

الجدل الدائر حول إجرامات

أفلاطون العاطفية^(١)

د. علاء الدين صابر

كلية الآداب - جامعة القاهرة

نقلا عن مجموعة اريستيبوس *Ἀριστίππου* المسماة "عن ترف العصر

السالف"

Περὶ Πολιτικῆς Τεχνικῆς ينسب ديوجنيس لايرتيوس Diogenes

Laetrius (٢٠٠-٢٥٠م) إلى الفيلسوف أفلاطون *Πλάτων* - عندما

يتحدث عن سيرة حياته - ينسب له ثمانى إجرامات يقال أنه قام بتأليفها^(١).

وبالإضافة إلى الإجراما الخالدة المشهورة التى كتبها لصديقه الراحل ديون *Δίων*

هناك ستة قصائد عاطفية، وفى هذه القصائد كانت الشخصيات أجاثون، ألكسس،

فايدروس، كسانثيى، والمحظية أرخياناسا وأستير، هم موضوعات حبه. ولو صح

أن هذه الإجرامات العاطفية كانت من تأليف أفلاطون، فإنه سيصبح - بالنسبة لنا -

أول ممثل - بل إنه هو مبتكر - الإجراماة العاطفية، ذلك النوع الشعرى، الذى

نعرف من محتوى المختارات البلاطينية أنه ازدهر أثناء الفترة الهلينستية. إن مشكلة

تأليف أفلاطون لهذه الإجرامات لا تخص فقط فهنا لأفلاطون كشاعر إجراما

فحسب، بل أنها أيضا مهمة لفهم تطور الشعر العاطفى الذى كُتب فى شكل

إجرامات.

(١) دفعنى إلى الاهتمام بهذا البحث تلك الإجرامات التى قام بترجمتها الدكتور محمد حمدى إبراهيم للفيلسوف أفلاطون فى

ورشة العمل التى عقدها فى المجلس الأعلى للثقافة والتي كانت تحس عنوان "الترجمة الأثينية اليونانية" وعقدت فى الفترة

من ١٣-٢٢ ديسمبر ٢٠٠٤.

(١) Reitzenstein, (R.) Epigramm und Skolion, Giessen (1903), p.182f.

وأثناء القرن الأخير وبداية القرن العشرين، كانت هناك شكوك بخصوص تأليف أفلاطون لهذه الإجمارات^(٢). واليوم ينظر لهذه الإجمارات على أنها صحيحة النسب إليه^(٣). والحقيقة أن هناك أسباب مقنعة يقدمها لنا الأستاذ "والتر لودفيج" Walter Ludwig بأن هذه الإجمارات - باستثناء إجرامه ديون - ليست من تأليف أفلاطون، بل إنها قد ألفت إبان القرن الثالث ق.م. وأنها نسبت خطأ له^(٤).

وقبل أن نعرض السياق الأدبي لهذه الإجمارات، ينبغي علينا أن نقدم عرض قصير نبين فيه التطور الذي أدى إلى ظهور الإجمارات العاطفية في العصر الهلنستي.

في فترة مبكرة من القرن السابع ق.م كانت الإليجيات تتلى في مآدب الإغريق، وكانت موضوعات هذه القصائد تشمل أي شيء يتعلق بالضيوف المجتمعين سواء في حياتهم العامة أو الخاصة. وتناولت موضوعات هذه المآدب السياسة والأخلاق وأيضاً متع الحب والخمر ويمكننا أن نقف أثر تطور الشكل والموضوع من القرن السابع ق.م. إلى الخامس من خلال شذرات أرخيلوخوس، ممنرموس، سولون ومجموعة شذرات ثيوجنيس وأخيراً من خلال بقايا شذرات اكسينوفانيس وايون، ديونيسوس ويونوس وكريتاس. وأثناء القرن الخامس يبدو أن الإغريق قد اقتصرُوا في إليجاتهم الخاصة بالقصف والإسراف في الشراب *συμποτικός* على أفكار التسلية الخفيفة المتمسة بالقصف والإسراف

Ibid (٢)

Wilamowitz, (V.Von), Platon, Berlin (1919), Passim; Idem, (٣) Hellenistische Dichtung, Berlin (1924), P.131; Bowra, Problems in Greek Poetry, Oxford (1953), p.126FF.

Ludwig, (W.) "Plato's Love Epigrams" GRBS IV (1963) p.59; Idem, (٤) "Die kunst der Variation im Hellenitischen Liebesepigramm" l'epigramme Greque, Entretiens Fondation Hardt XIV (1967) p.299-334.

فى الشراب. والمثنوية الإليجية هى الشكل المناسب للقصائد القصيرة التى كان أعضاء المآدب يتلونها بدورهم لتحقيق هذه المتعة. وأثناء هذه المآدب كان من الممكن أن تتلى البجيات قديمة معروفة أو أجزاء منها أو ارتجال بعض الأشعار البسيطة. وبالنسبة لكل هذه لم يكن هناك حاجة للمهارة الشعرية البالغة. ولذلك أصبحت الإليجية المكونه من مقطوعات شعرية صغيرة هى الأداة التقليدية للتأليف. وإذا نحينا جانبا الإجرامات العاطفية المنسوبة إلى أفلاطون، لا نجد أى عبقرية شعرية من القرن الخامس حتى القرن الرابع ق.م تقوم بمحاولة لرفع هذه الإليجية القصيرة المتعلقة بالقصف والإسراف فى الشراب إلى مستوى الفن الأرقى. ومع نهاية القرن الخامس ق.م انتهى هذا النوع من الفن.

وعندما ننتقل من القرن الرابع إلى الثالث، نجد هناك بداية لحركة شعرية جديدة فى إيونيا، وهو المركز الذى تحول بعد ذلك إلى الإسكندرية، وكان قائد هذه الحركة الشاعر أسكليبياديس من ساموس ورفيقه الأكثر شهرة فى الجيل التالى الشاعر كاليماخوس. وفى هذه الفترة تم إحياء الشعر المتعلق بالقصف والإسراف فى الشعر الذى كان يؤلف فى إليجيات قصيرة وبلغ قمة اتقانه الأدبى الذى لم يبلغه من قبل. وهذا الشكل الشعرى الجديد كان مقصورا على فئة قليلة وقد ألهم الشعراء بإضافة - كما لاحظ هيديلوس - "كلمة جديدة ومعسولة ورقيقة للنبيد"
 "Νέον καὶ μελιχρόν καὶ λεπτόν ἔπος τὰ εὐδαίμων"
 تسلية الأصدقاء المجتمعين فى مأدبة، وفيما بعد تم تداولها فى كتب منشورة. وفى ذلك الوقت دفعت الملكية الناس إلى الاهتمام بحياتهم الخاصة لذا لم يحياوا الموضوعات السياسية فى شعرهم، كما أن الأفكار الفلسفية الجادة لم تعد مناسبة للجو الحفيف لهذه القصائد العاطفية الماجنة وأصبحت
Ταίχνια الدوافع العاطفية بناء على ذلك هى الأكثر أهمية وأخذ الشعراء بعدوا عن ألم

وسعادة الحب وعن مشاعرهم الخاصة واستمتعوا بتتويع فكرة الحب فى كل أشكالها. (٥)

وهذه القصائد القصيرة العاطفية المتعلقة بالقصف والإسراف فى الشراب التى تتكون فقط من أزواج قليلة من الشعر الاليجى، كانت تسمى إجرامات لأن مفهوم الإجراماة الذى شمل فقط اجرامات حقيقية، ونقوش جنازية ومهداة، قد امتد فى تلك الفترة ليشمل كل القصائد الأخرى التى تتكون من زوج من الشعر أو أزواج متعددة. وهنا يبدو لنا من الصعب - نظرا لطول الفترة - أن نصف هذه العملية بالتفصيل هنا.

إن الاختلاف المميز بين الإجراماة العاطفية الجديدة والإليجية القصيرة المتعلقة بالقصف والإسراف فى الشراب - التى عرفت فى العصور السالفة- كان يكمن فى الاهتمام الجديد بالشكل الشعرى. ويمكننا ملاحظة الاتقان الفنى الذى بلغه أسكليبياديس ورفيقه كاليماخوس إذا ما درسنا تلك الإليجية القصيرة من مجموعة ثيوجنيس التى تشبه فى مادة موضوعها الإجرامات العاطفية التى شاعت فى العصر الهلينىسى (vv.1345ff.):

"ملك الآلهة، ابن كرونوس، الذى كان يفتن بالغلما ن وكل شئ جميل،
ذات مرة حما جانميديس وبعدها اختطفه قاده من الأرض
إلى جبل الاوليمبوس ونصبه إليها للشباب يملك (فى يده)
زهرة جميلة. لذا لا تندش، يا سمونيديس، بعد ذلك
ان أكن أنا نفسى أظهر خاضعا لحب غلام جميل".

إن فكرة تبرير الحب المشبوب العاطفة بالإشارة إلى مغامرة حب الإله

Bowra, (C.M.), Early Greek Elegists, New York (1969), p. 40 (٥)

زيوس موجودة أيضًا في الإبرامات التي كتبها أسكليبياديس. وفي أحد الإبرامات يعلن أسكليبياديس أن الحب شيء حلو (AP.V.64, 167, 169)، ولكنه لم يكتب بهذه الطريقة المفصلة التي نراها في القصيدة السابقة. فأسكليبياديس لا يعيد رواية الأسطورة كاملة، لكنه يذكر تفاصيلها الرئيسية ويتجنب العبارات المكررة والحشو ويعبر بطريقة مرنة عن تلك التغييرات في الفكر والعاطفة. لقد سمعت إبرامات أسكليبياديس وقرأت أثناء القرن الثالث بإعجاب، وقلدها الشعراء أمثال بوسيديبوس وهيديلوس وكاليماخوس وديوسكوريديس وريانوس.

