

تقنيات الحجاج في البلاغة اليونانية القديمة مقاربة لمشروع: السفسطائيين وأفلاطون وأرسطو

حفيفة رواينية
الشعريات وتحليل الخطاب

شعبان أمقران
جامعة باجي مختار - عنابة - الجزائر
chokomoko2017@gmail.com

تاريخ الاستلام: 2018/12/05 تاريخ القبول: 2019/05/06

الملخص

يندرج هذا البحث في سياق الكشف عن تقنيات الحجاج في البلاغة اليونانية القديمة، وذلك من منظور مجموعة من التيارات الفلسفية البارزة آنذاك، والمتمثلة في: الحركة السفسطائية وأفلاطون وأرسطو، باعتبارها اللبّات الأولى التي أرست معالم الدرس الحجاجي -الغربي والعربي- الحديث، الذي أعاد بعث أفكارها في ثوب البلاغة الجديدة، وذلك انطلاقاً من آرائها وطروحاتها المتعلقة بمفهوم الخطابة والجدل ووظائفهما كما يهدف البحث إلى الكشف عن تجليات الممارسات الحجاجية لهذه التيارات وآليات أدائها، ويكشف عن أهم الفروق بين توجهاتها، وذلك من خلال مقارنة جملة من المفاهيم المتعلقة بالموضوع.

الكلمات المفتاحية:

حجاج - بلاغة يونانية - سفسطائيون - أفلاطون - أرسطو.

المؤلف المرسل: شعبان أمقران، البريد الإلكتروني: chokomoko2017@gmail.com

Techniques d'argumentation dans la rhétorique grecque antique Approche de projet: Les sophistes, Platon et Aristote

Résumé

Cette recherche examine les techniques d'argumentation dans la rhétorique grecque antique, du point de vue des différents mouvements philosophiques importants de l'époque, à savoir: le mouvement des sophistes, Platon et Aristote, qui ont défini les propriétés déterminantes d'une nouvelle argumentation aussi bien occidentale et arabe basée sur ses points de vue et suggestions concernant le concept de discours, de débat et leurs fonctions. Cet article vise également à révéler les pratiques et manifestations argumentatives de ces mouvements philosophiques et les différentes orientations de ces mouvements.

Mots clés:

Argumentation - rhétorique grecque - sophistes - Platon - Aristote.

Argumentation's Technics in the ancient Greek rhetoric an approach to: Sophists, Plato and Aristotle project

Abstract

This research work investigates the characteristics of argumentation in the ancient greek rhetoric, from the perspective of different prominent philosophical movements at that time namely: the Sophists movement, Plato and Aristotle, that set up the defining properties of new argumentation in both Western as well as Arabic rhetoric based on its views and suggestions concerning the concept of discourse, debate and their functions, this paper aims also at uncovering the argumentative practices and manifestations of these philosophical movements and the different orientations of these movements.

Keywords:

Argumentation -greek rhetoric - sophists - Plato - Aristotle.

مقدمة

تعود الدراسة الحجاجية -كغيرها من المباحث الإنسانية- إلى العصور القديمة، فقد بدأت دراسة موضوع الحجاج والبحث فيه منذ بداية الحضارة اليونانية والرومانية، وقد مرّ الدرس الحجاجي في الثقافة الغربية القديمة بمراحل تخلّلتها انكسارات، وفترات ركون إلى أن وُلد من جديد في العصر الحديث (فيليب، وجوتيه، 2011، ص13) وقد ارتبط مفهوم الحجاج قديماً بحقل البلاغة والخطابة، وفن الإقناع، وغالباً ما اندمج بالجدل والمناظرة وغيرها، يظهر ذلك من خلال التتبع التاريخي لموضوع الحجاج منذ نشأته قديماً، فقد تعرّض الفلاسفة اليونانيون أمثال كوراكس وسقراط وأفلاطون، ومَن بعدهم كالسفسطائيين وأرسطو لمعنى الحجاج، ووضعوا له الأسس الأولى من أساليب حجاجية -لما له من أهمية بالغة في فن التحدث وإقناع العامة-، وقد أصبحت هذه الأسس من أهم مكونات العملية الحجاجية لمن جاء بعدهم. ومنه يطرح البحث الإشكالية التالية:

- ماهي أهم تقنيات الحجاج في البلاغة اليونانية القديمة عند أبرز تياراتها الفلسفية؟

- ما مفهوم الخطابة عند كلٍّ من: الحركة السفسطائية، وأفلاطون، وأرسطو؟ وما مدى ارتباطها بالحجاج والوظيفة الإقناعية؟

- كيف تجلّت الممارسات الحجاجية لهذه التيارات وآليات أدائها؟ وما هي أهم الفروق بين توجهاتها؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، اعتمد الباحث المنهج التاريخي لكون الدراسة تخصّصاً للبذور الأولى لنشأة الدرس الحجاجي عند هذه التيارات، كما اعتمد كذلك المنهج الاستقرائي والوصفي لحاجة الموضوع المدروس لذلك وطبيعته. وتهدف الدراسة إلى الكشف عن خصائص الخطاب الإقناعي في البلاغة اليونانية القديمة، عند أهم هذه التيارات الفلسفية في تلك الحقبة من تاريخ الحضارة اليونانية، لِمَا عرفته أثينا آنذاك من ثورة ديموقراطية بعد أن عاشت عقوداً من الاستبداد، هذه الديموقراطية

أعطت الكلام حرية ودورا كبيرا في المرافعات القضائية والمطالبة بالحقوق، وساهمت في خلق فضاء اجتماعي جديد كان مجالا خصبا للتعبير عن التصورات الفلسفية والمذاهب الفكرية، عن طريق توّسل البلاغة الإقناعية والخطابة الحجاجية، وفيما يلي عرض لبعض ما تناولته هذه التيارات.

1. الحجاج عند السفسطائيين: Les sophistes

1.1. تعريف الحركة السفسطائية

السفسطائية حركة "فلسفية وظاهرة اجتماعية برزت في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تميز روادها بالكفاءة اللغوية البلاغية وبالخبرة الجدلية، ويتجلى ذلك من خلال تسميتهم التي كانت تعني الحكيم الخبير بكل فن وأسلوب (محمد سالم، 2008، ص24)، وقد ظهرت مع بروز النثر الفني الذي ميز الحياة الأثينية آنذاك، في ظروف احتدم فيها النقاش الفلسفي المنطقي والجدلي والخطابي بين الفرقاء، حيث كان لوجود السفسطائيين الدور البارز في تطوير الحياة الفكرية اليونان بصفة عامة والبلاغة بصفة خاصة، ويبرز الجانب المهم في الدراسة الحجاجية لهذه الحركة في "تلك المنازعات التي كانت بين الفلاسفة (أفلاطون وأرسطو) وبين السفسطائيين، التي تستدعي صور الحجاج بوسائله وآلياته (حشاني، 2014، ص21).

