

الإنسان بين الغرابة والاعتراض في الفلسفة اليونانية دراسة تحليلية نقدية مقارنة في مفهوم الاعتراض الإنساني - نماذج مماثلة

د.ناهد إبراهيم محمد محمد *

مدرس الفلسفة اليونانية- كلية التربية - جامعة الإسكندرية

المستخلص

إن الإنسان يحيا وسط أبعاد ثلاثة رئيسة، هي: الداخل، والخارج، والفوق، ويبدأ اتزانه النفسي من بعد الداخلي؛ فالإنسان ذات عميقة، تحيط بها الوحدة، والعزلة، والانطواء، والتأمل، والتفكير العقلي، والاستباط، والضمير، والوعي؛ فالعالم الداخلي هنا أشبه (بالقولقة)، التي يؤثر بها الإنسان الاحتماء من العالم الخارجي الذي يعني المخاطرة، وإمكانية التعرض للتشويه. ومن ثم، يصبح الإنسان، في بعض الأحيان، ذلك الموجود الغريب الذي لا يتكيف مع العالم، ولا يتحقق بينه وبين عالمه أي توافق. فيصبح (منفصلاً) عن العالم بصورة أو بأخرى. ويمكن القول: إن إحساس الانفصال هذا يتارجح بين (الغرابة Strangeness) و(الاعتراض Alienation)؛ فيصبح الإنسان تارة (غريباً)، وتارة (مُغرياً). وعلى الرغم من تشابه المصطلحين معاً إلى حد ما، واتصالهما بالأبعاد نفسها، إلا أن هناك اختلافاً لغوياً، وأصطلاحياً بينهما، وقد عبرت كثير من النظريات الفلسفية، والأعمال الأدبية عن هذا الاختلاف، وما يتصل به من قضايا.

- **الشكلية الدراسية:** تكمن في محاولة التعرف على مفهوم كل من: (الغرابة)، و(الاعتراض)، والوقوف على الأبعاد البعيدة للاعتراض الإنساني، ومعرفة أهم النماذج المُعبرة عن شخصية (المُغترب) في الفلسفة اليونانية.

- **أما عن تساولات الدراسة، فيمكن إجمالها فيما يلى:**

١- ما الفارق اللغوي، والاصطلاحي بين كل من: الغرابة، والاعتراض ؟

٢- ما الأبعاد الفلسفية، والنفسية، والاجتماعية، والدينية للاعتراض ؟

٣- كيف عبرت الميثولوجيا اليونانية عن الاعتراض الديني في المجتمع اليوناني ؟

٤- هل كان أبيقور مُلحداً؟ أم مغترباً دينياً ؟

٥- لماذا يعد سقراط نموذجاً لكل من الاعتراض السياسي، والمجتمعي على حد سواء ؟

- **المنهج المستخدم:** استخدمت في إعداد هذه الدراسة بعض مناهج البحث المختلفة: كالمنهج التاريخي؛ وذلك لتبني فكرة (الاعتراض) في الفكر الفلسفى، والمنهج التحليلي؛ وذلك للوقوف على تحليل النصوص الفلسفية والأدبية، واستباط ما يمكن استباطه منها. والمنهجين: الناقدى، والمقارن؛ وذلك للوقوف على أوجه الاختلاف والتقارب بين مفهومي: (الغرابة)، و(الاعتراض) وما يتصل بهما من قضايا مختلفة في الفلسفة اليونانية.

تمهيد:

شغلت أزمة الإنسان اهتمام الفلاسفة والمفكرين على مر العصور؛ فمنذ بدء الخليقة كان الإنسان عرضة لأزمات متلاحقة تداخلت في رسم حركة الوجود الإنساني، حيث كان لها تداعياتها السلبية والإيجابية على الواقع. وإذا كانت الدراسات التي عنيت بمشكلات الإنسان قد اتجهت في البداية إلى دراسة الخارج، أي نحو العالم المادي، فإن التركيز في الأزمنة الحديثة قد تحول من الطبيعة إلى الإنسان نفسه، الذي أصبح محور الفكر الفلسفي^(١).

وإذا كان الإنسان يحيا وسط أبعاد ثلاثة رئيسة، هي: الداخل، والخارج، والفوق، فإن حياته البشرية أشبه بالشجرة الكبيرة؛ فكما أن لها جذوراً متأصلة في أعماق التربة تستمد منها الغذاء الحي الكامن في باطن الأرض، وساقاً ضخماً تنقل الغذاء إلى أعلى حيث النور والهواء، فكذلك للموجود الإنساني حياة شخصية باطنية تستمد منها حياته الخارجية كل ما هي في حاجة إليه من غذاء، وهذه الحياة الخارجية مرتبطة بدورها بالحياة العليا التي لابد من أن تتفتح فيها وتؤتي ثمارها، ولو فصلنا الواحدة منها عن الآخرين، أو الواحدة عن الأخرى، لما قامت للحياة البشرية قائمة حينئذ؛ لأنها في هذه الحالة سرعان ما تجف وتذبل وتتلاشى، أما إذا أعدنا لتلك الأبعاد الثلاثة انتظامها واستقرارها، لابد أن ينعم الإنسان بالتوازن والتوافق^(٢).

ويبدأ هذا الاتزان من بعد الداخلي؛ فالإنسان (ذاتي)، سر، حياة باطنية، ذات عميقة، تحيط بها الوحدة، والعزلة، والانطواء، والتأمل، والتفكير العقلي، والاستبطاط، والضمير، والوعي؛ فالعالم الداخلي هنا أشبه (بالقولقة)، التي يؤثر بها الإنسان الاحتماء من العالم الخارجي الذي يعني المخاطرة، والمجازفة، وإمكانية التعرض للتشويه. ومن ثم، فإن العودة إلى عالمه الداخلي تعد، في بعض الأحيان، بمثابة النكوص، أو التهرب، أو الانسلاخ من العالم الخارجي، فيقول كيركجارد: "ما أشبهني بشجرة صنوبر وحيدة، منطوية على ذاتها، متوجهة نحو الأفق العلیا، أجل فهأنذا قائم وحدي، لا ألقى ظلاماً، ولا يعشش فوق أغصاني سوی الحمام البري"^(٣) ففي بعض الأحيان، يصبح الإنسان ذلك الموجود الغريب الذي لا يتكيف مع العالم، ولا تتنافى احتياجاته مع متطلبات بيئته، ولا يتحقق بينه وبين عالمه أي توافق. فحين نقول إن هذا الإنسان غريب عن العالم، فإننا نعني إنه ليس موجوداً في العالم بطريقه تلقائية، وإنما (منفصل) عن العالم بصورة أو بأخرى؛ بحيث شعر هذا (الغريب) بأن هناك (هوة) يفصله عن العالم، وأنه قد أدرك أن (الداخل) ليس مستغرقاً في (الخارج)، وعيثا نحاول أن نتفق الإنسان بأنه موجود في العالم، فإننا لن نستطيع أن نقضي على شعوره بالانفصال عن العالم^(٤).

إلا أن إحساس الانفصال هذا يتأرجح بين (الغرابة Strangeness) و(الاغتراب

Alienation)؛ فيصبح الإنسان تارة (غريباً)، وتارة (مُعتبراً). وعلى الرغم من تشابه المصطلحين معًا إلى حد ما، واتصالهما بالأبعاد الفلسفية، والنفسية، والاجتماعية، والدينية نفسها، إلا أن هناك اختلافاً لغوياً، واصطلاحياً بينهما، وقد عبرت كثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية، والأعمال الأدبية عن هذا الاختلاف، وما يتصل به من قضايا، مثل: الغربية، والغرابة، والوحدة، والفناء.

- إشكالية الدراسة:

تكمّن في محاولة التعرّف على مفهوم كل من: (الغرابة)، و(الاغتراب)، والوقوف على الأبعاد البعيدة للاغتراب الإنساني، ومعرفة أهم النماذج المُعبرة عن شخصية (المُغترب) في الفلسفة اليونانية.

- أما عن تساولات الدراسة، فيمكن إجمالها فيما يلي:

- ١- ما الفارق اللغوي، والاصطلاحي بين كل من: الغرابة، والاغتراب؟
- ٢- ما الأبعاد الفلسفية، والنفسية، والاجتماعية، والدينية للاغتراب؟
- ٣- كيف عبرت الميثلولوجيا اليونانية عن الاغتراب الديني في المجتمع اليوناني؟
- ٤- هل كان أبيقور مُلحداً؟ أم مغترباً دينياً؟
- ٥- لماذا يعد سocrates نموذجاً لكل من الاغتراب السياسي، والمجتمعي على حد سواء؟

- المنهج المستخدم:

استخدمت في إعداد هذه الدراسة بعض مناهج البحث المختلفة: كالمنهج التاريخي؛ وذلك لتبني فكرة (الاغتراب) في الفكر الفلسفـي، والمنهج التحليلي؛ وذلك للوقوف على تحليل النصوص الفلسفـية والأدبية، واستنباط ما يمكن استنباطـه منها. والمنهجـين: (النـقـدي)، والمـقارـن؛ وذلك للوقوف على أوجه الاختلاف والتقارب بين مفهـومـي: (الغرابة) و(الاغـرابـ)، وما يتصل بهـما من قضايا مـختلفـة في الفلـسـفة اليـونـانـية.

أولاً / الغرابة، والاغتراب لغة وأصطلاحاً:

الغرب: الذهاب والتحي بعيداً عن الناس. وغرب، وأغرب، وغربيه، وأغربـه: أي نـحـاهـ وأـبـعـدهـ، وفي الحديثـ الشـرـيفـ: إنـ النـبـيـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أـمـرـ بـتـغـرـيـبـ الزـانـيـ سـنـةـ، إنـ لمـ يـحـصـنـ، وـهـوـ نـفـيـهـ عـنـ بـلـدـهـ. وـمـنـ ثـمـ فـإـنـ التـغـرـيـبـ: النـفـيـ وـالـبـعـدـ عـنـ الـبـلـدـ الـذـيـ وـقـعـتـ الـجـنـاـيـةـ فـيـهـ، وـيـقـالـ: غـرـبـ: أيـ بـعـدـ، وـيـقـالـ أـيـضاـ: اـغـرـبـ عـنـيـ: أيـ اـبـعـدـ وـتـبـاعـدـ. وـالـغـرـبـةـ وـالـغـرـابـةـ: الـبـعـدـ وـالـنـوـيـ وـالـنـزـوـحـ وـالـاـغـرـابـ عـنـ الـوـطـنـ؛ فـيـقـالـ: قـدـ غـرـبـهـ الـدـهـرـ، وـيـقـالـ دـارـهـمـ غـرـبـةـ: أيـ نـائـيـةـ، وـأـغـرـبـ القـوـمـ: أيـ اـنـتـنـاـ، وـالـغـرـيبـ: الـبـعـدـ عـنـ وـطـنـهـ، فـيـقـالـ: رـجـلـ غـرـبـ، وـالـمـغـرـبـ: الـمـبـعـدـ فـيـ الـبـلـادـ. وـقـيـلـ: اـغـرـبـ الرـجـلـ إـغـرـابـاـ: أيـ جـاءـ بـأـمـرـ غـرـيبـ، وـفـيـ الـحـدـيـثـ الـشـرـيفـ: إـنـ النـبـيـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ سـتـلـ عـنـ الـغـرـباءـ، فـقـالـ: الـذـينـ يـحـيـونـ مـاـ أـمـاتـ النـاسـ مـنـ سـنـتـيـ. وـفـيـ حـدـيـثـ آخـرـ: إـنـ إـلـسـلـامـ بـدـأـ غـرـيبـاـ، وـسيـعـودـ غـرـيبـاـ كـمـاـ كـانـ، فـطـوبـيـ لـلـغـرـباءـ. أـيـ آنـهـ كـانـ فـيـ أـوـلـ الـأـمـرـ كـالـغـرـيبـ الـوـحـيدـ الـذـيـ لـاـ أـهـلـ لـهـ عـنـدـهـ؛ لـقـلـةـ الـمـسـلـمـينـ يـوـمـئـذـ، وـسـيـعـودـ غـرـيبـاـ كـمـاـ كـانـ، أـيـ يـقـلـ الـمـسـلـمـونـ فـيـ آخـرـ الـزـمـانـ فـيـصـيرـونـ كـالـغـرـباءـ، فـطـوبـيـ لـلـغـرـباءـ، أـيـ الـجـنـةـ لـأـوـلـنـكـ الـمـسـلـمـينـ الـذـينـ كـانـواـ فـيـ أـوـلـ إـلـسـلـامـ، وـيـكـونـونـ فـيـ آخـرـهـ؛ لـصـبـرـهـ عـلـىـ الـأـذـيـ أـوـلـاـ وـآخـرـاـ، وـلـزـومـهـمـ دـيـنـ إـلـسـلـامـ^(٥).

- (أ) الغرابة :

المعنى اللغوي الشائع لمصطلح (الغرابة) بمعنى (ليس آمناً كـيـ تـتـمـ الثـقـةـ بـهـ)، أو (المـكـانـ الـخـطـيرـ وـغـيـرـ الـآمـنـ)؛ فالـغـرـابـةـ ضـدـ الـأـلـفـةـ، نـوـعـ منـ الـقـلـقـ الـمـقـيـمـ، حـالـةـ بـيـنـ الـحـيـاةـ وـالـمـوـتـ، التـبـاسـ بـيـنـ الـوـعـيـ وـغـيـابـ الـوـعـيـ، حـضـورـ خـاصـ لـلـمـاضـيـ فـيـ الـحـاضـرـ، وـحـضـورـ خـاصـ لـلـآخـرـ فـيـ الـذـاـتـ. فالـغـرـابـةـ قـلـقـ غـيرـ مـسـقـرـ بـيـنـ الـزـمـانـ وـالـمـكـانـ، إـفـاقـةـ غـيرـ كـامـلـةـ، حـالـةـ حـدوـدـيـةـ، أـيـ بـيـنـيـةـ، تـقـعـ بـيـنـ انـفـعـالـاتـ الـخـوفـ، وـالـرـهـبةـ، وـالـتـشـوـيقـ، وـحـبـ الـاسـطـلـاعـ، وـالـمـتـعـةـ، وـالـطـمـانـيـةـ، وـالـتـذـكـرـ، وـالـرـعـبـ، وـالـتـخـيـلـ، وـالـوـحـشـةـ، وـالـالـتـبـاسـ،

وفقدان اليقين. فالغرابة نوع من الخيال المرتبط بالخوف، وانعدام الأمان، والتوجس، إنها باختصار: خيال الوحشة، وليس خيال التفاؤل والبهجة^(٦).

ويكمن جوهر الغرابة في الحياة، والفن، والأدب، في تلك العلاقة بين الموت والحياة، وكذلك في آلية التكرار، في انتقاء الألفة، وغياب الشعور بالأمان، وحضور الخوف من الحياة؛ فكل ما هو ضد الأمان غريب، وكل ما هو ضد الألفة غريب، وكل ما هو ضد الفرح غريب؛ لذلك فالخوف أساسى في حدوث إحساس الغرابة. ومن ثم، فإن الغرابة ليست مصطلحاً أحادياً البعد؛ بل أنه متعدد الأبعاد، مركب المعانى، متعدد الدلالات، ومن معانيه: حضور الموت في الحياة، وحضور الحياة في الموت، مثل ظهور أشباح الماضي، وأفكاره وسلوكياته في الحاضر، وحتى في المستقبل. وأيضاً هي الظهور غير المتوقع، المخيف للأجنبى الغريب عن البيت، وكذلك عودة الذكريات المكبوتة، والانفعالات القديمة - التي اعتقنا أنها تجاوزناها بالفعل - في الحاضر، في سياق زمانى، ومكانى غير مألف لظهورها، فضلاً عن ارتباطها بنوبات الجنون وأعراضها، والضحك والفكاهة المرتبطة بالخوف^(٧).

ولقد وصف الفيلسوف الألماني مارتن هайдجر (ت/١٩٧٦م) الغرابة بأنها "ذلك الحيز المكانى الفارغ أو الخاوي الناتج من فقدان الإيمان بالصور المقدسة. فالإنسان العاجز عن الإيمان يُترك غريباً في الفراغ والعدم"^(٨).

