

اصطلاحات مورد استفاده افلاطون در باب نظریه مثل

حسن فتحی*

چکیده

افلاطون برای دلالت بر آنچه که به «نظریه مثل» معروف شده است، اصطلاحات و الفاظ گوناگونی به کار برده است. توجه به مجموع این اصطلاحات و معانی و محل و چگونگی استفاده افلاطون از آنها برای فهم این نظریه او حائز اهمیت است. در این مقاله مهم‌ترین الفاظ مورد استفاده افلاطون را در این خصوص مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: مثال، صورت، خود، الگو، جوهر، طبیعت، جنس، واحد، قوه، هستی، نظریه مثل.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

اصطلاحات مورد استفاده افلاطون در باب نظریه مُثُل

۱- بی تردید آنچه شالوده اصلی فلسفه افلاطون را در همه فلمندوهای تحقیق فلسفی، از هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی گرفته تا سیاست و اخلاق و هنر، تشکیل می‌دهد بخشی از تعلیمات اوست که به نظریه مُثُل^۱ معروف گشته است. این نظریه افلاطون از زمان خود او تا به امروز تفسیرهای گوناگونی پذیرفته و با موافقتها و مخالفتها فیلسوفان زیادی مواجه شده است.^۲ اختلاف میان تفسیرهای گوناگون نظریه مُثُل افلاطون به اندازه‌ای زیاد است که برخی از آنها این نظریه را مُناهی کنار گذاشتند عالم محسوس و ملموس و زیستن در جهانِ معقول و مجرد و آرمانی و شاید انتزاعی و غیر واقعی می‌شمارند، در حالی که برخی دیگر آن را کوششی برای نجات جهان محسوس و متغیر از چنگال دو دیدگاه متقابل هرآکلیتوسی و پارمیندی تلقی می‌کنند.^۳

دلیل عمده چنین اختلافی قبل از هر چیز دیگر این است که خود افلاطون این نظریه را به صورتی منسجم و صریح بیان نکرده است. او هیچ رساله‌ای را مستقیماً به تقریر نظریه مُثُل اختصاص نداده^۴ و در آثار مختلف خویش به صورتهای مختلف و با تعبیری متعدد درباره آن سخن گفته است. از همینجاست که زمینه مهیا می‌شود تا هر کسی با تکیه بر بخشی از سخنان افلاطون به ارائه تفسیری پیردادزد که کاملاً متفاوت از آن کسی دیگر است که با تکیه بر بخشی دیگر به تفسیر نظریه افلاطون می‌پردازد.

بر همین اساس به نظر می‌آید یکی از راههای پی بردن به منظور اصلی افلاطون و رسیدن به تفسیری جامع و واقع بینانه درباره نظریه مُثُل این است که به همه سخنان او یکجا و در قیاس با یکدیگر توجه کنیم و یکی از مستلزمات چنین کاری این است که ببینیم او کدامین الفاظ و اصطلاحات را برای دلالت بر نظریه‌اش، یعنی دلالت بر عالم مُثُل، به کار می‌برد.

از آنجا که، دست کم به نظر نگارنده این سطور، افلاطون از یک سو به طور مستمر در جوانب مختلف نظریه مُثُل تجدید نظر می‌کرده و از سوی دیگر هرگز از

این نظری دست برنداشته است، با چنین بررسی جامعی هم به منظور اصلی او از نظریه اش می توانیم بی ببریم و هم سیر تحویل آرای او را پی گیری کنیم.

۲- مهمترین الفاظی که افلاطون برای دلالت بر نظریه مُثُل به کار برده است عبارتند از: $\alpha'\delta\varepsilon\alpha\delta\delta\sigma\sigma$ (ایده‌آ)، $\pi\alpha\rho\alpha'\delta\varepsilon\iota\gamma\mu\alpha$ (پارادیگما)، $\alpha u\tau\sigma\iota'\alpha'$ (اوسیا)، $\alpha\iota\iota'\varepsilon\sigma\tau\iota$ (آوتوس)، $\alpha v\tau\sigma\iota$ (تسی استی)، $\alpha\iota\alpha$ (تو اون)، $\varphi\tilde{\eta}\sigma\iota\alpha$ (فوسیس)، $\gamma\varepsilon'\nu\alpha's$ (گنسوس)، $\varepsilon\nu\alpha's$ (هناس)، $\mu\alpha\nu\alpha's$ (موناس) و $\delta\alpha'\nu\alpha\mu\iota\alpha's$ (دونامیس). و حالا به گزارش پاره‌ای از معانی لغوی و اصطلاحی این الفاظ^۵، محل و چگونگی استفاده افلاطون از آنها می پردازیم.

