

تَارِيخ

الفلسفة العربية

تأليف

الدكتور جميل صليبا

دار الكتاب اللبناني - بيروت

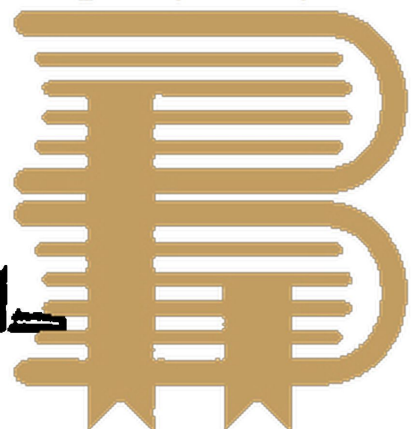

تاريخ
الفلسفة العربية

تَارِيخ
الْقَلِيْفَةِ الْعَرَبِيَّةِ

تأليف
الدكتور جميل ضليبا

شبكة كتب الشيعة

دار الكتاب اللبناني - بيروت

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

جميع الحقوق محفوظة

لداو الكتاب اللبناني و مكتبة المدرسة - بيروت

أجري على هذه الطبعة قانون الإيداع وسجلت لدى « الحماية الملكية »

الطبعة الأولى - ١٩٧٠

الطبعة الثانية ١٩٧٣

المقدمة الأولى

في موضوع هذا الكتاب وطريقته والفرض الذي يرمي إليه

١ - الموضوع

يشتمل هذا الكتاب على البحث في تاريخ الفلسفة العربية من أصولها اليونانية إلى أعلامها البارزين في الشرق والغرب .
وقدرته على قسمين كبيرين :

القسم الأول : الأصول اليونانية للفلسفة العربية وفيه إشارة إلى :

أ - افلاطون : النفس ، نظرية المعرفة .
السياسة ، الدولة العادلة .

ب - أرسطو : الحركة ، طبيعتها ، سببها ، أزليتها .
النفس ، معرفتها الحسية والعقلية .

ج - نقل آثار افلاطون وأرسطو إلى العربية . أهم كتبهما المنقولة وأشهر نقلتها .

القسم الثاني : اعلام الفلسفة العربية في المشرق والمغرب ، وهم :

أ - في المشرق

١ - الفارابي - النفس ، معرفتها الحسية والعقلية .
- السياسة ، المدينة الفاضلة ومضاداتها ،

٢ - ابن سينا - الواجب ، وجوده، وتمامه ، ووحدته .

- العالم ، قدمه .

- النفس ، روحانيتها .

٣ - المعري - (في لزومياته) ، تشاؤمه ، البواعث

الخاصة والعامة .

- موقفه من العقل ، والدين ، والمصير .

٤ - الغزالي - وأهم مشكلات الكلام (العقل

والنقل ، حرية الانسان ، رعاية الله

للأصلح) مع مقارنة نظراته بنظرات

المعتزلة .

- تهافت الفلاسفة : قدم العالم ، روحانية

النفس ، رأي الغزالي في السببية .

- أهم مقومات التصوف (الزهد ،

حب الله ، الفناء في الله ، الإلهام)

ورأي الغزالي في كل منها .

- المتخذ من الضلال .

ب . . في المغرب

١ - ابن رشد - فصل المقال .

- تهافت التهافت ، قدم العالم ، روحانية

النفس ، مبدأ السببية .

٢ - ابن خلدون (في مقدمته) .

أ - التاريخ : مغالط المؤرخين، وحاجة المؤرخ
إلى علم العمران .

ب - علم العمران .

- العمران البشري على الجملة ، نشأته ،
اثر الاقليم والتربة .

- العمران البدوي ، القبيلة وصفات البدو .

- العمران الحضري ، نشأة الدولة، ومنازع
الملك فيها، وعمرها .

- وجوه المعاش .

- موقف ابن خلدون من العقل والفلسفة .

ويكفي ان ينظر القارئ في فهرس هذا الكتاب حتى يعلم انه استوعب جميع
موضوعات مادة الفلسفة العربية من المناهج اللبنانية .

وقد سميت تاريخ الفلسفة العربية، وانا موقن بانني لم أحط فيه بجميع جوانب هذه
الفلسفة ، لأن هناك إلى جانب هذه الموضوعات موضوعات أخرى كثيرة لم أتناولها
بالبحث ، كآراء الفرق الاسلامية من الشيعة، والاسماعيلية، وعلم الكلام السني ،
والفلسفة الطبيعية ، وفلسفة التصوف، وحكمة الاشراق ، كما أن هناك فلاسفة هلينيين،
كالكندي، وابن باجه، وابن طفيل، وغيرهم، لم أوضح طريقتهم ومنهجهم توضحاً كافياً.

على اني، وإن تقيدت في هذا الكتاب بالمنهج اللبناني، فإن المسائل التي استوفيت
علاجها فيه يمكن ان تعد أضواء كاشفة، أو لافتات واضحة ترشد الطالب إلى معرفة
اتجاهات الفلسفة العربية ومقاصدها .

وما هنا مسألة لا بد من الإشارة إليها، وهي ان الفلسفة العربية في نظرنا هي

الفلسفة المكتوبة باللغة العربية، وهي ذات أصول يونانية، وبابلية، وفارسية، وهندية، وإسلامية. وسنبين في المقدمة الثانية من هذا الكتاب ما هي خصائص هذه الفلسفة، وما هي نسبتها إلى الفلسفة اليونانية، أما الآن فإننا نريد أن نجيب عن السؤال التالي، وهو: هل نطلق على هذه الفلسفة اسم الفلسفة العربية، أم اسم الفلسفة الإسلامية؟

لقد زعم بعضهم أنه ينبغي لنا أن نسمي هذه الفلسفة بالفلسفة الإسلامية، لأن الإسلام ليس ديناً فقط، وإنما هو دين وحضارة، «ولأن هذه الفلسفة مع تعدد مصادرها، وتباين المشتغلين بها، قد تأثرت، ولا شك، بالحضارة الإسلامية، فهي إسلامية في مشاكلها، والظروف التي مهدت لها، وإسلامية أيضاً في غاياتها وأهدافها، وإسلامية أيضاً بما جمعه الإسلام في باقتها من شتى الحضارات ومختلف التعاليم» (١) دَعَّ أنك إذا سميت هذه الفلسفة بالفلسفة العربية، على أساس عنصري، اضطررت إلى أن تخرج منها كثيراً من الرجال، كابن سينا والغزالي، فهما فارسيان، وكالفارابي فهو تركي. فما بالك إذ كان العلم الإلهي في هذه الفلسفة يحتل المكان الأول بين سائر أقسامها، وهو العلم الذي ينظر في الوجود المطلق، أو العلم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتهاها، فإذا كان هذا العلم قد تأثر إلى حد بعيد بالدين الإسلامي ومبادئه ظاهراً وباطناً، كان لا مفرّ لنا من أن نسمي هذه الفلسفة «فلسفة إسلامية».

ومع ذلك فنحن نؤثر تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة العربية للأسباب التالية:

- ١- أن تسميتها بالفلسفة الإسلامية يضطرك إلى أن تدخل فيها جميع ما كتبه الفلاسفة المسلمون في لغاتهم المختلفة كالفارسية والهندية والتركية وغيرها.
- ٢- ليست هذه الفلسفة ثمرة أفكار المسلمين وحدهم لأن هنالك نفرأ من النساطرة واليعاقبة واليهود والصابئة أسهموا في تكوين هذه الفلسفة.
- ٣- أن الإسلام الذي أثر في تكوين هذه الفلسفة دين عربي، وقرآنه عربي، ورسوله عربي، وروحه عربية.

(١) إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، دار المعارف بمصر، ص ١٩.

٤ - إن هذه الفلسفة مكتوبة بلغة عربية .

فليس المقصود بعروبة هذه الفلسفة أنها مدينة للجنس العربي وحده ، وإنما المقصود بها انتماؤها إلى الثقافة العربية ، لقد كانت اللغة العربية لغة مفكري الإسلام، كما كانت اللاتينية لغة مفكري القرون الوسطى . هل كان في وسع الفارابي أن يبرز في الفلسفة لو كتب ما كتب باللغة التركية المنتشرة في زمانه، وإذا كان الفلاسفة المسلمون من غير العرب فله التجوا ما انتجوه من الآثار الخالدة، فليس مرد ذلك إلى انتمائهم إلى هذا الجنس أو ذاك ، وإنما مرده إلى الثقافة العربية التي تأثروا بها . وسواء أسميت هذه الفلسفة فلسفة عربية، أم فلسفة إسلامية ، فإن امرأ واحداً لا ريب فيه، وهو أن هذه الفلسفة كتبت باللغة العربية، ونشأت في الإسلام وترعرعت في جوه ، فهي إذن فلسفة عربية مطبوعة بطابع إسلامي أو، فلسفة إسلامية مكتوبة باللغة العربية . ولا مشاحة في الاسماء .

٢ - الطريقة

لما كانت الفلسفة العربية مشتملة على آراء ونظريات بعيدة عن تفكيرنا الحديث، وكانت ألفاظها ومعانيها وأساليبها غامضة الجوانب عويصة المرام، رأيت أن اسلك في عرضها وشرحها سبيل الاختصار والتلخيص والتبسيط، ليسهل على الطالب فهم أغراضها ومقاصدها . فكم طالب أعرض عن دراسة هذه الفلسفة لغموض مصطلحاتها وتعقد معانيها . وكم استاذ عجز عن تحييب دراستها إلى نفوس طلابه لعجزه عن وضع مسائلها على طرف الثمام . ونتيجة ذلك واضحة جداً، وهي أن معظم الطلاب يستظهرون مسائل هذه الفلسفة دون فهم مقاصدها واغراضها ، فيزدادون بذلك ميلاً إلى الثقافة اللفظية التي لا تشحن الذهن ، ولا تولد القدرة على الابتكار والابداع . ولو عرضت عليهم مسائل هذه الفلسفة بلغة سهلة بسيطة ، واسلوب واضح جلي ، لما وجدوا بين أغراضها واغراض الفلسفة الغربية كبير اختلاف ، لأنها تعنى بمشكلة الوجود ، والوحدة ، والكثرة ، وتعالج الصلة بين الله ومخلوقاته، وتتكلم على الزمان ، والمكان ، والحركة ، والسكون والمادة ، والحياة ، والنفس ، والعقل ، وتفصل القول في الفضيلة والسعادة ، وتحاول التوفيق بين الوحي والعقل ، بين العقيدة والحكمة ، بين الدين والفلسفة ، وربما كانت نظرتها إلى الوجود ومشكلاته

اعم واشمل من نظرة الفلسفة الحديثة . بل ربما كان تأثيرها في الثقافة الأوروبية اشد من تأثير الفلسفة الاوربية في الثقافة العربية الحديثة . فاذا استطعنا ان نكشف عن بعض وجوه التشابه بين مسائل الفلسفة العربية ومسائل الفلسفة الغربية في العصور الوسطى، والعصور الحديثة، امكننا ان نبين ان بين الفكر العربي والفكر الاوربي قرابة ، وان كانت هذه القرابة لا تمتنع الاختلاف والتباين .

ولا يفوتنا ان نشير هنا بوجه خاص إلى أن طريقتنا في التوضيح والتبسيط والمقارنة لا تتم على الوجه الاكمل الا بالرجوع إلى النصوص لتحليلها ونقدها ، فان قراءة النصوص أعظم فائدة في تنمية الفكر الفلسفي من قراءة الشروح والحواشي ، لذلك أتبعنا كل فصل من فصول هذا الكتاب بنصوص مختارة تبرز آراء الفيلسوف ، وتكشف عن اسلوب تفكيره . وانا لآرجو ان يجيء يوم تنشر فيه مخطوطات الفلسفة العربية نشرأ علمياً كاملاً ، وتدرس فيه آثار الفارابي، وابن سينا ، والغزالي، وابن رشد، وابن خلدون دراسة تحليلية دقيقة، كما درست مؤلفات توما الاكوييني وديكارت ولينبز وغيرهم، لا لمعرفة دقائقها المختلفة فحسب، بل لمعرفة المحل الذي تشغله في تطور الفكر العالمي .

٣ - الغرض الذي من اجله وضع هذا الكتاب

الغرض الذي من أجله وضع هذا الكتاب تقرب مسائل الفلسفة العربية إلى أفهام الطلاب، واطلاعهم على الصلة الوثيقة التي تربط مناظرنا الفكرية الحاضرة بمناظرنا الفكرية الماضية

فليست غاية هذا الكتاب الزام الطالب بحفظ النظريات والأقاويل ، وانما غايته تعويد الطالب النظر في المسائل بعين الانتقاد، لا بروح الانقياد، وابعاده عن الثقافة اللفظية والتقليد والاتباع . فالطالب الذي يدرس الفلسفة العربية ولا يفهم رموزها ومصطلحاتها، ولا يدرك مغزاها وغرضها، لا ينتفع بما يبدو له من معانيها. وكل من حفظ الأقاويل، ولم يتعود نقد الشبه الفلسفية والرد عليها يعجز عن تحصيل الثقافة الحقيقية ، وخير طريقة لتحصيل هذه الثقافة قيام الطالب بتلخيص مباحث هذا الكتاب

بنفسه فلا يقتصر على قراءة الفصول، وتكرار ما فيها كالبيغاء ، فهي اوسع من أن تحيط بها الذاكرة ، بل يعمل على نقد مسائلها وتحليل افكارها ، وسبيل ذلك انشاء الموضوعات الفلسفية على النحو المبين في آخر كل فصل . فنحن لم نجمع هذا الكتاب ليحفظ ، بل ليكون وسيلة من وسائل المراجعة . وآلة من آلات العمل . وكل طالب يمرن نفسه على الحفظ دون الفهم ، وعلى التقليد دون النقد والمناقشة، يميت في نفسه حرية الفكر .

وغاية ما نرجوه ان يجد الطلاب في قراءة هذا الكتاب ما يحملهم على التأمل ويعودهم النظر، ويولد فيهم محبة الفلسفة العربية . فليس الغرض من دراسة هذه الفلسفة النجاح في الامتحان ، وانما الغرض منها شحذ الذهن ، وتثقيف العقل، حتى تحصل للطالب ملكة الجودة والصواب في تحديد المسائل، وكيفية طرحها على بساط البحث، وتنسيق عناصرها، واستعمال البراهين الصحيحة في إثباتها .

المقدمة الثانية

الفلسفة العربيّة والفلسفة اليونانية

لاشك ان للفلسفة العربية مصادر كثيرة، منها ما هو يوناني، ومنها ما هو فارسي أو هندي أو سرياني . ولكن أهم هذه المصادر في نظرنا مصدران : المصدر اليوناني والمصدر الاسلامي . وسنبين في الفصل الثالث من هذا الكتاب كيف تم نقل فلسفة أفلاطون وارسطو إلى اللغة العربية، وما هي أهم كتبهما المنقولة ، ومن هم أشهر نقلتها .

١ - العقل العربي قبل الاسلام

لم يكن للعرب قبل اتصاّهم بالحضارة اليونانية فلسفة معيّنة ، حتى ان كلمة فلسفة ، وهي تدل على علم الأشياء بمبادئها وعللها الأولى ، ليست كلمة عربية، وانما هي من الدخيل ، واصلها في اليونانية (فيلو صوفيا) اي محبة الحكمة . واذا كان معظم المؤرخين العرب يسمون العلوم الفلسفية بالعلوم الدخيلة، فمرد ذلك إلى أن هذه العلوم لم تزدهر في الاسلام الا بعد ترجمة كتب اليونان .

على اننا اذ امعنا النظر في تاريخ الفكر العربي قبل الاسلام تبين لنا ان لهذا الفكر مظاهر مختلفة من النشاط . وسبب ذلك ان عرب الجاهلية كانوا على اتصال وثيق بمختلف حضارات العالم ، وان الجزيرة العربية كانت قبل الاسلام مسرحاً لكثير من التيارات الفكرية والعقائد الدينية ، وانه كان لأهل هذه الجزيرة معارف فلكية وطبيعية وطبية واساطير شعبية وحكم وامثال واشعار تدل على ميلهم إلى تعليل الأشياء بالاسباب المادية تارة والاسباب الروحية أخرى . واذا كان بعض عرب الجاهلية

وهم اهل فطرة سليمة، يؤمنون بآله واحد، فان بعضهم الآخر كانوا طبيعيين أو جبريين ينكرون بقاء النفس بعد الموت، ويوجدون الآخرة، وينكرون القيامة والحساب والجنة والنار. ولكن هذه الآراء والمعتقدات المبنية على الفطرة، أو المستمدة من التجارب اليومية، لا تدل على تفلسف حقيقي، حتى لقد قال صاعد الاندلسي في كتاب طبقات الامم ان علوم العرب كانت علوم لسانها، أو احكام لغتها، ونظم الشعر، وتأليف الخطب. قال: كان العرب أهل علم الأخبار ومعدن معرفة السير والامصار، ثم كانت لهم معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاريها، وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم الى معرفة ذلك في سبيل المعيشة، لا على طريق تعلم الحقائق، ولا على سبيل التدريب على العلوم. اما علم الفلسفة فلم يمنحهم الله عز وجل شيئاً منه، ولا هيباً طباعهم للعناية به، ولا أعلم احداً من صميم العرب شهر به الا ابا يوسف يعقوب ابن اسحق الكندي و ابا محمد الحسن الهمداني (انتهى) .

ومن قبيل ذلك قول الجاحظ: « كان العرب في بداية أمرهم أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلمون . وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وأقهر»، وقوله: « كل شيء للعرب فانما هو بديهية وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجمالة فكرة ولا استعانة». ومن قبيل ذلك أيضاً قول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: « من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأمم، فقال كبار الامم اربعة: العرب والعجم والروم والهند، فالعرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء، والحكم باحكام الماهيات والحقائق، واستعمال الأمور الروحانية، والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الاشياء والحكم باحكام الكيفيات والكميات واستعمال الامور الجسمانية» .

ومهما يكن من امر فان هذه الاقوال على ما فيها من تسرع في التعميم وضعف في التدقيق والتحقيق تعبر عن حقيقة تاريخية لا ريب فيها، وهي ان العرب لم يشتغلوا في جاهليتهم بعلوم الفلسفة رغم ازدهارها في بلاد اليونان. لقد كان لديهم كما قلنا معارف فلكية وطبيعية متصلة بمعارف الكلدانيين والصابئة، ومعارف طبية تجريبية

مصحوبة بالرقى والعزائم والتمايم ، واساطير زاخرة بأخبار الجن والسعالى والغيلان والشياطين ، وأمثال وحكم تدل على منازعهم العقلية ، وشعر في الزهد تغلب عليه العناصر الخلقية والروحانية ، ولكن ذلك كله لا يؤلف مذاهب فلسفية كاملة ، لان التفكير الفلسفي لم يبدأ عندهم الا بعد ظهور الاسلام ، ولم يوطد اركانه الا بعد ترجمة كتب اليونان .

٢ - العقل العربي بعد الاسلام

فلما ظهر الاسلام الذي وحد شمل العرب ، وألف بين قلوبهم ، ومكّن لهم في الأرض ، ونقلهم من الحياة القبلية إلى الحياة القومية والانسانية، أدّى ظهوره إلى بعث فكري جديد تجلّى في علوم التفسير ، والحديث ، والفقه ، واصول الفقه ، وفي نشاط المذاهب الفقهية ، والفرق الاسلامية، التي أخذت تستخدم القياس والنظر العقلي في تفسير الأحكام الشرعية . ففي الاسلام دعوة إلى ترقية شأن الانسان مادياً ومعنوياً ، وفيه حرص على تحرير النفس والعقل ، وامر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وايمان بالمساواة والشورى والتعاون والمسؤولية . والدليل على ذلك ان القرآن الكريم يحث على النظر العقلي بقوله « الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً » وقوله : « واعتبروا يا اولي الابصار » ، وقوله : « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر اولو الالباب » وقوله : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لاولي الالباب » . والدليل على ذلك أيضاً ان في الاحاديث النبوية توكيداً لقيمة العقل وفضل العلم كقول الرسول (ص) : لا دين لمن لا عقل له ، وقوله : فضل العلم خير من فضل العبادة ، وقوله : افضل الناس اعقل الناس ، وقوله لعلي (رض) : إذا تقرب الناس لحالقهم بأبواب البر فتقرب أنت اليه بعقلك ، وقوله : لا يعجبكم اسلام امرىء حتى تعرفوا عقله ، ومثل ذلك كثير . وتعد هذه الآيات والاحاديث أصلاً لما جاء بعد ذلك في الشعر والادب من تمجيد للعقل، كقول صالح بن عبد القدوس :

إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أمانيه وتم بنساؤه

وقول أبي العلاء المعري :

كذب الظن لا امام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء

وقول المتنبي :

لولا العقول لكان ادنى ضيغم ادنى إلى شرف من الانسان

ولو رحمت اعد لكم ما جاء في اخبار السلف من تقديس للعقل ، وتوكيد لشرف العلم . واحتجت إلى مجال أوسع من هذا المجال . ولكني اكتفي بهذه الشواهد . واقول : ان الاسلام جعل العقل للدين أصلاً وللدنيا عماداً . فعلمت الدين الصحيح على كمال العقل . وجعل الدنيا مذبذبة بأحكامه . حتى اصبح العقل في الاسلام ينبوع الفضائل والآداب ، لا يخلو من التنويه بقيمته كتاب من كتب الآداب والاخلاق . ولولا ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من حض على التفكير والعلم لما رأينا هناك فرقاً تدعو إلى الاعتماد على أحكام العقل في تدبير الحياة الانسانية كالمعتزلة الذين قالوا بالتوحيد والعدل . والوعاد والوعيد . والمنزلة بين المنزلتين . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وذهبوا إلى أن العقل نور في القلب يعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والحسن من القبيح . وكعلماء الكلام الذين سلموا اولاً بصحة العقائد تسليم مؤمن بها من الشرع . ثم حاولوا دعمها بالأدلة العقلية . ويكفي ان يتذكر المرء ان القرآن في نظر المسلمين امنية النفس البشرية . والقانون الكامل الذي من الله به على النوع البشري ليقيم أود حاله . ويغنى سعادة نفسه . حتى يعلم ان أولى المهمات التي تقع على عاتق المفكرين هي تفهم المعنى الحقيقي لهذا الكتاب الالهي . فالقرآن في نظرهم كلام الله . وكل كلمة من كلماته تعبر عن معنى وجودي ، أو جوهر حقيقي . ومعنى ذلك كله ان كل تفسير قرآني يشتمل على اتجاه فلسفي . ويختلف هذا الاتجاه باختلاف موقف المفسر . واذا تتبعنا وقائع التاريخ رأينا ان الاختلاف في تفهم المعنى الحقيقي لكلام الله هو الذي ادى إلى ظهور بعض الفرق الاسلامية كالجوارج ، والمرجئة . والشيعية . وأهل الحديث . والمعتزلة . وغيرهم من أهل الظاهر والباطن ، كاختلافهم في مسألة الجبر والاختيار .

ومسألة التجسيم أو التنزيه ، ومسألة رؤية الله وغيرها ، حتى ان بعض الفرق الباطنية والفلسفية عدت تأويل الآيات القرآنية أصلاً من أصولها . والمقصود بالتأويل عندهم اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير ان يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشيئه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الاشياء . فهم يعدون الصور الحسية التي وردت في القرآن رموزاً للحقائق الروحانية ، ويعتقدون ان الله لم يخاطب الخلق الا على قدر عقولهم . ومعنى ذلك ان للقرآن عند هؤلاء ظاهراً وباطناً . فأما الباطن فهو تلك الحقائق الروحية التي لا تنجلي الا لأهل البرهان، واما الظاهر فهو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني . والفرق بين التأويل والتنزيل ان التنزيل هو الدين الوضعي أو الكلام الذي أملاه جبريل على النبي ، على حين ان التأويل هو الكشف عن المعاني الحقيقية المطلوبة . واذا كان التنزيل هبوطاً من عالم العقل إلى عالم الحس ، فان التأويل عودة ورجوع من عالم الحس إلى عالم العقل . فالذي يمارس التأويل يجيد بالمقالة عن ظاهرها الخارجي ويعيدها إلى حقيقتها ، والذي يكتب بالتنزيل يقنع بظاهر النص . ونسبة التأويل إلى التنزيل كنسبة الباطن إلى الظاهر، أو نسبة الحكمة إلى الشريعة . وليس المقصود بذلك ان هنالك حقيقتين مختلفتين ، وانما المقصود به ان هنالك ظاهرتين حقيقة واحدة، احدهما رمزية والاخرى وجودية، وليس من الصعب على العقل ان يوفق بين هاتين الظاهرتين ، وان يثبت انهما تتفجران من أصل واحد ، وسنبين في الفصول التالية ان التوفيق بين ظاهر النص وحقيقته هو الاصل الذي اعتمد عليه بعض فلاسفة العرب في التوفيق بين الحكمة والشريعة ، فالنبي في زعمهم يمثل الحقائق للخلق بلغة الحس والخيال فلا يكاشفهم الا بما يستطيعون ادراكه ، والفيلسوف يفسر الاقاويل الخطابية والمقالات الحسية الواردة في الشريعة بالتأويل البرهاني . فكان الوعد والوعيد والجنة والنار والعرش والاستواء وكل ما جاء به الشرع من الامثال رموز حسيّة دالة على معان روحية عميقة .

لم نسق اليكم هذه الأقاويل الا لنبين لكم ان التفسير الحقيقي للآيات القرآنية حمل بعض النظار المسلمين على الخوض في المسائل الالهية قبل اتصالحهم باليونان ، فما بالكم إذا كان القرآن الكريم نفسه يشتمل على الكثير من المبادئ الفلسفية .

من هذه المبادئ الفلسفية الايمان بالتوحيد ، ومعنى التوحيد ان الله واحد بالعدد، ومنزه عن كل صفة يتصف بها خلقه ، وان الصفات التي وصف الله بها ذاته كالقدرة ، والحياة ، لا تدل على كثرة في ذاته لانه سبحانه وتعالى واحد من كل وجه .

ومن هذه المبادئ أيضاً الايمان بان الله خالق قديم وأن العالم مخلوق حادث .

ومنها الايمان باليوم الآخر ، وبأن الله يبعث الناس يوم القيامة، ويحاسبهم على ما فعلوا في الحياة الدنيا، ثم يشيهم أو يعاقبهم في جنة أو نار .

ومنها الايمان بالقضاء والقدر، والاعتقاد مع ذلك ان الله وهب الانسان احساساً وعقلاً يهديانه إلى الخير .

ومنها قواعد العبادات واصول المعاملات وحفظ كيان الاسرة والمجتمع ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الحق والعدل ، والاخوة، والمساواة .

وإذا علمت ان القرآن لا يفضل شعباً على آخر إلا بما يتصف به من مكارم الاخلاق ، وانه يطلب من المؤمن ان يجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة ، وان يقيم حياته على أساس روعي يعرفه بما يجب عليه لخالفه ، وبما يجب عليه لنفسه وللناس أجمعين ، ادركت ان الحقائق الوجودية والقيم الاخلاقية التي تضمنها القرآن، اذا فسرت على ظاهرها، ألقت مذهباً فلسفياً متماسكاً يمكننا ان نسميه بالفلسفة القرآنية . فما بالك اذا سلكت في تفسيرها طريقة التأويل البرهاني على النحو الذي سار عليه أهل العقل ، أو أهل الباطن، الذين وجدوا في تأويل الآيات القرآنية تأييداً لمذاهبهم المختلفة .

وجملة القول ان القرآن الكريم مصدر أساسي من مصادر الفلسفة العربية . ولهذا المصدر أثر عميق في الحركات الفكرية التي انتشرت في الاسلام قبل ترجمة كتب اليونان ، ولولا حاجة الفرق الاسلامية إلى دعم حججها بالبراهين المنطقية لما أقبل العرب على ترجمة هذه الكتب ، واذا علمنا ان الخلفاء شجعوا العقل العربي على الاقتباس من العقل اليوناني، وأعلوا شأن العلماء، وحشروهم على تأليف الكتب لتوكيد

العقيدة الاسلامية ، وان المعتزلة والمتكلمين عملوا على نشر الدعوة الدينية بطرق العقل، واستعانوا بالمنطق اليوناني في دحض آراء المخالفين، حتى بلغوا في محاجة الخصوم ومناظرتهم درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد، ادركنا ان النشاط العقلي الذي تميزت به الفرق الاسلامية في ذلك العهد لا يفصل عن تاريخ الفلسفة العربية، لما تضمنته من بحث في كثير من المسائل الالهية والطبيعية .

٣ - خصائص الفلسفة العربية

لا يمكننا ان نعرف خصائص الفلسفة العربية معرفة صحيحة الا بالمقارنة بينها وبين خصائص الفلسفة اليونانية ، فما هي خصائص كل من هاتين الفلسفتين .

أ - خصائص الفلسفة اليونانية

لقد كان المصريون والبابليون وغيرهم من القدماء، إذا أرادوا تحليل ظواهر الكون، يخلطون أحكام العقل بأوهام الخيال ، ويدخلون الاسباب الغيبية في تحليل ظواهر الطبيعة .

فلما جاء اليونانيون حاولوا ان يتقيدوا بالعقل في حكمهم على الأشياء ، فقالوا ان حوادث الكون ليست خاضعة للمصادفة والاتفاق، ولا لتأثير القوى المفارقة للطبيعة ، وانما هي ظواهر مقيدة بقوانين تؤلف كلاً حقيقياً يستطيع العقل ان يدركه بنفسه، وان يحيط بأسبابه القريبة والبعيدة .

ومعنى ذلك ان اليونانيين آمنوا بقدرة العقل على استجلاء حقائق الأشياء . يدل على ذلك قول افلاطون ان الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة المسترة وراء ظواهر الأشياء ، وقول أرسطو، ان الفلسفة هي العلم بالاسباب القصوى، او العلم بالموجود من حيث هو موجود . فالفلسفة اليونانية لا تقتصر اذن على ادراك الامور الحسية الظاهرة، بل تغوص على الحقائق العميقة ، وتبحث في الجواهر والماهيات ، وتتحرى الحقيقة بذاتها ، وتتوخى الكشف عن غاية الوجود . كأن لنظام هذا العالم خطة تتجلى في حوادثه ، وكان لكل موجود من الموجودات كمالاً يخصه . أما الكمال الخاص

بالانسان فهو استعمال الروية والفكر ، لأن الانسان اذ استعمل عقله في كل شي حاز الوجود التام ، ومتى سقط عنه كماله الخاص به لم يكن على أفضل أحواله ، فاذن بالحكمة تكمل للانسان صورته الانسانية . وبها ينتقل من ادون المنازل إلى أشرفها ، وتصير حياته أفضل وأكمل وأجمل .

وها هنا نلمس صفة أساسية تتميز بها الفلسفة اليونانية عن غيرها ، وهي الجمع بين الحق والخير والجمال في وزن واحد من الاتساق. ان الحقيقة التي لا تكون جميلة هي حقيقة ناقصة أو موهمة ، والنظام الذي لا يكون جميلاً هو نظام مشوش فاسد . ان من صفات الوجود المطلق ان يكون كاملاً . كما ان من شرط نظام الكون ان يكون جميلاً ، ومن الواجب على الفيلسوف ان يتصوره كذلك. ان العالم كما يقولون أشبه شيء بتحفة فنية لا يستقيم نظامها الا اذا كانت منسقة العناصر مرتبة الأجزاء . وهذا الاتساق وهذا الترتيب لا يدركهما إلا عقل منظم مرتب القوى ، منسق التصورات ، فكأن ترتيب صور هذا العالم شبيه بترتيب المعقولات ، وكأن فوق هذه الصور وهذه المعقولات أسباباً عالية توفيق بينها. وهذه الاسباب العالية عند افلاطون هي المثل الخالدة التي لا تدثر ، ان لها غاية تهدف إليها . وهذه الغاية هي العلة المطلقة أو العلة النهائية ، وفي وسع العقل ان يتوجه إلى إدراك هذه المثل دون معارضتها بالمحسوسات .

ومن اجل ذلك استغنى اليونانيون عن البحث في الوسائل التي بها تتم المطابقة بين تصورات العقل والاعيان الموجودة في الخارج. ان العقل في مذهبهم يستطيع ان يكتفي بنفسه. وان يدرك الحقيقة بطريق التأمل . حتى لقد زعم افلاطون ان النفس تنطوي على المعرفة قبل اتصالها بالعالم المحسوس ، وان الاحساس لا ينفع إلا في ايقاظ المعرفة الكامنة في النفس ، ومساعدتها على تذكّر علمها القديم . ومع ان أرسطو جعل نصيب الاحساس والتجربة في اكتساب المعرفة أعظم أثراً مما هو عليه عند افلاطون ، الا أنه يعترف مع ذلك بأن فوق العقل المنفعل الذي يقبل الصور عقلاً فاعلاً يجرد المعقول من المحسوس ، ويكشف بنفسه عن المبادئ الأولية دون الرجوع إلى التجربة . فكأن هذا العقل الفاعل عقل كلي يصوغ صور المعرفة ،

وكان البرهان مبني على مبادئ أولية مستقلة عن التجربة ، كبداية عدم التناقض ، ومبدأ السبب الكافي ، ومبدأ الغائية ، وفكرة العدد ، وفكره الامتداد ، وغيرها .

ان هذه الخطة التي رسمها افلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان قد أدت إلى تقديم العلوم الرياضية على العلوم التجريبية . ويمكننا ان نقول في ذلك قولاً عاماً وهو ان معنى العلوم التجريبية لم يكن واضحاً في اذهان اليونانيين . ولم يكن للتجريب عندهم ضرورة . وسبب ذلك اعتقادهم ان المعقول مطابق للمحسوس ، وان العقل قادر على ادراك المعقولات مباشرة . فما حاجته اذن إلى التجربة . ان الطريق المستقيم خير من الطريق المنحني ، وعلى العقل ان يختار اسهل الطرق للوصول إلى الحقيقة ، وهذا الطريق هو طريق التأمل ، لا طريق التجريب .

نعم ان الفلسفة اليونانية اضطرت إلى الاعتدال في مطالبها بتأثير الصعوبات التي صادفتها في طريقها ، ولكن هذه الصعوبات لم تزعزع إيمانها بالعقل ، ولم تخفف من طموحها . انها لم تسلك طريق الشك للوصول إلى اليقين ، كما فعلت بعض الفلاسفات الأخيرة ، ولم يكن نقد المعرفة أصلاً من أصولها ، بل كانت كلما سلكت طريق الشك ، وقعت في الريبة المطلقة .

ومن مبادئ هذه الفلسفة ان كمال الشيء مقياس وجوده ، وكلما كان الكمال أعظم كان الوجود أصدق وأثبت . ومعنى ذلك ان الفلسفة اليونانية وحدت أحكام القيم وأحكام الوجود ، وجعلت وجود الشيء تابعاً للكمالات التي تصورناها فيه ، فاذا جردناه من هذه الكمالات لم يبق له وجود .

ومن مبادئ هذه الفلسفة الاعتقاد ان العالم متصل ليس فيه انقطاع ولا انفصال ، واذا كان بعض فلاسفة اليونان يفصلون الروح عن المادة ، فليس معنى ذلك انهم يشتون جوهرين متباينين ليس بينهما اتصال . ان ثنوية العالم المحسوس والعالم المعقول عند افلاطون لا تسوقه إلى إنكار العالم المحسوس ، ولا إلى إنكار علاقته بالعالم المعقول ، بل العالم المحسوس والعالم المعقول عنده متطابقان ، لأنهما وجهان مختلفان لحقيقة واحدة .

ومن خصائص الفلسفة اليونانية أخيراً تحررها من سلطان التقاليد ، نعم ان الدولة

اليونانية كانت تراقب كل من يخالف عاداتها وعقائدها، وتعاقبه على خروجه على تقاليد المجتمع . ولكن هذه القيود الخارجية لم تستبعد ضمائر الفلاسفة ، ولم تجعل عقولهم ملكاً للدولة تسيرها كما تشاء .

وقصارى القول ان الفلسفة اليونانية فلسفة عقلية،توكيدية،وكونية، محبة للنظام والترتيب والجمال والاتساق ، مؤمنة ببحرية العقل ، حريصة على تحقيق الانسجام والوحدة بين المعقول والمحسوس . فلا غرو اذا عرفوها بقولهم انها العلم الكلي،أي العلم المحيط بالحقائق الكلية في جمالها المطلق ، والعمل على تهذيب النفس الانسانية ، وتحقيق جمالها وكمالها وخيريتها بطريق التأمل ، وهو طريق التفكير في الانسان والطبيعة والكون والإله .

ب - خصائص الفلسفة العربية

لا شك ان الفلسفة العربية قد تأثرت بالفلسفة اليونانية ، وان الفلاسفة العرب قد نسجوا على منوال افلاطون وآرسطو وافلوطين،وأخذوا عنهم معظم آرائهم ونظرياتهم . ولكن تأثر فلاسفة العرب بفلاسفة اليونان لا يخفي ملاحظهم الخاصة . فهم،وان قتنوا بآرسطو ، واتبعوا آراءه ، ونسجوا على منوال الافلاطونية الحديثة في كثير من أفكارهم ، إلا أن التيارات الفكرية المتعددة التي جمعوا بينها في ثقافتهم جعلت فلسفتهم مشابهة لفلسفة اليونان في أصولها ومبادئها ، مباينة لها في مقاصدها وغاياتها . وسنين في هذا الكتاب ان تأثر فلاسفة العرب بفلاسفة اليونان متفاوت ، فبينما نحن نجد الكندي،والفارابي،وابن سينا،وابن رشد يقلدون افلاطون وآرسطو، نجد الفزالي وابن خلدون يبتعدان كل البعد عن أصول الفلسفة اليونانية . واذا علمت ان الظروف التي عاش فيها فلاسفة العرب مختلفة عن الظروف التي عاش فيها فلاسفة اليونان لم تعجب لما اشتملت عليه فلسفتهم من مفارقة للفلسفة اليونانية .

لا شك ان الفلسفة العربية فلسفة عقلية كالفلسفة اليونانية، لأن معظم فلاسفة العرب يعتقدون ان العقل قادر على ادراك الحقيقة،وأن النفس الانسانية،التي تجرد ماهيات الموجودات من اللواحق الحسية والصور المتخيلة،تستطيع في نظرهم ان

تقلب هذه الصور إلى معقولات كلية بتأثير عقل مفارق يطلقون عليه اسم العقل
الفعال .

ولا شك كذلك ان معظم فلاسفة العرب يؤمنون بوحدة المعرفة والحقيقة، ويقولون
بمطابقة ما هو موجود في العقل لما هو موجود في الاعيان ، دَعَّ ان آراءهم في
ترتيب الموجودات، وتناسق كمالاتها، وتسلسلها من الأدنى إلى الأعلى، لا يختلف كثيراً
أو قليلاً عن قول اليونانيين : ان كمال الشيء مقياس وجوده .

وفي وسعنا ان نثبت دون كبير مشقة ان جميع ما نجده في كتب الفارابي وابن
سينا من ترتيب الموجودات، واقسام العلال، وأحوالها ، والجواهر والأعراض ،
والصورة والمادة ، والقوة والفعل ، والوحدة والكثرة . والسكون والحركة ، والماهية
والوجود وغير ذلك من المعاني ، انما هو مقتبس من آراء اليونانيين دون غيرهم . واذا
كانت أكثر كتب ابن سينا كما يقول ابن سبعين مؤلفة ومستنبطة من كتب افلاطون
فان ابن رشد كان مفتوناً بأرسطو ومعظماً له ويكاد ان يقلده في كل شيء (١) . ولكن
الفلسفة العربية، وان شربت من نبع اليونان واستمدت منه كثيراً من عناصرها، فان
كيفية استخدامها لهذه العناصر ، والغاية التي من أجلها رتبها هذا الترتيب مختلفتان .
كأن هنالك نهريْن مؤلفين من ماء واحد يجريان في اتجاهين مختلفين . فالذي ينظر
إلى المبادئ يجد الفلسفة العربية والفلسفة اليونانية متفتحتين . والذي ينظر إلى الغايات
والمقاصد يجد بينهما اختلافاً كبيراً .

ويرجع هذا الاختلاف في نظرنا إلى أن الفيلسوف اليوناني ينظر إلى العالم نظرة
فنية (استتيكية)، وعلى حين ان الفيلسوف العربي ينظر إليه نظرة دينية . بل الدين
في نظر الفلسفة العربية، كما هو في نظر فلسفة القرون الوسطى المسيحية . أساس ضروري

(١) راجع النصوص التي نشرها ماسينيون بعنوان :

*Massignon, Recueil des textes inédits concernant l'histoire de la mystique
en pays d'Islam, Paris Geuthner 1929, p. 128 - 129.*

لا بدّ للفيلسوف من التوفيق بينه وبين الفلسفة . وهذا التوفيق بين الآراء المتعارضة أبرز ما تتميز به الفلسفة العربية من الصفات . فالكندي لم يوفق بين طريق العلماء وطريق الانبياء الا لاعتماده أن الحقيقة واحدة ، والفارابي لم يوفق بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو الا لايمانه بوحدة العقل ووحدة الدين والفلسفة ، وابن سينا لم يأخذ بنظرية الفيض الاّ للتوفيق بين القول بقدم العالم والقول بإبداعه ، وابن رشد لم يؤلف كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال الا للتوفيق بين ما أدعى اليه النظر البرهاني وما ورد في الشرع . ذلك لأن الحق عنده لا يضاد الحق ، بل يوافق ويشهد له، واذا ادعى النظر العقلي الى ما يخالف ظاهر الشرع أمكن رفع التعارض بينهما بطريق التأويل .

وسنبين خلال بحثنا في نظريات هؤلاء الفلاسفة أنهم نظموا ما اقتبسوه من الفلسفة اليونانية نظماً منسجماً فيه الكثير من التجديد والابتكار ، وأنهم اذا كانوا قد تقبلوا النظريات الطبيعية والكوزمولوجية اليونانية بوجه عام ، فإنهم أدخلوا على الالهيات ومشكلة الانسان أشياء طريفة ، على انه من الخطأ ان نظن ان حملة الغزالي على الفلاسفة قضت على كل تفكير فلسفي في الاسلام ، وأن محاولات الابتكار في هذه الفلسفة ظلت مقصورة على التوفيق بينها وبين الدين . ان هنالك إلى جانب الفلاسفة الذين نسجوا على منوال اليونان فلاسفة آخرين غيرهم نقدوا الفلسفة اليونانية ، وجاوزوا الحد الذي وقفت عنده ، وليس أدل على ذلك من اشراقية السهروردي ، وصوفية الغزالي ، وواقعية ابن خلدون ، فان في آرائهم وآراء بعض الفرق الاسلامية ابتكارات كثيرة . ونستطيع ان نقول أنهم كشفوا في الفلسفة اليونانية عن نواح لم تلحظ من قبل ، وأنهم أضافوا إلى هذه النواحي مسائل إلهية وانسانية واجتماعية لم تُحظر ببال افلاطون ولا ببال أرسطو وافلوطين ، واذا كانت عقول هؤلاء الفلاسفة قد تأثرت بعقول اليونان في منطقتهم وطبيعتهم ، وسائر علومهم ، فان قلوبهم قد ارتوت من معين الدين الاسلامي وتأثرت بانجاهاته . « ففي الفلسفة الاسلامية أخذ وتأثر بما قبلها، كما ان فيها خلقاً وابتكاراً اضافت به جديداً إلى الثروة الفكرية العامة» (١)

(١) ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ، ص ١٩٩ .

ولعلنا اذا شرحنا فلسفة افلاطون وفلسفة ارسطو شرحاً وافياً نستطيع ان نمهد
السبيل إلى معرفة ما تشتمل عليه فلسفة الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن
خلدون من عناصر مقتبسة وعناصر أصيلة .

القِسْمُ الْأَوَّلُ

الأصول اليونانية للفلسفة العربية

الفصل الأول

أفلاطون

الفصل الأول

الفلاطون

١ - الحضارة اليونانية

ليس في الحضارات القديمة حضارة تثير الدهشة والاعجاب كالحضارة اليونانية، لأن هذه الحضارة جمعت آثار الحضارات البابلية والمصرية والفينيقية والفارسية ثم أضافت إليها آثاراً فنية رائعة، ومذاهب فكرية مبتكرة، ومبادئ خلقية سامية يتجلّى فيها الابداع بأقوى مظاهره .

لا شك ان للعوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية تأثيراً في تكوين الحضارات ، ولكن هذه الاسباب لا تكفي لتفسير ما تميزت به حضارة اليونان من قوة الابداع والابتكار . لقد غربل اليونانيون آثار الحضارات القديمة ، وعصوها أعمق تمحيص ، فحذفوا منها ما حذفوا ، واستبقوا منها ما استبقوا ، ولكن حضارتهم ليست حصيلة الحضارات السابقة فحسب ، وانما هي حضارة أصيلة أطلقت حرية العقل، وجاوزت حدود الزمان والمكان، حتى وصلت آثارها إلى الحضارة الأوروبية الحديثة . وأكثر ما يثير الاعجاب في هذه الحضارة اشتغالها على الكثير من عناصر الفكر الحديث. فما من بحث حديث في علم ما وراء الطبيعة أو اللاهوت أو الآداب أو فلسفة النفس أو السياسة أو الفن الا وله بالفلسفة اليونانية اتصال ، فلا عجب بعد هذا ان نطلق على هذه الحضارة اسم « المعجزة اليونانية » وان نقول ان فلاسفة اليونان القدماء كانوا ولا يزالون اساتذة العقل البشري في معظم مغامراته الجريئة .

قال (اندره كرسون) في كتابه «الفلسفة القديمة» : في العالم ضربان من العقول :

ضرب يعبر الظواهر الحسية اهتماماً بالغاً فيلجأ إلى الملاحظة والتجريب . و ضرب لا يعنى إلاّ بالحقائق البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان ، حتى إذا أراد ان يثبت امرأ عاد إلى هذه الحقائق ، و اعرض عن الواقع ، ولم يبال بمعطيات الحس . و نستطيع ان نقول ان رواد الفكر اليوناني جمعوا بين هذين الضربين من العقول (١) .

و سنقتصر بمبحثنا في فلاسفة اليونان على الالمام بأراء فيلسوفين كبيرين هما افلاطون و آرسطو ، لا لأنهما يمثلان قمة الفكر اليوناني فحسب ، بل لأنهما أثرا في الفلسفة العربية و الفلسفة الأوربية أعظم تأثير .

٢ - حياة افلاطون

قال (امرسون) في خطبة عنوانها ، افلاطون الفيلسوف : « عن افلاطون تصدر كل المسائل التي ما زال المفكرون و الكتاب إلى يومنا هذا يكتبونها و يناقشون فيها . ان كتبه توراة المتعلمين منذ اثنين وعشرين قرناً . . فالتقديس اوغسطينوس و كوبرنيكس ، و نيوتون ، و بهمن ، و سويد نبرغ ، و غوته ، مدينون له . انه الرائد، و هم التابعون ، و من الانصاف ان ننسب إلى هذا المعلم العظيم كل التفاصيل التي تستخرج من فلسفته . افلاطون هو الفلسفة ، و الفلسفة هي افلاطون » ، و هو الحكيم الالهي ، و معلم آرسطو ، و الينبوع الحي الذي يرقى إليه أهم ما قيل و يقال في عالم الفكر الحديث .

ولد افلاطون سنة ٤٢٨ - ٤٢٧ قبل الميلاد في جزيرة قريبة من أثينا تسمى إيجينا (Egine) و توفي سنة ٣٤٨ - ٣٤٧ في أثينا عن عمر يناهز الثمانين أو الحادية و الثمانين .

كان افلاطون من اسرة شريفة النسب ، فهو من جهة والده آرسطون (Ariston)

A. Gresson. La philosophie antique, Paris 1947.

(١)

لدر من صلب كوردوس (Gordus) آخر ملوك أثينا ، أما نسبه من
جهة أمه بريكتوني (Perictone) فيتصل بالحكيم (صولون) . وقد
سمي اولاً باسم جده (آريستوكلس) على عادة اليونانيين ، ثم لقب بعد ذلك
بأفلاطون ، ومعناه العريض ، أي العريض الجبهة أو المنكبين أو الواسع الصدر أو الفكر .

تلقّن افلاطون في سني حداثة جميع علوم زمانه ، كالقراءة ، والكتابة ، ومبادئ
الحساب ، والهندسة ، والموسيقى ، واحب الفنون الجميلة ، ومارس النقش والتصوير .
والنحت ، وقرض الشعر . وبرز في الالعاب الرياضية ، حتى حصل على
عدة جوائز . ويقال انه كتب بعض المسرحيات ، الا انه لما بلغ العشرين من سنه اتصل
بسقراط ، وانقطع اليه مدة ثماني عشرة سنة .

وقد وصف لنا علاقته بسقراط ، فقال ما خلاصته : « عندما كنت صغير
السن طمحت ببصري كغيري من الشبان إلى الاشتراك في الحياة العامة ، ولكن
لما شهدت ما طرأ على هذه الحياة من تطورات تشمئز منها النفس ، اعرضت عن
السياسة . فما بالكم اذا كان الحكام قد قدموا صديقي ومعلمي سقراط إلى القضاء .
واتهموه بالاحاد ، وحكموا عليه بالموت ، ونفذوا الحكم فيه » .

وما ان مات سقراط حتى راح افلاطون يضرب في الآفاق من أثينا إلى ميجارا ،
إلى مصر ، إلى قورينا ، إلى صقلية وجنوبي ايطاليا . فاجتمع في ميجارا باقليدس ، كما
اجتمع في جنوبي ايطاليا بزعماء الفيثاغوريين وبيديون (أخو زوجة الطاغية
(ديونيسوس) الأول ، فظن انه يستطيع بواسطة هذا الصديق الجديد ان ينشر مبادئه
الفلسفية ، فغضب عليه (ديونيسوس) ، واقصاه عن سيراقوزا عاصمة صقلية ،
فعاد إلى أثينا سنة ٣٨٧ ق . م . وهو في الأربعين من سنه ، وانشأ على أبوابها في
بستان يسمى (اكاديموس) اقدم جامعة في العالم ، وهي المسماة بالاكاديمية ، ثم رحل
ثانية إلى صقلية سنة ٣٦٧ ق . م . بدعوة من صديقه (ديون) لتعليم ابن أخته ديونيسوس
الثاني مبادئ الفلسفة ، فأخفق في عمله ورجع إلى أثينا ، ثم استقدمه ديونيسوس
الثاني مرة ثانية لاستئناف اصلاحاته ففشل فيها ، وتساقطت احلامه كأوراق الخريف ،

ثم استقر في نهاية المطاف في أثينا ، وانقطع إلى التأمل الفلسفي ، حتى وافاه الأجل سنة ٣٤٨ - ٣٤٧ ق . م . محاطاً بتلاميذه الذين كانوا يحبونه ، كما كان هو نفسه يحب معلمه سقراط .

كان افلاطون حاد الذكاء ، عميق التفكير ، حسن الحديث ، بارع النكتة ، محباً للجمال ، شجاعاً ، مخلصاً لاصدقائه ، متفانياً في تحقيق ما يعتقد انه الحق والخير ، ولم يكن زاهداً في الدنيا ، ولا مسرفاً في الاقبال عليها ، بل كان معتدلاً في كل شيء . واذا كان لم يتزوج قط ، ولم ينجب اولاداً ، رغم حياته الطويلة فان عشقه للفلسفة ، وانقطاعه التام إلى مسائلها جعلاً منه ابا لكثير من المفكرين الذين لا يزالون حتى الآن يشربون من معين أفكاره .

٣ - كتب افلاطون

كتب افلاطون محاورات تدور بين اشخاص معروفين في مكان معين وزمان معين ، وهو يسمي كل محاورة من محاوراته باسم الشخص الذي صنف له ، فپرسم لذلك الشخص صورة نعمة بالحياة ، ثم يدير الحوار بينه وبين الاشخاص الآخرين على الطريقة السقراطية . مثال ذلك حوار سماه (لآخس) في الشجاعة ، وحوار سماه (نخرميدس) في العفة ، وقول سماه (غورجياس) في الأخلاق والسياسة ، وحوار سماه (مينون) في ان العلم تذكر ، وحوار سماه (فيدون) في خلود النفس ، وحوار سماه (طيماوس) في أصل العلم ، وحوار سماه (الجمهورية) في المدينة الفاضلة ، وحوار سماه (النواميس) في تنظيم المدينة الخ .

وبين أبلدنا الآن ٣٦ محاورة رتبت منذ القرن الأول للميلاد في رباعيات (Tétralogie) ، أي في مجموعات تشتمل كل واحدة منها على أربع محاورات ، مرتبة بحسب اسلوبها وهيئة تأليفها وطبيعة الموضوعات التي تعالجها .

ولكن العلماء المتأخرين أخذوا منذ القرن التاسع عشر يرتبون محاورات افلاطون ترتيباً جديداً ، فانخلد (شليبر ماخر) سنة ١٨٠٤ الصورة الفنية للمحاضرة معياراً لترتيبها

ونحا (هرمان) (١٨٣٩) نحواً آخر، فرتب المحاورات بحسب زمان تأليفها ، ورأى (كامبل) (١٨٦٧) ان يتبع في ترتيبها المنهج الفيلولوجي . وقسمها آخرون إلى محاورات الشباب ومحاورات الشيخوخة .

ولا يزال الاختلاف في الترتيب الزمني لهذه المحاورات قائماً بين العلماء حتى الآن . من هذه الترتيبات الزمانية ترتيب (تيلور) ، وترتيب (غليوم بوديه) في الترجمة الفرنسية ، وترتيب (لوب) في الترجمة الانكليزية .

ومن الترتيبات الأخيرة ترتيب (أميل برهيه) الذي جعل المحاورات ستة أقسام : (أولها) ما صنف قبل موت سقراط أو بعد موته مباشرة (وثانيها) ما صنف قبل افتتاح الاكاديمية (وثالثها) ما صنف بعد افتتاح الاكاديمية (ورابعها) ما يشتمل على تصوير حياة سقراط (وخامسها) محاورات الجدل (وسادسها) محاورات الشيخوخة .

وقد اثبت النقد التاريخي ان افلاطون قد نحل بعض المحاورات وهي لغيره ، كمحاورات القبيادس الثانية (Alcibiades II) ، وهيبارخوس (Hipparchus) ، والمحبين (Amatores) ، وتياجيس (Theages) ، وقليطوفون (Clitophon) ، ومينوس (Minos) .

ولا يزال هنالك محاورات يشك الباحثون في نسبتها اليه من دون ان يقطعوا بانتحالها كالقبيادس الأولى ، والمحادثات ، وايون ، ومنكسينوس ، وهيباس الكبرى وملحق القوانين .

ولعل ايسر ترتيب عملي لمحاورات افلاطون ترتيبها بحسب موضوعاتها على النحو التالي :

١- المحاورات السقراطية وتشمل محاوره الدفاع عن سقراط ، واقريطون ، واوطيفرون ، وفيدون .

٢- المحاورات الفلسفية وتشمل تيتاتوس ، وفيلابوس ، والسفسطائي ،
وبارمنيدس ، وطيمائوس ، ومينون .

٣- والمحاورات الجمالية وتشمل فيدروس ، والمأدبة ، وايون ، وهيباس
الكبرى .

٤- والمحاورات الاخلاقية وتشمل خرميدس ، ولاخس ، وليسبس ،
وغورجياس .

٥- والمحاورات السياسية وتشمل الجمهورية، والنواميس ، والسياسي .

أما طريقة افلاطون في كتبه فهي طريقة الحوار ، والجدل ، والقصة . فالحوار
كما لا يخفى مشتمل على اسئلة واجوبة تنبض بالحياة ، والجدل يلزم الخصم بنتائج
ما سلم به من المقدمات المشهورة في سبيل ايصاله إلى الحقيقة ، والقصة تعبير رمزي
عن الحقائق المجردة بلغة الحس والخيال .

وقد زعم بعض المؤرخين ان افلاطون كان في اول امره يميل إلى الشعر ، فأخذ
منه بحظ عظيم ، ثم حضر مجلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه ، ثم انتقل بعد
ذلك إلى طريقة فيثاغوروس في الحقائق المعقولة . واذا كان افلاطون قد ترك طريقة
الشعر، فمرد ذلك إلى رغبته في صوغ افكاره صوغاً فنياً جديداً وهذه الصيغة
الجديدة ، ليست بالنثر الخالص ، ولا بالشعر المحض ، وانما هي حوار يجد القارئ
في مطالعته لذة تفوق اللذة التي يشعر بها عند مشاهدة الروايات التي تمثل على المسرح .
فكما يشترك الجمهور في الحكم على المأساة التي يشاهدها، كذلك يشترك قارئ
المحاورات في الصراع الفكري الذي يدور بين أشخاصها، حتى يحكم لهم أو عليهم
بحسب قربهم من الحقيقة أو بعدهم عنها .

وقد ذكر الفارابي في كتاب الجمع بين آراء الحكيمين مذهب افلاطون في تدوين
الكتب فقال ان افلاطون « كان يمنع في قديم الايام عن تدوين العلوم، وايداعها بطون
الكتب، دون الصدور الزكية، والعقول المرضية ، فلما خشى على نفسه الغفلة والنسيان ،

وذهب ما يستنبطه ، وتعسر وقوفه عليه ، اختار الرموز والالغاز، قصداً منه لتدوين علومه وحكمته على السبيل الذي لا يطلع عليه الا المستحقون لها والمستوجبون للاحاطة بها طلباً وبحناً وتنقيراً واجتهاداً ، غير ان الناظر في كتب افلاطون والمواظب عليها لا يخفى عليه مذهبه في وجوه تأليفها . ان حقائق الفلسفة في نظره لا يمكن التعبير عنها بالالفاظ . فاذا كان الايونيون قد سلكوا طريقة النثر في تأليف كتبهم، فمرد ذلك إلى أن النثر أكثر الاساليب ملاءمة لتدوين الموضوعات العلمية ، واذا كان اكسانوفون ، وبارمنيدس ، وامبيدكلس قد اختاروا الصورة الشعرية للتعبير عن أفكارهم، فمرد ذلك إلى أن جمال النظم يضفي على الفلسفة طلاوة، وهي في نظرهم وحي إلهي لا يصاغ الا شعراً . اما افلاطون فقد أعرض عن طريقة النثر المؤلف، والشعر المعروف، واختار طريقة الحوار ، وهي طريقة متوسطة بين الطريقتين اسابقتين .

٤ - افلاطون وسقراط

ان جميع محاورات افلاطون تجري على لسان سقراط عدا محاوراة النواميس التي ألقيها في أواخر أيامه . ولما كان سقراط لم يترك لنا أثراً مكتوباً، فإن آراءه وتعاليمه لم تصل إلينا إلا بطريق مذكرات اكسانوفون ومحاورات افلاطون .

وخلاصة فلسفة سقراط ان هنالك حقائق مستقلة عن المدركات الحسية ، وان للعالم نظاماً ثابتاً شرعه إله عاقل حكيم يدبر أمور العالم ويعني بشؤون الخلق ، وان النفس الانسانية لا تدرك الحقيقة الا بطريق الفضيلة ، فالفضيلة علم ، والعمل والفكر متحدان ، والنفس خالدة تثاب في الآخرة على ما عملت من خير ، وتعاقب على ما عملت من شر . ولعل قاعدة « اعرف نفسك » المكتوبة على معبد (دلفس) بأحرف من ذهب أحسن القواعد دلالة على فلسفة سقراط . ولذلك قيل ان هذا الفيلسوف أنزل الحكمة من السماء إلى الأرض . ان معرفة النفس عنده توجب معرفة قواها ونزعاتها وميولها ، كما توجب معرفة جوهرها وأصلها ومصيرها ومناهج تفكيرها وطرق سلوكها . وطريقة سقراط في التعليم طريقة الحوار المسماة بطريقة

التوليد ، فقد كان كما يقول يشهد بحواره مخاض النفس عند ولادة الأفكار ، كما كانت أمه القابلة تشهد مخاض النساء عند ولادة الاطفال .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في فلسفة سقراط ، ولكننا نريد ان نجيب عن مسألة واحدة وهي : هل الآراء التي يبسطها افلاطون في محاوراته هي آراؤه الخاصة ام آراء سقراط ، ثم لماذا اتخذ افلاطون استاذة سقراط ستاراً يخفي وراءه آراءه الخاصة .

لقد كانت هذه المسألة موضع جدل طويل بين مؤرخي الفلسفة ، فقال بعضهم إن قسماً كبيراً من آراء افلاطون مستمد من سقراط ، وقال آخرون لم يكن سقراط صاحب فلسفة كونية معينة ، بل كان مصلحاً اجتماعياً وزعيماً اخلاقياً ملهماً له آراء فلسفية مبعثرة هنا وهناك، دونها افلاطون في محاوراته، ثم عرضها علينا بأسلوب في أصيل كالفنّان الذي يصور أحد مشاهد الطبيعة فلا يقتصر على محاكاة الأصل ، بل يبدله ويغيره بحسب الصور الغائبة المرتمسة على صفحات ذهنه .

ومهما يكن من أمر فان لدينا برهائين على اختلاف آراء افلاطون عن آراء سقراط . الأول قول أرسطو ان سقراط انصرف إلى معالجة مسائل الفلسفة الاخلاقية ، ولم يعن قط بالبحث في طبيعة الاشياء العامة ، وان افلاطون هو المسؤول عن قلب مسائل المنطق والاخلاق إلى مسائل علم ما بعد الطبيعة . والثاني ان افلاطون نفسه لخص اسس فلسفته في الرسالة السابعة التي كتبها في أواخر أيامه . فقال ان فلسفته فلسفة المثل ، وهي لا تفسر بالألفاظ، بل تفسر بالاشراق الذي يخمر النفس، ويمكنها من ادراك ماهيات الأشياء التي لا تتغير .

ومهما يكن من امر فان فلسفة افلاطون لا تنحصر في آراء سقراط وآراء غيره من المتقدمين . بل تتضمن آراء كثيرة مبتكرة صيغت في قالب فني جميل ، فيه من الروعة والانسجام ما يدهش اللب ، ويحير العقل ، فلا غرو اذا اطلق المؤرخون عليه اسم الحكيم الإلهي .

من الصعب على المؤرخ ان يوضح جوانب فلسفة افلاطون دون الاطلاع على ظروف حياته . فان هذه الظروف تبين لنا ان افلاطون كان يطمح ببصره إلى الحياة العامة ، وانه لم يعرض عن السياسة الاً لاشمئزازه من الاضطراب الذي حلّ بمجتمعه . واذا كان قد كره ديمقراطية (بريكلس) واستبداد (كريتياس) ، فمرد ذلك إلى رغبته في اتباع سياسة اجتماعية مثالية مبنية على الحكمة والعدل والخير . ولعله لم ينقطع إلى التأمل الفلسفي الا بعد اتصاله بسقراط فافتن بتعاليم هذا الحكيم ، وأحبه بعقله وقلبه . والدليل على ذلك قوله : « أشكر الله لأنه خلقني يونانياً لا بربرياً ، حرّاً لا عبداً ، ورجلاً لا امرأة ، واشكره كذلك لانني ولدت في عهد سقراط » . وما أحب افلاطون استاذَه الاً لأنه وجد في تعاليمه وسيلة لاعادة النظام إلى حياة بلاده المضطربة . ان فلسفته مفعمة بفكرة النظام والخير ، وسواء انظرت إليها من الوجهة الانسانية ، ام من الوجهة الكونية ، فهي هي في الباطن وان كانت مختلفة الجوانب في الظاهر . ذلك لأن صورة الخير ، التي جعلها افلاطون مبدأ كل نظام وترتيب واتساق وتناسب والسجام ، تتجلى في كل جانب من جوانب فلسفته ، كأن الكون في نظره كتاب هندسة ، وكأن صانع الكون مهندس ، حتى لقد كتب على باب (اكاديميته) : من لم يكن مهندساً فلا يدخل علينا .

ولعلنا لا نستطيع ان نفهم فلسفة افلاطون الا اذا قرناً بينها وبين فلسفة (هيرقليطس) الأيوني ، وفلسفة (بازميندس) الايلي .

فهيرقليطس يزعم ان الحقيقة هي التغير ، وان كل شيء يحمل ضده معه . فالوجود والعدم مجتمعان في كل شيء . وما من شيء الا وهو في تغير دائم ، الميلاد موت ، والشروق غروب ، والانسان لا يستحم في الماء نفسه مرتين .

واذا كان التغير جوهر الكائنات وكانت الأشياء لا تبقى على حال واحدة ، كان من المتعذر على العقل ان يصل الى ادراك الحقائق الثابتة .

وبارمنيدس يقول ان الوجود نقيض العدم، ولا وسط بينهما ، فاما ان يكون الشيء موجوداً ، واما ان يكون معدوماً ، واذا كان هنالك وجود وجب ان يكون هذا الوجود واحداً ، وساكناً، وازلياً، وابدياً . وهذا يوجب ان تكون الحقيقة عقلية كالوجود الذي تعبر عنه ، أما المدركات الحسية فلا يعتد بها، لأنها متغيرة وكثيرة، وكل ما كان متغيراً فلا مجال فيه إلى معرفة الحقيقة .

اما افلاطون فإنه مع اعتقاده ، كهرقليطس، ان كل شيء في هذا العالم المحسوس يتبدل ويتغير، إلا أنه لم يذهب إلى ان العلم قائم على المحسوسات وحدها . وهو وان اعتقد ان الوجود الحقيقي مختلف عن الوجود الحسي، إلا أنه لم يذهب إلى ان الوجود الحسي مستعص على التفسير والتوضيح .

وسنين في كلامنا على نظرية المثل، ونظرية النفس، ونظرية المعرفة، كيف استطاع افلاطون ان يجنب عيوب مذهب (هرقليطس) ومذهب (بارمنيدس) معاً، وذلك باثباته وجود عالمين : احدهما عالم العقل او عالم المثل وهو العالم الحقيقي ، والآخر عالم الحس وهو عالم الظلال .

١ - نظرية المثل

المثل عند افلاطون هي الصور المجردة ، او الحقائق الخالدة في عالم الاله، وهي لا تدثر ، ولا تفسد ، ولكنها ازلية أبدية . والذي يفسد ويدثر انما هو هذا الكائن المحسوس .

فهناك اذن بالنسبة إلى افلاطون عالمان : عالم العقل او عالم الاله ، وفيه المثل العقلية والصور الروحانية ، وعالم الحس او عالم الظلال ، وفيه الصور الجسمانية ، والاشخاص الحسية. فكأن عالم الحس عالم الظواهر المتغيرة، وكأن عالم العقل عالم الحقائق الثابتة . ونسبة الحقائق التي في عالم العقل إلى النسخ التي في عالم الحس كنسبة الأشخاص الحقيقيين إلى الصور التي في المرآة . والفرق بين الصور المنطبعة في مرآة الحس، والحقائق الموجودة في عالم العقل، أن صور المرآة الحسية صور خيالية متغيرة

على حين ان الحقائق المتمثلة في عالم العقل صور روحانية مجردة ، أو مثل ثابتة
محرك الاشخاص ولا تتحرك ، ولها الوجود الدائم والنبات المستمر .

ولتقرب هذه النظرية من الازهان بمثال : اني انظر الى من حولي من اشخاص
الانسان، فأجد بينهم اختلافات كثيرة ظاهرة، فهذا طويل، وذاك قصير ، وهذا
أبيض الوجه ، وذاك أفتس الأنف . الخ . ولكني اذا انعمت النظر في الأمر رأيت
ان وراء هذه الاختلافات الظاهرة ووراء هذه الكثرة المتغيرة شيئاً مشتركاً بين
جميع الاشخاص ، وهو أن كل واحد منهم انسان .

وهذا المعنى المشترك الموجود في جميع اشخاص الانسان هو الانسانية ، وهي
ما نسميه مثلاً " او ماهية عقلية . فالانسان المركب المحسوس شيء جزئي ،
وماهية الانسان المشتركة بين جميع الاشخاص معقول كلي . وكذلك كل نوع
من انواع الحيوان والنبات والمعادن، وكل ما لا يقع تحت الحس من المعقولات كالعدالة،
والمساواة ، والحكمة ، والشجاعة، والعفة، والمشابهة، والتباين ، والهوية، والتغير ،
والجمال والقيح، والخير والشر . الخ. فهي مثل أو معقولات أو صور روحانية
موجودة فوق العقل الانساني في عالم حقيقي يطلق عليه افلاطون اسم عالم المثال .
وهذه المثل هي الموضوع الحقيقي للمعرفة لأن معرفة الانسان لا تقوم على معرفة
ما يتصف به افراده من الصفات المتغيرة، بل تقوم على ادراك الماهية المشتركة بين
جميع أفراد نوعه .

ومعنى ذلك ان المثال هو الحقيقة المعقولة القائمة بذاتها، وهو أزلي وثابت لا يتغير
ولا يفسد ولا يكثر . اما الكائن المحسوس فهو جزئي وكثير ومتغير، وبين الحقائق
العقلية والاشياء الحسية مطابقة ومشاركة ، إلا ان المحسوس ادنى مرتبة من المعقول .

ينتج مما تقدم ان للمثل عدة صفات :

١- المثل اجناس ، وكل جنس منها يشمل اشخاصاً كثيرين مختلفين بالعدد
وهي صور عقلية ، أو قل، اذا شئت ، أنها جواهر أزلية ثابتة لا يعترها

التغير . أما الأشياء الحسية فهي متغيرة ، ومتبدلة ، وخاضعة للكون والفساد . وفي هذا القول كما ترون توفيق بين (هرقليطس) و (بارمنيدس) ، لأن قول الأول ان كل شيء يتغير لا يصدق الا على عائم الحس ، وقول الثاني ان كل شيء ثابت وساكن لا يصدق الا على عالم العقل . اما افلاطون فانه لما قال بوجود عالمين متطابقين : احدهما عالم المثال الشبيه بعالم (بارمنيدس) ، والآخر عالم الحس الشبيه بعالم (هرقليطس) استطاع ان يجمع بين الثابت والمتغير ، وبين الواحد والكثير ، في وزن واحد من الانسجام .

٢- المثل اعداد ، اذا كانت المحسوسات الداخلة في نوع واحد ذات طبيعة واحدة ، وكانت طبيعة كل نوع ذات مقاييس محددة ، وجب ان تكون المثل المشتملة على هذه الطبايع اعداداً ذات نسب رياضية معينة . والقول ان المثل اعداد متصل بقول (فيثاغوروس) ان العدد مبدأ جميع الكائنات . وتزيد ذلك بياناً فنقول ان المثل في نظر افلاطون اجناس وانواع محددة ، وهي منصلة بعضها ببعض لا اشتراكها في صفات عامة متداخلة ، ولها درجات متفاوتة اعلاها درجة المثال الاعلى او الجنس الأول المحيط بجميع الاجناس والانواع وهو الخير المحض . وهذا وحده يدل على ميل افلاطون الى تفسير مراتب الموجودات تفسيراً هندسياً ، فكما تقوم الرياضيات على الأشياء وعلى ما بينها من نسب حسابية وتأليفات هندسية ، كذلك تقوم - بلان الموجودات على نسب عددية أساسها الواحد .

٣- المثل قائمة بذاتها ، لأنها الحقائق الازلية التي لا حقائق بعدها ، على خلاف الجزئيات التي ندركها بحواسنا فهي نسخ منقولة من المثل تشاركها في الوجود دون بلوغ مرتبتها . قال افلاطون في كتاب الجمهورية حكاية عن سقراط : « لقد درجتنا فيما تذكر على وضع مثال واحد يشمل الافراد الكثيرين الذين نطلق عليهم اسماً واحداً . فلنأخذ أي كثرة شئت ، فثمة أسرة ومناضد كثيرة ، ولكن ليس لها الاً مثالان احدهما مثال السرير ، والآخر مثال المنضدة . وصانع كل من هذه الأشياء ينظر إلى المثال ، فيصنع أسرة أو

مناضد نستعملها . وكذلك الحال في غيرها من الأشياء » (١) فالسرير الجزئي ليس سريرا مثالياً وإنما هو نسخة منه فقط ، ونحن ندرك هذا السرير المثالي بعقولنا، وندرك السرير الجزئي بحواسنا ؛ ونطلق على ادراكنا للمثل اسم (العلم) وعلى ادراكنا للأشياء الحسية اسم (الظن) ، ولذلك كانت المثل مبدأ المعرفة ، لأن العلم كما بينا لا يقوم على الاحساس ، بل يقوم على تأمل المعقولات .

وكما ان المثل مبدأ المعرفة فهي كذلك مبدأ الوجود ، لأنه لا حقيقة للأشياء المحسوسة إلا بما تنطوي عليه من الصور التي تصل بينها وبين عالم المثل . ان فيدون مثلاً أجمل من سقراط لا لأنه متصف بالجمال المطلق ، بل لأن فيه جمالاً نسبياً يدل على ان نصيبه من حقيقة الجمال أكثر من نصيب سقراط . فصورة الجمال المطلق ليست جمال افلاطون، ولا جمال فيدون، وإنما هي صورة خالدة لا تتبدل . وهي فوق كل جمال جزئي ، فكأن الحقيقة التامة لا توجد إلا في المثل ، وعلى قدر ما يكون نصيب الشيء الحسي من المثل العقلي اكبر تكون حقيقته أتم .

وفوق هذه المثل كلها مثال أعلى هو مبدأ المثل كلها ، وهذا المثل الأعلى هو الخير المحض أي الله ، وهو الصانع الذي يصنع نفسه، ويصنع كل ما تنبت الأرض، وكل ما عليها من كائنات حية ، كما يصنع الاجرام السماوية والأرض والسماء والآلهة وكل ما هو موجود تحت السماء أو في الجحيم تحت الأرض .

قال افلاطون : « ان صورة الخير هي الحد الأقصى لكمال العالم العقلي ، اننا لا ندركها إلا بالعناء الطويل ، ولكن متى ادركناها علمنا انها العلة الاولى لكل ما هو جميل وحسن ، ففي العالم المنظور تحدث النور والشمس ، وفي العالم العقلي تولد الحقيقة والعقل » (٢) ، وقال ايضا : « ان جميع المعقولات تستمد من الخير الأعلى وجودها وماهيتها . ان الخير الأعلى اساس العلم والحقيقة ، ومع ان كلاً من المعرفة والحقيقة جميل جداً، فمن الصواب ان نقول ان صورة الخير الاعلى تمتاز عليهما وتفوقهما جمالاً » (٣) .

(١) الجمهورية ، الكتاب العاشر .

(٢) الجمهورية ، الكتاب السابع .

(٣) الجمهورية ، الكتاب السابع .

والخير الأعلى عدة صفات :

١ - فهو خير بذاته .

٢ - وهو اعظم الحقائق ثبوتاً .

٣ - وهو مختلف عن كل ما في العالم ، فلا تدركه النفس الا اذا تحولت عما هو خاضع للصيرورة ، واصبحت قادرة على تحمل عبء التأمل .

٤ - وهو مستعص على الوصف بلغة الكلام .

٥ - وهو حركة، و حياة ، ونفس ، وعقل .

٦ - وهو معشوق لذاته . قال افلاطون في كتاب المائدة : « ان الذي يجعل للحياة قيمة في عيني هو تأمل الجمال الأبدي ، ما اسعد مصير الانسان الذي يستطيع ان يتأمل الجمال الإلهي في بساطته وصفائه مجرداً عن الألوان الزائلة » .

٧ - وهو واحد وبسيط وكامل لا يتغير ، وقديم ازلي مفارق للزمان .

٨ - وهو صانع نفسه وصانع العالم .

٩ - وهو منتصف بالاكتماء الذاتي المطلق ، فلا يحتاج إلى أي شيء آخر في كمال وجوده .

١٠ - وهو مدبر وحكيم ينظم امور الخلق ويلحظ كل شيء بعين عانيته .

وقصارى القول ان ما يشبه افلاطون في كلامه على الخير يدل على ان هنالك في نظره قوة الهية عقلية تهيمن على كل ما هو موجود وحادث في هذا العالم . فالخير عنده مبدأ العلم بالأشياء وعلته وجودها معاً . وهو ذروة سلم الوجود والموضوع النهائي للتأمل والعشق .

ب - نظرية النفس

الانسان عند افلاطون مؤلف من جوهرين احدهما منسوب إلى عالم المثال ، وهو النفس ، والآخر منسوب إلى عالم الحس ، وهو البدن .

وإذا كانت النفس من عالم المثال وجب ان تكون إلهية وأزلية وأبدية ، ومعنى
أزليتها وجودها قبل البدن ، ومعنى أبديتها بقاؤها بعد الموت وخلودها .

وقد اقتبس افلاطون فكرة وجود النفس قبل البدن من تعاليم فيثاغوروس ، وأغلب الظن
أنه آمن بها إيماناً حقيقياً . وذلك ان النفس الانسانية في نظره شبيهة بنفس العالم .
فنفس العالم أول ما خلقه الصانع، وهي إلهية مثله ، وهي مبدأ حركة العالم المنتظمة ،
وهي علة الحياة بوجه عام . اما النفس الانسانية الشبيهة بنفس العالم من كل وجه
فهي مبدأ حركة الجسم ، وفيها مبدأ خالد ينظم حركاتها ، وهذا المبدأ الخالد
هو العقل .

وللنفس الانسانية ثلاث قوى وهي :

١ - القوة الشهوانية وهي مجموع الشهوات الجسدية والحسية، ومهمتها رئاسة
الوظائف الغذائية والجنسية ، وفضيلتها العفة .

٢ - والقوة الغضبية وهي مجموع الغرائز النبيلة والكريمة ، ومهمتها حفظ كرامة
الفرد، وفضيلتها الشجاعة .

٣ - والقوة العاقلة وهي قوة النظر والتأمل ، ومهمتها ادراك الحقيقة والسيطرة
على القوة الغضبية والقوة الشهوانية، وفضيلتها الحكمة .

ولتوضيح هذه الاقسام الثلاثة يشبه افلاطون الانسان بسائق يقود عربة يجرها
جوادان، أحدهما طيب كريم، والآخر خبيث أرن ، فالبدن هو العربة، والسائق هو
العقل ، والجواد الطيب هو النفس الغضبية، والجواد الخبيث هو النفس الشهوانية .
وإذا كان أحد هذين الجوادين طيباً والآخر خبيثاً كانت مهمة السائق الذي يقودهما
شاقة، وعلى قدر ما يستطيع السائق تحقيق الاعتدال والانسجام بين هذين الجوادين
يكون نجاحه في مهمته أتم . وكلما كانت سيطرة العقل على القوة الغضبية والشهوانية
أعظم كانت طمأنينة الانسان وسعادته أكمل .

وسنين في كلامنا على المدينة الفاضلة كيف ربط افلاطون انقسام النفس
الانسانية إلى ثلاث نفوس بانقسام المجتمع الى ثلاث طبقات : اولها الطبقة الذهبية

وهي طبقة الحكام . وثانيتهما الطبقة الفضيّة وهي طبقة الجنود ، وثالثتها الطبقة النحاسية ، وهي طبقة العمال . وجميع ما قاله افلاطون عن انقسام النفس الى ثلاث قوى لا يصدق الا على النفس الانسانية ، اما النفس الالهية فلا أقسام لها ،

لقد كانت النفس الانسانية موجودة في عالم المثال قبل اتصالها بالبدن ، فلما تكسرت اجنحتها هبطت إلى العالم الأرضي . ونحن لا ندري ما هي علة هبوطها على وجه التحقيق ، فهل اهبطت لتنال عقوبة على اثم اقترفته ام اهبطت لغاية أخرى . سنحاول الاجابة عن هذا السؤال عند كلامنا على نظرية المعرفة ، اما الآن فيمكننا ان نقول ان النفس الهابطة تستطيع ان ترتفع إلى عالم الجمال والحق والخير بما ينجلي لها من المعرفة . وكلما تجلت لها المعرفة قوي ريشها . وفي بعض اساطير افلاطون اشارة إلى رحلة النفس إلى السماء بقيادة زفس كبير الآلهة وتحليقها في الفضاء حتى تبلغ عالم الحق . انه من اليسير على الآلهة ان تصعد في السماء ، اما البشر فان عدداً قليلاً منهم يستطيعون ذلك ، ولكنهم سرعان ما يهبطون ، وأكثرهم تزدحم عرباتهم في الطريق ، فلا يصلون إلى السماء لسوء قيادة السائق من جهة ، ولسقوط ريش الأفراس من جهة ثانية . ومعنى ذلك ان الفيلسوف يعلم ان شهوات البدن تعوقه عن بلوغ الحقيقة ، وانه لا يصل إلى عالم الحق الا بتخليص نفسه من غلافها الجسدي . وسبيل ذلك الزهد في مطالب البدن . وطلب المعرفة بالعقل ، وطلب الوجود الحقيقي لا الوجود المتغير .

واذا علمت ان في النفس الانسانية قسماً خالداً ، وهو العقل ، علمت ان الخلود الحق لا يتنازل الا بالحكمة . ان النفوس الكريمة ، تنال على عملها ثواباً ، أما النفوس الخسيسة فتهدم إلى عالم الظلمات ، والفيلسوف الحق لا يرهب الموت بل يطلبه ويستعد له . قال افلاطون في كتاب الجمهورية : « اذا اصاب العادل مرض أو فقر أو أي مصاب أليم كانت عاقبة ذلك خيراً له ، أما في هذه الحياة وأما في الحياة الثانية ، لأن الآلهة لاتنسى من جاهد جهاداً حقاً في اعتناق البر والفضيلة والتشبه بالله على قدر ما اتبع للانسان بلوغه^(١) » وقال ايضاً في كتاب غورجياس (ص : ٩٣) « ان رادامانت يحاكم النفوس في الحياة الثانية ، فيرسل نفوس الأشرار إلى (التاتار) أي إلى أعماق

١ - افلاطون ، كتاب الجمهورية ، ص : ٩١٢ من ترجمة حنا خباز .

الجحيم . ويرسل أرواح الفلاسفة إلى الجزر السعيدة . وقد اختص أفلاطون مسألة خلود النفس بقسط كبير من عنايته ، وله على هذا الخلود عدة أدلة :

الدليل الأول هو الدليل المستند إلى تعاقب الأضداد ، فالليل يولد من النهار والنهار من الليل ، واللذة تعقب الألم ، والألم يعقب اللذة ، وهكذا تنتقل الأشياء من ضد إلى آخر ، ولو لم يكن الأمر كذلك لانتهت الأشياء إلى السكون المطلق . ومعنى ذلك ان بين الأضداد حركة دائرية تجعل أحدهما يعقب الآخر ، فإذا كان الموت والحياة ضدّين ، كان لا بد من ان يكون بعد الموت حياة كما كان بعد الحياة موت .

والدليل الثاني هو الدليل المستمد من نظرية المثل ، وخلصته ان المثل لا تدرك الا بآلة أزلية خالدة مثلها ، لأن الشبيه كما قال القدماء يدرك الشبيه . واذا كان من الصعب على النفس ان تدرك المثل وهي في غلافها الجسدي ، فإن الموت الذي يفصلها عن البدن هو الذي يمكنها من الاتصال بالمثل . وانت لا تستطيع ان تسلم بموت النفس او بوجود نفس ميتة لأن ذلك مناقض لحقيقة النفس ، فالنفس قد عرفت المثل قبل هبوطها إلى الارض ، وهي حياة وحركة دائمة ، ومثال الحياة لا يعتره الفناء .

والدليل الثالث ان النفس لا تدرك الحقيقة في هذا العالم الا بطريق التذكر ، وسبب ذلك ، أنها كانت في السماء تسير مع الآلهة وراء مركبة (جوبيتر) ، فهي إذن مثال أزلي ، ولكنها لما أهبطت إلى الارض نسيت ما كانت تعلمه من حقائق الأشياء . وكانت في السماء ، فالتذكر اذن دليل على وجود النفس قبل اتصافها بالبدن . وكان ازلياً فلا بد من أن يكون ابدياً .

والدليل الرابع ، ان البسيط لا يفسد . وان الذي يفسد انما هو الشيء المركب اندي ينحل إلى عناصره . فاذا كانت النفس واحدة وبسيطة كغيرها من المثل ، وجب ان تكون خالدة .

والدليل الخامس ، ان الانسان يتوق إلى السعادة ، فاذا كانت سعادته لا تتحقق في هذه الحياة كان لا بد من ان يكون هنالك حياة أخرى تتحقق فيها السعادة .

والدليل السادس هو القول ان مبادئ الاخلاق توجب معاقبة صانعي الشر وإثابة صانعي الخير . وليس في هذه الحياة عقاب وثواب عادلان تماماً فلا بد اذن من القول بحياة ثانية تنال فيها النفس جزاء ما فعلت في هذه الدنيا .

والدليل السابع هو دليل الحركة، وهو قول افلاطون، في كتاب (فيدرس)، ان المتحرك اما ان يتحرك بنفسه ، واما ان يتحرك بغيره ، فاذا كان متحركاً بغيره كان لا بد من وقوفه عن الحركة عند زوال المحرك ، واذا كان متحركاً بنفسه لم يقف عن الحركة . ونحن نعلم ان النفس متحركة بذاتها لأنها إلهية ، فهي اذن مبدأ بسيط والمبدأ لا يفسد .

وصفوة القول ان أدلة افلاطون على خلود النفس متصلة باعتقاده الاخروي، وهي على ما فيها من محاولات جميلة لا تشمل الا على فروض مبنية على فروض . واجمل ما فيها قول افلاطون: ان النفس جوهرة روحانية تدرك الصور الروحانية وتتوق اليها، وان سعادتها الخاصة لا تتحقق تماماً إلا بخلاصها من المادة، ورجوعها إلى عالم الأرواح. وفي هذا الرجاء وهذا الشوق إلى السماء ما يبعث على الاعجاب . ان روح الفيلسوف الحق تسعد بعد الموت بمشاهدة الحقيقة ، اما الروح التي أحبت الجسد، ولم تتحرر من شهواته فأنها تصبح بعد الموت شبحاً خفيفاً يعود إلى الجسد في قبره ، أو يحل بجسم حيوان على النحو الذي ذهب اليه اصحاب التناسخ ، وأما أرواح الاشرار والطفاة فتتخذ في جحيم لا خلاص لها منه .

ج - نظرية المعرفة

ما هو أصل المعرفة وما هي قيمتها ؟

المعرفة الحق عند افلاطون هي معرفة المثل ، لأن المثل هي الحقائق الثابتة، واذا كانت موجودة فوق هذا العالم المحسوس، وكانت الجزئيات الحسية لا تشاركها الاً في بعض جوانبها، كانت المعرفة الحاصلة للعقل من تأمل هذه المثل أعلى من المعرفة الحسية .

ولكن كيف يتأتى لنا ادراك المثل؟ اننا ندركها بالعقل لا بالاحساس والتجربة، لأن التجربة كثيرة التبدل والتغير، والمثال واحد لا يتغير وكل ما حولنا من الظواهر الحسية سريع الزوال على حين ان المثل ازلية وأبدية. وأنى للحواس ادراك المعقولات المجردة كالوجود والهوية، والتشابه والتضاد، والتباين، والتساوي، والجمال، والفضيلة والعدالة، والخير، وما أشبه ذلك، انه لا سبيل إلى إدراكها الا بالتعقل المحض، وهذا التعقل لا يقوم على انتزاع الماهيات من معطيات الحس على النحو الذي ذهب اليه أرسطو، بل يقوم على التأمل والتذكر.

والطريق الذي يتبعه افلاطون في تفسير حصول المعرفة هو طريق الجدل الصاعد، فبالجدل يتم الانتقال من المحسوس إلى المعقول، بل من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثواني، للوصول إلى مبدأ المعقولات كلها وهو مبدأ الخير، فالفلسفة هي العلم الكلي بالمبادئ الأولى والأمور الدائمة، والعقل يصل اليها بالاستناد إلى العلوم الجزئية، ثم يهبط منها إلى هذه العلوم فيربطها بمبادئها، ثم إلى المحسوسات فيفسرها، ويسمى هذا المنهج الذي يجتاز جميع مراتب الوجود من الأدنى إلى الأعلى بالجدل الصاعد، وعكسه الجدل الهابط الذي يتناول جميع الموجودات من الأعلى إلى الأدنى.

فانت ترى ان موقف افلاطون من المعرفة مختلف عن مذهب (بروتاغوراس) (وهرقليطس) وامثالهما ممن يرجعون المعرفة إلى الاحساس، ويقولون انها جزئية ومتغيرة مثله.

وفي الحق ان للمعرفة أربع درجات: الأولى درجة الإحساس وهو ادراك ظواهر الاجسام أو أشباحها، والثانية درجة الظن وهو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك، والثالثة درجة الاستدلال وهو علم الماهيات الرياضية المتحققة في المحسوسات، والرابعة درجة التعقل وهو ادراك الماهيات المجردة من كل مادة.

لاشك ان الإحساس اول مرحلة من مراحل المعرفة، ولكن لو اقتصرنا المعرفة على الإحساس وحده لما استطاعت النفس ان تدرك ماهيات الأشياء. فوظيفة الإحساس تنبيه

النفس، وإيقاظها للحكم على الظواهر، ولو لم تكن هذه القوة موجودة للنفس لما كان هنالك علم ولا فهم .

أما الظن فهو حكم على المحسوسات غير مرتبط بعلة، وهو يتغير بتغير موضوعه، وقد يكون كاذباً أو صادقاً . أما العلم فهو صادق بالضرورة ، فليس الظن اذن علماً وإنما هو قلق في النفس يدفعها إلى طلب العلم .

وأما الاستدلال الذي يطبقه العلماء في الحساب والهندسة والفلك والموسيقى فهو منهج أعلى من الظن ، ولكنه كثيراً ما يستخرج النتائج الصادقة من المقدمات الكاذبة ، ويرغم العقل على قبول بعض النتائج ولا يقنعه ، وسبب ذلك ان العلوم الرياضية تضع مبادئها وضعاً، وتفرضها فرضاً ، دون استخراجها من مبادئ عليا . فهي اذن معرفة متوسطة بين غموض الظن ووضوح العلم .

ينتج من ذلك كله ان المعرفة الحق هي التي تحصل للانسان بتعقل المثل ، اذا حصلت صور هذه المثل في العقل حصل العلم ، واذا لم تحصل فيه لم يستطع ان ينتقل من النسبي إلى المطلق ، ومن الناقص إلى الكامل . فالمعرفة اذن حدس واستبصار يستعصي على الوصف، وسبيلها تطهير النفس من ضلالات الحس . ومجازاة الاحساس والظن والاستدلال إلى التعقل والتأمل

ولتوضيح كيفية حصول هذه المعرفة في العقل يقول افلاطون في اسطورة الكهف : « تصور طائفة من الناس تعيش في كهف . ولهذا الكهف باب يدخل منه النور فيضيء أرجاءه . وقد سجن فيه اناس منذ نعومة أظفارهم ، والسلاسل في اعناقهم وارجلهم بحيث تستعصي عليهم الحركة ، ولا يستطيعون ان ينظروا الا إلى ما يمر أمامهم لحيلولة الاغلال دون التفاتهم . ثم تصور ان وراءهم ناراً ملتبهة في موضع أعلى من موضعهم . وان بينهم وبينها جداراً منخفضاً كسياج المشعوذين الذي ينصبونه لمشاهديهم . ثم تصور ان هنالك أناساً يمشون وراء ذلك الجدار حاملين تماثيل بشرية أو حيوانية مصنوعة من الخشب أو الحجر . مرفوعة فوق الجدار، وافرض ان بعض اولئك المارة يتكلم وبعضهم صامت . ان هؤلاء السجناء لا يرون الا الظلال التي

أحدتها اللهب وراءهم ، لأنهم مقيدون لا يلتفتون ، يحسبون هذه الظلال حقائق،
ويظنون أنها تتكلم. فلو فرضنا ان أحد هؤلاء السجناء فككت أغلاله، ونهض واقفاً
على قدميه فتمكن من الالتفات إلى الورا، لما قوي على رؤية الأشياء الحقيقية التي
تعود رؤية ظلالها لشدة بريقها . ولو جاء رجل وأخبره ان ما كان يراه من قبل
ليس سوى أوهام وظلال، لما صدقه. فهو اذن لا يألف ادراك الحقائق الا بعد
الدربة الطويلة ، واذا أفاق من ذموله وتعودت عيناه ضوء النهار استطاع ان ينظر
إلى الأشياء نفسها وان يحقق إلى الشمس مصدر كل نور (١) .

وتأويل هذه الاسطورة ان الانسان هو السجين وان الكهف هو العالم المحسوس
ومعرفة الظلال هي المعرفة الحسية ، والخلاص من عالم الظلال انما يتم بالجدل .
والأشياء المرئية هي الانواع والأجناس والأشكال أي الأمور الثابتة في هذه الدنيا
والأشياء الحقيقية هي المثل ، والنار ضوء الشمس . والشمس مثال الخير .

ومعنى ذلك ان الفيلسوف الحق هو الذي يجاوز المحسوس المتغير ، ويخلص نفسه
من الظلال، ويؤثر الحكمة على الظن، ويسمو إلى العالم المعقول، أي إلى الخير بذاته،
والجمال بذاته .

واذا علمنا ان العبد الذي امتحنه سقراط استطاع بالتأمل الذاتي أن يدرك
ان المربع المرسوم على قطر مربع آخر يعادل ضعف ذلك المربع، أدركنا ان الاطلاع
على الحقيقة لا يكون بالحدس وحده بل يتم بالحدس والتذكر، ووظيفة الاحساس كما
بيننا هي إيقاظ النفس من نومها ، وحملها على تذكر علمها القديم . ومعنى ذلك ان
هبوط النفس إلى البدن أفقدها معرفة الأشياء الالهية ، فاذا عرضت عليها المحسوسات
وادركتها تذكرت علمها القديم واستطاعت بالجدل الصاعد ان تسمو إلى معرفة
المثل .

لاشك ان هذه المعرفة ليست معرفة نسبية وانما هي معرفة مطلقة . إن المعرفة
النسبية هي المعرفة الناشئة عن الادراك الحسي المتغير . لقد قال (بروتاغوراس)

(١) كتاب الجمهورية ، الكتاب السابع ، راجع ترجمة الجمهورية لناخباز ص ٣١٠ - ٣١٤
من طبعة دار الاندلس بيروت .

ان الانسان مقياس كل شيء . ومعنى هذا القول ان المدركات الحسية تابعة لحالة المدرك ، فهو إذا كان ذا صحة جيدة وجد الماء عذبا ، وإذا كان ذا فم مر وجدته مرآ . فالمدرك والمدرك متغيران . والمعرفة الحسية لا توصلنا إلى اليقين ، أما معرفة المثل، فهي الموضوع الحقيقي للعلم . وهي تامة ومطلقة .

د - السياسة والدولة العادلة

لأفلاطون في السياسة كتابان هما الجمهورية ، والنواميس . اما الكتاب الاول فهو من كتب الشباب ، واما الكتاب الثاني فهو من كتب الشيخوخة .

والفرق بين الكتابين ان كتاب الجمهورية يبين لنا كيف ينبغي للحاكم الفيلسوف ان يحكم بالعقل والعدل ، وما هي شروط الدولة المثالية ، على حين ان الكتاب الثاني يقنع بحكومة واقعية أقرب إلى حال الانسان . ففي كتاب الجمهورية بحث نظري في الأخلاق والسياسة والتربية والفلسفة والاجتماع ، وفي كتاب النواميس بحث عملي في القوانين ولا سيما قوانين العقوبات . فموضوعه إذن التشريع لتحقيق المثل الأعلى المرسوم في الجمهورية ، ولكن مع مراعاة طاقة الانسان ومقتضيات حياته .

ومع ذلك فإن كلا الكتابين يهدفان إلى غاية واحدة ، وهي إنشاء مدينة عادلة تضمن مصلحة الفرد والمجتمع ، لأن الفرد والمجتمع متكاملان ، لا يفهم أحدهما دون نسبه إلى الآخر ، فعادلة الفرد هي عدالة الدولة وبالعكس ، الا انه ينبغي البحث في عدالة الدولة قبل البحث في عدالة الفرد ، لأنها في الدولة أظهر وأوضح . ومعنى ذلك كله ان علم الاخلاق وعلم السياسة لا ينفصلان ، لأنه ليس بين سلوك الانسان في نفسه وبين سلوكه مع غيره اختلاف ، وقاعدة هذين السلوكين التشبه بالله .

لقد أورد افلاطون في كتاب الجمهورية ثلاثة تعريفات للعدالة . الأول هو القول ان العدالة اتفاق اعمال الانسان مع التقاليد الموروثة ، والثاني هو القول ان العدالة تحقيق مصلحة الاقوى ، والثالث هو القول ان العدالة اتفاق الناس فيما بينهم على ان لا يظلم بعضهم بعضاً .

ولكن افلاطون لا يقبل أي تعريف من هذه التعريفات ، بل يرد عليها كلها ليثبت لنا في النهاية ان العدالة هي الحكمة ، وان العادل هو الحكيم الصالح .

ولا بدّ في تحقيق العدالة في الفرد والمجتمع من معرفة ما تتصف به النفس الإنسانية من القوى ، فالنفس الانسانية كما قلنا ثلاث نفوس : النفس الشهوانية ، والنفس الغضبية والنفس العاقلة ، ولكل من هذه النفوس فضيلة خاصة بها. ولا يبلغ الانسان سعاده وطمأننته الا إذا سيطرت نفسه العاقلة على نفسه الغضبية ونفسه الشهوانية. ويقابل هذه النفوس الثلاث في المجتمع ثلاث طبقات ، وهي الطبقة النحاسية أي طبقة العمال الذين سيرهم شهواتهم ، والطبقة الفضية أي طبقة الجنود الذين يتصفون بالشجاعة ، والطبقة الذهبية أي طبقة الحكام المتصفين بالحكمة. ومن مصلحة المجتمع أن يتولى كل فرد العمل اللائق به ، أي أن يوضع كل رجل في المكان الموافق له ، فلا يتولّى الدفاع عن المدينة جبان ، ولا يتولى الحكم في الدولة أحمق ولا جاهل ، بل يتولاه الحكيم العاقل . ومعنى ذلك ان العدل لا يتحقق في المدينة الا إذا سيطرت الطبقة الذهبية على الطبقة الفضية ، والفضية على النحاسية ؛ والا إذا اهتدى الجميع بهدي العقل. ومعنى ذلك أيضاً ان الحكم في الدولة المثالية يجب أن يوسد إلى الفلاسفة ، لأنهم أفدر على الاضطلاع به من سائر الناس ، لاتصافهم بالمعرفة والفضيلة ، ولقدرتهم على تصور القوانين العادلة تصوراً علمياً . قال افلاطون في كتاب الجمهورية :

« لا يمكن زوال بؤس الدولة وزوال شقاء النوع الانساني ما لم يملك الفلاسفة او يتفلسف الملوك والحكام فلسفة صحيحة تامة ، اي ما لم تجتمع القوتان السياسية والفلسفية في شخص واحد .» فقد يتناوب الحكم في الدولة فيلسوف بعد فيلسوف ، أو جماعة بعد جماعة على حد سواء ، شريطة أن يكونوا محافظين على المبادئ العادلة . وقد عدد افلاطون صفات الفيلسوف الحاكم ، فقال : يجب أن يكون الفيلسوف محباً للحقيقة ، ذا رغبة وقادة في معرفة كل الموجودات ، مبغضاً للكذب ، محباً للصدق ، ميالاً إلى احتقار اللذات الجسدية ، غير مكترث بالمال ، شديد القناعة ، زاهداً في الجاه ، نابذاً للشقاء ، شجاعاً أمام الموت ، بعيداً عن الفساد والعجرفة والرياء ، سامي المدارك والفكر ، قوي الخدس ، عادلاً ، دمث الطباع ،

سريع الخاطر والذاكرة، محباً للجمال ، ذا فطرةٍ موسيقية متسقة (١).

فالمدينة الفاضلة هي المدينة التي يتولى الحكم فيها فيلسوف يهندي بمثال الخير في تدبير أمورهم، بحيث يكون كل جزء منها منقطعاً إلى ما خلق له . وهذه المدينة الفاضلة تحاكي المدينة السداهية في نظامها . وهي المدينة التي يتجلى فيها نظام الخير بأعلى مظاهره . أما المدن الأخرى المضادة للمدينة الفاضلة، فهي أربعة أنواع، أوها مدينة الكرامة، أي المدينة التي تسيطر على حكامها فضيلة النفس الغضبية ، كالحال في اسبارطة ، وثانيها مدينة المال، وهي حكومة القلّة التي تؤدي إلى انقسام المدينة إلى مدينتين : مدينة الاغنياء ومدينة الفقراء ، وثالثها المدينة الديمقراطية التي يحكمها الشعب ، وهي مدينة الفوضى التي يثور فيها الفقراء على الاغنياء المترفين، وشعارهم الحرية والمساواة، لا قيم الرجال. ورابعها مدينة الاستبداد والطغيان، وهي التي ينهض فيها من الشعب رجل كثير الدهاء، فيمسك بزمام الحكم، ويأخذ الناس بالعنف، ويقطع رأس كل منافس او فاقد، ويقصي عنه كل رجل فاضل . واسوأ أنواع الحكومات في نظر افلاطون حكومة الديمقراطيين، وحكومة الطغاة، وأفضلها حكومة الفلاسفة .

وإذا كان تحقيق العدالة في الدولة رهنا باختيار الحكام الذين يطبقونها، كان لا بد من البحث في النظام التربوي الذي يعد هؤلاء الحكام .

اول مبدئ في هذا النظام هو القول ان التعليم العام يشمل اطفال الجنسين من جميع الطبقات ، واول اجراء عملي فيه هو استيلاء الدولة على جميع الاطفال عند ولادتهم وتسليمهم إلى المراضع العامة ، ثم اعدادهم على مراحل وفقاً لما تحتاج اليه وظائف المجتمع من المؤهلات. فتربية الزراع والصناع تشتمل على تعليمهم ما يحتاجون اليه في ممارسة اعمالهم ، وتربية الجنود تشتمل على تعليمهم الموسيقى والالعب الرياضية . اما تربية الحكام فتقوم على تنشئتهم تنشئة فلسفية صحيحة . والوسيلة الوحيدة التي يجب الأخذ

(١) الجمهورية ، الكتاب السادس .

بها لتحديد مصير الأبطال هي الكشف عن مواهبهم بالامتحانات المتتالية. فالذين يسقطون في الامتحان الاول يصبحون عمالاً وزراعاً ، والذين يسقطون في الامتحان الثاني يصبحون جنوداً، اما الذين يجتازون هذا الامتحان فيتعلمون الفلسفة وكيفية انطباقها على الناس ، ولا ينقلون إلى طبقة الرؤساء الا بعد بلوغهم سن الخمسين .

ومعنى ذلك كله ان الفلسفة هي الوسيلة الوحيدة لوضع سياسة محكمة مستمرة، وهي معرفة الخير و ارادته و ارادة صادقة ، ولا يمكن التهيؤ لها الا بالفضيلة التي تخلص النفس من الشهوات، وتعدّها لقبول الحق. والفلاسفة أصلح الناس لإقامة النظام الإلهي على هذه الأرض .

ومع ان افلاطون يبدو لنا ارستقراطياً في قوله بوجود انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات، الا انه يجعل هذه الطبقة مبنية على المؤهلات والاستعدادات العقلية لا على الاصل والنسب والوراثة. والدليل على ذلك ان في وسع كل طفل ان ينتقل من طبقة إلى طبقة عند اجتيازه الامتحانات العامة ، واذا لم يتمكن من مجاوزة الحد الذي قدر له بحسب مواهبه، فما عليه الا ان يقنع بمصيره، ويخلد إلى السكينة. ان انقسام الدولة إلى عمال ومحاربين وفلاسفة أمر مقدر من الله ، كأن بني الانسان آحاد مجردة أو أشكال هندسية ، وكأن طبائعهم خاضعة لسلطة الشارع. يسويها بيديه كما يسوي الخراف مادة الصلصال . ولذلك كان الايمان بقدر الله وسيلة لتعزية القلوب الجريحة، وتشجيع العزائم الخائرة ، بل الأمة لا تكون قوية ولا سعيدة الا اذا انتشر فيها هذا الايمان .