فالإنسان يستشعر الألفة في العالم حين يلتقى ما يتوقعه، أي ما يكون على علم به، وهي تتپق من عادات الإنسان اليومية، وتتغير باستمرار على حسب احتياجاتها. وبالتالي، فإن الألفة ليست طريقة في النظر إلى الأشياء فقط، ولكنها إسلوب في ملائكة ما هو كائن في العالم بصورة متوقعة في نفس الإنسان، وهذا بالطبع على العكس من إحساس (الغرابة) أو (اللاتوقعية)؛ فيقول هайдجر إنه على قاعدة الألفة هذه، يمكن لشيء (غريب) أن يحدث داخل ما هو هنا للوهلة الأولى في العالم، هذا الشئ هو غير المألف، أنه (يضايق)، إنه (مزعج)، (كريه)، (غير مريج)..(خلافاً لما نفكر فيه)^(٩).

ولقد وصف جان جاك روسو (ت/١٧٧٨م) إحساسه بالغرابة في مؤلفه (هواجس المتنزه المنفرد بنفسه) قائلاً: "منذ الآن، كل ما هو خارج عنى فهو غريب. لم يبق لي في هذا العالم قريب، ولا نظراً، ولا إخوة. أنا على الأرض، كما لو كنت على سطح كوكب سيريان غريب، وقد سقطت عليه من ذلك الكوكب الذي كنت أسكنه. وإذا كنت أتعرف حولي بعض الأشياء فما هي إلا أمور محزنة لقلبي ممزقة له.. ومع ذلك فإن جميع الفكر الغربية، التي قد تخطر لي وأنا أتنزه، ستجد لها محلًا في كتابي.. إن حياة غريبة كهذه تستحق، ولا شك، أن يبحث فيها وثائق"^(١٠).

إلا أن هناك مصطلحاً آخر شائع الاستخدام في مجال الدراسات النفسية، والاجتماعية، وهو مصطلح (أنومي Anomie) وهو يتدخل في معناه، كثيراً، مع مصطلح (غريب)؛ ف يتم ترجمته إلى مصطلح (شذوذ Anomaly) بمعنى خروج على المألف بوجود صفات نادرة جداً في الكائنات الحية، أو فقدان صفة شائعة جداً فيها، وهو إما خلقي، وإما مكتسب^(١١) أي أنه، بوجه عام، كل تبدل ملحوظ في عضو، أو وظيفة، على نحو غير مألف^(١٢)، وفي كثير من الأحيان يتم التعبير عن المصطلح نفسه بمعنى (التخلخل)، أو (الخلخلة)، بمعنى غياب التناسق، والتنظيم، بحيث يصبح الشئ غير سوي، يفتقر إلى الأمر المعياري المعروف؛ فيكون غير ذي نظمه، وغير مطابق إما للنمط المتوسط، وإما للنمط الأمثل عند النوع المعنى^(١٣).

أما عن المعنى الاصطلاحي لمصطلح (الأنومي)، فهو لا يختلف كثيراً عن معنى (الغرابة)؛ فهو يدل على (تفكير الإنسان في حالته البائسة، وانفصاله الجذري عن سائر الكائنات الأخرى). ومن ثم، فإنه كمفهوم دينامي معقد، يتم إحالته، بشكل تلقائي، إلى حالة عقلية غريبة، ووضع اجتماعي شاذ غير مألف، ويرتبط سلبياً -في مدلوله الاجتماعي والنفسي- بتدور العلاقات الاجتماعية، والإحساس بالسلبية والاحباط، والحزن، والخسارة، والذنب، والغضب، أو عدم الالتزام بالأعراف والقوانين الاجتماعية، والأخلاقية المتفق عليها^(١٤) فضلاً عن ارتباطه في بعض الأحيان بارتكاب الجرائم، خاصة عند إميل دور كايم (ت/ ١٩١٧) الذي أثبت وجود علاقة طردية بين ارتفاع نسبة حالات الأنومي، وبين ارتفاع معدل ارتكاب الجرائم في المجتمع^(١٥) فضلاً عن ارتباطه، في بعض الأحيان، بالانتحار.

ب) الاغتراب : Alienation

المعنى اللغوي لاغتراب الشخص: أن يكون آخر، أو الانتماء إلى آخر، والمعنى القانوني: بيع الملكية^(١٦)، ونفسياً واجتماعياً: يتعلق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقلية، وما يستشعره من غربة في العالم، وفتور في علاقاته مع الآخرين، بحيث يصبح المصطلح دالاً على أحوال نفسية تتفاوت بين القوة والضعف، فقد يعني مجرد الشرود والسرحان، وقد يعني غياب الوعي، وقد يعني أيضاً التحول عن العقل أي الجنون، فيخرج الإنسان من ذاته، إلى الحد الذي يعلو عليه على نفسه. وفنيفاً: يفيد عملية تحويل النشاط الإنساني، والاجتماعي إلى شئ مستقل عن الإنسان، ومحكم فيه. وهناك معنى آخر يتم فيه ربط الاغتراب (بالغرابة)؛ بحيث يصبح الإنسان غريباً عن مكانه الأصلي، فيشعر بالاغتراب الروحي، ويميل إلى كل ما هو أجنبي^(١٧) فضلاً عن ارتباط معنى الاغتراب، في أكثر معانيه عمومية، بإحساس الأفراد بالغربة بعضهم عن بعض، أو عن موقف، أو عملية معينة^(١٨) بحيث لا يكون هناك أي تفاهم متبادل، أو علاقات ودية بين المغترب والآخرين، فيشعر أنه منفصل (منعزل)، وضعيف، ولا يوجد إحساس بأي قيمة شخصية يمكن أن تعوضه إحساس الجفاء، أو العداء الذي يشعر به^(١٩). فمفهوم الاغتراب يشير إلى حالة السخط، وعدم الانخراط، والانسحاب، وعدم الالتزام، واللامبالاة، وعدم الاتكتراث، والحياديّة، فبجانب إحساس الانفصال يوجد الفقدان، الذي يشير إلى فقدان الإتجاه؛ فيفقد ذاته في شيء خارج عنه، (إنه يتخارج)؛ فجزء من النفس هنا يتجه إلى الخارج، وبالتالي يسقط الإنسان في التشيو: أي يصبح الشيء الذي أنتجه غريباً عنه^(٢٠) فجوهر الاغتراب هو الانسلاخ، أي أن يكون الإنسان على مسافة مع شعور بالفقد، بحيث يحدث انشطار للذات الإنسانية، فيتقوّع الإنسان إلى الداخل^(٢١).

ويتناسب هذا التصور للاغتراب مع تعريف الفيلسوف الألماني إريك فروم (ت/ ١٩٨٠) بقوله: "المقصود بالاغتراب نمط من التجربة، يعيش فيها نفسه كغريب، ويمكننا القول: إنه أصبح غريباً عن نفسه، إنه لم يعد يعيش لنفسه كمركز لعالمه، وكخلق لأفعاله؛ بل أن أفعاله، ونتائجها، تصبح سادته الذين يطيعهم، أو الذين حتى قد يبعدهم" فقد اغترب الإنسان هنا عن ذاته، وأصبح رمزاً لفكرة (الصنمية)، والمقصود بها: كل ما يصنعه الإنسان من أشياء، ويركع لها، ويعبدوها، على الرغم من أنه هو صانعها، فقد خضع إليها الإنسان، وقد نفّسه لها قرباناً، وقد انسلاخ عن حياته الإنسانية^(٢٢) وإمكاناته الخلاقة^(٢٣).

ولقد عبرت موسوعة لالاند الفلسفية عن مصطلح (الاغتراب) بمصطلح آخر وهو (انسلاب/ارتهان)، وهو حال المتنسب إلى آخر (ملوك)، بحيث يصبح الإنسان المنسّل في جهد متواصل بحثاً عن الأماكن التي يتمكن فيها من تحقيق انتصار حاسم على كل الأشكال القمعية، والارتهانية، الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، حتى يحقق التحرر الحقيقي^(٢٤).

وهناك مصطلح آخر يتداخل في معناه، إلى درجة كبيرة، مع مصطلح (المُغترب)، إلا وهو مصطلح (اللامتنمي)، وهو المصطلح الذي تناوله المفكّر الإنجليزي كولن ولسن بكثير من التفصيل والنماذج الفلسفية والأدبية المماثلة في كتاب شهير حمل الاسم نفسه. فاللامتنمي هو (اللامسّمي)، الإنسان الذي يعيش خارجاً، ويجلس في غرفته وحيداً متأملاً، وليس لديه شيء من النبوغ، ولا غاية يتحققها، ولا مشاعر ذات قيمة يمنحها، فضلاً عن كونه لا يكرث لأمر الدين، أما البحث الفلسفـي، فإنه يلوح له بلا جدوى. فهي حالة إنسان ضد المجتمع، وضد الآخرين، يحيا في غرابة دائمة، وتكون النتيجة المنطقية لهذا الشعور، الإحساس بالتشاؤم، والعزلة، والانطواء، فقد أصبح مريضاً، مشتت النفس^(٢٥). فالهوية الإنسانية تحول إلى الاغتراب حين تفقد حريتها الداخلية، وتصبح خاصة للظروف الخارجية، مما يؤدي لإصابة الإنسان بالإحباط، والذي هو عكس التحقق، وبالتالي يفقد الإنسان هويته، وي فقد بالضرورة قدرته على الحركة، والنشاط، ويعزل الناس في حالة انكماش، أو انقباض، وقد يشعر بالضياع، والعدم، والخواء؛ فقد أصبحت هويته خاوية بلا مضمون، وذلك على النحو الذي أثارته الفلسفة الوجودية، عند ميغيل دي أونامونو (ت/١٩٣٦)، وألبير كامي (ت/١٩٦٠)، وسارتر (ت/١٩٨٠)^(٢٦).

وهناك مصطلح آخر، أيضاً، يعبر عن المعنى نفسه لمصطلح الاغتراب، وهو مصطلح (المستوحـد)، وهو المرء الذي يستطيع أن يكون وحيداً في مواجهة العالم الخارجي، والمصير المجهول، فضلاً عن أن المستوحـد أيضاً يعكس مفارقة مؤلمة، وهي: إنه الغريب الوعي بغربته، وبحدود وجوده المعنـبـ. فهو مغترـبـ عن الآخرين، وعن التقاليـدـ، وعن المجتمعـ، وعن ذاتـهـ، وربـماـ عن أفعالـهـ، إنه بكلـمةـ واحدةـ مغترـبـ عن كلـ الـوجـودـ، غـربـتهـ وـجـودـيـةـ شاملـةـ، غـربـتهـ بمثـابةـ قـدرـ يـحملـهـ فوقـ كـاهـلهـ، إنه لا يستطيعـ الفـرارـ منـ الغـربـةـ؛ لأنـهـ يـعيـشـ فـيهـ، وـتـعـيشـ فـيهـ؛ فهو يـتـخذـ منـ الغـربـةـ وـطـنـاـ، وـمـنـ التـشـردـ مـسـكاـ^(٢٧).

وعلى أية حال، سواء أكان الاغتراب: غربة، أو انعزـلاـ عنـ الذـاتـ، أو فقدـانـاـ أو استـلـابـاـ لـذـاتـ، أو تـخـارـجاـ أو تـناـقـضاـ معـ الذـاتـ، فإنـ كلـ هـذـهـ المـسـمـيـاتـ أوـ الصـورـ، لاـ تـعدـوـ أنـ تكونـ وـجـوهـاـ ثـانـيـةـ مـرـضـيـةـ، أوـ اـزـدواـجـيـةـ مـوـبـوـعـةـ، أوـ شـيـزـوـفـرـينـيـاـ نـفـسـيـةـ وـاجـتمـاعـيـةـ لـنـفـسـ تـتـضـمـنـ آخرـ؛ إـنـهـ اـنـفـصـامـ الذـاتـ عنـ ذـاتـهاـ لـتـغـرـبـ عـنـ كـأـخـرـ، أوـ اـنـفـصـامـ الذـاتـ عنـ العـالـمـ لـتـغـرـبـ عـنـهـ، الشـيـزـوـفـرـينـيـاـ إـذـنـ هيـ أـمـ الـاغـترـابـ، أوـ هيـ المـرـضـ، وأـعـراضـهـ شـتـيـ مـظـاهـرـ الـاغـترـابـ^(٢٨) وـأـبعـادـهـ وـأـنـوـاعـهـ^(٢٩).

وعلى الرغم من الحضور القوي لمفهوم الاغتراب في الفكر المعاصر، إلا أن الاغتراب لازمة "سيسيـوـ تـارـيـخـيـةـ" إـنسـانـيـةـ فيـ مـخـتـلـفـ العـصـورـ وـالـمـجـتمـعـاتـ؛ مماـ يـجـعـلـهاـ ضـرـورةـ حـيـاتـيـةـ عـلـىـ مـدارـ تـارـيـخـ الإـنـسـانـ؛ وـلـهـذاـ يـمـكـنـ أـنـ نـجـدـ لـهـ حـضـورـاـ مـتـمـيزـاـ فيـ الـفـلـسـفـةـ الـيـونـانـيـةـ أـيـضاـ، بـحـيثـ لـاـ يـقـصـرـ الـحـدـيثـ عـنـ الـاغـترـابـ، وـأـبعـادـهـ، وـأـنـوـاعـهـ، وـتـحلـيلـ الـنـمـاذـجـ الـمـمـاثـلـةـ لـهـ عـلـىـ الـفـكـرـيـنـ: الـحـدـيثـ وـالـمـعـاصـرـ فـقـطـ.

ثانياً/ الغرابة، والاغتراب في الفلسفة اليونانية (نماذج مماثلة):**(أ)- الاغتراب الديني، اللامعنى****ـ الميثولوجيا اليونانية:**

"والأقدار وحدها تعلم، لماذا ضل أوديسيوس بجنوده في ذلك العباب، وقد عاد كل أقرانه.. إلا هو وإنما هم، ممزقين في دار الغربة كل ممزق، يتجلّشون المصاعب والأهوال، ويختبطون بين موج كالجبال" (هوميروس- الأوديسة)^(٣٠).

"لست أدرى إلام تمتد بنا الحرب، وحتى متى تُنفي هنا في هذا المكان السحيق من الأرض؟ تسعه أعوام يا قوم، ونحن هنا بمعزل عن العالم، ننام في الخيام، ونأوي إلى السفائن، تلحفنا الرياح، ويثيرون بنا البحر، وتختطفنا المنايا... لتنته هذه الحرب. وأرسلها أجاممنون خطبة طويلة. فصادفت من قلوب الجنود المعذبين هوي، ولقيت منهم استحساناً. وطربت لها نفوسهم التي أضناها الحنين إلى الأوطان، وشققا التوق إلى لقاء الأهل، ونبذ هذه الغربية الطويلة التي انهكت قواهم، وأوهنت شبابهم" (من حوار أجاممنون إلى جنوده أثناء حرب طروادة- الإلياذة)^(٣١).

على الرغم من أن هوميروس (حوالى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد) كان أبعد ما يكون - زمنياً وفلسفياً - عن سocrates، حتى إنه لم يُعرف الإنسان كإنسان له كيان نفسي متكامل، إلا أنه يشغل المقام الأول في تاريخ سيطرة الإغريق على خرافاتهم وأشعارهم؛ فقصائده قد تضمنت ومضات فلسفية عبرية، جمعت بين الإنسان والطبيعة، والبشر والآلهة، في تناغم كان مقدراً للقرون التالية أن تتواتر فيه، فضلاً عن أن العالم الذي فدمه هوميروس في أشعاره، وأبطال قصصه، كانوا من الغرابة، بحيث يجب علينا أن نتناولهم بأسلوب لا يقل من الألفة، ولا يذهب بها بعيداً، بل يرحب بهذا الاختلاف كجانب من جوانب العظمة الأدبية^(٣٢).