وعندما نعود الآن - بعد هذا العرض القصير - إلى الإبرامات العاطفية التي حفظها ديوجنيس لايرتيوس تحت اسم أفلاطون، نندهش من ملاحظة أن هذه القصائد قد ألفت بنفس الأسلوب الذي كتبت به الإبرامة العاطفية خلال الفترة الهيلنستية وأنها - على زعم أنها ألفت أثناء فترة الانتقال من القرن الخامس إلى الرابع - تركز أساسًا على تطور أدبي لم يكن ليحدث - كما نعرف - قبل القرن الثالث ق.م. ولا يوجد هناك مثل هذه الإبرامات في عصر أفلاطون ولا حتى قصائد مشابهة لها بعد فترة أفلاطون. فبعد حوالي مائة عام تقريبًا لم يكن أسكليبياديس يعرف مثل هذا النوع من القصائد، لكنه ابتكر إبرامة عاطفية بطريقة جديدة، كان لها شكل يبدو أبسط من تلك المسماة بالإبرامات الأفلاطونية. كما أن هذه الإبرامات الأفلاطونية لا يوجد لها أي تأثير في إبرامات أخرى قبل الشاعر ديسكوريديس الذي عاش إبان النصف الثاني من القرن الثالث. فإن صح حقًا أن هذه الإبرامات العاطفية المسماة بالأفلاطونية قد ألفتها أفلاطون، فإنها ستقضى على المنطق الواضح للتطور الأدبي الذي نعرفه ولعل هذه الحقيقة هي التي تجعلنا نشك في صحة نسب هذه الإبرامات العاطفية لأفلاطون.

وقبلما نفحص الإبرامات العاطفية المنسوبة لأفلاطون، ينبغي أن نوضح

بعض النقاط عن كتاب أريستيبوس المسمى "عن ترف العصر السالف" والذي أخذ منه ديوجنيس لايرتيوس إجرامات أفلاطون^(٦) : إن مؤلف أريستيبوس قد كتب خلال الفترة من منتصف القرن الثالث حتى القرن الأول ق.م، وأنه احتوى على قصص مشينة عن الحياة الخاصة للمشاهير من رجال السياسة والفلسفة وشعراء العصر الماضي. وكان من عادة المؤلف أن يشوه سمعة الأشخاص المعروفين بنزاهتهم الأخلاقية، وينسب إليهم "ترفا" يعرض فيه كل أنواع الفضائح الغرامية الخاصة بهم. إن هذا الرجل هو الذي أورد الإجرامات التي زعم نسب كتابتها لأفلاطون لكي يتهم الفيلسوف بعلاقات غرامية متعددة.

يمكننا أن نفصل إجرامات أفلاطون التي كتبها لليون (AP.VIII.99) عن بقية الإجرامات العاطفية أولاً لأنها ليست إجرامات عاطفية مؤلفه بالأسلوب الهلنستي، بل هي إجرامات كتبها أفلاطون لإحياء ذكرى صديقه المتوفى ثانياً إن طريقة صياغتها ترجع إلى فترة مبكرة^(٧):

"أصدرت ربات القدر حكمها بالدموع على هيكاى والنساء
الطرواديات فى لحظة ميلادهم؛ أما أنت، يا ديون، فبعدما
انجرت أغنية النصر (بتحقيقك) أعمالاً عظيمة جعلت الآلهة أمالك
العريضة تتناثر. لكنك ترقد فى وطنك الرحب (الآن) مكرماً من
مواطنيك، أنت يا ديون الذى فتنت روحى بحبك".

وقد نجح الأستاذ "باورا" Bowra فى معرض تفسيره لهذه القصيدة فى أن يجد علاقة بين تلك الأفكار التى عبرت عنها القصيدة وتلك الموجودة فى محاوراته

(٦) Wilamowitz, (U.Von). "Antigonos Von Karystos" Phil. Unters. XV Berlin (1989). P.48ff.

(٧) Peek, (W.), Griechische Vers-Inschriften, Berlin (1955), p.420ff.

ورسائل أفلاطون^(٨). لهذا السبب ليس هناك ما يدعونا للاعتقاد أن هذه الإجراماة ليست من نظم أفلاطون. وعندما نتعرض لتحليل اريستيبوس لهذه الإجراماة نجد المؤلف قد استخدمها بسبب البيت الشعري الأخير "أنت يا ديون الذى فتنت روحى بحبك" الذى استعمله كدليل على علاقة جنسية غير شرعية بين الفيلسوف وديون. ولم يعتبر أن لفظ "العشق" يقصد به تلك المشاعر التى وصفها أفلاطون فى محاورته لندوة Symposium وفايدروس Phaidros كإشارات مميزة للحب الفلسفى^(٩).

وإذا قبلنا إجراماة ديون كإجراماة صحيحة النسب لأفلاطون، فهذا لا يعنى أن أفلاطون هو مؤلف الإجرامات العاطفية الأخرى. إن اريستيبوس، الذى استعمل البيت الأخير من إجراماة ديون بطريقة مشوبة بالغرض، لم يتردد فى تغيير عبارات إجراماة معروفة كتبها الشاعر أسكليبياديس ويدعى أن أفلاطون هو مؤلفها. وهذه الإجراما هى إجراماة ارخياناسا Archeanassa التى حفظها لنا ملياجروس فى مؤلفه الاكليل *Στέφανος*، وهى إجراماة جنائزية ألفها اسكليبياديس بالشكل الآتى (AP.VII.217):

*Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὰν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν,
ἃς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυκὺς ἔζειτ' Ἔρως.
ἃ νέον ἠβῆς ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ
πρωτοβόλου, δι' ὄσσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.*

" لقد حظيت يوماً بامتلاك ارخياناسا، تلك المحظية القادمة من

(٨) Bowra, (C.M.), Problems in Greek Poetry, Oxford (1953), p.127

(٩) Plato, Symposium, 209a, Phaedrus, 253c et Lagerborg, (R.) Platonische Liebe, Leipzig (1926), p.10.

(*) عن القراءات المختلفة من جانب الناشر والى اللغة التى كتبت بها هذه الإجراماة، انظر :

Gow, (A.S.F.) et Page, (D.L.), The Greek Anthology : Hellenistic Epigrams, Vol.II, Cambridge (1965), p.144 seq.

كولوفون والتي كان اروس الخلاب نفسه يقطن فوق تجاعيد وجهها .
آه، ايها العشاق، يا من اقتطفتم أولى زهرات شبابها(وارتشفتم أول
رحيق لها) ، فى أى نار متأججة اصطليتم^(١٠).

وقد أكد كثيرا من الباحثين فى العصر الحديث أن هذه الإجراما ليست
جنازنية، بل إنها إجراما عاطفية كتبت عن محظية كانت على قيد الحياة^(١١). غير
أن الشاعر أنتيباتروس من صيدا - الذى كان معاصرا لملياجروس - اعتبرها
مرثية وحاول أن يتفوق عليها عندما كتب إجراما جنازنية للمحظية الكورنثية لياس
Lias (AP.VII. 218). وإذا كان ملياجروس هو الذى أضاف قصائد أنتيباتروس
إلى مجموعته المسماة بالإكليل، وهو الذى وضع إجرامه أسكليبياديس وانتيباتروس
معا كما وجدناها فى المختارات البلاطينية^(١٢)، يمكن لنا أن نستنتج أن ملياجروس
أيضا قد اعتبر أن هذه القصيدة المنسوبة خطأ إلى أفلاطون مرثية.

لكن لماذا اعتقد أغلب المفسرون المحدثون أن هذه الإجراما عاطفية بالرغم
من وجود دليل عند القدماء على أنها غير ذلك؛ ربما يعود السبب لفهمهم الكلمات
"امتلاك ارخياناسا" Ἀρχιανασᾶς ἔχει بمفهوم عاطفى ، لكن الحقيقة أن هناك
شك فى ذلك. هل اختار اسكليبياديس الفعل ἔχει لمثل تلك الجملة فى المتكلم؟
الحقيقة أن اسكليبياديس عندما كان يعبر عن نفسه فى قصائده كمحب؛ لم يكن يظهر

(١٠) الترجمة عن الدكتور محمد حمدي إبراهيم، الأدب السكندري، القاهرة (١٩٨٥)، ص ٤٩

(١١) Wilamowitz, (V.Von), Hellenistische Dichtung, Berlin (1924), p.116;

Knauer, (O.), Die Epigramme des Asklepiades Von Samos, diss.

Tübingen (1935), ad.loc.; Beckby, (H.), Anthologia Graeca, Munich

(1957) ad loc.; Stadtmüller ad. Loc.; Waltz, Anthologie Grecque IV,

Paris (1960), p.149

Wifstrand, (A.), Studien Zur Griechischen Anthologie, Lund. Leipzig (١٢)

(1927) p.14ff.

في اللحظة التي يملك فيها امرأة أبدأ. فابجراماته التي كتبت في ضمير المتكلم تظهره عادة يشعر بالوحشة، وأنه غير سعيد كما أنها تكشف عن حبه الذي يتسم بالتهور وحدة الطبع، أو أنها تكون في شكل اعتراف منه يصف فيه نفسه بأنه جرح أو أذى أو سيطر عليه الحب^(١٣). وإذا فهمنا عبارة Ἀρχεῖνα ἔχω على أنها كلمات قالها محب، فإن ذلك سيختلف عن السمة المميزة لإبجرامات أسكليبياديس الأخرى التي كتبها في ضمير المتكلم. ومن ناحية أخرى فإن هذا التعبير الذي ذكره أسكليبياديس يتناسب بدرجة كبيرة مع نماذج ابجرامات الرثاء مثل "يملك شخصا ما" τὸν δέϊνα ἔχει والأفعال "يملك" κατέχει ، "يغطي" καλύπτει وأيضا المرادفات "يخف" καλύπτει وأيضا المرادفات "قبر" τάφος ἐτύμβος و"أرض" χθών أو χαῖα وغالبا نقرأ مثل هذا التعبير الذي ورد عند أسكليبياديس تعبيرا شائعا مماثلا يرد في الإبجرامات الجنائزية "املك شخصا ما" τὸν δέϊνα ἔχω ^(١٤). بالإضافة لذلك فالإشارة إلى أصل المحظية ومهنتها ومدحها في السطر الشعري التالي الذي يضيفه الشاعر مستخدما جملة اسم الموصول يناسب الإبجراما الجنائزية.

