

”إشكالية الفلسفة النسوية في الفكر اليوناني“

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

إشكالية الفلسفة النسوية في الفكر اليوناني

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

جامعة الأسكندرية

كلية الآداب

قسم فلسفة

مدرس الفلسفة اليونانية

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

تمهيد:

تعد الفلسفة النسوية من أبرز تيارات الفلسفة الغربية الراهنة، وتمثل محاولة لمراجعة وتمحیص النظام الذي يعلى من شأن الذكورية ويبخس الخبرات والسمات الأنثوية ، والفلسفة النسوية ليست وقفاً على النساء فحسب، لكنها فلسفه يشترك فيها المفكرون رجالاً كانوا أم نساء، وذلك للبحث عن الأنوثية، أي تلك الصفات الكامنة في الموجود البشري.

كانت نقطة الانطلاق في هذا البحث تشکك بعض المحدثين (Bloom 1993, Mialone 1997)

في وجود فلاسفة نساء، رغم إقرار «أفلاطون» بهذا، حيث عُرفت وفقاً لرؤيته «ديوتينا»، «أسبازيا»، فضلاً عن الفيثاغوريات والتى أغفل مؤرخو الفلسفة ذكرهن جميعاً، فكانت إشكالية البحث: هل حقيقة آمن مفكرو العصر القديم بإمكانية كون المرأة فيلسوفة؟، ولم يؤمن بهذا هؤلاء المحدثون، وهل قدم العصر الحديث ما يؤكّد ذلك الدعوى؟ أم أنها قوة تأثير الموروث القديم ، ذلك التراث الهائل للفكر البشري سواء كان أسطورياً أم فلسفياً، والذي يضع النساء في مكانة عقلية أدنى.

لا يسعى البحث نحو تفسير نسوى مُقابل للتفسير الذكوري وليس عرضاً لتاريخ النساء وهذا أمر قد تم تناوله بعدهما طال الصمت عنه طويلاً، وإنما محاولة لإكتشاف الأنوثية ودورها في الفكر اليوناني، والوقوف على الأسس الفلسفية والنظرية التي أدت إلى تلك النظرة اللاحقة عن المرأة وطبيعتها وإمكاناتها العقلية والجسدية .

ذلك يُعد البحث محاولة لفحص رؤى الفلسفة والمفكرين عن المرأة ومنطقهم في هذا، لا لتفنيده هذا المنطق وإنما إثارة للتساؤل التالي: إذا كان هذا المنطق زائفًا فما الأسباب الكامنة وراء نجاحه وبقائه عبر عصور الفكر المختلفة؟

د/عزيزه عبد المنعم صبحي

أما عن تساؤلات البحث فهى على النحو التالي:

- س١: كيف أثرت الميثولوجيا اليونانية عن النظرة اللاحقة للنساء وذلك عبر عصور الفكر البشري المختلفة؟
- س٢: كيف تناول الأدب اليوناني القديم من خلال مفكريه الذكور - تاريخ العلاقة مع الجنس الآخر، وما هي طرق تمثيلاته - أي الأدب له، وكيف أثر هذا التناول في الفكر الفلسفى اللاحق؟
- س٣: هل كان سocrates فيلسوفاً نسويًا داعمًا للمرأة مقرًا بمساواتها وحقوقها وقدرتها أم كان مناهضاً لها كله؟
- س٤: ما حقيقة موقف أفلاطون من النساء، هل كان حقاً مسانداً لهن، مؤمناً بإختلافهن أم دونيهن، أم أنه كان مدافعاً أميناً عن حلمه الأكبر - مدينته الفاضلة؟، ومن ثم وظف كل ما يمكن توظيفه لإتمام هذا المعنى؟
- س٥: هل عكس الفكر القديم فيما يتصل بالاختلاف في النوع عكس الهيمنة الذكورية؟ وهل أراد الفلسفة عندما اتجهوا إلى تقليص التعارض بين الجنسين إلى منح المساواة للنساء أم إلى التأكيد على عجزهن ونفيهن؟
- س٦: كيف ربط الفلسفه الاختلاف في النوع بأنماط أخرى من الفروق بين الذكور والإناث؟
- س٧: كيف استخدم العلم من أجل إحكام الهيمنة الذكورية وبخس الإمكانية الأنثوية؟
- س٨: هل تعد المرأة متساوية للرجل من الناحية العقلية أم مختلفة عنه؟، وإذا كانت مختلفة فما طبيعة ذلك الاختلاف، وهل ناتج عن الطبيعة أم عن التعليم؟ وهل يمكن محو تلك الاختلافات العقلية إذا ماتلتقت النساء التعليم الكافى مثلهن مثل الرجال؟

د/عزيزة عبد المنعم صبى

ومن ثم يقوم هذا البحث إذن على تناول وتحليل الأفكار اليونانية عن الأنوثة، تلك الأفكار التي وردت لدى مفكري اليونان وفلسفتها وعلمائها ومقارنتها ببعض آراء العلماء المحدثين، في محاولة لرصد أثر تلك الأسس الفلسفية في الفكر النسوى بصفة خاصة، والفكر الفلسفى بصفة عامة، مستخدمة فى ذلك المنهج التاريخي التحليلي النقدى.

أما عن محاور البحث فتأتى على النحو التالي:

أولاًً:الميثولوجيا اليونانية.

١-أوديسة هوميروس. ٢-تصور «هزيود» عن النساء .

ثانياً:تناول شعراء اليونان القدامى للمرأة.

ثالثاً:الأدب المسرحي ورؤيته عن النسوية.

رابعاً:مفهوم النسوية في فلسفة سocrates.

خامساً:مفهوم النسوية في فلسفة أفلاطون.

سادساً:إشكالية النوع في الفكر اليوناني.

أ-جدل البيولوجيا والنشأة الاجتماعية والثقافية.

ب-جدل الفلسفه والأطباء حول تحديد النوع.

سابعاً:إشكالية المساواة بين الذكر والأنثى.

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

أولاً: الميثولوجيا اليونانية:

في هذا السياق أتبين كيف أثمرت الميثولوجيا اليونانية عن الرؤية اللاحقة للنساء، وأعرض لنموذجين من رواد تلك الميثولوجيا ، وهما»هوميروس« وذلك من خلال عرضنا للأوديسة وتناوله للمرأة، ثم أعرض ثانياً »لهازيود« وتصوره عن النساء من خلال مؤلفاته.

١: الأوديسة:

يجب أولاً أن نشير إلى أنه لم يكن للنساء دور بارز في «الإلياذة»^(١)، ملحمة «هوميروس» الأولى، حيث لا يوجد في الملحمة الأصلية «غضب أخيل» Wrath of Achilles «أى مكان للنساء على الإطلاق، رغم أن غضب «أخيل» كان من أجل محظية «برسيس» Briseis»، إلا أن ذلك الغضب لم يكن من أجل امرأة أحباها وإنما لفقدانه جزءاً مما يمتلك، جزءاً أدرك بالخبرة أنه نافع وقيم، فلم تكن تلك المحظية سوى عبد، أي لا شيء، لا إنسان، كذلك لم تكن المرأة جزءاً أو كلاً من الفقرات الأولى من «الإلياذة» حيث تحدث المعركة^(٢) ومن ثم لم تستفحل في العرض لتلك الملحمة.

أما «الأوديسة»^(٣) Odyssey فتعرض للعديد من الشخصيات مثل «أفرو狄ت» Aphrodite، وال女神 Athena، و«كاليبيسو» Calypso، و«سيركى» Circe، و«بينيلوب» Penelope، و«ناويسكا» Nausicaa ، وقد كانت تلك الشخصيات النسائية فاعلات رئисات في الدراما، تبدو «ناويسكا» بوصفها الابنة الوحيدة الذي أصبح زواجهما أمراً ضروريًا لعشيرتها، بينما تبدو «كاليبيسو»، و«سيركى» كملكتين للجزيرة، تعيشان مستقلتين تتمتعين بالسيادة التامة، غير مباليتين برفقة الذكور، وتبدو «أثينا» بوصفها الروح المرشدة مرة؟! و«العقل» المحض المتسامي والمتحرر من أي رغبة مرة أخرى ، في حين يظهر «أوديسيوس» مواجهًا للمحن، مفتقرًا لقواه.

(٢)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

لا تنتهي النساء في «الأوديسة» - كما هي الحال في الأدب المتأخر - بميلهن الجنسي، ويتبين هذا في مثال «بينيلوب» تلك المرأة التي تحملت غياب زوجها عشرين عاماً، ولم تبد خلالها أى ضعف، كذلك يُعد موقف «أوديسيوس» فيما يتصل بالإغراءات الجنسية موقفاً أخلاقياً، وورغم أن «كاليبسو»، و«سيركي» تم تناولهما وفقاً لكتاب المتأخرین بوصفهما نموذجين للمرأة الحسية، فإن سحرهن لـ «أوديسيوس» لم ينقطع مرحلة التخيل، ورسمت شخصياتهما في «الأوديسة» على أنهما ربات منزل كادحات يتغنين بصوت عذب وراء الأبواب، ولم يذكر شيئاً عن بناتهما الجسدية، ثم تعرض القصة للعقوبة التي فرضت على الخادمات، بأن يحملن جثث عشاقهن الطغاة، ثم يقمن بغسل وتطهير الأرض من الدماء التي أرقيت عليها، ثم تم شنق اثنى عشرة منهن، ومن ثم فليس هناك ميل للتساهل مع خطايا الجسد وتعامل المرأة فيما يتصل بهذه الخطايا بصورة أشد قسوة من تلك التي يُعامل بها الرجل.^(٣)

وبينما تمثل «هيلين» نموذجاً للفجور والفسق لدى الأدباء المتأخرین، فإنها تظهر في «الأوديسة» كزوجة مخلصة مقدّرة، تعيش في قصر الملك «مينيلاوس» Menelaus، منشغلة بواجباتها المنزلية، مفتسبة بعونتها إلى بيتها وهروبها من «طراودة» Troy، وهي صورة تختلف تماماً عن تلك التي تصورها كعشيقه «لباريس» Paris، خائنة لزوجها وقادتها.^(٤)

كذلك هي الحال فيما يتصل «بكليمنسيرا» التي تصورها القصائد الغنائية في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، على أنها الصورة المخيفة للرجل، تلك المرأة التي تجرؤ بدهاء ومكر على قتل قادتها، وتظهر في موضوع آخر من الروايات المتأخرة وهي ترتب لموت زوجها «أجاممنون» Agamenon، في حين يقع عشيقها الجبان «أجاثوس» Aegisthus كلية تحت تأثيرها، أما في «الأوديسة» فالرواية تختلف تماماً، حيث ذكرت مرتين أولهما عن طريق «أجاممنون» لـ «أوديسيوس» في «هاديس» «، وثانيهما عن طريق «نستور» Nestor، و«تيليماخوس» في «بيلوس» Pylos، والأخيرة كافية للدلالة المرجوة حيث ذكر فيها مهاماً عدة في «طراودة»، بينما كان «أجاثوس» في سهول «آرجوس» Argos يطعم الخيول، حاول أن يستميل زوجة «أجاممنون» بكلماته الناعمة، لكنها -أي «كليمنسيرا»- رفضت القيام بمثل هذا العمل المشين، لأنها أمراً صادقة القلب.^(٥)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

ومن ثم قدمت «الأوديسة» المرأة بصورة مقدرة لذاتها و لإخلاصها لا تتسم بالميل الجنسي، حتى عندما قدم «هوميروس» النساء المخطئات فإنه لم يتهاون في عقابهن ولا نعرف يقيناً لم اختلف موقف «هوميروس» في «الأوديسة» عنه في «الإلياذة»، وربما كان هذا يمثل تطوراً لرأيه أو تصوراً لم يكن يمثل له أهمية وقت كتابة «الإلياذة»، أو ربما يكون «هوميروس» قد انشغل بأحداث الحرب التروادية أكثر من اشغاله بالبشر، أما «الأوديسة» فقد كانت ملحمة إنسانية تركز على الجوانب البطولية «لأوسيوس»، كذلك الصفات الإنسانية كالإخلاص والصدق المتمثل في «بينيلوب»، ومن ثم كان التركيز على الجانب الإنساني أكثر مما أتاح الفرصة للحديث عن الإنسان ذكرًا كان أم أنثى.

٢- تصوير «هزيود»(*) عن النساء:

قدم «هزيود» في الميثولوجيا اليونانية أول صورة عن المرأة بوصفها شرًا مطلقاً، وذلك في مؤلفيه «الأعمال والأيام» و«أنساب الآلهة» حيث أورد فيها أسطورة «بانادورا» التي تمثل لديه أصل جنس النساء، والذى جعل وجوده مستقلًا تماماً عن جنس الرجال، فلم تأتى المرأة مثلاً من ضلع الرجل - كما هي الحال في اليهودية والمسيحية والإسلام.^(٦) و«بانادورا» هي امرأة خلقها «زيوس» لينتقم من البشر، ولقد تآذرت جهود الآلهة لخلفها، حيث مزج «هيفاستيوس» Hephaestus العجينة وصم منها الدمية «الجسد»، ومنحتها «أثينا» الروح ومهارة التماثيل، ووهبتها «أفرو狄ت» الرغبة والعاطفة، في حين أمدتها «هيرمس» بكل طرق اللصوصية والدهاء، وتلقت صندوقاً من الآلهة إذا ما فتح انطلقت منه الشرور، ثم أرسلت إلى الأرض لتكون مصدراً لشقاء البشر، ولقد أخذها «إبيميثوس» Epimetheus لزوجته، وبحصوله عليها أدرك الشر الذي يمتلكه.^(٧)

لقد أورد «هزيود» في «الثيوجونيا» «أنساب الآلهة» رواية أخرى للقصة تدور حول حال البشر في البدء مع الخالدين، والآلهة الذين ولدوا في الجنة والأرض، والذين لديهم عدة أسر، والتي تقع أحياناً في صراعات، إلا أن نقطة الانقسام بين البشر والخالدين أنهما يعيشان في عالم متجانس تعم به السعادة، إلى أن وقعت الحادثة، حيث قام «بروميثيوس» Prometheus

