

سقراط وتهمة إهانة الآلهة

Socrates and the Accusation of Insulting the Gods

دكتور / صلاح عثمان (أستاذ المنطق وفلسفة العلم – رئيس قسم الفلسفة – كلية الآداب
– جامعة المنوفية – جمهورية مصر العربية)

Salah Osman

(Menoufia University, Egypt)

salah.mohamed@art.menofia.edu.eg

DOI: [10.13140/RG.2.2.23066.16327](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23066.16327)

مقال منشور في جزئين بموقع أكاديمية بالعقل نبدأ: ١٠، ١١ يونيو ٢٠٢١
With Mind We Start, 2021, June 10, 11.

قبل ألفي وأربعمائة سنة، حاول رجل اكتشاف معنى الحياة: كان نمط بحثه فريدًا وجذابًا ومضادًا للحدس لدرجة أن شهرته امتدت إلى جميع أنحاء دول البحر الأبيض المتوسط. توافد الرجال – وخاصة الشباب – لسماعه يتحدث، واستلهم بعضهم عاداته الزهدية فراحوا يُقلدونه؛ أطالوا شعرهم، ومشوا بأقدامٍ عارية وعباءاتٍ ممزقة، لقد فتن المدينة فالتف حوله الجنود والبعايا والتجار والأرستقراطيين ينشدون الحكمة الغائبة ... ولا غرو، فلقد كان وجوده بمثابة لحظة فارقة في تاريخ الفلسفة، لحظة تحول فيها الاهتمام البشري جذريًا من السعي إلى كشف أسرار الكون إلى استكناه حقيقة الإنسان ومغزى وجوده، أو كما قال «شيشرون» Cicero ببلاغة: لقد أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض!

كان هذا الرجل هو «سقراط» *Socrates*، فيلسوف أثينا القديمة والأب الحقيقي للفكر الغربي؛ رجلٌ من أصول متواضعة، وُلد سنة ٤٦٩ قبل الميلاد تقريبًا لأب يعمل نقاشًا وأم قابلة (تمتهن توليد النساء)؛ مهنتان ليس لهما من الشرف الأثيني نصيب كبير، والأدهى من ذلك أنه وُلد متسمًا بالقبح وغبابة الأطوار في مدينة قَدَّست الجمال الجسدي، وساد فيها الاعتقاد بأن الوجه الرائع يعكس نبل الروح الداخلي! كان أفتس الأنف، أشعث الرأس، ذا بطنٍ ممتلئة، ويدين مشعرتين، يمشي حافيًا وحاسرًا بطريقة غريبة، مرتديًا كساءً غليظًا كعادة الفقراء، تدور عيناه كأنما يرنو إلى شيءٍ ما أبعد من تعلم مهنة والده، وأعمق من مجرد معاشة معجزة الازدهار

الأثيني والتطلع إلى الثراء المُتاح في كنفها، تعلق صرخاته بشكل استفزازي كلما التقى سُكاري المذات قائلاً: كم عدد الأشياء التي لا أحتاجها!

مع ذلك، كان - كما عرفه معاصروه - محارباً قوياً وشجاعاً، مُفعماً بالنشاط والحيوية وحب الوطن، خاض صراعاً طويلاً ومُنهكاً تحت راية الديمقراطية الأثينية ضد اسبرطة Sparta خلال الحرب البيلوبونيسية Peloponnesian War، لكنه انتقد ما انطوت عليه من ممارسات أيديولوجية، متسائلاً: ما جدوى الجدران والسفن الحربية والتماثيل المتلائة إذا لم يكن الرجال الذين بينونها سعداء؟ وما سبب عيش الحياة إن لم يكن هناك حباً يغشاها؟ صحيح أنه اعترف بما للديموقراطية الأثينية من مزايا، إلا أنه وجّه سهام نقده لعبثيتها، مؤكداً أنه من السخف أن يتم اختيار الحكام بالقرعة، في حين لا يفكر أحدٌ قط في أن يختار بالقرعة مرشد السفن أو البناء أو النافخ في الناي أو أي صانع على الإطلاق، مع أن هذا أقل ضرراً بالضرورة. وهو يعيب على الأثينيين حبهم للتقاضي، وتحاسدهم الصاخب، ومرارة أحقادهم ومنازعاتهم السياسية، وهو ما عبّر عنه بقوله: «لهذه الأسباب تراني على الدوام أخشى أشد الخشية أن يحل بالدولة شرٌّ تنوء به وتعجز عن تحمله». وعلى الرغم من أن أثينا كانت تحب فكرة حرية التعبير، حتى لقد أطلقت على إحدى سفنها الحربية اسم «باريسيا» Parrhesia (أي التحدث بصراحة) انطلاقاً من هذا المفهوم، إلا أن مواطنيها لم يقرروا إلى أي مدى يمكن أن تكون حرية التعبير مكافئة لحرية الإساءة! من جهة أخرى، لم يرفض «سقراط» الدين الرسمي لأثينا صراحةً لأنه لم يجهر بمعتقداته الدينية، لكنه كان يذكر (الإله) بصيغة المفرد بدلاً من (الآلهة)، وقيل إنه كان مدفوعاً بنوع خاص من التقوى، معتمداً على ما أسماه «ديمون» Daimonion أو «صوته الداخلي»، وكان هذا «الشيطان» Demon يُمسك بتلابيبه من حين إلى آخر، فيقف الفيلسوف ساكناً ومُحدقاً لساعات دون أن ينبس ببنت شفة، لذا كان الأثينيون ينظرون إليه نظرة ريبة وسخط؛ كانوا يرونه خطراً على المجتمع، لأنه أصر على رفض التقاليد المرعية، وأراد أن يُخضع كل طقس من طقوس الدين لحكم العقل بعد تقصٍ وفحص، وأن يقيم قواعد الأخلاق على أساس ضمير الأفراد لا على أساس خير المجتمع أو أوامر الآلهة!