إن الزوج الشعري الثاني من الإبجراما يؤكد أن هذه الإبجراما تتدرج تحت نوع الإبجرامات العاطفية : وتفصيل ذلك أنه لو كان القبر المسجد قادرا على التحدث في المتكلم المفرد، فلن يكون هناك داع لذكر الجملة الأخيرة من الإبجراما، وأيضا عرض حياة المحظية ومدح جمالها السابق يتناسب باتقان وتقاليد الإبجرامات العاطفية. وأخيرا تظهر تقاليد الإبجراما العاطفية في شكل النداء للعشاق السابقين

(١٣) في الإبجراما (AP.V. 158) نجد أن مشهد الحب الذي يصفه الشاعر يستخدم كخلفية للفكرة الرئيسية عن صراحة المحظيات. وفي الإبجراما (AP.V.109) يمدح الشاعر مرح الحب بصفة عامة، لكنه لا يقدم نفسه كمحب سعيد ولا يستخدم الفعل الصريح "املك" ἔχω Peek, op.cit., nos 505, 585ff, 591, 593, 767, 789. (١٤)

الذى لا يمكن أن تنتهى به إجراما جنائزية، كيف نجعل المحب الذى يكون على وشك أن يمدح سعادته فى الحب منذ وقت قصير أن يعلن أن العشاق السابقين لمحظيته يصطلوا بنار متأججة. ومع ذلك فلا اعتراض من جانبنا على ان هذه الإجراما يمكن أن تكون مرثية.

وإذا عدنا إلى اريستيبوس، نجد أن الإجراما التى نسبها لأفلاطون قد كانت بالشكل التالى:

*Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὴν ἐκ Κολοφῶνος ἐταίραν,
ἧς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων πικρὸς ἔπεισιν Ἔρως.
ὃ δειλοί, νεότητος ἀπειθήσαντες ἐκείνης
πρωτοπλόου, δι' ὄσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.*

لقد حظيت بامتلاك أرخياناسا، المحظية القادمة من كولونون، التى كانت إروس الضارى يقطن فوق تجاعيد وجهها. آه أيها الجبناء، يا من التقيتم بها فى ريعان شبابها، واقتطفتم أولى زهرات عمرها، فى أى نار متأججة اصطليتم! وفى هذه الاجراما نرى أشكال اللهجة الدورية تختفى ويسود محلها اللهجة الأتيكية. وبدلا من العبارة "اروس الخلاب نفسه يقطن" استعمل "إروس الضارى يقطن" *πικρὸς ἔπεισιν Ἔρως* ولهذا تبدو الإجراما إجراما عاطفية وليست إجراما جنائزية. والاختلاف الرئيسى بين الإجراما التى ساقها اريستيبوس وإجراما أسكليبياديس نجده فى السطر الشعرى الثالث وما بعده الذى يترجم كالاتى: "واحسرتاه، أيها الرفاق الجبناء، انتم يا من التقيتم (=عاصرتم) بشباب تلك المرأة عندما كانت تخوض أولى رحلتها (فى الحب)". أما الأبيات الأخرى فهى متطابقة تماما. ومن الواضح أن النسختان لم يؤلفا كلا على حدة، فمؤلف نسخة واحدة قد تبع نسخة الآخر. والأستاذ "باروا" يفترض أن أفلاطون هو

المؤلف الحقيقي لهذه الإجراما العاطفية ويؤكد - بالإضافة إلى ذلك - أن أسكليبياديس ألف مرثية فيما بعد لنفس المحظية، غير أن هذا الافتراض ربما يثبت خطأه من خلال المقارنة القريبة للنسختين^(١٥).

وفي البيت الشعري الثاني يقدم أسكليبياديس صورة إله الحب الذى يجلس على الخدود الناعمة للفتاة وهو صورة - شاعت فى الشعر المبكر^(١٦) - مع فكرة إن إله الحب اروس يجلس حتى على تجاعيد أرخياناسا العجوز. وهو يصف إروس بالصفة التقليدية "الخلاب" $\chi\lambda\alpha\beta$ دون أن يضيف أى إشارة جديدة خاصة فى هذا البيت الشعري. فأروس الجالس على الخدود يكون بطبيعته "خلاباً". إن هذه الصفة $\chi\lambda\alpha\beta$ هى نفسها التى استخدمها مؤلف النسخة الأفلاطونية لكى يعزز عرضه. وهنا استخدم أسكليبياديس فقط شكل واحد من أشكال إله الحب إروس الذى شاع عند سابقو "إروس الحلو القاسى" $\chi\lambda\alpha\beta$ كما $\chi\lambda\alpha\beta$ ليوحى لنا أن "أرخياناسا لا تزال حلوة حتى بالرغم من أنها بلغت الكبر" والصورة المضادة تجعل قوة جمال أرخياناسا أفضل وأكثر تأثيراً عندما يصفها "أنها تجعل الرجال يعانون من آلام الحب". والصفة "قاسى" $\chi\lambda\alpha\beta$ تمدنا عند تحليلها بإشارة أبعد وأن كنا فى البداية نفسرها مثل الصفة $\chi\lambda\alpha\beta$ فهذا التتميق المقصود - من ناحية أخرى - يتلف الطبيعة المبتكرة للصورة. وعلى الرغم من أن أرخياناسا نفسها تجعل الرجال يعانون من آلام الحب، فإن هذه الآلام، لا تأتى من وجنتيها اللتين تبعثان سحراً حلو ومغرى. والفعل "يقطن" $\chi\lambda\alpha\beta$ يبدو أكثر تنوعاً وأكثر ملائمة من الفعل "يكون فوق (= يجلس)" $\chi\lambda\alpha\beta$ الذى استخدم فى النسخة الأفلاطونية، لكن البيت الشعري الذى يلي ذلك يبدو أقل تنوعاً.

(١٥) Bowra, Problems in Greek Poetry, p.128

(١٦) قارن سابقو (Sappho 112 LP) : "حُب الصوف على الوجه الجميل"

إن الصورة الجذابة في "يا من اقتطفتم أولى زهرات شبابها" $\nu\epsilon\acute{\epsilon}\nu\ \eta\beta\eta\varsigma$ استبدلت بها في النسخة الأخرى الكلمات مجردة وغير شعرية "أنتم يا من تقابلتم مع (=عاصرتم) شباب" $\nu\epsilon\acute{\omicron}\tau\eta\tau\omicron\varsigma\ \acute{\alpha}\tau\alpha\nu\tau\eta\delta\alpha\nu\tau$. فهذه الكلمات عبارة عن شرح ركيك، والعبارة بدلت لكي تعطى ترتيبا أكثر وعيا للكلمة من الناحية التركيبية. إن أسكليبياديس يربط البيت الشعري باسم موصول، معتمدا على مفعول الجملة الرئيسية. وهذه الجملة تتبع بالمنادى "أيها العشاق، يا من اقتطفتم ، وهي إشارة للجملة التعجبية التالية، التي تفصلها أيضا عن اسم مفعولها المتوقع. وهذا التشابك في الكلمات يظهر أكثر بساطة في النسخة الأفلاطونية، فمؤلفها يستخدم التركيبية الهومرية "التعساء أو المساكين" $\acute{\alpha}\delta\epsilon\iota\lambda\omicron\iota$ ^(١٧). ويبدأ البيت الشعري بالمنادى. وهذه العبارة أيضا تجعل الفكر عاطفيا : اروس مدمر، والنار تحول العشاق إلى رفاق تعساء يشفق عليهم. ونهاية البيت الشعري الثالث تبدو أكثر تحررا، فالضمير يشير إلى أن ارخياناسا - على كل حال - لا زالت مطلوبة. فالمؤلف يضيفه هنا في نهاية البيت الشعري في شكل ضمير إشارة للبعيد وهو $\acute{\epsilon}\kappa\epsilon\iota\nu\ \eta\varsigma$ ، ولكنه يبدو غير مناسب أن يأتي على فم المحب الذي يتمتع في هذه اللحظة (= $\acute{\epsilon}\chi\omega$) بجمال ارخياناسا. وأخيرا استبدال بضمير الإشارة "بالعشاق" $\acute{\epsilon}\rho\alpha\sigma\tau\alpha\iota$ يحول الصفة إلى "أول من أبحرتم $\pi\rho\omega\tau\omicron\tau\eta\lambda\omicron\upsilon\varsigma$. فالمنادى أصبح مضافا إليه، كما تم استبدال الكلمة النادرة "يا من اقتطفتم أولى" $\pi\rho\omega\tau\omicron\beta\omicron\lambda\omicron\iota$ ^(١٨) بالصفة الهومرية.

CF. Homer, Iliad XI 815 (١٧)

Cf. Idem , Odessey VIII.34F. (١٨)

- وعن تشبيه السفينة بالمحظية، أنظر :

Meleager AP.V. 204.

إن المقارنة الأسلوبية بين القصيدتين توضح لنا أن النسخة الأفلاطونية ذات قيمة أقل، وأن كل ما تحويه من غرائب يمكن تفسيره على أنها استمدت أفكارها من النسخة الأخرى، فلانجد تفسيراً لاستعمال كلمة *Πικρὸς* وكما لاحظنا من قبل، فإن ذكر متع الحب التي شعر بها محبى أرخياناسا الشابة يناسب جيداً نموذج الابجراما الجنائزية: فليس من الذوق الجيد للمحب الذى مدح نفسه منذ فترة قصيرة لأنه يمتلك المحظية العجوز، أن يخاطب سابقه من المحبين بعدها ويقول متعجبا فى أى نار متأججة اصطليتم من علاقتهم بها. أن مثل هذا الفكر ربما أسعد ريفنوس Rufinus فى عهد الإمبراطورية فى معرض نظمه لإجرامته رقم (AP.V.62)، ولكننا نرفض أن تناسب هذه الأفكار للفيلسوف أفلاطون، فإجرامه حب مقتادة عن محظية لا يناسب أفلاطون الذى كان له اتجاه مختلف نحو النساء كما يبدو ذلك فى محاوراته^(١٩).