فمن الملاحظ أن كلاً من: الإلياذة والأوديسة، تعطيان للقارئ صورة صادقة للمجتمع اليوناني في عصر الأبطال، أو عصر الإقطاع، عندما كان يحكم اليونان ملوك يدعون أنهم من سلالة الآلهة، يمارسون الحكم بناءً على أنه حق مقدس، يتقوّلون على باقي الشعب بقوتهم وبسلطتهم وثرائهم وحكمتهم، فكان علي رعاياهم أن يطّبعوهم طاعة عمياً، لا لأنهم من سلالة الآلهة فحسب؛ بل لأنهم الأقوى، والأصلح للحكم^(٣٣).

وعلى الرغم من أن هوميروس يصور لنا الأفراد كأنهم مستقلون تمام الاستقلال، ومسؤولون عن أعمالهم، بحيث يتحكم العقل في حياتهم وفي مغامراتهم، دون تأثير للعواطف أو الإرادة المتنقلة للآلهة^(٣٤) فإننا نجد في الإلياذة طائفنة من الآلهة غير المسؤولين ذوي الأهواء المتقلبة، الذين يحركون البشر **قطع الشطرنج!** وهؤلاء الآلهة يتحكمون في أعمال الناس، ويهدونهم عن طريق العرافين والأحلام^(٣٥) ومن ثم، فنحن نلمح التناقض بين هاتين الصورتين للفرد اليوناني في أشعار هوميروس: صورة تجعل منه قطعة شطرنج في يد الآلهة التي لا عقل لها، وصورة أخرى يسيطر فيها عليه العقل والإرادة الواقعية والشخصية المستقلة. وكان هوميروس يجمع بين نظرية الماضي الأسطورية، وما سيكشف عنه مستقبل الفكر اليوناني من إتجاه إلى غلبة الحكمة والعقل على سلوك الأفراد^(٣٦) ونبذ سيطرة الآلهة الهوجاء^(٣٧).

فقد أظهرت الأسطورة اليونانية شكلاً خاصاً للتجربة الإنسانية التي ترتبط بشروط اجتماعية وسيكولوجية معينة للإنسان اليوناني في هذا العصر، والذي لا يمكن فصله عن الإطار الاجتماعي والتراقي والذي هو خالقه ومنتجه على حد سواء، ولقد عبرت عن هذه

التجربة الفلسفية في تساؤلات مهمة حول طبيعة الإنسان: فما هو هذا الكائن الذي تصفه الأسطورة كوحش لا يمكن فهمه، والذي يثير الارتياب؛ لأنه في الوقت ذاته، فاعل ومفعول، مذنب وبرىء، حاد البصيرة وأعمى، يتحكم بالطبيعة كلها بفكره الحاذق، ومع ذلك يظل غير قادر على أن يسيطر على نفسه؟

وأيضاً: ما موقع الإنسان في هذا العالم الاجتماعي والطبيعي والإلهي، المبهم الممزق بالتناقضات؛ حيث لا تُعتمد أية قاعدة بشكل قطعي، وحيث يقوم إله بالصراع مع آخر، وقانون مع قانون آخر، وحيث نجد العدالة خلال مسار الفعل، نفسه، تغير مواقعها وتدور لتحول إلى عكسها؟^(٣٨).

فإذا كان هوميروس قد قام في (الإلياذة) بأنسنة الآلهة؛ وإظهار طبيعتهم كشخص إنسانية لا تختلف عن باقي البشر إلا في وجود ذلك السائل الذي يجري في عروفهم وينحthem الخلود، فمن المتوقع إذن أن تتصرف هذه الآلهة بالنواقيض البشرية أيضاً؛ فنجده الآلهة الأوليمبية غير حافلة بالفضائل، كما أنها لا تلتزم بأهمها، وهي فضيلة العدالة على وجه التحديد، من ثم كانت الصورة الإلهية صورة هزلية، أضافت للآلهة كل نواقيض البشر وعيوبهم^(٣٩).

فلقد كانت للآلهة شهواتهم، وعصبائهم، يتفرقون أحراضاً، ويتدخلون في نزاعات البشر، يتشاركون، ويتضاربون، يخونون، ويغدرون، ولا يراغعون من البشر إلا من يقترب إليهم كييفما كانت أخلاقه! ولا يحفلون بعدل أو بظلم إلا فيما ندر. فضلاً عما يساورهم، في كثير من الأحيان، من حسد أو غيرة تجاه البشر الأقوياء الذين لا يريدون أن يشاركونهم مكانتهم أو ما لديهم من مزايا. وبالتالي، فنحن هنا أمام أحط دركات التشبيه، وبذاء أو ح أشكال الاستهتار؛ فنري العاطفة الدينية ضعيفة حد العدم، والمبادئ الخلقية مقلوبة رأساً على عقب^(٤٠).

فيقول هوميروس في الإلياذة في خضم حديثه عن حرب طروادة: "رُويت الآلهة إذن وشفت ما في نفسها من ظماً إلى دماء الضحايا.. لقد أبت الآلهة إلا أن تشرب من ماء الحياة القرمي، المتدق في عروق عبادها المخلصين"^(٤١) فالرجل اليوناني كان عبداً تحت إرادة زيوس Zeus الغامض متقلب الأهواء، الذي يجمع بين صفات الإحسان، والإرهاب في الوقت نفسه، صاحب القوة التدميرية والسيادة العليا، والسيطرة الأولى على حياة الرجل وأعماله. ومن ثم، فهو إنسان محظوظ، وتعس في وقت واحد، يحيا تحت رحمة عدالة زيوس، أو بطشه، وكل الأنشطة البشرية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية (казادهار الزراعة أو التجارة) تدور في تلك إرادة زيوس، ورغباته، وكل ملك في مملكته، أو أب في أسرته، ملزم بطاعته، وتطبيق قوانينه، وعبادته، وتجليله بالقربابين والعطایا، وإلا توقع العقوبة والبطش الشديد دون رحمة^(٤٢) فالله اليونان تدير كل الأمور من فوق جبل الأوليمب^(٤٣)، ومنه تحدد مصير البشر والعالم وفقاً لرغباتها. ومن الأوليمب أيضاً يرسل زيوس إلى الناس عطاياه، ويرسخ القوانين والنظام علي الأرض، فمصير الناس بين يدي زيوس: السعادة والبؤس، الخير والشر، الحياة والموت، وعند بوابة قصر زيوس يوجد وعاءان كبيران: في الوعاء الأول عطايا الخير، وفي الآخر عطايا الشر، ومن الوعائين يعرف زيوس الخير والشر، ويرسلهما إلى الناس، والويل كل الويل لذلك الإنسان الذي يعرف له زيوس (فاذف الصواعق) من وعاء الشر^(٤٤).

وبالتالي، يمكننا القول: إن الميثولوجيا اليونانية قد أثبتت أن صلتها بالدين هي من أكثر الصلات وهذا، وقد استطاعت الجمع بين الواقع اليوناني، والوهم التخييلي لعالم الآلهة،

وكانها (حافلة مليئة بالغرائب) التي تتنمي إلى ماض مجھول، لا يُعرف عنه إلا أنه خارج الزمن الحاضر، وسابق عليه، وغير متجانس أيضًا. وعلى الرغم من أن الإغريقي كان يوطّن هذه الآلهة في السماء، إلا أنه- بالطبع- كان سُيّاصاً بالدهشة، والمفاجأة، لو أنه رأى هذه الآلهة في السماء بالفعل! فالعالم الأسطوري لم يكن عالماً تجريبياً؛ كان من بنات المخيّلة، ولم يكن ل الواقع به أي معنى، ولم يكن هناك ضرورة لأن يكون له معنى، بل العكس هو الصحيح، فحسبنا فقط أن نتصور ما هو ماض، وغريب، على غرار ما هو راهن، أو قريب العهد منا، في صورة سامية في غرابتها، وانسلاخها عن التجربة الفردية. وبالتالي، يصبح مبدأ الشئ الراهن هنا هو، بالضبط، ما يقيس الغرائي على الواقع اليومي، ويتيح الانتقال إلى كيفيات أخرى، فلم يعد هناك ما يمكن أن يُفاجئ، أو يُستبعد^(٤٦).

٢- أبيقور: هل كان مُلحداً؟ أم مفترياً؟

لم تبتعد العقلية اليونانية عن الفكر الديني الذي تبني عقيدة معينة، إلا وهي أن اقتران الإيمان بوجود الآلهة، يقترن، بالتبعية، بإثبات تدخلها في شؤون البشر، وتخطيطها لمصيرهم وفقاً لأهوائها الخاصة. ولما كان الأنثنيون قد ففدو القمة في الآهتهم التي لم تعد تحظى بهم برعايتها منذ أن سقطت أثينا تحت السيطرة الأجنبية، فإنهم قد ففوا- في الوقت نفسه- أمل التقرب من هذه الآلهة، واكتسحت نفوسهم مشاعر الرعب من جبروتها، ومما عسى أن تسلطه عليهم من عقاب في الدنيا والآخرة، ولذلك أصبحت حياتهم فلقاً وأضطراباً متواصلين^(٤٧).

فخوف العامة من الآلهة لم يكدر حياتهم الحاضرة فحسب؛ بل جعلهم يغتمون أيضاً مما يتنتظرون من عذاب في الآخرة، فالموت عندهم ليس النهاية، وإنما البداية، بداية الأحزان والآلام والعذاب الأبدى. فالخوف من الآلهة، من سلطتها على الأحياء، ومن انتقامها من الأموات، قد لعب دوراً مهماً في الديانة اليونانية، ولعل أبيقور قد شعر- هو الآخر- بهذا الخوف، ولعله قد مر بأزمة نفسية خرج منها منتصراً؛ حين فاز بالخلاص، ويريد بدافع شعور العطف الشامل مساعدة بقية الناس على الفوز بدورهم على الخلاص. ولذلك فإن أول اهتمامه كان أن يستبعد ذلك الخوف الذي يحول، بالطبع، دون بلوغ السعادة والطمأنينة^(٤٨).

ولقد روجت الرواقيّة، ومن بعدها المسيحية، صورة الإلحاد والكفر بالآلهة لأبيقور؛ وذلك بسبب إنكاره لفكرة العناية الإلهية للكون، فضلاً عما رسم في المذهب الأبيقوري من أن عبادة الآلهة، التي يحرص عليها العامة، هي عبادة لا نفعية؛ إذ أن الحكيم لا ينتظر شيئاً من الآلهة، ناهيك عن أنها لا تقدم شيئاً للإنسان ولا علاقة لها به، وبناء على ذلك تغدو العبادة والصلوات والأضحيات عبّراً لا طائل منه. بيد أن أبيقور لم ينكر الدين أو وجود الآلهة؛ فهو يرى أنها موجودة منذ معرفتنا لها بالفطرة، إلا أن اللاؤهـ، بصورته التقليدية عند العامة، في نظره مجرد خرافـة^(٤٩).

فلقد اعترف أبيقور بوجود الآلهة كمثل علياً للناس يحذون بها أخلاقياً (ولهذا كان يدوم على ممارسة الشعائر الدينية) ولكنه أنكر أن يكون للآلهة أي علاقة بإيجاد العالم الذي نعيش فيه، أو حتى هدایته. فالعالم لم توجده الآلهة؛ بل المصادرات العشوائية للنرات في الخلاء، فضلاً عن كونه سبيلاً للإنشاء والتكون، مليئ بالتصدعات، والبقاء الشاسعة عديمة القيمة، وحياة الإنسان واقعة تحت رحمة الوحش الكاسر، والطفل مخلوق عاجز تعس إذا ما قورن بالحيوانات في سن الطفولة. ومن ثم، فلا وجود لأي عناية إلهية للكون،

ولا مكان للتصور الديني العادي عن الصلاة كمناشدة للالله التي تستطيع سماع الاستغاثة، وتهب النعم التي تُطلب منها. فلم يكن لدى الأبيقوري ما يخيفه من الله، وليس لديه ما يأمله فيها أيضاً^(٥٠).

فالله لا تطعه ولا تخذلها، ولا يمكن أن نثير غضبها وسخطها بواسطة الإهمال أو الجريمة، فكل الخرافات القديمة عن الصاعقة المنتقمية التي هي في السماء، والتصورات الفلسفية عن الغضب الإلهي كلها زائفه؛ فالله لا تعرف الغضب، أو العطف، أو الاستحسان، أو الكراهة، ويمكن للإنسان أن يحيا بلا خوف من العقاب الإلهي^(٥١).

فيقول أبيقور: "وفي الحقيقة، باسم (زيوس)- كما يحلو لبعضهم القول- ما الذي يخيفك في ذلك؟ أتظن أن الآلهة تستطيع أن تلحق بك الضرر؟ أليس ذلك، بكل بساطة، تحقيراً لها؟ ألن تبدو لك الآلهة حقيقة إذا ما قارنتها بنفسك فوجئتها دونك؟ ألم أنت تظن أنك تستطيع إذا ما اقترفت بعض الذنب أن تُهدى الإله بالضحية بآلاف البقر؟ أو أن هذا الإله سيأخذ أضحيتك بعين الاعتبار، وأنه ، كالإنسان، سيعفيك مرة أو أخرى من جزء من الضرر؟"^(٥٢).

ومن ثم، أنكرت الأبيقورية العناية الإلهية للعالم، ورأى أنها وهم من الأوهام، ولا تنافق مع مقام الألوهية، فأين هذه العناية في عالم حظ الشر - في كل ركن من أركان الطبيعة - فيه أكبر بآلاف المرات من حظ الخير فيه؟ وللبرهنة على ذلك قدم أبيقور استدلالاً يتلخص في الآتي: إما أن الإله يريد القضاء على الشر ولكنه لا يستطيع، وإما أنه يستطيع ذلك ولكنه لا يريد ذلك ولا يستطيع، وإما أنه يريد ذلك ويستطيع، وهذا الاحتمال الأخير هو الوحيد الذي يتاسب مع طبيعة الآلهة، فلماذا إذن لا تقضي الآلهة على النقص أو الشرور في العالم؟ أجاب أبيقور عن ذلك بأن الآلهة، ببساطة، غير مبالية! إنها لا تكترث بهذا العالم، ولا تهتم بما يحدث للإنسان، أو بما يفعله! وبناء على ذلك، فإن الخوف منها، أو من عقابها، أمر غير منطقي. فوجود الآلهة ضماناً، فقط، لسيادة النظام الأخلاقي، واعتماد قوانين الطبيعة في الكون^(٥٣).

إذن فمن أبيقور بوجود الآلهة، ومارس الشعائر الدينية، ولكنه رفض الاعتراف بدورهم أو عنایتهم للكون، فهل يعد هذا إلحاداً أم اعتراضاً دينياً؟ إن الإلحاد مذهب من ينكرون الألوهية، ويتضمن أيضاً رفض الأدلة على وجود الإله^(٥٤)، فاللفظ يوناني الأصل مشتق من الكلمة (لا إله)، ومن ثم، فإن الإلحاد تقسيم العالم من غير حاجة لافتراض موجود مجاوز للعقل الإنساني والتجربة^(٥٥).

وبالتالي، يمكننا القول، تبعاً لاعتراف أبيقور بوجود الآلهة وتبعاً للتعریف الاصطلاحی لمصطلح الإلحاد، بأنه غير ملحد، رغم ما وُجه إليه من اتهامات بالذنفة لا تقتصر فقط على الرواقيّة، أو فلسفة المسيحية في العصر الوسيط، بل امتدت لعصرنا الحالي أيضاً في كثير من الدراسات الفلسفية التي تناولت أبيقور بالتحليل والقد.

إذن يتبقى لدينا الاحتمال الثاني، وهو كون أبيقور مفترياً دينياً.

إن الاغتراب الديني، كما سبق القول، يشير إلى نقص الإيمان، وانخفاض التدين، والشعور باليأس، والقنوط، والغضب، والعجز، واللامعنی. فالحياة دون إيمان مثل البحر المتلاطم بالأمواج الخالي من الشطآن، ووهم، وهو لا فائدة منه. وفي المقابل، نجد أن الشخص الذي لا يعنيه من الاغتراب الديني، يشعر بالرضا، والشکر، ويتوكّل على الله تعالى، ويستعين به في كل أمور حياته؛ فيلجأ إليه في السراء والضراء، ويدعوه، ويقدسه، ويجد عنده الرحمة، والمغفرة، والعدل، والعناء، والرزق، فيشعر بالأمن والطمأنينة، ويجد في وجوده مع الله-عز وجل- القوة والعزّم على مواجهة مصاعب الحياة ومتاعبها^(٥٦).