ولما يقرب من نصف قرن، سُمح لهذا الرجل بممارسة التفلسف دون عوائق في شوارع مسقط رأسه، حيث كان السعي وراء المعرفة بالنسبة له ضرورياً كالهواء الذي نتنفسه، قد لا نعرف عنه على وجه اليقين سوى مقولته المشهورة: «الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني لا أعرف شيئاً» ولكن للأسف لا يوجد دليلٌ حقيقي على نسبة هذه المقولة إليه، حيث تم توثيقها لأول مرة من قبل «شيشرون» بعد أكثر من ثلاثمائة عام من إعدام «سقراط» في أثينا سنة 399 قبل الميلاد! لكن المؤكد، وفقاً لكُتاب سيرته الذاتية: «أفلاطون» Plato و«زينوفون» Xenophon، أنه لم يكن

يبحث فقط عن معنى الحياة، ولكن عن مغزى وجدوى حياتنا، وطرح تساؤلات أساسية عن الوجود البشري: ما الذي يجعلنا سعداء؟ ما الذي يجعلنا صالحين؟ ما الفضيلة؟ ما الحب؟ ما الخوف؟ وكيف يجب أن نعيش حياتنا بشكل أفضل؟

وفي سعيه للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، كان «سقراط» مُدرِّكًا لمدى قوة الحوار المباشر مع الآخرين؛ كانت الأجورا الأثينية The Athenian agora (سوق أثينا) بمثابة غرفة التدريس الخاصة به، حيث كان يقفز على المارة - كما يسجل «زينوفون» - لاستنطاقهم بما يود قوله. التقى ذات يوم شابًا في شوارع أثينا فسأله: أين يمكنني العثور على الخبز؟ فدلّه الشاب بأدب عن يبيعون الخُبز، ثم سأله مرة أخرى: وأين يمكنني العثور على الخمر؟ فأخبره الشاب بأسلوبه المُهذب ذاته عن مكان بيع الخمر، لكنه فاجأه بسؤال ثالث: وأين يمكن العثور على الخير والنبل؟ فشعر الشاب بالحيرة وعدم القدرة على الإجابة، فقال الفيلسوف «اتبعني إلى الشوارع وتعلم»!

هكذا كان «سقراط» يفضح الجهل ويُسفه أحلام الغافلين دون أن يزعم الإتيان بجديد أو تعليم الناس ما لم يعرفوه؛ ولئن كان هذا مقبولاً خلال العصر الذهبي لأثينا، حيث يمكن للسلادة أن يتباهوا بدولة الرفاهية، إلا أن تحقق توقعاته بهزيمة أثينا وتدهور أحوالها كان نذيرًا بتحول المشهد، ومساءلة رؤيته وجاذبيته للشباب وتقواه الشخصية غير العادية، وكلماته التي تُخبرهم بما لم يرغبوا أصلاً في سماعه، كمسحة شريرة تعصف بالاستقرار الهش للمجتمع! ها هي الدولة المتألقة تُكابد تبعات الحروب الأهلية والخارجية، وينهار اقتصادها القوي، ويجوع سُكانها، ويعود رجالها إلى بيوتهم جثًا لا حراك لها!

