

انبادقلس

دکتر محمد خوانساری
استاد دانشگاه تهران

وی در این رساله جذاب و دلکش، انبادقلس را از زمرة آن دسته از فلاسفه باستان می‌داند که در عین حال هم فیلسوف بوده‌اند، هم مهندس، هم پژوهشک. هم مرد علم، هم مرد خدا، هم ملهم و هم مقندا. او را بدین‌گونه می‌ستایید: «انبادقلس در نزد من از همه چهره‌های نافذ پیامبران یونانی گرامیتر است. در پیامبرانی که میکل آثری دیگر باید داخل گنبد سیکستین^۵ دیگری را به تصویر آنان مزنین سازد. و این تنها به سبب قدرت استثنایی قریحه وی که تنها ذیمقراطیس با آن برابری تواند کرد نیست. همچنین به سبب برجستگی خیره‌کننده شخصیت وی نیست - که تنها هراقلیطوس، ابرمرد یونانی با وی قرین و عدیل است - بلکه بدین سبب در نزد من از همه گرامیتر است که اندیشه‌هایش انسانیتر است، و لحنش لحنی تازه‌تر. گذاشته از این آثار او بالتبه کمتر مورد تطاول زمان قرار گرفته است».^۶. در این صد سال اخیر، سرگذشت حقیقی، و سرگذشت افسانه‌ای انبادقلس و وجوده مختلف شخصیت او توجه بسیاری از صاحب‌نظران را چه در زمینه ادب و چه در زمینه فلسفه بخود معطوف داشته

چکیده

نیچه ابعاد شخصیت انبادقلس را چنین ترسیم می‌کند:

«پرشک یا جادوگر، شاعر یا سخنور، خدا یا انسان، داشمند یا هنرمند، مرد سیاست یا مرد دین، فیثاغورس یا ذیمقراطیس. شخصیتی که بین این قطب‌های مختلف نوسان دارد، شگفتزین چهره فلسفه باستان. اوست که به عصر انسانه، و عصر ترازدی، و هیاهوی جشن‌های مذهبی پایان می‌بخشد و تصویر یونانی پیشرفته‌تر در وجود او متجلی می‌شود. آزادیخواه، خطیب، عقلی مذهب، آفریننده استعاره و کنایه، مرد علم و دانش، کسی که میراث دو قرون در وجود او یا هم رویارویی می‌شود.»^۱

کلیدوازگان

انبادقلس؛

زندگی انبادقلس؛

استادان و پیشوanon انبادقلس؛

آثار انبادقلس؛

فلسفه چهارگانه؛

عناصر چهارگانه.

رومن رولان نویسنده زبردست فرانسوی به سال ۱۹۱۷ در گیرودار جنگ جهانی اول، با تأثیر از آن جو خون‌آسود و پرکین کتابی کوچک به نام انبادقلس و عصر کین^۲ می‌نگارد، و در ۱۹۳۱ مجددًا آن را با رساله‌ای دیگر درباره اسپینوزا به نام اپدکلس آگویگتی^۳ به صورتی بسیار زیبا به چاپ می‌رساند.^۴

1. Gilles Nélot, *Empédocle d'Agrigente*, p.9.

2. *Empedocle et l'oge de la haine*.

3. *Empedocle d'Agrigente*.

4. رومن رولان در این تأثیف مخصوصاً به کتاب *Empedocle et l'oge de la haine* که یک سال قبل در تورن Turin تألیف *studio critico* شده بود نظر داشته است.

5. *sixtine*.

6. Romain Rolland, *Empedocle d'Agrigente*, p.29.

افسانه پردازیهای بسیار شده بدان سان که سرگذشت وی در هاله‌ای از افسانه فرو رفته است. و بدین سبب تصویر چهره واقعی، و سرگذشت حقیقی وی به آسانی میسر نیست. یا گذشت زمان زندگی عجیب و اسرارآمیز وی شاخ و برجی روز افزون یافته است. تا آنجا که بقول گمپرتس^{۱۰} «داوری توأم با انصاف درباره شخصیت انباذقلس که زر ناب شایستگیهای او این سان با فلزهای قلب و مغشوش ادعاهای بی اساس درآمیخته دشوار است».^{۱۱}

اما با وجود سایه ابهامی که بر زندگی وی افتاده، باز به مدد آثار بر جای مانده از او، و نیز با بررسی آنچه دیگران از وی نقل کرده‌اند، و یا مطالعه تراجم احوالی که از او در دست است می‌توان تا حدی به جریان زندگی، و آراء و نظریات، و خصایص روحی او دست یافت:

این حکیم در شهر آگراغاس (در یونانی Akragas) از شهرهای سیسیل که در آن زمان مستعمره یونان بود، همان شهر آگریزانت یا ژیرئاتی فعلی (agrigantum=

7. complex d'Empedocles.

8. Bachelard, G., *Psychanalyse du Feu* (Paris, 1938).

9. Jean Bollack.

10. Gonipperz.

۱۱. نام فعلی این شهر ژیرزانی (Girgenti) است. گمپرتس که خود بدین شهر مسافرت کرده می‌نویسد: «مسافری که امروز از ژیرزانی دیدن می‌کند، در هر قدم خاطره و بادگاری از ابادگلنس می‌یابد. و همچنانکه ویرزیلی (Virgili) را اهالی مانتو (Mantoue) گرامی می‌دارند، و استریکر (Stesickare) را اهالی کاتان (catane) و ارشمیدس (Archimede) را اهالی سیراکوز (Syracuse) اهالی ژیرزانی نیز به وجود هموطن فیلسوف و مصلح خود ابادگلنس می‌یابند.

پیروان مازینی (Mazzini) و گاریبالدی (Garibaldi) او را از پیشقدمان دموکراتی می‌دانند. چه وی رئیس اشرافی را که مدت سه سال بر اگریزان حاکم بود، از بین برده، و حکومت شهر را که می‌خواستند به وی تقدیم کنند و دکرد.

علاقه حکیم به زادگاه خود و به مردمانش از سفر ذیل خطاب به هموطنان خود به خوبی معلوم می‌گردد: «ای دوستان من، ای دوستانی که در آن شهر بزرگ، در کنار رود زرین آکرا گاوس به سر می‌بریدا شما که در آنجا؛ در آن ناحیه مرتفع سکنی دارید! شما که خود را بر اعمال شرافتمدانه وقف کردیدا شما که تا آن حد می‌همان را مسی نوازید، و غربیان را اکرام می‌کنید، و بدی را نمی‌شناسیدا سلام من بر شما باد». (Frg. 112)

است، مخصوصاً ابهام خاصی که بر روی زندگانی او و
به خصوص بر روی داستان مرگ
او (یعنی خودکشی با فروافکنندن خود در دهانه
آتشفشنان است) سایه افکنده، کنجدکاوی بسیاری از
محققان را برانگیخته است. اساساً همیشه مسائل مبهم
و مجھول از یک سو مردم واقع بین و حقیقت جو را
جلب می‌کند که می‌خواهند پرده ابهام را بدرند و به متن
واقع دست یابند، و از سوی دیگر خیال‌پردازان را که
می‌خواهند آن را دستاویزی برای خیال‌بافی قرار دهند.
از سال ۱۸۷۰ نیچه به شدت در برابر انباذقلس خیره
می‌شود و طرحی مقدماتی از درام انباذقلس تدوین
می‌کند که همچنان ناتمام می‌ماند.

* از منابع گوناگون چنین بر می‌آید که از جمله خصال برجسته انباذقلس روح آزادگی و در افتادن با حیاری و ستمگری بوده است.

همچنین روح نیرومند و پرابهایم، و پیچ در پیچ حکیم توجه روانکاران روزگار ما را به خود کشانده است. برخی از ایشان در جزو مطالعات خود به عقده انبادقلس^۷ توجهی کرده و به یک نوع خیالپردازی ناشی از مشاهده منظره آتش که میل به دگرگونی و تمایل به پایان دادن به زندگی و بر هم زدن نظام زمان را در آدمی بر می انگیزد برخورده‌اند.^۸

بالآخره در همین سی چهل سال اخیر ژان بلاک^۹
اثری عظیم و خیره‌کننده در چهار مجلد درباره این
حکیم پرداخته و حوصله تحقیق و دقّت و استقصاء را
در این زمانه به متنه، رسانده است.

زندگی

در ترجمه احوال انسیا ذقلس از همان روزگاران قدیم

* انبادقلس در سراسر رساله
تهذیبات توجه خاص به مسئله
تناسخ یعنی انتقال ارواح از کالبدی
به کالبد دیگر معطوف می‌دارد، و
صریحاً می‌گوید: «من زمانی پسر
بچه بوده‌ام، و زمانی دختر بچه،
روزگاری درخت بوده‌ام، و زمانی
پرندۀ، و زمانی ماهی بیزبان دریا.»

حاضران رسانید و بنا بر روایت تیمه^{۱۹} با توجه خاص
شتوندگان مواجه شد.