بحيلة وهو يذبح ثوراً لإلقاءه مأدبة، فبدلاً من ذبح الحيوان بطريقة مناسبة، أخذ «بروميثيوس» اللحم الجيد من على الغضروف والغضام، وأخفى القطع الأقل جودة وقام بلفها بغطاء من الدهن، وقدم لفافة العظام إلى «زيوس» فقرر الانتقام بأن حرم «بروميثيوس» من النار، ولا شك أن هذا العقاب قد نال أيضاً من البشر، حيث دفعوا ثمن السلوك العبثي لابن عم «زيوس»، ثم استرد «بروميثيوس» ما قد سلب منه-أي النار- مما أغضب «زيوس» للمرة الثانية من جراء هذه السرقة، وفي هذه المرة قرر «زيوس» أن يعاقب الرجل بإيتلائه بهدية شريرة، حيث صنعت الآلة مخلوقاً اصطناعياً نشأ منه جنس النساء.^(٨)

وبطبيعة الحال، لم تلق الثقافة اليونانية (الذكورية) اهتماماً بحقيقة أن الإنسان (الذكر) «بروميثوس» هو من ارتكب الجرم بحق الآلهة وليس «بانادورا» وكان السبب في أن يحل بالبشر عقاب الآلهة، لكنهم لم يروا سوى المرأة بوصفها عقاباً للبشرية، ويوضح «هزيود» لما تعد «بانادورا» خطراً كبيراً في قوله:

«جاء منها جنس النساء والأنواع الأنثوية، جنس النساء المميت الذي يعيش وسط الرجال من أجل إتعاسهم..»، يصفها كذلك بأنها مخادعة مخزية تتحدث بكلمات كاذبة بارعة، تحمل بداخلها الموت للرجال.^(٩) كذلك يذكر في الأساطير أن سبب عدم إطلاق لفظة «أثنيني» على النساء، وعدم نسب الأطفال إلى أسماء أمهاتهم، هو تهدة لغضب «بوزيدون» (إله البحر والزلزال) الذي هاج وماج نتيجة لإلقاء نساء أثينا بأصواتهن لتسمية المدينة باسم «أثنينا» عوضاً عن اسمه هو.^(١٠)

هذا عن تناول «هوميروس»، و«هزيود» للنساء، ولكن كيف قدمهم شعراء وأدباء اليونان قديماً؟ هل كان هذا التقديم على شاكلة تناول «هوميروس» أو «هزيود» أم مختلف عنهم؟ في محاولة للإجابة عن التساؤل السابق أعرض أولاً لكيفية تناول الشعراء للمرأة في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، تلك المرحلة الفاصلة بين الملاحم الهوميرية والأدب المسرحي، ثم أعرض ثانياً للأدب المسرحي من خلال رواده «أсхيلوس»، «ببوربيديس»، «أرستوفانيس».

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

ثانياً: تناول شعراء اليونان القدماء للمرأة:-

من أهم شعراء الشعر الإيامى (*) فى القرنين السابع وال السادس قبل الميلاد ثلاثة هم «أر خيلوخوس»Archilochus، و «سيمونيديس»Simonides، و «هيبوناكس»Hipponax، و اتفق جميعهم فى نقطة واحدة وهى تناولهم للمرأة، نعرض منهم، على سبيل المثال، «سيمونيديس» من «أمرجوس»Amorgos، ويوضح موقفه العدائى من النسوية حيث يذكر أن «النساء هن أعظم الشرور التى خاقها الإله، حتى وإن بدت نافعة لبعض الوقت، فعادة ما يتحولن إلى خائنات غادرات لذويهم..»^(١١)

ويعرض فى شذرة أخرى أنواع النساء وفقاً لرؤيتها، ويصنفهن إلى عشرة أنواع:

يسم النوع الأول بأن له عقل خنزير ويصف تلك المرأة بأن كل شيء فى بيته يعمه الفوضى والاضطراب، كذلك هي الحال فى شخصها، أما النوع الثاني فصنع من مكر الذئب وأذاه وهى امرأة تدرك كل شيء، غالباً ما يكون حديثها معتدلاً لكنه عادة ما يكون شراً، يتقلب مزاجها كل يوم، والنوع الثالث صنع من الكلب، وهى امرأة غير مريحة تريد أن تعرف كل شيء..... ولا يمكن تقويمها لا بالتهديد، ولا بالترغيب، أما النوع الرابع فقد صنعته آلهة السماء من الطين ثم منحته للرجل، وهى لا تعرف الخير ولا الشر، كل ما يكفيها هو الطعام، وصنع النوع الخامس من البحر و تكون يوماً مفعمة بالسعادة والفرح، ويوماً ممتلئة بالغضب الشديد، وصنع النوع السادس من الحمار وهى امرأة تأكل ليلاً نهاراً... تسرع مرحبة بمن يقترب منها من الرجال، وصنع النوع السابع من فأر الخيل، ولا شيء بداخل تلك المرأة عادل أو محظوظ أو سعيد، أما النوع الثامن وهى ابنة الفرس ... جميلة الطالع للرجال، لكنها تمثل لعنة لمالكتها حتى وإن كان طاغية، وجاء النوع التاسع من القردة وهو أعظم نعمة أرسلها الإله إلى الرجال، شكلها قبيح... تتحرك ببطء، لا تسدى معروفاً لأحد، أما النوع العاشر فصنع من النحله، سعيد الرجل الذى يحصل عليها، يجعل الحياة مرهفة سعيدة،... وهى الأشهر بين النساء.^(١٢)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

ومن ثم كان التركيز في الشعر الغنائي كما عرضنا له من خلال شذرات «سيمونيدس» على الجانب الجسدي من الحب ومن النساء أيضاً، فضلاً عن تصنيفه للمرأة إلى عدة أنواع خلقت أغلبها من الحيوان أو على شاكلته ، فضلاً عن الصفات التي وسمها بها والتي في أغلبها تدل على موقفه غير المقدر للمرأة ولعقاها .

ثالثاً: الأدب المسرحي ورؤيته النسوية:

(١) «أсхيلوس»: تبقى من مسرحيات «أсхيلوس» السبع ثلات هم:

The Per-«The Seven against Thebes» (السبعة ضد طيبة)، Prometheus (بروميثيوس)، sians «أتوسا» (Atossa) تشارك في الفعل بالمقام الأول، ويكمّن التناقض السيكولوجي بين قوتها كأنثى وبين ضعف «Xerxes»، كما نجد أغلب شخصيات المسرحية الثالثة «بروميثيوس Prometheus» سواء كانت شخصيات المسرحية لالله أو أنصاف الله ذكورية، رغم تأثيرها الدرامي قليل المغزى، فإن المسؤولية تقع بأكملها في يد النساء، ومن ثم نجد في المسرحيات الثلاث اهتماماً نسوياً قوياً وهذا الاتجاه الكامن بعقل الشاعر قد وجد طريقاً له في المسرحيات الأربع الباقية.(١٣)

وقد طرح «أсхيلوس» في مسرحيته (المتضارعات) «Suppliant»، تلك المسرحية التي تبدو وكأنها تتناول مشاكل اجتماعية وقانونية، طرح تساؤل: (هل يجب أن تُجبر المرأة على أن تتزوج رجلاً تبغضه، وتمنحه إراده التصرف فيما تمتلك؟ فقط لأنه يعد أقرب ذكر إليها؟، ويجب القانون الأنثى بالإثبات، ومن ثم تقدم «(المتضارعات)» وجهاً من خصوص النساء وتتناول قضية القوة والإجبار التي تواجهها النساء، وتعد مسرحية (أورستيا) «Or-esteia»، فضلاً عن اهتمامها بمشاكل النساء، متحفأً لأنماط عديدة من النساء أمثل:

د/عزيزه عبد المنعم صبى

كليتمنسترا، و«كاساندرا» و«إلكترا»، حيث احتلت «كليتمنسترا»، و«كاساندرا» الموضع الأهم من المسرحية التي انتهت بانتصارهما، وظهرت «كليتمنسترا» بوصفها شخصية قيادية خلقت لتحكم وتدير، ويمثل خضوعها للرجل معارضه لقانون الطبيعة، كذلك تمثل المرأة (إلكترا) "Electra" في مسرحية «the Libation Bearers» القوة الفاعلة، وتوضح المسرحية الاختلاف بين الذكر والأثنى المتمثل في شخصياتي «إلكترا» و «أورستس» (Orestes)، حيث تتصرف «إلكترا» وفقاً لإرادتها ، بينما يتصرف «أورستس» طاعة وخضوعاً للآخرين.^(١٤)

وتعطى مسرحية «أجاممنون» Agamemnon مثالاً عن كيفية كون المرأة غير مقدرة مثل الرجل، ويوضح هذا في موقف الإلهة «آرتميس» (Artemis) فيما يتصل بالصيد في غاباتها المقدسة، حيث اضطر «أجاممنون» إلى التضحية بابنته «إيفيجينا» Iphigenia حتى تهب الرياح الازمة للإبحار إلى «طروادة»، وذلك في بداية الحرب الطروادية، وهذا يوضح قدر المرأة التي يمكن التضحية بها لعدم أهميتها، وذلك على العكس من الرجال، كذلك أوضح «أسخيلوس» الصورة الانتقامية التي قد تكون عليها المرأة ، حيث أرادت زوجة «أجاممنون» «كليتمنسترا» أن تنتقم من زوجها لمقتل ابنتها، وذلك عندما عاد مع الملكة الطروادية «كاساندرا» بوصفها (Concubine) الجديدة، فقتلتهما سوياً، وبينما يفسر المحدثون هذا بوصفه جزاءً «لأجاممنون» على خطایاه العديدة، فإن اليونانيين قد تصوروا ذلك الفعل على أنه يوضح الجانب الانتقامي الذي قد تظاهره النساء، بدافع الأمومة.^(١٥)

أثار «أسخيلوس» قضايا عدة تتعلق بالنساء، ويثير من خلالها عدة تساؤلات منها:

هل للمرأة أسبابها المقنعة لقتل الزوج؟ وهل من حق الابن قتل الأم انتقاماً للأب؟ وهل قتل الزوج الذي لا تربطه بالزوجة صلة دم يعد أقل خزيًّا من قتل الأم؟ ومن ثم اهتم «أسخيلوس» بقضايا المرأة وحياتها ومشاكلها الاجتماعية والقانونية ، وأثار عدة تساؤلات بشأن هذه القضايا، لكنه لم يجب عنها وما يُحسب له أنه قد أظهرها على الساحة الفكرية من أجل إلقاء الضوء عليها والتفكير بها.^(١٦)

(٢) يوريبيدس Euripides

إذا استعرضنا مسرحيات «يوريبيدس» السبع عشرة التي وصلتنا، نجد أن من بينها ثمانى مسرحيات تؤدى المرأة فيها دوراً رئيساً، وتسمى بأسماء هذه الشخصيات النسائية وهى: «إلكستيس»، «ميديا»، «هيكلابى»، «أندروماغى»، «إلكترا»، «هيلينى»، «إيفيجينا بين التأوريين»، «إيفيجينا فى أوليس»، فى حين نجد أن أربع مسرحيات تكتسب عنوانينها من مجموعة النساء التى يتكون منها الكوروس وهى: «المستجيرات»، «الطروadiات»، «الفينيقيات»، «عبدات باخوس»، كما نلاحظ أن بعض المسرحيات التى تكتسب عنوانينها من أسماء ذكور تهتم اهتماماً لافتاً للنظر بالمرأة مثل شخصية «كريوسا» فى مسرحية «أيون»، وشخصية «إلكترا» فى مسرحية «أورستيس».^(١٧)

بعد «يوريبيدس» البطل الذى نادى بمساواة النساء، وانتقد الرأى القائل بدونيتها، ويمكن أن نتبين هذا الموقف من خلال مسرحياته الأربع التى تتناول طبيعة العلاقة بين النساء والرجال ألا وهى: «ميديا»، «إلكستيس»، «أندروماغى»، «Alcestis»، «ache ion»، «أيون»، «إيفون»، نعرض بداية لنبذات مختصرة عن كل منها لنصل إلى تلك الصورة التى قدمها «يوريبيدس» عن المرأة والتى قد خالفت فى كثير من الأحيان العرف اليونانى السائد وقىئت.

▪ مسرحية «ميديا» (٤٣٤ ق.م)، وتدور أحداث تلك المسرحية عن انتقام «ميديا» عندما هجرها «جاسون» Jason ليتزوج أبنة ملك كورنث، إذ ثارت ثائرتها وعملت على موت منافستها، ثم قتلت أولادها هى نفسها، ويصور «يوريبيدس» من خلال أحداث المسرحية غضب «ميديا» وثورتها، ورياءها وانفعالاتها الوحشية التى تنتصر على عاطفة الأمومة ومحبتها لأولادها، ولقد اعترض الأنثنيون على ظهور نساء على منصة المسرح يتصفون بالقوة والحماس أو حتى بالطبع الخبيثة، وهو ما أثارهم ضد «ميديا» كذلك هى الحال فى مسرحية «فايدرنا» Phaedra، حيث عرض فى كلتىهما سيدتين مصابتين بالحب - وإن كان قد أظهر أن حب «ميديا» لم يكن حباً بل كراهية، حيث وضع «يوريبيدس» على المنصة ملكة لم يربح بها الحب فحسب، بل وفي قبضة حب آخر، ولقد عبر عن ذلك كله بلغة تبدو

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

شبيهة بلغة النساء الأثنيات العاديات.^(١٨)

▪ أما مسرحية «ألكسيتيس»(٤٣٨)؛ فتقدم وجهاً آخر للمرأة، حيث تدور حول رغبة «إلكسيتيس» زوجة «أدميتوس»Admetus، ملك «تساليا» في أن تموت عوضاً عن زوجها، وتُدفن، ولكن خطفها «هرقل» من «ثانatos»Thanatos الذي هو روح الموت وأعادها إلى زوجها، أما مسرحية «أندروماخى» فتدور حول النزاع بين أرملة «هكتور»، و«هيرميونيHermiene» وواسطة العجوز «بيليوس» Peleus الذي أنقذ «أندروماخى»، أما موضوع مسرحية «أيون» An «أخايوس» Achaeus ملك أثينا الذي تزوج «كريوسا» قد تبني «أيون» الذي أنجبته «كريوسا» من «أبوللو». ^(١٩)

وتتصف أغلب الشخصيات الذكرية في المسرحيات سالفات الذكر بالوضاعة، والجبن، والأنانية وتقوم جميعها على دراسة لطبيعة العلاقات السيكولوجية والاجتماعية، وتتصل جميعها بمفهوم الأمومة وحب الأطفال، خاصة الطفل الذكر.