2.1. الخطابة والحجاج عند السفسطائيين

اهتم السفسطائيون بالخطابة اهتماما بالغاً واستولوا عليها محاولين في ذلك فرض آرائهم ورؤاهم على الجمهور الأثيني، واكتسحوا بها أغلب فضاءات الفكر والاجتماع، وذلك باعتبارها أداة للتمويه والخداع والإقناع، واستهواء الآخر عن طريق التأثير في مشاعره واللعب بأحاسيسه، لكونهم يؤمنون بقوة القول وسلطته كما يقول جورجياس Gorgias -أحد أعلام السفسطائية- في دفاعه عن الخطابة وقوة تأثيرها وإقناعها: "الخطاب جبار جد قوي" (Le discours est un tyran très puissant) (Reboul, 2001, p. 17)، فالقول الخطابي عندهم يفوق كل المعارف البشرية بما يمتلكه من فعالية وفاعلية في المجتمع، وبما يرسّخ من اعتقادات

وحرّك من سلوكيات، هذه القوة هي التي تبني حضارة، يقول جورجياس في هذا السياق محاورا سقراط: "إن ترسانات أثينا وأسوارها وتنظيم موانئها إنما هي تدينُ جزئياً لنصائح ثيميستوكليس من ناحية، وجزئياً لنصائح بريكليس، ولا تدين قط بذلك لرجال المهنة (Ces arsenaux et ces remparts d'Athènes et l'organisation de ses ports sont dus en partie aux conseils de Thémistocle, en partie à ceux de Périclès, et non à ceux des hommes de métier). فالخطابة في نظر السفسطائيين هي صدر الصنائع الإنسانية وهي الصانعة للإقناع، وهي التي تحرك الأفعال في المتلقي، وبالتالي فالسفسطائية حركة حجاجية بالدرجة الأولى، ولكنه حجاج عدل عن معنى الجدل بالحجج من أجل الانتصار إلى جدل قائم على التمويه والمغالطة والقياس الخاطيء، من أجل التضليل والتغليب وتحقيق السلطة على المجتمع، والغلبة على الخصوم والتأثير في مشاعرهم وعواطفهم، وتشكيل الرأي العام دون اعتبار للحق أو الباطل، فقد كان "السفسطائي مثل كل الآخرين-بروديكوس وترازيماك وهيبياسوكريتياس- معلماً يتنقل من بلدة لأخرى لإعطاء دروسه في الخطابة والفلسفة، بحيث كان يحصل على راتب يومي خرافي، ربما قارب مجموع رواتب عشرة آلاف عامل مقابل حصصه التعليمية" (Le nom de sophiste, comme tous les autres - Pro- (Reboul, p.18) tagoras, Prodicos, Thrasymaque, Hippias, Critias, etc.. - il fut un professeur, donnant de ville a ville ses leçons d'éloquence et de philosophie, leçons pour chacune desquelles il demandait le salaire fabuleux de 100 mines يعلمون أبناء الأثرياء الفصاحة والبلاغة ليجعلوا منهم " خطباء قادرين على إقناع الناس واستهواثهم آنأ بالباطل وآنأ بالحق، كيما يفوزوا بمناصب الدولة ويُبعد الصّيت، وكيما يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم ويبرروا سلوكهم إزاء هجمات الخصوم والمنافسين، وأمام القضاة والجماهير (أفلاطون، 1970، ص5)، لقد مارس السفسطائيون الحجاج معتمدين في ذلك على آليات الإقناع والتأثير في المشاعر،

وقد تجسدت هذه الممارسة من خلال الجدل والخطابة ووسائل الإقناع، يقول جورجياس: "إن الخطابة في غنى عن معرفة ما هي الأشياء التي تتحدّث عنها، إنها قد اكتُشفت مقوّمًا صالحًا للإقناع، والنتيجة هي أنه أمام جمهور من الجهلة تبدو وكأنها تعرف أكثر ما يعرفه العارفون (مشبال، 2014، ص56)، وكان منهجهم معتمدا على التمويه والتضليل والقياس الخاطئ وما يخالف المشهور، دون التقيّد بمبادئ القيم والأخلاق ولا ميزان الحق والباطل، ولا الحقيقة ولا ضوابط الحوار أو القيود العلمية، بل بحسب ما يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم وأغراضهم، فقد آمن السفسطائيون بنسبيّة الحقيقة والابتعاد عن المثال المرجعي الثابت، أو اليقين الراسخ والمسلمات المشتركة ما دام مقياس الحق والباطل، ومقياس كل شيء هو ما يراه الإنسان -كما عبّر بروتاغوراس في مقولته الشهيرة: "الإنسان هو مقياس كل شيء" (أفلاطون، وفايدروس، 2000، ص5)، ومعلوم أن رؤية الإنسان تختلف، فالخطيب السفسطائي بقدرته أن ينصر الحق وكذلك الباطل، موسّعا بذلك دائرة الشك ومشغّلا مجال الاحتمال والممكن، فتصبح بذلك جميع الأقوال مبنية على الظن ما دامت هناك حرية للرأي والاختلاف، وبالتالي فكل شيء قابل للنقاش.

3.1. التقنيات الحجاجية في الخطابة السفسطائية

لقد اعتمد السفسطائيون في حجاجهم على مجموعة استراتيجيات إقناعية نذكر منها ما كشفه أرسطو في نقده لهم في كتابه "Les réfutations sophistiques" فذكر أن لحجاجهم خمسة طرق وأهداف:

1.3.1. "التبكيك (Réfutation)

هو الإيقاع في الخطأ والدفع إلى مخالفة المشهور، واستعمال صيغ لغوية غير مألوفة (Solécisme)، ودفع المجيب إلى الكلام الفارغ (Verbiage) وذلك بإرغامه على أن يكرر الأمر نفسه مرات عديدة (الريفي، والحجاج، 1998، ص228). فالتبكيك أو المباكطة السفسطائية هي استدلال بقياس خاطئ يظن المتلقي أنه صحيح، أو نقيض يعتقد أنه نقيض وهو ليس كذلك، أو مقدمة تبدو صادقة وهي في الواقع

كاذبة.. وبالتالي الاعتماد على آليات المغالطة الدلالية المتنوعة، والتلاعب بالمقدمات، كل ذلك بما يوافق مآرب السفسطائي.

2.3.1. تناقض الأفكار

وذلك بأن كل ما يطرح من أفكار وآراء ومواضيع، فهي قابلة للمعارضة لكونها نسبية ومحتملة، وبذلك تكون مفتوحة للنقد والنقاش والدفاع عنها أو نقيضها.

3.3.1. التعدد الوظيفي للخطاب

قصد التضليل والتغليط، بأن يحتجّ السفسطائي بحجة تكون مقبولة لدى المتلقي في ظاهرها وهو يريد بها غرضاً باطنياً خفياً، وذلك ليفقد الخطاب مقاصده ويدخل الشك والحيرة في قلب محاوره، و"سُتسّمى هذه الحجج بالسفسطة وستصبح السفسطائية تخصصاً دراسياً يعين على إظهار المحاسن أو المساوئ في كل موضوع يمكن للعقل أن يقوم فيه بالمزايدة" (ليونيل، وبوري، 2004، ص34).

4.3.1. مبدأ الاختلاف

يقوم الحجاج عند السفسطائيين أيضاً على مبدأ الاختلاف ومخالفة المشهور بهدف استمالة المتلقي وإذعانه والتأثير في سلوكه، فالأفكار التي أتى بها السفسطائيون كتحقيق النفعية واللذة أفضت بهم إلى توجيه الحجاج بحسب مقتضى المقام الذي يدور فيه الحوار، وذلك بتوظيف سلطة القول وفكرتي التوجيه -Orienta- tion والتوظيف Fonctionnement، هذه محطات سيكون لها دور بنائي في معظم البحوث الحجاجية المعاصرة (ينظر: محمد سالم، ص27).

