

افلاطون شاعر

بلقیس سلیمانی

ویل دورانت می‌گوید:
باید اقرار کرد که افلاطون بیشتر صفاتی را که خود مکروه می‌داشت دارا بود. او به شعرا و اساطیر آنها طمعه می‌زند ولی خود یکی از جمله شعرا بود و صدھا اسطوره و افسانه به مجموعه اساطیر بیفزود.^۷

وی همچنین مشکل فهم آثار افلاطون را در آمیزش شورانگیز شعر و فلسفه و دانش و هنر می‌دانست.^۸ «ویل دورانت» ویژگی خاص افلاطون را جمع کردن هوش و معلومات یک دانشمند با الهام و تخیل یک هنرمند می‌دانست. او می‌گوید: شاعر و فیلسوف برای یکبار استثنائی در یک روح جمع شدند. او برای بیان افکار خود وسیله مکالمه را ابداع کرد. وسیله‌ای که هدف زیبایی را با مقتضیات حقیقت آشنا می‌داد.^۹

«برایان مگی» در وصف نوشه‌های افلاطون می‌گوید:

افلاطون هم متفسک بود و هم هنرمند. نوشه‌هایش شکل هنری و ارزش دراماتیک دارند و بسیاری از سخن‌سنجهای معتقدند که هیچ‌کس نثر یونانی را هرگز به این خوبی و زیبایی ننوشته است.^{۱۰}

وی در خصوص زبان و سبک افلاطون می‌گوید: باید استادی او را هم در سخن، به آنچه گفتیم اضافه کنیم. یعنی این زبانی که یک طرفش امواج توصیفات بلند و خیال‌انگیز است و طرف دیگر شرح تحلیل‌های جدی و

آیا می‌توان حکم افلاطون را دایر بر اخراج شاعران از مدینه آرمانتی، آغاز تاریخ مابعدالطبیعه دانست؟ آیا افلاطون به حق ارزش شعر و شاعری را نمی‌دانست؟ و آیا عظمت این پیشگویان، مریبان و معلمان حکمت و اخلاق را درنمی‌یافتد؟ خانم آیریس مرداک، نویسنده معاصر معتقد است:

پرسش‌هایی که افلاطون درباره هنر مطرح می‌کرد، ناشی از عظمتی بود که برای هنر قایل بود.^{۱۱}

هانس گثورگ گادامر در مقاله افلاطون و شاعران، می‌گوید: «با بر روایتی افلاطون قبل از آشنایی با سقراط شعر می‌سرود.^{۱۲}» جان کینی معتقد است:

به موجب روایتی نخستین آثار ادبی افلاطون به شکل نمایشنامه بوده است.^{۱۳} شلی (Shelley) شاعر مشهور انگلیسی بر این باور بود که:

افلاطون و بیکن، نه تنها به مفهوم وسیع کلمه فیلسوف شاعر، بلکه به سبب صور خیال و زبان آهنگی‌شان نیز شاعر به شمار می‌آیند.^{۱۴}

«کولریچ» برخی از آثار افلاطون را شعر به مؤکدترین معنای آن می‌خواند.^{۱۵} لرد لیندسی (Lord Lindsay) معتقد بود که کتاب دهم رساله جمهوری «با حمله به شعر شروع و با شعری ختم می‌شود».^{۱۶}

ادبیات جهان، «باکتر تراویک» می‌آوریم. وی معتقد است:

افلاطون سبکی متنوع دارد. گاه ساده و گاهی بسیار شاعرانه. در واقع سبک او بین شعر و نثر جای می‌گیرد و وی در لحظاتی به سراینده «دیتو رامب» تبدیل می‌گردد. او برای بیان حقایق مطلق به صورت رمز و تمثیل از افسانه‌ها کمک بسیار می‌گیرد. با اینکه سفسطایی نیست، تأثیر سفسطایان و استادان کهن علوم بلاغی در آثارش آشکار است. به طور کلی نوشه‌های افلاطون روشن، ملایم و شیوه‌است.^{۱۱}

چنان‌که از عبارات فوق برمی‌آید، بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که عناصر، بیان و مضامین شعری، بخش اعظمی از فلسفه و شیوه تفکر افلاطون را تشکیل می‌دهند. تا آنجاکه می‌توان از شعر افلاطون و اساطیر افلاطون به موازات یکدیگر سخن بهمیان آورد. اساطیر افلاطونی منعکس‌کننده جوهر شعری فلسفه افلاطون هستند. برای روشن‌کردن این مسئله در این بخش از مبحث «افلاطون شاعر» به بررسی اساطیر افلاطون می‌پردازم. افلاطون وارت سه جریان است که از طرق مختلف به او می‌رسد. این سه جریان عبارتند از: ۱- تبیین‌های عقلانی اندیشمندان ایونی ۲- بینش عرفانی و دینی فیثاغوریان ۳- بینش اسطوره‌ای که حاکم بر جامعه یونان است.

