

«أقريطون»

(أو : عن الواجب)

شخصيات الحوار: سقراط ، أقريطون

٤٣ [أ] سقراط: مَاذَا أَتَيْتَ تَفْعِلْ هَنَا^(١)، يَا أقريطون، وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ أَلَا
بِرَّ الْوَقْتِ مِبْكَرًا عَلَى انبلاج الصُّبَاحِ؟

أقريطون: هَذَا صَحِيحٌ.

سقراط: كم الساعه على التقريب^(٢)؟

اقريطون: النهار على وشك البلوغ.

سقراط: إِنِّي أَتَعَجَّبُ كِيفَ رَضِيَ حَارِسُ السَّجْنِ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِكَ.

أقريطون: هُوَ تَعُودُ عَلَى بِالْفَعْلِ، يَا سقراط، بِسَبَبِ رُؤْيَاِتِهِ لِي كَثِيرًا هَنَا، كَذَلِكَ
فَإِنَّهُ يَصِيبُهُ بَعْضُ الْخَيْرِ عَلَى يَدِي.

سقراط: هَلْ وَصَلَتِ الْلَّاهُظَةُ أَمْ مِنْذَ مَدَّةٍ؟

أقريطون: مِنْذَ مَدَّةٍ طَوِيلَةٍ إِلَى حَدِّ مَا.

[ب] سقراط: فَلِمْ لَمْ تُوقَظْنِي عَلَى الْفَورِ بَدْلًا أَنْ تَجْلِسَ إِلَى جَانِبِيِّ فِي صِمَتِ؟

أقريطون: لَا، وَحْقَ زَيْوَسْ، يَا سقراط، فَمَا كُنْتُ لَأَرْغُبُ لِنَفْسِي أَنْ أَوْقَظَ مِبْكَرًا
عَلَى هَذَا النَّحْوِ لِيَتَقْنَى الْحَزَنَ، أَمَا أَنْتَ، فَإِنِّي أَعْجَبُ بِكَ مِنْذَ وَقْتٍ بَعِيدٍ حِيثُ أَرَاكَ
وَأَنْتَ تَنَامُ بِاسْتِمْتَاعٍ^(٣). وَلَقَدْ قَصَدْتُ قَصْدَانِي أَلَا أَوْقَظَكَ حَتَّى تَمْضِيَ وَقْتًا فِي أَكْبَرِ
مَتْعَةِ مَمْكَنَةٍ. وَكَثِيرًا مَا غَبْطَتُكَ، فِيمَا سَبَقَ مِنْ كُلِّ حَيَاَتِكَ، عَلَى مَزاجِكَ السَّعِيدِ،
وَأَغْبَطَكَ الْآنَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ وَأَنْتَ تَوَاجِهُ هَذَا الْخَطْبُ الْمُؤْلَمُ الَّذِي يَحْلُّ بِكَ، وَلَكِنْ
تَتَحَمِّلُهُ فِي بَسْرٍ وَلَطْفًا

(١) مَكَانُ الْحَوَارِ هُوَ السَّجْنُ. عَنْ شَخْصِيَّةِ أقريطون، انْظُرِ الْمُقْدَمَةَ.

(٢) وَهُوَ مَعْنَى أَرْجُحُ مِنْ "عَلَى الدِّقَّةِ".

(٣) أَيْ يَنَامُ نُومًا طَيِّبًا، وَفِي هَذَا مَتْعَةً. وَلَهُذَا فَإِنَّ أقريطونَ لَمْ يَوْقُظْهُ، وَلَوْ كَانَ أَيْقَظَهُ فَإِنَّ تَلْكَ
الْمَتْعَةَ كَانَتْ سَتَقْطُعُ وَيَحْلُّ مَحْلَهَا الْوَعِيُّ بِأَحْزَانِ السَّجْنِ (فِيمَا يَتَصَوَّرُ أقريطونَ).

محاكمة سocrates

سocrates: ذلك أنه لا يليق بي يا أقريطون، أن أثور، إذا كان يجب على أن أموت من الآن، وأنا على ما أنا عليه من العمر^(٤).

[جـ] أقريطون: إن هناك غيرك، يا سocrates، من لهم نفس عمرك، وممن تدھمهم نفس المصائب، ولكن سنهم لا يمنعهم من أن يثروا على ما يحل بهم من قدر^(٥).

سocrates: هو هكذا. ولكن ما الذي أتى بك والصبح مبكر هذا البكور؟

أقريطون: لأحمل إليك خبراً مؤلماً، ليس لك يا سocrates^(٦)، بحسب ما أعتقد، ولكن لي ولكل أصحاب الآخرين، نعم مؤلم ومضن، وليس هناك، فيما أعتقد، من يتحمله بألم أكبر من الملي^(٧).

سocrates: ما هو هذا الخبر؟ هل هو أن السفينة التي يجب أن [د] أموت عند وصولها قد وصلت من ديلوس^(٨)؟

أقريطون: هي لم تصل بعد، ولكنني أعتقد أنها ستصل اليوم بحسب ما يعلنه بعض القادمين من صونيون، والذين تركوها هناك. ومن الواضح بحسب ما يقولون أنها ستصل اليوم، وبالضرورة يا سocrates فسيكون غداً هو اليوم الذي توفي^(٩) فيه حياتك.

سocrates: يا للحظ الطيب، يا أقريطون. فإن كانت الآلهة تحب ذلك، فليكن ما ت يريد. إلا أننى لا أظن أنها تصل اليوم.

¶ [٤٤] أقريطون: وعلام يقوم تخمينك؟

سocrates: سأقوله لك. يجب أن أموت في اليوم التالي على وصول السفينة.

(٤) هذه الإجابة قد تكون عضداً من جهة ما، للرأي القديم القائل بأن سocrates رغب في أن يعدم في هذه الظروف حتى يتخلص من الام الشيوخة.

(٥) الكلمة اليونانية *τύχη* تعنى كذلك "النصيب"، وـ"الحظ"، وهذا المعنى الأخير نجده في ٤٣ هـ - ٧.

(٦) لأن سocrates، كما رأينا في الدفاع، وكما سترى هنا، لا يبالى بالموت.

(٧) بسبب تعلقه الشديد بسocrates وصادقته الطويلة له.

(٨) حول هذه السفينة، انظر "فيدون"، ٥٨ - جـ.

(٩) وفي الشيء تم، وأوفى أتم. وهذا الفعل هو أدق ترجمة اليوناني *teleutân*، الذى يعني ينهى ويکمل ويصل إلى الغاية أو النهاية.

محاكمة سقراط

أقريطون: هذا يقينًا ما يقوله المسؤولون عن الأمر.

سقراط: لهذا اعتقاد أن السفينة لن تصل في اليوم الذي يأتي بل في اليوم التالي، وأنا أخمن ذلك بناء على حلم رأيته منذ قليل هذه الليلة. وربما كان من المناسب أنك لم توقظني.