۳- واژه‌های $\alpha'\delta\varepsilon\alpha\delta\delta\sigma\sigma$ (ایده‌آ)، $\alpha\iota\iota'\varepsilon\sigma\tau\iota$ (آوتوس)، هر دو، از فعل $\iota\alpha'\delta\varepsilon\iota\alpha$ (ایدیسن، به معنای دیدن) مشتق شده‌اند. این دو واژه در معانی صورت، نمود، نوع، گونه، شکل، سبک، کیفیت، طبقه، مفهوم، آنجه دیده می‌شود، الگو، طبیعت و جز اینها به کار رفته‌اند. معنای اولیه هر دو واژه بی‌تر دید «صورت محسوس»^۶ بوده است (راس، ۱۹۵۱، ص ۱۳) و سپس به موازاتِ رشد مباحث عقلانی در نظامهای فلسفی پیش از افلاطونی است که آنها معانی معقول‌تر و فنی‌تر از قبیلِ صورت و شکل هندسی (فیتاغوریان)، طبیعت و ذات اشیا (طبیعت شناسان)، طبقات و انواع منطقی (سقراط) و جز اینها پیدا کرده‌اند. در همگی این کاربردهای معنای اصلی «دیدن» به نحوی محفوظ می‌ماند؛ با این توضیح که هر چه معنای واژه فنی‌تر و اصطلاحی‌تر می‌شود صبغه «دیده شدن به چشم بصیرت» بر «دیده شدن به چشم بصر» غلبه می‌یابد.

هر دو واژه به وفور در محاورات افلاطون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از محاورات منون و فایدون و جمهوری گرفته تا پارامیندس و سیاستمدار و تا آخرین اثر افلاطون (قوانین) شاهد استعمال این دو واژه هستیم.

افلاطون این دو واژه را به جای یکدیگر به کار می‌برد و هر دو واژه را بارها در معانی غیر اصطلاحی آنها (و از جمله، به معنای «صورت محسوس») نیز مورد استفاده قرار می‌دهد؛ اما، به طور کلی می‌توان گفت استفاده افلاطون از واژه $\alpha'\delta\varepsilon\alpha\delta\delta\sigma\sigma$

(جمع *ἀδελφός*) برای دلالت بر آنچه اصطلاحاً «مثل افلاطونی» نامیده می‌شود روشن‌تر و برجسته‌تر است (راس، ۱۹۵۱، صص ۱۶-۱۵)

۴- واژه‌های *οὐσία* و *οὐ* هر دو از مصدر *εἶναι* (به معنای «بودن») هستند؛ در عبارت *τιέστι* نیز کلمه *εἶναι* از همین مصدر است. *οὐσία* را در معانی «آنچه از آن خود شیء است»، جوهر شیء، هستی ثابت، واقعیت تغییرناپذیر، ذات شیء، طبیعت واقعی، صفت خاص، واقعیت اصلی، شیء رابط میان فاعل و منفعل در سحر و جز اینها به کار برده‌اند. *οὐ* مخصوصاً در نامه هفتم (b ۳۴۲) به معنای «واقعیت راستین» و «آنچه واقعاً هست» به کار رفته است. از سوی دیگر، واژه *εἶναι* هم به معنای «هست» است و هم به معنای «است». ^۸ ترکیب *εἶναι τι* را افلاطون در محاوراتی که به «تعریف» اختصاص یافته‌اند (یعنی محاورات اولیه سقراطی) زیاد به کار برده است؛ در حالی که واژه *οὐσία* در محاورات متأخر بیشتر به کار رفته است.

آنچه از استعمال مختلف این دسته الفاظ به روشنی مستفاد می‌شود این است که وقتی ما تعریف چیزی را از کسی می‌خواهیم باید آن جوابی را به عنوان جواب مطلوب خویش بپذیریم که از هستی واقعی آن چیز حکایت کند. یعنی حقیقت و واقعیت آن چیز را برای ما بیان کند. این حقیقت و واقعیت در همه افراد آن چیزی که تعریفش را خواسته‌اند حضور دارد؛ و اساساً هستی آنهاست یا آنها قائم به آن هستند. بدین ترتیب تعریف سقراطی، که بایستی در قالب تعبیری کلی عرضه شود به سوی تلقی‌ای به اصطلاح «واقع گرایانه»^۹ از «کلی»^{۱۰} رهنمون می‌شود؛ یعنی به این دیدگاه که لفظ کلی دارای مابازایی واقعی در عالم خارج است، دیدگاهی که عموماً افلاطون را نماینده‌اش می‌شمارند.