پس از آن دیگر از خط سیر و سفرها و سیاحت‌هایش
خبری در دست نداریم و ردپای او را در تاریکهای
تاریخ گم می‌کنیم. تنها مطابق روایت سویداس^{۲۰} به
شهر آتن نیز مسافرتی کرده و مدتی در آن سامان بسر
برده است اما ظاهراً این روایت قابل اعتماد نیست و
بیده^{۲۱} آن را بی‌اساس می‌داند. تیمه می‌گوید: سرانجام
حکیم به سوی زادگاه خود حرکت کرد تا در موطن
اصلی خود سکنی گزیند. اما دشمنان وی از ورود او به
شهر مانع آمدند. بعید نیست که روح آزادی خواهی و
تمایل وی به سرکشی در برابر قهر و جبر موجب این
تصمیم از جانب دشمنان شده باشد. گویا غیبت ده
ساله‌اش از آگریثانت موقعیت مناسبی برای دشمنان
فراهم آورده بود که از محبویت او به تحویل قابل
ملحظه‌ای بکاهند و از ورد او به زادگاهش مانع شوند.
حکیم از شهر و دیار خود راند بناچار با مرید

12. Thuriot.

13. Rivaud.

14. Gorgias.

15. Rivaud, *Histoire de la philosophie*, tome 1, p.64.

16. Méton. 17. Diogène Laërce.

18. Thrasydaios.

۱۹. Timée de Taormine (قرن چهارم و سوم ق.م.) نویسنده کتاب تاریخ سیبل.

20. sujdas. 21. J.Bidez.

در خاندانی نامدار و اشرافی در حدود سال ۵۰۰ تا ۴۹۰
قبل از میلاد، یا بین ۴۹۰ تا ۴۸۰ دیده به جهان گشود.
سال ولادتش به درستی معلوم نیست.

اگرچه محقق است که از شهر توریوم^{۱۲} اندکی پس
از تأسیس آن در حدود سال ۴۴۴ (ق.م) دیدن کرده اما
مشخص نیست که در این مسافت چه سنتی داشته
است. محققان غالباً ولادتش را در ۹۲ - ۴۹۴ می‌دانند و
به گفتار ارسسطو استشهاد می‌جویند که وفاتش را به سال
۴۳۲ - ۴۳۴ در شصت سالگی دانسته است.

ربوو^{۱۳} ولادتش را در سال ۴۹۰ احتمال داده، و در
گذشتنش را در ۴۳۵.

برخی نیز برایش عمری طولانی قائل شده‌اند، و تا
صد و نه سال عمر به وی داده‌اند. این امر گویا ناشی
بوده است از التباس او با شاگردش گرگیاس^{۱۴} که درست
صد و نه سال زیسته است.^{۱۵}

بنابر مشهور، انبادقلس فرزند متون^{۱۶} بوده است و
متون فرزند انبادقلس. و در واقع او را مطابق سنت
متداول یونان باستان به نام نیایش نامیده‌اند.

نیای وی انبادقلس، اشرفزاده و از زندگانی
پر تجملی برخوردار بود همواره تعدادی اسب در
اصطبان می‌پرورد و برای شرکت در مسابقات آماده
می‌ساخت و خود در هفتاد و یکمین دوره بازی‌های
المپی (سال ۴۹۴ ق.م) در مسابقه شرکت جست و به
اخذ جایزه‌ای نائل آمد.^{۱۷} وی زندگی افتخارآمیزی
داشت و در جریانات سیاسی آگریثانت مؤثر بود. و
مخصوصاً در سال ۴۷۳ در سقوط ترازیدثوس^{۱۸} جبار
دست داشت. و از این راه محبویتی در بین هم‌شهریان
به دست آورد.

حکیم ما پس از مطالعه آثار فلسفی، و تماس با
حوزه‌های مختلف، خاصه با حوزه فیثاغورسیان
(چنانکه پس از این خواهد آمد)، خود مکتبی بنیان نهاد
و برای نشر آراء و افکار خود به شهرهای دیگر سفر کرد.
در سال ۴۴۴ به شهر توریوم رفت و تا سال ۴۴۰ در
آنجا ماند. سپس هنگام بازیهای المپی به المپی شتافت
و اشعار خود را بوسیله یکی از خوانندگان به سمع

است، و چون به پا خاسته جز نوری قوی از فراز آسمان،
و جز مشعلهای فروزان فراوان چیزی ندیده است.
وقتی پوزانیاس در میان جمع می‌آید، بازکسانی را
در جستجوی استاد می‌فرستد و چون همچنان اثری از
وی نمی‌یابند، می‌گوید دیگر دل بدین امر مشغول
مدارید چه انباذقلس از پرتو زهد و تقوی به سعادت
ابدی پیوسته و در زمرة خدایان در آمده است.
از این پس باید برای او هم مانند دیگر خدایان قربانی
کرد. ۲۶۲۵

بنابراین دیگر، انباذقلس پس از بیرون شدن از
آن جایگاه، راه قله آتشفسان اتنا را در پیش می‌گیرد، و
پس از رسیدن به دهانه آتشفسان خود را در آن
می‌افکند تا مردم چنین پنداشته که وی به آسمان صعود
کرده و عقیده آنان به الوهیت وی تسجیل شود. اما
تایی از کفشهای وی را آتشفسان به بیرون می‌افکند. و
چون وی همواره کفشهای مزین به مفرغ در پای
می‌کرده، مردم به سهولت دریافتند که از آن انباذقلس
بوده، و بدینسان از سرانجام او واقع شدند.

به روایت دیگر این خودکشی در دهانه آتشفسان،
پس از نجات شهر سلینت^{۷۷} از طاعون اتفاق افتاده
است. ۲۸

اما تیمه به طور قاطع، این روایات را کذب محض
می‌داند و می‌گوید وی در آخر عمر به پلوپنز^{۷۹} رفت و
در همانجا درگذشت.

بعضی نیز گفته‌اند که وی با به دار آویختن خود به
زندگی پرنشیب و فراز خویش خاتمه داد. ۳۰

22. Pausanias.

23. Heraclide.

24. Peisianax.

25. Diogène Laërce, tome II, p140.

۲۶. با این که - چنان که خواهد آمد - انباذقلس قربانی حیوانات را
برای خدایان و حتی مطلق ذبح حیوانات را شدیداً نهی کرده است
27. Selinote.

۲۸. برای تعبیر سمبیلیک این نوع خودسوزی رجوع شود به:
G. Bachelard, *La Psychanalyse du Feu*, paris 1938. ch
II.

Feu et Réverie. La complexe d'Empédocle.

29. Péloponèse.

۳۰. برای آگاهی از روایات دیگر درباره مرگ وی رجوع شود به:

تابستان ۸۵ / شماره چهل و چهارم / فردناهه صدر / ۷

وفادرش پوزانیاس^{۲۲} از آگریثانت به پلو نیز رفت، و
چنانکه خواهیم دید به اصح روایات در همانجا
درگذشت.

در چگونگی مرگ انباذقلس و محل آن روایت و
افسانه‌های بسیار گوناگون نقل شده است. دیوژن
لائزی بسیاری از این روایات را گرد آورده است، و با
اینکه معمولاً در غالب موارد تنها بنقل روایات اکتفا
می‌کند و روایتی را بر روایت دیگر رجحان نمی‌نهد، در
اینجا برخی از این روایات را تضعیف می‌کند.

اینک برخی از آن روایات:

هراکلید^{۲۳} پس از نقل زنده کردن دختری بیجان
می‌نویسد: انباذقلس بشکرانه این اعجاز در اراضی
پئیزیاناکس^{۲۴} مجلس میهمانی آراست و دوستان
خود و از جمله پوزانیاس را بدان مهمانی فراخواند. پس
از صرف غذا هرکس برای خواب به گوشاهی خزید.
بعضی در زیر درختان به خواب رفتند و بعضی در
جاهای دیگر، بامدادان که از خواب برخاستند، اثری از
انباذقلس نیافتد.

پس، از هر سو در جستجوی وی برآمدند و خبر او
را از غلامان و خدمتگزاران گرفتند. لکن هیچکس را در
او خبری نبود. تنها یکی از خدمتگزاران گفت در دل
شب صدایی قوی شنیده که انباذقلس را فرا می‌خواند
پس، از هر سو در جستجوی وی برآمدند و خبر او
را از غلامان و خدمتگزاران گرفتند. لکن هیچکس را در
او خبری نبود. تنها یکی از خدمتگزاران گفت در دل
شب صدایی قوی شنیده که انباذقلس را فرا می‌خواند

* باید دانست که در حالی که
صیرورت و تغییر در نظر هرقلیطوس
جریانی است دائمی و وقفه‌تاپذیر، در
نظر انباذقلس دو دوره سکون (دوره
غلبة کامل مهر، و دوره غلبة کامل
کین) این جریان را قطع می‌کند.