كل ذلك يدل على أن أسكليبياديس قد نظم الابجراما العاطفية بعد تلك التى كانت تكتب على القبور *Ἐπιτύμβιον*. لذلك فمن المؤكد أن شخصا آخر هو الذى كتبها وغير صوت القبر بصوت العاشق واستبدل بكلمات معينة فيها كلمات أخرى، مع إجراء قليل من التعديلات على الصفات الفنية للقصيدة.

أما الابجرامتان الأخرى اللتان حفظهما أريستيبوس ونسبهما إلى أفلاطون، فالأولى منهما عن أجاثون (AP.V.78):

Τὴν ψυχὴν, Ἀγάθωνα φίλων, ἐπὶ χεῖλεσιν ἔσχον
ἦλθε γὰρ ἢ τλήμων ὡς διαβησομένη.

(١٩) Levinson, (R.B.), In Defense of Plato, Cambridge (1953), p.114, n.103

" عندما أقبل أجاثون ثقب روحى إلى شفتى، ذلك أن هذه الروح
التعسة قد رحلت (من مكنها) لكى تصل إليه"

أما الثانية فهي عن أليكسس (AP.VII. 100) :

Νῦν ὅτε μηδέν, "Αλεξίς, ὅσον μόνου εἶφ', ὅτι καλός,
ᾧπται, καὶ πάντη πᾶσι περιβλέπεται.
θυμέ, τί μηνύεις κυσίν ὀστέον, εἴτ' ἀνηήσει
ἔο γερὸν; οὐχ οὕτω Φαίδρον ἀπωλέσαμεν;

"الآن لم أقل شيئا سوى أن أليكسس جميل، فعندما أهل بطلعته شرع
الجميع فى التطلع إليه من كل صوب وحدث. فلماذا، يا روحى،
تظهري العظمة للكلاب ثم تتألمين بعد ذلك؟ ألم نفقد فايدروس على
هذا النحو ذاته؟

فى إجرامه أجاثون ترجمنا اسم المفعول $\phi\iota\lambda\alpha\tau\omega$ بمعنى "عندما أقبل"
بسبب التعبير "على شفتى" $\epsilon\pi\iota\chi\epsilon\iota\lambda\epsilon\sigma\iota$ ، وهذه الإجمارا تشير إلى فكرة أن
القبلة تنشأ من داخل الروح التى ترغب فى أن تنتقل إلى المحبوب. والفكرة أيضا
موجودة عند الشاعر ملياجروس^(٢٠)، وعنده نجد القبلة المقتادة للحب لها مثل تلك
القوة. ومن غير الممكن كما يتضح لنا من الإجمارا أن نعتبر إجرامه أجاثون تعبر
عن صداقه روحية لأن بها تعبيرات تدل على أنها إجرامه شهوانية تتحدث عن
الغرام بالمذكر بطريقة واضحة.

ومن السهل علينا فهم إجرامه اليكسس أيضا من هذه الناحية، فالبارة التى

Meleager, AP.V. 14 et 171 (٢٠)

تقول إن الغلام يبدو جميلا لها معنى عاطفى واضح. فظاهرة حب الغلمان وفحواها عرفت جيدا من خلال النقوش التى كتبت على الأوانى الأتيكية ومن خلال العديد من الإبرامات^(٢١). ففى إجراماة أليكسس لا يقول المحب سوى أن "أليكسس جميل" *Ἀλεξίς καλός* وفى الحال يلتفت إليه كل واحد فى كل مكان، ومن خلال كلمات العاشق *ἄετις* التى تكشف عن اهتمام خاص بالغلام ينتبه كل واحد له، ويصبح هناك خطر يستلزم إبعاد الغلام عن المحب، لأنه بالطريقة نفسها فقد المحب من قبل محبوبا له هو فايدروس Phaedros. غير أن فيلاموفيتز Wilamowitz و "والترز" Waltz^(٢٢)، اللذين اعتبرا أفلاطون هو مؤلف القصيدة، يعتبران كلمة "الجميل" هنا مستخدمة بمعنى أفلاطونى، وأن الأبيات الشعرية لا تشير إلى علاقة بين المحب والمحبوب. وطبقا لراى "ولترز" تعبر القصيدة عن عاطفة المدرس نحو تلميذه، فى حين يرى "فيلاموفيتز" - من النص - أن أفلاطون بعد موت سقراط بفترة قصيرة علق أمله على فايدروس، ولكن خاب أمله فيه. مهما تكن هذه التفسيرات، فالذى لا شك فيه أن لها علاقة بوجهة النظر الخاصة بحب الغلمان : سواء هناك علاقة بين المحب والمحبوب أو بين المدرس وتلميذه أو بين اثنين من أعضاء دائرة سقراط بعد موته. أما عن رأى أريستيبوس فإن فايدروس الذى يذكر هنا فى القصيدة هو نفسه الشخص المعروف من محاورتى "المأدبة" و"فايدروس". وهذا التحديد قد قبله كل من نسب هذه القصيدة لأفلاطون سواء من المحدثين أو القدماء. ففايدروس هذا ولد على الأقل فى عام ٤٥٠ ق.م ومات فى التسعينيات من القرن الرابع، ربما قبل عام

Robinson, (D.M.) et Fluck, (E.J.), A study of Greek Love Names, (٢١)
Baltimore (1937); Cf. Chalmachus AP.XII. 51; Anonymous AP.XII.
130.

Wilamowitz, Platon, p.360 et Waltz ON AP.VII, 100 (٢٢)

٤٠١ ق.م. وهذا يعنى أنه كان يكبر أفلاطون بحوالى عشرين عاما، وأنه مات إما قبل سقراط أو بعد سنوات قليلة من موته فى الخمسين من عمره، وكان أفلاطون فى تلك الفترة يبلغ الثلاثين. ومن الواضح أن فايدروس هذا لم يكن محبوب أفلاطون، ولا يمكن أن يكون هناك مجال للاعتقاد أنه تلميذه أو أن أفلاطون قد ذكره على الإطلاق بهذه الطريقة. وإذا حاولنا تخيل تلك الصورة التى وصفها لنا "فيلموفيتز" يتضح لنا فى الحال كيف أن هذا الافتراض غريب : فأفلاطون ذو الثلاثين عاما يمدح "الجمال" الواعد لفائيدروس الذى يبلغ أكثر من خمسين عاما. فالأخير - الذى يكون من جيل أكبر منه - يجذب اهتمام كل واحد فى كل مكان، ويعجب به كل شخص، وينجح أحد الفلاسفة الأذكى أو البلغاء فى تحريضه على الانضمام إلى دائرته أو مدرسته، تاركا أفلاطون بمفرده غير قادر على أن يواصل التعليم الفلسفى لفائيدروس "الجميل"، غير أن الموت القريب قد أنهى كل تلك المساعي. وباختصار إذا كان أفلاطون حقا هو مؤلف هذه الاجراما، فمن المستحيل أنها تشير من الناحية التاريخية إلى فايدروس المعروف وعلاقته بأفلاطون.

أما إجراما أجاتون، التى هى إجراما أيضا عن حب الغلمان، فيها نفس المشكلة. فأريستيوس واتباعه نسبوا هذه القصيدة لشاعر تراجيدى قام بإلقاء خطبه فى محاوره "المأدبة" لأفلاطون عن إله الحب إروس. والأستاذ "ليفيك" Levêque فى مؤلفه "أجاتون" قد أوضح لنا أن أجاتون هذا ولد فى الفترة من ٤٤٨-٤٤٧ (٢٣)، ونتيجة لذلك يؤكد أنه أكبر من أفلاطون بسنوات كثيرة حيث إن أفلاطون ولد عام ٤٢٧. ولما كان المحب دائما الأكبر وليس هو المحبوب الأصغر كما أنه هو الذى يؤلف القصائد العاطفية، فلا يعقل أن يكون أفلاطون هو مؤلف قصيدة عاطفية عن أجاتون التراجيدى.

وعلى ذلك فإذا سلمنا جدلاً بأن أفلاطون هو مؤلف الإيجرامتين، فهما لا يشيران إلى علاقة بين أفلاطون أجاتون هذا ولا إلى علاقة - أو أى علاقة أخرى - بين أفلاطون وفايدروس الأفلاطونى. ولو سلمنا جدلاً كذلك بأن أفلاطون هو المؤلف، يبقى هناك احتمالان : أما أن الإيجرامتين لا تشيران إلى الأشخاص الذين تحدثنا عنهما من قبل أو أنهما تشيران لعلاقة مع شخص ما غير أفلاطون.

ويعتقد "باورا" إن الاحتمال الثانى هو الأقوى بقوله : "من غير المحتمل أن أفلاطون، الذى قضى معظم حياته فى كتابه المحاورات لشخصيات من جيل أقدم من جيله، أن يكتب شعراً عن رجال ينتمون لهذا العصر القديم. ذلك أنه فتن بدائرة سقراط وقضى حياته الفنية فى التعبير عن آرائها. فمن المحتمل إذن أن الباعث الذى جعله يضعها فى محاوراته أكد نفسه فى محاولته كتابه شعر عن محبينها الحقيقيين أو الخياليين"^(٢٤). ويمكننا أن نثير اعتراضين أمام هذه المحاولة التى تحفظ لأفلاطون حق تأليف الإيجرامتين : أولهما أن أفلاطون عندما لجأ لكتابة محاوراته لم يكن الغرض من ذلك تصوير دائرة سقراط فقط، لكن أن يعرض أيضاً العملية الجدلية للتفكير الفلسفى. ومن خلال تأثره بشخصية سقراط خلق صورة من هذا الرجل الفريد وأعطى دليلاً للدوافع التى أدت لبلوغه هذه الصورة، لكنه لم يحاول كتابة إيجرامات عاطفية لسقراط أو لأولئك الذين ينتموا لدائرتهم. فمثل تلك الإيجرامات عن العلاقات العاطفية أو الخيالية للجيل الأقدم لا علاقة لها بالدافع الذى جعله يكتب محاوراته السقراطية. ثانيهما افتراض "باورا" أن الإيجرامات العاطفية مثل تلك الموجودة فعلاً كشكل شعري فى الجيل السابق على جيل أفلاطون أو على الأقل فى جيله هذا - كما لاحظنا سابقاً - ليس حقيقياً - ولا يجذب علينا أن

Bowra, Op.cit., P. 396f. et Edmonds, (J.M.), *Elegy and Iambus*, (٢٤)
London (1931), p.7 n.2

نفترض أن أفلاطون قد ابتكر هذا الأسلوب في التعبير ليعبر عن حبه لسقراط ودائرته. فمثل هذا الشكل الشعري كالإجراما العاطفية لم يبتكر لوصف مشاعر الآخرين، بل إنه يعبر عن مشاعر الشعراء أنفسهم بطريقة جديدة فنياً.