أقريطون: وماذا كان هذا الحلم إذن؟

سقراط: تهيا لي أن امرأة جميلة حسنة الهيئة، [ب] مرتدية ملابس بيضاء، تقترب مني وتتاديني وتقول:

"يا سقراط: أيام ثلاثة وإلى فيثيا الخصبة تأتي"^(١٠).

أقريطون: غريب حلمك يا سقراط.

سقراط: بل واضح ، بحسب ما أرى، يا أقريطون.

أقريطون: جداً، على ما يبدو. ولكن يا سقراط العجيب^(١١)، بقيت هذه المرة لستمع إلى وتنقد نفسك. فأنت إذا مت فإن هذا لن يعني لي مصيبة واحدة فقط، بل إلى جانب فقد هذا الصاحب الوفي الذي لن أجده أبداً مثيله، فإن كثرين^(١٢) من لا يعرفوننا حق المعرفة، لا أنا ولا أنت، سيطرون [جـ] أنه كان بمستطاعى إنقاذه لو كنت رضيت بأن انفق من مالى ولكنى ما اهتممت. فهل هناك ما هو مجلبة للعار أكثر من هذه السمعة التي يجعل الناس يعتقدون أن المرأة يضع ماله فوق أصدقائه^(١٣)? ذلك أن الأغلبية لن تفتح بذلك أنت نفسك الذى رفضت الخروج من هنا، بينما كنا نحن نحضرك على ذلك.

(١٠) هذا الشعر مصدره "الإلياذة" ل荷马وس، ويقوله أخيل لأجاممنون أثناء حصار طروادة، و"فيثيا" اسم قديم لإقليم تساليا أو منطقة منه، وهو إقليم أخيل. وحول حلم آخر لسقراط، انظر "قيدون"، ٦٠ هـ.

(١١) أقريطون لا يصبر على حديث الحلم لأنه يتحرق رغبة إلى الإقصاء بما على قلبه من أجل حمل سقراط على الهرب.

(١٢) أقريطون يخاف كلام الناس أكثر ما يخاف. ويظهر ابتداء من هنا مفهوم "العامة" أو "الجمهور" الذى سيسطر على النصف الأول من المحاورة.

(١٣) مكانة الأصدقاء فى الأخلاق اليونانية عظيمة، وهذا طبيعى بسبب طبيعة تكوين المدينة اليونانية وقلة عدد سكانها وأهمية "الفراغ" عندهم. ومن المبادىء التى تتكرر كثيراً: "كل شيء مشترك بين الأصدقاء".

محاكمة سocrates

سocrates: ولكن لم تعنى كل هذه العناية، يا أقريطون السعيد، برأى الكثرة؟ إن أكثر الناس اعتدالاً، وهم الذين يجب أن نهتم بهم أكثر من غيرهم، سيعتقدون أن الأمور سارت على النحو الذي كان عليها أن تسير عليه.

[د] أقريطون: ولكنك ترى يا سocrates أنه من الضرورة أن تعنى برأى أغلبية الناس. فما يحدث الآن يبين بذاته وفي وضوح كيف أن الكثرة قادرة ليس فقط على إلحاد الشر الطفيف بل وكذلك ما يكاد يكون أعظم الشرور، إذا ما وضع المرء موضع الافتراء عندها.

سocrates: ألا شاءت السماء، يا أقريطون، أن تكون هذه الكثرة قادر على صنع أعظم ألوان الشرور حتى تكون قادرة على القيام بأعظم ألوان الخير^(١٤)، وسيكون هذا أجمل ما يكون. ولكن الواقع أنهم ليسوا بقادرين لا على القيام بهذا ولا بذلك: فما هم بقادرين على جعل إمرء عاقلاً أو عديم العقل، أما ما يفعلون فإنهم يفعلونه بحسب الصدفة.

[هـ] أقريطون: فلنفرض فرضاً أن الأمر كذلك، وأجبني الآن يا سocrates: أليس ما يمنعك من الخروج من هنا هو مراعاتك لى ولصحابك الآخرين؟ وأن "المخبرين"^(١٥) سيسيبون لنا المضائقات إذا نحن اختطفناك من هنا؟ وأننا سنكون مضطرين إلى التضحية بكل ما نملك أو بالكثير من التقادم أو تحمل غير ذلك مما **٤٥** شابه؟ إن كان [٤٥] هذا هو ما تخشاه فدع عنك ذلك. فمن واجبنا، أليس كذلك، أن نخاطر هذه المخاطرة منقذين لك، بل، إن وجب الأمر، أن نخاطر مخاطرة أكبر منها. فاسمع كلامي، ولا تقل لي شيئاً آخر.

سocrates: أنا أضع في اعتباري كل هذا يا أقريطون، ولكني أرجعك إلى أشياء أخرى^(١٦).

(١٤) المتخصص القادر على فعل الشيء قصدأ، وليس بالصدفة، قادر أيضاً على فعل ضدّه، لأن العلم علم بالشيء وبضده معاً. انظر محاورة "هيبايس الصغيري".

(١٥) sukophantai. وكانت الكلمة تدل في الأصل على من يشّى بمصدرى التين من منطقة أثينا، وكان تصديره منوعاً، ثم عمّ المعنى على من احترفوا الوشاية. وقد ساد الفساد هذه "المهنة" في عهد تدهور الديمقراطية.

(١٦) وسيأتي تفصيلها.

أقريطون: فلا يخيفك إذن شيء من هذا، لأن البعض لا يطلب كثيراً من النقود من أجل إنقاذه وإخراجه من هنا. وبعد هذا، لا ترى أن أولئك "المخبرين" لا يغالون فيما يطلبون، وأنه لا يجب الظن أن المرأة يحتاج معهم إلى الكثير من النقود؟^(١٧) [ب] واعتمد، من جهة أخرى، على ثروتي، وهي، فيما أعتقد، كافية. وبعد هذا، فإنك إن كنت ترى، رعاية منك لمصالحي، أنت لا يجب أن أصرف ثروتي، فإن هؤلاء الغرباء الذين^(١٨) هنا مستعدون أن ينفقوها. بل إن هناك واحداً منهم قد اصطحب معه ما يكفي من النقود، ذلك هو سيمياس الطيبى [من طيبة]، وكبييس مستعد أيضاً وكثيرون جداً آخرون. وهذا، كما كنت أقول، فلا تصرفن النظر عن النجاة بنفسك خوفاً من هذه الاعتبارات، ولا، كما كنت تقول أمام المحكمة^(١٩)، لأن الأمر سيكون صعباً عليك لأنك حينما تكون قد خرجمت من هنا فلن تدرى ماذا أنت صانع بنفسك، [ج] ففي كل مكان حيثما تذهب في الخارج سيحتفى بك، وإن شئت الذهاب إلى تساليا^(٢٠)، فإن لي هناك أضيافاً سيعاملونك أحسن المعاملة وسيقدمون لك حمايتهم، بحيث إنه لن يمسك شيء من التساليين.