خصائص روحی و اخلاقی

* انیادقلس حد وسطی بین پارمنیدس و هراقتیطوس اتخاذ کرده است: از یکسو با پارمنیدس همداستان است که وجود یافتن و معدوم شدن بمعنی دقیق کلمه و در نتیجه استحاله جوهر اصلی غیرقابل قبول است. اما از سوی دیگر نمی‌تواند تغییر و تبدل را نیز که امری محسوس است نادیده پگیرد.

پژشکان بوه است محلی برای بنای مقبره وی اختصاص دهند.

انیادقلس به پا خاست و پس از اشاره به برابری همه مردم اظهار داشت چه عبارتی بعنوان کتبیه مقبره باید نوشت؟ آیا این عبارت که: «آکرون پزشک مشهور آگریزانت، پسر آکروس، تپه بلندزادگاه او، تپه‌ای که مانند آسمان رفیع است، او را در خود پنهان کرده است.»^{۳۲}

همچنین وی برای انحلال مجلس هزارنفری اقدام کرد و به جای آن مجلس به اهتمام وی برای مدت سه سال مجلس برقرار شد که نمایندگان آن تنها از طبقه اشراف و اعیان نبودند و از طبقات دیگر هم انتخاب شده بودند که طبعاً حامی بینوایان و محرومان بودند، در صورتی که اعضای مجلس هزار نفری منحصرآ اعیان و اشراف بودند.

این اعمال قهرمانانه و آزادیخواهانه قاعدة پس از سقوط ترازیدئوس به سال ۴۷۳ و آماده شدن زمینه برای دموکراسی در آگریزانت بوده است و بنا بر فرض

Jean Brun, *Empédocle*, p. 46 – 49. Gilles Nélod, *Empédocle d'Agrigente*, p.34 – 7

Diogène Laërcie, *Vie, Doctorine et Sentences des philosophes Illustres* II p.140 – 3.

31. Ibid, VIII.64.

32. Acron.

۳۲. گفته انیادقلس را که بیشتر بازی با لفظ «آکرون» در یونانی بوده است، نمی‌توان به زبانهای دیگر ترجمه کرد. (Nélod, op.cit. p.24).

از متابع گوناگون چنین بر می‌آید که از جمله خصال بر جسته انیادقلس روح آزادگی و در افتادن با جباری و ستمگری بوده است. بر اثر همین روحیه همچون برخی دیگر از فلاسفه باستان به سیاست و سرنوشت مردم دلستگی داشت و مخصوصاً در موارد گوناگون علیه استبداد و زورگویی مقاومت برخاست. همین شهامت و صراحة و همین حمایت وی از حقوق عامه را باید یکی از علل محبوبیت او در بین اهالی آگریزانت دانست.

دیوژن لائرسی روایت کرده است که روزی انیادقلس در مجلس میهمانی یکی از بزرگان شهر شرکت کرده بود. طعام را آورده بودند و قسمت عمده آن هم صرف شده بود اما از آشامیدنی خبری نبود و با وجود اینکه همه مهمانان از این بابت در رنج بودند دم بر نمی‌آوردند و طعام را با خشک کامی می‌خوردند. انیادقلس نتوانست بیش از این، این وضع تحریرآمیز را بر خود هموار کند و با خشم از میزبان خواست دستور دهد برای مهمانان شراب بسیارند. میزبان گفت در انتظار یکی از شخصیت‌های بر جسته مجلس ستاست و تا او نیاید از آوردن شراب معذور است. طولی نکشید که آن مهمان فرا رسید و به خواست میزبان به ریاست محفل برگزیده شد چون ریاست مهمانان به وی محل شد دستور داد برای همگان شراب بسیارند و هر کس از آشامیدن شراب امتناع ورزد شراب را بر سرش فرو ریزند.

انیادقلس در آن مجلس دم بر نیاورد اما فردا علیه میزبان و آن مهمان خودخواه ادعانامه‌ای به محکمه برد و محکمه آنان را خواستار شد و به سبب تجاوز به حیثیت و کرامت افراد هر دو را باعدام محکوم ساخت، چه به نظر وی نطفه زورگویی و تجاوز به حریم دیگران و استبداد و خودداری ای در همین نوع کارها انعقاد می‌یابد.^{۳۱}

واقعه دیگر آنکه یکی از پژشکان به نام آکرون از مجلس خواسته بود که چون پدر وی از بزرگترین

زنگی افسانه‌ای، خوارق عادات

در قرن ششم در یونان کسانی که مدعی نبوت می‌شدند و مردمان را بشارت می‌دادند، فراوان بوده‌اند. شاید این نوع دعوتها براثر تعلیمات و تلقینات ارفه‌ایها بوجود آمده باشد. در قرن پنجم این نوع دعوتها دیگر تقریباً از رونق افتاده بود و مردمان نسبت به معجزات و خوارق عادات دچار شک و تردید شده بودند. اما انباذقلس باز همان روش را به طریقی نو زنده کرد، و مبشر و مژده‌بخش مردم بینا و درمانده شد.

وی نه تنها مدعی اعجاز و خرق عادت بود، و خود را شفادهنده بیماریها معرفی می‌کرد، بلکه آشکارا دعوی الوهیّت داشت. چنانکه خود در منظمهٔ تهدیبات^{۳۸} خویشتن را چنین می‌ستاید: «من به سان خدایی جاودان به نزد شما آمدهام نه به سان موجودی فائی. من سرشار از افتخار و کرامت، چنانکه مرا برازنده است، در حالی که نوار افتخار به دور سرم و تاجی از گل بر فراز سر دارم، از میان شما می‌گذرم. همین که به شهرهای خرم شما پای می‌نهم همه مرا تکریم می‌کنند و از پی من می‌شتابند. از من راه توانگر شدن را می‌جوینند، برخی خواهان شنیدن ندای غیبی‌اند پاره‌ای دیگر که از دیر باز به دردهای جانگزا گرفتار آمده‌اند جویندهٔ عبارتها و افسونهای شفابخش هستند».^{۳۹}

هراکلید از اصحاب آکادمی از همان عصر افلاطون در کتابی که درباره امراض نوشته، مسافرتها و خوارق عادات و پیشگویی‌های انباذقلس را آورده و او را بعنوان سیاستمدار و معجزه‌گر و شفادهنده معرفی کرده است.

یامبیلیخوس^{۴۰} در اثر خود ذنگی فیثاغورس^{۴۱} روایت کرده است که جوانی به نام پوزانیاس شمشیر

بیله بین سالهای ۴۶۹ تا ۴۶۰ اتفاق افتاده است.

بنا بر روایت نئانت^{۴۲} پس از مرگ متون حکومت جور و استبداد در آگریزانت مستقر شد و انباذقلس از همشهريان خود خواست اختلافات و نزاعهای دیوین را به کنار نهند و همه یکدل و یکزبان برای تحقق مساوات سیاسی بکوشند.

این روایات را با تمام جزئیات نمی‌توان پذیرفت اما آنچه از همه آنها بر می‌آید، روح انسان‌دوستی و عدالت‌طلبی و آزادمنشی انباذقلس، و مقابله‌وى با تبعیض و بیعدالتی و جبر و قهر است. و با وجود اینکه خود در خانواده‌ای اشرافی زاده شده بود و از افتخارات بزرگ خانوادگی برخورداری داشت، پیوسته حمایت طبقات پایین اجتماع را وجهه همت خود ساخته بود. باز روح مردم‌دوستی و رافت وی از اینجا معلوم می‌شود که برای بسیاری از دختران که استطاعت تهیه جهیز نداشتند، از کیسه فتوت خود جهیز تهیه می‌دید و آنان را به شوهر می‌داد.^{۴۳}

* واحد از کثیر به وجود می‌آید
و کثیر از واحد، اما با وجود این
همه تغییر و نگرگونی، هر جزء
اصلی، چه از حیث وجود، و
چه از حیث صفات و خواص،
پیوسته ثابت و لایستغیر
می‌ماند. یعنی آب هرگز به
صورت آتش در نمی‌آید و آتش
به صورت آب مصوّر نمی‌شود.

بر اثر همین اعمال قهرمانی و انسان‌دوستانه، همشهريان به او به عنوان یک حامی مهربان مهر می‌ورزیدند. و بنابراین بعید نیست که چنانکه کسانس^{۴۴} و تیمه روایت کرده‌اند، حکومت شهر را به وی تفویض کرده باشند و او از پذیرفتن امتناع ورزیده

34. Neanthe.

35. Diogène, op.cit., II, p.142.

36. Xanthos.

37. Ibid., p.138.

38. *Les purifications*.

39. Voilquin frg. 112.

40. Jamblique.

41. *Vie de pythagore*.

برابر مردمان می خواند، و خود را همچون خدایی توانا می ستد و حتی چنانکه گفتیم در یکی از بازیهای المپی از کلئومن خواست اشعار وی را بر مردم بخواند.

* حکیم انبادقلس، آتش را بعنوان عنصری گرم و درخشان، و هوا را بعنوان عنصری صاف و شفاف، و آب را به صورت عنصری تیره و سرد، و زمین را به صورت عنصری سخت و سنگین توصیف می کند.