إذن أساس الابتعاد عن الاغتراب الديني الإيمان بحول الله وقوته، والاستعانة به عزوجل، ولللجوء إليه بالصلوات والدعوات، واليقين بالاستجابة وفقاً للحكمة الإلهية والرضا بها، والإيمان بالعدل الإلهي، والعناية الإلهية للكون، فهل استوطنت هذه الفتايات نفس أبيقور تجاه آلهه عصره؟

إن الفكر الرئيسي التي يمكن استنباطها من فلسفة أبيقور الدينية: هي فكرة (**الاستفقاء عن الآلة**) بقناعة تامة، وإلي الأبد! رغم أنه لم ينكر وجودهم، ولم يتتجاهل عبادتهم، إلا إن الإنسان، في نظره، لا يحتاج إليهم في شيء من شؤون حياته، لا مباركتهم، ولا قسوتهم، وكل ما قيل عنهم في قصائد الشعراء مما يثير الخوف منهم، أو من عقابهم، هو ضمان لوجودهم ليس أكثر! وكان الإنسان -تبعاً للأبيقوري- على قدم المساواة مع الآلة بصورة أو بأخرى، حتى وإن لم يعترض أبيقور بذلك صراحة. فوظيفة الآلة في الأبيقورية وظيفة تقافية أخلاقية، وليس لها هوية، بحيث يتم النظر إليها كمثل علياً، فقط، يُحتذى بها قدر الإمكان^(٥٧).

ويمكنني القول: إن موقف أبيقور الديني يعد اغتراباً دينياً بلا شك؛ فالإنسان السوي لا يستغني عن الإله، ولا يتوقف عن التضرع إليه في السراء والضراء، فضلاً عما يتعلق بتقة الإنسان في العدالة الإلهية، ونصره الحق ولو بعد حين. أما الموقف الأبيقوري، فيتمثل التناقض الغريب بين الممارسة والمعتقدات، أو بين الفكر والسلوك، أو بين النظرية والتطبيق، وهذا الانفصال، أو بعبارة أخرى: هذه الشيزوفرينية، لا تعد إلا اغتراباً دينياً يتشتت فيه الإنسان بين ما يعتقد، وبين ما يفعله! .

بـ- الاغتراب السياسي، والمحتمعي:

- محاكمة سocrates: اللامعيارية، العجز

"فانتظروا إلى نظركم إلى الغريب ثُمّتمس له المعرفة لو جرى لسانه بلغة قومه، ولهجة وطنه، وما أحسبني بذلك أطلب شططاً" (سocrates - محاجرة الدفاع)^(٥٨).

إذا كانت اللامعيارية (وهي حالة انهايارات المعايير التي تنظم السلوك؛ فما كان خطأ أصبح صواباً، وما كان صواباً أصبح يُنظر إليه على أنه خطأ) أحد أهم أبعاد الاغتراب كما سبق القول، وإذا كان الاغتراب السياسي في معناه العام يعني: افتقاد المُغترب للمعايير المنظمة للسلوك السياسي، فيمكننا القول: إن محاكمة سocrates تعد نموذجاً واضحاً على الاغتراب السياسي في ظل غياب المعيارية، والشعور بالعجز؛ وذلك حين يشعر الإنسان أن صانعي القرار لا يضعون له اعتباراً، ومن ثم فهو غير قادر على التأثير في العملية السياسية، أو القرارات المصيرية المتعلقة بمصيره المستقبلي.

فالاغتراب لم يخرج عن كونه إشارة لغربة الإنسان عن جوهه، وابتعاده عن المقام الذي يجب أن يكون فيه، ويمكن إدراك بذور هذه الفكرة في بحث سocrates عن ذاته، وحواره مع السوفسطائيين، والذي كشف عن اغترابه قياساً إلى ذرائعهم المعرفية؛ ليدفع حياته ثمناً لذلك الاغتراب^(٥٩).

فجدير بالذكر، إن محاكمة سocrates أمام المحكمة الديموقراطية، وإدانته بتهمة الذنقة، ثم إعدامه، لهي جدًّ من أفعى، بل أروع القصص في العالم. وتتبدي تفاصيل هذه المحاكمة ودفاعه، والمدة التي قضتها في السجن بين المحاكمة والإعدام، في ثلاث محاورات لأفلاطون، هي: (الدفاع، وأقريطون، وفيدون)؛ فقد وجه ثلاثة أشخاص بعض الاتهامات لسocrates أمام القضاء، وهؤلاء كانوا: أنتيوس أحد رؤوس الصناعة وزعماء الديموقراطية، ومليتوس شاعر شاب حامل، وليقون خطيب لا يأس به. والشكوى قد رفعها مليتوس،

ونصها ما يلي: إن سقراط متهم بإنكار الآلهة القومية (آلهة المدينة)، ومحاولة إدخال عقائد جديدة، وإفساد عقول الشباب، وعقوبة هذه الجرائم هي الإعدام^(١٠).

وأسباب الاتهام شخصية، وسياسية، ويمكن تلخيصها فيما يلي^(١١):

١- جرأة سقراط وشجاعته في إحراج الرجال الأقوياء، ومدعى الحكم في أثينا، ولم يكن هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن من وجهوا إليه هذه الاتهامات بسبب العداوة الشخصية؛ فهو لاء الرجال (أنتيوس، ومليتوس، ولقيون) كانوا رجالاً من قش، دفعهم إلى الأمام أشخاص أقوىاء ظلوا في الساحة الخلفية.

٢- كراهيته للديموقратية الأثينية، وما كانت تقوم عليه من مساواة مصرفية، وقوة العدد، وانتخاب بالقرعة، ولقد كان سقراط يعتقد أن حكم الدولة يجب أن يقوم في أيدي الحكام العادلين، والأخيار المدربين على الحكم، وهم فلة بالضرورة^(٦٢).

٣- الخلط بينه وبين السوفسطائيين، واعتباره واحداً منهم، ولا شك أن أريستوفانيس مسؤول عن هذا، حيث إن أقدم طعن وجه إلى سقراط كان في مسرحيته (السحب) عام ٤٣٤ق.م (وكان سقراط آنذاك يبلغ من العمر ٤٧ عاماً) حيث صوره في المسرحية كمعلم عظيم، وصاحب مدرسة، ومن حوله التلاميذ، يدرسون الهندسة، والطبيعة، والفالك، والجغرافيا، والآثار العلوية، وغيرها، ويمثله جالس في سلة مرفوعة في السماء، ينادي السحب مأوي المفكرين الخياليين، ويعزو إليه القول بأن الهواء مبدأ الأشياء، ومبادأ الفكر، ويتهمه بالكفر بآلهة المدينة، وبتعليم التلاميذ تغليب الباطل على الحق، ويعلن أن القصاص العادل هو إحراق مدرسته، وقتل أصحابها، والتلاميذ جميعاً. فمن المعروف أن أريستوفانيس كان رجعياً في الفكر والسياسة، ويكره السوفسطائيين، باعتبارهم ممثلين للحداثة، وقد هاجمهم هجوماً لاذعاً في مسرحيته تلك، بإظهار سقراط زعيماً للسوفسطائيين، ولم يكن أريستوفانيس ليخاطر بإيراد هذا في مسرحيته لو لم يكن جمهوره يشاركه هذا الظن^(٦٣).

وبذلك وقع سقراط ضحية لغضب الجماهير من السوفسطائيين، علي الرغم من كونه خصماً عنيضاً لهم، وكذلك للتلاميذهم الأنثرياء والنبلاء، فقد كان يريد صادقاً أن يأخذ بيده الناس حتى يزيل عنهم غشاوة الجهل، ولذلك كان يتبع إسلوب السوفسطائيين نفسه، ويجادل الناس على قارعة الطريق، محاولاً إصلاح المعتقد الديني ليتوافق مع المبادئ العقلية. وكان من السهل علي من يحقدون عليه نشر الشائعات المغرضة، والروايات السيئة عنه، بكونه يقلل من شأن عقائدهم الدينية في مناقشاته، والتي أدت به إلى أن يقف أمام المجلس النيابي في أثينا، الذي أدانه وحكم بإعدامه بتوجع السلم عام ٣٩٩ق.م حيث كان في السبعين من عمره، فلم يحاول أن يُبرئ نفسه مُستكراً لمبادئه بالاعتذار عما كان يراه حقاً^(٦٤) بل كان رزيناً ممتلئاً بالثقة؛ ولم يتبع السبل التقليدية في الدفاع، ورفض استئثاره عطف القضاة بإحضار زوجته وأولاده إلى المحكمة، فهذا في نظره يخل بشرف الإنسان، وكرامته، ورجولته، واستمر يدافع عن نفسه بشجاعة وقوة^(٦٥) ولذلك فالناس قد قرروا لأنفسهم أن يُسكتوه بجرعة من السم، فذلك أيسر عليهم من معالجة الشرور التي كان يشكو من وجودها في مناقشاته^(٦٦).

ولقد حدد سقراط مراحل هذه المحاورات، أو المناقشات، في ثلاثة خطوات: الأولى: الذهاب إلى أحد القادة المشهور لهم بالحكمة، والثانية: مناقشة من يدعى الحكم، ولكن ليس حكيناً، والثالثة: محاولة لفت انتباذه إلى عدم حكمته، ومحاولة إصلاح حياته بعد بيان جهله! الأمر الذي يتربّط عليه أن يصبح سقراط مكروهاً من هذا الرجل، ومن كل من حضر المناقشة؛ فيقول سقراط: "فإن وجدت أنه لا يمتلك الحكم، ويتظاهر بمعرفتها،

أعيب عليه بأنه قد وضع أهنم شئ في مرتبة أدنى، والأشياء التافهة في المرتبة الأعلى" وهنا تُفسر عملية الإلحاد من جانب سقراط على إجراء المناقشات واختبار الشخص باستمرار، بأنها نوع من التهديد لمكانة هذا الشخص بإظهاره (السخافات) والتناقض في أفكاره، ثم تكرار هذه العملية مرات ومرات، مما أدي لاكتساب سقراط العداوة، والكراهيّة، وسوء السمعة في شتاء عام ٤٢٤ ق.م، رغم التزام سقراط بالأعراف والقاليد الاجتماعية المناسبة لمكان الحوار^(٦٧).

فالتفسير المعقول لكراهية الناس له في ذلك الوقت، هو إحساسهم بالخزي والعجز أمام تساؤلات المستمرة، وعدم قدرتهم على مواجهة أفكاره، وحججه التي تدمر كبرياتهم مرة بعد مرة، ولم يكن من الممكن لأحد من هؤلاء السوفسطائيين أن يعترف قائلاً: "أكره سقراط؛ لأنني لا أستطيع إجابته أسئلته"، وهو يجعلني أبدو مثل الأحمق أمام الناس" لذلك وجبت مقاومته، والقضاء عليه بصورة أخرى، وهي التهم المزيفة التي تسببت إليه^(٦٨).

فيقول ديوجينس اللاذري: "من هذا المنطلق (أي جدال سقراط ومناقشاته) أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه، وخاصة عندما طرق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوي الفكر الراوح، وي Ferdinand مزاعمهم، ويرهن على أنهم حمقى غربيون، على النحو الذي انتهجه مع أنيتوس مثلاً ورد في محاورة مينون لـأفلاطون؛ ذلك أنه لم يتحمل التهم الذي صب سقراط وأبداً منه على رأسه، لذا فقد قام في مبدأ الأمر بدفع الشاعر (أريستوفانيس) ومن لأنوا بكنفه إلى السخرية من سقراط، ثم بذل جهده بعد ذلك في إقناع ميليتوس برفع دعوي على سقراط وإتهامه بالإلحاد وأفساد الشباب"^(٦٩).

فمن المثبت أن التهم التي وجّهت إلى سقراط، والمتعلقة بتقديمه آلهة جديدة، وإفساد عقول الشباب، كانت تهّماً واضحة البطلان؛ بحيث لم تكن سوى غطاء للتمويه على تهم أخرى لم يكن بالإمكان التصرّح بها علينا^(٧٠) ومن هنا يمكن وراء الاتهام الرسمي العداء الأثيني القديم للمتفقين، الذين يعتبرهم الإنسان مسؤولين، على نحو ما، عن الكوارث والمحاسبات التي حلّت بالمدينة؛ إذ كان هناك استثناء من الشخصيات السياسية البارزة من أظهرت مناهج سقراط في البحث والتساؤل مدي فراغهم، ولذلك اعتبروه ذا اثر تخريبي مُتعمد لعقائدهم الاجتماعية! وعلى نحو مشوش، ظن المواطنون، أو جماعة منهم، أن سقراط مسؤول أيضاً، بصورة أو بأخرى، عن عدم الاستقرار السياسي في أثينا، وذلك بإظهار الصفات السلبية في صانعي القرار. علي أن ما هو أكثر أهمية من فهم التهم فيما صحيحاً هو أن ندرك أن موت سقراط كان، بمعنى ما، نتيجة استقامته الأخلاقية؛ فلو لم يصر علي قول ما أمن به تماماً أنه الحق عن نفسه، ولو استعد علي نحو ما لرد التهمة عنه، لما مر الحكم عليه بالموت أبداً، ومن المحتمل أن المدعين والقضاة، معاً، ما كانوا لي يريدوا موتة؛ فلو لم يمض في الاستمرار على الخضوع التام لقوانين المدينة، وهو خضوع مارسه طوال حياته^(٧١) لكان أمكن له أن يهرب في الفترة ما بين محاكمته وإعدامه^(٧٢).

وقد قام كثير من الباحثين بتحليل حوار سقراط مع أقريطون حول فكرة الهرب، وانتهوا إلى أن قرار سقراط النهائي بعدم الهرب هو قرار غير متوقع إطلاقاً، وخاصة أنها فرصة سانحة للفرار والنجاة من الموت، ومع هذا، فإن سقراط قد آثر الالتزام بالقوانين السياسية لأثينا، رغم عدم موافقته على الوضع السياسي آنذاك، وهذا هو مكمن الغرابة! فلماذا أطاع سقراط قوانين أثينا التي يرفض نظامها السياسي أصلاً؟ من ناحية

أخرى، سقراط قد التزم بالطاعة لقوانين غير عادلة، فهل يتعاشي هذا مع فكره الأخلاقي، وحديثه عن التقوى، والعدالة؟^(٧٣).

إن الإجابة قد تختلف هنا من باحث لآخر؛ والأمر سيتوقف على حسب رؤية موقف سقراط نفسه، فلقد فسرها بعضهم بكونها (طاعة عمياء)، أو (الالتزام صارم غير مُبرر) يعبر بصورة، أو بأخرى، عن اغتراب المواطن الأثيني سياسياً آنذاك، والتزامه الطاعنة التامة لقوانين أياً كانت، وهذا يتنااسب مع الموروث التقافي للمجتمع نفسه الذي يحيا في عالم (خرساني) لا يُسمح فيه بالمشاركة السياسية الفعالة. من ناحية أخرى، هناك وجهة نظر أخرى تنظر إلى موقف سقراط بصورة إيجابية؛ حيث إن رفضه الهرب، وانصياعه لقوانين - حتى لو كانت غير عادلة - هو في حد ذاته قانون ملزم منه سقراط بصورة عملية دفع فيها الثمن حياته (خاصة في ظل الاتهام السوفياتي لسقراط بمعاداة القديم التقليدية، والإلحاد بالآلهة) ليصبح الأمر قاعدة أخلاقية للأجيال القادمة، وهذا منعاً للفوضي الأخلاقية، وتفادياً للآثار الدمرة الناتجة عن عصيان القوانين السوفياتية، وإقراراً منه بموقفه الفلسفى الحكيم^(٧٤).