وبالتالى فلو أن أفلاطون كان مؤلف الإجرامتين، سيبقى هناك احتمال واحد على الأقل، وهو أن الإجرامتين تشيران إلى شابين غير معروفين ولهما بالمصادفة نفس أسماء شخصيات وردت فى محاوراته وأنهما إما محبوبين أو تلميذين لأفلاطون. أما نسخة أريستيبوس التى تدعى أنهما فايدروس وأجاثون المعروفين، فهذه عبارة عن سلسلة غير محتملة من الأحداث ونحن لا نستطيع تصديقها، لأنه بعيدا عن هذه الإجرامات "الأفلاطونية" لا يوجد دليل على وجود مثل تلك القصائد قبل بداية القرن الثالث ق.م.

ويشير الأستاذ "باورا" اعتراضاً مؤداه أنه إذا كانت هذه الإجرامات قد كتبت على يد شخص آخر غير أفلاطون، فلما لم تنسب له تحت اسمه الخاص^(٢٥). والحقيقة أن معرفتنا عن الإجرامات ترجع إلى اختيار ملياجروس للشعراء والقصائد التى قدمها لنا فى إكليله وهو الذى أصبح فيما بعد ما يسمى بالمختارات اليونانية . بالإضافة إلى الوضع المهم الذى يشغله أسكليبياديس بإجراماته العاطفية فى إكليل ملياجروس، مقارنة بالمعنى الفعلى الذى كان يشغله كمؤسس لهذه العبقرية الشعرية من ناحية، ومن ناحية أخرى نفترض أنه كان هناك فى النصف الأول من القرن الثالث ق.م. فى ايونيا والإسكندرية العديد من المؤلفين للإجرامات العاطفية غير أسكليبياديس، مثل بوسيديبوس وهيديلوس وكاليماخوس. ولقد عثرنا مصادفة فى إجرامة أرخياناسا على أصل الإجراما والجزء المشتق منها، ولكننا لسنا فى حاجة أن تأتى إلينا الإجرامات الأخرى التى نسبها أريستيبوس خطأ لأفلاطون

تحت اسم مؤلفها الأصلي.

وقد ناقش "جيفكين" Geffcken أن أفلاطون هو الذى قام بتأليف الإبرامتين^(٢٦)، ولكن مثل هذا الحكم الأدبى يخاطر فى تقدير الإبرامتين فى حين يهمل فضائل كل الإنتاج الأدبى من الإبرامات. وبالنسبة للجودة الفنية، إذا نظرنا لأسلوب الإبرامات التى حفظت لنا من هذه الفترة، فمن السهل علينا أن ننسبهم لشاعر أفضل من القرن الثالث^(٢٧).

ولكن كيف استطاع القراء تصديق أريستيبوس إذا كانت الإبرامات "الأفلاطونية" قد أخذت ببساطة من مجموعة الشعراء الآخرين؟ إن إجراماة أرخياناسا قد اثبتت أن أريستيبوس كان أقل أمانة، فلو أنه كان قادرا أن يعرض على قرائه إجراماة أسكليبياديس المشهورة التى عدلها بحيث تنسب لأفلاطون، فربما أساء فى تناوله للشعراء غير المعروفين فى تلك الفترة. ويجب أيضا أن نعيد إلى الأذهان أنه فى هذه الفترة قد نشرت كثير من المجموعات مجهولة المؤلف سواء من الإبرامات العاطفية أو المتعلقة بالقصص والإسراف فى الشراب^(٢٨). ولو

(٢٦) Geffcken, Griechische Literaturgeschichte, Heidelberg (1926), p.31 n.19 and Bowra Loc.cit.

(٢٧) Wilamowitz, Platon, p.360 n.1

ويعتقد أن التشابه بين البيت الشعري الثالث لإجراماة الكسيس "ماذا، يا روحى، تظهرون العظمة للكلاب" $\Theta\upsilon\mu\epsilon\tau\iota\mu\eta\nu\epsilon\iota\varsigma\ \kappa\upsilon\beta\iota\nu\ \sigma\epsilon\tau\epsilon\epsilon\alpha$ والبيت الشعري السابع من إجراماة ديوسكوريديس (AP.V.56) "لكن لماذا أظهر العظام للكلاب" $\tau\iota\mu\eta\nu\omega\ \kappa\upsilon\beta\iota\nu\ \sigma\epsilon\tau\epsilon\epsilon\alpha$ ما يعد دليلاً على تأليف أفلاطون للإبراما. ولكن حتى لو قلد ديوسكوريدس هذا البيت الشعري، فهذه الحقيقة ليست بالضرورة كافية. فديوسكوريدس الذى عاش فى خلال النصف الثانى من القرن الثالث ق.م قد استطاع جيداً تقليد عبارة من إجراماة تسبقه بخمسين عاماً، ومن المحتمل أنها حفظت تحت اسم مؤلفها الحقيقى.

(٢٨) يبدو أن القصائد العاطفية مجهولة المؤلف $\alpha\delta\eta\lambda\alpha$ فى اكليل ملياجروس قد أخذت من تلك المجموعات.

أن أريستيبوس نسب في كتابه الإجرامات المشكوك فيها لأفلاطون ومزجها بالمادة الصحيحة فربما كان من السهل تصديقه، لكنه اهتم فقط بالمعلومات البيوجرافية الدقيقة التي تهمه في التشهير والافتراء. فكتاب هذا النوع من الأعمال يهتمون فقط بابتكار قصص عن الشخصيات والحياة الخاصة لرجال السياسة والشعراء والفلاسفة أكثر من اهتمامهم بالاعتراف بصحة نسب الأعمال لأصحابها. وعندما ينسب الإجرامات لأفلاطون فإنها بهذا الشكل تصبح معروفة تحت اسم فيلسوف مشهور وينسى مؤلفها الحقيقي، ولا يستطيع أن يكتشف ذلك سوى خبير متخصص في شعر الإجرامات. وباختصار فيجب ألا نصاب بالدهشة من أن أريستيبوس حظى بمصادقية في الركون إليه، خاصة إبان العصور المتأخرة^(٢٩).

وهناك أيضا إجرامتان حفظهما أريستيبوس وهما يتحدثان عن عادة شائعة وهي رمى المحبوب بتفاحة كاشارة للحب^(٣٠)، الإجرامات الأولى هي رقم (AP.V.79):

"ها أنذا ألقى إليك بتفاحة، أما أنت فإذا كنت حقا راغبة في حبي،
فتقبلها وامنحيني عذريتك، أما إذا كنت تعتقدين عكس ذلك لا
قدر الله، فلتأخذيني ولتعلمي أن الجمال لا يدوم طويلا"

والإجرامات الثانية رقم (AP.V.80) :

(٢٩) ان سيرة حياة أفلاطون تكاد تخلو تماما من تلك الإجرامات التي نسبها له ارتسيبوس، فطبقا لهذه السيرة نعرف أن أفلاطون ألف في شبابه تراجيديات وأشعار ديثرامبية، لكنه أحرق كل أعماله الشعرية بناء على نصيحة سقراط. غير أن هناك دليل يقول إن أفلاطون قد ألف إجرامات عاطفية في الوقت الذي كتب فيه تراجيديات، وأن هذه الإجرامات لم يحرقها كما فعل مع غيرها من الأشعار. عن هذا الدليل : انظر : Gellius XIX. 11 et Apulcius Apol.X

(٣٠) CF. Foster, (B.O.), "Notes on the Symbolism of the Apple in Classical Antiquity" HSCP X (1899), p.39ff. et Gow/page, On Theocritus V.88.

تحت اسم مؤلفها الأصلي.

وقد ناقش "جيفكين" Geffcken أن أفلاطون هو الذى قام بتأليف الإبرامتين^(٢٦)، ولكن مثل هذا الحكم الأدبي يخاطر فى تقدير الإبرامتين فى حين يهمل فضائل كل الإنتاج الأدبي من الإبرامات. وبالنسبة للجودة الفنية، إذا نظرنا لأسلوب الإبرامات التى حفظت لنا من هذه الفترة، فمن السهل علينا أن ننسبهم لشاعر أفضل من القرن الثالث^(٢٧).

ولكن كيف استطاع القراء تصديق أريستيبوس إذا كانت الإبرامات "الأفلاطونية" قد أخذت ببساطة من مجموعة الشعراء الآخرين؟ إن إجرامه أرخياناسا قد اثبتت أن أريستيبوس كان أقل أمانة، فلو أنه كان قادرا أن يعرض على قرائه إجرامه أسكليبياديس المشهورة التى عدلها بحيث تنسب لأفلاطون، فربما أساء فى تناوله للشعراء غير المعروفين فى تلك الفترة. ويجب أيضا أن نعيد إلى الأذهان أنه فى هذه الفترة قد نشرت كثير من المجموعات مجهولة المؤلف سواء من الإبرامات العاطفية أو المتعلقة بالقصص والإسراف فى الشراب^(٢٨). ولو

(٢٦) Geffcken, Griechische Literaturgeschichte, Heidelberg (1926), p.31 n.19 and Bowra Loc.cit.