هناك تشابه بين مسرحيتي «أيون» و«أندروماخى»، ففي المسرحيتين يتزوج الرجل زوجة صغيرة، وتدرس المسرحيتان غيرة الزوجات وحب الأمومة ، حيث يدرك «يوريبيدس» جيداً أن الأمومة تمثل جوهر المرأة، والمرأة بلاأطفال هي إمرأة غير عادية، تتصرف بطريقة عدائية ضد المجتمع، كذلك أدت الغيرة والكره في المسرحيتين إلى محاولة قتل الزوج، حيث لجأت «هيرميوني» في ذلك إلى مساعدة أبيها، بينما استخدمت «كريوسا» عبداً لها فاعلاً لذلك، ونجحت في هذا ، وعلى الجانب الآخر أبدت الأم في المسرحيتين استعداداً للتضحية بنفسها من أجل أولادها، يتضح هذا في موقف «أندروماخى»، حيث قدمت حياتها حماية لابنها ، حيث تقول:

«أية متعة ستكون لي في هذه الحياة؟!» «وهي تبكي «وضعت كل آمالى فيه»، كذلك هي الحال بالنسبة لـ "Pythia" في مسرحية «أيون» حيث اعطت ابنها لإمرأة أخرى لتحميته وتعده ليكون أميراً لأثينا. ^(٢٠)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

ومن ثم قدم «بوربيديس» صوراً عدة لأنماط مختلفة من النساء بعضهن يتسمن بالإيثار والتضحية بالنفس من أجل أحبابهن، وبعضهن يمتلكن من الحدة والغلظة ما يمكنهن من الانتقام والقتل، وأغلبهن تغلب عليهن عاطفة الأمومة والتضحية بالذات من أجل الأبناء، ومن ثم أكد على سمات النساء التي تتسم في أغلبها بالقوة والحزم المعمق بالحب والذي قد يكون -أى الحب- دافعاً للانتقام أو للإيثار، حتى وإن كانت بعض شخصيات «بوربيديس» النسائية تتسم بالطابع الخبيثة، فإن أغلب الشخصيات الذكورية الوارد ذكرها في المسرحيات سالفة الذكر تتسم بالوضاعة والجبن والأنانية والخيانة، ومن ثم فلم يُعل «بوربيديس» من شأن الرجال وأفضليتهم عن النساء، وإنما عرض لطبيعة العلاقة بينهما، بل وربما ظهرت النساء في كتاباته بصورة أفضل من الرجال.

: Aristophanes «أريستوفاينس» (٣)

كتب «أريستوفاينس» العديد من المسرحيات التي تعكس اهتماماته الرئيسية، وتمثل في مسرحيات «الأرخانيون» Knights، «السلام» The peace، «الفرسان» Acharnians، وهي تلك المسرحيات التي ظهر بها موقفه من الحروب، والتي قد ارتأى فيها أن الحروب ربما قد تكون نافعة للساسة والجنود، لكنها لا شك مدمرة للحياة الواقعية، ومسرحيات «الطيور» The birds، و«الضفادع» The frogs، وهي تلك المسرحيات التي ظهر بها تصوره عن الآلهة وتصويرهم على شكلة البشر، وكيف مثل هذا بالنسبة له مادة خصبة للمسرح الكوميدي، أما المسرحيات التي يمكن أن نطلق عليها مسمى المسرحيات النسائية فهي: «النساء في المهرجان» Women in festival، «ليسيسترانا» Lysistrata، «النساء في البرلمان» Women in assembly، وهي تلك المسرحيات التي أظهرت موقفه من النساء، حيث يرى «أريستوفاينس» أن النساء قادرات عقلياً وأخلاقياً مثلهن مثل الرجال، فخبرتهن في المنزل، وإدارتهن له تمكنهن من إدارة شئون الدولة، بل وربما قد تستطيع الإدارة النسائية حل العديد من المشاكل التي عجز الرجال عن حلها.^(٢١)

وتلك المسرحيات هي ما تعنينا في هذا السياق ولتأخذ مسرحية «ليسيسترانا» نموذجاً لتوضيح موقفه من النساء، حيث نجد في «ليسيسترانا» صورة أنثوية قوية للمرأة يقدمها الكتاب

د/عزيزه عبد المنعم صبى

الذكر، حيث نرى في المسرح اليوناني سواء في التراجيديا أو الكوميديا العديد من الشخصيات القوية، المستقلة، القائدة، بينما يظهر الرجال عاجزين عن أداء المهام المنوط بهم أداؤها في المجتمع، ويجب أن ندرك أن اليونانيين قد وجدوا فكرة المرأة القوية فكرة مستهجنة.^(٢٢)

تدور أحداث «ليسيسترانا» خلال الحرب البلوبونيزيّة ، وكان اجتماع النساء دون علم الرجال لمناقشة خطة لوقف تلك الحرب، كما اجتمعت «ليسيسترانا» مع النساء المسنات من أجل وضع خطة للسيطرة على مبني «الأكروبوليس»، وتعاهدن جميعهن بالابتعاد عن أزواجهن بهدف الضغط على الفريقين المتصارعين، وقد التزمن بعدهن، كما نجحت النساء المسنات في السيطرة على الأكروبوليس، وتتجه ليسيترانا في التوفيق بين المتصارعين مؤكدة أن النساء ضليعات بالحرب كونهن يقدمن الكثير من التضحيات لأزواجهن وأبنائهن، ثم توضح أيضاً ميلهن للسلام وال الحرب.^(٢٣)

يمثل هذا القسم الإشارة الحقيقة الأولى إلى أن النساء الأنثنيات قد اتخذن طريقاً يمكن من خلاله أن يتصدبن للسلطوية الذكرية في مجتمعهن ، كذلك يُعد هذا القسم عرض ذكورى ، ومن ثم تُعد «النساء» في «ليسيسترانا» صورة غير متطابقة مع حقيقة مجتمعاتهن، ويجب أن ندرك أن النساء في «ليسيسترانا» عندما كون جيشاً لم يكن هذا محاولة منهن لحصولهن على السيطرة على المجتمع ورجاله ، وإنما محاولة لإعادة المجتمع إلى حال السلام والرخاء، ولقد صور «أريستوفانيس» شخصيات مسرحيته تصويراً هزلياً ، كذلك صور الرجال غير قادرين على تفعيل وفهم القوة الاجتماعية والسياسية التي أخذتها النساء ، حيث منحت النساء الهيمنة على الملكيات والمنازل التي حاربهن لحمايتها، مما يؤدي إلى ظهور حركة نسائية في الحياة العامة، استجابة لفشل الرجال في إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم ، بينما تظهر النساء، خاصة «ليسيسترانا» و «لامبيتو» Lampito، مستقلتين ، معروفتين لكل الذكور ، مواطنتين لا تسميان بأسماء أزواجهن ولا ترتبطان برجل ، أما الآخريات فتبدين مرتبطات ب حاجتهن الجنسية ، وبعض الاهتمامات الأخرى كالشراء، وإدارة المنزل.^(٤)

إن السمة النسائية الأكثر دلالة في تلك المسرحية هي الاسم نفسه، حيث أصبحت «ليسيسترانا»

د/عزيزه عبد المنعم صبى

تمثل صورة عامة تتسامى فوق حماقات الجنس، وتمثل جسراً بين الهيمنة في المنزل المنوط بها المرأة والمجال السياسي والاقتصادي الذي هو موضع للفوهة الذكورية، كذلك فإن قوى الأنوثوية لصالح دور الذكر كان متعدلاً، وهو ما صارت «ليسيستراتا» من أجل إثرازه، وبتحقيق السلام أعادت ليسيستراتا ورفاقاتها للرجال مواضع الهيمنة، وهذا هو مفهوم الشراكة والتكافل.^(٢٥)

غير أن ما يؤخذ على تناول «أريستوفانيس» للنساء وصفهن بأنهن جنسيات للغاية، ولقد ساير في قوله هذا القوانين الأنثوية التي أكدت عدم جواز ترك النساء دون زواج ، ساير كذلك الأراء الطبية عن الجسد الأنثوي، حيث المبادئ الأبقراطية عن العذرية Virginty ووصفها بأنها حالة ضارة بصحة المرأة ، وعلاج هذا المرض عند «أبقراط» هو الزواج وممارسة الجنس بانتظام ، وذلك من أجل حياة جسدية وعقلية متوازنة.^(٢٦)

ومن ثم يتسم المسرح اليوناني فيما يتصل بإشكالية النسوية بالثنائية، بل وبالتناقض – فلقد أظهر الشخصيات النسائية، قوية، مريدة، مستقلة، لكنها غائبة عن المسرح نفسه، حيث يقلد الرجال النساء ، ومن ثم كان توجهى عندما شرعت في تلك الدراسة البحث عن أثر الأدب والمسرح اليوناني في النظرة الدونية للنساء ، وتصورت أن عدم تمثيل المرأة واقعياً على خشبة المسرح، وقيام الرجال بذلك عوضاً عنهن هو أحد صور التغub والتهميش لها، ولكن وبعد العرض لمسرحيات رواد المسرح اليوناني أمثال: «أسخيلوس» و«بوريبيدس» و «أريستوفانيس» اتضح النقض ، ألا وهو أنهم كانوا رواداً للحركة النسوية قديماً، مثلوا المرأة تمثيلاً غير متطابق مع واقع مجتمعهم الأنثى، لكنهم عرضوا لذلك على المستوى المسرحي والفكري- وأيا كانت نوياتهم في ذلك- ربما رغبة منهم في التغيير، ربما تعبيراً عن مبادئ يؤمنون بها مثل المساواة، ربما استشرافاً لروىء عدة قد تتدفق على الفكر النسوى لاحقاً، وإن كان الأمر كذلك، لم تمثل المرأة على المسرح؟ ربما كان هذا استسلاماً للتقليد المسرحي ، أو توطئة للتعبير عن المskوت عنه- أي المرأة ودورها بطريقة يقبلها المجتمع ولا تتناقض معه كلياً.

د/عزيزة عبد المنعم صبى

رابعاً: مفهوم النسوية في فلسفة سocrates:-

حقيقة الأمر، ورغم ما يقال عادة عن علاقة «سocrates» بزوجته «إسكندرية»، وذلك في محاولة لإظهار الموقف- لا أقول العدائى من المرأة، وإنما غير المقدر لها ولدورها ولعقلها، وذلك من خلال تصوير «إسكندرية» في المحاورات السocrاطية والأفلاطونية، فإنه بمراجعة موقف سocrates نجد إنه حتى وإن كانت «إسكندرية» امرأة ذات مزاج حاد، فقد كان «سocrates» داعماً لحال الزواج مؤيداً لفكرة أن يتزوج الرجل زوجة له، منادية بمبادئ الحرية والمساواة للرجال والنساء على حد سواء، كذلك لم ينظر «سocrates» للمرأة بوصفها عدواً للرجل وإنما صديقاً له، ويمكن أن نصل إلى رأي سocrates عن المرأة فيما كتبه «إيسينوفون» عنه في «المذكرات» Memora- bilia و«المأدبة» Symposium ، و«الاقتصادي» oeconomicus، حيث يتحدث سocrates في «المذكرات» عن جمال «Thioudot» ثيودوت، ويقول إن المرأة الجميلة النافعة للبشرية، وقد بدا مدركاً لقوتها ولضعفها كذلك، وكانت هناك لمحه من الشفقة في إعجابه بها.^(٢٧)

يذكر «سocrates» في فرات مشابهة من «مأدبة» «إيسينوفون» أن النساء لا يحتاجن إلى العطر، فهن أنفسهن مكونات من العبير، ويذكر أيضاً أنه ليس هناك ما يؤكد أن طبيعة المرأة أدنى من تلك التي للرجل، ربما الاستثناء عن هذا يمكن في البنية الجسدية، ونصح أصدقاءه بان يعلموا أزواجاً هن، وهنا يسأله «أنتستس» Antisthenes «إذا كانت هذه هي أفكارك، فلم لم تقم بتعليم «إسكندرية» التي هي -وفقاً لما أتصور -الأصعب مراساً بين الزوجات؟، وهذا يجيب «سocrates» «إذا أراد المرء أن يكون فارساً جيداً عليه أن يحصل على فرس مفعم بالحيوية حتى إذا ما استطاع ترويضه فلن يجد صعوبة تذكر في ترويض الخيل العادي، ولا أريد أن أكون مواطناً لهذا العالم، مصاحباً للرجال في ذلك، لذا أخذتها، وأننى على يقين من أنى لن أجده صعوبة في صحبة البشر الآخرين، ومن ثم جعل» سocrates «فائدة للزوجة حتى وإن كانت صعبة المراس .^(٢٨)

أما فكرته عن الزواج السعيد وكيفية تأمينه فقد ذكرها «إيسينوفون» في «الاقتصادي» aeconomicus، حيث يذكر «إيسخاماخوس» ischamachus «محاور

د/عزيزه عبد المنعم صبى

«سقراط» أنه لم يقضى أيامه داخل منزله، فزوجته قادرة على إدارته دون مساعدة، وهذا يسأله «سقراط»: هل قمت بتدريبها على ذلك أم أبوها هما من قاما بذلك، وهل لديها المعرفة الكافية لإنجاز تلك المهام؟

وهنا يجيب «إيساخاماخوس» مستعجلاً من كلام سقراط «تمتلك المعرفة عندما تزوجتها؟!» كيف وقد تزوجتها ولم تبلغ الخمسة عشرة عاماً، وحتى ذلك الوقت كانت تعيش في ظل العناية والرقبة، ... وكل ما تعلمه هو كيف تحول الصوف إلى ملابس، ثم يستأنف «إيساخاماخوس»... «إن الزوجين شركاء معاً، في حاضرهما داخل المنزل، وفي مستقبلهما في طفل ربما ينجبانه، ... وعليهما أن يعملا معاً في الإبقاء على اهتماماتهما المشتركة ... ثم يعرض لوظائفهما -أى الرجل والمرأة، ونقاط اختلافهما، فيرى أن الذكور لديها مقدرة أكبر من المرأة على تحمل الحرارة والبرودة، بينما لدى المرأة القدرة الأكبر على تحمل الإعياء، وهي الأكثر عاطفية وانفعالية». (٢٩)

ونهاية، إن الذكور والإثاث متشابهان ومتباينان، منهما الإله الذاكرة، العناية، التحكم الذاتي، ولقد سلم العرف بالأمر الإلهي، بالنسبة للمرأة يجب أن تظل هادئة في منزلها لا تتوجه بخارجها ولا يمثل هذا خزي لها، ولكن بقاء الرجل بالمنزل هو ما يعد كذلك، فالزوجة مثل ملكة النحل، يعتمد عليها جل العمل وهي الخلية التي تفوز بالحب والإخلاص.