استادان و پیشروان

پس از غلبة هیمر^{۴۳} بر کار تازیها، و پس از جنگ سالامین (هردو در ۴۸۰ ق.م)، در قلمرو یونان دوره آرامش و آسایش فرا رسید. زندگی سهل شد و رفت و آمد آسان. بسیاری از بزرگان و متوفکران به مسافرت و سیاحت پرداختند و گروه قابل ملاحظه ای از آنان از شهرهای سیسیل دیدن کردند، حتی برخی از آنان چندی در آگریزانت توقف گزیدند. پیندار^{۴۴} و سیمنید^{۴۵} و محتملاً باکشیلید^{۴۶} مدتی در آنجا بسر برden. شاید کشنوفانس نیز به آگریزانت آمده باشد.

بالاخره فیلسوف ما یا در زادگاه خود، یا در سیراکوز^{۴۷} با پارمنیدس آشنایی یافته^{۴۸} و به قول تئوفراستس آثار خود را به تقلید از وی به صورت شعر در آورده است. اگرچه بعضی دیگر او را در این امر مقلد کشنوفانس دانسته‌اند.

در تراجم احوال فیلسوفان، استادان حکیم به نحو صریح و قاطع ذکر شده است. اما آنقدرها نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد، زیرا برای شرح حال نویسان مختصراً تشابهی بین آراء دو فیلسوف کافی بوده است که بین آنها آشنایی شخصی و رابطه شاگردی و استادی تصور کنند.

بهرحال از این تراجم چنین بر می‌آید که انبادقلس

42. Diogène, op. cit., II, p. 141.

43. Himère. 44. Pindare. 45. simonide.

46. Bacchylide.

47. syracuse.

48. Nétod, op.cit., p.17.

کشیده بود و می‌خواست قاضی‌ای را که حکم به اعدام پدر وی داده بود، به قتل برساند. انبادقلس به خواندن آهنگی خاص آغاز کرد. جوان پرهیجان با شنیدن آن آهنگ آرامش خود را بازیافت. شمشیر از کف بیفکند و از کشتن قاضی درگذشت. بدین سان انبادقلس با آن نوای آرام بخش و سکون‌زا، جوان را از ارتکاب قتل رهانید و قاضی را از کشته شدن.

از آن پس پوزانیاس به حکیم سر سپرد و پیوسته در مصاحبت وی به سر برده، و از عزیزترین یاران استاد شد. و کتاب تهدیبات را حکیم به نام وی و خطاب به وی به نظم در آورده است.

همچنین گفته‌اند در یکی از سالها که بادهای موسمی مدیترانه خرابی و ویرانی بسیار به بار آورده بود، دستور داد پوستهای چند خر را برکنند و بر فراز تپه‌ها و قله‌کوه‌ها بگذارند تا باد فروایستد.

بالاخره از همه شگفتتر آنکه دختری را که تقریباً بیجان شده بود و مدت سی روز به صورت نیمه مرده و بیحس و بیحرکت و حتی بدون جهش نبض و بدون تنفس افتاده بود حیاتی نو بخشید.

نیز آورده‌اند که در شهر سلینت (واقع در ساحل جنوبی سیسیل و در مغرب آگریزانت) آب یکی از رودخانه‌ها به طاعون آلوده شده بود و بوهای عفن و بیماری‌زا از آن بر می‌خاست و موجب بیماریهای گوناگون و سقط جنین می‌شد. انبادقلس فرمود بخرج او مجرای دو نهر دیگر را بگرداند و آب آن دو را برای تصفیه آب رودخانه آلوده در آن بریزند. و با این چاره‌گری و خشکاندن باتلاقهای، و سالم کردن آبها، طاعون را از آن سرزمنی برانداخت.

در شهر خود نیز با شکافت کوه، و گشودن راهی از بین تخته سنگها، چنان کرد که پیوسته باد فرحبخش

شمالی از آن بگذرد و هوای شهر را تلطیف کند.^{۴۹}

شاید چنانکه ژیل نلود گفته است، علت اینگونه قصه پردازیها و افسانه‌بافیهای پیشینیان درباره حکیم آگریزانتی همان ادعاهای وی در تهدیبات باشد. خاصه اینکه انبادقلس در شهرهای مختلف اشعار خود را در

انبادقلس به تعلیمات انکساغورس و فیثاغورس گرایید. در شیوه زندگی و کف نفس با فیثاغورس رقابت می‌ورزید و در بیان آراء فلسفی با انکساغورس.⁴⁸

حال ابتدا به رابطه او با فیثاغورسیان پردازیم:

پس از آنکه فرقه فیثاغورسی در سراسر یونان و شهرهای یونانی نشین پراکنده شد، در شهر آگریؤانت نیز حوزه‌ای تأسیس کرد و به نشر تعلیمات استاد پرداخت. حوزه‌ای که در إله^{۵۹} بسط و گسترش یافت، بیشتر به جنبه متأفیزیکی تعلیمات فیثاغورس توجه داشت اما حوزه آگریؤانت از طرفی به جنبه تحقیقات علمی استاد می‌پرداخت و از طرف دیگر به جنبه مسائل معنوی و اخلاقی، بیسبب نیست که انبادقلس در سراسر رساله تهدیات توجه خاص به مسئله تناسخ یعنی انتقال ارواح از کالبدی به کالبد دیگر معطوف می‌دارد، و صریحاً می‌گوید: «من زمانی پسر بچه بوده‌ام، و زمانی دختر بچه، روزگاری درخت بوده‌ام، و زمانی پرندۀ، و زمانی ماهی بیزبان دریا».^{۶۰} (نظر وی درباره تناسخ و سرنوشت نفس پس از این خواهد آمد).

بالاخره شاید تقابلی که فیثاغورسیان بین اضداد قائل بوده‌اند، تصوّر دو نیروی مخالف مهر و کین را به وی القاء کرده باشد.

از آنجه گذشت، و از شواهدی که از این پس خواهد آمد، تماس انبادقلس با نحلة اُرفای و فیثاغورسی و تأثروی از آراء آنان مسلم به نظر می‌آید. و البته این تأثر بیشتر در مسئله سرتوشت نفس و تناسخ و منع گوشت‌خواری است تا در فلسفه طبیعی چه فلسفه طبیعی وی نسبت به فلسفه فیثاغورسی کاملاً استقلال دارد و بندرت می‌توان اثری از فلسفه فیثاغورسی در آن

خواه از طریق خواندن آثار، و خواه از طریق حضور در محضر فلاسفه، با بسیاری از نظریات فلسفی معاصران و پیشینیان آشنایی یافته است.

دیوژن لائرسی در این زمینه می‌گوید:

وی از کتاب یازدهم تیمه روایت می‌کند^{۴۹} که انبادقلس در آغاز از پیروان و مریدان فیثاغورس بوده و چون برخی از توشه‌های استاد را پنهانی برای خود برداشته و فیثاغورسیان آن را دریافت‌هاند، وی را از حضور در مجالس خود منع کرده‌اند. سپس می‌افزاید که این گفتار او که «در بین آنان مردی می‌زیست که حقایق بس متعالی را می‌دانست، و از موهب بر جسته روحی برخوردار بود» در مدح فیثاغورس بوده است. اگرچه می‌گوید برخی دیگر شعر مزبور را در وصف پارمنیدس دانسته‌اند.^{۵۰}

نئانت^{۵۱} روایت می‌کند که فیثاغورسیان تا زمان انبادقلس و فیلولائوس^{۵۲} جلسات بحث خود را در محضر عame تشکیل می‌دادند. اما آنگاه که انبادقلس اسرار و تعلیمات آنان را در اشعار خود به صورت ساده و همه‌فهم منعکس ساخت و در دسترس عامه قرار داد، قانونی مقرر داشتند که دیگر تعلیمات خود را با شاعران در میان نهند.^{۵۳} نئانت تصریح نمی‌کند که انبادقلس از اصحاب کدام یک از فیثاغورسیان بوده است.

اما تامه منسوب به تلوژس^{۵۴} که بر حسب آن انبادقلس از اصحاب هیپازوس^{۵۵} و برنتیتوس^{۵۶} بوده است، قابل اعتماد نیست.

تئوفراستس می‌گوید وی به آثار پارمنیدس نظر داشته و آراء خود را مانند او در قالب شعر عرضه کرده است.

اما هرمیپ^{۵۷} برآنست که وی در این زمینه از کستوفانس که مدت‌ها با وی در ارتباط بوده پیروی می‌کرده، و پس از آن با گروههای فیثاغورسی مرتبط شده است.

بنا بر روایت دیگر زنون و انبادقلس نخست هر دو در سلک اصحاب پارمنیدس بوده‌اند. اما پس از اینکه از وی بریدند، زنون به تحقیقات و مطالعات فلسفی خویش ادامه داد و خود فرقه‌ای جدید بنیان نهاد، ولی

49. Diogène op.cit., II, p.136.

50. Ibid., III, p.54.

51. Néanthe de Cyzique,

نویسنده آثار تاریخ لغوی. (قرن سوم ق.م.).

52. philolaos.