تأثیر هر سه مورد مذکور را در اندیشه‌های افلاطون می‌توان دید. افلاطون تقسیم‌بندی خود را از عالم دستخوش صبورت و وجود فی حد ذاته، که موضوع علم حقیقی است، از هر اکلیتوس و پارمینیس گرفت و از فیثاغوریان و آیین اورفتورسی، اندیشه‌های عرفانی، تناخ و نظریه

پیراسته از هرگونه زیور و شاخ و برگ.^{۱۲} سبک افلاطون در نوشتمن سبک زنده و پویایی است که با شیوه دیالکتیک او به خوبی سازگاری دارد. نویسنده‌ای معتقد است:

افلاطون با به کارگیری دیالکتیک و بهره‌گیری از صور خیال، استعاره، صحنه‌های دراماتیک، شخصیت‌پردازی، زمان و مکان و لحن به حکمت سقراط جان می‌بخشد.^{۱۳} نویسنده تاریخ ادبیات یونان، اج. ج. رز معتقد است:

تنها شیوه بیان افلاطون کافی بود تا او را به سطح یک دراماتیست یا خطیب برکشد.^{۱۴} وی خصوصیت بارز نوشه‌های افلاطون را گذشته از نکات فلسفی و تحلیل‌های دقیقی که از مسائل اخلاقی دارد، «زنده و باروح بودن سبک نگارش و شخصیت‌پردازی او می‌داند». وی همچنین می‌گوید:

بخش عمده مبحث آخرت یا گفتارهایی که در باب مرگ و رستاخیز ایراد شده‌اند، نه در قالب اظهارات استدلالی بلکه به شعر منتشرند و در مقام مکاشفات خردمندان یا تعالیم قدیسان متأثر از الهامات غیبی بیان شده‌اند و اگر متن ضمن حقیقتی باشند، این حقیقت چیزی شبیه به «حقایق عالیه» مأواراء احساس و ادراک است. در این آثار تمثیل معمولاً سهم عمدۀ‌ای دارد و آیین‌های اورفه‌ای و فیثاغوری هم مسلماً نقش و سهمی در آنها ایفا می‌کنند و لحن کلامشان نه فقط اوج می‌گیرد و بر سادگی‌ها و خامی‌های نثر معمول افلاطون چیره می‌شود، بلکه از حدود و ثغور معمول نثر فراتر می‌رود.^{۱۵}

و آخرين سخن را در اين باره از نویسنده تاریخ

خیر؟ «شول» معتقد است:

افلاطون از اسطوره مدد می‌گیرد و استدلال را در عالم تخیل گسترش می‌دهد.^{۱۷}

برونشویک می‌گوید:

افلاطون یک رجعت تدافعی به اسطوره‌ها می‌کند که ذنب لا یغفرنی است.^{۱۸}

بروشارد معتقد است:

استوپره جزء متمم مشرب افلاطون است.^{۱۹}

برخی دیگر از اندیشمندان و مفسران، چندان تناسبی بین بینش فلسفی افلاطون و بینش اسطوره‌ای نمی‌یابند. کاسییر اظهار می‌دارد: زمانی که رساله فیدون افلاطون را می‌خوانیم، کوششی را که فکر فلسفی مستحمل شده تبا با برهانی روشن و ردنکردنی، ابدیت روح انسان را به کرسی بنشاند، حس می‌کنیم در فکر اساطیری قضايا اصلاً طور دیگری مطرح می‌شوند.^{۲۰}

ل. کوتورات» معتقد است:

استوپره با ماهیت دستگاه فلسفی افلاطون بیگانه است.^{۲۱}

افلاطون به تعبیر «فلیپ شراد» در پایان یک آغاز است. او در پایان یک جهان و آغاز جهانی دیگر قرار دارد. به بیان «ژان بون»:

ذهن افلاطون از یک طرف مواجه است با یک علاقه‌مندی به ازليت که در اساطیر تبیین می‌شود و در آن اساطیر سعی می‌کند که وسیله ارتباطی با (معقولیت) برقرار سازند. از سوی دیگر افلاطون مواجه است با اراده‌ای که می‌خواهد تحقق پیدا کند و در فلسفه سیاسی او تبیین شود.^{۲۲}

افلاطون سعی می‌کند مفاهیم و حقایق مابعد الطیبیه را جایگزین اساطیر بکند. با این‌همه