5.3.1. مبدأ "تعارض الأصوات" (بلانتان، 2010، ص12)

يتبين من خلال الممارسات الحجاجية للسفسطائيين أنهم يعتمدون على مبدأ تعارض الأصوات بمعنى أن كل خطاب يمكن أن يعارض بخطاب آخر مناقض له، وكل حجة يمكن أن تضادّ بأخرى معارضة لها، وذلك لوجود أكثر من وجهة نظر للموضوع أو القضية.

6.3.1. اشتغال المحتمل

يعتمد السفسطائيون في حجاجهم كذلك على تشغيل المحتمل وتوسيع دائرته، وذلك بتوليد قضايا واحتمالات متعددة تنتج عنها مفارقات من نوع جديد، وكمثال من سلوك الناس:

1. من الأرجح أن يكون القوي هو الذي هاجم الضعيف (احتمال من مستوى (1).

2. لكن بما أن الضعيف يعرف بمقتضى 1 أن الشكوك ستحوم حول القوي (الذي عليه أن يتحمل عبء إقامة الحجة) ← إذن: 3- فالضعيف هو الذي هاجم القوي (احتمال من مستوى 2).

وهكذا دواليك، فمن المحتمل الآن أن القوي هو الذي هاجم الضعيف طبقاً لاحتمال من مستوى ثالث (بلانتان، 2010، ص14).

7.3.1. القياس المغالط

يستغل السفسطائيون ميوعة اللغة ومرونتها كما يشاؤون، وذلك لما تتميز به من مطاوعة تجعلهم يستعملون حجاجاً من نوع تهكمي وساخر فاقد للجدية، يضع المتلقي صاحب الحس السليم في حيرة من أمره، وذلك بأن يستعمل السفسطائي مقدمتين صادقتين واضحتين ويجعل بينهما وبين النتيجة علاقة ملازمة ومفارقة محرجة، يدرك المتلقي في نهايتها أنه أمام سفسطة وقياس خاطئ يخالف أفق توقعه بل واقعه! وكمثال على ذلك:

"- هذا الكلب لك فهو كلبك.

- لهذا الكلب صغار فهو أب.

- فهو أب وهو لك ← فهو إذن أبوك! (بلانتان، 2010، ص14).

إضافة إلى أن هذه الحركة قد أسهمت في نهوض الدرس الحجاجي من خلال ما قدمت له من إضافات وإسهامات يلخصها حمّادي صمود في:

"- القول بتضاد الأصوات (Antiphonie): بمعنى أن لكل خطاباً مضاداً

ولكل حجة حجة تنقضها.

- التنبيه إلى ما قد يرشح عن الأقيسة من أغاليط وضرورة بناء نظام الجرح والقياس وتعديله، وذلك بزرعهم الحيرة والمفارقة في المشهورات، وهذه الشعبة من الدرس ستزدهر فيما يسمى بالبرالوجيسم أو القياس المغالطي.
- رسمهم مفهوم الاحتمال أفقا لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم.
- إتقانهم المجادلة وكل صنوف المحاورات التي تقوم على الاستدلال المنظم بقواعد مضبوطة (صمود، ص45).

4.1. الانتقادات الموجهة للحجاج السفسطائي

إن تلك الاستراتيجيات والممارسات التي اتسم بها حجاج السفستائيين، قوبلت بنقد لاذع من قبل أرسطو وأفلاطون في كثير من المسائل وعلى نطاق واسع، ذلك لأن تقنياتهم تبني على المغالطات والتلاعبات والقياسات الخاصة المخالفة للتوقع.

1.4.1. انتقادات أفلاطون

حاول أفلاطون -من خلال نظريته في المثُل- الوقوف ضد التيار السفسطائي لكونه يقوم على مفاهيم "ضارة بالقيم والأخلاق واليقين والإيمان، تلك القضايا الأربع التي احتلت مكانة كبيرة في البلاغة والفلسفة الأفلاطونيتين (محمد سالم الأمين، ص26)، كما أن عداؤه لهذه الحركة ناجم عن تخوفه من السلطة القولية القوية التي احتلتها، واعتماد الخطباء السياسيين على آلياتها لامتلاك أصوات العامة والحشود عن طريق الخداع والتمويه، وبالتالي وصولهم إلى دواليب الحكم ومفاصل الدولة، بحيث يتقدم الجهلة ويتأخر الفلاسفة الذين هم أحق بالملك، والسفسطائية -حسبه- مضرّة بقيم المجتمع بعرضها على المعيار الأفلاطوني (الحق والخير والحقيقة)، فخطاباتهم لا يهتمها معرفة الأشياء التي تُحدّث عنها لأن هدفها الإقناع، فهي تبدو أمام جمهور من الجهلة كأنها تعرف أكثر مما يعرفه العارفون (مشبال، ص56)، أي إنها تولّد الاعتقاد لا المعرفة، فهي إذن نقاش فارغ لا طائل من ورائه سوى إيهام الناس وتضليلهم وإبعادهم عن الحقيقة، لذلك سيُشنّ

أفلاطون حملة على هذه الحركة الناشئة في المجتمع، و"سيناصبها العداً معتبراً أن هذه الروح الجديدة باندفاعها وسريانها العام في الواقع الأثيني، هي بداية لإفلاس المجتمع ومن ثم لابد من إيقافها عبر نقدها والتشدد الأخلاقي والعقلي إزاءها (عادل، 2013، ص34).

2.4.1. انتقادات أرسطو

انتقد أرسطو السفسطائية في كثير من المسائل، خاصة ما تعلّق منها بطرق إنتاج الحجاج وآلياته وأهدافهم منه كالتبكيث والإيقاع في الخطأ ومخالفة المشهور، واستعمال صيغ لغوية غير مألوفة وغيرها من الأهداف، كما انتقد آلياتهم أثناء المناقشة كالمغالطات والإيهام والأقيسة الخاطئة المخالفة للتوقع، وجعل ما ليس بعلّة علّة، وذلك ليعرف الناس حيلهم ويكونوا بمنأى عن الوقوع في فخاخهم وتوريطهم ومغالطاتهم.

2. الحجاج عند أفلاطون (427 ق م - 347 ق م)

تنطلق الممارسة الحجاجية عند أفلاطون من عداًه وصراعه مع الحركة السفسطائية، التي رفض تصوراتها وخطابها، وحاول تقويض سلطتها القولية داخل المجتمع الأثيني بعد أن أضحت مركز تحريك وتوجيه للرأي العام، فقد خشى أن تؤدّي إلى تخريب العدل حينما تُستخدم للإفلات من العقوبة، أو أن تُغيّر في أدوار أفراد المجتمع الأثيني أو بالأحرى المدينة الفاضلة التي يقول عنها أفلاطون: "أفلا ترى في دولتنا لهذا السبب دون غيرها من الدول أن الإسكافي إسكافي فقط، وليس ربّاناً مع السكافة، والزّارع زارع فقط وليس قاضياً مع زراعته، والجندي جندي فقط وليس تاجراً مع جنديّته" (أفلاطون، 1980، ص90)، وقد كان أفلاطون في ذلك مقتفياً أثر أستاذه سقراط الذي "ثار ضد السفسطائيين الذين زرعوا الشك والظن، ودافع عن الفلسفة باعتبارها المسلك العلمي الصحيح للوصول إلى الحقيقة (حمداي، 2014، ص 14)، بدلا من السفسطة التي تقصد إلى تحقيق المتعة، فهو ينشُد عالماً مثاليا يسوده الخير والحق والفضيلة، ولذلك انبرى لهذه الحركة" مدافعاً عن ثلاثة