قال افلاطون في اسطورته الملكية الموجهة إلى الشبان :

« كلكم اخوان في الوطنية ، ولكن الله الذي جبلكم وضع في طينة بعضكم ذهباً يمكنهم من أن يكونوا حكاماً ، ووضع في جبلة المحاربين فضة ، وفي جبلة العمال والزراع وضع نحاساً وحديداً . ولما كنتم متسلسلين بعضكم من بعض، فالأولاد يمثلون والديهم . على انه قد يلد الذهب فضة ، والفضة ذهباً . فاذا ولد الحاكم ولداً

مزوجاً معدنه بنحاس أو حديد فلا يشفق والدوه عليه، بل يولونه المقام الذي يتفق مع جلته ، فيكون زارعاً أو عاملاً ، واذا ولد العمال أولاداً ثبت بعد الاختبار ان فيهم ذهباً أو فضة ، وجب رفعهم إلى منصة الحكم « (١)

وهكذا يقنع الاولاد بقسمة الله، ويستسلمون لقضائه، بنفس راضية مرضية، ويتحلون بالروح الدينية التي يريد أفلاطون أن يملأ بها نفوسهم ، ولذلك قال بعضهم ان الافلاك التي يخططها افلاطون أفلاك روحانية ، ولذلك أيضاً قال (نومينيوس) احد تلاميذ فيثاغوروس ان افلاطون اشبه الناس بموسى ، الا أنه يتكلم بلغة اليونان .

ومعنى ذلك ان المدينة الفاضلة في نظر افلاطون يجب أن تظل واحدة متحدة، حكيمة بحكامها، شجاعة بجنودها، عفيفة بعمالها، عادلة بما يقوم به كل فرد من افرادها من الاعمال المناسبة مع استعدادته ومؤهلاته . ومعنى ذلك أيضاً ان فضائل المدينة لا تختلف عن فضائل الفرد وهي الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدالة، والسبيل الوحيد إلى حفظ وحدة الدولة اتباع نظام الحياة الاشتراكية ، وهي اشتراكية الملك ، واشتراكية النساء والاولاد .

اما اشتراكية الملك فهي ان لا يملك حراس الدولة وحكامها عقاراً ولا فضة ، ولا ذهباً ، ولا مخزناً ، ولا تجارة ، فان الآلهة قد ذخرت لهم ذهباً وفضة سماويين ، فما حاجتهم إلى ذهب الأرض الجالب للكثير من الشرور ، إنهم يتناولون طعامهم على موائد مشتركة كما في ثكنات الجيش ، فما حاجتهم إلى المال . ان امتلاك الفضة والذهب والبيوت والأرضين لا يجعلهم حراساً وحكاماً، بل يجعلهم مالكين وزراعاً، أو سادة مكروهين، يكاد لهم ويكيدون، فيقصون الجانب الاكبر من حياتهم في عراك يصرفهم عن الاهتمام بتحقيق العدالة .

واما اشتراكية النساء والاولاد فهي ان تكون النساء بلا استثناء ازواجاً مشاعاً للحراس والحكام لا يخص احدهم نفسه باحدهن . وان يكون الاولاد ايضاً مشاعاً فلا يعرف والد ولده . ومعنى ذلك انه ليس لاحد من الحراس والحكام ان ينشئ أسرة مستقلة . ولا ان يهتم بزوجة أو ولد . فان ذلك يمنعه من وقف حياته للشعب . إن

(١) الجمهورية ، الكتاب الثالث

(٢) اخوان الصفا ، جزء ٤ ، ص ٨٦

جميع الأطفال ملك الدولة، وهي وحدها تشرف على تربيتهم، وتعد كلاً منهم لما يصلح له. ولا يشترط في نساء الحكام ان يكن من طبقة معينة، فقد يجب الحاكم امرأة من طبقة العمال، وقد يرقى بعض النساء إلى طبقة الحكام اذا اجتزن الامتحانات العامة. فلا فرق اذن بين الرجال والنساء في حق التعلم ولا في حق العمل، ولا يجوز انسال الاولاد دون قيد او شرط، بل ينبغي تحديد النسل، فلا يسمح لجميع الطبقات بانسال الاولاد إلا في سن معينة، والا اذا كان الوالدان متمتعين بصحة جيدة.

والواقع ان افلاطون يقصر اشتراكية المال واشتراكية النساء والاولاد على طبقة الحراس والحكام، اما ابناء الشعب من زراع وصناع وتجار فانهم يستطيعون ان يمتلكوا مصادر الانتاج وآلاته تملكاً شخصياً، كما يستطيعون ان ينشئوا لانفسهم اسراً شريطة ان يؤدوا الضرائب والمكوس، وان تحصر ملكيتهم في حدود معقولة، وان يكون إنسائهم للاولاد خاضعا لمراقبة الدولة.

٦ - خاتمة

هذه بعض آراء أفلاطون في المثل، والنفس، والمعرفة، والسياسة ذكرتها لكم على سبيل الايجاز والاشارة لا على سبيل الاسهاب والابانة. وهي ان دلت على شيء فانها تدل أول ما تدل على سمو روح هذا الفيلسوف، وعمق تفكيره، وتنوع اسلوبه. لقد تجمعت في شخص افلاطون جميع مزايا العقل اليوناني: من قوة في الحدس والاستدلال، ورقة في العاطفة، وخصب في الخيال، ودقة في الملاحظة، وميل إلى الترتيب والتنظيم والتنسيق، فاستوعب جميع افكار زمانه وعرضها في نظام هندسي رائع. وفي فلسفته نزعة صوفية تظهر في جدله الصاعد، وأهم مبادئ هذه النزعة قوله: ان الانسان نفس وبدن، وان النفس ازلية خالدة، وان الله هو الخير المحض، واذا كانت النفس التي أهبطت إلى هذا العالم قد نسيت علمها القديم، فان وظيفتها خلال اقترانها بالبدن ان تطلب المعرفة. واذا كان البدن، وهو مقر الشهوات والغرائز والحاجات، مركباً من عناصر مادية تصد النفس عن الكمال، فانه من الواجب على

النفس الباحثة عن الحقيقة ان تمزق حجاب البدن، وان تنجو من عبوديته، وان تطهر ذاتها من كدورة المادة بالتأمل، فان الكدورة لا تتفق مع نقاوة الحقيقة، واعلى درجات هذا التطهير هي التخلص من البدن بانفصال النفس عنه.

لقد قال افلاطون في كتاب السفسطائي ان الله حياة، ونفس، وحكمة، وقال في كتاب الجمهورية ان صورة الخير الاعلى علة سائر المثل، فهي اذن ينبوع الحياة والحكمة، ومبدأ الوجود والمعرفة، فما على الانسان اذن اذا اراد الوصول إلى السعادة الا ان يتوق إلى العالم الاعلى، ويحن اشتياقاً إليه، وسبيل ذلك ان يعيش عيشة روحية خالصة يمارس فيها الفضيلة والعلم، وأن يزدري الامور الزائلة، ويجب الجمال المطلق، والخير المطلق، ويتشبه بالله.

٧- بعض النصوص

١- قال افلاطون :

«كلما شاهد الانسان جمالاً أرضياً تذكّر الجمال الحقيقي، وشعر أن له جناحين ليطير إليه. ولكن جناحيه يعجزان عن حمله إلى هذا الجمال، فيبقى معلقاً في الهواء كالطائر، وينسى كل ما يعيش تحته، فيعتقد الناس انه مس بالجنون. لكنني اقول لك ان هذا أجمل أنواع الانطلاق، وهو ينبوع سعادة عظمى لمن كان فيه. والذي مسّ على هذا الشكل، وأحب الجمال إلى هذه الدرجة من درجات الجنون، هو العاشق بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. كل نفس بشرية شاهدت الحقيقة هناك، ومشاهدة الحقيقة من مقتضيات طبيعتها، ولولا هذه المشاهدة لما استطاعت ان تأتي إلى الجسد وتحركه. لكن ما لم تحصل عليه كل نفس هو ان تتذكر هنا ما شاهدت هناك، وهذا التذكر لا يتم للنفس التي لم تلق على النور النقي الا نظرة خاطفة، ولا لتلك التي أصبحت في هذه الحياة فريسة للنوائب، وقادها غيرها من الناس إلى الشر، فنسيت المقدسات التي شاهدتها هناك. ما أقل عدد الانفس التي تحتفظ بالذكرى، وهي حين ترى في حياتها الارضية صورة الجمال الازلي يعرفوها الذعر وتخرج عن امتلاك ذاتها، وتعود وكأنها لا تدري ما حلّ بها. والعدالة والعفة وجميع الفضائل الاخرى التي تعلق

عليها. النفس الالهية الكبرى لا تتمثل في صورها الارضية الاً عكرة غامضة، أما هناك فالحقيقة صافية لا يشوبها اختلاط . كنا نتمتع بها ونحن من الجوقة المباركة رفقاء (زقس) والآلهة الآخرين، نعيش وامام اعيننا رؤيا سعيدة إلهية، ونشترك في أسرار يحق لنا ان نسميها أسرار الطوباويين نحضل بها في نقاوة تامة ، وفي مأمن من الشرور ، وعلينا من تلك الرؤى النقية قداسة ورواء ، ونحن ابرياء هادئو السرب سعداء، لا نتقلنا وطأة الجسد الذي حبسنا فيه، كما تحبس المحارة في صدفتها . اعذرني اذا ما هاجتني الذكري، واستولى الاسى على نفسي، فاسهبت في الكلام على هذه الامور ، عن الجمال الذي كان يتلألأ آنذاك بين الوجوه السماوية ، وانتقل إلى صورة ينقلها الينا من حواسنا اصفاها وأثقبها، وأي اداة حسية أثقب من البصر، ولكن اني لنا ان نشاهد العقل بعين الجسد ، ولو ظهر لنا العقل بصورة ساطعة النور لاستهوانا حبه، ولفعل فينا فعل النار المتأججة ، فالجمال وحده يرى ويحب»(١).

٢ - وقال ايضاً: «والآن يا عزيزي سقراط هذه هي امور الحب التي يمكنك ان تدرك اسرارها ولكني غير واثق بأنك تستطيع الصمود والمكاشفة، وهي الغاية القصوى للتلقين الاول . . ومع ذلك فسايدل قصارى جهدي لمساعدتك على الادراك .

« على طالب هذه الأمور، اذا سلك الطريق الصحيح، ان يبدأ منذ الصبا بتأمل الاجسام الجميلة، فاذا أحسن معلمه ارشاده، فقد يقع في حب جسم جميل واحد، فيهندي بهذه المناسبة إلى أجمل الاقاويل . فاذا هو يدرك بعد ذلك ان الجمال الموجود في جسم ما صنو الجمال الموجود في جسم آخر . واذا فرضنا انه لا بد من ان يطلب المرء جمال الصور، فمن الحماقة ان لا يعد الجمال الموجود في جميع الاجسام جمالاً واحداً ، فاذا بلغ هذا الحد أصبح محباً لكل جميل وخفّت حدة حبه لجسم واحد .

« واذا تدرج بعد ذلك رأى ان جمال الانفس اسمى من جمال الاجسام، بحيث انه كلما صادف نفساً شريفة مودعة في جسم قبيح تعلق بحبها ومودتها . وتولدت عنده الاقاويل التي تسمو بالشباب ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تأمل جمال النظم والقوانين فيرى ان جمال الأجسام أقل مرتبة من جمالها .

(١) راجع حنا الفاعوري وجيليل البر : كتاب تاريخ الفلسفة العربية ص ٤٩ - ٥٠ .

« ثم يصعد من النظم إلى العلوم حتى يرى ما فيها من جمال فتشع نظرتة ، ويتخلص من عبودية التعلق بجمال فتي بعينه أو رجل واحد أو نظام واحد ، بل يتجه نحو بحر الجمال الفسيح ، فيتأمله ويعبر عنه بأشرف الاقاويل وابدعها . وأخيراً بعد ان يشتد عزمه يدرك ان ثمة معرفة واحدة موضوعها الجمال الذي سأحدثك عنه .

« ان كل من سار هذا الشوط في أسرار الحب، ورأى الصور المختلفة من الجمال واحدة بعد أخرى بترتيبها الصحيح، ينكشف له فجأة عندما يقرب من معراجة الاخير جمال عجيب هو غاية ما يبذل في بلوغه من جهد طويل . انه جمال ازلي لا يعتربه كون ولا فساد ولا زيادة ولا نقصان ، كما انه ليس جمالاً في جزء وقبحاً في آخر ، ولا جمالاً في مكان أو زمان، وقبحاً في مكان أو زمان آخر، ولا جمالاً في وجه وقبحاً في آخر ، ولا جمالاً في نظر قوم وقبحاً في نظر قوم آخرين . ونحن لا نتصور هذا الجمال على هيئة وجه أو يدين او اي عضو من اعضاء الجسد ، ولا على هيئة قول أو علم أو أي شيء يوجد في شيء آخر، سواء كان كائناً حياً أو ارضياً أو سماء او ما شئت من الموجودات ، بل نتصوره جمالاً في ذاته وبذاته فريداً أزلياً، وكل شيء جميل آخر يشارك فيه، لان هذه الاشياء الجميلة تزدهر وتذبل، اما الجمال بالذات فلا يكون اكثر أو اقل بل يظل هو هو بغير زيادة ولا نقصان ولا تغير » (١) .

(١) من كتاب المأدبة ، ص ٢٠١ وما يليها ، راجع : أحمد فزاد الامرواني ، في كتابه : افلاطون ، نوايغ الفكر الغربي ، دار المعارف ، مصر ، ص ١٨٢ - ١٨٥ .

الفصل الثاني

أرِسْطُو

آرسطو

١ - حياته

١ - هو آرسطوطاليس بن نيقوماخوس ، ولد في مدينة (اسطاغيرا) سنة ٣٨٤ - ق . م . من اسرة توارثت الطب كابرأ عن كابر ، وتوفي في (خالكيس) سنة ٣٢٢ - ق . م .

كان ابوه نيقوماخوس طبيباً للملك المقدوني (امتاس) الثاني ، والد فيليبوس الكبير ، توفي وآرسطو لا يزال صغير السن فتولى تربيته (بروكستوس الاتارنوسي) وهو والد (نيكانور) الذي تزوج فيما بعد ابنة آرسطو .

ولما بلغ (آرسطو) الثامنة عشرة من سنه انتقل إلى أثينا . والتحق بأكاديمية افلاطون ، وبقي فيها عشرين عاماً حتى وفاة صاحبها ، سنة ٣٤٨ - ق . م . ثم إنتقل بعد ذلك إلى (آسوس) ثم إلى (اتارنوس) في آسيا الصغرى . فأكرم (هرمياس) طاغية (آسوس) وفادته ، وعهد اليه في التعليم بأكاديمية المدينة ، وزوجه ابنة أخيه .

وفي عام ٣٤٣ - ق . م . استدعاه (فيليبوس) المقدوني ووكل إليه أمر تربية ابنه الاسكندر البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة . فقام آرسطو بهذا الأمر مدة أربع سنوات متصلة . حتى اذا بلغ الاسكندر السابعة عشرة من سنه حال اشتراكه في المعارك الحربية دون مواصلة الدراسة . ولما بلغ العشرين من العمر نودي به ملكاً على مقدونية ، فانقطع إلى توطيد حكمه وتوسيع سلطانه ، اما آرسطو فانه عاد إلى (أثينا) في أواخر سنة ٣٣٥ - ق . م .

وهناك في (أثينا) أنشأ آرسطو مدرسة في ملعب رياضي يسمى (لوقيون) بالقرب من هيكل ابولو اللوقي ، فعرفت مدرسته بهذا الاسم . وكان من عادته

في هذه المدرسة ان يلقي دروسه ماشياً في رواق يغشاه التلاميذ ويسيرون من حوله فلقب لذلك هو واتباعه بالمشائين .

بقي (آرسطو) في أثينا اثنتي عشرة سنة لا يعكر صفوه شيء ، ولكنه لما مات الاسكندر سنة ٣٢٣ - ق . م . اضطر إلى مغادرة أثينا . وسبب ذلك ان حزب ديموستين المناويء لمقدونيا أخذ يطارد الاجانب ، فخشي آرسطو وهو مقدوني الاصل ان يتهمه الأثينيون بالاحاد ، كما اتهموا غيره من قبل ، فغادر أثينا والتجأ إلى (آنتيباتر) نائب الاسكندر في مدينة (خالكيس) ، ولم يمض على اقامته في هذه المدينة الا القليل حتى مات سنة ٣٢٢ - ق . م . وله من العمر اثنان وستون عاماً .

٢ - يتبين لكم من هذا العرض السريع لحياة آرسطو ان هذه الحياة ثلاث مراحل : الأولى مرحلة العمل في اكااديمية افلاطون ومدتها عشرون سنة من عام ٣٦٧ - ق . م . إلى عام ٣٤٧ - ٨ ، وهي في نظرنا أهم مراحل حياته ، لا لتأثيرها في تنشئته العقلية فحسب ، بل لإتاحتها له فرصة الاتصال بفيلسوف مثل افلاطون ، حتى صار من اكبر تلاميذه . فلا غرو اذا سماه افلاطون بالعقل لذكائه الخارق ، وبالقرءاء لاطلاعه الواسع . وحسبنا دليلاً على انعقاد أواصر المودة بين الرجلين ان افلاطون لما سافر إلى صقلية طلب من آرسطو ان يخلفه على التعليم ، ويقال ايضاً انه استعان به على تصنيف محاوراته الاخيرة كالسياسي والنواميس . ونحن نعلم ان آرسطو لم يدخر وسعاً في الاعتراف بفضل استاذه . وان كان لم يدعُ قولاً لافلاطون في المثل الا تناوله بالنقد . وقد عرف كيف يوفق بين افلاطون والحقيقة بقوله : افلاطون صديقي ، والحق صديقي ، ولكن الحق أولى بالمحبة .

والثانية مرحلة التنقل من أثينا إلى (آسوس) ومن آسوس إلى البلاط المقدوني ومدتها اثنتا عشرة سنة من عام ٨ - ٣٤٧ ق . م . إلى عام ٣٣٥ . وقد زعم بعضهم ان السبب في مغادرته (أثينا) يرجع إلى حنقه من تكليف غيره برئاسة الاكاديمية ، ولكن السبب الذي حملة على مغادرتها هو كما بينا آنفاً حرج موقفه فيها بعد تأليف الحزب المناويء للمقدونيين برئاسة ديموستين . فلما انتقل إلى (آسوس) لقي فيها

جماعة من تلاميذ افلاطون فأنس بهم ، وقام بناء على اقراح (ثيوفراست) برحلة إلى جزيرة (لسبوس) لدراسة الاحياء البحرية ، أما سفره إلى (بللا) عاصمة فيليبوس المقدوني لتعليم ولده الاسكندر فكان له أثر كبير في حياته ، لا لأن الاسكندر كان لا يمضي الامور الاّ عن رأيه . بل لأن عمله الجدي فسمح له مجال البحث في مسائل التربية والسياسة ، ولسنا نعلم كيف كان منهجه في تعليم الاسكندر ، ولكننا نعلم ان (فيليبوس) امر باعادة بناء اسطاغيرا التي خربها المقدونيون من ماله الخاص ، فدل بذلك على عظيم مكانة آرسطو عنده .

والثالثة مرحلة العودة إلى العمل في أثينا ، ومدتها اثنتا عشرة سنة من عام ٣٣٥ - ق . م . إلى عام ٣٢٢ - ق . م . وهي المرحلة التي انقطع آرسطو فيها إلى التعليم في مدرسته المعروفة باسم لوقيون ، فكانت دروسه الصباحية مقصورة على التلاميذ وتدور على الفلسفة ، اما دروسه المسائية فكانت عامة وتدور على الخطابة ، وقد أنشأ في هذه المدرسة مكتبة كبيرة ومختبراً للتاريخ الطبيعي . اما علاقته بالاسكندر فقد توترت في هذه المرحلة توتراً شديداً ، وسبب ذلك ان الاسكندر امر بقتل ابن اخت استاذه لاشترائه في التآمر عليه . ومع ان الاسكندر كان يرسل إلى آرسطو من الشرق بعض النماذج الطبيعية ، ويتلقى منه بعض الرسائل السياسية ، الاّ ان اقدامه على قتل ابن أخت الفيلسوف من جهة ، ورغبته في اقامة تعاون بين اليونان والفرس من جهة ثانية ، كل ذلك وسع شقة الخلاف بينه وبين استاذه . لذلك اعرض آرسطو عن الاشتغال بالسياسة ، وعكف على البحث العلمي المحض . ومعظم مؤلفاته التي وصلت الينا ترجع إلى هذه المرحلة ، لا سيما مؤلفاته التي خالف فيها آراء افلاطون ، حتى لقد قال في ذلك : إنه أثر البحث في التاريخ على البحث في الفلسفة ، والمقصود بالتاريخ هنا تاريخ الموجودات كلها ، ولا سيما تاريخ الانسان . وسنين في كلامنا على كتبه انه لم يترك جانباً من جوانب العلم الاّ تناوله بالبحث ، فهو الفيلسوف ، والعالم الطبيعي والعالم النفسي ، والمفكر الاخلاقي والسياسي ، وواضع المنطق ومؤسس النقد الأدبي ، فلا نرو اذا لقبه العرب بالمعلم الأول ، وصار اسم الحكيم عندهم علماء لا يطلق على غيره .

٢ - كتب أرسطو

تنقسم كتب أرسطو إلى مصنفات الشباب ومصنفات الكهولة :

اما مصنفات الشباب فهي محاورات على طريقة افلاطون في أواخر أيامه منها السياسي ، والسفسطائي ، ومنكسينوس ، والمأدبة ، والبيان ، والاسكندر، والعدالة ، والشعراء ، والصحة ، والصلاة ، والتربية ، واللذة ؛ ومنها كتاب (اوديموس) الذي حدثا فيه حذر افلاطون في كتاب (فيدون). وجميع هذه المؤلفات لم تصل إلينا . وكل ما نعلمه عنها مستمد من الفهارس القديمة او من اشارة القدماء اليها في كتبهم .

واما مصنفات الكهولة فتشتمل على الكتب المنطقية ، والكتب الطبيعية ، وكتب علم ما بعد الطبيعة ، وكتب الاخلاق ، والسياسة ، وكتب الخطابة والشعر . وهي موضوعة في قالب تعليمي، ومعظمها موجود .

١ - الكتب المنطقية

يطلق على هذه الكتب اسم «الاورغانون» اي الآلة الفكرية وهي : (١) كتاب المقولات (٢) وكتاب العبارة (٣) وكتاب التحليلات الأولى او القياس (٤) وكتاب التحليلات الثانية أو البرهان (٥) والجدل (٦) والسفسطة .

٢ - الكتب الطبيعية

وهي قسمان : قسم كلي يبحث في الأمور التي تعم جميع الطبائع ، وقسم جزئي يبحث في كل طبيعة من الطبائع على حدها ، وهي :

(١) السماع الطبيعي أو سمع الكيان (٢) السماء والعالم (٣) الكون والفساد (٤) الآثار العلوية (٥) كتاب النفس (٦) مجموعة يطلق عليها اسم الطبيعيات الصغرى وتشمل آ- الحس والمحسوس، ب- الذاكرة والتذكر، ج- النوم واليقظة، د- تعبير الرؤيا؛ هـ طول العمر وقصره، و- الحياة والموت، ز- التنفس، ح- الشباب والمهرم. (٧) خمسة كتب في التاريخ الطبيعي، وهي : تاريخ الحيوان، اعضاء الحيوان، تكوين الحيوان، مشي الحيوان حركة الحيوان .

٣ - كتب علم ما بعد الطبيعة

سميت بهذا الاسم لأنها تأتي بعد الطبيعيات ، وكان أرسطو يسمي موضوعها بالعلم الإلهي أو بالفلسفة الأولى - وهي مجموعة في كتاب واحد ، وتعرف عند العرب بهذه الاسماء الثلاثة ، وقد يطلقون عليها أيضاً اسم كتاب الحروف لأنها مرقومة بحروف الهجاء اليونانية .

٤ - كتب الأخلاق والسياسة

وهي (١) كتاب الاخلاق الأوديمية في سبع مقالات (٢) وكتاب الاخلاق إلى نيقوماخوس في عشر مقالات (٣) وكتاب الاخلاق الكبرى في مقالتين (٤) وكتاب السياسة (٥) وكتاب النظم السياسية ، وهو مجموعة دساتير المدن اليونانية لم يصل إلينا منها الا دستور آثينا .

٥ - كتب الخطابة والشعر

وهي كتابان: كتاب ريطوريقا-وكتاب بوطيقا، اللذان يضافان في العادة إلى كتب المنطق. وإلى جانب هذه الكتب كتب منحولة أهمها كتاب اللاهوت المعروف عند العرب باسم (أوثولوجيا) وهو مقتطفات من افلوطين ، وكتاب « الخير المحض » وهو كتاب افلوطيني النزعة ، وكتاب « التفاحة » المشتمل على القول بخلود النفس .

٣ - اسلوب أرسطو ومنهجه

قال شيشرون : ان اسلوب أرسطو يتدفق كنهر من نهر ، ولكن هذا الاعجاب باسلوب أرسطو لا يصدق الا على مصنفاته الأولى التي ألفها على طريقة افلاطون . اما كتبه العلمية فهي جافة ومجهدة ، كتبت باسلوب دقيق مقتضب لا يخلو من الغموض .

وقد ذكر الفارابي في كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ان افلاطون عاتب أرسطو

على اخراجه العلوم في تأليفات كاماة مستقصاة ، فأجابه بقوله : « اني وإن دونت هذه العلوم والحكم المضمونة بها فقد رتبها ترتيباً لا يخلص اليها الا أهلها ، وعبرت سها بعبارات لا يحيط بها الاً بنوها(١)». ومهما يكن من أمر فان القاريء لكتب أرسطو لا يستطيع الا ان يعجب بمذهبه في التدوين والترتيب واستيفاء كل ما يجد اليه السبيل من ذلك . اصف إلى ذلك أن كتب في الجدل والشعر والخطابة تدل على تضلّعه من الثقافة اليونانية على اختلاف فنونها ، وعلى رسوخ قدمه في الأدب وسمو ذوقه ، وعلى عنايته بتحديد معاني الألفاظ، حتى قيل فيه انه كان بليغ اليونانيين ومرسلهم . اما اسلوبه في التأليف فيشتمل على أربع مراحل :

- ١ - فهو يبدأ بتحديد موضوع البحث .
- ٢ - ثم يسرد الآراء في الموضوع ويمحصها .
- ٣ - ثم يذكر المسائل والصعوبات المتعلقة بذلك الموضوع ويستقصيها .
- ٤ - ثم ينظر في هذه المسائل ويفحص عن حلولها بالاستناد إلى النتائج التي استخرجها من المراحل السابقة .

وهو يرى انه لا يمكن الوصول إلى درجة واحدة من الضبط في جميع العلوم على حد سواء ، فاذا حددت الموضوع الذي تبحث فيه امكنت اختيار الدليل الذي يلائمه ، فالمنهج الرياضي مثلاً لا يصلح للعلم الطبيعي ، لأن موضوع الرياضيات مجرد، أما موضوع الطبيعيات فهو حسي مشخص، وسبيله الاعتماد على الملاحظة والوصف والتجريب .

٤ - فلسفة أرسطو

سنقصر بحثنا في فلسفة أرسطو على الامام بالمسائل التالية وهي :

- ١ - الفلسفة الاولى ومبادئها الكلية .
- ٢ - الحركة : طبيعتها، وسببها، وازليتها .

(١) الفارابي ، كتاب الجمع بين رأي الحكيمين ، ص ٨٥ من طبعة بيروت

٣ - النفس معرفتها الحسية، والعقلية .

وهذه المسائل تشمل كما ترون قسماً من المسائل الطبيعية والنفسية والآلية، اما المسائل الاخلاقية والسياسة والفنية فقد أرجأنا البحث فيها إلى مجال آخر .

١ - الفلسفة الأولى ومبادئها الكلية

يطلق أرسطو اسم الفلسفة الأولى على العلم الذي يبحث في الوجود بما هو موجود ، أي الموجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه ، وينتهي هذا العلم في التفصيل إلى حيث تبتيديء منه سائر العلوم

واذا علمت ان العلم في نظر أرسطو ينقسم إلى نظري وعملي ، وان العلم النظري أعلى من العلم العملي، علمت ان الفلسفة الأولى التي تبحث في الوجود المطلق يجب ان تكون أفضل العلوم وأشرفها . وسبب ذلك ان كل علم من العلوم الجزئية ينظر في جانب واحد من جوانب الوجود ، على حين ان الفلسفة تنظر في جميع الموجودات بما هي موجودة، فاذا كان الوجود يؤخذ على عدة أنحاء، وكان كل نحو منها يؤخذ بالاضافة إلى طرف معين، كان لابد من ان تتعدد العلوم بتعدد الأنحاء التي تتناولها . ومعنى ذلك ان لكل علم موضوعاً يخصه ، فالعلم الطبيعي يبحث في الموجود من حيث هو متحرك ومحسوس ، والعلم الرياضي يبحث في الموجود من حيث هو كم او مقدار. اما الفلسفة الأولى فتبحث في الموجود الثابت الدائم، وتنظر في العلة الأولى ، وفي مبادئ الجوهر ولواحقه الكلية . واليكم فيما يلي بعض المبادئ العامة .

أ - الجوهر والعرض

قلنا ان موضوع الفلسفة الأولى هو الوجود الثابت الدائم ، ونقول الآن ان الوجود ينقسم بنحو من القسمة إلى جوهر وعرض

فالجوهر يطلق على كل ذات ليست في موضوع . أما العرض فيطلق على كل ذات قوامها في موضوع . ويقال للجوهر على الهولي موضوع الصورة ، وعلى الصورة

موضوع الخصائص والعوارض ، وعلى المركب من الصورة والهيولى ، فهو ادن احق المقولات باسم الوجود لانه يطلق على كل كائن جزئي مفرد ، لا على مجموعة من الكائنات ولا على الكلي المجرد ، فزيد وحده موجود في الحقيقة ، اما « الانسان » فلا وجود له بذاته ، لانه معنى كلي ، وموجود ذهني ، لا عين خارجي ، وهكذا نرى ان تعريف أرسطو للجوهر يفضي إلى القول بامتناع وجود المثل الافلاطونية وجوداً حقيقياً . ولأرسطو على هذا الامتناع عدة حجج ، منها :

١- قوله : ان الجواهر اذا كانت محسوسة امتنع قيام مثل لها ، لأن المادة جزء منها ، فاذا فرضنا المثل مفارقة للمادة ، كانت مضادة لطبيعة الاشياء التي هي مثلها ، واذا فرضناها متحققة في مادة صارت متشخصة جزئية لا مجردة ، ولا ضرورية .

٢- وقوله : ان من المعاني الكلية ما ليس بجوهر مثل الماهيات الرياضية ، والاجناس والاضافات ، فهي معان ذهنية ، لا تتحقق في الخارج الا اذا وجدت في مادة ، فحكمها اذن حكم الجوهر المحسوس . واذا كانت هذه المعاني ذهنية محضة لم يكن هنالك ما يمنع وجودها في العقل من دون ان يقابلها مثال .

٣- وقوله : اذا كان ينبغي لنا ان نرفع كل ما هو مشترك بين عدة اشياء إلى مرتبة المثال ، وجب علينا ان نعد ما هو مشترك بين الانسان المحسوس ومثال الانسان انساناً ثالثاً ، وما هو مشترك بين هذا الانسان الثالث ، ومثال الانسان ، والانسان المحسوس ، انساناً رابعاً ، وهكذا دواليك .

ومعنى ذلك كله ان الجواهر في نظر أرسطو كائنات جزئية مفردة ، وانه لا حاجة إلى القول ان هنالك عالماً مثالياً موازياً للعالم الحسي ، فيه من الجواهر المفارقة عدد مساوٍ لعدد الجواهر الموجودة في العالم الحقيقي .

ومع ذلك ، فان أرسطو وان منع وجود مثل للجواهر المحسوسة ، الا انه لم يستطع

ان يمنع نفسه من القول بوجود بعض الجواهر المفارقة للمادة ، أولها الله ، وهو المحرك الذي لا يتحرك ، وثانيها العقول التي تحرك الافلاك السماوية . وثالثها العقل البشري الفاعل .

اما الاعراض فانها لا توجد الا في الاشخاص ، وقد تكون ذاتية كالحرارة في النار، أو غير ذاتية كالبياض في الثوب . وهي عرضة للتغير . ولا نستطيع ان نفهم هذا التغير الا اذا تكلمنا على المادة والصورة، وعلى القوة والفعل، وعلى اقسام العلل وأحوالها .

ب - المادة والصورة

كل جوهر في نظر أرسطو فهو مؤلف من مادة وصورة ، فالمادة هي الموضوع القابل للاتصال والانفصال ، وهو مقارن للصورة الجسمية . اما الصورة فهي الشكل الذي تتخذه المادة ، وقد يقال عليه انه طبيعتها او الكمال النهائي لها ، مثال ذلك ان السرير مؤلف من مادة وصورة ، فمادته الخشب الذي صنع منه ، وصورته الهيئة الخارجية التي اتخذها . وقد تكون احدى الصور صورة لما تحتها ومادة لما فوقها . فاللوح صورة بالنسبة إلى الخشب ، ومادة بالنسبة إلى السرير . وما يقال على الاشياء الصناعية يقال كذلك على الاشياء الطبيعية، فإن لكل شيء منها مادة وصورة يتم بهما وجوده. إن في المادة استعداداً لتكون كل شيء، فاذا ما حلت فيها الصورة جعلتها شيئاً بعينه ، اي ان المادة تكون شيئاً بالقوة، وبفضل الصورة تصبح شيئاً معيناً بالفعل، وما كان صورة في شيء قد يكون مادة في آخر، كالأبعاد الثلاثة فهي أول صورة تسبق إلى المادة ، الا انها بالنسبة إلى ما يتصف به الجسم من الكيفيات الأولى مادة ثانية . وهكذا تتألف العالم من سلسلة من الصور المتصاعدة، في اسفله مادة واحدة لجميع الاشياء الجزئية وهي الهولى الاولى ، وفي اعلاه صورة بلا مادة وهي المحرك الاول أو الله .

ج - القوة والفعل

وكما ينقسم الموجود إلى جوهر وعرض، فكذلك ينقسم إلى ما هو موجود بالقوة . وما هو موجود بالفعل .

يطلق أرسطو لفظ القوة على مبدأ التغيير ، فاذا كان هذا المبدأ في الفاعل سمي بالقوة الفاعلة ، واذا كان في المنفعل سمي بالقوة المنفعلة .

اما القوة الفاعلة فهي قدرة الشيء على احداث تغير في شيء آخر أو في نفسه من حيث هو آخر .

وأما القوة المنفعلة فهي قدرة الشيء على الانتقال من حالة إلى أخرى بتأثير شيء آخر ، أو بتأثيره هو من حيث هو آخر .

وقوة الفاعل قد تكون محدودة كقوة النار على الاحراق فقط ، وقد تكون غير محدودة كقوة الارادة على الاختيار .

وكذلك قوة المنفعل فهي اما ان تكون محدودة كقوة الشيء على قبول الشكل ، أو قوته على قبوله وحفظه معاً ، وإما ان تكون غير محددة كقوة الهيولى على قبول جميع الاشكال والتغيرات . والقوة قريبة وبعيدة ، فالقريبة هي التي لا تفتقر الاً إلى عامل واحد في الخروج إلى الفعل ، والبعيدة هي التي تفتقر إلى عدة عوامل متعاقبة . واذا قرنا القوة بالفعل من حيث التقدم والتأخر، رأينا ان الفعل متقدم على القوة بالطبع لدخوله في حدها ، لأن القوة لا تكون قوة الا اذا كان من شأنها ان تفعل ، ولكن الشيء الواحد اذا كان تارة بالقوة، وتارة بالفعل، كان وجوده بالقوة متقدماً على وجوده بالفعل تقدماً زمنياً . ومع ذلك فان الفعل متقدم على القوة تقدماً مطلقاً ، لأن الشيء وان كان بالقوة قبل ان يكون بالفعل الاً أنه لا يخرج من القوة إلى الفعل الاً بتأثير شيء بالفعل .

وكل شيء موجود بالقوة فهو أقل كمالاً من الشيء الموجود بالفعل ، ولذلك قال أرسطو ان الله فعل محض .

ونزيد ما تقدم بياناً فنقول : ان العلاقة الطبيعية بين المادة والصورة توضح لنا علاقة القوة بالفعل ، فالمادة هي القوة والصورة هي الفعل . فاذا كان كل شيء مؤلفاً

من مادة وصورة كانت مادته قوة قابلة وصورته فعلاً وكمالاً . وكل مادة تتخذ صورة من الصورة وهي مهياة لقبول صورة أخرى، فهي تتضمن تلك الصورة الأخرى بالقوة . ومعنى ذلك كله ان القوة والفعل أمران نسيبان ، لأن ما يكون قوة بالنسبة إلى كمال ما قد يكون فعلاً بالنسبة إلى ما قبله . مثال ذلك ان الرجل اذا بلغ سن الشباب كان وجوده في هذه السن وجوداً بالفعل بالنسبة إلى سن الطفولة . ووجوداً بالقوة بالنسبة إلى سن الكهولة .

وقصارى القول ان انقسام الوجود إلى وجود بالقوة ووجود بالفعل يمكن ان يعدّ رداً على الفلاسفة الايليين الذين جعلوا الوجود نقيض العدم بلا وسط . ويعود الفضل إلى آرسطو في القول بوجود هذا الوسط ، وهو الوجود بالقوة .

د - أقسام العلل وأحوالها

العلل عند ارسطو أربعة أقسام : العلة المادية ، والعلة الصورية ، والعلة الفاعلية ، والعلة الغائية . مثال ذلك ان السرير علة مادية وهي الخشب الداخلى في تركيبه . وعلة صورية ، وهي شكله وصورته ، وعلة فاعلية وهي التي يكون عنها وجوده . وعلة غائية وهي التي من أجلها يوجد . فالعلة المادية والعلة الصورية علتان ذاتيتان يتكون منهما الشيء ، ويعلم بهما ، كما يتكون السرير من الخشب والشكل . اما العلة الفاعلية والعلة الغائية فأنهما غير ذاتيتين للشيء ، لان الفاعل هو المبدأ الذي يكون منه وجود الشيء ، ولأن الغاية هي الغرض الذي من أجله يوجد .

والفرق بين الغاية ، والصورة ، والمادة ، والفاعل ، ان الغاية بما هي شيء تتقدم سائر العلل ، وهي علة العلل ، اما من جهة ما هي موجودة في الاعيان فأنها قد تتأخر عن المعلول . واما العلة الفاعلة والعلة المادية فأنهما تتقدمان على المعلول بالزمان ، واما العلة الصورية فلا تتقدم بالزمان البتة .

اضف إلى ذلك ان العلة قد تكون علة الشيء بالذات مثل الطبيب للعلاج ، وقد تكون بالعرض مثل ارتفاع العمود، فانه علة سقوط الحائط بالعرض .

والعلة قد تكون بالقوة كالنجار قبل ان ينجر ، وقد تكون بالفعل كالنجار حينما ينجر . وقد تكون العلة قريبة ، وقد تكون بعيدة ، وقد تكون جزئية ، وقد تكون خاصة ، وقد تكون عامة .

٢ - الحركة : طبيعتها ، وسببها ، وازليتها

الطبيعة في نظر أرسطو مبدأ الحركة ، ولذلك كانت دراسة الحركة داخلية في العلم الطبيعي .

وللحركة لواحق ، فإنها خاصة بالاجسام الطبيعية المتصلة ، والمتصل اما ان يكون متناهيأ أو غير متناه ، وهي ممتنة بغير مكان وخلاء وزمان . ولذلك وجب البحث في العلم الطبيعي عن جميع هذه اللواحق ، أي عن المكان والزمان والخلاء والمتناهي واللامتناهي .

ولنترك الآن الفحص عن هذه اللواحق ، ولنتقصر على البحث في طبيعة الحركة ، فما هي طبيعتها ؟

١ - الحركة بالجملة انتقال من القوة إلى الفعل ، فهي اذن وسط بين القوة المطلقة والفعل التام ، او قل إذا شئت أنها فعل ناقص يتجه إلى التمام . واتحاد الصورة بالمادة سبب الحركة والتغير ، فالصورة تحرك المادة ، والمادة تتحرك لتأخذ شكلاً من الأشكال ، ففي أسفل العالم هيولى خالصة تتحرك لتتحد بالصورة ، وينشأ عن اتحادها بالصورة المتعاقبة كائنات مختلفة : كالنبات فان صورته ارقى من صورة الحماد ، وكالحيوان فان صورته ارقى من صورة النبات ، وهكذا دواليك ، حتى تصل إلى صورة الانسان المتصف بالفكر . وقصارى القول ان كل ما هو مادي فهو متحرك ، والعلم الذي يبحث في الموجود المتحرك حركة محسوسة بالفعل أو بالقوة هو العلم الطبيعي .

وللحركة عدة أنواع لا يمكن تحديدها الا بالرجوع إلى معنى أعم منها ، وهو التغير

أو الصيرورة، وكل تغير فهو انتقال من طرف إلى ضدّة، وعلى ذلك فلا تغير من اللاوجود إلى اللاوجود اذ ليس بينهما تضاد ، بل التغير لا يكون الا من اللا وجود إلى الوجود ، أو من الوجود إلى اللاوجود ، أو من الوجود إلى الوجود .

فالتغير من اللاوجود إلى الوجود ليس حركة وانما هو كون، لأن الحركة تقتضي وجود المتحرك قبلها ، والكلام هنا على كونه، أي على وجوده بعد لا وجوده. ثم ان للحركة وسطاً ولا وسط بين اللاوجود والوجود .

والتغير من الوجود إلى اللاوجود ليس حركة كذلك ، وانما هو فساد ، لأنه لا وسط بين الوجود واللاوجود ، ولان الانتقال من الاول إلى الثاني لا يكون بالتدرج بل يكون فجأة .

فلم يبق اذن الا النوع الثالث وهو انتقال الشيء نفسه من وجود إلى وجود، أي من حال كانت له إلى حال لم تكن له .

وكل حركة فهي انما تكون في امر يقبل الزيادة والنقصان ، وليس شيء من الجواهر كذلك، واذن لا شيء من الحركة في الجوهر، واذا كان الجوهر يتغير فسبب ذلك انه عرضة للكون والفساد ، وكون الجواهر وفسادها ليس حركة وانما هو تغير .

والحركة لا تحدث الا في ثلاث مقولات ، وهي الكيفية، والكمية، والمكان ، فالحركة التي في الكيفيات تسمى « استحالة » ، والحركة التي في الكميات تسمى « نموا » او ذيو لا او تخلخلًا او تكاثفًا ، والحركة التي في المكان تسمى نقلة .

واما الزمان فان وجوده للجسم انما يكون بتوسط الحركة فكيف يتضمن الحركة ؟ ، وكذلك سائر المقولات : كالأضافة ، والوضع ، والملك ، والفعل ، والانفعال ، فهي لا يصح ان يوجد فيها حركة . وجملة القول ان الحركة هي انتقال الشيء من الوجود إلى الوجود على صورة تغير في الكيف او الكم او المكان .

٢- وكل حركة في جسم فهي انما توجد لعلة محركة، وهذه العلة المحركة هي التي يجب أن ينسب اليها التحريك، ولا يجوز أن يقال ان الجسم يحرك نفسه بذلك العلة المحركة. لأنه لو كان يحرك نفسه بها لصار محركاً ومتحركاً بحركة واحدة، وهذا محال.

ومعنى ذلك أن المادة لا تتحرك بنفسها بل تحتاج إلى مبدأ يحركها، وهذا المبدأ المحرك هو الله، وهو المحرك الأول، والعللة الغائية التي تجذب كل شيء إليها، فيتحرك على سبيل الشوق إلى علته، وإذا كان العالم قديماً فمرد ذلك إلى أن العلة الأولى التي تحركه قديمة وثابتة، وهي هي دائماً، وقدرتها على احداث المعالول واحدة. فلو فرضنا زماناً لم يكن فيه حركة للزم عن ذلك أن لا يكون هناك حركة ابداً. ذلك لأن المحرك قديم، ولا يعقل أن يوجد دون وجود الحركة معه. لقد ظن (انكساغوروس) ان العقل قد حرك الأشياء، بعد أن ظل ساكناً زماناً لا نهاية له، وهذا قول باطل، لأنه لا يبين السبب الذي حمل العقل على تحريك الأشياء في وقت دون آخر، فضلاً عن أنه يضيف إلى العلة الأولى تغيراً. ولا يمكنك أن تقول انه كان هناك ما يعوقه عن التحريك، وانه كان غير قادر فقدر، أو غير مرید فأراد، أو غير عالم فعلم، فإن ذلك كله يوجب الاستحالة، أو يوجب أن يكون شيء آخر غيره هو الذي أخره عن التحريك، وظن (انبا دوقليس) ان العالم يمر بدور حركة يتبعه دور سكون يليه دور حركة، وهكذا إلى غير نهاية، وهذا أيضاً قول باطل لا يقوم على أساس ثابت، لأنه ما دام مبدأ الحركة واحداً وثابتاً، فان الحركة يجب أن تكون مطردة ليس فيها صعود ولا هبوط.

وسواء أنظرت إلى الحركة من جهة المتحرك، أم من جهة المحرك، أم من جهة الزمان، فإنك لا تستطيع أن تقول أن لها بداية. أما من جهة المحرك، فان جميع الحركات تنتهي إلى محرك أول غير متحرك، فاذا كان المحرك الأول سرمدياً كانت الحركات سرمدية. وأما من جهة المتحرك وهو الحامل للحركة، فانه لا بد من أن يكون له محرك يحركه، ولا يمكن أن يكون كل محرك متحركاً، وأما من جهة الزمان وهو مقدار الحركة، فانه اذا كانت الحركة أزلية وجب أن يكون الزمان أزلياً مثلها.

وإذا علمنا ان كل متحرك فهو متحرك بشيء آخر إما مباشرة وإما بواسطة ، وجب في كلا الحالين ان ينتهي تسلسل الحركات إلى محرك أول يحرك الأشياء ولا يتحرك معها . ومعنى ذلك كله أن الحركة أزلية ، لأن المحرك أزلي وأبدي . وهو العلة الأولى التي تحرك كل شيء ، وهو الموجود الدائم الثابت ، وهو الله .

٣- وهذا المحرك الاول، الذي لا يحركه شيء خارج عنه لا بحركة ذاتية ولا بحركة عرضية، انما هو واحد لا أجزاء له، ولا أبعاد له ، لأنه ليس جسماً . وانما هو علة غائية ، ومعقول . ومعشوق .

فهو اولاً ليس بجسم لأن الجسم متناه ، وانى للجسم المتناهي تحريك العالم حركة أزلية وأبدية لا حد ولا نهاية لها .

وهو ثانياً علة غائية بمعنى أن جميع الموجودات تتحرك من أجله ، لأنه الخبير بالذات ، وجميع السماوات تشتهي أن تحيا حياة شبيهة بحياته ، فتحاكيه بالتحرك حركة متصلة دائمة . وهي الحركة الدائرية المتصلة .

وهو ثالثاً معقول ، لانه فعل محض . وفعله هو التعقل القائم بذاته . والتعقل بالذات انما هو تعقل الأحسن بالذات ، أي تعقل الخبير الأعلى ، فهو اذن بذاته عقل وعاقل ومعقول ، يعقل ذاته ولا يعقل العالم ، لأنه اذا عقل العالم انحطت قيمة تعقله، فما بالك اذا كان هنالك في العالم أشياء ، يُرى أن عدم معرفتها خير من معرفتها .

وهو رابعاً معشوق لذاته ، لأنه علة الخير والنظام . يحرك العقول من حيث هو موضوع شوقها وحبها ، ويحرك السماء الأولى على أن لها نفساً ، ثم تنتقل حركتها إلى الأفلاك فيحرك بعضها بعضاً ، وهكذا يحرك الكل على سبيل الشوق لانه علة غائية .

ومن الأدلة على وجود الله ان وجود الحسن يفرض وجود الاحسن . وان وجود الغائية في العالم يوجب أن تكون هنالك غاية ليس وراءها غاية ، وهي غاية الغايات ، واذا كان في العالم حركة متصلة في المكان ، وهي الحركة الدائرية الأزلية ، وجب أن

يكون هناك جوهر أزلي يحدث للحركة بالفعل لا على سبيل التماس بين المحرك والمتحرك بل على سبيل الشوق .

أما العالم فهو متناه لأنه جسم ، (والجسم يحده سطح بالضرورة) وهو واحد ، ومنظم وجميل ، وحسن ، وهو قديم بمادته ، وصورته ، وحركته ، وأنواع موجوداته وهو كروي الشكل ، لأن الدائرة أكمل الأشكال ، ولأنها الشكل الوحيد الذي يمكن معه للكل أن يتحرك حركة أزلية أبدية .

وقصارى القول أن عالم أرسطو عالم متناه ، وله محرك أول يحركه حركة أزلية وأبدية، ولا يتحرك معه ، وهذا المحرك الأول عقل ، وعافل ، ومعقول ، يعقل ذاته ولا يعقل العالم ، وهو معشوق بذاته لأنه خير . وفي هذا العالم المتناهي نظام يتجلى في طبائع الأشياء وصورها ، وطبيعة الجسم مبدأ حركته ، والكون والفساد اللذان نشاهدهما في هذا العالم لا يعتريان الاجناس والانواع ، بل يعتريان الكائنات الجزئية ، وتفسير نظام الكون بماهيات الأشياء وطبائعها مختلف عن تفسيره بالحركات الآلية على النحو الذي ذهب اليه الماديون. وسنين عند كلامنا على فلسفة ابن سينا كيف استطاع هذا الفيلسوف أن يفسر علاقة المحرك الأول بالعالم ، وكيف جعل لكل فلك من الأفلاك نفساً تحركه ، وعقلاً مفارقاً هو موضوع شوقه ووجهه .

٣ - النفس الانسانية : معرفتها الحسية ، والعقلية

أ - تعريف النفس

ان نسبة النفس إلى الجسم الحي كنسبة الطبيعة او الصورة ، إلى الجسم غير الحي . واذا كانت الطبيعة مبدأ الحركة ، فإن النفس مبدأ الافعال الحيوية على اختلافها . هذا معنى قول أرسطو : النفس صورة الجسد .

واذا كان الانسان مؤلفاً من مادة هي بدنه ، وصورة هي نفسه ، وجب أن يكون العلم الذي يبحث في النفس جزءاً من العلم الطبيعي ، لأن هذا العلم يبحث في الوجود

المتحرك حركة محسوسة بالفعل أو بالقوة ، والمنهج الصالح للبحث في موضوعات هذا العلم هو منهج الاستقراء والقياس .

وللنفس عند أرسطو تعريفان : الاول قوله : «ان النفس كمال أول بالجسم طبيعي آلي » والثاني قوله : «ان النفس هي ما به نحيا ونحس وننتقل في المكان ونعقل» . وهذا التعريف الثاني أوضح من التعريف الأول ، لأنه يعرف النفس بالافعال الصادرة عنها ، أما التعريف الاول فهو مستخرج من آراء أرسطو في المبادئ الطبيعية ، وهو يتضمن اصطلاحات تحتاج إلى التفسير . فقوله (كمال أول) يعني أن النفس صورة الجسم الجوهرية ، وقوله (جسم طبيعي آلي) يعني أن الجسم مؤلف من آلات ، أي من أعضاء ذات وظائف متباينة ومتكاملة .

ب - علاقة النفس بالبدن

قلنا أن النفس صورة البدن ، فإذا كانت الصورة ملابسة للمادة في الوجود ، كان لا بد من أن يكون بين النفس والجسد علاقة وثيقة . فالانفعالات ، مثل الغضب والخوف والفرح والحزن والبغض والمحبة ، لا تصدر عن النفس وحدها ، بل تصدر عن المركب من النفس والجسد ، وكذلك الاحساس فهو فعل للنفس يتم بمشاركة أعضاء الجسم التي في البدن . أما العقل فهو كذلك مفتقر إلى إدراك حسي وتخيل ، وهذان لا يتمان إلا بمساعدة الجسم . ومعنى ذلك كله ان الانسان مركب من نفس وجسد ، والذي يتفعل ويحس ويتخيل إنما هو هذا المركب لا أحد جزئيه ، فليس هناك اذن جوهران مختلفان أحدهما مادي لا يعقل ، والآخر روحي لا يحس ، وإنما هنالك جزآن لجوهر واحد ، وهما متحدان كاتحاد الصورة بالمادة ، وإذا كانت صورة الجسم الطبيعي لا تفارق مادته في الوجود كان مصير النفس تابعاً لمصير الجسم ، فلا توجد بالفعل . مستقلة عنه ، وسببين فيما بعد أن الذي يبقى من النفس بعد الموت إنما هو العقل الذي أطلق عليه أرسطو أسم العقل الفاعل .

ج - أقسام النفس

تنقسم النفس عند أرسطو إلى ثلاثة أقسام وهي النفس النامية ، والنفس الحاسة

والنفس الناطقة . ولهذه الأقسام ترتيب يدل على أن كل قسم منها يفرض وجود القسم الذي قبله . فالنفس الحاسة تفرض وجود النفس النامية ، والنفس الناطقة تفرض وجود النفس الحاسة . وإذا كانت النفس النامية موجودة في النبات دون الحس والعقل ، فإن النفس الحاسة موجودة في الحيوان ، والنفس الناطقة موجودة في الإنسان ، ولذلك أطلق ابن سينا على النفس النامية أسم النفس النباتية ، وعلى النفس الحاسة إسم النفس الحيوانية ، وعلى النفس الناطقة إسم النفس الانسانية .

وفيما يلي وصف لوظائف كل من هذه النفوس الثلاث .

د - النفس النامية .

للنفس النامية ثلاث قوى، وهي القوة الغذائية ، والقوة المنمية ، والقوة المولدة . أما القوة الغذائية فهي القوة التي تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه . فالغذاء يفقد صورته ويتخذ صورة المتغذي، وهو شبيه بالمتغذي بالقوة ، مباين له بالفعل ، ولذلك نرى الحي يتخار مواد معينة فيمثلها أو يفرز ما لا يلائمه منها . وأما القوة المنمية فهي قوة تزيد في حجم الجسم بما يقبله من الغذاء لا في جهة واحدة كالجماد بل في جميع جهاته على السواء ، وليس النمو ناشئاً عن فعل العناصر الداخلة في تركيب الجسم ، وإنما هو ناشيء عن فعل النفس . وأما القوة المولدة فهي القوة التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً شبيهاً به بالقوة ، فتخلقه وتسويه حتى يصير شبيهاً به بالفعل . فالتوليد يحفظ النوع ، كما ان الغذاء يحفظ الفرد . والتوليد مشاركة في اللوام والالوهية ، وهذه المشاركة مطلب جميع الموجودات . وغاية أفعالها الطبيعية .

هـ - النفس الحاسة

النفس الحاسة هي القوة التي بها يتم إدراك المحسوسات ، والاحساس تمثيل كالاغذاء ، والفرق بينهما ان المتغذي يتمثل الغذاء بمادته ويحيله إلى طبيعته، على حين ان الحاس لا يلتقط إلا صورة المحسوس .

أ- والمحسوس ثلاثة أنواع : أحدها المحسوس الخاص بكل حاسة على

حدة ، والثاني المحسوس المشترك بين الحواس جميعاً ، والثالث المحسوس بالعرض .

أما المحسوس الخاص، فهو المحسوس التابع لحاسة معينة، ولا تستطيع حاسة أخرى أن تحسه ، فاللون محسوس بالبصر ، والصوت محسوس بالسمع ، والطعم محسوس بالذوق ، الخ . وليس في هذا النوع من المحسوسات مجال للخطأ، لأن الحاسة، إذا كانت سليمة، لم تخطيء في موضوع محسوسها. أي في اللون، أو الصوت مثلاً، بل أخطأت في ماهية الشيء الملون، أو الصائت أو أخطأت في مكانه

وأما المحسوسات المشتركة فهي الحركة، والسكون، والعدد، والشكل، والمقدار، وهي أمور تدركها الحواس جميعاً بالحركة، كادراك المقدار أو العدد بحركة العين أو اليد .

وأما المحسوس بالعرض فهو مثل قولنا: ان هذا الابيض اللون هو ابن فلان، فقولنا: (ابن فلان) محسوس بالعرض، لأن اتصافه بالابيض اتصاف عرضي ، ولان الحس لا يتفعل به من حيث هو كذلك .

ولهذا التمييز بين أنواع المحسوسات خطورة كبرى بالنسبة إلى أخطاء الحواس ، فان هذه الأخطاء ترجع إلى خطأ في التأويل ، ويمكننا أن نصححها بالتجربة السابقة ، أو بالتجربة الحاضرة ، أو بالعقل والبرهان .

٢ - أما الحواس فهي ظاهرة وباطنة :

فالحواس الظاهرة هي البصر ، والسمع ، والشم ، والذوق ، واللمس ، وقد رتبناها على هذا النحو بحسب أثرها في الإدراك ، أما ترتيبها بحسب أثرها في حفظ حياة الحيوان فهو على عكس ذلك ،

فاللمس أول الحواس لأنه ضروري لحياة الحيوان ، به يدرك النافع والضار واللاذ والمؤلم، وهو أساس التروع، واليه ترجع حاسة الطعام والشراب ، لأنه حاسة الحار والبارد ، والرطب واليابس . أما سائر الحواس فلا تفيد الوجود، بل تفيد كمال الوجود . أضف إلى ذلك أن اللمس منبث في الجسم كله ، وجميع الحواس مركبة عليه ، ويليه الذوق، ثم الشم ، ثم السمع ، والبصر .

والحواس الباطنة هي الحس المشترك ، والمخيلة ، والذاكرة . أما الحس المشترك فله ثلاث وظائف : الأولى ادراك المحسوسات المشتركة والمحسوسات بالعرض ، والثانية إدراك الادراك اي الشعور ، والثالثة التمييز بين المحسوسات في كل حس باعتباره جنساً (كالتمييز بين الأبيض والاخضر في جنس اللون) ، أو بين موضوعات الحواس المختلفة (كالتمييز بين الابيض والمالح) ، فان هذا التمييز لا يصدر عن الحواس نفسها، لأن لكل منها موضوعاً معيناً، بل يصدر عن قوة واحدة تجتمع عندها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس .

وأما المخيلة فهي قوة باطنة تستعيد الأثر الذي تركه الاحساس في النفس، وتذكره بعد غيبة موضوعه. والفرق بين الاحساس والتخيل ان الاحساس متعلق بالشيء ، على حين ان التخيل مستقل عنه — وأن الاحساس صورة مطابقة للشيء ، على حين أن التخيل قد يكون اختراعاً وتأليفاً — وأن الاحساس مفروض علينا من الخارج ، على حين أن التخيل تابع للارادة في موضوعه وزمانه . وجملة القول أن التخيل احساس ضعيف، ولكن تأثيره في الاحلام ، والامراض، والانفعالات قد يكون معادلاً لتأثير الاحساس، أو أشد منه .

وأما الذاكرة فهي قوة باطنة تستعيد صور الأشياء التي سبق ادراكها في الماضي ، وهي مبنية على المخيلة لأن الذكر ممتنع

من غير تخيل . والفرق بين المخيلة والذاكرة أن المخيلة تقتصر على ادراك الصورة، على حين أن الذاكرة تدرك هذه الصورة وتعلم أنها صورة شيء تم ادراكه في الماضي . وقد تؤدي الذاكرة وظيفتها عفواً فيسمى فعلها ذكراً ، وقد تؤدي وظيفتها ارادياً فيسمى فعلها تذكراً ، فالذكر مشترك بين الانسان والحيوان ، أما التذكر فهو خاص بالانسان، لأنه يستلزم التفكير، ويستعين بالارادة .

و - النفس الناطقة

النفس الناطقة هي العقل الذي به يتميز الانسان عن الحيوان ، وهي غير قوة الحس، وغير القوة المخيلة، لأن الحس لا يدرك الا الصور الجزئية ، ولأن المخيلة تابعة للارادة ، أما العقل فهو القدرة على ادراك الصور الكلية والماهيات المجردة ادراكاً مباشراً . ان لكل شيء محسوس في نظر أرسطو مادة تميزه عن غيره من الأفراد، وصورة توحد بينه وبين جميع أفراد النوع . والمادة والصورة متحدتان: أما المادة فهي القوة التي تتجه نحو الفعل ، وأما الصورة فهي الفعل الذي تتحقق فيه القوة، فلا وجود اذن لاحدهما دون الأخرى. الا أن العقل يستطيع أن يدرك الصورة مجردة عن المادة، فينتزعها من الموجودات الحسية ، ويؤلف منها المعنى الكلي، ولا وجود لهذه الصورة المجردة، ولا لهذا المعنى الكلي، الا في العقل .

وكما يستطيع العقل أن يدرك الماهيات مباشرة فكذلك يستطيع أن يدرك الجزئيات التي تتحقق فيها الماهيات، مثال ذلك أنه يدرك ماهية الماء، ويدرك ان هذا الشيء المدرك بالحس ماء . فاذا نظرت اليه من جهة ما هو مدرك للماهيات سمي عقلاً نظرياً، واذا نظرت اليه من جهة ما هو مدرك للجزئيات، حاكم عليها بالخير أو بالشر، سمي عقلاً عملياً .

والمعقولات موجودة بالقوة في الصور المحسوسة، ولذلك كان الاحساس ضرورياً للفهم والتعلم، فاذا حرم الانسان حاسة من الحواس حرم معها جميع المعارف المتعلقة بها،

وكذلك التخيل فهو يقدم للعقل مادة التعقل . قال أرسطو : الاحساس ليس علماً ، لأنه لا يدرك الا الفرد ، ولأن العلم لا يشتمل الاً على ما هو كلي و عام . ولكن الاحساس نقطة الابتداء الضرورية للعلم ، ومن كان فاقد الاحساس لم يتعلم شيئاً . والنفس لا تفكر أبداً بغير صور ، ومع ذلك ، فان وجدت الصور المعقولة داخل الصور المحسوسة ، فان وجودها فيها انما هو وجود بالقوة ، ولا نستطيع ان نقل هذه الممكنات من القوة إلى الفعل ، ولا أن ندرك الماهيات العقلية بالحدس الا بتأثير قوة أعلى منها ، وهي العقل الفاعل ، وبعبارة أخرى إن العقل المنفعل يهيء لنا مادة المعرفة ، أما العقل الفاعل فيصوغ لنا صورتها . أضف إلى ذلك أن المعرفة لا يمكن أن تكون استدلالية كلها ، لأننا لا نستطيع أن نبرهن على كل شيء ، فكل برهان يستند إذن إلى أوليات لا يمكن البرهان عليها ، ولا تحتاج إلى برهان . والملكة التي بها ندرك هذه المبادئ هي العقل الفاعل ، وهي وحدها تصل إلينا من الخارج ، وهي وحدها إلهية .

فهناك إذن في نظر أرسطو عقلان : عقل منفعل ، وعقل فاعل ، والدليل على ذلك قوله : يجب أن يكون في النفس تمييز يقابل التمييز العام بين المادة والعلة الفاعلة التي تحدث الصورة في المادة . فالعقل المماثل للمادة هو العقل المنفعل ، والعقل المماثل للعلة الفاعلة هو العقل الفاعل ، ونسبة هذا العقل الفاعل إلى العقل المنفعل كنسبة الضوء إلى الألوان ، يحولها من ألوان بالقوة إلى ألوان بالفعل . وهذا العقل الفاعل هو العقل المفارق ، وهو غير منفعل ، وغير ممتزج بمادة ، لأن ماهيته هي الفعل . والفاعل أشرف من المنفعل ، كما ان المبدأ الذي يحدث المعقولات أشرف من المادة .

لقد زعم الاسكندر الافروديسي أحد شراح أرسطو أن هذا العقل الفاعل المفارق للمادة هو الله ، وزعم ابن سينا انه مفارق للانسان ، وهو عنده العقل العاشر المحيط بعالم الكون والفساد ، واختلاف الشراح في تفسير ماهية هذا العقل يرجع إلى ما في أقوال أرسطو من غموض ، ولعلنا نستطيع أن نزيل هذا الغموض بتلخيص نظرية أرسطو في العقل على النحو الذي فعله (أتيان جيلسون) ، فقد جاء في تلخيصه ما يلي :

١ - ان في كل كائن طبيعي أو صناعي مادة وصورة، فالمادة هي الكائن بالقوة، والصورة هي التي تنقل هذا الكائن من القوة إلى الفعل فتحدث فيه كل ما يتصف به جنسه . فمن الضروري اذن أن يكون في النفس أيضاً عقل بالقوة قابل، لأن يصبح كل شيء، وعقل فاعل، قادر على أن يحدث كل شيء .

٢ - ووظيفة هذا العقل الفاعل نقل المعقولات من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل ، فهو اذن كالضياء بالنسبة إلى رؤية الأشياء، فإنها عندما تكون في الظلام تكون مرثيات بالقوة، حتى اذا انتقلت من الظلام إلى النور أصبحت مرثيات بالفعل .

٣ - وهذا العقل الفاعل عقل مفارق غير قابل للانفعال ، لأنه في جوهره فعل لا يدخله تركيب ، وهو أزلي لا يلحقه الفناء .

٤ - أما العقل المنفعل ، وهو مجموع المعقولات الحاصلة للنفس، فهو قابل للفساد ولا يستطيع أن يؤدي وظيفته الا بتأثير العقل الفاعل .

ومعنى ذلك كله أن العقل الفاعل يؤثر في العقل المنفعل ، فيحدث فيه المعقولات المجردة عن لواحق المادة ، ويجعل ما كان معقولاً بالقوة معقولاً بالفعل . فنسبة العقل الفاعل إلى المعقولات كنسبة النور إلى المرثيات، وإذا فارق هذا العقل كدورة المادة عاد إلى طبيعته التي افقده اتصاله بالحسد شيئاً من نقاوتها وصفائها .

فالعقل الفاعل وحده خالد، أما العقل المنفعل فهو فاسد يعتره الفناء ، وسبب ذلك أن العقل المنفعل عقل هيولاني، وجميع قواه، من إدراك حسي، وتخيل، وتذكر، إنما هي قوى غير مجردة عن اللواحق الحسية، وغير مبرأة من علائق المادة من كل وجه . فهو اذن عقل غير مفارق ، أما العقل المفارق فهو العقل الفاعل ، لأنه متجرد بذاته عن المادة، فاذا فارق المادة فقد قوة الحس، وقوة التخيل، وقوة التذكر، وعاد إلى ما هو عليه بحسب ذاته وطبيعته ، ومع أن بعض نصوص أرسطو تثبت بقاء العقل على الاطلاق، منفعلاً كان أو فاعلاً، إلا أن القول بخلود العقل الفاعل

وحده أقرب في نظرنا إلى روح مذهبه. والدليل على ذلك قوله: وهو (أي العقل الفاعل) وحده خالد، وقابل للمفارقة، وقوله: أن هذا العقل يصل إلينا وهو حاصل على وجود ذاتي غير فاسد .

ولسنا نستطيع أن نقول أن النفس الناطقة مخلوقة، فإن أرسطو لم يعرف فكرة الخلق ، ولا أن نقول بالتناسخ، لأن أرسطو جعل للعلل الفاعلة فقط وجوداً سابقاً على معلولاتها ، أما العلل الصورية فقد جعلها مساوية لمعلولاتها في الوجود . وغاية ما يمكن النظر فيه هو بقاء الصورة بعد انحلال الجسم المركب، لا تقدمها عليه .

ولكن من أين يأتي العقل ؟ ذلك ما سنتكلم عليه عند شرح آراء فلاسفة العرب ، أما أرسطو فإنه لا يجيب عن هذا السؤال بوضوح تام .

ز - الحياة العقلية

تختلف النفس الانسانية ، عن النفس الحيوانية بقدرتها على ادراك الصور المشتركة بين الأشياء المتجانسة ، وعلى ادراك الحقائق الكلية المحيطة بالظواهر الطبيعية المتغيرة .

ان لكل عضو من أعضاء الجسد وظيفة تخصه، فوظيفة العين البصر، ووظيفة الاذن السمع ، اما الانسان يجمته فان له وظيفة خاصة به، وهي ادراك الكليات .

لا شك ان الانسان ذو حياة نباتية وحياة حاسة كغيره من الحيوانات، ولكنه ليس انساناً بحياته النباتية وحياته الحيوانية، وإنما هو انسان بنفسه الناطقة التي يتميز بها عن غيره من الكائنات . ومعنى ذلك أن طبيعته توجب عليه أن يعيش عيشة عقلية توصله إلى الخير والسعادة .

ولكن كيف يستطيع الانسان أن يصل إلى السعادة ؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: ان وصول الانسان إلى السعادة رهن بسلوكه سلوكاً متفقاً مع شروط الحياة الخاصة بطبيعته، وهي أنه ذو نفس ناطقة تفكر في الوجود، وتعقل ذاتها ، ومتى فكرت النفس في شروط حياتها آثرت الاعتدال على الافراط والتفريط ، لأن كل فضيلة حد وسط بين حدين متقابلين ، فالكرم وسط بين البخل والتبذير ، والشجاعة وسط بين التهور والخبث، ومن ثم فإن العاقل يتجنب هذين الطرفين ويلتزم الاعتدال بينهما.

والفضائل الخلقية وعقلية، فاذا أردنا أن نعلم ما هي السعادة، وجب علينا أن ننظر في الفضائل العقلية، كما نظرنا في الفضائل الخلقية، وان نفحص عن أحسن الفضائل فنقول: العقل عقلا، نظري، وعملي، أما العقل النظري فموضوعه الكلي الضروري، وأما العقل العملي فموضوعه الوسائل الجزئية اللازمة لارضاء الشهوة المستقيمة. ويشترك العقلا في أنهما يطلبان الحقيقة، لكن النظري يطلب الحقيقة الدائمة، والعملي يطلب الحقيقة في موقف ما. ويختلف العقلا في منهج البحث، فان النظري يهبط من المبادئ إلى النتائج، أما العملي فيترقى من آخر نتيجة إلى أعلى مبدأ، أي ان آخر طرف يهبط إليه النظري هو أول وسيلة يدركها العملي، والطريقان طريق واحد، وان اختلفا في الاتجاه.

والفضائل العقلية هي العلم، والفن، والحكمة العملية، والفهم والحكمة النظرية، فأما العلم فهو معرفة الكلي الضروري، وأما الفن فهو الملكة التي تؤهلنا لصنع أشياء مطابقة لقواعد الحكمة، وأما الحكمة العملية فهي العلم السياسي، وهي تشمل أيضاً حياة الفرد، لأن الفرد لا يستطيع أن يحيا حياة كاملة في دولة فاسدة، فالحكمة العملية تتضمن للفضيلة، والفضيلة تتضمن الحكمة العملية، لأن الفضيلة ليست عملاً بالطبع وإنما هي عمل بالخير لأنه خير، أي فعله مع معرفته ومعرفة أصوله ونتائجه، ولذلك كان الفاعل الذي يفعل الخير بناء على إشارة رجل آخر أقل قيمة من الذي يفعل الخير بناء على حكمته الخاصة. وغاية الحكمة العملية قيادة الانسان نحو خيره الأعظم. فأعلى درجات السعادة هي الاتصاف بالحكمة، وخير الانسان إنما هو بمزاولة الحياة العقلية على أكمل حال كل أيام حياته. ومن توهم ان المثابرة على العمل غير ضرورية لبلوغ الكمال كان كالمريض الذي يريد الشفاء ولا يثابر على تناول العلاج. إن خطأ واحداً لا يبشر بالربيع، وكذلك سعادة يوم واحد لا تدل على السعادة الكاملة الثابتة.

ولسنا نريد الآن أن نتكلم على أنواع الفضائل، ولا على الأخلاق والسياسة، فان البحث في هذه المسائل خارج عن نطاق بحثنا، وما أشرنا إلى الفضائل العقلية في هذا الفصل إلا لتبين وظيفة العقل في توجيه الارادة إلى اختيار الاحسن والافضل. وأشرف

الفضائل في نظر أرسطو فضيلة العقل النظري، لأنه أشرف جزء فينا، وهو أساس الحكمة النظرية وموضوعه اشرف الموضوعات

٥ - خاتمة البحث

يقول أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة : « من العدل أن نعترف أن الحقيقة الكاملة عسيرة المنال ، وأنها لا تنال إلا تدريجياً بتعاون الجهود ، بحيث إن إنتاج كل واحد من الفلاسفة يكاد لا يذكر ، ولكن مجموع جهودهم يؤتي نتائج خصبة . وليس من العدل أن تقتصر على مدح المفكرين الذين نشاطهم آراءهم فقط ، ولكن من العدل كذلك أن نمدح الذين لم يعرضوا علينا الا تفسيرات سطحية ، لأنهم هم أيضاً شاركوا في إقامة صرح العلم وساعدوا على تنمية قوتنا الفكرية » (١)

وحقيق بنا في نهاية هذا الفصل أن نحكم على أرسطو بما حكم به هو على غيره ، فهو الفيلسوف الحق الذي سيطر على الفكر البشري مدة طويلة من الدهر . قال هيجل : « اذا ما عدت امرؤ مهذباً للبشرية فذاك بلا مرأ انما هو أرسطو . . فان ذهنه الثاقب قد نفذ الى كل ارجاء الوجدان الانساني ، ولبت مدة أجيال طوال عماداً أوحده لازدهار الفكر » . « وكل من عانى التفكير يعلم مقدار صعوبة الجهد والتعريف والبلوغ إلى الحقيقة . وقد أعطانا أرسطو حدوداً وتعريف لا تحصى في جميع فروع المعرفة . وهدانا إلى حقائق لا تقدر . صنف العلوم واشتغل بها علماء علماء ، فكان المعلم الأول في كل علم منها ، وخلف لنا كتباً كانت ولا تزال أصولاً لا غنى عنها » (٢) . وسنين لكم عند البحث في فلسفة المشاهير من العرب أنهم قد سلكوا طريقة أرسطاطاليس في معظم ما ذهب إليه وانفرد به ، سوى كلمات يسيرة رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين .

(١) ما بعد الطبيعة ٢م ، ف ١

(٢) يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٧٣

٦ - مختارات من آثار أرسطو

قال أرسطو :

١- « ربّما يكون ملائماً أن ندرس الخير في معناه العام ، فنذكر إذن المعنى المضبوط الذي يفهم من هذه الكلمة . ومع ذلك فاني لا أخفي أن بحثاً من هذا القبيل يمكن أن يكون بالنسبة لنا من الحرج بموضع ما دام ان مذهب «المثل» قد وضعه أشخاص أعزاء علينا . ولكن لا شك في أنه سيعلم وسيرى كواجب حقيقي من جانبنا أننا لصالح الحق ننتقد حتى آراءنا الخاصة ، خصوصاً ما دمت أدعي أنني فيلسوف . وعلى هذا فينبى الصداقة، وبين الحق ، اللذين هما كلاهما عزيز علي أنفسنا ، نرى فرضاً علينا أن تؤثر الحق .

٢- إن الذين أدخلوا هذا الرأي لم يفعلوا ولم يقبلوا « مثلاً » للأشياء التي كانوا يميزون فيها رتبة للسابقة واللاحقة . نقول الماعاً : « ان هذا هو الذي كان يمنعهم من أن يفترضوا « مثلاً » للأعداد . فالخير مقول على السواء في مقولة الجوهر ، وفي مقولة الكيف ، وفي مقولة الاضافة . ولكن ما هو في ذاته، أعني الجوهر ، هو بطبيعة نفسه سابق على الاضافة ما دام ان الاضافة هي زيادة وعرض للكائن . ويظهر انه لا يمكن أن يقرر بين جميع هذه الخيرات مثال مشترك .

٣- نضيف إلى هذا أن الخير يمكن أن يظهر بصور مختلفة بمقدار صور الكائن نفسه، حينئذ الخير في مقولة «الجوهر» إنما هو الله والعقل، وفي مقولة «الكيف» إنما هو الفضائل، وفي مقولة «الكم» هو القياس، وفي مقولة «الاضافة» هو النافع ، وفي مقولة «التي» هو الفرصة ، وفي مقولة «الآين» هو الوضع المنتظم، والأمر كذلك بالنسبة لبقية المقولات . حينئذ بالبداهة الخير ليس ضرباً من العام المشترك لجميعها ، انه ليس واحداً ، لأنه ان يكنه فانه لا يوجد في كل المقولات بل يكون في واحد فقط .

٤ - وفوق ذلك أيضاً فإنه ما دام انه لا يوجد الا علم واحد للأشياء التي تندرج تحت مثال واحد ، يلزم على ذلك ان لا يوجد إلا علم واحد لجميع الخيرات مهما كانت . ولكن الأمر بعيد عن ذلك ، فإنه يوجد عدة علوم حتى بالنسبة لخيرات مقولة واحدة . حيث علم الفرصة هو في الحرب علم الحركات العسكرية ، وفي المرض هو علم الطب ، وعلم المقياس هو أيضاً علم الطب فيما يختص بالاغذية ، وهو علم الجعاز فيما يختص بالتمرينات .

٥ - قد يمكن أن يتساءل أيضاً عما هو الشيء في ذاته ، وماذا يعنى بتطبيق هذا التعبير « في ذاته » على كل شيء . بالنسبة للانسان في ذاته وبالنسبة إلى الانسان ، الحد هو حد واحد بعينه ، وهو حد الانسان من جهة كونه انساناً ، فلا يوجد من جهة ولا من أخرى أي فرق . واذا كان الأمر كذلك في هذه الحالة لا يمكن أن يوجد كذلك فرق بين الخير في ذاته والخير من جهة أنهما كلاهما خير .

٦ - كذلك لا يمكن أن يقال أيضاً : ان الخير في ذاته هو أكثر خيراً من كل خير آخر لانه يكون أبدياً ، ما دام في جنس آخر ان يياضاً يبقى سنين طوالاً لا يكون من أجل ذلك أشد يياضاً من يياض لا يبقى إلا يوماً واحداً .

٧ - ان مذهب الفيثاغوريين في طبيعة الخير يظهر لي أكثر قبولاً ، اذ يضعون الوحدة في السلسلة المرتبة التي فيها يضعون الخير أيضاً . وهذا الرأي قد اتبعهم فيه (سيفسزيف) أيضاً .

٨ - لكن لنترك مناقشة هذه النقط الاخيرة التي ستجد موضعها في محل آخر . يظهر أنه يمكن أن يعترض على هذا التفتيد الذي قدمناه آنفاً فيقال : ان المثل التي عمدنا إلى دحضها لا تنطبق على الخيرات من كل نوع ، وإنما لا تختص إلا بنوع واحد من الخيرات ، وهي تلك التي تبتغي وتحب وحدها ، في حين أن الأشياء التي تنتج هذه الخيرات ، أو التي تساعد على حفظها بأي وجه كان ، أو ترصد ما هو ضدها وتبيده ، لا تسمى خيرات الا بسبب تلك ومن وجهة نظر أخرى .

٩- حيثذ هذا التعبير بالخيرات يمكن بالبديهي ان يؤخذ على معنى مزدوج فمن جهة الخيرات التي هي خيرات بذواتها ، ثم الخيرات الأخرى التي ليست كذلك الا بفضل الأولى . ومن ثم يمكننا أن نقصل ونميز الخيرات في ذاتها عن الخيرات التي تصلح لمجرد تحصيل تلك . ونبحث ما اذا كانت الخيرات في ذاتها على هذا الفهم هي حقيقة بينة ومندرجة تحت مثال واحد .

١٠- ولكن بديا ما هي بالضبط الخيرات التي يجب الاعتراف بأنها خيرات في ذاتها ؟ هل هي الخيرات التي تبتغى أيضاً ولو كانت منغزلة مثل فكر ورأي ، أم هل هي أيضاً اللذات الفلانية أو التشاريف الفلانية على الخصوص . وهي تلك الأشياء التي يمكن أن تبتغى أيضاً لأجل شيء ما آخر سواها ، ولكنها مع ذلك يمكن أن تعتبر خيرات في ذاتها ، أم هل لا ينبغي ان يعترف مطلقاً بخير الا للمثال وللمثال وحده . وحيثذ بصير المثال عبثاً وغير مفيد البتة .

١١- ولكن إذا كانت الأشياء التي جئنا على تعدادها هي أيضاً خيرات في ذاتها يلزم أن يكون حد الخير بصراحة في كل هذه الاحوال المختلفة هو بعينه كحد البياض الذي هو واحد بعينه بالنسبة للثلج والاسفيداج . واذن بالنسبة إلى التشاريف والفكرة واللذات تكون الحدود اغياراً مختلفة جد الاختلاف من جهة أن كل هذه الأشياء هي خيرات . نستنتج اذن ان الخير ليس شيئاً من المشترك الذي يمكن درجه تحت مثال واحد لا غير .

١٢- ولكن كيف تسمى هذه الأشياء كلها خيرات . إنها ليست على الحقيقة من هذه المتفقة أسماؤها (المشتركة) وهذه المبهمة التي تخلفها المصادقة . فهل هي مندرجة تحت تسمية واحدة ، لأنها صادرة جميعها من مصدر واحد ، او لأنها ترمي جميعها إلى غرض واحد ؟ أم هل لا يكون ذلك بالأولى لمجرد مشابهة ؟ حيثذ مثلاً النظر في الجسم له مشابهة بالفهم في النفس ، ومثل الشيء الفلاني الآخر له مشابهة بالشيء الفلاني الآخر .

١٣- ولكن ربما يلزم الآن ترك كل هذه المسائل إلى ناحية . فان معالجتها بالضبط

المرغوب تتعلق على الاخص بجزء آخر من الفلسفة . وقد يمكن أن يقال على التقريب مثل هذا بالنسبة للمثال . لانه اذا كان الخير الذي يسند إلى أشياء بهذه الكثرة ويجعل عاماً لها جميعاً هو واحد كما يدعى ، او اذا كان شيئاً منفصلاً موجوداً بذاته فإن من الواضح تماماً من ثم أنه لا يمكن أن يحوزه الانسان ولا أن يتعاطاه ، واذن فالذي نبحت عنه الآن هو على التحقيق خير من هذا النوع الأخير يستطيع الانسان أن يصل اليه .

١٤ - ولكن يمكن أن يرى من المنفعة الكبرى أن يعرف الخير في علاقته مع الخيرات التي يستطيع الانسان تحصيلها وتعاطيها ، لأننا والخير معروف على هذا النحو وصالح لأن يكون لنا ضرباً من النموذج نستطيع على وجه أحسن أن نكتشف الخيرات الخصوصية التي ثلاثنا ، وربما نصل إلى تحقيقها لأنفسنا بسهولة متى تتورنا في هذه النقطة .

١٥ - ومع اعترافي بأن هذا الرأي على شيء من الوجاهة عظيم يجب علي مع ذلك أن أقول : انه يظهر انه على خلاف مع الامثلة التي تقدمها لنا العلوم من كل صنف . ولو أنها كلها ترمي إلى خير تطلبه ، ولو أنها تميل إلى سد حاجاتنا فإنها مع ذلك تهمل دراسة الخير في ذاته ، وليس من الممكن افتراض أن جميع أرباب الخبرة والفنيين ينكرون مساعداً قوياً كهذا ولا يبحثون عنه البتة .

١٦ - وليس أسهل من أن يرى ماذا ينفع الحالك والبناء في فنهما الخاص معرفة الخير في ذاته، ولا كيف يصير المرء أحسن طبيب ، أو أحسن قائد للجيش بأن يتأمل في مثال الخير . فليس من وجهة النظر هذه أن الطبيب يقلد عادة الصحة فإنه لا يقلد إلا صحة الانسان ، أو بعبارة أحسن أنه يقلد على الخصوص صحة شخص بعينه ، لانه لا يطبق الطب الا على حالات خاصة . ولكن أكرر أننا لا نذهب إلى أبعد من ذلك في هذا الموضوع .

(علم الاخلاق إلى نيقوماخوس ، ترجمة أحمد لطفي السيد

ص ١٨١ - ١٨٨)

الفصل الثالث

نقل آثار أفلاطون وأرسطو إلى العربية

المقدمة

لا يسع الباحث في تاريخ الفلسفة العربية إلا أن ينبته إلى ظاهرة هامة من ظواهر الاتصال الثقافي ، وهي ترجمة الكتب الفلسفية في الماضي من اليونانية إلى السريانية ، ومن السريانية واليونانية إلى العربية ، ومن العربية إلى اللاتينية .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في جوانب هذه الظاهرة ، ولكننا نريد أن نقول فيها قولاً واحداً ، وهو ان الفلسفة العربية لم تنشأ عن مجرد الكشف عن الكتب الفلسفية القديمة ، ولا عن مجرد الاتصال المباشر بين العرب واليونان ، بل نشأت عن عدة مصادر ، وتكاملت بالتدرج بعد استقرار الدولة العربية ، واتساع سلطانها ، واستحكام اسباب الحضارة فيها . والدليل على ذلك ان الترجمة لم تكن مقصورة على النقل من اليونانية وحدها ، بل شملت التراث الثقافي الضخم الذي تلقاه العرب من عدة لغات كالسريانية ، والفارسية ، والعبرانية ، والهندية ، والقبطية ، والنبطية ، واللاتينية .

وإذا علمنا ان الثقافة اليونانية انتقلت إلى الشرق بفحتمل فتوحات الاسكندر ، وان هذه الفتوحات قد أدت إلى تأسيس مدرسة الاسكندرية ومدرسة انطاكية اللتين نقل منهما السريان ثقافة اليونان إلى مدارس نصيبين ، والرها ، وحران ، وجنديسابور ، وان مدرسة حران كانت الملجأ الوحيد للوثنية اليونانية ، والمعقل الحصين للصابئة ، والديانات البابلية ، والفلسفة الافلاطونية الحديثة ، علمنا ان الاتصال بين الشرق والثقافة اليونانية لم يتم دفعة واحدة ، بل تم على مراحل متعاقبة . ففي هذه المدارس التي كانت مركزاً للفلسفة الافلاطونية الحديثة بدأ السريان بنقل الآثار اليونانية إلى اللغة السريانية قبل نقلها إلى اللغة العربية ، فلما فتح العرب بلاد الروم وفارس ، وأخذوا من الحضارة بحظ وافر ، تشوفوا إلى الاطلاع على العلوم الحكيمية بما سمعوه من الاساقفة والقساوسة المعاهدين لهم ، وبما سمعت إليه عقولهم من طلب العلوم

والصنائع والتفنن فيها، فاستعانوا بالنساطرة واليعاقبة، وبعلماء مدرسة حرّان، على نقل الكتب الفلسفية من اليونانية أو السريانية إلى العربية. واستمرّ هذا النقل زهاء ثلاثة قرون، من أوائل القرن الثاني حتى أواخر القرن الرابع للهجرة. وهذا كله يدل على أن حركة النقل لم تكن حركة بسيطة، بل كانت حركة واسعة، شملت نقل جميع العلوم العقلية وفروعها من عدة لغات، وجندت عدداً كبيراً من علماء المسلمين وغير المسلمين المنتسبين إلى أجناس بشرية مختلفة.

ابتدأ نقل الكتب اليونانية إلى اللغة العربية في أوائل القرن السابع للميلاد، ولكنه لم ينشط إلاّ في أواخر القرن الثامن، ولم يبلغ ذروته إلا في القرن التاسع. وأول نقل كان في الإسلام تمّ بفضل خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بحكيم آل مروان. فقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست أن هذا الأمير الأموي كان مولعاً بالعلوم، فأمر، وهو في مصر، باحضار جماعة من فلاسفة اليونان المتفصّحين بالعربية، وطلب منهم نقل كتب الكيمياء من اللسان اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي. وكما أمر خالد بن يزيد بنقل بعض كتب الكيمياء وغيرها فكذلك أجاز عمر بن العزيز نقل بعض كتب الطب، ولكن هذه الترجمات التي تمت في عهد بني أمية لم تكن سوى مقدمات لحركة النقل الكبيرة التي انتشرت بعد ذلك في الدولة العباسية.

فقد ذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور طلب من ملك الروم أن يرسل إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب (أقليدس) وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها، وازدادوا حرصاً على الظفر بما بقي منها، وذكروا أيضاً أن العرب نقلوا في هذا العهد بعض الكتب الفلسفية من اللغة الفهلوية وذلك أن ابن المقفع الذي اشتهر بترجمة كتاب «كليلة ودمنة» نقل من الفارسية إلى العربية بعض كتب أرسطو طاليس، وهي، كتاب (قاطيغورياس)، وكتاب (باري أرمينياس)، وكتاب (انو لوطيقا)، وكتاب المدخل المعروف بإيساغوجي لفرفور يوس الصوري، وعبر عما نقله بلغة سهلة قريبة المأخذ. ومن الكتب التي تم نقلها في عهد

المنصور أيضاً كتاب (السند هند) للفلكي الهندي (برهمبكت) الذي استخرج منه محمد بن ابراهيم الفزاري حساب حركات الكواكب ، وعمل منه زيجاً مشهوراً .

أما في عهد هارون الرشيد فلم ينقل إلى العربية إلا القليل من الكتب كبعض الكتب الطبية التي نقلها يوحنا بن ماسويه ، وكبعض الكتب المنطقية التي أحضرها هذا العالم من بلاد الروم وتولى حدّاق الترجمة نقلها بين يديه .

وأما في عهد المأمون فقد نشطت حركة الترجمة نشاطاً كبيراً ، وشملت كتب الرياضيات ، والطبيعية ، والمنطق ، والالهيات ، والأخلاق . وسبب ذلك أنه كان لهذا الخليفة كما يقول ابن خلدون رغبة شديدة في العلم ، فأوفد الزسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي ، وبعث المترجمين لذلك ، فأوعى منه واستوعب ، وعكف عليها النظر من أهل الاسلام ، وحدثوا في فنونها ، وانتهت إلى الغاية انظارهم فيها ، وخالفوا كثيراً من آراء المعلم الأول ، واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عنده ، ودوتوا في ذلك الدواوين ، وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم (١) . ولولا قيام المأمون بتأسيس « بيت الحكمة » سنة ٢١٧ هـ - ٨٣٢ م لظل نقل الكتب عملاً فردياً مبدداً ، إلا أن عناية المأمون باستخراج الكتب اليونانية ، وتوسعه في الانفاق على المترجمين ، وميله إلى أهل العقل والنظر ، كل ذلك أدى إلى انبعاث علوم اليونانيين في الاسلام ، حتى استهوت الكثير من الناس بما قلده من معانيها ، وجنحوا إليه من طرقها وأساليبها .

وها نحن ذاكرون لكم الآن أسماء بعض المشاهير من الرجال الذي تميزوا في هذا العهد بنقل أمهات الكتب الفلسفية والعلمية .

٢ - المشاهير من النقلة

لما كان ترتيب هؤلاء النقلة ترتيباً منطقياً بحسب طبقاتهم أو لغاتهم أو علومهم لا يخلو من الضعوبات ، رأينا ان نعرض أسماءهم عليكم بحسب الترتيب الزمني لوفياتهم .

(١) المقدمة ، ص : ٨٩٣ من طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت .

١ - من هؤلاء النقلة يحيى بن البطريق المتوفى سنة ٢٠٠ هـ - ٨١٥ م ، فقد كان هذا الرجل في جملة الحسن بن سهل ، فولاه المأمون ترجمة الكتب الحكمية ، الا انه ، على حدقه في حسن تأدية المعاني ، لم يوفق للتعبير عنها بألفاظ عربية دقيقة . وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب . ترجم كتاب (طيماوس) لافلاطون ، وكتاب السماء والعالم ، وكتاب الحيوان ، وكتاب الآثار العلوية لارسطو . وله جوامع كتاب النفس لارسطو أيضاً ، الا انه كما يقول القفطي كان لا يعرف العربية حق معرفتها .

٢ - ومنهم الحجاج بن مطر ، عاش في عهد المأمون وفسر له بعض الكتب الفلسفية ، وهو الذي نقل كتاب المجسطي لبطليموس ، وكتاب أقليدس إلى العربية .

٣ - ومنهم عبد المسيح بن ناعمة الحمصي المتوفى سنة ٢٢٠ هـ - ٨٣٥ م ، ترجم كتاب (سوفسطيكا) لارسطو ، كما ترجم شرح يحيى النحوي لكتاب السماع الطبيعي وكتاب الربوية (اثولوجيا) المنسوب خطأ إلى أرسطو .

٤ - ومنهم يوحنا بن ماسويه المتوفى سنة ٢٤٢ هـ - ٨٥٧ م ، وهو طبيب ماهر هاجر من جنديسابور إلى بغداد ، فطلب منه هارون الرشيد ترجمة بعض الكتب القديمة ، فترجم له بعض الكتب الطبية ، وحظي عنده بمنزلة عظيمة ، فلما جاء المأمون ولأه رئاسة بيت الحكمة ، فجمع فيه حذاق المترجمين ، وكان حنين بن اسحق اكثرم نشاطاً . واكثر تأليف يوحنا بن ماسويه في الطب ، وله كتاب في المنطق سماه بكتاب البرهان .

٥ - ومنهم حنين بن اسحق العبادي ، (١٩٤ - ٢٦٠ هـ - ٨١٠ - ٨٧٣ م) . والعباد نصارى الخيرة الذين كانوا يدينون بالمذهب النسطوري ، كان من ابرز العلماء الذين تولوا رئاسة بيت الحكمة ، يجيد الفارسية واليونانية والسريانية والعربية ، ويقال انه لما كان يدرس الطب على يوحنا بن ماسويه أخرج صدر استاذه بأسئلته ، فطرده وقال : « ما لأهل الخيرة والطب ، عليك ببيع الفلوس في الطريق » ، فذهب حنين إلى بلاد الروم ، وتعلم الطب ، واتقن اليونانية ، ثم عاد إلى البصرة

ولازم الخليل بن أحمد وأتقن العربية ، ولما استقر ببغداد ولاء المأمون رئاسة بيت الحكمة ، فأخذ يترجم من اليونانية إلى السريانية والعربية ، وكان الخليفة يعطيه وزن ما يترجم ذهباً . كان يترجم بنفسه ويشرف على أعمال المترجمين ، وكما كان يترجم كثيراً ، فكذلك كان يؤلف كثيراً ، ويضع الشروح لما يترجم ، ويلخص المطولات ويصحح ترجمات السابقين .

وأهم ما نقله إلى السريانية من كتب أرسطو : كتاب العبارة (باري ارمنياس) ، وكتاب (انالوطيقا الثانية) ، وكتاب الكون والفساد ، وكتاب النفس ، ومقالة اللام من كتاب الحروف) - ومن كتب فرفورديوس الصوري : كتاب (ايساغوجي) .

وأهم ما نقله إلى العربية من كتب الفلاطون : كتاب السياسة ، وكتاب النواميس ، وكتاب طيماوس - ومن كتب أرسطو : كتاب المقولات ، وكتاب الأخلاق ، وجزء من السماع الطبيعي - ومن كتب (ثامسطيوس) تفسير مقالة اللام من كتاب الحروف . وكان من عادته ان ينقل الكتاب من السريانية إلى العربية ، قبل نقله إلى العربية ، الأكتاب المقولات ، فانه نقله من اليونانية إلى العربية مباشرة ، اصف إلى ذلك أنه كان يصلح بعض الكتب التي نقلها غيره ، ككتاب السماء والعالم الذي نقله ابن البطريق . وكتاب انا لوطيقا الاولى الذي نقله ثيادوروس إلى العربي .

٦- ومنهم قسطنطين لوقا البعلبكي (٢٠٥ - ٢٨٨ هـ - ٨٢٠ - ٩٠٠ م) وهو من اصل يوناني ، ولد في بعلبك ، وأتقن العربية والسريانية ، واجاد النقل . قيل انه كان بارعاً في علوم كثيرة ، فصيحاً باللغة اليونانية ، جيد العبارة بالعربية . ترجم كما يقول ابن النديم أصول الهندسة لافلاطون ، وقسماً من كتاب السماع الطبيعي لأرسطو ، وشرح هذا الكتاب للاسكندر الافروديسي ويحيى النحوي ، وشرح الاسكندر لكتاب الكون والفساد ، وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس ، وله من الكتب سوى ما نقل وفسر وشرح كتاب الفصل بين النفس والروح ، وكتاب المدخل إلى المنطق ، وكتاب شرح مذاهب اليونانيين وغيرها .

٧- ومنهم اسحق بن حنين المتوفى سنة ٢٩٨ هـ - ٩١٠ م ، وهو في نجار ابيه حنين بن اسحق في الفضل وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية ، إلا أنه كان افصح منه بالعربية . عاون والده في بيت الحكمة ، وخدم المعتمد والمعتمد

والمقتدر من الخلفاء العباسيين ، ونقل عدة كتب من اليونانية إلى العربية مباشرة ، كما أعاد النظر في ترجمات أبيه . واليه يرجع الفضل الأكبر في التعريف بالفلسفة اليونانية ، لأنه نقل أو صحح أكثر من نصف مؤلفات أرسطو ، وكان ابن رشد يعتمد على ترجماته في شروحه ، حتى قيل ان ترجماته هي الدستور والقسطاس المستقيم ، لأنها أوثق الترجمات وأدقها . والفرق بين اسحق وابيه حين ان الاب عني بنقل كتب بقراط وجالينوس إلى السريانية أو العربية أكثر من عنايته بنقل كتب الفلاسفة ، على حين ان الابن عني بالفلسفة والطب ، على حد سواء . واهم ما نقله اسحق إلى العربية من كتب افلاطون كتاب (سوفسطس) ، ومن كتب أرسطو كتاب العبارة (باري ارمنياس) ، وكتاب (ريطوريقا) ، وكتاب الكون والفساد ، وكتاب النفس ، وكتاب الاخلاق بتفسير (فرفوروريوس) وتفسير (تامسطيوس) ، وعدة مقالات من كتاب الحروف (الالهيات) ، وله من الكتب سوى ما نقل إلى العربية كتاب تاريخ الاطباء ، ومختصر مشجر لكتاب قاطيغورياس ، وترجمة كاملة لكتابي (ابوديقطيقا) ، (وطوبيقا) إلى السريانية .

٨ - ومنهم ابو بشر متى بن يونس القنّائي (المتوفى سنة ٣٢٨ هـ - ٩٤٠ م) وهو نسطوري من دير قتي ، نزل بغداد في خلافة الراضي ، واليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصره ، ترجم من كتب أرسطو إلى العربية كتاب (ابو ديقطيقا) ، اي انالوطيقا الثانية الذي نقله اسحق إلى السريانية ، وكتاب الشعر ، وكتاب الكون والفساد بتفسير الاسكندر ، وكتاب الآثار العلوية بشرح الامقيدورس وبعض المقالة الاولى من كتاب السماء والعالم . ومقالة اللام من كتاب الحروف بتفسير الاسكندر الافروديسي وبتفسير (تامسطيوس) ، كما ترجم إلى السريانية كتاب (سوفسطيقا) . وله ايضا سوى ذلك تفسير كتاب المقولات (قاطيغورياس) ، وتفسير كتاب العبارة ، وتفسير كتاب (انالوطيقا الاولى) ، وتفسير كتاب (افالوطيقا الثانية) ، وتفسير المقالة الاولى من كتاب طوبيقا ، فهو قد فسر اذن الكتب الاربعة في المنطق وعليها يعول الناس في القراءة ، وله ايضا مقدمات صدر بها كتاب انالوطيقا وكتاب المقاييس الشرطية .

٩ - ومنهم ابو زكريا يحيى بن عدي (٢٨٦ - ٣٦٤ هـ - ٨٩٦ - ٩٧٤ م) وهو فيلسوف يعقوبي ، قرأ على أبي بشر متى ، وعلى ابي نصر الفارابي ، ونقل إلى اللغة

العربية من كتب افلاطون: كتاب النواميس، وكتاب المناسبات، وكتاب طيماوس، وكتاب سطرطس— ومن كتب أرسطو: كتاب (طوبيقا) الذي نقله اسحق بن حنين إلى السرياني، وكتاب (سوفسطيقا) وكتاب (بويطيقا)، والمقالة الثانية من كتاب السماع الطبيعي، وكتاب السماء والعالم بتفسير (تامسطيوس)، وكتاب الآثار العلوية، وكتاب الحيوان باختصار نيقولاوس، ومقالة (المرو) من كتاب الحروف. وليحيى بن عدي سوى ما نقل من الكتب تفسير كتاب (طوبيقا) لارسطوطاليس. قال في اول تفسير هذا الكتاب: «لم نجد لهذا الكتاب تفسيراً لمن تقدم إلا تفسير (الاسكندر) لبعض المقالة الاولى والمقالة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وتفسير (أمونيوس) للمقالة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، فعولت على ما قصدت في تفسيري هذا على ما فهمته من تفسير الاسكندر وأمونيوس. واصلحت عبارات النقلة لهذين التفسيرين» (١). قال ابن النديم: «قال لي يوماً ابو زكريا يحيى بن عدي في الوراقين، وقد عاتبته على كثرة نسخه، فقال: من اي شيء تعجب في هذا الوقت، من صبري؟ قد نسخت بخطي نسختين من التفسير للطبري، وحملتهما إلى ملوك الاطراف، وقد كتبتُ من كتب المتكلمين ما لا يحصى، ولعهدي بنفسى وانا اكتب في اليوم واللييلة مائة ورقة» (٢)، ويكفي ان تعلم ان تفسير يحيى لكتاب طوبيقا بلغ الف ورقة حتى تترك مبلغ الجهد الذي بذله هذا الشارح القيلسوف في التعريف بالفلسفة اليونانية.

١٠— ومنهم ابو علي بن زرعة (٣٣١— ٣٩٨ هـ) وهو يعقوبي المذهب، وأحد النقلة الموجودين والمتقدمين في المنطق وعلوم الفلسفة، نقل من السريانية إلى العربية كتاب المقولات، وكتاب سوفسطيقا، وكتاب الحيوان، وكتاب منافع اعضاء الحيوان بتفسير يحيى النحوي، وخمس مقالات من كتاب نيقولاوس في فلسفة ارسطوطاليس. ومقالة في الأخلاق. رله من الكتب اختصار كتاب ارسطوطاليس في المعمور من الارض (مقالة)، وكتاب أغراض كتب ارسطوطاليس المنطقية (مقالة)، وكتاب معاني ايساغوجي (مقالة). وكتاب في العقل (مقالة).

وإلى جانب هؤلاء العشرة نقلة آخرون، منهم سلام الابرش (نقل كتاب السماع

(١) ابن النديم ص ٣٤٩ . (٢) ابن النديم، الفهرست ص ٣٦٩ .

الطبيعي في ايام البرامكة) ، و ابو عمر يوحنا بن يوسف الكاتب (نقل كتاب افلاطون في آداب الصبيان) وأيوب بن القاسم الرقي (نقل كتاب ايساغوجي من السرياني إلى العربي) ، وثابت بن قرّة الصابئي من أهل حران (فسر بعض المقالة الاولى من كتاب السماع الطبيعي ، وله كتب في الفلك والهندسة والحساب والطب وكتاب في تصنيف العلوم) ، ومنهم أيضاً ستان بن ثابت بن قرّة ، وحبيش بن الحسن الأعمى ابن اخت حنين بن اسحق ، واحد تلاميذه ، و ابو الخير بن الحمار تلميذ يحيى بن عدي (نقل من السرياني إلى العربي كتاب الآثار العلوية ، وكتاب مسائل تاوفرسطس ، وله كتاب الوفاق بين رأي الفلاسفة والنصارى) ، ومنهم أخيراً ابو عثمان الدمشقي ، و ابراهيم بن الصلت ، و ابراهيم بن عبدالله . و ابو زيد البلخي ، وقويري ، وغيرهم كثير .

٣- أهم الكتب المنقولة الى العربية

ولسنا نريد أن نتكلم الآن على جميع الكتب التي نقلها هؤلاء المترجمون إلى اللغة العربية، فإن احصاءها اوسع من ان يحاط به في فصل واحد ، وإنما نريد ان نقتصر على الاشارة إلى أهم ما نقل إلى العربية من كتب افلاطون وآرسطو .

أ - فاهم كتب افلاطون المنقولة إلى العربية هي :

- ١ - كتاب (السياسة) ، فسرّه حنين بن اسحق ،
- ٢ - كتاب (النواميس) ، نقله حنين بن اسحق ، ونقله ايضاً يحيى بن عدي .
- ٣ - كتاب (سوفسطس) ، ترجمه اسحق بن حنين بتفسير الامقيلورس .
- ٤ - كتاب (طيماوس) ، نقله يحيى بن البطريق ، ونقله حنين بن اسحق أو اصلح ما نقله ابن البطريق ، وأصلحه ايضاً يحيى بن عدي .
- ٥ - كتاب (المناسبات) ، من خط يحيى بن عدي .