وهناك هذا كذلك يا سocrates: فلا يبدو لي عدلاً، فيما تعترض من أمر، أن تسلم نفسك بينما في مقدورك النجاة، ولا أن تجتهد ليحصل لك كل هذا الذي كان على أعدائك أن يجتهدوا ليحصل، وقد اجتهدوا فيه فعلاً لرغبتهم في أن يقضوا عليك. إلى جانب هذا كله، فإني أعتقد أنك تخون أبناءك^(٢١) إذ تتعجل وتتركهم راحلا، بينما أنت [د] قادر على تربيتهم وعلى إتمام تعليمهم. وفيما يخص مسؤوليتك أنت، فإنك تترك سلوكهم يخضع للمصادفة، أما ما سيلاقونه فهو، بحسب المحتمل، ما يحدث في العادة الـليتمي في حالة الـليتم. والواجب هو إما عدم إنجاب أطفال وإما التعب معهم وتربيتهم وتعليمهم، أما أنت فأراك مفضلاً الطريق الأيسر. ولكن

(١٧) العصر عصر فساد، وبقدر نقشى الرشوة يكون نقشى الفساد.

(١٨) أى الذين تعرفهم.

(١٩) انظر "الدفاع"، ٣٧ جـ - هـ.

(٢٠) والثاء أدق، ولكنها أتقل في العربية. منطقة في شمال اليونان كانت تحت سيطرة إمبراطرة عدوة أثينا. انظر ٥٣ وما بعدها. "الأضياف" عائلات أو أفراد من مدن مختلفة لهم حقوق الضيافة المتبادلة فيما بينهم بحسب العرف.

(٢١) كان لـsocrates أبناء ثلاثة، صبي وطفلان.

الطريق الذى يجب عليك تفضيله هو الطريق الذى يأخذه رجل الخير والشجاعة، خاصة وأنت تقول أنك كنت معنباً بالفضيلة طوال حياتك. وإنى، فيما يخصنى، [هـ] لأخل من أجلك، ومن أجلا نحن صحابك، أمام فكرة أن يظن أن الأمر الذى يحدث لك مرد乎 إلى عدم رجولة منا: دخول القضية أمام المحكمة على نحو كان يمكن تجنبه ولم نتجنبها، الطريقة نفسها التى سارت عليها القضية، وأخيراً تلك النهاية، نهاية "العمل" كما قد يقال فى سخرية، التى تجعل البعض يظن أنها أفلتت [٤٦] من نتيجة الجبن وعدم الرجولة، [٤٦] فلا نحن أتقذننا ولا أنت نجوت بنفسك، وذلك فى الوقت الذى كان هذا ممكناً فعلاً، فقط إذا كنا استطعنا أن نساعدك أية مساعدة ولو بسيرة. كل هذا إنما يا سocrates، انظر: أليس فيه إلى جانب المضرة عار عليك وعليها؟ فتبرر الأمر إذن وقرر. بل إنه لم يعد هناك متسع للتدبر، فالوقت وقت قرار اتخاذ وكان، وليس أمامك إلا اختيار واحد، لأن كل هذا يجب أن ينفذ فى الليلة المقبلة، أما إن تأخرنا عن ذلك، فلن تكون بمستطاعين عمل شيء. فليا ما يكون الوضع، أيا سocrates، فأطعنى ولا تفعل شيئاً آخر.

[بـ] سocrates: يا أقريطون العزيز، لكم سيكون حماسك عظيم القيمة لو كان مصحوباً بالصواب، أما إن لم يكن فسيكون بنفس هذا القدر خطراً. فلننظر معـ إن كان ينبغي علينا أم لا أن نسلك على ذلك النحو. ذلك أنتى، ليس اليوم فقط بل طيلة حياتى، لا أطيع شيئاً آخر فى إلا الحجة^(٢٣) التي تبدو لي الأفضل بعد التأمل. وكل الحجج التى قلتها من قبل لا أجد الآن أنه بمقدورى أن أضعها جانباً لأن قدرًا سيناً قد حل بي، بل إنها لقائمة أمامى هي بلا تغيير على التقريب^(٢٤)، [جـ] وإنى لأجلها وأحترمها كما كنت أبجلها وأحترمها. وما دام ليس لدينا، فى الموقف الحالى، شيء أفضل من هذا نقوله، فاعلم أنتى لن أخضع لك حتى لو أفزعتنا قوة الكثرة، أكثر مما تفعل الآن، بالفزعات^(٢٥)، وكأننا أطفال، مهددة بالسجن وبالموت وبالتجريد من الأموال. فما هو إذن أنسـب الطرق للنظر فى الأمر؟ ماذا لو بدأنا

. logos (٢٢)

(٢٣) لأن العقل مصدر هـ، والعقل عند سocrates ثابت. وفي العبارة التالية استخدمنا فعل "يبيـلـ" وهو أحد الأفعال ترجمة لليونانى المقابل لهـ، لأنه يعني معاً عظم القدر وكـبر السن كال فعل اليونانى تماماً.

(٢٤) أو ما يسمى "خيال المائة" الذى يوضع فى الحقول لإخافة الطيور.

محاكمة سقراط

بالرجوع إلى تلك الحجة التي ذكرتها بخصوص "ما سيقال"؟ هل كان من الصواب أم لا أن نقول في كل مرة^(٢٥) [د] إن هناك آراء يجب أن نقبلها وأخرى لا؟ أم أن هذا القول كان أكثر صواباً قبل الحكم على بالموت، أما الآن فإنه يتضح لنا كل الوضوح أننا قلناه عفواً ومن أجل مجرد الكلام، وأنه كان في الواقع لعباً وثرثرة^(٢٦) إينى شخصياً أر غب في أن أ Finch معك يا أقربطون إن كان يبدو لي أن ما قلناه يتغير بحكم الوضع الذي أنا فيه الآن، أم أنه يبقى ثابتاً هو هو، وهل نتركه جانباً أم نعطيه ونسير عليه. فيقال إذن، على وجه التقرير، إن كنت أذكر جيداً، على طريقة من يعتقدون أنهم لا يقولون شيئاً في الهواء^(٢٧)، يقال، كما كنت أقول منذ لحظة، إنه من بين الآراء [هـ] التي يعتقد فيها الناس، هناك البعض منها يجب أن يحسب له أكبر حساب، والبعض الآخر لا. بحق زيوس، يا أقربطون، لا يبدو لك أن هذا قول حسن؟ فأنت، والأمور الإنسانية هي على ما هي عليه، بمدى عن أن يدهمك [٤٧] الموت غداً، وحضررة الهرول لا تقتل منك جانباً. فانظر إذن: ألا يبدو لك أن هناك دواعي كافية للقول بأنه لا يجب احترام كافة آراء البشر بل بعضها فقط والبعض الآخر لا، ولا احترام آراء كل البشر بل آراء البعض منهم فقط وآراء البعض الآخر لا؟ أليس هذا قولًا حسناً؟

أقربطون: هو حسن.

سقراط: أو ليست الآراء الطيبة هي التي تحترم، أما السيئة فلا؟

أقربطون: بالطبع.