مرتكزات هي النظام والعقل والحقيقة (عادل، ص34)، ويمكن عرض منهج أفلاطون تُجاه الحجاج عامة من خلال المحاورات التي عقدها مع أشهر السفسطائيين، ونخصّ منها محاورتي (جورجياس وفايدروس)، "اللّتين تُعتبران من المصادر المركزية حتى لا نقول المصدر المركزي الأول في تاريخ البلاغة أو الخطابة في الغرب (مشبال، ص49). "فالمحاورّة الأولى المسماة (جورجياس) -التي تعرّضت لمفهوم الخطابة- هي بمثابة مواجهة بين سقراط وجورجياس حول موضوع الخطابة، حين يسأل سقراط نظيره جورجياس عن تعريف الخطابة التي يعتبرها هذا الأخير "أعظم الأمور الإنسانية وأفضلها (أفلاطون، ص39)، ويحدّثها قائلا: "إنني أعني القدرة على إقناع المرء بواسطة الحديث: القضاة في محاكمهم، والشيوخ في مجالسهم، وفي الجمعية الشعبية، وكذلك في كل اجتماع آخر يجتمع فيه المواطنون (أفلاطون، ص40)، فمن هذا التعريف يستنتج سقراط أن جورجياس يجعل من الخطابة "عامل إقناع وأن كل جهده يتجه إلى ذلك وينتهي عنده (أفلاطون، ص40) فيقرّه جورجياس على ذلك، ثم إن سقراط يبيّن له أن الإقناع لا يقتصر على الخطابة وحدها، وأنه مرتبط أساسا بالتعليم كالإقناع التعليمي في علم الحساب وما يتصل بالأعداد، بحيث يرى أننا "مهما نُعلّم امرؤاً من أشياء فإننا نقنعه بما نُعلّمه إيّاه" (أفلاطون، ص42)، بخلاف خطابة السفسطائيين-حسب سقراط- فإنها تُنتج إقناعاً اعتقادياً لا إقناعاً علمياً، بحيث لا تصل درجة المعرفة التي هي خاصية العلم وحده، فالخطيب السفسطائي "لا يُعلّم في المحاكم والجمعيات العدل والظلم، وإنما هو يُكسبها رأياً، إذ واضح أنه سيستحيل عليه في مثل هذا الوقت القليل أن يُعلّم جماهير عديدة كهذه مثل تلك الموضوعات العظيمة (أفلاطون، ص44)، ففي حين يزعم جورجياس أن الخطيب قادر على التكلم في أي موضوع و إقناع جمهوره أكثر من المختصين أنفسهم، وأنه "هو الذي سيجعل الناس يختارونه (في الانتخابات) دون غيره أيّاً كان منافسه، ذلك أنه ما من موضوع إلا ويستطيع من يعرف البيان (الخطابة) أن يتحدّث فيه أمام الجمهور بطريقة أكثر إقناعاً مما يستطيعه صاحب حرفة أيّاً كانت" (أفلاطون،

(ص46)، لكن سقراط يردّ عليه بأن هذا الخطيب السُّفسطائي ليس من اختصاصه إبداء رأيه -إذا انعقدت جمعية- لاختيار أحد الاختصاصيين وأصحاب المهن، كاختيار أحد الأطباء أو أحد بُناة السّفن، لأنه " واضح أنه ينبغي علينا أن نُفَصّل في كل اختيار من هذا القبيل أمهر الناس في مهنته، وإذا كنا بصدد بناء الأسوار أو إقامة الموانئ ومستودعات الأسلحة فإننا سنأخذ برأي المهندسين.. (أفلاطون، ص45).

بالتالي فإن الخطيب لا يُؤخذُ برأيه في هذه الاختيارات، وفي حين يدّعي جورجياس أن الخطيب أكثر إقناعاً حتى من الطبيب أمام الجمهور! يعترض سقراط على هذا الإقناع الخطابي عند السفسطائيين ويعتبره مستقلاً عن العلم الحقيقي ولا يهدف إلى تحقيقه، بل يؤكّد على أن هذا الإقناع لا يتحقق إلا أمام الجمهور الجاهل بموضوع الخُطبة -أي أمام من لا يعرفون-، كما أنه يُقنِعُهُم ولا يُعلِّمُهُم، إذ إنه " مُحال تماماً أن يكون الخطيب أكثر إقناعاً أمام من يعرفون-فيما يمس الصحة- من الطبيب! (أفلاطون، ص49)، فالخطيب الجاهل أمام الجمهور الجاهل هو الذي يتغلّب على العالم وصاحب الاختصاص، كما يشترط سقراط على الخطيب أن يكون على علم بالعدل والظلم، والجميل والقيبح، والخير والشرّ، وأن يكون قد حصل معرفة كافية وشاملة قبل الخوض في موضوعات الخطابة، وإلا استطاع أن يستعمل فنّه استعمالاً ظالماً، فقد عاب سقراط على السفسطائيين استخدام الخطابة لأجل تحقيق اللذة والمتعة والانشراح بعيداً عن خدمة القيم والفضائل وتوحيّ الحقيقة والعدل، ووصف فنّهم هذا بأنه قبيح ورتديّ ولا يُعنى بالأحسن ولا يهتمّ بالخير، وأنه "ليس بفنّ بل هو تجربة، لأنه ليس لديه لِمَا يُقدِّمُ من أشياء سبب قائم على طبيعة الأشياء، وبالتالي لا يستطيع أن يربط بينها وبين عللها (أفلاطون، ص58)، لذلك ينسبُه للتملّق والخداع، ويُسبِّهه بالطهي والتزيّن، فهو كالطهيّ" يزيّف الطب ويتظاهر بمعرفة الأغذية الأكثر ملاءمة (أفلاطون، ص49)، وكالتزيّن الذي يخدع بالمظاهر والألوان والمنسوجات، فكذلك " السفسطة بالنسبة للتشريع كالتزيّن بالنسبة للرياضة البدنية، والبيان (الخطابة) بالنسبة للعدالة كالطهي بالنسبة