فيقول سقراط في الدفاع: "إني لم أخضع قط لظلم خشية الموت، حتى لو وثبتت بأن العصيان سيعقب من فوره موتاً محققاً.. أثبتت أن ا تعرض للخطر، مدافعاً عن القانون والعدل، على أن أساهم في الظلم خشية السجن أو الموت.. فبرهنت لكم قولاً وعملاً إني لا أعبأ بالموت، وأنه لا يزن عندي فشة إن صح التعبير، وأن كل ما أخشاه أن أسلك سلوكاً معوجاً شائناً... أيها الأثينيون! لن تفيدوا بقتلي إلا أمداً قصيراً، وستدفعون له ثمناً ما تنطلق به السنة السوء تذيع عن المدينة العار، ستقولون عنكم: إنكم قاتلتم سقراط الحكيم، فسيدعونني وقتلـ بالـ الحـ كـ يـمـ"^(٧٥).

وعلى أية حال، يمكننا القول، أخيراً، إن الطابع الديني الذي صورته محاكمة سقراط لا يمكن فهمه إلا في الأضواء السياسية التي سبق بيانها؛ فتهمة الكفر بالآلهة التي ذكرت في المحاكمة لم تكن لتنطوي بها إلى الإعدام؛ فكثيراً ما أنكر الفلاسفة والمفكرون وجود الآلهة اليونانية، وتشككوا في حقيقتها، ووجهوا نقداً لهميروس، وهزيود، وغيرهما من كتابوا عن الأساطير اليونانية، ومن ثم فإن النقطة الرئيسة ترجع إلى عدم مشاركة سقراط في إقامة الشعائر التي فرضتها الديموقرatie؛ وهذا ما كانت الحكومة، آنذاك، توأخذ عليه، ولم يكن يعنيها الاعتقاد الديني في حد ذاته، فعدم مشاركة سقراط عد في النهاية خيانة للديموقرatie، وليس إلحاداً، أو كفراً بالآلهة^(٧٦).

أما عن الاغتراب الاجتماعي، فيمكن التماسـهـ فيـ نـظـرةـ النـاسـ،ـ بـصـورـةـ عـامـةـ،ـ إـلـيـ سـقـراـطـ؛ـ فـكـانـواـ يـرـوـنـ فـيـ هـيـ خـصـصـاـ غـرـبـ الأـطـوارـ؛ـ فـلـقـ اـنـقـقـ الجـمـيعـ عـلـيـ غـرـابـتـهـ،ـ وـلـمـ يـعـاملـهـ جـديـاـ،ـ فـكـانـواـ يـرـوـنـ إـنـسـانـاـ شـاذـاـ يـهـتـمـ بـأـمـورـ النـاسـ الغـرـباءـ،ـ بـيـنـماـ لـاـ يـفـكـرـ فـيـ شـراءـ رـداءـ لـنـفـسـهـ!ـ فـهـوـ رـجـلـ (ـغـرـبـ)ـ أـوـ (ـغـرـبـ)ـ قـادرـ عـلـيـ تـحـمـلـ الجـوـعـ وـالـبـرـدـ،ـ وـشـرـبـ كـمـيـاتـ كـبـيرـةـ مـنـ الـخـمـرـ دـوـنـ أـنـ يـثـمـلـ،ـ وـعـلـيـ الـبقاءـ سـاعـاتـ طـوـالـ عـلـيـ الـجـلـيدـ دـوـنـ أـنـ يـكـونـ فـيـ قـدـمـيـهـ نـعـلـ يـحـمـيـهـ،ـ وـهـوـ يـسـمـعـ مـنـ وـقـتـ لـآـخـرـ صـوتـاـ (ـوـحـيـاـ أـوـ إـلـهـاـمـاـ)ـ يـمـنـعـهـ مـنـ أـدـاءـ هـذـاـ فـعـلـ أـوـ ذـاكـ،ـ فـضـلـاـ عـنـ نـوبـاتـ الـذـهـولـ الطـوـلـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ تـتـابـهــ وـالـتـيـ اـسـتـمـرـتـ وـاحـدةـ مـنـهـ طـوـالـ يـوـمـ وـلـيـلـةــ اـضـفـ إـلـيـ هـذـاـ مـاـ وـصـفـ بـهـ سـقـراـطـ مـنـ عـيـنـيـنـ بـارـزـتـيـنـ تـتـحرـكـانـ بـشـكـلـ دـائـريـ،ـ وـأـنـفـ أـفـطـسـ،ـ وـشـفـاءـ غـلـيـظـةـ،ـ وـأـضـفـ إـلـيـ هـذـهـ الـأـوـصـافـ أـنـهـ كـانـ نـادـرـ شـعـرـ اللـحـيـةـ،ـ ذـاـ جـسـمـ قـوـيـ تـحـمـلـ سـاقـانـ قـصـيرـتـانـ،ـ وـمـلـابـسـهـ قـدـيمـةـ،ـ وـفـقـيرـةـ،ـ وـهـوـ لـاـ يـعـبـأـ بـالـظـاهـرـ الـخـارـجـيـ إـلـاـ قـلـيلاـ،ـ أـوـ لـاـ يـعـبـأـ بـهـاـ عـلـيـ الـإـلـاطـاقـ،ـ وـكـلـهـاـ سـمـاتـ كـانـتـ فـيـ عـيـنـ الـأـثـيـنـيـ الـعـادـيـةـ سـمـاتـ قـبـحـ،ـ وـلـاـ تـتـنـاسـبـ مـعـ مـعـايـرـ الـجـمـالـ التـقـلـيدـيـ الـيـونـانـيـ،ـ وـقـدـ كـانـ

سقراط هو أول من يسخر منها! ومما لا شك فيه، إن هذا القبح الطبيعي كان صدمة لهؤلاء اليونانيين؛ الذين كانوا يضعون مفهوم الجمال مفهوماً رئيساً حتى في مجال القيم الأخلاقية، إلا أن شكل سقراط الغريب (العجب) كانت تزيشه النفس الجميلة التي كان لها قوة إغراء غريبة على من يقترب منها ويحظى بمعرفتها، مما كان يثير دهشة اليونانيين؛ لارتباط المستوى الجمالي بالمستوى الأخلاقي في فكرهم بصورة عامة، ويبدو هذا جلياً من حوار سقراط مع صديق له في بداية محاورة (بروتاجوراس) حين يقول: "وكيف لا يمكن للأعلم والأحكم، أيها العزيز، أن يكون جميلاً؟"^(٧٧)

من ناحية أخرى، يقول ديوجينس اللايرتي عن سقراط: "وكثيراً ما أقدم نفر من الناس على توجيه الكلمات إليه، أو إلى تمزيق خصلات شعره، بسبب عنفه البالغ في النقاش، ومقارعة الحجة بالحجة، وكثيراً ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه، لكنه تحمل كل تلك الإساءات، وصبر عليها صبراً جميلاً، لدرجة أنه.. أبدي شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداه الصبر بعد أن ركله أحدهم بقدمه.. كان سقراط قادراً على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى هؤلاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به، وفضلاً عن ذلك كان يعتز بحياته البسيطة ويباهي بها".^(٧٨)

فلقد كانت حياة سقراط، كلها، سلسلة من المواقف التي برهن فيها على فلسفته، وأخلاقياته، فلقد عاش فلسنته عملياً، وأنه قبل حكم المحكمة الظالم عليه بالموت بشرب السم، حتى لا يقال عنه إنه لم يحترم قوانين بلاده، وهو الذي نادي طيلة حياته بضرورة احترام القانون^(٧٩) فقد ما كان سقراط محافظاً في أفكاره السياسية، كان تحررياً إزاء أولئك الذين يبغي إصلاحهم بعد أن يكشف لهم عن جهالهم، وأغلب الظن أن الحرية المتطرفة هي التي أوردته موارد التهلكة حين حرمته الكلام، على حين أن ديموقراطية أثينا هي التي حرمته الحياة.^(٨٠)

- نتائج الدراسة:

من خلال الدراسة التحليلية النقدية المقارنة لبعض النماذج الممثلة لمفهوم الاغتراب الإنساني، بداية من الفلسفة اليونانية، وصولاً إلى الفكر الفلسفي المعاصر، يمكنني أن أرصد أهم النتائج التي توصلت إليها، وذلك في النقاط الآتية:

أولاً/ إن البحث المنهجي في مفهوم الاغتراب الإنساني، قد كشف النقاب عن أنه ليس مصطلحاً أحادي البعد، بسيط المعنى؛ بل أنه كلّ مركب من مجموعة من الدلالات: النفسية، والاجتماعية، والدينية، والفلسفية، مما يجعله ظاهرة (سيسيو - تاريخية) إنسانية، تعبر عن شيزوفرينيا نفسية اجتماعية لنفس معدبة تتخد من الغربة وطننا، ومن العزلة مسكنًا، وتتجدد في الوحدة والانطواء الملاذ الأخير من الإحباط، والتشتت، وفقدان الهوية، وهشاشة الحياة.

ثانياً/ إن هناك كثيراً من المصطلحات التي تتدخل في معناها مع الاغتراب، مثل: الغرابة، والغربة، والارتهان، والاسلام، وكلها تعبّر، بصورة أو بأخرى، عن الإنسان المستوحّد، غير المُنتمي، أو هو (الأئومي) الذي يعاني السخط، والانسلاخ، وعدم الانخراط، والانسحاب، واللامبالاة، فضلاً عن إحساس الانفصال وفقدان الإتجاه. فالمعترض هو (هذه المسافة الموجودة بينه وبين نفسه، وبينه وبين الآخرين)، هو هذه (الآنا) التي أصبحت مملوكة لأخر، وكل حياتها كفاحاً ضد الغربة والغرابة والخزي والذنب والتشيء، مما أدي في النهاية لاغترابها عن الآخرين، والمجتمع، وعن ذاتها، وعن

إله أيضاً ! فلقد أصبحت غربتها الوجودية الشاملة، بمثابة القدر الذي لا يمكن الفرار منه، ولا التصالح معه.

ثالثاً/ إن الأغتراب، كازدواجية مرضية، يمكن الإشارة إليه ضمن خمسة أبعاد رئيسة، وهي : (العجز، واللامعنوي، واللامعيارية، والعزلة الاجتماعية، وأغتراب الذات)، أما أنواعه، فهي : (الأغتراب الثقافي، والاجتماعي، والنفسي، والاقتصادي، والسياسي، والديني). وقد تجلّى الأغتراب، بأبعاده وأنواعه، على مدار تاريخ الفكر الإنساني - الفلسفي والأدبي - بداية من الفلسفة اليونانية، وصولاً إلى الفكر المعاصر في كتابات فلاسفة، وأعمال الأدباء والشعراء، وسيرهم الذاتية، وذلك لتوضيح الأثر النفسي لإحساس (الغرابة)، و(الاغتراب) في نفس الإنسان، وانعكاس هذا الأثر على نظرته لنفسه، وللعالم من حوله.

رابعاً/ على الرغم من الحضور القوي لمفهوم الاغتراب في الفكر المعاصر، إلا أن الاغتراب هو لازمة (سيسيولوجيا) في كل العصور، لذلك نجد أن الميثولوجيا اليونانية قد استطاعت أن تعبر عن **الأغتراب الديني**، في صورة أدبية غير مألوفة، تجعل من الغرابة عنواناً للإبداع الفني، الذي يعد نبعاً لا ينضب لكثير من الأفكار الفلسفية.

فلقد أظهرت الأسطورة اليونانية إحساس عجز الرجل اليوناني أمام الآلة بأهوائهم المتقلبة، ورغباتهم العمياء، وجعله (قطعة الشطرنج) التي تحركها الآلة كما تشاء ! وكان من المفترض أن تكون تلك الآلة هي السبيل إلى الإحساس بالأمان، والسد، والطمأنينة، والخير، والعطايا. ومن ثم، كانت الميثولوجيا الإغريقية هي (الحافلة الأدبية المليئة بالغرائب)، والتي استطاعت أن تقدم شكلاً مميزاً لتجربة الأغتراب الإنساني، وإحساسه باللامعنوي، والعبثية في ظل غياب العدالة، التي لا تعتمد أية قاعدة بشكل قطعي، سوى رغبة الآلة الهوجاء.

خامساً/ يعد أبيقور، وفقاً لفكرة الدين، مغترباً دينياً، ويمكن التماس هذا الأغتراب في استغنائه النام عن الآلة، والابتعاد عن الحس الديني التقليدي بالتقرب إليهم بالصلة والدعاء؛ اعتقاداً منه بأن هذا الاستغناء سوف يقضي على ما يعتري الإنسان من خوف، وقلق، وترقب للعقاب الإلهي، في الدنيا أو بعد الموت، ومن ثم يصل الإنسان إلى السعادة والخلاص حين يتحرر من هذه الافتراضات الكاذبة وفقاً لرأيه.

ويمكنني القول: إن الهدف الأبيقيوري المتمثل في الاستغناء عن الآلة لن يصل بالإنسان إلى الحرية والطمأنينة والسعادة كما ظن أبيقور؛ فكيف يمكن للإنسان أن يستشعر الأمان والطمأنينة حين تكون وظيفة الآلة (شرفية) في هذا العالم، دون تدبير، أو عناء؟ كيف يمكن للإنسان أن يحقق السعادة دون الاعتقاد الراسخ بالعدالة الإلهية التي ستحقق ولو بعد حين؟ كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الحرية حين يكون سجينًا في العالم الأرضي مغترباً عن عالم السماء، دون صلاة، دون دعاء؟

ومن ثم، يمكن القول: إن الفكر الديني الأبيقيوري قد أضاف بعدها جديداً للاحتراب الديني الذي كان موجوداً، بالفعل، في نفس الإنسان اليوناني. فبعدما كان الإنسان مغترباً بالعدالة الإلهية الهوجاء، ورغبات زيوس الطائشة، أصبح مغترباً بكونه مستوراً، دون عناء إلهية، ودون خوف من عقاب، أو أملاً في ثواب.

سادساً/ لقد كان سقراط نموذجاً للاحتراب السياسي المجتماعي؛ فمحاكمته الشهيرة تعبّر، بصورة أو بأخرى، عن افتقار المعايير المنظمة للعملية السياسية، والشعور بالعجز في ظل عدم القدرة على التأثير في مجري الأحداث، أو التنبؤ بالمصير الإنساني، ثم الإعدام في النهاية. فإذا كان المعنى اللغوي للاحتراب: أن يكون الشخص آخر، فيمكننا

القول: إن سocrates كان، فعلاً، شخصاً آخر في نظر الآخرين، الذين أضمروا له العداء والكرهية، واتهموه بتلك التهم الباطلة، واعتبروه- رغم احترامه للقوانين ومناداته بالأخلاق- ذا أثر تخريبي لعقائد़هم الاجتماعية، فضلاً عما عاناه من اغتراب اجتماعي تجلّى في سلسلة من مواقف الإزدراء والنفور والسخرية، والتي تقبّلها هو بعلوٍ واعتزاز.

Abstract

Man Between Strangeness and Alienation In Greek Philosophy "A Comparative Analytical Study in The Concept of Human Alienation - Representative Models"

By Nahed Ebrahim Mohamed Mohamed

Man lives within three main dimensions: the interior, the outside, and the top, and his psychological balance begins from the internal dimension; Man is deep, surrounded by loneliness, isolation, Introverted, meditation, mental reasoning, deduction, conscience and consciousness; The inner world here is more like (with a snail), in which a person influences the protection from the outside world, which means risk, and the possibility of deformation. Hence, man becomes, at times, the strange existence that does not adapt to the world and does not achieve any compatibility between it and its world. So it becomes (separate) from the world in one way or another. It can be said: This sense of separation oscillates between (Strangeness) and (Alienation). Then the person becomes (strange) at times, and at times (Alienated). In spite of the two terms being somewhat similar and related to the philosophical, psychological, social, and religious dimensions themselves, there is a linguistic and idiomatic difference between them, and many philosophical and social theories and literary works have expressed this difference, and related issues .

-The problem of the study:

to try to identify the concept of (Strangeness) and (Alienation), and stand on the remote dimensions of human alienation, and know the most important expressions of personality (alienated) In the Greek philosophy.