سقراط: والطيبة، أليست آراء ذوى العقل، أما السيئة فآراء عديمى العقل؟

أقربطون: وكيف لا؟

سقراط: بعد هذا فلنذكر الأساس الذى بنى عليه هذا القول. هل يهتم الرجل الرياضى [بـ] فى تمرينه بمدح أو نقد أو رأى أى شخص كان، أم فقط بناء ونقد ورأى شخص وحيد، هو ذلك الذى يحدث أن يكون طيباً أو معلماً رياضياً؟

(٢٥) أى خلال حياة سقراط وأقربطون.

(٢٦) قارن "فيدون"، ٧٠ بـ - جـ.

(٢٧) حرفيًا: "يقولون شيئاً"، أى الجادون الذين يعرفون معانى ما يقولون.

أقريطون: بهذا الشخص وحده.

سocrates: إذن هو سيخشى نقد هذا الرجل وحده ويمتلأ فرحاً بثنائه، وليس نقد الكثرة هو الذي سيخشى أو ثناؤها هو الذي سيفرح به.

سocrates: إذن، هو سيسلكه سلوكه ويتمرن ويأكل ويشرب بحسب هذا الرجل الوحيد الذي يشرف عليه والذى هو خبير بهذه الأمور، وليس بحسب رأى كل الآخرين مجتمعين.

أقريطون: هو كذلك.

[جـ] سocrates: اتفقنا إذن على هذا، ولكن إذا حدث وعصى هذا الرجل الوحيد ولم يعوا برأيه ولا بثنائه، بل احترم أقوال الكثرة ومن لا يفهون في الأمر شيئاً، لأن يناله شر؟

أقريطون: بلـ.

سocrates: ولكن أي شر هذا؟ وسيصل إلى أي حد؟ وإلى أي جانب من جوانب الشخص العاصي؟

أقريطون: واضح أنه سيصيب الجسد، فهو ما سينحطـ.

سocrates: أحسنت قولـاً. أو ليس الأمر كذلك يا أقريطون بخصوص الباقي من الأمور (وذلك حتى لا نتوقف عند كل شيء) وخاصة العدل والظلم والمعيب^(٢٨) والجميل والخير والشر، وهي الأشياء التي نتذير بشأنها الآن، فإنه يجب علينا إما [د] أن نتبع ونخشى رأى الكثرة وإما رأى ذلك الرجل الوحيد، إن كان هناك خبير في الأمر، وهو الذي يجب علينا أن نحترمه وأن نخشاه أكثر من كل الآخرين مجتمعين؟ وإذا كنا لن نطيعه فإننا سنفسد ونحطـ ذلك الشيء الذي يصير أفضـ بالعدل ويفسـ بالظلم. ليس الأمر كذلك^(٢٩)؟

(٢٨) أو "القبيح". ولهذه الكلمة، في اليونانية والعربية وغيرهما، جانب أخلاقي كذلك، تماماً ككلمة "جميل".

(٢٩) لاحظ البعض عن حق أن كلمة "النفس" لا تظهر هنا، مما قد يدل على انتفاء المعاورة إلى مرحلة مبكرة من مراحل تطور أفلاطون لم تكن فيها فكرة "النفس" تحـلـ المكان الهام الذي ستحـلهـ من بعد. انظر كذلك ٤٨١. ولكن قارن "الدفاع" حيث فـكرـهـ النفسـ فكرةـ أساسـيةـ.

محاكمة سocrates

أقريطون: أعتقد من جانبي أنه كذلك يا سocrates.

سocrates: فقل لي إذن: إذا كان سندر ما يحسن بالصحة ويفسد بالمرض، مطبيعين رأى الذين ليسوا خبراء في الموضوع، فهل سيكون من الممكن لنا العيش [هـ] مع هذا الذي هو فاسد؟ وهو هنا الجسد بالطبع، أليس كذلك؟

أقريطون: نعم.

سocrates: فهل سيكون من الممكن لنا العيش مع جسد سيء فاسد؟

أقريطون: أبداً.

سocrates: وهل سيكون من الممكن لنا العيش مع شيء قد فسد، الظلم يخرقه العدل يفلحه، أم أننا سنعتبر أقل من الجسد قرداً ذلك الذي، من بين [٤٨] ما ينتمي إلينا، يتصل بالظلم والعدل؟

أقريطون: أبداً.

سocrates: بل هو أشرف منه؟

أقريطون: كثيراً.

سocrates: إذن، يا أقريطون الفاضل، فلا يجب علينا أن نشغل بالنا بما سيقوله الجمهور عنا، بل بما سيقوله ذلك الخبير بأمور العدل والظلم، ذلك الرجل الوحيد، وكذلك بما ستقوله الحقيقة نفسها^(٣٠). وهذا فإنك فيما سبق قد دخلت إلى الأمر مدخلاً غير صحيح، حين قدمت بأنه يجب علينا أن نضع في بالنا رأى الكثرة في العدل والحسن والخير وأضدادها. وقد يقول قائلك: "ولكن أليس الواقع أن الكثرة بمستطاعها القضاء علينا؟".

[ب] أقريطون: بالطبع هذا هو نفسه ما سيقال. ولقد صدقت يا سocrates حين ذكرت أن هذا قد يقال.

سocrates: ورغم هذا، يا أقريطون المدهش، فإن المبدأ الذي فصلناه يظل، في

(٣٠) فالخبير أو المتخصص أو الفنى سيكون مصدر الحقيقة أو ممثلاً لها وناظماً بها. وهذا فلن الخبر وليست الكثرة هو من يجب أن يتبع، وهو المبدأ الذى سيشار إليه فى ٤٨ ب فى أولها.

محاكمة سocrates

رأى، هو كما كان من قبل. وانظر الآن من جهة أخرى إن كان هذا المبدأ يبقى هو الآخر أم لا: أن المهم ليس هو الحياة بل الحياة الطيبة. أقريطون: بل يبقى.

سocrates: وأن الطيب والجميل والعادل كلها شيء واحد^(٣١)، أيقى هذا أيضاً أم لا؟ أقريطون: بل يبقى.

سocrates: إذن، فبناء على هذا الذي اتفقنا عليه، فلننظر إن كان عدلاً أن أحاول الخروج من هنا بدون أن يطلقني [إج] الأثينيون أم أنه ليس عدلاً. فإن بدا لنا عدلاً، فنحاوله، وإلا فلنعدل عنه. أما عن تلك الملاحظات التي ذكرتها، بخصوص إنفاق المال والسمعة وتربية الأطفال، فإننى أخشى أن تكون، على الحقيقة، اعتبارات أولئك الذين يحكمون عليك بالإعدام بلا رؤية^(٣٢)، وقد يعيدهوك إلى الحياة إن كان ذلك في مستطاعهم، أقصد الكثرة. أما نحن، حيث إن هذا هو ما يبرهن عليه العقل، فلنعتبر إلا ما كنا نقوله منذ قليل: هل سنسلك سلوكاً عدلاً إن نحن أعطينا نقوداً [د] لهؤلاء الذين سيخرجوننى من هنا (ومع النقود اعترافنا بالجميل)، وإن نحن أخرجنا من السجن أحداً أو خرجنا بأنفسنا^(٣٣)؟ أم أننا إن ارتكبنا كل هذا فإننا سنكون في الحقيقة غير عادلين؟ أو إذا حدث وبدا أننا سنقوم بأعمال غير عادلة، فلن يكون مما نضعه في حسابنا إن كان ينبغي علينا أن نموت ببقاء هنا وبدون أن نحرك ساكناً، أو أن نتحمل أي شيء آخر في سبيل تجنب ارتكاب الظلم؟

أقريطون: حسناً تكلمت يا سocrates، فيما بدا لي، ولكن فلننظر ماذا نفعل.