53. Diogène,op.cit., VIII., p. 54.

54. Télauges.

55. Hiphasos.

56. Brontinos.

57. Hermippé.

58. Ibid., p. 53 _ 6.

59. Elée.

60. Voilquin, frag 117.

مشاهده کرد.

است لایتیغیر که هرگز تغییر خاصیت نمی‌دهد و از صیرورت برکنار است و تنها در ترکیب‌های مختلف وارد می‌شود. بنابراین هر عنصر از عناصر چهارگانه هم یادآور وجود پارمنیدس است و عالم‌کنونی مانند عالم وهمی و فربینندهٔ پارمنیدس از جمع اضداد حاصل شده است (البته با این تفاوت که به نظر ابیاذقلس عالمی است واقعی نه وهمی).

خلاصه آنکه ابیاذقلس وحدت و یکی بودن عالم وجود را که پارمنیدس در جهان فعلی می‌داند، مربوط به دوره‌ای از ادوار پیشین وجود (یعنی دورهٔ کره) می‌داند. دوره‌ای که ضرورهٔ در زمانی معین بازگشت خواهد کرد. اما کثرت و حرکت و تغییر را که پارمنیدس وهمی و ناشی از خطای حواس می‌داند، وی امری کاملاً حقیقی تلقی می‌کند.

همچنین با وجود اینکه صریحاً وجود چهار عنصر را می‌پذیرد آن را به نوعی ثنویت باز می‌برد.⁶⁵ بالاخره مهر در نظر وی شباهت بسیار به اروس⁶⁶ در نظر پارمنیدس دارد. از جنبهٔ جهان‌شناسی هم چه در صورتی که برای جهان قائل می‌شود، و چه در نظر خلا، به پارمنیدس نظر داشته است. دربارهٔ تکوّن موجودات زنده و پیدایش انسان نخستین و تأثیر حرارت و برودت در نرینه و مادینه شدن کودک نیز تأثیر حکیم از آراء پارمنیدس کاملاً مشهود است.

اما وجه اشتراک بسیار ظاهر و بارز دو حکیم، در مسئلهٔ شناسایی است که به نظر هر دو ناشی از ترکیبات جسم است و اینکه هر عنصر عنصر مشابه خود را ادراک می‌کند.

گذشته از پارمنیدس، یه کستوفانس هم بینظر نبوده، و هنگامی که از محدودیت علم آدمی می‌نالد، و نیز در جایی که مذهب تشییه⁶⁷ را نفی می‌کند، قاعده‌تاً به آراء کستوفانس توجه داشته است.

البته باید توجه داشت که با وجود تمام تأثیری که فلسفه ابیاذقلس از فلسفهٔ ایائی خاصهٔ پارمنیدس

به نظر بیده تأثیر کستوفانس و آلكمن⁶⁸ پژشک که ذوق تجربه و مشاهده را در ابیاذقلس برانگیخته و تأثیر احتمالی آریستیپوس⁶⁹ اتمیست معروف در او با مسافرت‌های وی در یونان و با خواندن آثار آنان حاصل شده است.

نظام فلسفهٔ طبیعی او بدون شک از طرفی از فلسفهٔ پارمنیدس متأثر است و از طرف دیگر از فلسفهٔ هرقلیطوس. نظر به اهمیت موضوع آن را در پایان، مورد بحث مستقل قرار می‌دهیم. نظر وی مبنی بر تحول و دگرگونی یقیناً متأثر از آراء هرقلیطوس بوده است. اما مشکل کار اینست که وی می‌باشد نظریهٔ صیرورت دائمی هرقلیطوس را با نظریهٔ سکون و ثبات پارمنیدس جمع و سازگار کند. چگونگی حل این مشکل پس از این خواهد آمد. در اینجا همین قدر کافی است که بدانیم نخستین اصل فلسفی ابیاذقلس یعنی نفی حدوث و نفی فنا مقتبس است از فلسفهٔ پارمنیدس و تقریباً با همان دلایل پارمنیدس، و حتی گاه با آوردن عین تعبیرات او.

پارمنیدس از این مقدمه که «هر چیزی وجود است» بدین نتیجه می‌رسد که کل اشیاء امری است واحد، و کثرت امری است ظاهری و اعتباری. ابیاذقلس این امر را دربارهٔ جهان‌کنونی که همه جا پیوسته تغییر و کثرت و تعدد در آن مشهود است نمی‌پذیرد اما در عین حال نمی‌تواند خود را از قید آن آزاد کند. بنابراین آن را در مرحله‌ای از مراحل وجود (یعنی در حال کرده بودن) می‌پذیرد و در حقیقت پارمنیدس هردو عالم را (یعنی عالم حقیقی و عالم ظنی) را حقیقی و واقعی می‌شناشد و آن را دو طور مختلف از اطوار عالم وجود می‌داند.⁶³ دو طور که هر یک را مددتی است محدود و معین و در توصیف این دو طور هم کاملاً به منظمه پارمنیدس نظر داشته است. زیرا که «کره»⁶⁴ در نظر او از هر حیث کره‌ای است کامل و متجانس و ساکن. و این جمله بعینه همان صفاتی است که پارمنیدس برای وجود قائل بوده است.

گذشته از این، هر یک از عناصر چهارگانه، موجودی

61. Alcménon.

62. Aristippe.

63. Zeller, p.268-9.

64. sphérus.

65. Zeller, p.269.

66. Eros.

67. Anthropomorphisme.

از رسالته تهدیبات^{۷۰} فعلاً تنها در حدود صد بیت موجود است و البته در اصل به مراتب بیش از این بوده است.^{۷۱} به قول رومن رولان، اگر در این اشعار به مطالب افتاده‌ای که بسیاری از معماها را حل ناشده می‌گذارد، نظر داشته باشیم، این مقدار بسیار اندک می‌نماید. اما اگر با آثار بازمانده از سایر فلاسفه پیش از سقراط مقایسه کنیم باز خود مقداری معتبر است.

این اجزاء باقیمانده را هر چند کم و ناقص باشد نباید دست کم گرفت چه آنها به سان مجسمه‌های مرمرین باستانی اند. این مجسمه‌ها در عین اینکه از دستبرد زمان زخمی و ناقص شده‌اند باز بی‌اندازه جذاب و گیرایند. خیال‌اندیشی قرون همچنان که کمبود کرشمه مجسمه و نوس را جبران می‌کند آهنگ ازدست‌رفته و سخنان قطع شده انباذقلس را نیز کامل می‌سازد.^{۷۲}

رسالت کوچکی در حدود ششصد شعر نیز در پژوهشکی داشته که تا مدت‌ها بعد در دست بوده، و حتی نسخه‌ای از آن در کتابخانه اسکندریه وجود داشته است ولی فعلاً چیزی از آن در دست نیست.

دیگر از آثار از دست‌رفته حکیم، منظومه‌ای است به نام عبور خشایارشاه^{۷۳} که پرسیکا^{۷۴} نیز نامیده شده است، و دیگر سروی در تقدیس و نیایش آپولون. این هردو منظومه را دختر یا خواهر حکیم طعمه آتش کرده است. منظومه نخست را به عمد و منظومه دوم را به سهو سوزانده است.

68. Guerre et harmonic.

69. Surla Nature.

۷۰. «نهذیب» به یونانی «کاتارسیس» (بمعنی تصفیه و نزکید و تهدیب و تطهیر) است و گویا نخستین مرتبه است که این لفظ به این معنی به کار رفته است. اما معنی اصلی آن در ابتدا یک فرمول جادویی بوده که موجب راندن دیوان شریر می‌شده است. در آثار سوفوکل بمعنی پاک کردن یک شهر، یا یک خانه، یا یک فرد انسان پس از شروع یک بیماری یا موقع حجابت بوسیله آب یا آتش به کار رفته است اما افلاطون و ارسطو آنرا به معنی تصفیه و تطهیر به کار برده‌اند. مثلاً ارسطو در کتاب «فن شعر» می‌گوید: تماسای آثار ترازدی موجب کاتارسیس یعنی تصفیه و تهدیب روح می‌شود.

۷۱. دیوzen لاثرسی مجموع اشعار این دو منظومه را در حدود پنج هزار شعر دانسته است.

72. Romain Rolland, op.cit., p.30.

73. La Traversée de Xerxes.

74. Persika.

داشته، در جهتی تازه سیر کرده است. و همچنانکه تسلیم و تأکید بسیار کرده، نمی‌توان او را از زمرة حکمای ایلائی دانست. زیرا با وجود اقتباس بسیار از آراء پارمنیون در یک مسئله اصلی به کلی از وی جدا می‌شود و آن عبارت از اینست که آشکارا از واقعی بودن حرکت و صیرورت دفاع می‌کند و در همین جاست که از پارمنیون به هرقلیطوس روی می‌آورد و مساند او عالم کنونی را یک پارچه تضاد و تقابل و کثرت و تغیر می‌داند. عامل کثرت و ترکیب و تلاشی را هم نتیجه دو عامل مهر و کین می‌شناسد، و در اینجا هم از تأثیر هر اقلیطوس برکنار نیست، زیرا هر اقلیطوس نیز عامل صیرورت را عبارت از دو عامل جنگ و همسازی^{۶۸} می‌داند.