ثم ينتهي «سقراط الدرس» الأول بالفقرة التالية:

«إن نعمك الحلوة ستوضح لكى سيدتى كيف تجعلينى خادماً لك، لذا فلا تخافى من أن تدور الأيام عليك»، وتقدين مكانتك المكرمة في المنزل، يجب أن تدركى أنك لازلت صغيرة وسوف تزداد مكانتك دوماً، حتى وإن أصبحت شريكة لي ولأطفالى، وحارساً جيداً للمنزل، لأنك ليس الجمال بل الفضيلة، هي العنصر الفعال في الإنسان، وعندما سأله «سقراط» عما إذا كانت لديها مهارات في الحكم والخطابة، عندئذ يجيب «إيساخاماخوس» إنه عادة ما يناقش أموراً في منزله، وإنه إلى وقت قريب يفعل ذلك من جانب أحادى، وكان عليه أن يقف ويراجع هذا وينظر فيما أصاب، وفيما أخطأ، وعندئذ يسأله

د/عزيزة عبد المنعم صبحي

»سقراط« : ومن سيكون الحكم في ذلك ؟ فيجيب زوجتي .^(٣١)

يتضح مما سبق أن «سقراط» لم يقل من قيمة المرأة ولم ينظر إليها نظرة دونية، كما فعل «أفلاطون» و «أرسطو» ، وإنما أعلى من قدرها ووضعها على قدم المساواة في الجانب العقلي مع الرجل، وذلك عندما أشار إلى أنها المسؤولة عن إدارة المنزل الذي يمثل دولة صغيرة وإنه على المرأة دوماً أن يراجعها في آرائه ، ولا يتعلق الأمر فحسب بالزوجة التي لم يُنكر عليها رجاحة العقل وحكمة المشورى ، وإنما إشادته كذلك «ديوتيميا» معلمته ، والتى أشار إليها «أفلاطون» في «المأدبة» بصياغة تدل على التقدير والاحترام -كما سنوضح لاحقاً.

خامساً : مفهوم النسوية في فلسفة أفلاطون:-

قدمت أراء «أفلاطون» كما أوردها في محاوراته- موقفاً متناقضاً من النسوية ، و اختللت الآراء حول حقيقة موقفه، يرى البعض أن أراء «أفلاطون» تعد منطلقاً للفكر النسوى داعمة له ، بينما يرى البعض الآخر أن أراءه كانت عدائىة مناهضة للنسوية ، ولكن ما حقيقة موقف «أفلاطون» ؟ هذا ما سنحاول تلمس الإجابة عنه فيما يلى :

• يستند أصحاب الرأى الأول والقائل بأن الفكر الأفلاطوني يُعد إرهاصاً ومنطلقاً داعماً للنسوية في الفكر اليونانى إلى آرائه في «المأدبة» عن «ديوتيميا» Diotima وفي «مينكسينوس» Menexenus ، عن «إسبازيا» Aspasia ، وفي «الجمهورية» Republic عن حراسة النساء للدولة.

بينما يستند أصحاب الرأى الثانى والقائل بمناهضة الفكر الأفلاطوني للنسوية إلى ما أورده «أفلاطون» من تأملات «ميافيزيقية» أو تساولات كوسموЛОجية ، كما هي الحال في «التيماوس» Timaeus (٥٠Cv) ، والتي شبهت الأنوثية بالظلم وبالطبيعة غير المضيئة .

د/عزيزه عبد المنعم صبى

وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل ،حيث نعرض أولاً للرأي القائل بدعم «أفلاطون» للفكر النسوى، وذلك فيما يلى:

ورد ذكر «أسبازيا» فى «مينيكسينوس»، وذلك فى سياق الحوار القائم بينه وبين «سocrates» عن الخطيب الذى سوف يختاره الأثينيون لإلقاء خطبة الجنائزية التى ستلقى فى تأبين صرعى الحرب الكورنثية، وكم اعتبر «مينيكسينوس» أن هذا الأمر جد عسير ويحتاج إلى خطيب مفوه، وإذا «بسocrates» يسخر من هذا ويرى فى نفسه المقدرة إن تحتم الأمر على ارتجال خطبة لهذا الشأن، مستنداً فى مقدراته هذه إلى كونه تلميذاً «لأسبازيا» التى لم تكن غير حاذقة إلا فى فن الخطابة، حيث صنعت من كثيرين خطباء مفوهين كان أحدهم «بركليس».^(٣٢)

• في المأدبة يقول «سocrates»: «الآن سأروي لكم حديثاً عن الحب سمعته من إمرأة من «مانتا» اسمها «ديوتينا»، والمرأة صاحبة أعمال جليلة ، فعندما كان الأثينيون يقدمون من القرابين لالله لدفع الطاعون عنهم استطاعت أن تقيم شره عشر سنين طوال ، لكن ما يعنيها من أمرها أنها هي التي لقتني فن الحب....».^(٣٣)

ورغم لهجة التقدير التي تحدث بها «سocrates» عن «ديوتينا»، والتي يستند إليها في القول باعتراف «أفلاطون» بقدر المرأة ومكانتها ، فإن المحاوره تُظهر عكس هذا القول ، حيث تدور المحاوره عن الحب الذي يحقق غایيات الإنسان السامية ،ألا وهو حب الذكر للذكر، وهو تزوج عقليين راقيين براء من أية نزعه حسية، أما حب الذكر للأثنى فإنه يُذكر للحط من شأنه بحسبانه نزوة جسدية خالصة غايتها إنجاب الأطفال وحفظ الجنس ، وربما يرجع ذلك إلى أن المرأة لم تؤد دوراً هاماً في الحياة العامة في أثينا، كذلك لم تشارك الرجال مشاركة كاملة .^(٣٤)

كذلك يدافع «أفلاطون» في «الجمهوريه» عن اتجاهه الإيجابي عن المرأة بمناقشة اختلاف النوع بين الرجل والمرأة ، وذلك عندما شبه اختلافهما في مشاركتهما في الدولة بالاختلاف بين الرجل الجريء وصاحب الشعر الطويل ،أى أنه اختلاف ليس له أهمية (Reb ٤٥٤C).^(٣٥) كذلك يقول بإمكانية تكليف النساء بحراسة الدولة ويشبهن في ذلك بكلاب الحراسة التي ترعى القطيع، وعندما يسأل عما إذا كان يعتقد أنه على إناث كلاب الحراسة أن تسهر كالذكور على

د/عزيزه عبد المنعم صبى

حراسة القطيع ، يقول إنه على الجنسين معاً أن يقروا بكل شيء سوياً ، وإذا ما فرضنا على النساء نفس مهام الرجال ، فعلينا أيضاً أن نعلمهن نفس التعليم،... وأن يعاملن نفس معاملتهم. (٣٦)

أما الرأى الثانى والقائل بمناهضة «أفلاطون» للمرأة، فيمكن أن نجد أصداءه فى محاورة

«التيماوس» ، حيث يقول:» إن الطبيعة البشرية تكون مزدوجة ، وإن الجنس الأقوى منها... يدعى فيما بعد رجلاً ، وعندما تغرس الأرواح بحكم الضرورة فى الأجساد،... تترجم الأهواء العنيفة ومن تغلب عليها عاش فى البر ، ومن غلب لها عاش فى الإثم ،... ومن يحي حسناً زمانه. يحظى بحياة سعيدة فى ألهة الكواكب ، وإن زل تحول فى ولادته الثانية إلى طبيعة إمراة. (٣٧)»

ومن ثم توضح «التيماوس» أنه فى بداية الأمر كان يوجد افتراض إنسانى واحد كله ذكور ، ولم يظهر الجنس البشري فى أول الأمر أى تقسيم جنسى ، ثم أدى التحول إلى ظهور جنس النساء ، حيث تناسخت أرواح الرجال الذين تصرفوا بجبن فى أجساد النساء ، وبالمثل يقال إن السلالات الأولية للحيوانات كانت نتيجة لتحول وتغير فى الأنسجة أدت إلى تغير فى الأجساد ، وعلى هذا ووضع «أفلاطون» أصل الاختلاف الجنسي فى التاريخ الإنساني ، حيث دمرت حالة أصلية من الكمال ، وقد تجسد كل عيب جديد فى نوع جديد ،ألا وهو المرأة. (٣٨)

ولكن ما حقيقة موقف «أفلاطون»؟

حقيقة الأمر، لم يكن «أفلاطون» من رواد النسوية ، أى هادف إلى مراجعة ونقد البطريركية ، حيث إن إلغاء «أفلاطون» للأسرة هو الذى جعله يعيد التفكير فى دور المرأة وقدرتها الكامنة، بل اضطره إلى أن يفعل ذلك، فمشاركة النساء قاصرة على طبقة الحراس أما النساء من الطبقة الدنيا فظللن كما هن ، بل واحتفظ كل الزراع والصناع بملكية الأرض ، كذلك لم تشارك المرأة بشخصها أو برأيها فى محاورات «أفلاطون»، وهو فى النهاية جرى على نهج الثقافة الذكورية السائد فى عصره، واعتبر النساء جزءاً من الملكية، وأصبحت مشاعراً فى اللحظة التى أصبحت فيها الممتلكات الأخرى مشاعراً، فضلاً عن أن الأسرة عادت فى محاورة «القوانين» ، فعادت المرأة إلى التراجع للأدوار الثانوية فى الحياة. (٣٩)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

كيف إذن تفسر موافقه من المرأة كما أوردها في «الجمهورية»، و «مينيسينوس» ، و «المأدبة»؟

إن القول بمشاركة النساء في الدولة في محاورة «الجمهورية» لا يؤيد التزعيم النسوية الأفلاطونية، لأنه عوضاً عن قول «أفلاطون» بالمساواة في النوع ، فإن كل ما اقتربه هو إعداد المرأة بالطبيعة لتكون حارسة ، نجارة ، طبيبة،...الخ ، مثلاً في ذلك مثل الرجال الذين يعودون بالطبيعة ليكونوا حراساً ، أطباء ،...الخ». (٤٠)

ولكن هل طبيعة المرأة البشرية تسمح لها بمشاركة الرجال في أعمالهم ، أم أنها عاجزة عن القيام بأى عمل من هذه الأعمال؟

في سياق الإجابة عن هذا يتساءل «أفلاطون» في «الجمهورية»، هل هناك من ينكر أن بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة فرقاً هائلاً؟ وهو ما نلام عليه ، ولا نقر انفاق الطياع واختلافها بمعناه المطلق ، إننا لم نكن نعني إلا ذلك النوع من الاتفاق والاختلاف ، الذي يرتبط بالأعمال والوظائف ذاتها، لهذا قلنا إن الرجل والمرأة تكون لهما طبيعة واحدة ، ثم يقر «أفلاطون» بأنه حتى وإن كانت للرجل والمرأة طبيعة واحدة ، فإن المرأة دائمًا أدنى من الرجل، حيث يقول: «هل تعرف مهنة بشرية لا ينفوق الرجال في كل مظاهرها على النساء، دعنا لا نضيع وقتنا بالتحدث عن النسيج وصناعة الفطائر والأطعمة...ليس في إدارة الدولة من عمل يختص به النساء وحدهن من حيث هن نساء... وإن تكن المرأة في كل شيء أدنى قدرة من الرجال». (٤١)

ثم يقر في موضع آخر من «الجمهورية» بضعف جنس المرأة رغم تأكيده على ضرورة مشاركتها في الدولة ، حيث يقول :«على نساء الحراس أن يقفن عاريات ، ومادمن سيفكشنين برداء من الفضيلة ، وعليهن أن يشاركن الرجال في الحرب، وفي كل الأعمال التي تتعلق بحراسة الدولة ، وكل ما علينا أن نعهد إليهن باليسir من هذه الأعمال، نظراً إلى ضعف جنسهن....(٤٢)

ومن ثم ووفقاً لأفلاطون هناك اختلاف في الطبيعة بين البشر حيث يصبح البعض حكامًا بالطبيعة، والبعض حراساً والبعض عمالاً (Reb,iii. 415a,b) ، ولقد ربط «أفلاطون» هذا التصنيف بالنفس أكثر من ارتباطه بالجسم، فالبشر قد يختلفون في قدراتهم الطبيعية ، لكن هذا

د/عزيزه عبد المنعم صبى

الاختلاف لا يؤثر في مظهرهم أو هيأتهم ،فعلى سبيل المثال ،لا يمكن أن نخمن بمجرد النظر إلى شخص ما طبيعة العمل المنوط به أداؤه بمعنى أن الاختلافات الجسدية بين الرجل والمرأة لا تظهر أهمية في هذا ،فكل منها يمكن بالتدريب أن يصبح حارساً ،نجاراً ،طبيباً ولا يعني هذا أن الطبيعة تتأثر بنوع هذا الطبيب أو بأى صفات جسدية أخرى .^(٣)

إن الاختلافات التي يمكن أن تؤثر على قدرة الفرد تعود إلى نفسه وليس إلى جسده أو نوعه أو صورته المادية ،ومن ثم يمكن أن يكون لدينا إمرأة حارسة أو فيلسوفة ،لأنه ليس هناك ما يمنع كونها كذلك ،لكن حتى وإن كانت المرأة قادرة على أن تصبح حارسة وليس هناك شيء في طبيعتها كإمرأة يمنعها من ذلك، فإنها لا يمكن أن تساوى تماماً بالذكر الحارس أو الحاكم ،وهنا يأتي نوع آخر من التمييز في «الجمهوريّة» ألا وهو «التمييز الجنسي» (sexual discrimination) ،معنى أن المرأة قد تصبح حارسة (أو آية وظيفة أخرى)، لكنها لن تكون أبداً مثل الرجل الحارس،فالطبيعة -وفقاً لـأفلاطون - قد لا تمنعها في المشاركة في الدولة ،لكن الاختلاف يكون في الدرجة لا في الطبيعة ،فإذا كانت هناك أفضلية بينهما ستكون حتماً ودوماً للرجل على المرأة، وهو ما لا يستوي معه القول بأن «أفلاطون» من أصحاب النزعة النسوية ،حيث إن المشاركة ليست ضامناً للمساواة.^(٤)

كذلك فإن مشاركة المرأة في دولة «أفلاطون» لا تتضمن معنى المساواة ،وذلك لأن الباعث والمحرك لتلك المشاركة ليس قائماً على حقوق المرأة وإنما قائماً على اعتبارات برجمانية خاصة بمنفعة الدولة التي تتطلب تضافر الجهود ،حيث ارتبط هدف «أفلاطون» من المساواة والتعليم بآرائه السياسية المتحررة ،أما أسبابه ومبرراته فكانت معادية للنساء ،فلم يجاج «أفلاطون» من أجل مساواة قائمة على كفاءة النساء، وإنما على أساس ومبادئ سياسية مجردة .^(٥)