(٢٧) Wilamowitz, Platon, p.360 n.1

ويعتقد أن التشابه بين البيت الشعري الثالث لإجرامه الكسيس "لماذا، يا روحى، تظهري العظمة للكلاب" $\Theta\upsilon\mu\epsilon\tau\iota\ \mu\eta\nu\acute{\upsilon}\epsilon\iota\varsigma\ \kappa\upsilon\beta\acute{\iota}\nu\ \acute{\omicron}\acute{\sigma}\tau\epsilon\acute{\rho}\epsilon\alpha\varsigma$ والبيت الشعري السابع من إجرامه ديوسكوريديس (AP.V.56) "لكن لماذا أظهر العظام للكلاب" $\tau\acute{\iota}\ \mu\eta\nu\acute{\upsilon}\omega\ \kappa\upsilon\beta\acute{\iota}\nu\ \acute{\omicron}\acute{\sigma}\tau\epsilon\acute{\rho}\epsilon\alpha\varsigma$ ما يعد دليلاً على تأليف أفلاطون للإبراما. ولكن حتى لو قلد ديوسكوريدس هذا البيت الشعري، فهذه الحقيقة ليست بالضرورة كافية. فديوسكوريدس الذى عاش فى خلال النصف الثانى من القرن الثالث ق.م قد استطاع جيداً تقليد عبارة من إجرامه تسبقه بخمسين عاماً، ومن المحتمل أنها حفظت تحت اسم مؤلفها الحقيقى.

(٢٨) يبدو أن القصائد العاطفية مجهولة المؤلف $\acute{\alpha}\delta\eta\lambda\alpha$ فى اكليل ملياجروس قد أخذت من تلك المجموعات.

أن أريستيبوس نسب في كتابه الإجرامات المشكوك فيها لأفلاطون ومزجها بالمادة الصحيحة فربما كان من السهل تصديقه، لكنه اهتم فقط بالمعلومات البيوجرافية الدقيقة التي تهمة في التشهير والافتراء. فكتاب هذا النوع من الأعمال يهتمون فقط بابتكار قصص عن الشخصيات والحياة الخاصة لرجال السياسة والشعراء والفلاسفة أكثر من اهتمامهم بالاعتراف بصحة نسب الأعمال لأصحابها. وعندما ينسب الإجرامات لأفلاطون فإنها بهذا الشكل تصبح معروفة تحت اسم فيلسوف مشهور وينسى مؤلفها الحقيقي، ولا يستطيع أن يكتشف ذلك سوى خبير متخصص في شعر الإجرامات. وباختصار فيجب ألا نصاب بالدهشة من أن أريستيبوس حظى بمصادقية في الركون إليه، خاصة إبان العصور المتأخرة (٢٩).

وهناك أيضا إجرامتان حفظهما أريستيبوس وهما يتحدثان عن عادة شائعة وهي رمي المحبوب بتفاحة كإشارة للحب (٣٠)، الإجرامات الأولى هي رقم (AP.V.79):

"ها أنذا ألقى إليك بتفاحة، أما أنت فإذا كنت حقا راغبة في حبي،
فتقبلها وامنحيني عذريتك، أما إذا كنت تعتقدين عكس ذلك لا
قدر الله، فلنأخذينها ولتعلمى أن الجمال لا يدوم طويلا"

والإجراما الثانية رقم (AP.V.80) :

(٢٩) ان سيرة حياة أفلاطون تكاد تخلو تماما من تلك الإجرامات التي نسبها له ارتسيبوس، فطبقا لهذه السيرة نعرف أن أفلاطون ألف في شبابه تراجيديات وأشعار ديثرامبية، لكنه أحرق كل أعماله الشعرية بناء على نصيحة سقراط. غير أن هناك دليل يقول إن أفلاطون قد ألف إجرامات عاطفية في الوقت الذي كتب فيه تراجيديات، وأن هذه الإجرامات لم يحرقها كما فعل مع غيرها من الأشعار. عن هذا الدليل : انظر : Gellius XIX. 11 et Apulcius Apol.X

(٣٠) CF. Foster, (B.O.), "Notes on the Symbolism of the Apple in Classical Antiquity" HSCP X (1899), p.39ff. et Gow/page, On Theocritus V.88.

"إننى اتفاحة، ألقى بى إليك شخص يحبك. فأرجو أن تتقبلينى، يا أكسانثيى، بقبول حسن، فأنا وأنت كلانا مصيرنا إلى الفناء".

وتبين الابجرامتان - كما هو واضح - فكرة رمى المحبوب بالتفاحة : الإجراما الأولى منهما تحتوى على كلمات يقولها المحب أثناء رمى التفاحة، والابجراما الثانية تبدو أنها عبارة عن نقش حفر على التفاحة نفسها؛ ونجد الفكرة ذاتها الموجودة فى الإجرامة الأولى فى الثانية لكن بشكل مختصر. فالتفاحة ترمز إلى شباب الفتاة وهى تذبل بمجرد أن يذبل شباب الفتاة نفسها. إن الإجرامتين تكشفان عن تقابل Antithesis حاد وترتيب الجمل المبتكر يبدو أشد وضوحاً (٣١). إن أسلوبهما الشائع يدل على أنهما ألفا على يد مؤلف واحد، وفكرة أن يكون هناك زوج من الإجرامات يتناول نفس الفكرة كان أمراً شائعاً فى الشعر الهليني (٣٢).

وهناك قصيدة للشاعر اسكليبياديس تتصل بهاتين الابجرامتين وهى القصيدة رقم (AP.V.85) (٣٣):

"تحرصين على بكارتك! وماذا بعد هذا؟ فلن تجدى، يا فتاتى،

(٣١) فى الابجراما الأولى صيغ الأمر فى "انحى" $\mu\epsilon\tau\alpha\delta\epsilon\varsigma$ و "تعلمى" $\sigma\kappa\epsilon\psi\alpha\iota$ وأيضاً أسماء المفاعيل المترادفة "تتقبلين" $\delta\iota\lambda\alpha\mu\beta\acute{\alpha}\nu\eta\iota$ و "تأخذين" $\lambda\alpha\beta\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\varsigma$ المرتبطة بهما توضع فى بداية ونهاية الأبيات الشعرية. فى الإجراما الثانية التى تحتوى على مثنوية واحدة نجد التفاحة تقدم نفسها ويوضع النداء لأكسانثيى فى بداية البيت الثانى. والعلان "تقبلى" $\epsilon\tau\iota\upsilon\upsilon\epsilon\upsilon\sigma\epsilon\upsilon$ و "مصيرنا الفناء" $\mu\epsilon\sigma\alpha\iota\nu\acute{\omicron}\mu\epsilon\theta\alpha$ يحتويان على السؤال وإجابته فى نهاية الأبيات. والضمائر الشخصية تشغل الجزء الأوسط نفسه لكل بيت شعري.

Cf. e.g. Asclepiades V. 7 and 50 (٣٢)

- وايضاً عن شاتين الابجرامتين . انظر :

Ludwig, (W.), "Ein Epigrammpaar des Asclepiades AP.7/150" MH XIX (1962), p. 156 ff.

Cf. Reitzenstein, op.cit., p.187 f. (٣٣)

بعد ذهابك إلى هاديس من يمنحك الحب. إن ملذات كيبريس (=أفروديتي) بين الأحياء فقط، وغدا، أيتها العذراء، سنصير عظاما ورمادا على (شاطئ) الأخيرون" (٣٤).

هذه القصيدة أيضا قصيدة عاطفية تبدو من ناحية الشكل أبسط ولا نجد فيها أى أثر للحديث عن النفاحة، وأسلوبها ككل يبدو أكثر وضوحاً، وليس هناك أى إشارة توضح تأثر الشاعر أسكليبياديس بزواج الإجرامات "المنسوب لأفلاطون"، فالشكل البسيط الذى تتسم به يرجع إلى فترة مبكرة عن الإجمرتين الاخريتين. ومن ناحية أخرى فإن زوج الإجمرتات "المنسوب لأفلاطون" لا يعتمد على قصيدة أسكليبياديس، فالشكل الذى كتب به هذا الزوج من الإجمرتات يؤكد أنه أولف بعد قصيدة أسكليبياديس بمائة عام.

وينكر بعض الباحثين أيضا تأليف أفلاطون للإجمرتا الثانية (AP.V.80) ويرجعون السبب فى ذلك إلى الاسم المذكور فى بداية البيت الثانى من الإجمرتا "يا اكسانثى". وديوجنيس لاثيرتيوس لا يفسر السبب الذى جعل أريستيبيوس يقتبس الإجمرتا، لكن طبقا لعادة أريستيبيوس لابد أنه اقتبسها كدليل لعلاقة أخرى للفيلسوف. إن اكسانثى كان اسما شائعا وعندما ذكر مع الأسماء أجاتون وفايدروس، جعلنا هذا بتحديدده باكسانثى المشهورة زوجة سقراط. وبالطبع إذا كان فعلا هو أفلاطون قد كتب هذه الإجمرتا، فإن الاسم يشير إلى فتاة غير معروفة تحمل هذا الاسم، وتشابه هذا الاسم مع اسم زوجة سقراط هو مصادفة على الاحتمال الأكبر. وعلينا أن نفترض أن أريستيبيوس فعلا نسب هذه الإجمرتا لأفلاطون بسبب اسم العلم الموجود بها (٣٥).

(٣٤) الترجمة للدكتور محمد حمدى إبراهيم، المرجع السابق نفسه، ص ٤٨.

(٣٥) عن راي "فيلاموفيتز" فى أن إجمرمة اكسانثىي نسبت خطأ لأفلاطون. انظر:

Wilamowitz, Platon, p.131 n.1.

والآن يبقى فقط الاجراما العاطفية الموجهة إلى أستير Aστῆρῆ
: (AP.VII. 669)

"يا نجمتى يا من ترنين إلى النجوم، ليتتى كنت سماء لارنو
إليك بحشد من العيون"^(٣٦)

والاجراما الثانية هي رقم (AP.VII. 670) :

"فيما مضى كنت تبرق كنجمة الصباح بين الأحياء والآن بعد
موتك تتلألأ كنجمة المساء بين الموتى"^(٣٧)

استنتج أريستيبوس - وأيده فى ذلك ديوجنيس - من الكلمات "يا من ترنين
إلى النجوم" $\text{Aστῆρῆσ εἶσα θεοῖσ}$ ، إن أفلاطون شارك أستير الشاب فى
اهتماماته بالفلك وهنا $\text{Aστῆρῆσ εἶσα θεοῖσ}$ تعنى فقط أن المحب ينظر
ببصره إلى النجوم ليلا وهى حالة عادية. أما بقية الاجراما فهو عبارة عن قصة
ترجع إلى أريستيبوس الذى يحاول بطريقه غير مسئوله أن يستخلص سيرة
لأفلاطون من النص الذى فى حد ذاته لا صلة له بهذه السيرة.