باید دانست که در حالی که صیرورت و تغیر در نظر هرقلیطوس جریانی است دائمی و وقفه‌ناپذیر، در نظر انباذقلس دو دوره سکون (دوره غلبه کامل مهر، و دوره غلبه کامل کین) این جریان را قطع می‌کند. تأثیر متفکران دیگر یونانی در فیلسوف اگریثاتسی در ضمن بیان آراء او بیان خواهد شد.

بالاخره تأثیر فرهنگ و مذاهب آسیایی، خاصه جهان‌شناسی ایران و مزداییسم و میترایسم شرقی نیز در آثار او مشهود است. این بود منابع فکری انباذقلس.

آثار

نویسنده‌گان باستانی آثار متعدد از انباذقلس ذکر کرده‌اند که از آن میان تنها اجرائی از دو اثر وی در دست است. این دو اثر یکی منظومة درباره طبیعت^{۶۹} است، و دیگر منظومة تهدیبات که گویا نظم آن پس از منظومة درباره طبیعت صورت گرفته باشد.

این هر دو اثر منظوم است و شاید انباذقلس در تعبیر آراء و افکار خود در قالب شعر هم به پارمنیون اقتدار کرده باشد.

از منظومة درباره طبیعت اینک در حدود سیصد و چهل شعر در دست است و شاید در اصل مشتمل بر دو هزار شعر بوده است. این کتاب را حکیم به شاگرد و مرید خود پوزانیاس اهداء کرده است.

منظومه تهذیبات که موضوع آن با لحن شعری بیشتر سازگار است.

فلسفه انبادقلس

اواسط قرن پنجم قبل از میلاد، از لحاظ جهان‌شناسی فلسفی دوره انبادقلس آگریزانتی، و انکساغورس کلازمنی (۴۲۸ - ۵۰۰ ق.م)، و فیثاغورسیان صدر اول است. ذیمقراطیس (متولد حدود ۴۶۰ در نیمة دوم این قرن می‌زیسته است.

نظر تازه‌ای که بین همه این متفکران مشترک است اینست که تغییر و تبدل و دگرگونی^{۷۵} و تکون بمعنى حقیقی و واهی کلمه وجود ندارد، تنها ترکیبها و آمیزش‌های مختلف در کار است و این آمیزش بین اجزائی که هر یک فی نفسه لا یتغیر و دارای خواص ثابت و دائمی است صورت می‌پذیرد.

درباره ماهیت این اجزاء مشکل، و یکی‌ییت آمیزش و ترکیب آنها، و اساساً در مسئله صیرورت و تبدل مکتبهای مختلف بوجود می‌آید که طبعاً دیدهایشان در جهان‌شناسی یکسان نیست.

از نظر پارمنیدس کون و فساد و تغییر و دگرگونی حقیقی امری است ممتنع. هر تغییری که پیش آید توهّمی بیش نیست. وجود امری است ساکن و در مروزهای خود ثابت. زیرا خارج از وجود چیزی نیست که وجود به سوی آن در حرکت آید. وجود به صورت کره‌ای است مستجانس و ممتلى و یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر.

اما هر اقليطوس درست برخلاف پارمنیدس بر آنست که وجودی امری است دائماً در حال تغییر و تبدل. اساس عالم چیزی نیست جز همین دگرگونی و صیرورت. هیچ چیز در یک حال نمی‌پاید و هر چیز پیوسته در جریان و سریان است و درنگ چیزی نیست

بالاخره تراژدی‌هایی هم به حکیم نسبت داده‌اند. و ارسسطو که مکرر نام وی را می‌برد، او را واضح فتن بلاغت و استاد گورکیاس می‌داند.

ارزش شعری این آثار

ارسطو در کتاب شعر می‌گوید سنت بر این جاری است که هم کسانی که اشعار تخیل‌آمیز و دلنشیں می‌سرایند شاعر نامیده شوند، و هم کسانی که تنها سخنان موزون می‌گویند. و بدین ترتیب به کسانی که مسائل پژوهشی یا طبیعی را به صورت شعر ادا می‌کند نیز شاعر اطلاق می‌شود. سپس ارسسطو خود مطلب را به نحو قاطع چنین حل می‌کند که بین سخنان همر و انبادقلس هیچ وجه مشترکی جز وزن وجود ندارد. بنابرین حق اینست که همر را شاعر بدانیم و انبادقلس را طبیعی دان.^{۷۶} با وجود این در موضع دیگر به لحن شاعرانه و استعارات ادبی انبادقلس اشاره می‌کند و می‌گوید... همچنین نسبت پیری به عمر، ماند نسبت شامگاه است به روز پس شامگاه را می‌توان پیری روز گفت. یا چون انبادقلس پیری را شامگاه زندگی، یا عرووب خورشید عمر خواند.^{۷۷}

البته شک نیست که وقتی سراینده بخواهد معانی فلسفی و علمی را به رشتہ نظم بکشد کمتر ممکن است تعبیرات زیبا و گیرا داشته باشد. اینگونه اشعار آموزنده است اما معمولاً چندان دل‌انگیز و خیال‌پرور نیست.^{۷۸} زیرا در آمیختن امور واقعی و مطالب عقلی و استدلایلی با استعارات شاعرانه و تخیلات ادیبانه کاری است دشوار و معمولاً توجّه به یک جنبه، ضعف جنبه دیگر را از پی دارد، اما انبادقلس تا حدی این دو جنبه را با هم جمع کرده است. البته مقصود وی در درجه اول بیان یک سلسله آراء و عقاید فلسفی است، اما همین آراء و عقاید را جایه‌جا با تشبیهات شاعرانه و استعاره‌های لطیف و در قالبی زیبا عرضه داشته است. بنابرین آثار او، همچنان که بسیاری از پیشیمان (ماند لوکرس)، و بسیاری از متأخران و معاصران عقیده دارند، از لحاظ ادبی و شعری نیز دارای ارزش است به خصوص

۷۵ ارسسطو، هنر شاعری، ترجمه فتح‌الله مجتبائی، ص ۴۲.
۷۶ همان، ص ۱۴۷.

۷۷ از همین قبیل است الیه ابن مالک، و مظومه حاج ملاهادی سیزوواری و نظایر آن.

جز مرگ و عدم.

این دگرگونی دائمی ناشی است از نزاع ما بین اخداد، و همین نزاع پدر اشیاء است و فرماتروای ملک وجود.

انبادقلس حد وسطی بین این دو اتحاد کرده است: از یکسو با پارمنیدس همداستان است که وجود یافتن و معدوم شدن بمعنی دقیق کلمه و در نتیجه استحاله جوهر اصلی غیرقابل قبول است. اما از سوی دیگر نمی تواند تغییر و تبدل را نیز که امری محسوس است نادیده بگیرد. بنابرین می خواهد آراء ایونیها را با نظریه پارمنیدس وفق دهد؛ یعنی بر آنست که در ورای کثرات و اختلافات، امر ساکن لایتغییر را بیابد، و آنگاه عالمی را که بین آن امر ساکن و جهان متغیر واسطه می شود، کشف کند، یعنی سکون و صیرورت را با هم آشتبانی دهد. و از همین جاست که با توجه به جهانبینی هراقلیطوس، کره ساکن و لایتغییر پارمنیدس را به چرخش در می آورد، و جنگ مغلوبهای در درون آن برپا می سازد.

انکساغورس نیز در همین مقام است، اما افکار انکساغورس بیش از افکار انبادقلس به آراء ایونیها نزدیک است.

انبادقلس مطلب را چنین حل می کند که نه تنها اشیاء جزئی بوجود می آیند و تغییر می بایند و سرانجام راه فنا در پیش می گیرند، بلکه اوضاع و احوال عالم بر رویهم نیز پیوسته در معرض یک نوع تغییر و تحول دایمی است. سرانجام بدینجا می رسد که همه این پدیدارها را نیز به حرکت در فضای و به ترکیب و تفرقه جواهر نامخلوق و فناناپذیر بازمی برد، جواهری که خود از هرگونه استحاله یعنی دگرگونی برکنارند. این جواهر باید بالضروره متعدد و دارای ماهیتهای مختلف باشند، تا بتوان اختلاف اشیاء را تبیین کرد.

در بسط مطلب خود چنین می گوید:

ممولاً وقتی حیوان یا انسانی یا هر موجودی پا به مرحله هستی می گذارد عامه چنین می پنداشد که چیزی که پیش از این نبوده وجود یافته و خلاصه چیزی از کنم

عدم به عرصه وجود در آمده است. همچنین وقتی موجودی راه فنا می سپرد، معمولاً چنین گمان می کنند که آن چیز به کل فانی و معدوم شده است.⁷⁹

اینگونه اندیشیدن، متضمن تناقض است. چه محال است که چیزی از عدم بزاید. و نیز محال است که موجودی معدوم صرف شود⁸⁰ بدانسان که دیگر هیچ چیز از آن بر جای نماند. چگونه ممکن است چیزی بنگاه از نیستی سر برزند و به کل عالم افزوده گردد، یا از کل عالم کاسته شود؟ چنین چیز از کجا سر به در آورده، و بیرون از عالم وجود به کجا خواهد رفت؟ در هیچ جای عالم، خلا و عدم وجود ندارد تا وجودی در آن مندک و مستهلک شود.⁸¹ و به هر حال و به هر صورت که درآید، باز شیئی از جمله اشیاء خواهد بود.