سocrates: فلننظر معاً، يا صاحبى الطيب، وإن كان لديك ما تقوله [هـ] مخالف لما أقول، فعارضنى وسأثير على كلامك^(٣٤)، وإلا فكف من الآن، يا أقريطون السعيد، عن تكرار وتكرار نفس الكلام، من نحو أنه ينبغي علىَ أن أذهب من هنا

(٣١) مبدأ وحدة الفضيلة من المبادئ السocrاطية الهامة. انظر محاورتى "بروتاجوراس" و"مينون".

(٣٢) حرفيًا في الأصل: "في سهولة".

(٣٣) سيكون هذا حال أقريطون ثم حال سocrates على التوالي.

(٣٤) ما دام العقل سيقضي به.

محاكمة سocrates

مخالفا للأثينيين. ذلك أنه يهمنى كثيراً أن أجعلك تقتنع بسلوكى هذا وألا أخالفك.
فانظر الآن إن كانت بداية فحصنا [٤٩] سترضيك، وحاول الإجابة عن
أسئلتي بحسب ما تعتقد على الدقة^(٣٥).

أقريطون: سأحاول.

سocrates: هل تقول بأنه لا يجب، مهما يكن الحال، أن تكون بإرادتنا ظالمين؟ أم
بأن تكون ظالمين في بعض الأحوال وفي البعض الآخر لا؟ أم بأن ارتكاب الظلم،
على الإطلاق، ليس خيراً ولا حسناً، كما اتفقنا كثيراً فيما سبق^(٣٦)، وكما كنا نقول
منذ لحظة؟ أم أن كل ذلك الذي اتفقنا عليه من قبل قد تبخر في هذه الأيام القليلة
الأخيرة؟ وهل خفي علينا، خلال هذه المدة الطويلة، يا أقريطون، ونحن المتقدمون
في السن، [ب] أننا في محاوراتنا الجادة فيما بيننا، لم نكن نختلف في شيء عن
الأطفال؟ أم أن الأمر بالأحرى هو كما كنا نقول فيما بيننا. سواء اعترفت الكثرة
بذلك أم لا، ومهما يكن ما يصيغنا على أيديها، قاسيَا كان ذلك أم طيباً، فإنه يبقى
رغم هذا أن الظلم للظالم سوء وعار في كل الأحوال؟ هل نقول بذلك أم لا؟

أقريطون: نقول بذلك.

سocrates: فلا يجب إذن أن نرتكب الظلم أبداً؟

أقريطون: مؤكد أن لا.

سocrates: ولا أن نرتكب الظلم رداً على الظلم، كما تعتقد الكثرة، حيث إنه لا
يجب أبداً أن نرتكب الظلم.

[ج] أقريطون: يظهر أن لا.

سocrates: وماذا إذن؟ هل يجب عمل السوء أم لا؟

أقريطون: لا شك أنه لا يجب ذلك يا سocrates.

(٣٥) انظر كذلك ٤٩ د ١. هذا مبدأ أساسى من مبادئ الحوار السocrاطى. قارن متلا القسم الثالث

من محاورة "جورجياس" (٤٨١ ب وما بعدها).

(٣٦) أي خلال أحاديثهما السابقة.

سocrates: كيف؟ والرد بعمل السوء بعد تلقى السوء،
الكثرة، أم أنه ليس عدلاً؟

Aristotle: ليس عدلاً على الإطلاق.

Socrates: ذلك أنه لا يكاد يكون هناك فرق بين فعل السوء في
Aristotle: أنت تقول الحق.

Socrates: فلا يجب، إذن، رد الظلم بالظلم، ولا فعل السوء
الناس، مهما يكن ما نعانيه على أيديهم. وانتبه، [د] يا Aristotle
هذا، أنك لن تختلف فكرك [الحقيقي]، لأنني أعلم أنهم قلة هؤلاء
والذين سيعتقدون فيه. وبين هؤلاء الذين يعتقدون فيه وأولئك
هناك من تفاهم متبدل، وليس لهم إلا أن يتبادلوا الاحتقار نظر
التي ينتهيون إليها. فانتظر إذن، وبعناية كبيرة، إن كنت أنت أية
إليه وإن كنت معى فيما أفكر. ولنبدأ فى تشاورنا من هذا: أنه
أى شكل لا ارتكاب الظلم ولا رد الظلم بالظلم ولا، عندما نعنى
بالشر. أم أنه تتبدى هذا المبدأ ولا تشاركنى رأى بشأنه؟ [هـ]
اعتقد فيه منذ زمن طويل، والآن كذلك. فإذا كنت أنت على
به، أما إن كنت تبقى على ما رأيت من قبل، فانصت لما يتبع.

Aristotle: بل إننى لثابت عليه وأفكر كما تفكـر، فواصلـ

Socrates: سأقول إذن ما يتبع السابق، أو بالأحرى سـ
شخص آخر على أن شيئاً ما عـدـلـ، فـهـلـ سـيـكـونـ منـ الـوـ
سيـتـخـلـىـ عنـ كـلـمـتـهـ؟

—— محاكمة سocrates .

أقريطون: لا أملك الإجابة عن سؤالك يا سocrates، فأنا لا أفهمه.

Socrates: فانظر إلى الأمر على هذا النحو. افترض، في اللحظة التي نكون فيها على وشك الفرار من هنا (أو استخدم إن وجب أي اسم آخر لهذا)، أن قوانين المدينة والدولة حضرت ووقفت أماماً^(٣٧) متسائلة: "قل لي يا سocrates: ما نيتك أن تفعل؟ [ب] وهل يعني هذا السلوك الذي تعترمه إلا أن يكون تحطيمنا لنا نحن القوانين، بل وكل المدينة بقدر ما في وسعك؟ أم تعتقد أن تلك المدينة^(٣٨) في مقدورها الاستمرار ولا تقلب رأساً على عقب إذ أصبحت الأحكام الصادرة منها بغير ذات إلزام، حتى أن الأفراد العاديين يمحونها ويلقون بها على الأرض عدماً؟" بماذا نجيب يا أقريطون على تلك التساؤلات وعلى غيرها مما شابه؟ فالكثير يمكن أن يقال، وخاصة إذا كان المرء خطيباً، دفاعاً عن هذا القانون المحظوظ، والذي يحتم أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم نافذة المفعول؟ [جـ] هل نجيب على ذلك بأنه: "القد كانت الدولة ظالمة في حقنا، ولم تقرر العدل بحسب ما ينبغي"، هل هذا هو ما سنقول أم شيئاً آخر؟

أقريطون: هو بعينه، بحق زيوس، يا سocrates.