- Approach used:

Some different research approaches was used in this research: the **historical approach**; which is used to follow the idea of the (Alienation) in philosophical thought, and the **analytical approach**; This is to find out the analysis of philosophical texts, **and critical and comparative**; to find out the differences and convergence between the concepts of (Strangeness) and (Alienation) and the various related philosophical issues, In Greek philosophy .

الهوامش

- ^١ يحيى سليم البشتواني: أزمة الإنسان في الأدب المعاصر، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤، ص ٧.
- ^٢ زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان، مكتبة مصر ، القاهرة، ١٩٦٧ ، ص ١٩ .
- ^٣ المرجع السابق، ص ٢٠.
- ^٤ المرجع السابق، ص ٥٥.
- ^٥ ابن منظور : لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، (باب: الغين)، (مادة/غرب)، ص ٣٢٢٧-٣٢٢٥.
- ^٦ شاكر عبد الحميد: الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني التقاوبي للفنون والأداب، الكويت، (العدد ٣٨٤)، يناير ٢٠١٢ ، ص/٧، ١٩ .
- ^٧ شاكر عبد الحميد: الفن والغرابة (مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، ٢٠١٠ ، ص ٢٥ .
- أيضاً: شاكر عبد الحميد، الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، ص ص ٩/٨ .
- ^٨ المرجع السابق، ص ١٧ .
- ^٩ هايدجر.مارتن: الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية، ترجمة: عمارة الناصر، منشورات الجمل، بيروت، ٢٠١٥ ، ص ص ١٦٥/١٦٦ .
- ^{١٠} روسو.جان جاك: هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، ترجمة: بولس غانم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ٢٠١٥ ، ص ٢٥-٢٧ .
- ^{١١} إبراهيم مذكر: المعجم الفلسفى، الهيئة العامة لشئون المطبع الأميرية، القاهرة، ١٩٨٣ ، (مادة/ شذوذ Anomaly)، ص ١٠٢ .
- ^{١٢} لالاند.أندرية: موسوعة لالاند الفلسفية، تعریب: خليل احمد خليل، منشورات عویدات، ط ٢، ٢٠٠١ ، (مادة: Anomie)، ص ٧٢ .
- ^{١٣} لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، (مادة/ تخلخل Anomie، متخلخل)، لا سوي/ شاذ Anormal ، ص ص ٧٢/٧٣ .
- ^{١٤} Bjarnason.Thoroddur: Anomie Among European Adolescents (Conceptual and Empirical Clarification of a Multilevel Sociological Concept), Published in: Sociological Forum, Vol.٢٤, No.١, March ٢٠٠٩, P.١٣٥-١٣٧.
- Bernburg.Jon: Anomie, Social Change and Crime. A Theoretical Examination of Institutional-Anomie Theory, British Journal of Criminology, september ٢٠٠٢, P.٧٣٠.
- Mukherjee.S.R: On violence as the negativity of the Durkheimian: between anomie, sacrifice and effervescence, Blackwell Publishing, Oxford, ٢٠٠٩, P.٥.
- ^{١٥} Dicristin.Bruce: Durkheim's theory of anomie and crime: A clarification and elaboration (Article), Anzsoc (Australian and New Zealand Journal of Criminology), Vol.٤٩, ٢٠١٦, PP.٣١١/٣١٢.
- ^{١٦} فيما يتعلق بسياق المعنى القانوني لمصطلح (اغتراب)، نجد أن الفعل اللاتيني Alienare يدل على (تحويل ملكية شيء ما إلى شخص آخر)، ومعنى هذا: إن ما هو ملك لي، وينتمي إليّ، يصبح ملكاً لغيري، غريباً عنـي. فالكلمة اللاتينية تعني الانتزاع، أو الإزالة، بجانب النقل. ومن هنا، فإن الكلمة جانب آخر، وهو الاستحواذ الجيري الذي يتم بطريقـة قهـرية، تنتفي معها حرية الإنسان. وفي هذه الثانية تكمن السمة الجدلية للاـغـترـاب؛ فـفي داخـل النـقل شـيء منـ الـانتـزـاع، وـفي داخـل فعل القـهر شـيء منـ الحرـية والإـرـادـة.

- انظر: حسن حماد: الإنسان المُغترب عند إريك فروم، مكتبة دار الحكمة، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٦٣/٦٢.

^{١٧} مراد وهبة: المعجم الفلسفى، دار قباء الحديثة للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧، (مادة/ اغتراب

Alienation، اغتراب روحي Exotisme)، ص ٧٥/٧٦.

- أيضاً: محمود رجب: الاغتراب سيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٨٨، ص ٣١-٣٦.

^{١٨} مارشال جوردن: موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمة: محمد الجوهرى (وآخرون)، مراجعة:

محمد الجوهرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٠، (مادة/ اغتراب Alienation)، ص ١٨٣.

^{١٩} Wood.Aleen: Alienation, Published in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London and New York, ١٩٩٨, P.٢٢٦.

^{٢٠} التشيو كمظهر من مظاهر الاغتراب يعني أن الفرد يُعامل كما لو كان شيئاً، وأنه قد تحول إلى موضوع، وقد هويته، أي فقد شخصيته التي هي مركز إنسانيته ولبها، وقد ظهر هذا المفهوم في فلسفة هيجل الاجتماعية، وكذلك في النظريات، الفلسفية والأدبية، الماركسية، والوجودية. استخدم ماركس (ت/١٨٨٣) مفهوم التشيو ليشير إلى وضع العامل في المجتمع الرأسمالي، ذلك العامل الذي يُباع ويُشتري، فيشعر بإحساس الخسارة وعدم التقدير، ويعيش حياته كما لو كان شيئاً جاماً، وعلى نحو غير إنساني، أي أن جوهر الإنسان يتغير بأن أصبح في النهاية تحت سيطرة نظام العمل الذي ساهم هو في خلقه من البداية (فيما يسمى باغتراب العمل). وفي المعنى نفسه أوضح هيجل (ت/١٨٣١) أن الإنسان يتمزق خلال العمل؛ حيث إنه يكشف عن ذاته وإمكاناته وتراطبه مع الآخرين لإنجاز العمل، لكنه في الوقت نفسه ينفصل عن ناتج عمله، ويصبح هذا الناتج غريباً عن صاحبه، وأحياناً ما يقف ضده وضد مصالحه، رغم أنه قد انتجه ليريحه. إن الشئ هنا يتخارج عن صاحب العمل، ويتموضع خارجاً، ثم يكتسب بتموضعه هذا استقلالاً عن صاحبه، وتتصبح هناك مسافة بينه وبينه، ثم إذا وقف معادياً له، اكتسب هو ذاته، وأفقد صاحبه ذاته وحوله إلى شيء، وبهذا يغترب العمل عن صاحبه من ناحية، ويعترب العامل ذاتياً عن الأشياء التي ينتجها من ناحية أخرى، وبهذا الإنسان حالة فقدان والانفصال والعزلة بصورة آلية. وجدير بالذكر، أن هناك جذوراً يونانية لما أورده هيجل عن التشيو، وخاصة عند أرسطو؛ حيث إن هذا الأخير قد عرّت الإنسان بكونه (اتحاد مطلق بين النفس والجسد)، ومن ثم، فإن الإنسان لن يصبح ذاته كاملاً، إذا كان هذا الإتحاد ناقصاً أو مشوهاً بالمعنى الذي أورده كل من ماركس، وهيجل. وقد استخدم سارتر (ت/١٩٨٠) مفهوم التشيو نفسه، بوصفه استلاباً لعالم الذات، والحرية، وخضوع الإنسان للأساليب المبتلة في الحياة اليومية.

- انظر:

- Hatley.Kathleen: The Development of the Concept of Alienation from Hegel to Marx (Its Relationship to the Perennial Philosophy), Thesis Submitted to the requirements for the Degree of Master of Science, Stilwell University, Oklahoma, ١٩٧٣, PP.٧/٨.

- Chooback.Nima: Marx's Theory of Alienation and the Capability Approach (A Comparative Study), Thesis Submitted to the requirements for the Degree of Master of Arts, The University of Western Ontario, Canada, ٢٠١٠, PP.١٨/١٩.

- Farahbod.Farzin: Work Alienation, Historical Backgrounds, Concepts, Reasons and Effects (Article), Published in: ISSN(Journal of Basic and Applied Scientific Research), ٢٠١٢, P.٨٤١٠.

- Brownlee.Timothy.L: Alienation and Recognition in Hegel's Phenomenology of Spirit (Article), Published in: Philosophical Forum, ٢٠١٥, P.١.

- Sayers.Sean: Marx and Alienation (Essays on Hegelian Themes), Palgrave Macmillan, UK, ٢٠١١, P.١.

- مجاهد عبد المنعم مجاهد: جدل الجمال والاغتراب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٨٢.

- محمد عباس يوسف: الاغتراب والإبداع الفني، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٢٣.
- لافين.ت.ز: من سقراط إلى سارتر (*البحث الفلسفي*)، ترجمة: أشرف محمد كيلاني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠١٢، ص ٣١٩.
- ٢١ مجاهد عبد المنعم مجاهد: الإنسان والاغتراب، سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٥، ص، ص ٣٠، ٥٥.
- ٢٢ إن فعل الانسلاخ هنا يعبر عن تقهقر الذات الأصلية إلى الوراء، مُخلية الساحة لولادة ذات آخر مزيفة، تشارك في صنع عالم مزيف، وتبدأ هذه الأخيرة في مشاركة الذات الأصلية في نومها، وصحوها، وتقاسمها الحياة، بصورة آلية مُعادية. ولعل أجمل وصف يمكن أن نصف به هذه الحالة، وصف (فاؤست) لروحه المنقسمة بقوله: "في صدري، وأسفاه تسكن روحان، وكلتاهما ت يريد الانفصال عن الأخرى، إحداها تتشبث- في شهوة قوية- بالعالم بواسطة أعضاء متمسكة، والأخرى تسمو على التراب، بقوّة صاعدة إلى ساحات الأجداد".
- انظر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، الإنسان والاغتراب، ص ٥٥.
- أيضاً: جيتيه: فاؤست، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط ٢، ٢٠٠٧، ص ٢٨٨.
- ٢٣ حسن حماد، الإنسان المُغترب عند إريك فروم، ص، ص ٥٩، ٦٠، ٧٢.
- ٢٤ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، (مادة/ ارتھان، انسلاپ Alienation)، ص ٤٣.
- ٢٥ ولسون.كولن: اللامتنمي، ترجمة: يوسف شوروو، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، ط ٥، ٢٠٠٤، ص ١٤-١٥.
- ٢٦ حسن حنفي: الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠١٢، ص ٢٥.
- ٢٧ حسن حماد: الخلاص بالفن (الترجيديا نموذجاً)، مكتبة دار الحكمة، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٩٦.
- ٢٨ يعني طريف الخلوي: العلم والاغتراب والحرية (مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى الاحتمالية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧، ص ٨.
- Leopold.David: Alienation, Published online in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, ٢٠١٨.
- ٢٩ على الرغم من أنه لا يوجد اتفاق تام بين الباحثين على معنى محدد لمفهوم الاغتراب، فإن هناك اتفاقاً بينهم على عديد من مظاهره، وأبعاده، والتي توصلوا إليها من خلال تحليل هذا المفهوم، وأخضاعه لليقاس، حيث تم الإشارة إلى خمسة أبعاد رئيسية للاغتراب، وهي: **العجز**(أي شعور الفرد باللاحول واللاقوة، وعدم القررة على التأثير في التأثير في مجرى الأحداث)، **واللامعنى** (ويقصد به عدم إدراك الفرد لما يدور حوله من أحداث عامة أو خاصة، وبالتالي عدم القررة على التأثير بالأحداث المستقبلية، بالإضافة لعدم وضوح ما يمكن الثقة فيه، أو الإيمان به، وعدم وجود أي معنى لما يتancode من قرارات)، **واللامعيارية** (وهي حالة انهايـار المعايير التي تتنظم السلوك؛ فـما كان خطأً أصبح صواباً، وما كان صواباً أصبح يـؤـثر عليه على أنه خطأ)، **والعزلة الاحتماعية** (أي شعور الفرد بالوحدة والفراغ، و اختيار الفرد للانفصال والابتعاد عن الناس، والعلاقات الاجتماعية الحميمة، نتيجة احساسه الداخلي الدائم بالقلق، وافتقاره للقبول الاجتماعي والحب من قبل الآخرين)، **واغتراب الذات** (أي انفصل الفرد عن نفسه، كما لو كانت نفسه غريبة عنه، وذلك على النحو الذي تم بيانه في أشعار بيسوا، وحوار روسو مع نفسه في تنزهاته) وفي بعض الأحيان يتم إضافة (**الغرابة الثقافية**) لهذه الأبعاد، وذلك وفقاً لدائرة المعارف البريطانية. وقد عالج باحثون آخرون مظاهر أخرى على أنها حالة من حالات الاغتراب، كالانتحار، وفقدان الانتباه، وازدياد الهوة بين الأجيال، والتمرد، وتعاطي المواد المُخدرة، مع أن بعض هذه الجوانب لا يدخل في نطاق الاغتراب، وإنما يكون نتيجة الشعور بالاغتراب؛ حيث إن انعزال الذات انعزلاً مطلقاً، ورفضها الاتصال بأي شيء خارجها، أو بالآخرين، عبارة عن انتحار، فوجود (الآن) أو الذات الإنسانية، يصبح مهدداً كلما أنكر الإنسان اعترافه، أو انتقامه لأي شيء، أو لاي إنسان. أما عن أنواع الاغتراب، فهناك **الاغتراب**

الثقافي (فقدان الهوية الشخصية، وعدم المشاركة في المسؤولية الاجتماعية)، **والاجتماعي** (رفض قيم المجتمع، وأعرافه، وتقاليده)، **والنفسي** (النمو المشوّه للشخصية الإنسانية، والاضطراب النفسي بتنوعاته)، **والاقتصادي** (احساس العامل بالشيب، وانفصاله عن أهداف وغايات المجتمع)، **والسياسي** (افتقد المغترب للمعايير المنظمة للسلوك السياسي)، **والديني** (نقص الجانب الروحي، والإيماني، وسيطرة المشاعر السلبية كالتشاؤم والقنوط والغضب).

- انظر:

- Jackson.Sidney.J: The alienation of the individual from society: A social-psychological theory and cross-cultural comparison, Theses Submitted to the Requirements for the Degree of Doctor of PHILOSOPHY (Published), Iowa State University, Iowa, ١٩٨٣.P.١٣٩.

- أيضاً: عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٣٥-١٠٧.

- برديائيف.نيقولاى: العزلة والمجتمع، ترجمة: فؤاد كامل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٠، ص ١١٣.

- محمد عباس يوسف، الاغتراب والإبداع الفني، ص ٢٢-٢٧.

٣٠ هوميروس: الأوديسة: ترجمة: دريني خشبة، دار التدوير، بيروت، ٢٠١٣، ص ١٤.

٣١ هوميروس: الإلياذة، ترجمة: دريني خشبة، دار التدوير للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٤، ص، ص ١٠٢، ١٠٥.

٣٢ فيتنى.م.آي: عالم أوديسيوس، ترجمة: محمد عبودي إبراهيم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٤، ص، ص ٣١، ١٢، ٣١.

٣٣ حربي عباس عطيتو: ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ١٨.

٣٤ مثلاً فعل آخيل وترك جيش أجاممنون في الإلياذة برغبته الحرة. ولهذا يرى بعض المؤرخين أن أشعار هوميروس قد صورت الإنسان بطلاقاً من الأبطال، وأنها قللت من شأن الآلهة، حتى أصبح موقفها أشبه بشخصيات الشعراء، وليس أرباباً يقدسها الناس ويعبدونها، وكان هذا هو التصور اللاديني للآلهة في المرحلة الأسطورية اليونانية.

- انظر: جعفر آل يس: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤، ص ٢٥.

٣٥ محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسي (الفلسفة اليونانية)، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، ط٥، ١٩٧٣، ص ٢٥/٢٦.

٣٦ محمد علي أبو ريان، مرجع سابق، ص ٢٧.