للطب (أفلاطون، ص 49)، فهي أشياء لا تنفع الإنسان وإنما تُظهره بمظهر الصحة والسلامة فقط، كما يخلص سقراط إلى أن الغاية والفائدة الجمّة من الخطابة، تكمن في استخدامها لاتهام النفس حُباً في الجمال والخير كي تُكفّر عن ظلمها، فلا بد على الخطيب أن يجعل هذا الأمر غايته الوحيدة وهي الاعتراف بالخطأ أمام القاضي ليتلقّى أسرع عقاب، وذلك لاستئصال مرض الظلم، فلا يُدافع عن نفسه ضد اتهامه بالظلم حين ارتكابه له، بل يكفّر عن ذنوب هو يخلّص نفسه من الظلم (أفلاطون، ص 84)، وبالتالي من خلال حوار أرسطو لجورجياس ومن خلال آرائه هذه، يتبين أن هذه المحاورّة مخصّصة للخطابة التي تكاد تشكّل موضوعها المركزي، بحيث تتعرض في هذه المحاورّة إلى نقد لاذع إضافة إلى نقد السياسة لكونها تستفيد من الخطابة (مشبال، ص 51) حيث يختفي أفلاطون في هذه المحاورّة وراء قناع أستاذه سقراط ويتبنّى أقواله، إذن فهي مقالة في الرد على أهل البلاغة أو السفسطائيين الذين استخدموا الخطابة من أجل إثارة إعجاب الحشود بدلا من تحقيق العدل والخير، حيث أثار أفلاطون مسألة خطابتهم الإقناعية، وكشف عن الأسس التي تقوم عليها بالنظر إلى موضوعها وقيمها ووظيفتها، وقد فحص القول الخطابي بعرضه على نظرية المُثُل، بارتكازه على معايير المثالية الصارمة (العلم والخير والحق) من وجهة نظر فلسفية، ولذلك نجده يميز بين نوعين من القول، قولٌ يقوم على الإقناع العلمي والفلسفة والحقيقة، ويقود إلى الحق والمعرفة والعدل، وهو من صنع الفلاسفة الحكماء، وقولٌ يُبنى على الإقناع الظني الملتبس بالزيف والتضليل والإيهام، فلا يُكسب معرفة بل يقود إلى الاعتقاد الذي يبتعد عن الحقيقة والفضيلة ويرمي إلى تحقيق اللذة والمتعة عن طريق الخدعة، وهو من اختصاص السفسطائيين الذين يسعون "إلى كسب إعجاب الشعب ويضحون بالنفع العام في سبيل نفعهم الخاص، ويعاملون الشعوب معاملة الأطفال، فهم يقصدون إلى كسب إعجابهم ولا تهمهم معرفة هل كانوا بتلك الطرق يجعلونهم أحسن حالا أو أسوأ حالا ! (الريفي، ص 65)، وبالتالي فأفلاطون يقصد إلى الحجاج الذي

يهدف إلى الحق والخير ويعتمد العقل والحقيقة، ويرفض الذي يرمي إلى المحتمل والظن واستهواء السامعين وإقناع الجاهلين بالموضوع، ومع ذلك فإن أفلاطون قد أعاد النظر في خطابة السفسطائيين وقرر إمكانية الإبقاء عليها مع إصلاحها بأن حدد لها شروطاً، فقدّم بذلك مشروعاً جديداً في صناعة الخطابة ليكون بديلاً عن الحجاج السفسطائي المقوّض للمُثل، فالخطابة عنده هي: "فن قيادة النفوس بواسطة الأحاديث" (أفلاطون، ص85) هي قول موجه للنفس يرتقي بها إلى أعلى مراتب الجمال والخير والفضيلة والأخلاق، ويحقق لها السعادة الحقة، فليس قولاً " يتناول الظاهر لا الحقيقة ويقصد إلى تحقيق اللذة لا الخير (الريفي، ص64). -كما عند السفسطائيين-، ولذلك نجد أن أفلاطون في المحاوراة الثانية (فايدروس) -التي تنطلق من محاوراة جورجياس وتتناول موضوعي الحب والخطابة-، كان موضوعها هو دراسة الخطابة في عصره وأنواعها ثم نقدها واقتراح شروط جديدة لها، حيث يقدّم حججاً بديلاً ويقترح صناعة خطابة جديدة، تقوم على آليات محددة تلتزم التعبير عن الحقيقة والتوجه إلى الخير وترقية النفس الإنسانية، ومن بين هذه الآليات: اعتماد المنهج الجدلي، ومعرفة أنواع النفوس وطبيعتها وخصائصها، وكذا معرفة ما يناسب تلك النفوس من أقاويل مع مراعاة المقامات المختلفة التي ترد فيها تلك الأقاويل.

1.2. المنهج الجدلي

لقد أدرك أفلاطون استحالة دحض القول الخطابي ومنعه من المجتمع الأثيني، وعرف مدى خطورته وسلطته في توجيه الرأي العام، واقتنع بالإبقاء عليه مع إمكانية إصلاحه وتوجيهه وتوجيهها فلسفياً يخدم نسقه المثالي، فاعتمد المنهج الجدلي الفلسفي الذي هو عبارة عن "خطاب علمي يتطلّع إلى جعل النفس ترقى إلى مرتبة كونية" ("توي"، 2014، ص53)، لينقل من خلاله الحجاج من دائرة الظن والاحتمال إلى دائرة العلم واليقين، فهو جدل يهدف إلى بناء المعرفة التي ترتقي إلى المثل وتوصل إلى الحقيقة، فالخطابة " التي يراها أفلاطون في فيدرة

Phèdre منضوية تحت مظلة الحقيقة، بحيث تكون النتائج العملية التي ينبغي التوصل إليها من دراسة الوقائع، نتائج تفرض نفسها على كل عاقل (صولة، 2011، ص16)، كما أن هذا الجدل مرتكز على فكرة المناقشة والحوار، من خلال السؤال والجواب، مع الإلمام المعرفي بالموضوع الذي يباشر الخطيب كلامه فيه، وأن يحسن التصنيف والتجنيس والتقسيم، والقدرة على التنظيم والترتيب وأن يتجنب الخلط، فالجدل عند أفلاطون -الذي استخلصه من الحوار الذي دار بين أستاذه سقراط وبين فيدروس أثناء مناقشتهما لمقالة لوسياس حول الحب- يتم وفق طريقتين، الأولى تعتمد على "جمع الكثرة المبعثرة في مثال واحد بفضل النظرة الشاملة حتى يمكننا الوصول إلى تعريف يوضح الموضوع الذي نريد معرفته" (أفلاطون، ص93)، أي بتقديم تعريف وتصور شامل للموضوع المراد مناقشته من خلال جمع الكثرة المشتتة في فكرة واحدة، مثلما ناقش سقراط المقالة التي استخرجها فيدروس من ثيابه، وهي من تأليف الخطيب السفسطائي لوسياس والتي كان موضوعها "باسم حديث الحب (Eroticus)، وفي هذا الحديث مذمة للحب ودعوة من لوسياس لتجنب الإنسان الخضوع لتأثير من كان مهووسا في حبه، هذا الحديث لم ينل إعجاب سقراط ولا تقديره ولذلك يطلب منه فيدروس أن يأتي بمثله، فيفعل سقراط ذلك مظهرا براعة تفوق حديث لوسياس" (أفلاطون، ص24)، فينشئ مقالا في ذم الحب وانتقاصه-على منوال لوسياس- ثم يتراجع عن موقفه هذا فينشئ كلاما آخر يشيد فيه بسمو الحب ويمدح العاشق، ويبقى الحديث منصبا على موضوع واحد هو الحب محاولا جمع شتاته، ثم بعد ذلك تأتي الطريقة الثانية التي تعتمد تقسيم "الموضوع إلى أنواع، وذلك مع مراعاة تفاصيله الطبيعية والحذر من كسر أي جزء منها حتى نتجنب طرق النخات الرديء" (أفلاطون، ص94)، فلا يقودنا هذا التقسيم إلى الإخلال بخصائص الموضوع المطروح للمناقشة، وفي هذه المحاورة -فيدروس- يقسم أفلاطون موضوع الهوس (Mania) إلى نوعين: إلهي وإنساني ثم يتفرع الإلهي إلى هوس الحب، وهوس النبوءة، والهوس الصوفي،

والهوس الإلهامي الخاص بالشعراء" (أفلاطون، ص24)، ثم يقسم هوس الحب إلى جزئين: مدموم ومحمود، وبكل جزء منهما أجزاء تحمل نفس الاسم (الحب)، أي إن هذه الطريقة في الجدل تسير عكس الأولى -التي تعمل على جمع الكثرة المشتتة للوصول إلى فكرة وتصور واحد للموضوع-، فإنها تعتمد على تجزئة الفكرة الواحدة إلى الأنواع التي تدخل فيها.