لقد كانت نظرية «أفلاطون» رؤية لمجتمع شمولي ،قديم وظائف للنساء في مدينته الفاضلة ،كان ينظر بإحقار إلى المواهب الأنوثية التقليدية مثل النسيج والطهي ،لكنه امتدح الفضائل الحربية التي تتحلى بها الحارسات والتي تعد صفاتهن السلوكية فيها شبيهة بتلك الخاصة

د/عزيزه عبد المنعم صببي

بإناث الكلاب، تدين النساء بوجودهن الأول على الأرض لجبن الرجال، ووفقاً لدراسة أصل الإنسان في «التيماوس» ، لم يكن للنساء أي ميل للقتال والشجاعة ، إلا أنه بقياس التمثيل مع الحيوانات ، أي مع أدنى درجة من درجات القياس التصنيفي ،وبسبب افتقارهن للجرأة ،فإن النساء اللائي اخترن كحارسات يجب أن يتم تربيتهن منذ الطفولة المبكرة، وإن يدربن كما تدرب الحيوانات،كي يعوضن عن عيوبهن المتأصلة ، فيصبحن قادرات على أداء أعمال عظيمة،ولكن دائماً ما تكون تلك الأعمال أقل تميزاً مما تنساب للرجال.(٤٦)

لم يكن «أفلاطون» إذن داعماً للنسوية ... فكيف جاء موقفه المُقدّر للمرأة والذى ورد في «مينيكسينوس» و«المأدبة»، ربما يمثل موقفه هذا ما يمكن أن نسميه الموقف الاستثنائي «لأفلاطون» عن المرأة،حيث نظر إلى بعض النساء من يمتلكن قدرات فائقة ليس بوصفهن متساويات مع الرجال فحسب، بل قد يتقوّن على بعضهم ،كما هي الحال لدى «أسبازيا»،و «ديوتينا» ، ولا نجد تناقضًا في فلسفته بين التقدير الذي أظهره لهما ونزعته المقاومة النسوية ، وذلك لأن المرأة وفقاً لأفلاطون دائمًا الأضعف والأقل، إنما يوجد هناك إمراة استثنائية ، كما هي الحال لدى «أسبازيا» و ، «ديوتينا».(٤٧)

سادساً: إشكالية النوع في الفكر اليوناني:

اشتق مفهوم النوع Gender من ملاحظة الاختلاف البادي بين الذكر والأنثى ، ويرتبط هذا المفهوم بالأدوار التي يقوم بها كل منها في المجتمع، وتختلف مجموعة السمات التي تعزو إلى كلّيهما باختلاف الثقافات والزمان ،حيث تمثل كل مفاهيم النوع بناءً اعتباطياً صمم ليخدم حاجات المجتمع والأدوار الوظيفية للرجال والنساء بداخله، وهذا يعني أن كل تعاريفات النوع وجدت من أجل خدمة البنية الاجتماعية، وليس من أجل فهم حقيقى لطبيعة الرجل والمرأة ، وتمثل الاختلافات السيكولوجية جزءاً من مفهوم النوع وتكون المشكلة في أن كل كيفية سيكولوجية يمكن أن تنسحبها إلى كل من الذكر والمؤنث ، ومن ثم فهى تفشل دائماً وأبداً في تحديد طبيعة الفرد الجوهرية.(٤٨)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

ويمثل التناول السقراطى لفلسفة النوع أول نص مكتوب ناقد لثنائية النوع فى تاريخ الأدب الإنسانى، متمثلًا فى محاورة «مینون» *Meno* ، حيث يقول «سقراط» «لمینون»:

«أنك عندما تقول «أن هناك فضيلة للرجال وفضيلة للمرأة، وأخرى للطفل، وهكذا»، فهل هذا ينطبق على الفضيلة فحسب، أم أنك ستقول الشيء نفسه عن الصحة ، الحجم ، القوة الجسدية ، وهل طبيعة الصحة هي الشيء نفسه سواء كانت للرجل أو للمرأة؟»، فيجيبه «مینون»: إن الصحة هي الشيء نفسه في الرجل والمرأة، وهذا يسأله «سقراط» : أليس هذا حقيقةً عن الحجم والقوة الجسدية؟ إذا كانت إمرأة قوية بالجسد ، ستكون قوية بسبب الشكل عينه والقوة الجسدية عينها الموجودة فيها والتي توجد في الرجل ، أعني أن القوة الجسدية، سواء كانت للرجل أو المرأة ، هي الشيء عينه ، هل يوجد أي فرق بينهما؟

يجيب «مینون» : لا أعتقد ذلك ، فيسأله «سقراط» ألم نقل إن فضيلة الرجل كانت لتنظم الدولة ، وكانت فضيلة المرأة لتنظم بيتها من الداخل؟ ... هل يمكن للبيت أو الدولة أن تنظم جيداً دون الاعتدال والعدل؟، يجيب «مینون» لا بالتأكيد

عندئذ يقول «سقراط» إذن فالرجال والنساء جميعهم عليهم أن يمتلكوا فضائل العدل والاعتدال عينها، ويرد «مینون»: إن الفضيلة هي قوة حكم الجنس البشري» .^(٤٩)

تقوم ثنائية النوع هنا على تحلي الإنسان ذكرًا كان أم أنثى - ببعض سمات العقل حتى يحيا جيداً وتمثل هذه السمات جوهر الهوية البشرية، ووفقاً لهذا المنظور السقراطى فإن كيفيات الجسم والعقل البشري: مثل القوة ، العدالة ، الفضيلة، الشجاعة والحكمة توجد لدى الذكر والأنثى معاً ، وتمثل جميعها محاولات يبذلها البشر من أجل حياة أفضل، كما تمثل صراع النفس البشرية من أجل التميز، ولا يقتصر هذا على الذكر فحسب أو الأنثى فحسب، لكنه ميلاً بشرياً يتضمنهما معاً.^(٥٠)

أما «أفلاطون» فقد قدم مثالاً عن الصلة بين مفهومي فصيلة *eidos* و جنس *genos* ، وهو وثيق الصلة بقضية الاختلاف الجنسي ، وذلك عندما يروى أسطورة الخلق في «التيماؤس»، حيث

د/عزيزه عبد المنعم صبى

يشير إلى جنس النساء وارتباطه بجنس آخر وهو جنس الرجال، أما في «رجل الدولة» أو «السياسي» STatman يصف «الجينوس أنثروبوم» أو «الجنس البشري» ويقسمه إلى ذكور وإناث، وويرى أن هذه أفضل طريقة للتقسيم حيث يقول: «إن نوع الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه المرء بهدف أن يقسم الجنس البشري إلى قسمين، أنه قسمه إلى اثنين: إغريق وبربر، ويفضل الإغريق على كل الأمم، وتجمع كل الأمم الأخرى في طبقة أخرى، متواهلين الحقيقة بأنها طبقة غير محددة تكون من شعوب ليس بينهم أي نوع من التواصل ويتحدثون بلغات مختلفة، ويتجمع كل ما تبقى من غير الإغريق معاً، يعتقدون بأنهم يجب أن يشكلوا طبقة حقيقة وذلك لأنهم يتشاركون في اسم واحد ألا وهو ببرى، ولنأخذ مثالاً آخر، ربما يفكر المرء أن يقسم عدداً إلى طبقاته الحقيقة إذا قام بفصل العدد عشرة آلاف عن باقي الأعداد ووضعه وحده كطبقة eidos (فصيلة) ويستمر في اختراع اسم مفرد لباقي الأعداد، ثم عندئذ يدعى أنه بما أن العدد يتمتع باسم شائع مخترع فهو في الحقيقة الطبقة الحقيقة الأخرى للعدد - عدد آخر غير العشرة آلاف، وبالتالي فمن الأفضل والأقرب إلى البناء الحقيقي للأشكال أن يجعل منه تقسيم مركزي للعدد ينقسم إلى أعداد زوجية، وأعداد فردية وحتى إلى ذكر وأنثى، وعلى هذا فإن قسمة (الجنس) genos إلى اثنين «عملية تؤدي إلى اثنين من الفصائل». ^(٥١)

لا يُعد التسلسل الهرمي المنطقي واضحاً وكذلك نظام التقسيم ، حيث لا توجد طريقة لمعرفة كيفية استقلال كل جزء في علاقته بالكل والذى ينقسم إلى اثنين ، وكل جزء يُعرف «بالجينوس» وبطريقة التقسيم، وعلى هذا فإن إمرأة = بشر+أنثى ، بينما تُعد أنثى نقىض الذكر ، ففي الحال تصبح النساء جزءاً من الجنس البشري وشكلاً يتعارض مع الشكل الذكوري ، جزءاً من الكل ولكن على النقىض من الجزء الآخر ، هذا عن تقسيم أفلاطون للجنس البشري إلى (اثنين) نوعين :ذكر وأنثى .

- أما في «الجمهورية» :فيوضح أن تقسيمه العام لا يمكن تطبيقه على المجتمع المادى الذى يشكل المدينة، حيث تُعد النساء جزءاً من الجنس البشري، تماماً مثل إناث الكلاب ، فهن جزء من الفصيلة الكلبية، وعلى ذلك فعلى النساء أن تؤدى نفس المهام كالرجال. ^(٥٢)، وهو ما أشرنا إليه سلفاً بقصد الحديث عن مشاركة النساء فى تولى مهام الدولة.

د/عزيزه عبد المنعم صبى

- أما «أرسطو»: فعند تناوله لمسألة الاختلاف في النوع ، يرى أن هناك نوعين من الاختلاف: لازم وعرضي، واللازم «هو الاختلاف في الشكل»، بينما يتعلق العرضي بالمواد المتشابهة، فالرجل والحسان يختلفان في الشكل، أما الاختلاف بين الرجل الأبيض والأسود يُعد عرضياً ، فالاختلاف في المادة والحجم والكون لا يغير هوية الشيء وجوهره، يعني الاختلاف بين الذكر والأنثى -هكذا يقول أرسطو- بكل من المادة والأجساد وتجلى مظاهره بوضوح ، فلا ينكر أحد أن الرجال والنساء مختلفون في الناحية الجسدية .^(٥٣)

ولقد أغفل «أرسطو» بقوله هذا حقيقة واضحة ، حيث أخذ يبحث عن موضع للاختلاف ، فإما أن يكون هذا الاختلاف لازماً أو عرضياً ، فإذا كانت المادة هي العامل الوحيد المحدد ، عندئذ يشبه الاختلاف الجنسي الاختلاف بين خاتم من البرونز وآخر من الذهب ، أي مسألة حجم وبنية جسدية ، و يستحيل في هذه الحالة تفسير الإزدواجية الشكلية الجنسية ، لذا قال «أرسطو» إن الاختلاف بين الذكور هو مسألة مواد وأجساد ، وهو بذلك يضيف إيهاماً شكلياً وتشريحياً وفسيولوجياً إلى المادة ، ويحتفظ بالإزدواجية الشكلية، فماذا يعني الشكل بالنسبة «لأرسطو» إذا لم يكن شكل الجسد الحي ، وماذا يعني الجسد إذا لم يكن كائناً معرفاً بواسطة تركيبه التشريحي والفسيولوجي ، أي بواسطة شكله؟ فالطيور والأسماك أجناس مختلفة ، كما يظهر الاختلاف التركيبى لأجسادها، وهكذا لا يعد الاختلاف بين الذكر والمؤنث عرضياً أو لازماً ولكنه تركيب غامض من الاثنين^(٥٤)

ولقد ربط الفلاسفة إشكالية الاختلاف في النوع بأنماط أخرى من الفروق بين الذكور والإإناث ، وأحاول توضيح هذا من خلال العرض التالي:

أ - جدل البيولوجية والنشأة الاجتماعية والثقافية.

ب - جدل الفلاسفة والأطباء حول تحديد النوع.

أ : جدل البيولوجيا والنشأة الاجتماعية والثقافية :-

رغم عدم مساواة «أفلاطون» بين الذكر والأنثى - وفقا لما سبق عرضه فإنه قد أطاح بحجج البطريركية التي قد اتخذوها ذريعة لإحكام الهيمنة الذكورية ،وتمثل تلك الحجج في اثنين:الحتمية البيولوجية من ناحية، وضرورة وجود الأسرة من ناحية أخرى، حيث عدل وراجع هاتين الحجتين فعادت الأسرة في «القوانين» ، تلك المحاصرة التي بحث فيها عن التنظيم الأمثل لتلقي المرأة التعليم والتدريب الرياضي والعسكري، والسن الملائمة لهذا، وذلك على النقيض من أرسسطو وزعيمه الدونية ضد المرأة، حيث كان من أقوى أنصار الاحتمالية البيولوجية التي تبرر وتفرض الوضعية الدونية للمرأة من ناحية ، والهيمنة الذورية من ناحية أخرى.(٥٥)

كانت تصورات «أرسسطو» عن المرأة مأخوذة من كوسموLOGIA قائمة على الملاحظة والعقل، حيث آمن بأن النظام السائد في تراتبات هرمية hierarchies تتصادم في التعقيد ، واعتبر النظام العلوي خالداً لا يتغير مادمنا لا نلحظ «الكون» و «الفساد» في السماوات، ويبلغ العقل والغاية تمامهما في السماوات السرمدية ، وليس للأرض مثل هذا الدوام، ولقد طبق «أرسسطو» مصطلح الذكر والأنثى على الكون النظمي، حيث تحدث عن الطبيعة بوصفها شيئاً مؤنثاً وأسماءها «الأم» بينما أشار إلى السماوات والشمس بوصفهما «المحدث» و «الأب» ، وكل ما هو أعلى ينبغي أن ينفصل ما أمكن عما هو أدنى ، وهذا يفسر لما انفصلت السماوات عن الأرض الدنيا ، ولأن الذكر امتلك القدرات العليا للعقل والروية، تبع هذا أن علاقة الذكر بالأنثى هي بطبيعتها علاقة الأعلى بالأدنى ، الحاكم بالمحكوم ، وعلى ذلك اعتبر أرسسطو الأنوثة «تشوهًا» على الرغم من أنها تحدث في السياق العادي للطبيعة.(٥٦)

«لا تفعل الطبيعة شيئاً عبثياً(PoI 1226B21) ،والطبيعة هي ارتكبة والعالم الطبيعي مثل المنزل يوجد به الأكثر مسؤولية وسلطوية والأنثى ،يرتبط هذا بكون الفرد» حاكماً أو كونه محكماً» ولقد استخدم «أرسسطو» هذا المبدأ كمبرر أخلاقي للعبودية حيث يختلف بعض البشر عن البعض الآخر كما يختلف الجسد عن النفس أو كما يختلف الإنسان عن الحيوان

د/عزيزه عبد المنعم صبى

(Pol 1254 616-17)، كما يذكر أرسطو أن ماهية *essence* الشيء تتماثل مع وظيفته، أو لما وجد من أجله (De Anima 412 b18-20، Pol 1253 a20-25) (٥٧).