٦ - كتاب (سسطس) ، ترجمه المسودريوس بنخط يحيى بن عدي .

٧ - كتاب (اصول الهندسة) . ترجمه قسطا بن لوقا البعلبكي .

٨ - كتاب (آداب الصبيان) ، نقله ابو عمر يوحنا بن يوسف الكاتب .

وقد نقل ابو علي بن زرعة شيئاً يسيراً من كتاب (برقلس) في تفسير (فادن) في النفس من السريانية إلى العربية . وبدل احصاء ابن النديم لكتب افلاطون على ان العرب عرفوا معظم كتبه ، وأهمها كتاب (غورجياس) ، وكتاب (قرطن) ، وكتاب (اوتوفرون) ، وكتاب (فروطاغورس) ، وكتاب (فدرس) وكتاب (مان) ، وكتاب (لآخس) . وكتاب (خرميدس) ، الا ان ابن النديم يذكر اسماء هذه الكتب دون ذكر مترجميها .

ب - واهم كتب أرسطو المتقولة إلى العربية هي :

١ - كتبه المنطقية وهي : كتاب (قاطيفورياس) ومعناه المقولات ، وكتاب (باري ارمينياس) ومعناه العبارة ، وكتاب (انالوطيقا الاولى) ومعناه تحليل القياس ، وكتاب (ابوديقتيقا) أي (انا لوطيقا الثانية) ومعناه البرهان ، وكتاب (طوييقا) ومعناه الجدل ، وكتاب (سوفسطيقا) ومعناه المغالطة أو الحكمة المموهة ، وكتاب (ريبطوريقا) ومعناه الخطابة ، وكتاب (بويطيقا) ومعناه الشعر .

٢ - كتبه الطبيعية وهي : كتاب السماع الطبيعي أو سمع الكيان ، وكتاب السماء «والعالم» ، وكتاب الكون والفساد ، وكتاب الآثار العلوية ، وكتاب النفس : وكتاب الحس والمحسوس ، وكتاب الحيوان .

٣ - كتبه الالهية وهي : كتاب الحروف المسمى بالفلسفة الاولى ، أو العلم الإلهي ، أو علم ما بعد الطبيعة .

٤ - كتبه الخلقية ، وهي كتاب الاخلاق المشتمل على اثني عشرة مقالة .

ولم يكتب العرب بنقل كتب أرسطو فقط ، بل نقلوا ايضاً كتب شراحه ، كشروح الاسكندر الافروديسي ، وتامسطيوس ، وتاوفرسطس ، وفرفوربيوس ، وآمونيوس ، ونيقولاوس ، والامقيدورس ، واثافروديطوس ، ويحيى النحوي وغيرهم .

وبلغ من عناية النقلة بهذه الكتب أنهم استخرجوا منها مختارات ، وجوامع مشجرة وغير مشجرة ، ووضعوا لها شروحاً بأنفسهم ، فأبو بشر متى بن يونس فسر تفسير (تامسطيوس) بالسريانية ، ويحيى بن عدي عول في تفسيره لكتاب (طويقا) على ما فهمه من تفسير الاسكندر وامونيوس .

لا شك أن كتب أرسطو حلت المحل الأول عند العرب ، إلا أن مذهبه وصل اليهم مشوهاً ومزوجاً بعناصر غريبة عنه . قال الدكتور ابراهيم مذكور : « لو عرف فلاسفة الاسلام أرسطو من خلال كتبه وكتب المدرسة المشائية وحدها لانشأوا بلا ريب مذهباً غير المذهب الذي تركوه لنا . ولكن مدرسة الاسكندرية قامت بينهم وبين المعلم الأول ، وأثرت فيهم تأثيراً عميقاً . ومما زاد هذا التأثير قوة ان تلك المدرسة كانت تهتم مباشرة لاشتمالها على آراء متفقة مع الأغراض الدينية . زد على ذلك ان أرسطو لم يظهر للعرب إلا من خلال موشور افلاطوني حديث ، لذلك رأينا فلاسفة المسلمين يعرفون (فرفوربيوس) ، (وتامسطيوس) والاسكندر الافروديسي اكثر مما يعرفون تلاميذ أرسطو القريبين منه ، حتى ان الشروح الاسكندرانية كانت في نظر المسلمين جزءاً متمماً للمذهب الأرسطي » (١)

٤ - الكتب المنحولة

ومن الأسباب التي شوهدت مذهب أرسطو عند العرب أن النقلة المتقدمين نقلوا المعلم الأول كتباً صنفها غيره ، وهي كتب ذات نزعة افلاطونية ممزوجة بمذهب فيثاغورس وآراء الأفلاطونية الحديثة . من هذه الكتب كتاب الربوبية (ايثولوجيا)

(١) Madkour. L'organon d'Aristote dans le monde Arabe, P.P. 36,132,377

وكتاب الخير المحض ، وكتاب التفاحة ، وكتاب العالم الذي اضيف الى كتاب السماء واطلق عليه اسم السماء والعالم .

ولسنا نريد الآن أن نتكلم على كتاب الخير المحض المشتمل على مختارات من (برقلس) الافلوطيني ، ولا على كتاب التفاحة المشتمل على آراء سقراطية افلاطونية ، ولا على كتاب العالم المشتمل على آراء رواقية تخرجه من المجموعة الآرسطية ، ولكننا نريد ان نقصر كلامنا على الامام بشيء مما جاء في كتاب الربوبية ، لا لشهرته فحسب ، بل لتأثيره في ما ذهب اليه الفارابي من التوفيق بين افلاطون وآرسطو من جهة ، وفي ما ذهب اليه مـم الفلاسفة العرب من التوفيق بين الدين والفلسفة من جهة اخرى . فكتاب الربوبية مقتبس من آراء أفلوطين التي جمعها فرفوربوس في كتاب اطلق عليه اسم التساعيات (Ennéades) ، ومع ان ابن النديم يقول في كتاب الفهرست ان لبرقلس الافلاطوني كتاباً عنوانه (ثالوجيا) وهي الربوبية(١) ، فان كتاب اثولوجيا الذي فسرره الكندي ، واعتمد عليه الفارابي في كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين ، ظل منسوباً الى آرسطو مدة طويلة من الزمان . فاذا تصفحنا هذا الكتاب رأينا ان ما جاء فيه من آراء في النفس والعقل مقتبس من التساعية الرابعة والتساعية الخامسة من كتاب افلوطين . فمرتبة النفس في هذا الكتاب تقع في المحلّ الأوسط من مراتب الوجود ، العقل فوقها والمادة تحتها ، وهي تفيض من الله على العقل ، ثم تفيض على المادة بتوسط العقل ، فتحل في الجسم ، ثم تعرج الى مكانها وتتشوق الى العالم الأعلى ، عالم الخير والسعادة . ويكفي ان يقرأ المرء نصاً واحداً من كتاب الربوبية حتى يعلم ان هذا الكتاب الافلوطيني بعيد كل البعد عن مذهب آرسطو . مثال ذلك قوله :

« اني ربما خلوت بنفسي ، وخلعت بدني جانباً . فصرت كأني جوهر مجرد بلا جسم ، فأكون داخلياً في ذاتي ، وراجعاً اليها ، وخارجاً عن سائر الأشياء سواي ، فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعاً ، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ما أبقى متعجباً منه ، فأعلم عند ذلك اني من العالم الشريف جزء صغير ذو حياة فاعلة . فلما ايقنت بذلك ترقيت بذهني من ذلك العالم الى العالم الالهي . فصرت كأني هناك

(١) ابن النديم - كتاب الفهرست ، ص ٢٥٣

متعلق به، فعند ذلك يلمع لي من النور والبهاء ما تكل الالسن عن وصفه، والآذان عن سمعه، فاذا استغرقني ذلك النور، وبلغ الطاقة، ولم اقو على احتمالها، هبطت الى عالم الفكرة، فاذا صرت الى عالم الفكرة حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاء، فأبقى متعجباً كيف انحدرت من ذلك الموضع الشامخ الالهي، وصرت في موضع الفكرة، بعد ان قويت نفسي على تخليف بدنها، والرجوع الى ذاتها، والترقي الى العالم العقلي، ثم الى العالم الالهي، حتى صرت في موضع البهاء والنور الذي هو علة كل نور وبهاء. ومن العجب اني كيف رأيت نفسي ممتلئة نوراً، وهي في البدن، كهبتها وهي غير خارجة منه» (١).

وسنين فيما بعد كيف اعتمد الفارابي على كتاب الربوبية في التوفيق بين افلاطون وأرسطو في مسألة المثل. فاذا كان فلاسفة العرب قد وفقوا بين افلاطون وأرسطو من جهة، وبين الفلسفة والدين من جهة اخرى، فمرد ذلك الى أن أرسطو لم يظهر لهم الا من خلال موشور أفلاطوني حديث.

٤ - الباعث على النقل

لا بد للناظر في حركة النقل التي ابتدأت في زمن بني أمية، وبلغت ذروتها في زمن العباسيين، من السؤال عن الأسباب التي حملت العرب على نقل علوم اليونان والفرس والهند الى لغتهم.

هناك اولاً باعث عملي وهو حاجة العرب الى هذه العلوم في تنظيم شؤون حياتهم. وقد ذكرنا ان خالد بن يزيد امر بترجمة بعض كتب الكيمياء، وان عمر بن عبد العزيز أجاز نقل بعض كتب الطب، وان عهد ابي جعفر المنصور وهارون الرشيد تميز بنقل بعض كتب الطب والفلك والرياضيات والطبيعات، وسبب ذلك كله شعور العرب، بعد احتكاكهم بالروم والفرس، بمحاجتهم الى علم الحساب لضبط بيت المال وجباية الضرائب وحساب الفرائض، وبمحاجتهم الى علم الطب للعناية بصحة الأجسام، والى علم التنجيم لمعرفة حركات الكواكب، وتأثير

١ - كتاب الربوبية ص ٨ من طبة ديتريشي، برلين ١٨٨٢، راجع أيضاً كتاب الجمع بين رأيي الحكميين للفارابي ص ٣١ من طبة ليدن ١٨٩٠.

اوضاعها في احوال البشر . واذا علمنا ان الاطباء والمنجمين الذين استخدمهم الخلفاء العباسيون كانوا في الوقت نفسه فلاسفة ، لم نعجب لقيام هؤلاء الأطباء بترجمة كتب المنطق والطبيعات ، والرياضيات والفلسفة . وهذا كله يدل على أن الباعث الأول على الترجمة كان في بداية الأمر باعثاً عملياً .

وهناك ثانياً باعث ثقافي ، وهو احتياج العرب الى ثقافة الفرس واليونان في توطيد حكمهم والدفاع عن عقيدتهم ، فقد ادت اتصال العرب بالفرس واليونان في العصر العباسي الأول الى انتشار ثقافات مختلفة في العالم العربي ، فكان هنالك شعراء وكتاب وفلاسفة وعلماء يدعون الى هذه الثقافات ويحبونها الى الناس ، وكان هنالك ايضاً ديانات ومذاهب مختلفة تحاول ان تبث دعوتها . حتى اضطر الخلفاء العباسيون الى التدخل في المسائل الدينية ، والى حث العلماء على وضع الكتب في الرد على المجوس والدهرية . واذا علمنا ان المعتزلة عملوا على الذود عن حياض الاسلام بطريق العقل ، وانهم استعانوا بالمنطق اليوناني على ضبط قوانين مناظراتهم وتحديد قواعد جدلهم ، وان الخلفاء العباسيين شجعوا العلماء على الرد على الملحدون والزنادقة ، لم نعجب لتأسيس (بيت الحكمة) ، ولا لعناية الخليفة المأمون بنقل العلوم العقلية الى اللغة العربية . فما بالك اذا كان الدين الاسلامي يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، ويدعو الى التفكير في خلق السموات والأرض . وقد ذكر لنا ابن النديم ان احد الاسباب التي من اجلها كثرت كتب الفلسفة وغيرها في اللغة العربية : « ان المأمون رأى في منامه كأن رجلاً ابيض اللون مشرباً حمرة ، واسع الجبهة ، مقرون الحاجب ، أجلع الرأس ، اشهل العينين ، حسن الشمائل ، جالس على سريره . قال المأمون : وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة ، فقلت من أنت ؟ قال : أنا (ارسطاليس) ، فسرت به وقلت : أيها الحكيم أسألك ؟ قال : سل . قلت : ما الحسن ؟ قال : ما حسن في العقل ، قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن في الشرع ، قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور ، قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم لا ثم » (١) .

قال ابن النديم : فكان هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب ، فان

(١) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٣٣٩ .

المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات ، وقد استظهر عليه المأمون ، فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في استخراج العلوم القديمة المخزونة في بلاد الروم ، فأجاب الى ذلك بعد امتناع ، فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم ، فلما حملوا اليه ما اختاروه من الكتب أمرهم بنقله فنقل (٨١) هذا في كلام له طويل يدل تأويله على ان السبب الذي من أجله تم نقل الكتب القديمة ليس ما رآه المأمون في منامه ، وانما هو ما كان يراه في نفسه من تقديم الحسن في العقل ، على الحسن في الشرع ، ولولا ميله الى توكيد مذهب الاعتزال بما اعتقد وجوده في الفلسفة اليونانية لما رأى آرسطو في منامه .

وجملة القول ان لنقل الكتب القديمة الى اللغة العربية عدة اسباب :

اولها : احتكاك العرب بغيرهم من الأمم وادراكهم ان لديها علوماً يحسن الاستفادة منها .

وثانيها : احتياج العرب الى هذه العلوم في تنظيم شؤون حياتهم .

وثالثها : تشوف العرب الى المعرفة بما فطرهم الله عليه من حب الاطلاع ، وايمانهم بدين سماوي يحثهم على طلب العلم ، ويطلب منهم الجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة .

ورابعها : حاجة العرب الى الذود عن حياض الدين بالحجج المنطقية .

فاذا اصفنا إلى هذه الاسباب تبجح الدولة واستقرارها ، وانتقال الخلافة من دمشق الى بغداد المتاخمة لبلاد الفرس ، وعناية الخلفاء العباسيين بتشجيع العلماء ، وانتشار اللغة العربية في جميع الاقطار الاسلامية، وتحويلها الى لغة ثقافية يتخذها العلماء من كل دين وجنس اداة للتعبير عن افكارهم، لم تظهر لنا حركة النقل من اولها إلى آخرها الا نتيجة طبيعية لوقور العمران، وازدهار الحضارة في الدولة العربية .

وها هنا سؤال لا بد من الاجابة عنه ، وهو لماذا ترجم العرب كتب الطب والمنطق، والفلسفة، والرياضيات. والطبيعات. والفلك. والاحلاق، واعرضوا عن ترجمة هوميروس وغيره من الشعراء . ؟

قد يقال في الاجابة عن هذا السؤال: ان شعور العرب بالاكتماء الذاتي في ميدان الأدب صرفهم عن ترجمة كتب الشعر والاساطير لعدم حاجتهم اليها .

وقد يقال ايضاً: ان سبب اعراضهم عن كتب الشعر اعتقادهم ان هذه الكتب لا تنفعهم في توكيد عقيدتهم ، ولا في الرد على المخالفين لديانتهم .

وقد يقال ايضاً : ان سبب ذلك احتمال كتب الشعر والاساطير على آراء وثنية مخالفة لعقيدة التوحيد ،

وقد يقال أخيراً: ان الذوق العربي ينفر من تلفيق الأساطير . ويأنف من سماع القصص المختلفة .

ولسنا نريد الآن ان نقطع في هذه الاسباب ، فقد يقال في الرد عليها ان العرب لم يقتصرُوا على نقل كتب الطب والرياضيات والطبيعات والالهيات فقط ، بل نقلوا ايضاً كتب الاسمار والحرافات. والاحاديث، من الفارسية والهندية ، والقوا في احاديث العشاق والحبايب المتطرفات ، وفي عشاق الانس للجن، وعشاق الجن للانس كتباً كثيرة ، اضعف الى ذلك ان ما صنفه العلماء من الكتب في الآراء والمذاهب والملل والنحل كمذهب الصابئة الحرائين ، ومذهب الثنوية والمناوية ومذهب الدهرية، ومذاهب الهند ودياناتها، يدل على اعتقادهم ان توكيد العقيدة الدينية لا يتم بنقل الآراء الفلسفية المؤيدة لها فحسب ، بل يحتاج كذلك الى معرفة آراء المخالفين للرد عليهم .

ومهما يكن من أمر فان كل ما صدر عن الروح اليونانية من شعر غنائي وملحمي ومسرحي، ومن ادب صرف، وفن. ونحت، ورسم. واساطير، لم ينفذ الى قلوب العرب ولم يستهو افئدتهم ، فاذا اردنا ان نفسر هذه الظاهرة وجب علينا ان نفسرها باشتات الاسباب المذكورة آنفاً لا بسبب واحد لا غير .

٥ - قيمة الترجمات العربية

لا شك ان بعض المترجمين الذين نقلوا آثار افلاطون وأرسطو وغيرهما كانوا يتقنون اللغة التي ينقلون منها واللغة التي ينقلون اليها . فحنين بن اسحق كان فاضلاً في صناعة الطب ، فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية (١) وابنه اسحق كان « في نبحار ابيه في الفضل وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية الى العربية ، وكان فصيحاً في العربية يزيد على ابيه في ذلك » (٢) . وقسطا بن لوقا البعلبكي كان « جيد النقل فصيحاً باللسان اليوناني والسرياني والعربي ، وقد نقل اشياء وأصلح نقولاً كثيرة » (٣) .

ولكن بعض المترجمين الآخرين لم يكونوا مجودين كهؤلاء الذين قدمنا ذكرهم ، فابن شهدي الكرخي « نقل من السرياني الى العربي نقلاً رديئاً » (٤) ومراحي كان « جيد المعرفة بالسريانية عظمي الالفاظ بالعربية » (٥) لذلك قال ابن ابي اصيبعة: ان الثقلة طبقات . « فهذا جيد النقل كحنين وابنه اسحق وقسطا بن لوقا ، والدمشقي وابن زرعة ، وهذا متوسطه كابن ناعمه وثابت بن قرة ، وثالث لا يحسن العربية ولا اليونانية كابن البطريق » .

ومما يدل على غموض بعض الترجمات ان ابن سينا على شدة ذكائه قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو اربعين مرة من غير ان يفهم معناه ، وسبب ذلك في نظرنا غموض كلام أرسطو من جهة ، وغموض ترجمته الى العربية من جهة ثانية ، وإذا كان الكتاب وأهل النظر من الأدباء، يتهمون الكندي مثلاً بضعف الاسلوب وركاكة العبارة، ويقولون انه مريض العقل، فاسد المزاج، حائل الغريزة. مشوش اللب، فمرد ذلك الى ما قرأه من الترجمات الرديئة .

ولعل السبب في غموض بعض هذه الترجمات لا يرجع الى ضعف المترجمين في اللغات التي ينقلون عنها او ينقلون اليها فحسب ، بل يرجع الى حرصهم على الترجمة الحرفية . وكثيراً ما كان بعضهم يترجم الكتب من اليونانية الى السريانية .

(٤) المصدر نفسه، ص: ٢٤١

(٥) المصدر نفسه، ص: ٣٤١

(١) ابن النديم ، الفهرست، ص: ٤٠٩

(٢) المصدر نفسه، ص: ٤١٥

(٣) المصدر نفسه، ص: ٣٤١

يتولى آخرون نقلها من السريانية الى العربية . وطريقتهم في النقل ، كما يقول خليل الجر : « اقرب ما تكون الى الطريقة العلمية ، لأنهم كانوا يعيدون ترجمة الكتاب الواحد مرات عديدة ، ويصححون الترجمات القديمة على نصوص يونانية مختلفة ، ويقابلون بين الترجمات والمخطوطات الاصلية ذاكرين الفروق بينها » . قال : « وانا عندما درسنا مخطوطة الكتب المنطقية لارسطو الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس تبين لنا ان الترجمات المختلفة فيها غاية في الدقة والوضوح ، الا في مواضع قليلة لم يفهم الناقل فيها قصد المؤلف ، فترجمه ترجمة حرفية جاءت في العربية مغلوطة او غامضة ، وليس هذا الأمر بغريب لأن مترجمي أرسطو المعاصرين لم يتفوقوا على فهم بعض نصوصه الغامضة ، مع ان الدراسات الارسططاليسية اصبحت اليوم كثيرة ، والوسائل التي بين ايدينا لم تكن متوافرة لنقله القرن الثالث الهجري » (١) .

ولكننا إذا اضفنا الى ما تقدم ان معظم هؤلاء المترجمين كانوا يوضحون ترجماتهم بالشروح والتعليقات التي تعين على فهمها ، وان بعضهم كان يفسر التفسير ، او يشرح الشروح ، وان بعضهم كان الى جانب اتقانه للنقل عالماً وفيلسوفاً معاً يصنف الكتب في المنطق والرياضيات والطب والطبيعات وغيرها لم نعجب لخطورة الاثر الذي تركته هذه الترجمات في الثقافة العربية .

٦ - أثر الترجمات العربية

لا شك ان دور النقل والاقْتباس متقدم في تاريخ الحضارة على دور الابتكار والابداع ، فدور الانتاج الحقيقي في تاريخ الفلسفة العربية لم يبتدىء الا بعد دور النقل ، وكذلك عصر النهضة الحقيقي لم يبتدىء في اوربة الا بعد اطلاع علماءها على آثار الحضارات القديمة . ولكن قيمة الحضارة لا تقاس بما جمعت من آثار الحضارات السابقة . بل تقاس بما اضافته الى التراث الانساني من آثار جديدة . فما هي الآثار التي تركتها الترجمات العربية في الفكر العربي خاصة والفكر الانساني عامة ؟

(١) حنا الفاخوري والدكتور خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ص : ٣٢٧ ،

لقد احدثت هذه الترجمات في العالم العربي انقلاباً فكرياً خطيراً . فلولاها لما استطاع المعتزلة وغيرهم من علماء الكلام ان يعولوا على القياس العقلي في مناظراتهم ، ولا ان يردوا على الملحددين والزنادقة والثنوية والمشبهة ، ولما استطاع العالم العربي ان يحظى بفلاسفة عقليين ، كالكندي ، والفارابي ، وابن سينا وابن رشد . اضاف الى ذلك ان الروح العرفانية (الغنوصية) التي كانت واسعة الانتشار في الفرق الاسلامية الأولى امتزجت بتأثير هذه الترجمات بالروح الافلاطونية الحديثة وتغلغلت في المذاهب الصوفية والباطنية ، ولم يقتصر تأثير هذه الترجمات على تزويد المعتزلة والفلاسفة والمتكلمين بالمواد العلمية والعناصر العقلية التي يحتاجون اليها ، بل امتد هذا التأثير إلى الشعر والنثر ، فشعر صالح بن عبد القدوس وابي تمام ، والمتنبي ، والمعري ، يتضمن كثيراً من الحكم المقتبسة من الفلسفة اليونانية ، وكذلك الجاحظ ، وقدامة بن جعفر ، وابو حيان التوحيدي ، والخوازمي وغيرهم . فان ما صنفوه من الكتب والرسائل يدل على تأثرهم بالمعاني الفلسفية التي نقلها المترجمون . وكما امتد تأثير الترجمات اليونانية والفارسية الى الأدب فكذلك امتد الى اللغة العربية وعلومها . يظهر ذلك في الموضوعات والاساليب الجديدة التي انتشرت في العصر العباسي ، كما يظهر في الألفاظ التي عربها النقلة ، او اشتقوها من مصادر عربية . فمن الألفاظ اليونانية التي عربوها قولهم : الفلسفة ، والموسيقى ، والكيمياء ، والجغرافية ، والارخبيل ، والاسطورة ، والاسطقس ، والاصطرلاب ، والمجسطي وغيرها ، ومن الإلفاظ الفارسية المعربة قولهم : الكوز ، والطشت ، والفيروز ، والسكنجيين ، وغيرها . ومن الألفاظ التي اشتقوها من اصول عربية قولهم : الاوليات ، والبدييات ، والحدسيات ، والجوهر ، والعرض ، والمادة ، والصورة ، والماهية ، والذات ، والأنية ، والهوية ، والكمية ، والكيفية ، والأيس ، والايين ، والقياس ، والشكل ، والعكس ، والتقابل ، والتناقض ، والكلي ، والجزئي ، والقوة والقفل وغيرها ، وكان لجميع هذه المصطلحات اثر عميق في تركيز الفكر الفلسفي وتثبيت معانيه .

قال الدكتور ابراهيم مذكور : « لقد أدى هؤلاء المترجمون للفكر العربي

خدمات جليلة غير التي ادوها له بنقل الكتب ، فرغبتهم في نشر المعرفة حملتهم على تأليف الكتب في موضوعات مختلفة كالتطب والطبيعات والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفة ، وكانت هذه الكتب والرسائل التي اطلق عليها اصحابها اسم المقدمات تواضعاً اول شعاع أضاء الدراسات العقلية في العالم الاسلامي ، وهي مختصرات تزود القارئ بفكرة مجملة عن حالة العلوم المعروفة الى ذلك العهد ، واكثرها ساعد على نشر العلم، ومهد السبيل لدراسات التخصص، وللبحاث العلمية التي قام بها المسلمون انفسهم في مدارسهم المختلفة (١) .

فلولا ما نقله حنين : واسحق : والبعابكي . وابن زرعة ، والدمشقي وغيرهم من الكتب لما راجت الفلسفة في الاسلام ، ولما كان للكندي . والفارابي ، وابن سينا فيها مقال ولا مجال . فهم اذن الرواد الذين كشفوا للعقل العربي عن العناصر التي يحتاج اليها في نضاله الحضاري ، وبفضلهم ظهر في اللغة العربية ما ظهر من انواع العلوم التي اثرت في الحضارة الانسانية تأثيراً بالغاً . ومما يدل على تأثير هذه الترجمات في الفكر الانساني عامة ان هناك كتباً يونانية قيمة فقد نصها الاصلية ، وحفظته لنا الترجمات العربية ، او الترجمات اللاتينية ، او العبرية المنقولة عن العربية . وهكذا ادى هؤلاء النقلة الى الثقافة العربية والثقافة العالمية خدمات جليلة : لأنهم كانوا همزة الوصل بين الفكر اليوناني والفكر العربي من جهة ، ووسيلة من وسائل الاتصال بين العالم الغربي والعالم الهليني من جهة ثانية .

فهذه كلها مظاهر ايجابية لتأثير حركة النقل في الفكر العربي ، إلا أن هنالك الى جانب هذا المظهر الايجابي مظهراً سلبياً يتجلى في الموقف الذي وقفه علماء السنة ازاء هذه العلوم المستوردة ، التي اطلقوا عليها فيما بعد اسم العلوم الدخيلة ، او العلوم الرديئة . فقد ادى انتشار هذه العلوم في العالم العربي الى ظهور نقاد يهدمون ما ورثه العرب من بركات يونان ، او ينحون باللائمة على من كان السبب في نقل علومهم ، حتى ان الغزالي . وهو فيلسوف أصيل . لم يسلم بما جاء في كتب الفارابي وابن سينا من آراء آرسطية او أفلاطونية ، وكذلك ابن تيمية ، فإنه اذا قيل له : ان الكندي كان فيلسوف الاسلام في وقته : قال : ليس للاسلام فلاسفة ، يعني ليس الفلاسفة من

Madkour I , L'organon d'Aristote dans le monde Arabe, p. 47 (i)

المسلمين ، فما بالك اذا كان ابن خلدون نفسه ، وهو اكثر فلاسفة العرب اصالة يقول في مقدمته : «ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة، واستهوت الكثير من الناس، والذنب في ذلك لمن ارتكبه، ولو شاء ربك ما فعلوه» (١) ومن قرأ ما كتبه الغزالي في كتاب معيار العلم ، وكتاب المنقذ من الضلال ، وكتاب تهافت الفلاسفة تبين له ان شعوره الديني لم يدفعه إلى نقد آراء الفارابي وابن سينا في مسألة قدم العالم ، ومسألة العلم وغيرهما فحسب ، بل دفعه الى الوقوف ازاء علوم الاوائل موقفاً حذوراً . فهو وان كان يرى ان المنطقيات ليس فيها شيء يتعلق بالدين نفيًا واثباتًا ، الا أنه يرى مع ذلك ان المنطقيين ، الذين جمعوا للبرهان شروطاً تورث اليقين ، لم يستطيعوا عند انتهاءهم الى المقاصد الدينية الوفاء بتلك الشروط . وكما أنه ليس من شرط الدين انكار علم الطب ، فليس من شرطه كذلك انكار علم الطبيعيات . شريطة ان يعتقد المتعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها بل تستعمل من جهة فاطرها . واما الاهليات وفيها اكثر اغاليط الفلاسفة فانها لا تتقيد بشروط البرهان التي تكلموا عليها في المنطق . وخلاصة موقفه ، كما سنين فيما بعد . ان في كتب الفلاسفة كثيراً من المخاطر ، ولذلك كان زجر الناس عن مطالعة هذه الكتب انفع في حفظ العقيدة الدينية . وإذا قيل لأعداء الفلسفة ان في القرآن الكريم حثاً على طلب العلم قالوا : « ان المقصود بالعلم العلم الموروث عن النبي ، فهو وحده يستحق ان يسمى علماً . وما سواه اما ان يكون علماً فلا يكون نافعاً ، واما ان لا يكون علماً وان سمي به . وما كان علماً نافعاً . فلا بد ان يكون من ميراث محمد (صلعم) » (٢) .

ومن قبيل ذلك ايضاً قول الذهبي في كلامه على المأمون الذي امر بنقل علوم الأوائل : فيا ليتته ترك الاشتغال بعلوم الأوائل ، فما هي الا مرض في الدين او هلاك . فقل من نجا من المشتغلين بها .

بلغت كراهية بعض الحنابلة للكتب الفلسفية درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد وذكر ابن الاثير في اخبار سنة (٨٩٠ م) أنه كان على النساخ المحترفين ان يقسموا

(١) المقدمة ص : ٨٩٣ من طبعة بيروت .

(٢) ابن تيمية ، مجموعة الرسائل الكبرى ، ج ١ ، ص : ٢٣٨ .

بأنهم لن يشتغلوا بانتساخ اي كتاب في الفلسفة ، وفي تاريخنا الثقافي امثلة كثيرة من شغب العامة على الفلاسفة واضطهادهم واحراق كتبهم . كما ان في بعض الفتاوى التي اصدرها الفقهاء دليلاً على استنكار الفلسفة وتكفير متحليها . من هذه الفتاوى فتوى ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة ٦٤٣ هـ - ١٢٤٥م، فقد جاء فيها : « ان الفلسفة اس السفه والانحلال ، ومادة الخيرة والضلال . ومثار الزيف والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة . ومن تلبس بها تعليماً وتعلماً قارنه الحرمان والخذلان ، واستحوذ عليه الشيطان » . ولا اتكلم الآن على موقف، ابن الجوزي، والسيوطي، والمقرئزي وغيرهم، فهم، جميعاً، يرون ان المنظر في العاوم الدخيلة لا يتفق واحكام الشريعة .

فانتم ترون ان الفلسفة اليونانية التي نشرها النقلة لقيت في العالم العربي كثيراً من العراقيل حتى انتهى الصراع بينها وبين بعض علماء الدين الى ركود ريحها .

ولكن الناظر المنصف في تطور الفكر الفلسفي في العالم العربي لا يستطيع إلا ان يسلم بأن اعداء الفلسفة اليونانية لم يسلموا هم انفسهم من التأثير بها ، فان المرء كثيراً ما يتأثر بأراء خصمه ، أو يضطر الى تغيير بعض آرائه الخاصة بحسب ما يجده عند خصمه من حجج جديدة . وقد قيل أن معرفة فلسفة العدو تهم القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده وعدته . فإذا كان للمعتزلة وابي الحسن الاشعري والغزالي آراء فلسفية مبتكرة، فمرد ذلك الى ما قام بينهم وبين ممثلي الفلسفة اليونانية من صراع شديد، فلولا القارابي وابن سينا لما صنف الغزالي كتاب التهافت، ولولا منطقي أرسطو لما صنف ابن تيمية كتاب الرد على المنطقيين . فليس بصح اذن ان نقول ان الغزالي واضرا به قضاوا على التفكير الفلسفي في الاسلام ، وانما ينبغي لنا ان نقول ان نقاد الفلسفة اليونانية عملوا من حيث لا يريدون على استمرار الفكر الفلسفي في العالم الاسلامي ، بصيغة جديدة .. ونستطيع ان نقول أن هذا الفكر لم ينقطع عن الانتاج حتى الأيام الاخيرة بالرغم مما احاط به من الظلمات خلال عصور الانحطاط .

وجملة القول ان تاريخ الفلسفة العربية اوسع من ان ينحصر في ممثلي الفلسفة الهلينية : لأن هنالك فرقاً كلامية جمعت عناصر الفلسفة الهلينية الى عناصر الفلسفة الدينية ، وافت منها مذاهب جديدة لا تخلو من الابتكار .

لا شك ان الفلسفة اليونانية لم تصل إلى العالم العربي إلا مختلطة بكثير من العناصر الشرقية التي اضيفت اليها بعد فتوح الاسكندر . ولذلك قيل ان العالم العربي لم يشرب من نبع الفلسفة اليونانية الصافية : بل شرب من نبع الحضارة الهلينية التي نشأت عن التأثير المتبادل بين الفكر اليوناني والأفكار والديانات الشرقية . فلا غرو اذا كان لهذه الحضارة الهلينية طابع انساني عام يستبدل بفكرة استقلال الامم بعضها عن بعض فكرة الانسانية المبنية على وحدة الثقافة ، وهي وان كانت في الاصل مستمدة من الثقافة اليونانية القومية . إلا انها استطاعت ان تمحو الطابع القومي، وان تستبدل به عبادة القيم الانسانية العامة .

لقد زعم بكر (١) ان العرب لم يكونوا هلينين الا قليلاً ، وان الذين كانوا هلينين حقاً هم شعوب البلاد التي فتحها العرب . ظهر لهم هذا التراث اليوناني في ثوب الهلينية الأخيرة ، أي في ثوب المسيحية الشرقية واليهودية ، ثم في صورة المانوية والزرادشتية المشبعة بالروح اليونانية . ومعنى ذلك ان التراث اليوناني الذي انتقل اليهم كان مشعباً بروح شرقية عميقة . ونستطيع ان نقرر بالاجمال ان السريان والعرب بدأوا بالفلسفة حيث انتهى منها آخر فلاسفة اليونان . وهي الفلسفة الافلاطونية الحديثة المزوجة بشيء من مذهب فيثاغوروس ومذهب الرواقيين (٢) . وقد ساعد على انتشار هذا التراث الهليني في العالم العربي اشتغال الاسلام على روح انسانية . والدليل على ذلك ما جاء في القرآن وسنة النبي العربي من آيات واحاديث تحث على

(١) كارل هيرش بكر : تراث الاوائل في الشرق والغرب . ترجمة عبدالرحمن بدوي . لمقال له في «التراث اليوناني» ص: ٦٠ .

(٢) ج. دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص: ٢٦ - ٢٧ ، ترجمة عبد الهادي ابو ريده .

طلب العلم، وتحقيق العدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين انسان وآخر إلا بما يتحلى به من مكارم الأخلاق .

ومما قاله بكر ايضاً : ان حماسة الخليفة المأمون لترجمة كتب الاوائل لا تفسر الا برغبة المسلمين في التحالف مع الفلسفة اليونانية لمحاربة (الغنوصية) التي كانت تهددهم دينياً وسياسياً . ولذلك لم يخجل العرب كما بينا سابقاً بكتب هوميروس وغيره من الكتاب والشعراء ، بل اهتموا بكل ما هو صادر عن العقل اليوناني كالمنطق والفلسفة والعلوم، لا بما هو صادر عن الروح اليونانية من شعر وفن . ولما كان نتاج العقل اليوناني يشمل جميع المعارف، لم يشعر العرب في بداية أمرهم بالحاجة الى إضافة شيء عليها ، لذلك لم تجد الحضارة الهلينية في العالم الاسلامي افكاراً تصطدم بها ليحصل بين الحضارتين احتكاك وتصارع ، اللهم الا في حقل الدين ، حيث قام صراع بين أهل النقل واهل العقل ، بين اتباع الوحي ، واتباع الفلسفة ، وقامت المحاولات اليائسة للتوفيق بين هذين المصدرين من مصادر المعرفة من دون ان تكفل هذه المحاولات بالنجاح(١) . ومع ذلك فان العالم الاسلامي قد اتسع للفلسفة، وشجع اصحابها في عصور الازدهار . « فلو ان الاسلام لم يكن سوى الدين الشرعي أي دين الشريعة لما وجد الفلاسفة مكانهم فيه ، ولوجدوا انفسهم امام باب مشتبه ، وعلى كل حال فانهم لم يتوانوا في اثبات ذلك طيلة قرون طويلة خلال الصعوبات التي واجهتهم مع الفقهاء(٢) . وقليل من النظر يثبت لنا ان رغبة هؤلاء الفلاسفة في التوفيق بين الوحي والعقل ، أي بين الدين والفلسفة، حملتهم على مخالفة الكثير من آراء اليونان . فهم لم يقتصروا على التعريب والترتيب . والشرح والتعليق ، بل تعمقوا في دراسة كثير من المسائل الفلسفية والعلمية ، واربوا على من تقدمهم فيها .

(٢) حنا فاحوري والدكتور خليل الحر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ص : ٢٤١ من الطبعة الجديدة .

(٢) هنري كوربان ، تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٦٤ من الترجمة العربية ، بيروت ١٩٦٦ .

ذلك ما نرجو ان نوفق لابرازه في كلامنا على اعلام الفلسفة العربية في الشرق والغرب .

٨ - بعض النصوص المختارة

١ - قال ابن النديم في كتاب الفهرست :

« كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل مروان ، وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم ، خطر بباله الصنعة ، فأمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر ، وقد تفصح بالعربية ، وامرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي الى العربي ، وهذا أول نقل كان في الاسلام من لغة إلى لغة .

« ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية الى العربية في أيام الحجاج . والذي نقله صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم . وكان ابو صالح من سبي سجستان ، وكان يكتب له (زاد انفروخ بن بيري) كاتب الحجاج : بخط بين يديه بالفارسية والعربية فخفف على قلب الحجاج . قتال صالح لزاد انفروخ ، انك انت سبي الى الامير ، واره قد استخفتني ، ولا آمن ان يقدمني عليك ، وان تسقط منزلتك . فقال لا تظن ذلك ، هو لي أحوج مني اليه ، لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري ، فقال : والله لو شئت ان احول الحساب الى العربية لحولته ، قال : فحول منه اسطراً حتى أرى ، ففعل ، فقال له : تمارض : فتمارض ، فبعث الحجاج اليه تبادروس طبيبه ، فلم ير به علة . وبلغ (زاد انفروخ) ذلك فأمره ان يظهر ، واتفق ان قتل (زاد انفروخ) في فتنه ابن الأشعث وهو خارج من موضع كان فيه الى منزله . فاستكتب الحجاج صالحاً مكانه . فأعلمه الذي كان جرى بينه وبين صاحبه في نقل الديوان ، فغزم الحجاج على ذلك ، وقلده صالحاً . فقال له (مردانشاه) بن زاد انفروخ : كيف تصنع بدهويه وشثويه ؟ قال : اكتب عشرا ونصف عشر ، قال : فكيف تصنع بويده . قال : اكتب وايضاً . قال : والويد النيف والزيادة تزداد . فقال له قطع الله

اصلك من الدنيا كما قطعت اصل الفارسية . وبذلت له الفرس مائة الف درهم على ان يظهر العجز عن نقل الديوان ، فأبى الا نقله . فنقله . فكان عبد الحميد بن يحيى يقول : لله در صالح . ما أعظم منته على الكتاب . وكان الحمجاج أجله اجلا في نقل الديوان .

« فاما الديوان بالشام فكان بالرومية ، والذي كان يكتب عليه سرجون بن منصور معاوية بن ابي سفيان ، ثم منصور بن سرجون . ونقل الديوان في زمن هشام بن عبد الملك ، نقله ابو ثابت سليمان بن سعد مولى حسين ، وكان على كتابة الرسائل ايام عبد الملك . وقد قيل ان الديوان نقل في ايام عبد الملك . فانه امر سرجون ببعض الأمر فتراحى فيه ، فأحفظ عبد الملك ، فاستشار سليمان فقال له : انا أنقل الديوان وارثجل منه . » (١)

٢ — وقال ابن النديم في ذكر السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة :

« احد الاسباب في ذلك ان المأمون رأى في منامه كأن رجلاً ابيض اللون ، مشرباً حمرة ، واسع الجبهة ، مقرون الحاجب ، أجلح الرأس . اشهل العينين ، حسن السمائل ، جالس على سريره . قال المأمون : وكأني بين يديه قد ملكت له هينة فقلت من انت ؟ قال : أنا ارسطاليس ! فسرتت به وقلت : ايها الحكيم اسألك ؟ قال : سل . قلت : ما الحسن ؟ قال : ما حسن في العقل ، قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن في الشرع ! قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم لا ثم . وفي رواية أخرى : قلت : زدني ، قال : من نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب ، وعليك بالتوحيد . فكان هذا المنام من اوكد الاسباب في اخراج الكتب . فان المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات . وقد استظهر عليه المأمون ، فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ من يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم ، فأجاب الى ذلك بعد امتناع . فأخرج

المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر ، وابن البطريق ، وسلمى صاحب بيت الحكمة وغيرهم . فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا. فلما حملوه اليه ، امرهم بنقله ، فنقل . وقد قيل ان يوحنا بن ماسويه ممن نفذ الى بلد الروم . قال محمد بن اسحق : ممن عني باخراج الكتب من بلد الروم محمد واحمد والحسن بنو شاذان المنجم . وخبرهم يحيى بعد ذلك ، وبذلوا الرغائب ، وانفذوا حنين بن اسحق وغيره الى بلد الروم . فجاؤهم بطرائف الكتب ، وغرائب المصنفات ، في الفلسفة والهندسة والموسيقى والارتماطيقى والطب . وكان قسطا بن لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئاً فنقله . ونقل له ، قال ابو سليمان المنطقي السجستاني : ان بني المنجم كانوا يرزقون جماعة من النقلة ، منهم حنين بن اسحق ، وحبيش بن الحسن ، وثابت بن قره وغيرهم ، في الشهر ، نحو خمس مائة دينار للنقل والملازمة .

« قال محمد بن اسحق : سمعت ابا اسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام ان ببلد الروم هيكلاً قديماً البناء عليه باب لم ير قط أعظم منه . بمصرعين حديد . كان اليونانيون ، في القديم ، وعند عبادتهم الكواكب والأصنام يعظمونه ، ويدعون ، ويذبحون فيه ، قال : فسألت ملك الروم ان يفتحه لي : فامتنع من ذلك لأنه اغلق منذ وقت تنصرت الروم ، فلم ازل ارفق به واراسله وأسأله شفاهاً عند حضوره مجلسه ، قال : فتقدم بفتحه ، فاذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام ألواناً ، وعليه من الكتابات والنقوش ما لم ار ولم اسمع بمثله كثرة وحسناً . وفي هذا الهيكل من الكتب القديمة ما يحمل على عدة اجمال ، وكثر ذلك حتى قال الف جمل ، بعض ذلك قد اخلق ، وبعضه على حاله ، وبعضه قد أكلته الارضة . قال : ورأيت فيه من آلات القرايين من الذهب وغيره أشياء طريفة . قال : واغلق الباب بعد خروجي ، وامتنع علي بما فعل معي . قال وذلك في ايام سيف الدولة ، وزعم أن البيت على ثلاثة ايام من القسطنطينية ، والمجاورون لذلك الموضع قوم من الصابة الكلدانيين ، وقد اقرتهم الروم على مذاهبهم ، وتأخذ منهم الجزية » (١) .

المصادر

- ١ - ابن النديم . الفهرست ، القاهرة ١٣٤٨ هـ .
- ٢ - ابن ابي أصيبعة . عيون الأنباء في طبقات الاطباء ، القاهرة ١٢٩٩
- ٣ - بور (ت . ج . دي) ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، الترجمة العربية .
القاهرة ١٩٤٠
- ٤ - طوقان (قدرى حافظ) ، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك .
القاهرة ١٩٤١
- ٥ - العقاد (عباس محمود) ، أثر العرب في الحضارة الاوربية ، القاهرة
١٩٤٦
- ٦ - فروخ (عمر) : الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب ، بيروت ١٩٤٧
- ٧ - فروخ (عمر) ، عبقرية العرب في العلم والفلسفة . بيروت ١٩٥٢
- ٨ - صليبا (جميل) ، من افلاطون الى ابن سينا ، الطبعة الرابعة ،
بيروت ١٩٦٦
- ٩ - مظهر (اسماعيل) ، تاريخ الفكر العربي ، القاهرة ١٩٢٨
- ١٠ - فاخوري (حنا) ، البحر (خليل) ، تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت
١٩٦٦
- ١١ - زيدان (جرجي) ، تاريخ التمدن الاسلامي ، مصر ١٩٠٤
- ١٢ - امين (احمد) ، ضحى الاسلام ، القاهرة ١٩٣٣

- 1 — **Carra de Vaux**, — *Avicenne, Paris, Alcan, 1900*
- 2 — **Carra de Vaux**, — *Les penseurs de l'Islam, 5 vol. Paris 1921*
- 3 — **Vacherot**, *Histoire critique de l'école d'Alexandrie, Paris 1846*
- 4 — **Leclerc (L.)** *Histoire de la médecine arabe, Paris 1876*
- 5 — **Cajari**, *History of Mathematics.*
- 6 — **Sarton (G.)**, *Introduction to the History of Science, vol. II London 1932*
- 7 — **Madkour (I)**, *L'organon d'Aristote dans le monde arabe Paris 1934*
- 8 — **Chabat (J.B)**, *Littérature Syriaque, Paris 1935*
- 9 — **Hayes (E.R)**, *L'école d'Edesse, Paris 1880*
- 10— **Georr (Kh)**, *Les catégories d'Aristote dans leurs versions syro — arabes, Beyrouth 1948.*

موضوعات الإنشاء الفلسفي

- ١ - ما هو دور الترجمة في النهضة الفكرية . أيد رأيك مستنداً الى ما كان للترجمة من أثر في الفكر العباسي . (دورة ١٩٥٣)
- ٢ - ماهي الاسباب الرئيسة التي دعت الى نقل العلوم الدخيلة ، وما هي النتائج التي تأتت عنها . (دورة ١٩٥٥)
- ٣ - ما الأثر الذي تركته حركة الترجمة والنقل في توجيه العقل العربي . (دورة ١٩٥٦)
- ٤ - اوضح اثر الفلسفة اليونانية في الفلسفة العربية ، واذكر كيف تم التفاعل بينهما (الدورة الثانية ١٩٥٨)
- ٥ - قيل في النهضة الثقافية العباسية : « انها لم تكن فجائية ، فقد هيأتها عوامل متعددة المصادر والاهداف ، حملت الخلفاء على تشجيع نقل العلوم الدخيلة والفلسفة الى اللغة العربية .
اشرح هذا القول وناقشه موضحاً اسباب النقل، وعوامل النهضة، ودور الخلفاء (الدورة الاولى ١٩٦١)

القِسْمُ الثَّانِي

أعلام الفلسفة العربية في السُّودَانِ وَالْمَغْرِبِ

الباب الأول

أعلام الفلسفة العربية في الشرق

مقدمة

من الكندي الى الفارابي

ينقسم تاريخ الفلسفة العربية الى دورين: احدهما دور النقل . والآخر دور الانتاج . اما دور النقل فلم يظهر فيه فيلسوف حقيقي ، لأن النقلة . لكثرة اشتغالهم بالنقل ، لم يؤلفوا الا القليل من الكتب . ومع انه لم يصل اليها من كتبهم الا التزر اليسير ، فان ما وصل اليها منها لا يدل على ان لاصحابها مذاهب فلسفية خاصة يمتازون بها على غيرهم .

واما دور الانتاج فقد بدأ في القرن التاسع للميلاد ، وامتد الى القرن الرابع عشر . من الكندي الى ابن خلدون . واذا ادخلنا متكلمي المعتزلة في تاريخ الفلسفة العربية امكننا ان نقول: ان هذا الانتاج قد بدأ في القرن الثامن للميلاد او قبله بقليل ، لأن أبا الهذيل العلاف ، والنظام . والجاحظ مثلا لا يقلون ابداعا من الناحية الفلسفية عن بعض المشائين ، وان كانت آراؤهم الفلسفية مقيدة بالأغراض الدينية .

ولسنا نريد الآن ان نتحدث عن المعتزلة والمتكلمين ، ولا عن الفلاسفة الطبيعيين الذين اخذوا بالمذهب الفيثاغوري الجديد ، ولا عن الكندي الذي يتصل من نواح كثيرة بأئمة المعتزلة ، فان ذلك يخرجنا من الحدود التي رسمناها لانفسنا في هذا الكتاب . ولكننا نريد ان نقول في الكندي قولاً واحداً مقتضياً . وهو ان هذا الفيلسوف كان اول من أخذ بمذهب المشائين في الاسلام . واول من لقب بفيلسوف العرب . ولعلنا ، اذا اردنا التعريف به ، نستطيع ان نقول انه اول من تبحر في فنون الحكمة ، واحكم بجميع العلوم ، وثبت المعاني الفلسفية في الفاظ عربية دقيقة . اما فلسفته فتقوم على اساس رياضي تمتاز فيه الافلاطونية الحديثة بالفيثاغورية الجديدة . فتعلم الرياضيات عنده

ضروري لتحصيل الفلسفة ، وكثيرا ، ما نجده يطبق المنهج الرياضي في المسائل الفلسفية والعلمية والطبية ، ويحرص على ابراز فكرة التناسب في كل شيء . اضيف الى ذلك انه يؤله العقل ، ويعتقد ان مردّ الأشياء كلها اليه . فالمادة لا تتصور الا بالصورة التي تفيض عليها من العقل ، والنفس في المرتبة الوسطى بين العقل الالهي والعالم المادي . عنها يصدر عالم الافلاك ، اما النفس الانسانية فهي فيض من النفس الكونية . هبطت من عالم العقل الى عالم الحس مزودة بذكريات حياتها السابقة ، الا انه لا يقر لها قرار حتى تعود الى عالم العقل ، وتحظى فيه بديمومة مستقرة .

- وقد الف الكندي في العقل رسالة اثرت في جميع الفلاسفة الذين جاؤوا بعده .
فقسم العقل اربعة اقسام ، وهي
- ١ - العقل الذي بالفعل ابدأ وهو العقل الاول او الله
 - ٢ - العقل الذي بالقوة .
 - ٣ - العقل بالفعل الذي خرج في النفس من القوة الى الفعل بتأثير العقل الاول .
 - ٤ - العقل الظاهر الذي تخرجه النفس فيكون موجودا لغيرها منها بالفعل .

وللمعرفة عند الكندي طريقان : احدهما طريق العقل ، والآخر طريق الوحي . وهذان الطريقان يوصلان الى حقيقة واحدة . وما حاوله الكندي من التوفيق بين الحقائق التي يهتدى اليها بالنظر العقلي ، والحقائق المستفادة من مصدر ديني . كان المعتزلة قد سبقوه اليه في دفاعهم عن الوحي والعقل . فهو وإن شارك المعتزلة في القول بالعدل ، والتوحيد ، وفي اثبات النبوات ، والقول بحدوث العالم . وتنزيه الخالق عن صفات المخلوقات ، الا انه يختلف عنهم بسعة أفقه العلمي . وجمعه بين تعاليم الفيثاغوريين والافلاطونيين والمشائين . اضيف الى ذلك ان ظواهر الوجود عنده مرتبطة بعضها ببعض ، والأعلى يؤثر في الأدنى ، والله واحد وازلي ومبدع ، لم يسبقه وجود ، ولا ينتهي له وجود . ولا يكون وجود الا به . واذا كان العقل علة جميع المعقولات . وكانت العلة تؤثر في المعلول ، كانت الحقائق كلها بمعنى ما الهية . لانها كلية وضرورية ومطلقة وكاملة .

وسرى عند كلامنا على فلسفة الفارابي وابن سينا ان كثيرا من آراء هذين
الفيلسوفين متصلة بآراء الكندي ، الا ان اشتهار اسميهما ادى الى تغطية الكندي
باغطية التغافل ، فردد الشراح اسمي الفارابي وابن سينا في كثير من كتبهم . واهملوا اسم
الكندي ، حتى ان الغزالي لما ذكر الفلاسفة لم يذكر منهم الا ابا نصر وابن سينا زاعماً
انه لم يتم بنقل علوم أرسطو احد من الاسلاميين كقيام هذين الرجلين . وكما ان ابن
طفيل لم يجد حاجة الى نقد فلسفة الكندي في مقدمة كتابه حي بن يقظان . فكذلك القاضي
صاعد لم يذكره في كتاب طبقات الامم الا ليتهمه بالتقصير في صناعة التحليل .
ومع ذلك فنحن نعتقد ان الكندي كان واضع حجر الاساس . في صرح الفلسفة
العربية ، فبفضل عنايته ظهر في اللغة العربية ما ظهر من انواع العلم واصناف الصناعة .
ولولاه لما راجت الفلسفة في الاسلام . ولا كان لغيره فيها مجال ولا مقال . ناهيك به
اماماً محيطاً بجميع علوم عصره . مع جودة عقله . وحسن تمييزه . ولطف نظره .
فهو المتقدم بين فلاسفة العرب . والفضل للمتقدم .

الفصل الأول

الفارابي

الفصل الاول

الفارابي

١ - حياته

ولد ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ المعروف باسم الفارابي سنة ٢٥٧ هـ - ٨٧٠ م في مدينة (فاراب) ، وهي احدى مدن الترك من وراء النهر ، وكان أبوه فارسياً ، تزوج من امرأة تركية ، وأصبح قائد جيش . فلا غرو إذا ذهب بعضهم إلى القول ان الفارابي كان شريف النسب ، وانه ، بالرغم من حياة اليسار التي اعدتها له أسرته ، عدل عن هذه الحياة ، ومال إلى العزلة والتأمل .

تلقى الفارابي علومه الأولى في مدينة (فاراب) ، وليس في كتب التراجم ما يوقفنا على نشأته في هذه المدينة ، الا قول ابن ابي اصيبعة : ان الفارابي كان قاضياً ، وانه لما شعر بالمعارف نبذ القضاء ، واقبل بكلية على العلم . قال : وكان سبب قراءة الفارابي للحكمة ان رجلاً اودع عنده جملة من كتب ارسطو ، فاتفق ان نظر فيها ، فوافقت منه قبولا ، ومال الى قراءتها ، حتى اتقن فهمها وصار فيلسوفاً بالحقيقة .

ومما جاء في كتب التراجم ان الفارابي دخل العراق ، واستوطن بغداد ، فصحب فيها ابا بشر متى بن يونس ، وقرأ النحو على أبي بكر السراج ، وكان ابن السراج يقرأ عليه المنطق ، قال (ابن خلكان) : «ان الفارابي لما دخل بغداد كان بها ابو بشر متى بن يونس الحكيم المشهور ، وهو شيخ كبير يقرأ الناس عليه فن المنطق ، وله اذ ذلك صيت عظيم وشهرة وافية ، وتجتمع في حلقة كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق ، وهو يقرأ كتاب ارسطوطاليس في المنطق ، ويملي على تلامذته

شرحه . فكتب عنه في شرحه سبعين سفرأ ، ولم يكن في ذلك الوقت مثله في
 فنه ، وكان حسن العبارة في تأليفه، لطيف الاشارة . وكان يستعمل في تصانيفه
 البسط والتذييل، حتى قال بعض علماء هذا الفن : ما أرى ابا نصر الفارابي أخذ
 طريق تفهيم المعاني الجزلة بالالفاظ السهلة الا من ابي بشر^(١) . ويروي لنا ابن
 خلكان ايضاً ان الفارابي ارتحل الى مدينة (حوران) . وفيها يوحنا بن حيلان . فأخذ
 عنه طرفاً من المنطق، ثم قفل راجعاً الى بغداد . وقرأ بها علوم الفلسفة . وتناول جميع
 كتب ارسطوطاليس . والف فيها معظم كتبه . ويذهب المؤرخون في رواية اسفار
 الفارابي مذاهب شتى . فصاعد والقفطي يذكران انه دخل العراق واستوطن
 بغداد، ثم قدم على سيف الدولة في حلب، واقام في كنفه مدة . ثم رحل في صحبته إلى
 دمشق، فأدركه أجله بها . اما ابن ابي اصبيعة فيقول ان الفارابي انتقل من بغداد الى
 الشام واقام به الى حين وفاته . وليس بين الروايتين تناقض لأن اسم الشام في رواية
 ابن ابي اصبيعة يشمل دمشق وحلب لا احدى هاتين المدينتين دون الأخرى ،
 وجاء في رواية أخرى ان ابا نصر سافر الى مصر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، ورجع الى
 دمشق . ولا نجد لمغادرته بغداد سوى سبب واحد . وهو انتشار الفتن السياسية
 فيها ، والذي نرجحه ان الفارابي لما اتجه الى الشام قدم على سيف الدولة صاحب
 حلب ، فضمه سيف الدولة الى علماء بلاطه . ثم اصطحبه في حملته على دمشق
 سنة ٣٣٤ ، وعاش فيها حتى ادركه الاجل سنة ٣٣٩ هـ - ٩٥٠ م . وله من العمر
 ثمانون عاماً ، فعلى عليه سيف الدولة . ودفن بظاهر دمشق خارج الباب الصغير .

٢ - شخصية الفارابي

كان الفارابي زاهداً في الدنيا، ميالاً الى العزلة والتأمل . لا يجب ان ينال منزلة
 من منازل الرفعة . ولا ان يتبوأ منصباً من مناصب الدولة . ولا أن يعتني بهيئة
 أو مسكن أو شهرة . روى (القفطي) ان الفارابي كان يقيم بكنف سيف الدولة

١ - وفيات الاعيان ، جزء ٢ . ص : ١٠٠ وما بعدها من طبعة بولاق .

« بزى أهل التصوف » ، وقبل ان سيف الدولة أجرى عليه نعماً كثيرة ، فاقصر على اربعة دراهم في النهار يسد بها رمقه ، وروى (ابن خلكان) ان الفارابي كان . مدة مقامه بدمشق ، لا يرى غالباً الا عند مجتمع ماء ، او مشتبك رياض ، يؤلف كته هناك . وقيل انه كان يسهر في الليل للمطالعة والتأليف مستنيراً بمصابيح الحراس .

كان الفارابي واسع الثقافة ، موسوعي المعرفة ، فلم يدع علماً من العلوم الا أحاط به ، وكان له قدرة عجيبة على تعلم اللغات حتى حيكته حوله الاساطير ، مثال ذلك ان ابن خلكان يقول : ان الفارابي صرح امام سيف الدولة بأنه يحسن أكثر من سبعين لساناً . وفي هذا القول كما ترون كثير من المبالغة ، الا أن امرأ واحداً لا ريب فيه ، وهو ان كتب الفارابي ، ولا سيما كتاب الموسيقى الكبير ، تدل على أن الفارابي كان يجيد الفارسية ، والتركية ، والكردية ، والعربية ، اما اليونانية والسريانية ، وهما لغتا العلم والثقافة في ذلك العصر ، فإن معرفته بهما لم تثبت لدينا .

ومما يدل على مكانة الفارابي عند القدماء ان ابن سبعين وصفه بقوله : « ان هذا الرجل كان أفهم فلاسفة الاسلام ، واذكرهم للعلوم القديمة ، وهو الفيلسوف فيها لا غير » ، وان ابن خلكان وصفه بقوله : انه « صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم ، وهو أكبر فلاسفة المسلمين ، ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه » .

وترجع مكانة الفارابي العلمية في نظرنا الى انه انشأ مذهباً فلسفياً كاملاً ، وقام في الفلسفة العربية بالدور الذي قام به افلوطين في الفلسفة الافلاطونية الحديثة ، وكما لقب ارسطو بالمعلم الاول ، فكذلك لقب الفارابي بالمعلم الثاني ، وما لقب بهذا الاسم الا لأنه اربى على الكندي وغيره من السابقين في تهذيب صناعة المنطق وكشف اسرارها ، سئل مرة : من اعلم الناس بهذا الشأن أنت أم ارسطو طاليس؟ فقال : لو ادركته لكنت اكبر تلامذته ، وذكر القاضي صاعد ان الفارابي اخذ

صناعة المنطق عن يوحنا بن حيلان. وبزاً جميع اهل الاسلام فيها، وأربى عليهم في التحقيق لها. فشرح غامضها، وكشف سرها، وقرب متناولها. وجمع ما يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة، لطيفة الاشارة، منبهاً على ما اغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية، والنهاية الفاضلة.

كان الفارابي كثير الدأب في العمل، شديد الصبر عليه. قيل انه كتب على كتاب النفس لارسطو بخطه: قرأت هذا الكتاب مائة مرة. ونقل عنه انه قال: قرأت السماع الطبيعي لارسطو طاليس الحكيم أربعين مرة. وأرى اني محتاج الى معاودة قراءته.

ومن صفاته أيضاً انه كان قوي التفكير النظري. ضعيف التدبير العملي. ذكر ابن خلدون ان الفارابي لم يقل بإمكان الكيمياء الا لأنه كان من اهل الفقر الذين يعوزهم ادنى بلغة من المعاش وأسبابه، بخلاف ابن سينا القائل باستحالة الكيمياء. فانه كان من اهل الغنى والثروة. وهذا القول لا يصدق في نظرنا على الفارابي. لأنه لو كان مولعاً بالمال لاستطاع ان يحصل منه على كل ما يريد. وليس قواه بإمكان الكيمياء نتيجة فقره وضعف غرائزه، وانما هو نتيجة قوله بوجود هبولى اولية تشترك فيها جميع الاجسام، ولولا ذلك لما صنف مقالة في وجوب صناعة الكيمياء والرد على مبطلها.

وما أعجب ابن طفيل بشيء كاعجابه بالفارابي، كيف يؤثر الزهد في الحياة الدنيا. وهو يشك في بقاء النفس بعد الموت. قال: « واما ما وصل الينا من كتب ابي نصر فأكثرها في المنطق. وما ورد منها في الفلسفة فهي كثيرة الشكوك، فقد أثبت في كتاب الملة الفاضلة بناء النفوس الشريرة بعد الموت في آلام لا نهاية لها بقاء لا نهاية له. ثم صرح في السياسة المدنية بأنها منحللة وصائرة الى العدم، وانه لا بقاء الا للنفوس الفاضلة الكاملة، ثم وصف في شرح كتاب الاخلاق شيئاً من امر السعادة الانسانية، وانها انما تكون في هذه الحياة التي في هذه الدار. ثم قال عقب ذلك كلاماً هذا معناه: وكل ما يذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات

عجائز ، فهذا قد أياس الخلق جميعاً من رحمة الله ، وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة ، اذ جعل مصير الكل الى العدم. وهذه زلة لا تقال، وعثرة ليس بعدها جبر، هذا مع ما صرح به من سوء معتقده بالنبوة، وأنها بزعمه للقوة الخيالية خاصة ، وتفضيله الفلسفة عليها. الى أشياء ليس بنا حاجة الى ايرادها (١) .

وسنين عند كلامنا على فلسفة الفارابي حقيقة معتقده بالنبوة ، الا ان شيئاً واحداً لا بد من الاشارة اليه هنا، وهو ان الفارابي، على مثاليته وزهده في الحياة ، لم يسلم من تهمة الزندقة .

كان الفارابي يتقن الموسيقى ، كما يتقن العلوم الحكمية والرياضية ، وبذكر بعض المؤرخين انه اخترع القانون ، وانه كان يضرب عليه حتى يستولي على سامعيه فيضحكهم، او يبكيهم، أو ينومهم. قال ابن خلكان: « لما قدم الفارابي على سيف الدولة. وجده في مجلس من العلماء فراحه في مجلسه حتى أخرجه عنه . ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في المجلس في كل فن . فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل، وبقي يتكلم وحده، ثم أخذوا يكتبون ما يقوله. فصرههم سيف الدولة وخلا به ، فقال له : هل لك في أن تأكل؟، فقال : لا . فقال: فهل تشرب؟، فقال: لا ، فقال : فهل تسمع؟، فقال: نعم، فأمر سيف الدولة باحضار القيان ، فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بانواع الملاهي . فلم يحرك احد منهم آتته الا وعابه ابونصر . وقال له: اخطأت . فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه الصناعة شيئاً ؟ فقال : نعم . ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها، وأخرج منها عيداناً وركبها، ثم لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلس ، ثم فكها وركبها تركيباً آخر ، ثم ضرب بها. فيكى كل من كان في المجلس . ثم فكها، وغير تركيبها، وضرب بها ضرباً آخر، فنام كل من كان في المجلس حتى البواب، فتركهم نياماً وخرج». ومهما يكن في هذه الرواية من شطط فإنها تدل، على كل حال، على ان الفارابي كان يتقن صناعة الموسيقى، وقد نسبوا اليه اشعاراً

١ - ابن طفيل : حي بن يقظان : ص ١٢-١٣ .

كثيرة لا نظنها من نظمه ، وإذا كان بعضها له فهي كاشعار الفقهاء خاليه من الروح الشعرية ، مثال ذلك قوله :

أخي خل حيز ذي باطل وكن للحقائق في حيز
فما الدار دار مقام لنسا وما المرء في الأرض بالمعجز
وهل نحن الا خطوط وقعن على نقطة وقع مستوفز
محيط السماوات أولى بنا فماذا التزاحم في المركز

ولعل ميل الفارابي الى الموسيقى لم يكن متولداً من روحه الشعرية ، بل كان ناشئاً عن ملكاته الرياضية والفلسفية . لأن هذه الملكات كثيراً ما تكون مصحوبة بميل إلى الموسيقى . وقد قيل : ان الالحان اعداد واوزان .

تلك هي شخصية الفارابي . وهي كما ترون شخصية الفيلسوف الزاهد في الحياة ، المؤثر للعزلة والتأمل . المتخلي عن الجاه والثروة ، ونعتقد أن شخصيته بعيدة كل البعد عن شخصية أرسطو الذي عد نفسه اكبر تلاميذه .

وسنين فيما بعد ان الفارابي لم يكن تلميذ أرسطو الا في المنطق والطبيعات ومبادي علم ما بعد الطبيعة ، أما في الاخلاق والالهيات فهو ذو نزعة افلاطونية .

٣ - كتب الفارابي

للفارابي كتب كثيرة . منها مقدمات ومختصرات ، ومنها شروح وتعليقات ومنها ردود على المتقدمين . ومنها تصنيفات خاصة تتضمن بعض ما انفرد به من الآراء .

آ - اما المقدمات والمختصرات ، فهي : (١) كتاب ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة (٢) ورسالة في اغراض ما بعد الطبيعة (٣) ورسالة

في اغراض آرسطو في كل واحد من كتبه (٤) المختصر الصغير في المنطق (٥) والمختصر الاوسط في المنطق ، (٦) والمختصر الكبير في المنطق (٧) المدخل الى المنطق (٨) مختصر كتاب باري ارميناس لارسطو (٩) مختصر جميع الكتب المنطقية ويسمى جوامع كتب المنطق (١٠) غرض المقولات (١١) رسالة في معنى الفلسفة . وغيرها .

ب - واما الشروح والتعليقات ، فهي : (١) شرح كتاب المقولات لارسطو (٢) شرح كتاب العبارة لارسطو (٣) تعليقات على اناطوطيقا الاولى لارسطو (٤) شرح كتاب البرهان لارسطو (٥) شرح المقالة الثانية والثالثة من كتاب الجدل لارسطو (٦) شرح كتاب المغالطة لارسطو (٧) شرح كتاب الخطابة لارسطو (٨) شرح كتاب السماع الطبيعي لارسطو (٩) شرح كتاب السماء والعالم لارسطو (١٠) شرح كتاب الآثار العلوية لارسطو (١١) صدر كتاب الاخلاق لارسطو (١٢) شرح كتاب المجسطي لبطليموس (١٣) شرح مقالة النفس للاسكندر الافروديسي (١٤) جوامع كتاب النواميس لافلاطون . وغيرها .

ج - وأما الردود على المتقدمين والمعاصرين ، فهي : (١) الرد على ابن الراوندي في ادب الجدل (٢) الرد على جالينوس فيما تأوله من كلام آرسطو على غير معناه (٣) الرد على يحيى النحوي فيما رده على آرسطو (٤) الرد على الرازي في العلم الالهي (٥) مقالة في وجوب صناعة الكيمياء والرد على مبطلها .

د - وأما الكتب الخاصة التي تتضمن ما انفرد به من الآراء ، فهي : (١) كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين افلاطون وارسطو (٢) كتاب فصوص الحكم (٣) كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة (٤) كتاب السياسات المدنية (٥) رسالة في السياسة (٦) كتاب تحصيل السعادة (٧) كتاب التعليقات (٨) كتاب الموسيقى الكبير (٩) رسالة في احصاء العلوم

(١٠) كتاب الدعوى القلبية (١١) كتاب عيون المسائل (١٢) رسالة
في العقل (١٣) رسالة في ماهية النفس (١٤) مقالة في شرائط اليقين
(١٥) مقالة في صناعة الكتابة (١٦) كلام في الشعر والقوافي (١٧) كلام
في الرؤيا (١٨) كلام في العلم الالهي (١٩) اتفاق آراء ابقراط وافلاطون
(٢٠) التوسط بين ارسطو وجالينوس (٢١) كلام في الواحد والوحدة
(٢٢) كلام في الجوهر (٢٣) كتاب الحروف طبع في بيروت ١٩٧٠، وغير ذلك
كثير

وتتميز كتب الفارابي بدقة معانيها، وجزالة الفاظها، وحسن ترتيبها وتبويبها،
وهو، كما قيل، صحيح العبارة لطيف الاشارة، قرأ عليه يحيى بن عدي كما قرأ
هو نفسه على أبي بشر متى، وعلى ويوحنا بن حيلان، وبكتبه تخرج ابن سينا وغيره من
الفلاسفة. ذكر ابن سينا انه قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو اربعين مرة. فلم
يفهم ما فيه. حتى وقع على كتاب للفارابي في اغراض ما بعد الطبيعة. فلما قرأه
انفتح عليه كل ما كان غامضاً. والفرق بين كتب الفارابي وكتب ابن سينا ان
الاولى، كما يقول ابن خلكان، رقايع متشورة وكراريس متفرقة. ليس فيها من المطولات
والرسائل المفصلة الا عدد قليل، على حين ان الثانية اكثرها مطولات جامعة. حسنة
التبويب والترتيب، فلا غرو اذا اكب الناس على كتب ابن سينا اكثر من اكبهم
على كتب الفارابي. ولولا تقدم الفارابي على ابن سينا في كثير من المسائل الالهية
لما ترجمت كتبه الى العبرية واللاتينية. واذا علمت ان في خزائن الكتب
الاوربية عدداً من الترجمات اللاتينية لكتب الفارابي نقلت اليها من العبرية،
او من العربية مباشرة، علمت ان منزلة هذا الفيلسوف لا تقل عن منزلة ابن سينا
في تاريخ الفكر العالمي.

٤ - فلسفة الفارابي

سنقصر بحثنا في فلسفة الفارابي على الامام بالمسائل التالية، وهي: (١) رأيه في
وحدة النفس (٢) رأيه في الله والعالم (٣) رأيه في النفس ومعرفتها الحسية والعقلية
(٤) رأيه في السياسة (٥) رأيه في النبوة.

١ - وحدة الفلسفة ،

يرى الفارابي ان الفلسفة واحدة بالرغم من اختلاف مذاهبها ، لأنها تتبدل من زمان الى زمان ومن مدرسة الى مدرسة . ومن معلم الى آخر من غير ان تتبدل غاياتها ومقاصدها . وإذا كانت الفلسفة واحدة كان من الواجب على الفيلسوف ان يجمع بين الآراء المختلفة للارتقاء منها الى قمة واحدة تجمع بينها ، وهذه القمة هي الحقيقة . قال الدكتور ابراهيم مذكور : « كان الفارابي يريد ان يدرس كل شيء . وكان يميل الى النظر في الأمور من كل ناحية ، والى البحث في جميع الاحتمالات الممكنة ، وكان يسعى الى التوحيد والتعميم سعيه الى التقسيم والتفصيل ، وهذه الروح البناءة ظاهرة تمام الظهور في اسلوبه الكتابي وفي عباراته .. فهو كاتب بوجز ويلخص ويعرف قيمة كل لفظة ، وهو يطيل التأمل الفكري في اللفظة ، كما يطيله في الفكرة » (١)

ويتجلى ميل الفارابي الى التوحيد في توفيقه بين المذاهب المتعارضة . فقد بين في كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون وأرسطو ان هذين الفيلسوفين متفقان ، وان اختلفا في نمط الحياة ، وطريقة تدوين الكتب ، وفي بعض المسائل الفلسفية ، كسألة المثل ، وسألة حدوث العالم ، وسألة المعرفة وغيرها . فافلاطون وأرسطو في نظر الفارابي هما الحكيمان المبدعان للفلسفة ، والمنشئان لمبادئها واصولها ، والمتحمان لأواخرها وفروعها . وعليهما المعول في قليلها وكثيرها ، واليهما المرجع في سيرها وخطيرها ، وما يصدر عنهما في كل فن إنما هو الاصل المعتمد عليه ، لخلوه من الشوائب والكدر . بذلك نطق الألسن وشهدت العقول ، ان لم يكن من الكافة ، فمن الاكثرية من ذوي الالباب الناصعة والعقول الصافية » (٢)

قال : « ونحن نجد الالسن المختلفة متفقة بتقديم هذين الحكيمين ، وفي التفلسف بهما تضرب الامثال ، واليهما يساق الاعتبار ، وعندهما يتناهى الوصف بالحكم

١١ - 15-16 J. , La place d'al Farabi P. Madkour.

٢ - كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص : ٢

العميقة. والعلوم اللطيفة. والغوص في المعاني الدقيقة. المؤدية في كل شيء الى محض الحقيقة» (١). فاذا كان الأمر كذلك وجب ان يكون هذان الحكيمان متفقين في الباطن، وان اختلفا في الظاهر . ولو كان بينهما خلاف في الاصول والمقاصد لما خلا الأمر من احدى ثلاث حالات . وهي :

١ - اما ان يكون الحد المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح .

٢ - واما ان يكون رأي الجميع أو الاكثرية واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين سخيفاً ومدخولاً .

٣ - واما ان يكون في معرفة الظانين فيهما بأن بينهما خلافاً في هذه الاصول تقصير .

والفارابي يبطل الحالة الاولى بقوله: ان الحكيمين لم يختلفا في تحديد الفلسفة. لأنهما عرفاهما بقولهما : انها العلم بالموجودات بما هي موجودة ، وهذا حد صحيح يبين عن ذات المحدود، ويبدل على ماهيته . وهو يبطل الحالة الثانية بقوله: ان العقول المختلفة مجتمعة على تقديم هذين الحكيمين ، ولا شيء اصح مما اجمعت عليه العقول المختلفة، وشهدت به واتفقت عليه، فلم يبق اذن الا القول : ان الخلاف بين الحكيمين وهم لا حقيقة له .

وغني عن البيان ان ابطال الفارابي للفرضية الاولى مبني على ايمانه بصحة حد الفلسفة الذي اتفق عليه الحكيمان، ودوتا من أجله العلوم بموجودات العالم. واجتهدا في ايضاح احوالها على ما هي عليه . اما ابطاله للفرضية الثانية فمبني على اعتقاده ان الأمر الذي تتفق فيه العقول المختلفة بعد تأمل منها وتدريب ونقد وتمحيص لا يمكن ان يكون الا صحيحاً. ولولا ايمان الفارابي بصدق أحكام العقل ، ووحدانية الحقيقة والمعرفة لما ابطال الفرضية الثانية، ولما حاول الجمع بين افلاطون وأرسطو، ولا بين العقل والوحي .

١ - المصدر نفسه، ص : ٤ .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في المسائل التي عاجلها الفارابي في كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين، ولكننا نريد أن نشير الى واحدة منها لا غير، وهي مسألة المثل، فان افلاطون يثبتها، وآرسطو ينفيها، ويلوم افلاطون على قوله بوجودها في عالم المعقولات المفارق لعالم الحس، لأن المعقولات في نظره لا توجد الا في العقل.

غير أن الفارابي يزعم ان اختلاف الحكيمين في هذه المسألة ليس حقيقياً، لأن آرسطو، في زعمه، يثبت الصور الروحانية، ويصرح بأنها موجودة في عالم الربوبية،

لا شك ان الفارابي قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لآرسطو، ورأى ان هذا الفيلسوف يفند رأي افلاطون، ويقول ان المثل اجناس كلية لا توجد خارج العقل، لأنه لا وجود في الواقع الا للجزئي. فلو اقتصر الفارابي على قراءة كتاب ما بعد الطبيعة وحده لما استطاع ان يوفق بين رأي صاحبه ورأي افلاطون. ولكنه قرأ بالاضافة الى ذلك كتاب الربوبية المنسوب الى آرسطو خطأ، ووجد في هذا الكتاب اثباتاً للمثل في العالم العلوي. ومن نسب كتاب الربوبية (الايثولوجيا) الى آرسطو سهل عليه التوفيق بينه وبين افلاطون، لا في مسألة المثل فقط، بل في مسألة حدوث العالم ومسألة العقاب والثواب. وقد وافق كتاب الربوبية هوى من نفس الفارابي، فلم يشك في نسبه الى آرسطو لحظة واحدة، بالرغم من اشتماله على كلام مخالف لكلام آرسطو في كتبه الأخرى. قال: «ان هذه الاقاويل اذا اخذت على ظواهرها لا تخلو من احدى ثلاث حالات: (١) فاما ان يكون بعضها متناقضاً لبعض (٢) واما ان يكون بعضها لآرسطو وبعضها ليس له (٣) واما ان يكون لها معان وتأويلات تتفق وان اختلفت ظواهرها» (١) اما الحالة الأولى فيردها الفارابي بقوله: «فاما ان يظن بآرسطو، على براعته، وشدة يقظته، وجلالة هذه المعاني عنده، انه يناقض نفسه في علم واحد هو العلم الربوبي فبعيد ومستنكر» (٢).

١ - كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين، ص: ١٠٥.

٢ - المصدر نفسه، ص: ١٠٥-١٠٦.

وفي هذا القول ، كما ترون ، ايمان عميق بعصمة أرسطو ، بالرغم من قول الفارابي انه يدعو الى الحقيقة وان خالفت مذهب أرسطو(١) . واما الحالة الثانية فيردها الفارابي بقوله : « واما ان بعض هذه الكتب لارسطو وبعضها ليس له فهو ابعد جداً ، اذ الكتب الناطقة بتلك الاقاويل اشهر من ان يظن ببعضها انه منحول »(٢) . وهذا القول يدل على أن الفارابي ، على اتصافه بقوة التأمل والتدرب والبحث والتحليل ، كان بعيداً عن الانصاف بملكة التمهيص والتقد التاريخي . فلم يبق اذن امامه بعد ابطال الحالتين السابقتين الا القول : ان لهذه الأقاويل تأويلات تتفق في الباطن وان اختلفت في الظاهر .

وقصارى القول ان الحكيمين في نظر الفارابي متفقان في الاصول ، ومختلفان في الفروع ، واتفاقهما في الاصول يدل على ان الفلسفة واحدة ، والحقيقة واحدة ، دينية كانت أو فلسفية . لا شك ان الفارابي سلك في سبيل التوفيق بين افلاطون وأرسطو طريقة علمية قوامها المقارنة بين اقوال الحكيمين ، ولكن محاولته باءت بالفشل لاعتماده على نصوص منحولة . وقد دل الفارابي باتباعه طريقة التأويل ، التي قلدها بعض الفرق الباطنية ، على انه كان مولعاً بالتوفيق بين الآراء المتعارضة ، فكان تارة افلاطونياً يجر اليه أرسطو ، وأخرى ارسطوطاليسياً يجر اليه افلاطون . (٣) ولعله لم يحاول التوفيق بين آراء الحكيمين الا لأنه كان يرى ، كاخوان الصفا ، ان المذاهب واحدة في باطنها وأصولها ، وان اختلفت في ظواهرها وفروعها ، او لعله لم يتبع طريقة التأويل الا للتعبير عن مذهبه الخاص ، وهو القول ان الفلسفة اليونانية لا تناقض الدين ، وإذا ظهر لك ان بينهما اختلافاً امكنك رفع هذا الخلاف بطريقة التأويل . وستكلم على هذه الطريقة عند بحثنا في فلسفة ابن رشد .

١ - الفارابي ، ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ص ١١-١٢ .

٢ - كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص : ١٠٦ .

٣ - راجع تاريخ الفلسفة العربية لحنافاخوري والدكتور خليل الجر ، ص : ٣٨٤ - ٣٨٥ من الطبعة الجديدة .

٢- الله والعالم :

ان جميع ما نثبته هنا ليس سوى مقدمات لما سنعود الى الكلام عليه عند البحث في فلسفة ابن سينا ، فان آراء ابن سينا في الله والعالم مستمدة من آراء الفارابي ، إن طريقتيهما متقاربتان وهدفهما واحد، وهو كما قال الدكتور ابراهيم مذكور: « بناء نظام للكون يوفق بين مقتضيات العقل وبعض الضرورات الدينية ، وفي نظام كهذا تصبح قضية العلاقة بين الواحد والكثير نقطة الانطلاق والدعامة الأولى للبنيان الفلسفي بأسره » (١)

وستنصر كلامنا الآن على الامام باربع مسائل وهي : (١) تقسيم الموجودات (٢) حقيقة الله وصفاته (٣) نظرية الفيض (٤) علاقة الله بالعالم .

أ - تقسيم الموجودات : تقسم الموجودات قسمين منطقيين « احدهما اذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود ، والثاني اذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود » (٢) . ومعنى ذلك ان كل شيء فهو اما واجب الوجود ، أو ممكن الوجود. ولما كان الممكن لا يخرج الى الوجود الا بعلة، وكانت العلة لا تتسلسل الى غير نهاية ، وجب ان ينتهي التسلسل إلى موجود واجب الوجود ، لا علة لوجوده ، له بذاته الكمال الاسنى . فهناك اذن موجودات ممكنة الوجود بذاتها واجبة الوجود بغيرها ، وهي موجودات هذا العالم ، وموجود واجب بذاته وهو الله . وهو الذي اذا فرض غير موجود لزم عنه محال ، وهذا الموجود الواجب الوجود هو السبب الاول لوجود الأشياء جميعاً .

ب - حقيقة الله وصفاته : اذا كان الله واجب الوجود بذاته لزم عن ذلك أن يكون هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات .

١ - Madkour, La place d'Al-Farabi p. 46.

٢ - عيون المسائل ، ص : ٥٠ .

وهذا السبب الأول بريء من جميع أنحاء النقص ، وله بذاته الكمال الأعلى ،
فوجوده افضل الوجود ، وأقدم الوجود ، ولا يمكن ان يكون وجود افضل ، ولا
أقدم من وجوده .

وهو موجود بالفعل من جميع جهاته ، ولا يمكن ان يكون له وجود بالقوة ،
ولا حاجة به الى شيء يديم وجوده ، ولهذا كان ازلياً دائماً الوجود بجوهره
وذاته .

ووجوده نخلو من كل مادة ، ومن كل صورة ، لأن الصورة لا يمكن ان
تكون إلا في مادة ، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤلفة من مادة وصورة ،
ولكان وجوده مركباً من جزأين ، وله سبب ، وكيف يكون له سبب ، وهو
السبب الأول لجميع الموجودات .

وهو تام الوجود لا يعتره التغير .

وهو واحد لا شريك له ، ولا صمد له ، ولا ينقسم الى أشياء يتم بها وجوده . دع أن
قولنا انه واجب الوجود بذاته يتضمن البرهان على أنه واحد . لانه لو كان هنالك
موجودان كل منهما واجب الوجود لكانا متفقين من وجه ومتباينين من وجه ،
وما به الاتفاق غير ما به التباين ، فلا يكون كل منهما واحداً بالذات .

والواجب الوجود بذاته في غاية الكمال والجمال والبهاء . وهو عقل محض ،
وعاقل محض ، ومعقول محض ، لأن المانع للصورة من ان تكون عقلاً ، وان تعقل
بالفعل هو المادة . فمتى كان الشيء في وجوده غير محتاج الى مادة ، كان ذلك
الشيء بجوهره عقلاً بالفعل ، وتلك حال الأول ، فهو اذن عقل بالفعل ، وهو
ايضاً معقول بجوهره ، فإن المانع ايضاً للشيء من أن يكون بالفعل معقولا هو
المادة ، وهو معقول من جهة ما هو عقل ، لأن الذي هويته عقل ليس يحتاج في
أن يكون معقولا الى ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو بنفسه يعقل ذاته ،

فيصير بما يعقل من ذاته عاقلاً وعقلاً بالفعل، وبأن ذاته تعقله معقولاً بالفعل» (١) ومعنى ذلك ان الله عقل، وعقل، ومعقول، وهذه الأشياء الثلاثة فيه معنى واحد، وذات واحدة، وجوهر واحد لا ينقسم. وكذلك الحال في أنه علم، وعالم، ومعلوم، وفي أنه حق، وفي أنه حياة، فهي كلها ذات واحدة، وجوهر واحد. وكذلك الحال أيضاً في عظمته وجلاله ومجده وجماله وكماله، فهي له في ذاته لا من شيء خارج عن ذاته. وإذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون الواجب الوجود بذاته مغتبطاً بوجوده، يحب ذاته ويعشقها، والعاشق منه هو المعشوق، والمحِب منه هو المحبوب، فهو اذن المحب الأول، والمحبوب الأول، والعاشق الأول والمعشوق الأول، أحبه غيره، أو لم يحبه، وعشقه غيره أو لم يعشقه (٢). وإذا كان الله تام الوجود، وجب ان تكون معرفتنا به أتم معرفة، الا أن ما يتصف به من الكمال المطلق يجعل عقولنا المحدودة عاجزة عن ادراكه ادراكاً واضحاً. فهو غير متناه، وعقولنا متناهية، ونحن غائصون في بحر المادة، والمادة تصدنا عن ادراك النور الساطع الذي يبهر اعيننا، وعلى قدر ما نكون اقدر على تخليص نفوسنا من كدورة المادة تكون معرفتنا به أوضح وأتم.

وإذا كنا نثبت لهذا الموجود الكامل أحسن الأسماء، فان هذه الاسماء لا تدل على الكمالات التي لدينا، بل تدل على معانٍ أشرف تخصه هو في ذاته، وبعض هذه الاسماء تدل عليه من حيث هو في ذاته، وبعضها تدل عليه من حيث علاقته بالعالم، من دون ان تحدث في ذاته كثرة. ونحن لا نطلق عليه هذه الاسماء الا على سبيل المجاز، ولا ندرك كنهها الا بطريق التمثيل.

تلك هي آراء الفارابي في الصفات الالهية، وهي كما ترون مستمدة من فلسفة أرسطو، والفلسفة الافلاطونية الحديثة، وتعاليم الاسلام، ومذهب المعتزلة. وقد

١ - المدينة الفاضلة، الفصل الخامس، ص: ٣٠ من طبعة الدكتور البر نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٥٩.

٢ - المصدر نفسه، ص: ٣٧.

أخذ بها ابن سينا وعرضها في قالب أخاذ ، وسنين عند كلامنا على فلسفة الغزالي كيف انتقد هذا الامام آراء الفارابي وابن سينا في مسألة الصفات الالهية ، وكيف وجد أن الهه هذين الفيلسوفين بعيد كل البعد عن خلقه، لأنه يعرف الكليات ولا يعرف الجزئيات .

ج - نظرية الفيض : نظرية الفيض هي النظرية التي تبين لنا كيفية صدور الموجودات عن السبب الأول. وهي نظرية مستمدة من الفلسفة الافلاطونية الحديثة، خلاصتها أن الله يعقل ذاته ، وعقله لذاته علة صدور العالم عنه ، فهو إذن لا يحتاج في صدور العالم عنه إلى شيء غير ذاته، ولا إلى عرض يطرأ عليه، ولا إلى حركة يستفيد بها حالاً لم تكن له، ولا إلى آلةٍ خارجة عن ذاته، بل العالم يفيض عنه لذاته وبذاته .

وليس في فيض الوجود عنه ما يكسبه كمالاً ، بل الوجود الذي له بعد فيض الموجودات عنه لا يختلف عن الوجود الذي له قبل فيضها عنه ، بل هما جميعاً ذات واحدة . قال الفارابي : « فالأول ليس وجوده لاجل غيره ، ولا يوجد به غيره حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر الأشياء، فيكون لوجوده سبب خارج عنه » (١)

وعلة وجود الأشياء ليست إرادة الله، وإنما هي علمه بما يجب عنه .

ولكن كيف يتم صدور الموجودات عن الله ؟

يجيب الفارابي عن هذا السؤال بقوله : ان الموجود الذي يفيض عن الأول هو الموجود الثاني (أي العقل الأول) ، وهو جوهر غير متجسم أصلاً، وهو احديّ الذات . « لأن الأول أحديّ الذات من كل جهة ، ويقضي الواحد من كل جهة واحداً ، ويجب أن يكون هذا الأحديّ الذات أمراً مفارقاً » (٢)

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ٣٨ . ٢ - رسالة في اثبات المفارقات ، ص : ٤-٥ .

هذا ما عبر عنه ابن سينا فيما بعد بقوله: لا يصدر عن الواحد إلا واحداً، فإذا قلت أن العالم يصدر عن تعقل الله لذاته، وكان الله واحداً من جميع الوجوه، وجب أن يكون الثاني الذي يصدر عنه واحداً أيضاً. إلا أن هذا الثاني، الذي يسميه الفارابي بالعقل الأول، لا يخلو من شيء من التركيب، لأنه ممكن الوجود بذاته، وواجب الوجود بالأول. وهو يعقل ذاته ويعقل الأول، فإذا عقل الأول، لزم عنه وجود العقل الثاني؛ وإذا عقل ذاته من حيث هي ممكنة الوجود، لزم عنه وجود الفلك الأعلى بمادته، وصورته التي هي النفس، وهذا العقل الثاني يعقل ذاته ويعقل الأول، فيفيض عنه بما يعقل الأول عقل ثالث، وبما يعقل ذاته وجود كرة الكواكب الثابتة، وهكذا دواليك، حتى يفيض عن العقل الثالث عقل رابع وكرة زحل، وعن العقل الرابع عقل خامس وكرة المشتري، وعن العقل الخامس عقل سادس وكرة المريخ، وعن العقل السادس عقل سابع وكرة الشمس، وعن العقل السابع عقل ثامن وكرة الزهرة، وعن العقل الثامن عقل تاسع وكرة عطارد، وعن العقل التاسع عقل عاشر وكرة القمر. وهكذا ينتهي الفيض عند العقل العاشر الذي يطلق عليه الفارابي اسم العقل الفعال. ولسنا نجد عند الفارابي تعليلاً واضحاً لانتهاه الفيض عند العقل الفعال إلا قوله: إن تسلسل الموجودات بعضها عن بعض لا يمكن أن يكون بلا نهاية، فالعقول المفارقة مختلفة الأنواع، وكل واحد منها نوع على حدة، فإذا فاقت عن الأول بحسب مراتبها حصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته، فيبتدىء من أكملها وجوداً، ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلاً، ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الانقاص فالانقاص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطى عنه إلى ما دونه تخطى إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلاً^(١).

على أن الفارابي يقسم الموجودات ثلاثة أقسام: وهي الموجودات المفارقة، والموجودات الملائمة للأجسام، والأجسام.

أما الموجودات المفارقة، فلها ثلاث مراتب: أولها مرتبة الله، وثانيها مرتبة عقول الافلاك، وثالثتها مرتبة العقل الفعال.

وأما الموجودات الملبسة للأجسام، فهي ثلاث مراتب، وهي النفس ، والصورة ،
والمادة .

وأما الأجسام، فهي ستة أجناس : الاجسام السماوية، والحيوان الناطق ، والحيوان
غير الناطق ، والنبات ، والمعادن ، والاسطقسات الاربعة .

ومعنى ذلك كله أن الموجودات رتبت بعضها فوق بعض في نظام هندسي بديع،
يبتدىء من الاكمل وينتهي إلى الانقاص .

والغرض من نظرية الفيض عند الفارابي تحليل صدور الكثرة عن الوحدة . وليس
بين آراء ابن سينا وآرائه كبير اختلاف ، لأن ابن سينا أخذ عنه قوله أن التعقل
ابداع ، وان الموجود الأحدي الذات لا يصدر عنه إلا واحد ، وان الموجودات
قسمان ممكن وواجب ، وان الممكن لا يستطيع أن يهب ذاته الوجود ، ولا أن
يتحول إلى موجود واجب إلا بتأثير موجود آخر واجب الوجود بذاته ،
وان الواجب بذاته تقتضي طبيعته وجوده، على حين أن الممكن لا تقتضي طبيعته
وجوده، وكثيراً ما يظن المرء أنه يرى ابن سينا في مرآة الفارابي، أو يرى الفارابي
في مرآة ابن سينا، وقد قلنا سابقاً أن هدفهما واحد، وان اختلفت طريقة أحدهما
عن طريقة الآخر .

وجملة القول ان الموجودات في نظر الفارابي تؤلف سلسلة متصلة ، لأن الوجود
عنده واحد، كما ان ابداع العالم وحفظ وجوده شيء واحد. وليس العالم مظهراً
لوحدة الذات الالهية فقط ، ولكنه أيضاً في نظامه البديع مظهر للعدل الالهي (١).

د - علاقة الله بالعالم : العالم قسمان : علوي ، وهو عالم العقول والافلاك ،
وسفلي، وهو ما تحت فلك القمر . وكما أن لموجودات العالم العلوي مراتب أعلاها
مرتبة العقل الأول ، فكذلك لموجودات العالم السفلي مراتب أعلاها مرتبة الانسان ،
وأدناها مرتبة العناصر الاربعة .

١ - راجع دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجمة عبد الهادي ابي ريدة، ص: ١٤٣ .

وللعالم بقسميه نظام ثابت ، إلا أن طبيعة العالم العلوي أكمل . وهو يؤثر في العالم السفلي تأثيراً مجملًا من جهة ما يجب أن يكون فيه من نظام كلي . أما جزئيات العالم السفلي فإنها تؤثر بعضها في بعض وفقاً لقوانين تدل عليها التجربة ، وإذا كان العالم العلوي يتناول العالم السفلي في جملته ، فإن هذا التأثير لا يشمل إلا ناحية الخير ، ولذلك أنكر الفارابي قول المنجمين إن بعض الكواكب تجلب السعادة ، وبعضها تجلب النحس لأن طبيعة الكواكب واحدة ، وهي خيرة أبدأ .

وإذا سئلنا الآن ما هي علاقة الله بالعالم في نظر الفارابي ، قلنا إن الله هو السبب الأول الذي يصدر عنه العقل الأول والعقول التي تليه حتى تنتهي إلى العقل الفعال . وكل عقل من هذه العقول مبدأ لما بعده ، وكل فلك من الافلاك فله عقل يدبره ، ونفس تحركه حركة دائرية دائمة ، قال الفارابي :

ونسبة السبب الأول إلى سائر الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها ، فإن البريئة من المادة تقرب من الأول ، ودونها الأجسام السماوية ، ودون السماوية الاجسام الهولانية ، وكل هذه تحتذي حذو السبب الأول ، وتؤمّه وتقتفيه ، ويفعل ذلك كل موجود بحسب قوته ، إلا أنها إنما تقتضي الغرض بمراتب ، وذلك أن الأنحس يقتضي غرض ما هو فوقه قليلاً ، وذلك يقتضي غرض ما هو فوقه ، وأيضاً كذلك للثالث غرض ما هو فوقه ، إلى أن تنتهي إلى التي ليس بينها وبين الأول واسطة أصلاً . فعلى هذا الترتيب تكون الموجودات كلها تقتضي غرض السبب الأول ، فإتي أعطيت كل ما به وجودها من أول الأمر فقد أحتذي بها من أول أمرها حذو الأول ومقصده ، فعادت وصارت في المراتب العالية . وأما التي لم تعط من أول الأمر كل ما به وجودها ، فقد أعطيت قوة تتحرك بها نحو ذلك الذي تتوقع نيله ، وتقتضي في ذلك ما هو غرض الأول (١) . ومعنى ذلك كله أن الله علة فاعلة وعلة غائية معاً ، فهو علة فاعلة من حيث أن تعقله سبب صدور الموجودات عنه ، وهو علة غائية من حيث أن جميع الموجودات تؤمّه وتقتضي غرضه .

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٠٠-١٠١

وإذا علمنا أن العقل الفعال في نظر الفارابي « سبب وجود الانفس الارضية من وجه وسبب الاركان الاربعة بواسطة الافلاك من وجه آخر » (١) وان هذه الاركان تنشأ عن تحرك الافلاك ، وعن مماسة بعضها لبعض ، وامتزاج بعضها ببعض ، بنسب وحركات مختلفة تتولد منها الأجسام ؛ وان هذه الأجسام قوى بعدها للفعل ، وقوى بعدها لقبول الفعل ، وانها كلها مركبة من مادة وصورة ، وان للمادة لا تحصل على الصورة ، ولا تنتقل من صورة إلى أخرى إلا بتأثير فاعل خارج عنها ، إذا علمنا ذلك كله ، تبين لنا أن كل ما تحت فلك القمر من موجودات متضادة ومتغيرة تابع لما يفيض عليه من الله والعقول السماوية بواسطة العقل الفعال . ومعنى ذلك ان العقل الفعال الذي يسميه الفارابي بواهب الصور تارة ، وبالروح الامين ، وروح القدس . أخرى (٢) مبدع كغيره من العقول التي فوقه ، وإذا قيل للفارابي : ان في الاعتراف للعقل الفعال والعقول التي فوقه بصفة الابداع اشراكاً بالله ، قال ان الله هو المبدع الأول ، وان ابداع العقول لا يتم إلا بقضاء الله وقدره ، لأن كلاً منها لا يبدع العقل الذي تحته إلا بتعقله للذات الالهية ، ولا يبدع الفلك الذي يليه إلا بتعقله لذاته من جهة ما هي عقل مرده في النهاية إلى الله . والفارابي يصرح في كتاب عيون المسائل (٣) ان الله عناية « محيطة بجميع الأشياء ومتصلة بكل أحد ، وكل كائن بقضائه وقدره ، والشروع أيضاً بقدره وقضائه ، لأن الشرور على سبيل التبع للأشياء التي لا بد لها من الشر ، والشروع واصلة إلى الكائنات الفاسدات ، والشروع محمودة على طريق العرض ، إذ لو لم تكن تلك الشرور لم تكن الخيرات الكثيرة الدائمة » ، ولذلك قال ابن سينا : الخير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض (٤) .

وقصارى القول : ان الفارابي أراد أن يجمع بين ما جاء في فلسفة أرسطو من القول بقدم العالم ، وبين ما جاء في العقيدة الدينية من القول بخلقه ، فلم يجد لذلك وسيلة سوى الأخذ بنظرية الفيض ، التي اقتبسها من الافلاطونية الحديثة ، فجعل الله مبدعاً للعقول

١ - عيون المسائل ، ص : ٩ . ٢ - السياسات المدنية ، ص : ٢-٣ .

٣ - عيون المسائل ، ص : ١٨ .

٤ - راجع رأي ابن سينا في العناية الالهية : الفصل الثاني من هذا الباب .

ابداعاً غير زماني، وجعل العقول بدورها مبدعة، ولكنه لم يستطع أن يفسر لنا كيفية تولد المادة من هذه العقول المجردة تفسيراً واضحاً . وسنعود إلى توضيح هذه المسألة عند كلامنا على فلسفة ابن سينا .

٣ - النفس الإنسانية ، معرفتها الحسية والعقلية :

أ - قوى النفس :

قال الفارابي : ان « للانسان من جملة الحيوان خواص بأن له نفساً تظهر منها قوى بها تفعل أفعالها بالآلات الجسمانية ، وله زيادة قوة بأن يفعل لا بآلة جسمانية وتلك قوة العقل » (١) . قال : « ومن تلك القوى الغذائية والمربية والمولدة ، ولكل واحدة من هذه قوة تخدمها . ومن قواها المدركة القوى الظاهرة ، والاحساس الباطن والمتخيلة ، والوهم ، والذاكرة ، والمفكرة ، والقوى المحركة الشهوانية والغضبية والتي تحرك الاعضاء . وكل واحدة من هذه القوى التي ذكرناها تفعل بآلة ، ولا يمكن إلا كذلك ، وليس ولا واحدة من هذه القوى بمفارقة » (٢) . وأما قوى نوع الانسان المفارقة فهي العقل بقسميه : العقل العلمي ، والعقل العملي .

ويمكننا تلخيص رأي الفارابي في النفس بقولنا : إن النفس عنده ثلاث نفوس : نفس الاجسام السماوية ، ونفس الانسان ، ونفس الحيوان .

وإذا قصرنا كلامنا الآن على النفس الانسانية : قلنا : ان أول ما يحدث في الانسان القوة الغذائية ، ثم القوة الحاسة ، ثم يحدث فيه مع الحواس نزوع إلى ما يحسه ، فيشتاقه أو يكرهه ، وهو القوة النزوعية ، ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أخرى تحفظ ما ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها ، وهي القوة المتخيلة ، ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة تمكنه من ادراك المعقولات والتمييز بين الجميل والقبيح ، وهي القوة الناطقة .

٢ - المصدر نفسه : ص : ١٦ .

١ - عيون السائل ، ص : ١٦ .

وخير طريقة لتوضيح رأي الفارابي في قوى النفس الانسانية من حيث حصولها على المعرفة قسمتها أربعة أقسام عامة . وهي القوة النزوعية ، والقوة الحاسة ، والقوة المتخيلة ، والقوة الناطقة .

١- القوة النزوعية: هي التي بها يطلب الانسان « الشيء ، أو يهرب منه ، ويشتاقه أو يكرهه ، ويؤثره أو يجتنبه ، وبها تكون البغضة والمحبة والصدقة والعداوة والخوف والأمن والغضب والرضا والشهوة والرحمة وسائر عوارض النفس » (١) ونزوع الانسان إلى ما يدركه بالجملة هو الذي يطلق عليه اسم الإرادة « فان كان ذلك النزوع عن إحساس أو تخيل سمي بالاسم العام، وهو الإرادة ، وان كان ذلك عن روية أو عن نطق في الجملة سمي الاختيار ، وهذا يوجد في الانسان خاصة ، وأما النزوع عن أحساس وتخيل، فهو أيضاً في سائر الحيوان » (٢) وجميع قوى النفس مقرونة بالنزوعية ، لأن النزوعية تستخدم الحساسة ، وتخدم المتخيلة، وتخدم الناطقة ، والقوى الخادمة المدركة لا تستطيع أن توفي خدمتها وعملها إلا بالقوة النزوعية ، لأن الاحساس والتخيل والروية لا تكفي لفعل الشيء إلا إذا اقترنت بالنزوع اليه، ومن لواحق القوة النزوعية القوة الشهوانية، والقوة الغضبية .

٢- القوة الحاسة : هي القوة التي تدرك بها المحسوسات والطعوم والروائح والاصوات والالوان . والحواس الخمس الظاهرة هي الطريق التي تستفيد منها النفس معرفتها بالأشياء الخارجية . وهذه القوة الحاسة « فيها رئيس وفيها رواضع ، ورواضعها هي هذه الحواس الخمس المشهورة عند الجميع في العينين والاذنين وفي سائرهما ، وكل واحد من هذه الحواس الخمس يدرك حساً يخصه ، أما الرئيسة منها فهي التي اجتمع فيها جميع ما تدركه الخمس بأسرها ، وكأن هذه الخمس هي منذرات لتلك، وكأن هؤلاء أصحاب أخبار ، كل واحد منها موكل بجنس من الاخبار ،

٢ - المدينة الفاضلة، ص : ٨٥ .

١ - السياسات المدنية، ص : ٤ .