پس آنان که می پنداشند آنچه موجود نباشد ممکن است حادث شود، یا آنچه وجود دارد، ممکن است به کلی محو و نابود گردد، کوتاه فکر و بی خردند و از همین رو چنین می پنداشند که آنچه پیش از این نبوده ممکن است بود شود یا اینکه باز نابود گردد.

پس بنابر آنچه گفته شد، آنچه آغاز و انجام یک وجود به نظر می آید تو همی بیش نیست و در واقع جز اجتماع و ترکیب مواد با هم و سپس افتراق و جدایی آنها از هم چیزی به وقوع نمی پیوندد. حدوث هر شیء در واقع نوعی اجتماع اجزاء است و فنا این نوعی تفرقه و پراکنده ای اجزاء، هر چند در عرف آنرا آغاز و بدایت وجود، یا پایان و نهایت وجود بدانند.⁸²

مختصر آنکه حدوث و فنا به معنی حقیقی خود امکان نخواهد داشت پس این اصل معروف را که «هیچ چیز محو و نابود نمی گردد، و هیچ چیز آفریده

79. Voilquin, p.105 frg 9.

80. همین اصل که در فلسفه اسلامی هم هست که «ما وجود نمی یعنی عدم»، به قول شبستری: عدم موجود گردد، این محال است وجود، از روی هستی، لا بزال است (معنى مصراع اخیر اینست که وجود از جهت وجود جاودانی است).

81. Voilquin, frg.17.

82. Zeller, tom.2. P.203.

بود. انباذقلس برای خروج از این بنبست فیزیک طالس و آناتاکسمینس و هراقلیطوس را با هم در آمیخت و عنصر خاک را تیز بعنوان چهارمین عنصر بدان افزود.^{۸۷} و به جای ماده واحد ایونیها بچهار عنصر مختلف قائل شد و گفت هیچیک از این عناصر از عنصر دیگر مشتق نیست و در واقع اصل فلسفی عدم تغییر پارمنیدس را چنین تعبیر کرد که یک نوع عنصر هرگز نمی‌تواند به صورت عنصری دیگر درآید. ماده را انواعی اصلی و جاودانی است که منحصر به چهار است و هر یک هم از لی است و هم ابدی. یعنی نه آغازی دارد و نه انجامی و بنابرین تقدّم زمانی بر یکدیگر ندارند و بموازات یکدیگر وجود داشته‌اند و به یکدیگر متبدل نمی‌شوند. اجزاء هر یک از این عناصر کاملاً متجانس است و با اینکه در ترکیبات مختلف وارد می‌شوند، هرگز ماهیّت خود را از دست نمی‌دهند. توده هر یک از آنها با توده دیگری مساوی است، اگرچه نسبت آنها در ترکیبات مختلف، مختلف است.^{۸۸ ۸۹}

83. Rien ne se pard, rien ne se crée.

۸۴. ارسسطو در رساله آننا از کتاب متأفیزیک می‌گوید: اکثر فلاسفه پیشین مبدأ اشیاء را تنها طبیعتی مادی می‌دانسته‌اند، یعنی همان چیزی که همۀ اشیاء از آن تکوین یافته است. بنابرین لحظهِ فساد یک شیء، درست مقارن لحظهِ تکون شیئی دیگر است. یعنی هر کوئی مستلزم فسادی است. اما چون جوهر ابتدایی پیوسته با تمام تعیّناتی که می‌پذیرد ثابت و پای برجا می‌ماند و عنصر اصلی و مبدأ نخستین همه موجودات - خواه یکی باشد و خواه متعدد - پیوسته همانست که هست، از این مقدمه بدین نتیجه می‌رسند که نه کوئی وجود دارد و نه فسادی.

(Aristotle, *Méta physique*, A,3,983b.)
85. Aristotle, *Meta.* A,4 985 a.

۸۶. به همین سبب عدد چهار در بنای کلیساها بعنوان نمودار ماده بکار رفته است.

87. Aristotie: *Meta.A,3 984a.*

88. volquin, Frg. 6 _ 9 , 21 _ 23.

۸۹. انباذقلس خود نام «عنصر» با اسطقس (Stoicheion) (Elément) به این مواد نداده است، بلکه آنها را اصل و ریشه و جرثومه (Rhizâmata) (به یونانی) (به فرانسه racine) همه اشیاء نامیده است.

لفظ اسطقس (Stoicheion) در اصل به حروف الفباء اطلاق می‌شده، و چون حروف الفباء با تعداد محدود خود، همه کلمات را بوجود دیگر آورند، پس از چندی افلاطون آن را برموده اویله انباذقلس اطلاق کرده است. این الفاظ فعلاً بعنوان مترادف به کار می‌روند. و

نمی‌شود.^{۹۰} نخستین بار وی باین درجه از صراحت و با این همه ابرام و تأکید اظهار داشته است. واحد از کثیر به وجود می‌آید و کثیر از واحد، اما با وجود این همه تغییر و دگرگونی، هر جزء اصلی، چه از حیث وجود، و چه از حیث صفات و خواص، پیوسته ثابت و لا یتغیر می‌ماند. یعنی آب هرگز به صورت آتش در نمی‌آید و آتش به صورت آب مصور نمی‌شود. آب همواره آب است، و آتش همواره آتش. و شمار این مواد اصلی و لا یتغیر چهار است یعنی همان عناصر چهارگانه.^{۹۱}

عناصر چهارگانه

انباذقلس نخستین فیلسوفی است که آشکارا بچهار عنصر اصلی مختلف یعنی بچهار جسم بسیط (خاک - آب - هوا - آتش) قائل شد^{۹۲} مهمترین و برجسته‌ترین آراء وی، همین اعتقاد به وجود عناصر اصلی چهارگانه است.

این نظر را افلاطون و ارسسطو در فلسفه خود پذیرفتند و پس از ایشان همه حکما و متفکران بر آن صحّه نهادند و بر آن همداستان شدند، و بدین ترتیب قرنهای متتمدی در فلسفه اروپایی و اسلامی به قوت خود باقی ماند^{۹۳} تا اینکه سرانجام با ظهور شیمی جدید از اعتبار افتاد.

پیش از انباذقلس حکماء ایونی از ماده نخستین یا ماده مواد که همه اشیاء از آن برآمده است بسیار سخن گفته بودند و غالباً فقط یکی از مواد را ماده اصلی می‌دانستند و تنها پارمنیدس در دو میان جزء اشعارش آنها را به دو رسانید. هیچ فیلسوفی قائل بچهار ماده اصلی نبود. اینان معمولاً همه اشیاء را نتیجه استحاله یک ماده اصلی می‌دانستند و بنابرین به نوعی تبدل ماده قائل بودند. و چنین می‌پنداشتند که فی المثل آب به صورت خاک در می‌آید، و هوا به صورت آتش. این مدعّا نه بر تجارب طبیعی قانع‌کننده متکی بود نه بر استدلالهای صریح و روشن و در نتیجه فلسفه طبیعی در بنبستی افتاده بود و از تبیین پدیده‌ها عاجز مانده

خواص هر یک از عناصر را که موجب امتیاز آن از دیگر عناصر می‌شود دقیقاً ذکر نکرده است و از مکان طبیعی هر عنصر در نظام عالم نیز سخنی نگفته است و فقط آتش را بعنوان عنصری گرم و درخشان، و هوا را بعنوان عنصری صاف و شفاف، و آب را به صورت عنصری تیره و سرد، و زمین را به صورت عنصری سخت و سنگین توصیف می‌کند.

بهمنیں سبب افلاطون و ارسطو بروی خرد را گرفته‌اند که به حیّز طبیعی هر عنصر توجهی نداشته و وجود عناصر را در حیّزهای مختلف ناشی از نوعی مکانیسم و جبر کورکوانه می‌دانسته است، نه به سبب میل طبیعی آنها. بنابراین افلاطون و ارسطو نخستین فیلسوفانی هستند که ماهیّت هر یک از این عناصر را دقیقاً شرح داده، و حیّز طبیعی هر یک را تعیین کرده‌اند. اما اینکه اعتقاد به عناصر چهارگانه چگونه و از چه راه به ذهن حکیم راه یافته است، نه از آثار حکیم مستفاد می‌شود و نه از نوشه‌های دیگران. بلی شاید علی ذیل، در فکر او بی‌تأثیر نبوده است:

اوّلاً - عدم توفیق حکمای ایونی در تبیین وقایع،
چنانکه پیش از این یاد شد.