۵- دو واژه *φύσις* و *δύναμις* را می‌توان دارای قرابت معنایی دانست. از معانی واژه *φύσις* می‌توان اصل، صورت یاساخت طبیعی، طبیعت، ساختار، صورت ظاهر، نمود، وضع یا جایگاه طبیعی، غریزه، نظام قاعده‌مند طبیعت، جوهر بنیادین آفرینش، جوهر، نوع و جنس را یادآور شد؛ در حالی که *δύναμις* در معنای قوت، توانایی، اقتدار، تأثیر، اسباب، قوه، استعداد، توان بنیادین، کیفیت، صفت خاص، کارکرد، معنا، هنر یا پیشه، شیء دارای توان جادویی، ارزش، توان ریاضی، و جز اینها

به کار برده‌اند. در مقایسه این واژه می‌توان گفت فوسيپس شیء به منزلة بنیادی عمل می‌کند که به دونامیس آن می‌انجامد؛ طبیعت شیء است که باعث می‌شود آن شیء توان و تأثیر خاصی داشته باشد. در اینجا شاهد نقش علیٰ مثل هستیم. اما نکته مهم در این خصوص این است که به هر حال آنچه «مثل افلاطونی» نام گرفته است اصولاً اموری ثابت و مبرراً از تغییر هستند^{۱۱} و بدین ترتیب واژه πάρα'δειγμα و φύσις οὐναρις را در فلسفه افلاطون بایستی در پیوند با واژه πάρα'δειγμα مورد ملاحظه قرار دهیم. برای این واژه معانی *الگو*، سرمشق، مثال، سابقه، مستوره، درس و استدلال تمثیلی را ذکر کرده‌اند و بدین ترتیب می‌توان گفت که اگر مثل افلاطونی نقش علیٰ (نسبت به موجودات دیگر) ایفا می‌کنند، یقیناً به عنوان «علت غایی» به ایفای این نقش خواهند پرداخت.

۶- از جمله واژه‌هایی که افلاطون به وفور (و در محاورات دوره‌های مختلف، از محاورات اولیه سocrates گرفته تا نامه هفتم، که از آثار اواخر عمر اوست) به کار می‌برد واژه αὐτός و ترکیبات (عمدتاً اضافی^{۱۲}) آن است. این واژه در معانی «خود، نفس، به خودی خود، به تنهايی، في نفسه، همان، دقیقاً، صرفاً، فقط و جز اینها» به کار رفته است. در محاورات اولیه که به دنبال تعریف هستند، وقتی سocrates تأکید می‌ورزد که، مثلاً، «خودِ فضیلت» چیست، منظورش این است که او نمی‌خواهد نمونه‌ها و مصادیقی از فضیلت را برایش ذکر کنند یا اقسام آن را بر شمارند، بلکه لازم می‌داند که آن حقیقتی را برای او بیان کنند که این مصادیقها یا اقسام به دلیل اینکه واجد آن هستند از مصادیق یا اقسام فضیلت به شمار می‌آیند؛ یعنی در این مرحله بر شان منطقی آن تأکید می‌شود. اما آنجا که صبغة وجودی مثل شدت می‌یابد، «خود» شیء در برابر «نمود» حسی و متغیر و زوالپذیر آن قرار می‌گیرد؛ و در نامه هفتم در برابر نام و تعریف و نمود شیء. در هر حال، این واژه در همه این مرحله‌ها با الفاظی که به معنای «است» یا «هست» هستند، و پیش از این مورد اشاره قرار گرفتند، پیوندی نزدیک دارد.