وهناك تفسير أبعد للاجراما الأولى يبدأ من اثنتين من الإجرامات الإتيكية
المتقابلة ربما يرجع تاريخها إلى القرن الخامس ق.م. (PMG, Carmi, Conv.
900/901)

"ليتتى أكون فيثارة عاجية جميلة، وليت الأطفال الحسان

(٣٦) الترجمة للدكتور محمد حمدى إبراهيم القيت فى ورشة العمل التى أقيمت فى المجلس
الأعلى للثقافة وكانت تحمل عنوان "الترجمة الأدبية اليونانية" فى الفترة من ١٣- ٢٢
ديسمبر ٢٠٠٤.
(٣٧) عن المترجم نفسه.

يحملوننى إلى مهرجان ديونوسوس".

والإجراما الثانية رقم (901) :

"ليتنى أكون ذهباً كثيراً بلا بريق أخاذ، وليت المرأة الجميلة
تترين بى عندما يتخذ قرارها الخالص"

وفى المختارات البلاطينية نفس الفكرة موجودة فى اثنتين من الإجرامات
العاطفية مجهولة المؤلف، وأيضاً متقابلة وهما الإجمامان رقم (AP.V.83, 84):

" ليتنى ريح تسير على الضوء اللامع بينما أنت تكشف عن
صدرك وتضمنى نحوك وأنا أهب"

والإجماما للثانية وهى رقم (AP.V.84) :

" ليتنى وردة حمراء لكى تقطنى يدك وتضمنى إلى صدرك الثلجى".

وعندما نقارن الإجمامتين المذكورتين أعلاه فإن الإجمامتين الأخريين اللتين
تحتويان على مثوية شعرية واحدة تظهران شكلاً جيداً لفكرة مسخ الكائنات .
فالشاعر الذى أراد هناك أن يكون قيثارة جميلة مصنوعة من العاج أو إناءً جميلاً
وكبيراً مصنوعاً من الذهب، يختار هنا أن يكون وردة أو ريح. فالأشياء المادية
الثمينة تستبدل بالأشياء الخفيفة الفانية وسريعة الزوال. والقصائد لم تعد جنسية.
والشخص المخاطب هو المحبوب. والرغبة قد أصبحت أكثر حسية والتفاصيل تفهم
بطريقة أكثر حيوية. والمثوية الشعرية الواحدة لا تزال غير دالة على فترة تاريخية
محددة، وأن كانت سماتها الهيلنستية تبدو أكثر وضوحاً.

وإذا قارنا إجراماً استير بهذه الإجرامات التى تحتوى على زوج شعرى
واحد، ندرك أن الشكل الفنى مرة أخرى يبدو أكثر صقلاً. وهنا الموقف الذى ينتج
عنه الرغبة يوصف أولاً : "يا من ترنين إلى النجوم" ومن الناحية النفسية تكون

الرغبة أكثر معنوية. "ليتني قريب منها" أصبحت "ليتني أراه". ويضاف إلى الإجراما ميزة جديدة باستخدام اسم المحب "تجمتى" $\tau\acute{\alpha}\sigma\tau\eta\epsilon$. وليس كما اعتقد أريستيبوس ومن بعده ديوجنيس أنه اسم علم. الكلمة تقع بالتأكيد كاسم علم لكننا نفقد الاحساس الكامل بالإجرامة إذا ما فهمنا $\tau\acute{\alpha}\sigma\tau\eta\epsilon$ بهذه الطريقة. عند هوميروس نجد رجلا جميلا يقارن بالنجم^(٣٨)، ويوريبيديس يستخدم هذه الكلمة مجازيا لوصف هيبوليتوس الشاب^(٣٩). وهنا المحبوب هو نجم محبوبه. كما استحسن هوراتيوس استخدام هذا اللفظ أيضا^(٤٠). الآن هذا "النجم" وهو على الأرض يرنو إلى نجم السماء والمحب حينئذ يتمنى أن يكون سماء. وهذا يدل على غايته في أن ينظر إليه باعتباره نجما على الأرض^(٤١). وجملة $\kappa\acute{\alpha}\tau\alpha$ تعطى العبارة $\pi\alpha\rho\alpha$ $\pi\rho\omicron\sigma\delta\epsilon\kappa\acute{\alpha}\nu$ تفسير آخر: "لأرنو إليك بحشد من العيون" بالضبط مثلما تسمى الشمس "عين السماء" $\acute{\omicron}\mu\mu\epsilon\alpha$ $\alpha\iota\theta\acute{\epsilon}\rho\omicron\varsigma$ ^(٤٢) والقمر "عين المساء" $\acute{\epsilon}\epsilon\pi\acute{\epsilon}\rho\alpha\varsigma$ $\acute{\omicron}\phi\theta\alpha\lambda\mu\acute{\omicron}\varsigma$ ^(٤٣)، النجوم هنا تسمى عيون السماء^(٤٤). والمحب يتمنى أن يملك عدداً لا نهائياً من العيون مثل السماء لا يرى شيئاً سوى جمال نجمه^(٤٥). ولو أن المحب قد أصبح سماء، فإن المحبوب وحبيبه

Homer Iliad V.5 (٣٨)

Euripides Hippolytos 1122. (٣٩)

Horatius Carmina III. 9.21 (٤٠)

CF. Anacreon XXII. 5f.(٤١)

(٤٢) توجد نفس التعبيرات عند كتاب التراجيديا . انظر :

Sophocles, Trach. 102; Euripides, Iphigenia at Tauros, 194 et Malten, (L.), Die Sprache des menschlichen Antlizes im Frühen Greichentum, Berlin (1961), p.39ff.

Euripides, Phoen. 543; Pinder Ol. III. 20 (٤٣)

Idem, Her. 406 et Malten, op.cit., p.43 (٤٤)

Pinder Fragment 875 (156t) : انظر عن الحالة ذاتها، انظر :

سينظر كلا منهما للآخر وكلاهما يكون نجما للآخر. ومن غير شك أن هذه القصيدة تعد أكثر شعرية من بين كل التتويجات التي تناولت تلك الفكرة القديمة.

إن اعتبار أريستيبوس اللفظ $\alpha\sigma\tau\eta\epsilon$ التشبهي كاسم علم أكد على البيت الثاني من الزوج الشعري والصفة $\alpha\sigma$ نَحَى تصف $\alpha\sigma\tau\eta\epsilon$ ^(٤٦). "فيما مضى كنت تبرق كنجمة الصباح بين الأحياء" هذا يعنى "أنك كنت الاجمل". إنها فكرة شائعة أيضا وردت عند الشاعر الكوميدي أريستوفانيس، إن الشخص الذى يموت يصبح نجما فى السماء؛ وهناك إجراماة قيرية متأخرة تشير أيضا للتحوّل الميت إلى نجم المساء الإلهي^(٤٧). ومن المعروف أن نجم الصباح هو نفسه نجم المساء واللعب بتمانلها موتيفة شائعة فى الشعر الهيلنستى^(٤٨). وعلى ذلك ففى الإجراما الأفلاطونية بالنسبة للمحبوب الميت نجد فكرة مؤداها أن هذا المحبوب الآن يشرق كنجم المساء بين الموتى، وقد بقى أجمل من كل النجوم، وفى هذا الجمال هو يبقى دائما هو نفسه نجم افروديتى.

هذه الإجراما ليست مرثية حقيقية، وإلا لكانت قد اشتملت على معلومات تقليدية عن الميت، فهى اجرامه تذكارية تطبق على أى محب جميل. ويمكن لنا أن نعتقد أنه بعد وفاة المحبوب، يستخدم مؤلف الإجراما الأولى مرة أخرى صورة النجم معيدا للذهن الاجراما التى قارن فيها محبوبه بالنجم. ومن يدافعون عن تأليف أفلاطون لهذه الإجرامات يهملون حقيقة أن الشكل الفنى ينتمى بوضوح للعصر الهيلنستى، ودمج الاجراما العاطفية والجنائزية - المعروف فى الفترة الهيلنستية -

Euripides Fragment 999; Cf. also Asclepiades AP.V. 85, 3; Theocritus (٤٦) IV. 42.

Aristophanes Pax 832 et Nilsson, Griech. Religion, Berlin (1962), (٤٧) p.474

Reitzenstein, Op.cit., p.186 (٤٨)

كان واضحا بسهولة ليس من خلفية السيرة، ولكن من خلال التقنية الشائعة للتتويح فكرة معينة. والابجرامتان تبدوان تنويعات لفكرة "النجم كتشبيه للمحبوب". وفى الإجراما الأولى تعلقت هذه الفكرة بالفكرة القديمة لمسح الكائنات التى يتمناها المحب، أما فى الإجراما الثانية فتعلقت الفكرة بفكرة الميت الذى يصبح نجما مع التطابق مع نجم الصباح والمساء. إن نفس الفكرة تعالج فى الإجراما الأولى بشكل عاطفى وفى الثانية فى شكل ابجراما جنائزية مميزة لهذه الفترة. وحتى الآن فإن النقوش الشعرية والقصائد العاطفية وتلك المتعلقة بالشراب تنتمى كلها إلى النوع الأدبى نفسه للإجراما^(٤٩). وتذكرنا تقنية تنويع الفكرة أيضا بزواج الإجرامات التى تناولناها سابقا، حيث يذكر فيهما فكرة رمى التفاحة وهما تعالجان بتتويعين مختلفين، كما أن الاهتمام الفنى بالنجم كـمجاز يشبه فى بعض النواحي الطريقة التى استخدمت بها التفاحة كرمز. وبالإضافة إلى ذلك يشتمل الزوجان كلاهما على تشابه فى الأسلوب : فهناك أبنية متطابقة ومتوازية تستحق الذكر بين البحرين السداسى والخماسى. ولهذه الأسباب فمن الأرجح أن نعتبر أن ابجرامة استير أيضا تنسب خطأ لأفلاطون - وربما اختارها ارستيبوس أيضا من نفس المجموعة مثل إجرامات التفاحة - عن أن نقبل إجرامه استير كإبجرامة وحيدة عاطفية من تأليفه. وباختصار يمكن القول أنه من بين كل الإجرامات التى نسبها أريستيبوس لأفلاطون تعد فقط إبجرامة ديون هى التى قام أفلاطون حقا بتأليفها بنفسه. أما بقية الإجرامات الأخرى فقد ألفت على أكثر احتمال أبان النصف الأول من القرن الثالث ق.م ، وأن أريستيبوس قد نسبها فيما بعد فى شكل متغير قليلا بين الحين

Ibid, p.91 (٤٩)

- ويذكر المؤلف فى نفس المكان أن الابجراما رقم (AP.XII.135) - وهى عبارة عن اليحية قصيرة ألفها أسكليبياديس - هى نفسها نموذج للإبجراما رقم (AP.V.199) ، وهى عبارة عن إبجرامة إهداء ألفها الشاعر هيديلوس، ولقد ألفت كلتاها لتلقيان فى المآدب.

