953.

and of the chronology of his writings,
longmans, 1905 .