۷- اصطلاح *οὐσία* (گنوس)، که به معنای نسل، قوم و خویش، نیا، فرزند، خانواده، طبقه، عصر، جنس، نوع، غنصر، اصل و جز اینها به کار رفته است، به ویژه در محاورات متاخر افلاطونی، دارای دلالت نوعی و طبقه‌ای است، یعنی به نوعی عهده‌دار وحدت بخشیدن به انبوهی از کثرات است که در ذیل آن قرار می‌گیرند. دو واژه *ἴδεις* (هناس) و *ἴδειν* (موناس)، هر دو به معنای واحد و یکانه، نیز تقریباً همین نقش را بر عهده دارند. اما ایفای نقش طبقه‌ای از سوی آنها، که به ویژه در روش جمع و تقسیم افلاطونی با پرجستگی بیشتری جلب نظر می‌کند، به این معنا نیست که فاقد نقش وجودی و هستی شناختی هستند. آنچه به تعدادی از کثرتها وحدت می‌بخشد و در ذیل خود می‌گنجاند در واقع در مرتبه‌ای از وجود قرار دارد و اجد یا بلکه خود آن ذاتی است که کثراتِ ذیل آن مراتب نازله‌اش به حساب می‌آیند.

۸- با نگاهی مجدد به آنچه تا اینجا آوردیم، می‌توان گفت که علاوه بر مقاصد تعریفی سقراط در محاورات اولیه سقراطی، در مجموع این اصطلاحها یامعنای «بودن» مدنظر است (واقعیت مثل)، یا معنای «دیدن» (به چشم عقل، در دیالکتیک صعود یا مقام جمع) و یا معنای «طبقه‌بندی کردن» (بیان کردن از سوی کسی که دیده است، در دیالکتیک نزول یا مقام تقسیم).

علاوه، نوعی در هم تنیدگی در میان معانی مختلف این الفاظ و در استفاده افلاطون از آنها^{۱۳} اجازه نمی‌دهد به دسته‌بندی قاطع و مشخص میان آنها دست بزنیم. آنچه با قاطعیت نسبتاً بالایی می‌توان گفت این است که ما باید منظور افلاطون را از نظریه‌اش در باب مُثُل، آن چیزی بدانیم که مدلول مشترک همه این الفاظ است.^{۱۴} خود افلاطون به این نکته، در خصوص سه تمثیل خورشید و خط و غار در کتابهای ششم و هفتم محاورة جمهوری، (در ۵۱۷a-b) تصریح کرده است. تمثیه‌ای او را بایستی در مقایسه با یکدیگر مورد توجه و تفسیر قرار داد؛ وجوه مشترک آنها را برگرفت و از پرداختن به موشکافیهای افراطی در جزئیات هر کدام

از آنها اجتناب ورزید و همین سخن درباره الفاظ و اصطلاحات راجع به نظریه مثل نیز صادق است.

گام بعدی برای نزدیک شدن به فهم منظور واقعی افلاطون از نظریه مثل این است که به اصطلاحات او در خصوص رابطه عالم مثل با عالم محسوس توجه کنیم؛ اصطلاحاتی از قبیل *πάροισίς α'* (پاروسیا، حضور)، *προσγένεσθαι* (پرسن) گیگنستا، افزایش)، *συμπλοκή* (سومبلوکه، در هم تنیدن، به هم بافتگی)، *κοινωνία*، *μεθεξη* (کوینونیا، همدی)، *μετακίνησις*، *μεταβολή* (متکسیس، مشارکت، بهرهمندی، سهیم بودن)، *μεμικسیس*، *μετατόπιση* (میمسیس، تقلید)، *μετατροπή* (میکسیس، ترکیب، آمیختگی) که بررسی آنها را به فرصتی دیگر موقول می‌کنیم.

پی‌نوشتها

1) theory of Ideas.

۲- و این در حالی است که شاید نتوان فلسفی پیدا کرد که به نحوی از انحا در تفکرات و تعلیماتش، نهایاً با اثباتاً، توجهی به افلاطون و این نظریه بنیادی او نکرده باشد؛ هر چند که ممکن است برخی از این فلسفه‌ان ظاهراً حتی اسمی از افلاطون به میان نیاورده‌اند.

۳- طرفداران تفسیر نخست به حدتی زیاد هستند که برای ذکر نمونه ضرورتی احساس نمی‌شود؛ اما در خصوصی تفسیر دوم می‌توان از تیلور (۱۹۲۶، صص ۳۴۹ و بعد) یاد کرد که معتقد است افلاطون در بخش نخست رساله پارمیکدنس انتقادهای کسانی را مطرح کرده و به طریق ویژه زنونی پاسخ گفته است که تصویر می‌کنند نظریه «بهره‌مندی» محسوسات از مُثُل، در واقع شان محسوسات را به اندازه‌ای بالاتر می‌برد که شایستگی اش را ندارند. عالم محسوس کجا و بهره‌مندی از عالم واقعی و معقول کجا!