«عدد» را به ارث برد و از اساطیر یونان نوعی تفکر شاعرانه و بینش اسطوره‌ای را به عاریت گرفت. اما با وجود همه این تأثیرات، آنچه در افلاطون بر همه موارد نام برده تفوق و برتری دارد، بعد اخلاقی و دانش نیکی است که مستقیماً از استادش سقراط آموخته است. این امر نشان‌دهنده این مسأله است که در نزد افلاطون «انسان» یا «عالیم» صغير مطرح است، نه کایانات و عالم کبیر که در بینش اسطوره‌ای موضوعیت دارند. افلاطون در آغاز رساله فایدروس، به صراحة اعلام می‌کند که ترجیح می‌دهد به جای اندیشیدن به اساطیر و هستی‌های شگفت‌انگیز، به خود بیاندیشد. زیرا که انسان گوهری شریف و یزدانی در خود دارد که محل اعتناست. این گفته افلاطون نشان‌دهنده چند نکته است. اول این‌که افلاطون چندان علاقه‌ای به تفسیر، تبیین و رازگشایی اساطیر ندارد. کاری که در نزد سوفسطائیان و سخنوران همروزگار سقراط و افلاطون وظیفه تلقی می‌شد. دوم این‌که افلاطون پرداختن به این‌گونه حکمت را بیهوهود می‌داند. چرا که در پی دانش و علم حقیقتی است نه «علم روستایی» این گفته نشان می‌دهد که در زمان افلاطون، تبیین و تفسیر اساطیر به همت سوفسطائیان علمی مبتذل و بازاری شده است و این نکته خود حکایت از تهی شدن «میتوس» و بی‌معناشدن آن می‌کند و نقش سوفسطائیان را در سرعت بخشیدن به روند تنهی کردن اساطیر از مضامین دینی نیز نشان می‌دهد. اما در همین جا افلاطون خاطرنشان می‌کند که اگرچه به اساطیر باور ندارد اما منکر اهمیت آنها نیست. شاید به دلیل اهمیت و کارکرد اساطیر است که افلاطون سعی دارد افسانه‌ها و اساطیر را در طریق حقیقت و صواب قرار دهد. حال سؤال این است که آیا افلاطون به راستی از اساطیر مدد گرفته است یا

همچنان در بند اساطیر می‌ماند. او از آن جهت که فیلسوف است، شاعران را به تمثیل می‌گیرد و حواز ورود به مدینه را به آنها نمی‌دهد. با این همه خود آفرینشگر اساطیر مختلفی در همان سیاق اساطیر گذشته است. اما باید بهاید داشت اساطیر افلاطون، اساطیر احیاء شده گذشته نیستند. در این اساطیر حقایق سقراطی، با بیان تمثیلی مجال بروز و حضور می‌باشد. گادامر معتقد است:

در اساطیر افلاطون، عنصر خیال از قبل کنار گذشته می‌شود. در واقع این اساطیر تظاهراتی زیبا از استدلال سقراطی هستند که ظاهری کاذب دارند، اما حقیقتی در آنها پنهان است.^{۲۳}

در حقیقت در فلسفه افلاطون بعد اخلاقی و تربیتی فلسفه‌اش از اساطیر خلیع بد می‌کند. افلاطون به‌غور از اساطیر یونان، آیین‌ها و مراسم جهت تشبیه و آموختش در رسائلش استفاده می‌کند. مثلاً در کتاب هشتم جمهوری در خصوص پیدایش پیشوای مستبد افسانه‌ای نقل می‌کند که در آن انسان می‌تواند گرگ شود.^{۲۴} یا در رساله «تئتونس» از هدیه کردن حافظه توسط ما در موزه‌ها سخن می‌گوید.^{۲۵} و یا در خصوص تبیین مسأله جنبش به نقل از گذشتگان افسانه دورود یعنی «اکتانوس» و «تتوس» را می‌آورد.^{۲۶} و برای فهم مسأله حواس در وجود آدمی از افسانه اسب تروا استفاده می‌کند.^{۲۷}

چنان‌که گفته شد افلاطون خود دارای اساطیری است. در این اساطیر ویژگی‌های اصلی اساطیر، یعنی داستان خلقت و پیدایش هر چیزی اعم از زمین، زمان، شهرها، حکومت‌ها، نفس انسان و عشق را می‌توان دید. اسطوره‌های افلاطون هم به بنیان و آغاز می‌پردازند هم به پایان و آخرت.

اسطوره‌های افلاطون:

- ۱ - اسطورة آفرینش جهان: این اسطوره در رساله تیمائوس شرح داده شده است. بنا بر نظر افلاطون «دمیورژ» این جهان را با استفاده از الگو قراردادن جهان ایده‌ها ساخته است. این جهان دارای نفس است و دگرگونی و تغییر در آن راه ندارد.
- ۲ - اسطورة خلق موجودات زنده: بر طبق این اسطوره نخستین موجودات جاندار خدایان هستند که ذات آنها از آتش است و مقر آنها آسمان است. دو میں نوع خدایان آنها بی هستند که در روایت و داستان‌های شاعران آمده‌اند. سومین دسته موجودات جاندار، پرندگان و چهارمین آنها ماهی‌ها هستند و انسان جزء موجوداتی است که نفس او جزئی از نفس کل است. افلاطون جربان خلق موجودات را در رساله تیمائوس شرح می‌دهد.
- ۳ - اسطورة مربوط به زمین: این اسطوره در رساله فایدون آمده است. بر طبق این اسطوره، سه زمین متجدد‌المرکز وجود دارد که یکی بالاتر از زمین ما و دیگری پایین‌تر از آن است. آن‌که بالاست جنت است که در آن همه چیز در نهایت زیبایی و کمال است و درد و بیماری در این زمین وجود ندارد. در این سرزمین خدایان با همگان روبه‌رو می‌شوند و همه چیز شفاف و روشن است. هیچ چیز در پرده وجود ندارد. در زمین اسفل که سرزمینی کدر و تاریک است. خدای جهنم ساکن است در این سرزمین مردگان مورد داوری قرار می‌گیرند. کسانی که متهم عذاب شوند در آن سرزمین باقی خواهند ماند. اینان همواره در لهیب آتش