في صباح يوم ربيعي من سنة ٣٩٩ قبل الميلاد، استدعت المحكمة الديمقراطية الأولى في قصة البشرية الفيلسوف البالغ من العمر سبعين عامًا إلى قفص الاتهام بتهمتين: الأولى عدم احترام آلهة المدينة التقليدية، والثانية إفساد الشباب وتضليلهم، وبعد محاكمة تردد صداها عبر عصور التاريخ المختلفة، أصدرت هيئة المُحلفين المكونة من زملائه الأثينيين حكمها الصارخ: الإعدام برعاية الدولة، حيث كان عليه أن يتناول قدرًا كافيًا من سُم الشوكران Hemlock Poison (السام العصبي) ليلقى حتفه في زنزانته! وعلى الرغم من أن فرصة الفرار من السجن قد أتاحت له بمساعدة كثرة من المتعاطفين معه، إلا أنه رفض أن يفعل ذلك؛ كان كعادته يطيع فقط «شيطانه» (الضمير)، ولذا لم يكن الموت أمرًا مخيفًا له. والحق أنه كما كان لسقراط أتباعٌ مخلصون في المدينة، كان لديه أيضًا كثرة من الأعداء، الذين كانت مصالحهم مهددة بمحاولات الفيلسوف بعث ملكة التفكير لدى الناس من خلال الحوار الفلسفي، أو بالأحرى دفعهم نحو

التفكير بأنفسهم، حتى لو حذَّره بأن الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء أن يكون على يقين منه هو مدى ضآلة معرفته (وهو ما يُعرف بعقيدة الجهل السقراطية)!

لا شك أن «سقراط» كان كبش فداء لخيبة أمل أثينا؛ فعندما كانت المدينة قوية، كان من الممكن التسامح مع الفيلسوف المارق من أجل الأفضل، لكن الأثينيين، بعد أن اجتاحتهم أعداؤهم ونكلوا بهم، اتخذوا وجهة نظر أكثر أصولية؛ وجهة نظر تضع ديموقراطيتهم ذاتها التي حوكم «سقراط» على هديها موضع تساؤل. يمكن لنظام الحكم الواثق من ذاته أن يتلقى النقد بصدرٍ رحب، لكنه يرتعد خوفاً من أية كلمة نقد تُوجه إليه إن كان هشاً! هذا ما حدث بالفعل، لاسيما وأن حكمة «سقراط» الأثيرة «لا تستحق الحياة غير المختبرة أن تُعاش» كانت قد بدأت تُؤتي ثمارها قُبيل وأثناء محاكمته. من جهة أخرى، كان لأفكار «سقراط» تأثيرٌ مذهل على الحضارتين الغربية والشرقية، بل لقد بات واحداً من أعمدة الحكمة السبعة Seven Pillars of Wisdom في ذاكرة البشرية.

إذا نحينا جانباً مكانته التي لا تتزعزع في قائمة الأسماء الضخمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، فإن اهتمامنا بهذا اليوناني الفضولي والذكي المُدان يظل قائماً ومُلهماً، ببساطة لأن ما نعيشه ونعايشه اليوم من مشكلاتٍ هو ذاته ما عاشه وعاشه «سقراط»، لقد عاش في دولة مدينة كانت تتغني بالديموقراطية، وتخدع رعاياها بمجتمع الرفاهية والقوة دون فهمٍ دقيق للعالم ولما يُحرق بها من مخاطر! واجه «سقراط» - كما يُواجه اليوم أي منتقدٍ ولو كان مُحبباً لوطنه - المحاكمة بالشائعات والتشهير الإعلامي (والقياس مع الفارق)، كما واجه تُهمة الكفر العقلي بألثة المدينة من البشر!

عندما وقف «سقراط» لمواجهة اتهاماته أمام زملائه المواطنين في الأجورا الأثينية، عبّر عن أسفه البالغ جرأاً محاكمته قائلاً «ليست جرائمى هي التي ستدينني ... لكنها الإشاعات *Pheme*، الثثرة؛ حقيقة أنكم من خلال همسكم لبعضكم البعض ستقنعون أنفسكم بأنني مذنب»! إنها الثثرة التي وصفها الشاعر اليوناني «هزيود» Hesiod بأنها «شريرة بطبيعتها، يسهل تحريكها على ألسنة الناس، ولكن من المستحيل إخمادها». في ضوء هذا الدرس السقراطي، يمكن للمرء أن يصف الفلسفة بأنها ممارسة لا «تكرم آلهة المدينة»، حيث تمثل هذه «الآلهة» كافة الممارسات الأيديولوجية ورموزها وأبواقها الإعلامية التي تحكم الحياة في أي مجتمع؛ كالكنيسة خلال العصور الوسطى المسيحية، أو الدولة القومية خلال العصر الحديث، أو الشركات في العصر الحالي الذي تُهيمن فيه الرأسمالية النيوليبرالية. وعلى مدار التاريخ، لم يكن «سقراط» هو الفيلسوف الوحيد الذي دفع ثمناً باهظاً لاستقلاله الفلسفي في التفكير؛ هناك مثلاً الفيلسوف الإيطالي «جيوردانو برونو» Giordano Bruno الذي عوقب حرقاً في روما سنة ١٦٠٠ م، لا