وبأخبار ناحية من نواحي المملكة ، والرئيسة كأنها هي الملك الذي عنده تجتمع أخبار نواحي مملكته من أصحاب أخباره ، والرئيسة من هذه أيضاً هي القلب ، (١) .

والادراك عند الفارابي إنما هو للنفس ، وليس للحاسة إلاّ الاحساس بالشيء ، وليس للمحسوس الا الانفعال . والدليل على ذلك ان الحاسة قد تنفعل عن المحسوس وتكون النفس لاهية، فيكون الشيء غير محسوس، وغير مدرك . فالنفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس ، وتدرك الصور المعقولة بتوسط صورها المحسوسة . . ومعنى ذلك كله أن الاحساس شرط ضروري لحصول العلم ، إلا أنه ليس شرطاً كافياً ، لأن حصول العلم شروطاً أخرى سنتكلم عليها بعد قليل .

٣ - أما القوة المتخيلة ، فهي « التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس ، وتركب بعضها إلى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة والنوم ، تركيبات وتفصيلات بعضها صادق وبعضها كاذب ، ولها مع ذلك ادراك النافع والضار واللذيذ والمؤذي ، دون القبيح من الافعال والاخلاق » (٢) وهذه القوة المتخيلة ليس لها كالقوة الحاسة رواع متفرقة في أعضاء أخر بل هي واحدة ، وهي أيضاً في القلب ، وهي بالطبع حاكمة على المحسوسات ومتحكمة عليها . ولنفعل القوة المتخيلة وجهان : أحدهما تخيل شيء مضي ، أو تخيل شيء يزجي ويتوقع ، « أو تمنى شيء ما ، تركبه القوة المتخيلة بنفسها . والثاني ما يرد على القوة المتخيلة من احساس شيء ما ، فتخيل اليه من ذلك أمر ما انه مخوف ، أو مأمول ، أو ما يرد عليه من فعل القوة الناطقة » (٣) .

والقوة المتخيلة قوة متوسطة بين القوة الحاسة والقوة الناطقة ، وعندما تكون الحواس قائمة بأفعالها تكون القوة المتخيلة منفصلة عنها ومشغولة بما ترسمه الحواس فيها من الصور، ولكن إذا انقطعت الحواس عن القيام بعملها، كما في حالة النوم، إنفردت القوة المتخيلة بنفسها ، وعادت إلى ما تجده محفوظاً عندها من رسوم المحسوسات ، فتفعل فيها بأن تتركب بعضها إلى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض .

١ - المدينة الفاضلة، الفصل العشرون، ص: ٧١ .

٢ - السياسات المدنية، ص: ٤ .

٣ - المدينة الفاضلة، الفصل العشرون، ص: ٧٣ .

ولها بالإضافة إلى حفظ رسوم المحسوسات، وتركيب بعضها، إلى بعض فعل ثالث، وهو المحاكاة، فأحياناً تحاكي المحسوسات بالحواس الخمس، وأحياناً تحاكي المعقولات، وأحياناً تحاكي القوة الغازية، وأحياناً تحاكي القوة النزوعية. وسنعود إلى الكلام على فعل القوة المتخيلة عند توضيح نظرية النبوة.

٤- وأما القوة الناطقة: فهي خاصة بالإنسان، وهي تمكنه من ادراك المعقولات والتمييز بين الجميل والقبيح، واكتساب الصناعات والعلوم، ويقترن بها عند الإنسان نزوع إلى ما يعقله. وليس لهذه القوة روضح ولا خدم من نوعها، وإنما هي رئيسة على سائر القوى، فهي رئيسة المتخيلة، ورئيسة الحاسة، ورئيسة الغازية الخ. وتنقسم القوة الناطقة إلى قسمين: أحدهما عملي، وهو الذي يستنبط ما يجب فعله من الأفعال الإنسانية، والآخر علمي أو فطري، وهو الذي يتم به جوهر النفس، ويصير جوهرأ عقلياً بالفعل. قال الفارابي: «الناطقة منها نظرية ومنها عملية، والعملية منها مهيتة، ومنها مروية. فالنظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس شأنه أن يعلمه إنسان أصلاً، والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعلمه الإنسان بارادة. والمهيتة منها هي التي بها تحاز الصناعات والمهن، والمروية هي التي يكون بها مأخذ الفكر والرؤية في شيء مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل» (١)

ب - وحدة النفس

ان النفس، على كثرة قواها واختلاف أجزائها، لا تؤلف الا نفساً واحدة، ذلك لأن هذه القوى مبنية بعضها على بعض، بحيث تكون كل واحدة منها صورة لما دونها ومادة لما فوقها، مثال ذلك: ان المادة شبه المادة للقوة الحاسة الرئيسية، والحاسة صورة في الغازية. والحاسة الرئيسية شبه مادة للمتخيلة، والمتخيلة صورة في الحاسة الرئيسية، والمتخيلة الرئيسية مادة للناطقة الرئيسية، والناطقة صورة في المتخيلة، وليست مادة لقوى أخرى، فهي صورة لكل صورة تقدمتها، وأما النزوعية فإنها تابعة للحاسة الرئيسية والمتخيلة والناطقة، على جهة ما توجد الحرارة في النار تابعة لما

تتجوهر به النار (١) وهذا الاتصال بين جميع قوى النفس يدل على أن هذه القوى ليست سوى أجزاء مختلفة لمجهر واحد .

ومما يدل على وحدة النفس أن كل قوة من قواها تعمل بآلة جسدية ، وأن جميع هذه الآلات أجزاء جسد واحد ترتب أعضاؤه بعضها فوق بعض ، فيكون بعضها رئيساً وبعضها مرئوساً ، ويكون الكل خاضعاً لرئيس أعلى هو القلب ، يثبت الحرارة الغريزية أو الروح الغريزية الحيوانية في سائر أقسام البدن ، فلولا القلب لما حصلت التغذية ولما كان نزوع إلى الشيء ، ولولا الحواس لما حصلت الاحساسات ، فما بالك إذا كانت النفس كلها لا تحدث بالفعل إلا إذا حصل في الجسد استعداد لقبولها ، فكأن الجسد آلتها الجسمانية التي تعبر بها عن أفعالها الكثيرة ، وكما ترتب أعضاء الجسد فيكون بعضها رئيساً وبعضها مرئوساً حتى تصل إلى الرئيس الأعلى الذي هو القلب ، فكذلك ترتب قوى النفس حتى تصل إلى القوة الناطقة ، وترتب أجزاء المدينة الفاضلة حتى تصل إلى العضو الرئيس .

ج . - نظرية العقل

الغرض من نظرية العقل عند الفارابي توضيح كيفية وصول النفس إلى إدراك المعقولات . ولهذا النظرية أصل أرسطي حاول الشراح توضيحه . وسنين فيما بعد ان هذه الشروح من الاسكندر الافروديسي إلى الكندي والفارابي وابن سينا تؤلف سلسلة من الآراء التي يكمل بعضها بعضاً .

ولسنا نريد الآن أن نتكلم على نظرية الاسكندر الافروديسي ، ولا على نظرية الكندي في العقل ، فان الحدود التي رسمناها في هذا الكتاب لاتتسع لمثل هذا الكلام ، ولكننا نريد أن نشرح نظرية العقل الفارابية وحدها ، ليكون هذا الشرح تمهيداً للكلام على نظرية العقل السنيوية .

يقول الفارابي في كتابه : «مقالة في العقل» ان اسم العقل الذي ذكره أرسطو في

١ - المدينة الفاضلة ص : ٧٤ .

كتاب النفس يقال على أربعة أنحاء : عقل بالقوة ، وعقل بالفعل ، وعقل مستفاد وعقل فعّال . والعقول الثلاثة الأولى في نظر الفارابي عقول إنسانية ! !

أما العقل بالقوة الذي يسميه الفارابي عقلاً هيولانياً أو عقلاً منفعلاً ، فهو : «نفس ما ، أو جزء من نفس ، أو قوة من قوى النفس ، أو شيء ما ذاته معدة أو مستعدة لان تنتزع ماهيات الأشياء كلها وصورها دون موادها فتجعلها كلها صورة لها» (١) ومعنى ذلك أن أول ما يتصف به العقل الانساني بالطبع أن يكون هيئة في مادة معدة أو مستعدة لقبول المعقولات. ووظيفة هذا العقل أن ينتزع صور الأشياء وماهياتها دون موادها حتى تصير فيه بالفعل . مثال ذلك أن نفس الطفل عالمة بالقوة (٢) وهو إنما يدرك صور الاجسام بواسطة الحواس والمتخيلة ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى إدراك الكليات ، فتصير نفسه عالمة بالفعل !!

وأما العقل بالفعل أو العقل بالملكة ، فهو فوق العقل الهيولاني ، وهو أن تحصل المعقولات في العقل الهيولاني بالفعل فمتى شاء طالعها وعقلها . أما المعقولات التي لم تحصل له بعد فتكون معقولات بالقوة . قال الفارابي : « فاذا حصلت فيه (أي في العقل الهيولاني) المعقولات التي انتزعتها عن المواد صارت تلك المعقولات بالفعل ، وكانت قبل أن تنتزع عن موادها معقولات بالقوة ، وهي إذا انتزعت حصلت معقولات بالفعل بأن حصلت صوراً لتلك الذات . وتلك الذات إنما صارت عقلاً بالفعل بالتي هي بالفعل معقولات ، فإنها معقولات بالفعل ، وإنما عقل بالفعل شيء واحد بعينه . ومعنى قولنا فيها أنها عاقلة ليس هو شيء ، غير أن المعقولات صارت صوراً لها على أنها صارت بعينها تلك الصور ، فاذن معنى أنها عاقلة بالفعل ، وعقل بالفعل ، ومعقولة بالفعل ، معنى واحد بعينه» (٣) ومعنى ذلك كله أن للمعقولات قبل أن تعقل وجوداً بالقوة في الأشياء ، ومتى انتزعتها العقل عن الأشياء صارت معقولات بالفعل .

١ - مقالة في العقل ، ص : ١٢ .

٢ - الجمع بين رأي الحكيمين ، ص : ٩٨ من طبعة بيروت .

٣ - مقالة في العقل ، ص : ١٥-١٦ .

وأما العقل المستفاد ، فهو الذي يدرك المعقولات المجردة والصور المفارقة . والفرق بين المعقولات المجردة والصور المفارقة ان الأولى منتزعة عن الأشياء المحسوسة على حين أن الثانية ليست في مواد أصلاً ، وإنما هي مفارقة دائماً ، شأنها شأن العقول السماوية المفارقة . ولا يبلغ العقل بالفعل درجة العقل المستفاد إلا « بعد أن تحصل له المعقولات كلها معقولة بالفعل أو جليها (١) » ومتى بلغ العقل الانساني هذه الدرجة لم يبق بينه وبين العقل الفعال شيء آخر (٢) . فكأن العقل المستفاد مادة للمعقولات التي تفيض عليه من العقل الفعال وصوره للعقل بالفعل . وكأن العقل بالفعل مادة للعقل المستفاد ، وصوره للعقل الهولاني الذي يستمد عناصره من الصور الحسية والجسمانية .

وأما العقل الفعال ، فهو آخر العقول السماوية المفارقة . وهو دائماً بالفعل . قال الفارابي : « وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة بالفعل ، وهي تحتاج الى شيء آخر ينقلها من القوة الى ان يصيرها بالفعل ، والفاعل الذي ينقلها من القوة الى الفعل هو ذات ما جوهره عقل ما بالفعل ومفارق للمادة (٣) » ومعنى ذلك ان النفس الانسانية ليست في جوهرها عقلاً بالفعل ، وأن الذي يصيرها عقلاً بالفعل ، ويجعل سائر الأشياء معقولة لها بالفعل ، إنما هو العقل الفعال ، وهو ، كما بينا سابقاً ، آخر العقول المفارقة . ونسبة العقل الفعال الى العقل الذي بالقوة ، كنسبة ضياء الشمس الى البصر ، لأن العين مبصرة بالقوة ، وهي في الظلام ، فاذا حصل ضياء الشمس وأثر في البصر ، صارت العين مبصرة بالفعل . ومعنى ذلك ايضاً ان المعقولات لا تحصل للنفس بالفعل ، الا بتأثير العقل الفعال ، فهو الذي يمكن النفس الانسانية من تجريد الصور من موادها ، ومن ادراك المعقولات بالفعل . ولما كانت المعقولات الموجودة في العقل الفعال اشرف من الصور الجسمانية الملائسة

١ - مقالة في العقل ، ص : ٢١ . ٢ - المصدر نفسه ، ص : ٢٢ .

٣ - المدينة الفاضلة ، ص : ٨٣ .

للمادة ، كان اشراق هذه المعقولات على العقل الانساني اهم من حصول الصور فيه بطريق التجريد . أضف الى ذلك ، ان كل عقل من العقول المفارقة يتأثر بالعقل الذي فوقه ، ويؤثر في العقل الذي يليه ، ويسري هذا التأثير من العقل الالهي الى العقل الأول ، ومن العقل الأول الى العقل الثاني . حتى ينتهي الى العقل الفعال . وما سمي هذا العقل فعالاً ، الا لأنه واهب الصور ، يؤثر في العقل الانساني ويرفعه الى درجة العقل المستفاد . ومعنى ذلك كله ان في الانسان استعداداً لقبول المعقولات ، ويسمى هذا الاستعداد عقلاً بالقوة ، أو عقلاً هيولانياً ، ولا ينتقل هذا العقل الهيولاني من القوة الى الفعل ، الا بتأثير العقل الفعال الذي يعقل ذاته ، ويعقل الأشياء التي ليست بذواتها معقولات .

ولسنا في حاجة الى القول ان نظرية العقل الفعال الذي يجمع في ذاته جميع المعقولات ويهبها للعقل الانساني نظرية متوسطة بين نظرية أرسطو التي تجرد المعقولات من المحسوسات ، ونظرية المثل الافلاطونية التي تقرّر أن المعقولات قائمة بذاتها . لأن العقل الانساني في نظر الفارابي لا يحصل على المعقولات بتجريدتها من عالم الحس بنفسه دون معونة خارجية، بل يحصل عليها بما يفيضه عليه واهب الصور من الضياء . ومعنى ذلك أن المعقولات عند الفارابي ليست قائمة بذاتها ، كالمثل الافلاطونية . وإنما هي موجودة في العقل الفعال . وفي العقول التي فوقه . والدليل على ذلك قول الفارابي : « ولو لم تكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجود الحي المريد . فما الذي كان يوجد ، وعلى أي مثال ينحو بما يفعله ويبدعه ، فواجب اذن أن يكون عنده صور ما يريد ايجاده ، أما علمت أن من نفى وجود المثل في العقل الالهي لزمه أن يقول بأن ما يوجده انما يوجده جزافاً وعلى غير قصد، ولا ينحو نحو غرض مقصود بارادته . وهذا من اشنع الشناعات . فعلى هذا المعنى ينبغي ان نعرف ونتصور اقاويل اولئك الحكماء فيما اثبتوه من الصور الالهية . لا على أنها اشباح قائمة في اماكن آخر خارجة عن هذا العالم » (١) . بل على أنها موجودة في العقل الالهي والعقول المفارقة التي تليه، وفي العقل الفعال الذي هو آخرها .

١ - كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين . ص : ١٠٦ - ١٠٧ من طبعة بيروت للدكتور البير نصري نادر

د- المعرفة الحسية والمعرفة العقلية :

المعرفة الحسية عند الفارابي هي المعرفة المستمدة من الحواس . قال : « وحصول المعارف للانسان يكون من جهة الحواس ، وادراكه للكليات . من جهة احساسه بالجزئيات ، ونفسه عالمة بالقوة . والحواس هي الطرق التي تستفيد منها النفس الانسانية المعارف (١) » . ولكن الإدراك الحسي لا يطلعنا على طبائع الأشياء . بل يطلعنا على خواصها ولوازمها واعراضها وجزئياتها ، فاذا شئنا ان نطلع على طبائع الأشياء ، وجب علينا ان نذهب الى ما وراء الادراك الحسي . قال الفارابي : « الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر . ونحن لا نعرف من الأشياء . الا الخواص واللوازم والاعراض ، ولا نعرف الفصول المقومة لكل منها . الدالة على حقيقته ، بل انها اشياء لها خواص واعراض . فاننا لا نعرف حقيقة الأول ولا العقل ، ولا النفس ، ولا الفلك ، ولا النار ، والهواء والارض ، ولا نعرف حقائق الاعراض ، ومثال ذلك انا لا نعرف حقيقة الجوهر . بل انما نعرف شيئاً له هذه الخاصة ، وهو انه الموجود لا في موضوع . وهذا ليس حقيقته . ولا نعرف حقيقة الجسم ، بل نعرف شيئاً له هذه الخواص وهي الطول والعرض والعمق ، ولا نعرف حقيقة الحيوان ، بل انما نعرف شيئاً له ادراك وفعل (٢) » . ومعنى ذلك ان معرفتنا المباشرة بالأشياء مقصورة على الظواهر ، وهي متولدة من الاختبار الحسي ، اما معرفة الكليات والطبائع فلا تحصل لنا إلا بالعقل . قال الفارابي : « الأشياء المحسوسة غير الأشياء المعلومة ، والمحسوسات امثلة للمعلومات . ومن المعلوم ان المثال غير الممثل ، فان الخط البسيط المعقول الذي يتوهم طرفاً للجسم غير موجود مفرداً من خارج ، لكن ذلك شيء يعقله العقل ، وقد يظن ان العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط ، وليس الأمر كذلك . ان بينها وسائط ، وهو ان الحس يباشر المحسوسات فتحصل صورها فيه ، ويؤديها الى الحس المشترك ، حتى تحصل فيه ، فيؤدي الحس المشترك تلك الصور الى التخيل ،

١- التعليقات، ص: ٣، ٤ . ٢- التعليقات، ص: ٤ .

والتخيل الى قوة التمييز ليعمل التمييز فيها تهديباً وتنقيحاً ويؤديها منقحة الى العقل (١)»
 فمبدأ معرفة الأشياء هو الحس ، الا ان المعقول من الشيء وجود مجرد ، وهذا
 الوجود لا يدرك بالحس ، بل يدرك بالعقل . ولما كان العقل أطف الأشياء ،
 كانت الصور المرسمة فيه أطف الصور ، إلا أن هذه الصور التي تعقلها النفس
 مشوبة بشيء من التخيل (٢) . والتخيلة تفصل رسوم المحسوسات بعضها عن بعض ،
 وتركب بعضها إلى بعض تركيبات مختلفة ، يتفق في بعضها ان تكون موافقة للمحسوس
 وفي بعضها ان تكون مخالفة له (٣) .

ومما يدل على ان المعرفة لا تحصل للنفس بطريق الادراك الحسي وحده ، ان
 نفس الطفل عالمة بالقوة ومستعدة لأن تحصل لها المبادئ الأولى من غير استعانة
 عليها بالحواس ، بل تحصل لها من غير قصد ، ومن حيث لا تشعر . من هذه
 المبادئ معرفة النفس بالفطرة ان كل ثلاثة فهو عدد فرد ، وكل ما هو جزء الشيء
 فهو أصغر من ذلك الشيء ، وكل مقدار مساو لمقدار آخر فذاتك المقداران متساويان .
 فهذه المبادئ وأشباهاها هي التي تجعل المعرفة ممكنة : ولولا هذه المبادئ التي فطرت
 عليها النفس : لما استطاعت ان تنقل الصور من حالة الى حالة ، حتى تصبح مجردة
 تجريداً تاماً يعقلها العقل الذي بالقوة . ويصبح بها عقلاً بالفعل . ولكن العقل
 بالقوة . كما بينا آنفاً لا يستطيع ان يصبح عقلاً بالفعل الا بتأثير عقل مفارق ،
 أطلقنا عليه اسم العقل الفعال أو واهب الصور .

قال الفارابي : «وليس في جواهرها (أي المعقولات) كفاية في ان تصير من تلقاء نفسها
 معقولات بالفعل ، ولا أيضاً في القوة الناطقة ، ولا فيما اعطى الطبع كفاية في
 ان تصير من تلقاء نفسها عقلاً بالفعل ، بل تحتاج الى أن تصير عقلاً بالفعل الى
 شيء آخر ينقلها من القوة الى الفعل (٤)»

١- رسالة في جواب مسائل سئل عنها ، ص : ٢٧ .

٢- التعليقات ، ص : ١٦ . ٣- المدينة الفاضلة ، ص : ٧١-٧٢ .

٤- المدينة الفاضلة ، ص : ٨٢ .

وقد قلنا إن الشيء الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو العقل الفعال، ومنزلة من العقل الهولاني بمنزلة الشمس من البصر. « وإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلة منها منزلة الضوء من البصر حصلت المحسوسات حينئذ عن التي هي محفوظة في القوة المتخيلة معقولات في القوة الناطقة. وتلك هي المعقولات الأولى التي هي مشتركة لجميع الناس (١) »

وقصارى القول أن المعرفة حسية وعقلية. فالمعرفة الحسية تقوم على ادراك الجزئيات المتغيرة، أما المعرفة العقلية فتقوم على ادراك الكليات الثابتة. والنفس إنما تدرك الأشياء المحسوسة والمتخيلة بواسطة آلاتها، أما الكليات المعقولة فإنها تدركها بذاتها (٢). وإذا كانت النفس تصل إلى ادراك هذه الكليات بذاتها، فمرد ذلك إلى أنها قادرة على الانتقال من رتبة العقل الهولاني، إلى رتبة العقل بالفعل، ومن رتبة العقل بالفعل إلى رتبة العقل المستفاد. ومتى وصلت إلى هذه الرتبة الأخيرة لم يبق بينها وبين العقل الفعال واسطة (٣). وحينئذ يفيض عليها من العقل الفعال قوة تمكنها من ادراك المعقولات ادراكاً مباشراً. وبين مراتب المعقولات ومراتب الموجودات تقابل تام، ذلك لأن الأدنى من الموجودات يتزعج به الشوق إلى ما فوقه، والأعلى منها يرفع الأدنى إليه، وكذلك العقل الإنساني، فهو يتزعج إلى العقل الفعال كما أن العقل الفعال يهب الصور لجميع الموجودات الجسمانية، ويفيضها على العقل المستفاد، فلا غرو إذا جاءت المعرفة العقلية مطابقة لموضوعها الخارجي، لأن العقل الفعال يجمع في ذاته كل الصور فيرسلها إلى عالم الحس ليكسوها المادة كما يرسلها إلى العقل الإنساني ليولد فيه المعرفة، وبين الصور التي في العقل الإنساني والصور التي في عالم الحس مطابقة تامة تجعل المعرفة يقينية، ومرد هذه المطابقة إلى صدور جميع الصور الحسية والعقلية عن العقل الفعال، وغاية العقل الإنساني أن يتصل بهذا العقل المفارق ويتشبه به. ومعنى ذلك أن المعرفة اليقينية لا تحصل إلا بفيض من العقل الفعال الذي هو واهب المعرفة وواهب الصور، فهي إذن، معرفة اشراقية.

١- المدينة الفاضلة، ص: ٨٤. ٢- التعليقات، ص: ١٢. ٣- السياسات المدنية، ص: ٤٩.

لقد بينا سابقاً ان للفارابي في خلود النفس رأياً مضطرباً ، فهو يقول ، تارة : « ان القوى التي تدرك المعقولات جوهر بسيط ... وهو مفارق للمادة بعد موت البدن ، وليس فيه قوة الفساد . وهو جوهر احدي وهو الانسان على الحقيقة (١) » ويقول تارة ان نفوس اهل المدن المضادة للمدينة الفاضلة تؤول بعد الموت ، إما إلى الشقاء الدائم ، وإما إلى العدم (٢) ، وإنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكاملة . فاذا كانت قوى النفس لا تفعل إلا باللات جسمانية كان لا بد من ان يبطل فعلها ببطان آلاتها ، وما يقال على القوة الحاسة والقوة المتخيلة ، يقال كذلك ، على العقل المنفعل الذي لا يستطيع ان يتجرد عن المادة ولراحقها تجرداً تاماً . أما العقل المستفاد الذي تشرق عليه المعقولات من العقل الفعال ، فهو لا يتعلق بالمادة ، ولا يبطل ببطانها ، وهو عندما يفارق المادة ترتفع عنه اعراض الاجسام . ومعنى ذلك ان النفس الانسانية لا تستطيع البقاء بعد الموت ، الا اذا أصبحت عقلاً محضاً قائماً بذاته ، وهي لا تنتقل من هذا البدن إلى غيره . لأن كل نفس ، فهي مختصة بمزاج البدن الذي كانت فيه ، وما يخص هذه النفس من مزاجات الابدان غير ما يخص تلك النفس . ومهما يكن من أمر ، فان رأي الفارابي في خلود النفس لا يخلو من التردد والاضطراب ، لأنه يقول به تارة ، وينكره أخرى . ولو لم يتدارك ابن سينا الأمر بعده لبقى هناك مجال واسع لتحامل علماء الدين على الفلسفة . وسنرى في الفصل الخامس ان ابن سينا ، على الرغم من قوله بخلود النفس ، لم يسلم من هجوم الغزالي وحملته (٣) .

٤ - النهاية : المدينة الفاضلة ومضاداتها

للفارابي عدة كتب في الاخلاق والسياسة ، نذكر منها على سبيل المثال : كتاب تحصيل السعادة ، ورسالة في التنبيه على سبيل السعادة ، وجوامع كتاب النواميس

١ - عيون المسائل ، ص : ١٧ . ٢ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٢١ - ١٢٢ .

٣ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ، ص : ١٧٨ .

لافلاطون ، وكتاب السياسات المدنية ، وكتاب آراء اهل المدينة الفاضلة ، ورسالة في السياسة .

ولعل كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة الذي ألفه في شيخوخته بعد بلوغه السبعين من سنه أدل هذه الكتب على آرائه الفلسفية والسياسية ، فان هذا الكتاب لا يقتصر على البحث في الاجتماع الانساني ووصف شرائطه وانواعه ، بل يبحث في كثير من المسائل الالهية . وسبب ذلك ان رأي الفارابي في السياسة تابع لرأيه في العقول السماوية ، وصدور الموجودات عن السبب الأول ، وعلاقة الأكوان بعضها ببعض . فكتاب المدينة الفاضلة مجموع فلسفي مختصر، يمجّد القارئ فيه كل ما يحتاج الى معرفته من نظريات الفيض، والارادة، والاختيار، والسعادة، والوحي، والنبوة . ولم يكن الفارابي رجلاً عملياً خبر الحياة خبرة مباشرة ، بل كان رجلاً نظرياً ذا تفكير عميق، وتأمّل مجرد ، فلا غرو اذا جاءت مدينته الفاضلة اشبه شيء بمدينة سماوية يحكمها رئيس حكيم يتشبه بالعقل الالهي في فعله وتدبيره .

آ - ضرورة الاجتماع الانساني وروابطه :

في كتاب المدينة الفاضلة فصل عنوانه « القول في احتياج الانسان الى الاجتماع والتعاون » جاء فيه : « وكل واحد من الناس مفطور على انه محتاج في قوامه ، وفي أن يبلغ افضل كمالته، الى أشياء كثيرة لا يمكنه ان يقوم بها كلها وحده، بل محتاج الى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج اليه . وكل واحد من كل واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن ان يكون الانسان ينال الكمال، الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية، الا باجتماع جماعة كثيرة متعاونين، يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه في قوامه ، فيجتمع مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج اليه في قوامه ، وفي ان يبلغ الكمال ، ولهذا كثرت اشخاص الانسان ، فحصلوا في المعمورة من الارض، فحدثت منها الاجتماعات الانسانية (١) . »

١ - المدينة الفاضلة ، الفصل : ٢٦ ، ص : ٩٦

فالاتجاه الانساني ضروري لأنه لا بقاء للانسان الا به ، وقد قال أرسطو منذ القدم: ان الانسان حيوان اجتماعي او سياسي ، وقال افلاطون بلسان سقراط : « أرى ان الدولة تنشأ عن عجز الفرد عن سد حاجته بنفسه ، وافتقاره الى معونة الآخرين . ولما كان كل انسان محتاجاً الى معونة اخيه ، وكان لكل منا حاجات كثيرة ، لزم أن يتألب عدد كبير منا من صحب ومساعدين في مستقر واحد ، فنطلق على ذلك المجتمع اسم مدينة أو دولة ، فيتبادل اولئك الاشخاص سائر الحاجات (١) » .

وكما أخذ الفارابي فكرة التعاون الاجتماعي عن افلاطون وأرسطو ، فكذلك انتقلت هذه الفكرة الى ابن خلدون ، فقال في مقدمته : « ان الاجتماع الانساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم ان الانسان مدني بالطبع ، اي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم ، وهم معنى العمران ، لأن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجاته من الغذاء ، غير موفية له بمادة حياته منه (٢) » . ومعنى ذلك ان الاجتماع الانساني نشأ عن حاجة الافراد الى التعاون ، وليس هذا الاجتماع غاية بذاته ، وانما هو وسيلة لغاية اعلى ، وهي بلوغ الكمال وتحصيل السعادة .

على ان هنالك اقواماً يزعمون ان الاجتماع الانساني ينشأ عن القهر ، فإن القاهر يحتاج الى مؤازرين ، فيسخرهم لارادته ، ويقهر بهم اقواماً آخرين يستعبدهم لمنافعه وأهوائه .

وهنالك ايضاً اقوام رأوا أن الاشتراك في الولادة من والد واحد هو سبب الارتباط ، وأن الاجتماع والائتلاف لا يكونان الا به .

وهنالك ايضاً من ظن أن الارتباط انما يكون بالتصاهر ، او بالاشترك في رئيس واحد ، أو بالايمان والتحالف والتعاهد على ما يعطيه كل انسان من نفسه .

١ - افلاطون ، كتاب الجمهورية، ترجمة حنا خباز ، ص: ٣٩٩ .

٢ - مقدمة ابن خلدون ، ص: ٦٩ من طبعة بيروت ١٩٦٧ .

وهناك اخيراً من اعتقد ان الارتباط انما ينشأ عن التشابه بالحلق والشيم الطبيعية ،
والاشترك في اللسان واللغة ، والاشترك في المنزل ، ثم الاشتراك في المساكن
والمدن ، ثم الاشتراك في الصقع .

ولكن جميع هذه الأنواع من الارتباط لا تصدق الا على المدن الضالة ، اما
الارتباط الصحيح فهو الارتباط الناشئ عن الحاجة الى التعاون بالعدل ، وأعلى الروابط
كلها رابطة العدالة .

ب - أنواع المجتمعات

للمجتمعات بحسب روابطها قسمان أساسيان : المجتمعات الكاملة : والمجتمعات
غير الكاملة .

أما الكاملة، فهي ثلاثة أنواع : عظمى ، ووسطى ، وصغرى . فالعظمى هي
اجتماع الامم كلها في المعمورة، وهي أكمل المجتمعات . والوسطى هي اجتماع أمة
في جزء من المعمورة ، والصغرى هي اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة .

وأما المجتمعات غير الكاملة فهي الاجتماع في القرية ، أو المحلة ، أو السكة ،
أو المنزل . فالاجتماع المنزلي جزء من الاجتماع في السكة ، كما ان الاجتماع في
السكة جزء من الاجتماع في المحلة . ولكن الخير الافضل والكمال الاقصى
إنما ينال بالمعمورة ، ثم بالأمة ، ثم بالمدينة لا بالاجتماع الذي هو أقص من المدينة .

وإذا كانت السعادة في نظر الفارابي ممكنة على وجه الأرض، عند تعاون الأفراد
على نبيلها باعمالهم الفاضلة . فإن أكمل اجتماع انساني يحقق السعادة هو الاجتماع الذي
يشمل جميع أمم الأرض ، وأحسن دولة يتال بها الكمال هي الدولة الكبرى .

ج - المدينة الفاضلة

قال الفارابي : « فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال
بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة ، والاجتماع الذي به يتعاون على نبيل
السعادة هو الاجتماع الفاضل ، والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة

هي الأمة الفاضلة ، وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون كذلك إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة « (١) .

فالشرط الاول في المدينة الفاضلة ، والامة الفاضلة ، والمعمورة الفاضلة ، هو التعاون على بلوغ السعادة الحقيقية .

وقد شبه الفارابي مدينته الفاضلة ببدن تام صحيح ، تتعاون أعضاؤه كلها على تميم حياة الحيوان وحفظها . فهو اذن قد نحا نحو افلاطون في قوله أن المدينة الفاضلة شبيهة بالبدن الصحيح التام ، وقوله أن النواميس الجسدية والروحية متماثلة ، فكما تحفظ قواعد الصحة قوة البدن ، كذلك تورث ممارسة الاعمال الفاضلة سجية العدالة في النفس . وهو يشبه الكسالى في الدولة بالبلغم الذي يحدث تشويشاً في الجسد ، ويشبه المسرفين بالصفراء . قال الفارابي : « وكما أن البدن اعضاؤه مختلفة متفاضلة القطرة والقوى ، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب . . . كذلك المدينة اجزاؤها مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات ، وفيها انسان هو رئيس ، وآخرون تقرب مراتبهم من الرئيس » (٢) ، وكما أن في البدن أعضاء يخدم بعضها بعضاً ، فكذلك في المدينة أفراد يخدم بعضهم بعضاً . بحيث تكون « المدينة حينئذ مرتبطة اجزاؤها بعضها ببعض » مؤتلفة بعضها مع بعض ، ومرتبة بتقديم بعض وتأخير بعض ، كترتيب الموجودات الطبيعية واثلافها(٣) . والفرق بين المدينة والبدن أن اعضاء البدن طبيعية ، والهيئات التي لها قوى طبيعية : على حين أن أجزاء المدينة « وان كانوا طبيعيين ، فإن الهيئات والملكات التي يعقلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية بل إرادية » (٤) ، وهذا فرق أساسي بين نظام البدن ونظام المدينة . لأن أجزاء المدينة أفراد يشعرون ويفكرون ، ويفعلون أفعالاً إرادية ، على حين أن أجزاء البدن لا تفكر ولا تريد ولا تفعل إلا بقوى طبيعية .

ثم ان الفارابي يقايس بين العضو الرئيس في المدينة ، والعضو الرئيس في البدن فيقول : « وكما ان العضو الرئيس في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه ، وأتمها في

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٧ .

٢ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٧ - ٩٨ .

٣ - السياسات المدنية ، ص : ٥٤ .

٤ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٨ .

نفسه ، وفيما يخصه ، وله من كل ما يشارك فيه عضو آخر أفضله ، ودونه أيضاً أعضاء أخرى رئيسة لما دونها ، ورياستها دون رياسة الأول ، وهي تحت رياسة الأول ترأس وتُرأس ؛ كذلك رئيس المدينة هو أكمل اجزاء المدينة فيما يخصه ، وله من كل ما شارك فيه غيره أفضله . ودونه قوم مرؤوسون منه ، ويرثسون أخزين « (١) ويقول : « وكما أن الأعضاء التي تقرب من العضو الرئيس ، تقوم من الافعال الطبيعية ، التي هي على حسب غرض الرئيس الأول بالطبع ، بما هو أشرف ، وما هو دونها من الأعضاء يقوم من الافعال بما هو دون ذلك في الشرف ، إلى أن ينتهي إلى الأعضاء التي تقوم من الأفعال بأحسنها ، كذلك الأجزاء التي تقرب في الرياسة من رئيس المدينة تقوم من الافعال الارادية بما هو أشرف ، ومن دونهم بما هو دون ذلك الشرف ، إلى أن ينتهي إلى الأجزاء التي تقوم من الافعال بأحسنها » (٢) . يتبين لكم مما تقدم أن التشابه بين البدن والمدينة ليس مطلقاً لانهما يتشابهان في أشياء ويختلفان في أخرى . ولكن المهم في ذلك كله حرص الفارابي على ابراز الوحدة والترتيب في كل شيء .

مثال ذلك أن للنفس الانسانية على اختلاف قواها وحدة تظهر في اتصال قواها بعضها ببعض ، وترتيباً يظهر في رئاسة بعضها على بعض ، بحيث تكون الناطقة أعلاها والغاذية أدناها .

ومثال ذلك أيضاً ان لاعضاء البدن مراتب أعلاها مرتبة القلب ، وهو العضو الرئيس الذي تخدمه جميع الأعضاء ، وادناها مرتبة الأعضاء التي تخدم ولا تخدم .

ومثال ذلك أخيراً ان في المدينة الفاضلة مراتب « في الرياسة والخدمة تتفاضل بحسب فطر أهلها ، وبحسب الآداب التي تأدبوا بها ، والرئيس الاول هو الذي يرتب الطوائف ، وكل انسان من كل طائفة في المرتبة التي هي استئصاله ، وذلك اما مرتبة خدمة ، واما مرتبة رياسة ، فتكون هناك مراتب تقرب من مرتبته ، ومرتب تبعد

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٩ .

٢ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٩ - ١٠٠ .

عنها قليلاً ، ومراتب تبعد عنها كثيراً ، ويكون ذلك مراتب رياسات تنحط عن الرتبة العليا قليلاً قليلاً ، إلى أن تصير إلى مراتب الخدمة التي ليس فيها رياسة ، ولا دونها مرتبة أخرى « (١) ، وكلما تقربت الاعضاء من العضو الرئيس كانت أعمالها أشرف ، وكلما بعدت عنه كانت أعمالها أخس .

وما يقال على ترتيب قوى النفس ، وترتيب أعضاء البدن ، وترتيب أجزاء المدينة يقال كذلك على ترتيب الموجودات كلها . قال الفارابي : « وتلك أيضاً حال الموجودات ، فإن السبب الاول نسبته إلى سائر الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزاءها ، فإن البرينة من المادة تقرب من الاول ، ودونها الاجسام السماوية ، ودون السماوية الاجسام الهولانية ، وكل هذه تحتذي حدو السبب الأول وتؤمه وتقتضيه ، ويفعل ذلك كل موجود بحسب قوته » (٢) . فالأخس يقتضي غرض ما فوقه قليلاً ، وذلك يقتضي غرض ما فوقه إلى أن ينتهي إلى السبب الأول . ومعنى ذلك كله ان المدينة الفاضلة هي المدينة التي ترتب اعضاؤها على صورة شبيهة بترتيب الموجودات واتصالها بعضها ببعض ، فأكمل مدينة مدينة الله ، وما على المدينة الفاضلة ، إذا أرادت تحقيق السعادة ، إلا أن تحتذي في أجزائها ترتيب الموجودات وتنظم شؤونها وفقاً لنظام العالم ، وتؤمّ السبب الأول في أفعالها . فكأن السياسة في نظر الفارابي قسم من علم ما بعد الطبيعة ، وكان النظام الاجتماعي المثالي شبيه بنظام العالم الذي صدر عن المبدأ الاول .

د - رئيس المدينة الفاضلة وخصاله

رئيس المدينة الفاضلة هو الشخص الذي لا يرأسه انسان آخر ، وهو الامام ، وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ، والامة الفاضلة ، والمعورة الفاضلة . وليس في وسع كل انسان أن يكون رئيساً ، « لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معداً لها ، والثاني بالهيئة والملكة الارادية (٣) » ، ومن شرط هذا

١ - السياسات المدنية ، ص : ٥٣ .

٢ - المدينة الفاضلة ، ص ١٠٠ - ١٠١ . راجع أيضاً ص : ١٥٣ من كتابنا هذا .

٣ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٠١ .

الرئيس أن تستكمل نفسه بالمعقولات حتى يصير عقلاً ومعقولاً بالفعل ، وأن تكون قوته المتخيلة قد استكملت بالطبع غاية الكمال . وقد بينا سابقاً أن أعلى درجات العقل الانساني رتبة العقل المستفاد ، وهي التي يصبح الانسان فيها قادراً على الاتصال المباشر بالعقل الفعال . فالانسان الذي حلَّ به العقل الفعال هو الذي يصلح للرئاسة ، ومتى أشرق العقل الفعال على قوته الناطقة وقوته المتخيلة كان هذا الانسان رئيساً يوحى إليه، فانه بما يفيضه العقل الفعال على عقله المستفاد يكون حكيماً وفيلسوفاً، وبما يفيضه العقل الفعال على قوته المتخيلة يكون نبياً منذراً . قال الفارابي : « وهذا الانسان هو في أكمل مراتب الانسانية وفي أعلى درجات السعادة ، وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال » (١) ، وهذا كله يدل على أن رئيس المدينة الفاضلة الذي تصوره الفارابي مختلف عن الحاكم الفيلسوف الذي تصوره افلاطون ، لأنه ليس فيلسوفاً فقط ، وإنما هو نبي يوحى إليه .

لرئيس المدينة الفاضلة في نظر الفارابي اثنتا عشرة خصلة ، وهي :

- ١ - أن يكون تام الأعضاء .
- ٢ - أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له .
- ٣ - أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ، ولما يراه ويسمعه ويدركه .
- ٤ - أن يكون جيد الفطنة ذكياً ، إذا رأى الشيء بأدنى دليل، فطن له على الجهة التي دل عليها .
- ٥ - أن يكون حسن العبارة، يؤاتيه لسانه على ابانة كل ما يضمه ، ابانة تامة .
- ٦ - أن يكون محباً للتعليم والاستفادة ، منقاداً له . سهل القبول لا يؤلمه تعب العلم، ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه .
- ٧ - أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح . متجنباً بالطبع للعب ، مبغضاً للذات التي تكون عن هذه .

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٠٤ .

٨ - أن يكون محباً للصدق وأهله ، مبغضاً للكذب وأهله .

٩ - أن يكون كبير النفس محباً للكرامة .

١٠ - أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده .

١١ - أن يكون بالطبع محباً للعدل وأهله ، مبغضاً للجور والظلم وأهلها ، وأن يكون عدلاً غير صعب القياد ، لا جموحاً ، ولا لجوجاً إذا دعي إلى العدل ، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور .

١٢ - أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يزي أنه ينبغي أن يفعل ، جسوراً عليه ، مقداماً ، غير خائف ولا ضعيف النفس .

وليس من السهل أن تجتمع هذه الخصال كلها في رجل واحد، لأنه « لا يوجد من فطر على هذه القطرة الا الواحد بعد الواحد والأقل من الناس » (١) فإن وجد مثل هذا الرجل في المدينة كان هو الرئيس ، وان اتفق أن لا يوجد مثله في وقت من الاوقات، أخذت الشرائع والسنة التي وضعها هذا الرئيس فأثبتت . ويكون الرئيس الثاني الذي يخلف الاول من اجتمعت فيه تلك الشرائط من مولده وصباه ، حتى إذا كبر وجب استيفاؤه ست شرائط ، وهي : (١) أن يكون حكيماً (٢) أن يكون عالماً حافظاً للشرائع (٣) أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه شريعة (٤) أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور والحوادث (٥) أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين (٦) أن يكون له جودة ثبات بيدنه في مباشرة أعمال الحرب (٢) .

فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ، ولكن وجد اثنان : أحدهما حكيم ، والثاني فيه الشرائط الباقية ، كانا هما رئيسين .

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٠٦ .

٢ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٠٧ .

وإذا تفرقت هذه الخصال في عدة أشخاص، فكان الأول حكيماً، والثاني حافظاً للشرائع، والثالث جيد الروية والاستنباط الخ. كانوا هم الرؤساء شريطة أن يكونوا متلائمين، أما إذا اتفق في وقت من الاوقات أن اجتمعت الصفات كلها في عدة أشخاص، ولم تكن الحكمة ممثلة في الرياسة بقيت المدينة بلا ملك وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك، وكانت المدينة تعرض للهلاك. فان لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك (١) « وإذا لم يتفق للأخيار مدينة يجتمعون فيها لسبب من الأسباب كان لكل جماعة منهم ملك، « فإذا اتفق ان كان هؤلاء الملوك في وقت واحد جماعة، اما في مدينة واحدة، أو في أمة واحدة، أو في أمم كثيرة، فان جماعتهم جميعاً تكون كملك واحد، لانفاق هممهم واغراضهم وارادتهم وسيرهم. وإذا توالوا في الاديان واحداً بعد آخر. فان نفوسهم تكون كنفس واحدة. ويكون الثاني على سيرة الأول. والغابر على سيرة الماضي. وكما أنه يجوز للواحد منهم، أن يغير شريعة قد شرعها في وقت، إذا رأى الاصح تغييرها في وقت آخر. كذلك الغابر الذي يخلف الماضي له أن يغير ما قد شرعه الماضي، لأن الماضي نفسه لو كان مشاهداً للحال لغير (٢) » .

يتبين لكم مما تقدم أن للمذهب الشيعي تأثيراً في سياسة الفارابي، فهو يسمي رئيس المدينة الفاضلة بالامام. ويشترط فيه أن يكون مرشداً ومعلماً. وهو يجعل نظام المدينة الفاضلة شبيهاً بنظام موجودات العالم. وحسبنا دليلاً على هذا التشابه أن رئيس المدينة الفاضلة يجب أن يكون حكيماً متعقلاً، ونبياً مندرأ، وان بقاء المدينة وصلاحتها رهن بوجود رئيس حكيم متصل بالعقل الفعال اتصال الامام بالنور الالهي، وان في وسع هذا الرئيس الحكيم أن يغير الشرائع التي وضعها الرؤساء السابقون، إذا رأى أن تغييرها واجب.

٥ - المدن المضادة للمدينة الفاضلة

تعرف المدينة الفاضلة بآراء أهلها وأعمالهم. كما تعرف أيضاً بنسبتها إلى أصدادها كالمدينة الجاهلة، والمدينة الفاسقة، والمدينة المبدلة، والمدينة الضالّة.

١ - المدينة الفاضلة، ص: ١٠٨. ٢ - السياسات المدنية، ص: ٥٠ - ٥١.

١ - المدينة الجاهلة ، وهي التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت بياهم ، ان ارشدوا إليها لم يقيموها، وان ذكرت لهم لم يعتقدوها ، لا يعرفون من الخيرات إلا سلامة الابدان ، واليسار، والتمتع باللذات، وقيل المجد والعظمة . وإذا أضاع أحد افرادها شيئاً من ماله ، أو أصيب بأفة في بدنه، أو فاتته لذة ساعة، حسب ذلك شقاء ، وعده فساداً . وللمدينة الجاهلة ستة أقسام ، وهي :

— المدينة الضرورية ، وهي التي يقتصر أهلها على ضروريات الحياة مما به قوام البدن من المأكول والمشروب والملبوس وما إلى ذلك .

— (المدينة البدالة (١) أو مدينة الندالة، وهي التي يتعاون أهلها على بلوغ اليسار والثروة ويجعلون ذلك غايتهم في الحياة .

— مدينة الخسة والشقوة وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من المأكول والمشروب والمنتكوح ، وإيثار الهزل واللعب بكل وجه ، ومن كل نحو .

— مدينة الكرامة وهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين ممدوحين، مذكورين، مشهورين بين الأمم، محمدين ، معظمين بالقول والفعل .

١ - اسم هذه المدينة في كتاب المدينة الفاضلة المدينة البدالة (وفي بعض النسخ مدينة البدالة) وهو في اعتقادنا تصحيح لاسم مدينة الندالة الوارد في السياسات المدنية . والدليل على ذلك ان المدن الجاهلة ستة اقسام ، وهي في كتاب المدينة الفاضلة : المدينة الضرورية ، والمدينة البدالة ، ومدينة الخسة والشقوة ، ومدينة الكرامة، ومدينة التغلب ، والمدينة الجماعية ، أما في كتاب السياسات المدنية، فهي : المدينة الضرورية، ومدينة الندالة ، والمدينة الخسيسة ، ومدينة الكرامة ، ومدينة التغلب ، والمدينة الجماعية أو (مدينة الحرية) . ولا فرق بين الكتابين في وصف هذه المدن ولا في اسمائها ، الا ان كتاب المدينة الفاضلة يسمي إحدى هذه المدن بالمدينة البدالة ، وكتاب السياسات المدنية يسميها بمدينة الندالة ، والاسم الثاني في نظرنا قريب من الاسم الاول ، لان البدال في اللغة هو الذي يبدل صورة الشيء : ابو الرجل الذي ليس له مال الا بقدر ما يشتري به شيئاً ، فاذا باعه اشترى بدلا منه ، فكتاب السياسات المدنية لم يضيف على كتاب المدينة الفاضلة نوعاً جديداً من المدن الجاهلة ، الا ان احد الكتابين يسمي هذا النوع بمدينة الندالة ، والآخر يسميه بالمدينة البدالة .

— مدينة التغلب، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم، الممتنعين أن يقهرهم غيرهم، وتكون سعادتهم في اللذة التي تنالهم من الغلبة.

— المدينة الجماعية، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل كل منهم ما يشاء، لا يمنع هواه في شيء أصلاً.

٢ — المدينة الفاسقة، وهي التي يعلم أهلها ما يعلمه أهل المدينة الفاضلة من أمر السعادة، والله، والعقل الفعال، ويعتقدون ذلك كله، ولكن أفعالهم تكون كأفعال أهل المدينة الجاهلة.

٣ — المدينة المبدلة. وهي المدينة التي كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها، غير أنها غيرت خططها فاستحالت آراؤها وأفعالها إلى غير تلك الآراء والأفعال.

٤ — المدينة الضالة. وهي المدينة التي تعتقد في الله، وفي الثوابي، وفي العقل الفعال آراء فاسدة، ويكون رئيسها الأول ضالاً يظن أنه يوحى إليه، فيخادع الناس ويفرهم بأقواله وأفعاله.

وإلى جانب هذه المدن المضادة للمدينة الفاضلة نوابت في المدينة الفاضلة مترلتهم فيها مترلة الشوك النبات بين الزرع.

وإلى جانب ذلك أيضاً البهيميون من الناس، وهم ليسوا مدنيين، ولا تكون لهم اجتماعات مدنية أصلاً، بل يكون بعضهم على مثال ما عليه البهائم الانسية، وبعضهم مثل البهائم الوحشية، فبعض هؤلاء أمثال السباع، فلذلك يوجد فيهم من يأوى البراري متفرقين، ويوجد فيهم من يأويها مجتمعين، ويتسافدون تسافد الوحش. ومنهم من يأوي قرب المدن، ومنهم من لا يأكل إلا اللحوم النيئة. ومنهم من يزرع النبات، ومنهم من يفرس مثل ما تفرس السباع... فهؤلاء ينبغي أن يجروا مجرى البهائم، فمن كان منهم إنسياً، وانتفع به في شيء من المدن، ترك واستعبد واستعمل كما تستعمل البهيمة. ومن كان منهم لا ينتفع به أو كان

ضاراً عمل به ما يعمل بسائر الحيوانات الضارة . وكذلك ينبغي أن يعمل بمن اتفق أن يكون من أولاد أهل المدن بهيمياً (١) .

ونحن نرى أن وصف الفارابي للمدن الجاهلة، والقاسقة، والمبدلة، والضالة، لا يقل خطورة عن وصفه للمدينة الفاضلة، لأنه يتكلم على القهر، والقوة، وتنازع البقاء، والتغالب، وغير ذلك من الآراء التي لا نجد لها إلا عند (دروين) و (نيتشه) وأضرابهما. فمن هذه الآراء أن الموجودات متضادة، وإن كل واحد منها يلتمس التغلب على الآخر للحصول على ما يحفظ به وجوده . قال الفارابي : « فإنا نرى كثيراً من الحيوان يشب على كثير من باقيها ، فيلتمس إفسادها وإبطالها ، من غير أن ينتفع بشيء من ذلك تقعاً يظهر ، كأنه قد طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره أو أن وجود ما سواه ضار له (٢) » . وقال أيضاً : « وقد جعلت هذه الموجودات أن تتغالب وتتهارج ، فالأقهر منها لما سواه يكون أتمّ وجوداً (٣) » . والغالب قد يهلك المغلوب ، أو يقيه ليستخدمه ويستعبده ، وينتفع به . تلك هي طبيعة الموجودات ، فكم إنسان ، الذي فكر وروية وإرادة ، قلّد أفعال الاجسام الطبيعية والحيوانات في غرائزها . « فالعدل إذن التغالب ، والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها (٤) » ، واستعباد القاهر للمقهور عندهم عدل ، وفعل المقهور ما هو أنفع للقاهر عدل ، فهذا كله هو العدل الطبيعي وهو عندهم فضيلة (٥) . ومن قبيل ذلك أيضاً قول الفارابي : « إن سائر ما يسمى عدلاً مثل ما في البيع والشراء ، ومثل رد الودائع ، ومثل أن لا يغضب ولا يجور ، فإن مستعمله إنما يستعمله أولاً لاجل الخوف والضعف وعند الضرورة الواردة من خارج (٦) » . فإذا كان المتعاقدون ضعفاء يخاف بعضهم

١ - السياسات المدنية . ص : ٥٧ - ٥٨

٢ - المدينة الفاضلة ، ص : ١٢٦ - ١٢٧

٣ - المصدر نفسه ، ص : ١٢٧

٤ - المصدر نفسه ، ص : ١٣٢ .

٥ - المصدر نفسه ، ص : ١٣٢ .

٦ - المصدر نفسه ، ص : ١٣٣ .

بعضاً حافظوا على الشركة ، ولكن متى قوي أحدهم على الآخرين غير شرائط الاتفاق. ورام القهر، وقد يترك الناس التغالب ويتعاونون على الحياة، فإذا وقع التكافؤ وتمادى الزمان على ذلك، وجاء من لا يعرف أوله، «حسب أن العدل هو هذا الموجود الآن، ولا يدري أنه خوف وضعف(١)». وليس الفارابي أول من فتد هذه الآراء، فقد سبقه إلى ذلك افلاطون في كتاب غورجياس وكتاب الجمهورية ، غير أن الفارابي لا يتبع افلاطون حذو النعل بالنعل، بل يهمل كثيراً من آرائه، كتحديد أشكال الحكومات، وطريقة إعداد الرؤساء ، وتربية أبناء الشعب. وشيوعية الأموال والنساء والاولاد، وتحديد النسل، ولعله لم يهمل بعض هذه الآراء الا لأنها مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية ، أو لعل افلاطون كان أكثر واقعية من الفارابي، لأنه فرض على الرئيس المتمكن من العلوم النظرية العودة إلى الحياة ليخالط الناس مدة خمس عشرة سنة قبل أن ينفرد بالحكم .

وجملة القول أن مدينة الفارابي مدينة الأخيار الصالحين ، الذين يحكمهم فلاسفة حكماء . أو أنبياء منذرون ، يستمدون مبادئ علمهم وقواعد عملهم مما يفرضه العقل الفعال عليهم من الصور الروحانية ، وهي مدينة خيالية بعيدة عن الحياة والتجربة، وإذا قيل: ان في وصف الفارابي للمدن الضالة والجاهلة والفاسقة والمبدلة شيئاً من الواقعية، قلنا: أن هذا الوصف لا يشمل إلا على أحكام كلية مقتبسة في جملتها من كتب افلاطون، لأن افلاطون نفسه يتكلم على ثورة الجهل على العلم . وتفوق الباطل على الحق . فالفارابي قد نسج اذن في هذه المسائل كلها على منوال اليونانيين . إلا أنه بالغ في التجريد حتى جاءت مدينته الفاضلة بعيدة عن الحياة بعد السماء عن الأرض .

ومع ذلك فان الفارابي قد تأثر بشروط الحياة الاجتماعية في عصره ، ولا سيما في قوله بجواز الاشتراك في الرياسة . فلعل هذا الرأي صدى لما كان موجوداً في زمان الفارابي من انقسام السلطة الحاكمة في الدولة الواحدة بين عدة رؤساء ، فكما

١ - المصدر نفسه ، ص ١٣٤ .

أنشأ الخلفاء العباسيون منصب أمير الامراء وأضعفوا بذلك سلطتهم، وعرضوا أمور الخلافة للفتن والدسائس ، كذلك انقسمت الدولة في ذلك العهد إلى عدة أقاليم، يحكم كلاً منها ملك، أو أمير مستقل، يستمد سلطته الروحية من الخليفة المقيم في بغداد. ونحن لا نستغرب ذلك، لأن الفارابي كان على مثاليته وتفاؤله وإيمانه بالخير وثقته بفطرة الانسان لا يجهل ما يحيط به من جهل وضلال وظلم وخسة وشقاوة . ونعتقد أنه لم يذكر لنا أحوال المدن الضالّة إلا على سبيل النقد الاجتماعي ، ولم يصور لنا المدينة الفاضلة إلا ليجعلها مثلاً أعلى تؤمه المدن الواقعية ، وتحثي حذوه في تنظيم أعمالها واصلاح أحوالها .

٥ - نظرية النبوة

الفارابي أول فيلسوف مسلم عالج قضية النبوة، وفسرها تفسيراً سيكولوجياً، وعدّها وسيلة من وسائل الاتصال بين عالم الارض وعالم السماء . فالنبي في نظر الفارابي ضروري لحياة المدينة الفاضلة من الناحيتين السياسية والاخلاقية، «ومتركته لا ترجع إلى سموه الشخصي فحسب بل لما له من أثر في المجتمع (١)» . وقد بينا سابقاً أن من شرط رئيس المدينة الفاضلة أن يسمو إلى درجة العقل الفعال الذي يستمد منه الوحي والالهام . وهذا شرط جديد لا نجده في جمهورية افلاطون، «ففي حين أن مؤلف الجمهورية يريد أن يرغم الفيلسوف على النزول من سماء التأمّلات إلى عالم الشؤون السياسية. يطلب الفارابي من رئيس مدينته أن يندمج في العالم الروحي، ويحيي بروحه أكثر من حياته بجسمه ، ويشترط فيه أن يكون قادراً على الاتصال بالعقل الفعال (٢)» . لذلك قال (دي بور): «ان الفارابي يصف أميره بكل فضائل الانسانة وكل فضائل الفلسفة، فهو افلاطون في ثوب النبي محمد (٣)» .

١ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية . ص: ٧٠ .

٢ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ص: ٧٢ .

٣ - دي بور . تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص: ١٥١ . من ترجمة عبد الهادي ابي ريده

ولكن كيف يتم الاتصال بين النبي والعقل الفعال؟ يقول الفارابي: إن هذا الاتصال يتم بطريقتين: أحدهما طريق العقل، والآخر طريق التخيلة. فبالأمل والنظر يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى درجة العقل المستفاد الذي يتقبل الأنوار الإلهية. وليس كل إنسان قادراً على هذا الاتصال. « وإنما تسمو إليه الأرواح القدسية التي تستطيع أن تخترق حجب الغيب وتدرك النور (١) ». وبالقوة التخيلية يستطيع الإنسان أن يتصل بعالم أعلى من عالم الحس، وقد يحدث هذا الاتصال في النوم أو في اليقظة. قال الفارابي: « إن القوة التخيلية إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جداً، وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها، ولا يستخدمها للقوة الناطقة. بل كان فيها، مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضاً أفعالها التي تخصها، وكانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها في وقت النوم... فلا يمنع إذا بلغت قوة الإنسان التخيلية نهاية الكمال، أن يقبل في يقظته من العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقلة. أو محاكياتها من المحسوسات، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة. وسائر الموجودات الشريفة، ويراهها، فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية. فهذا هو أكل المراتب التي تنتهي إليها القوة التخيلية وأكل المراتب التي يبلغها الإنسان بقوته التخيلية (٢) ». « فميزة النبي الأولى في رأي الفارابي أن تكون له محيلة قوية تمكنه من الاتصال بالعقل الفعال أثناء اليقظة وفي حال النوم (٣) ».

ونحن نعلم أن الناس في ذلك متفاوتون. فمنهم أقرباء المخيلة إلا أنهم لا يستطيعون الاتصال بالعقل الفعال إلا في حال النوم. ومنهم من يستطيعون الاتصال ويعجزون عن التعبير عما شاهدوه. ومنهم ضعفاء المخيلة لا يستطيعون الاتصال لا في حال النوم ولا في حال اليقظة. قال الفارابي: « ودون الأنبياء من يرى جميع هذه بعضها في يقظته. وبعضها في نومه. ومن يتخيل في نفسه هذه الأشياء

١ - إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، ص: ٧٣.

٢ - المدينة الفاضلة، ص: ٩٣ - ٩٤.

٣ - إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية، ص: ٧٦.

كلها ولكن لا يراها ببصره ، ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط ، وهؤلاء تكون أقاويلهم التي يعبرون بها أقاويل محاكية ورموزاً والغازأ وابدالات وتشبيهات . ثم يتفاوت هؤلاء تفاوتاً كبيراً ، فمنهم من يقبل الجزئيات ويراهها في اليقظة فقط ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل المعقولات ويراهها في اليقظة ولا يقبل الجزئيات ، ومنهم من يقبل بعضها ويراهها دون بعض ، ومنهم من يرى شيئاً في يقظته ولا يقبل بعض هذه في نومه ، ومنهم من لا يقبل شيئاً في يقظته ، بل إنما يقبل ما يقبل في نومه فقط ، فيقبل في نومه الجزئيات ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل شيئاً من هذه وشيئاً من هذه ، ومنهم من يقبل شيئاً من الجزئيات فقط (١) .

تلك هي نظرية النبوة التي انتهى إليها الفارابي ، فالفيلسوف والنبي في نظره هما الشخصان الصالحان لرتاسة المدينة الفاضلة ، كلاهما يستطيع الاتصال بالعقل الفعال ، إلا أن الأول يتصل به بطريق التأمل والنظر ، والثاني يتصل به بقوته المتخيلة. وفي هذا الجمع بين الحكيم والنبي في اتصالهما بالعقل الفعال توفيق بين العقل والوحي، وبين الدين والفلسفة . المصدر واحد (وهو العقل الفعال) ، والحقيقة التي تفيض عنه واحدة . وليس هناك فرق بين الفيلسوف والنبي إلا في طريقة الاتصال ، وفي طريقة التعبير عن الحقيقة . فالفيلسوف يتصل بالعقل الفعال بطريق التأمل والنظر ويعبر عما يراه بلغة العقل ، والنبي يتصل بالعقل الفعال بطريق القوة المتخيلة ويعبر عما يشاهده بلغة الرمز والمجاز .

٥ - خاتمة .

ان مذهب الفارابي مذهب عقلي متسق تمام الاتساق ، والدليل على ذلك أنه يقرر أن الوجود الحقيقي هو الوجود العقلي، وان الله عقل محض لا تخالطه مادة ولا كثرة ، وان النفس الانسانية لا تبلغ الكمال والسعادة إلا اذا بلغت درجة العقل المستفاد

١ - المدينة الفاضلة ، ص : ٩٤ - ٩٥ .

الذي تشرق عليه الانوار الالهية . قال (دي بور) « كان الفارابي يعيش في عالم العقل ، ابتغاء الخلود ، وكان ملكاً في عالم العقل » (١) . وقال الدكتور ابراهيم المذكور : « يرى الفارابي أن الروح في كل مكان ، فإلهه روح الارواح ، وعقوله المفارقة كائنات روحية محضة ، ورئيس مدينته أو نبيه هو انسان تسيطر فيه الروح على الجسد ، والروح هي التي تسير العالم السماوي ، وتنظم عالم ما تحته القمر . وهذه الروحانية هي من ناحية أخرى تنظيم للعقل وحنين إلى الفكر ، فالموجود الاول عند الفارابي معقول المعقولات، وفكرة الفكر ، وليست الموجودات الاخرى سوى امتداد لهذا المعقول، ومظهر من مظاهر هذا الفكر . ونحن لا نرتقي إلى العالم الروحاني ، ولا ننال السعادة القصوى الا بالفكر والعلم والتأمل (٢) » . وهكذا كان الفارابي متفانياً في عالم العقل ، وكان في زهده ، وتقواه ، وتصوفه موضع اعجاب معاصريه ، فلم يقتصر تأثيره على يحيى بن عدي، وابي سليمان السجستاني فحسب، بل امتد إلى جميع فلاسفة الاسلام الذين جاؤوا بعده، فابن سينا قد تخرج بكتبه، وانتفع بكلامه ، حتى قيل أنه لبس شيء مما يوجد في فلسفة ابن سينا إلا وبدوره موجودة في فلسفة الفارابي .

وخير ما نستطيع أن نصف به فلسفة الفارابي هو القول أن هذه الفلسفة فلسفة توفيقية، شعارها التوحيد والتأليف والتنسيق، تجمع بين آراء أرسطو وآراء افلاطون، وتسلط طريق الافلاطونية الحديثة في توضيح صدور الموجودات عن السبب الاول على جهة الفيض . وقد بدل الفارابي في التوفيق بين النظريات الفلسفية المتناقضة جهداً منقطع النظر . واستمد عناصر فلسفته من جميع المدارس التي تقدمته . وتكاد تكون فلسفته صورة كاية جامعة لتيارات الفكر في عصره ، فمذهبه ليس مثالياً ولا رواقياً، ولا افلاطونياً حديثاً فقط، وانما هو كل هذه في وقت واحد . واهم ما يتميز به الفارابي في نظرنا إيمانه بوحدة الفلسفة ، ووحدة الحقيقة والمعرفة .

١ - تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص ١٥٤ .

٢ - Madkour. La place d'Al Farabi, P. 220 - ٢

١ - القول في الموجود الأول

الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها . وهو بريء من جميع أنحاء النقص . وكل ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقص ، اما واحداً واما أكثر من واحد . واما الأول فهو خلو من أنحاءها كلها . فوجوده أفضل الوجود ، وأقدم الوجود . ولا يمكن أن يكون وجود أفضل وأقدم من وجوده . وهو من فضيلة الوجود في أعلى النحاه ، ومن كمال الوجود في أرفع المراتب . ولذلك لا يمكن أن يشوب وجوده وجوهه عدم أصلاً . والعدم والصد لا يكونان إلا فيما دون فلك القمر ، والعدم هو لا وجود ما شأنه أن يوجد .

ولا يمكن أن يكون له وجود بالقوة^١ ، ولا على نحو من الانحاء ، ولا امكان أن لا يوجد ولا برجه ما من الوجوه . فلهذا هو أزلي^٢ ، دائم الوجود بجوهه وذاته من غير أن يكون به حاجة في أن يكون ازلياً إلى شيء آخر ، يمد بقاءه ، بل هو بجوهه كاف في بقاءه ودوام وجوده . ولا يمكن أن يكون وجود أصلاً مثل وجوده ، ولا أيضاً في مثل مرتبة وجوده وجود يمكن أن يكون له أو يتوفر عليه .

وهو الموجود الذي لا يمكن أن يكون له سبب به ، أو عنه ، أو له ، كان وجوده . فانه ليس بمادة ، ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلاً ، بل وجوده خلو من كل مادة ومن كل موضوع ، ولا أيضاً له صورة ، لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة . ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة وصورة . ولو كان كذلك لكان قوامه يجزأه اللذين منهما أتلف ، ولكان لوجوده سبب ، فان كل واحد من أجزائه سبب لوجود جهته وقد وضعنا أنه سبب أول . ولا ايضاً لوجوده غرض وغاية حتى يكون انما وجوده ليتم تلك الغاية وذلك الغرض ، وإلا لكان يكون ذلك سبباً ما لوجوده ، فلا يكون سبباً أولاً ، ولا ايضاً استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه ، وهو من أن يكون استفاد ذلك مما هو دونه أبعد^(٣) .

١ - الوجود بالقوة مقابل للوجود بالفعل .

٢ - الأزلي ما لا يكون مسبوقاً بالعدم .

٣ - آراء اهل المدينة الفاضلة ص: ٢٣ - ٢٤ من طبعة المطبعة الكاثوليكية ، بيروت .

٢ - القول في مراتب الموجودات

الموجودات كثيرة ، وهي مع كثرتها متفاضلة ، وجوهره^(١) الجوهر يفيض منه كل وجود كيف كان ذلك الوجود ، كان كاملاً أو ناقصاً . وجوهره أيضاً جوهر إذا فاضت منه الموجودات كلها بترتيب مراتبها حصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه ، فيتبدىء من أكملها وجوداً ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلاً ، ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الانقص فالانقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي ان تخطى عنه إلى ما دونه تخطى إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلاً . فتنقطع الموجودات من الوجود ، وبأن جوهره جوهر تفيض منه الموجودات كلها من غير أن يخص بوجود دون وجوده ، فهو جواد ، وجوده هو في جوهره ، ويرتب عنه الموجودات ، ويتحصل لكل موجود قسطه من الوجود بحسب رتبته عنه ، فهو عدل وعدالته في جوهره ، وليس ذلك لشيء خارج عن جوهره .

وجوهره أيضاً جوهر إذا حصلت الموجودات مرتبة في مراتبها أن يأتلف ويرتبط وينتظم بعضها مع بعض اتئلاًفاً وارتباطاً وانتظاماً تصير بها الأشياء الكثيرة جملة واحدة وتحصل كشيء واحد ، والتي بها ترتبط هذه وتأتلف هي لبعض الأشياء في جواهرها حتى إن جواهرها التي بها وجودها هي التي بها تأتلف وترتبط . ولبعض الأشياء تكون أحوال فيها تابعة لجوهرها مثل المحبة التي بها يرتبط الناس ، فأنها حال فيهم ، وليست هي جواهرهم التي بها وجودهم . وهذه أيضاً فيهم مستفادة عن الأول ، لأن في جوهر الأول أن يحصل عنه بكثير من الموجودات مع جواهرها الاحوال التي بها يرتبط بعضها مع بعض ويأتلف وينتظم (٢) .

٣ - القول في اجزاء النفس الانسانية وقواها

فاذا حدث الانسان فان أول ما يحدث فيه القوة التي بها يغتدي وهي القوة الغاذية

١ - يقال جوهر لكل ذات وجودها ليس في موضوع ، ويقابله المرض .

٢ - آراء اهل المدينة الفاضلة ، ص : ٤٠ - ٤١ .

ثم من بعد ذلك القوة التي بها يحس الملموس، مثل الحرارة والبرودة وسائرها التي بها يحس الطعوم والتي بها يحس الروائح ، والتي بها يحس الاصوات ، والتي بها يحس الالوان والمبصرات كلها مثل الشعاعات .

ويحدث مع الحواس فيه نزوع إلى ما يحسه فيشتاقه أو يكرهه ، ثم يحدث فيه مدخل القوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن المشاهدة الحواس لها ، وهذه هي القوة المتخيلة ، فهذه تتركب المحسوسات بعضها إلى بعض منسجلا بعضها عن بعض تركيبات مختلفة، بعضها كاذبة، وبعضها صادقة، ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله .

ثم من بعد ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التي بها يمكن أن يعقل المعقولات ، وبها يميز بين الحميل والقبيح ، وبها يحوز الصناعات والعلوم . ويقترن بها أيضاً نزوع نحو ما يعقله (١) .

* * *

(فالقوى) التي للحيوان الناطق هي القوة الناطقة، والقوة النزوعية، والقوة المتخيلة، والقوة الحساسة .

فالقوة الناطقة هي التي بها يحوز الانسان العلوم والصناعات، وبها يميز بين الحميل والقبيح من الاخلاق والافعال، وبها يتروى فيما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ويدرك بها مع هذه النافع والضار والملذ والمؤذي . والناطقة منها نظرية ومنها عملية ، والعملية منها مهينة ومنها مروية . فالنظرية هي التي بها يحوز الانسان ما ليس شأنه أن يعلمه انسان أصلا . والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعلمه الانسان بارادة . والمهينة منها هي التي بها تحاز الصناعات والمهن ، والمروية هي التي يكون بها مأخذ الفكر والرؤية في شيء مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل .

والنزوعية هي التي بها يكون النزاع الانساني بأن يطلب الشيء، أو يهرب منه

١ - آراء اهل المدينة الفاضلة ، ض : ٧٠ .

ويشتاقه أو يكرهه ، ويؤثره أو يجتنبه ، وبها تكون البغضة والمحبة والصدقة والعداوة والخوف والأمن والغضب والرضا والشهوة والرحمة وسائر عوارض النفس .

والتخيلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس ، وتركب بعضها إلى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة والنوم ، تركيبات مختلفة بعضها صادق وبعضها كاذب ، ولها مع ذلك إدراك النافع والضار والذيد والمؤذي دون الحمليل والقبیح من الافعال والاخلاق .

والحساسة بين أمرها وهي التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس المعروفة عند الجميع وتترك الملد والمؤذي ، ولا تميز الضار والنافع ولا الحمليل والقبیح .

وأما الحيوان الغير الناطق فبعضه يوجد له القوى الثلاث الباقية دون الناطقة ، والقوة المتخيلة فيه تقوم مقام القوة الناطقة في الحيوان الناطق ، وبعضه يوجد له القوة الحساسة والقوة التزوعية فقط (١) .

٤ - ماهية النفس .

وللإنسان من جملة الحيوان خواص بأن له نفساً تظهر منها قوى بها تفعل أفعالها بالآلات الجسمانية ، وله زيادة قوة بان يفعل لا بآلة جسمانية ، وتلك قوة العقل .

ومن تلك القوى : الغذائية ، والمربية ، والمولدة ، ولكل واحدة من هذه قوة تخدمها . ومن قواها المدركة : القوى الظاهرة كالأحاساس ، والباطنة كالتخيلة ، والوهم ، والذاكرة والمفكرة ، والقوى المحركة الشهوانية والغضبية التي تمحرك الأعضاء .

وكل واحدة من هذه القوى التي ذكرناها تفعل بآلة ولا يمكن الا كذلك ، وليس ولا واحدة من هذه القوى بمفارقة .

١ - السياسات المدنية ، ص : ٤ - ٥

ومن هذه القوى العقل العملي ، وهو الذي يستنبط ما يجب فعله من الاعمال الانسانية ،
ومن قوى النفس ، العقل العلمي ، وهو الذي به يتم جوهر النفس ويصير جوهرأ عقلياً
بالفعل . ولهذا العقل مراتب : يكون مرة عقلاً هيولانياً ، ومرة عقلاً بالملكة ، ومرة
عقلاً مستفاداً .

وهذه القوى التي تدرك المعقولات جوهر بسيط ، وليس بجسم ، ولا يخرج من
القوة إلى الفعل ، ولا يصير عقلاً تاماً إلا لسبب عقل مفارق ، وهو العقل الفعال
الذي يخرج به إلى الفعل . ولا يجوز أن تكون المعقولات منحصرة في شيء متجزئ
أو ذي وضع (١)!

وهو مفارق للمادة يبقى بعد موت البدن ، وليس فيه قوة قبول الفساد . وهو
جوهر أحدي ، وهو الانسان على الحقيقة . وله قوى تنبث منه في الاعضاء ، وظهوره
من واهب الصور يكون عند ظهور الشيء الصالح لقبوله وهو البدن ، فحينئذ
يستحق الظهور . وذلك الشيء هو الجسد ، والروح الكائن في ضمن القلب من أجزاء
البدن ، وهو الموضوع الاول للنفس .

ولا يجوز وجود النفس قبل البدن كما يقول افلاطون ، ولا يجوز انتقال النفس
من جسد إلى جسد كما يقوله التناسخيون .

وللنفس بعد موت البدن سعادات وشقاوات . وهذه الاحوال متفاوتة للنفس
وهي أمور لها مستحقة ، وذلك لها بالوجوب والعدل . كما يكون إنسان يحسن
بتدبير صحة البدن فمن تلك الجهة يأتي مرض بدنه ، والتوفيق في الامور بيد الله تعالى
وكل ميسر لما خلق له .

وعناية الله تعالى بحيطه بجميع الأشياء ومتصلة بكل أحد . وكل كائن فيقضائه^(٢)
وقدره^(٣) والشروع أيضا بقدره وقضائه ، لأن الشرور على سبيل التبع للأشياء التي

١ - الوضع هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين ، نسبة اجزائه بعضها الى بعض ونسبة اجزائه الى الامور
الخارجة عنه كالقيام والقعود .

٢ - القضاء هو الحكم الالهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الاحوال الحاررية في الأزل الى الأبد .

٣ - القدر تعلق الارادة الذاتية بالأشياء في اوقاتها الخاصة ، او خروج الممكنات من العدم الى الوجود
خروجاً مطابقاً للقضاء .

لا بد لها من الشر ، والشرور واصلة إلى الكائنات الفاسدات .

وتلك الشرور محمودة على طريق العرض ، إذ لو لم تكن تلك الشرور لم تكن الخيرات الكثيرة دائمة ، وان فات الخير الكثير الذي يصل إلى ذلك الشيء لاجل اليسير من الشر الذي لا بد منه كان الشر حينئذ أكثر (١) .

٥ - القول في القوة الناطقة وكيف تعقل وما سبب ذلك .

ويبقى بعد ذلك أن ترسم في الناطقة رسوم أصناف المعقولات . والمعقولات التي شأنها أن ترسم في القوة الناطقة، منها المعقولات التي هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقولات بالفعل ، وهي الأشياء البريئة من المادة ، ومنها المعقولات التي ليست بجواهرها معقولة بالفعل مثل الحجارة والنبات ، وبالجملة كل ما هو جسم أو في جسم ذي مادة ، والمادة نفسها وكل شيء قوامه بها ، فان هذه ليست عقولاً بالفعل ولا معقولات بالفعل . واما العقل الانساني الذي يحصل له بالطبع في أول امره فانه هيئة ما في مادة معدة لان تقبل رسوم المعقولات ، فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني ، وهي أيضاً بالقوة معقولة ، وسائر الاشياء التي في مادة ، أو هي مادة أو ذوات مادة، فليست هي عقولاً لا بالفعل ولا بالقوة، ولكنها معقولات بالقوة، ويمكن أن تصير معقولات بالفعل ، وليس في جواهرها كفاية في أن تصير من تلقاء نفسها معقولات بالفعل ، ولا أيضاً في القوة الناطقة، ولا فيما أعطى الطبع كفاية في أن تصير من تلقاء نفسها عقلاً بالفعل ، بل تحتاج أن تصير عقلاً بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعل ، وأما تصير عقلاً بالفعل إذا حصلت فيها المعقولات .

وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة للعقل بالفعل ، وهي تحتاج إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى أن يصيرها بالفعل ، والفاعل الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو ذات^٢ ما جوهره عقل ما بالفعل ومفارق للمادة ، فان ذلك العقل يعطي العقل الهيولاني الذي هو بالقوة عقل ، شيئاً ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه

١ - عيون المسائل ، ص : ١٦ - ١٨ .

٢ - الذات ما يقوم بنفسه ، ويطلق أيضاً على الماهية .

الشمس البصر ، لان منزلته من العقل الهولاني منزلة الشمس من البصر وفعل هذا العقل المفارق في العقل الهولاني شبيه فعل الشمس في البصر ، فلذلك سمّي العقل الفعال . ومرتبته من الأشياء المفارقة التي ذكرت من دون السبب الاول المرتبة العاشرة . ويُسمى العقل الهولاني العقل المنفعل ، وإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منها منزلة الضوء من البصر حصلت المحسوسات حينئذ عن التي هي محفوظة في القوة المتخيلة معقولات في القوة الناطقة ، وتلك هي المعقولات الاولى التي هي مشتركة لجميع الناس، مثل ان الكل أعظم من الجزء ، وان المقادير المساوية للشيء الواحد متساوية (١) .

٦ - القول في الوحي :

وذلك أن القوة المتخيلة إذا كانت في انسان ما قوية كاملة جداً ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها ولا يستخدمها للقوة الناطقة ، بل كان فيها مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضاً أفعالها التي تخصها، وكانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها في وقت النوم ، وكثير من هذه التي يعطيها العقل الفعال فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية، فان تلك المتخيلة تعود فترسم في القوة الحاسة . فاذا حصلت رسومها في الحاسة المشتركة انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة، فارتسمت فيها تلك، فيحصل عما في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء الموصل للبصر المنحاز يشعاع البصر . فاذا حصلت تلك الرسوم في الهواء عاد ما في الهواء فبرسم من رأس في القوة الباصرة التي في العين ، وينعكس ذلك إلى الحاس المشترك وإلى القوة المتخيلة ، ولأن هذه كلها متصلة بعضها ببعض فيصير ما أعطاه العقل الفعال من ذلك مرئياً للانسان .

فاذا اتفق أن كانت التي حاكت بها القوة المتخيلة تلك الأشياء، محسوسات في نهاية الجمال

١ - اراء اهل المدينة الفاضلة ، ص : ٨٢ - ٨٤ .

والكمال، قال الذي يرى ذلك ان لله عظمة جليلة عجيبة ، ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودات أصلاً . ولا يمتنع إذا بلغت قوة الانسان المتخيلة نهاية الكمال أن يقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية أو محاكياتها من المحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة وبراهها، فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالاشياء الالهية ، فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي اليها القوة المتخيلة، واكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة (١) .

٧ - نظرية الفيض :

ولكل موجود من وجوده قسم ومرتبة مفردة . ووجود الأشياء عنه لا عن جهة قصد منه يشبه قصدنا ، ولا يكون له قصد الأشياء ، ولا صدرت الأشياء عنه على سبيل الطبع^(٢) من دون أن يكون له معرفة ورضاء بصدورها وحصولها، وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالماً بذاته ، وبانه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه ، فإذا علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه . وعلمه للأشياء ليس بعلم زمني، وهو علة لوجود جميع الأشياء، بمعنى أنه يعطيها الوجود الابدي^(٣)، ويدفع عنها العدم مطلقاً ، لا بمعنى أنه يعطيها وجوداً مجرداً بعد كونها معدومة، وهو علة المبدع الأول . والابداع هو حفظ ادامة وجود الشيء الذي ليس وجوده لذاته ادامة لا تتصل بشيء من العلل غير ذات المبدع . ونسبة جميع الاشياء اليه - من حيث أنه مبدعها، أو هو الذي ليس بينه وبين مبدعها واسطة وبوساطته تكون علة الاشياء الأخر - نسبة واحدة . وهو الذي ليس لافعاله لمبة ولا يفعل ما يفعله لشيء آخر .

واول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد ، وهو العقل الأول . ويحصل في المبدع الأول الكثرة بالعرض - لأنه ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بالأول، ولأنه يعلم

١ - آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص : ٩٣ - ٩٤ .

٢ - الطبع هو الجلبة التي خلق عليها الانسان .

٣ - الأبد هو استمرار الوجود في ازمة غير متناهية في جانب المستقبل ، كما ان الأزل باستمرار الوجود في ازمة غير متناهية في جانب الماضي .

ذاته ويعلم الأول . وليست الكثرة التي فيه من الأول ، لان امكان الوجود هو لذاته ، وله من الأول وجوب الوجود .

ويحصل من العقل الأول ، لانه واجب الوجود وعالم بالاول ، عقل آخر ، ولا يكون فيه كثرة إلا بالوجه الذي ذكرناه . ويحصل من ذلك العقل الاول بانه ممكن الوجود وبأنه يعلم ذاته الفلك الاعلى بمادته وصورته التي هي النفس ، والمراد بهذا ان هذين الشئين يصيران سبب شيئين أعني الفلك والنفس .

ويحصل من العقل الثاني عقل آخر وفلك آخر تحت الفلك الاعلى ، وانما يحصل منه ذلك لأن الكثرة حاصلة فيه بالعرض كما ذكرناه بدءاً في العقل الأول .

وعلى هذا يحصل عقل وفلك من عقل ، ونحن لا نعلم كمية هذه العقول والافلاك إلا على طريق الجملة ، إلى أن تنتهي العقول الفعالة إلى عقل فعال مجرد من المادة ، وهناك يتم عدد الافلاك ، وليس حصول هذه العقول بعضها من بعض متسلسلاً بلا نهاية ، وهذه العقول مختلفة الانواع ، كل واحد منها نوع على حدة . والعقل الاخير منها سبب وجود الانفس الارضية من وجه ، وسبب وجود الاركان الاربعة بوساطة الافلاك من وجه آخر (١) .

٨ - المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح :

المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي تتعاون اعضاؤه كلها على تميم حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه . وكما ان البدن اعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى ، وفيها عضو واحد رئيس ، وهو القلب ، واعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابتغاء لما هو

١ - عيون المسائل ، ص : ٦ - ٨ .

بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، واعضاء آخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة، فهذه في الرتبة الثانية، واعضاء آخر تفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية، ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترثس أصلاً، كذلك المدينة أجزاؤها مختلفة القطرة متفاضلة الهيئات، وفيها انسان هو رئيس، وآخر يقرب مراتبها من الرئيس، وفي كل واحد منها هيئة ومملكة يفعل بها فعلاً يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس. وهؤلاء هم أولو المراتب الأولى. ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء، وهؤلاء هم في الرتبة الثانية، ودون هؤلاء أيضاً من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. ثم هكذا ترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى آخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم، فيكون هؤلاء هم الذين يخدمون ولا يُخدمون، ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم الأسفلين.

غير أن أعضاء البدن طبيعية، والهيئات التي لها قوى طبيعية. وأجزاء المدينة وإن كانوا طبيعيين، فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية، بل ارادية. على أن أجزاء المدينة مفسطرون بالطبع بقطر متفاضلة يصلح بها انسان (لإنسان) لشيء دون شيء، غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدها، بل بالملكات الارادية التي تحصل لها، وهي الصناعات وما شاكلها، والقوى التي هي أعضاء البدن بالطبع، فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية (٢).

٩ - الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة

فأما الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة فهي أشياء، أولها معرفة السبب الأول وجميع ما يوصف به، ثم الأشياء المفارقة للمادة وما يوصف به كل واحد منها بما ينحصره من الصفات والمرتبة، إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعال، وفعل كل واحد منها، ثم الجواهر السماوية وما يوصف به كل واحد منها، ثم الاجسام الطبيعية

١ - الملكة صفة راسخة في النفس.

٢ - آراء أهل المدينة الفاضلة، ص: ٩٧ - ٩٨.

التي تحتها، كيف تتكون وتفسد، وان ما يجري فيها يجري على احكام واتقان وعناية وعدل وحكمة، وانها لا اهمال فيها ولا نقص ولا جور ولا بوجه من الوجوه، ثم كون الانسان ، وكيف تحدث قوى النفس ، وكيف يفيض عليها العقل الفعال الضوء حتى تحصل المعقولات الاولى والارادة والاختيار ، ثم الرئيس الاول وكيف يكون الوحي ، ثم الرؤساء الذين ينبغي أن يخلفوه إذا لم يكن هو في وقت من الاوقات ، ثم المدينة وأهلها والسعادة التي تصير اليها أنفسهم ، والمدن المضادة لها وما تؤول اليه أنفسهم بعد الموت : اما بعضهم إلى الشقاء، واما بعضهم إلى العدم، ثم الأمم الفاضلة والأمم المضادة لها .

وهذه الأشياء تعرف باحد وجهين : إما ان ترسم في نفوسهم كما هي موجودة ، واما أن ترسم فيها بالمناسبة والتمثيل ، وذلك أن يحصل في نفوسهم مثالاتها التي تحاكيها ، فحكماء المدينة الفاضلة هم الذين يعرفون هذه براهين وبيصائر أنفسهم ، ومن يلي الحكماء يعرفون هذه على ما هي عليه موجودة ببيصائر الحكماء، اتباعاً لهم وتصديقاً لهم ، وثقة بهم. والباقون منهم يعرفونها بالمثالات التي تحاكيها، لأنهم لا هيئة في اذهانهم لضعفها على ما هي موجودة اما بالطبع واما بالعادة. وكلتاها معرفتان، الا ان التي للحكيم أفضل لا محالة. والذين يعرفونها بالمثالات التي تحاكيها ، بعضهم يعرفونها بمثالات قريبة منها ، وبعضهم بمثالات أبعد قليلاً ، وبعضهم بمثالات أبعد من تلك ، وبعضهم بمثالات بعيدة جداً . وتحاكي هذه الأشياء لكل أمة ولأهل كل مدينة بالمثالات التي عندهم الاعرف فالاعرف . وربما اختلف عند الامم اما أكثره واما بعضه ، فتحاكي هذه لكل أمة بغير الامور التي تحاكي بها الامة الأخرى. فلذلك يمكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف مثلهم ، فهم كلهم يؤمنون بسعادة واحدة بعينها ومقاصد واحدة بأعيانها(١) .

١٠ - القول في آراء أهل المدن الجاهلة والفضالة

والمدن الجاهلة والفضالة إنما تحدث متى كانت الملة مبنية على بعض الآراء القديمة الفاسدة. منها ان قوماً قالوا انا نرى الموجودات التي نشاهدها متضادة ، وكل واحد

١ - آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص : ١٢١ - ١٢٣ .

منها يلتمس إبطال الآخر، ونرى كل واحد منها، إذا حصل موجوداً، أعطي مع وجوده شيئاً يحفظ به وجوده من البطلان، وشيئاً يدفع به عن ذاته فعل ضده، ويجوز به ذاته عن ضده، وشيئاً يبطل به ضده، ويفعل منه جسماً شيئاً به في النوع، وشيئاً يقتدر به على أن يستخدم سائر الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي دوام وجوده .

وفي كثير منها جعل له ما يقهر به كل ما يمتنع عليه، وجعل كل ضد من كل ضد ومن كل ما سواه بهذه الحال، حتى تخيل لنا أن كل واحد منها هو الذي قصد، أو أن يجاز له وحده أفضل الوجود دون غيره، فلذلك جعل له كل ما يبطل به كل ما كان ضاراً له وغير نافع له، وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده الأفضل. فانا نرى كثيراً من الحيوان يثب على كثير من باقياها، فيلتمس افسادها وابطالها من غير أن ينتفع بشيء من ذلك ففعلها يظهر، كأنه قد طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره، أو أن وجود كل ما سواه ضار له، على أن يجعل وجود غيره ضاراً له، وان لم يكن منه شيء آخر على أنه موجود فقط. ثم ان كل واحد منهما، ان لم يرم ذلك، التمس أن يستبعد غيره فيما ينفعه، وجعل كل نوع من كل نوع بهذه الحال، وفي كثير منها جعل كل شخص من كل شخص في نوعه بهذه الحال، ثم جعلت هذه الموجودات ان تتغالب وتتهارج، فالاقهر منها لما سواه يكون أتم وجوداً. والغالب ابدأ إما أن يبطل بعضه، لانه في طباعه ان وجود ذلك الشيء نقص ومضرة في وجوده هو، واما أن يستخدم بعضاً ويستعبده لانه يرى في ذلك الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء تجري على غير نظام، ويرى مراتب الموجودات غير محفوظة، ويرى أموراً تلحق كل واحد على غير استئصال منه لما يلحقه من وجوده، لا وجود لنفسها. هذا وشبهه هو الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها ونعرفها. فقال قوم بعد ذلك أن هذه الحال طبيعة الموجودات وهذه فطرتها، والتي تفعلها الاجسام الطبيعية بطباعها هي التي ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها وارادتها والمروية برويتها، ولذلك رأوا ان المدن ينبغي أن تكون متغالبه متهارجة لا مراتب فيها ولا نظام، ولا استئصال يختص به أحد دون أحد لكرامة أو لشيء آخر، وان يكون كل انسان متوحداً بكل خير هو له وان يلتمس أن يغالب غيره في كل خير هو لغيره، وان الانسان الاقهر لكل ما يناوئه هو الاسعد. ثم تحدث من هذه آراء كثيرة في المدن من آراء الجاهلية، فقوم رأوا ذلك أنه لا

تحاب ولا ارتباط ، لا بالطبع ولا بالارادة، وانه ينبغي أن يتقص كل انسان كل انسان ، وان ينافر كل واحد كل واحد ، ولا يرتبط اثنان إلا عند الضرورة ، ولا يأتلفان إلا عند الحاجة . ثم يكون اجتماعهما على ما يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر مقهوراً ، وان اضطررا لأجل شيء وارد من خارج أن يجتمعا ويأتلفا فينبغي أن يكون ذلك ريثاً للحاجة ، وما دام الوارد من خارج يضطرهما إلى ذلك، فإذا زال فينبغي أن يتنافرا ويفترقا، وهذا هو الداء السبعي من آراء الانسانية (٢) .

١ - الريث مقدار المهلة من الزمن .

٢ - آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص : ١٢٦ - ١٢٨

المصادر

- ١ - ابن ابي اصيبعة ، عيون الانباء في طبقات الاطباء ، القاهرة ١٨٨٢
- ٢ - ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، طبعة دي سلان ، باريس ١٨٧١
- ٣ - عبد الهادي أبو ريده ، رسائل الكندي الفلسفية ، القاهرة ١٩٤٦
- ٤ - صليبا (جميل) ، من افلاطون إلى ابن سينا ، الطبعة الرابعة ، بيروت ١٩٦٦
- ٥ - مصطفى عبد الرازق ، فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، القاهرة ١٩٤٥
- ٦ - فرح (الاب الياس) ، الفارابي ، ١٩٣٧
- ٧ - عباس محمود ، الفارابي ، من سلسلة اعلام الاسلام ، القاهرة
- ٨ - مدكور (ابراهيم) ، في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ، القاهرة ١٩٤٧
- ٩ - قاسم (محمود) ، في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام . القاهرة ١٩٤٩ .
- ١٠ - كوربان (هنري) ، تاريخ الفلسفة الاسلامية ، بيروت ١٩٦٦
- ١١ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، القاهرة ١٩٣٨
- ١٢ - فاخوري (حنا) ، البحر (خليل) ، تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت ١٩٥٨

1 - Carra de Vaux, Al-Farabi, dans Encyclopédie de l'Islam.

2 - Dieterici (Fr.), Alfarabi's philosophische Abhandlungen, Leiden 1892.

3 - Madkour. (Ib.), La place d'Al-Farabi dans l'école philosophique musulmane, Paris 1934.

4 - Quadri, La philosophie arabe dans l'Europe médiévale, Paris 1947.

5 - Hammond (Robert), Al-Farabi's philosophy, 1928.

6 - Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam, 5e vol. Paris 1921.

موضوعات الإنشاء الفيلسفي

١ - ما المركز الخاص الذي يشغله الفارابي في تاريخ الفلسفة الاسلامية ؟ اوضح ذلك على أساس القضايا التي مهد بها السبيل لمن جاء بعده .

(دورة ١٩٥٦)

٢ - يذهب بعضهم إلى القول أن « آراء أهل المدينة الفاضلة » كتاب سياسي ويذهب آخرون إلى القول أنه مصنف فلسفي نظري بحث ، ما موقفك من هذين الرأيين ؟

(دورة ١٩٥٧)

٣ - لم وفق الفارابي بين افلاطون وآرسطو وكيف ، وهل نجح في مهمته ؟

(الدورة الثانية ١٩٥٧)

٤ - قيل : « حدد الفارابي السعادة والشقاء الخالدين ، وعين مصابير النفوس البشرية ، فأغضب الدين ولم يرض الفلسفة » ما معنى هذا القول ، وما هي آراء الفارابي في ذلك ، وكيف عللها ، وهل ينطبق هذا الحكم عليها ؟

(الدورة الاولى ١٩٦١)

٥ - يقول الفارابي في المدينة الفاضلة : فهذا هو الرئيس الذي لا يرثه انسان آخر أصلاً ، وهو الامام ، وهو الرئيس الاول للمدينة الفاضلة . وهو رئيس

الامة الفاضلة ، ورئيس المعمورة ، من الارض كلها ، ولا يمكن أن تصير
هذه الحال إلا لمن أجمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها . .

أذكر ما تعرفه من هذه الخصال موضحاً الغاية منها في المجتمع الفاضل ،
ومبيناً من بعد كيف أكد الفارابي وبين أن قيام المجتمع الفاضل يتعلق
بوجود هذا الرئيس .

(الدورة الاولى ١٩٦٢)

٦- يقول الفارابي : « وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه
وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى اشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده ،
بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج اليه ، وكل واحد
من كل واحد بهذه الحال . فلذلك لا يمكن أن يكون الانسان ينال الكمال
الذي لاجله جعلت له النظرة الطبيعية الا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين ،
يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه في قوامه ، فيجتمع مما يقوم به جملة
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج اليه في قوامه ، وفي أن يبلغ الكمال . ولهذا
كثرت اشخاص الانسان فحصلوا في المعمورة من الارض ، فحدثت
منها الاجتماعات الانسانية »

بين مقصد الفارابي في هذا القول وحاول من بعد حسب نصوص المدينة الفاضلة :

- ذكر انواع الاجتماعات الانسانية وخصائصها .

- توضيح مفهومه للمدينة الفاضلة .

- عرض رأي أبي نصر في رئيس المدينة وأشهر الميزات التي تحلي شخصيته .

(الدورة الاولى ١٩٦٤)

٧- يذهب الفارابي إلى أن تنوع الحاجات البشرية يحتم على الإنسان أن يتآلف مع الآخرين فيقيموا للمجتمع بنيانه ويتعاونوا في كل ما يحتاجون إليه من مقومات الحياة .

أ - فما أنواع المجتمعات التي يعتقد إمكان ظهورها ؟

ب - وما خصائص المدينة الفاضلة التي يؤثرها على سواها ؟

ج - وما ميزات الرئيس الذي لا تقوم المدينة الفاضلة إلا بوجوده أو بوجود نخبة تمثل فيها فضائله ؟

تفيد بالمخطط ، ومثل لما تقول بإشارات واضحة إلى مضمون كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة .

(الدورة الاولى ١٩٦٩)

• • •

الفصل الثاني

ابن سينا

ابن سينا حياته وآثاره

١ - مولده ونشأته

ولد الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا سنة ٣٧٠ هـ ٩٨٠ م في قرية (أفشنة) بالقرب من بخارى ، وكان أبوه ، رجلاً فارسياً من أهل (بلخ) ، قدم بخاري في أيام نوح بن منصور الساماني ، فولاه هذا الأمير ادارة بعض الاعمال المالية في قضاء (خرمين) . ولم يلبث هذا الرجل طويلاً حتى تزوج من قرية (أفشنة) بامرأة اسمها (ستارة) ، ولدت له ولدين أحدهما الحسين والآخر الحسن. ويظهر من سيرة ابن سينا التي كتبها بنفسه ، وأكملها تلميذه أبو عبيد الجوزجاني ان اسرته انتقلت بعد ذلك إلى بخارى ، واستقرت فيها . وان ثقافة الفيلسوف الصغير اقتصرت في بادئ الأمر على حفظ القرآن ، ودراسة ما يلزم لفهمه من علوم اللغة والأدب ، إلا أن نبوغ ابن سينا المبكر، وهو في العاشرة من سنه، حمل والده على العناية باكمال ثقافته ، فوجهه إلى اسماعيل الزاهد لتعلم الفقه ، وإلى رجل يبيع البقل لتعلم حساب الهند . واتفق بعد ذلك أن جاء إلى بخارى أبو عبد الله الناطلي الملقب بالمتفلسف ، فأنزله والد ابن سينا في بيته رجاء أن يقوم بتعليم ولده، فدرس عليه ابن سينا كتاب ايساغوجي ، وكتاب اقليدس . ولما كان هذا الاستاذ المتفلسف ضعيفاً في المنطق والرياضيات، تولى ابن سينا حل ما بقي من مسائل هذه العلوم بنفسه، ثم قرأ بعد ذلك فن الطب فبرز فيه ، وانفتحت عليه أبواب المعالجات المكتسبة من التجربة ، وهو لم يجاوز السادسة عشرة من سنه . وكان خلال دراسته للطب يعود بنفسه إلى العلوم العقلية ليشفي غليله منها ، فأحكم علم المنطق، والعلم الطبيعي، والعلم الرياضي ، ثم عدل إلى العلم الالهي، فوجده، كما يقول، من العلوم الصعبة

قال : « أعدت قراءة كتاب ما بعد الطبيعة اربعين مرة حتى صار لي محفوظاً وإياها مع ذلك لا أفهمه » ، فلما حضر في يوم من الايام وقت العصر في الوراقين عرض عليه دلائل كتاباً لابن نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ، فابتاعه بعد امتناع ، ورجع إلى بيته ، واسرع قراءته ، فانفتحت عليه في الوقت أغراض ذلك الكتاب .

وما أن بلغ ابن سينا الثامنة عشرة من سنه حتى كان قد احاط بجميع علوم زمانه من القرآن إلى التفسير ، والادب ، واللغة ، والفقه ، والحساب ، والهندسة ، والمنطق ، والطب ، والكلام ، والفلسفة ، وهي كما ترون علوم متنوعة بعضها يربطه بعالم السماء ، وبعضها يربطه بعالم الارض .

وتدل ظروف دراسة ابن سينا على أنه لم يقتصر على تعلم العلوم النقلية بل تعلم معها جميع العلوم العقلية المستمدة من الترجمات اليونانية . ولعل لنشأة هذا الفيلسوف في بيئة اسماعيلية تأثيراً في تكوينه العقلي ، فقد صرح هو نفسه بأن أباه كان ممن لبوا دعوة الفاطميين ، وانه كان يناقش أصحابه في القضايا الاسماعيلية على مسمع من ولديه . فكان ابن سينا يسمع أقوالهم ومذاكراتهم ، فيفهم ما يقولونه في العقل والنفس من غير أن تقبله نفسه ، وهو وإن كان لم يعتنق مذهب الاسماعيليين ، الا انه لم يسلم من التأثير به ، حتى تعود منذ الصغر شهود تضارب الآراء وتنازع العقائد .

وهناك تناقض يلفت النظر في سلوك ابن سينا الصغير . وهو أنه كان كلما تعذر عليه فهم نص ، « أو تحير في مسألة ، ولم يظفر بالحد الاوسط في قياس ، تردد إلى الجامع ، وصلى وابتهل إلى مبدع الكون ، حتى يفتح له المغلق والمتعسر » ، ثم كان ، إلى جانب ذلك ، إذا أطال القراءة في الليل ، فخاف غلبة النوم ، أو شعر بضعف ، عدل إلى شرب قرح من الحمر ليستعيد به قوته . وفي جمع ابن سينا بين الصلاة والشراب على هذا النحو تناقض لا يمكن تفسيره إلا بما كانت تتميز به أسرته من الميل إلى الحرية والتسامح .

وبما أعان ابن سينا على إكمال ثقافته ان نوح بن منصور أصيب بمرض عضال حار فيه الاطباء ، فعالجه ابن سينا ، وشقاه من مرضه ، فعظم عنده ، فسأله ابن سينا أن يأذن له في دخول مكتبته ، فرأى فيها من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط .

ونعتقد أن بعض هذه الكتب لم يكن منقولاً من اليونانية، لأن ابن سينا يصرح في منطق المشركين بأنه لا يبعد أن يكون قد وقع إليه من غير جهة اليونانيين علوم . وقد ذكر ابن خلكان ان هذه المكتبة قد أحرقت بعد ذلك، وان ابن سينا قد أتهم باحراقها ليفرد بمعرفة ما حصل منها وينسبه إلى نفسه، وهذا الخبر وان كان في نظرنا بعيداً عن الصدق الا أنه يدل على كل حال على مبلغ ما ظفر به ابن سينا في هذه المكتبة من العلوم التي لم تقع لغيره . وقد فرغ من هذه العلوم كلها وهو في ريعان الحداثة ، وهو في ذلك يقول : كنت اذ ذاك للعلم أحفظ ولكنه اليوم معي أنضح ، والا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء . وليس في هذا القول ما يدل على توقف ابن سينا عن تنمية ثقافته ، وانما فيه اشارة إلى أن العلوم التي حفظها في ريعان حداثته ظلت راسخة في ذهنه حتى زمان نضجه . والدليل على ذلك أنه لما بدأ بتأليف الكتب كان يكتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب يحضره، ولا أصل يرجع إليه، بل من حفظه وعن ظهر قلبه ، يكتب كل يوم خمسين ورقة .

٢ - حياته العملية

بدأ ابن سينا حياته العملية بممارسة الطب في بخارى ، فعالج كثيراً من المرضى واشتهر بين الاطباء ، حتى دعي إلى معالجة نوح بن منصور .

ولما بلغ الحادية والعشرين من سنه توفي والده، واضطربت أمور الدولة السامانية، فرحل عن بخارى إلى كركانج (وهي ميناء خيوه عاصمة خوارزم)، فاجتمع فيها بالوزير ابي الحسين السهلي الذي كان يحب الفلسفة ، ويعطف على المشتغلين بها، فقدمه هذا الوزير إلى أمير كركانج علي بن مأمون، فقرر له مشاهرة تقوم به. وطابت لابن سينا الحياة في بلاط هذا الامير، لاجتماعه فيه بنخبة من العلماء كالبيروني، وابي سهل المسيحي، وابي الخير بن الحمار وغيرهم، فأقام في كركانج مدة عشر سنوات، إلا أنه اضطر بعد ذلك إلى الرحيل عنها إلى جرجان .