است اعطاشده از جانب خدایان و تقریباً تمامی موجودات دارای روح هستند. روح پیوسته در جنبش است و این جنبش از ناحیه خودش می‌باشد. بنا بر اعتقاد افلاطون: ارواح بر اسب‌هایی بالدار قرار دارند و ارابه‌رانی آن اسب‌ها را هدایت می‌کند. این ارواح در آسمان در نزد خدایان آرام و رام و نجیب هستند. اما مركبی که حامل ارواح انسانی است دارای دو اسب است. یکی اسبی نجیب و رام و دیگری اسبی است طغیان‌گر و سرکش. در این حال ارواح انسانی به تعیت از خدایان عالم بالا را نظاره می‌کنند و در این نظارت و سیر است که روح حقایق عالم بالا را مشاهده می‌کند و زیبایی عدالت و حکمت مطلق را درک می‌کند. در همین سیر است که ارواح انسانی به سبب سرکشی آن اسب طغیان‌گر از سیر بازمی‌مانند و هبوط می‌کنند. روح به دلیل این که قبل از حقایق عالم بالا را مشاهده کرده است، گاهی با تذکری آنچه را که به واسطه سقوط فراموش کرده است، به یاد می‌آورد. افلاطون در رساله «فایدروس» به توصیف این دو اسب می‌پردازد و هر یک را بنا به کارکردشان توصیف می‌کند. مثلاً اسبی که سفید و زیباست، دوستدار عدالت و اعتدال و آن دیگری که سیاه و بی‌تناسب است، دوستدار امور عقلانی و پیرو شهوت و امیال حیوانی است و اگر هدایت‌کننده این اسب نتواند آن را با تدبیر مختلف در جاده مستقیم نگه‌دارد، در این صورت جز بی‌عدالتی و بی‌نظمی چیزی در جهان ظهر نخواهد کرد.^{۲۸} افلاطون در رساله جمهوری نیز در خصوص نفس و ارتباط آن با استقرار عدالت سخنانی دارد. وی نفس را دارای سه جزء می‌داند. جزء

جهنم می‌سوزند.

۴- اسطوره دخالت خدایان در امور جهان: این اسطوره در رساله جمهوری آمده است. بنا بر این اسطوره وقتی خدایان در امور جهان مداخله می‌کنند، جهان در جهت صحیح حرکت می‌کند. در این مرحله همه چیز سرشار از حیات و جوانی می‌شود. زمین بهشت‌گونه می‌گردد. این روزگار عهد «کرونوس» است و در این مرحله است که انسان خلق می‌شود. با آفرینش انسان همه چیز رنگ فنا و رنج و فرتوتی به خود می‌گیرد. گیاهان می‌بیژمند و آدمیان پیر می‌شوند. در این مرحله خدایان اموری را که برای زندگی انسان بر روی زمین مفید است به او می‌آموزند مثل کشاورزی، صنعت و... .

۵- اسطوره پیدایش شهر آتن: بنا بر این اسطوره، در روزگاران اولیه هر یک از خدایان به راهنمایی «دیکه» خدای عدالت قسمتی از زمین را تحت سلطنت خود درآوردن و هدایت آدمیان را به عهده گرفتند. دو تن از این خدایان یعنی «هفاستس» و «آتنا» خواهان حاکمیت بر آتن بودند. بنا بر این روایت، شهر آتن در آغاز تحت سلطنت خدایان بود. ولی با بلایای طبیعی زمین دستخوش تغییر و دگرگونی گردید. در این حال خدایان انسان‌ها را از لطف خود بی‌بهره گذاشتند.

به این ترتیب از شهر آتن جز مخربه‌ای از قسمت‌های مهم شهر چیزی باقی نماند. امروزه آن قسمت‌ها معروف به آتن قدیم است و آتنیان گویی مردمانی هستند رانده شده از وطن اصلی خود که خاطره آن را نیز فراموش کرده‌اند.

۶- اسطوره روح: افلاطون معتقد است روح امری

آدمیان سلب کرد و قاضیانی که بعد از مرگ به داوری آدمیان می پرداختند، فرزندان خود زئوس و از قضات دوزخ بودند.

و اما اسطوره «ار» که پایان بخش کتاب جمهوری است، به مسأله تناسخ می پردازد. بنا بر این اسطوره «ار» که در کشاکش جنگ جان سپرده است، در هنگامه کفن و دفن زنده می شود و آنچه را که روح او بعد از مرگ در عالم دیگر نظاره کرده برای همگان نقل می کند. وی از دو عالم «بالا» که ارواح پاک به سوی آن هدایت می شوند و عالم «اباین» که ارواح گناهکار به سوی آن هدایت می شوند سخن می گوید. در این اسطوره افلاطون بر انتخاب و آزادی آدمی در گزینش نوع زندگی پایی می فشد.