2.2. معرفة أنواع النفوس وما يناسبها من أقوال

وقد اعتبرها أفلاطون آية مهمة ينبغي أن يقوم عليها القول الخطاب، ولذلك اعتنى في خطابه البديلة بالجانب النفسي، إذ الغاية من الجدل هي تحقيق السعادة للنفس الإنسانية والارتقاء بها إلى منازل الأخلاق والفضيلة، ولذلك ينبغي أن تعنى الخطابة بتربية النفوس وتزكيتها، وعليه يلح أفلاطون على أن الخطابة "إن أرادت أن ترقى إلى مستوى الفن العظيم فعليها أن تدرس طبيعة النفس الإنسانية، وتعرف ما نوع الأقوال التي تؤثر فيها التأثير الحسن" (أفلاطون، ص11)، ومادام الأمر كذلك فلا بد للخطيب أن يكون على علم بأنواع النفوس وكذا الخطابات المناسبة لكل منها، ليحقق التأثير المنشود في نفس المتلقي أو المستمع ويسهل عليه إقناعه.

3.2. معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب

أن يستخدم الخطيب أو موجّه القول خطابه مع مراعاة سياق الكلام والظروف الملائمة له، بمعنى آخر معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب خطابية، أي مراعاة المقام والحال، كما لابد عليه أن يضع هدفا لكلامه.

3. الحجاج عند أرسطو (384 ق م - 322 ق م)

يعدّ أرسطو مرجعا أساسا في عملية الحجاج بالنسبة للدراسات التي جاءت بعده، فأغلب مؤلفاته مثل الأورغانون (مجموعة كتب أرسطو في المنطق)، الجدل، والخطابة، والشعر... تتجلى فيها أفكاره الحجاجية، وقد تناول الكثير من الظواهر المتعلقة بالممارسة الحجاجية، وذلك من خلال جانبين متقابلين هما الجانب البلاغي

والجانب الجدلي، حيث قدّم تصورا جديدا للخطابة، معارضا به سابقه ومعاصريه من خطباء أثينا وأدبائها كالسفسطائيين الذين اعتبر خطابهم فاسدة.

1.3. مراحل إنتاج القول الخطابي عند أرسطو

إن القول الخطابي أو بالأحرى إنتاجه وإنجازه يتم حسب أرسطو عبر ثلاث مراحل مهمة تتمثل في: - المرحلة الأولى: سماها (Eurésis) وتعرف في اللاتينية (- In-ventio) وهي مرحلة البحث عن مواد الحجاج، ولم يستعمل الشراح من فلاسفة العرب كلمة مخصوصة توافق المصطلح الأرسطي، أما بدوي فاستعمل في ترجمته عبارة (مصادر الأدلة).

- المرحلة الثانية: سماها أرسطو (Taxis) وتعرف في اللاتينية (Dispositio) وقد استعمل الشراح من فلاسفة العرب كلمة (ترتيب) مقابلا لها، أما بدوي فاستعمل في ترجمته عبارة (ترتيب أجزاء القول).

- المرحلة الثالثة: وسماها أرسطو (Lexis) وتعرف في اللاتينية (Elocutio) وقد استعمل ابن رشد كلمة (فصاحة) مقابلا لها، واستعمل ابن سينا في مقابلها عبارة (التحسينيات واختيار الألفاظ للتعبيرات) أما بدوي فاستعمل كلمة (أسلوب الريفي، ص 173-174).

وقد قسّم أرسطو القول الخطابي -حسب المواضيع- إلى ثلاثة أنواع: "مُشاوري ومُشاجري وتثبتي (أرسطو، 1979، ص 17)، فأما المشاوري فممنه إذن ومنه مَنع، فإن الذين يشيرون في الخواص والذين يشيرون في العوام إنما يفعلون أبدا واحدة من هاتين، وأما المشاجري فممنه شكاية واعتذار، فإن الذين يتشاجرون لا محالة إنما يفعلون واحدة من هاتين، وأما التثبتي فممنه مدح وذم، وذكر غاية كل نوع منها جانبا من الأهداف المنشودة للمجتمع الأثيني.

2.3. الخطابة والحجاج الأرسطي

لقد طرح أرسطو تصورا جديدا للخطابة مستفيدا في ذلك من دراسات سابقه، وفي الوقت ذاته متجاوزا إياها، فقد انتقد الآراء التي تعتبر الغاية من الخطابة

هي مجرد التأثير في مشاعر المتلقين دون اقتناع، واعتبرها خطرا على قيم المجتمع. يعرف أرسطو الخطابة فيقول: "فالريطوريقة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحدة من الأمور" (أرسطو، 1979، ص 09). فلا تبقى الخطابة مجرد وسيلة للتلاعب بالانفعالات النفسية ومخاطبة المشاعر، بل هي كما قال أرسطو:

"الريطوريقة (الخطابة) ذات غناء ومنفعة" (أرسطو، 1979، ص 07)، فلا بد أن ترتبط بالنفعية أو البراغماتية لما تشده من تأثير إيجابي لدى المتلقي، وذلك من خلال القصد بها إلى الإقناع، يقول أرسطو: "قد استبان إذن أن الريطوريقة ليست جنسا لشيء واحد مفرد، لكنها بمنزلة الديالكتيية (الجدل) وأنها جد نافعة، وأنه ليس عملها أن تقنع لكن أن تعرف المقنعات في كل أمر من الأمور كما يوجد في صناعات آخر (أرسطو، 1979، ص 08)، أي البحث عن الوسائل الملائمة لإقناع المتلقين، و"يُميّز أرسطو بين الوسائل الإقناعية الخارجية التي تعتمد على أدوات موجودة، مثل القوانين أو المستندات، وبين الوسائل الإقناعية الداخلية التي تعتمد على المهارات الإبداعية للمتكلم) فان إيمرن، وغروتندروست، (2016، ص 61). إضافة إلى ذلك فقد كانت الخطابة الأرسطوية معتمدة على ثلاث دعائم وأبعاد في علاقة متكاملة لتحقيق القول الخطابي هي: الإيثوس والباثوس واللوغوس:

"- الإيثوس Ethos: يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب، والصورة التي يقدمها عن نفسه.

- الباثوس Pathos: يشكل الباثوس مجموعة انفعالات يرغب الخطيب في إثارتها لدى مستمعه.

- اللوغوس Logos: يمثل اللوغوس الحجاج المنطقي الذي يمثل الجانب العقلاي في السلوك الخطابي، ويرتبط بالقدرة الخطابية على الاستدلال والبناء الحجاجي (طروس، 2005، ص 18)، وبالتالي نستنتج من هذا أن أرسطو اهتم في العملية الخطابية بالمتكلم أو القائل، وما يشترط فيه من أوصاف وخصائص، والمستمع أو المقول إليه الذي ينشد المتكلم التأثير فيه وإقناعه، وكذا القول الخطابي الموافق

للموضوع، والمعتمد على الاستدلال والبناء الحجاجي لتحقيق عمل التأثير والإقناع.