ومن ثم يستند «أرسطو» إلى الحقيقة البيولوجية، بل ويفسرها وفقاً لما أرتأه عن طبيعة الجسم الأنثوي، حيث يذكر «أرسطو» إن الجسم الأنثوي يتضمن علامات النقص والضعف، فالأنثى أضعف عقلياً، ومفاصل جسدها أقل وضوحاً، وتتميز طبيعة لحم الإناث بكونه أكثر نعومة من لحم الذكر، وقدما الأنثى أصغر من قدمي الذكور، وصوتها أضعف، ومخ الرجل أكبر من حيث الحجم، ومن ثم «جسد المرأة مثل جسد الطفل، غير كامل، مثل جسد الرجل العقيم، لا ينتج حيوانات منوية، وهن بالطبيعة... يهرم بسرعة، ومن ثم فالأساس في عيوب الأنثى هو الطبيعة المؤنثة نفسها» (٥٨).

إذا كانت آراء «أرسطو» انتصاراً للبيولوجيا وتقيدها النوع، فما قول العلم الحديث؟ وهل تُعد آراء «أرسطو» في ذلك تتبعاً بما أقره علم البيولوجيا الحديث أم أنها قد خالفته لأنه لا يستند فيها أى «أرسطو» إلا إلى توجهه عن دونية الجسم الأنثوي؟

هذا ما سنتبينه فيما يلى:

في حين أشار أنصار البيولوجيا الاجتماعية Sociobiology إلى أن الأنماط السلوكية للذكور والإثاث قد تحددت بيولوجياً، تشير دراسات أنثربولوجيا وسمسيولوجيا إلى أن النوع بنية ثقافية، إنها مناظرة الطبيعة مقابل التتشئة، إلا أنه بدخول عدد من النساء في رحاب البيولوجيا استغلن موقعهن لنقد أسس العلم من الداخل، وأندرت محاولتهن عن القول بأن العوامل الثقافية تشكل البيولوجيا، حيث ناقشن كيف تتغير أجسامنا وتتطبع عن طريق ما نتعرض له من ممارسات وأنظمة غذائية وتلوث بيئي وإجهاد ومرض، ويفحص هذا النقد البحوث التي أجريت على الإناث وكيف غيمت عليها الرغبة في عقلنة الوضع الاجتماعي للاستمساك به كما هو، والرغبة في تبرير الوضع الاجتماعي الأدنى للمرأة عن طريق تعين دونية بيولوجية مفترضة فيها، فمثلاً تمسك الأطباء في القرن التاسع عشر بأن مبادئ المرأة تتييس مع ارتقاء عقلها ودماغها، كذلك تبين الدراسات المحدثة أن افتقار المرأة للفورة الحسدية يأتي إلى حد كبير من

د/عزيزة عبد المنعم صبى

عدم استخدامها وليس من البيولوجيا على سبيل الحصر.^(٥٩)

وبتطبيق هذا على اليونان قديماً، نجد أن يدا المرأة تتسم بأنها الأضعف عقلياً مقارنة بالرجل، وربما يرجع هذا إلى أنه كان على الرجل أن يكون بارعاً أكثر من المرأة، فعادة ما كان الرجل يحمل الدرع بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى، وعليه أن يدرّب بيده على ذلك مبكراً، أما المرأة فتستخدم أيهما بحرية أكثر داخل منزلها، ومن ثم ترجع المهارات الجسدية إلى البنية الاجتماعية والثقافية لا إلى الشفرة الوراثية.^(٦٠)

وفي عصور أحدث سجلت الدراسات الأنثربولوجية في سياق بحثها عن الأدوار المفروضة على الجنسين في الثقافة الغربية «أن قبيلة «تشامبلي»، على سبيل المثال، في غينيا الجديدة حيث الأنماط المألوفة لسلوك الرجال والنساء خلافاً بخلاف، فالنساء يدرن شؤون العمل، يكبسن المال، يصطنعن الأسماك، ويزرعن ويتجرون، بينما يقوم الرجال بالنحت والتصوير، يتزينون ويترثرون، وغارقين في سيل من الغيرة التافهة والتراحم مع الرجال الآخرين، ومن ثم فالقوالب النمطية الشائعة لسمات الأنوثية والذكورية ليست فطرية بل كانت نتاجاً للتكييف الثقافي علاوة على هذا، فإن الطريقة التي انتظم بها المجتمع تحدد الأدوار المنتظرة من الذكور والإإناث وبالتالي تحدد القدرات والميول التي سيجري تطويرها في النساء.^(٦١)

ب : جدل الفلسفه والأطباء حول تحديد النوع:

تفقر الأنثى - وفقاً لأرسطو - إلى الحرارة الحيوية التي تضعف البناء الغذائي ويعد كذلك سبباً لفيض الحيض وهو علامة على برودة جسد الأنثى ، وهو إسهام الأنثى في عملية الإخصاب ، من ثم في التكاثر، يقول «أرسطو» إن التوالد يرتكز على عنصرين ، يمتلك الذكر العنصر التوليدى والحرکى ، والأنثى العنصر المادى ، ورغم تصريحه بوجود عنصرين فإنه لم يهتم إلا بعنصر واحد، وهو الأب الذي اعتبره المنسل الوحيد ، أما الأنثى فهي توفر المادة فقط (أى دم الحيض) ، وينقل الأب الروح إلى الجنين وكذلك الحركة البيولوجية ، ومن ثم يُعد المنى وسيلة لنقل الحياة والقدرة الفسيولوجية ، كذلك يمتلك عنصر الشكل ، والأنثى عنصر سلبي ، حيث لا يحتوى الحيض على روح أو حركة أو شكل ، إنه مادة خام ، وهو ما تم ذكره في

د/عزيزة عبد المنعم صبحى

» توالد الحيوانات « و »الميتايفزيقا«.^(٦٢)

ومن ثم لا يسمح الذكر والأثنى في التوالد Generation بصورة متساوية، كذلك رفض «أرسطو» القول بالبذور الأنثوية- تلك التي قال بها «أبقراط» Hippocrates - وتسهم المرأة بالمادة بحسب، وهي المكان الذي تتمو بداخله بذرة الرجل ، ولقد انكر «أرسطو» قدرة المرأة على إنتاج أي نوع من البذور (GA 727 b7-12)، ويرى «أرسطو» أن الحرارة قيمة إيجابية ، ومن ثم صنف المرأة بوصفها الجنس الأبرد والأدنى، ويسرع عمر المرأة أكثر من الرجال بسبب البرودة ، وبوصفها المخلوق الأدنى ، فإنها تصل إلى النهاية سريعاً

(GA 775 A 14)^(٦٣)

وتعد آراء «أرسطو» السابقة مناقضة لآراء «أبقراط»، حيث يرى أبقراط - أن تحديد جنس الجنين يرجع إلى عدة احتمالات ، فالخصية اليسرى تنتج البنات واليميني تنتج الأولاد (Ep.6.4.21, leob v11, sf 31, 1.8, 500) ، ويرتبط هذا الرأي بما قاله «بارمنيدس» Parmenides بأن الجانب الأيسر من الرحم ينتج الإناث ، والأيمن الذكور (Dk 28B17) كما يرتبط تحديد جنس الجنين بالقضية العامة عن أفضلية اليمين على اليسار

، 84 (e,g Ep-2.6.15, Loeb v11) ، كذلك يرجع تحديد جنس الجنين إلى قوة البذور، فعندما تختلط بذور الرجل مع تلك التي للمرأة، وهى تلك العملية التي يتحدد بها الجنس والسمات الفيزيائية وفقاً لانتصار بذور الرجل أو المرأة (Gen.BL 7 ، 478)^(٦٤)

ولقد أكدت مدرسة «كينديوس» تلك الآراء حيث ذكر أطباؤها أن النساء ينتجن سائلاً مناظراً للسائل الذكري، وهو عبارة عن خلاصة مركزية للعصارات الجسدية، وعلى هذا فإن الجسد الأنثوي يسمح بطريقة نشطة في النسل، ويكون الإخصاب نتيجة لعملية مزج ميكانيكية ، ويتميز هذا التناول بتماثل الذكر والأثنى ، فكلا الوالدين مُنسلان ، وإنها لسيطرة كمية ، كلما زاد كم مادة أحد نوعي البذور في تعارض مع الآخر ، كان هي المسئولة عن تحديد نوع جنس الطفل ، وفي هذه الحال ربما يفوز السائل الأضعف إذا كان كم مادته أكبر من مادة الأقوى.^(٦٥)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

والتساؤل هنا هل تجاوز أرسطو فيما يتصل بتحديد جنس الجنين آراء «أبقراط» عن عدم وقصد أم عن عدم إمام ودرائية بآرائه؟

إن الاحتمال الأرجح أن «أرسطو» قد تجاوز آراء «أبقراط»، فيما يتصل بإسهام الأنثى في عملية التكاثر وفي تحديد جنس الجنين عن قصد، لأنه ليس من المعقول القول بأن «أرسطو» وهو الفيلسوف العالم لم يطلع على المؤلفات الأبقراطية خاصة فيما يتصل بموضوع يمثل محوراً لاهتمامه وجزءاً من مؤلفاته، وربما يكون «أرسطو» قد تجاوز تلك الآراء لأبقراط لأنه رغم ما يقال عنه من إنه «طبيب كبير» فإنه ربما لم يقتصر بآرائه هذه، وهذا يؤدى بدوره إلى تساؤل آخر، وهو هل توصل «أرسطو» إلى نتائج وفقاً لبحوث علمية أجراها، تؤكد مناهضتها لماذا ذهب إليه «أبقراط»؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلم الإصرار على الإطاحة بما قاله طبيب، ربما يكون الأكثر جدارة بالاضطلاع بهذا التشخيص؟ لا شك أنه التوجه العنصري ضد الأنوثية.

لا أفضلية إذن لذكر أو أنثى في تحديد جنس الجنين.. أما الأطروحة الأكثر إمتناعاً في الطب الأبقراطي هي أن المرأة تحكم وتسيطر على عملية التناслед سواء أدركت ذلك أم لم تدركه، حيث تمثل بذرة المرأة العنصر الهمام في التناслед، فضلاً عن أنها-أي المرأة-تسهم بالمكان الذي ينمو فيه الطفل وبالمادة التي يتغذى عليها، أما الرجل فهو من يمنح الجنين الصورة البشرية، فضلاً عن ذلك فإذا أرادت الأنثى عملية التخصيب فإن بذرة الرجل تظل في الرحم، ويحدث التخصيب وإذا لم ترد ذلك طرحتها خارج الرحم، ومن ثم فما يقدمه الذكر والأنثى يمتزجان معاً لإحداث التناслед.^(٦٦)

ورغم انتصار الطب الأبقراطي للأنثى فيما يتصل بتحديد جنس الجنين، وذلك بتأكيده على دورها الفاعل، فيما يتصل بدراساته للعلاج الطبي فإنه كان يعتمد على التحليل والدراسة الفسيولوجية عنهم، أما فيما يتصل بدراساته للإناث فقد استند إلى أفكار نظرية عنهن، تؤكد أغلبها أن الإناث أكثر عاطفية وانفعالية ولا عقلانية، مما أمد الذكور بالأسباب الطبية - فضلاً عما نقدم من أسباب لاستبعاد الإناث وعزلهن والنظر إليهن بدونية.^(٦٧)

د/عزيزه عبد المنعم صبى

هذا عن العلم القديم ورؤيته للإثاث وصفاتهن ودورهن الإيجابي في عملية التناسل، فماذا عن العلم الحديث؟

كانت النصوص البيولوجية التي تصنف عملية التخصيب حتى عام ١٩٨٠ تركز على سلبية البوياضة القابعة في انتظار حيوان المنوى يواظبها، ولقد كشف مؤخراً باستخدام المجهر الإلكتروني للمسح أن الحيوان المنوى لا يحفر طريقه إلى البوياضة وبدلًا من هذا التصور، نجد أن السطح الخلوي للبوياضة تنتشر عليه نتوءات صغيرة تشبه الأصابع زغبيات (microvilli) تعانق الحيوان المنوى وتتجذبه إلى الداخل، ولقد تم تجاهل كومة الزغبيات التي تحاول الوصول إلى الحيوان المنوى، برغم أنها لوحظت منذ عام ١٨٩٥، كذلك كشفت الدراسات عن أن الحيوان المنوى قبل أن يستطيع تخصيب البوياضة لابد له من إفرازات تصدر عن الجهاز التناسلي للأئنة تمكنه من هذا، ومع وصول الحيوان المنوى إلى البوياضة، يطلق إنزيمات تهضم ما يحيط بالبوياضة من الخارج -على إن هذه الإنزيمات لا يمكنها القيام بوظيفتها إلا بعد أن يتم تفعيلها بإفراز آخر يصدر عن الجهاز التناسلي للأئنة.^(٦٨)

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، لم أغفل العلماء الملاحظة سابقة الذكر -كومة الزغبيات ودورها في التخصيب- ما يقرب من قرن من الزمان، ولا يفترض أبداً جهل هؤلاء بالملاحظات العلمية قيد البحث والنظر، ولكنه أيضاً ذلك التوجه الذكورى الذى يجعل من الذكر العنصر الفعال الإيجابى في عملية التكاثر ، والنظر إلى الأنثى بوصفها ذلك العنصر السلبى المادى، ولا أبالغ في قولى هذا، حيث أصبح العلم في بعض مناحيه أداة لحرمان النساء من حقوقهن.