۸- اسطوره «اروس»: شرح این اسطوره در رساله «مهمنانی» آمده است.^{۲۰} چنان که می دانیم موضوع این رساله گفت و گو درباره عشق است. سقراط در این رساله چگونگی تولد «اروس» را از زبان زنی کاهنه به نام «دیوتیم دوماتینیه» تعریف می کند. بنا بر این روایت «اروس» (عشق) فرزند خدای چاره گری و فقر است. به این دلیل عشق، هم خصوصیات چاره گری را دارد هم خصوصیات فقر را. تا آنجا که گاه آواره و عربیان است و گاه ظریف و زیبا. «اروس» به دلیل انتساب به چاره گری خواهان رسیدن به خیر و زیبایی است. عشق از دیدگاه افلاطون واسطه بین خدایان و آدمیان است.

۹- اسطوره چگونگی خلق موجود مؤنث و مذکر؛ این اسطوره در رساله مهمنانی همراه با تفسیر اریستوفان آورده شده است.^{۲۱} بنا بر این اسطوره انسان نخستین مرکب از دو موجود

اول قوه شهوانی است که سرچشمه امیال است و جای آن در شکم است. جزء دوم قوه غضبیه است که اگر تحت هدایت عقل قرار گیرد به حال انسان سودها دارد. جزء سوم قوه عقل است که نفعخای از روح خدایان است که فنانا پذیر می باشد. این جزء است که باعث تعادل در قوای دیگر می شود.

۷- اسطوره مربوط به آخرت: این اسطوره شامل اسطوره مربوط به تناسخ ارواح، دوزخ، اسطوره «اروپامفیلین» و اسطوره تذکر می شود. این اسطوره در رساله فایدون (فدون) آمده است.^{۲۲} بنا بر این اسطوره ارواح بر دو گونه اند. یکی ارواحی که با اعمال نیک و صعود به عالم بالا با خدایان همراه می شوند و یکی ارواحی که به دلیل پیروی از امیال و بدن، پس از مرگ در کالبدهای دیگر به حیات خود ادامه می دهند. علت این امر این است که این ارواح به اجساد و ابدان خو گرفته اند. هر یک از این ارواح بنا بر علاقه ای که به امور پست و دنیایی دارند، در یک نوع از حیوانات و انسان استقرار می بایند. فی المثل ارواحی که در حیات سابق خود جز استبداد، خشم و راهزنی کاری انجام نداده اند، در حیات بعدی خود به شکل مردارخوار، گرگ و شاهین در می آیند و یا آنان که در حیات قبلی خود معتدل بوده اند در حیات بعدی خود به صورت حیواناتی چون سورچگان، زنبوران عسل روزگار می گذرانند. بنا بر ا سطوره دوزخ، در عهد «کرونوس» آدمها از ساعت مرگ خود خبر داشتند. همچنین قبل از مرگ مورد مؤاخذه و داوری قرار می گرفتند. ولی «زئوس» این شیوه را منسوخ کرد و قضاوت آدمیان را به بعد از مرگ تغییر داد و آکاهی بر زمان مرگ را از

«ماتسیندرانات» (یکی از استادان جوکی هند) نیز دید.

بنا بر این اسطوره «ماتسیندرانات» بعد از شیفته شدن به ملکه سیلان، تسلیم هوی و هوس شد و در بند زنان درآمد. یکی از شاگردان او به نام «گوراخنات» تصمیم به نجات او گرفت. پس نام او را از سیاهه مردگان پاک کرد و به هیأت زنی رقصنده، خود را به حضور «ماتسیندرانات» رساند. وی با رقص، آواز و اعمال و حرکاتی خاص، گذشته او را بر او مکشوف کرد. به این ترتیب ماتسیندرانات متوجه حقیقت خود شد و از فراموشی درآمد و گذشته خود را به یاد آورد.

همچنین در اسطوره‌ای گنوسی، از شاهزاده‌ای شرقی سخن گفته می‌شود که در پی یافتن جواهری بی‌مانند به مصر روانه می‌شود. در آنجا به اسارت درمی‌آید و در اثر درگیری شدن به امور دنیوی و هوی و هوس، هویت خود را فراموش می‌کند و از یاد می‌برد که برای چه امری به آن سرزمین رفته است. اما پس از مدتی با پیامی که از جانب پدر و مادرش دریافت می‌کند آنچه را که فراموش کرده است به یاد می‌آورد.

مضمون گرفتارشدن در بند درآمدن، رهایی و به یادآوردن را همچنین می‌توان در «قصة الغربة الغربية» شهروردی نیز دید.