أقام ابن سينا في جرجان مدة سنتين أو ثلاث سنوات اجتمع خلالها بأبي عبيد

الجوزجاني الذي لزمه، وكتب القسم الأخير من سيرته، كما اجتمع فيها أيضاً بأبي محمد الشيرازي الذي ابتاع له داراً جعلها مركزاً للتدريس والتأليف. ولسنا نعرف عن حياة الفيلسوف شيئاً في جرجان غير اشتغاله بالدراسة، فقد قرأ عليه تلميذه أبو عبيد الجوزجاني بعض الكتب العلمية، وبدأ هو نفسه بتأليف كتاب القانون.

ولما اضطرت الحياة في جرجان رحل ابن سينا عنها إلى الري، فأقام فيها مدة قصيرة، ثم رحل بعد ذلك إلى همدان، فأقام فيها مدة تسع سنوات.

وهناك في همدان دعي إلى معالحة أميرها شمس الدولة، فلزمه في القصر أربعين يوماً حتى شفاه من مرضه، وكان شفاؤه هذا سبباً في تعظيم ابن سينا في عينيه، فولاه الوزارة، وجعله من ندمائه.

ويظهر أن ابن سينا الوزير كان شديداً على العسكر، فأشفقوا منه على أنفسهم، وثاروا عليه، وجسوه، ونهبوا أملاكه، وسألوا الأمير قتله، فأبى الأمير ذلك، واكتفى بنفيه إرضاء لهم، ولم يعض على ذلك إلا القليل حتى عاودت الأمير علة، فطلب ابن سينا واعتذر إليه وإعاد إليه الوزارة. وقد وصف السمرقندي في كتاب (جهار مقاله) حياة الوزير الفيلسوف، فقال: «كان يستيقظ قبل الفجر ليكتب بضع صحائف من الشفاء، ثم يستقبل عند الفجر تلاميذه للدراسة، حتى إذا نشرت تباشير الصباح صلتى بهم اماماً. وعند خروجه إلى الديوان كان يلقاه بالباب ألف من الفرسان، ومن بينهم وجوه الدولة وأصحاب الحاجات، فيركب الوزير فرسه وحوله الحاشية، حتى يصل إلى مقر عمله فيمكث به إلى الظهر، ثم يعود إلى تناول طعام الغداء الذي كان يشاركه فيه خلق كثير، ثم يتقبل بعد ذلك طلباً للراحة، ثم يستيقظ فيؤدي صلاة العصر، وبعد ذلك يلزم الأمير للمنادمة والمحادثة حتى يصلي المغرب». ويضيف تلميذه الجوزجاني إلى ذلك أن طلبة العلم كانوا يجتمعون في داره كل ليلة، فيقرأ أحدهم من الشفاء نوبة، والآخر من القانون نوبة، حتى إذا فرغوا من القراءة أحضر المغنون على اختلاف طبقاتهم، وهياً مجلس الشراب بالآلات.

وظل ابن سينا على هذه الحال زماناً حتى آقيل من وزارته ، ولما توفي شمس الدولة وخلفه ابنه سماء الدولة طلب الجيش من هذا الأمير الجديد أن يقلد ابن سينا الوزارة ، فرفض ذلك واختار لنفسه وزيراً آخر ، فرأى ابن سينا أن يكتب علاء الدولة أمير اصفهان طالباً اللجوء اليه ، فمني ذلك إلى الوزير تاج الملك ، فألقى القبض على ابن سينا ، وسجنه في قلعة فردجان . ويشاء القدر بعد مرور أربعة أشهر على حبس ابن سينا أن تقع حرب بين علاء الدولة أمير اصفهان وسماء الدولة أمير همذان ، وأن يؤدي انهزام سماء الدولة إلى اطلاق سراح ابن سينا ، وإلى سفره بعد ذلك إلى اصفهان متنكراً في زي الصوفية .

ولما بلغ ابن سينا مدينة اصفهان استقبله أميرها علاء الدولة استقبالاً حاراً وأدخله في خدمته ، فأقام ابن سينا في مدينة اصفهان مدة ثلاث عشرة سنة ، مكرماً مبعجلاً ، يحضر مجلس الأمير في ليالي الجمعات ، وينظر العلماء بين يديه ، ويصحبه في حروبه ، حتى لقد آتهم هذا الأمير بالزندقة لملازمة ابن سينا مجلسه .

وكان ابن سينا قد أصيب بمرض القولنج وهو مع الأمير علاء الدولة في بعض حروبه ، فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات ، حتى تقرحت بعض أمعائه ، فلما اشتد عليه المرض أضطر إلى الرجوع إلى اصفهان لمعالجة نفسه ، وما أن ابل من مرضه قليلاً حتى عاد إلى حضور مجلس علاء الدولة ، الا انه لم يتحفظ ، بل أكثر من التخليط في الشهوات ، حتى عاودته علته ، فكان يتكس ، ثم يبرأ في كل وقت ، إلى أن سار مع علاء الدولة إلى همذان في أحد حروبه ، فعاودته العلة في الطريق ، وأيقن أن العلاج لا يفني بدفع المرض ، فأهمل مداواة نفسه واستسلم للقضاء ، وأخذ يقول : « المدبر الذي كان يدبر بدني قد عجز عن التدبير ، والآن فلا تنفع المعالجة (١) » ، ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ، ورد المظالم على من عرفه ، واعتق مماليكه ، وفارق الحياة سنة ٥٤٢٨ هـ ، وله من العمر سبعة وخمسون عاماً ، ودفن بهمذان تحت السور من جانب القبلة ، وقبره معروف .

١ - ابن أبي أصيبعة ، عيون الانباء ، جزء ٢ ، ص ٩

وقد هجاه أحد الشعراء بقوله :

رأيت ابن سينا يعادي الرجال وبالحبس مات أحسن الممات
فلم يشف ما ناله بالشفاء ولم ينج من موته بالنجاة

٣ - شخصيته

كان ابن سينا على جانب عظيم من الذكاء والفطنة والنشاط وتوقد القريحة ، فكان خلال سني دراسته لا ينام ليلة بكاملها ، حتى إذا غلبه النوم حلم بمسائل العلم باعيانها ، واتضح له وجوهها في المنام .

كان يقرأ الكتب بسرعة ويكتب المسائل بسرعة . وكانت طريقته في القراءة بعد تصفح كل كتاب أن يقصد المواضع الصعبة منه ، فيدرك بسرعة رتبة صاحبه في العلم ودرجة فهمه .

ولم يكن أعجب من سرعته في القراءة غير سرعته في التأليف . وكثيراً ما كان يكتب الرسالة في ليلة واحدة ، أو يصنف الكتب في السجن ، أو في السفر ، أو في مجالس الشراب .

وكان إلى جانب ذلك شديد الاعتداد بنفسه ، شديد الشعور بقيمته الذاتية ، والدليل على ذلك أنه كان يصف نفسه بالتقدم والبراعة في جميع العلوم ، كقوله : ان التالي حذر والده من شغله بغير العلم لاجوابه بشدة ذكائه . وقوله : « وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضي مني العجب » ، وقوله في علم الطب : « فلا جرم اني برزت في أقل مدة ، حتى بدأ الفضلاء يقرأون علي علم الطب ، وتعهدت المرضى ، فافتتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف ، وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه واناظر فيه ، وأنا في هذا الوقت من ابناء ست عشرة سنة » .

وقوله :

لما عظمت فليس مصر واسمي لما غلا ثمني عدمت المشتري

تكلم مرة في مسألة من مسائل اللغة بين يدي علاء الدولة، وكان ابو منصور الجبائي حاضراً، فالتفت إلى ابن سينا وقال له: انك فيلسوف وحكيم، ولكنك لم تقرأ من اللغة ما يرضي كلامك فيها، فأثر هذا الكلام في نفسه تأثيراً عميقاً جعله يقرأ كتب اللغة، ويبلغ فيها مبلغاً قلما يضق لثله. ولما أحس بنضجه صنف في اللغة ثلاث رسائل: احداها على طريقة ابن العميد، والثانية على طريقة الصابي، والثالثة على طريقة الصباح، ضمنها كثيراً من الالفاظ الغربية، ثم طلب من الأمير أن يعرض هذه الرسائل على الجبائي زاعماً أنه قد ظفر بها وقت الصيد في الصحراء، فنظر فيها الجبائي وأشكل عليه كثير مما فيها، فقال له ابن سينا، ان ما تجهله من هذا الكتاب مذکور في الموضع القلاني من كتب اللغة، وذكر له كثيراً من الكتب اللغوية المعروفة، فأدرك الجبائي ان تلك الرسائل الثلاث من تصنيف ابن سينا، فتنصّل واعتذر اليه، وقلبه يغلي حقداً وانتقاماً. وهكذا كان ابن سينا لا يحفل بارتضاء الناس، ولا يراعي عواطفهم. ذكروا أنه دخل مرة على مسكويه والتلاميذ حوله، فرمى اليه بجوزة وقال له: بين مساحة هذه الجوزة بالشعيرات، فرفع مسكويه أوراقاً في الاخلاق، ورمها إلى ابن سينا، وقال له: اما أنت فاصلح اخلاقك أولاً حتى استخرج مساحة الجوزة.

جمع ابن سينا في حياته القصيرة بين الكثير من المتناقضات: كالجمع بين الاقبال على الاهواء والشهوات، والاقبال على البحث والتأمل، أو الجمع بين ضجيج السياسي وسكينة الفيلسوف، وبين صبر المحقق وجراءة المخترع، فكان رجلاً قوياً الغرائز حاد المزاج، شديد الطموح، مقبلاً على الدنيا، لا حيلة له في اجتناب مراتب الرفعة، لأنه طبيب مشهور، وعالم مشهور، وفيلسوف مشهور، فلو ترك الدنيا لما تركته، ولو هجر الناس لما هجره، وقد أعدته جبلته للمغالبة، فكثرت حساده واعدائه كما كثرت أصدقاؤه. ولعل أشد الحوادث ايلاماً لنفسه قيام حساده في همدان باغراء العامة به، واتهامهم اياه بمعارضة القرآن، بل ربما كان لانقطاعه إلى الفلسفة، ولعلاقته بالاوساط الشيعية المعتدلة والغالية، أثر في حمل المتشددین من أهل السنة على انتقاده وتكفيره.

لقد عاش ابن سينا في عصر كثير الاضطراب، عرف فيه حلول الحياة ومرها.

ولكن هذه الحياة الحافلة بالنجاح أحياناً ، وبالفشل أحياناً ، لم تؤثر في تغيير مجرى افكاره . ومن العجيب أن يجيء مذهبه الفلسفي أبعد المذاهب عن تصوير حياته . فهو رجل قوي المزاج ، كثير الاضطراب محب للمغامرات ، مخلط في الشهوات ، ساع وراء اللذات ، لا يهدأ ولا يفتقر ، ولكنه في مذهبه الفلسفي مؤمن بالخير والنظام والعقل والاعتدال والكمال ، وهو لم يكن متشائماً ولا زاهداً في الحياة ولا متشككاً ، بل كان متفائلاً يعتقد ان هذا العالم الذي نعيش فيه أحسن العوالم الممكنة . وإذا قرنت بينه وبين الفارابي وجدته أشد ارتباطاً منه بموطنه الأصلي ، لأن الفارابي كان قليل التقيد بالروابط الطبيعية والاجتماعية ، لا يتراجع عن ترك موطنه ضارباً في مختلف الاصقاع ، على حين أن ابن سينا لم يغادر الأرض الايرانية مرة واحدة بالرغم من اضطراب حياته وتقلب مراحلها . وهو وان اضطرت ظروف الزمان الى تغيير مقامه عدة مرات ، إلا أنه لم يعد في تنقلاته قصور الامراء الايرانيين ، ولم يلجأ مرة إلى الغزاة الغزنويين . ومع أنه اخفق في وزارته بهمدان ، فإنه لم يكن ليترجع عن الاضطلاع باضخم المسؤوليات إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، فما بالك إذا ظل مخلصاً لعلاء الدولة في جميع تقلبات حياته ، حتى شهد استيلاء مسعود الغزنوي على اصفهان وقلبه لاوضاع البلاد رأساً على عقب .

لقد قضى ابن سينا أيامه الأخيرة في سلسلة من الامراض والرحلات القسرية والتنقلات المفاجئة ، ولكنه لم يخش المرض ، ولم يخف من الموت ، بل ظل يفضي قواه في العمل الشديد بالرغم من اعتلال صحته . وقد خوطب في ذلك مرة فقال ، أنه يحب الحياة عريضة قصيرة ، ولا يحبها طويلة ضيقة .

تلك هي شخصية ابن سينا العجيبة فلا غرو إذا انتشرت حولها الاساطير ، فهو رمز الحكمة عند الشرقيين ، وأهير الأطباء عند الغربيين ، وله في الفولكلور التركي صورة خيالية ، وهي صورة ساحر عجيب الاطوار يجذب الجرذان بتعاويله ، محب للخير ، حكيم يلعب بحظوظ الناس وبطوالع الملوك ، ويهزأ بالمقادير .

ولا شك أن لهذه الشخصية الفولكلورية علاقة بشخصية ابن سينا الحقيقية ، لانك تجده طبيباً يشفي الأمراء من أمراضهم ، فيناديهم زماناً ثم يهجرهم حفظاً لكرامته ، ويتصل بغيرهم ، وينتقل من مدينة إلى أخرى ، يؤلف الكتب ، ويشرب الخمر تداوياً ،

فتارة تجده وزيراً ، وأخرى فقيراً زاهداً على زي الصوفية ، وتجده كذلك في مجالس الامراء مبعجلاً ، لحسن حديثه ، وشدة ذكائه ، وبهاء طلعتة ، وتجد الناس يشفقون على انفسهم منه ، ثم تجده في السجن يصنف الكتب وينظم الشعر ويشكو الزمان .

لقد كان عصر ابن سينا عصرأ غنياً بالرجال ، فيه عاش الفردوسي والبيروني ومسكويه وغيرهم من العلماء ، وفيه تراخت سلطة الخلافة العباسية ، وقامت في ايران دويلات محلية ، ومراكز علمية مستقلة عن بغداد . وقد مثل هذا العصر بأبرز صفاته مفكران كبيران ، هما ابن سينا والبيروني ، على ما كان بينهما من اختلاف في الصفات والترعات ، إلا أنهما اشتركا في تلك الروح العلمية التي كانت تهيب بهما إلى البحث العلمي الحر ، وإلى احترام الحضارات السابقة .

على أنه لم يمض على وفاة ابن سينا والبيروني الا القليل حتى قامت غزوة جديدة أعادت إلى الدولة الاسلامية وحدتها الادارية ، وهي غزوة السلجوقيين ، لا شك ان ابرز ما يتميز به عهد السلجوقيين ، من الناحية الثقافية ، قيام وزير ألمعي كمنظام الملك بتأسيس أولى المدارس العالية في العراق ، وأخصها النظامية ، ثم استخدامه الغزالي للتدريس فيها ، ولكن الذي يهمننا ابرازه الآن هو اختلاف موقف ابن سينا والبيروني عن موقف الغزالي ، فابن سينا والبيروني يمثلان الاتجاه العلمي والموضوعي الحر . على حين أن الغزالي يمثل النزعة السلفية التقليدية ، ولا يخفى كيف عمل الغزالي على محاربة الفلاسفة وتكفيرهم ، وكيف انتهى به الأمر إلى الارتقاء في أحضان الصوفية . فهذان كما ترون موقفان متضادان ، سيطرت فيهما عقليتان متباينتان ، تمثلان من الوجهة التاريخية عصرين مختلفين .

٤ - آثاره .

لم تستطع الاضطرابات السياسية ومشاعل الحياة العملية ان تفت في عضد ابن سينا ، أو تضعف عزمه على متابعة نشاطه العلمي . وانه ليأخذنا العجب عند اطلاعنا على عدد الكتب التي صنفها في كل فن ، حتى بلغت في لائحة الاب قنواقي ٢٧٦ كتاباً ورسالة (١) .

١ - قنواقي (جورج شحاته) ، مؤلفات ابن سينا ، القاهرة ١٩٥١ .

ولسنا نستطيع الآن أن نذكر لكم أسماء جميع هذه الكتب، فأنَّ بعضها في المنطق، وبعضها في الشعر واللغة، وبعضها في الطبيعيات، وبعضها في النفس، وبعضها في الطب، وبعضها في الفلك والرياضيات، وبعضها في الفلسفة والالهيات، وبعضها في الاخلاق والسياسة والتصوف . وحسبنا هنا ذكر أهم كتبه في المنطق والنفس والفلسفة والاخلاق والتصوف . أما كتبه الاخرى فأهمها كتاب القانون في الطب، الذي طبع لأول مرة في رومة سنة ١٥٩٣، وكان قد ترجم إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر، ثم طبع باللاتينية في القرن الخامس عشر ست عشرة مرة، وأعيد طبعه في القرن السادس عشر عشرين مرة ، وظل يدرس في جامعات اوربة حتى القرن الثامن عشر .

٢ - كتبه المنطقية: لابن سينا في المنطق كتب ورسائل كثيرة، منها: (١) منطق المشرقيين طبع في القاهرة سنة ١٩١٠ (٢) وكتاب الموجز في المنطق (٣) وكتاب الاوسط الجرجاني في المنطق (٤) وكتاب الموجز الكبير في المنطق (٥) ورسالة في اصول علم البرهان (٦) والرسالة الموجزة في المنطق (٧) ورسالة الحدود (٨) والقصيدة المزدوجة في المنطق، طبعت مع كتاب منطق المشرقيين سنة ١٩١٠ (٩) ومقالة في تعقب الوضع الجدلي (١٠) ومقالة في غرض قاطيغورياس (١١) ومقالة في معاني كتاب ريتوريقا نشرت في مصر سنة ١٩٥٠ من كتاب المجموع أو الحكمة العروضية (١٢) واقسام العلوم العقلية نشرت في كتاب تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات سنة ١٩٠٨ في مصر . هذا عدا منطق الشفاء والنجاة والاشارات .

ب - كتبه النفسية : وهي (١) رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها، نشرت في القاهرة سنة ١٩٣٤ (٢) ورسالة في أحوال النفس، طبعت في القاهرة سنة ١٩٥٢ مع ثلاث رسائل أخرى، وهي بحث في القوى النفسانية، ورسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها المذكورة آنفاً ، ورسالة في الكلام على النفس الناطقة (٣) رسالة في بقاء النفس الناطقة (٤) رسالة في تعلق النفس بالبدن (٥) رسالة في الحجج العشر في جوهرية النفس الناطقة، طبعت في مجموع رسائل الشيخ الرئيس، حيدر آباد، ١٣٥٤ (٦) مقالة في النفس الفها للأمير نوح بن منصور (٧) القصيدة العينية في النفس (٨) وله في اللغة الفارسية شرح كتاب النفس لارسطو . هذا عدا بحوثه النفسية في كتاب الشفاء، وكتاب النجاة، وكتاب الاشارات، وغيرها .

ج - كتبه الفلسفية والالهية : وهي (١) الهيات الشفاء (٢) الهيات النجاة (٣) كتاب الاشارات (٤) وكتاب الانصاف ذكره القفطي والبيهقي ، ونشر عبد الرحمن بدوي نصوصاً منه في كتاب ارسطو عند العرب (٥) وكتاب الحكمة العروضية (٦) وكتاب الحاصل والمحصول (٧) وكتاب عيون الحكمة طبعت مخطوطته في طهران سنة ١٩٥٤ (٨) وكتاب التعليقات ، نشره عبد الرحمن بدوي في كتاب أرسطو عند العرب (٩) وكتاب المباحثات (١٠) وكتاب الواحق ، وهو شرح الشفاء (١١) عدة رسائل في المبدأ والمعاد ، طبعت الاضحوية منها في القاهرة سنة ١٩٤٩ (١٢) رسالة في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله (١٣) رسالة التوحيد (١٤) رسالة الحكمة العرشية (١٥) رسالة في اثبات النبوة (١٦) رسالة القضاء والقدر (١٧) قصيدة الجمائة الالهية في التوحيد ، وغيرها كثير .

د - كتب السياسة والاخلاق والتصوف : (١) رسالة السياسة ، نشرت في كتاب مقالات فلسفية قديمة ، بيروت ١٩١١ (٢) رسالة الأرزاق (٣) رسالة الاخلاق (٤) رسالة العهد ، طبعت في كتاب تسع رسائل في الحكمة والطبيعات (٥) كتاب البر والاثم (٦) رسالة حي بن يقظان (٧) رسالة الحث على الذكر ، طبعت في مجموع رسائل الشيخ الرئيس ، حيدرآباد ١٣٥٤ ، (٨) رسالة اجابة الدعاء وكيفية الزيارة ، طبعت في مجموعة مهرن سنة ١٩١٧ (٩) رسالة في دفع الغم عند وقوع الموت ، طبعت في مجموعة مهرن (١٠) رسالة في الصلاة وماهيتها ، طبعت في مجموعة مهرن وفي كتاب جامع البدائع (١١) ورسالة الطير ، طبعت في مجموعة مهرن وفي كتاب جامع البدائع (١٢) ورسالة العشق ، طبعت في مجموعة مهرن وفي كتاب جامع البدائع (١٣) ورسالة في ماهية الحزن (١٤) ورسالة في حكمة الموت (فارسية) (١٥) ورسالة الخلوة (١٦) ورسالة الدعاء (١٧) ورسالة الزهد (١٨) ورسالة السعادة والشقاوة الدائمة في النفوس (١٩) ورسالة العلم اللدني (٢٠) ورسالة في مخاطبة الارواح بعد مفارقة الأشباح ، وغيرها كثير .

وله أيضاً تفسير بعض السور القرآنية بأسلوب فلسفي ، نشر بعضها في كتاب جامع البدائع كتفسير الصمدية ، وتفسير سورة الاعلى ، وتفسير سورة الفلق . وتفسير سورة الناس ، وتفسير المعوذتين . وقد استعمل ابن سينا في رسالة الطير ، ورسالة حي بن يقظان ، ورسالة سلامان وأبسال ، وغيرها ، أسلوباً رمزياً لا يخلو من الطرافة ،

ولكنه على طرافته كثير التكلف . كأن رموزه الحسية مفاهيم فارغة أو كأن صوره المشخصة معقولات مجردة .

ولعل أجل كتب ابن سينا الفلسفية كتاب الشفاء، وكتاب النجاة، وكتاب الاشارات.

أما كتاب الشفاء فهو أشبه شيء بموسوعة فلسفية، ألفه ابن سينا للعامة من مزاويل علوم الفلسفة، واعطاهم فيه ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم. وهو كتاب حسن التبويب، محكم الترتيب، يشتمل على أربعة أقسام : المنطق، والرياضيات، والطبيعات، والالهيات، وفي كل قسم منه فنون ومقالات وفصول . كتب بأسلوب علمي رصين لا أثر فيه للتكرار ولا للصناعة اللفظية . قال ابن سينا في مقدمة هذا الكتاب : « تحريت ان أودعه أكثر الصناعة، وأن اشير في كل موضع إلى موقع الشبهة، وأحلها بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة، واورد الفروع مع الاصول، إلا ما أثنى بانكشافه لمن استبصر بما نبصره وتحقق ما نصوره، أو ما عذب عن ذكرى ولم يلح لفكري، واجتهدت في اختصار الألفاظ جداً، ومجانبة التكرار أصلاً، إلا ما يقع خطأ أو سهواً، وتنكبت التطويل في مناقضة مذاهب جليلة البطلان، أو مكفية الشغل بما تقرره من الاصول، ونعرقه من القوانين . ولا يوجد في كتب القدماء شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا، فان لم يوجد في الموضع الجاري باثباته في العادة وجد في موضع آخر رأيت أنه اليق به (١) » وقال في منطق المشرقيين انه كره شق العصا ومخالفة الجمهور، لأن المشتغلين بالعلم من أهل زمانه كانوا شديدي الاعتراء إلى المشائين، فأنحاز إليهم وتعصب لهم في الابتداء، ثم أكمل ما ارادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أربهم منه، وأغضى عما تحببوا فيه وجعل له وجهاً ومخرجاً، فان جاهر بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يمكن الصبر عليه، وقد ضمن باعلان آرائه كلها في كتاب الشفاء، فجرى فيه مجرى المساعدة لا مجرى المناقشة (٢) . وإذا كان قد سار على نمط أرسطو في مبادئه، وابتعد عنه في غاياته ومقاصده، فمرد ذلك إلى نزعه الافلاطونية، ورغبته في بناء فلسفة جديدة تجمع بين مبادئ الفلسفة اليونانية وأصول العقيدة الاسلامية .

١ - الشفاء، المدخل، ص : ٩، القاهرة ١٩٥٣ .

٢ - منطق المشرقيين، ص : ٣، القاهرة ١٩١٠

وأما كتاب النجاة فهو مختصر الشفاء ، وهو يشتمل على المنطق والرياضيات والطبيعات والالهيات ، الا ان ابن سينا لم يكتب رياضياته بنفسه ، بل كتبها تلميذه أبو عبيد الجوزجاني ، وقد جاء هذا الكتاب محكم التصنيف يشبه الشفاء في تربيته وترتيبه ، ولكنه يفضل به بجزالة معانيه ، وإيجاز أسلوبه ، ودقة الفاظه .

وأما كتاب الاشارات فقد ألفه ابن سينا في أواخر أيامه . وكان يضمن به على غير أهله ، وهو اشارات إلى أصول وتنبهات تشتمل على تذييب ، ووهم ، ونكتة ، وتذكرة ، وهداية ، وتحصيل ، ونصيحة ، وفائدة ، وغيرها ، جمعت في عشرة نهوج وعشرة أنماط ، أتى فيها ابن سينا على المنطق والطبيعات والالهيات والتصوف . ولكتاب الاشارات أسلوب عذب يختلف عن أسلوب الشفاء والنجاة ، فبينما نحن نجد في عبارة الشفاء تموجاً وانعطافاً يدلان على ما في تفكير ابن سينا من حياة ، وعلى ما في حياته من قوة ، نجد في عبارة الاشارات نحتاً وورنة ادبية وسجعاً وبيننا نحن نجد أسلوب الشفاء طويل الحمل مشوش الضمائر ، نجد أسلوب الاشارات مرصوص العبارة ، منسق الالفاظ ، لا يخلو من الروعة والجمال ، حتى لقد قيل ان « هذا الكتاب بين المؤلفات السينوية يتيمة العقد ، وجوهرة التاج الثمينة ، وثمررة النضج الكامل ، يمتاز بسمو أسلوبه وعمق أفكاره وتعبيره عن آراء ابن سينا الخالصة التي لا تشوبها نظريات المدارس الاخرى (١) » .

ولا يمكننا أن ننهي كلامنا على كتب ابن سينا دون الاشارة إلى كتاب له مفقود ، دار حوله جدل طويل ، وهو كتاب الحكمة المشرقية ، فقد أشار الجوزجاني إلى هذا الكتاب وقال أنه لا يوجد تماماً ، وذكره ابن طفيل في كتاب حي بن يقظان ، وابن رشد في تهافت التهافت ، ويظهر ان كتاب الحكمة المشرقية أدل على فلسفة ابن سينا من الشفاء والنجاة والاشارات ، فقد صرح هو نفسه بان الحق عنده غير ما ذكره في الشفاء ، وانه إنما ألف هذا الكتاب على مذهب المشائين ، وان من أراد الحق الذي لا جمعته فيه ، فعليه بكتاب الحكمة المشرقية . ولعل المقصود بالحكمة المشرقية فلسفة

١ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ، ص : ٤٦ .

الإشراق ، التي يتم بها الإدراك على سبيل الذوق والحدس ، لا على سبيل القياس ،
وتقديم المقدمات ، وإنتاج النتائج ، ورتبة الذوق والكشف فوق رتبة العلم النظري ،
لأنها تختلف عنها بزيادة وضوح الصور ، وإشراقها ، وسرعة الكشف عنها دفعة ، ونسبة
الحكمة الإشراقية إلى الحكمة النظرية كنسبة طريقة الصوفية إلى طريقة علماء الكلام ،
وقد قيل إن أفلاطون كان رئيس الإشراقيين ، كما كان أرسطو رئيس المشائين .

ومهما يكن من أمر فإن في كتب ابن سينا التي وصلت إلينا اتجاهات إشراقية لا يخفى
على المحقق ، وسنحاول إبراز هذا الاتجاه خلال كلامنا على فلسفته .

فلسفة ابن سينا

١ - مقدمة عامة

ابن سينا في طليعة الفلاسفة الذين وضعوا مبادئ التفكير السكولاستيكي ، وحاولوا الجمع بين الدين والفلسفة . وهو وان لم يشتهر عند الاوربيين بشرح مذهب ارسطو كما اشتهر به ابن رشد ، فان تأثيره في تاريخ الفلسفة أعمق وابعد . وسبب ذلك أنه لم يقلد ارسطو حذو النعل بالنعل كما فعل ابن رشد ، ولم يقيد نفسه بمذهب واحد بعينه ، بل كان يأخذ من كل مذهب ما يرضيه ، ويجمع مادة بحثه من كل حذب وصوب ، ويمزج علم اليونان بحكمة الشرق ، فساقته هذه القدرة على الجمع ، والتوفيق والمزج ، والتأليف ، إلى إقامة صرح فلسفي عظيم يمثل المذاهب القديمة أحسن تمثيل ، ويعبر عن روح عصره أصدق تعبير . وهذا الصرح الفلسفي الذي أقامه على أساس مزدوج من العلم اليوناني والحكمة الشرقية ، فضمنه ما اتصل اليه من الافلاطونية المشائية والافلاطونية الحديثة والحكمة الفارسية ، والهندية ، والبابلية ، كان الفارابي قد حاول بناءه قبله ، فحمل ذلك ابن رشد على التصريح بابتعاد الفارابي وابن سينا عن ارسطو ، فلامهما على ذلك ، وأصلح ما توهماه ، وبين أنه لولا ابتعادهما عن آراء المعلم الاول ، لما استطاع الغزالي أن يتجرد للرد عليهما في كتاب تهافت الفلاسفة . لقد أحاط ابن سينا بجميع نواحي العلم والفن والأدب ، فكان شاعراً وعالماً وطبيباً وفيلسوفاً معاً ، إلا ان عبقريته الشعرية دون عبقرية الفردوسي ، ومقدرته العلمية دون مقدرته البيروني ، وحذقه في الطب دون حذق الرازي ، واصالته الفلسفية دون أصالة الفارابي . حتى لقد بين (دي بور) أن أكبر خطأ وقع فيه مؤرخو الفلسفة الاسلامية واعتقادهم ان ابن سينا كان أعلى من الفارابي كعباً في تقرير مذهب ارسطو طاليسي خالص (١) . وقد يتنا سابقاً ، عند كلامنا على فلسفة الفارابي ، أنه لا يوجد في فلسفة

١ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص : ١٦٦ .

ابن سينا شيء إلا وبدوره موجودة في فلسفة الفارابي . ونعتقد ان ابن سينا لم يفق استاذة بعمق التفكير وقوة الفهم ، واصالة الابتكار ، بل فاقه بروعة الاسلوب وقوة التركيب والتأليف والتنسيق والمهارة في جمع العناصر من مصادر مختلفة لابرازها في صورة فنية متماسكة .

ولعله من الطريف ان نذكر هنا رأي ابن سبعين في مجهود ابن سينا ، فقد وصفه بقوله : « ان ابن سينا عمود ومفسط ، كثير الطنطنة ، قليل الفائدة ، وما له من التأليف لا يصلح لشيء ، وزعم أنه ادرك الفلاسفة الشرقية ، ولو أدركها لتضوع ربحها عليه ، واكثر كتبه مؤلفة ومستنبطة من كتب افلاطون ، والذي فيها من عنده فشيء لا يصلح ، وكلامه لا يعول عليه ، والشفاء أجل كتبه ، وهو كثير التخبط مخالف للحكيم ، وان خلافه له لما يشكر عليه ، فانه بين ما كتبه الحكيم ، وأحسن ما له في الإلهيات الاشارة والتشبهات ، وما رمزه في حي بن يقظان ، وما ذكره فيه هو من مفهوم النواميس لافلاطون وكلام الصوفية (١) » . قال : واما الفارابي فهو أفهم فلاسفة الاسلام ، واذكرهم للعلوم القديمة ، وهو الفيلسوف فيها لا غير (٢) . ومهما يكن في قول ابن سبعين من تعسف فأن أمراً واحداً لا ريب فيه ، وهو ان ابن سينا كان على تأثره بالفارابي أكثر فلاسفة الاسلام استقلالاً عن أرسطو ، وهو في ذلك يقول : ولا نبالي بمفارقة تظهر منا لما الفه معلوم كتب اليونان الفأ عن غفلة وقلة فهم ، ولما سمع منا في كتب الفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشائين (٣) ، ويصرح في كتاب الشفاء ان ما قاله أرسطو في بعض المسائل لم يرضه ، حتى لقد أدرك ابن طفيل حقيقة موقف ابن سينا إزاء أرسطو ، فقال في كتاب حي بن يقظان : « وأما كتب ارسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبو علي بالتعبير عما فيها وجرى على مذهبه ، وسلك طريق فلسفته في كتاب الشفاء ، وصرح في أول الكتاب بأن الحق عنده غير

١ - راجع النصوص التي نشرها (ماسينيون) في كتاب
Recueil des textes inédits concernant l'histoire de la mythique en pays d'Islam, P. 128 - 129)

٢ - المصدر نفسه .

٣ - منطق المشرفين . ص : ٢

ذلك، ومن قرن بين ما جاء في كتاب الشفاء، وما جاء في كتب أرسطو، ظهر له أن في كتاب الشفاء أشياء لم تصلنا عن أرسطو، وإذا أخذ ما يعطيه كتاب الشفاء على ظاهره دون سره وباطنه لم يوصل به إلى الكمال .

وقد بينا غير مرة (١) أن ابن سينا كان أقرب إلى افلاطون منه إلى أرسطو في كثير من المسائل، وإن القديس توما الاكوييني كان يلوم ابن سينا على ميله إلى فيلسوف الاكاديمية، الا ان الحق الذي يجب اظهاره الآن هو ان ابن سينا لم يبن بناءه الافلاطوني الا بحجارة مشائية، ويمكننا أن نقول في ابن سينا ما قاله (شوفاليه) في القديس توما الاكوييني، قال: « ان الذرات نفسها يمكن أن تدخل في تركيب تيارين مختلفين تماماً، لأن التيار ليس تابعاً للذرات التي يتألف منها الماء، وإنما هو تابع لانحدار المجرى وميله. ان أكثر آراء القديس توما الاكوييني تشابه آراء أرسطو مشابهة تامة، انه استقى هذه الآراء من ينابيع الحكمة المشائية، ولكن انتفاعه بها مختلف، ومعناها عنده متباين، والغاية التي يرمي اليها مخالفة لغاية أرسطو. أن هنالك نهريْن يجريان في انحدارين متباينين، فالذي ينظر إلى المبادئ يجد أرسطو والقديس توما الاكوييني متفقين، ولكن الذي ينظر إلى الغايات يجد بينهما اختلافاً شديداً (٢) ». وسنبين فيما بعد أن غاية ابن سينا مختلفة عن غاية أرسطو، وان كانت مبادئ المعلم الاول تؤلف لحمة فلسفته وسداها. قد ينبع نهراَن من جبل واحد، ويجريان في اتجاهين مختلفين، حتى إذا وصل كل منهما إلى مصبه صعب عليك أن ترجع مياهه إلى أصلها، ان معرفة الغايات في تاريخ المذاهب أكثر خطورة من معرفة الوسائل المؤدية اليها. ولنا نستطيع الآن أن نتكلم على جميع العناصر التي انصبت في مذهب ابن سينا، ولكننا نستطيع أن نقول فيها قولاً واحداً، وهو ان ابن سينا بالرغم من تأثره بالمشائين والمتكلمين، والسريانيين، والافلاطونيين المحدثين، استطاع أن يبني مذهباً فلسفياً رائعاً لا يخلو في بعض نواحيه من النقص، الا أنه بناء هندسي متسق يدل على مجهود جبار ونفس تواقفة إلى الخلود. وها نحن اولاء ذاكرون لكم بعض آراء ابن سينا في المسائل التالية، وهي: الواجب والوجود، وقدم العالم، ونظرية النفس.

١ - راجع كتابنا: من افلاطون الى ابن سينا، الطبعة الرابعة، ص: ١٩ - ٢١، ٣٧ - ٣٨.

٢ - Chevalier, Trois conférences d'oxford. Paris 1928, p. 9.

٢ - الواجب الوجود

١ - الممكن والواجب . ان انقسام الوجود إلى قسمين أحدهما ممكن ، والآخر واجب مبدأ أساسي أخذه ابن سينا عن الفارابي ، وجعله ركناً من اركان فلسفته العامة .

يقول ابن سينا في كتاب النجاة (١) : لا شك ان هنا وجوداً . وهذا الوجود ينقسم إلى واجب وممكن ، أما الواجب الوجود فهو الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال ، وأما الممكن الوجود فهو الذي متى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال . ومعنى ذلك ان الواجب الوجود هو الضروري الوجود ، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه ، أي لا في وجوده ، ولا في عدمه .

ثم ان الواجب الوجود قد يكون واجباً بذاته أو واجباً بغيره . فالواجب الوجود بذاته هو الذي لا نستطيع أن نتصور عدمه ، أما الواجب الوجود بغيره فهو الذي يكتسب وجوده من مبدأ خارج عن ذاته . فالله مثلاً واجب الوجود بذاته ، لأنه لا يحتاج إلى شيء آخر يكسبه الوجود ، أما الأربعة فهي واجبة بغيرها أي بالاجزاء التي تتألف منها ، وكذلك الاحتراق فهو واجب بغيره ، لأنه لا يتحقق بالفعل إلا عند التقاء القوة المحرقة والقوة المحترقة .

وانقسام الوجود عند ابن سينا إلى واجب وممكن ليس معنى عقلياً فقط ، وإنما هو معنى حقيقي قائم في موضوع ، وعارض لموضوع ، لان ابن سينا يعني بممكن الوجود ما هو بالقوة ، ويطلق لفظ الممكن على كل صحيح الوجود . والدليل على ذلك قوله في المنطق ان للممكن معنيين : أحدهما اطلاقه على ما ليس بمتنع ، والآخر اطلاقه على ما ليس بواجب ، ولا ممتنع . والمعنى الأول عام ، والثاني خاص ، لأنك إذا اطلقت الممكن على ما ليس بمتنع فقط ، كان الواجب قسماً من الممكن ، إذ الشيء لا يكون واجباً إلا إذا كان ممكن الوجود أولاً . ولكنك إذا اطلقته على ما ليس بواجب ولا ممتنع كان هنالك ثلاثة أقسام ، وهي : الممكن ، والواجب ، والممتنع ،

١ - النجاة ، ص : ٣٨٣ - ٣٨٤ .

وهذا المعنى الثاني أخص من الاول . أما في علم ما بعد الطبيعة فان معنى الممكن الذي اختاره ابن سينا هو المعنى العام ، والدليل على ذلك قوله ان الواجب الوجود قسمان : الواجب الوجود بذاته ، والواجب الوجود بغيره ، والواجب بغيره ممكن الوجود بذاته ، لأنه لو لم يكن ممكن الوجود بذاته لكان ممتنع الوجود

فكل كائن محتاج إذن قبل كونه إلى أن يكون ممكن الوجود بذاته ، لأنه إذا كان ممتنع الوجود بنفسه لم يكن البتة . وليس معنى امكان وجوده أن الفاعل قادر عليه ، بل الفاعل لا يقدر عليه الا اذا كان ممكناً . فهناك اذن فرق بين كون الشيء ممكناً في نفسه ، وكونه مقدوراً عليه . ان كونه ممكناً في نفسه هو باعتبار ذاته ، أما كونه مقدوراً عليه فهو باعتبار اضافته إلى موجد .

فاذا تقرر لنا هذه الحقائق أمكننا ان نقسم هذه المعاني ثلاثة أقسام ، وهي :

- ١ - الممكن بذاته وهو الذي لا ضرورة في وجوده ، ولا في عدمه ، بل يستوي فيه الوجود والعدم .
- ٢ - الواجب بغيره الممكن بذاته ، وهو يشمل جميع الأشياء الموجودة في هذا العالم .
- ٣ - الواجب بذاته ، وهو الله .

فللوجود اذن ثلاث مراتب أدناها مرتبة الممكن بذاته ، واعلاها مرتبة الواجب بذاته . وكلما كان الموجود أقرب إلى السبب الأول كان وجوبه أعظم . ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معاً ، لأن الواجب بغيره لا يمكن أن يكون باعتبار ذاته إلا ممكن الوجود ، وهذا ينعكس فيكون كل ممكن الوجود بذاته ، فإنه إذا حصل وجوده ، كان واجب الوجود بغيره . وكل ممكن الوجود فهو لا يستطيع أن ينتقل من حال القوة إلى حال الفعل إلا بعلّة توجب وجوده ، لذلك كانت موجودات هذا العالم كلها ممكنة بذاتها وواجبة بغيرها ، فلا وجود بالفعل إلا بشرط الوجوب ، وكل ما أكسبه الوجود وجوباً أكسبه العدم امتناعاً ، وهذا كله يدل على ان العالم ، وان كان باعتبار ذاته ممكن الوجود ، فهو باعتبار إضافته إلى مبدعه واجب الوجود بغيره ، قال ابن سينا : « وإذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم

تجد هذا المحسوس واجباً، وتلوت قوله تعالى لأحب الآفلين (١) . فان الهوي في حظيرة الامكان أفول، والارتقاء إلى الوجود كمال، وهذا الكمال كما سترى يفيض على العالم بوساطة المبادئ المفارقة .

٢ - الماهية والوجود . على ان أمراً واحداً لا بد من التنبه عليه منذ الآن ، وهو ان الشيء إما أن يكون عيناً موجوداً خارج العقل ، وإما أن يكون صورة موجودة في العقل، ولكننا عندما نحدد الشيء لا نحتاج إلى ادخال الوجود في مقومات ماهيته ، كتحديد المثلث المتساوي الاضلاع ، فان حدّه يولد في النفس صورة معقولة مطابقة لماهية المثلث ، ولكنه لا يستلزم بالضرورة وجود المثلث خارج الذهن . قال ابن سينا : « ليس من شأن المعنى المتصور أن يكون له في الوجود مثال بوجه، مثل كثير من الأشكال والمعاني الواردة في كتب الهندسة ، وان كان وجودها في حيز الامكان ، ومثل كثير من مفهومات الفاظ لا يمكن وجود معانيها، » وقال أيضاً : « ان الوجود صفة للأشياء ذات الماهيات المختلفة، ومحمول عليها، خارج عن تقويم ماهياتها » وقال أخيراً : « ان ماهية الشيء قد تكون سبباً لصفة من صفاته، وقد تكون صفة سبباً لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة ، ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء، إنما هي بسبب ماهيته التي ليست من الوجود، أو بسبب صفة أخرى ، لأن السبب متقدم في الوجود ، ولا متقدم في الوجود قبل الوجود . ومعنى ذلك كله ان الوجود أمر زائد على الماهية، فائض عليها من مبدأ أعلى منها، فاذا كان الشيء ممكن الوجود لم تستلزم ماهيته وجوده ، ولكنه إذا كان واجب الوجود بنفسه كان وجوده عين ذاته ، فالوجود لا يدخل اذن في تقويم الماهيات الممكنة .

ولنبين الآن كيف استطاع ابن سينا أن يثبت وجود الواجب .

٣ - البات واجب الوجود - لابن سينا عدة ادلة على وجود الواجب، منها الدليل المستند إلى انقسام الوجود إلى ممكن وواجب ، والدليل المستند إلى العلة الفاعلة ،

والدليل المستند إلى العلة الغائية. أو التمامية. وستنصر كلامنا الآن على شرح دليلين، وهما الدليل المبني على طبيعة الممكن، والدليل المبني على العلة الغائية.

٢ - الدليل الأول : يقول ابن سينا : كل وجود فاما واجب واما ممكن ، فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب ، وان كان ممكناً فإن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود . ولاثبات ذلك يأتي ابن سينا ببعض المقدمات ، منها انه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية . وسبب ذلك أننا لو فرضنا هذه العلل موجودة معاً في زمان واحد ، لتألف منها جملة ، وهذه الجملة إما أن تكون واجبة الوجود بذاتها، وإما أن تكون ممكنة الوجود، فإذا قلنا إنها واجبة الوجود بذاتها وقمنا في التناقض ، لأن الواجب الوجود يصبح في هذه الحالة متقوماً بممكنات الوجود ، وإذا قلنا أنها ممكنة الوجود بذاتها كانت محتاجة من حيث هي جملة إلى مبدأ يفيدها الوجود ، وهذا المبدأ لا يمكن أن يكون داخلياً في الجملة، لأن الجملة كما بينا لا تشتمل إلا على ممكنات الوجود ، فبقي إذن أن تكون العلة المفيدة لوجود الجملة خارجة عنها وواجبة الوجود بذاتها . وهكذا تنتهي جميع الممكنات إلى علة واجبة الوجود بذاتها، خارجة عن الجملة، وهي علة أولى، لأن العلل لا يمكن ان تتسلسل الى ما لا نهاية له .

ب - الدليل الثاني ، يقول ابن سينا : ان في الطبيعة غاية ، وان كل موجود فله غاية ، وكل متحرك فهو إنما يتحرك إلى غاية ، فاذا كانت العلل الغائية موجودة ، فان هذه العلل يجب أن تكون متناهية ، وذلك لان العلة الغائية هي التي تكون سائر الأشياء من أجلها، ولا تكون هي من أجل شيء آخر . فان كان وراء العلة الغائية علة غاية كانت الأولى لاجل الثانية ، ولم تكن الأولى علة غاية. فان كان ذلك كذلك، فمن جوز أن تكون العلل الغائية تستمر واحدة بعد واحدة، فقد رفع العلل الغائية نفسها، وبطلت طبيعة الخير والكمال، اذ الخير هو الذي يطلب لذاته لا لغيره، فليس يصح

اذن ان تتسلسل الغايات تسلسلاً لا نهاية له ، وانما ينبغي أن يكون هناك غاية لا غاية بعدها .

ج - ولسنا نريد الآن أن نناقش هذين الدليلين ، ولكننا نريد أن نقول فيهما قولاً واحداً ، وهو ان كلاً منهما ، يسلم بوجود الشيء المراد اثباته قبل البرهان عليه ، وابن سينا نفسه لا يخفي عنا ذلك ، لأنه يقول في كتاب الشفاء « ان الواجب الوجود لا برهان عليه ، بل هو البرهان على كل شيء » . ومعنى ذلك أنك إذا حاولت البرهان عليه رجع برهانك إلى مجرد تحليل عقلي لمفهوم مسلم به من قبل ك مفهوم الواجب ومفهوم الغاية .

٤ - صفات واجب الوجود

آ - الواجب الوجود بذاته هو المبدأ الاول الذي ليس له علة ، لأنه لو كان له علة تحدثه ، لكان واجب الوجود بغيره لا بذاته .

ب - ان ماهية واجب الوجود وانته شيء واحد ، لأنه لو لم يكن وجوده عين ماهيته لكان اما جزءاً للماهية أو خارجاً عنها . فاذا كان جزءاً للماهية كانت ماهيته مركبة ، وهذا باطل ، وإذا كان خارجاً عن الماهية ولازمها ، كان ذلك باطلاً أيضاً ، لأن الصفة التي هي الوجود لا يصح أن تكون علة الماهية الواجبة ، فماهية واجب الوجود هي إذن عين وجوده ، خلافاً لجميع الموجودات الواجبة بغيرها ، فان ماهيتها لا تتضمن وجودها اضطراراً .

ج - ثم ان واجب الوجود مبرأ من كل امكان ، لانه لا يتصور أن يكون واجب الوجود من وجه ، وممكن الوجود من وجه آخر ، بل يجب أن يكون واجب الوجود من كل وجه ، وإذا فرضت ان له جهة ممكنة ، فان هذه الجهة لا تتحقق بالفعل إلا بعلة مغايرة لذاته ، فلا يكون في هذه الحالة واجباً لتوقفه على غيره .

د - ثم ان واجب الوجود واحد من جميع الوجوه . وسبب ذلك ان الشيء لا يوجد إلا إذا تعين وجوده ، وتعينه إنما يكون لذاته أو بغيره ، فان كان لذاته لم يكن إلا واحداً، لان الماهية إذا كان تعينها بذاتها انحصرت نوعها في فرد واحد . ولا يتصور اختلاف الافراد إلا باختلاف التعينات وتعددتها . ولا يجوز أن يكون اثنان ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ، وكل واحد منهما واجب الوجود بذاته وبالأخر ، لاننا إذا فرضنا ان (آ) واجب ؛ (ب) واجب ؛ (ب) واجب ؛ (آ) لم يكن ولا واحد منهما واجب الوجود بنفسه ، فلا يمكن أن يكون هناك إلا موجود واحد واجب الوجود بذاته .

هـ - ثم ان واجب الوجود بسيط ، وبساطته نتجة لازمة لأحدية . ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون في واجب الوجود كثرة بوجه من الوجوه ، لأنه إذا كان لذاته أجزاء يقوم بها ، كان كل جزء من هذه الأجزاء سبباً لوجوده . وما كان لوجوده سبب فهو واجب بغيره ، ويلحق بذلك أيضاً ان واجب الوجود ليس بجسم ، ولا مادة جسم ، ولا صورة جسم ، ولا له قسمة في الكيم ، ولا في المبادئ ، ولا في القول ، فهو اذن واحد وبسيط من هذه الجهات كلها .

و - ثم ان واجب الوجود تام ، وليس له حالة منتظرة ، لأنه ، لو كان له حالة منتظرة ، لكان من هذه الجهة ممكن الوجود ، وقد فرضنا انه واجب ، فكل ما هو ممكن له فهو واجب له ، فليس له اذن ارادة منتظرة ، ولا طبيعة منتظرة ، ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة .

ز - ثم ان واجب الوجود ثابت لا يتغير ، لأن معنى التغير زوال صفة وثبوت أخرى ، فاذا كان واجب الوجود متغيراً كان فيه قوة وامكان ، وهذا مناقض لكونه واجب الوجود من كل وجه .

ح - وواجب الوجود ازلي وابدئ ، لأن الذي وجوده لذاته لا يكون إلا

قديمًا وازليًا، ولا يتصور عليه الفناء إلا إذا كان ذلك الفناء كامناً فيه بالقوة ، وهذا مناقض لقولنا أنه فعل محض مبرأ من كل امكان وقوة .

ط - وواجب الوجود لا حدّ له ، لأنه لا جنس له ، ولا فصل له ، تتركب منهما ذاته، وهو كذلك لا ندّ له ، ولا ضدّ له ، ولا اشارة اليه إلا بصحيح العرفان العقلي .

ي - وواجب الوجود خير محض ، لأن الخير هو ما يشاقه كل كائن ليمّ به وجوده، أما الشر فلا حقيقة له بذاته ، وهو اما عدم الجوهر، أو عدم صلاح الجوهر ، فالوجود خيرية ، وكمال الوجود خيرية الوجود . وما كان خيراً محضاً كان مبرأً من كل نقص، أما الممكن الوجود، فان ذاته تحتمل الوجود والعدم ، وكل ما يحتمل العدم فهو غير خال من الشر .

ك - وواجب الوجود حق محض ، ولا حق أحق منه بالوجود، لأنه، إذا كانت حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له، فان ما ثبت لواجب الوجود من خصوصية الوجود يجعله حقاً مطلقاً . وإذا دلّ معنى الحق على ما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً، كان لا شيء أحق بذلك من واجب الوجود ، لأن الاعتقاد بوجوده صادق ، ومع صدقه فهو دائم ، ودوامه لذاته لا لغيره. فهو بهذا المعنى أيضاً حق بكل معاني الحقيقة .

ل - وواجب الوجود بذاته عقل وعافل ومعقول ، فهو بما هو هوية مجردة عقل ، وبما يعتبر له أن هويته المجردة منسوبة إلى ذاته فهو معقول ، وبما يعتبر له ان هويته المجردة تعقل ذاتها فهو عاقل . وهذه الصفات لا تحدث في ذاته كثرة ، لأن العاقل إذا عقل نفسه كان عقلاً وعاقلاً ومعقولا معاً ، وكونه عقلاً ، وكونه عاقلاً، وكونه معقولا، كل ذلك شيء واحد .

م - وواجب الوجود عشق وعاشق ومعشوق، وذلك لأن كل جمال ملائم وخير مدرك فهو محبوب ومعشوق ، وكلما كان الإدراك أتم والمدرَك أشد خيرية كان العشق أتم وأكمل ، وإذا كان واجب الوجود مبدأ كل جمال وبهاء واعتدال، كان عاشقاً لذاته ومعشوقاً لذاته ، وكونه عاشقاً وعاشقاً ومعشوقاً لا يحدث في ذاته كثرة ، لأنه بإدراكه لذاته من حيث هو خير محض يكون عاشقاً ، ومن حيث هو مدرك لذاته يكون معشوقاً . ومن حيث هو خيرية جديرة بأن تعشق يسمى عاشقاً . فهو اذن لذاته وبذاته اعظم عاشق ومعشوق .

ن - ولما كان واجب الوجود أفضل مدرك بافضل ادراك لافضل مدرك، وجب أن يكون أعظم سعيد، وأفضل مبتهج، واعظم لاذ وملتذ . فان اللذة هي ادراك الملائم، واللذة العقلية أعلى من اللذة الحسية ، ولو استطاع الانسان أن يصير عالماً عقلياً يطالع الموجودات الحقيقية والجمالات الحقيقية والملاذات الحقيقية، لوجد من البهجة والسعادة ما لا نهاية له ، تلك هي حال واجب الوجود، فهو يدرك كل جمال وكمال وبهاء، وهو عاشق ومعشوق، عشقه غيره أم لم يعشقه ، وهو لاذ وملتذ شعر بذلك غيره أم لم يشعر به،

تلك هي صفات واجب الوجود، وهي، كما ترون، مستخرجة من تحليل طبيعة الواجب الوجود تحليلاً عقلياً، وهي لا تحدث في واجب الوجود كثرة ، لانها ليست مغايرة لذاته .

وقد بين ابن سينا أن الصفات التي نطلقها على واجب الوجود بعضها موجود فيه على سبيل الاضافة ، وبعضها موجود فيه على سبيل السلب . فلو قال قائل ان واجب الوجود واحد لم يعن بذلك إلا سلب القسمة والشريك عنه ، وإذا قال أنه عقل وعاقل ومعقول لم يعن بذلك الا كونه مع سلب المادة عنه مبدأ لنظام الخير كله . وليست إرادة واجب الوجود مغايرة لعلمه ، ولا علمه مغايراً لارادته، بل ان علمه عين ارادته وإرادته عين قدرته ، وقدرته هي كون ذاته عاقلة لكل .

ونظرية سلب الصفات هذه ليست من النظريات التي انفرد بها ابن سينا ، فقد سبقه إليها أئمة المعتزلة والكندي والفارابي واخذ بها بعد ذلك موسى بن ميمون .

ولعلنا إذا فصلنا القول في صفة العلم نستطيع أن نستدل بها على حقيقة موقف ابن سينا من مسألة الصفات ، فقد ظن الغزالي ان اله ابن سينا لا يعلم إلا الكليات ، وهذا في نظره كفر صريح ، لأن علم الله نتيجة لازمة لقدرته ، فاذا كان الله قادرا على كل شيء ، وجب أن يكون عالماً بكل شيء .

ومن نظر في أقاويل ابن سينا وجد أن الحق عنده غير ذلك ، لأنه يقول : ان الله يعقل ذاته ، ويعقل الكليات ، ويدرك الجزئيات على نحو كلي . قال : « الواجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ، وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة (١) » . لا شك أن ابن سينا كان يعلم ان انكار العلم بالجزئيات مخالف لما جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تصف الله بالعلم المحيط ، لذلك رأى ان خير وسيلة للتوفيق بين الدين والفلسفة ارجاع العلم بالجزئيات إلى العلم بمبادئها وعللها . فاذا عقل الله ذاته ، وعقل الجزئيات على نحو كلي ، لم يحدث هذا العلم تغيراً في ذاته . مثال ذلك انك إذا علمت قوانين الأفلاك ادركت كل كسوف ، وكل اتصال وانفصال جزئي ، ولكن على نحو كلي ، كقولك في الكسوف الجزئي انه يحصل في زمان كذا ، ويكون بينه وبين الكسوف السابق نسبة كذا . فهذه المعرفة الكلية بالامور الجزئية لا توجب تغيراً في عقل العالم ، لأنه يتوصل معها إلى الاحاطة بجميع الكسوفات الجزئية لاحاطته بمبادئها وأسبابها . فاذا وقعت الاحاطة بالاسباب والمبادئ حصل العلم بالمسببات والنتائج ، فلا تعجب اذن لاحاطة واجب الوجود بالجزئيات ، فانه يعلم الأشياء واحوالها ونتائجها إلى التفصيل الذي لا تفصيل بعده ، وعلى الترتيب الذي يلزم عن ذلك التفصيل .

والفرق بين العقل الالهي والعقل الانساني ان الله يعقل الاشياء كلها دفعة واحدة .
لا عقلاً زمانياً، بل عقلاً متعالياً، على حين ان الانسان لا يعقل الأشياء إلا على التعاقب .
فإنه يعقل اذن ذاته ، ويعقل ما يجب عن ذاته من نظام الخير عقلاً غير زمني ،
وإذا كان الله واهب الصور ، فان من كمال الواهب أن يكون عالماً بما وهب .

والفرق بين اله ارسطو واله ابن سينا ان اله ارسطو لا يفعل شيئاً سوى تعقله
لذاته ، إلا أن تعقله لذاته لا يوجب إحاطته بأحوال العالم ، وخير له أن لا يحيط بها ،
لأن في الاحاطة بها ما يعرض ذاته للتغير والنقص ، على حين أن اله ابن سينا يعلم
كل ما وقع ، ويقع في ملكه ، وليس علمه بالأشياء متأخراً عن حدوثها . بل الأشياء
انما توجد لعلمه بها منذ الأزل ، وهذا العلم مختلف عن علم الانبياء باختلاف اللامتناهي
عن المتناهي .

وجملة القول ان اله ابن سينا كاله الفارابي خير محض ، وعقل محض . ومعقول محض ، وعقل
محض ، وهو حكيم ، وحي ، وعالم ، وقادر ، ومريد ، وله غاية الجمال والكمال والبهاء ،
وله اعظم ابتهاج والتذاذب ذاته ، وهو العاشق الاول والمعشوق الأول والمبدع الاول ،
ومبدأ نظام ، الخير ، وواهب الصور . وهذا كله يدل على ان اله ابن سينا اغنى من اله
ارسطو ، وصفاته أقرب إلى الصفات التي ذكرها القرآن ، وان كانت غير مطابقة
لها كل المطابقة ، وسنعود إلى مسألة الصفات عند كلامنا على فلسفة الغزالي .

٣ - مسألة قدم العالم

١ - المقصود بقدم العالم

يطلق لفظ العالم بالمعنى العام على جميع ما هو موجود في الزمان والمكان ، أو على
كل ما سوى الله من الموجودات ، أو على كل ما وجوده ليس بذاته من حيث هو
كل . ولا يمكن في نظر ابن سينا ان يكون هناك عالم غير هذا العالم ، بل العالم في جملته
واحد ، ولا يجوز التعدد .

ولسنا نريد أن نتكلم الآن على أقسام هذا العالم ، ولا على الأجسام والحركات الموجودة
فيه ، ولا على تجوهر الأجسام ، وصورها ، وموادها ، وكيفياتها ، ولواحقها ، وتغيراتها ، فان
البحث في ذلك كله قسم من العلم الطبيعي ، ولكننا نريد أن نجث في العالم من حيث هو

كل ، هل هو قديم أم حادث ، هل هو ازلي لا بداية لوجوده ، أم هو مخلوق وله خالق كان موجوداً قبل وجوده ؟

لقد اختلف الفلاسفة في مسألة قدم العالم ، فبعضهم قال انه قديم ، وبعضهم قال انه محدث . والذي استقر عليه رأي أرسطو هو القول بقدمه ، وانه لم يزل موجوداً مع الله . غير متأخر عنه بالزمان ، فالهوبل قديمة ، والصورة قديمة ، والحركة قديمة ، والزمان قديم . والله هو الذي يحرك العالم لا على أنه علة فاعلة ، بل على انه علة غائية تتجه اليها السماوات وتتشوقها . وكما قال أرسطو بقدم العالم فكذلك قال بأبديته . وان كانت هذه الأبدية في عالم السماء مختلفة عنها في عالم الأرض . وإذا كانت الحركة في نظره محتاجة إلى محرك ، فمجرد ذلك إلى أنها لا تقوم بنفسها . فالمحرك الأول للعالم هو الله ، وهو يحركه منذ القدم ، يحركه ولا يتحرك معه .

وبديهي ان القول بقدم العالم يؤدي إلى اثبات قديمين : أحدهما مساوق للآخر وموجود معه ، وهذا مخالف لما جاء في العقيدة الدينية من القول بـ إله واحد ، خالق قديم ، يحدث العالم حين يشاء ، ويبطله حين يشاء .

فما هو رأي ابن سينا في قدم العالم ، هل العالم عنده قديم أم حادث ؟ لقد سلك ابن سينا في حل هذه المشكلة طريقة متوسطة ، فلم يقل بالقدم على النحو الذي ذهب اليه أرسطو ، ولا بالحدوث على النحو الذي ذهب اليه علماء الكلام ، لأنه لو أخذ برأي أرسطو على علاقته بخالف مبادئ الدين ، ولو أخذ برأي علماء الكلام الذين يقولون بـ إله قديم يخلق العالم من لا شيء بمشيئته و ارادته ، لخالف ما استقر عليه رأيه من المبادئ الفلسفية . فما هي إذن هذه الطريقة المتوسطة التي تجمع بين مبادئ الفلسفة الأرسطية ومبادئ العقيدة الدينية ؟

لتبين أولاً ان ابن سينا يقول بقدم المادة والصورة والحركة والزمان ، ويقيم على ذلك أدلة لا تختلف في جوهرها عن أدلة أرسطو . مثال ذلك قوله في اثبات قدم المادة : ان كل حادث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود ، فامكان الوجود حاصل له اذن قبل وجوده ، وليس امكان وجوده هو ان الفاعل قادر عليه ، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو نفسه ممكناً ، فمعنى كون الشيء ممكناً في نفسه غير معنى كونه مقدوراً عليه ، لان كونه ممكناً في نفسه هو باعتبار ذاته ، أما كونه مقدوراً عليه فهو باعتبار

موجده (١) . فاذا تقرر هذا قلنا ان امكان الوجود لا قوام له بنفسه ، بل هو محتاج إلى موضوع يقوم فيه ، وهذا الموضوع هو القابل لتعاقب الكيفيات عليه ، ونحن نسمي امكان الوجود قوة الوجود ، ونسمي حامل قوة الوجود موضوعاً أو مادة، ولا يمكن أن تكون هذه المادة حادثة ، لأنها لو كانت كذلك لكان امكان وجودها متقدماً على وجودها ، ولكان الامكان قائماً بنفسه ، فاذن كل حادث فقد تقدمته المادة .

وإذا كانت المادة قديمة. كانت الصورة الملازمة لها قديمة ، وكذلك الزمان، فانه قديم، لأنه متقدم على كل حادث، وإذا كان الزمان مقدار الحركة، كانت الحركة قديمة أيضاً مثله .

ويرى ابن سينا أنه يستحيل صدور حادث عن قديم، لأننا إذا فرضنا وجود الله، ولا عالم معه، وجب أن نقول ان صدوره عنه بعد ذلك يقتضي تجدد مرجح . وإذا تجدد هذا المرجح . فما الذي جده ، ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل ، فاما ان نقول ان وجود الله يقتضي وجود عالم أبدي ازلي مساوق له في الوجود . واما أن نقول ان وجود الله لا يقتضي وجود العالم . وهذا القول الاخير مخالف للحس والتجربة، لاننا نعلم بالمشاهدة ان العالم موجود . فالعالم اذن قديم لتقديم علته . وعلته هي الواجب الوجود بذاته . ولعلنا إذا أوضحنا معنى التقدم والتأخر، نستطيع أن نفهم معنى مساوقة وجود العالم لوجود الله . فالتقدم قد يقال بالطبع وهو ان يوجد الشيء وليس الآخر بموجود معه . ولا يوجد الآخر إلا وذلك الشيء موجود، كالاثنين بالقياس إلى الواحد. وقد يقال في الزمان. كتقدم الأب على الابن . وقد يقال في المرتبة. كال تقدم في الصف أو الوظيفة، وقد يقال في الكمال والشرف، كتقدم العالم على الجاهل ، وقد يقال بالعلية كتقدم العلة على المعلول . أما تقدم الله على العالم فهو تقدم بالذات، لا تقدم بالزمان، ومعنى ذلك ان وجود الله يقتضي وجود العالم . ولا يمكن أن يوجد الله دون وجود العالم معه .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في براهين ابن سينا على قدم العالم ، ولكننا نريد أن نبين ان هذا الفيلسوف لم يقنع باثبات قدم العالم على النحو الذي ذهب اليه أرسطو . ولا باثبات خلقه من لا شيء على النحو الذي ذهب اليه علماء الكلام ، بل أخذ بما استقر عليه رأي الفارابي من القول بفيض العالم عن الله فيضاً ضرورياً على النحو المبين في الفلسفة الافلاطونية الحديثة .

٢ - نظرية الفيض

تستند نظرية الفيض عند ابن سينا إلى ثلاثة مبادئ .

فالمبدأ الأول هو القول بانقسام الوجود إلى ممكن وواجب . فالعالم بأسره ممكن بذاته وواجب بغيره ، والله وحده هو الواجب الوجود بذاته .

والمبدأ الثاني هو القول ان الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد ، فإله واحد من جميع الوجوه ، فإذا صدر عنه شيء وجب أن يكون هذا الشيء واحداً بالعدد ، وهذا شبيه بقول اقلوطين في كتاب التساميات ان الواحد لا يصدر عنه الا اقنوم ثان وهو العقل . لأن الواحد غير معين ، أما الاقنوم الثاني فهو عقل وموجود ومعقول معاً .

والمبدأ الثالث هو القول ان العقل ابداع ، فتعقل الله علة للوجود على ما يعقله ، فإذا عقل شيئاً وجد ذلك الشيء على الصورة التي عقله بها .

ويكفي ان نتذكر ما قاله الفارابي في كيفية صدور الموجودات عن الله حتى نعلم أن ابن سينا لم يصف إلى مبادئ المعلم الثاني شيئاً جديداً ، اللهم إلا زيادة توضيح وتفصيل وتفسير وتعليل .

فاذا جمعنا هذه المبادئ الثلاثة امكنا أن نوضح كيفية فيض العالم عن الله ، لأن الله كما بينا واجب الوجود بذاته ، وهو واحد ، وهو عقل يعقل ذاته ، فاذا كان واجباً بذاته كان علة أولى لكل موجود ممكن بذاته وواجب بغيره ، وإذا كان واحداً لم يصدر عنه إلا واحداً ، وإذا كان عقلاً وجب أن يعقل ذاته ، ويعقل انه مبدأ الموجودات كلها .

ونزید ما تقدم بياناً فنقول: إن الله في نظر ابن سينا عقل محض يعقل ذاته، فإذا كان العقل مبدعاً كان من الضروري أن يصدر عن عقل الله لذاته معلول أول هو أيضاً عقل، وإذا كان الله واحداً وجب أن يصدر عن عقله لذاته عقل واحد. قال ابن سينا: إن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، وذاته وماهيته موجودة لا في مادة؛ فليس شيء من الأجسام، ولا من الصور التي هي كمالات للأجسام معلولاً قريباً لذاته، بل المعلول الأول عقل محض، لأنه صورة لا في مادة، وهو أول العقول المفارقة (١) ثم أن هذا العقل الأول واجب بالله، ممكناً بذاته، وهو يعقل الله ويعقل ذاته، فإذا عقل الله لزم عنه بما يعقله وجود عقل ثان تحته، وإذا عقل ذاته صدر عن تعقله لذاته وجود صورة الفلك الأقصى. وكما لها، وهي النفس، ووجود جرمية الفلك الأقصى. فالنفس تصدر عن تعقل العقل الأول لذاته من جهة ما هي واجبة بالله: والجرم يصدر عن تعقله لطبيعة الأماكن المندرجة في ذاته.

فهناك إذن ثلاثة أشياء تصدر عن العقل الأول، وهي العقل الثاني، وجرم الفلك الأقصى، وصورته التي هي النفس. وما يقال على العقل الأول، يقال كذلك على العقل الثاني، فتحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجود، ووجود هذه الثلاثة عن كل عقل إنما هو لاجل التثليث المذكور فيه، والافضل يتبع الافضل.

والعقول المفارقة كثيرة، إلا أنها لا توجد معاً عن الله، بل يجب أن يكون أعلاها العقل الأول، ثم يتلوه عقل ثان، وثالث، حتى تنتهي إلى العقل العاشر، وهو العقل الفعّال المدبر لعالم الكون والفساد. قال ابن سينا: إن العقل الأول «بذاته ممكن الوجود وبالأول واجب الوجود، ووجوب وجوده بأنه عقل، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حد نفسها، وعقله وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته، وعقله الأول. وليست الكثرة له عن الأول، فإن أمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده، ثم كثرة أنه يعقل الأول، ويعقل ذاته، كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول (٢)».

٢- النجاة، ص: ٤٥٣ - ٤٥٤.

١- النجاة، ص: ٤٥١.

فإنهم ترون ان العقل الاول ضروري لتوليد الكثرة من الوحدة ، والامكان من الوجوب ؛ لأن الله واحد وواجب ، أي مبرأ من كل كثرة وامكان ، ولولا توسط العقل الأول لما ظهر الامكان ولا وجدت الكثرة . وهذا الامكان انما هو امكان وجودي : شبيه بالمادة التي تكلم عليها افلاطون ، وهو امكان قديم ملازم لطبيعة العقل الاول ؛ وإذا كان الامكان قديماً كان ضروري الوجود ، لأن الامكان الأزلي هو الوجود الضروري . وهذا يقربنا من رأي المانوية الذين يجعلون مبدأ الوجوداتين : النور والظلمة ، لأن الله نور ، والامكان ظلمة ، والعقل الاول من حيث هو نقل يفيض عن النور الالهي ، الا انه من حيث هو واجب بالله يحتاج إلى أن يكون ممكناً بذاته ، ومعنى ذلك أن وجود الامكان المندرج في طبيعة العقل الأول ضروري لفعل الفيض .

ثم ان لكل فلك من الأفلاك في نظر ابن سينا نفساً تحركه وعقلاً يدبره ، فالنفس هي المحرك القريب . والعقل هو المحرك البعيد . ولا يمكن أن يكون المحرك القريب عقلاً ، لأن ذلك يوجب تغيراً في جوهر العقل ، ونحن نعلم أن جوهر العقل لا يتغير ، أما النفس الفلكية ، فإنها تبدل تصوراتها واراداتها ، وتحرك جرم الفلك : كما تحرك النفس الانسانية بدنها ، الا أن حركات الأفلاك مستديرة وهي أكمل الحركات ، وبها يصبح الفلك مستعداً لقبول الخير من المبدأ الأول .

ثم ان فيض الموجودات عن المبدأ الاول ليس على سبيل القصد ، ولا على سبيل الطبع ، وانما هو فيض ضروري معقول . لأن الأول إذا قصد غيره صار المقصود أعلى مرتبة من القاصد . ولأنه لا يعقل أن يكون العالم صادراً عن الله على سبيل الطبع من غير أن يكون له به معرفة ورضى ، ان الله عقل يعقل ذاته ، ويعقل انه يلزم عن عقله لذاته وجود الكل عنه ؛ فليس يصح اذن ان يكون صدور العالم عنه على سبيل الطبع . قال ابن سينا : « الأول راضٍ بفيضان الكل عنه (١) » ، وهو يعقل انه مبدأ نظام الخير ، وذلك العقل ليس على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول ولا على سبيل الانتقال من القوة إلى الفعل ، وانما هو على سبيل الحدس الخارج عن الزمان . وهذا

كله يدل على ان الفيض في نظر ابن سينا فيض ضروري معقول ، لا بل هو فيض أزلي دائم ، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون العالم كله خاضعاً لنظام ثابت ، لأن الوجود الذي يستمدده العالم من اضافته إلى الله أشبه شيء بسريان الروح في الجسم ، وإذا كان كل شيء يفيض عن الله بتوسط العقول السماوية ، ويستمد من المبدأ الاول وجوبه وخيريته وكماله ، كان العالم مصطبغاً بصبغة إلهية ، وإذا كانت المادة لا تتعين إلا بالصورة التي تفيض عليها من واهب الصور ، كان في كل شيء أثر من الله . فكأن الله موجود في كل شيء ، وكان كل شيء مظهر من مظاهر الذات الالهية .

والفيض في نظر ابن سينا لا يتسلسل إلى غير نهاية ، بل يقف عند العقل العاشر ، وإذا سألتنا ابن سينا عن سبب ذلك ، قال : « انه ان لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي فيها من الكثرة . وقولنا هذا لا ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة . فتلزم كثرة هذه المعلولات ، ولا هذه العقول متفقة الانواع حتى يكون مقتضى معانيها متفقاً (١) » . وليس في هذا القول ما يكفي لاقناعنا بضرورة تحديد عدد العقول . هذا الذي جعل ابن خلدون يقول : « ان هذا الذي ذهبوا اليه باطل بجميع وجوهه ، فاما اسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الاول ، واكتفاؤهم به في الترفي إلى الواجب ، فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله ، فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك ، ويخلق ما لا تعلمون (٢) » . ويبدو لنا ان الذي حمل ابن سينا على هذا التحديد هو اعتقاده ان العالم متناه يفيض عن الله فيضاً أزلياً على نحو معلوم كأنه دائرة محدودة تدور حول نفسها ، فالعقول المفارقة والنفوس السماوية ، والاجناس والانواع ، والعناصر كلها محدودة العدد . وان كان في عالم الطبيعة دون فلك القمر صور جزئية لا يحصى عددها .

وإذا تذكرتم ما قلناه في نظرية الفيض الفارابية ، لم تجدوا بينها وبين نظرية الفيض السينية كبير اختلاف . وسبب ذلك أن المصدر الاساسي للفارابي وابن سينا معاً هو كتاب التساعيات لافلوطين . فقد جاء في هذا الكتاب ان العقل الذي يفيض عن

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٦ .

١ - النجاة ، ص : ٤٥٥ .

الواحد كالنور الذي يفيض عن الشمس، وان الحقيقة المعقولة نور ، وأن الواحد فوق المعقولات كلها ، وهو بسيط ومكتف بنفسه ، وكل موجود بعده فهو مركب ، وهو لا يجبر في ذاته بل يفيض عنه وجود غيره ، وهو خير ، وكمال الخير يقتضي فيضه ، وإذا فاض الخير على الوجود صار حقاً . فهذه الآراء الواردة في كتاب التساميات هي المصدر الأول لابن سينا والفارابي ، فهما قد أخذوا عن أرسطو قوله ان للعالم إلهاً يحركه . ولا يتحرك معه ، وأخذوا عن افلوطين قوله ان العقل يصدر عن الواحد، وان الله يعقل ذاته ، ويعقل الأشياء ، على نحو كلي، وابن سينا يرتب موجودات هذا العالم بعضها فوق بعض ؛ وهي الجواهر المفارقة ، والصورة ، والجسم ، والطبولى ، والعرض . فالمرتبة الاولى في الوجود مرتبة الجواهر المفارقة ، والثانية مرتبة الصورة ، والثالثة مرتبة الجسم ، والرابعة مرتبة المادة ، والخامسة مرتبة العرض ، وفي كل طبقة من هذه الطبقات موجودات متفاوتة ، ولها نظام ثابت يغلب فيه الخير على الشر .

فالعالم في نظر ابن سينا يدخل اذن في مقولة الممكن، وعلاقته بالسبب الاول علاقة الممكن بالضروري ، الا ان امكان العالم ازلي ، وصدوره عن المبدأ الأول قديم ، وكل ما يحدث فيه فهو واجب الوجود بالله . ففي العالم اذن حتمية ؛ وكل شيء فيه بقدر .

وإذا كانت الأشياء كلها في نظر ابن سينا تسبح في بحر من الخير، فمرد ذلك إلى أن العالم يفيض عن الله . كلما صعدت من الأدنى إلى الأعلى في مراتب الوجود ازداد الخير ونقص الشر . فالصورة أكثر خيرية من الجسم ، والجواهر المفارقة أكثر خيرية من الصورة ، ولا تزال هذه الخيرية تزداد صعوداً حتى تصل إلى الله، وهو كما يقول ابن سينا سبب لكل خير .

٣ - مشكله الشر

أما الشر الموجود في هذا العالم فيرجع إلى طبيعة الامكان المتدرجة فيه، لا إلى وجوب وجوده بالله . فالوجوب والخيرية متناسبان ، والامكان والشر متساوقان . وإذا قل

الوجوب ازداد الامكان والعكس بالعكس . وقد رأينا هذا الامكان مندرجاً في ماهية العقل الأول ، ثم رأيناه في العقول المفارقة . حتى إذا هبطنا إلى عالم الكون والفساد رأيناه مندرجاً في طبيعة المادة . ومع ذلك فإن المادة مقارنة للصورة في جميع الأجسام . كلما حصل في المادة استعداد جديد، قبلت صورة معينة مناسبة لذلك الاستعداد . وهذه الصورة هي التي تنقل المادة من حال القوة إلى حال الفعل ، ولو فرضنا ان المادة عريت من الصورة لغارت في طيات العدم، الا أنها كما رأينا مقارنة للصورة في الوجود، والصورة هي التي تلبسها ثوباً من الجمال والخير .

وإذا كانت الصور تفيض عن الله على العقول المفارقة . وعن العقل الفعال على عالم الكون والفساد ، فمرد ذلك إلى ان الله ابن سينا مبدع الوجود ، ومفيض الجود . وهو يتجلى في جميع الموجودات . ولولا تجليه لم يكن وجود . ولم يكن خير .

والشر بذاته هو العدم . والشر المطلق هو العدم المطلق . ولو كان شرشيء من الأشياء أكثر . من خيره لبطل وجود ذلك الشيء . وهذا كله يدل على ان مذهب ابن سينا مذهب التفاؤل ، وان نظام هذا العالم في نظره احسن نظام يمكن ان يكون عليه الوجود ، وليس معنى ذلك ان العالم خال من الشر . بل الشر موجود ، وابن سينا لا ينكر ذلك ، إلا أنه يقول ان الشر ليس غالباً على الخير . لأن الخير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض (١) . وكل شر جزئي انما هو لخير كلي . وإذا سأل سائل لماذا وجد الشر في هذا العالم وكيف صدر عن الله وهو خير مطلق . قال ابن سينا ان سبب الشر اشتغال طبيعة الوجود على امكان وقوة . فان هذا الامكان الوجودي هو السبب في تولد الكثرة من الوحدة ، والشر من الخير . ولو كان العالم واجب الوجود بذاته لكان جوهرأ بسيط ، لا يشتمل على واحد من انحاء النقص . الا ان نظرية الفيض التي اخذ بها ابن سينا توجب وجود الامكان والكثرة في جوهر العقل الأول وفي جواهر العقول التي تليه ، ولولا هذا الامكان المندرج فيها لما تولد الشر . فالامكان اذن اصل الشر في الوجود ، وهو كما قلنا آتفاً امكان قديم ، فكأن في العالم ثنائية عميقة سداها الوجوب ولحمتها الامكان .

ولكن لماذا وجد الشر . ألم يكن في وسع الله ان يوجد خيراً مبرراً من الشر ؟
 والجواب عن ذلك ان الخير المطلق ممكن ، ولكن في غير هذا النمط من الوجود ،
 لأن العالم اذا كان مؤلفاً من وجوب وامكان، ومن صورة ومادة، وفعل وقوة، كان
 لا بدءاً من وجود الشر فيه . الا ان الشر اقل ذبوعاً من الخير . وليس من الحكمة ان
 تترك الخيرات الثابتة لاجل شرور في أمور جزئية غير دائمة . واذا كان الله لم يجعل
 الوجود خيراً كله، فمرد ذلك الى لحمة الامكان التي سدي بها الفيض . فكما انه لا
 معنى للوجوب دون الامكان، كذلك لا معنى للخير دون الشر . ومع ذلك فإن الشر
 يتقهقر امام الجود الالهي، كما يتقهقر الظلام الغاسق امام النور الساطع . أضف الى
 ذلك ان الله لا يراعي في قدره ما نراعيه نحن في حياتنا من الاعتبارات النفعية، ان
 عنايته محيطه بالكل، «وبالواجب ان يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن نظام» (١)
 «وعلمه بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل» .

ذلك هو مذهب ابن سينا في الله والعالم . وهو كما ترون مذهب توفيقى يجمع بين
 فلسفة أرسطو وفلسفة افلاطون ، لأن العالم في هذا المذهب ازلي وقديم ، الا انه يصدر
 عن الله صدوراً ازلياً وضرورياً، كصدور النور عن الشمس، أو الحرارة عن النار .
 ولا وجوب ولا خيرية ولاآمال في هذا العالم إلا بما يفيضه الله عليه من الصور . فكان
 كل شيء في هذا العالم مظهر من مظاهر الذات الالهية . وكأن اللانهاية مشتملة على
 النهاية اشتمال الدهر على الزمان، والسرمد على الدهر . واذا كان ثمة اختلاف بين
 هذا المذهب ومذهب وحدة الوجود، فمرد ذلك إلى ان ابن سينا لم يوحد الله والعالم
 توحيداً تاماً، ولم يوفق الى تعليل صدور العالم عن واجب الوجود الا باضافة معنى
 الامكان اليه ، وقد رأينا سابقاً ان الفاعل لا يقدر على فعل الشيء الا اذا كان ذلك
 الشيء ممكناً ، وهذا يدل على ان في فلسفة ابن سينا اثنيية قائمة على معنى الوجوب
 والامكان، الا ان تقهقر الامكان امام الوجوب ، يجعل هذه الفلسفة قريبة من فلسفة
 وحدة الوجود .

٤ - نظرية النفس

لقد فكر الفلاسفة منذ القدم في أمر النفس ، فمنهم من قال أنها جوهر روحي يبقى بعد الموت ، ومنهم من قال أنها صورة مادية متعلقة بالبدن ، تحدث بحدوثه ، وتبطل ببطلانه ، ومنهم من وقف موقفاً متوسطاً بين هذين الرأيين ..

ولعل ابن سينا أكثر فلاسفة الاسلام اهتماماً بأمر النفس ، فقد صنف ، في معرفة النفس واحوالها ، وقواها ، وتعلقها بالبدن ، وجوهريتها ، وبقائها ، عدة رسائل أشرنا اليها في ثبت كتبه ، وخص النفس في كتاب الشفاء وكتاب النجاة وكتاب الاشارات ببحوث مطولة ، اضافت ما وجدته في كتاب النفس لأرسطو من تحليل دقيق ، الى ما وجدته عند غيره من حقائق طبيعية وطبية ، حتى امتاز على غيره من الفلاسفة المتقدمين بدراسة احوال النفس الانسانية دراسة عميقة ، جمعت بين النواحي الطبية والفيزيولوجية والنفسية والفلسفية في وزن واحد من الاتساق. وسنقصر كلامنا في هذا الفصل على الامام بما استقر عليه رأيه في اثبات النفس ، ومعرفة ماهيتها وطبيعتها وقواها. وروحانيتها ، وحدوثها وخلودها ، وكيفية حصولها على المعرفة الحسية والعقلية

٢ - اثبات النفس

يرى ابن سينا ان اثبات وجود النفس يجب ان يقوم على البحث في احوالها وقواها ، « لأن من رام وصف شيء من الأشياء قبل ان يتقدم ويثبت انيته ، فهو معدود عند الحكماء ممن زاغ عن محجة الايضاح ، فواجب علينا اذن ان نتجرد لاثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع في تحديد كل واحدة ، وايضاح القول فيها » (١)

وأهم براهين ابن سينا على وجود النفس البرهان الطبيعي والسيكولوجي ، وبرهان الاستمرار ، وبرهان « الأنا » ، وبرهان الرجل المعلق في الفضاء .

١ - رسالة في القوى النفسانية ، ص : ٨ .

لا يمكننا ان نفسر بعض الآثار التي تلبو على الانسان تفسيراً صحيحاً الا اذا سلمنا بوجود نفس فيه . واهم هذه الآثار الحركة والادراك .

اما الحركة فهي قسمان : قسرية تحدث عن محرك خارجي ، وغير قسرية تحدث « عن مقتضى الطبيعة ، كسقوط حجر من اعلى الى اسفل ، أو ضد مقتضى الطبيعة كالانسان الذي يمشي على وجه الارض ، مع ان ثقل جسمه كان يدسوه الى السكون ، أو كالطائر الذي يخلق في الجو بدل ان يسقط الى مقمره فوق سطح الارض . وهذه الحركة المضادة للطبيعة تستلزم محرراً خاصاً زائداً على عناصر الجسم المتحرك ، وهو النفس (١) .»

قال ابن سينا : اننا « نشاهد أجساماً تحس وتتحرك بالارادة ، بل نشاهد اجساماً تتغذى وتنمو وتولد المثل ، وليس ذلك لها بجسميتها ، فبقي ان تكون في ذواتها مبادئ لذلك غير جسميتها . والشيء الذي تصدر عنه هذه الأفعال ، وبالجملة كل ما يكون مبدءاً لصدور افعال ليس على وتيرة واحدة عادمة للارادة ، فانما نسميه نفساً (٢) .»

واما الادراك وما يتبعه من أفعال النفس وانفعالاتها فهو أيضاً للانسان بسبب النفس التي له . ولا يمكنك ان تفسر ما يتميز به الانسان من ادراك ، وتصور ، وتصديق ، وتعجب ، وخجل ، وغير ذلك من الافعال والانفعالات ، الا اذا فرضت ان له نفساً .

ذلك هو البرهان الطبيعي والسيكولوجي وهو يقوم على اثبات وجود النفس بالاعتماد على آثارها . ولنا نريد الآن ان نبحث في قيمة هذا البرهان ، فان العلم الحديث يفسر كثيراً من حركات الكائن الحي تفسيراً آلياً . وقد فطن ابن سينا لضعف برهانه هذا فلم يمر به في كتب الشيخوخة الا مرأً سريعاً (٣) .

١ - ابن سينا ، رسالة في القوى النفسانية ، ص : ٢٠ - ٢١ ، وابراهيم مدكور ، في الفلسفة الاسلامية

منهج وتطبيقه ، ص : ١٣٨ .

٢ - الشفاء ، الفن السادس . المقالة الأولى ، الفصل الأول .

٣ - ابراهيم مدكور ، المصدر السابق ، ص : ١٣٩ .

ولعل أقرب براهين ابن سينا الى علم النفس الحديث برهان اطلق عليه اسم برهان الاستمرار أو الاتصال، وهو القول، ان احوال الانسان على تغيرها تتصف بالاستمرار والاتصال بين الماضي والحاضر والمستقبل . قال ابن سينا : « تأمل أيها العاقل في انك اليوم في نفسك هو الذي كان موجوداً في جميع عمرك، حتى انك تتذكر كثيراً مما جرى من احوالك ، فانت اذن ثابت مستمر لا شك في ذلك ، وبدنك واجزائه ليس ثابتاً مستمراً ، بل هو ابدأ في التحلل والانتقاص .. ولهذا لو حبس عن الانسان الغذاء مدة قليلة نزل وانتقص قريب من ربع بدنه ، فتعلم نفسك ان في مدة عشرين سنة لم يبق شيء من أجزاء بدنك . وأنت تعلم بقاء ذاتك في هذه المدة ، بل جميع عمرك : فذاتك مغايرة لهذا البدن ، واجزائه الظاهرة والباطنة » . (١)

ومعنى ذلك ان الانسان يعزو استمرار أفعاله في الماضي والحاضر والمستقبل الى مبدأ واحد تصدر عنه ، فيعرف انه هو هو بالرغم من تغيره . والسبب في هذا الاتصال بين الماضي والحاضر هو التذكر ، وهو يختلف عن الذكر ، لأن الأول من عمل العقل ، والثاني من عمل الدماغ ، فاذا كانت هوية النفس قائمة على اتصال حاضرها بماضيها ، كان الشعور بهذا الاتصال ناشئاً عن التذكر لا عن الذكر ، لأن الذكر كما قلنا ، عمل دماغي وخطور عقوي مشترك بين الانسان والحيوان ، اما التذكر فهو احتيال العقل لاستعادة ما اندرس من الحوادث ، فلا يوجد الا في الانسان .

وإذا علمنا ان استمرار الحياة العقلية واتصالها اهم البراهين التي يستعملها المحذثون في استدلالهم على وجود الانا والشخصية، أدركنا ان ابن سينا قد سبق عصره باجيال في الكشف عن خاصية هي من أهم خصائص الحياة العقلية (٢).

١ - ابن سينا ، رسالة في معرفة قوى النفس الناطقة ، ص : ٩ .

٢ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية، منهج وتطبيقه ، ص : ١٤١ .

٣- وحدة قوى النفس وبرهان (الانا)

يقول ابن سينا : ان النفس ذات واحدة، ولها قوى كثيرة ، ولو كانت قوى النفس لا تجتمع عند ذات واحدة ، بل كان للحس مبدأ على حدة ، وللغضب مبدأ على حدة ، ولكل واحد من الأخرى مبدأ على حدة ، لكانت القوة التي بها نغضب غير القوة التي بها نحس (١). والواقع يكذب ذلك لأن جميع قوانا النفسية تصدر عن جوهر واحد . وهو في ذلك يقول : « ان هذا الجوهر فيك واحد ، بل هو انت على التحقيق » (٢) .

فنحن حينما نسر، ونحزن، ونحب، ونكره، ونفهي، ونثبت، ونحلل، ونركب، نعلم ان جميع هذه الأفعال صادرة عن شخصية واحدة . ولو لم تكن النفس واحدة لتعارضت افعالها واختل نظامها ، الا أن هذه الأفعال مؤتلفة ، وتآلفها يدل على أنها تدور حول مركز واحد ، وهو الذي يشير اليه كل انسان بقوله : (انا) ، وهو اذا تحدث عن أفعاله، فانما يعني بذلك نفسه فيقول: انا خرجت ، أو انا نمت ، ولا يخطر بباله عند ذلك حركة رجله ، أو اغماض عينيه ، بل يشير بذلك الى نفسه . وهذه النفس مغايرة للبدن . قال ابن سينا: « ان الانسان إذا كان منهمكاً في أمر من الأمور، فانه يستحضر ذاته، حتى انه يقول فعلت كذا، او فعلت كذا ، وفي مثل هذه الحالة يكون غافلاً عن جميع اجزاء بدنه ، والمعلوم بالفعل غير ما هو مفعول عنه ، فذات الانسان مغايرة للبدن » (٣)

ومعنى ذلك ان الانسان يعلم ان نفسه واحدة وان تعددت قواها ، وان جميع هذه القوى تستلزم اصلاً واحداً تصدر عنه ، وهو (الانا) .

٤- برهان الرجل المعلق في الفضاء

ولعل اكثر براهين ابن سينا روعة برهان الرجل المعلق في الفضاء . وخلاصة

١- النجاة ، ص : ٣١٠ .

٢- الاشارات ، ص : ١٢٨ .

٣- رسالة في معرفة قوى النفس الناطقة ، ص : ٩ .

هذا البرهان ان الانسان لو جرّد نفسه من كل ما يتصل بها من المدركات الخارجية، ورجع الى ذاته الحقيقية، فانه يدرك بالحدس انه ليس جسماً، ولا شيئاً حالاً في جسم، وانما هو ذات روحانية تدرك نفسها بنفسها، قال ابن سينا: «ارجع الى نفسك وتأمل، هل اذا كنت صحيحاً، بل وعلى بعض أحوالك غيرها، بحيث تظن للشيء فطنة صحيحة، هل تغفل عن وجود ذاتك، ولا تثبت نفسك. ما عندي أن هذا يكون للمستبصر، حتى ان النائم في نومه. والسكران في سكره، ليعرف ذاته، وان لم يثبت مثله لذاته في ذكره. ولو توهمت ان ذاتك قد خلقت، أول خلقها، صحيحة العقل والهيئة، وفرض أنها على جملة من الوضع والهيئة لا تبصر اجزاؤها. ولا تتلامس اعضاؤها، بل هي منفردة ومعلقة لحظة ما في هواء طلق، وجدتها قد غفلت عن كل شيء الا عن ثبوت أيتها» (١). وقال أيضاً: «يجب ان يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة، وخلق كاملاً، ولكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات، وخلق يهوي في هواء، او خلأ، هويلاً لا يصدمه فيه قوام الهواء صدماً يحوج الى أن يحس، وفرق بين أعضائه فلم تتلاق ولم تتماس، ثم يتأمل انه هل يثبت وجود ذاته، فلا يشك في إثباته لذاته موجوداً، ولا يثبت مع ذلك طرفاً من أعضائه، ولا باطناً من احشائه، ولا قلباً، ولا دماغاً، ولا شيئاً من الاشياء من خارج. بل كان يثبت ذاته، ولا يثبت لها طولاً، ولا عرضاً، ولا عمقاً، ولو أنه امكنه في تلك الحال ان يتخيل يداً، أو عضواً آخر، لم يتخيله جزءاً من ذاته ولا شرطاً في ذاته. وانت تعلم ان المثبت غير الذي لم يثبت، والمقرّ به غير الذي لم يقرّ به، فاذن للذات التي اثبت وجودها خاصية لها على أنها هو بعينه غير جسمه واعضائه التي لم تثبت» (٢). وظاهر ان هذا البرهان الذي سماه (جيلسون) ببرهان الانسان الطائر موجود عند القديس اوغسطينوس. وهو شديد الشبه ببرهان ديكارت الذي نلخصه بقوله: انا افكر، إذن أنا موجود. ومعنى ذلك ان الانسان يستطيع ان يتجرد من كل شيء، الا من ادراك ذاته.

١ - الاشارات، الجزء الأول ص: ١٢١.

٢ - الشفاء، جزء ١، الفن السادس: المقالة الأولى، ص: ٢٨١ وص: ١٨ - ١٩ من علم النفس، طبعة بان باكوش.

تلك هي براهين ابن سينا على وجود النفس ، وهي متفاوتة الصدق ، الا أن
اهم ما تهدف اليه اثبات جوهر روحي، يعقل ذاته بذاته ، لا بألة جسمانية،
بل بادراك حدسي مباشر .

ب - ماهية النفس

يقول ابن سينا ان الانسان مركب من مادة وصورة كغيره من الكائنات ،
فمادته هي البدن، وصورته هي النفس . فالنفس اذن صورة البدن، وهي كمال
أول لجسم طبيعي آلي .

وظاهر ان ابن سينا قد اقتبس هذا التعريف من كتاب النفس لأرسطو . فلفظ
كمال ليس سوى ترجمة للفظ (اثليشيا) اليوناني، وكذلك كلمة صورة، فهي
تعبير أرسطي مشهور . الا ان ابن سينا لم يكتف بما اكتفى به أرسطو من القول
ان النفس صورة البدن، لعلمه ان الصورة لا تنفك عن المادة، ولذلك رأيناه في
كثير من كتبه يحرص أشد الحرص على اكمال ما وجدته في تفسير أرسطو من نقص
سواء أكان ذلك في حدوث النفس ، أم في جوهريتها ، أم في بقائها بعد
الموت ، وإذا كان قد سلم بقول أرسطو ان النفس صورة البدن ، او كمال اول
جسم طبيعي آلي ، فمرد ذلك الى رغبته في تعريف النفس من حيث صلتها بالجسم .
وهو يؤكد في كتاب الشفاء أن الصورة، اذا كانت كمالاً، فليس كل كمال صورة،
فان الملك كمال المدينة ، والربان كمال السفينة ، وليسا بصورتين للمدينة والسفينة ،
فما كان من الكمال مفارق الذات لم يكن بالحقيقة صورة للمادة ، وفي المادة .
فان الصورة التي هي في المادة هي الصورة المنطبعة فيها القائمة بها(١)، وليست
النفس كذلك .

وجميع البراهين التي جاء بها ابن سينا لاثبات وجود النفس تهدف الى

١ - الشفاء ، علم النفس ، طبعة بان باكوش ، ص : ١١ .

« اثبات حقيقة مغايرة للجسم و متميزة عنه كل التميز » (١). فليس يصح اذن ان نقول ان النفس صورة الجسم ، لأن هذا القول يجعل مصير النفس تابعاً لمصير البدن. لذلك قال ابن سينا : « ليس وجود النفس في الجسم كوجود العرض في الموضوع » (٢) ولعل أول شيء ينفي عنها العرضية كونها مستقلة عن الجسم ، قادرة على البقاء بمعزل عنه . والجسم محتاج إليها ، وهي غير محتاجة اليه . فلا يمكن ان يوجد جسم دون نفس ؛ ولكن يمكن ان توجد نفس دون جسم . ولا أدل على هذا من أنها متى انفصلت عن الجسم ، تغير الجسم ، واصبح شعباً من الاشباح ، على حين ان النفس المنفصلة عن الجسم ترتقي الى العالم العلوي ، فالنفس اذن جوهر قائم بذاته .

ولم يكن ابن سينا اول من ابتكر القول بجوهرية النفس ، فقد سبقه الى ذلك افلاطون وافلوطين . ولعله لم يقل ان النفس صورة الا عندما جرى مجرى الذين كانوا شديدي الاعتراء الى آرسطو ؛ ولكنه عندما عبّر عن رأيه الخاص تعبيراً واضحاً قال ان النفس جوهر روحاني قائم بذاته .

ولابن سينا عدة براهين على روحانية النفس نذكر منها على سبيل المثال قوله :

١ - ان النفس جوهر يدرك المعقولات . وجوهر هذا شأنه لا يمكن ان يكون جسماً ولا قائماً بجسم . قال ابن سينا : ان الصورة المعقولة ، اذا وجدت في النفس ، لم تكن ذات وضع ، وأين ، بحيث تقع اليها اشارة تجزؤ ، أو انقسام ، أو شيء مما يشبه هذا المعنى ، فلا يمكن ان تكون في جسم (٣) . وقال ايضاً : « لا يجوز اذن ان تكون الذات القابلة للمعقولات قائمة في جسم البتة ، ولا عقلها بكائن في جسم ولا بجسم » (٤). وعلى ذلك فان الجوهر الذي هو محل المعقولات ، انما هو جوهر روحاني ، غير موصوف بصفات الاجسام .

١ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ص : ١٥٨ .

٢ - الشفاء - علم النفس ، طبعة بان باكوش ، ص : ٣٠ .

٣ - النجاة ، ص : ٢٩٠ .

٤ - النجاة ، ص : ٢٩٢ .

٢ - ان النفس تدرك الكليات . وتدرك ذاتها بغير آلة جسمانية. أما الحس فإنه يحس شيئاً خارجاً ، ولا يحس ذاته. ولا آله. ولا احساسه، وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته؛ ولا فعله، ولا آله (١). وهذا وحده كاف للدلالة على أن النفس التي تدرك ذاتها، وتدرك ادراكها ادراكاً مباشراً؛ يجب أن تكون من طبيعة غير طبيعة القوى الجسمية .

٣ - ان القوى التي لا تدرك الأشياء الا بآلات جسمانية كثيراً ما يعرض لها من استمرار العمل ضعف واعياء؛ « كما في الحس. فان المحسوسات الشاقة المتكررة تضعفه، وربما افسدته، كالضوء للبصر، والرعد الشديد للسمع . وعند ادراك القوى لا يقوى على ادراك الضعيف، فان المبصر ضوءاً عظيماً لا يبصر معه، ولا عقيبه: نوراً ضعيفاً، والسامع صوتاً عظيماً لا يسمع معه ولا عقيبه صوتاً ضعيفاً، ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة . والأمر في القوة العقلية بالعكس . فان ادامتها للتعلقل، وتصورها للأمور الأقوى، يكسبها قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو اضعف منها » . (٢)

٤ - واخيراً ان جميع قوى البدن تضعف تبعاً لتقدم السن « بعد منتهى النشوء والوقوف . وذلك دون الاربعين، او عند الأربعين » ، اما القوة العاقلة فإنها تقوى بعد ذلك في اكثر الامور . ولو كانت هذه القوة العاقلة من القوى البدنية، ولكان يجب دائماً في كل حال ان تضعف حينئذ؛ لكن ليس يجب ذلك الا في احوال، وموافاة عوائق، دون جميع الأحوال « (٢) . فليست القوة العاقلة اذن من القوى البدنية ، وانما هي جوهر قائم بذاته (٤) .

تلك هي اهم براهين ابن سينا على روحانية النفس؛ وهي تدل على تغلب افلاطونيته

١ - النجاة، ص: ٢٩٣ - ٢٩٤

٢ - النجاة، ص: ٢٩٤ - ٢٩٥

٣ - النجاة، ص: ٢٩٥

٤ - رسالة في القوى النفسية للناطق، ص: ٧١

على آرسطية ، ونحن نعلم انه كثيراً ما كان يستخدم المعاني الأرسطية لإثبات ما لم يقره أرسطو ، ففي كتاب النفس لأرسطو اشارة الى ضعف الخواص تبعاً لتقدم السن . وإلى تعطل بعضها بتأثير الاحساسات القوية ، إلا أن ابن سينا لم يأخذ بهذه الأفكار الأرسطية ، إلا لإبراز استقلال النفس عن الجسم وسموها عليه ، فهي الثابتة وهو المتغير ، وهي المدركة لذاتها ولغيرها ، وهو العاجز عن ادراك نفسه . وسنبين الآن كيف استند ابن سينا الى روحانية النفس في البرهان على خلودها .

ج - حدوث النفس وخلودها

يقول ابن سينا ان النفس ليست موجودة قبل البدن ، وانما هي حادثة معه تفيض عليه من العقل الفعال عند استعداده لها . والدليل على حدوث النفس انها « متفقة في النوع والمعنى ، فان وجدت قبل البدن ، فاما ان تكون متكررة الذوات او تكون ذاتاً واحدة » (١) . ومحال ان تكون متكررة الذوات ، لأن هذا التكرار لا يكون الا من جهة الماهية والصورة ، أو من جهة العنصر والمادة ، قال الشهرستاني في تلخيص ذلك: وبطل الأول لأن صورتها واحدة، وهي متفقة النوع والمعنى لا تقبل اختلافاً ذاتياً ، وبطل الثاني لأن البدن فرض غير موجود . فلا يمكن ان تكون النفس متكررة بالعدد قبل دخولها الابدان ، ولا يجوز كذلك ان تكون واحدة الذات بالعدد، وتكون موجودة قبل البدن، لأنه إذا حصل بدنان حصل في البدنين نفسان ، فاما ان تكون كل نفس من هاتين النفسين قسماً لتلك النفس الواحدة، فيكون الشيء الواحد منقسماً بالقوة ، وهذا باطل ، لأن الشيء الذي ليس له عظم وحجم لا يكون منقسماً ، واما ان تكون النفس الواحدة بالعدد موجودة في بدنين . وهذا لا يحتاج الى كثير تكلف في ابطاله . ومعنى ذلك كله ان النفس لا تتعين ولا تخصص الا بواسطة الهيئات التي تلحق بها من الجسم، ولا يمكن تصور وجودها قبله . فهي اذن تحدث عند حدوث البدن المستعد لقبولها ،

١ - النجاة، ص: ٢٠٠

ويكون البدن مملكتها وآلتها ، ويكون في هيئتها نزوع طبيعي الى الاشتغال به واستعماله ، قال ابن سينا : « انظر الى حكمة الصانع ، بدأ فخلق أصولاً ، ثم خلق منها أمزجة شتى ، وأعد كل مزاج لنوع ، وجعل اخراج الأمزجة عن الاعتدال لاختراج الأنواع عن الكمال ، وجعل أقربها الى الاعتدال الممكن مزاج الانسان لتستوكره نفسه الناطقة (١) » .