٣٧ على الرغم من مجى شعراء آخرين بعد هوميروس (مثل هزبود في القرن السابع قبل الميلاد)، إلا أن الصورة التي رسماها هوميروس لآلهة اليونان ظلت مُطبعة في أذهان الإغريق قرولاً طويلاً، ولم يستطعوا التحرر من تأثير الإلياذة الذي يظهر في شتي مظاهر الحياة اليونانية: في الدين، والعادات، والأدب، والفن، وفي كل مظهر تقريباً. فقد تصور الإغريق آهتهم في صورة البشر، ورسموها، ومثلوها في صورة الإنسان شكلاً وقواماً، فقد ليسوا رداء الإنسانية في كل شيء، وإن تميزوا بالقوة الخارقة، والقوام البديع، والجمال الرائع، والشباب الدائم، والخلود. كانوا كالبشر يحتاجون للنوم، يأكلون ويشربون، وكانتوا يحبون ويكرهون، يفرحون ويحزنون، وكانت تساورهم المشاعر نفسها التي تساور بني البشر، وكانتوا أيضاً يتزوجون وينجذبون، ويتخاصمون، ويعقدون علاقات غير مشروعة مع الآلهة والبشر العاديين. وقد يستبدل بهم الغضب الجنوبي، وتنهش قلوبهم الغيرة العمياء، بل كانوا أحياناً لا يتورعون عن النفاق والكذب والربا، فكان كل إله يسرر وراء ميوله الخاصة، فضلاً عن أنهم لم يكونوا يكتثرون إلا قليلاً بما يجري على الأرض، ولا تعنيهم شئون البشر إلا من زوايا معينة.

- انظر: محمد الخطيب: الفكر الإغريقي، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ١٩٩٩، ص ٢٩.

- أيضاً: أميرة حلمي مطر: الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٣٩.
- أيضاً: مصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، الجزء الأول (السابقون على السوفسطائيين)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٧٠/٧١.
- ^{٣٨} فرنان. جان بيير، ناكية. بير فيدال: الأسطورة والتراتيجيديا في اليونان القديمة، ترجمة: حنان قصاب حسن، الأهالي للطباعة والنشر، سوريا، ١٩٩٩، ص ٢٤/٢٥.
- أيضاً: فرنان. جان بيير: الأسطورة والفكر عند اليونان (دراسات في علم النفس التاريخي)، ترجمة: جورج رزق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ٢٠١٢، ص ٤٣.
- ^{٣٩} مصطفى النشار: المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٣٢/٣٣.
- ^{٤٠} يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦، ص ٥/٤.
- أيضاً: والكوت. بيتر: الحسد والإغريق، ترجمة: منيرة كروان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٣٥.
- ^{٤١} هوميروس، الإلياذة، ص ٧٧.
- ^{٤٢} أب آلهة الإغريق وكبارهم، اسمه مشتق من اللمعان، أو الضياء، أو السماء، أو السماء الصحو، فهو إله السماء نفسها، أو يسكن السماء التي يرسل منها المطر، والبرق، والرعد، وينزل الصاعقة، ويسيطر على الطواهر الجوية، والطقس كله. فهو أيضاً إله الحو، ويصفه هوميروس بأنه جامع السحب، قاذف الصواعق، إله الرعد والصاعقة، فهو حاكم كل الآلهة الأخرى، والبشر، وأمامه يقف الإنسان كمخلوق من طبقة أدنى، كائن عاجز، لا حيلة له.
- انظر:

- Bonnerjet,Biren: A Dictionary of Superstitions and Mythology, Folk Press, London, ١٩٢٧, (Art:Zeus), P.٢٦٢.

- Harrington.K.P,Herbert.C.T: Greek and Roman Mythology, Leach-Shewell and Sonborn Press, NewYork, ١٨٩٧, PP.١٨/١٩.

^{٣٩/٣٨} - أيضاً: محمد الخطيب، مرجع سابق، ص ٣٨.

^{٤٣} Vernant.J.P: Myth and Society in Ancient Greece, Zone Book, NewYork, ١٩٩٠, P.١٠٤-١٠٧.

^{٤٤} جبل الأوليمب المشار إليه هنا، ليس جبلًا فعليًا يمكن زيارته أو رؤيته، على الرغم من وجود جبل حقيقي بهذا الاسم قريب من بحر إيجة، ولكن جبل الأوليمب الأسطوري أكثر من مجرد موقع جغرافي محدد يمكن الإشارة إليه، فهو خارج الزمان والمكان، بيت الآلهة ومسكنهم.

- انظر:

- Houle.M.M: Gods and Goodness in Greek Mythology, Enslow Publishers, U.S.A, ٢٠٠١, P.٢٧.

^{٤٥} نيهاردت.أ.أ: الآلهة والأبطال في اليونان القديمة، ترجمة: هاشم حمادي، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١٩٩٤، ص ١٧.

^{٤٦} فاين. بول: هل اعتقد الإغريق بأساطيرهم؟ (بحث في الخيال المُكون)، ترجمة: جورج سليمان، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، ٢٠١٦، ص/٢٠، ٤٥، ٤٧، ٧١، ٧٠، ٤٨.

^{٤٧} أبيقور الرسائل والحكم، دراسة وترجمة: جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، (د.م)، (د.ت)، ص ٨٧.

^{٤٨} المصدر السابق، ص ٨٨.

- ^{٤٩} حربى عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهمائى)، مطبعة البحيرة، منهور، ٢٠٠٧ ص ١٤٤.
- أيضاً: أبيقر الرسائل والحكم، ص، ص ٨٨، ٩٠.
- ^{٥٠} حربى عباس عطيتو، اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهمائى)، ص ١٥٥.
- ^{٥١} المرجع السابق، ص ص ١٥٤/١٥٥.
- ^{٥٢} أبيقر الرسائل والحكم، ص ص ٩١/٩٢.
- ^{٥٣} أبيقر الرسائل والحكم، ص ٩٥-٩٧.
- أيضاً: عبد الرحمن بدوى: خريف الفكر اليونانى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط٤، ١٩٧٠، ص ٥٧/٥٨.
- ^{٥٤} إبراهيم مذكر، المعجم الفلسفى، (مادة/الحاد Athism)، ص ٢٠.
- ^{٥٥} مراد وهبة، المعجم الفلسفى، (مادة/الحاد Athism)، ص ٨٣.
- ^{٥٦} عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيميولوجيا الاغتراب، ص ١٠٣-١٠٧.
- ^{٥٧} Obbink.Dirk: The Atheism of Epicurus(Paper), Barnard College, Columbia University, ١٩٨٩, P,P/١٨٨, ١٩٠, ١٩٥, ١٩٩, ٢٠٥.
- ^{٥٨} أفلاطون: محاورة الدفاع، نشر في: محاورات أفلاطون (أوطيرون، الدفاع، أفريطون، فيدون)، ترجمة: زكي نجيب محمود، تصدر: مصطفى النشار، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٢، ص ٦٥.
- ^{٥٩} يحيى سليم البشتوى، مرجع سابق، ص ٩٣.
- ^{٦٠} حربى عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، ص ص ٢٨٠/٢٨١.
- ^{٦١} عزت قرنى، مرجع سابق، ص ١٠٥-١٠٩.
- أيضاً: حربى عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، ص ص ٢٨١/٢٨٢.
- برهيبة.إميل: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول (الفلسفة اليونانية)، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٢، ص ١١٩.
- ^{٦٢} ماذا تعنى الديموقراطية الأثينية؟ إنها بالدقة النظام السياسي لحكم طبقة التجار التي اتخذت موقفاً وسطاً في الصراع الاجتماعى الحاد بين كبار ملاك الأرضي وال فلاحين، وفي ظل هذا الصراع كان من الطبيعي أن تتمكن الطبقة الجديدة (التجار والصناع) من السيطرة على الحكم في عديد من المدن اليونانية، وأن يتحقق معها السلام والازدهار، المؤقت، بنظام الديموقراطية السياسية. وكانت (القرعة) هي نظام التعين لمعظم المناصب والأعباء للدولة. ولقد لقيت ديموقراطية أثينا نقداً لاذعاً كثيراً من كبار مفكريها وأدبائها، أما أفلاطون فلم يجد فيها إلا صورة لحكم الغوغاء، وقد أخذ عليها في بعض محاوراته التسرع أو الارتجال في أجل المسائل وأخطرها، فضلاً عن كونها لا توكل المناصب إلى متخصصين؛ وإنما إلى أفراد وصلوا إلى مناصبهم بالصادفة البحتة، أو القرعة. ولقد وجّهت إلى الديموقراطية نقداً مراً في كوميديا أرיסטوفاني، إذ هي تعنى وقوف العاطلين طوابير، منتظرين اقتراح اسمائهم في وظائفهم، فضلاً عن عدم استقرار في الأحكام، إلى الحد الذي كان من الممكن فيه إصدار قرارات معينة، ثم تلغيه في اليوم التالي، وهي تطلب هذا التغيير، لا لفساد القديم، ولكن لمجرد الرغبة فيما هو جديد. ولقد رفض سقراط الديموقراطية الأثينية، نظراً لاختيار الحكم بالقرعة، مما يترك مسألة الكفاءة في يد الصدفة، فضلاً عن رفضه (الحكم بقانون الأغلبية)، لما يؤدي إليه من سيادة كلمة من لم يفكرون يوماً في معنى السياسة، ومما زاد الأمر سوءاً أن سقراط كان معجبًا بدولة إسبطرا ونظامها العسكري الديكتاتوري الصارم، رغم أن إسبطرا لم يكن بها مكان لسقراط أو أمثاله من المفكرين، والfilosophes، والفنانين. وكانت هذه الأفكار مصدر إزعاج للأثينيين، خاصة وأنه اعتبر زرعها في نفوس المواطنين في مقابل الأفكار الفردية

السوفسطائية، وقد أدت هذه الديمقراطية إلى إعدامه في النهاية بالاقتراع الذي صدر بأغلبية ضئيلة أثارت دهشة سقراط نفسه.

- انظر: ستون.أي.إف: محاكمة سقراط، ترجمة: نسيم مجلبي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٢، ص.٩.

- أيضاً: محمد الخطيب، مرجع سابق، ص ٣٠٢-٢٩٥.

- حربى عباس عطيتور، ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، ص ٢٨٤.

^{٦٣} تساؤل كثير من المؤرخين: إلى أي مدى يمكن الثقة في مسرحية (السحب) كمصدر تاريخي للاستدلال على شخصية سقراط؟ لقد تعددت الإجابات عن هذا التساؤل بين الرفض والقبول، إلا أن البحث في هذه المسألة قد انتهى إلى أنه على الرغم من أن مسرحية (السحب) عمل هجائي هزلٍ في المقام الأول، إلا أنها تعد مصدراً موثوقاً به لفهم كثير من جوانب شخصية سقراط من ناحية، وفهم وجهة نظر معاصريه عنه من ناحية أخرى، فضلاً عن أن الترجمات الإنجليزية التي قدمت للمسرحية، والشرح التي أضافها المترجمون (خاصة ترجمة سومرستين Sommerstein عام ١٩٨٢) قد أضافت كثيراً من المعلومات حول شخصية سقراط، والتي تناولها أفلاطون بعد ذلك بمزيد من الإيضاح في محاوراته.

- انظر:

- El Murr.Dimitri: Socrates, Published in: Classics Oxford Bibliographies, Oxford, UK, ٢٠١٦, P.٣.

^{٦٤} رديبوش.جورج: سقراط، ترجمة: أحمد الانصارى، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٤، ص ٤٠.

- أيضاً: محمد علي أبو ريان، مرجع سابق، ص ١١٠.

^{٦٥} حربى عباس عطيتور، ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، ص ٢٨٢.

^{٦٦} رسل.برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول (الفلسفة القديمة)، ترجمة: زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٠، ص ١٥٥.

^{٦٧} نفلا عن: رديبوش.جورج، مرجع سابق، ص ٦٨-٥٦.

- Brickhouse.Thomas and Smith.Nicholas: Socratic Problem and Sources on Socrates, published in: The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, Edited by: Shields.Christopher, Blackwell Publishers, U.S.A, ٢٠٠٣, P.٦٠.

^{٦٨}-Brian.Duignan(ed): The History of Philosophy (Ancient Philosophy From ٦٠٠ BCE To ٥٠٠ BCE), Encyclopedia Britannica, Inc., NewYork, ٢٠١١, P.٤٢.

^{٦٩} اللائري.ديوجينيس: حياة مشاهير الفلسفة، المجلد الأول، ترجمة وتقدير: إمام عبد الفتاح إمام، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ص ١٥٨/١٥٩.

^{٧٠} يري برتراند رسل أن الحقائق المتصلة بمحاكمة سقراط ليست مجالاً للشك، فقد بُني الاتهام على أساس أن سقراط شرير، غريب الأطوار، يبحث في دخائل الأشياء، مما يقع تحت الأرض أو فوق السماء، ويقلب الباطل في الظاهر، ثم يُعلم كل هذا للناس، أما العلة الحقيقة في كراهية الناس لهـ فيما يقرب من اليقينـ إنهم رفضوا فيه الاتصال بالحزب الأرستقراطي؛ إذ كان أغلب تلاميذه أعضاء فيه، وكان بعضهم في مناصب الحكم، ودلوا بأفعالهم على ما تتطوّر نفوسهم عليه من شر، لكن الناس لم يكن في استطاعتهم أن يصرحو بسبب كراهيتهم على هذا النحو؛ احتراماً لاتفاق الهدنة بين أثينا وأسبرطة، فحكمت الأغلبية بإدانته، وحكم عليه بالموت، لكن القضاة الآثيني كان يعطيه الحق في أن يقتصر لنفسه عقاباً أخف من هذا، وكان من حق القضاة بعد ذلك أن يختارواـ إذا ثبتت لهم إدانة المتهم بين العقوبة التي فرضها الاتهام، والعقوبة التي افترضوها الدفاعـ فطلب سقراط لنفسه عقوبة مالية، ثلاثة مينا، لعل المحكمة ترى فيها الكفاية، وأبدى بعض أصدقائه، ومنهم أفلاطون، رغبتهما في سدادها، إلا أن العقوبة المقترحة كانت من الصنالـ بحيث أغضبت المحكمة، فحكمت عليه بالموت أغلىية أكثر من الأغلبية التي أدانته، وذلك بإضافة ثمانين صوتاً جديداً إلى أصوات الإدانة، ويرى رسل أن سقراط، بلا شك، قد توقع هذه النتيجة، وواضح أنه لم تكن به رغبة اجتناب الموت، بتساهل من جانبه، قد يعد اعترافاً منه بجريمه.

- انظر، رسل، مصدر سابق، ص ص ١٥٦/١٥٧.

- أيضاً: اللائرتى.ديوجينس، مصدر سابق، ص ١٦٢.

^{١١} أرمسترونغ.أ.هـ: مدخل إلى الفلسفة القديمة، ترجمة: سعيد العانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٥٢/٥٣.

- Cheek.Lee: The Role of Existential Openness in the Apology and the Gorgias (Article), Published at: Georgia Political Science Association, ٢٠١١, P.٣.

-Cooper.John.M: Socrates, Published in: The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edited by: Craig.Edward, Routledge, London and NewYork, ٢٠٠٥, PP.٩٧١/٩٧٢.

^{٧٢} صور لنا أفلاطون رفض سقراط لاقتراح الفرار قبل تنفيذ عقوبة الإعدام في محاورة أفريطون، فقد أوضح أن الحياة الحقيقة الجديرة بالتقدير هي الحياة الخيرة، التي تعادل الحياة الشريفة قبل كل شيء، وإن الإنسان عليه ألا يفعل الخطأ، وألا يرد الخطأ، كذلك،ضرر بضرر مثله، أو الشر بالشر لأحد ما، كائنًا ما كان الشر الذي تم الابتلاء به، وقد تخيل سقراط صوت القوانين وهي توبخه إذا استمع لاقتراح الفرار، فكيف يمكنه الهرب إذا كان قد أثر الموت على النبي أثناء محكمته؟ وكيف يهدم القوانين التي احترمها طوال حياته؟ فإذا كان عليه أن يكون صادقاً في قوله، وجب عليه أن يكون صادقاً أيضًا في فعله، فمن الأفضل أن يرحل الإنسان بريئاً طاهراً، وأن يكون ضحية الناس لا ضحية القوانين.