نظریه تذکر افلاطون با نظریه او در مورد تناسخ در ارتباط است. در رساله فایدروس افلاطون با نقل اقوال پیendar در این زمینه، می‌پذیرد که روح جاویدان است و در زندگی‌های گوناگون تجدید حیات می‌شود. روح آنچه را که در یک چرخه از زندگی به دست می‌آورد در چرخه دیگر فراموش می‌کند. به تعبیری روح زندگی‌های قبلی خود را فراموش می‌کند. بنا بر نظر افلاطون (در رساله «فایدروس») روح اگر از چشمۀ «له‌ته»

منظر و مؤنث بود که دارای دو سر، دو بدن، دو پا و قدرتی فوق العاده بود. این انسان به دلیل نیروی فراوانش مورد لطف خدایان نبود. خدایان تصور می‌کردند که انسان قصد دارد بر آنها تسلط یابد. به این دلیل تصمیم به نابودی انسان گرفتند. اما این کار برای آنها امکان‌پذیر نبود. زیرا در این صورت خود را تنها می‌یافتدند و دیگر کسی نبود که برای آنها هدیه‌ها بفرستد و قربانی‌ها بکند. بنابراین به پیشنهاد «زئوس» و به کمک «آپولون» این موجود قادر تمند را دو شقه کردند. بدین‌سان همواره یک شقه به جست‌وجوی شقة از دست داده خود است و همسرگزینی نیز از همین رهگذر قابل تفسیر است.

نمونه‌های ذکر شده در بالا اسطوره‌هایی هستند که افلاطون یا خود آفریده یا از اسطوره‌های گذشته بازسازی کرده است. اما آنچه که ما اندیشه‌های فلسفی افلاطون می‌نامیم، نیز خالی از تأثیر اسطوره‌ها و بینش اسطوره‌ای نیستند. برای روشن شدن این مطلب، نگاه گذرایی بر دو اندیشه اساسی فلسفه افلاطون یعنی مُثل و تذکر می‌کنیم.

استوپره تذکر

استوپره تذکر (یاد) و فراموشی از جمله اسطوره‌هایی است که می‌توان آن را در اساطیر ملل گوناگون دید. فی المثل در هند «بودا» از خدایان سخن می‌گوید:

که به خاطر آشفتگی یادهایشان از آسمان فرو افتاده‌اند و در هیأت مردم متجسم شده‌اند. بعضی از آن خدایان با ریاضت و تعمق و رعایت انضباط موفق به یادآوری زندگی‌های پیشین خود می‌شوند.

استوپره یاد را همچنین می‌توان در افسانه

فراموش نمی‌کنند، هیچ‌گاه مشاهده حقیقت را از یاد نمی‌برند. بنابراین نیازی به یادآوری ندارند. پس آنان که اسیر خاک و جسم شده‌اند و حقایق زندگی پیشین را فراموش کرده‌اند می‌توانند به یاد آورند. در تمثیل غار، زنجیریان کسانی هستند که اصل خود و اصل همه پدیده‌ها را فراموش کرده‌اند. اما این جماعت پای در زنجیر، برای آگاهشدن بر حقایق و به یاد آوردن آنها، نیاز به مرشد و بیدارکننده‌ای به مانند سقراط دارند. سقراط رسالت خود را نجات دادن و آگاه‌کردن و از خواب غفلت بیدارکردن مردم آتن می‌داند. این سقراط است که در حقیقت چشم‌بند را از روی چشمان مردم آتن برمی‌دارد و آنها را به کمال حقیقت راهنمایی می‌کند. به همین دلیل سقراط در رساله «آپولوژی» می‌گوید:

چون شما کس دیگری را همچون من نخواهید یافت، از شما می‌خواهم که مرا به آسانی از دست ندهید. من مطمئن حتی در آن هنگام که از خشم روی برمی‌تااید، بیدار شده‌اید. چنان‌که «آنی تووس» توصیه می‌کند اگر مرا بکشید، فکر می‌کنید بتوانید به خواب خویش ادامه دهید. خدا برای مراقبت از شما خرمگس دیگری به شما خواهد بخشید.^{۳۲}

همچنین افلاطون در مورد انتخاب نگهبانان مدینه بر این نکته تأکید می‌کند که:

باید کسانی را از میان آنها انتخاب کنیم که فراموشی به آنان دست ندهد و از لغزش مصون بمانند. بالعکس کسانی را که از عهده این آزمایش برناشوند، باید کنار گذاریم.^{۳۳}

خلاص کلام این‌که نظریه تذکر افلاطون به تعبیر «میرچا الیاده» با طرز تلقی انسان جوامع باستانی و سنتی همسان است. به تعبیری نظریه تذکر

بنوشت حافظه او از خاطرات ازلى پاک می‌شود. اما اگر از چشمۀ «منه‌موزین» بنوشت، هرگز دچار فراموشی نمی‌شود و با جاویدانان و پهلوانان هم منزل خواهد شد.