Socrates: وماذا إذا تحدثت إلينا القوانين قائلة: "هل هذا هو ما اتفقنا عليه نحن وأنت يا سocrates؟ ألا يجب أن تتحترم الأحكام التي تصدرها المدينة؟" وإذا تعجبنا مما هي قائلة، فلربما قالت: "يا سocrates، لا تتعجب مما نقول، بل أجب، ما دامت عادتك أن تسير على طريقة السؤال والجواب. فلننظر، في الحق، بم تتهمنا [د] حتى تشرع في تحطيمنا نحن القوانين والدولة كذلك. وقبل كل شيء، ألسنا نحن الذين أخرجناك إلى الوجود، وعن طريقنا أخذ أبوك أمك زوجة فأنجبك؟ فقل إذن: هل تلوم تلك القوانين من بيننا، التي تخص الزواج، بأنها، على نحو ما، ليست حسنة؟" وسأقول: "ليس عندي لوم عليها". وتلك التي تخص تربية الطفل وتعليمه ذلك التعليم الذي ناته أنت كذلك؟ هل أحسنت دورها القيادي تلك القوانين من بيننا

(٣٧) حول تشخيص القوانين، انظر المقدمة.

(٣٨) حينما تقول المدينة فإنها تقصد كذلك الدولة. وأحياناً ما سنستخدم هذا الاسم الأخير مباشرة ترجمة لـ polis .

التي تنظم ذلك، حينما أوصت أباك بأن يعلمك [هـ] الموسيقى والرياضية^(٣٩)" وسأقول: "بل أحسنت". عظيم. هـ أنت إذن قد أنشئت وربيت وعلمت، فهل تجرو بعد هذا على ادعاء، أولاً، أنك لست لنا أينا وعبدًا، أنت ومن يأتي من صلبك؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعتقد أنك كالقرىء لنا في الحقوق؟ وكل ما يمكن أن نشرع في عمله بصدقك، هل تعتقد أنه من حقك أن تنقل مثلك في حفنا؟ وهل كانت هناك بينك وبين أبيك مساواة في الحقوق، وكذلك بينك وبين سيدك في حالة ما إذا حدث ٥١ وكان لك سيد، حتى ترد عليه بفعل ما فعله فيك، [٥١] وإن سمعت منهسوءاً ترد بالمثل عليه، وإن صفعك تصفعه، إلى آخره من نفس هذا القبيل، وهو كثير؟ فهل سيسمح لك بهذا في حق الوطن والقوانين، بحيث إنه، إذا شرعنا في القضاء عليك معتقدين بذلك عدلاً، سيكون من الممكن لك بالمثل أن تحاول بقدر ما في وسعك، رداً على ذلك، القضاء على القوانين وعلى الوطن، وأن تقول إنك، فاعلاً هذا، تسلك سلوكاً عادلاً، وأنت المعنى بالحقيقة وبالفضيلة؟ فأى حكيم^(٤٠) أنت إذن حتى يغيب عنك أن الوطن، بالقياس إلى الأم والأب وكل الأسلاف الآخرين، أحق بالتكرير وأعظم وأقدس، [اب] وأن له المكانة الأعظم عند الآلهة وعند من كان ذا عقل من البشر؟ وأنه يجب الخشوع والانقياد وإحسان القول له، إذا غضب، أكثر مما يكون الحال مع الأب؟ وأنه يجب أحد شيئاً: إما إقناعه وإما العمل بما يأمر، وفي هذه الحالة يجب تحمل ما أمر أن يتتحمل مع حفظ الهدوء، سواء أكان أمره أن يُضرب المرء أو أن يقاد إلى الحرب ليجرح أو ليلاقي المنية؟ وأن ذلك يجب أن يُقطع لأنه هكذا يكون العدل؟ وأنه لا يجب أن يتزحزح المرء عن مركزه ولا أن ينكص عنه ولا أن يهجره، بل، في الحرب، أمام المحكمة وفي كل مكان، يجب أن يؤدي المرء ما تأمر به [جـ] الدولة ويأمر به الوطن، اللهم إلا إن أقنעה بالوسائل التي يسمح بها القانون^(٤١)؟ أما اللجوء إلى العنف، فإنه إذا كان كفراً في حق الأم أو الأب، فهل سيكون أقل من ذلك إذا كان بازاء الوطن؟ بم سنجيب على هذا، يا أقريطون؟ هل قالت القوانين الحق أم لم تقل؟

(٣٩) وهو عنصر التربية اليونانية الأساسية.

(٤٠) لاحظ أن القوانين تعتبر أن سocrates "حكيم" (sophos).

(٤١) في الأصل: "العدل" أو "العدالة". والمقصود الوسائل المشروعة.

محاكمة سocrates

أقريطون: أنا أعتقد أنها قالت الحق.

سocrates: وربما استطردت القوانين قائلة: "فانظر الآن يا سocrates، ما دمنا قد قلنا الحق، إذا لم يكن، وأنت تشرع الآن فيما تشرع فيه، عدلا في حقنا ما أنت بسبيله الآن. إننا نحن الذين أنشأناك وربيناك وعلمناك، ولقد أشركتناك، [د] أنت وبقية المواطنين أجمعين، في كل ما كان في مستطاعنا من الخيرات. ولكننا أعلنا سماحتنا، لكل من شاء من الأثينيين، أن يفعل هذا: بعد قبوله^(٤٢) مواطناً أثينياً، وبعد أن يأخذ علماً بأمور السياسة في المدينة^(٤٣)، وبناء نحن القوانين، فإن له، إن كان لا يرضي بنا، أن يخرج حاملا معه ما يمتلك، ذاهباً حيث شاء. وما من قانون بيننا يقف عائقاً دون أن يذهب من يشاء منكم إلى إحدى المستعمرات^(٤٤) أو يحرم ذلك، إذا لم نعجبه نحن ولا الدولة، أو أن يهاجر إلى مكان آخر يقيم فيه إلى جوار أهل ذلك المكان^(٤٥)، ولا يقف عائقاً دون أن يذهب حيث [هـ] شاء حاملا معه ما يملك ولا يحرم ذلك، أما ذلك الذي يبقى معنا، مدركاً طريقتنا في إصدار الأحكام وكيف ندير غير ذلك من شئون المدينة، فإننا نقول على الفور إنه وافق بمحض سلوكه هذا على أن يعمل في المستقبل ما بحسب قد نأمر به نحن، وإن عصاناً فإننا نقول إنه قد أذنب مرّة ومرتين وثلاثة، فهو يعصينا ونحن الذين أخرجنا إلى الوجود، ويعصينا ونحن الذين ربينا، ويعصينا وهو الذي وافق على طاعتنا، فلا هو يقطع ويطبع ولا هو يعمل على ٥٢ إقناعنا، إذا حدث وكنا فاعلين شيئاً غير جميل. [٥٢] وبينما نحن نقترح وحسب، ولا نفرض فرض، عمل ما نأمر به، بل يكون عليه أن يأخذ بشيء من الثمين: إما إقناعنا وإما التنفيذ، فإنه لا يفعل لا هذا ولا ذلك"^(٤٦).