۴- او حسی از نوشتن رساله‌هایی که وعده داده است و انتظار می‌رود که نظریه مُثُل را در آنها به صورتی سر راست بیان کند طفره رفته است. از طرح اولیه مطرح شده در آغاز سوفسطایی (۲۵۳c و بعد) چنین بر می‌آید که او می‌خواسته است پس از نوشتن دو رساله سوفسطایی و سیاستمدار، رساله‌ای به نام فیلسوف بنویسد (و آنچه را فیلسوف با آن سر و کار دارد، یعنی واقعیات یا متعلقات عالم مُثُل را توضیح دهد)؛ اما چنین وعده‌ای هرگز جامعه عمل نبوشیده است. وعده عمل نشده مشابهی را در تیمایوس (۲۷۲a-b) مشاهده می‌کنیم. افلاطون در نامه هفتم (۳۴۱c-۳۴۲a) تصریح و تعلیل می‌کند که «من هیچ رساله‌ای درباره این موضوع ننوشته‌ام و نخواهم نوشت».

۵- منبع نگارنده درباره این معانی، لغت‌نامه یونانی - انگلیسی بسیار ارزشمندی است که در آکسفورد چاپ شده است:

Liddell H. G., Scott R. and Jones H.S. (1973), *Greek-English Lexicon*, Oxford.

۶- شایان ذکر است که همین واژه *εἶδος* را ارسطو نیز برای دلالت بر محوری ترین مفهوم فلسفه‌اش، یعنی مفهوم «صورت»، به کار می‌برد.

7) visible form.

۸- این معنای دوم را افلاطون در سوفسطایی (در ضمن عرضه هفتیمن و آخرين تعریف برای سوفسطایی، که از ۲۲۲ تا آخر محاوره (۲۶۸d) را به خودش اختصاص داده است) از معنای نخست واژه متمایز می‌سازد و بر پایه این تغایر به حل مسأله «خطا در معرفت» می‌پردازد.

9) realistic

10) universal.

۱۱- درست است که افلاطون در فقره‌ای در سوفسطایی (۲۴۸c تا ۲۵۰c) به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی «حرکت، زندگی، روح و فهم (۲۴۸c)» را به قلمرو واقعیت راه داده است، اما نباید این فقره را به گونه‌ای تفسیر کنیم که ثبات و تغییرناپذیری را از عالم مُثُل بگیریم. نه تنها محاورات مقدم بر سوفسطایی، بلکه محاورات متأخرتر از آن نیز چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهند. «صورتها [- مُثُل] نامتحرک و غیر منفصل باقی می‌مانند. علیست آنها - که برخی نوعی حرکت تلقی می‌کنند - بیشتر شبیه علیت «محرك نامتحرک» ارسطو

است؛ صرف وجود کمال آنها موجب به فعلیت در آمدن قوتهای اشیای طبیعی می‌شود» (گاتری، ۱۳۷۷، ص ۲۲۸).

۱۲- یعنی، ترکیباتی که $\alpha\mu'to's$ در آنها بر اسمی اضافه شده است، مثل $\alpha\mu'to'kalov$ ، به معنای «خود زیبایی».

۱۳- فی المثل، افلاطون $\delta\varepsilon\alpha\tilde{\varepsilon}\delta\sigma s$ را به معنای $\phi\mu'ois$ (راس، ۱۳۵۱، ص ۱۳) و به معنای $\gamma\varepsilon'\varepsilon\delta\sigma s$ (همان، ص ۱۵) به کار می‌برند. چنان که شاهد استعمال $\alpha\mu'oi'\alpha$ به معنای $\phi\mu'ois$ در ذیل همین ماده، در LSJ هستیم.

۱۴- البته از سیر تحول فکری او و مسیر تأکیدات او نیز نباید غفلت کنیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع

- ۱- افلاطون، دوره آثار، ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۶۷.
- ۲- گاتری، دبلیو. کی. سی. (۱۳۷۷)، *تاریخ فلسفه یونان*، ج ۱۶ (زبانشناسی، محاورات انتقادی)، ترجمه حسن فتحی، تهران، انتشارات فکر روز.
- 3- Liddell, H.G., Scott, R. and Jones, H.S. [LSJ] (1973), *Greek-English Lexicon*, Oxford.
- 4- Ross, S.W. D. (1951) *Plato's Theory of Ideas*, Oxford, *The Clarendon Press*.
- 5- Taylor, A.E. (1922). *Plato, the Man and his Work*, London.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی
پرتال جامع علوم انسانی