وقد قص علينا ابن سينا قصة هبوط النفس الى البدن ، ثم عودتها الى العالم العلوي ، فقال :

هبطت اليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع
محجوبة عن كل مقلة ناظر وهي الي غمرت ولم تتبرقع

* * *

حتى إذا قرب المسير الى الحمى ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع
سجعت وقد كشف الغطاء فابصرت ما ليس يدرك بالعيون المهجع

وقصارى القول ان النفس لا تفيض على البدن الا إذا حصل فيه اعتدال يعده لقبولها ، ومتى حدثت النفس كان لكل بدن نفس تخصه . ان النفوس المتحدة بالابدان كثيرة العدد ، وان كانت واحدة بالنوع ، فاذا فارقت البدن احتفظت بالمشخصات والهيئات التي حصلت لها خلال وجودها فيه . ومعنى ذلك ان النفس لا تموت بموت البدن ، وان كانت حادثة ، لأن حدوث شيء مع حدوث شيء لا يلزم عنه ان يبطل ببطلانه .

ولابن سينا على مخلود النفس ثلاثة براهين :

١ - الأول هو البرهان المبني على طبيعة تعلق النفس بالبدن . فأما ان يكون تعاق النفس بالبدن تعلق المكافيء في الوجود ، واما ان يكون تعلقها به تعلق المتأخر عنه في الوجود ، واما ان يكون تعلقها به تعلق المتقدم عليه في الوجود .

فاذا كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافئ في الوجود كان هذا التعلق اما ذاتياً
واما عرضياً ، فإن كان ذاتياً صار كل واحد منهما مضاف الذات الى صاحبه ،
وهذا باطل ، لأننا قررنا ان النفس جوهر قائم بذاته . وإذا كانت هذه العلاقة
عرضية بطل فساد احدهما بفساد الآخر .

وإذا كان تعلق النفس بالبدن تعلق المتأخر في الوجود كان البدن علة للنفس .
ونحن نعلم ان العلل اربع : الفاعلة ، والمادية ، والصورية ، والغائية . ومحال
ان يكون الجسم علة فاعلة ، لأن الجسم بما هو جسم لا يفعل بنفسه شيئاً ، بل يفعل
بقواه التي هي اعراضه ، والاعراض لا تستطيع ان تكون علة وجود ذات قائمة
بنفسها ، وكذلك من المحال ان يكون الجسم علة مادية ، لأن النفس ليست صورة
منطبعة في البدن كمنطباع صورة التمثال في النحاس ، كما انه من المحال ان يكون
الجسم علة صورية أو غائية ، فان الأولى ان يكون الأمر بالعكس .

فلم يبق اذن الا ان يكون تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم في الوجود ، بحيث تكون
النفس سابقة والجسم لاحقاً ، وهذا ان صحّ لزم عنه ان يكون الجسم خاضعاً
للنفس لا النفس للجسم ، ولكن القول بخلوث النفس يمنع اعتبار تعلقها بالجسم
تعلق المتقدم في الوجود .

وإذن تعلق النفس بالبدن ليس واحداً من انحاء التعلق التي ذكرناها ، وإنما
هو تعلق اضافي ، يرجع الى المبادئ الأخر التي لا تستحيل ولا تبطل (١) . واذا بطلت
انحاء التعلق كلها ، وجب ان يكون مصير النفس مستقلاً عن مصير البدن .

٢ - والبرهان الثاني هو القول ان النفس جوهر بسيط ، والبسيط لا يقبل الفساد
بوجه من الوجوه ، لأن الأشياء التي تقبل الفساد هي الأشياء المركبة المشتملة على
جانبي قوة وفعل ، وهذا محال في البسائط ، فلا يجوز ان يجتمع في النفس فعل
البقاء ، وقوة الفساد ، وهي جوهر بسيط أحدي الذات ، لا ينقسم الى مادة وصورة ، ولا

الى فعل وقوة . ولا يجوز ان يكون فيها استعداد للفناء ، ولا قوة قبول الفساد بحال من الأحوال ، لأنها كما قلنا جوهر بسيط ، والبسيط لا يفسد .

٣- ان النفس صورة روحانية فاضت على الجسم من عالم العقول المفارقة هذه باقية خالدة ، وكل ما يصدر عن العقول المفارقة يكون مشابهاً لها خالداً لها . وليس في اتصال النفس بالجسم ما يمنع احتفاظها بصفاتها الاصلية .. دع ان الشيء في نظر ابن سينا يمكن ان تجتمع فيه صفة الحدوث وصفة البقاء . فاذا كانت النفس باقية بعد الموت فمرد ذلك الى انها صادرة عن العقل الفعال ، وهو جوهر ازلي وابددي ، فكيف بها اذا صارت عقلا يعقل ذاته كالعقل الفعال الذي صدرت عنه : فانها في هذه الحالة ايضاً لا يمكن ان تكون الا خالدة .

وواضح ان هذه البراهين التي جاءنا بها ابن سينا لا تقطع مظان الاشتباه ، ولكن الشيء الذي يعيننا هنا هو ان نبين ان ابن سينا وقف في مسألة النفس موقفاً متوسطاً بين افلاطون وآرسطو . فقوله ان النفس حادثة متفق مع قول آرسطو ان النفس صورة البدن ، وقوله انها خالدة متفق مع فلسفة افلاطون . ولعله لم يقف هذا الموقف المتوسط الا بتأثير العقيدة الدينية ، التي تقرر ان لا قديم الا الله . وان القول بخلود النفس ضروري لتحقيق معنى العقاب والثواب . والفرق بينه وبين علماء الدين انه حصر الخلود في الارواح ، على حين ان علماء الدين قالوا بيعث الاجسام والارواح معاً .

د - قوى النفس

قلنا سابقاً ان ابن سينا اكثر فلاسفة الاسلام اهتماماً بدراسة احوال النفس ، فلا غرو اذا عني بتحليل وظائفها المختلفة تحليلاً عميقاً ، وتصنيفها تصنيفاً شاملاً . فهو يحلل القوى النفسية ، ثم يربتها ترتيباً متصاعداً من ادناها الى أعلاها ، ويبين خادمة بعضها لبعض ، ورئاسة بعضها لبعض (١) .

والنفس عند ابن سينا ثلاث نفوس : نفس نباتية ، ونفس حيوانية ، ونفس انسانية .

١ - محمد نجاتي ، الادراك الحسي عند ابن سينا ، ص : ٢٢

١ - قوى النفس النباتية

النفس النباتية كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويربو ويغتذي ،
ولذلك انقسمت هذه النفس إلى ثلاث قوى، وهي : الغذائية ، والتممية ، والمولدة .

— أما القوة الغذائية، فهي التي تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي
فيه فتلصقه به بدل ما يتحلل عنه . (النجاة ، ص ٢٥٨)

— واما القوة المنمية، فهي التي تضيف الى الجسم زيادة في اقطاره طولاً وعرضاً
وعمقاً بالمقدار الواجب لتبلغ به كماله في النشوء. (المصدر نفسه ، ص ٢٥٨)

— واما القوة المولدة، فهي التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً هو شبيه
له بالقوة، فتفعل فيه باستمداد اجسام أخرى تتشبه به من التخلق والتمزيج
ما يصير شبيهاً به بالفعل . (المصدر نفسه ، ص ٢٥٨)

٢ - قوى النفس الحيوانية

النفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات ، ويتحرك
بالارادة ، ولها قوتان : محركة ومدركة .

— أما القوة المحركة فهي قسمان : محركة بأنها باعثة، ومحركة بأنها فاعلة.
أما المحركة على أنها باعثة، فهي القوة النزوعية والشوقية، وهي القوة
التي إذا ارتسم في التخيل صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت تلك
القوة على التحريك، ولها شعبتان : شعبة تسمى قوة شهوانية، وهي تبعث على
طلب اللذة ، وشعبة تسمى قوة غضبية، وهي تبعث على طلب الغلبة .

واما المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تنعش في الاعصاب والعضلات
من شأنها أن تشنج العضلات ، فتجلبب الاوتار والرباطات إلى جهة

المبدأ، أو ترخيها، أو تمدها طولاً، فتصير الاوتار والرباطات إلى خلاف
جهة المبدأ .

— واما القوة المدركة فتنقسم أيضا قسمين : قوة تدرك من خارج ، وقوة
تدرك من داخل .

أما المدركة من خارج ، فهي الخواس الخمس : البصر ، والسمع ، والشم ،
والذوق ، واللمس ، وهذا الأخير جنس لأربع قوى ، وهي : قوة تحكم في
التضاد بين الحار والبارد ، وقوة تحكم في التضاد بين اليابس والرطب ،
وقوة تحكم في التضاد بين الصلب واللين ، وقوة تحكم في التضاد بين
الحشن والأملس .

واما القوة المدركة من باطن ، فمنها ما يدرك صور المحسوسات ،
ومنها ما يدرك معاني المحسوسات . والفرق بين ادراك الصورة وادراك المعنى ان
الصورة هي الشيء الذي تدركه القوة الباطنة والحس الظاهر معاً ، ولكن
الحس يدركه أولاً ثم يؤديه إلى النفس مثل ادراكنا لصورة الذئب اعني
شكله وهيبته ولونه ، على حين ان إدراك المعنى هو الذي تدركه النفس
من المحسوس من غير أن يدركه الحس الظاهر اولاً ، مثل ادراكنا للمعنى
المضاد في الذئب الموجب لخوفنا اياه وهربنا عنه . (النجاة ، ص ٢٦٤)

ثم ان من المدركات الباطنة ما يدرك ويفعل ، ومنها ما يدرك ولا يفعل ، والفرق بين
القسمين ، ان الادراك مع الفعل هو ان تركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض وتفصل
بعضها عن بعض ، فيكون لها ادراك وفعل معاً ، على حين ان الادراك بلا فعل هو أن
تكون الصور والمعاني ترتسم في الشيء فقط من غير أن يكون لها فعل وتصرف
فيه . (النجاة ، ص ٢٦٥)

والفرق بين الادراك الاول والادراك الثاني ، ان الادراك الاول هو أن
يكون حصول الصورة قد وقع للشيء من نفسه ، على حين ان الادراك الثاني هو أن

يكون حصولها من جهة شيء آخر أداها اليه . (المصدر نفسه ، ص ٢٦٥)

والقوى الباطنة المدركة كثيرة ، منها :

١ - قوة الحس المشترك، وهي تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس .

٢ - قوة الخيال (المصورة)، وهي قوة تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الخمس ، وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات .

٣ - قوة التخيلة، وهي قوة من شأنها أن تتركب بعض ما في الخيال مع بعض، وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار . وتسمى هذه القوة مفكرة بالنسبة إلى النفس الانسانية .

٤ - القوة الوهمية، وهي تدرك المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية، كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه . وان الولد معطوف عليه .

٥ - القوة الحافظة (الذاكرة) وهي تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية .

تلك هي قوى النفس الحيوانية . وابن سينا يذكر محل كل قوة من هذه القوى في تجايف الدماغ . ثم يذكر نسبتها بعضها إلى بعض، ويقول : ان من الحيوان ما يكون له الحواس الخمس كلها ، ومنه ما له بعضها دون بعض ، أما الذوق واللمس فانهما موجودان في كل حيوان، ولكن من الحيوان ما لا يشم، ومنه ما لا يسمع . ومنه ما لا يبصر ، الخ .

٣ - قوى النفس الناطقة الانسانية

تنقسم قوى النفس الانسانية إلى عاملة وعالمة ، وكل قوة من هاتين القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم .

فالعاملة أو العقل العملي مبدأ محرك لبدن الانسان إلى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء تخصها اصلاحيّة . ولها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية ، واعتبار بالقياس إلى المتخيلة والمتوهمة . واعتبار بالقياس إلى نفسها ، فاذا اعتبرت بالقياس إلى القوة النزوعية ، حدثت فيها هيئات تخص الانسان ، يتبها بها لسرعة فعل وانفعال مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء وغيرها . واذا اعتبرت بالقياس إلى المتخيلة والمتوهمة حدث عنها استنباط التدابير في الامور الكائنة الفاسدة واستنباط الصناعات الانسانية ، واذا اعتبرت بالقياس إلى نفسها تولدت منها الآراء الذائعة المشهورة ، مثل ان الكذب قبيح ، وان الصدق حسن . وهذه القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن ، وهي التي تسمى أخلاقاً . (١)

وأما القوة العالمة فهي قوة نظرية من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة ، فان كانت مجردة بذاتها فذلك ، وان لم تكن فانها تصيرها مجردة بتجريدها إياها ، حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء !

ولتوضيح عملية التجريد هذه يقول ابن سينا ان القوة النظرية قد تكون قابلة للصور بالقوة ، وقد تكون قابلة لها بالفعل .

وللقوة ثلاثة معان : قوة هيولانية مطلقة ، وهي الاستعداد المطلق من غير فعل كقوة الطفل على الكتابة ، وقوة ممكنة ، وهي استعداد مع فعل ما كقوة الطفل على الكتابة بعد تعلمه بسائط الحروف ، وقوة كمالية تسمى ملكة ، وهي قوة لهذا الاستعداد إذا تم بالآلة ويكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى اكتساب .

فالقوة النظرية قد تكون نسبتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق فتسمى حينئذ عقلاً هيولانياً وهي موجودة لكل شخص ، وقد سميت هيولانية تشبيهاً لها بالهيولي الأولى التي ليست هي بذاتها مشتملة على صورة من الصور .

وإذا حصل في القوة النظرية من الكمالات معقولات أولى يتوصل بها ومنها إلى المعقولات الثانية سميت عقلاً بالملكة ، والمعقولات الأولى هي المقدمات التي يقع بها التصديق ، مثل اعتقادنا ان الكل أعظم من الجزء ، وان الأشياء المساوية لشيء

(١) النجاة ، ص : ٢٦٧ - ٢٦٨ .

٢ - النجاة ، ص ٢٦٩ .

واحد متساوية . أما المعقولات الثانية فهي العلوم المكتسبة الناشئة عن استعمال الفكر .

وإذا حصلت المعقولات الثانية في القوة النظرية وصارت مخزونة فيها بحيث تستطيع استحضارها متى شاءت من غير تشجم اكتساب جديد سميت عقلاً بالفعل .

وإذا كانت نسبة القوة النظرية إلى الصور العقلية نسبة الفعل المطلق ، وهي أن تكون الصور المعقولة جاضرة في العقل ، يطالعها دائماً ، ويعقلها بالفعل ، ويعقل انه يعقلها بالفعل ، سميت القوة النظرية حينئذ عقلاً مستفاداً .

والفرق بين العقل بالفعل والعقل المستفاد ان الصور المعقولة تكون في العقل بالفعل مخزونة يطالعها ويعقلها متى شاء ، على حين أنها في العقل المستفاد تكون جاضرة بالفعل . ومعنى ذلك كله ان للقوة النظرية أربع مراتب ، وهي : العقل الهولاني ، والعقل بالملكة ، والعقل بالفعل ، والعقل المستفاد . وعند هذا العقل الاخير يتم النوع الانساني . وكل عقل من هذه العقول قد يكون عقلاً بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه ، وعقلاً بالفعل بالنسبة إلى ما تحته ، ولا يتم له الانتقال من القوة إلى الفعل إلا بواسطة عقل مفارق هو دائماً بالفعل ، وهو العقل الفعال .

لقد جاء في سورة النور « الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري ، يوقد من شجرة مباركة ، زيتونة ، لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسه نار . نور على نور . يهدي الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عليم » (١) . فإذا استعرنا ألفاظ هذه السورة كان العقل الهولاني هو المشكاة ، والعقل بالملكة هو الزجاجة . والعقل بالفعل هو المصباح . والعقل المستفاد هو النور . والعقل الفعال هو النار . قال ابن سينا :

إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت
فإذا اشرفت فإنك حي وإذا اظلمت فإنك ميت

١ - القرآن الكريم : سورة النور . ٣٥ .

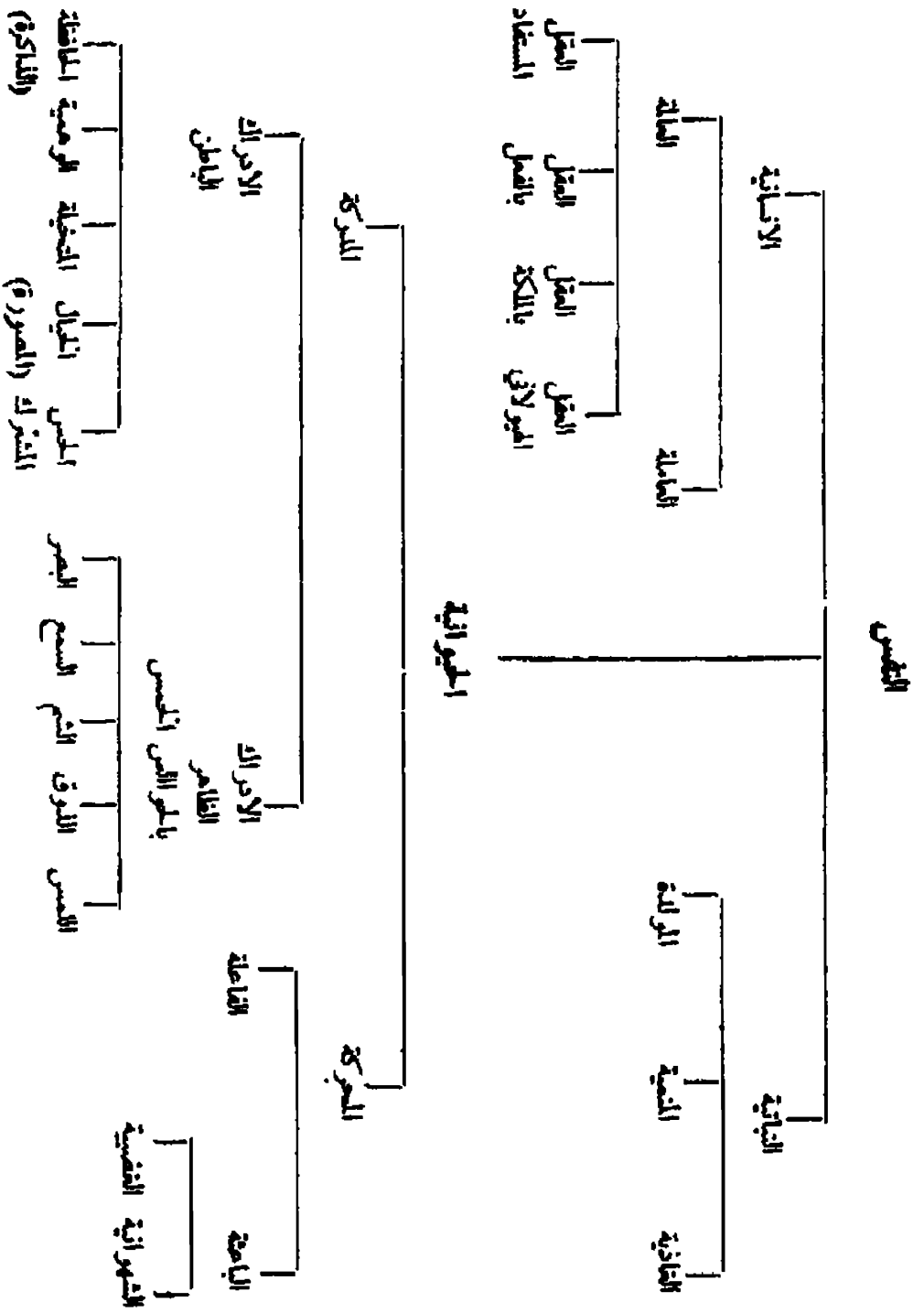
وفي هذا القول اشارة إلى أن العقل الانساني لا يخرج من الظلمة إلى النور الا باسراق
حكمة الله عليه .

ان لقوى النفس الانسانية ترتيباً في الرئاسة والخدمة . فالعقل المستفاد رئيس تخدمه
جميع القوى ، والعقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة ، والعقل بالملكة يخدمه العقل
الهيولاني ، والعقل العملي يخدم العقل النظري .

وإذا هبطنا من النفس الانسانية إلى النفس الحيوانية وجدنا في قواها ترتيباً شبيهاً بترتيب
قوى النفس الانسانية . فالعقل العملي يخدمه الوهم ، والوهم يخدمه قوتان : قوة
قبله ، وقوة بعده ، فالقوة التي قبله هي جميع القوى الحيوانية ، والقوة التي بعده هي
القوة التي تحفظ ما أداه الوهم . وكذلك المتخيلة تخدمها قوتان ، هما النزوعية والخيال ،
والخيال يخدمه الحس المشترك ، والحس المشترك تخدمه الحواس الخمس .

أما النفس النباتية فان قواها بالجملة تخدم قوى النفس الحيوانية ، وبين القوى
النباتية ترتيب يظهر في خدمة النامية للمولدة ، والغاذية للنامية ، أما الغاذية فتخدمها
القوى الطبيعية الأربع كالهاضمة ، والماسكة . والجاذبة ، والدافعة .

وترتيب جميع هذه القوى من حيث الرئاسة والخدمة يدل على وحدة النفس ، فان
النفس كما بينا سابقاً ذات واحدة ، ولها قوى كثيرة بعضها متعلق ببعض ، واذا أردنا
أن نوضح ترتيب قوى النفس من أداها إلى اعلاها توضيحاً مجملًا ، أمكننا أن نجعلها
في الجدول التالي .

كيفية اكتساب النفس الناطقة للمعرفة

ليس المهم أن نحصي قوى النفس عند ابن سينا ، إنما المهم أن نعرف رأيه في كيفية اكتساب النفس الناطقة للمعرفة . فالمعرفة عنده لا تكون بالاحساس وحده ، لأن الاحساس لا يدرك المعاني المجردة ، بل يمزجها باللواحق الحسية والعلائق المادية من كم وكيف ووضع وغير وذلك . فهو اذن لا يدرك الكلليات بل يدرك الجزئيات ، وكما أنه ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل ، كذلك ليس من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس (١) .

أما الخيال فانه يبرىء الصور المتزعة عن المادة تبرئة أشد ، ولكنه لا يجردها من لواحق المادة تجريداً تاماً .

وأما الوهم فانه يجاوز هذه الرتبة في التجريد ، ولكنه مع ذلك لا يجرد الصورة من لواحق المادة تجريداً تاماً ، لأنه يأخذها جزئية ، ويحسب مادة ، مادة ، وبالقياس اليها ، وقد يأخذها بمشاركة الخيال .

وأما القوة التي تأخذ الصور أخذاً مجرداً عن المادة من كل جهة ، وتفرضها عن كل كم وكيف وأين ، ووضح مادي ، فهي العقل فالعقل ينزع الصور عن المحسوسات الجزئية ، ثم ينظمها بحسب المعقولات الأولى ، ثم ينتقل من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثانية ، حتى يبلغ درجة العقل المستفاد . ولما كان لا يمكن الانتقال من القوة إلى الفعل إلا بتأثير علة موجودة بالفعل ، كان من الضروري أن يكون هناك عقل مفارق ، وهو العقل الفعال الذي يمكن العقل الانساني من الانتقال من القوة إلى الفعل . وعلى قدر ما يكون اتصال العقل الانساني بالعقل الفعال أشد يكون إرتسام المعقولات في النفس أوضح وأتم .

والناس متفاوتون في استعدادهم ، فمنهم من يكون قوي الاستعداد لقبول

١ - تسع رسائل في الحكمة والطبيعات ، ص : ٦٥ .

المعقولات، ويسمى هذا الاستعداد القوي حدساً. ومنهم من يحتاج في الاتصال بالمعقولات إلى تخريج وتعليم. ومعنى ذلك ان لاكتساب العلوم طريقين احدهما الحدس، والآخر التعليم. أما الحدس فهو جودة حركة لقوة الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها، أو هو تمثيل الحد الاوسط وما يجري مجراه دفعة في النفس. وبالجملة هو سرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول. وهذا لا يعني ان حصول الحد الأوسط في الذهن غير محتاج إلى زمان، فقد يكون هذا الزمان قصيراً جداً. وقد يكون بعض الناس ابطأ زمان حدس من بعض، ولكن هذا الزمان على قصره ضروري لكل فعل من افعال النفس، ولولاه لأصبح العقل الانساني شبيهاً بالعقل الالهي الذي تكون جميع الصور حاضرة فيه بالفعل.

والناس متفاوتون في عدد الحدوس التي يصيبنها، فمنهم من تكون حدوسه كثيرة ومنهم من تكون حدوسه قليلة، وقد ينتهي الحدس في طرف الزيادة إلى من له حدس في جميع المطالب أو أكثرها، كما ينتهي في طرف النقصان إلى من لا حدس له البتة. وقد يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء حتى يشتعل حدساً وقبولاً لالهام العقل الفعال، فتشرق عليه الصور العقلية دفعة أو قريباً من دفعة، ويصبح عقله مرآة صقيلة تعرف كل شيء من نفسها، وتسمى هذه الحالة من العقل الانساني عقلاً قدسياً، وهو ضرب من النبوة، لا بل أعلى درجات النبوة حتى ان هذه الافعال المنسوبة إلى الروح القدسي كثيراً ما تفيض على المتخيلة فتحاكيها المتخيلة بأمثلة حسية.

واما طريق التعليم فهو ادنى مرتبة من طريق الحدس، لأن المتعلم يكون في أول امره لا فكر له بنفسه، ثم يرتقي بعد ذلك بمعونة المعلم إلى مرتبة اعلى، فيدرك بعض الأشياء بفكره بلا معونة معلم، ويتدرج في ذلك حتى يصبح قادراً على تعلم كل شيء بنفسه، ثم تظهر له في النهاية بعض الأشياء بالحدس.

ومعنى ذلك ان الحدس أصل والتعليم فرع، لأن الأشياء تنتهي إلى حدوس استنبطها العلماء بأنفسهم ثم أدوها إلى المتعلمين. قال ابن سينا، «ولعلك تشتهي زيادة دلالة على القوة القدسية وامكان وجودها فاستمع. الست تعلم أن للحدس وجوداً. وان

للإنسان فيه مراتب وفي الفكرة ، فمنهم غبي لا تعود عليه الفكرة برادة ، ومنهم من له فطانة إلى حد ما ويستمتع بالفكر ، ومنهم من هو أتقف من ذلك ، وله إصابة في المعقولات بالحدس ، وتلك الثقافة غير متشابهة في الجميع بل ربما قلت ، وربما كثرت ، وكما أنك تجد جانب النقصان منتهياً إلى عديم الحدس ، فأيقن ان الجانب الذي يلي الزيادة يمكن انتهاؤه إلى غني في أكثر احواله عن التعلّم ، والفكرة (١) .

فكان في الإنسان روحاً قدسية لا يشغلها شأن عن شأن ، ولا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق ، ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن ، فاذا استطاعت النفس أن تقبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس ، وأن ترتقي بقوة الحدس من عالم الخلق إلى عالم الأمر ، انقلب سر الإنسان إلى روح قدسية محضة ، وانقشع عنه الحجاب وأشرقت عليه الحقائق اشراق الشمس على الماء الصافي (٢) وجملة القول ان للمعرفة في مذهب ابن سينا أصليين : احدهما استعداد العقل لتجريد المعاني العقلية من الصور الحسية ، والآخر قبول العقل للصور التي تشرق عليه من العقل الفعال . والعقل الفعال يجمع في ذاته كل الصور التي تفيض عليه من الجواهر العلوية ثم يرسلها إلى عالم الكون والفساد ليكسو بها المادة ، ثم يعكسها على العقل المستفاد ليصوغ بها قوالب المعرفة . فالصور موجودة في العقل الفعال من حيث هي فاعلة ، اما في عالم الكون والفساد فهي موجودة من جهة الانفعال . أضف إلى ذلك أن الصور التي تفيض على العقل الانساني تجيء متفقة مع الصور التي تفيض على المادة . فالنفس لا تدرك الكلي الا من جهة اتصالها بالمبدأ الكلي . وهذا المبدأ الكلي يهب الوجود للأجسام ويخلق الاجناس والانواع ، ثم ينعكس بعد ذلك على العقل الانساني ، فيملؤه ضياء تغربله المادة ، ويصطبغ الوجود بألوانه ، وقصارى القول ان المعرفة لا تتم إلا بالاشراق ، والاشراق انما هو اتحاد العقل بجوهر الكون .

ومما يؤيد ذلك ان للمعقولات عند ابن سينا ثلاثة أنماط في الوجود (آ) فهي موجودة في العقل الفعال ، (ب) : وهي موجودة في الاعيان وجوداً طبيعياً غير مفارق

١ - الاشارات ، ص : ١٢٧ .

٢ - تسع رسائل ، ص : ٦٧ .

للمادة ، (ج) : وهي موجودة في العقل الانساني مجردة عن اللواحق الحسية، وهذه الانماط الثلاثة من الوجود متساوقة ومتطابقة .

وبديهي أن هذا الوجود الثلاثي للمعقولات صرب من التوفيق بين الافلاطونية والارسطية . فالكليات الازلية الموجودة في العقل الفعال شبيهة بمثل أفلاطون ، والكليات الملحوظة في الاعيان، والموجودة في الازهان، ليست سوى تعبير عن نظرية التجربد الأرسطية، والفرق بين افلاطون وابن سينا ان الاول جعل المعقولات الازلية قائمة بذاتها ، على حين أن الثاني جمعها في جوهر العقل الفعال ، ليفيضا منه على العقل الانساني .

وقد وصف ابن سينا في كتاب الاشارات كيف يرتقي العارف من درجة الارادة إلى درجة الرياضة، ومن درجة الرياضة إلى درجة النيل، حتى يصبح سره مرآة مجلوة يحاذي بها شطر الحق . وفي هذه المرحلة الأخيرة تدر عليه اللذات العالية، ويفرح بنفسه لما بها من أثر الحق . ويظهر ان للنفس عند الوصول إلى المقام الأعلى حالتين ، ففي الحالة الاولى ينظر العارف إلى نفسه تارة وإلى الله أخرى ، وفي الحالة الثانية ينسى نفسه ولا يرى الا نور الحق . لقد كانت نفسه قبل الوصول محلاً لفيض المعقولات، فأصبحت بعده مرآة صقيلة تعكس نور الله، فهو ينسى نفسه ، ويغيب عنها ، ولكنه لا يفنى في اللذات الالهية، وهو يملأ نفسه من النور الذي يغشاه ، فلا يرى إلا الله، ولكن نفسه لا تنحل في منبع النور، لأن الرائي يبقى عنده غير المرئي والعالم غير المعلوم . وهكذا يجتاز العارف افق الطبيعة، ويصل إلى الأفق الأعلى ، ومع ذلك فان الذين يصلون الى ذروة الحقيقة قليلون ، « جل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد (١) » .

٥ - خاتمة

ليست فلسفة ابن سينا فلسفة عقلية فقط، وانما هي فلسفة اشراقية تصف فيض الصور عن العقل الفعال، كما تصف ارتقاء العارفين بالارادة والرياضة والتأمل إلى ذروة الحقيقة. وقد سلك ابن سينا في بيان هذا الارتقاء مسلك التحليل العقلي أحياناً ومسلك التعبير الرمزي أحياناً اخرى، فكتب عدة رسائل رمزية، كرسالة حي بن يقظان، ورسالة الطير ، وقصة سلامان وأبسال وغيرها . ففي قصة حي بن يقظان نشهد

١ - الاشارات ، مقامات العارفين ، ص : ٢١ - ٢٢ من طبعة ليدن .

ارتقاء النفس من عالم العناصر واجتيازها عالم الطبيعة والنفوس والعقول، حتى بلوغها عرش الواحد القديم ، وفي رسالة الطير نشهد وقوع النفس الانسانية في قفص الطبيعة واستئناسها به ، ثم خلاصها من الشرك ، واغتنامها النجاة ، وصعودها في أجواء الفضاء ، من صقع إلى صقع ، حتى بلوغ المدينة التي يتبوؤها الملك الأعظم . وفي قصة سلامان وابسال نشهد محاربة النفس الناطقة للشهوات وانجذابها إلى عالم العقل . ولعل أروع تصوير رمزي لحال النفس الانسانية ما ذكره ابن سينا في قصيدته العينية (راجع المختارات في نهاية هذا الفصل) ، فهي تصور هبوط النفس إلى هذا العالم كهبوط الورقاء ، ثم وصولها إليه على كره ، ثم استئناسها به ونسيانها عهودها ، ثم حينئذ إلى العالم العلوي ، ورجوعها إليه بعد الموت .

لا شك ان في هذه الاثار المختلفة نزعة صوفية تدل على احاطة ابن سينا بأراء متصوفة القرن العاشر احاطة تامة . ولكن احاطته بأرائهم لم تسقه إلى الاخذ بمذاهبهم في الاتحاد أو الفناء . لم يكن تصوف ابن سينا تصوفاً عملياً أو قلبياً ، بل كان تصوفاً فلسفياً ، يختلف من الناحية النظرية ، عن تصوف استاذه الفارابي ، قال (كارا دو فور) : « لا يبدو التصوف عند ابن سينا إلا في آخر المذهب كتاج له ، وهو متميز تماماً عن الاجزاء الاخرى ، وابن سينا يدرسه دراسة فنية كأنه فصل من الفلسفة يشرحه شرحاً موضوعياً ، وبالعكس ذلك نرى التصوف عند الفارابي ينفذ إلى كل شيء ، والالفاظ الصوفية منتشرة في كل ناحية من مؤلفاته . وانك لتشعر جيداً أن التصوف ليس مجرد نظرية اعتنقها وانما هو حال نفسية (١) . لا شك ان تصوف الفارابي يختلف من الناحية العملية عن تصوف ابن سينا ، وحياة الرجلين تشهد بذلك ، إلا ان تصوفهما من الناحية النظرية يعتمد على أساس واحد (٢) ، بل ربما كان تصوف ابن سينا أدل على حكمته الاشرافية من أي شيء آخر ، وإذا أردنا الآن أن نحكم على مذهب ابن سينا حكماً عاماً قلنا :

ان هذا المذهب مذهب توفيقى ، جمع فلسفة ارسطو إلى فلسفة افلاطون وافلوطين ، كما حاول التوفيق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الدينية .

١ - Carra de Vaux, Encyclopédie de l'Islam II. p. 58

٢ - ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية ، ص : ٤٩ .

وهو مذهب روحاني يثبت وجود النفس واستقلالها عن البدن وخلودها بعد الموت، ويقول بوجود جواهر روحانية مفارقة متعلقة باله مدبر حكيم تحيط عنايته بكل شيء.

وهو مذهب عقلي، يرجع الحقيقة إلى المبادئ العقلية التي تفيض على العقل الانساني عن العقل التعال. وتجعل الصور العقلية المرئسة في الذهن مطابقة لصور الاعيان الخارجة عن الذهن.

وهو مذهب توكيدي او وثوقي يؤمن بقدره الانسان على الوصول إلى اليقين، كما يؤمن بخضوع موجودات العالم لنظام ثابت تلمح من ورائه فكرة وحدة الوجود.

وهو مذهب مشبع بروح التفاؤل لقوله ان الخير في الوجود غالب على الشر. وهو فوق هذا كله مذهب اشراقي مفعم بروح التصوف؛ لأن من شأن كل كائن أن يتوق إلى الكمال الخاص به، وكمال النفس الانسانية أن تتجرد من علائقها المادية، ومن شواغلها البدنية، وأن تصبو إلى العالم العلوي.

لقد كان لمذهب ابن سينا تأثير واسع النطاق في الشرق. ويرجع تأثيره في نظرنا إلى عدة اسباب.

منها ان لابن سينا كثيراً من التلاميذ الذين عملوا على نشر فلسفته، منهم أبو عبيد الجوزجاني، وأبو زيلة، وبهمنيار، والمعصومي، وأبو العباس اللوكري. وفضل الدين الغيلاني، وصدر الدين السرخسي، والنيسابوري، ونصير الدين الطوسي. وصدر الدين الشيرازي وغيرهم، حتى ان هذا الأخير احيا مذهب ابن سينا، ونفخ في ريمه، واعاد اليه شبابه. والبسه حلة جديدة مكنته من الانتشار في جميع مدارس ايران.

ومن هنا ان اتصاف كتب ابن سينا بجودة الترتيب، ودقة الشرح والتبويب، جعل علماء الكلام الذين لا يرون رأيه يستشهدون في كتبهم بأقواله، ويعولون عليها في كثير من مصنفاتهم ككتاب العقائد للنسفي، والمواقف للايجي، والمقاصد للفتازاني. فهي كلها تقتبس من كتاب الشفاء بعض ما جاء فيه من المبادئ، وتعتمد عليها في اثبات بعض النظريات، أو ابطالها.

ومنها ان بعض علماء الاسلام رأوا ان آراء ابن سينا في الالهيات أقرب الى العقيدة الدينية من آراء غيره من الفلاسفة. والدليل على ذلك قول ابن تيمية: « وابن سينا يتكلم في أشياء من الالهيات والنبويات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه ، ولا وصلت اليها عقولهم ، ولا بلغتها علومهم ، فانه استفادها من المسلمين (١) » .

وربما كان لانتشار قانون ابن سينا في الطب تأثير في اشتها راسمه لا يقل عن تأثير كتبه الفلسفية ، حتى لُقّب بامير الأطباء في الغرب ، وبالشيخ الرئيس في الشرق ، اضيف إلى ذلك ان مؤلفاته مخطوطات كثيرة وشروحاً تجلُّ عن الحصر ، وأن الأطباء ورجال الدولة والمتكلمين كانوا يدرسون كتبه ويعولون عليها .

وإذا بدا لنا الآن ان مصير فلسفة ابن سينا في تاريخ الفلسفة العامة كان أحسن من مصير فلسفة الفارابي فمرد ذلك ، إلى ثلاثة أسباب .

الاول ان مذهبه المشتمل على الكثير من التيارات الفكرية الماضية . كان أشبه شيء بمجوس كبير جمع معظم الآراء المتقدمة في كتب منظمة وموسوعات شاملة .

والثاني ان لمذهب ابن سينا مقومات خاصة تميزه عن أي مذهب فلسفي آخر ، لانه ليس مجرد توفيق بين عناصر مختلفة المصادر ، متضادة الاتجاهات ، وانما هو ذو وحدة عضوية قابلة للتكييف والتنقيح .

والثالث ان مذهبه وان كان لا يتشبه مع حرفية القرآن الا أنه كما بينا آنفاً أقرب إلى التفكير الديني (٢) من مذهب الفارابي .

١ - ابن تيمية ، الرد على المنطقيين ، ص : ١٤١

٢ - راجع دائرة المعارف ، أثر ابن سينا في الفلسفة الغربية ومقامه من تاريخ الفلسفة العام للاب فتواتي ، راجع ايضاً محمود غرايه ، ابن سينا بين الدين والفلسفة .

مختار من آثار ابن سينا

١ - في بيان معاني الواجب ومعاني الممكن

ان الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال. وان الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال . والواجب الوجود هو الضروري الوجود ، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه ، أي لا في وجوده ولا في عدمه. فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود، وان كان قد يعنى بممكن الوجود ما هو في القوة. ويقال الممكن على كل صحيح الوجود، وقد فصل ذلك في المنطق. ثم ان الواجب الوجود قد يكون واجباً بذاته ، وقد لا يكون بذاته . أما الذي هو واجب الوجود بذاته، فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان لزم محال من فرض عدمه . وأما واجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود، مثلاً، ان الاربعة واجبة الوجود لا بذاتها، ولكن عند فرض اثنين واثنين، والاحتراق واجب الوجود لا بذاته . ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفصلة بالطبع ، اعني المحترقة والمحترقة .

- النجاة ، ص: ٣٦٦ - ٣٦٧ .

٢ - في ان الواجب بذاته لا يجوز ان يكون واجباً بغيره

وان الواجب بغيره ممكن

ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معاً ، فانه ان رفع غيره أو لم يعتبر وجوده، لم يخل، اما أن يبقى وجوب وجوده على حاله، فلا يكون وجوب وجوده بغيره ، واما ان لا يبقى وجوب وجوده ، فلا يكون وجوب وجوده بذاته. وكل ما هو واجب الوجود بغيره، فانه ممكن الوجود بذاته، لأن ما هو واجب

الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع لنسبة ما واطرافه . والنسبة والاطراف اعتبارهما غير اعتبار نفس ذات الشيء التي لها نسبة واطرافه . ثم وجوب الوجود إنما يتقرر باعتبار هذه النسبة ، فاعتبار الذات وحدها لا يخلو : اما أن يكون مقتضياً لوجوب الوجود أو مقتضياً لا مكان الوجود ، او مقتضياً لامتناع الوجود . ولا يجوز أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود ، لأن كل ما امتنع وجوده بذاته لم يوجد ولا بغيره ... واما أن يكون موجوداً مقتضياً لوجوب الوجود . فقد قلنا ان ما وجب وجوده بذاته استحاله وجوب وجوده بغيره . فبقي أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود ، وباعتبار ايقاع النسبة إلى ذلك الغير واجب الوجود ، وباعتبار قطع النسبة التي إلى ذلك الغير ممتنع الوجود ، وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود .

— النجاة : ص : ٣٦٧ — ٣٦٨ .

٣ — في البات واجب الوجود

لا شك ان هنا وجوداً ، وكل وجود فاما واجب ، واما ممكن ، فان كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب ، وان كان ممكناً فإننا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود . وقبل ذلك فإننا نقدم مقدمات . فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية ، وذلك لأن جميعها إما أن يكون موجوداً معاً ، واما أن لا يكون موجوداً معاً . فان لم يكن موجوداً معاً غير المتناهي في زمان واحد ، ولكن واحد قبل الآخر ، ولنؤخر الكلام في هذا ، واما أن يكون موجوداً معاً ولا واجب وجود فيه ، فلا يخلو : اما أن تكون الجملة بما هي تلك الجملة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، واجبة الوجود بذاتها ، أو ممكنة الوجود ، فان كانت واجبة الوجود بذاتها وكل حد منها ممكن يكون الواجب الوجود متقوماً بممكنات الوجود ، وهذا خلف . وان كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود إلى مفيد الوجود . فاما أن يكون خارجاً منها ، أو داخلها فيها ، فان كان داخلها فيها ، فاما أن يكون واحداً منها واجب الوجود ، وكان كل واحد منها محض الوجود ، هذا خلف . واما ان يكون ممكن الوجود ، فيكون هو علة لوجود الجملة ، وعلة الجملة علة أولاً لوجود أجزائها ، ومنها هو ، فهو علة لوجود نفسه ، وهذا مع استحالته ، ان صح ، فهو من وجه ما نفس المطلوب ، فان كل شيء يكون كافياً

١ — النسبة ايقاع التعلق بين الشئين .

٢ — الاضافة هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالابوة والبنوة .

في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود ، وكان ليس واجب الوجود، هذا خلف. فبقي أن يكون خارجاً عنها ، ولا يمكن أن يكون علة ممكنة ، فأنا جمعنا كل علة ممكنة الوجود في هذه الجملة، فهي اذن خارجة عنها، وواجبة الوجود بذاتها، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود ، فليس لكل ممكن علة ممكنة بلانهاية .
 - النجاة ، ص : ٣٨٣ - ٣٨٤ .

٤ - في ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية والاجرام العلوية

فقد صح لنا فيما قدمناه من القول ان الواجب الوجود بذاته واحد ، وانه ليس بجسم، ولا في جسم، ولا ينقسم بوجه من الوجوه، فاذن الموجودات كلها وجودها عنه ولا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه، ولا سبب، لا الذي عنه، ولا الذي فيه ، أوبه يكون، ولا الذي له، حتى يكون لاجل شيء، فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه . . .

وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع ، بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة، ولا رضا منه، وكيف يصح هذا وهو عقل محض يعقل ذاته، فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه، لأنه لا يعقل ذاته الا عقلاً محضاً ومبدءاً أولاً. وإنما يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدؤه ، وليس في ذاته مانع أو كاره لصدور الكل عنه ، وذاته عالمة بان كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير ، وان ذلك من لوازم جلالة المعشوقة له لذاتها، وكل ذات تعلم ما يصدر عنه ولا يخالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحناه فانه راض بما يكون عنه ، فالاول راض بفيضان الكل عنه . ولكن الحق الأول انما فعله الأول وبالذات انه يعقل ذاته التي هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود كيف ينبغي أن يكون، لا عقلاً خارجاً عن القوة إلى الفعل، ولا عقلاً منتقلاً من معقول إلى معقول ، فان ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحنا قبل بل عقلاً واحداً معاً، ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود، اذ يعقل أنه كيف يمكن، وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله ، فان الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت علم وقدرة وإرادة . . .

فتعقله علة للوجود على ما يعقله، ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده ، لا أن وجوده لاجل وجود شيء آخر غيره ، وهو فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضاً تاماً ومبايناً لذاته ، ولأن كون ما تكون عن الاول انما هو على سبيل اللزوم، اذ صح ان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته . . .

وأنت تعلم ان ههنا عقولاً ونفوساً مفارقةً كثيرة . . . - س - يكون وجودها مستفاداً بتوسط ما ليس له وجود مفارق . لكنك تعلم أن في جملة الموجودات عن الأول اجساماً، اذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود في حد نفسه، وانه يجب بغيره، وعلمت أنه لا سبيل إلى أن تكون عن الاول بغير واسطة، فهي كائنة عنه بواسطة. وعلمت أنه لا يجوز أن تكون الواسطة واحدة محضة . فقد علمت أن الواحد من حيث هو واحد انما يوجد عنه واحد ، فبالحرى أن تكون عن المبدعات الأولى بسبب اثنيية يجب أن تكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت ، ولا يمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة إلا على ما أقول: ان المعلول بذاته ممكن الوجود، وبالأول واجب الوجود ، ووجوب وجوده بانه عقل وهو يعقل ذاته ، ويعقل الاول ضرورة ، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حد نفسها، وعقله وجوب وجوده من الاول المعقول بذاته ، وعقله الاول . وليست الكثرة له عن الأول، فان امكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الاول ، بل له من الاول وجوب وجوده، ثم كثرة انه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول . ونحن لانمنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة، ثم يتبعها كثرة اضافية ليست في أول وجوده، وداخله في مبدأ قوامه، بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم أحوال أو صفة أو معلول، ويكون ذلك ايضاً واحداً، ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شيء، فتتبع من هناك كثرة كلها تلزم ذاته، فيجب اذن أن يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لامكان وجود الكثرة معاً عن المعلولات الأولى، ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها الا وحدة ، ولا يمكن أن يوجد عنها جسم . ثم لا امكان كثرة هناك إلا على هذا الوجه فقط ، وقد بان لنا فيما سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد ، فليست اذن موجودة معاً عن الأول ، بل يجب أن يكون اعلاها

هو الموجود الاول عنه . ثم يتلوه عقل وعقل . ولأن تحت كل عقل فلماً بمادته
 وصورته التي هي النفس . وعقلاً دونه . فتحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجود .
 فيجب أن يكون امكان وجود هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأول في الابداع لاجل
 التثليث المذكور فيه . والافضل يتبع الافضل من جهات كثيرة ، فيكون أذن العقل الاول
 يلزم عنه بما يعقل الاول وجود عقل تحته . وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الاقصى
 وكماها وهي النفس . وبطبيعة امكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته ، وجود
 جرمية الفلك الاقصى المندرجة في جملة ذات الفلك الاقصى بنوعه . وهو الأمر المشارك
 للقوة . فبما يعقل الاول يلزم عنه عقل ، وبما يختص بذاته على جهتيه الكثرة الاولى
 بجزأها اعني المادة والصورة ، والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها . كما ان امكان
 الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل الذي يحاذي صورة الفلك . وكذلك الحال في عقل
 عقل ، وفلك فلك . حتى ينتهي إلى العقل الفعّال الذي يدبر أنفسنا .

— النجاة ، ص : ٤٤٨ — ٤٥٥ .

٥ — في القوة النظرية ومراتبها

وأما القوة النظرية فهي قوة من شأنها أن تنبسط بالصور الكلية المجردة عن المادة .
 فان كانت مجردة بذاتها فذاك . وان لم تكن فانها تصيرها مجردة بتجريدها إياها ،
 حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء . وسنوضح هذا بعد .

وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور نسب ، وذلك لان الشيء الذي من شأنه
 أن يقبل شيئاً قد يكون بالقوة قابلاً له . وقد يكون بالفعل ، والقوة تقال على ثلاثة
 معان بالتقديم والتأخير ، فيقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه إلى
 الفعل شيء . ولا أيضاً حصل ما به يخرج . وهذه كقوة الطفل على الكتابة . ويقال
 قوة لهذا الاستعداد إذا كان لم يحصل للشيء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى اكتساب
 الفعل بلا واسطة . كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف القلم والدواة وبسائط الحروف
 على الكتابة . ويقال قوة لهذا الاستعداد اذا تم بالآلة . وحدث مع الآلة أيضاً كمال
 الاستعداد ، بأن يكون له أن يفعل متى شاء . بلا حاجة إلى الاكتساب ، بل بكيفية أن

يقصد فقط ، كقوة الكاتب المستكمل للصناعة إذا كان لا يكتب . والقوة الاولى تسمى قوة مطلقة وهيولانية⁽¹⁾ ، والقوة الثانية تسمى قوة ممكنة ، والقوة الثالثة تسمى ملكة . وربما سميت الثانية ملكة والثالثة كمال قوة .

فالقوة النظرية اذن تارة تكون نسبتها إلى الصورة المجردة التي ذكرناها نسبة ما بالقوة المطلقة ، حتى تكون هذه القوة للنفس التي لم تقبل بعد شيئاً من الكمال الذي بحسبها ، وحينئذ تسمى عقلاً هيولانياً . وهذه القوة التي تسمى عقلاً هيولانياً موجودة لكل شخص من النوع . وانما سميت هيولانية تشبيهاً بالهيولي الاولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور ، وهي موضوعة لكل صورة — وتارة نسبة ما بالقوة الممكنة ، وهي أن تكون القوة الهيولانية قد حصل فيها من الكمالات المعقولات الاولى التي يتوصل منها وبها إلى المعقولات الثانية . واعني بالمعقولات الاولى المقدمات التي يقع بها التصديق ، لا باكتساب ، ولا بأن يشعر المصدق بها أنه كان يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً البتة ، مثل اعتقادنا بان الكل اعظم من الجزء ، وان الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية . فما دام إنما يحصل فيه من العقل هذا القدر بعد فانه يسمى عقلاً بالملكة . ويجوز أن يسمى هذا عقلاً بالفعل بالقياس إلى الاولى ، لأن تلك ليس لها أن تعقل شيئاً بالفعل ، وأما هذه فانها تعقل إذا أخذت تقيس بالفعل — وتارة تكون له نسبة ما بالقوة الكمالية . وهذا ان يكون حصل فيها ايضاً الصورة المعقولة الأولية ، الا انه ليس يطالعها ويرجع اليها بالفعل . بل كأنها عنده مخزونة ، فمتى شاء طالع تلك الصورة بالفعل فعقلها وعقل انه عقلها ، ويسمى عقلاً بالفعل ، لانه عقل يعقل متى شاء بلا تكلف اكتساب ، وان كان يجوز أن تسمى عقلاً بالقوة بالقياس إلى ما بعده — وتارة تكون نسبة ما بالفعل المطلق ، وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها ويعقلها بالفعل ، ويعقل انه يعقلها بالفعل ، فيكون حينئذ عقلاً مستفاداً ، الا انه سيتضح لنا ان العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائماً بالفعل . وانه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال انطبع منه بالفعل فيه نوع من الصور تكون مستفادة من خارج . فهذه أيضاً مراتب القوى

١ - الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ، وهي في الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يمرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال عمل الصورتين الجسمية والنوعية .

التي تسمى عقولاً نظرية . وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني والنوع الانساني منه . وهناك تكون القوة الانسانية تشبهت بالمبادئ الأولية للوجود كله .
- النجاة ، ص : ٢٦٩ - ٢٧٢ .

٦ - في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم

واعلم ان التعلم ، سواء حصل من غير المتعلم ، أو حصل من نفس المتعلم ، متفاوت . فان من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور ، لان استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه اقوى ، فإن كان ذلك الانسان مستعداً للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدساً^(١) وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس ، حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى كبير شيء وإلى تخريج وتعليم ، بل يكون شديد الاستعداد لذلك ، كأن الاستعداد الثاني حاصل له ، بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد . ويجب ان نسمى هذه الحال من العقل الهولاني عقلاً قدسياً ، وهو من جنس العقل بالملكة ، الا انه رفيع جداً ، ليس مما يشترك فيه الناس كلهم .

ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسي ، لقوتها واستعدادها . فيضاً على المتخيلة ايضاً ، فتحاكيها المتخيلة ايضاً بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الاشارة اليه .

ومما يحقق هذا ان من المعلوم الظاهر ان الامور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها إنما تكتسب بحصول الحد الاوسط في القياس ، وهذا الحد الاوسط قد يحصل ضربين من الحصول ، فتارة يحصل بالحدس ، والحدس فعل للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط . والذكاء قوة الحدس ، وتارة يحصل بالتعليم ، ومبادئ التعليم الحدس . فان الأشياء تنتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها ارباب تلك الحدوس ثم أدوها إلى المتعلمين .

فجائز أن يقع للانسان بنفسه الحدس ، وان يتعقد في ذهنه القياس بلا معلم . وهذا مما يتفاوت بالكم والكيف . أما في الكم ، فلأن بعض الناس يكون أكثر عدد حدس

١ - الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ، ويقابله الفكر .

للحدود الوسطى، واما في الكيف، فلأن بعض الناس أسرع زمان حدس. ولا نهدنا التفاوت ليس منحصرأ في حد، بل يقبل الزيادة والنقصان دائماً، وينتهي في طرف النقصان إلى من لا حدس له البتة، فيجب أن ينتهي أيضاً في طرف الزيادة إلى من له حدس في كل المطلوبات أو أكثرها، أو إلى من له حدس في أسرع وقت وأقصره. فيمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمباديء العقلية إلى أن يشتعل حدساً، اعني قبولاً لالهام العقل الفعال في كل شيء، فترسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شيء، إما دفعة، وإما قريباً من دفعة ارتساماً لا تقليدياً، بل بترتيب يشتمل على الحدود الوسطى، فان التقليديات في الامور التي انما تعرف بأسبابها ليست بيقينية عقلية. وهذا ضرب من النبوة، بل أعلى قوى النبوة والأولى ان تسمى هذه القوة قوة قدسية، وهي أعلى مراتب القوى الانسانية.

— النجاة، ص: ٢٧٢ — ٢٧٤ .

٧ - في الماهية والوجود

ليس من شأن المعنى التصور أن يكون له في الوجود مثال بوجه، مثل كثير من معاني الاشكال الموردة في كتب الهندسة، وان كان وجودها في حيز الامكان، ومثل كثير من مفهومات الفاظ لا يمكن وجود معانيها، مثل مفهوم لفظ الخلاء ومفهوم لفظ الغير المتناهي في المقادير، فان مفهومات هذه الألفاظ تتصور مع استحالة وجودها، ولولم تتصور لم يمكن سلب الوجود عنها، فان ما لا يتصور معناه من المحال أن يسلب عنه وجود ويحكم عليه بحكم سواء كان أثباتاً أو نقياً (١)

فان الوجود صفة رئيسية للأشياء ذوات الماهيات المختلفة ومحمول عليها، خارج عن تفويم ماهياتها (٢).

١ - منطلق المشرقين، ص: ٣١ - ٣٢ .

٢ - المصدر نفسه، ص: ٢٢ . ماهية الشيء هي الأمر المتعلق منه، فالامر المتعلق من حيث انه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة .

تنبيهه - تأمل كيف ابتدأ الوجود من الاشراف فلاشرف ، حتى انتهى إلى الهولي . ثم عاد من الأخص فالأخص إلى الاشراف فلاشرف ، حتى بلغ النفس الناطقة والعقل المستفاد .

ولما كانت النفس الناطقة التي هي موضوع ما للصور المعقولة غير منطبعة في جسم تقوم به ، بل انما هي ذات آلة بالجسم ، فاستحالة الجسم عن ان يكون آلة لها ، وحافظاً للعلاقة منها بالموت لا يضر جوهرها ، بل يكون باقياً بما هو مستفيد الوجود من الجواهر الباقية .

تبصرة - إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال ، لم يضرها فقدان الآلات ، لأنها تعقل بذاتها كما علمت ، ولو عقلت بآلتها فقط لكان لا يعرض للآلة كلال البتة الا ويعرض للقوة العاقلة كلال ، كما يعرض لا محالة لقوى الحس والحركة . ولكن ليس يعرض هذا الكلال ، بل كثيراً ما تكون القوى الحسية والحركية في طريق الانحلال ، والقوة العقلية اما ثابتة ، واما في طريق النمو والازدياد . وليس إذا كان يعرض لها مع كلال الآلة كلال يجب أن لا يكون لها فعل بنفسها ، وذلك لانك علمت ان استثناء عين التالي لا ينتج (١) . وازيدك بياناً فأقول ان الشيء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه . فليس ذلك دليلاً على انه لا فعل له في نفسه . واما اذا وجد ، وقد لا يشغله غيره فلا يحتاج اليه ، فدل على أن له فعلاً بنفسه .

زيادة تبصرة - تأمل أيضاً ان القوى القائمة بالابدان يكلها تكرر الافاعيل لا سيما القوية ، وخصوصاً اذا اتبعت فعلاً فعلاً على الفور ، وكان الضعيف في مثل تلك الحال غير مشعور به ، كالأرائحة الضعيفة اثر القوية . وافعال القوة العاقلة قد تكون كثيراً بخلاف ما وصف .

زيادة تبصرة : ما كان فعله بالآلة ، ولم يكن له فعل خاص ، لم يكن له فعل في الآلة . ولهذا فان القوى الحساسة لا تدرك آلاتها بوجه . ولا تدرك ادراكاتها

١ - من قواعد المنطق أن استثناء نقيض المقدم وعين التالي لا ينتج شيئاً ، مثال ذلك قولنا : ان كان زيد يمشي فهو يجرى قديمه فاذا استثنينا عين التالي ، وقلنا : ولكنه يجرى قديمه ، لم ينتج من ذلك شيء ، لان زيدا يمشي ولا انه لا يمشي .

بوجه ، لأنها لا آلات لها إلى آلياتها وادراكاتها . ولا فعل لها إلا بآلياتها . وليست القوى العقلية كذلك . فإنها تعقل كل شيء . (الاشارات ، ص ١٧٦ - ١٧٧ من طبعة ليدن)

٩ - في بقاء النفس بعد بوار البدن

اعلم ان الجواهر الذي هو الانسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت . ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن . بل هو باق لبقاء خالقه تعالى . وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن ، لأنه محرك هذا البدن ومدبره ومتصرف فيه . والبدن منفصل عنه ، تابع له . فاذن لم يضر مفارقة عن الابدان وجوده ، ولان النفس من مقولة الجواهر . ومقارنته مع البدن من مقولة المضاف ، والاضافة اضعف الاعراض ، لانه لا يتم وجودها بموضوعها ، بل يحتاج إلى شيء آخر وهو المضاف اليه ، فكيف يبطل الجواهر القائم بنفسه ببطلان اضعف الاعراض المحتاج اليه . ومثاله أن من يكون مالكا لشيء متصرفاً فيه ، فاذا بطل ذلك الشيء ، لم يبطل المالك ببطلانه ، ولهذا فان الانسان اذا نام بطلت عنه الحواس والادراكات ، وصار ملقى كالميت . فالبدن النائم في حال شبيهة بحال الموتى ، كما قال رسول الله عليه السلام : « النوم أخو الموت » . ثم ان الانسان في نومه يرى الاشياء ويسمعها ، بل يدرك الغيب في المنامات الصادقة ، بحيث لا يتيسر له في اليقظة ، فذلك برهان قاطع على ان جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن ، بل هو يضعف بمقارنة البدن ويتقوى بتعطله . فاذا مات البدن ، وخرب ، تخلص جوهر النفس عن جنس البدن ، فاذا كان كاملاً بالعلم والحكمة والعمل الصالح ، انجذب إلى الأنوار الالهية ، وانوار الملائكة ، والملا الأعلى ، انجذاب ابرة إلى جبل عظيم من المغناطيس ، وفاضت عليه السكينة ، وحققت له الطمأنينة ، فنودي من الملا الأعلى : « يا ايها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » .

(رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها ، الفصل الثاني)

هبطت اليك من المحل الأرفع
 محجوبة عن كل مقلة عارف
 وصلت على كره اليك وربما
 أنفت وما انت فلما واصلت
 واطننا / نسيت عهداً بالحمى
 حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها
 علفت بها ثاء التقييل فاصبحت
 تبكي اذا ذكرت دياراً بالحمى
 وتظل ساجدة على الدمن التي
 إذ عاقها الشرك الكفيف وصددها
 حتى إذا قرب المسير إلى الحمى
 سجت وقد كشف الغطاء فأبصرت
 وغدت مفارقة لكل مخلف
 وبدت تفرد فوق ذروة شاهق
 فلاي شيء أهبطت من شامخ
 ان كان ارسلها الاله للحكمة
 فهبوطها ان كان ضربة لازب
 وتعود عالمة بكل خفية
 وهي التي قطع الزمان طريقها
 فكأنها برق تالت بالحمى

ورقاء ذات تعزز وتمنع
 وهي التي سفرت ولم تبرقع
 كرهت فراقك وهي ذات تفجع
 الفت مجاورة الخراب البلقع
 ومنازلاً بفراقها لم تفجع
 في ميم مركزها بذات الاجرع
 بين المعالم والطلول الخضع
 بمدامع تهمي ولما تقطع
 درست بتكرار الرياح الاربع
 قفص عن الاوج الفسيح المربع
 ودنا الرحيل إلى الفضاء الاوسع
 ما ليس يدرك بالعيون المهجع
 عنها حليف الترب غير مشيع
 والعلم يرفع كل من لم يرفع
 سام إلى قعر الحضيض الاوضع
 طويت عن القطن اللبيب الاروع
 لتكون سامعة بما لم تسمع
 في العالمين فخرقتها لم يرفع
 حتى لقد غربت بغير المطلع
 ثم انطوى فكأنه لم يلمع

١١ - في مراتب المبتهجين

أجل مبتهج بشيء هو الاول بذاته، لأنه اشد الأشياء ادراكاً لاشد الأشياء كمالاً الذي هو بريء عن طبيعة الامكان والعدم . وهما منبعاً الشر، ولا شاغل له عنه . والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ، والشوق هو الحركة إلى تميم هذا الابتهاج، إذا كانت الصورة متمثلة من وجه كما يتمثل في الخيال، غير متمثلة من وجه كما يتفق ان لا تكون متمثلة في الحس، حتى يكون تام التمثل الحسي للأمر الحسي . فكل مشتاق فإنه قد نال شيئاً ما، وفاته شيء ما . واما العشق فمعنى آخر . والاول عاشق لذاته ، معشوق لذاته ، عشق من غيره، أو لم يعشق، ولكنه ليس لا يعشق من غيره ، بل هو معشوق لذاته من ذاته ومن أشياء كثيرة غيره .

ويتلوه المبتهجون به وبدواتهم من حيث هم مبتهجون به ، وهم الجواهر العقلية القدسية، وليس ينسب الى الاول ، ولا إلى التالين من خلص أوليائه القدسيين، شوق .

وبعد (هاتين) المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين . فهم من حيث هم عشاق : قد نالوا نيلاً ما، فهم ملتذون، ومن حيث هم مشتاقون ، فقد يكون لأصناف منهم اذى ما . ولما كان الاذى من قبله كان اذى لذيداً . وقد يحاكي مثل هذا الاذى من الامور الحسية محاكاة بعيدة جداً حال اذى الحكمة والدغدغة . فربما نخيل ذلك شيئاً بعيداً منه . ومثل هذا الشوق مبدأ حركة ما : فان كانت تلك الحركة مخلصاً إلى النيل، بطل الطلب وحقت البهجة . والنفوس البشرية، إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا، كان أجل احوالها انها تكون عاشقة مشتاقة، لا تخلص عن علاقة الشوق اللهم الا في الحياة الاخرى .

وتتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية مترددة بين جهني الربوبية والسفالة على درجاتها .

ثم يتلوا النفوس المغموسة، في عالم الطبيعة المنحوسة، التي لا مفاصل لرقابها المنكوسة .
قنبيه : فاذا نظرت في الامور وتأملتها ، وجدت لكل شيء من الاشياء الجسمانية كمالاً ينحصره ، وعشقا ارادياً او طبيعياً لذلك الكمال وشوقاً طبيعياً أو ارادياً اليه .
(الاشارات)

المصادر

- ١ - مذكور (ابراهيم) . - ابن سينا في عيده الالفى ، الثقافة ، عدد خاص ، القاهرة ١٩٥٢
- الكتاب الذهبي للمهرجان الالفى لذكرى ابن سينا . القاهرة ١٩٥٢
- في الفلسفة الاسلامية ، منجز وتطبيقه ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ٢ - فنواني (جورج شحاتة) ، مؤلفات ابن سينا ، القاهرة ١٩٥٠ .
- ٣ - البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ، من مطبوعات المجمع العلمي العربي ، عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي .
- ٤ - دي بور (ت . ج) ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبوريدة ، القاهرة ١٩٣٨ .
- ٥ - مسعد (الاب بولس) ، ابن سينا الفيلسوف بعد تسع مائة سنة على وفاته ، بيروت ١٩٣٧ .
- ٦ - جلاززا (الكونت) ، محاضرات في الفلسفة العامة وتاريخها ، القاهرة ١٩١٩ .
- ٧ - صليبا (جميل) - من افلاطون إلى ابن سينا ، الطبعة الرابعة ، بيروت ١٩٦٦ .
- ابن سينا ، درس وتحليل ومنتخبات ، دمشق ١٩٣٧ .
- الدراسات الفلسفية ، دمشق ١٩٦٤ .

- ٨ - غرابه (حمودة) ، ابن سينا بين الدين والفلسفة .
- ٩ - العقاد (عباس محمود) ، الشيخ الرئيس ابن سينا ، القاهرة ١٩٤٦ .
- ١٠ - البهي (محمد) ، الجانب الالهي من التفكير الاسلامي ، القاهرة ١٩٤٥ .
- ١١ - نجاتي (محمد عثمان) ، الادراك الحسي عند ابن سينا ، القاهرة ١٩٤٨ .
- ١٢ - محمود (عبد الحليم) ، التصوف عند ابن سينا - القاهرة ، مطبعة الانجلو
مصرية .

- 1 - Carra de Vaux, Avicenne, Paris 1900.
- 2 - Saliba (Djémil), Etude sur la métaphysique d'Avicenne, Paris 1927
- 3 - Goichon (A.M.)- La distinction de l'essence et de l'existence chez
Ibn Sina, Paris 1938.
- La philosophie d'Avicenne et son influence en
Europe Médiévale, Paris 1944.
- 4 - Gardet (Louis) La pensée religieuse d'Avicenne, Paris 1951.
- 5 - Amid (Moussa) Essai sur la psychologie d'Avicenne, Genève
1940.
- 6 - Rahman (F.) Avicenna's Psychology, Oxford Univ. Press,
London 1952.
- 7 - Soheil (A), Avicenna, His lif and Works, London, 1958.
- 8 - Quadri (g), La philosophie arabe dans l'Europe médiévale,
Paris 1947.
- 9 - Gilson (E) Esprit de la philosophie médiévale, Paris, 1944
- 10 - Thomas Mouhanna - Théorie des intelligibles premiers chez
Avicenne, (Revue Melto, n° I 1965 p.p.
85 - 96.) - Théorie des intelligibles acquis
(Ibid, n° 1, 1966, p.p. 71 - 94).

موضوعات لإشارة الفيلسفي

١ - قيل ان ابن سينا اقرب فلاسفة الاسلام إلى الفكر العصري في درسه النفس البشرية . فصل هذا القول وناقشه وأبد رأيك بأمثلة من مذهب الشيخ الرئيس .

(دورة ١٩٥٦)

٢ - لابن سينا آراء مفصلة في قضايا النفس البشرية ، اذكر لنا منها :

- قوله في ماهيتها .
- طريقة اثباته وجودها .
- برهنته على روحانيتها
- تأويله اكتساب النفس للمعرفة .

(الدورة الاولى ١٩٦٣)

٣ - يقول ابن سينا في كتاب النجاة :

« واما القوة النظرية فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة ، فان كانت مجردة بذاتها فذاك ، وان لم تكن فانها تصيرها مجردة بتجريدها اياها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء » .

اشرح هذا القول وبين رأي ابن سينا :

- في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم .
- في تجرد الجوهر الذي هو محل المعقولات من المادة وتجويز هذا التجرد .

(الدورة الاولى ١٩٦٤)

٤ - فصل اقسام النفس حسب رأي ابن سينا معيناً وظائفاً ما تعرفه من قواها الاساسية والفرعية ، وتكلم على رأي الشيخ الرئيس في قضية قدم النفس وحدوثها وماهيتها .

(الدورة الثانية ١٩٦٥)

٥ - يقول ابن سينا :

« ان النفس الانسانية متفقة في النوع والمعنى ، فان وجدت قبل البدن فاما ان تكون متكررة الذوات أو تكون ذاتاً واحدة ، ومحال أن تكون ذوات متكررة، وان تكون ذاتاً واحدة على ما يتبين ، فمحال أن تكون قد وجدت قبل البدن » .

- اشرح المعاني التي تضمنها هذا النص ثم :

- وضح آراء ابن سينا في ماهية النفس .

- واذكر مفهومه للمعرفة الحسية والعقلية والاشراقية .

(الدورة الاولى ١٩٦٦)

* * *

الفصل الثالث

أَبُو الْعَلَاءِ الْمُعَرِّي

أَبُو الْعِلَاءِ الْمَعْرِي

١ - عصره

كانت بلاد الشام في عصر أبي العلاء المعري مسرحاً للاضطراب والفوضى تتصارع فيها أربع قوى أساسية، وهي: الدولة الحمدانية التي أخذ نجمها في الأفول، والدولة الفاطمية التي كان نجمها في صعود حتى انتهى بها الأمر إلى الاستيلاء على ممالك الحمدانيين، ودولة بني مرداس التي استولت على الشمال السوري، وصدت بعض هجمات الروم، ودولة الروم التي حاربها الحمدانيون في زمان عزهم، فلما ضعفوا صار بعضهم يستعين بها على بعض. وأدَّى تصارع هذه القوى إلى فساد الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وإلى اشتداد روح الطمع في الرؤساء، حتى أخذوا يتكالبون على المال والسلطان وما يتبعهما من اللذات والشهوات. ولكن هذا الاضطراب السياسي لم يقض على الحياة الفكرية في بلاد الشام، لأن المعري عاش في عصر ازدهرت فيه العلوم الفلسفية المنقولة عن اليونان والفرس والهند، واصططرت فيه التيارات المذهبية، وكثر فيه النقاد المتشككون، والفلاسفة اللاهيون، والعلماء المحافظون. فكم عالم تردد في هذا العصر بين الإيمان والالحاد، وبين المنقول والمعقول، وكم مفكر آمن بصدق الشريعة وأحكامها، وحاول التوفيق بينها وبين أحكام العقل، هذا إلى جانب انتشار الدعوة الاسماعيلية، وامتدادها إلى الشام والعراق وفارس، فلا غرو إذا أثرت هذه التيارات السياسية والفكرية في عقل المعري، حتى جعلت نثره وشعره مرآة نفسه، ومرآة عصره معاً.

٢ - حياته

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد التنوخي المعروف بأبي العلاء المعري،

ولد في معرة النعمان سنة ٥٣٦٣ - ٩٧٣م ، وهو ينتسب إلى بيت علم وأدب ، نبغ فيه عدد من القضاة والعلماء والشعراء ، فكان جده سليمان قاضي المعرة ، وأبوه عبد الله أديباً شاعراً ، وأمه من اسرة وجيهة تعرف بآل سبيكة اشتهر منها عدد من رجال الأدب

فلما بلغ أبو العلاء المعري الثالثة من سنه أصيب بمرض الجدري الذي أفقده عينه اليسرى ، وغطى اليمنى بغشاوة بيضاء ، فنشأ ضريراً ، لا يعرف من الالوان إلا اللون الأحمر ، لأن أهله البسوه حين جدر ثوباً مصبوغاً بالعصفر ، غير ان ذهاب بصره لم يفقده نور بصيرته ، فدرس العلم والأدب على أبيه أولاً ، ثم تابع دراسته على جماعة من علماء المعرة ، وانتقل بعد ذلك إلى بعض مدن الشام كحلب ، وانطاكية ، واللاذقية ، وطرابلس ، فدرس على علمائها واستفاد من خزائن كتبها . وبينما كان يتجول في مدن الشام مات أبوه ، فحزن عليه حزناً شديداً ، ثم رجع إلى المعرة ، وأقام فيها مدة يعيش من وقف يدر عليه ثلاثين ديناراً في السنة ، يعطي نصفها لخادمه وينفق النصف الآخر على نفسه . وما ان بلغ العشرين من سنه ، حتى استقل بنفسه في طلب العلم ، فلم يدرس بعد ذلك على أحد من العلماء والشعراء . ويظهر أنه بدأ بنظم الشعر وهو صغير السن ، فمدح بعض الامراء مجارياً في ذلك شعراء عصره ، الا أنه اعرض بعد ذلك عن النظم للتكسب ، فلم يمدح إلا فقيهاً أو أديباً اختصه بمودته .

ويتبين لنا من رواية ابن خلكان ان المعري وفد على بغداد مرتين ، إحداهما سنة ٥٣٩٨ هـ ، والثانية سنة ٥٣٩٩ هـ ، فأقام فيها سنة وسبعة أشهر . ولعلنا إذا بحثنا عن أسباب رحلته إلى بغداد نستطيع أن نرجعها إلى رغبته في زيارة خاله أبي طاهر ، أو إلى حرصه على الاتصال بالحلقات البغدادية ، والاطلاع على ما يدور فيها من المناقشات العلمية والفلسفية ، أو إلى تبرمه بالحياة السياسية في بلاد الشام ، لتعرض حدودها الشمالية لغزو الروم ، وتحولها إلى ساحة قتال بين الروم والبدو والفاطميين . وسواء أفسرنا زحلته إلى بغداد بسبب واحد ، أو بعدة اسباب مجتمعة ، فان أمراً واحداً لا ريب فيه ، وهو أن أبا العلاء المعري لم يفد على بغداد إلا لاعتقاده انه سيجد فيها جواً من الاستقرار يساعده على متابعة عمله العلمي والادبي ، ولكنه لم يمض على وصوله

إلى حاضرة الدنيا إلا القليل، حتى اضطر إلى مغادرتها. وسبب ذلك أنه لم يجد فيها ما كان يؤمله من الاستقرار، ولا ما كان يحلم به من التكريم والتقدير، وان عرف بعضهم فضله وانزلوه منزلة سامية. وربما كان لأنفته من استجداء رزقه بالمدح. ولإبائه وصراحته اثر في اعراض الناس عنه، واتهامهم إياه بالزندقة والاحاد. مثال ذلك أنه جرى ذكر المتنبي في مجلس المرتضى، فنقصه المرتضى ودافع عنه أبو العلاء، فقال: لو لم يكن للمتني من الشعر إلا قوله:

« لك يا منازل في القلوب منازل »

لكفاه فضلاً، فغضب المرتضى وأمر بأبي العلاء، فجر من رجله، وأخرج من مجلسه، ثم قال بلجسائه: أتدرون لم اختار الأعمى هذه القصيدة دون غيرها، فقالوا: السيد أعلم، فقال: لأن المتنبي يقول فيها:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

فهذا الخبر، الذي يصور مجلساً من مجالس الأدب في بغداد. يدل في الوقت نفسه على ما كان يتصف به أبو العلاء من جرأة وصراحة. واعتداد بالنفس، وبعد عن الرياء والمصانعة. ورجل هذه صفاته قل أن يسلم من شغب الناس عليه، وجرحهم لكرامته، فلا غرو إذا تبرم أبو العلاء بحياته في بغداد أكثر من تبرمه بالحياة في بلاد الشام. ويشاء القدر أن يبلغه وهو في هذه الحالة من القلق نأ مرض أمه في المعرة، وأن يحمله ذلك على العودة إلى وطنه لرؤية أمه، فلم يكتب له لقاءها، لان الموت سبقه إليها، فجزع لذلك جزعاً شديداً، ورثاها بقلب باك، ونفس متفجعة. وهكذا تراكمت عليه حوادث الزمان من عماء، وفقد أبيه، إلى اخفاقه في بغداد، وموت أمه، فألى على نفسه بعد ذلك أن يلزم بيته كل أيام حياته، وسمى نفسه. رهين المحبسين: محبس العمى ومحبس المنزل، أو رهين المحابس الثلاثة، وهي: العمى، والمنزل، ومحبس نفسه في جسده.

ويظهر أن هذه العزلة التي اختارها المعري، بعد التفكير الطويل، والتردد للكثير

لم تكن حالة ركود وجمود ، بل كانت مصحوبة بنشاط فكري عظيم ، ففيها نظم لروميته، وألف أكثر كتبه ورسائله . واليه قصد الطلبة من كل حذب وصوب للاقتباس منه ، نذكر منهم على سبيل المثال الخطيب التبريزي ، وأبا القاسم التنوخي وهما من الأعلام . وما نعجب لشيء كعجبنا لهذا الرجل الضعيف كيف تربح في عزله على عرش المجد الذي فاته حين قصد إليه في بغداد، وكيف جاءه ساعياً إليه عندما زهد فيه، حتى أصبح معقد الرجاء، يستشفع به أهل بلده عند ولائهم، إذا وقعت بهم ظلامه ، ويهب له المستنصر الفاطمي كل ما في بيت مال المعرة فيرفضه . لقد وصفه المؤرخ ناصر خسرو بقوله : « انه رجل ذو نفوذ عظيم في بلده وذو غنى ينفق على الفقراء والمعوزين » ، وليس في هذا الوصف ما يتعارض مع ما نعرفه من حياة أبي العلاء إلا قوله أنه كان ذا غنى ، ولكننا نستطيع أن نعلل هذا الغنى بما كان أصحاب أبي العلاء وتلاميذه يحملونه إليه من الهبات والهدايا ، وليس بالمهم أن يحمل إليه المال، وإنما المهم ان لا يدخر منه شيئاً، فهو اذن غني زاهد ، يطعم الناس ويجمعهم ، ويعتزل ، ويكتفي بالضرورة من الحاجات ، فما بالك إذا كان قد جرم على نفسه أكل الحيوان، وما يشتق منه، مكتفياً بأكل العدس والتين .

وربما كان اعراض المعري عن الدنيا متولداً من شعوره بالعجز عن المغالبة ، أو ربما كان ميله إلى اعتزال الناس ناشئاً عن يأسه من اصلاحهم . وأنى لرجل أصيب بما أصيب هو به من العاهات أن يطمئن إلى عطف الناس عليه ، ان وراء نحول جسمه ، ودمامة خلخته ، وانطفاء بصره ، وبشاعة وجهه ، نفساً أبية لا تتحمل النقد ، ولا تعترف بالضعف ، فكيف يعرض نفسه لازدراء الناس وهزئهم منه ، ومكرهم به ، أو شفقتهم عليه . إنه يحس بسمو نفسه على نفوس الكثيرين ممن يرون أنهم يتفوقون عليه بما نعموا به من خلقة سوية ، وعيون بصيرة ، فلا غرو إذا ساء ظنه ، وحرص على أن لا يرى الناس منه إلا الصورة التي يريد أن يعرضها عليهم من أدبه وعلمه ، فاذا أراد أن يتناول طعامه دخل دهليزاً لا يدخل عليه فيه إلا خادمه ، ثم عاد إلى مجلسه وحضر الطلاب بين يديه . ولعلنا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن آفته وأفته كانتا السبب الاساسي في اعتزاله وتوحده ، وقد أعانته آفته على تقوية ذاكرته ، حتى بلغت درجة عالية من الاستيعاب ، لا يبلغها الرجل الكامل الحواس إلا في حالات

نادرة ، فنسبت اليه الاساطير في قوة الذاكرة وسعة المعرفة ، وبلغ في الاحاطة باللغة العربية وآدابها درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد ، حتى قيل أن العرب ما نطقت بكلمة لم يعرفها أبو العلاء . ولما مات سنة ٥٤٤٩ هـ ، بعد مرض امتد ثلاثة أيام فقط ، حزن الناس لموته حزناً شديداً ، وراثه عدد كبير من الشعراء والفقهاء والمحدثين والمتصوفين . ويقال أنه أوصى أن يكتب على قبره :

هذا جناه أبي علسي وما جنيت علسي أحد

وليس لدينا ما يدل على تنفيذ هذه الوصية ، لأن قبره لم يكتب عليه إلا اسمه . وهو أبو العلاء بن عبد الله بن سليمان مع الترضية ، ولا يزال هذا القبر محفوظاً في مكانه من مشهد أبي العلاء في المعرة .

٣ - شخصيته

كان أبو العلاء المعري مرهف الحس ، حادّ الذكاء ، واسع الذاكرة ، قوي الارادة ، شديد الحرص على بلوغ الكمال ، فلم يشته عن طلب العلم خوف ولا مرض ، ولم يستهو فؤاده ثراء ولا جاه ، بل اختار لنفسه في الحياة منهجاً عنيماً قام على حب الزهد والنسك ، وبغض المال ، وكره التزلف والرياء والمصانعة . كان لباسه قطناً ، وفراشه لبدأ ، وحصيره بورية ، أكله العدس ، وحلاوته التين ، وخبزه من الشعير ، يتجنب أصناف اللحم ، ويجزع من إيلام الحيوان ، ويكره شرب الخمر . وهو لم يعرض عن الزواج إلا لشعوره بالعجز عن سياسة المرأة وتربية الولد ، ولم يضق بنفسه ، ولم يتشامم بكل شيء ، إلا لاعتماده ان الشرف في الدنيا غالب على الخير ، وإذا كان قد آثر العزلة وخشونة العيش ، فمرد ذلك إلى الفواجع التي نزلت به ، فجعلته حزيناً ، متبعض الصدر ، متبرماً بالحياة . ولكنه كان مع ذلك كريم الاخلاق ، طيب الاعراق . شديد الحياء ، حريصاً على سمعته . صالحاً مخلصاً . مواظباً على العبادة ، مسلماً أمره إلى ربه ، عالماً عاملاً بعلمه . ينشر العلم ويخدم الفكر الحر ، ويأخذ بالمعقول دون المنقول ، ولو رزقه الله جسماً غير هذا الجسم ، لكان له شأن غير هذا

الثأن، ولكنه عرج إلى العالم بجسم قميء، ووجه مشوه، ففضل أن يسمع الناس عنه ولا يروه، مردداً قول المثل السائر « ان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه »، وقد تم له ما يريد، فلم يطلع الناس إلا على الناحية الفاضلة التي تمثلها نفسه، وهي الاحاطة بمختلف العلوم، والاطلاع على جميع المذاهب. وحسبك دليلاً على فنه جمعه بين العلم والشعر والفلسفة، حتى لقب بشاعر الفلاسفة، وفيلسوف الشعراء.

٤ - آثاره

لأبي العلاء المعري كتب ورسائل كثيرة، في الشعر والادب واللغة وغيرها، ضاع أكثرها في الحروب الصليبية. واليكم في ما يلي أسماء ما عرفناه مطبوعاً منها.

١ - سقط الزند، وهو ديوان شعر يحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف بيت، نظمها المعري في أطوار حياته المختلفة؛ بعضها يمثل طور الصبا، وبعضها يمثل طور الشباب، وبعضها يمثل طور الكهولة. نشر في القاهرة سنة ١٨٦٩، ثم نشر في بيروت مع ضوء السقط سنة ١٨٨٤، ثم طبع في مصر سنة ١٩٤٥ مع شروح التبريزي والبطلوسي والحوارزمي، وذلك لمناسبة مرور ألف عام على مولد أبي العلاء.

٢ - اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم. وهو يشتمل على الشعر الفلسفي الذي نظمه أبو العلاء في عزلته بالمعرة بعد رجوعه من بغداد، طبع أولاً في بومباي سنة ١٨٨٦ ثم في مصر سنة ١٨٩١. وله عدة طبعات أخرى، منها طبعة مختصرة ظهرت بالاسكندرية سنة ١٩١٢ بعنوان ديوان شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري، وقد اختار أمين الريحاني بعض اللزوميات، ونقلها إلى الانكليزية، ونشرها في نيويورك سنة ١٩٠٣ بعنوان «رباعيات أبي العلاء» ثم سنة ١٩٢٠ بعنوان «لزوميات أبي العلاء».

٣ - رسالة الغفران، وهي رسالة انتقادية شبيهة ببعض الشيء بالكوميديا الالهية لدانتي، ألفها أبو العلاء في عزلته رداً على رسالة وجهها إليه ابن القارح. نشرت في القاهرة لأول

مرة سنة ١٩٠٧ ثم نشرت مخصصة ومشروحة في مصر سنة ١٩٢٥، ثم نشرتها بنت الشاطيء في طبعة علمية سنة ١٩٥٠ بالقاهرة . ولها ملخص واسع باللغة الفرنسية مع ترجمة بعض المقاطع ظهر في باريس سنة ١٩٣٢ بعناية ميسي (Meissa) .

٤- رسائل ابي العلاء ، نشرت في بيروت بعناية شاهين عطية سنة ١٨٩٤ ، ثم نشرت عن مخطوطة محفوظة في مكتبة ليدن مع ترجمة انكليزية لمرغليوت سنة ١٨٩٨ .

٥- رسالة التذكرة ، نشرها مع ترجمة فرنسية (غبريال كولن) في باريس سنة ١٩١١ .

٦- رسالة الملائكة، نشرها وحققها محمد سليم الجهندي بدمشق سنة ١٩٤٤ ، وذلك بمناسبة احتفال المجمع العلمي العربي بمرور الف سنة هجرية على مولد أبي العلاء .

٧- رسالة ملقى السيل ، نشرها حسن حسني عبد الوهاب في مجلة المقتبس بدمشق سنة ١٣٣٠ هـ .

٨- عبث الوليد ، نشره محمد عبد الله المدني بدمشق سنة ١٩٣٦ .

٩- رسالة الهناء ، نشرها وحققها كامل الكيلاني في مصر سنة ١٩٤٤ .

١٠- الفصول والغايات ، نشر الجزء الاول منه بتحقيق محمود حسن الزناني في مصر سنة ١٩٣٨ .

١١- رسالة في تعزية ابي علي بن ابي الرجال في ولده نشرها احسان عباس بالقاهرة سنة ١٣٤٩ .

١٢- خمس رسائل لابي العلاء تبودلت بينه وبين داعي الدعاة، نشرت في مصر سنة ١٩٤٩ .

ولأبي العلاء كتب ورسائل غير هذه، منها: الأيك والفصون، واوليد الغايات ،

وتفسير شعر أبي تمام، وذكرى حبيب ، ورسالة الطير ، ورسالة علي لسان ملك الموت ، وزجر النابح ، وسجع الفقيه ، وشرح بعض كتاب سيويه . وشرح شعر البحري ، وشرح شعر المتنبي، وعظات السرور ، وفضائل أمير المؤمنين ، ومعاني شعر المتنبي . ومعجز أحمد ، ومناقب علي ، والمواعظ الست ، ووقفه الواعظ ، وغيرها .

وقد نشرت لجنة من رجال وزارة المعارف بمصر بإشراف الدكتور طه حسين كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء ، طبع في القاهرة سنة ١٩٤٤ ، وهو يتضمن جميع المصادر القديمة المتعلقة برهين المحبسين ، كما نشر يوسف أسعد داغر كتاباً لمناسبة مرور الف عام على مولد أبي العلاء، ضمنه أسماء ٣٥٠ مصدراً تبحث في حياة أبي العلاء وفلسفته وشعره وأثره اللغوي والأدبي ، طبع في بيروت سنة ١٩٤٤ .

* * *

المعري في لزومياته

تشاؤمه : البواعث الخاصة والعامة

١- ديوان « اللزوميات » يعبر عن وجدان أبي العلاء وطبيعة تفكيره تعبيراً صادقاً، لأنه يتضمن ما كان ينتاب نفسه من شك وإيمان ، وحيرة وتردد ، وتشاؤم وثورة ، ولكن هذا التعبير عن أحوال النفس لا يؤلف مذهباً فلسفياً متماسك العناصر، موحد البناء، وان تضمن الكثير من النظرات الفلسفية العميقة. ذلك لأن المعري لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الدقيق كأرسطو والفارابي وابن سينا ، بل كان شاعراً حكيماً ينظر إلى الحياة نظرة العارف الذي خبر أحوال أهل زمانه، واطلع على ما يتصفون به من كذب ورياء ، وغش ومخاتلة ، وطمع وفجور ، فاستمد من معرفته بهم كثيراً من الآراء المعبرة عن اتجاهه العقلي، وهي خواطر مضطربة أو قل، إذا شئت، شذرات خالية من الوحدة والانسجام . وربما كان السبب في اضطراب آرائه تردده بين الإيمان التقليدي الذي تلقنه في حدائته ، والفكر الحر الذي وصل إليه في كهولته ، فلا غرو إذا نسب إليه الناقدون صدق الإيمان تارة، وجرأة الكفر والاحاد أخرى ، حتى لقد عدّه بعضهم اسماعيلياً، وعده الآخر قرمطياً، أو ممثلاً لآخوان الصفا ، ومهما يكن من أمر فإن التحليل الداخلي لديوان اللزوميات يكشف لنا عن اصطباغ أفكار أبي العلاء بصبغة عامة ثابتة ، وهي صبغة التشاؤم .

٢- كان أبو العلاء شديد التشاؤم ساخطاً على الدنيا متبرماً بكل شيء، لا يرى في الحياة الدنيا إلاّ شراً مستطيراً لا سبيل إلى دفعه :

قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجتاسها
وكسل حي بها ظالم وما بها أظلم من ناسها

فالحير والشر ممزوجان : « وكل شهد عليه الصاب مذرور » .

والشر في الوجود غالب على الخير :

لا أزعم الخير مازجاً كدرأ بل مزعمي أن كله كدر

والآلام أكثر من اللذات ، والاتراح أكثر من الافراح :

ان حزناً في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد

والدهر لا يبالي بسعادة الانسان وشقائه ، لأنه خال من العقل .

« لا عقل للدهر فيما أرى »

ونحن بين ماض قد اندثر ، ومستقبل سيندر ، فلا يصفو لنا عيش ، ولا يهدأ
لنا بال ، لاننا عالمون بأننا راكبون دهرنا على خطر، ومسوقون بطبائعنا إلى الموت :

كان الدهر بحر نحن فيه على خطر كركاب السفين

وانى لنا تخفيف سيرنا أو القاء مراسينا في بحر يموج بأهوائنا .

يموج بحرك والأهواء غالبية براكبيه فهل للسفن إرساء

وسواء أكتنا على ربوة أم في بلجة عميقة، فان تيار الزمان سيحطمننا :

كن حيث شئت بلجة أو ربوة أو وهدة سينالك التيار

وإذا كان الدهر يعظنا فلا نسمع عظته، ويكلمنا فلا نصغي إلى فدائه، فمرد ذلك إلى

شعورنا بأن جوهر الدهر مفعم بالمتناقضات، وهو أعجم أخرق، لا يفهم ما نريد،
ولا ينطق إلا عن الشر :

أعجم قد بين الرزايبا وجعل الشر ترجمانه

يعلنا بالآمال فيشقيننا، ويصوب سهامه إلى قلوبنا فيعمينا ، ونحن لم نجيء إلى الدنيا
باختيارنا ، وليس لنا تخيير في رحيلنا عنها .

ولم نحمل بدنيانا اختياراً ولكن جاء ذلك على اضطرار

٣- والانسان مجبول على الشر والفساد :

- فجيلة الناس الفساد وقل من
يسمو بحكمته إلى تهذيبها
والطبع في كل جبل طبع ملامة
وليس في الطبع مجبول على الكرم
- الشر في الجلد القديم غريزة
في كل نفس منه عرق ضارب

وهو يصنع الشر بالطبع ولا يصنع الخير على قلته إلا تكلفاً :

لقد فعلوا الخير القليل تكلفاً وجاؤوا الذي جاؤوه من شرهم طبعاً

وسبب ذلك أن نفس الانسان مغموسة في الطبيعة، متحدة بالجسد، والجسد ملوث بالحيثات :

من وسخ صاغ القتي ربه فلا يقولن توسخت

ولا تستطيع نفوسنا أن تتطهر من الادناس، التي علفت بها، إلا إذا فارقت البدن، ذلك لأن في كل افتراق خيراً ، وفي كل اجتماع نقمة :

الجسم والروح من قبل اجتماعهما كانا ودبعين لا هما ولا سفما
تفرد الشيء خير من تألفه بغيره وتجر الالفة السفما

٤- وما يقال على اجتماع النفس بالجسم يقال كذلك على اجتماع العقل بالغريزة، والرجل بالمرأة، والانسان بالانسان ، فان كل اجتماع يولد الشر والفساد ، وكلما كانت الأجزاء التي يتألف منها الشيء أكثر كان فساده أشد :

إذا كثر الناس شاع الفساد كما فسد القول لما كثر

فاذا أردنا ان نخلص نفوسنا من الشر فما علينا إلا أن نرجع إلى الاصل ونفترق :
« إذا ما تفرقنا خلصنا من الأذى »

فلنجرد العقل من الغريزة ، ولتعرض عن الزواج ، ولنلزم العزلة ، ولنتحرر
من قيود الزمان والمكان ، ولنتهياً للموت :

— فالمسك يزداد من طيب إذا سحقا
— والارض للطوفان مشتاقة لعلها من درن تغسل

وليس فساد المجتمع ناشئاً عن فساد الأفراد فحسب ، وإنما هو ناشئ عن تأثير
الأفراد بعضهم في بعض ، فالناس في المجتمع لا يعرفون الا الهوى ، والجهل ،
والغرور ، والحرص ، والطمع ، والحقد ، والكذب ، والرياء ، لتكالبهم على
المصالح والمكاسب :

— قالوا فلان جيد لصديقه لا يكذبوا ما في البرية جيد
— توهمت خيراً في الزمان وأهله وكان خيلاً لا يصح التوهم
فما النور نوار ولا الفجر جدول ولا الشمس دينار ولا البدر درهم

٥ — يتبين من ذلك ان لتشاؤم ابي العلاء بواعت عامة وهي اعتقاده ان الشر في الوجود
غالب على الخير ، وان طبيعة الانسان فاسدة لكونها مركبة من عنصرين أحدهما روحي
والآخر مادي ، وان المجتمع فاسد لأنه مؤلف من الأفراد ، فالعقل ككل العاقل اذن من جرد
نفسه من شواغل البدن بالزهد والنسك ، ومن شواغل المجتمع بالاعتزال والتفرد .

ولعلنا إذا فحصنا عن أسباب هذا التشاؤم نستطيع ان نرجعه إلى نوعين من
البواعث الخاصة وهي : البواعث الشخصية ، والبواعث الاجتماعية .

آ — اما البواعث الشخصية التي أثرت في تشاؤم أبي العلاء فهي عماء ،
وفقد والديه ، واخفاقه في احدى مراحل حياته .

فالعمى حرم أبا العلاء رؤية مباحج الحياة وصورها والوانها الجميلة ، واطاف
إلى ظلمة بصره ظلمات كثيرة متراكمة ، فلم يترك له الا ضياء بصيرته التي كانت
ترشده إلى الحق حين تشبته عليه الطريق . قال في كتاب الفصول والغايات : وأنا

كسير الجناح ، فمتى نهضت أنهضت . . . إنما أنا حي كاليت ، أو ميت كالحي ، وما اعترلت إلا بعد ما جددت وهزلت ، فوجدتني لا أنفذ في جد ولا هزل ، وهذا القول وحده كاف للدلالة على أن أبا العلاء كان لا يستطيع أن ينهض وحده لفقد بصره ، وليس فقد بصره هو الذي اعجزه عن أن ينفذ في جد ولا في هزل ، وإنما أعجزه عن ذلك أيضاً ضعف طبيعته التي كانت انسية الولادة وحشية الغريزة . ولعل فقد بصره يفسر لنا حياته ، وإبائه ، وضيق نفسه ، وحلدة مزاجه وحزنه ، وشكاته ، وشككه وثورته ، وبأسه من الخير لنفسه وللناس ، بل لعل الآلام التي ولدها العمى في قلبه هي السبب في تلك السيرة العنيفة الشاقة التي أخذ بها نفسه . وكل ما في حياته من ألم وتكشف وزهد إنما يتصل بهذه الألوان من الحرمان التي فرضها على نفسه ، فكونت له ذلك الشعور المرهف الذي جعله يحس بكل شيء كأدق ما يكون الاحساس ، ويدرك كل شيء كأقوى ما يكون الإدراك ، إلا أنه ادراك مظلم ، لا يتصل بشيء حتى يسبغ عليه ظلمته القائمة مهما يكن مشرقاً مضيقاً (١) . وإذا أضفنا إلى ذلك ما يقوله علماء النفس عن تأثير العاهات الجسدية في تكييف سلوك أصحابها ، أمكننا أن نقول ان لفقد بصر أبي العلاء وضعف بنيته وتشويه خلقته أثراً في تشاؤمه ، وفي السيرة العنيفة التي أخذ بها نفسه . فما بالك إذا كان موت والده قد جعله ضيق الصدر يحس بالدنيا تدور حوله ، لا لأنه كان يعتمد على والده في مقومات حياته المادية فحسب ، بل لأن والده كان المعلم الأول الذي توسم فيه الذكاء ، والعزم ، والاصرار ، والتحفز ، وعلمه الادب ، وفتح بصيرته على العالم . وما يقال على فقد أبيه يقال كذلك على فقد أمه ، فقد ماتت أمه وهو في دور انتقال من حال إلى حال ، بين ماضٍ مؤلم ومستقبل مظلم . فلم يترك بغداد إلا لما جاءه نبأ مرضها ، ولم يصل إلى المعرة إلا بعد وفاتها . وهكذا أدى موت التي كان يحس الدنيا في أنفاسها ، ويأنس بعطفها وحنانها ، إلى شعوره بيأس أشد من الحزن الذي شعر به بعد وفاة أبيه ، وإذا علمنا أن العميان أحوج الناس إلى من يعنى بهم ، وان المعري الذي كان مرهف الحس لم يجد من يلحظه بعين عنايته سوى خادمه ، علمنا

١ — ملخص من تعليق طه حسين على كتاب الفصول والغايات .

أن تأثره بموت والديه لم يكن كتأثر كل انسان . فما بالك إذا شعر بعد رجوعه إلى
الأميرة. بضياح ما كان يؤمله من التربع على عرش المجد ، فإذا هو يحاول اعتزال
الناس فلا يظفر من هذا كله بشيء ، وإذا هو يترك بغداد كالأرهاب يفرض على
نفسه لزوم الدبر ، ثم يتبين له بعد فوات الوقت أنه قد حاول ما لا يطيق، فيندم حين
لا ينفع الندم شيئاً (١) .

ب- وأما البواعث الاجتماعية التي أثرت في تشاؤم أبي العلاء فهي اضطراب
الحياة السياسية، وانتشار الغش، والرياء، والفساد، في المجتمع، فقد هاله ما شهدته في
زمانه من ظلم الرؤساء وكيدهم وسوء تصرفهم في مصالح الرعية ، فقال :

مل المقال فكم أعاشر أمة امرت بغير صلاحها امرأوها
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدها مصالحها وهم اجراؤها

وأحزنه ما أحس به في زمانه من فساد الناس وتنكرهم لأولي الفضل فقال :

- أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشد وتئأى عنهم القرباء
- وزهدني في الخلق معرفتي بهم وعلمي بان العالمين هباء

وكيف لا يشعر بالغربة وهو يرى أن الملوك والرؤساء لا يصونون مصالح الناس :

وارى ملوكاً لا تحوط رعية فعلام تؤخذ جزية ومكوس

ولا يسوسونهم بالعقل :

يسوسون الامور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسه

أما سائر أفراد الشعب فانهم لا يختلفون عن رؤسائهم في الظلم والرياء والغش
والخساسة :

١ - طه حسين ، المصدر نفسه .

— كلنا غادر يميل إلى الظلم وصفو الأيسام للتعكير
— قد فقد الصدق ومات الهدى واستحسن الغدر وقل الوفاء
واستشعر العاقل في سقمه ان الردي مما عناه الشفاء

لقد انتشر الشر في المجتمع حتى شمل أهل الوجود ، وأهل الذرى ، وما يعجب
المعري لشيء كعجبه لنفسه كيف يؤمل الخير من الناس وهو أعرف الناس بالناس :

لو غربل الناس كيما يعلموا سقطا لما تحصل شيء في الغرايبيل

وأهل الجليل الحاضر كأهل الجليل الغابر في غدرهم وغشهم ، جميعهم عميان ،
تموج بهم الأهواء، فلا يدركون ما يفعلون :

فسد الأمر كله فاتركوا الاعراب ان الفصاحة اليوم لحن

وأبو العلاء لا يستثني نفسه من النقد ، بل يلومها على جهلها وتقصيرها في معرفة
المنهج الصحيح :

أنا أعمى فكيف أهدي إلى المنهج والناس كلهم عميان

ويصرح بأن العلم بالأشياء إذا جر مضرة ، فإنه من الخير للانسان أن يعرض
عن طلب العلم :

إذا علمي الأشياء جر مضرة إلي فان الجهل أن أطلب العلما

فما بالك إذا كان الشر لا يزال يتضخم بتقادم العصور، حتى يجعل أهل العصور
الآتية أكثر فساداً من أهل العصور الحاضرة والماضية :

فان يك رذلاً عصرنا وانامه فما بعد هذا العصر شر وارذل

وسبب فساد الحياة الاجتماعية كما بينا ان الانسان بطبعه فاسد ، ونفسه مولعة
بالشر من قبل هابيل وقابيل ، كأن هناك قوة عمياء مهيمنة على الانسان تسوقه
إلى الشر رغم إرادته :

وما فسدت اخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادر
وفي الاصل غش والفروع توابع وكيف وفاء النجل والأب غادر
إذا اعتلت الافعال جاءت عليلة كمالاتها أفعالها والمصادر
فقل للغراب الجون إن كان سامعاً أنت على تغيير لونك قادر

٧- يتبين لكم مما تقدم أن تشاؤم أبي العلاء يرجع إلى بواعث شخصية، وهي مرضه وعماه، وتشويه خلقته، وفقد والديه، واخفاقه في بعض مراحل حياته، وعوامل اجتماعية، وهي ظلم الرؤساء، وكيدهم، وفساد الاخلاق العامة، واضطراب الحياة السياسية، وانتشار الجهل والمرض والفقر، وعوامل فكرية عامة انتقلت اليه من الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية، فأخذ عن اليونان تقديس العقل، وعن البوذيين نزعة الزهد والاعتزال، وعن المزدكية فكرة الدهر الأعمى الشبيه بمبدل الظلمة الذي يسبب الشر والفساد والضر والغم والتشويش والاختلاف بغير قصد.

ولسنا نزعم أن هذه العوامل الخارجية كافية في تعليل تشاؤم أبي العلاء، فان هذه العوامل مهما يكن نوعها لا تكفي لتعليل منازع الشاعر الفيلسوف، وسبب ذلك أن لسلوك كل فرد أسباباً ذاتية ترجع إلى طبيعة مزاجه، ووجدانه، وعبقريته، وقوة إبداعه، وهي تكيف كل ما ينتقل اليه من الخارج، ولو كانت العوامل الخارجية منفردة وحدها بالتأثير لما اجتمع في الزمان الواحد، رجلان أحدهما متشائم والآخر متفائل. فليس المهم اذن في تفسير المذاهب أن نتقصى العوامل الخارجية المؤثرة فيها، وانما المهم أن نتقصى كيفية تأثير هذه العوامل في نفس الرجل الذي يأخذ بها.

٨- وما أحب ان أدع هذا البحث من دون أن أذكر بعض النتائج التي أدى اليها أخذ أبي العلاء بمذهب التشاؤم.