والآخر نسبها لأفلاطون.

وهناك اقتراح أخير وهو : ان أريستيبوس اقتبس الإجرامات من أجل أن يتهم أفلاطون بعلاقات عاطفية مع معاصرين له معروفين تاريخيا. وتعد إجرامات أستير وحدها هي الاستثناء الواضح لذلك. فهل كان أريستيبوس يهدف فقط إلى أن يبين أن أفلاطون له علاقات مع طلاب الأكاديمية؟ أو هل هناك ربما شخص يدعى أستير تاريخيا رغب أريستيبوس في أن ينسبه لأفلاطون؟ وفي الواقع فإن هناك تاريخيا شخص مشهور يدعى أستير، وهو ذلك الرجل الذي زعم أنه صوب على عين الملك فيليبوس المقدوني عندما كان يحاصر ميثون Methone في عام ٣٥٤ ق.م بسهم وأعدم على فعلته هذه بعدما هزمت هذه المدينة. ولقد كانت هذه الحادثة بالغة الأهمية والجرح الذي أصاب الملك كان مميتا. والقصة أعادها المؤرخين المتأخرين وزخرفوا الحادثة بزخارف الحكايات^(٥٠). والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه هنا : هل من الممكن أن أريستيبوس قد قصد بإجرامه أستير أن يورط أفلاطون مع قاتل الملك؟ الحقيقة أن نص ديوجنيس لا يبدو أنه يستحسن ذلك ولكن يجب أن نتذكر أن ديوجنيس نسخ نص أريستيبوس المختصر وما يتضمنه من حذف. وبالنسبة لأريستيبوس كانت الإجرامات هي فقط بداية نقاشه. ولم يعلن ديوجنيس لماذا اقتبس أريستيبوس إجرامه أكسانثيبي، وربما استشهد بمقولة أن أفلاطون درس الفلك مع أستير، بينما حذف تفسيرات أريستيبوس الأخرى. إن عبارة "غلاما" *μεγακίοντι* كفت بالغرض لديوجنيس، ولكن يجب لهذا السبب أن ننكر أن أريستيبوس أمكنه كتابة أن أستير هذا الذي جرح فيليبوس فيما بعد.

وإذا قبلنا هذا الاقتراح فإن كل الإجرامات المقتبسة بواسطة أريستيبوس تبين

Schaefer, Demosthenes Und Seine Zeit, Leipzig (1886), p.31 (٥٠)

أن مرامه هو إظهار قيام أفلاطون لعلاقات عاطفية مع شخصيات تاريخية، خاصة وأنها تنقسم بوضوح إلى ثلاث مجموعات : اثنتين من الإجراءات تربط أفلاطون مع عالم الأدب ، حيث أنه أحب شاعر التراجيديا اجاثون، وشاعر الكوميديا ألكسس، ورفيق سقراط فايدروس. وثلاث من الإجراءات تقيم علاقات بينه وبين امرأة: المحظية العجوز ارخياناسا واكسانثيبي الشاب، التي يُفترى عليها بالقول أنها الزوجة السابقة لمعلمه سقراط. وأخيراً ثلاث إجراءات تبين علاقاته بديو واستير، اثنتين من شخصيات العالم السياسي والعسكري، وتميزا بطرق مختلفة بالحرب ضد الحكام الطغاة، وكلاهما مات مبكراً ميتة غير طبيعية. لذلك كرمهما أفلاطون بمرثيتين.

* * * * *

قائمة المصادر والمراجع

١-المصادر

- Aristophanes, Peace. Birds and Frogs with an English Translation by B. Rogers (Loeb Classical Library), London (1998).
- Euripides, The Complete Works of Euripides With an English Translation by A.S. Way in Five volumes (Loeb Classical Library), London (1998).
- Homer, Iliad With an English Translation by A.T. Murray 2 vols. (Loeb Classical Library), London (1998).
- Idem. Odyssey with an English translation by A.T. Murray (Loeb Classical Library), London (1998).
- Horace, Odes and Epodes with and English Translation by C.E. Bennett (Loeb Classical Library), London (1998).
- Pindar, edition and translation by William H. Race, 2 vols , London (1998).
- Plato, Lysis, Symposium, Gorgias with an English Translation by W.R. M. Lamb vol.III (Loeb Classical Library), London (1998).
- Idem, Euthyphro, A pology, Crito, Phaedo, Phaedrus with an English Translation by H.N. Fowler vol.I (Loeb Classical Library), London (1998).

٢-المراجع الأجنبية :

- Beckby, (H.), Anthologia Graeca, Munich (1957).
- Bowra, (C.M.), Early Greek Elegists, New York (1969).
- Idem, Problems in Greek Poetry, Oxford (1953).

أن مرامه هو إظهار قيام أفلاطون لعلاقات عاطفية مع شخصيات تاريخية، خاصة وأنها تنقسم بوضوح إلى ثلاث مجموعات : اثنتين من الإجراءات تربط أفلاطون مع عالم الأدب ، حيث أنه أحب شاعر التراجيديا اجاثون، وشاعر الكوميديا ألكسس، ورفيق سقراط فايدروس. وثلاث من الإجراءات تقيم علاقات بينه وبين امرأة: المحظية العجوز ارخياناسا واكسانثيبي الشابه، التي يُفترى عليها بالقول أنها الزوجة السابقة لمعلمه سقراط. وأخيراً ثلاث إجراءات تبين علاقاته بديو واستير، اثنتين من شخصيات العالم السياسى والعسكرى، وتميزا بطرق مختلفة بالحرب ضد الحكام الطغاة، وكلاهما مات مبكراً ميته غير طبيعية. لذلك كرمهما أفلاطون بمرثيتين.

* * * * *

قائمة المصادر والمراجع

١-المصادر

- Aristophanes, Peace. Birds and Frogs with an English Translation by B. Rogers (Loeb Classical Library), London (1998).
- Euripides, The Complete Works of Euripides With an English Translation by A.S. Way in Five volumes (Loeb Classical Library), London (1998).
- Homer, Iliad With an English Translation by A.T. Murray 2 vols. (Loeb Classical Library), London (1998).
- Idem. Odyssey with an English translation by A.T. Murray (Loeb Classical Library), London (1998).
- Horace, Odes and Epodes with and English Translation by C.E. Bennett (Loeb Classical Library), London (1998).
- Pindar, edition and translation by William H. Race, 2 vols , London (1998).
- Plato, Lysis, Symposium, Gorgias with an English Translation by W.R. M. Lamb vol.III (Loeb Classical Library), London (1998).
- Idem, Euthyphro, A pology, Crito, Phaedo, Phaedrus with an English Translation by H.N. Fowler vol.I (Loeb Classical Library), London (1998).

٢-المراجع الأجنبية :

- Beckby, (H.), Anthologia Graeca, Munich (1957).
- Bowra, (C.M.), Early Greek Elegists, New York (1969).
- Idem, Problems in Greek Poetry, Oxford (1953).

- Edmonds, (J.M.), Elgy and Iambus, London (1931).
- Faster, (B.O.), Notes on the Symbolism of the Apple in Classical Antiquity" MSCPX (1899).
- Geffcken, (J.), Griechische Literaturgeschichte, Heidelberg, (1926).
- Gow (A.S.F.) et Page, (D.L.), The Greek Anthology : Hellenistic Epigrams, vol.II Cambridge (1965).
- Knauer, (O.), Die Epigramme des Asklepiades Von Samos, diss. Tübingen (1935).
- Lagerborg, (R.), Platonische Liebe, Leipzig (1926).
- Leveque, (P.), Agathon, Paris (1955).
- Levinson, (R.B.), In Defense of Plato, Cambridge (1953).
- Ludwig, (W.), "Plato's Love Epigrams" GRBS IV (1963) p.59-82.
- Idem, "Die Kunst der variation im Hellenistischen Liebesepigramm" L'epigramme Greque Entretiens Fondation Hardt XIV (1967) p.299-334.
- Idem, "Ein Epigrammpaar des Asclepiades AP.V.7/150" MH XIX (1962) p.156-162.
- Malten (L.), Die Sparche des Menschlichen Antlizes im Frühen Griechentum, Berlin (1961).
- Nilsson, Griechische Religion, Berlin (1962).
- Peek, (W.), Griechische Vers-Inschriften, Berlin (1955).
- Reitzenstein, (R.), Epigramm und Skolion, Giessen (1903).
- Robinson, (D.M.) et Fluck, (E.J.), A study of Greek Love-Names, Baltimore (1937).
- Schaefer, (A.), Demosthenes Und Seine Zeit, Leipzig (1886).

Stadtmüller, (H.), Anthologia Graeca, Teubner 3 vols. (Book I-IX) Leipzig (1906).

Waltz, (P.), Anthologie Grecque , vol.IV, Paris (1960)

Wifstrand, (A.), Studien Zur Griechischen Anthologie, Lund-Leipzig (1927).

Wilamowitz, (U.Von), Platon, Berlin (1919).

Idem, Hellenistische Dichtung, Berlin (1924).

Idem, "Antigonos Von Karystos" Phil. Unters IX Berlin (1989).

٣-المراجع العربية :

الدكتور محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري، القاهرة (١٩٨٥).