لشيء سوى لجراته على الإيحاء بأن الأرض ليست هي الكوكب الوحيد الذي توجد فيه كائنات عاقلة. كانت حجته بسيطة: إذا كان الله غير محدود (وفقًا لعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية)، وكان سببًا للكون، فمن الضروري إذن ألا يكون الكون متناهيًا، وأن تكون هناك عوالم لا حصر لها ازدهرت فيها الحياة الذكية!

ثمة فلاسفة آخرون عوقبوا بتقييد حريتهم على خلفية مواقفهم السياسية، ومن هؤلاء «برتراند رسل» الذي ذاق مرارة السجن مرتين (سنة ١٩١٨، وسنة ١٩٦١) نتيجة مواقفه المناهضة للتسلح النووي، وما زال نشاطه الهادف إلى إقناع الحكومة البريطانية بالتخلي عن الأسلحة النووية بمثابة منارة للشجاعة الأخلاقية للفلاسفة (أو الفنانين، أو حتى الناس العاديين، فنحن جميعًا في النهاية مجرد بشر، نشعر بأن واجبنا الأخلاقي يُحتم علينا اتخاذ موقف ضد كافة أشكال إساءة استخدام السلطة)!

لا شك أن ثمة فلاسفة - على الجانب الآخر - قد عمدوا بلا حياء إلى توظيف الفلسفة في خدمة «آلهة المدينة»، هؤلاء هم «فلاسفة التلفاز» TV philosophers، أو هم من أطلق عليهم «آرثر شوبنهاور» Arthur Schopenhauer في القرن التاسع عشر لقب «مفكرو الخُبز» Bread Thinkers، الذين يذعنون الرأي العام بتبريراتهم وتسويقهم لأفكار تتفق مع الأيديولوجية السائدة لخدمة مصالحهم الآنية أو لتحقيق مكاسب مادية. ولو شئنا الدقة لقلنا إن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فلاسفة، بل هم بالأحرى أناس متسلقون متنكرون في صورة فلاسفة. ولا عجب أن يُوصف عصرنا الحالي بأنه «عصر ما بعد الحقيقة» Post Truth، بمعنى أنه نظرًا للثخمة التي لا يمكن السيطرة عليها من المعلومات التي تُهاجم حواسنا وعقولنا على مدار الساعة، فمن المستحيل التمييز بسهولة بين الحقيقة والوهم، أو بين الأخبار الموثوقة والزائفة. ومع ذلك فإن كل إنسان - ما زال يتمسك بملكة العقل كسمة أساسية للبشر - بإمكانه ممارسة التفكير الناقد، ومقارنة وجهات النظر المختلفة حول أي موضوع، لكن الأهم من ذلك أن يكون مُسلحًا بالفلسفة كفكر حر ومستقل ينبش في الأسس التي تُبنى عليها المعلومات والأخبار المتدفقة بلا هوادة، متذكرًا دائمًا ملاحظة سقراط التحذيرية القائلة إن الشيء الوحيد الذي نعلمه هو مدى ضآلة معرفتنا، وليتذكر أيضًا مقولة هيراقليطس: توقع ما هو غير متوقع Expect the Unexpected!

▪ توثيق المقال بنظام APA:

عثمان، صلاح (١٠، ١١ يونيو ٢٠٢١). «سقراط وتهمة إهانة الآلهة». أكاديمية بالعقل نبدأ، القاهرة. تم الاسترداد بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ من:

<https://mashroo3na.com/اصدارات/مقالات/سقراط-وتهمة-إهانة-الآلهة-الجزء-الأول/>

<https://mashroo3na.com/اصدارات/مقالات/سقراط-وتهمة-إهانة-الآلهة-الجزء-الثاني/>

APA Citation:

Osman, S. (عثمان، ص) (2021, June 10, 11). Socrates and the Accusation of Insulting the Gods (سقراط وتهممة إهانة الآلهة). Retrieved November 23, 2021, from <https://mashroo3na.com/إصدارات/مقالات/سقراط-وتهممة-إهانة-الآلهة-الجزء-الأول/>

Osman, S. (عثمان، ص) (2021, June 10, 11). Socrates and the Accusation of Insulting the Gods (سقراط وتهممة إهانة الآلهة). Retrieved November 23, 2021, from <https://mashroo3na.com/إصدارات/مقالات/سقراط-وتهممة-إهانة-الآلهة-الجزء-الثاني/>