يؤكد هذا الرأى ما ذهب إليه علم «الكريانيولوجي» - على سبيل المثال - أى علم قياس الجمجمة والمخ، وهو مبحث علمي هام في القرن التاسع عشر، حيث أجريت الأبحاث على القدرات الذهنية والمخ، ورأى علماؤه أن الذكاء يرتبط ارتباطاً مباشرأً بحجم المخ، ولما كانت جمام النساء في المعدل العام أصغر من جمام الرجال، فقد استنتاج علماء الكريانيولوجي أن النساء أدنى ذكاء من الرجال - وهو ما استند إليه «أرسطو» قديماً - وبالتالي أقل قدرة على التفكير.^(٦٩)

سابعاً: إشكالية المساواة بين الذكر والأنثى:-

تعد إشكالية المساواة بين الذكر والأنثى محلاً لجدل كبير ما بين مؤيد لتلك المساواة وعارض لها، ولم يكن هذا الجدل قائماً فحسب في العصر الحديث بل كان له أصواته في اليونان قديماً، حيث أكد «سocrates» إمكانية تعلم المرأة وتدريبها ومساواتها بالرجل في العقل، لكنه أكد على هيمنة الجانب العاطفي عليها - وهو ما سبق عرضه في سياق الحديث عن التزعة النسوية عند «سocrates».

أما «أفلاطون» فقد أكد أيضاً على ضرورة تعلم النساء وتدريبهن لكنه لم يرم إلى مساواتهن بالرجال، وإنما لأنهن أهشن خلقاً، فيجب أن يتسلحن بالمعرفة لأن حياتهن العامة تقع تحت الرقابة بوجه عام، كذلك تحدث عن إمكانية قبول المرأة بالخدمة العسكرية والوظائف العامة ويرى أن عملية تمدن المرأة على يد الرجل إنما هي عملية اجتماعية محتملة (٧٠)

أما «أرسطو» فقد كان من أنصار الحتمية البيولوجية التي تكرس للوضع الدوني للمرأة، وضع المحكوم لا الحكم، لم يرى في تدريبيها وتعليمها أهمية لأنها محتممة بالضعف والهوان الفسيولوجي، بل والعقلي، وذلك إستناداً إلى دراسته لحجم المخ لدى كل من الذكر والأنثى، حيث وجد مخ الأنثى أصغر حجماً وبالتالي أقل في القدرات العقلية، بل وسلب منها أيضاً دورها الفاعل في التخصيب والذي اثبته في عصره «أبقراتوس»، ثم أكد له لاحقاً العصر الحديث، كما يرى معارضو المساواة بين الذكر والأنثى، أن المرأة غير قادرة على تلقى التعليم مثلها مثل الرجل، وذلك بسبب طبيعتها العقلية والأخلاقية المترتبة بتكوينها الفسيولوجي المختلف بطبيعة الحال عن الرجل، حتى وإن كان للمرأة مخاً مساوياً للرجل، حتى وإن تساوت في القوى العقلية بالرجل، فإن التمايز الأبدى في الجانب الجسماني يجعل الرجل دوماً الأفضل، ومن ثم يستند أصحاب هذا الرأي إلى الحتمية البيولوجية التي تميز بين طبيعة الجسد الأنثوي والجسد الذكورى، حيث يرى أصحابه أن الرجل يعمل يومياً وربما يدركه الموت ولم يمرض أبداً، أما المرأة فلا يمكن أن تعيش حياتها دون أن تمرض (يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المرأة سواء كانت تعانى من مرض النساء الشهري أم لا فهو في الحالتين تُعد مريضة)، كذلك فإن

د/عزيزه عبد المنعم صبى

مجال الرجل العقل والفكر ، أما المرأة ف مجالها الحس والعاطفة.^(٧١)

يستند كذلك معارضو المساواة إلى أبحاث أنثربولوجية تؤيد زعيمهم، حيث تلقى النساء التعليم الكافي في منطقة Elizabethan متنهن في ذلك مثل الرجال، لكنهن لم يحققن تقدماً يذكر في الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، بينما تفوق فيها الرجال، أما مؤيدي المساواة بين الرجل والمرأة فيرون أن تلك المزاعم السابقة مردود عليها، فمن ناحية لا يحول مرض المرأة الشهري دون القيام بالوظائف العقلية والفكيرية، كذلك ليس هناك عقل أنثوي وآخر ذكوري ، وإنما يمكن الاختلاف بينهما في السياق الثقافي والاجتماعي، وليس هناك سيادة أو أفضليّة عقلية أو أخلاقيّة لأحدّهما على الآخر.^(٧٢)

وأرى أن القول بالمساواة المطلقة بين الذكر والأثني هو أقرب إلى ما يسمى في الفلسفة وضع الناس على سرير» بروكرست» Procrustes ، وهو قاطع طريق في الميثولوجيا اليونانية ، كان يدعى الغرباء لزيارته في بيته ، ثم يرغمه على النوم في سريره الوحيد، فإن كانوا أطول قطع الزباد ، وإن كانوا أقصر شدهم حتى الموت ، وهو يقضى عليهم في الحالتين لولعه الشديد بالمساواة المطلقة ، المساواة من جميع الوجوه ، والمساواة ليست على هذا النحو الساذج الفج.^(٧٣)

وحقيقة الأمر يمكن الخلاف في تحديداً لما نعنيه بالمساواة ، ما أعنيه بالمساواة ليست المساواة المطلقة ، وليس المساواة الشكلية أو حتى البيولوجية ، فهذا أمر يتناقض تماماً مع ملاحظتنا الواقعية للاختلافات الواضحة بين الذكور والإثنيات ، وإنما ما أعنيه من المساواة هو حق تقدير الذات الأنثوية واحترامها، احترام العقل الأنثوي، تقدير المواهب الأنثوية ، لا البخس من قدرها ، لأن العالم الذي نحياه لا يمكن أن يعتمد على جانب أحادي فقط ، ولا يمكن أن نحياه بالحزم والغلظة والتعقل الصارم فحسب ، وإنما نحياه فضلاً عما سبق ، بالعاطفة والرقة والمرونة والإحساس ، أى أن الجانب الأنثوي هو المكمّل للجانب الذكوري ، وربما ترجع أغلب مشاكل العصر الحديث من تشيوء وعنف وإرهاب ترجع إلى افتقادنا نحن البشر إلى الجانب الأنثوي فينا.

د/عزيزه عبد المنعم صبى

يجب أن نعي جيداً أن الاختلاف بين الذكور والإناث هو دور فرضته التنشئة الثقافية والاجتماعية لا الشفرة البيولوجية، ويجب أن نعي أيضاً أننا نحن الإناث محكومات بالهيمنة الذكورية، وما أملته علينا من أفكار حتى عن ذواتنا، فالأنثى لا تخلص بأى حال من الأحوال من تلك الهيمنة والمتجسدة في ذكر ما قد يكون أباً أو زوجاً أو ابناً أو حتى فكراً أو تقليداً وعرفاً وضعه الذكور عنا، ولا أخص بذلك مجتمعاً عن آخر شرقياً كان أم غربياً إلا أن تلك الهيمنة ربما تكون أخف وطأة في المجتمعات الغربية.

إن التساؤل الذي يفرض نفسه وبقوة في هذا السياق : هل تُعد تلك العنصرية رغبةً أم دافعاً سيكولوجياً أم ميلاً عقلياً ملزماً لطبيعتنا نحن البشر؟ أعني أنه لابد من وجود أفضليّة مزعومة بين الغرب والشرق، بين القديم والحديث ، بين مختلفي اللون والدين والعرق، بين الذكور والإناث. فلم نفكر بهذا المنطق العنصري نحو الآخر إنساناً كان أم ديناً أم فكراً أم نوعاً؟ ويبطل التساؤل أفقاً رحباً للعديد من الإجابات التي قد تكون عقائدية أو سيكولوجية أو فلسفية.

ومن ثم يجب أن نعي ذواتنا نحن البشر ذكوراً كنا أم إناثاً كما نحن كما نعلم عن قدراتنا وإمكاناتنا وموهبتنا لا كما تفرضه الأطر النظرية التي فرضها الآخرون علينا. يجب ألا نعي بالوعي الزائف الذي صنعه الآخر ، ذلك الآخر المختلف لا المماثل ، فكيف يعي مالبس له وكيف يضع السياق الذي ندور بداخله فكراً و عملاً ووعياً. هذا الوعي الزائف الذي رسخ لمفهوم الجنسين، ذلك المصطلح الذي ليس له وجود سوى في أذهان مرسخى الهيمنة الذكورية أو تابعيهم عن قصد أو عن غير قصد.

أما عن نتائج البحث فجاءت على النحو التالي:

١. اختلف التناول الميثولوجي اليوناني فيما يتصل بالنسوية، بينما أعلى رواده أمثلة: «هوميروس» من مكانة الأنثى وقدرها وجعلها مستقلة قوية مردية، كما هي الحال في «الأوديسة» التي يمكن القول بأنها تمثل إرهاصاً في سبيل الفكر النسوى، نظر إليها «هزبيود» بوصفها شرأً مستطيراً قدر للبشرية، وكذلك هي الحال لدى شعراء تلك المرحلة الميثولوجية.
٢. كان أدباء ورواد المسرح اليوناني بمثابة رواداً للفكر النسوى، «صوروا المرأة تصويراً مقدراً مناقضاً للواقع اليوناني وقتئذ، انتقدوا الرأى القائل بدونيتها، لم يصوروهن بوصفهن تابعات للذكور وإنما قائدات قادرات على الإمساك بزمام الأمور وإدارة الدولة وربما تفوقن في ذلك على الذكور».
٣. كان «سقراط» من رواد النسوية ، داعماً للحرية والمساواة للذكر والأنثى ، مقرأً بقدرة المرأة العقلية والفيسيولوجية ، وبرجاحة عقلها وحكمة مشورتها، وذلك على النقيض مما قد يتراءى للبعض من خلال موقفه من «إكسانتيب».
٤. لم يكن «أفلاطون» من رواد النسوية ، حيث أقر بضعف جنس النساء ودونيتها ، ولقد جاء تقديره وإعلاؤه للمواهب الأنثوية على سبيل الاستثناء فحسب، أما عن قوله بمشاركة المرأة في الدولة فكان من أجل أهداف سياسية فحسب، لأنّ وهي رؤيته الشمولية لمدينته الفاضلة.
٥. عكس الفكر القديم فيما يتصل بالاختلاف في النوع الهيمنة الذكورية ، حيث لم تقدم تعريفات النوع فهماً حقيقياً لطبيعة الذكر والأنثى ، ولا تحديداً جوهرياً لهما، وإنما قدمت حجأ عدة اتخذت ذريعة لإحكام الهيمنة الذكورية والتأكيد على العجز والنقص الأنثوى - كما يُزعم.
٦. ربط الفلسفه الاختلاف في النوع بين الذكر والأنثى بأنماط أخرى من الفروق، كالفارق البيولوجية والتي استخدمت بدورها للانتصار للهيمنة الذكورية والتكريس للوضع الدوني للأنثوية ، وسلبها دورها الفاعل في الحياة ، وتأكيد لعجزها ونقصها المزعومين.

د/عزيزه عبد المنعم صبحى

٧. لم يقتصر الأمر على آراء المفكرين والفلسفه عن دونية الإناث وأفضلية الذكور فحسب، وإنما استخدم العلم أيضاً لتأكيد تلك الرؤى، وكأنه لم يكن هناك فارق تاريخي وعلمى بين القرنيين: الثالث قبل الميلاد والتاسع عشر الميلادى، حيث أكد «أرسطو» دونية المرأة وذلك بتأكيداته على صغر حجم المخ والجمجمة قياساً بالرجل ، وهو ما أقره علم الكرياتولوجى فى القرن التاسع عشر الميلادى.

٨. ليست هناك مساواة مطلقة بين الذكر والأنثى ، حيث لم ترد الطبيعة مساواتهما وإنما اختلافهما لأنهما يكمان ويت Manson أحدهما الآخر ، لكنهما متساويان عقلياً فليس ثمة عقل أنثوى وآخر ذكورى ، ويكمان الاختلاف فى السياق الثقافى والاجتماعى المفروض عليهم، ويمكن أن تزال تلك الاختلافات إذا ما تلقت الإناث تعليماً جيداً، مثلهن فى ذلك مثل الذكور.

”إشكالية الفلسفة النسوية في الفكر اليوناني“

د/عزية عبد المنعم صبحى

هوامش البحث

(*) يعني اسم الإلياذة (Lias) القصة إليون أو إليوس (Lion-Lios)، وهو ما الاسمان الأصليان للمدينة التي عرفت باسم «طروادة»، وهو الاسم الأشهر، وإن كان في الأصل يعني المنطقة المحيطة بالمدينة لا المدينة نفسها، لا تدور أحداث «الإلياذة» حول الحرب التروادية التي شنتها الإغريق على مدينة «طروادة» فحسب وإنما حول غصب «أخيل» والملائكة التي ترتبط عليه، ذلك الغصب الذي كان منشؤه أن «أجاممنون» قائد الحملة طمع في محظية «بريسيس» Brisies.

انظر: هوميروس: الإلياذة : ترجمة لطفى عبد الوهاب يحيى وآخرين، تحرير ومراجعة: أحمد عثمان، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٨، مقدمة المترجم ص ٢٢.

انظر أيضاً: فؤاد الشرقاوى : مقدمة في الأدب اليونانى والروماني، الحضرى للطباعة، الإسكندرية، ٢٠١٥، ص ١٣، ١٤.

F.A.Wright : Feminism in Greek Literature, From Homer to Aristotle, (١) ١٤.p، ١٩٢٣، George Routledge & sons LTD, London

(*) معنى «الأوديسة» اللغوى مأخوذ من اسم بطلها «أوديسيوس» أي جواب الآفاق، سماه اليونان «أوليسيوس»، وأليس، وسماه الشرقيون «عولس»، وتقص علينا تلك الملهمة مغامرات «أوليسيوس» وما لاقاه من أحوال فى طريق عودته من «طروادة» إلى وطنه حيث تغيب عن وطنه وأهله عشرين عاماً.

انظر هوميروس : الإلياذة، ترجمة: أمين سلامة، دار غريب للطباعة، ط٢، القاهرة، ١٩٨١، مقدمة المترجم، ص ١٧.

(٢) F.A.Wright : op.Cit,pp ٩-٨.

(٣).IBid,pp ١٠، ١٣

(٤).IBid,p ١٣

(٥).IBid,p ١٣

(*) لا نعرف كثيراً عن حياة «هزيود»، لكنه كان شاعراً إيونياً، رحل إلى بوتيا Boeotia ، عاش أغلب أيامه في Askra ، كان صديقاً لمواطن من ميليتوس»، سافرا معاً لصديق لهما في «لوكريس Locri»، ولقد ردا حسن

د/عزيزه عبد المنعم صبحي

استضافه لها بـأأن أغوى «هزبيود» ابنته التي انتحرت نتيجة لذلك، فانقذ أخواتها لذلك وقتلوا «هزبيود» و صديقه، ولا شك إن مثل هذه الرواية - التي قد تكون غير مؤكدة لا تعطينا انتباعاً جيداً عن قدرة الشاعر في تناوله للمرأة

٢٥.c.f,F.A.wright ;op.cit,p

Slaughter.M.M:The Hippocratic Corpus & Soranus of Ephesus:(٦) .