3.3. أهم أدوات الحجاج عند أرسطو

اهتم أرسطو بالأدوات الحجاجية لما لها من دور في تحقيق الإقناع لدى المتلقي، فقد عني بالاستدلال وميَّز بين أنواع الحجج.

1.3.3. الاستدلال الحجاجي (Raisonnement)

عرّف أرسطو الاستدلال بأنه "تفكير عقلي بواسطته يتم إنتاج العلم (أعراب، 2001، ص 126)، ومنحه أهمية في الممارسة الحجاجية، وحرص على دراسة قواعده المنتجة للقول الخطابي لما له من دور في إيصال الفكرة إلى المتلقي وإقناعه، وذلك باستخلاص النتيجة انطلاقاً من مقدمات تربط بينها علاقات منطقية عقلية، وذلك أن الاستدلال هو طلب الدليل "وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلّم به لزم عنها بالضرورة قول آخر" (أعراب، 2001، ص 126)، فالاستدلال بالنسبة لأرسطو أصبح يمثل أمودجا في الخطاب الحجاجي، كما درس الأشكال المختلفة للاستدلال كالقياس (Sylogisme)، والاستقراء (Induction)، والمثال (Example)، فالاستدلال إذن يساعد في الحكم على الأقاويل المختلفة سواء التي ننتجها أو التي تعرض علينا.

2.3.3. الحجج وأنواعها

لقد أولى أرسطو العناية بالحجة - إضافة إلى الاستدلال - وميَّز بين نوعين من الحجج:

1.2.3.3. الحجج الصناعية

"وهي التي تكون بالصناعة أي ما أمكن إعداده و تثبيته على ما ينبغي بالحيلة، وبأنفسنا (أرسطو، ص 9)، فهذه الحجج أو التصديقات - كما يسميها أرسطو - هي في متناول الخطيب، وتحت تصرفه يختار منها ما يشاء بفكره وحيلته، فهو يصنعها ويصوغها وفق ما يقتضيه حال المتلقي مستعملاً في ذلك عقله ومنطقه، بهدف تحقيق أهداف منطقية، يقول أرسطو: "فأما التصديقات التي نحتال لها بالكلام فإنها أنواع ثلاثة : فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته، ومنها ما يكون بهيئة

السامع واستدرجه نحو الأمر، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت، فأما بالكيفية والسمت فإن يكون الكلام بنحوٍ يجعل المتكلم أهلاً أن يصدَّق ويُقبل قوله (أرسطو، ص 9-10).

2.2.3.3. الحجج غير الصناعية

الأدلة غير المصنوعة، ويعرفها أرسطو بأنها: الحجج "التي ليست تكون بحيلة منا، لكن بأمور متقدمة (أرسطو، ص 09)، فهذه الحجج لا تدخل تحت حيلة أو تصرف الخطيب مثل الشهود في القضية، والاعترافات المستخلصة بالتعذيب وما أشبه ذلك فلا يمكن اختيارها ولا جمعها.

كما نجد أرسطو أيضاً يميّز بين الحجج الخاصة (preuves particulières)، والحجج المشتركة (preuves communes)، "فإذا كانت الحجج الفرعية والتي هي حجج مساعدة للخطيب على بناء حججه وتوجيهه، فإن الحجج المشتركة هي المؤسسة للحجاج بمختلف فروعه وأنواعه، وبالتالي تكون هذه الحجج أشمل من الأولى وتتضمنها، والحجج المشتركة في نظر أرسطو ثلاث: الضمير والرأي والمثال، ولكنه يختزلها في الضمير والمثال، لأن الرأي مشمول في الضمير (الأمين، ص 46) بحيث لكل منها مجاله ومقامه.

4.3. أنواع الحجاج عند أرسطو

يُميز أرسطو بين أنواع من الحجاج نذكر منها نوعين: الجدلي والخطابي.

1.4.3. الحجاج الجدلي

لقد بحث أرسطو في الجدل وما يتصل به من أقوال حجاجية، واعتبره مبحثاً فكرياً وسمة مميزة للفلاسفة والنخبة، ويعرفه بكونه: "علم الاستدلال المنطقي ولكنه مع ذلك يخالف البرهنة من جهة انطلاقه من مقدمات صادقة ضرورية (الدريدي، 2008، ص 18)، كما اعتبر أرسطو الجدل قولاً حجاجياً يُستخدم لامتحان المسائل الفكرية الخلافية المتعلقة بالمشهورات والمسلمات انطلاقاً من مقدمات متفق عليها، وآراء مسلم بها مرتكزا في ذلك على آليات الاستدلال، فيكون الأمر

متعلقا بفحص قضايا فكرية مختلف فيها يسعى فيها كل طرف لإثباتها بينما يسعى الآخر لإبطالها، فهذا النوع من الجدل تواصلية بالأساس يدور بين سائل ومجيب، "كما أن لمقام الجدل -أيضا- دورا في اختيار أنواع الحجج ومراحل إيرادها ودرجات كثافتها، وفي تحديد مدتها تبعا لطباع المتجادلين وتخصصاتهم (فلاسفة، علماء، مهندسون، أدباء، فنانون، مواطنون عاديون)" (الأمين، ص44).

فما دام فيه نفي وإثبات فإنه يقتضي مشاركة طرفين وتعالج فيه مسائل خلافية ولذلك فطبيعته تخاطبية حوارية، بحيث يقتصر نجاح كل منهما بحسب تحكمه في آليات الاستدلال والاستقراء والقياس، والمنطق والقضايا الفكرية، وكذلك تمكّنه من الوسائل اللغوية والبلاغية والحجج القوية ..، حيث يسهم الطرفان المتنازعان في بناء القول الحجاجي، ويتقاسمان الجدل من خلال السؤال والجواب، بحيث يلعب السائل دورا مهما في توجيه مسار الحجاج، وقد ميّز أرسطو بين الجدل والخطابة، فاعتبر "الجدل يهتم بالحجج المستخدمة في المناظرات أو في الحوار مع مخاطب واحد، بينما تتعلّق الخطابة بالحجج المستخدمة في الخطب، التي تُلقى في ساحة عمومية أمام حشد من الناس غير مختصين وعاجزين عن تتبع استدلالات استدلالية" (بنو هاشم، 2014، ص 35).

لقد أولى أرسطو في هذه العملية التواصلية اهتماما كبيرا بأطرافها (القائل-القول- المقول إليه) باعتبارها عناصر الحجاج الخطابي، وبالتالي فالجدل عند أرسطو مؤسس على " خطة حجاجية يتم من خلالها استدراج المعني إلى التسليم بضمون المقدمات والتتائج" (بنو هاشم، 2014، ص 53).