٩- من هذه النتائج احتقار الدنيا، كما في قوله:

- دنياء تكنى بام دفر لم يكنها الناس أم طيب
- ولو كانت الدنيا من الانس لم تكن سوى مومس أفنت بمساء عمرها

- وديناك مثل الاناء الخبيث وصاحبها مثل كلب ولغ

ب- ومنها الزهد والنسك وايتار الفقر كما في قوله :

- الحمد لله قد أصبحت في دعة ارضى القليل ولا اهتم بالقوت

- اغنى الانام تقي في ذرى جبل يرضى القليل ويأبى العرش والتاجا

- ومن يبيل بالدنيا وسوء فعالها فليس له إلا التعبد والنسك

ج- ومنها ايتار العزلة والبعد عن الرؤساء والنساء ، كما في قوله :

- هويت انفرادي كيما يخف عمن أعاشر ثقل احتمالي

- توحد فان الله ربك واحد ولا ترغبن في عشرة الرؤساء

- ان صح عقلك فالتفرد نعمة ونوى الأوانس غاية الايناس

د- ومنها ممارسة الفضيلة لذاتها والحث على التقوى، والغفة، والعمل الصالح، والصدقة ، والصلاة ، والتوبة . كما في قوله :

- فلتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن لا لاجل ثوابها

- تحلّ بتقوى أو تحل بعفة فذلك خير من سوار وخلخال

- اعمل لاخراك شروي من يموت غدا وادأب لديناك مثل الغابر الباقي

- إذا طرق المسكين دارك فاحبه قليلاً ولو مقدار حبة خردل

هـ- ومنها نقد المجتمع لفقد علمائه وموت حكمائه، وتلصص شعرائه، وكذب وعآظه ، وظلم رؤسائه ، وملوكه . كما في قوله :

- فقدت في أيامك العلماء وادهمت عليهم الظلماء

- ويقال الكرام قولاً وما في العصر الا الشخوص والاسماء

- غلب المين منذ كان على الخلق وماتت بغيظها الحكماء

- رويدك قد خدعت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء

- وما شعراؤكم الا ذئاب تلصص في المدائح والسياب

— وجدت الناس في هرج ومرج غواة بين معتزل ومرج
فشان ملوكهم عزف ونزف وأصحاب الامور جباة نخرج
وهم زعيمهم انهاب مال حرام النهب أو احلال فرج
أفي الدنيا لحاها الله حق فيطلب في حنادسها بسرج

و— ومنها محريم أكل لحم الحيوان كما في قوله :

فلا تأكلن ما اخرج الماء ظالماً ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائح
ولا بيض امات ارادت صريحه لاطفالها دون الغواني الصرائح
ولا تفجعن الطير وهي غوافل بما وضعت فالظلم شر القبائح
مسحت يدي من كل هذا فليتي ابته لشأني قبل شيب المسائح

ز— ومنها الامتناع عن الزواج، لان الحياة كلها شقاء، فاذا تزوج المرء وأنسل
أولاداً اشقاهم وأشقى نفسه بهم :

والنسل فرش لهموم الفنى والعقل مسلوب من الفارش

وإذا كان لا بد من الزواج اشباعاً للغريزة وصيانة لحياة المرأة فليتزوج الرجل
ولكن دون انسال الاولاد .

— تناسلوا فنى شر بنسلهم وكم فجور إذا شبأنهم عنسوا
— ان الاوانس ان تزور قبورها خير لها من ان يقال عرائس
— إذا شئت يوما وصلة بقرينة فخير نساء العالمين عقيمها

وسبب ذلك ان المرأة في نظر أبي العلاء المعري مصدر الشر والفتنة ، لأنها غادرة
ومتهالكة على لذاتها ، فالحجاب ضروري للنساء لوقاية الرجال من فتنتهن :

إذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليد

فان خالفتني واضعت نصحي فانت وإن رزقت حجي بليد
الا ان النساء جبال غي بين يضع الشرف التليد

ولا حاجة إلى تعليم المرأة، لأنها إذا تعلمت الكتابة استحال القلم في يدها إلى سهم ،
وإذا كان لا بد من تعليمها في بعض الاحيان فيكفيها من العلم حفظ أبيات من
الشعر يلقتها إياها شيخ أعمى :

— علموهن الغزل والنسج والردن وخلوا كتابة وقراءه
— فحمل مغازل النسوان أولى بين من البراع مقلعات

٩— فهذه الآراء كما ترون تدل على تأثير أبي العلاء بعدة عوامل فكرية كالبوذية
والمزدكية والاسماعيلية والقرمطية وغيرها ، وهي وان كانت تتضمن الدعوة إلى
النسك والزهد والتقوى والفضيلة، الا أنها تتضمن في الوقت نفسه ثورة على أوضاع
المجتمع الفاسدة .

وقصارى تتول أن تشاؤم أبي العلاء يرجع كما قلنا إلى اعتماده ان الانسان مجبول
على الفساد . ولعله يرجع أيضاً إلى ما أحس به من تعارض بين المثل الاعلى الذي تصوره
بعقله، والواقع الذي عاش فيه بحسه ونجربته ، فقد تخيل مجتمعا مثالياً يسوده الحب
والخير والوفاء ويكون العقل فيه هادياً ، فاذا هو ينظر إلى الواقع فيجده خالياً من
كل ما تخيله ، وإذا هو لا يجد في الحياة إلا سلسلة من الآلام والمصائب، غلب فيها المين
على جميع الطبقات من رجال ونساء ، وجهلة ، وعلماء ، وحكام ومحكومين ،
فأعلن أن الموت خير من الحياة ، والفناء أفضل من البقاء ، إلا أنه لمح من خلال
الظلمات التي أحاطت به نوراً ضئيلاً يفري احشاء الظلام، ينبعث من نجم ثابت
براق ، وهذا النجم الثابت الذي رآه هو الله المحيط بالسرمد احاطة الدهر بالزمان ،
فلولا إيمانه بالله لما اطمأنت نفسه مرة ولا خامر فؤاده أمل ، ولا بقي مثابراً في عزله
على طلب الكمال بالرغم مما في طريقه الوعرة الموحشة المملوءة بالحفر والاخاديد
من مشقات ومكازه .

موقف المعري من العقل

العقل عند أبي العلاء أس الفضائل وينبوع الآداب ، فلا يسمى الانسان فاضلاً حتى يكون عاقلاً، يعرف ما ينبغي له أن يؤثر من خير أو يجتنب من شر ، لأن الأخلاق الفاضلة عنده من موجبات العقل الصحيح ، فاذا تم عقل المرء كان ديناً خيراً، وسهل عليه التغلب على مشكلات الحياة وصعوباتها :

إذا تفكرت فكراً لا يمازجه فساد عقل صحيح هان ما صعبا

فالعقل اذن هو الهادي إلى الرشاد ، والموصل إلى الخير ، والجالب للرحمة ، والصاد عن التنافس والتعادي . فاذا أردت البعد عن الزلل، فحكم عقلك في كل شيء : حكمه في الشرائع، والمذاهب ، والتقاليد ، والسياسة ، وفي كل أمر من أمور الحياة ، لأن الظن، والهوى ، والطبع ، والغريزة ، لا توصل إلى الحق، ولا تشفي النفس من القلق والاضطراب :

كذب الظن لا امام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء

فان قال لك قائل ان اماماً سيقوم في « الكتبية الخرساء » ليقول للناس ما يجب عليهم فعله ، فلا تصغ اليه ، لان ادراك الحق لا يكون بالتقليد والنقل، بل يكون بالنظر والعقل ، فمن أطاع عقله نال السعادة ، ومن خالفه عاش في قلق دائم، وشقاء مظلم . وإذا كان الظن في نظر أبي العلاء كاذباً، فمرد ذلك إلى أنه اعتقاد راجح مع احتمال النقيض ، وكل خبر ينقله اليك الرواة فهو يحتمل الشك واليقين ، فكيف تثق به قبل نقد اسناده وتحكيم العقل في مضمونه :

جاءت احاديث ان صحت فإن لها شأناً ولكن فيها ضعف اسناد
فشاور العقل واترك غيره هدرا فالعقل خير مشير ضمّه النادي

ومن شرط الانسان الكامل أن يكون صحيح العقل ، حر الفكر ، لا يمازج
تفكيره فساد ، ولا يخالطه هوى ، فلا يسلم بالمبادئ الاجتماعية والدينية تسليماً
عاطفياً، بل ينقدها نقد العارف الخبير، فيثبت منها ما يراه صواباً، وينفي منها ما يجده
مخالفاً للميزان الذي نصبه ، وسواء أكان المخبر صديقك أم عدوك فان من واجبك أن
لا تصدقه إلا إذا كان محقاً ، لأن من حكم عقله تساوى لديه من يحب ومن يبغض :

ومن كان في الأشياء يحكم بالحجى تساوى لديه من يحب ومن يقلي

فليس ينبغي لنا اذن أن نصدق كل ما يقوله أصدقائنا واحبابنا ، ولا أن ننكر
كل ما يقوله أعدائنا ، لأن العبرة بما قيل لا بمن قال . فاذا صدقنا ما ينقل الينا
من الاحاديث دون اعمال الروية والفكر لم نسلم من الوقوع في الخطأ :

وكم غرت الدنيا بنبيها وجماعي من الناس مين في الاحاديث والنقل
ساتع من يدعو إلى الخير جاهدا وأرحل عنها ما امامي سوى عقلي

ومعنى ذلك كله أن أبا العلاء يفضل المعقول على المنقول ، ويدعو الانسان الذي
خصه الله بالعقل إلى العمل بما يأمره به عقله :

وينفر عقلي مغضباً ان تركته سدى واتبع الشافعي ومالكاً

وكيف لا ينفر العقل من التقليد ، وهو امام ، أو نبي ، أو حبل لطيف ، اذا
امسكت بأحد طرفيه أو صلك إلى طرفه الآخر باستعمال القياس والنظر :

أيها الفر ان خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي

وأبو العلاء يشبه العقل بالبحر الذي لا يغيض ماؤه ، والعامل بغواص يغيض

في لج البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ، فأسعد الناس من عرف الحق واتبعه، وأشقاهم من عرفه وابتعد عنه. أما الجاهل الذي لا يعرف الحق فلا يلام إلا على جهله، ومن أجل ذلك كان المؤمن الذي يعرف أوامر الله وما ينفك في مخالفتها أكثر استحقاقاً للتوم من الملحد :

ولا الوم أخوا الاحداد بل رجلا نخشى السعير وما ينفك في سعر

فانتم ترون ان ابا العلاء يقدس العقل، ويجعله مشيراً وإماماً ونبياً ، شأنه في ذلك شأن الفلاسفة والمعتزلة الذين مجدوا العقل وأحلّوه المكان اللائق به . والفرق بينه وبين الفلاسفة، ان هؤلاء جعلوا العقل قادراً على معرفة الحقائق الالهية بنفسه ، على حين أن المعري يميل إلى الشك في قدرة العقل على معرفتها . ولعل موقف المعري ازاء الحقائق الالهية اقرب إلى موقف علماء الدين منه إلى موقف الفلاسفة، لأنه وان نما نحو الفلاسفة في تقديس العقل وتمجيده، الا أنه عند كلامه على اركان الدين اضطر إلى التسليم بها بقلبه لا بعقله . ومع أنه حاول التجرد من المؤثرات الاجتماعية والتقليدية والوراثية، فان محاولته هذه لم تقترن بالنجاح ، فظل مع اعترافه بسلطان العقل محتفظاً بالعاطفة الدينية التي نشأ عليها ، وهو نفسه يعترف بذلك ويقول ان العقل على ما فطر عليه من تسامٍ في الادراك خاضع لكثير من القيود ، لانه مقارن للمادة الجسدية ، وللكثافة المظلمة المسيطرة على الوجود الارضي ، فلا يتجلى له الحق إلا إذا تحرر من الهوى . ولذلك نجد العقلاء ينحطون في أحكامهم :

سألت عقلي فلم يجبر وقلت له سل الرجال فما افتوا ولا عرفوا
قالوا فماتوا فلما ان حدودهم إلى القياس ابانوا العجز واعترفوا

وسبب الوقوع في الخطأ ان الانسان مؤلف من جسم ونفس ، وان العقل الذي للنفس يتأثر بما يتأثر به وعاءه من احساسات، وعواطف تعكس صفوه :

ولو كان عقل النفس في الجسم كاملاً لما اضمرت فيما يلزم به غمّاً

فليس في وسع العقل اذن ان يدرك اليقين إلا إذا صقل مرآته، وطهرها من الشوائب .
وإذا لم يفعل ذلك كان أقصى اجتهاده ان يتبع طريق الحدس والظن .

أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا

فما بالك إذا كان الانسان ضعيف الارادة يطغى طبعه على فكره، وتجذبه غريزته
إلى ما يأباه عقله :

نهائي عقلي عن امور كثيرة وطبعي اليها بالغريزة جاذبي

والمعري الذي يدرك انه في بلعة من الباطل، ما دام في هذا العالم، لم يستطع أن يبين لنا
أي طريق نسلك ولا أي منهج عقلي نتبع ، فتقديس العقل عنده تقديس خال من
تحديد المناهج التي يجب اتباعها في البحث عن الحقيقة . كلما رفع العقل صوته تنهت
العاطفة ، وكلما بلغت العاطفة في الانحراف عن الحق تنبه العقل وطالب باليقين ،
ولكن أقصى اجتهاد المرء أن يكتفي بالظن والحدس في الحكم على المسائل الدينية
والاجتماعية المعقدة، لعجزه عن استعمال القياس الدقيق فيها .

وربما كان لشعور المعري بعجز العقل عن ادراك الأمور الغيبية أثر في ترده بين
اثباتها ونفيها، أو في تعبيره عنها في بعض الاحيان بطريقة الرمز والمجاز. لقد زعم
بعضهم ان المعري لم يتبع الطريقة الرمزية في التعبير عن أفكاره الا لآخذه بمبدأ
التقية خوفاً من أن يتهمه الفقهاء والعوام بالزندقة . وهذا القول في نظرنا غير
صحيح، لأننا نجد في لزوميات المعري كثيراً من الجرأة والصراحة في نقد أمور الدين.
وزعم بعضهم ان المعري كان يميل إلى الغموض بطبعه لآظهار مقدرته اللغوية ، وهذا
القول أيضاً لا يقطع مظان الاشتباه ، لانه لو كان الغموض طبع المعري بلحامت كل
أشعاره غامضة . ونحن نعتقد أن المعري لم يسلك طريق الغموض بطبعه وغريزته
بل سلكه بارادته . فكما قال :

لا تقيّد علي لفظي فاني مثل غيري تكلمي بالمجاز

كذلك قال :

وليس على الحقائق كل قولي ولكن فيه أصناف المجاز

ومعنى ذلك أن اخذ المعزي بطريقة المجاز في التعبير عن بعض المسائل الدينية والفلسفية يرجع إلى ترده وشكّه في حقيقتها ، فإن الشك في المسائل لا يسمح بالتعبير عنها تعبيراً عقلياً صريحاً ، فإذا جاءت الفكرة مقنعة بالرمز ، فمرد ذلك إلى أنها غير واضحة بداتها .

وقصارى القول ان العقل عند أبي العلاء هو الهادي إلى الرشاد، به تنقش الغيوم وتنجاب الظلمات ، وتهون الصعاب ، وتنكشف الحقائق . وإذا كان هذا العقل يعجز في بعض الأحيان عن ادراك الحق ، فمرد ذلك إلى سببين : الأول طغيان الطبع والغريزة والهوى عليه ، والثاني تعقد بعض المسائل ومجاورتها لطوره ، ولكن عجز العقل عن ادراك بعض المسائل لا يدعو إلى هجره . لان الفساد كل الفساد في اتباع الاهواء والغرائز ، وسبب شقاء الناس أنهم منحوا العقل فلم يصغوا اليه ، فتجاذبهم عقل يرشد وطبع يغوي فجزوا وراء طبعهم :

— إذا ما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي طبع أخذه أخذ صاحب
.. إلى الله أشكو مهجة لا تطيعني وعالم سوء ليس فيه رشيد
حجى مثل مهجور المنازل دائر وجهل كمسكون الديار مشيد

وإذا كان أبو العلاء قد نجح في نقد المجتمع فمرد ذلك أيضاً إلى سببين الأول ان الأمور الاجتماعية تجارب خاضعة لقانون السببية ، والعقل اداة صالحة لربط الاسباب بالمسببات ، والثاني ان الناس لا يلومون من ينقد المجتمع بل يصفقون له ، ويعلون شأنه ، لأنه يدعو الناس إلى الاصلاح والكمال . أما الناقد الذي يحكم العقل في نقد الامور الدينية ، فان الناس لا يرضون عنه ، بل يقابلون نقده بالسخط ، لاسباب إذا تعرض لأصل من أصول الدين . وإذا كان أبو العلاء قد أخفق في هذا النوع الاخير من النقد فمرد ذلك إلى ترده بين طريقتين متعارضتين : طريقة الفلسفة اليونانية التي

تجعل العقل وحده اداة الوصول إلى الحقيقة ، وطريقة الدين التي تجعل الحقيقة آتية من الله على لسان أنبيائه بالوحي . ويمكننا أن نفسر تناقض أبي العلاء في كثير من المسائل الفلسفية التي تناوها بالبحث كمسألة قدم العالم، ومسألة الجبر والاختيار ، ومسألة البعث وغيرها باعتماده على هاتين الطريقتين معاً دون محاولته التوفيق بينهما . لأنه إذا اعتمد على طريقة الفلسفة اليونانية واستحسنها همته الحاداً ، وإذا اعتمد على الطريقة الدينية همته إيماناً . ومن الصعب على من يعتمد في فلسفته على أصليين لم يوفق بينهما ان يجعل أحكامه خالية من الاضطراب . لأن الحكم المبني على العقل وحده قد يجيء بما يخالف الدين ، والحكم المبني على الايمان وحده قد يتضمن اموراً يعجز العقل عن إثباتها .

وعقدة أبي العلاء انه اراد أن يضم إلى إيمانه بقلبه، إيمانه بعقله، فعجز عن ذلك ، فلو أسكت قلبه وانطق عقله لالحد مستريحاً ، ولو أسكت عقله وانطق قلبه لآمن مستريحاً ، ولو استطاع ان يرسم لكل من العقل والايمان حدوداً واضحة لاستراح أيضاً، الا انه اراد أن يحكم عقله في كل شيء ، فعجز عن ذلك، وصار من ضحايا العقل ، فصدق عليه قول بعضهم في (هيجل) « أنه رجل كفر بعقله وآمن بقلبه » أو قول (جوته) عن (فاوست) انه عقل « طغى على القلب فأشقى صاحبه (١) » .

* * *

١ - ملخص من مقال لأحمد امير عبوانه : سلطان العقل عند أبي العلاء ، نشر في كتاب المهرجان الالفي لابي العلاء المعري ، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٤٥ .

موقف المعري من الدين

١ - كان المعري شديد الايمان بالله ، ولكن ايمانه به لم يكن ايمانا وجدانياً فحسب بل كان ايمانا عقلياً أيضاً . فهو يثبتنا بأن قدرة الله الشاملة تسع كل شيء ممكن في نظر العقل ، وان هذا العالم ليس إلا صورة ممكنة من صور أخرى ممكنة أيضاً ، وان الذي أوجد هذه الصورة الممكنة قادر على ان يوجد غيرها من الصور .

وأهم دليل يستند اليه المعري في اثبات وجود الله هو دليل الحكمة والعناية ، وخلاصته ان في العالم نظاماً وترتيباً يدلان على وجود خالق حكيم ، وهو في ذلك يقول :

— حكم تدل على حكيم قادر متفرد في عزه وكماله
— فساد وكون حادثان كلاهما شهيد بان الخلق صنع حكيم

ويعجب للاطباء كيف ينكرون وجود الله بعد درس علم التشريح :

عجي للطبيب كيف يلحد بالخالق بعد درسه التشريحاً

ان في هذا العالم بدائع كثيرة تحارفيها عقولنا ، فكيف لا تدل على وجود القادر الحكيم :

— اقر بأن لي رباً قديراً ولا القى بدائعه يجحد
— اثبت لي خالقاً حكيماً ولست من معشر نفاة

اضف إلى ذلك ان في كلام المعري على حشر الاجساد دليلاً غير مباشر على وجود الله شبيهاً ببعض الشيء بدليل (باسكال) يمكننا أن نسميه بدليل الرهان . وخلاصته ان

الملحد بمحشر الاجساد ملحد بالله، فاذا آمن الانسان بالمحشر لم يخسر شيئاً، وإذا جحدته
خسر كل شيء :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اليكما
ان صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخاسر عليكما

٢- والمعري يطلق على الله عدة صفات، فهو عنده واحد، وقديم، وقادر، وعادل
وحق، وحكيم، وعليم، لا يجري في العالم شيء إلا بأذنه. وله جميع الكمالات :
خلق العالم ونظمه ورتب موجوداته، ووضع كل شيء في المكان اللائق به. وهو
الذي يرك الافلاك ويديرها بحكمته :

- فلك يدور بحكمة وله بلا ريب مدير
- للمليك المذكرات عبيد وكذلك المونثات اماء
فاهللال المنيف والبدر والقرنفد والصبح والثرى والماء
هذه كلها لربك ما عابت في قول ذلك الحكماء
خلي يا أخي استغفر الله فلم يبق في الا الذماء

وكما خلق الله الاجسام فكذلك خلق الارواح :

لست انفي عن قدرة الله اشباح ضياء بغير لحم ودم

وإذا كان الله قادراً على خلق كل شيء فهو كذلك قادر على افناء كل شيء :

والله يقدر أن يفني بريته من غير سقم ولكن جنده العليل

٣- وجميع هذه الصفات التي يطلقها المعري على الله متفقة مع الاسماء التي
نجدها في القرآن الكريم، الا ان المعري يعتمد مع ذلك ان هذه الصفات لا تطلق
على الله والانسان بمعنى واحد. قال في كتاب الفصول والغايات :

« لا أعلم كيف أعبر عن صفات الله، وكلام الناس عادة واصطلاح، وان

فعلت ذلك خشيت التشبيه، واشركت الضعفة العاجزين مع القوي القادر في بعض المقال.
إذا قلت : فعل الاول وفعل النعمان، وهيهات، ما أبعد بين الفعلين ! لولا اجتهاد
الناطق لفضلت السكوت - كيف يوصف بشيء خالق الصفات .

وما وقف المعري هذا الموقف ازا- الصفات الا لأنه كان شديد الحرص على
تنزيه الخالق من كل ما يوصف به المخلوق، وهو في ذلك يقول :

- تشابهت الأشياء طبعاً وصورة وربك لم يسمع له بشيه
- تعالى الله وهو أجل قدراً من الاخبار عنه بالتعالي

ونحن في نظره « ليس لنا علم بسر الهنا » ولا بحقيقة صفاته ، فاذا اطلقنا عليه
صفة من الصفات بحسب الاصطلاح والعادة لم نعبر بها عن حقيقته ، وكثيراً ما
نكذب لأننا خلقنا من باطل ، واذا أردنا التعبير عن الامور الالهية سلكتنا في التعبير
عنها طريق المجاز :

- تعالى الله فهو بنسا خبير قد اضطرت إلى الكذب العقول
نقول على المجاز وقد علمنا بان الأمر ليس كما نقول

٤ - وإذا قلنا أن الله خالق كل شيء ، لزم عن ذلك أن يكون العالم بأسره حادثاً
لا قديماً ، الا ان المعري لا يثبت في ذلك على رأي واحد ، لانه يقول بحدوث العالم
تارة ، وبقدمه أخرى .

فهو يقول مثبتاً حدوث العالم وفناءه :

- وليس اعتقادي خلود النجوم ولا مذهبي قدم العالم
- وليست بالقدائم في ضميري لعمرك بل حوادث موجبات
- يجوز أن تطفأ الشمس اتي وقدت من مهد عادٍ وأذكي نارها الملك

ويقول مثبتاً قدم العالم وأبديته :

— يا شهب انك في السماء قديمة
— ومولد هذي الشمس أعيالك حده
— خالق لا يشك فيه قديم
جائر أن يكون آدم هذا
واشرت للحكماء كل مشار
وخبر لب أنه متقدم
وزمان على الانام تقدم
قبله آدم على اثر آدم

ثم يشير إلى احتمال بقاء الافلاك أو زوالها فيقول :

وتشاجروا في قبة الفلك التي
فيقول ناس سوف يدركها الردى
ما زال يعظم في النفوس عمودها
ويمين قوم لا يجوز همودها

ويرى مع اخوان الصفا ان للعالم العلوي نفساً وعقلاً يؤثران في العالم الارضي :

العالم العالي برأي معاشر
زعمت رجال ان سياراته
كالعالم الهاوي يحس ويعلم
فيها العقول وانها تتكلم
فهل الكواكب مثلنا في دينها
لا يتفقن فهائد أو مسلم

وإذا كان الامر كذلك وجب تعظيم الكواكب :

الشهب عظمها المليك ونصها
للعالمين فواجب اعظامها

ولكن المعري يسخر مع ذلك ممن يرى زوال الافلاك فيقول :

وقد زعموا الافلاك يدركها البلى
فان كان حقاً فالنجاسة كالطهر

ففي هذه الابيات كما ترون تناقض لا يمكننا تفسيره بقولنا أن بعضها يرجع إلى عهد الصبا، وبعضها إلى عهد الشيخوخة ، لأننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ كل منها ولا أن نفسره بقولنا ان المعري لم يقل بحدوث العالم الا تقية أو تجملاً بالدين، لان ما نعرفه عن جراته وصراحته يحول كما بينا دون وصفه بالتقية . ولعل أحسن تفسير لهذا التردد قولنا أن المعري استلهم آراءه في قدم العالم أو حدوثه من منبعين

أحدهما العقل والآخر النقل ، فكان إذا اتبع أحكام العقل يصرح بالقدم ، وإذا اتبع أحكام النقل يصرح بالحدوث ، وإذا شعر بما في هذين القولين من تناقض عاد إلى عقله وأهمه بالمعجز عن ادراك هذه الحقائق التي تجاوز طوره .

هـ - وشبهه برأي المعري في قدم العالم رأيه في الزمان والمكان ، فهما عنده أزيان وغير متناهين ، كما في قوله :

ولو طار جبريل بقية عمره من الدهر ما استطاع الخروج من الدهر

وهما محيطان بكل شيء ، ليس لهما لون ولا حجم :

مكان ودهر أحرزاً كل مدرك وما لهما لون يحس ولا حجم

فهل الله مقارن للزمان والمكان أم هو مفارق لهما . ان جواب المعري عن هذا السؤال لا يخلو من التردد والاضطراب . فهو يفرق أولاً بين الزمان والمكان ، فيقول :

أما المكان فثابت لا ينطوي لكن زمانك ذاهب لا يثبت

ويفرق ثانياً بين الله والزمان بقوله :

إذا قيل غال الدهر شيئاً فانما يراد اله الدهر والدهر خادم

ويرى ان الله لا يحد بالمكان والزمان :

الله أكبر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أو صاراً

ولكنه يعود فيعرض على من يزعم ان الله بلا زمان ومكان :

قلتم لنا خالق قديم قلنا صدقتم ألا فقولوا

زعمتموه بلا زمان ولا مكان الا فقولوا

هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول

لقد فسر الدكتور طه حسين هذه الايات الاخيرة في كتابه تجديد ذكرى أبي العلاء تفسيراً يجعل مذهب المعري قريباً من مذهب وحدة الوجود ، فقال : « ان أبا

العلاء لا يعرف الزمان بأنه حركة الفلك . . . انما يرى أبو العلاء في الزمان معنى ربما ضاقت اللغة عن التعبير عنه ، ولم يكن من الفاظها ما يدل عليه . . . يريد بالزمان مجرد الاستمرار ذي الصورة الواحدة . . . يريد استمراراً لا نستطيع أن نفسره إلاّ بأنه ظرف يحتوي على كل موجود ، حتى الليل والنهار اللذين نسميهما نحن زماناً . . . فانك لا تستطيع ان تتصور وجوداً أو ثبوتاً الا إذا تصورت فيه البقاء والاستمرار قليلاً أو كثيراً ، من غير أن تقيس هذا البقاء والاستمرار بالدقائق والساعات . . . فاذا فهمنا الزمان بهذا المعنى لم نستطع أن ننفي مقارنته لوجود الله ، فان نفي هذه المقارنة نفي للوجود نفسه ، اذ الوجود في نفسه استمرار ، وهذا الاستمرار هو الذي يسميه صاحبنا زماناً ، وقال في المكان : « لم يفسر أبو العلاء المكان بالحيز . . . ولم يقل بانحصار العالم . . . انما قال بعالم لا يتناهي ، وبمكان لا يتناهي ، والله في هذا العالم لا يتناهي أيضاً وفي هذا التفسير كما ترون شيء من التكلّف ، لانه لو صح لصار الله موجوداً داخل الزمان والمكان ، ولصار كل من الزمان والمكان إلهاً . ولا يجتنبنا من هذه النتيجة أن نزع ان الله والزمان والمكان جوهر واحد . فما بالك إذا كان الفلاسفة يقولون ان نسبة التغير إلى المتغير هي الزمان ، ونسبة المتغير إلى الثابت هي الدهر ، ونسبة الثابت إلى الثابت هي السرمد . وأبو العلاء يفرق بين الله والزمان بقوله أنه لا يجوز عليه تعالى كان أو صار ، ويفرق بين الله والدهر بقوله ان الدهر خادّم لله ، وإذا كان هناك مقارنة ممكنة فهي مقارنة الله بالسرمد لا بالزمان ، والسرمد ثابت ، ونعتقد أننا لا نستطيع أن نستنبط من كلام المعري على القدم والحدوث والزمان والمكان وسائر الصفات الاخرى الا شيئاً واحداً وهو أن المعري يتردد في حكمه على هذه المعاني بين العقل والنقل ، ويرى أن العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الصفات إلا بحسب ما تقتضيه طبيعته . فالعقل والوجدان يثبتان وجود الله ، ولكنهما لا يدركان حقيقته ، وهو في ذلك يقول :

— رأينا جماعات من الناس أولعت	بأثبات أشياء استحال ثبوتها
— سألتموني فاعيتني إجابتكم	من ادعى أنه دار فقد كذبا
— وبصير الاقوام مثلي أعمى	فهلّموا في حنّس نتصادم
— توهم بعض الناس أمرا فأصلوا	يقين امور بات يتبعها الوهم

فنحن وإن كنا نثبت وجود الله، إلا أن العلم بصفاته أعلى من أن تحيط به عقولنا.

٦ - لقد كان أبو العلاء يعظم القرآن، وينكر جواز النسخ عليه، ويصفه وصفاً بديعاً لا يصدر إلا عن قلب مفعم بالآيمان. وقلما شعرت وانت تقرأ لزومياته بفقدان الشعور الديني من قلبه، لانه في شكه وانكاره وسخطه وتشاؤمه ونقده واثباته شعرك بأن أفكاره تصدر عن شعور ديني حقيقي.

فهو يعظم النبوات والشرائع تارة وينقدها أخرى، فيقول في صدقها وتعظيمها:

- دعاكم إلى خير الامور محمد
حداكم على تعظيم من خلق الضحى
والزمكم ما ليس يعجز حمله
وحث على تطهير جسم وملبس
وحرم خمرأ خلت الباب شربها
فصلى عليه الله ما ذر شارق
- قالت معاشر لم يبعث الهكم
وإنما جعلوا للقوم مأكلة
ولو قدرت لعاقبت الذين طغوا
ثم يقول في نقدها وتفنيدها:

- ان الشرائع القت بيننا احنا
- متى ما كشفتم عن حقائق دينكم
- وجاءتنا شرائع كل قوم
وغير بعضهم أقوال بعض
إذا أصحاب دين أحكموه
وعلمتنا افانين العداوات
تكشفتم عن مخزيات الفضائح
على آثار شيء رتبوه
وابطلت النهى ما أوجبوه
ازالوا ما سواه وغيبوه

وأشد من ذلك نقد يبلغ درجة الإنكار:

- دين وكفر وانباء نقص
في كل جيل أباطيل يدان بها
وفرقان ينص وتوراة وانجيل
فهل تقرد يوماً بالهدى جيل

— ولا تحسب مقال الرسل حقاً ولكن قول زور سطروره
وكان الناس في عيش رغيد فجاؤوا بالمحال فكدره

وقد رويت له آيات كثيرة غير هذه في نقد النبوات والمعجزات لا يمكن تأويلها
تأويلاً حسناً إلا بقولنا انه يفرق بين الدين المثالي ، والدين الوضعي ، فيعظم الاول
ويذم الثاني . وسبب نقده للدين الوضعي ان اصحابه بدلوه وشوهوه وجعلوه وسيلة
لكسب معاشهم وبسط سلطانهم ، لما فطر عليه الناس من الشر والغباء .

وهو يقول في ذلك :

— مذاهب جعلوها من معاشهم من يعمل الفكر فيها تعطه الارقا
— قد حجب النور والضياء وإنما ديننا رياء
كم وعظ الواعظون منا وقام في الأرض أنبياء
حكم جرى للمليك فينا ونحن في الاصل أغبياء
— يتلون اسفارهم والحق يخبرني بأن آخرها مين وأوها
صدقت يا عقل فليبعد اخو سفه صاغ الاحاديث إفكا أو تأوها

ويقول في نقد أصحاب المذاهب الباطنية :

ارادوا الشر وانتظروا إماماً يقوم بطي ما نشر النبي
فان يك ما يؤمسه رجال فقد يبدو لك العجب الحبي
هي العادات يجري الشيخ منها على شيم يعودها الصبي

فالدين الحقيقي في نظره لا يقوم على المكر والطمع والرياء وممارسة الصوم والحج
وتلاوة الصلوات ، بل يقوم على العقل والوجدان . وهو في ذلك يقول :

— جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالتماسك
— الدين هجر الفتى اللذات عن يسر في صحة واقتدار منه ما عمرا
— ما الخير صوم يذوب الصائمون له ولا صلاة ولا صوف على الجسد
وإنما هو ترك الشر مطرحاً ونفضك الصدر من غل ومن حسد

— اذا رام كيداً في الصلاة مقيمها فتاركها عمداً إلى الله أقرب
— والدين انصافك الاقوام كلهم وأي دين لآبي الحق ان وجبا

ومعنى ذلك ان الدين في نظر ابي العلاء هو المعاملة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعدل والانصاف والتقوى : فهو اذن لا ينكر الدين الذي هو قلب ووجدان ، وعقل وإيمان ، ورحمة واحسان . بل ينكر الدين الذي ينشر الأباطيل ويزور الاقاويل ، ويكسر الحقائق بما يجيء به من المحال .

وعلنا إذا أردنا ان نصف أبا العلاء وصفاً صادقاً نستطيع أن نقول أنه كان يمر بحالتين احدهما عقلية مثالية، والاخرى عاطفية وجودية، حتى إذا تجاذبته الحالتان في وقت واحد ، وتساوتتا في القوة : وقع في الحيرة والتردد ، واعلن حيرته كما في قوله :

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له

٧— وقد اختلف المتقدمون في حقيقة أبي العلاء فمنهم من جعله برهيمياً ، ومنهم من جعله مزدكياً أو قرمطياً أو باطنياً، ومنهم من عطف عليه فجعله حائراً في أمره أو صاحب تقية .

اما الذين زعموا انه كان برهيمياً فيستدلون على ذلك بأنه لم يأكل اللحم خمساً واربعين سنة. وكلام أبي العلاء لا يدل على انه يعتقد ان اكل اللحم محرم في الدين، بل يدل على انه تركه اجتهاداً في التعبد، ورحمة للمذبح وورغبة في غفران الله. ونحن وان كنا لا ننفي تأثيره بالآراء التي انتقلت اليه من الهند الا أننا لا نعتقد أن هذا التأثير كاف لتعليل سلوكه، فالعقل لا يقبح ترك اللحم، وان كان أكله حلالاً، لأن بعض المتدينين والمتصوفين يتركون ما هو لهم حلال مطلق لاسباب نفسية أو جسمانية خاصة . وإذا فرضنا ان أبا العلاء اخذ بعض الآراء الهندية التي كانت شائعة في أيامه، فإنه لم يستطع أن يؤلف من هذه الآراء المتفرقة مذهباً فلسفياً معيناً .

أما نسبته إلى المزدكية فهي لا تقل غرابة عن نسبته إلى البرهمية لأن أقواله وأفعاله تكذب ذلك . نعم إن أبا العلاء يتكلم على الدهر كما يتكلم المزدكية على الظلمة، ولكنه

كان يأبى زواج الحرائر ويتشدد في منع المرأة من الخروج إلى الحمام والعراف والحج ويحظر دخول الوليد عليها ، كل ذلك غيرة عليها . وقد قال :

برئت إلى الخلاق من أهل مذهب يرون من الحق الإباحة للأهل

فهل يمكن نسبة صاحب هذا القول إلى المزدكية ، ومزدك كان يستحل المحارم والمنكرات ، ويسوي بين الناس في النساء ، وبأخذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآخر . وإذا قيل أن أبا العلاء يسوي بين الناس في الأموال لقوله :

لو كان لي أو لغيري قدر أنملة من البسيطة خلت الأمر مشتركاً

قلنا إن هذه الدعوة إلى المساواة ترجع إلى العقيدة الدينية التي تستنكر أن يكون البشر طبقات متميزة في الشرف والحقوق ، لأن الناس في نظر الدين كاستان المشط لا فضل لاحدهم على الآخر إلا بالتقوى .

وأما نسبه إلى الباطنية فيثبتونها بقولهم ان في اللزوميات دعوة إلى اتباع العقل وحثاً على الزهد المتطرف ، وتوكيداً للأخلاق الانسانية القائمة على مبدأ المساواة وتعبيراً عن نسبية الأديان ، وبجثاً عن المعاني العميقة التي تدل عليها الشعائر والعبادات ولكن مذهب الباطنية ، وان أثر في أبي العلاء ، فان تأثيره فيه لم يفقده حرية الرأي . والدليل على ذلك أنه عاب عليهم أموراً كثيرة ، عاب على النصيرية قولهم بالتناسخ وعلى الفاطمية الحاكية عبادتهم للحاكم بأمر الله ، وعلى القرامطة إباحتهم للمنكرات ، ومع ذلك فان بين آرائه وآراء الباطنية تشابهاً عاماً في بعض المسائل لا يجوز انكاره ، كقوله بوجوب اتباع العقل دون النقل ، ومشاركته الاسماعيلية واخوان الصفا في الاخذ ببعض المبادئ الفلسفية .

موقف المعري من المصير

١- ان رأي أبي العلاء في المصير متصل بمذهبه في التشاؤم . وقد بينا سابقاً ان تشاؤمه يرجع إلى اعتقاده ان الشر في الوجود غالب على الخير ، وان طبيعة الانسان مبنية على الفساد . فاذا علمنا ان النفس الانسانية اهبطت إلى هذا العالم على يدي قدر محتوم ، واما بعد مقارنتها للجسد تلوث بأدناسه ، وبما انقادت له في حياتها الفردية والاجتماعية من الاهواء والشهوات والغرائز والحاجات ، علمنا أن الحياة تنطوي على تناقض مفرج : وهو ما يمكننا أن نسميه بمأساة الوجود. والدليل على هذه المأساة أن الانسان لا يرغب في البقاء فحسب ، بل يرغب في البقاء الافضل والأكل . إلاّ انه لا يجد في مهابة حياته القصيرة المحاطة بالالم والمرض والشقاء الا شيئاً واحداً وهو الموت والعدم . فلا غرو إذ استولى اليأس على صاحب اللزوميات حتى جعله باكياً ساخطاً في معظم شعره ونثره. وسبب شعوره باليأس اعتقاده ان الانسان مسير . جاء إلى الدنيا مضطراً فلم يكن له حيلة في اجتناب آلامها ، وسيتركها مضطراً دون معرفة ما سيؤول اليه أمره بعد الموت . كأن هناك قدراً مسيطراً على الوجود : وهو الناموس الكلي المحيط بالانسان والطبيعة والكون :

لنا رب وليس له نظير يسير امره جبلاً ويرسي
قضاء خط ما الاقلام فيه بعملة ولم يحفظ بطرس

فالقضاء هو الذي يسير الشهب :

شهب يسيرها القضاء وتحتها خلق تشاهدها بغير خلاق

وهو الذي يسير الشمس والقمر والكواكب :

كأنني بهذا البدر قد زال نوره وقد درست آثاره ومنازله
يسير بتقدير المليك لغاية فلا هو آتيا ولا السير هازله

وهو الذي يسوق الانسان إلى مصيره المحتوم :

— ولم نحلل بدنينا اختياراً ولكن جاء ذلك على اضطرار
→ والمرء يقدم دنياه على خطر بالكراه منه وينأها على سخط
— ما باختيارى ميلادى ولا هرمى ولا حياتى فهل لي بعد تخيير
ولا اقامة إلا عن يدي قدر ولا مسير إذا لم يقض تسيير

وكل ما يصيب الانسان في حياته من نجاح واخلق وسعادة وشقاء وصلاح وفساد
فهو مقدر له :

وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بامر سببته المقادر

فالجبر اذن عام في الوجود ، وهي يشمل الشمس والقمر والكواكب والارض
وما عليها من جماد ونبات وحيوان وانسان :

— ما حركت قدم ولا بسطت يد الا لها سبب من المقادر
— تقفون والفلك المسخر دائر وتقدرون فتضحك الاقدار

ومع ان ابا العلاء يعظم العقل ويعتمد على نوره في معرفة الطريق التي يجب عليه
اتباعها لبلوغ غايته ، فانه يعتمد ان العقل لا يستطيع أن يبدل حكم القدر ، لأن القدر
فوق العقل :

العقل زين ولكن فوقه قدر فما له في ابتغاء الرزق تأثير

ذلك هو رأي أبي العلاء في الجبر وخلصته ان الانسان مجبر على افعاله لأنه

اشبه شيء براكب لج تعصف به الرياح ويسيره الدهر الأعمى ، فلا يدري إلى أي جهة يسير دفعة سفينته ، ولا في أي مكان يلقي مرساته :

ارى شواهد جبر لا احققه كان كلاً إلى ما ساء مجرور

ولولا وجود آيات في الزوميات ، وأقوال في الفصول والغايات تشير إلى إمكان الحرية الانسانية ، لقلنا أن أبا العلاء جبري مطلق. ولكننا نجد في بعض أقواله ما يدل على أنه يدعو الانسان ، إذا ألم به امر ، إلى لوم نفسه لا إلى لوم الزمان ، كقوله :

لا ذنب للدنيا فكيف نلومها واللوم يلحقني وأهل نحاسي
عنب وخمر في الإناء وشارب فمن الملوم أعاصر أم حاسي

وقوله :

نبكي ونضحك والقضاء مسلط ما الدهر أضحكنا ولا أبكنا
نشكو الزمان وما أتى بجنابة ولو استطاع تكلماً لشكنا
الدهر لا يدري بما هو كائن فيه فكيف يلام فيما كانا

وليس لهذه الايات في نظرنا إلا تفسير واحد ، وهو القول ان الانسان مسؤول عن أفعاله ، وانه إذا كان ينسج مصيره بيديه فلا يلومن إلا نفسه. فما بالك إذا كان أبو العلاء يقول بلسان المعتزلة ان عقاب الانسان على فعل سببه له القدر ظلم صريح ، والظلم لا ينسب إلى الله :

إذا كان من فعل الكيائر مجبراً فعقابه ظلم على ما يفعل

فانتم ترون أن أبا العلاء يقول بالجبر تارة وبالاختيار أخرى . وهذان الرأيان متعارضان يصعب اثبات أحدهما دون نقي الآخر . أضف إلى ذلك أن هنالك آياتاً في الزوميات تدل على أن أبا العلاء يرى التوسط بين الجبر والاختيار ، كقوله :

- لا تكن ، مجبراً ولا قديراً واجتهد في توسط بين بينا

— الله قادر وعبيد سوء
— لم يقدر الله تهدياً لعالمنا
ولا تصدق بما البرهان يبطله
ان عذب الله قوما باجرامهم
وجبر في المذاهب واعتزال
فلا ترومن للاقوام تهديا
فتستفيد من التصديق تكديسا
فما يريد لأهل العدل تعديا

ومعنى ذلك أن أبا العلاء لم يستطع أن يحتنب التناقض في مسألة الجبر والاختيار ،
لقد دله عقله على ان هناك جبراً فأعلنه ، ودله قلبه على أن هناك اختياراً فأعلنه ،
فإذا هو في آخر الأمر يتوسط بين الجبر والاختيار، أو يعلن انه حائر، وان عقله لا
يستطيع أن يوصله إلى اليقين . لقد اسلم قياده للعقل فلم يهده إلى الحقيقة ، وآمن به
كل الايمان حتى حطه نبياً ، فلم يؤد رسالته ولم يتقع غلته ، فرجع اذ ذاك علم
الشك غير مبال بما في الشك من مخاطر . ولعلنا نستطيع أن نزيل هذا التناقض بقولنا
أن أبا العلاء يفرق بين حالتين احدهما وجودية والأخرى مثالية، فالحالة الوجودية
تثبت ان الانسان مجبر كغيره من الكائنات ، وهو في لجة لا تنحسر ، كانه يعيش في
بحر من الظلمات، أو كانه راكب سفينة لا تصبر على الموج :

— كاننا والزمان يجري ركب سفين بلج ببحر
— كانه راكب اللج الذي عصفت رياحه فهو في هول وتمويج
— ركبنا على الاعبار والدمر لجة فما صبرت للموج تلك السفان

والحالة المثالية توجب على الانسان أن يحاول الافلات من الطبيعة حتى يبلغ غايته،
وهي حالة استثنائية ، قلما استطاع الانسان تحقيقها ، أو قل إذا شئت أنه من المحال
وجودها لنفس مغموسة في الطبيعة خاضعة لكر الدهر وقبوده .

وإذا كان الانسان عاجزاً عن معرفة ما سيؤول اليه أمره، فمرد ذلك إلى أن العقل
الانساني لا يحيط بسر القدر :

— انما نحن في ضلال وتعليل فان كنت ذا يقين فهاته
— لقد علم الله رب الكمال بقلة عقلي وديني ، ومالي

- وبصير الاقوام مثلي أعمى
 - أيُغيث ضوء الصبح ناظر مدلج
 فهلما في ظلمة تصادم
 أم نحن اجمع في ظلام سرمد
 أو مبصر أبدأ بعيني ارمد
 - واشهد أنني غاو جهول
 - سألتموني فأعيتني اجابتكم
 وان بالفت في بحث ودرس
 من ادعى انه دار فقد كذبا

وأيا كان الأمر فانه من الواجب على الانسان أن يستعين بعقله في تدبير أموره
 وان كان يعيش في ظلام دامس ، لأن العقل مصباح منير يبدد ظلمات الحيرة
 ويولد في النفس الأمل . وإذا كان الانسان الذي يتبع عقله لا يستطيع أن يستخرج
 اللؤلؤ من ليج البحر ، فما عليه إلا أن يسلم امره إلى الله ، فان الله القادر العليم والعاقل
 الحكيم يقدر أن يهدي الانسان إلى الحق ويخلصه من برأئ الشقاء . وفي هذا الاستسلام
 لقضاء الله وقدره عزاء يكسب الانسان شجاعة شبيهة بشجاعة الرواقين الذين يحاولون
 أن يجعلوا سلوكهم متفقاً مع نظام الكون . ان الرضا بما قدره الله يحور النفس من
 الألم ، لأن الخير كما يقول أبو العلاء لا يضيع عند الله ، فليرد الانسان امره اليه
 وليظهر مهجته بمعرفته :

- ويجري قضاء ما لكم عنه حاجز فالتقوا إلى مولاكم بالمقالد
 - فسلم إلى الله المقادير راضياً ولا تسألن الأمر غير خبير

وهذا الانتجاع إلى الله كفيل باعادة الاطمئنان إلى النفس، وباخماد نار ثورتها
 حتى تغلب بهذا الاطمئنان والسكينة على التناقض المفجع :

تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار

٢- كل ما ذكرناه حتى الآن يدل على أن أبا العلاء كان يحلم بالخير ويؤمله ،
 ولكن دون الظفر به ، لأن الحياة الدنيا كما بينا تنطوي على الكثير من التناقض،
 فهل هناك بعداً الحياة الدنيا حياة ثانية تتفق فيها الفضيلة مع السعادة ؟

لقد بينا سابقاً ان النفس لا تشعر بالشقاء إلا لوجودها في الجسم ، فقد كانت قبل اتصالها بالجسم سعيدة هادئة ، فلما أهبطت اليه أدركها العذاب :

الجسم والروح من قبل اجتماعهما كانا وديعين لا هما ولا سقما

فهل كتب على النفس بعد اتصالها بالجسم أن تشقى في الحياة الدنيا دون رجاء ، وان تفتى بعد الموت المحتوم دون حساب . ان في شعر أبي العلاء كثيراً من الآيات التي تدل على إيمانه ببقاء النفس بعد الموت ، كقوله :

خلق الناس للبقاء فضلت أمة تحبوتهم للنضاد
إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد

وقوله :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت اليكما
ان صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما

ولا معنى لبقاء النفس إلا إذا كان بقاؤها وسيلة لتحقيق الاقتران بين الفضيلة والسعادة في الدار الآخرة ، لأن من متناقضات الحياة الدنيا أن أولي الفضل يعيشون فيها غرباء، ولذلك وجب أن يكون هنالك حياة ثانية تحشر فيها النفوس والأجساد ، يجزى فيه الفاضل ويجازى المسيء . وأبو العلاء لا ينفي عن الخالق قدرته على حشر الأجساد وبعث الاموات فيقول :

— وقدرة الله حق ليس يعجزها حشر بلجسم ولا بعث لاموات
— بمحكمة خالقي طيبي ونشري وليس بمعجز الخلاق حشري
— إذا ما أعظمي كانت هباء فان الله لا يعيه جمعي

أو يقف من البعث موقف المتشكك الحائر ، فيقول :

— خلد المرأة واستخبر نجومها تمر بمطعم الأري المشويد :

تدل على الحمام بلا ارتياب ولكن لا تدل على النشور
 - دفنهم في الارض دفن تيقن ولا علم بالارواح غير ظنون
 - ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا
 يحطنا ريب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك

ونحن وان كنا نعلم علم اليقين ان الحياة لا تبقى لحي ، الا أننا نجعل ما سيكون
 مصيرنا بعد الموت .

- سأرحل عن وشك ولست بعالم على أي أمر لا أبا لك أقدم
 - ارواحنا معنا وليس لنا بها علم فكيف إذا حوتها الأقبور
 - أما الجسوم فللتراب مآلها وعيت بالارواح اني تسلك

لا شك أن جسدنا سيتحول بعد الموت إلى تراب :

تعود إلى الارض أجسامنا وتلحق بالعنصر الطاهر

أما ارواحنا فاننا لا نستطيع أن نُشكرَ ان الله قادر على ابقائها وبعثها، وإذا علمنا
 أن أبا العلاء يؤمن بالله ولا ينفي عن قدرته حشر الاجساد ولا بعث الاموات، علمنا
 أن قوله ببقاء النفس بعد الموت ليس قولاً مطلقاً ، وإنما هو قول شرطي مبني على
 إيمانه بالله .

المهم في ذلك كله ان نسلم أمرنا إلى الله وان نتجرع كأس الموت بشجاعة. نعم إن
 أبا العلاء يقول وملء نفسه الرعب والاسى :

يهال التراب على من ثوي فآه من النبيل الهائل

ولكنه عندما يحكم عقله يرحب بالموت ويستقبله بنفس مطمئنة :

- ولا يرهبن الموت من ظل راكباً فان الحداراً في التراب صعود

وكم أنذرتنا بالسيول سواعق وكم خبرتنا بالغمام رعود
- لا يرهب الموت من كان امرءاً فطنا فان في العيش اوزاءاً واحداً

وكيف نرهب الموت ونحن نعلم أن موتاً يسيراً معه رحمة خير من اليسر وطول
البقاء ، لقد بلونا الحياة ، وخبرنا أطوارها ، فلم نجد فيها إلا الشقاء ، وقد تقدمنا
أصحابنا فلم يرجع منهم أحد ليقول لنا ما هو مصيرنا بعد الموت . ولكن مأساة
الحياة تقول لنا بلسان أبي العلاء :

- ونومي موت قريب النشور وموتي نوم طويل الكرى
فهل قام من جدث ميت فيخبر عن مسمع أو مرى
ولو هباً صدقه معشر وقال اناس طفى وافرى

تلك هي مأساة الانسان ومصيره ، يولد ليشقى ، ويشقى ليموت . وما هذا
الحنين إلى الموت الذي نجده في شعر أبي العلاء ، إلا حنين نفس مستغيثة تريد أن
ترك تيار الحياة الصاخب المملوء بالمتناقضات لتعود إلى ربها . ان أجسامنا إذا عادت
إلى الارض ولحقت بالعنصر الطاهر ارتاحت من التعب والعناء، فما بالناس اذن يخاف
تجرع كأس الموت . ان طريق الردى أفضل الطرق ، ونحن لا نفيق من السكر
المحيط بنا إلا إذا استسلمنا لقضاء الله :

إذا كنت بالله المهيمناً واثقاً فسلم اليه الأمر في اللفظ والحفظ

فوجود الله المهيمن على الدهر ، والنور المحيط بظلمات الوجود ، والعقل الهادي
إلى الرشاد، كل ذلك يولد في قلوبنا رجاء واطمئناناً، ويقلب قسوتنا إلى رحمة. إن
الله الذي خلق كل شيء قادر على انقاذنا من مخالب الدهر ، وكل من أدرك مأساة
الحياة ولم يقنط من رحمة الله صار أقوى من الموت .

خاتمة

وإذا أردنا في نهاية هذا البحث أن نحكم على فلسفة أبي العلاء حكماً عاماً قلنا إن هذه الفلسفة القليلة التماسك ، تجمع بين الشك واليقين ، والعقل والالهام ، والحقيقة والمجاز ، والجبر والاختيار في وزن واحد ، وهي تقتبس عناصرها من الدين الاسلامي ، والفلسفة اليونانية ، والباطنية ، والبوذية ، والمزدكية ، وغيرها ، وهما البناء الكثير الاوان الذي تقيمه يشتمل على لون واحد جامع ، وهو لون التشاؤم ، وليس هذا التشاؤم تشاؤماً مطلقاً ، وإنما هو تشاؤم نسبي لا ينفي وجود الخير :

والشر مشتهر المكان معرف والخير يلمح من وراء خمار

فلو كان تشاؤم أبي العلاء مطلقاً لما عزى نفسه بالايان ، ولا تمسك باهداب العقل ولا تطلع إلى المثل الأعلى . ان اصحاب التشاؤم المطلق يعتقدون ان الوجود شرٌ كله ، وان اللاوجود خير من الوجود ، أما اصحاب التشاؤم النسبي فيعتقدون ان الخير موجود مع الشر :

والخير والشر ممزوجان ما افترقا فكل شهد عليه للصاب مذرور

وفي وسع الانسان الذي يتبع عقله أن يقبل الظلمة إلى نور إذا هو آمن بالله حكيم عادل يضمن اقتران السعادة بالفضيلة . ومن الخطأ تشبيه تشاؤم أبي العلاء بتشاؤم (شوبنهاور) ، لان الارادة في نظر هذا الفيلسوف عمياء هوجاء كالدهر ، سيان عندها الخير والشر ، أما الله عند المعري فلا يصدر عنه الا الخير ، ولا يريد لعباده الا الرحمة .

قال (دي بور) : « نعم ، لأبي العلاء في بعض الاحيان آراء معقولة ، خليفة بكل احترام ، ولكنها ليست فلسفة . وليس القالب الذي صيغت فيه بما فيه من تكلف وبما يغلب عليه من ابتذال بالذي يسمو إلى منزلة الشعر . ولو أن أبا العلاء عاش في ظروف أفضل من التي عاش فيها . . . لكان من المحتمل أن يقدر على الاجادة في شيء من النقد الاولي الذي يقوم على نقد الالفاظ ، وهو بدلاً من أن يدعو إلى حبة الحياة دعا إلى الزهد في ملذاتها ، وكان متبرماً بالاحوال السياسية ، بوجه عام وبآراء العامة في الدين ، وبمزاعم خاصة في العالم ، غير أنه لم يستطع أن يأتي في ذلك بمجديد . ويكاد أبو العلاء يكون خلواً من كل مقدره على ربط الأشياء بعضها ببعض . لقد كانت له مقدره على التحليل ، أما التركيب فليس له منه نصيب (١) . »

ومهما من يكن أمر فان القيود التي فرضها شاعر الفلاسفة على نفسه في اللزوميات أفسدت عليه شعره ، كما ان السجع الذي التزمه في الفصول والغايات أفسد عليه نثره . وما أكثر ما يطرفنا به فيلسوف الشعراء من الآراء الفلسفية الطريفة ، إلا أن هذه الآراء متنافرة ومختلطة ، وصاحبها لا يهتم بجمعها في مذهب فلسفي متماسك .

وليس الذي يعنينا الآن أن تكون آراء أبي العلاء مضطربة أو غير مضطربة ، وإنما الذي يعنينا هو أن ظروف حياته قد فرضت عليه قيوداً سببت له الشك والتشاؤم والتردد رغم إيمانه بالله .

١ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجمة عبد الهادي ابي ريدة ، ص : ٧٧ - ٧٨ .

المصادر

- ١ - تيمور (أحمد) ، أبو العلاء المعري : القاهرة ١٩٤٠ .
- ٢ - حسين (طه) - تجديد ذكرى أبي العلاء : الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٣٧ .
- مع أبي العلاء في سجنه ، القاهرة ١٩٣٩ .
- ٣ - الراجكوتي (عبد العزيز) ، أبو العلاء وما اليه ، القاهرة ١٣٤٤ .
- ٤ - عبود (مارون) ، زوبعة الدهر ، بيروت ١٩٤٥ .
- ٥ - العلابي (عبد الله) ، المعري ذلك المجهول ، بيروت ١٩٤٤ .
- ٦ - المهرجان الالفي لابي العلاء المعري ، دمشق ١٩٤٥ .
- ٧ - اليازجي (كمال) ، أبو العلاء المعري ، آراؤه في لزومياته ، بيروت ١٩٦٤ .
- ٨ - الراوي (ظه) ، أبو العلاء في بغداد ، بغداد ١٩٤٤ .
- ٩ - كيلاني (كامل) ، حديقة أبي العلاء ، القاهرة ١٩٤٤ .
- ١٠ - المحاسني (زكي) ، أبو العلاء ناقد المجتمع ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ١١ - طرابلسي (أمجد) ، النقد واللغة في رسالة الغفران ، دمشق ١٩٥١ .
- ١٢ - الجندي (سليم) ، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره ، دمشق .
- ١٣ - عبد النور (جبور) ، أبو العلاء المعري : مقال له في دائرة المعارف البستانية .

1 - Baerlein, Abou'l - Ala, the Syrian, London 1910

2 - Blochet, Les sources orientales de la Divine Comédie, Paris 1901

3 - Nicholson, Abù - L - Alà - al Ma'arri, in Encylop. de l'Islam

4 - Laoust (H), La vie et la philosophie d'Aboul - Alà al-Mà'arri.
Bull. Et. Orientales. Damas, X 1943 - 1944

ç - Margoliouth, Biography of Abu'l - Alà, Oxford 1898

الإنشاء الفلسفي

١ - قيل ان المعري كان ضحية من ضحايا العقل ، ما معنى هذا القول وما رأيكم فيه .
(دورة ١٩٥٣)

٢ - قال بعضهم « هدم المعري ولم يبن » ، ناقش هذا الرأي .
(دورة ١٩٥٤)

٣ - لماذا اختلف الناس في الحكم على مذهب المعري ، فصل مظاهر هذا الاختلاف وحاول أن تجد له سبباً .
(دورة ١٩٥٦)

٤ - قال أبو العلاء :
اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له
وقال :

إذا رجع الحصيف إلى حجاب تهاون بالشرائع وازدراها
إشرح قوله مشيراً إلى ما يذكر من آرائه في الاديان والعوامل التي أذكت
ثورته عليها ، وناقشه في جوهر فكرته مستنداً إلى البرهان والواقع .
(الدورة الاولى ١٩٦١)

٥ - جاء في قول لأبي العلاء :
يقولون ان الجسم تنقل روحه إلى غيره حتى يهذبها النقل
فلا تقبلن ما يخبرونك ضلة إذا لم يؤيد ما أتوك به العقل

وضح المعاني التي أشار إليها المعري في هذين البيتين ، وبين :
- رأيه في الديانات والشرائع .

- موقفه من العقل .

- وأيد ما تذكره بإشارات واضحة .

(الدورة الثانية ١٩٦٢)

الفصل الرابع

القرآن

الغزالي

حياته وآثاره

ولد أبو حامد ، محمد بن محمد ، بن احمد الغزالي سنة ٤٥٠ هـ - ١٠٥٩ م في (الغزاة) ، وهي بلدة في جوار (طوس) من أعمال خراسان . وكان أبوه يغزل الصوف ، ويبيعه في دكان بسوق الصوافين ، فقال فريق انه سمي بالغزالي بتشديد الزاي نسبة إلى حرقة والده ، وقال فريق انه سمي بالغزالي بتخفيف الزاي نسبة إلى بلدة الغزاة ، ومهما يكن من امر ، فإن اسم الغزالي بالتخفيف هو الذي غلب عليه .

كان والده رجل خير وصلاح ، فلما أحسّ بدنو اجله ، وصّى بولديه الصغيرين محمد وأحمد صديقاً له من المتصوفة ، فرباهما هذا المتصوف تربية دينية صحيحة ، ولما نفذ كل ما خلفه لهما والدهما من المال ، نصحهما بالدخول في إحدى المدارس التي أسسها نظام الملك للحصول على قوتها . وهكذا انقطع الأخوان الصغيران إلى العلم حتى بزا اقرانهما وبلغا أحسن المراتب .

وقد ظهرت على محمد الغزالي آثار النبوغ والذكاء منذ سني حداثة ، فلم يكده يبلغ أشده حتى تعلم القراءة والكتابة ، وطرفاً من علوم الدين ، قرأ الفقه في طوس على أحمد الرادكاني ، ثم سافر إلى جرجان سنة ٤٦٥ هـ - للتعلم في الدراسة على أبي نصر الاسماعيلي ، ثم رجع إلى طوس . قال الغزالي : بينما كنت عائداً إلى طوس قطعت علينا الطريق ، واخذ اللصوص جميع ما معي ، ومضوا فتبعتهم ، فالتفت إلي مقدمهم ، وقال : ارجع ويحك والا هلك . فقلت له : أسألك بالذي ترجو

السلامة منه ان تردّ عليّ تعليقي ، فما هي شيء تنتفعون به ، فقال : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب في تلك المخلاة ، هاجرت لسماعها ، وكتابتها ، ومعرفة علمها ، فضحك وقال : كيف تدعي انك عرفت علمها وقد اخذناها منك . فتجردت من معرفتها ، وبقيت بلا علم . وأمر بعض اصحابه ، فسلم اليّ المخلاة . فقلت : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري ، فلما وافيت طوس ، اقبلت عليّ ! . بعد ثلاث سنين ، حتى حفظت جميع ما علقته ، وصرت بحيث لو قطع عليّ الطريق لم انجرد من علمي .

ثم إن الغزالي انتقل بعد ذلك إلى مدينة نيسابور سنة ٤٧٠ هـ - ، واتصل فيها بأبي المعالي الجويني ألقب بإمام الحرمين ، ولزمه حتى وفاته سنة ٤٧٨ هـ . وهناك ، في جوار امام الحرمين ، درس الفقه ، وعلم الكلام ، وتعلم الجدل ، والمنطق ، واصولهما ، وأساليهما ، وقرأ شيئاً من الفلسفة . فلما مات امام الحرمين ، خرج الغزالي من نيسابور إلى العسكر ، ولقي الوزير السلجوقي نظام الملك ، فأكرمه وبالغ في الاقبال عليه . وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضل ، فاجرت بين الغزالي وبينهم عدة مناقشات ظهر فيها عليهم ، فأعجب به نظام الملك ، ثم رأى أن يستعين به في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ، والرد على الباطنية ، فولاه منصب التدريس في المدرسة النظامية ببغداد سنة ٤٨٤ هـ - ، فأقبل الطلاب عليه إقبالاً منقطع النظير ، واتسعت حلقاته ، وذاع صيته ، حتى لقب بإمام العراق ، فكلفه الخليفة العباسي المستظهر بالله الردّ على الباطنية التعليمية ، الذين اشتد أزهرهم بظهور ابن الصباح ، فصنف في الرد عليهم عدة كتب منها : المستظهري ، وحجة الحق ، ومفصل الخلاف ، والدرج المرقوم ، والقسطاس المستقيم ، وغيرها .

ويظهر لنا من مطالعة كتاب « المنقذ من الضلال » ان الغزالي وقع ، خلال هذه المرحلة من حياته ، في ازمة نفسية هيات له الظروف الملائمة لتفتح براعم شخصيته ، فقرأ كتب الفلاسفة ، وهو منهمك في تدريس ثلاث مائة طالب في المدرسة النظامية ، فأطلعه الله على منتهى علومهم في أقل من ستين ، ثم واظب على التفكير فيها بعد فهمها قريباً من ستين ، وألف على أثر ذلك كتابين ، هما : كتاب مقاصد الفلاسفة ، وكتاب تهافت الفلاسفة .

أما كتاب مقاصد الفلاسفة فقد ألّفه الغزالي للبرهان على انه محيط بمذهب الفارابي وابن سينا في المنطقيات والطبيعات والالهيات تمهيداً للرد عليهما ، وقد حكى لنا قصة هذا الكتاب فقال : ان « الوقوف على فساد المذاهب قبل الاحاطة بمداركها محال ، بل هورمي في العماية والفضلال . (لذلك) رأيت أن اقدم على بيان تهاوتهم كلاماً وجيزاً مشتملاً على حكاية مقاصدهم من علومهم المنطقية والطبيعية والالهية ، من غير تمييز بين الحق منها والباطل ، بل لا أقصد إلاّ تفهم غاية كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد ، وأورده على سبيل الاقتصار والحكاية مقرونا بما اعتمدوه أدلة لهم . ومقصود الكتاب حكاية مقاصد الفلاسفة وهو اسمه (١) . وقال في خاتمة الكتاب : « فهذا ما اردنا ان نحكيه من علومهم المنطقية والالهية والطبيعية ، من غير اشتغال في تمييز الفث من السمين ، والحق من الباطل (٢) » . ولئن امتاز كتاب مقاصد الفلاسفة بطريقته العلمية وحياده التام ، لقد اشارت جميع الدلائل على ان الغزالي لم يؤلفه لرغبة مجردة في العلم ، بل سعياً لطمأنة شكوكه الفكرية ، وتهذبة اضطرابه الباطني ، وكتاب المقاصد كتاب جليل ، لا يقل ضبطاً ودقة عن كتاب النجاة لابن سينا ، وكان له في الغرب شأن عجيب ، فترجم إلى اللاتينية سنة ١١٤٥ في طليطلة ، ترجمه (دومينكوس غونديسالينوس Dominicus Gundissulinus) بعنوان منطق الغزالي العربي وفلسفته ؛ ولكن دون ترجمة افتتاحيته وخاتمته ، فظهر للغربيين وقتئذ ان هذا الكتاب مشتمل على آراء الغزالي ، وحسبه فيلسوفاً من صحب الفارابي وابن سينا .

وأما كتاب تهاوت الفلاسفة فقد ضمنه شكوكه في براهين الفلاسفة ، حتى ظهر للناس ان نقده قد وجه إلى الفلاسفة ضربة قاسية لم تقم لها بعدها قائمة ، والواقع غير هذا ، لأن نقده الغزالي لا ينال إلاّ الفارابي وابن سينا ، دحّ ان ما يشتمل عليه

١ - مقاصد الفلاسفة ، ص: ٣٢ من طبعة سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦١ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٣٨٥ .

كتاب التهافت من تحليل دقيق ، ونظر عميق ، يدل على ان صاحبه كان فيلسوفاً من الطبقة العالية . وسنعود إلى الكلام على هذا الكتاب في مكان آخر من هذا الفصل .

وما أن أنجز الغزالي تأليف هذين الكتابين حتى اعترته أزمة داخلية غيرت مجرى حياته . وهي أزمة حادة شلّت نشاطه ، فقرر اعتزال العمل ، وترك الأهل والولد ، مضحياً بكل شيء في سبيل البحث عن الاطمئنان الداخلي . وفي كتاب المنقذ من الضلال وصف مؤثر لهذه الأزمة الداخلية ، التي جعلته يتخلّى عن منصبه في المدرسة النظامية بالرغم من تمسك الولاة به . قال الغزالي : « ثم لاحظت احوالي ، فاذا انا منغمس في العلاتق ، وقد أهدقت بي من الجوانب ، ولاحظت أعمالي ، واحسنها التدريس والتعليم ، فاذا انا مقبل فيها على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة .

« ثم فكرت في نيّتي في التدريس ، فاذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه ، وانتشار الصيت ، فتيقنت اني على شفا جرف هار ، وأني قد اشفيت على النار ، ان لم اشتغل بتلافي الاحوال (1) ، . وقال ايضاً : « فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام . ومنادي الايمان ينادي : الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر الا القليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما انت فيه من العلم والعمل رياء ونخبيل . . . ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة ، اياك ان تطاوعها ، فانها سريعة الزوال . . فلم أزل اتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة ، قريباً من ستة أشهر ، أولها رجب سنة ثمان وثمانين واربع مائة ، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطراب : إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس . . . وأورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ، ومراة الطعام والشراب ، فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة، وتعدى إلى ضعف القوى، حتى قطع الاطباء طمعهم في

الصوفية . وبينما هو على هذه الحال جاءه من سلطان ذلك الوقت امر الزام بالنهوض إلى نيسابور لمعاودة نشر العلم في مدرستها . قال الغزالي : وبلغ الالزام حداً كاد ينتهي ، لو اصررت على الخلاف ، إلى حد الوحشة ، فشاور في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فأشاروا عليه بترك العزلة ، والخروج من الزاوية . وقد بين الغزالي سبب عودته إلى نشر العلم بعد الاعراض عنه ، فقال : « وهذه حركة قدرها الله تعالى ، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقذاح في القلب في هذه العزلة ، كما لم يكن الخروج من بغداد ، والتزوع عن تلك الأحوال مما خطر امكانه اصلاً بالبال ، والله تعالى مقلب القلوب والأحوال ، وقلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ، وأنا أعلم اني وان رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت ، فإن الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه ، وأدعو اليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي ، وأما الآن فادعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ، ويعرف به سقوط رتبة الجاه — هذه هي الآن نيتي وقصدي وأميتي ، يعلم الله ذلك مني ، وأنا أبغي ان اصالح نفسي وغيري ، ولست ادري أفضل عن مرادي ، أم اخترم دون غرضي ، ولكني أو من ، إيمان يقين ومشاهدة ، انه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، واني لم انحرك ، لكنه حركني ، واني لم أعمل ، لكنه استعملني ، فأسأله أن يصلحني أولاً ثم يصلح بي : وان يريني الحق حقاً ، ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه (١) . »

لقد حاول الغزالي بعد رجوعه إلى التدريس في نيسابور سنة ٤٩٩ هـ - ان ينهض بأعباء الاصلاح الديني ، إلا ان اقامته في نيسابور لم تمتد الا سنتين عاد بعدهما إلى طوس على أثر مصرع فخر الملك بن نظام الملك . وهناك في طوس أنشأ زاوية للمتصوفين ومدرسة لطلاب الفقه ، وانقطع خلال السنوات الأخيرة من حياته إلى العبادة ومجالسة أرباب القلوب ، وأهل الحديث ، حتى توفاه الله في ١٤ جمادى الأخيرة عام ٥٠٥ هـ .

١ - المتقدم من الضلال ، ص : ١٢٢ - ١٢٣ .

تلك هي حياة الغزالي . وهي وإن كانت في ظاهرها حياةً بسيطة لا تثير الاهتمام ، إلا أنها في باطنها غنية بالتجارب الروحية التي غيرت مجرى أفكاره . فكما دفعته اضطراباته الباطنة وشكوكه الفكرية إلى اعتزال الحياة العامة ، كذلك أثرت عزله ورياضته في توجيه فكره ، وتحديد طريقته ، وزيادة شوقه إلى الإصلاح الديني .

ويظهر ان الغزالي لم يترك الكتابة والتأليف في السنوات التي قضاها في التنقل والعبادة ، فقد كتب خلال تلك الفترة قسماً كبيراً من كتاب احياء علوم الدين ، وكثيراً من كتبه الدينية الاخرى . وبلغت مؤلفاته عدداً ضخماً ، وأكثر موضوعاتها تدور حول الفكرة الدينية التي شغلت حياته كلها . وهذا ما يجعل لها ميزة نادرة في تاريخ الفكر من حيث وحدة الموضوع . ومن أهم مزاياها أيضاً وضوح الفكرة ، وقوة التعبير ، وروعة الاسلوب ، والصراحة ، والبعد عن المحسنات اللفظية . يشعر القارئ في كل جملة من كلامه بأن هناك قلباً خفياً وفكراً جوالاً ، واردة صادقة . تدفعه إلى مجاوزة حجب الالفاظ . وقد لفت نظره إلى اغلاطه اللغوية . وطلب منه أن يعنى بتركيبه . فأجاب أن قصده انما هو المعاني وتحقيقها دون الالفاظ وتلفيقها .

ولسنا نريد الان ان نحصي جميع مؤلفات الغزالي وانما نريد أن نذكر لكم اهمها . وهي :

آ - كتب الفلسفة والمنطق . ومنها : (١) مقاصد الفلاسفة (٢) تهافت الفلاسفة (٣) محك النظر في المنطق (٤) مشكاة الأنوار (٥) معارج القدس في مدارج معرفة النفس (٦) معيار العلم في المنطق (٧) حقائق العلوم لأهل الفهوم (٨) المعارف العقلية والحكمة الالهية (٩) المنقذ من الضلال (١٠) رسالة الطير ، وغيرها .

ب - كتب الاخلاق والتصوف ، ومنها : (١) آداب الصوفية (٢) الأدب في الدين (٣) احياء علوم الدين (٤) ايها الولد (٥) بداية الهداية وتهذيب النفس بالآداب

٢- موقف الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة ازاء بعض المسائل الفلسفية كسألة قدم العالم ، وروحانية النفس ، والسببية .

٣- رأي الغزالي في مقومات التصوف كالزهد ، وحب الله ، والفناء في الله .

٤- حياته الروحية والفكرية كما تبدو لنا من خلال كتاب المنقذ من الضلال .
ولنتكلم الآن على كل قسم من هذه الأقسام على حدة .

١- موقف الغزالي من علم الكلام ورأيه في اهم مشكلاته

في تاريخ الفكر الاسلامي طائفة تقدم الثقل على العقل ، وطائفة تقدم العقل على الثقل ، وطائفة تجمع بين العقل والثقل في وزن واحد من الاتساق .

اما الطائفة الاولى ، فهي التي تمسك بحرفية النص لاعتقادها ان العقل لا يستطيع ان يحيط بمخاتق الامور الالهية ، وإذا رأى بعض افراد هذه الطائفة ان يرجع إلى العقل ، رجع اليه لاستخدامه في الدفاع عن الشرع ضد المخالفين له في العقيدة .

واما الطائفة الثانية ، فهي التي لا تعرف اماماً سوى العقل ولا تصدق الا بما هو عقلي محض ، بل العقل عندها حاكم مطلق في الامور الدنيوية ، والامور الدينية معاً . فاذا سأل الانسان نفسه عن سبب ايمانه بالشرع اجابته هذه الطائفة بان العقل يقضي بضرورة الشرع والحاجة اليه في تنظيم سلوك الناس ، لأن الناس ليسوا قادرين جميعاً على سلوك طريق الحق والخير بفطرتهم ، اما الانسان الذي يبلغ درجة النضج العقلي فإنه يستطيع ان يدرك الحق بنفسه ، وإذا كلف نفسه القيام ببعض الواجبات الدينية فمرد ذلك إلى حكم عقله بضرورتها لا إلى تسليمه بها تسليم مؤمن بها من الشرع ، ومعنى ذلك ان العاقل في نظر هؤلاء يستطيع أن يصل بعقله إلى كل شيء من غير أن يكون محتاجاً في ذلك إلى الايمان والوحي .

واما الطائفة الثالثة ، فهي التي تحاول شق طريق وسط بين الطريقتين السابقين جاهدة في تحديد الميدان الخاص بالعقل ، والميدان الخاص بالثقل . وإذا كان من الصواب

ان نقول مع هذه الطائفة : ان ادراك كل حقيقة روحية يتم بطريق العقل والنقل معاً
وجب علينا ان نضيف إلى ذلك أن لكل من هذين الطريقتين نوعاً من الادراك خاصاً
به . فلا يجوز ان نخلطهما معاً ، ولا ان نقيم واحداً منهما بدلاً من الآخر ، ولا أن
نثبت أحدهما وننفي الآخر .

والمثال من الطائفة الاولى : الخوارج والمرجئة واصحاب الحديث .

والمثال من الطائفة الثانية : المعتزلة والفلاسفة .

والمثال من الطائفة الثالثة : الاشعرية .

وإلى جانب هذه الطوائف الثلاث طائفة الصوفية التي جعلت الوصول إلى الحقيقة
مبنياً على الحدس الروحي والكشف الباطني .

ومن قرأ كتاب المنقذ من الضلال وجد اصناف الطالبين عند الغزالي ينقسمون إلى
اربع فرق ، وهم : المتكلمون ، والفلاسفة ، والتعليمية ، والصوفية . ولسنا نريد
الآن ان نتكلم على هذه الفرق كلها ، فان الكلام عليها سيجيء في تحليل كتاب المنقذ
من الضلال ، ولكننا نريد أن تقتصر في هذا الفصل على بيان موقف الغزالي ازاء
علم الكلام ومشكلاته .

لنبين أولاً ما هو المقصود باصطلاح علم الكلام .

الكلام في اللغة هو اللفظ المركب الدال على معنى بالوضع والاصطلاح لا بالطبع .
واول استعمال لهذه الكلمة بغير معناها اللغوي كان للدلالة على صفة من صفات الله
وهي صفة الكلام . وقد اشتمل القرآن على ذكر كلام الله ، فأخذ الكثيرون قوله على
معناه الحرفي ، وقصدوا به المشافهة بالكلام ، وعده غيرهم صفة من صفات الله
تعالى . ثم اصبح الكلام بعد ذلك علماً يبحث في ذات الله وصفاته ، وفي احوال
الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الاسلام . وقيل ايضاً : ان لهذه التسمية وجوهاً
اخرى : احدها ان الكلام ضد السكوت ، وان أهل البدع يتكلمون في اسماء الله
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ، فلا يجوز السكوت عنهم ، بل ينبغي الرد عليهم
بكلام مرتب منظوم ، والثاني ان علم الكلام انما سمي بهذا الاسم لأنه ينشئ الجدل

المسلمة من الشرع . وليس هذا النظر العقلي عند المتكلمين غاية بذاته ، وإنما هو وسيلة لفهم العقيدة والدفاع عنها . ويشمل اصطلاح علم الكلام جميع الفرق التي اعتمدت على العقل في الدفاع عن العقيدة الدينية . لقد كان للشيعة علم كلام خاص بهم ، ولكن الأئمة كثيراً ما حذروا تلاميذهم من التشبث بمشكلات علم الكلام وطرقه . وبعد المعتزلة أشهر من زاول علم الكلام فأنشأوا مدرسة ذات طابع تأملي ، تعتمد على المعطيات الدينية الأساسية ، إلا أنهم ذهبوا إلى وجوب المعرفة بالعقل ، وزعموا ان الانسان يستطيع بعقله ، قبل ورود السمع ، ان يعرف الحسن ويعتقه ، ويدرك القبيح ويحتبه ، وليس ورود التكليف إلا الطافاً من الله أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء امتحاناً واختباراً ، ولئن اتفق المعتزلة وغيرهم من علماء الكلام على ان الاعتماد على العقل واجب ، لقد اختلفوا في مصدر هذا الواجب ، فقالت المعتزلة : ان هذا المصدر ذاتي محض ، ناجم عن طبيعة العقل نفسه ، وان هذا العقل اذا بلغ تمامه استطاع أن يصل إلى معرفة الله ، أما سائر المتكلمين فيثبتون تقدم النقل على العقل ويقولون : لولا وجود الشرع لما تمكن العقل من معرفة الله . وفي الحق ان هناك نوعين من البراهين : أحدهما عقلي مبني على الاوليات والبداهيات . والأخر سمعي مبني على القرآن والحديث والاجماع . فبينما نحن نجد المعتزلة لا يعترفون الا بقيمة البرهان الأول قائلين ان كل برهان سمعي لا يدعمه العقل فهو مردود . نجد غيرهم من المتكلمين وعلى رأسهم الاشاعرة يذهبون إلى أن العقل لا قيمة له بذاته ، وان براهينه لا تكون صادقة إلا إذا كانت مبنية على معطيات الشرع ، وإذا تذكرنا أن الغزالي كان أشعري النزعة، لم نعجب لوقوفه إزاء العقل موقفاً قريباً من مذهب الاشاعرة ، وان كان مختلفاً عنهم في غايته . ولعلنا إذا بينا رأي الغزالي في بعض مشكلات علم الكلام نستطيع ان ندرك أسباب إعراضه عنه .

٢ - موقف الغزالي الخاص إزاء بعض مشكلات الكلام

سنقصر كلامنا في هذا الفصل على الالمام بثلاث مشكلات : وهي مشكلة العقل والنقل ، ومشكلة الحرية الانسانية ، ومشكلة رعاية الله للأصلح .

٢ - العقل والنقل - رأي الغزالي في العقل مختلف عن رأي المعتزلة والفلاسفة

لأنه لم يبين المعرفة على العقل وحده ، بل بناها أيضاً على التجربة الروحية ، والكشف الباطني . ان لليقين عنده ثلاث مراتب : الأولى إيمان العوام - والثانية إيمان المتكلمين . وهو ممزوج بنوع من الاستدلال ، ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام - والثالثة إيمان العارفين الذين يشهدون الحق دون حجاب .

ولنبين هذه المراتب الثلاث بمثال ، وهو حصول التصديق بكون زيد في الدار ، فان لهذا التصديق ثلاث درجات : الأولى ، ان يقول لك من جربت صدقه ، وتعود قلبك ان يسكن اليه ، ويطمئن بخبره ، ان زيداً في الدار ، فانت تصدق ما يخبرك به بمجرد السماع . والتقليد : وهذا الايمان هو ايمان العوام ، فانهم يصدقون ما سمعوه من آبائهم وامهاتهم عن وجود الله ، وعلمه ، وارادته ، وقدرته ، وسائر صفاته ، وعن بعثة الرسل ، يصدقونه كما سمعوا به ، ولا يخطر ببالهم خلاف ما قاله لهم آبائهم ومعلموهم لحسن ظنهم بهم . والثانية ان تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ، ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار ، فيكون تصديقك بالاستدلال أقوى من تصديقك بمجرد السماع ، فانك إذا قيل لك أنه في الدار ، ثم سمعت صوته ازدادت به يقينا ، فإيمانك في هذه الحالة ممزوج بدليل ، وهو ايمان المتكلمين الذين يجمعون بين العقل والنقل ، والثالثة ، ان تدخل الدار ، فتتظر إلى زيد بعينك وتشاهده ، وهذه هي المعرفة الحقيقية ، والمشاهدة اليقينية ، وهي تشبه ايمان الصديقين والعارفين : الذين يشاهدون الحق بأنفسهم . لا شك ان هذا الايمان ينطوي على ايمان العوام والمتكلمين ، إلا انه يتميز عنه بميزة بيّنة يستحيل معها امكان الخطأ والوهم .

والغزالي يقسم العلوم قسمين ، وهي العلوم الشرعية أو الدينية ، والعلوم العقلية ، اما العلوم الدينية ، فهي المأخوذة بطريق التقليد عن الانبياء ، وهي تحصل بتعلم كتاب الله وسنة رسوله ، وفهم معانيهما بعد السماع ، وبها كمال صفة القلب وسلامته من الادواء والامراض . واما العلوم العقلية ، فهي ما تقضي بها غريزة العقل ، ولا توجد بالتقليد والسماع ، وهي قسمان ، ضرورية ومكتسبة ، فالضرورية هي المبادئ العقلية التي فطر الانسان عليها ، ولا يدري كيف ومتى حصلت له ، كعلمه ان الشخص

معرفة الامور الابدية بطريق العقل وحده فضول ، وطمع في غير مطمع ، لان هذه الامور ليست مما تتسع له القوى البشرية ، وهي لا تنال بطريق النظر العقلي ، بل تنال بطريق آخر . وهو طريق الكشف الباطني الذي سنتكلم عليه في فصل التصوف . ولا يشترط في الحق عند الغزالي أن يكون مؤيداً بالبرهان العقلي فحسب ، بل يشترط فيه أيضاً أن يكون موافقاً للكتاب والسنة . وهكذا تنقسم المعرفة إلى قسمين : معرفة عقلية ومعرفة دينية . وهذا كله يوضح لنا أسباب حملة الغزالي على الفلاسفة واظهاره تناقض مذهبهم في استنباط الامور الإلهية على طريقة العلماء ، فهم لم يكتفوا بالخبر كما نقله اليهم الانبياء ، ولا ارتقوا في المعارف الدنية إلى المشاهدة والمكاشفة ، بل ارادوا ان يزنوا حقيقة الله بميزان العقل ، وان يستنبطوا بهذا الميزان احكاماً لا يمكن الوصول اليها الاً بطريق الوحي والالهام ، فوقعوا فيما وقعوا فيه من التخبیط .

أما الاصل الذي ترجع اليه مبادئ العقل ، فان للغزالي فيه رأيين يبدوان متعارضين ، فهو يعترف أولاً بأنه لا يستطيع أن يشفي نفسه من الشك الا بمعونة خارجية . وهذه المعونة الخارجية هي النور الذي ينبجس في القلب من الجود الالهي . وهو يقول ثانياً ان مبادئ العقل ضرورية يقرها حتماً وبغير برهان كل ذي فطرة سليمة لمجرد حضورها في الذهن ، فهي اذن تستمد وضوحها من صفتها الضرورية . ولتين هذا التعارض ببعض الأمثلة :

فمن النصوص التي تثبت حاجة العقل إلى معونة خارجية قول الغزالي في كتاب القسطاس المستقيم : وان الله علم جبريل الموازين ، وجبريل بلغها إلى الأنبياء . وهؤلاء نقلوها اليها بتعليمهم . فالله هو المعلم الاول ، والثاني جبريل ، والثالث الرسول ، والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلى معرفته الاً بهم (١) ، ومن قبيل ذلك أيضاً قوله في كتاب المنقذ من الضلال ، ان جميع المعارف المنتشرة

١ - القسطاس المستقيم ، ص : ٢٢ .

في البشر ترجع إلى مصدر إلهي أي إلى وحي قديم أنزله الله تعالى على أنبيائه ، وعلمهم به كل انواع الحكمة ، فعلوم الطب والنجوم والرياضيات لم تنشأ عن اختبارات العلماء وتجاربهم واستنباطهم العقلية . بل كانت ثمرة وحي انزله الله على الأنبياء .

ومن النصوص التي تدل على ان المحك الأخير للمعرفة وضوح المعاني ، وبداهتها قول الغزالي : « خذ عيانه من العلوم الأولية الضرورية المستفادة اما من الحس ، أو التجربة ، أو غريزة العقل . فانظر في الاوليات هل تتصور ان يثبت حكم على صفة الا ويتعدى إلى الموصوف (١) » ، وقوله في كتاب المستظهري : ان التلميذ انما يقتنع بصحة ما يلقيه عليه معلمه من المعارف ، لا بمجرد ايمانه بقدره معلمه وصدقه ، بل لأنه يرى بنور عقله صواب تلك المعارف .

فهذه النصوص كما ترون تدل على امرين متعارضين . الاول هو احتياج العقل في الوصول إلى اليقين إلى معونة خارجية ، والثاني هو القول ان المحك الأخير للمعرفة وضوح المبادئ العقلية ، ولكننا اذا علمنا ان المعونة الخارجية لا تنفي بداهة العقل . بل تقتضيها ، وأن معرفة صدق الموازين بالتعليم من النبي لا تنفي تحقق العقل صدقها في اثناء اخذها . كما يتحقق التلميذ صدق تعليم استاذه . لم نجد بين هذين الرأيين تعارضاً حقيقياً ، لأننا نستطيع أن نرفع هذا التعارض بقولنا : ان الله انزل الموازين في كتبه ثم أتى طالبو العلم ، واجالوا النظر فيها ، فتحققوا صدقها بنور عقولهم .

دع ان القوة العقلية عند الغزالي كالقوة البصرية . فلو لم يكن في العين استعداد للابصار لما رأت شيئاً بالرغم من اشراق نور الشمس عليها . فحصول الابصار تابع إذن لشرطين : أحدهما داخلي ذاتي . والآخر خارجي ، وكذلك حصول العلم في النفس فهو تابع لشرطين أيضاً : أحدهما استعداد القوة العاقلة ، والآخر اشراق نور الملك عليها . ونستطيع أن نقول أن الحقائق قسمان : قسم يحتاج ادراكه إلى معونة

١ - القسطاس المستقيم - ص : ٣٣ .

اقتناع داخلي بصدق أحكام العقل ، فالعقل لا يحتاج إلى معونة خارجية إلا في حالتين : الأولى لشفائه من الشك إذا ما انتابته آفته ، والثانية لتنبهه وارشاده إلى الأمور الالهية التي لا يمكنه الاطلاع عليها إلا بطريق الوحي والالهام . وهنا يظهر لنا ان موقف الغزالي مختلف عن موقف علماء الكلام والمعتزلة كل الاختلاف لأن العقل عند الغزالي محتاج إلى الاهتداء بالشرع ، وإلى تحقيق معارفه بطريق الاتصال الوجداني بالله مصدر كل حق ومعرفة ، اما علماء الكلام فاهم يعتمدون على البراهين العقلية المبينة على معطيات الشرع دون النظر إلى الكشف الباطني والاتصال الوجداني ، واما المعتزلة فاهم يعتقدون ان العقل قادر بذاته على معرفة الله وعلى التمييز بين الخير والشر .

وهذا الموقف الذي وقفه الغزالي ازاء العقل شبيه بعض الشيء بموقف الأشعري الذي حفظ للعقل حقوقه ، وجعله قادراً على فهم ما ورد في الشريعة ، وعلى تأويله إذا احتاج إلى التأويل . من غير ان يقيم وزناً للتجربة الروحية العميقة . وهذه التجربة الروحية هي التي تميز الغزالي عن غيره من المتكلمين ، فقد استمدتها من طريقة الصوفية ، وجعل الشك وسيلة للكشف عن الحقيقة كشفاً ذاتياً ، لا تقليدياً . والناس عنده متفاوتون في ادراك الحقائق ، فما يستطيعه العلماء لا يستطيعه العوام . ولذلك يجب الهام العوام عن علم الكلام ، حتى لا يطلقوا احكامهم جزافاً ، كما يجب صدهم عن الخوض في المسائل الفلسفية . وخير ما يدل على علاقة العقل بالنقل قول الغزالي : « اعلم ان العقل لن يهتدي الا بالشرع ، والشرع لم يبين الا بالعقل . فالعقل كالأس ، والشرع كالبناء ، ولن يغني أس ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس (١) » . وقوله : « فالمعرض عن العقل مكثفياً بنور القرآن مثاله المعرض لنور الشمس مغمضاً الأجنان ، فلا فرق بينه وبين العميان ، فالعقل مع الشرع نور على نور (٢) » .

ب- حرية الانسان: بين فكرة الحرية الانسانية وفكرة التوحيد علاقة وثيقة ، لأنك إذا قلت : ان الله واحد لا شريك له ، وانه قادر ، وعالم ، وخالق ، ولا فاعل سواه ، وان

١ - معارج القدس ، ص : ٥٩ .

٢ - الاقتصاد في الاعتقاد ، ص : ٣ .

كل ما في السماوات والارض من الموجودات فهي مسخرات له ، لزم عن ذلك ان تكون أفعال الانسان ايضاً مسخرة لارادة الله ، واذا قلت ان الانسان خالق لأفعاله حرّ في أن يفعل الشيء أو لا يفعله ، فربما ادى هذا القول إلى تحديد قدرة الله المطلقة .

وليس الغزالي أول من تكلم على الحرية الانسانية ، فقد سبقه إلى ذلك الجبرية والقدرية .

فالجبرية ينفون الفعل الحقيقي عن الانسان ، ويضيفونه إلى الله ، حتى ان الجبرية الخالصة . ومنهم الجهمية اصحاب جهنم بن صفوان ، يزعمون ان الانسان لا يقدر على شيء ، ولا يوصف بالاستطاعة ، وانما هو مجبور في افعاله ، لا قدرة له ، ولا ارادة ولا اختيار ، والله هو الذي يخلق الافعال فيه على حسب ما يخلقها في سائر الجمادات ، وتنسب اليه الأفعال مجازاً ، كما تنسب إلى الأشياء ، كما يقال أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس ، إلى غير ذلك ، والثواب والعقاب جبر ، كما ان الأفعال جبر ، وإذا ثبت الجبر على هذا النحو كان التكليف ايضاً جبراً .

والقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: ان الانسان خالق لأفعاله خيرا وشرها ، وهو مستحق على ما يفعله ثواباً أو عقاباً في الدار الآخرة ، أما الله تعالى فهو حكيم عادل لا يجوز ان يضاف اليه شر ولا ظلم ، لانه لو خلق الظلم لكان ظالماً ، ولا يجوز أن يريد الله من العباد خلاف ما يأمرهم به ، ولا أن يحكم عليهم بشيء ، ثم يجازيهم عليه ، وهو قد منح الانسان عقلاً و ارادة ، وجعله قادراً على الفعل ، وليس ورود التكاليف في الشرع سوى ألطاف من الله ، أرسلها إلى العباد بتوسط الانبياء ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيى عن بينة ، حتى ان بعض المعتزلة ، يشتون الفعل للانسان خلقاً وابداعاً ، وضيفون اليه الخير والشر والطاعة استقلالاً واستبداداً ، ويجعلون الاستطاعة قبل الفعل ، وهي قدرة زائدة على سلامة البنية وصحة الجوارح .

فما هو موقف الغزالي ازاء هذين الرأيين المتعارضين ؟

لا بد في تحديد موقف الغزالي ازاء الحرية الانسانية من البدء بتوضيح رأيه في أقسام الفعل . فهو يقول ان الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة وجوه :

١ - الفعل الطبيعي ، ومثاله غرق الانسان في الماء إذا وقف عليه .

٢ - الفعل الارادي ، ومثاله التنفس بالارثة والحنجرة .

٣ - الفعل الاختياري ، ومثاله الكتابة بالاصابع .

فالجبر ظاهر في الفعل الطبيعي والفعل الارادي ، اما في الفعل الاختياري فهو مظنة الالتباس ، وهو الذي يقال فيه ان الانسان ان شاء فعل ، وان شاء لم يفعل ، وتارة يشاء ، وتارة لا يشاء ، فظن بعضهم ان هذا الفعل راجع إلى الانسان لا إلى غيره .

ولكننا إذا تعمقنا في تحليل الفعل الاختياري رأينا ان له وجهين ، فاما ان يحكم العقل من غير تردد وتحير بأن الفعل موافق ، واما ان يتردد في الحكم عليه . فالمثال من الأفعال التي يقطع بها العقل من غير تردد حركة اليد إلى دفع الابرة التي يقصد بها العين ، فلا جرم ان الارادة في مثل هذه الأفعال تنبعث بالعلم ، والقدرة بالارادة ، ولكن من غير روية وفكر ، والمثال من الأفعال التي يتوقف العقل فيها ، فلا يدري انها موافقة أم لا ، سائر الأفعال التي تحتاج إلى روية وفكر كالخروج من الدار . فان الارادة إذا نهضت لفعل ما يحكم العقل بخيرته سمي فعلها اختياراً ، لذلك قيل ان العقل يحتاج في مثل هذه الأفعال إلى التمييز بين خير الخيرين ، وشر الشرين . ولا يتصور هنا ان تنبعث الارادة للفعل الا بحكم الحس والخيال والعقل ، فاذا ترجح عند العقل ان البقاء في الدار أقل شراً لم يمكنه الخروج ، وان حكم بأن الخروج أقل شراً لم يمكنه البقاء ، فالارادة مسخرة اذن لحكم العقل ، والقدرة مسخرة للارادة ، والحركة مسخرة للقدرة ، والكل مقدر في الانسان بالضرورة من حيث لا يدري ، انما هو كما يقول الغزالي محل ومجرى لهذه الأمور ، لا خالق لها بخرية . فاذن معنى كونه مجبوراً ان جميع ذلك حاصل فيه من غيره لا منه . ومعنى كونه مختاراً انه محل لإرادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً ، وحدث

هذا الحكم جبر ايضاً ، فاذن هو مجبور على الاختيار . والفرق بين فعل الحمداد ، وفعل الانسان . وفعل الله ، ان فعل الحمداد جبر ، وفعل الله اختيار محض ، وفعل الانسان على منزلة بين المتزلتين ، فانه جبر على الاختيار . وهذا الجبر على الاختيار ، هو الذي سماه الاشعري كسباً ، وهو ليس مناقضاً للجبر . ولا للاختيار ، وانما هو جمع بينهما .

ومعنى ذلك ان الغزالي لم يجعل ارادة الانسان حرة في اختيار الفعل الموافق ، بل جعلها مقيدة بالعلم ، وهذا العلم لطف من اللطاف الالهية ، أو نور يقذفه الله في الصدر ، فاذا صح ذلك كانت الأفعال المسماة اختيارية ناشئة عن أسباب زائدة على الذات ، وكان الانسان في النهاية مجبوراً عليها .

ولعل أحسن مثال يوضح رأي الغزالي في الحرية الانسانية قوله : في كتاب التوحيد والتوكل (١) : لنفرض ان احد الذين غمرهم الله بالطفاه نظر إلى الكاغد ، وقدرآه مسودّ الوجه بالخبر ، فقال له : ما بال وجهك كان ابيض مشرقاً والآن قد ظهر عليك السواد ؟ ، فقال الكاغد : اني ما سودت وجهي بنفسي ولكن الخبر الموجود في الدواة هو الذي خرج منها ، ونزل بساحة وجهي ، وسوده ظلماً وعدواناً،فسله عن سبب ذلك . فسأل الخبر ، فقال : لقد اعتدى علي القلم بطمعه ، واختطفني من بيتي ، وفرق جمعي ، وبددني كما ترى على سطح الكاغد ، فالسؤال على القلم، لا علي ، فسأل القلم عن سبب ظلمه وعدوانه ، فقال : لست مسؤولاً عن ذلك ، لقد كنت قصباً في الحديقة ، فجاءني اليد بسكين مزقت بها ثيابي ، واقتلعتني من اصلي ، وفصلت بين انايبي ، ثم برتني وشقت رأسي ، ثم غمستني في سواد الجبر ومرارته . وسيرتني على قمة رأسي ، فسل اليد والاصابع عن السبب في عدوانها علي . فسأل اليد عن سبب عدوانها على القلم ، فقالت : ما انا الا لحم وعظم ، وهل رأيت لحمًا يظلم . أو جسمًا يتحرك بنفسه ، انما انا مسخرة للقدرة ، فسل القدرة عن شأني . فانها هي المسؤولة عن ذلك . فسأل القدرة ، فقالت : دع عنك لومي

ومعائتي ، فاني لم أظلم اليد ، وما كنت أتحرك ، ولا أحرك ، حتى جاءني موكل
ازعجني وارهقني ، فلم تكن لي قوة على مخالفته ، وهذا المركل هو الارادة . فسأل
الارادة عن السبب الذي جرأها على تحريك القدرة ، فقالت : لا تعجل علي باللوم .
فاني ما نهضت بنفسي ولكنني انهضت ، وما انبعثت بنفسي ، ولكنني بعثت بحكم
قاهر ، وامر جازم ، وقد كنت ساكنة قبل مجيئه . ولكن ورد علي من القلب رسول
العلم على لسان العقل بتحريك القدرة ، فحركتها مضطرة . فسل العلم عن ذلك .
ودع عني عتابك ، فاقبل على العلم والعقل والقلب يسألها عن السبب : فقال العقل :
اما انا فسراج ، ما اشتعلت بنفسي ، ولكنني اشعلت ، وقال القلب : اما انا فلوح
ما انبسطت بنفسي ، ولكنني بسطت ، وقال العلم : أما أنا فنقش في لوح القلب .
ما انتقشت بنفسي ، ولكن القلم هو الذي نقشني ، فسل القلم عن ذلك ، فتحير الرجل
في امره ، ولم يفهم المعنى المقصود بلفظ القلم ، لأنه كان لا يعرف قلماً الا من
القصب ، ولا لوحاً الا من الحديد والخشب ، ولا خطأً الا بالحبر ، ولا سراجاً الا
من النار ، فقل له : ان المقصود بالقلم هنا هو القلم الالهي ، الذي ينقش العلم على
القلب بواسطة الاشراق ، فان العوالم الثلاثة : عالم الملك . وعالم الجبروت . وعالم
الملكوت ، فالكاغد والحبر والقلم واليد من عالم الملك . والقلم الالهي واللوح
المحفوظ من عالم الملكوت ، فودع الرجل عالم الملك وسافر إلى عالم الملكوت .
وخاطب القلم الالهي ، فقال : ما بالك أيها القلم تخط في القلوب من العلوم ما تبعث
به الارادة إلى تحريك القدرة . وصرفها إلى المقدورات ؟ فأجابه : أو قد نسيت ما
رأيت في عالم الشهادة ، وسمعت من جواب القلم الأرضي . فأحالك على اليد .
فأنا لست أفعل بنفسي ، وإنما افعل بارادة قاهر سخرني ، وهو يمينا الملك . فسافر
الرجل إلى يمينا الملك ، وسأله عن السبب في تحريكه القلم الالهي ، فقال : جوابي مثل
جواب اليد التي رأيتها في عالم الشهادة . وهو الحوالة على القدرة . فسافر الرجل
إلى القدرة ، وسألها عن السبب في تحريك يمينا الملك ، فقالت : إنما انا صفة فاسأل
القادر ، فلما تجرأ على السؤال نودي من وراء حجاب لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون ، فنشيت هيبة الحضرة الالهية ، وخرت صاعقاً . فلما أفاق من غشيته .
اعتذر عن اسئلته ، وقال لليمين والقلم والعلم والارادة وما بعدها: لقد صح عندي

عذركم ، وانكشف لي ان المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد
القهار ، والفاعل المختار أما أنتم فمسخرون ، وتحت قهره وقدرته ، وهو الاول
والآخر والظاهر والباطن .

وتأويل هذه القصة التي لخصناها من كتاب الاحياء ان أفعال الانسان كلها
جبرية ، وأن العلم اشراق من الله ، وان الارادة مقيدة بالعلم ، وما يجري في عالم
الشهادة مقابل لما يجري في عالم الملكوت ، ففي عالم الشهادة ينبعث العلم من القلب
فيحرك الارادة ، ثم تحرك الارادة القدرة ، ثم تولد القدرة الحركة ؛ أما في عالم
الملكوت فان ارادة الله ، وهي عين علمه ، تحرك قدرته ، وقدرته تحرك يمينه ،
ويمينه تحرك قلمه ، فيخط هذا القلم الالهي في قلب الانسان علماً يحرك ارادته .