. ٢٠١٤،Discovering Men's Minds Through Women's bodies

٣٣٥١/<http://Scholarcommons:Usf.edu/etd>)

(٧).F.A.Wright:op.cit، P٢٦

(٨) جوليما سيسا: الفلسفات الجنسية لأفلاطون وأرسطو، في موسوعة النساء في الغرب، ج ١، المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ،٢٠٠٥ ،ص ١٠٥ .

(٩) Slaughter.M.M:op.Cit,pp ١٢،١٣

(١٠) لويس بروى زايد مان : بنات«بانادورا» والطقوس الممارسة في المدن الإغريقية ،في موسوعة النساء في الغرب،ص ٣٩٧ .

(*) هناك تفسيران شائعان لاسم «الشعر الأيمبى» Iambic poetry «أحدهما أسطوري والآخر لغوی . أما الأول فيقول إن اسم الشعر الإيمبى قد جاء من اسم الفتاة «إيمبى» Iambic التي تقول الأسطورة أنها تمكنت من أن تضحك الربة «ديميتر» التي استسلمت للحزن بعد أن خطف «هاديس» إله العالم السفلى ابنتها «بيرسيفونى» ، أما التفسير الثانى فيرجع اسم الشعر الأيمبى إلى الفعل *attī* attī بمعنى أهاجم، ومن الجائز قبول التفسيرين وذلك لأن الشعر الإيمبى يتصرف بخصائص أساسيتين هما : المرح أو السخرية والهجاء أو اللذم .

انظر :فؤاد الشرقاوى:المراجع السابق،ص ٤٥

(١١).٣٥،F.A.Wright:op.cit، pp٣٣

(١٢).٣٦，Ibid، pp٣٥

(١٣).Ibid، p٧١

(١٤).IBid، pp٣٧،٧٦

د/عزيزه عبد المنعم صبى

(١٥).Slaughter.M.M : Op.Cit,pp١٩،٢٠

(١٦).F.A.Wright,op.Cit,pp٧٦،٧٨

(١٧) يوريبيديس : عابدات باخوس، إيون، هيبولوتوس، ترجمة وتقديم: عبد المعطى شعراوى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٤٣.

(١٨) يوريبيديس : مسرحيات يوريبيديس، ترجمة : أمين سلامة، ضمن الموسوعة الكلاسيكية للمسرح اليونانى والروماني، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١٢، ٤٨.

(١٩) المصدر نفسه، مقدمة المترجم، ص ١١، ١٢، ١٤، ١٦، ١٧.

(٢٠).F.A wright : Op.Cit,pp١١٦،١١٧

(٢١).Ibid, p١٥٢

Christopher Mccoy: The Seeds of lysistrata: The roots of feminism، (٢٢).
The role of women within lysistrata,Greek theater

...Studylib.net/.../the seeds-of-lysistrata—the-roots-of-femin

(٢٣) رشا الملاح : ليسيستراتا، مجلة البيان، مؤسسة دبي للإعلام ، الإمارات، ٢٠١٧، ص

(٢٤).٦-Christopher Mccoy : Op.cit,pp٥

(٢٥).٨-Ibid ,PP٧

(٢٦)Kanstantinas Kappanis : Aristophanes,Hippocrates&Sex-Crazed women,artin AGeless Arts,the journal of The Southen Association for The history of Medicine& Science,Vol"٢٠١٥، "١,p٥٥.

.(٢٧)XEnophone :Socratic Discourses، by Plato & Xenophon ,Bk

(III),Ch. (x1) London &Toronto ٩-J.U.Dent&son LtD,١٩١٨,pp١٠٥-١٠٤

.(٢٨) F.A.Wright : op.cit,p١٤٤

١٦٧-Cf.Xenophon:The Banquet Socractic discourse,pp١٦٦

(٢٩).١٤٦-F.A wright:op.cit ,pp١٤٥

(٣٠).Ibid,p١٤٨

(٣١).Ibid,p١٤٩

(٣٢) أفلاطون: محاجرة مينيسينوس، فقرة ٢٣٥، ٢٣٦، ترجمة: الأب فؤاد جرجى بربارة، تحقيق وتقدير: أوجىست ديبس، مطبع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٦٩، ص ٥١-٥٣.

(٣٣) أفلاطون: المأدبة، (فلسفة الحب)، فقرة ٢٠١، ترجمة: وليم الميرى، دار

د/عزيزه عبد المنعم صبحي

- ال المعارف، القاهرة، ١٩٧٠، ص ٩٨ .
٣٤) المصدر نفسه، المقدمة، ص ص ١٢-١١ .
- (35) Abla Hasan: Plato antifeminism :a new dualistic approach ، art in، E-Logos electronic Journal for philosophy ،university of Economicus ،progue،23،2017.
Nb.vse.cz/kfil/elogo/ethics/hasan12pdf
- (٣٦) أفلاطون: الجمهورية لـ (٥) ، فقرة ٤٥٢،٤٥١ ، ترجمة: فؤاد زكرياء، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة، ١٩٧٤،ص ص ٣٤٦-٣٤٧ .
- (٣٧) أفلاطون : التيماؤس، ف ١٣، فقرة ٤٢، ترجمة: فؤاد جرجى بربارة تحقيق وتقديم:أبيير ريفو،منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومى ،دمشق ١٩٦٨، ص ٢٤٤،٢٤٣ .
- (٣٨) جوليا سيسا: الفلسفات الجنسية لأفلاطون وأرسطو ،ص ص ١٠٣-١٠٤ .
- (٣٩) يمنى طريف الخولي: النسوية وفلسفة العلم ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،ص ٢٠ .
- (٤٠).٥ Abla Hasan: OP. Cit، p ٣٥٥،٣٥٠،٤٥٤ ، فقرة ٤٥٣،٤٥٢ ، ص ٣٤٨ .
(٤١) أفلاطون:الجمهورية،ك ٥ ، فقرة ٤٥٣،٤٥٤ ، ص ٤٥٣،٤٥٢ .
(٤٢) المصدر نفسه، ك ٥ ، فقرة ٤٥٧ ، ص ٣٥٥ .
- (٤٣) Abla Hasan:op.cit,p6.
- (٤٤).٨-Ibid,pp٧
C.C.W taylor:The role of Women in Plato's Republic . (٤٥).
٩٩٦٤٦٠٤٣،٠٠٣،٠٠٠٥/٩٧٨٠/٠٥٠:Dol
- (٤٦) جوليا سيسا:المرجع السابق، ص ١٢٤ .
- (٤٧).١٢-١١ Abla Hasan: Op.Cit,pp
- (٤٨) Max Maxwell: A socratic Perspective on Gender Identity ..http://www.reddit.com/.../a socratic-perspective-on-ge
- (٤٩) أفلاطون: محاورة مينون، ضمن كتاب المحاورات الكاملة، نقلها إلى العربية شوقي داود،تمراز،المجلد؟ ،الفقرة؟ ، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت ،١٩٩٤ ، ص ص ٢٠٠ - ٢٠١ .
- (٥٠).Max Maxwell : op.Cit
- (٥١) جوليا سيسا:المرجع السابق، ص ٩٩ .

- (٥٢) المرجع نفسه، ص ١٠٠-١٠٢.
(٥٣) المرجع نفسه، ص ١٠٧-١٠٨.
(٥٤) المرجع نفسه، ص ١٠٨.
(٥٥) يمنى طريف الخلوي: النسوية وفلسفه العلم ، ص ص ٢٢-٢٣.
(٥٦) ليندا جين شيفرد: أنوثية العلم، ترجمة: يمنى طريف الخلوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٠٠٤، ص ٢٦.
(٥٧) Sabina Lovibond : feminism in ancient philosophy, The feminist Stake in Greek rationalism art in, The Cambridge Companion to feminism in philosophy, ed by, mirandaf Jennifer.H,Cambrige university,pess,2000,pp1213-.
انظر أيضا، إمام عبد الفتاح إمام: أرسسطو والمرأة، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٢٩.
(٥٨) جولياسيسا: الفلسفات الجنسية لأفلاطون وأرسسطو، ص ١١١-١١٠.
(٥٩) ليندا جين شيفرد: المرجع السابق، ص ٤٧.
(٦٠) Konstantinos Kapparis :op. Cit .p٥١، .
(٦١) المرجع نفسه: ص ص ٣٢-٣٣.
(٦٢) جولياسيسا: المرجع السابق، ص ١١٣-١١٥.
(٦٣) Helen King:Hippocrates` Women Reading, The Female Body in Ancient Greece, Routledge, London, ٢٠١٤, p ١٠
(٦٤).ibId:P٨
(٦٥) جولياسيسا: المرجع السابق، ص ص ١١٧-١١٨.
(٦٦) ٢٧ Slaughter.M.M:Op.Cit,p
(٦٧):ibId .P٢٨
(٦٨) ليندا جين شيفرد : المرجع السابق، ص ٧٧.
(٦٩) المرجع نفسه: ص ٤٩.
(٧٠) أفلاطون: القوانين، ترجمة عن اليونانية إلى الإنجليزية: تيلور، نقلها إلى العربية: محمد حسن ظاظا، مطبع الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٦، المقدمة، ص ص ٥٠-٥١.
(٧١) Gohn Brddoe:Allan on The Difference in The Minds of Men & Women ,art in, early Journal of Anthropological Society Of London, Vol (7), 1869, pp 3,7.
(٧٢) Ibid:P٢٥
(٧٣) إمام عبد الفتاح إمام: مسيرة الديمقراطية ... رؤية فلسفية، مجلة عالم الفكر، الكويت، ص ٣٤.

د/عزيزه عبد المنعم صبى

قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية

أولاًً : المصادر العربية:

- أفلاطون: (١) محاورة التيماؤس، ترجمة: فؤاد جرجى بربارة، تحقيق وتقديم: ألبير ريفو، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٦٨.
- أفلاطون: (٢) محاورة الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤.
- أفلاطون: (٣) محاورة القوانين، ترجمة من اليونانية إلى الإنجليزية: بييلور، نقلها إلى العربية: محمد حسن ظاظا، مطبع الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٦.
- أفلاطون: (٤) محاورة المأدبة (فلسفة الحب)، ترجمة: وليم الميرى، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠.
- أفلاطون: (٥) محاورة مينون، ضمن كتاب المحاورات الكاملة، نقلها إلى العربية: شوقى داود تمراز، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٤.
- أفلاطون: (٦) محاورة مينيكسينوس، ترجمة: الأب فؤاد جرجى بربارة، تحقيق وتقديم: أوجيسـت ديبـيس، مطبع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٦٩.
- هوميروس (٧) : الإلياذة، ترجمة: لطفى عبد الوهاب يحيى وأخرين، تحرير ومراجعة: أحمد الإلياذة، ترجمة: أمين سلامة، دار غريب للطباعة، ط٢، القاهرة، ١٩٨١.
- يوريبيدس (٨) : مسرحيات يوريبيدس، ترجمة: أمين سلامة، ضمن الموسوعة الكلاسيكية للمسرح اليونانى والروماني، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٨٤.
- (٩) : عابدات باخوس، إيون، هيبولوتوس، ترجمة وتقديم: عبد المعطى شعراوى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ١٩٩٧.

ثانياً: المصادر الأجنبية:

- XEnophone : Socratic Discourses، by plato & xenophone، London &Toronto.J.U.Dent&son LtD، 1918.

د/عزيزه عبد المنعم صبحى

ثالثاً: المراجع العربية:

- إمام (عبد الفتاح إمام) : (١) مسيرة الديمقراطية...رؤيه فلسفية،مجلة عالم الفكر،الكويت، .
-(٢) أرسسطو والمرأة،مكتبة مدبولي،القاهرة،١٩٩٦،ث.
- الخولي (يمى طريف): (٣) النسوية وفلسفة العلم،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة، .
- الشرقاوى (فؤاد) : (٤) مقدمة في الأدب اليونانى والروماني،الحضري للطباعة،الإسكندرية،٢٠١٥.
- سيسا(جوليا) و زايد(لويس بروى) وأخرون: (٥) موسوعة النساء في الغرب،ج١،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،٢٠٠٥.
- شيفرد (ليندا جين) : (٦) أنوثية العلم،ترجمة:يمى طريف الخولي،المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب،الكويت،٤٢٠٠.

رابعاً: المراجع الأجنبية:

- Brddoe : (1) Allan on The Difference in The Minds of Men&Women, art in,early, Journal of Anthropological Society Of London,Vol (7),1869.
- Hassan. A (2) : Plato Antifeminism :a new dualistic approach ,art in,E-logos electronic Journal for Philosophy, University of EConomicus Prague,23,2017.
Nb.vse.cz/kfil/elogo/ethics/hasan12pdf
- Kappanis . K : (3) Aristophanes,Hippocrates&Sex-Crazed women, art in Ageless Arts, the journal of The Southern Association for The history of Medicine& Science,Vol”1” ,2015.
- King.H : (4) Hippocrates 'Woman Reading, The Female Body in Ancient Greece ,Routledge,London,2014.
- Lovibond.S : (5) feminism in ancient philosophy, The feminist Stake in Greek rationalism art in, The Cambridge Companion to feminism in philosophy ,ed by ,mirandaf Jennifer.H.M, Cambridge university,pess,2000.
- Maxwell . M :(6) A Socratic Perspective on Gender identity
<http://www.reddit.com/.../a-Socratic-perspective-on-ge..>

د/عزبة عبد المنعم صبى

- McCoy.C : (7) The Seeds of Lysistrata :The roots of feminism, The role of women within Lysistrata ,Greek theater

Studylib.net/.../the seeds-of-lysistrata—the-roots-of-femin...

- Taylor C.C.W : (8) The role of Women in Plato's Republic

Dol:1501593/acprof:05099646043.003.0005/9780/.

- Slaughter.M.M : (9) The Hippocratic Corpus & Soranus of Ephesus: Discovering Men's Minds Through Women's bodies,2014 <http://Scholarcommons:Usf.edu/etd/3351>

- Wright . F.A : (10) Feminism in Greek Literature, From Homer to Aristotle, George Rutledge & sons LTD,London,1923.