(٤٢) أي عند بلوغه الثامنة عشرة. وبعد ذلك يمر بمراحل معينة منها التدريب العسكري خلال عامين، وبعده يقسم بالخصوص للقوانين والدفاع عن الدولة والدستور وعبادة الهبة المدينة (وهكذا تصبح الديانة أمراً مدنياً أي سياسياً).

(٤٣) ربما كان المقصود التدريبات المتنوعة التي يتلقاها الشباب.

(٤٤) أي المدن الجديدة التي أسستها كل مدينة على طول البحر المتوسط وعرضه خاصه، والتي تظل على ارتباط ما بالمدينة الأم، على الخصوص.

(٤٥) ولكنه لن يصبح "مواطناً" له كل حقوق المواطنين الأحرار في المدينة الجديدة التي سينتقل إليها، بل سيأخذ موضعها وسطاً بين المواطن الحر والعبد.

(٤٦) يجب أن نظل متذكرين طوال حديث القوانين أن القوانين كانت قلب كل مدينة، حتى أن أول خطوة في إنشاء مدينة جديدة، وما أكثر ما كان ذلك، كانت عمل دستور لها (politeia) يحدد مبادئ التعامل والحقوق في المدينة (polis) ويقبله المواطنون (politai). راجع ٥٣.

"هذه هي يا سocrates، فيما نقول لك، التهم التي ستعرض لها إن كنت ست فعل ما يدور برأسك. ولن تكون أقل الأثنيين تعرضا لها، بل ستعرض لها أكثر من أي أثيني آخر". وإذا قلت لها: "ولم بحق زيوس؟"، فربما عنفتى قائلة إنتى عقدت معها، أكثر من أي أثيني آخر، هذا الاتفاق، وقد تذكر: [ب] "يا سocrates، إن لدينا براهين قوية على هذا: أنا نعجبك نحن والمدينة. فما كان يمكن أن تبقى فيها أكثر من الأثنيين الآخرين أجمعين إلا إذا كانت تعجبك أكثر من أي شخص آخر، حتى أنك لم تخرج منها لا للذهاب لمشاهدة أحد الأعياد، إلا مرة في البرزخ^(٤٧)، ولا إلى أي مكان آخر، اللهم إلا للذهب إلى الحرب هنا أو هناك، ولم تقم، كما يفعل الرجال الآخرون، برحالة إلى الخارج^(٤٨)، ولم تأخذك الرغبة في معرفة مدينة أخرى أو قوانين أخرى، بل اكتفيت بنا [ج] وبمدينةنا. وهكذا فضلتنا تقضيلا شديداً، وقبلت أعظم القبول أن تحى حياة المواطن بحسينا. ومن بين علامات كثيرة على أن المدينة أعجبتك، هناك على الأخص أنك أجبت فيها أطفالاً، بل وهناك ما هو أكثر من هذا: فأثناء محاكمتك نفسها، كان من الممكن أن تحدد النفي عقوبة تستحقها إن كنت أردت^(٤٩)، وبهذا كنت ست فعل، مع موافقة المدينة، ما تشرع فيه اليوم بغير موافقتها، ولكنك يومها تباهيت بأنه لا يعنيك إن كان عليك أن تموت، بل إنك، فيما أعلنت أنت، كنت تفضل الموت على النفي؛ ولكن ها أنت اليوم، بدون أن تستحي من هذا الذي قلت، وبدون أن تهتم بنا نحن القوانين، ها أنت تقوم بما [د] قد يقوم به أحسن العبيد^(٥٠)، وذلك حين تحاول أن تهرب خفية مخالف العهود والاتفاقات التي عقدتها معنا على أن تسلك سلوك المواطن. فأجبنا إذن أولاً حول هذا: هل نقول الحق حين نعلن أنك اتفقت على الحياة حياة المواطن بحسينا، وعلى أن يكون ذلك بالأفعال وليس بالأقوال، هل هذا صحيح أم لا؟. فماذا سنقول رداً على هذا يا أقريطون، هل هناك من سبيل إلا أن نوفق على أن ذلك حق؟

(٤٧) أي إلى بروزخ كورنث، وهي مدينة تقع إلى الشرق من أثينا.

(٤٨) حول كل هذا، انظر "الدفاع"، ٢٨هـ، "المأدبة"، ٢١٩هـ، ٢٢٠هـ وما بعدها، "فایدروس"، ٢٣٠هـ.

(٤٩) انظر "الدفاع" ، ٣٧جـ.

(٥٠) أي الهرب خفية وربما متكتراً، انظر ٣٥هـ.

محاكمة سقراط

أقريطون: بالضرورة يا سقراط.

سقراط: وهي قد تستمر تقول: "فهل [هـ] تفعل الآن شيئاً غير التغاضي عن العهود والاتفاقات المعقودة معنا نحن أنفسنا، والتي وافقت عليها لا تحت ضغط ولا مخدوعاً، ولا مضطراً أن تتدبر فيها في وقت سريع، حيث كان يمكن لك، أثناء سبعين سنة، أن ترحل إذا لم تكون الاتفاques قد بدت لك عادلة، ولكنك لم تفضل لا إسبرطة ولا كريت، وهما اللتان تتحدث في كل مناسبة عن حسن قوانينهما، ولا **٥٣** أية مدينة أخرى [٥٣] من مدن اليونان أو مدن الأجانب، حتى لقد خرجت من هنا أقل مما يفعل العرج والعمى وغيرهم من المعوقين. فلكم تميزت عن كل ثانية آخر بإعجابك بالمدينة وبينا كذلك بالطبع، نحن القوانين: فمن ستعجبه مدينة بدون أن تعجبه قوانينها؟ وتتأثر اليوم لتلقى إلى الأرض باتفاقاتك؟ بل إنك لحافظ لها يا سقراط إن استمعت إليها، ولن تضع نفسك موضع السخرية بأن ترك المدينة.