- انظر: أفلاطون، أفريطون، نشر في: محاورات أفلاطون، ص ١٠٥-١٠٩.

- Bonner.Kieran: Principles, Dialectic and The Common World of Friendship: Socrates and Crito in Conversation (Article), published in: HHS (History of the Human Sciences), Vol. XX, ٢٠١٣, P.٢.

- أيضاً: مصطفى غالب: سقراط (في سبيل موسوعة فلسفية)، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٩، ص ١٦٧.

^{٧٣} Kirkpatrick.Jennet: Exit out of Athens? Migration and Obligation in Plato's Crito (Article), Published in: Political Theory, Vol. ٤٣, ٢٠١٥, P.٣٥٧-٣٥٩.

^{٧٤} Flannery,Kevin.L: Rule of Law and The Virtue of Justice: The Socrates of Plato's Crito and A Pair of Later Moral Issues (Article), Published in: the Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, Vol.٩٠, ٢٠١٧, P.١.

- Lévystone.David: What Rules and Laws does Socrates Obey? (Article), Published in: Journal of Philosophy, Vol.٧٥, ٢٠٠٧, PP.٤٠٠/٤٠١.

-Kirkpatrick.Jennet, Op.Cit, P.٣٥٩.

^{٧٥} أفلاطون، الدفاع، نشر في محاورات أفلاطون، ص، ص/٨١، ٨٢، ٨٧.

^{٧٦} أميرة حلمي مطر، مرجع سابق، ص ١٤٠.

^{٧٧} عزت قرنى: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، مطبعة ذات السلسل، الكويت، ١٩٩٣، ص ١٢٠/١٢١.

- أيضاً: محمد عبد الرحمن مرحبًا: تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها وحتى المرحلة الهننسية، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٣، ص ١٨٩/١٩٠.

- أفلاطون: محاورة بروتاجوراس (في السوفسطائيين والتربية)، ترجمة: عزت قرنى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٦٣.

- كوبلسون.فردريك: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول (اليونان، وروما)، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ١٥٤.

- ستيس.ولتر: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١١٣.

- ثاتاركيفيتش.فوادسوفاف: الفلسفة اليونانية، ترجمة: محمد عثمان مكي العجيل، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٢، ص ١٣١/١٣٢.

-Brian.Duignan(ed), Op.Cit, P.٣٣-٣٥.

^{٧٨} اللازمتي. ديوجنس، مصدر سابق، ص، ص/١٤٩، ١٤٤.

^{٧٩} مصطفى النشار: مدخل لقراءة الفكر الفلسفى عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨، ص/٨٤.

^{٨٠} بر هيبة. أميل، مرجع سابق، ص/١٢٧.

المصادر والمراجع :

- أولاً / المصادر المترجمة :

- ١- أبيقور الرسائل والحكم، دراسة وترجمة: جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، (د.م)، (د.ت).
- ٢- أفلاطون: محاورة الدفاع، نشر في: محاورات أفلاطون (أوطيرون، الدفاع، أقريطون، فيدون)، ترجمة: زكي نجيب محمود، تصدر: مصطفى النشار، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠١٢.
- ٣- _____: محاورة بروتا جوراس (في السوفسطائيين والتربية)، ترجمة: عزت قرنى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠١.
- ٤- بريانيف. نيكولاي: العزلة والمجتمع، ترجمة: فؤاد كامل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٠.
- ٥- حبطة: فاوست، ترجمة: عبد الرحمن بدوى، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط٢، ٢٠٠٧.
- ٦- رسـلـ برترانـدـ: تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول (الفلسفة القيمة)، ترجمة: زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٠.
- ٧- روسـوـ جـانـ جـاكـ: هـواـجـسـ المـنـزـهـ المـنـفـدـ بـنـفـسـهـ، ترجمة: بولـسـ غـانـمـ، المنـظـمةـ العـربـيـةـ لـلـتـرـجـمـةـ، بـيـرـوـتـ، ٢٠١٥ـ.
- ٨- اللازمـيـ. دـيوـجـنسـ: حـيـاةـ مشـاهـيرـ الـفـلـاسـفـةـ، المـجـلـدـ الـأـلـوـلـ، تـرـجـمـةـ وـتـقـدـيمـ: إـمـامـ عبدـ الفتـاحـ إـمامـ، المـرـكـزـ القـومـيـ لـلـتـرـجـمـةـ، الـقـاهـرـةـ، ٢٠٠٦ـ.
- ٩- هـاـيدـجـرـ مـارـتنـ: الأـنـطـلـوـجـياـ هـيرـمـينـوـطـيـقاـ الـوـاقـعـانـيـةـ، تـرـجـمـةـ: عـمـارـةـ النـاصـرـ، منـشـورـاتـ الـجـلـمـ، بـيـرـوـتـ، ٢٠١٥ـ.
- ١٠- هـومـيـرـوسـ: الإـلـيـاذـةـ، تـرـجـمـةـ: درـينـيـ خـشـبـةـ، دـارـ التـوـرـيرـ لـلـطـبـاعـةـ وـالـنـشـرـ، الـقـاهـرـةـ، ٢٠١٤ـ.
- ١١- _____: الأـوـدـيـسـةـ، تـرـجـمـةـ: درـينـيـ خـشـبـةـ، دـارـ التـوـرـيرـ لـلـطـبـاعـةـ وـالـنـشـرـ، بـيـرـوـتـ، ٢٠١٣ـ.

ثانياً / المراجع :

(أ) العربية :

- ١- أميرة حلمي مطر: الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
- ٢- جعفر آل يس: فجر الفلسفة اليونانية قبل سocrates، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤.
- ٣- حربي عباس عطيتو: اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهلينىستى)، مطبعة البحير، دمنهور، ٢٠٠٧.
- ٤- حربي عباس عطيتو: ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٧.
- ٥- حسن حماد: الإنسان المُغترب عند إريك فروم، مكتبة دار الحكمة، القاهرة، ٢٠٠٥.
- ٦- _____: الخلاص بالفن (التراجيديا نومودجا)، مكتبة دار الحكمة، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ٧- حسن حنفى: الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠١٢.
- ٨- ذكرياء إبراهيم: مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٧.
- ٩- شاكر عبد الحميد: الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٣٨٤، المجلس الوطني التقافي للفنون والأداب، الكويت، ٢٠١٢.
- ١٠- _____: الفن والغرابة (مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٠.
- ١١- عبد الرحمن بدوى: خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط٤، ١٩٧٠.
- ١٢- عبد اللطيف محمد خليفه: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٣.
- ١٣- عزت قرنى: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، مطبعة ذات السلسل، الكويت، ١٩٩٣.

- ١٤- فالح عبد الجبار: الاستلاب (هوبز، لوك، روسو، هيغل، فويرباخ، ماركس)، دار الفارابي، بيروت، ٢٠١٨.
- ١٥- مجاهد عبد المنعم مجاهد: الإنسان والاغتراب، سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٥.
- ١٦- _____: جدل الجمال والاغتراب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٦.
- ١٧- محمد الخطيب: الفكر الإغريقي، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ١٩٩٩.
- ١٨- محمد عباس يوسف: الاغتراب والإبداع الفني، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٤.
- ١٩- محمد عبد الرحمن مرجا: تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها وحتى المرحلة الهلنستية، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٣.
- ٢٠- محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية)، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، ط٥، ١٩٧٣.
- ٢١- محمود رجب: الاغتراب سيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٨٨.
- ٢٢- مصطفى النشار: المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٧.
- ٢٣- _____: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، الجزء الأول (السابقون على السوفسطائيين)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
- ٢٤- _____: مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
- ٢٥- مصطفى غالب: سقراط (في سبيل موسوعة فلسفية)، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٩.
- ٢٦- يحيى سليم البشتوبي: أزمة الإنسان في الأدب المعاصر، دار ومكتبة الكندى للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤.
- ٢٧- يمني طريف الخولي: العلم والاغتراب والحرية (مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧.
- ٢٨- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦.
- (ب) المترجمة:**
- ١- أرمسترونغ.أ.هـ: مدخل إلى الفلسفة القديمة، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٢٠٠٩.
- ٢- برهيبة.إميل: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول (الفلسفة اليونانية)، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٢.
- ٣- ثاتلر كيفيتش.فواد سوفاف: الفلسفة اليونانية، ترجمة: محمد عثمان مكي العجيل، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٢.
- ٤- رديبوش.جورج: سقراط، ترجمة: أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠١٤.
- ٥- ستون.أي.إف: محكمة سقراط، ترجمة: نسيم مجلبي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ٦- ستينس.ولتر: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤.
- ٧- فاين.بول: هل اعتقد الإغريق بأساطيرهم؟ (بحث في الخيال المُكون)، ترجمة: جورج سليمان، هيئة البحرين للثقافة والإثارة، المنامة، ٢٠١٦.
- ٨- فرنان.جان ببير: الأسطورة والفكر عند اليونان (دراسات في علم النفس التاريخي)، ترجمة: جورج رزق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ٢٠١٢.
- ٩- فرنان.جان ببير، ناكية.بيير فيدال: الأسطورة والتراثية في اليونان القديمة، ترجمة: حنان قصاب حسن، الأهالي للطباعة والنشر، سوريا، ١٩٩٩.
- ١٠- فيبني.م.أي: عالم أوديسيوس، ترجمة: محمد عبودي إبراهيم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٤.

- ١١- كوبليستون.فردريك: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول (اليونان، وروما)، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ١٢- لافين.ت.ز: من سقراط إلى سارتر (البحث الفلسفى)، ترجمة: أشرف محمد كيلاني، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٢.
- ١٣- نيهاردى.أ.أ: الآلهة والأبطال في اليونان القديمة، ترجمة: هاشم حمادى، الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١٩٩٤.
- ١٤- والكوت.بيتر: الحسد والإغريق، ترجمة: منيرة كروان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٨.
- ١٥- ولسون.كولن: اللامتنمى، ترجمة: يوسف شوروو، دار الأداب للنشر والتوزيع، بيروت، ط٥، ٢٠٠٤.

ج) الأجنبية:

- ١- Brian.Duignan(ed): The History of Philosophy (Ancient Philosophy From ٦٠٠ BCE To ٥٠٠ BCE), Encyclopedia Britannica, Inc., NewYork, ٢٠١١.
- ٢- Harrington.K.P,Herbert.C.T: Greek and Roman Mythology, Leach-Shewell and Sonborn Press, NewYork, ١٨٩٧.
- ٣- Houle.M.M: Gods and Goodness in Greek Mythology, Enslow Publishers, U.S.A, ٢٠٠١.
- ٤- Sayers.Sean: Marx and Alienation (Essays on Hegelian Themes), Palgrave Macmillan, UK, ٢٠١١.
- ٥- Vernant.J.P: Myth and Society in Ancient Greece, Zone Book, NewYork, ١٩٩٠.

ثالثاً / المقالات الأجنبية:

- ١- Bernburg.Jon: Anomie, Social Change and Crime. A Theoretical Examination of Institutional-Anomie Theory, British Journal of Criminology, September ٢٠٠٢.
- ٢- Bjarnason.Thoroddur: Anomie Among European Adolescents (Conceptual and Empirical Clarification of a Multilevel Sociological Concept), Published in: Sociological Forum, Vol.٢٤, No.١, March ٢٠٠٩.
- ٣- Bonner.Kieran: Principles, Dialectic and The Common World of Friendship: Socrates and Crito in Conversation (Article), published in: HHS (History of the Human Sciences), Vol.XX, ٢٠١٣.
- ٤-Brownlee.Timothy.L: Alienation and Recognition in Hegel's Phenomenology of Spirit (Article),Published in: Philosophical Forum, ٢٠١٥.
- ٥- Cheek.Lee: The Role of Existential Openness in the Apology and the Gorgias (Article), Published at: Georgia Political Science Association, ٢٠١١.
- ٦-Dicristin.Bruce: Durkheim's Theory of Anomie and Crime: A Clarification and Elaboration (Article), Anzsoc (Australian and New Zealand Journal of Criminology), Vol.٤٩, ٢٠١٦.
- ٧- El Murr.Dimitri: Socrates, Published in: Classics Oxford Bibliographies, Oxford, UK, ٢٠١٦.
- ٨-Farahbod.Farzin: Work Alienation, Historical Backgrounds, Concepts, Reasons and Effects (Article), Published in: ISSN (Journal of Basic and Applied Scientific Research), ٢٠١٢.
- ٩-Flannery.Kevin.L: Rule of Law and The Virtue of Justice: The Socrates of Plato's Crito and A Pair of Later Moral Issues (Article), Published in: the Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, Vol.٩٠, ٢٠١٧.
- ١٠- Kirkpatrick.Jennet: Exit out of Athens? Migration and Obligation in Plato's Crito (Article), Published in: Political Theory, Vol.٤٣, ٢٠١٥.
- ١١- LévyStone.David: What Rules and Laws does Socrates Obey? (Article), Published in: Journal of Philosophy, Vol.٧٥, ٢٠٠٧.
- ١٢- Mukherjee.S.R: On violence as the Negativity of the Durkheimian: between anomie, sacrifice and effervescence, Blackwell Publishing, Oxford, ٢٠٠٩.
- ١٣- Obbink.Dirk: The Atheism of Epicurus, Barnard College, Columbia University, ١٩٨٩.

رابعاً/ المعاجم والموسوعات:

(أ) العربية:

- ١- إبراهيم مذكر: المعجم الفلسفى، الهيئة العامة لشئون المطبع الأмирية، القاهرة، ١٩٨٣.
- ٢- ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
- ٣- مراد وهبة: المعجم الفلسفى، دار قباء الحديثة للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧.

(ب) المترجمة:

- ١- لـلاندـأندرية: موسوعة لـلانـدـالـفلـسـفيـة، تـعـرـيـبـ: خـلـيلـ أـحـمـدـ خـلـيلـ، مـنـشـورـاتـ عـوـيـدـاتـ، طـ٢ـ٠ـ٠ـ١ـ.
- ٢- مارـشـالـجـورـدنـ: مـوسـوعـةـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ، الـمـجـلـدـ الـأـوـلـ، تـرـجـمـةـ: مـحـمـدـ الجـوـهـريـ (وـآخـرـونـ)، مـرـاجـعـةـ: مـحـمـدـ الجـوـهـريـ، الـمـحـلـسـ الـأـعـلـىـ لـلـقـاـفـةـ، الـقـاهـرـةـ، ٢ـ٠ـ٠ـ٠ـ.

(جـ) الأـجـنبـيةـ:

- ١- Bonnerjet,Biren: A Dictionary of Superstitions and Mythology, Folk Press, London, ١٩٢٧.
- ٢- Brickhouse.Thomas and Smith.Nicholas: Socratic Problem and Sources on Socrates, published in: The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, Edited by: Shields.Christopher, Blackwell Publishers, U.S.A, ٢٠٠٣.
- ٣- Cooper.John.M: Socrates, Published in: The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edited by: Craig.Edward, Routledge, London and NewYork, ٢٠٠٥.
- ٤-Leopold.David: Alienation, Published online in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, ٢٠١٨.
- ٥- Wood.Aleen: Alienation, Published in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London and NewYork, ١٩٩٨.

خامساً / الرسائل العلمية الأجنبية:

- ١- Chooback.Nima: Marx's Theory of Alienation and the Capability Approach (A Comparative Study), Thesis Submitted to the requirements for the Degree of Master of Arts, The University of Western Ontario, Canada, ٢٠١٠.
- ٢- Hatley.Kathleen: The Development of the Concept of Alienation from Hegel to Marx (Its Relationship to the Perennial Philosophy), Thesis Submitted to the requirements for the Degree of Master of Science, Stilwell University, Oklahoma, ١٩٧٣.
- ٣- Jackson.Sidney.J: The alienation of the individual from society: A social-psychological theory and cross-cultural comparison, Theses Submitted to the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Published), Iowa State University, Iowa, ١٩٨٣.