چنان‌که می‌دانیم افلاطون در نظریه تناسخ تحت تأثیر طربیقت فیشاگوری است. بنا بر نظر فیشاگورث روح از جسمی به جسم دیگر در آمد و شد است. اما در نزد افلاطون آنچه از نظریه تذکر اهمیت دارد، نقش یادآوری حقایق عالم مُثُل است که روح در حیات پیشین خود به آنها وقوف یافته است. ولی در اثر هبوط به عالم محسوس و زندانی شدن در جسم و پرداختن به هوی و هوس، آن حقایق را فراموش کرده است. به این دلیل افلاطون معتقد است داشت به معنای آموختن و کسب حقیقت نیست. بلکه به معنای یادآوری است. بدین دلیل می‌توان گفت یادآوری در نزد افلاطون به دو معناست. یک معنای آن با نظریه تناسخ در ارتباط است و آن این است که روح توانایی به یادآوردن حوادث تاریخی و سوانح شخصی را که در حیات‌های پیشین خود داشته است، دارد و معنای دیگر آن با یادآوری حقایق عالم مُثُل در ارتباط است. نظریه تذکر یا یادآوری را افلاطون در حقیقت از سقراط به ارت برده است.

این سقراط بود که برای اولین بار اعلام کرد علم بالقوه در روح ممکن است و ما جز پیداکردن این علم خفته در درون انسان کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم. به همین دلیل است که سقراط در رساله منون حقایق هندسی را به «شیوه ماماایی» به «یاد» غلام منون می‌آورد. در همین رساله است که افلاطون بارها تأکید می‌کند که آموختن همان یادآوری است و تنها با تأمل فلسفی و روش دیالکتیکی است که روح نوشنده از چشمۀ «له‌ته» موفق خواهد شد گذشته را به یاد آورد. اما آنان که

افلاطون همان انسانه یاد و فراموشی با جامه
مبدل است.^{۳۴}

نظریه مُثُل یا کمال آغازها

بعضی از اندیشمندان بر این اعتقادند که تطبیق یک فکر فلسفی با یک اندیشه اساطیری کاری خطرناک است. به نظر می‌رسد این گفته تا آنچه صحیح است که هیچ‌گونه شباهتی بین این دو طرز تفکر وجود نداشته باشد. در ثانی این هشدار شاید برای فیلسوفانی که در زمان‌های نزدیک به حاکمیت اسطوره‌ها پدید آمدند، چندان کاربرد نداشته باشد. افلاطون شاید نخستین فیلسوفی است که در دنیای اسطوره‌ها به اندیشه فلسفی رو می‌آورد. به این دلیل چندان خطرناک نیست که قرابیت‌هایی را بین اندیشه‌های این فیلسوف و اندیشه‌های اساطیری بسایم. چنان‌که می‌دانیم، نظریه مُثُل محور اندیشه‌های فلسفی افلاطون محسوب می‌شود. بنا بر این نظر، حقیقت و ذات همه پدیده‌ها در عالم مُثُل قرار دارد. عالمی که در آن تغییر و تبدل راه ندارد و همه چیز روبروگرفتی از آن است. در این جهان هر چیز در منتهای کمال است. بنا بر بینش اسطوره‌ای، انسان جوامع باستان، برای تمام اعمال خود سرمشق‌هایی دارد. تا آن‌جاکه:

انسانه‌ها به او می‌گویند که هر چیزی که وی انجام می‌دهد و یا قصد انجام آن را دارد در آغاز زمان و در زمان ازل انجام شده است.^{۳۵}

و به همین دلیل است که انسان جوامع باستان به آیین‌هایی که او را به زمان آغازین وصل می‌کنند و قدرت تقلید و آفرینش را در او پدید می‌آورند، اهمیت می‌دهد. برای او جهان محسوس بدون

شناسنامه و هویت نیست. این جهان کار خدایان است. برای او یک نمونه آرمانی نخستین وجود دارد که همه چیز در آن مقدس، کامل و بارور است. این نخستین عالم است که مهم و معتبر است. نه جهان‌هایی که بعد از آن به‌طور مکرر به وجود آمده‌اند. انسان جوامع باستان می‌داند که همه چیز قبل اتفاق افتاده و انجام شده است. بودن «کمال» در آغاز به‌معنای این است که قرن طلایی و بهشت گمشده را باید در گذشته جست و جو کرد. این مسئله هم در اساطیر هم در نزد افلاطون یکی از مسائل بسیاری است. در تفکر اسطوره‌ای از آن جایی که کمال در آغاز و ازدست‌رفته است باید به فوایل معین با اجرای آیین و مراسم آن را جبران کرد. اصولاً برای انسان باستان همیشه کمال در آغاز است. در نزد افلاطون این «کمال آغازین» را باید در نظریه مُثُل جست. شاید بتوان عالم مُثُل افلاطونی و عالم اقدم‌الصور (Archetypes) یونگ را همان کمال آغازین اسطوره‌ها دانست. زیرا این نظریات سه‌گانه در پی یافتن امری هستند که زمانی و تاریخی نیست. اما افلاطون در نظریه مُثُل بر حقایق مستقر در عالم مُثُل تأکید می‌کند، نه سرگذشت‌های ماوراء و خدایی. به این دلیل به تعبیر میرزا الیاده:

بازگشت به قهقرا با اجرای مراسم عبادی
به دست نمی‌آید. بلکه با بازگشت اندیشه
صورت می‌گیرد.^{۳۶}

در اساطیر آنچه مهم است جست و جو برای اصل پیدایش است. در فلسفه «اصل اول» یا «علت اول» همین نقش را دارد. اما گاه به جای افسانه پیدایش عالم وجود، مسئله وجود‌شناسی برتری می‌یابد.^{۳۷}

پیو نوشته‌ها:

۱۷. الاطلون - زبان برن - دکتر سید ابوالقاسم پورحسینی - مؤسسه نشر هما -
چاپ اول - ۱۳۶۳ - ص ۱۰۵
۱۸. همان میمع - ص ۱۰۴
۱۹. همان میمع - ص ۱۰۴
۲۰. فلسفه و فرهنگ - ارنست کاسبرر - ترجمه سید نادرزاده - مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - ص ۱۲۱
۲۱. الاطلون - زبان برن - ص ۱۰۴
۲۲. همان میمع - ص ۱۰۴
۲۳. GADAMER, HANS GEORG. DIALOGUE AND DIALECTIC, P.69.
۲۴. جمهوری - الاطلون - فؤاد روحانی - سگاه ترجمه و نشر کتاب - ۱۳۶۰ - ص ۴۹۵
۲۵. دوره آثار الاطلون - جلد سوم - ترجمه محمد حسن لطفی، رضا کاریانی - شرکت سهامی انتشارات خوارزمی - ۱۳۶۱ - ص ۱۴۳۶
۲۶. همان میمع - ص ۱۴۱۸ - سماره ۱۸۰
۲۷. همان میمع - ص ۱۴۲۴ - سماره ۱۸۴
۲۸. دوره آثار الاطلون - جلد سوم - ص ۱۳۲۳
۲۹. دوره آثار الاطلون - جلد اول - ص ۵۰۲ - سماره ۷۷ و ۷۳ و صفحات ۵۲۴، ۵۱۶، ۵۱۵ و ۵۱۷
۳۰. دوره آثار الاطلون - جلد اول - صص ۴۲۶ و ۴۲۵
۳۱. همان - ص ۴۳۸ - سماره ۱۹۰
۳۲. همان - جلد اول - ص ۲۸
۳۳. جمهوری - ص ۱۹۹
۳۴. جشن‌اندراهای اسطوره - میرزا الباده - حلال ستاری - انتشارات طوس - ص ۱۲۸
۳۵. افغان و راغبیت - میرزا الباده - نصرالله زنگونی - انتشارات نایرسوس - ص ۱۱۰
۳۶. همان میمع - ص ۹۹
۳۷. همان میمع - ص ۹۹
۱. مردان اندیشه - بربان مگی - عزت الله فولادوند - طرح نو - ۱۳۷۴ - ص ۴۲۲
۲. Gadamer, Hans Georg. Dialogue and Dialectic. Studies on Plato Dialectic. Translated and with introduction by P. Christopher Smith. Yale University Press, New Haven and London, p.40.
۳. الاطلون - جان جی. کین - عزت الله فولادوند - انتشارات کهکشان - ۱۳۷۳ - ص ۲۵
۴. تاریخ نقد جدید - رنه ولک - سعید ارباب شیرازی - انتشارات نیوفر - جلد دوم - ۱۳۷۴ - ص ۱۵۴
۵. همان میمع - ص ۲۰۰
۶. شیوه‌های نقد ادبی - نوشتۀ دیوید دیجز، ترجمه دکتر علام حسین بوسلی و امیر صدیقانی - انتشارات علمی و فرهنگی - ص ۵۲
۷. تاریخ فلسفه - ویل دورانت - ترجمه عباس رزیاب خوبی - جاپ بهم - نهران ص ۱۷
۸. همان میمع - ص ۱۷
۹. همان میمع - ص ۱۷
۱۰. دلائمه بزرگ، بربان مگی - عزت الله فولادوند - شرکت سهامی انتشارات خوارزمی - ۱۳۷۲ - ص ۲۵
۱۱. همان میمع - ص ۴۰
۱۲. راهنمای رویکردهای نقد ادبی - (جمعی از نویسندگان) رهای مهجراء - انتشارات اطلاعات - نهران - ۱۳۷۰ - ص ۹۱
۱۳. تاریخ ادبیات یونان - اح. ح. رز - ترجمه ابراهیم برسی - انتشارات امیرکبیر - ۱۳۷۲ - ص ۳۷۶
۱۴. همان میمع - ص ۲۸۰
۱۵. همان میمع - ص ۳۸۲
۱۶. تاریخ ادبیات چهان - باکتر نزاوبک - ترجمه عربعلی رضایی - جلد دوم - انتشارات فرمان - ۱۳۷۱ - ص ۱۱۴