ثانیاً - پیش از انباذقلس نظر پژوهشکان این بود که مرض نتیجه تضاد و ناسازگاری مواد مخالفی است که بدن حیوان از آن تکون یافته، و این نظریه را حدود نیم قرن قبل از او آلمونن اظهار داشته بود، و لاقل در ذهن پژوهشکان ریشه دواییده و مورد قبول واقع شده بود. چنانکه اثر پولیپیس^{۹۰}، داماد بقراط، موسوم به درباره طبیعت انسان^{۹۱} با انتقاد از قائلان به وحدت ماده در جانداران آغاز می‌شود.

در فلسفه انباذقلس هر یک از آنها را می‌توان به کار برد. (Nélod, op.cit., p.58.)

90. Les particules matérielles.

91. Zeus.

92. Héphaïstos.

93. Nestis

94. Hera.

95. Théophraste.

96. Cratés de Mallos.

97. Aidaneus.

98. Titan Ethér.

99. Aristotle, op.cit. A,4.985b / *De génération et corruption* II 3, 33 ob 19.

100. Polybos.

101. *Sur la nature de l'homme*.

چنان که می‌بینیم، انباذقلس تنها راه را برای سازگار ساختن نظر پارمنیدس با پدیدار بدینه تغییر و تبدیل در این دیدکه به کثرت اجزاء نهایی ماده قائل شود. و نظام فلسفی پارمنیدس را با بداهت حسی سازگار و موافق سازد. بدین نحو که بگوید هر شیئی که از اجزاء مختلف مشتمل است از لحاظ اینکه یک کل است همچنان که تجربه نشان می‌دهد به وجود می‌آید و از بین می‌رود، اما این کل خود از اجزاء مادی^{۹۰} ترکیب یافته که لا یتغیرند و انواع آنها چهار است.

این مواد اولیه چهارگانه با اختلاط و امتزاج خود اشیاء موجود عالم را می‌سازند. گاه جزو این شیئند و گاه جز شیئی دیگر. اشیاء گوناگون همه بر اثر ترکیب و آمیزش این اجزا حاصل می‌شوند و بر اثر از هم پاشیدگی آنها از بین می‌روند. خدایان نیز از همین اجزاء ترکیب یافته‌اند.

این مبادی با نامهای اساطیری تعبیر شده است. زئوس^{۹۱} یا هفستوس^{۹۲} آتش است. نستیس^{۹۳} که اشکهایش آب موجودات فانی را بوجود می‌آورد، آب او قیانوس است. اما هرا^{۹۴} که حیات را به همه جا می‌پراکند، به نظر تئوفراستس^{۹۵} هواست و به نظر کراتس،^{۹۶} زمین. ادنیوس^{۹۷} به نظر تئوفراستس زمین است و به نظر کراتس هوا.

باید توجه داشت که این اسمای اساطیری مجاز شاعرانهای پیش نیست.

و البته به هیچ روی حکیم آگریزانت برای عناصر خود جنبه فوق طبیعی و غیرمادی قائل نیست. و در جای دیگر از زمین و دریا با امواج بیشمار و کرة مروطوب هوا و کره بزرگ اثیر^{۹۸} که در واقع آتش است نام می‌برد.

ناگفته نماند که با وجود اینکه انباذقلس بچهار عنصر قائل است، مثل این که به قول ارسطو آتش را تا حدی در برابر عناصر دیگر قرار داده و گویی برای آن امتیازی خاص قائل بوده است. یعنی آتش را یک طرف قرار داده است، و سه عنصر دیگر را طرف دیگر.^{۹۹}

نکته دیگر که قابل ذکر می‌نماید اینست که حکیم،

خلاً ذیمقراطیس. اگرچه به درستی معلوم نیست که آیا این منافذ را کاملاً خالی می‌دانسته است یا پر از هوا. به هر حال، همچنانکه اتمیس‌تها هر جسم را از توده‌ای از اتمها که بواسطه خلاً از هم جدا شد مرکب می‌دانند انبادقلس آنها را توده‌ای از اجزاء عنصری می‌داند که بواسطه منافذی از هم جدا هستند. با وجود این، وی نه به فضای خالی قائل بوده است، و نه به اتم اگرچه نظام فلسفی وی منطقاً باید به فرضیه اتمیس منجر شود.^{۱۰۶}

برای تبیین خواص بسیار گوناگون اشیاء، عناصر را به رنگهایی که نقاش با هم می‌آمیزد، تشییه می‌کند، و می‌گوید: همچنانکه نقاش از ترکیب چهاررنگ اصلی با نسبتهاي مختلف، رنگهای گوناگون پدید می‌آورد، در طبیعت هم این چهار عنصر به نسبتهاي مختلف ترکیب می‌شوند، و اشیاء را با خواص مختلف بوجود می‌آورند. و بعبارت دیگر اختلافات کمی که بین عناصر مشکل اشیاء وجود دارد، موجب اختلافات کیفی آنهاست.

* * *

۱۰۲. عقبده به وجود چهار عنصر نه تنها در فیزیک عامیانه یونانیان دیده می‌شود، بلکه نظر هندوان قدیم و ایرانیان باستان نیز چنین بوده است.

103. Leucippe.

104. Asistotle, *Gen. et Corr.*, I, 8,324b/Zeller *La philosophie des Grecs*, tom 2e, p. 212 - 3.

۱۰۵. همین معنی را از مولانا بشنوید:
جمله احراری جهان زان حکم پیش
جفت جفت و عاشقانش حفت خوبش
هست هر جفتی زعالم جفت خواه
راست همچون کهربا و برگ کاه
مشتوى چاپ علاء الدونه، ص ۳۰۹

۱۰۶. ارسسطو پس از بیان نظریه انبادقلس درباره مسامات و منافذ اجسام، به ضعف دستگاه فلسفی وی اشاره می‌کند. و تناقضی را که در آن بهته است بر ملامی سازد.
ایراد ارسسطو این است که آیا این مسامات خالی است یا از چیزی انباته است؟

اگر بگوئیم بر است (یعنی مثلاً از هوا یا از چیزی دیگر) پس فایده آن چیست؟ و جگونه ذرات دیگر می‌تواند در آن داخل شود. پس فرض مسامات مشکلی راحی نمی‌کند. (Aristotle, op. cit., 324)

۱۰۷. نظر فراستن نیز هنگام طرح نظریه انبادقلس درباره احساس، و تبیین آن بوسیله مسامات، همین ایجاد را بر او وارد می‌آورد.

ثالثاً - شاید مقدس بودن و اسرارآمیز بودن عدد چهار در نزد فیثاغورسیان هم در فکر انبادقلس بی‌تأثیر نبوده است. اگرچه فیزیک وی با فیزیک فیثاغورس درباره مواد اوّلیه کاملاً متباین است.

رابعاً - هرقلیطوس به سه جسم ابتدایی ناشی از آتش قائل بوده است. و از این سه صورت ابتدائی ماده با اندکی تصریف می‌توان چهار عنصر انبادقلس را نتیجه گرفت.

خامساً - شاید انبادقلس از فیزیک عامیانه مردم نیز متأثر بوده است.^{۱۰۲}

ترکیب عناصر

اکنون باید دید اشیاء گوناگون چگونه از این عناصر اصلی تکوین می‌یابد؟

اتحاد عناصر ممکن نیست مگر آنکه اجزاء بنحو کامل با هم درآمیزند. و بنا برین باید به اجزاء بسیار خرد منقسم شوند. در این نظر انبادقلس محتملاً تحت تأثیر فیلسوف معاصر خود لوسیپس^{۱۰۳} یا برخی از فیثاغورسیان به نوعی اتمیس نیز گراییده است.

بنظر وی اگر تمام تبدلات به اتصال و انفال این عناصر بازگردد، تنها یک راه برای تبیین تأثیر یک جسم بر جسم دیگر می‌تواند وجود داشته باشد. و آن اینست که ما بپذیریم که اجزاء نامرئی و بیتهاست خرد، از یکی برمی‌خیزد و در منافذ دیگری نفوذ می‌کند. هر قدر منافذ یک جسم با اجزاء برخاسته از جسم دیگر و متناسب و متلازم باشد، بهتر آن اجزاء را می‌پذیرد و بهتر مهیای متعدد شدن با آن خواهد بود. البته وقتی دو جسم کاملاً مشابه با هم باشند این شرط به بهترین وجه تحقق خواهد یافت.^{۱۰۴}

بین اشیاء نوعی تجانس و دوستی وجود دارد. هر چیز تمایل به مشابه خود دارد و دو چیز که غیرقابل ترکیب باشند در واقع دشمن یکدیگرند. آب با شراب به خوبی می‌آمیزد، اما از آمیختن با روغن بیزار است.^{۱۰۵}
در اینجا - چنانکه گفته شد - انبادقلس به مکتب اتمیس نزدیک می‌شود.

زیرا اجزاء خرد نامرئی بمنزله اتمهای ذیمقراطیس است، و منافذ جسم که پذیرای آن اجزاء است بمنزله