"ففكر إذن: مخالفة تلك الاتفاques والتقصير في حق بعضها، بأى خير يعود ذلك عليك أنت أو على صاحبك؟ [بـ] أما أن صاحبك هؤلاء يمكن أن ينفوا هم أنفسهم أو أن يحرموا من مدينتهم أو أن يفقدوا أملاكهم، فهذا أمر على وجه التقرير مؤكد. وفيما يخصك أنت، فإن كنت، أولاً، تريد الذهاب إلى إحدى المدن القريبة، مثل طيبة وميجارا^(٥١)، وكليهما في الحق قوانين جيدة، فإنك ستذهب إليهما عدواً لدستورهما، وكل من يهمه أمر هاتين المدينتين سينظر إليك في شكل كمخرب للقوانين. أما قضاياك فإنك ستثبتهم على رأيهم، وسيعتقدون هكذا أنهم أصابوا في [جـ] حكمهم حينما أدانوك، حيث إن كل مخرب للقوانين يُنظر إليه يقيناً على أنه، على وجه التقرير، مفسد للشباب ولضعف العقول من الرجال. فهل ستهرب إذن من المدن ذات القوانين الجيدة وكذلك من المهذبين^(٥٢) بين الرجال؟ وإن فعلت هذا، فهل ستستحق حياتك عندها أن تحبس؟ وإن اقتربت من هؤلاء

(٥١) الإشارة لا شك إلى مدينة سيمياس وكيسيس (انظر فوق ٤٤ب، و"أوطيرون" ٦٠جـ) من جهة، ومن جهة أخرى إلى مدينة أوقليدس الميجاري، وهو من اتباع سقراط (قيدون، ٦٠جـ).

(٥٢) الكلمة اليونانية تأتي من الجذر *kosm*، الذي يدل أولاً على النظام، والخلق المهدب هو الخلق "المنظم".

محاكمة سقراط —

الرجال بلا استحياء لكي تتبادل معهم الأحاديث ... ولكن أى أحاديث يا سقراط؟ هل تلك التي كنت تتبادلها هنا نفسها، حول أن الفضيلة والعدل هما أثمن ما لدى الإنسان، وكذلك حول القوانين وسيادة القوانين؟ وهل تعتقد أن قبح [د] سلوك سقراط لن يكون واضحاً؟ بل يجب أن تعتقد أنه سيكون كذلك.

"اما إذا ابتعدت عن هذه المناطق، فهل ستذهب إلى تساليا عند أضيفاف أقريطون؟ ولكن هناك أكبر فوضى وأعظم إباحة، وربما استمتع القوم بالاستماع إليك وأنت تحكي على أى نحو مضحك هربت من السجن، ملتفا بأى ملبس، إما حاملا لباسا من الجلد أو غير ذلك مما يحمى من يهربون هكذا في الخفاء، وقد تغير كل مظهرك. ولكنك، وأنت الرجل العجوز، الذي لم يبق أمام حياته بحسب كل احتمال إلا القليل من العمر، [هـ] إنك ستبدي قحة^(٥٣) في رغبتك الشديدة هذه في الحياة مع مخالفة أعظم القوانين، لأن يوجد من يقول هذا؟! نعم، ربما، إن أنت لم تنسِ إلى أحد، وإنما فلسوف تسمع يا سقراط الكثير مما لا يليق بك، ولسوف تعيش إذن منافقا لكل الناس كالعبد. وماذا أنت فاعل في تساليا غير حضور المأدبة، وكذلك ما ذهبت إلى الخارج متوجهة إلى تساليا إلا لتأكل، وماذا ستفعل بعد ٥٤ هذا بتلك الأحاديث عن [٥٤] العدل وعن الفضائل الأخرى؟ ولكنك ربما تريده أن تعيش من أجل أولادك، من أجل تربيتهم وتعليمهم؟ فكيف؟ هل ستأخذهم إلى تساليا تربىهم هناك وتعلّمهم جاعلا منهم غرباء^(٥٥)، وحتى يشكروا لك هذا الصنيع، أم أنك لن تصطحبهم؟ فهل ستكون تربىهم وتعليمهم أفضل وأنت حى^(٥٦) منها لو لم تكن بجانبهم؟ فصحبائك سيعنون بهم من أجلك: فهم إذا كانوا سيعنون بهم إن ذهبت إلى تساليا أفلن يعنون بهم إذا ذهبت إلى العالم الآخر؟ ذلك أنه إذا كان هناك من نفع قد يأتي [بـ] على أيدي هؤلاء الذين يسمون صحبائك، فيجب الاعتقاد أنهم فاعلون ذلك.

"هيا يا سقراط، أطعنا نحن الذين ربيناك، ولا تضع لا أطفالك ولا حياتك ولا أى شيء آخر فوق العدل، حتى تستطيع أن تدافع عن نفسك بهذا حينما تذهب إلى العالم

(٥٣) المقصود الجسارة في تعدى الحدود.

(٥٤) ولكن بعيدا عنهم. وفي كلتا الحالتين، النفي أو الموت، فإنه سيكون بعيدا عنهم.

(٥٥) حيث أنه لن تكون لهم حقوق المواطننة هناك. انظر هامش ٤٥، فوق.

محاكمة سقراط

الآخر أمام من بيدهم الأمر هناك. فمن جهة، لن يبدو هنا في هذا العالم سلوكك أفضل، لا لك ولا لأحد من لدنك، ولا أعدل ولا أنقي، ومن جهة أخرى، فعندما تصل إلى العالم الآخر فإنه لن يبدو أفضل كذلك، وإذا رحلت الآن [جـ]، إن كنت سترحل، مظلوماً، فلن تكون مظلوماً على أيدينا نحن القوانيين، بل على أيدي البشر، أما إن كنت ستخرج على هذه الطريقة المخزية راداً على الظلم بالظلم، وعلى الشر بالشر، ومخالفًا للاتفاقات وللعقود التي عقدتها أنت نفسك معنا، وفاعلاً الشر لهؤلاء الذين يستحقونه أقل القليل، أى لك أنت ولأصدقائك ولوطنك ولنا نحن، فإننا سنغضب عليك نحن طوال حياتك، وفي العالم الآخر لن تستقبلك أخواتنا القوانيين التي هناك استقبال الكرام، عالمين أنك شرعت في تحطيمينا بقدر ما كان في وسعك.

[د] "هيا يا سقراط، لا تطبع أقريطون ولا تفعل ما يقول به أكثر من إطاعتنا نحن"^(٥٦).

هذا هو، اعلمه جيد العلم يا أقريطون، يا صاحبى العزيز، ما أعتقد أنى أسمعه كما يعتقد "المجنوبون"^(٥٧)، الذين يخرجون عن وعيهم، أنهم يسمعون موسيقى الناي. إن صوت هذه الكلمات يهدى ويطنطن في داخلى، و يجعلنى غير قادر على سماع شيء آخر. ولكن أعلم: بقدر ما يتراهى لى الآن، فإنك مهما نقل مما يخالف هذا، فإن كلامك سينذهب سدى. ورغم هذا، بالطبع، فإن كنت تعتقد أنك بمستطيع أن تأتى بشيء جديد^(٥٨)، فتكلم.

أقريطون: ولكن ما لدى يا سقراط من شيء أقوله.

[هـ] سقراط: فدع الأمر إذن يا أقريطون، ول يكن سلوكنا بحسب هذا، ما دام الإله يدل على هذا الطريق^(٥٩).

انتهت محاورة "أقريطون"

(٥٦) أى مطينا له وعصيأ لها.

(٥٧) عن الـ korubantes انظر على الخصوص محاورة "إيون" ، ٥٣٥ - ٥٣٦ جـ.

(٥٨) أى بحجة جديدة.

(٥٩) قارن "الدفاع" ، ٤٠ وما بعدها.