2.4.3. الحجاج الخطابي

لقد سعى أرسطو إلى تخلص الخطابة من التشويه والتزييف والتملق السفسطائي، باعتبار مكانتها وقوتها في المجتمع، ويؤكد أرسطو على أن الحجاج حاضر في الخطابة كما في الجدل، وأن "الخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن" (أرسطو، ص9)، فقد اهتم في كتابه (الخطابة) بالإقناع وأدواته، واعتبر الخطابة حجاجا إقناعيا معقولا يهدف

إلى بناء الاعتقاد، ومن ثم تحريك السلوك والعمل، فهي التي تضمن النفع للقيم الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وتحقيق مجتمع فاضل من خلال ما تتضمنه من حمالة إيديولوجية سواء أكانت مشاجرية أو تثبيتية أو مشاورية، بعد أن كانت في نظر السفسطائيين تهدف إلى التأثير دون اقتناع، وبناء على ذلك ركز أرسطو واعتنى بكل ماله علاقة بمجريات هذا النوع من القول (الحجاج الخطابي)، فقد تتبع جميع مراحلها، فأولى اهتماما بالخطيب وصفاته وما يشترط فيه من خصائص، بأن يبدأ "بمرحلة البحث عن مواد الحجاج ومصادر الأدلة، ثم مرحلة ثانية هي ترتيب أجزاء القول، ثم المرحلة الثالثة التي تتعلق بالأسلوب من حيث اختيار الألفاظ والمحسنات، فالمواد الحجاجية والأدلة متخفية وغائبة وعلى المتكلم أن يجد ما يناسب موضوعه" (الأمين، ص56). ومادام هذا الخطاب يوجه إلى جمهور معين فلا بد من الخطيب أن يراعي خصائص هذا الجمهور ومقامه مسبقا، وبالتالي "يتوجه إليهم باستدلالات إقناعية محددة يسعى من ورائها لدفعهم إلى الفعل" (الأمين، ص53). فتحديد الخطبة مرتبط بتحديد الجمهور المتلقي، وبالتالي لا بد أن تراعى جميع مراحل هذه الصناعة، فالحجاج الخطابي عند أرسطو هو محصلة ثلاثة أركان هي القائل والقول والمقول إليه.

خاتمة

مما سبق ذكره يمكننا أن نستخلص أهم النتائج التي توصل إليها بحثنا في موضوع الحجاج في البلاغة اليونانية من وجهة نظر التيارات الفلسفية الثلاثة وهي كالآتي:

♦ السفسطائية حركة فلسفية حجاجية نتج عنها ما يعرف بالحجاج السفسطائي الذي له طريقته واستراتيجيته وآلياته، وكذا أهدافه الخاصة من خلال التمكن من تقنيات الخطاب والقول، بحيث يمكن اعتبارها النواة الأولى لنشأة الخطاب الإقناعي، ولئن قوبلت السفسطائية بانتقادات لاذعة من طرف الفلاسفة اليونان، الذين اشتغلوا ضمن حيز هام بالإجابة

والرد على الكثير من المعضلات الفلسفية والمجادلات الفكرية، التي طرحها السفسطائيون نظرا لارتباطها بالمغالطة والنسبية، والتبكيك والشك والتناقض، فإن السفسطائية ساهمت ببلاغتها في تحريك التفكير الفلسفي ودراسة القول، فقد احتفت البلاغة الحديثة بميراثهم البلاغي، وأعدت التصالح مع ممارساتهم ومؤلفاتهم، وذلك لما أضافته من استراتيجيات وتقنيات فعّالة للدرس الحجاجي والبلاغة الإقناعية الحديثة والمعاصرة.

◇ الصيغة الجديدة للخطابة الأفلاطونية -التي عاجها في محاورتي جورجياس وفيدروس- تنطلق من نقض الخطابة السفسطائية التي اعتبرها متعارضة مع الفلسفة، ومؤذية للمثل ومُخلّة بقيم المجتمع الأثيني (المدينة الفاضلة)، كما تسعى هذه الصيغة إلى جعل الخطابة مؤطرة بالفلسفة، واعتبارها صناعة ذات قواعد وأسس مضبوطة، وغايات قيمية تتبع من تصور فلسفي عقلائي مجرد، يهدف إلى تحقيق العدل وتكريس الفضيلة وبلوغ الحقيقة، كما تُلحّ على مراعاة حال المتلقي ونفسيته، وتشرط على الخطيب تمكّنه من آليات الجدل -الذي يبني الحقائق و يعقد الاستنتاجات-، ومعرفته بأنواع النفوس وما يناسبها من خطابات.

◇ قدّم أرسطو من خلال كتابه "الخطابة" تصورا جديدا لمفهوم الخطابة، مفهوم يتجاوز ما طرح قبله، وقد مارس الحجاج مع السفسطائيين وبين خداعهم ومقلّهم، وسعى إلى وضع نموذج حجاجي كان قاعدة وأساسا تبني عليه الممارسات الحجاجية سواء في جنس الجدل أو الخطابة، وشمل كل العملية القولية سواء بين السائل والمجيب (الجدل) أو بين الخطيب وجمهوره (الخطابة)، وقد وضع مكونات قامت عليها ما تسمى ببلاغة الخطاب الإقناعي.

◇ ترَكّز الانشغال النظري بالدرس الحجاجي في العهد اليوناني القديم على منطق القياس والجدل والخطابة.

قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربية:

- أرسطو، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان، 1979.
- حبيب أعراب، "الحجاج والاستدلال الحجاجي"، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع1، مج30، يوليو - سبتمبر 2001.
- أفلاطون، جمهورية أفلاطون، تر: حنا خباز، دار القلم، بيروت، ط 2، 1980.
- أفلاطون، فايدروس أو عن الجمال، تر: أميرة حلمي مطر، دار غريب، القاهرة، ط1، 2000.
- أفلاطون، محاورة جورجياس، تر: محمد حسن ظاظا، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر، 1970
- فيليب بروتون وجوتيه جيل، تاريخ نظريات الحجاج، تر: محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ط1، 2011.
- كريستيان بلانتان، الحجاج، تر: عبد القادر المهيري، دار سيناترا، تونس، ط 3، 2010.
- ليونيل بلينجر، "الآليات الحجاجية للتواصل"، تر: عبد الرفيق بوركي، مجلة علامات، المغرب، ع21، 2004.
- الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييميرمان، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط 1، 2014.
- لحسن تويي، الحجاج والمواطنة من المعرفة الأكاديمية إلى ترسيخ القيم الديمقراطية، دار رؤية للنشر، القاهرة، ط1، 2014.
- عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية -دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي-، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1، 2014.
- جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أفريقيا الشرق، المغرب، ط1، 2014.
- سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم -بنيته و أساليبه-، عالم الكتب

الحديث، الأردن، ط 1، 2008.

- هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1998.
- حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1998.
- عبد الله صولة، في نظرية الحجاج -دراسات وتطبيقات-، مسكيلباني للنشر، تونس، ط 1، 2011.
- محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 1، 2005.
- محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط 1، 2008.
- عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2013.
- فرانز فان إيمرنوروبغروتندروست، نظرية نسقية في الحجاج -المقاربة الذريعية الجدلية-، تر: عبد الحميد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط 1، 2016.
- محمد مشبال، البلاغة والخطاب، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2014.

باللغة الأجنبية:

- Platon: protagoras-Euthymède-Grgias-Ménexène-Ménon-Cratyle, Tra-duction, notices et notes par Emile Chabry, Paris, GF-Flammarion, 1967.
- Reboul (Olivier), Introduction a la rhétorique, 4e édition, Paris, P.U.F (Presses Universitaires de France) 2001