ولكن إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب في الآخرة ؟ يجب الغزالي
عن هذا السؤال بقوله : لو خلق الله الانسان كامل العقل والحكمة والعلم ، وكشف
له عن عواقب الأمور ، وأطلع على اسرار الملكوت ، وعرفه دقائق اللطف ،
وخفايا العقوبات ، حتى اطلع على الخير والشر ، والنفع والضر ، ثم أمره أن يدبر
الملك والملكوت بما اعطي من العلم والحكمة ، لما استطاع ان يزيد على ما دبره الله
جناح بعوضة ، ولا ان ينقص منه جناح بعوضة ، ولا ان يرفع ذرة ، ولا ان يخفض
ذرة ، ولا ان يدفع مرضاً أو عيباً أو نقصاً أو فقراً عن بلي به ، ولا ان يزيل صحة
او كمالاً او غنى او نفعاً عن أنعم الله به عليه ، بل كل ما خلقه الله تعالى من
السموات والأرض ، وكل ما قسمه بين عباده من رزق، وسرور ، وحزن ،
وعجز، وقدرة ، وايمان ، وكفر ، وطاعة ، ومعصية ، فهو عدل محض لا جور فيه،
وحق صرف لا ظلم فيه . بل هو على الترتيب الواجب على ما ينبغي ، وبالتقدير
الذي ينبغي ، وليس في الامكان أحسن منه ، ولا أتم ، ولا أكمل . ولو لم يتفضل
الله بفعله لكان ذلك بخلاً يناقض الجود ، وظلماً يناقض العدل ، بل كل فقر وضر
في الدنيا فهو نقصان من الدنيا ، وزيادة في الآخرة ، وكل نقص في الآخرة بالاضافة
إلى شخص ، فهو نعيم بالاضافة إلى غيره، فتقديم الكامل على الناقص عين العدل ،
وكذلك تفخيم النعيم على سكان الجنان بتعظيم الشقاء على أهل النيران عدل ، وما لم

يخلق الناقص لا يعرف الكامل ، فالكمال والنقص اضافيان ، وهذا بحر عميق غرق فيه الكثيرون ، ووراءه سر القدر المتصل بقضاء الله . والحاصل ان الخير والشر أمر مقضي به ، وقد كان القضاء به واجباً بعد سبق المشيئة ، فلا راد لحكم الله، ولا معقب لقضائه وامره ، بل كل كبير وصغير مُسْتَظَرٌ، وحصوله بقدر معلوم مُسْتَظَرٌ ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك (١) .

والنتيجة اللازمة عن ذلك كله ان الله لا يسأل عما يفعل ، وان على الانسان ان يتوكل عليه ، ويرضى بحكمه ، فإن لأحكام الله اسراراً لا يدرك العقل كنهها . وهو : « إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب ، بل ان شاء أثابهم ، وان شاء عاقبهم ، وان شاء أعدمهم ، ولم يحشرهم ، ولا يبالي لو غفر لجميع الكاذبين ، وعاقب جميع المؤمنين » (٢) .

ج - رعاية الله للأصلح : وما هنا سؤال لا بد من الاجابة عنه، وهو هل يجب على الله رعاية الأصلح لعباده ؟ لقد ذهبت المعتزلة في قولها بالعناية إلى ان الله لا يستطيع أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم وخيرهم ، وان هذا الذي فعله هو نهاية طاقته وآخر قدرته ، فالنظام يقول مثلاً : ان الله انما يقدر على فعل ما يعلم ان فيه صلاحاً لعباده في الدنيا ، ولا يقدر على فعل ما ليس فيه صلاحهم ، أما في الآخرة، فان الله لا يوصف بالقدرة على ان يزيد في عذاب أهل النار شيئاً ، ولا على ان ينقص منه شيئاً . وكذلك لا يستطيع أن ينقص من نعيم أهل الجنة ، ولا أن يخرج واحداً من الجنة ، فان ذلك ليس مقدوراً له . وقد أخذ النظام هذه الفكرة عن قدماء الفلاسفة الذين قضوا بأن الجواد لا يجوز له ان يدخر شيئاً لا يفعله . فما أبدعه واوجده هو المقدور له . ولو كان في علمه ومقدوره ما هو أحسن واكمل مما أبدعه نظاماً وترتيباً وصلاحاً لفعله ، لأنه جواد . والجواد لا يبخل على المخلوقات بما فيه صلاحها . اما الغزالي فانه لم يأخذ بهذا الرأي الذي أخذت به المعتزلة ، لأنه

١- الاحياء ، جزء ٤ ، ص : ٢٥٢ - ٢٥٣ .

٢- الاقتصاد في الاعتقاد، القطب الثالث ، الدعوى الخامسة ، ص : ٨٢ .

لو أخذ به لجعل ارادة الله مقيدة بما فيه صلاح الانسان وخيره. وكيف يستطيع الغزالي أن يجعل رعاية الاصلح للعباد واجبة على الله ، وهو يقول بالقدرة الالهية المطلقة . ولعلنا ، إذا اطلعنا على الأصول التي بنى عليها الغزالي أفعال الله ، نستطيع أن نبين حقيقة رأيه في مسألة رعاية الله للاصلح .

فالأصل الأول قوله : ان كل حادث في العالم فهو فعل الله وخلقه واختراعه ، لا خالق له سواه . خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم ، وحركتهم ، فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته (١).

والأصل الثاني قوله : ان انفراد الله باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة لهم على سبيل الاكتساب ، فانه خلق القدرة والمقدور جميعاً ، وخلق الاختيار والمختار جميعاً ، فأما القدرة فوصف للعبد ، وخلق للرب ، وليست بكسب له ، واما الحركة المنبثقة عن القدرة ، فخلق للرب ، ووصف للعبد ، وكسب له .

والأصل الثالث قوله : ان فعل العبد ، وان كان كسباً له ، فلا يخرج عن كونه مراداً لله ، فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ، ولا لفتة خاطر ، ولا لفتة ناظر ، الا بقضاء الله وقدرته ومشيتته ، عنه يصدر الخير والشر ، والنفع والضرر ، والاسلام والكفر ، والعرفان والنكر ، والفوز والحسران ، والغواية والرشد ، والطاعة والعصيان . والشرك والايمان (٢) .

والأصل الرابع قوله : ان الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ، ومتطول بتكليف العباد ، ولم يكن الخلق والتكليف واجباً عليه .

والأصل الخامس قوله : يجوز على الله سبحانه ان يكلف الخلق ما لا يطيقونه .

١ - احياء علوم الدين ، الجزء الأول ، ص : ١١٦ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ١١٦ .

والأصل السادس قوله : ان الله قادر على ايلام الخلق ، وتعذيبهم ، من غير جرم سابق ، وسبب ذلك انه ملك مطلق التصرف في ملكه ، ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه ، أما الظلم فهو التصرف في ملك الغير بغير اذنه ، وهو محال على الله (١) .

والأصل السابع قوله : ان الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ، فلا يجب عليه رعاية الاصلح لعباده ، لأنه لا يعقل في حقه الوجوب ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

والأصل الثامن قوله : ان معرفة الله سبحانه وطاعته واجبتان بالشرع لا بالعقل .

والأصل التاسع قوله : انه لا يستحيل أن يبعث الله الانبياء ، خلافاً للبراهمة الذين زعموا أنه لا فائدة في بعثتهم ، اذ في العقل مندوحة عنهم ، مع ان العقل لا يهدي الى الافعال المنجية في الآخرة ، كما لا يهدي الى الأدوية المفيدة لصحة ، فحاجة الخلق الى الانبياء كحاجتهم الى الاطباء .

والأصل العاشر قوله : ان الله ارسل محمداً (صلعم) خاتماً للنبيين ، وناسخاً لما قبله ، وأيده بالمعجزات الظاهرة ، والآيات الباهرة .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في هذه الأصول، ولكننا نريد أن نقول: ان في الأصل الاول والثاني والثالث تأكيداً لما ذكرناه آنفاً عن موقف الغزالي ازاء الحرية الانسانية ، كما ان في الاصل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن مخالفة صريحة لأصول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون ان الخلق والتكليف واجبان على الله، وان الله لا يكلف الخلق الاً ما يطيقونه ، وانه لا يعذب العبد من غير جرم سابق ، وانه لا يفعل بعباده الاً ما يرى فيه مصلحة لهم ، وان معرفته وطاعته واجبتان بالعقل .

والغزالي يفند آراء المعتزلة فيقول : كيف يجب التكليف على الله وهو الأمر الناهي ، لا بل كيف يمتنع عليه تعذيب من يشاء بغير جرم سابق ، وهو الملك المتصرف

في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يدعى ظالماً، ثم كيف يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، وهو مطلق الإرادة، لا يسأل عما يفعل . قال الغزالي : « وليت شعري بما يجب المعتزلي في قوله برعاية الأصلح عن مسألة نعرضها عليه ، وهو ان يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبالغ مائتا مسلمين ، فان الله يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي ، لأنه تعب بالايمان بعد البلوغ ، ويجب عليه ذلك عند المعتزلي ، فلو قال الصبي : يا رب لم رفعت منزلته علي ؟ فيقول : لأنه بلغ واجتهد في الطاعات ، فيقول الصبي أنت أمتي في الصبا ، فكان يجب عليك ان تديم حياتي ، حتى ابلغ فاجتهد ، فقد عدلت عن العدل في التفضل عليه بطول العمر دوني ، فلم فضلته ؟ فيقول الله : لأني علمت انك لو بلغت لاشركت أو عصيت ، فكان الأصلح لك الموت في الصبا ، هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل ، وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظى ، ويقولون: يا رب ا أما علمت اننا إذا بلغنا اشركنا ، فهلا امتنا في الصبا ، فانا رضينا بما دون منزلة الصبي المسلم ، فبماذا يجاب عن ذلك ، وهل يجب عند هذا الأقطع بان الأمور الالهية تتعالى بحكم الجلال عن ان توزن بميزان اهل الاعتزال (١) .

فهذه المناظرة التي فرضها الغزالي هنا ، هي المناظرة الكلامية التي جرت بين الاشعري واستاذه ابي علي الجبائي رأس معتزلة البصرة ، وقيل انها كانت أحد الاسباب التي حولت الاشعري عن مذهب الاعتزال ، الأ ان الغزالي يعنى في تحليل مغزاها ، ويقول : « فان قيل مهما قدر (الله) رعاية الأصلح للعباد ، ثم سلط عليهم اسباب العذاب ، كان ذلك قبيحاً بالحكمة ، قلنا القبيح ما لا يوافق الغرض ، حتى انه قد يكون الشيء قبيحاً عند شخص حسناً عند غيره ، إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر ، حتى يستقبح قتل الشخص اولياؤه ، ويستحسنه اعداؤه ، فان اريد بالقبيح ما لا يوافق غرض البارئ سبحانه ، فهو محال ، إذ لا غرض له ، فلا يتصور منه قبيح ، كما لا يتصور منه ظلم . . . وان اريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير ، فلم قلتم ان ذلك عليه محال ، وهل هذا الا مجرد تشبه يشهد بخلافه ما قد فرضناه

من خصامة أهل النار (١) ، ؟ ، ثم يضيف الغزالي إلى هذا التحليل قوله : « الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء ، القادر على احكام فعلها على وفق ارادته ، وهذا من اين يوجب رعاية الأصلح ، واما الحكيم منا ، فانه يراعي الأصلح نظراً لنفسه ليستفيد به في الدنيا ثناء ، وفي الآخرة ثواباً ، أو يدفع به عن نفسه آفة ، وكل ذلك محال على الله (٢) .

فانتم ترون ان الغزالي يخالف المعتزلة ، ويوافق الأشاعرة في القول انه لا يجب على الله رعاية الأصلح لعباده ، لأن الله في نظره حكيم ، مدبر ، قادر على كل شيء ، يفعل ما يشاء كما يريد ، ويحكم بما يريد . اما المعتزلة فانهم قيدوا الله في أفعاله ، ووجبوا عليه رعاية الأصلح ، وهذا في نظر الغزالي كلام فاسد ، لأن الوجوب على الله تعالى باطل (٢) .

٢ - تهافت الفلاسفة

طالع الغزالي كتب الفلاسفة ، حتى وقف على منتهى علومهم ، فوجدهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ، وهم : الدهريون ، والطبيعيون ، والالهيون .

قال : وقد رددّ الإلهيون على الدهريين والطبيعيين ، وردّ آرسطو على غيره من الإلهيين ، ولكنه استبقى من آرائهم أشياء كثيرة قلّده فيها الفارابي وابن سينا ، فوقعاً فيما وقع فيه الأوائل من الخطأ والضلال .

ولابطال مذهب الفلاسفة في المسائل الإلهية صنف الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة ، فأرجع مجموع ما غلطوا فيه إلى عشرين مسألة وهي :

- ١ - ابطال مذهبهم في قدم العالم .
- ٢ - ابطال مذهبهم في أبدية العالم .
- ٣ - بيان تليسههم في قولهم ان الله صانع العالم ، وان العالم صنعه .

١ - الاحياء . الجزء الأول ، ص : ١١٨ .

٢ - الاحياء ، الجزء الأول ، ص : ١١٨ .

٣ - راجع الاقتصاد في الاعتقاد ، القطب الثالث ، الدعوى الرابعة ، ص : ٨٣ .

- ٤ -- تعجيزهم عن اثبات الصانع .
- ٥ -- تعجيزهم عن اقامة الدليل على استحالة إلهين .
- ٦ -- ابطال مذهبهم في نفي الصفات .
- ٧ -- ابطال قولهم ان ذات الاول لا يتسم بالجنس والفصل .
- ٨ -- ابطال قولهم ان الاول موجود بسيط بلا ماهية .
- ٩ -- تعجيزهم عن بيان ان الاول ليس بجسم .
- ١٠ -- بيان ان القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم .
- ١١ -- تعجيزهم عن القول بأن الاول يعلم غيره .
- ١٢ -- تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته .
- ١٣ -- ابطال قولهم ان الأول لا يعلم الجزئيات .
- ١٤ -- ابطال قولهم ان السماء حيوان متحرك بالارادة .
- ١٥ -- ابطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء .
- ١٦ -- ابطال قولهم ان نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم .
- ١٧ -- ابطال قولهم باستحالة خرق العادات .
- ١٨ -- تعجيزهم عن اقامة البرهان العقلي على ان نفس الإنسان جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا عرض .
- ١٩ -- ابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية .
- ٢٠ -- ابطال انكارهم البعث وحشر الاجساد مع التلذذ والتألم في الجنة والنار بالذات والآلام الجسمانية .

وقد كفرهم في ثلاث من هذه المسائل ، وبدعهم في سبع عشرة ، اما المسائل التي كفرهم فيها فهي : قوهم ان الاجساد لا تحشر ، وقوهم ان الله يعلم الكليات دون الجزئيات ، وقوهم بقدم العالم وازليته .

وسنحصر كلامنا الآن في الالمام بثلاث مسائل اساسية وهي مسألة قدم العالم ، ومسألة روحانية النفس ، ومسألة السببية .

آ - مسألة قدم العالم .

حاصل ما استقر عليه رأي الفلاسفة قوهم : ان العالم قديم ، وانه لم يزل موجوداً مع الله، غير متأخر عنه بالزمان ، وانه مساوق له مساوقة المعلول للعلة، ومساوقة النور للشمس . ومعنى ذلك ان تقدم الله على العالم ليس تقدماً بالزمان ، وانما هو تقدم بالرتبة، كتقدم العلة على المعلول ، لأنه لا يتصور أن يصدر حادث عن قديم بغير واسطة أصلاً^(١) .

ولابطال قول الفلاسفة بقدم العالم أرجع الغزالي ادلتهم إلى ثلاثة . ثم اضاف اليها دليلاً رابعاً لا يختلف عن الدليل الثالث الا قليلاً .

١ - الدليل الأول قوهم : يستحيل صدور حادث عن قديم مطلقاً ، لأننا لو فرضنا القديم ، ولم يصدر منه العالم مثلاً ، ثم صدر ، فان عدم صدره منه اولاً يرجع إلى أنه لم يكن لوجوده مرجح، ذلك لأن وجود العالم ممكن مكاناً صرفاً . فإذا حدث لم يخل ان يتجدد مرجح، او لا يتجدد ، فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الامكان الصرف كما كان قبل ذلك ، وان تجدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك المرجح لماذا تجدد ؟ ومن أحدثه ؟ ولم حدث الآن ، ولم يحدث من قبل ؟ ، فاما ان يتسلسل الأمر إلى غير نهاية ، أو ينتهي إلى مرجح لم يزل مرجحاً . فلا يمكنك ان تقول ان الله كان غير قادر على احداث العالم ، ثم أصبح بعد ذلك قادراً على احداثه ، ولا ان تقول انه لم يكن له غرض ثم تجدد له هذا الغرض ، ولا ان تقول انه لم

يكن مريداً ، ثم صار مريداً ، فان جميع هذه الفرضيات تدخل التغيير على الذات الالهية ، وهذا محال لأن الله لا يتغير . فالعالم اذن قديم ، لأن علته قديمة ، وهو مساوق لهذه العلة في الزمان ، ومتأخر عنها بالذات والرتبة .

ويرد الغزالي على هذا الدليل بقوله : ان العالم قد حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه . واذا كان وجود العالم لم يبتدىء قبل وقت حدوثه فمرد ذلك إلى انه لم يكن مراداً ، ولكن حدوثه في الوقت الذي حدث فيه لا يرجع إلى تجدد في الإرادة ، بل يرجع إلى انه مراد بارادة قديمة اقتضت حدوثه في الوقت الذي وجد فيه .

فاذا قال الفلاسفة : « ان هذا الأمر محال ، لأن الحادث موجب ومسبب ، وكما يستحيل حادث بغير سبب وموجب ، فكذلك يستحيل وجود سبب تمت شرائط إيجابه حتى لم يبق شيء منتظر البتة ، ثم يتأخر عنه المسبب ، بل وجود المسبب عند تحقق السبب بجميع شروطه ضروري ، وتأخره محال . فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً ، والارادة موجودة ، ونسبتها إلى المراد موجودة ، ولم يتجدد مريد ، ولم تتجدد ارادة ، ولا تجدد للارادة نسبة لم تكن قبل ، فان ذلك كله تغير ، فكيف تجدد المراد ، وما المانع من التجدد قبل ذلك ، وحال التجدد لم يتميز عن حال عدم التجدد ، في شيء من الأشياء ، وأمر من الامور ، ونسبة من النسب ، بل الامور كما كانت بعينها ، ثم لم يكن وجد المراد ، وبقيت بعينها كما كانت فوجد المراد (١) .

قال الغزالي ان الارادة القديمة مطلقة والمطلق لا يتقيد بشرط ، وإذا قالوا ان الأوقات متساوية في جواز تعلق الارادة بها ، وان لا شيء يميز وقتاً معيناً عما قبله ، وعما بعده ، قال الغزالي : ان هذا الاعتراض لا يكفي لابطال القول بحدوث العالم ، لأن ارادة الله ليست كإرادة الانسان ، وانما هي ارادة مطلقة تختار الوقت الذي تراه في حرية تامة من غير أن يكون لذلك سبب غير الارادة نفسها ، ولولا ذلك لما كان الله قادراً على كل شيء ، ان ارادته المطلقة تريد كما تشاء ، وتختار كما تشاء دون التقيد بسبب موجب .

٢ - الدليل الثاني قولهم : ان تقدم الله على العالم ليس تقدماً زمانياً ، وانما هو تقدم ذاتي ، كتقدم الواحد على الاثنين ، أو تقدم حركة الشخص على حركة ظله . فاذا اريد بتقدم الله على العالم هذا النوع من التقدم الذاتي استحال أن يكون الله موجوداً ولا عالم معه ، واذا قيل ان الله متقدم على العالم والزمان تقدماً زمانياً وجب أن يكون هناك قبل وجود العالم والزمان زمان آخر يكون فيه العالم معدوماً. فاذن قبل الزمان زمان لا نهاية له ، وهذا متناقض ، ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان . وإذا وجب قدم الزمان، وهو عبارة عن مقدار الحركة ، وجب قدم الحركة ، وقدم المتحرك ، وبالتالي قدم العالم .

ويرد الغزالي على هذا الدليل بقوله : الزمان حادث ومخلوق، وليس قبله زمان اصلاً ، ونحن لا نعي بقولنا ان الله متقدم على العالم والزمان الاً شيئاً واحداً ، وهو قولنا: ان الله كان ولا عالم معه ، ثم كان ومعه العالم . ومعنى قولنا: كان ولا عالم معه وجود ذات الباري وعدم ذات العالم . ومعنى قولنا : كان ومعه العالم وجود الذاتين معاً ، وهما ذات الله وذات العالم . وليس من الضروري ان نفرض وجود شيء ثالث وهو الزمان ، فان افترض وجود زمان متقدم على وجود العالم ليس سوى فعل من أفعال الوهم (أو الخيال) الذي يعجز عن تصور بداية ليس قبلها شيء . اما العقل فليس يتمتع عليه ادراك ذلك . وما يقال على الزمان يقال كذلك على المكان ، فكما لا نستطيع أن نتصور للزمان بداية، كذلك لا نستطيع أن نتصور للمكان حدوداً . ولو قيل ان المكان يتعلق بالحس الظاهر، والزمان يتعلق بالحس الباطن، لما تغير في المسألة شيء ، لأننا في كلا الحالين لا نخرج عن المحسوس . فالبعد المكاني تابع للجسم، والبعد الزمني تابع للحركة، وإذا كنا نستطيع أن نقيم الدليل على تناهي اقطار الجسم كما نستطيع أن نبرهن على تناهي الحركة من طرفيها، فمرد ذلك إلى أن الزمان والمكان يرجعان إلى علاقات بين تصورات يخلقها الله في أذهاننا . فالزمان والمكان اذن حادثان ومخلوقان . وهذا قريب من رأي (كانت) الذي زعم ان الزمان والمكان صورتان قبليتان محيطتان بمسركاتنا الحسية، والفرق بين الغزالي و(كانت) ان الزمان والمكان عند الغزالي هما علاقات بين التصورات، تخلق بخلقها، أو بالاحرى

يخلقها الله في عقولنا، على حين أنهما عند (كانت) صورتان قبلتان يخلقهما العقل بنفسه ليرتب فيهما ظواهر الطبيعة .

٣- والدليل الثالث ، قولهم : ان العالم كان قبل وجوده ممكناً ، إذ استحيل أن يكون ممتنعاً ثم يصير ممكناً . وهذا الامكان قديم لا أول له ، لاننا اذا فرضنا ان للإمكان بداية كان الشيء قبل امكانه غير ممكن ، وهذا يؤدي إلى اثبات حالة لم يكن العالم فيها ممكناً، ولا كان الله عليه قادراً . ولكن الامكان وصف اضافي لا قوام له بنفسه، فلا بد اذن من أن يكون له حامل يضاف اليه ، كالسواد والبياض، فانهما لا يقومان الا في شيء أسود أو ابيض ، فاذا كان الامكان قديماً وجب أن يكون حامل هذا الامكان قديماً أيضاً ، وهو العالم .

ويرد الغزالي على هذا الدليل بقوله : إذا كان العالم ممكن الحدوث منذ الأزل فلا جرم انه ما من وقت الا ويتصور احدائه فيه . ولكن لا يلزم عن ذلك ان يكون العالم موجوداً أبداً بالفعل ، لأنه لو كان كذلك لكان واجب الوجود لا ممكن الوجود ، وهذا خلاف المفروض . هذا الذي عبر عنه ابن رشد بعد ذلك بقوله؛ ان الامكان الازلي هو الوجود الضروري . الا ان الامكان في نظر الغزالي ليس أمراً وجودياً وانما هو أمر تابع لقضاء العقل، وفكل ما قدر العقل وجوده ولم يمتنع عليه تقديره سميانه ممكناً (١) .

٤- والدليل الرابع قولهم : ان كل حادث فالمادة التي فيه تسبقه في حدوثه، لأن الحادث لا يستغني عن المادة، أما المادة نفسها فلا تكون حادثة، وانما الحادث هو الصور ، والاعراض ، والكيفيات ، واذن كل حادث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود، وامكان الوجود يحتاج إلى محل يقوم به، وهذا المحل هو المادة . ولا يمكن أن يكون لهذه المادة مادة أخرى تقوم بها ، اذ لو صحح ذلك لتسلسل الأمر الى غير نهاية، فالمادة اذن ليست حادثة ، وانما هي ازلية .

ويرد الغزالي على هذا الدليل بما يشبه رده على الدليل الثالث، فيقول : ان الامكان والامتناع والوجوب أمور عقلية ، لا تحتاج إلى موضوع أو محل تقوم به ، ولو احتاج الامكان إلى محل لاحتاج الامتناع إلى محل، وهذا متناقض .

١- تهافت الفلاسفة ، ص : ٧٥ .

وسنعود إلى مناقشة هذه الأدلة . . . عند كلامنا على فلسفة ابن رشد ، إلا أننا نستطيع أن نقول منذ الآن: إن الغزالي لم يلتزم في رده على أدلة الفلاسفة إلا أمراً واحداً وهو ابطال مذهبهم ، والتغيير في وجه ادلتهم بما يبين تهافتهم ، وهو لم يستقص في كتاب تهافت الفلاسفة جميع أدلة الفلاسفة ، بل حذف منها ما يجري مجرى التحكم ، واقتصر على ايراد ما له وقع في النفس ، مما يجوز أن يكون باعثاً على التشكك . قال : واما اثبات المذهب الحق فسنصنف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا ، ان ساعد التوفيق ، ونسميه قواعد العقائد ، ونعني فيه بالاثبات كما اعتنينا في هذا الكتاب بالهدم (١) .

ومعنى ذلك كله ان الغزالي لم يورد أدلة الفلاسفة على قدم العالم الا ليبين تناقضها . وفي ابطاله لحجج الفلاسفة برهان على ان العقل المجرد من الشرع لا يستطيع أن يحيط بهذه المسائل . ان في وسع العقل ان يورد على قدم العالم وحدوثه حججاً متعارضة تنفرع بعضها من بعض ، وتشترك بعضها مع بعض ، حتى تزيد الأمر اشتباهاً ، فكأن هذه المسألة شبيهة بإحدى متناقضات العقل المحض التي اشار إليها (كانت) ، حتى ان الغزالي يقول ، في كلامه على أبدية العالم ، ان العالم يجوز ان يبقى ، ويجوز أن يفنى ، ولا ترجيح عنده في العقل لأحد هذين التقيضين ، والوسيلة الوحيدة التي تسمح بالترجيح هي الرجوع إلى الشرع ، فالشرع قد قرر لنا حدوث العالم ، وما على العقل إلا أن يسلم به .

ب - مسألة روحانية النفس

في كتاب تهافت الفلاسفة مسألان تتعلقان بروحانية النفس ، وهما :

- ١ - المسألة الثامنة عشرة ، وهي تعجيز الفلاسفة عن إقامة البرهان العقلي على ان النفس الانسانية جوهر روحي قائم بنفسه ، وليس بجسم ، ولا عرض .

١ - تهافت الفلاسفة ، ص : ٨٠ .

٢ - المسألة التاسعة عشرة ، وهي ابطال قولهم ان النفوس البشرية يستحيل عليها
العدم بعد وجودها ، وانها سرمدية لا يتصور فناؤها .

أما الخوض في المسألة الاولى فقد استدعى من الغزالي شرح مذهب الفلاسفة
في قوى النفس . وهي كما يقول أمور مشاهدة اجري الله العادة بها ، وليس فيها ما
يجب انكاره . وليس غرض الغزالي من مناقشة الفلاسفة في هذه المسألة إنكار روحانية
النفس ، فان الشرع لم يبحىء بنقيضها ، وانما غرضه انكار دعواهم أنهم يستطيعون
براهين العقل أن يثبتوا أن النفس جوهر قائم بنفسه (١) .

وفي كتاب تهافت الفلاسفة عشرة ادلة على روحانية النفس ترجع في اصولها
الاساسية إلى أدلة ابن سينا التي قدمنا ذكرها ، إلا أن الغزالي بالغ في التفصيل والتقسيم
حتى ارجع بعض هذه الادلة العامة إلى عدة ادلة جزئية .

وها نحن ذاكرون لكم هذه الادلة العشرة كما وردت في كتاب تهافت الفلاسفة :
وهي :

الدليل الأول - قولهم : ان العلوم العقلية تحمل بالنفس الانسانية . وهي محصورة ،
وفيها آحاد لا تنقسم ، فلا بد اذن من أن يكون محلها أيضاً غير منقسم ، ولتقريب
هذا الدليل من الاذهان نقول : ان كان محل العلم جسماً منقسماً ، كان العلم المحال
فيه منقسماً أيضاً ، ولكن معنى العلم المحال بالنفس غير منقسم ، فمحلّه اذن ليس جسماً

والدليل الثاني - قولهم : إن كان بين العلم والعالم نسبة ، فاما ان تكن هذه النسبة
إلى كل جزء من أجزاء المحل ، واما ان تكون إلى بعض أجزاء المحل دون بعض ،
واما أن لا يكون لو احد من الأجزاء نسبة اليه ، وهذه الأنواع الثلاثة من النسبة تصدق
على الجسم لا على علاقة العالم بالمعلوم ، لأن العلم بالمعلوم الواحد من كل وجه لا ينقسم .
فكيف يكون بينه وبين أجزاء المحل نسبة ؟

والدليل الثالث - قولهم : لو كان العلم في جزء من الجسم لكان العالم ذلك الجزء وحده دون سائر أجزاء الانسان ، مع ان العلم صفة للانسان بجملة من غير نسبة إلى جزء مخصوص ، أو محل مخصوص .

والدليل الرابع - قولهم : إن كان العلم محل بجزء من الجسم فالجهل الذي هو ضده يجب أن يقوم بجزء آخر من الجسم ، ويكون الانسان في حالة واحدة عالمًا وجاهلاً بشيء واحد ، وهذا محال ، لأن محل الجهل هو محل العلم . فلو كان منقسمًا لما استحال قيام الجهل ببعضه والعلم ببعضه ، واستحالة الجمع بين الجهل والعلم في زمان واحد يدل على أن محلها ليس جسمًا ، وإنما هو نفس لا تنقسم .

والدليل الخامس - قولهم : ان العقل يدرك نفسه من حيث هو عاقل ، أما القوى الجسمانية فإنها لا تدرك نفسها .

والدليل السادس - قولهم : لو كان العقل يدرك بآلة جسمانية كالحواس لما ادرك آله ، ولكن العقل يدرك الدماغ والقلب وما يدعى آله ، فدل ذلك على أنه ليس له آلة يدركها ، والآلة لما استطاع ادراكها .

والدليل السابع - قولهم . ان القوى التي تدرك بآلات جسمانية يعرض لها بادامة الادراك كلال ، وكذلك الأمور القوية الجلية الادراك فهي توهنها أو تفسدها حتى لا تدرك عقبيها المؤثرات الخفية ، كالصوت العظيم للسمع ، والنور العظيم للبصر ، فانه كثيراً ما يمنع من ادراك الاصوات الخفيفة والمرئيات الدقيقة ، بل من ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالحلاوة الخفيفة ، والأمر في القوة العقلية بعكس ذلك ، فان إدامة النظر في المعقولات لا تتبعها ، وادراك الضروريات الجلية يقويها على ادراك النظريات الخفية .

والدليل الثامن - قولهم : ان اجزاء البدن كلها تضعف بعد منتهى النشوء والوقوف عند الاربعين ، وما بعدها ، فيضعف البصر والسمع وسائر القوى ، اما القوة العقلية فإنها تقوى بعد ذلك .

والدليل التاسع - قولهم : ان الانسان يغير اجزاء بدنه ، فيكون جسمه في شيخوخته غير ذلك الجسم الذي كان له في صباه ، أما نفسه فتبقى هي بعينها .

والدليل العاشر - قولهم : ان القوة العقلية تدرك الكليات العامة التي يسميها المتكلمون احوالا ، وهذه الكليات أمور مجردة عن المادة ، وعن لواحق المادة ، لا اشارة اليها ، ولا وضع لها ، ولا مقدار ، وهذا وحده كاف للدلالة على ان قيامها ليس بجسم .

ولسنا نريد الآن أن نبين كيف رد الغزالي على كل دليل من هذه الأدلة ، ولكننا نريد أن نقول فيها قولاً واحداً ، وهو أن جميع اعتراضاته مبنية على فكرة أساسية ، وهي استحالة الحكم على الكلي بما يُحكَّمُ به على الجزئي مثال ، ذلك قوله في الرد على الدليل الأول : ليس ينبغي أن يكون كل حال في جسم منقسماً ، لأن العداوة التي تدركها الشاة في الذئب صفة حالة في الجسم مع كونها غير منقسمة . نعم انك إذا جعلت العلم منطبعاً في الجسم كانه لون أو الشكل في الشيء وجب عليك أن تقول ان العلم ينقسم بانقسام محله ، ولكن نسبة العلم إلى محله قد تكون على وجه آخر لا يجوز فيه الانقسام عند انقسام المحل . ومثال ذلك أيضاً قوله في الرد على الدليل الثامن : ان لتقصان القوى وزيادتها اسباباً كثيرة لا تنحصر ، فقد يقوى بعض القوى في ابتداء العمر وبعضها في الوسط ، وبعضها في الآخر . فالشم يقوى بعد الأربعين والبصر يضعف ، وان تساويا في كونهما حالين في الجسم . وربما كان أحد الاسباب في سبق الضعف إلى البصر دون العقل ان البصر أقدم ظهوراً ، حتى قيل ان الشيب إلى شعر الرأس أسبق منه إلى شعر اللحية لأن شعر الرأس أقدم ، فهذه الامور إذا خاض فيها المرء ولم يردها إلى مجاري العادات فلا يمكنه أن يبني عليها علماً موثقاً به . ومثال ذلك أخيراً قوله في الرد على الدليل التاسع : ان الانسان ، وان عاش مائة سنة مثلاً ، فلا بد من ان يبقى فيه اجزاء من النطفة . قال : إذا صب في موضع رطل من الماء ، ثم صب عليه رطل آخر ، حتى اختلط به ، ثم أخذ منه رطل ، ثم صب عليه رطل آخر ، ثم أخذ منه رطل ، ثم لا يزال يفعل كذلك الف مرة ، فنحن في المرة الأخيرة نحكم بان شيئاً من الماء الاول باقٍ ، وانه ما من رطل يؤخذ

منه الا وفيه شيء من ذلك الماء ، فليس يصح اذن ان نقول ان جسم الانسان يتبدل كله، وان نفسه لا تتبدل .

ومعنى ذلك كله ان الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يلزم أن يثبت لكلها . ان أدلة الفلاسفة على روحانية النفس لا تخلو من التعميم ، أنهم يحكمون على الكلي بما يحكمون به على الجزئي ، فلا غرو إذا عجزوا عن البرهان على ان النفس جوهر روحاني مفارق . لا شك ان بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول عليه ، فالغزالي يؤمن بروحانية النفس إيمان مسلم بها من الشرع ، أما الفلاسفة فأنهم يحاولون أن يثبتوا هذه الروحانية بالبراهين العقلية المستقلة عن الشرع . ولو علقوها بالألطف الالهية لكفوا أنفسهم مؤونة هذا الجدل الطويل .

وما يقال على برهنة الفلاسفة على روحانية النفس يقال أيضاً على برهنتهم على خلودها ، فهم قد بينوا ان النفس لا تموت بموت البدن ، لأن البدن ليس محلاً لها ، وانما هو آلة تستعملها النفس بواسطة قواها الجسمانية ، وفساد الآلة لا يوجب فساد مستعمل الآلة الا أن يكون حالاً فيها . وإذا كان للنفس فعلاً أحدهما بمشاركة الآلة كالاتحساس والتخيل والشهوة والغضب، والآخر دون مشاركة الآلة كادراك المعقولات المجردة ، فلا جرم ان الفعل الذي للنفس بمشاركة الآلة يفسد بفساد البدن، أما الفعل الذي للنفس دون مشاركة الآلة فهو لا يفسد بفساده .

ويعترض الغزالي على ذلك بقوله ان بقاء النفس بعد البدن لا يثبت بالبراهين العقلية ، فلا يكفي ان نقول ان النفس ليست حالة في جسم . ولا أن نقول ان تعلقها بالبدن تعلق عرضي حتى ثبت أنها لا تموت بموته . فقد تفنى النفس بقدرة الله أو تفنى بأسباب أخرى لم تخطر ببال الفلاسفة ، وليس هناك دليل عقلي على ان البسيط لا يفنى ، ولو قررنا مع الفلاسفة ، ان النفس تبقى بعد البدن بقاء سرمدياً بالطبع ، وان البدن يموت وينحل إلى عناصره ويتلاشى ، لساقنا هذا القول إلى انكار بعث الاجساد .

وقصارى القول ان الغزالي لا يكتفى بالفلاسفة لقولهم بروحانية النفس وخلودها، بل يبدعهم في هذا القول لمحاولتهم البرهان عليه بالعقل دون الشرع، وموقفه إزاء هذه القضية موقف غريب، فهو لا يذكر أدلة الفلاسفة الا ليفندها، وهو لا يفندها لأنها تخالف أصلاً من اصول الدين، بل لأنها قد تجر إلى الاستغناء عن الشرع. فليس يصح اذن ان نستنتج من جدله أنه يرتاب في روحانية النفس وبقيائها بعد الموت، وانما ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك ان العقل في نظره عاجز عن الخوض في هذه الأمور، وما أوتيم من العلم الا قليلاً.

ونضيف إلى ذلك ان النفس في نظر الغزالي حادثة كغيرها من أشياء هذا العالم، وهي تولد على الفطرة ثم تصبح بعد ذلك قابلة لجميع العلوم، وانما يفوت نفساً من النفوس حظها منه بسبب يطرأ عليها من خارج (١)، وهكذا فان « النفس الناطقة الانسانية أهل لاشراق النفس الكلية عليها، ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها الأولى (٢) ». وإذا علمنا ان العوالم عند الغزالي ثلاثة، عالم الملكوت وعالم الجبروت، وعالم الملك، علمنا ان النفس الانسانية يجب أن تكون متصلة بهذه العوالم الثلاثة، فكان عالم الملكوت عالم المثل الافلاطونية، وكان عالم الملك عالم الظواهر الحسية. والفرق بين الغزالي وافلاطون ان الغزالي جمع صور الموجودات كلها في اللوح المحفوظ، كما جمعها الفارابي وابن سينا في العقل الفعال، على حين ان افلاطون اثبت لكل مثال من المثل وجوداً مستقلاً مفارقاً. قال الغزالي: « للنفس جنبتان جنبية إلى الملا الأعلى، وجنبية إلى العالم السفلي (٣) »، والنفس ان سلطت على العالم الاسفل فهي تتوصل اليه بألة الجسم، ثم أفعالها تظهر في الجسم في مواضع عشرة احصيناها فيما تقدم، فمنها الحواس الخمس من الشم، والنوق، واللمس، والسمع، والبصر، وهذه علة وسبب للقوى الخمس الباطنة، أعني القوة الخيالية، والذاكرة

١- رسالة الدنية، ص: ٤٦.

٢- المصدر نفسه، ص: ١٩.

٣- معراج السالكين، ص: ٥٥.

والحافظة ، والتفكير ، والوهم ، فلزوم هذه المدركات للنفس ضروري (١) ،
لتحقيق اتصالها بالعالم السفلي . اما اتصالها بالعالم العلوي فيتم بطريق الالهام والاشراق .
وسنين عند كلامنا على الالهام ان الحق لا يدخل النفس بطريق الحواس ، بل يدخلها
بطريق القلب ، لأن القلب من عالم الملكوت والحواس مخلوقة لعالم الملك .

ج - رأي الغزالي في السببية

يرى الغزالي ان الله مريد « وكيف لا يكون مريداً ، وكل فعل صدر منه أمكن
ان يصدر منه ضده » ، وهو مدبر للحادثات ، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو
كثير إلاّ بأمره ، له السلطان والقهر ، والخلق والأمر . والسموات مطويات
بيمينه ، لا يعزب عن قدرته تصارييف الامور . ولا تحصى مقهوراته (٢) .

وارادة الله مطلقة لا حد ولا قيد ولا شرط لها ، وهي التي تحدث الحوادث في
الأوقات اللاتفة بها على وفق سبق العلم الازلي . والله قادر على كل شيء وعالم
بكل شيء ، وهو السبب الاول والوحيد لكل شيء ، يحدث العالم بارادته ويبطله
بارادته . وارادته ليست كارادتنا مقيدة بالبواعث والعوامل ، وإنما هي ارادة محضة ،
تفعل ما تشاء كما تشاء .

والقول ان الله هو السبب الاول والوحيد لكل شيء ، هو الذي حمل الغزالي
على انكار التلازم الضروري بين الاسباب والمسببات الطبيعية . فهو يقول : لا يوجد
في العالم إلاّ فعل واحد ، وهو فعل الموجود المرید ، اما فعل الطبيعة فلا حقيقة
له ، لأن العقل لا يستطيع أن يرد هذا الفعل إلى مجرد علاقة زمانية بين شيئين . لا شك ان
بعض المتكلمين قد أخذوا ، قبل الغزالي ، بمثل هذه الآراء ، إلاّ ان جرأة الغزالي على انكار
الضرورة العقلية لقانون السببية فاقت كل ما الفناه حتى الآن من الاقدام على الهدم .
ومن السهل علينا ان نلخص رأي الغزالي في مسألة السببية بإيراد النص التالي :

١ - معراج السالكين ، ص : ٦١ - ٦٢ .

٢ - الاحياء ، الجزء الاول ، ص : ٩٥ - ٩٦ .

قال الغزالي : « الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً ، وما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا ، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ، ولا ذاك هذا ، ولا اثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر ، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر . فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب ، والشبع والأكل ، والاحتراق ولقاء النار ، والنور وطلوع الشمس ، والموت وجز الرقبة ، والشفاء وشرب الدواء ، واسهال البطن واستعمال المسهل ، وهلم جرا ، إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم ، والصناعات ، والحرف ، وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه ، يخلقها على التساق ، لا لكونها ضرورية في نفسها غير قابلة للفرق ، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل ، وخلق الموت دون جز الرقبة ، وادامة الحياة مع جز الرقبة ، وهلم جرا ، إلى جميع المقترنات (١) . » وإذا حصرنا كلامنا في مثال واحد ، وهو احتراق القطن عند ملاقة النار ، قال الغزالي : فاعل الاحتراق في القطن ليس النار ، وإنما هو الله ، فإنَّ النار وهي جماد ، لا فعل لها .

ثم يزيد ذلك بياناً فيقول : « وليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ، ولا تدل على الحصول به ، وانه لا علة سواه (٢) . »

والخلاصة اننا نشاهد تعاقب حادثتين فنسمي الأولى منهما سبباً والثانية مسبباً ، غير ان مجرد اعتيادنا مشاهدة هذا التعاقب لا يسمح لنا بأن نقول ان الحادثة الاولى علة الحادثة الثانية ، ولا أن نستنتج من تعاقب حادثتين في مشاهداتنا ان هذا التعاقب يجب أن يكون ضرورياً ودائماً .

ومعنى ذلك كله انكار السببية في حوادث الطبيعة انكاراً تاماً . وليس في الفلاسفة

١ - تهافت الفلاسفة ، ص : ١٩٥ .

١ - تهافت الفلاسفة ، ص : ١٩٦ .

المحدثين من نحاسو الغزالي في هذه المسألة الأة الفيلسوف الانكليزي (داويد هيوم) ، فهو ينكر ارتباط العلة بالمعلول ارتباطاً ضرورياً ، ويزعم ان الانسان لا يشاهد الأة تعاقب ظاهرتين ، وليس تعاقبهما دليلاً على وجود السببية ، ولا حجة توجب أن تكون الظاهرة الاولى علة ، والثانية معلولاً ، وإذا كنا نتوقع حدوث الظاهرة الثانية بعد حدوث الظاهرة الأولى فمرد ذلك إلى العادة ، فهي التي ترحي بهذه النتيجة وتحمل على القول انه ما دامت الظاهرة الثانية قد ارتبطت بالظاهرة الاولى في التجارب الماضية ، فلا بد من ان ترتبط بها في التجارب المقبلة . وعلى ذلك فان فكرة السببية ذاتية ، وهي خدعة من خدع الخيال ، ليس لها وجود إلا في قضاء العقل . وإذا قلنا للغزالي ان رفع الاسباب مبطل للعلم ، وان ذلك يؤدي في النهاية إلى قلب الكتاب حيواناً والعصا ثعباناً وجرة الماء شجرة تفاح ، قال : « ان الله خلق لنا علماً بأن هذه الممكنات لم يفعلها ، ولم ندع ان هذه الامور واجبة ، بل هي ممكنة يجوز أن تقع ويجوز أن لا تقع ، واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى ترسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخاً لا تنفك عنه (١) . » ولذلك لم يثبت قط من الشعر حنطة ، ولا من بئر الكمثرى تفاح (٢) .

وبديهي ان الاسباب التي حملت الغزالي على انكار مبدأ السببية ترجع في النهاية إلى رغبته في ترك باب المعجزات مفتوحاً . فهو لم ينكر فعل الطبيعة الا ليعلق الأفعال والاسباب كلها بارادة الله ، وهو لم يجوز ان يلقي نبي في النار ، فلا يحترق ، الا لاعتقاده ان الله قادر على خرق العادات ، قال : « ومن استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله ما يحكى من معجزات الانبياء » ، فالنار عند الغزالي ليست علة الاحترق ، والدواء ليس علة الشفاء ، لأن الفاعل الحقيقي هو الله ، فالله سبحانه خلق هذه الظواهر ، وجعل بعضها بعد بعض على سبيل التساوق ، لا لكونها ضرورية بنفسها ، بل لغاية نجعل حكمتها ، وفعل الله متصل ، وهو يربط اذا شاء ظاهرة

١ - التهافت ، ص : ١٩٩ .

٢ - التهافت ، ص : ٢٠٢ .

بظاهرة ، وحركة بحركة ، ويقطع إذا شاء هذا الارتباط . وهذا قريب من رأي (ديكرت) الذي زعم ان الله يخلق العالم في كل آن ، وقريب كذلك من رأي (مالبرانش) الذي زعم ان الله هو العلة المباشرة لكل فعل من افعال الانسان ، لا بل هو العلة الحقيقية لارتباط ظواهر الطبيعة بعضها ببعض ، ومن تذكر الاصول التي بنى عليها الغزالي أفعال الله لم يعجب لانكاره الضرورة العقلية لقانون السببية ، لأن الله عنده هو السبب الأول والآخر لكل شيء ، والطبيعة مسخرة لارادة الله لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها . والسببية الحقيقية ترجع إلى علاقة ارادية بين الله والعالم . أما ارتباط الاسباب والمسببات الطبيعية بعضها ببعض فليس له قسمة بنفسه ، ولا معنى له إلا إذا استند إلى ارادة الله .

فانتم ترون ان الغزالي لم يشك في مبدأ السببية الطبيعية الا في سبيل الدفاع عن العقيدة الدينية ، لأن القول ان الطبيعة تعمل بنفسها على وفق نظام ثابت مضاد للقول ان الله قادر على كل شيء ، وأن كل حادث هو فعله ، وخلقته ، واختراعه ، كما ان القول بالتلازم الضروري بين الاسباب والمسببات مضاد للقول بوجود الخوارق والمعجزات .

وعد شرح ابن رشد ، رأي الفلاسفة المسلمين في المعجزة فقال : « فيكون تصديق النبي أن يأتي بالخارق ، وهو ممتنع على الانسان ، ممكن في نفسه ، وليس يحتاج في ذلك ان نضع ان الامور الممتنعة في العقل ممكنة في حق الانبياء . واذا تأملت المعجزات التي صحَّ وجودها وجدتها من هذا الجنس ، وأبينها في ذلك كتاب الله العزيز الذي لم يكن كونه خارقاً من طريق السماع كاتقلاب العصا حية ، وإنما ثبت كونه معجزاً بطريق الحس والاعتبار لكل انسان وجد ويوجد إلى يوم القيامة . وبهذا فاقت هذه المعجزة سائر المعجزات . فليكتف بهذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة ، وليعرف ان طريق الخواص في تصديق الانبياء طريق آخر قد نبه عليه ابو حامد في غير ما موضع ، وهو الفعل الصادر عن الصفة التي فيها

سمي النبي نبياً الذي هو الاعلام بالغبوب، ووضع الشرائع الموافقة للحق، والمفيدة من الاعمال ما فيه سعادة جميع الخلق (١) .

الا ان الغزالي لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة بل ارجع حدوث المعجزات إلى تأثير ارادة الله قال : « وكذلك احياء الميت ، وقلب العصا ثعباناً ممكن بهذا الطريق وهو ان المادة قابلة لكل شيء ، فالتراب يستحيل نباتاً ، ثم النبات يستحيل عند أكل الحيوان له دماً ، ثم الدم يستحيل مئياً ، ثم المني ينصب في الرحم فيتخلق حيواناً ، وهذا بحكم العادة واقع في زمان متطاوّل ، فلم يُحْيِلْ الحَصَم ، ان يكون في مقدورات الله تعالى ، ان يدبر المادة في هذه الاطوار في وقت أقرب مما عهد فيه » (٢) .

فاذا كان في مقدورات الله أن يدبر المادة في وقت أقرب من الوقت المعتاد ، كان من الممكن حصول المعجزات والحوارق . وقد فطن ابن خلدون إلى هذه المسألة في سياق كلامه على موضوع آخر ، فقال : ان الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد ، ثم قال في مكان آخر : وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب ، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء ، ولكنه أجرى الأمور على مستقر العادة .

وقصارى القول ان السببية الوحيدة التي يعترف بها الغزالي هي التي ترجع إلى ارادة حرة واختيار تام ومعرفة شاملة ، وهذه صفات لا تصدق الا على الله . فان الله عالم ، قادر ، مرید ، يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد ، يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد ، وعلى ما يريد . وإذا كانت الاسباب والمسببات الطبيعية لا تنطوي على تلازم ضروري ، فان ارتباط جميع حوادث الكون بالفاعل المرید ينقل السببية من المستوى الطبيعي إلى المستوى الالهي .

١ - تهافت التهافت ، ص : ١٢٢ .

٢ - التهافت ، ص : ٦٨ .

٣ - مقومات التصوف عند الغزالي

تصوف الغزالي تصوفٌ مسلمٌ، سنيٌ، متعبديٌّ، آمن بالله ، وبالنبوة ، وباليوم الآخر ، وكفَّ نفسه عن الهوى ، واعرض عن الجاه والمال ، وهرب من الشواغل والعلاقات ، واقبل بكنهه همته على الله تعالى ، لذلك كان التصوف عنده مبنياً على علم وعمل ، اما العلم فقد حصله من مطالعة كتب المتصوفين ، ككتاب قوت القلوب لابي طالب المكي ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد، والشبلي ، وأبي يزيد البسطامي وغيرهم (١) ، واما العمل فقد حصله بالذوق والحال وتبدل الصفات . وهو في ذلك يقول : « وكان العلم أيسر علي من العمل . . . وكم من الفرق بين ان تعلم حد الصحة وحد الشيع واسبابهما وشروطهما ، وبين أن تكون صحيحاً وشبعان ، وبين أن تعرف حد السكر ، وانه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبين أن تكون سكران.. فكل ذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه ، وبين أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا (٢) » .

وربما كان تصوف الغزالي أقل حرارة من تصوف كبار المتصوفين الذين فارقوا الأخلاق الطبيعية ، واخمدوا الصفات البشرية ، وجانبوا الدعاوى النفسانية ، وبدلوا المجهود، وأنسوا بالمعبود ، بل ربما كان تحليله لاحوال المتصوفين أقل تعمقاً من تحليل ابن سينا لمقامات العارفين، ولكن ما نجده في كتاب الاحياء من وصف لحالات التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا والمحبة يدل على أن الغزالي ذاق حقيقة التصوف ، وتميز على غيره بالجمع بين علم المعاملة وعلم المكاشفة، لذلك نجده يتتقد الجهال الذين تناسوا العقيدة الدينية ، واغترؤا بالشطح والطامات والترهات، وانتهى بهم طول التفكير إلى ادعاء الكرامات والقول بوحدة الوجود .

١ - المتخذ من الضلال ، ص: ١٠٠ - ١٠١ .

٢ - المتخذ من الضلال ، ص: ١٠١ - ١٠٢ .

وستنصر كلامنا في هذا الفصل على الامام ببعض مقومات التصوف عند الغزالي وهي
الالهام ، والزهد ، ومحبة الله .

١ - الالهام

يرى الغزالي ان العلوم انما تثبت في القلب بطريقتين : أحدهما طريق الاستدلال والتعلم ، والآخر طريق الوحي والالهام ، فاذا سلك المرء الطريق الاول احتاج إلى الحيلة، والاجتهاد، والاعتبار ، والاستبصار ، وإذا سلك الطريق الثاني احتاج إلى الاستغراق في التأمل الباطني . وفوق هذا التأمل الباطني درجة من المعرفة يدرك معها المرء كيف حصل له ذلك الالهام ، ومن اين حصل ، وتسمى هذه المعرفة وحياً ، وهي ما يختص به الانبياء ، أما الالهام فيختص به الاولياء ، واما العلم الحاصل بطريق الاعتبار والاستبصار والاستدلال فيختص به العلماء .

والغزالي يفضل العلم الذي يحصل في القلب بطريق الالهام على العلم الذي يحصل فيه بطريق الاستدلال والتعلم . ومن أجمل ما في كتاب الاحياء من التشبيهات تشبيه القلب بحوض محفور في الأرض ، فإما ان يساق اليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ، وإما ان يحفر أسفل الحوض ، ويرفع منه التراب ، إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي ، فيتفجر من أسفل الحوض . قال الغزالي :

« والقلب مثل الحوض ، والعلم مثل الماء ، وتكون الحواس الخمس مثل الانهار ، وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس ، والاعتبار ، والمشاهدات حتى يمتلئ علماً ، ويمكن أن تسدّ هذه الانهار بالخلوة ، والعزلة ، وغض البصر ، ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ، ورفع طبقات الحجب عنه ، حتى تنفجر بناييع العلم من داخله . فاعلم ان هذا من عجائب أسرار القلب ، ولا يسمح بذكره في علم المعاملة ، بل القدر الذي يمكن ذكره ان حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ ، بل في قلوب الملائكة المقربين ، فكما ان المهندس يصور أبنية الدار في بياض ، ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السموات والارض ،

كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ، ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة . والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال ، فإن من ينظر إلى السماء ، والأرض ، ثم يغمض بصره ، يرى صورة السماء والأرض في خياله ، حتى كأنه ينظر إليها . ولو انعدمت السماء والأرض ، وبقي هو في نفسه لوجد صورة السماء والأرض في نفسه ، كأنه يشاهدهما وينظر إليهما ، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب ، فتحصل فيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والخيال . والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال ، والحاصل في الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجاً من خيال الإنسان وقلبه ، والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ . فكأن للعالم أربع درجات في الوجود : وجوده في اللوح المحفوظ ، وهو سابق على وجوده الجسماني ، ويتبعه وجوده الحقيقي ، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي ، أعني وجود صورته في الخيال ، ويتبع وجوده الخيالي وجوده العقلي ، أعني وجود صورته في القلب (١) .

وهذا النص وحده كاف للدلالة على ان المعرفة تحصل في النفس بطريقتين : الأولى طريق الحواس والاعتبار والمشاهدة وهو طريق التجربة الخارجية . والثاني طريق القلب وتطهيره ورفع الحجب عنه ، وهو طريق التجربة الداخلية . وكلا الطريقتين يؤدي إلى نتيجة واحدة ، لأن صورة العالم الخارجي محفوظة في النفس ، فاما ان تتوجه النفس إلى الخارج فتأدى إليها المعرفة بطريق الحواس ، وإما ان تتوجه إلى ذاتها ، وتدرك صورة العالم المحفوظة في القلب فتتفجر منه المعرفة ، والمعرفة التي تتفجر من القلب أصفى وأدوم ، لا بل هي كما يقول الغزالي أكثر وأغزر .

وقد عني الغزالي في كتاب عجائب القلب وكتاب السماع والوجد من « احياء علوم الدين » بوصف العلم الحاصل في القلب بطريق الكشف والالهام ، فقال : « فاذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور في القلب ، وانشرح الصدر ، وانكشف له سر الملكوت ، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ،

وتأملات فيه حقائق الامور الالهية ، فليس على العبد الا الاستعداد بالتصفية المجردة ، واحضار الهمة مع الارادة الصادقة ، والتعطش التام ، والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرحمة ، فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور ، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا ، والتبرؤ من علائقها ، وتفرغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى (١) .

ومعنى ذلك كله ان العلم المبني على الالهام انما يحصل في النفس بطريق الزهد ، وتطهير القلب والتجافي عن دار الغرور . لأن المعرفة قسمان : معرفة حسية ، ومعرفة صوفية ، الأولى تحصل بطريق الاحساس والادراك ، والثانية تحصل بطريق التأمل الباطني . وللقلب كما يقول الغزالي بابان : باب مفتوح على عالم الملكوت ، وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ، وباب مفتوح على الخواص الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة ، ويكفي لادراك عالم الملكوت ان يطهر الانسان نفسه من العلائق الحسية ، وأن يتحرر من الشواغل الجسمانية ، وان يفتح صدره للنور ، ويتعرض للنشجات الالهية .

ومن أحسن الامثلة الدالة على كيفية حصول العلم في النفس مثال ذكره الغزالي في كتاب ميزان العمل ، قال : « ان اهل الصين والروم نباهوا بحسن صناعة النقش والتصوير بين يدي بعض الملوك ، فاستقر رأي الملك على ان يسلم اليهم صفة ، ينقش اهل الصين منها جانباً وأهل الروم جانباً ، ويرخى بينهم حجاب بحيث لا يطلع كل فريق على صاحبه ، فاذا فرغوا رفع الحجاب ، ونظر إلى الجانبين ، وعرف رجحان من رجح من الفريقين ، ففعل ذلك ، فجمع اهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ، ودخل اهل الصين وراء الحجاب من غير صبغ وهم يحلون جانبهم ويصقلونه ، والناس يتعجبون من توانيهم في طلب الصبغ ، فلما فرغ اهل الروم ادعى اهل الصين انا أيضاً قد فرغنا ، فقيل لهم كيف فرغتم ولم يكن معكم صبغ ، ولا اشتغلتم بنقش ؟ فقالوا : ما عليكم ، ارفعوا الحجاب ، وعلينا تصحيح دعوانا ،

١ - الاحياء ، الجزء الثالث ، ص : ١٨ .

فرفعوا الحجاب ، فاذا جانبهم قد تلاً لآت فيه جميع الأصباغ الرومية الغريبة ، إذ كان قد صار كالمرآة لكثرة التصفية والجلاء ، فازداد حسن جانبهم بمزيد الصفاء وظهر فيه ما سعى في تحصيله غيرهم (١) . فهذا المثال يدل على ان لحصول النقش طريقين : أحدهما تحصيل عين النقش كطريق أهل الروم ، والثاني الاستعداد لقبول النقش من خارج ، وكذلك حصول العلم للنفس ، فهو إما أن يحصل فيها بطريق النظر العقلي ، وإما ان يحصل فيها بطريق الالهام .

قال الغزالي : « إذا فرضنا مرآة قد ستر الخبث صفاءها ، ومنع انطباع صورتها فيها ، فكما ان المرآة أن تستعد لقبول الصور ، فتحيلها كما هي عليها ، وعلى مكملها وظيفتان ، احدهما الجلاء والصفاء ، وهي ازالة الخبث الذي ينبغي ان لا يكون ، والثانية ان يحاذي بها نحو المطلوب حكاية صورته ، فكذلك نفس الأدمي مستعدة لأن تصير مرآة يحاذي بها شطر الحق في كل شيء ، فتنتطح بها كأنها هو من وجه ، وان كانت غيره من وجه آخر ، كما في الصورة والمرآة (٢) . لذلك كانت تصفية القلب بالعزلة ، والخلوة ، والزهد في الدنيا ، وسيلة لازالة الخبث عنها ، حتى تصبح مرآة صقيلة تنطبع فيها الصور انطباعاً مباشراً بطريق الوحي والالهام ، ولذلك أيضاً كانت اولى وظائف المتعلم تقديم طهارة النفس وتجريدها من رذائل الاخلاق . فكما لا تصح الصلاة إلا بتطهير الجوارح من الأحداث والأخبار ، كذلك لا تصح عمارة القلب بالعلم الا بعد طهارته من خباثت الاخلاق وأنجاس الاوصاف .

٢ - الزهد

قلنا ان العلم المبني على الالهام لا يحصل في النفس الا بتطهير القلب وتصفيته بالعزلة والزهد ، وهو العلم الحقيقي الذي يزيد صاحبه خشية ، وخوفاً ، وتوبة ، وصبراً ، ورجاء . ولكن ما هو الزهد ؟ الزهد في اللغة هو الاعراض عن الشيء ،

١ - ميزان العمل ، ص : ٤٧ .

٢ - ميزان العمل ، ص : ٣٩ - ٤٠ .

وعند المتصوفين ترك ما شغلك عن الله ، او ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا ، بحيث لا يفرح الزاهد بشيء منها ، ولا يحزن على فقده ، ولا يأخذ منها الا ما يعينه على طاعة ربه . وإذا علمنا ان بعض المتصوفين يعرف التصوف بقوله : إنه بذل المجهود في طلب المقصود ، والانس بالمعبود ، وترك الاشتغال بالمفقود ، ادركنا ان الزهد من أهم اركان التصوف . وقد عرف الغزالي الزهد في كتاب الاحياء بقوله : انه انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه . فكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا . وقوام هذا الزهد التقوى ، وكف النفس عن الهوى . وقطعُ علاقة القلب عن الدنيا بالتجاني عن دار الغرور والاناة إلى دار الخلود (١) .

وللزهد في نظر الغزالي ثلاث درجات : الأولى ان يزهد المرء في الدنيا وهو لها مشتته ، وقلبه اليها مائل ، ونفسه إليها ملتفتة ، ولكنه يجاهدها ويكفها . والثانية ان يترك الدنيا طوعاً لاستحقاقه إياها بالاضافة إلى ما طمع فيه ، كالذي يترك درهماً لأجل درهمين ، فانه لا يشق عليه ذلك ، وان كان يحتاج إلى انتظار ، والثالثة ، وهي العليا ، ان يزهد طوعاً ويزهد في زهده . فلا يرى زهده ، ولا يرى أنه ترك شيئاً لأن الدنيا في نظره لا شيء . ولكل درجة من هذه الدرجات الثلاث درجات فرعية . لأن الزهد يتفاوت في كل منها باختلاف قدر المشقة في الصبر .

والزهد اما ان يكون في المطعم . واما ان يكون في اللبس . واما أن يكون في المسكن ، واما ان يكون في الاثاث ، واما أن يكون في النساء . واما أن يكون في الجاه والمال .

والغرض الاول من الزهد تحقيق الكمال الاخلاقي ، فإن هذا الكمال انما يحصل بالرياضة ، والمجاهدة ، وكف النفس عن الهوى . والغزالي يعتقد أن الانسان إذا سلك طريق الزهد استطاع أن يحسن اخلاقه ، لأن الأخلاق تقبل التغيير . وكيف ننكر امكان تغير الاخلاق، ونحن نعرف بالمشاهدة أن خلق الحيوان يتغير بالاستئلاف

١ - الاحياء ، الجزء الرابع ، ص . ٢١١ - ٢٢٠ .

والتربية ؟ نعم ان نواة النخلة لا تصير تفاحاً ، ولكنك تستطيع أن تتعهدا بالتربية حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض ، وكذلك الغضب والشهوة ، فاننا لو اردنا قمعها وقهرهما بالكفية ، حتى لا يبقى لهما أثر ، لم نقدر على ذلك أصلاً ، ولكننا لو اردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه . وقد أمرنا الله بذلك ، وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا اليه . فليس المقصود بالزهد تغيير الطباع بالكفية ، وإنما المقصود به ردها الى الاعتدال ، أو اصلاحها باكتسابها بعض الصفات الملائمة . اننا لا نستطيع أن نقمع جميع شهوات النفس ، ولكننا نستطيع بالرياضة أن توجهها ، وان نجتنب بعض نتائجها السيئة . وقوام هذه الرياضة ، الارادة ، لأن الارادة تدفع الاعضاء الى القيام ببعض الأفعال المطابقة للفضائل المراد اكتسابها ، ومتى تكررت هذه الأفعال ورسخت آثارها في النفس انقلبت إلى ملكات . فمن اراد أن يصبح سخياً عود نفسه بعض أفعال السخاء بارادته ، حتى يصبح ذلك طبيعة له ، وكلما استمر على فعل الخير انطبعت صورته في نفسه . وسبيل ذلك كله المحافظة على الاعتدال ، فان الاعتدال في الأخلاق أساس صحة النفس ، والميل عن الاعتدال سقم ومرض . ومثال النفس في علاجها بمحو الرذائل منها ، كثال البدن في علاجه ، بمحو العلل منه ، وكما ان بدن المريض يحتاج إلى طبيب يعالجه ، فكذلك نفس المرید محتاجة إلى مرشد أي إلى شيخ يوجهها . ولا بد للمرید من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة قلبه ، إن مرض البدن ينتهي بالموت ، أما مرض القلب فيدوم بعد الموت أبد الآباد .

وقد بين الغزالي أن للتصوّف مقامات تسمى احوالاً وهي التوبة ، والصبر والشكر ، والخوف ، والرجاء ، والفقر ، والزهد ، والتوحيد ، والتوكل ، والمحبة ، والشوق ، والنية ، والاخلاص ، والصدق ، والتفكر ، ويضبطها كلها قانون عام ، وهو القول أنها مؤلفة من علم وعمل . فالعلم هو المبدأ الذي يولد الحال ، وثمرة الحال العمل . مثال ذلك ان العلم في مقام الشكر هو معرفة النعمة والمنعم ، أما الحال فهو الفرح الحاصل بانعامه ، واما العمل فهو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوه (١) .

ولسنا نريد الآن ان نتكلم على جميع هذه المقامات ، ولكننا نريد أن نقول في مقام الزهد قولاً واحداً ، وهو انه مقام شريف مبني على علم وحال وعمل . وقد قلنا انه انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه . فحال المرء بالاضافة إلى الشيء المعدول عنه يسمى زهدا ، وبالإضافة إلى المعدول اليه يسمى رغبة وحباً . والفرق بين الزهد والتوبة ، ان التوبة ترك المحظورات ، على حين ان الزهد ترك المباحات . ولذلك كان الزهد الحقيقي ترك جميع حظوظ الدنيا ، والعُدول عنها إلى الآخرة .

والزهد بالاضافة إلى الشيء المرغوب فيه ثلاث درجات : الاولى ان يكون المرغوب فيه هو النجاة من النار ، وهذا زهد الخائفين ، والثانية ان يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه ، أي في اللذات الموعودة في الجنة ، وهذا زهد الراجين ، والثالثة . وهي أعلاها ، ان لا يكون له رغبة الا في الله ، وفي لقائه ، فلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منها ، ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بها ، بل هو مستغرق الهمة في الله تعالى ، وهذا زهد المحبين ، وهم العارفون الذين لا يحبون الا الله .

وإذا ادعى أحدهم الزهد أمكنك أن تعرف حاله بثلاث علامات ، الاولى ان لا يفرح بوجوده ، ولا يحزن على مفقوده ، والثانية أن يستوي عنده ذاته ومادحه والثالثة أن يكون أنسه بالله تعالى ، والغالب على قلبه حلاوة طاعة الله ومحبه . لأن كل من انس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره .

لقد زعم بعضهم ان الغزالي لم يمارس الزهد بمعناه الدقيق . والدليل على ذلك انه ظل يحب الاولاد والمال ، ويحن إلى الوطن ، ويخشى السلطان خلال الخلوّة وبعدها ، وان خلوته وعزلته لم تغيرا مجرى شعوره وتفكيره ، لا في وسائله وغاياته ، ولا في علمه ويقينه ، ولا في شكه واطمئنانه ، وان تركه التدريس وهربه من بغداد ، واعتزله بالشام ، وخلوته بصخرة بيت المقدس ، كل ذلك ليس سوى أعمال دنيوية ظاهرة ، ونحن ، مع اعترافنا بأن الغزالي لم يبلغ في التصوف الروحي ما بلغه غيره من الدرجات ، نجد ان اعترافاته في المنقذ من الضلال تدل على صدق نيته وحقيقه زهده . وتصوفه كما بينا ليس كتصوف الغلاة الذين أسقطوا عن أنفسهم

كل تكليف، وإنما هو تصوف مسلم متعبد، آمن بالله، وبالنبوة وباليوم الآخر، وحصل بالذوق والتجربة، وبالاعراض عن الدنيا. على كثير من المكاشفات التي جعلت قلبه يستغرق في حب الله لبلوغ السعادة القصوى.

٣ - محبة الله

ان محبة الله غاية الزهد، فما بعد مقام المحبة مقام الآخرة وهو ثمرة من ثمارها، ولا قبلها مقام الآخرة وهو مقدمة من مقدماتها. وقد قيل من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. وإذا أحب الإنسان ربه شغل بذكره دون غيره، فكأن ذكر الله مفتاح السماوات، وكان النفحات الالهية لا تهب على الإنسان إلا بالتعرض لها.

وقد وصف الغزالي هذه المحبة في كتاب الاحياء (١) وبين أسبابها وأقسامها، وقدم للبحث فيها عدة مقدمات: منها انه لا يتصور محبة الآخرة بعد معرفة وادراك، ومنها ان المحبة تنقسم بحسب انواع المدركات، فلكل حاسة ادراك يخصصها، ولكل ادراك لذة تخصه. والطبع السليم يميل إلى ذلك الادراك بسبب تلك اللذة.

ويرى الغزالي ان المحبوب الاول عند كل حي نفسه وذاته، ومعنى حبه لذاته ان في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده، ونفرة عن عدمه وهلاكه، لأن المحبوب بالطبع هو الملائم للمحب، فلذلك يحب الإنسان البقاء، ويكره الموت. ويجب كمال الوجود، كما يجب دوام الوجود.

وكما يحب الإنسان نفسه فكذلك يحب غيره لأجل نفسه، وسبب ذلك ان النفس مفطورة على حب من أحسن اليها، إلا أن حب الإنسان للمحسن قد يرجع إلى حبه لنفسه، لأن الاحسان سبب من الاسباب المؤدية إلى دوام الوجود أو كمال الوجود، فالطيب ليس محبوباً لذاته، وإنما هو محبوب لكونه سبب الصحة، وكذلك المعلم فهو محبوب لكونه سبب العلم.

١ - الاحياء، الجزء الرابع، كتاب المحبة والشوق والانس والرضا، ص: ٢٨٦ - ٣٤٩.

وقد يجب الانسان الشيء لذاته ، لا لحظ يناله منه وراء ذاته ، بل تكون ذاته عين حظه ، وهذا النوع من الحب هو الحب الحقيقي . مثال ذلك حب الجمال ، فان كل جمال محبوب لذاته ، لأنه يولد في النفس لذة ، واللذة محبوبة لذاتها . قال الغزالي : « ولا تظن ان حب الصور (الجميلة) لا يتصور الا لأجل قضاء الشهوة . فان قضاء الشهوة لذة أخرى ، قد يحب الصور الجميلة لأجلها . وادراك نفس الجمال لذيذ أيضاً ، فيجوز أن يكون محبوباً لذاته (١) » .

والجمال إما أن يكون في الصور الظاهرة كتناسب الحلقة ، والشكل ، وحسن اللون ، وامتداد القامة ، إلى غير ذلك مما يوصف به شخص الانسان ، واما أن يكون في العلم ، والعقل ، والعفة ، والشجاعة ، والتقوى ، والكرم ، والمرورة ، وسائر الاخلاق الفاضلة . فالجمال الاول حسي مدرك بالحواس الخمس ، والثاني روحي مدرك بالبصيرة الباطنة . وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة بالطبع .

وكل شيء فجماله في أن يحضر كماله اللائق به والممكن له ، فان كانت جميع كماله الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال ، وان كان الحاضر بعضها فقط فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر .

ومن أسباب الحب أيضاً وجود مناسبة خفية بين المحب والمحبوب ، إذ رب شخصين تتأكد المحبة بينهما ، لا بسبب جمال أو حظ ، ولكن بمجرد تناسب الارواح .

يتبين لكم مما تقدم ان اعلى درجات الحب حب الشيء لذاته ، وان المحبوب لذاته هو الشيء المتصف بالجمال والكمال . فان ثبت لدينا ان الله جميل كان لا محالة محبوباً لذاته . ان الله جميل ، ويجب الجمال . وهل في الوجود ما هو أجل واعلى واشرف ، واكمل ، من خالق الأشياء كلها ، لا بل هل يتصور ان يكون هنالك جمال

أعظم من جمال الحضرة الربانية التي لا يحيط بمبادئ جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين ؟ ان محبة الله أعظم أنواع المحبة ، وان العلم به ألد العلوم .

وكال حب الله ان تحبه بكل قلبك ، فاذا ظلت زاوية من قلبك مشغولة بغيره ، لم يكن حبك كاملاً .

تكتسب محبة الله في الدنيا بقطع العلائق ، وبتطهير القلب من كل ما يشغله عن الله ، لأن قلب الانسان اشبه شيء بإناء ينقص الخمر المصبوب فيه بقدر ما يبقى فيه من الماء ، فمعنى قولنا : لا اله الا الله ، انه تعالى محبوب ومعبود ، وانه لا محبوب ولا معبود سواه ، ومعنى الاخلاص ، اخلاص القلب لله بحيث يكون الله محبوب القلب ، ومعبود القلب ومقصوده ، ومن كانت هذه حاله كانت الدنيا سجنه ، لأنها تمنعه من مشاهدة محبوبه ، وكان موته خلاصاً من السجن، وقدوماً على المحبوب .

ومعنى الآخرة القدوم على الله وادراك السعادة بلقائه . ما اعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه ، بعد طول شوقه اليه ، وتمكن من دوام مشاهدته من غير منقوص ومكدر ، ومن غير رقيب ومزاحم ، ومن غير خوف وانقطاع . وعلى قدر ما يكون الحب أقوى يكون هذا النعيم أعظم . ان اسعد الخلق حالاً في الآخرة أكثرهم حباً لله .

وكما ان البذر الذي تضعه في الارض ، بعد تنقيته من الحشيش ، ينبت شجرة كاملة ، فكذلك استيلاء معرفة الله على القلب ، بعد تطهيره من الشواغل ، يقوي جذور المحبة .

والناس مشتركون في أصل المحبة، إلا أنهم متفاوتون في درجاتها لتفاوتهم في المعرفة ، اذ الأشياء انما تتفاوت بتفاوت أسبابها ، وأكثر الناس ليس لهم من معرفة الله الا معرفة الاسماء والصفات ، اما العارفون بالحقائق فهم اقرب الناس إلى الله واشد حباً له ، لمعرفةهم بعجائب صنعه .

ومن انكر محبة الله انكر حقيقة الشوق ، اذ لا يتصور الشوق الا الى محبوب .

والدليل على ذلك ان كل محبوب يشواق اليه في غيبته لا محالة ، فاذا كان حاضراً فلا يشواق اليه ، لأن الشوق طلب وثشوف إلى أمر ، والموجود لا يطلب . ولكن إذا كان الشيء حاضراً وكان مدركاً من وجه ، وغير مدرك من وجه ، أمكن تصور الشوق إلى ما هو غير مدرك منه ، كالعاشق الذي يرى وجه محبوبه ولا يرى سائر محاسنه ، فيشواق اليها وان لم يرها . وهذان النوعان من الشوق متصوران في حق الله تعالى ، بل هما لازمان بالضرورة لكل عارف . قال الغزالي : « ان ما اتضح للعارفين من الأمور الالهية ، وان كان في غاية الوضوح ، فكأنه وراء ستر رقيق ، فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح بل يكون مشوباً بشوائب التخيلات (١) » . فهذا أحد نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح ، والنوع الثاني من الشوق انما يكون في الآخرة ، فان العبد لا ينكشف له من الامور الالهية الا جانب ضئيل ، اما الامور التي لا تنكشف له فهي لا نهاية لها ، والعارف يعلم وجودها ، ويعلم ان ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر ، فلا يزال متشوقاً إلى أن يحصل له معرفة بها . ولكن الشوق في هذه الحالة لا ينتهي ، لأن الأمور الالهية غير متناهية . ومعنى ذلك ان الشوق إلى الله لا يسكن في الدنيا لعدم لقاء الله فيها ، ولا يسكن في الآخرة ، لأن صفات الله وكمالاته وافعاله لا حد ولا نهاية لها . ولا يزال العارف عالماً بأنه سيقبى من الجمال والكمال ما لا يتضح له ، فلا يسكن شوقه أبداً ، فلا يبعد اذن ان تكون الطاف الكشف متوالية إلى غير نهاية ، ولا يزال النعيم والحب واللذة في زيادة مستمرة .

أما حب الله لعبده فقد ورد في القرآن شواهد كثيرة عليه ، الا ان حب الله للعبد ليس كحب العبد لله ، واذا اطلقت لفظ الحب على الله ، لم تطلقه عليه بالمعنى الذي تطلقه على الانسان ، لأن المحبة هي ميل النفس إلى الملائم والموافق ، وهذا لا يتصور الا في نفس ناقصة . ومحال أن يكون الله كذلك ، فان كل جمال وكمال وبهاء وجلال ممكن ، فهو واجب الحصول له ابدأ وازلاً . ولا يتصور تجدده ولا زواله . فلا يكون له إلى غيره نظراً من حيث انه غيره ، بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط . ولذلك قال بعضهم ان الله لا يجب الا نفسه . وما ورد من الالفاظ في حب الله لعباده

فهو في حاجة إلى التأويل ، ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن العبد حتى يرى الله بقلبه ، وهو حب ازلي مضاف إلى الارادة الأزلية التي اقتضت كشف الحجاب عن قلب العبد حتى يشاهده ربه .

وإذا تحقق حب العارف لربه وراه بقلبه أو رثته حالة تسمى بالوجد، وهو رفع الحجاب وحضور الفهم ، ومحادثة السر ، وإيتاس المفقود ، لا بل هو فناء العارف عن ذاته في المحبوب الالهي . ومعنى هذا الفناء تلاشي الاجسام والاعراض . وزوالها بحيث لا يبقى في القلب الصفات إلى غير الله ، حتى لقد عبر الغزالي عن هذه الحالة بقوله أنها البقاء مع الله بالله (١) . ان العبودية الكاملة لله تسمو على الخوف من العقاب ، أو رجاء الثواب ، وتتجاوزها إلى مقام تحب النفس فيه خالقها حباً خالصاً تشعر معه بفنائها فيه ، والانسان الصالح الذي لم يبلغ درجة الكمال مطالب بالصبر والشكر ، أما الكامل فهو في مقام فوق الصبر والشكر، وهو يحب الله للهاته، ويشكره على الطافه بنفس مطمئنة راضية مرضية .

ومن بلغ هذه الدرجة من الفناء في الله ، فليس له الا أن يقول : من ذاق عرف . لأن العارف يعتربه في حال الوجد والكشف فرح غير متكلف يطير به ، وهذا بما لا يدرك الا بالذوق والحال وتبدل الصفات ، قال الغزالي : إذا حصلت المشاهدة الصوفية « انمحقت الهموم والشهوات كلها ، وصار القلب مستغرقاً في النعيم ، فلو القي في النار لم يحس بها ، ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت اليه لكمال نعيمه ، وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية » (٢) وقال : « وعلى الجملة ينتهي الامر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ ، بل الذي لا يسته هذه الحالة ، لا ينبغي ان يزيد على ان يقول :

وكان ما كان مما لست أذكره فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبر (٣)

١ - روضة الطالبين ، الباب السابع .

٢ - احياء علوم الدين ، الجزء ٤ ، كتاب المحبة والشوق .

٣ - المتخذ من الضلال ، ص: ١٠٧ - ١٠٨ .

كتاب المنقذ من الضلال من اروع الكتب التي تصور حياة نفس قلقة ، وعقل حائر باحث عن الحقيقة . فقد وصف الغزالي في هذا الكتاب الذي ألفه في أواخر أيامه ما احاط به من الشك ، وما كابده من المشقة في استخلاص الحق من اضطراب الفرق ، وما ارتضاه لنفسه من طريقة التصوف ، وما صرفه عن نشر العلم ببغداد ، ثم ما حملة على ترك عزلته لمعاودة نشر العلم في نيسابور ، كل ذلك بأسلوب جميل تغلب فيه اللهجة الخطابية على الكلام البرهاني . وليس كتاب المنقذ من الضلال كتاباً فلسفياً جافاً ككتاب التهافت ، وانما هو حكاية حال الغزالي نفسه ، كيف انحلت عنه رابطة التقليد ، وكيف استولى عليه الشك ، وكيف استشفى في النهاية بأدوية التصوف . وسنقصر كلامنا في تحليل هذا الكتاب على الامام بثلاث مسائل ، وهي :

(١) الشك (٢) انتقاد الفرق (٣) النبوة والاصلاح الديني .

١ - الشك

أول ما يسترعي انتباهنا في حياة الغزالي تعطشه إلى ادراك الحقيقة ، فهو يشبه اضطراب الفرق ، واختلاف المذاهب في زمانه ببحر عميق غرق فيه الاكثرون ، وإذا كان قد عزم على اقتحام لجة هذا البحر العميق والتوغل في ظلماته، فمرد ذلك إلى ميل طبيعي في نفسه . قال : « ولم أزل في عنفوان شبابي ، وريعان عمري ، منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف العمر على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق ، واخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الخدور ، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة ، وانفحص عن عقيدة كل فرقة ، واستكشفت أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنياً إلا واحب أن اطلع على باطنيته ، ولا ظاهرياً إلا وأريد ان اعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه

فلسفته ، ولا متكلماً الا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً الا واحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبداً الا واترصده ما يرجع اليه حاصلاً عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً الا وانجسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني ، من أول أمري وريعان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلي ، لا باختيارى وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة (١) .

وكان السبب في انحلال رابطة التقليد عنه انه رأى « صبيان النصرارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على اليهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام (٢) » . فتحرك باطنه إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية فقال في نفسه: «اتما مطلوبى العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي . فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو نحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقرب الحجر ذهاباً ، والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فاني إذا علمت ان العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل لا بل الثلاثة أكبر ، بدليل أي قلب هذه العصا ثعباناً ، وقلباها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه ، فأما الشك فيما علمته فلا (٣) » ، ويستنتج الغزالي من هذا الجدل ان كل علم لا يتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقيني (٤) فمقياس اليقين اذن هو الأمان ، ومعنى الامان الثقة ، ومقياس الثقة انكشاف المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب .

١ - المنقذ من الضلال ، ص : ٦٢ - ٦٣ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٦٣ .

٣ - المصدر نفسه ، ص : ٦٤ .

٤ - المصدر نفسه ، ص : ٦٤ .

نظر الغزالي في علومه فوجدها خالية من علم موصوف بهذه الصفة ، لأن العلم اما ان يكون بالمحسوسات واما أن يكون بالعقليات . فالعلم بالمحسوسات لا أمان فيه ، لأنك تنظر إلى الكوكب فراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار (١) . وكذلك العلم بالضروريات فانه لا يسلم من تطرق الشك اليه، لأننا نستطيع ان نتصور وراء حاكم العقل حاكماً آخر، اذا تجلّى كذب العقل في حكمه، فكيف نثق بالعقليات، وبم تأمن أن يكون كل ما تعتقده عقولنا من جنس ما اطلعنا عليه حواسنا، فالعقل يكذب الاحساس، والاحساس يكذب العقل، كأن هنالك مأساة تنتصر فيها العقليات على المحسوسات تارة، والمحسوسات على العقليات أخرى ، قال الغزالي : « فقالت المحسوسات بم تأمن ان تكون ثققتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقاً بي فجاء حاكم العقل فكذبتني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء ادراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلّى كذب العقل ، في حكمه، كما تجلّى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه(٢)»، وهذا الحاكم الآخر الذي يشير اليه الغزالي يرجع إلى الحالة التي تطرأ على النفس في النوم . والدليل على ذلك اننا نعتقد في النوم اموراً ، ونخيّل احوالاً لا نشك فيها ، ثم نستيقظ فنعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتنا ومعتقداتنا أصل وطائل ، فبم تأمن أن يكون جميع ما نعتقده في يقظتنا بحسنا وعقلنا حقاً ، ألا يمكن أن تطرأ علينا حالة تكون نسبتها إلى يقظتنا كنسبة يقظتنا إلى نومنا ، وتكون يقظتنا نوماً بالاضافة اليها (٣) . ولعل تلك الحالة ما يدعيه الصوفية أنها حالتهم، أو لعل تلك الحالة هي الموت ، أو لعل الحياة الدنيا نوم بالاضافة إلى الآخرة ، فاذا مات الانسان ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن، ويقال له عند ذلك : فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (٤) .

فلما خطرت للغزالي هذه الخواطر حاول أن يجد لشكّه علاجاً فلم يتيسر له ذلك ،

١ - المصدر نفسه ، ص : ٦٦ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٦٦ .

٣ - المصدر نفسه ، ص : ٦٧ .

٤ - المصدر نفسه ، ص : ٦٧ .

فأفضل هذا الداء ودام قريباً من شهرين ، وهو فيهما على مذهب السفطة . حتى شفاه الله من ذلك المرض بنور قذفه في صدره ، قال : « وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل ، وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله في الصدر . وذلك النور هو منتاح أكثر المعارف . فمن ظن ان الكشف موقوف على الأدلة المجردة ، فقد ضيق رحمة الله الواسعة . . . فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبس من الجود الالهي في بعض الأحيان ، ويجب التصد له كما قال عليه السلام : ان لربكم في أيام دهركم تفحات الافتراضوا لها (١) . فما هو هذا النور الذي قذفه الله في الصدر ؟ اننا لا نجد لهذا النور سوى تفسير واحد ، وهو قولنا أنه كشف باطني أو حدس داخلي ، يطلع النفس مباشرة على البديهيات والحقائق الاولى . لان الأوليات لا تدرك بالنظر والاستدلال بل تدرك بالحدس ، وهي حاضرة في الذهن ، والحاضر كما يقول الغزالي إذا طلب فقد واختفى ، ومن طلب ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب (٢) .

لا شك ان في هذا التحليل كثيراً من التكلّف لان المحسوسات والعقليات لا تمثل على مسرح النفس تلك الادوار التي وصفها الغزالي . دع انه من الصعب تحديد مدة هذا الشك ، وتعيين حدوده ، وحصر عناصره في خطاب العقليات للمحسوسات على هذا النحو الذي تصوره الغزالي في جدله ، ومهما يكن من امر فان هذا الجدل يدل على اسلوب الغزالي الكلامي ، وطريقته الفكرية . لذلك تجده يحاول الاقناع بالمعقول تارة وبالمسموع أخرى ، فلا يؤثر في عقل القارئ فحسب ، بل يستعين على ذلك بشعوره وقلبه .

ان مسألة الكشف الباطني من أهم المسائل التي وردت في المنقذ من الضلال ، وكل من قرأ كتابي التأمّلات ومقالة الطريقة لديكارت ، ورأى كيف انتقل هذا الفيلسوف من الشك إلى اليقين بالحدس العقلي ومعرفة الذات ، وكيف جعل معيار اليقين مبنياً

١ - المصدر نفسه ، ص : ٦٨ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٦٨ .

على بداهة المعاني لم يخف عليه ما بين إمام الفلسفة الحديثة والغزالي من تشابه ، كلاهما يصرح بأنه لا يقبل شيئاً على أنه حق إلا إذا انكشف له انكشافاً بديهياً واضحاً ، والفرق بين الغزالي وديكارت في الخروج من الشك ، ان الاول جعل النور منبجساً من الجود الالهي ، على حين أن الثاني جعله قائماً على (الكوجيتو) (١) وهو الأمر الذي لم تستطع رحاب الشك أن تمتد اليه . وسواء أكان رجوع النفس إلى اليقين بمعونة خارجية ، أم بتقد داخلي ذاتي ، فان امرأ واحداً لا ريب فيه ، وهو أن مفتاح المعرفة في كلا الحالين هو الحدس .

نعم ان حاكم العقل قد يكذب حاكم الحس ، وقد يكون وراء حاكم العقل حاكم آخر يكذب حاكم العقل ، ولكن من الذي يضمن لنا عدم وجود حاكم آخر فوق هذا الحاكم ، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية له ، فلا بد اذن في الرجوع إلى اليقين من الاعتماد على حقيقة اولية ، وهي الايمان بالله عند الغزالي ، واثبات الذات المدركة عند ديكارت .

على ان فكرة الكشف الباطني لم تكن عند الغزالي سوى وسيلة تعوض العقل من عجزه عن حل جميع العضلات ، لان العقل كما بينا ليس مصدر جميع الحقائق ، وإذا استغنى عن الشرع لم يتوصل إلى إدراك الحق بنفسه .

وقصارى القول ان الكشف الباطني مفتاح العلوم ومصدر الحقائق الدينية ، فلولاها لما ترفع الغزالي عن طريقة التقليد ، ولا استطاع أن يخرج من الشك ، ويعود إلى اليقين .

وهو يجعل الحق قائماً بنفسه لا بمن قاله ، فالعاقل كما يقول ينظر في الشيء ، فاذا وجدته حقاً قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً . وليس يجوز أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل ، لأنه إذا جاز ذلك لزمنا هجر كثير من الحق ، ولزمنا ان نهجر جملة من آيات القرآن ، واخبار الرسول ، وحكايات السلف ، وكلمات الصوفية لأن

(١) الكوجيتو (Cogito)

هو قول (ديكارت) : انا أفكر ،

اذن انا موجود ، وهو الشيء الوحيد الذي يبقى عنده في معزل من الشك .

صاحب كتاب اخوان الصفا اوردها في كتابه . فعلى العاقل أن يعرف الرجال بالحق ، لا الحق بالرجال .

والغزالي لا يشترط في الحق أن يكون معقولاً بنفسه فحسب ، بل يشترط فيه ايضاً أن يكون موافقاً للكتاب والسنة . ولذلك كان حدسه الباطني مقيداً بالعقيدة الدينية ، ولذلك أيضاً انقسمت المعرفة عنده إلى قسمين : معرفة حسية ، ومعرفة صوفية ، فالعقل والتجربة أساس المعرفة الحسية ، أما المعرفة الصوفية فاساسها الكشف الباطني .

٢ - انتقاد الفرق

انحصرت الفرق عند الغزالي في اربع : فرقة المتكلمين ، وفرقة الباطنية ، وفرقة الفلاسفة ، وفرقة الصوفية .

٢ - أما فرقة المتكلمين فقد بينا رأيه فيها عند كلامنا على مشكلات علم الكلام ، وخلاصة هذا الرأي أنه وجد علم الكلام غير واف بمقصوده ، لأن علماء الكلام يستندون في الرد على أهل البدع إلى مقدمات يتسلمونها من خصومهم ، وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً .

ب - وأما فرقة الفلاسفة فنقسم في نظر الغزالي إلى ثلاثة أقسام ، وهم الدهريون ، والطبيعيون ، والالهيون .

أما الدهريون ، فهم طائفة من الاقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم ، القادر ، وزعموا ان العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ، كذلك كان وكذلك يكون وهؤلاء هم الزنادقة .

وأما الطبيعيون ، فهم قوم اكثروا البحث في عالم الطبيعة ، قرأوا فيه من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على

غايات الأمور ومقاصدها ، الا أنهم ، لكثرة بحثهم في الطبيعة واعتدال المزاج وتأثيره ، ظنوا ان القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه ، وأنها تبطل ببطلانه ، فذهبوا إلى أن النفس تموت بموت البدن، وهكذا جحدوا الآخرة ، وانكروا الجنة والنار ، والقيامة ، والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب، ولا للمعصية عقاب ، وهؤلاء أيضا زنادقة .

وأما الإلهيون ، فانهم بجملتهم ردّوا على الدهريين ، والطبيعيين ، ثم ردّ أرسطو على افلاطون وسقراط ومن كان قبله ، الاّ انه استبقى من ردائل كفرهم اشياء لم يوفق للتزوع عنها ، فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الاسلاميين كالفارابي وابن سينا وأتريابهم ، ولكن هذا التكفير لا يشمل كل ما نقل عن أرسطو ، فإن ما نقله هذان الرجلان ينحصر في ثلاثة أقسام : قسم يجب التكفير به ، وقسم يجب التبديع به ، وقسم لا يجب انكاره أصلاً .

فالرياضيات مثلاً لا يمكن انكارها ، ولكن قد يتولد منها آفة إذا ظن المتعلم أن جميع علوم الفلاسفة هي في الوضوح ووثاقة البرهان كالرياضيات ، مع ان كلام الفلاسفة في الرياضيات برهاني ، وفي الالهيات تخميني .

أما المنطق فلا علاقة له بالدين حتى يجحد وينكر ، الاّ ان أصحاب المنطق عندما انتهوا إلى المقاصد الدينية لم يتمكنوا من الوفاء بشروط البرهان ، بل تساهلوا فيه غاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق ايضاً من يستحسنه ويراه واضحاً ، فيظن ان ما ينقل عن أصحابه من الكفریات مؤيد بمثل تلك البراهين ، فيستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الالهية .

واما العلم الطبيعي فليس من شرط الدين انكاره الاّ في مسائل معينة ذكرها الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة ، وأصل جمليتها ان تعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها . وهذا كما ترون متفق مع رأي الغزالي في انكار السببية الطبيعية .

واما الإلهيات ، ففيها أكثر أغاليط الفلاسفة ، لأنهم لم يقدروا فيها على الوفاء

بشروط البرهان التي بينها في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم ، ويرى الغزالي أن ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً ، إلا أنه لم يكفرهم إلا في ثلاثة منها ، وهي ، قولهم : ان الاجساد لا تحشر ، وقولهم ان الله يعلم الكليات دون الجزئيات ، وقولهم ان العالم قديم ازلي ، واما ما وراء ذلك من نفهم الصفات ، وقولهم انه عالم بالذات لا يعلم زائد على الذات ، وما يجري مجراه ، فمذهبيهم فيها قريب من مذهب المعتزلة .

واما السياسيات فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية ، وهي في نظر الغزالي مأخوذة من كتب الله المنزل على الانبياء، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأولياء .

وأما الخلقية فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس واخلاقها ، وذكر أجناسها وانواعها ، وكيفية معالجتها ومجاهدتها . ويرى الغزالي ان الفلاسفة أخذوها من كلام الصوفية ومزجوها بكلامهم توسلاً بالتجمل بها إلى ترويح باطلهم . فتولد من مزج كلامهم بكلام الصوفية آفتان: آفة في حق القابل وآفة في حق الراد . أما آفة القبول فترجع إلى أن الناظر في كتبهم إذا رأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية فربما استحسناها وقبلها وحسن اعتقاده فيها ، فيتسارع إلى قبول باطلهم الممزوج بها لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه ، وذلك نوع من الاستدراج إلى الباطل ، وأما آفة الرد فترجع إلى ان الناظر في كتبهم إذا رأى ما فيها من الباطل الممزوج بالحق تسارع إلى ردها كلها وهذا غير صواب .

ج - واما أصحاب التعليم فقد قرر الغزالي شبهتهم ، واطهر فسادها في عدة كتب ، منها كتاب المستظهري ، وكتاب حجة الحق ، وكتاب مفصل الخلاف ، وكتاب الدرج المرقوم بالجداول ، وكتاب القسطاس المستقيم ، حتى لامة بعضهم على تقرير حججهم واسهامه في نشرها ، فأجاب عن ذلك بقوله ان هذا الكلام حق ولكن في شبهة لم تنتشر ، أما اذا انتشرت فالجواب عنها واجب ، ولم يعتمد الغزالي على تقرير حجة التعليمية إلا لأن أصحاب التعليم يتهمون كل من يرد عليهم بالجهل .

فأراد الغزالي أن يثبت لهم انه يستطيع أن يقرر شبهتهم إلى أقصى حدود الامكان ، وأن يظهر فسادها بغاية البرهان . وهذا ما فعله أيضاً في الرد على الفلاسفة . وليس في كتاب المنقذ من الضلال شرح كامل لمذهب التعليم ، ولكن فيه فصلاً يذكر فيه بعض مسائل هذا المذهب ، كدعواهم الحاجة إلى التعليم والمعلم ، واعتراضهم على الحكم بالنص أو بالاجتهاد .

ويدرى الغزالي أن بدعة التعليم لم تصل إلى هذه الدرجة من الانتشار الا من سوء نصرة الصديق الجاهل . فقد ادت شدة التعصب إلى مجاهدة التعليمية في كل مقدمات كلامهم ، فجاحدوهم في الحاجة إلى التعليم والمعلم ، وفي دعواهم انه لا يصلح كل معلم ، بل لا بدّ من معلم معصوم . وليس في الامكان انكار ذلك ، اذ الخلاف ليس في الحاجة إلى التعليم والمعلم ، ولا في ان يكون المعلم معصوماً ، وانما هو في معرفة المعلم نفسه هل هو ميت أو حي . فالتعليمية تقول ان معلمهم علّم الدعاة ويثهم في البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم ان اختلفوا وأشكل عليهم أمر ، والغزالي يقول ان معلمه محمد (صلعم) وانه علّم الدعاة وبثهم في البلاد ، ولكنه أكمل لهم التعليم ، وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا تضر غيبته (١) .

اما مسألة الحكم بالنص أو بالاجتهاد فقد أجاب عنها الغزالي بقوله : « اننا نحكمه بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه » ، وإذا كانت النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية ، كان لا بدّ من الاجتهاد في ارجاع الوقائع الجزئية إلى النصوص العامة . قال الغزالي : « فمن اشكلت عليه القبلة ليس له طريق الاّ أن يصلي بالاجتهاد ، اذ لو سافر إلى بلدة الامام لمعرفة القبلة لقات وقت الصلاة (٢) » ، وهذا أيضاً شأن المستفتي في كل واقعة ، لأنه إذا رجع إلى بلدة الامام ، تبذلت الوقائع ، وفات الانتفاع بالفتوى ، فعلى العاقل اذن ان يجتهد ويبذل وسعه فيما

١ - المنقذ من الضلال ، ص : ٩٣ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٩٤ .

وراء قواعد العقائد من التفصيل ، أما قواعد العقائد نفسها فيشتمل عليها الكتاب والسنّة ، ولا حاجة فيها إلى الاجتهاد . وما صنف الغزالي كتاب القسطاس المستقيم إلاّ ليضع ميزاناً يعرف به الحق في الكلاميات ، ويرفع به الخلاف والتنازع ، وهذا الميزان لا يختلف عن ميزان المنطق الأرسطي الا قليلاً ، فاذا قيل ان موازين القسطاس المستقيم لا تزيل الخلاف ، بل تضم إلى الشبهة القديمة شبهة جديدة ، قال الغزالي ان المتحير إذا قال انه متحير ، ولم يعين المسألة التي هو فيها متحير ، يقال له : أنت كمرريض يقول انا مريض ولا يذكر عين مرضه ، ويطلب علاجه ، فيقال له : ليس في الوجود علاج للمرض المطلق ، بل لمرض معين (١) . وكذلك المتحير ينبغي له ان يعين ما هو متحير فيه ، فاذا عين هذا الأمر أمكن الرجوع به إلى القسطاس المستقيم لازالة شبهته وحيرته بميزان الحق . وهذا الميزان يعني عن الامام المعصوم ، ويشفي من الخيرة . أما التعليمية فليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الخيرة ، قال : والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم ، وفي التبجح بالظفر به ، ولم يتعلموا منه شيئاً أصلاً ، كالمتمضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء ، حتى إذا وجده لم يستعمله ، وبقي متمضمخاً بالنجاسات .

د - واما الصوفية فهم في نظر الغزالي خواص الحضرة ، وأهل المشاهدة ، والمكاشفة ، وطريقتهم مؤلفة من علم وعمل . وحاصل علومهم قطع عقبات النفس ، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله (تعالى) وتخليته بذكر الله . وهذه الحالة يتحققها الانسان بالذوق إذا سلك سبيلها ، والصوفية أرباب أحوال لا أصحاب أقوال ، مَنْ جالسهم استفاد منهم الايمان ، فهم القوم لا يشقى جليسهم ، ولو جمع عقل العقلاء وحكم الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا اليه سبيلاً (٢) .

١ - المنقذ، ص: ٩٧ .

٢ - المنقذ، ص: ١٠٦ .

ذلك هو موقف الغزالي إزاء فرق زمانه ، أما الميزان الذي اعتمد عليه في نقد هذه الفرق فهو ميزان العقل المؤيد بالشرع ، فهو لم يتكلم على الفلسفة مثلاً ، الا ليبتل بعض أقسامها في ضوء العقيدة الدينية ، وليس في كتاب المنقذ من الضلال بحث فلسفي مقصود لذاته ، ولكن فيه الهاماً روحياً وإيماناً دينياً عميقاً ، لأن الحقيقة عند الغزالي تابعة للعقيدة الدينية ، والعقل ليس مستقلاً بالاحاطة بجميع المطالب . ومهما يكن من أمر فإن آراء الغزالي في انتقاد الفرق تدل على ان الميزان النهائي الذي وزن به الحق هو ميزان الايمان ، ولولا ذلك لما قال ان وراء حاكم العقل حاكماً آخر تفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل واموراً أخرى العقل معزول عنها . واصوب الطرق عنده كما رأينا طريقة الصوفية لأن جميع حركاتهم وسكناتهم مفتتحة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به .

٣ - النبوة والاصلاح الديني

في كتاب المنقذ من الضلال فصل عنوانه « حقيقة النبوة واضطرار الخلق اليها » يشير فيه الغزالي إلى أن درجات الادراك متفاوتة . فجوهر الانسان في أصل الفطرة خلق خالياً ساذجاً جاهلاً بما يحيط به من الموجودات ، الا أنه يطلع بعد ذلك على العوالم بواسطة الادراك . وقد تنوعت الادراكات بتنوع أجناس الموجودات ، فقوة الحس تدرك عالم المحسوسات ، وقوة التمييز تدرك أموراً زائدة على عالم المحسوسات ، وقوة العقل تدرك الواجبات والواجبات والمستحيلات وأموراً أخرى لا توجد في الإطوار التي قبلها . ووراء طور العقل قوة أخرى تدرك الغيب وأموراً أخرى لا يدركها العقل . فللادراك اذن اربع مراتب ادناها مدركات الحس واعلاها مدركات النبوة .

والبرهان على وجود مدركات النبوة وجود معارف لا يتصور أن تنال بالعقل كحقائق علم الطب والنجوم ، فإن من يبحث عنها يعلم بالضرورة أنها لا تدرك الا بالهام إلهي . والبرهان على وجود النبوة أيضاً ان في الانسان نموذجاً من مدركاتها ،

وهو مدركاته في النوم ، لأن النائم قد يدرك ما سيكون من الغيب ، ويرى ويسمع ، وبصره وسمعه في حال غفلة ، فالرؤيا تدل اذن على ان في الانسان نموذجاً من خواص النبوة ، وهي تقرب مدركاتها من العقل ، وما عدا ذلك من خواص النبوة ، فهو يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف .

والنبي إنما يعرف بأحواله ؛ وذلك اما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع ، فكما ان الانسان إذا عرف الطب أمكنه ان يعرف الاطباء بمشاهدة أحوالهم ، كذلك إذا فهم حقيقة النبوة أمكنه أن يستدل على شخص معين انه نبي أم لا ، وذلك بمشاهدة أحواله وتجربة ما قاله في ألف أو الفين أو آلاف من الأحوال حتى يحصل له اليقين القوي والايمان العلمي . فمن هذا الطريق يجب طلب اليقين بالنبوة لا من المعجزات وحدها ، فان المعجزات احدى الدلائل ، فاذا لم تنضم اليها القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، فلربما كانت سحراً أو تحيلاً .

وجملة القول ان الانبياء أطباء امراض القلوب ، والعبادات ادوية مختلفة النوع والمقدار ، الا ان بعض الذين أعمى الهوى قلوبهم لم يدركوا حقيقة النبوة ، فاستولوا على نفوسهم فتور الاعتقاد، ويرجع هذا الفتور إلى اربعة اسباب : الاول سبب من الخائضين في علم الفلسفة ، والثاني من الخائضين في طريق التصوف ، والثالث من المتسبين إلى مذهب التعليم ، والرابع من الموسمين بالعلم بين الناس ، والغزالي يفند هذه الاسباب باستلوب يشبه اسلوب باسكال في رده على الهراطقة ، وينحرو باللائمة على الفلاسفة الذين يسرون ما لا يعلنون ، فيخالقون الشريعة بقلوبهم ويعظمونها بالستهم ، ويلوم المتصوفين الذين يزعمون أنهم قد بلغوا مبلغاً ترقى عن الحاجة إلى العبادة .

ولما رأى الغزالي ان اصناف الخلق قد ضعف إيمانهم ، بتأثير الفلاسفة والصوفية والتعليمية ، حتى عم الداء ، ومرض الاطباء ، واشرف الخلق على الهلاك ، تحركت في نفسه دواعي الخروج من العزلة ، والرجوع إلى نشر العلم والانصراف إلى الاصلاح الديني ، كأنه رسول بعث لاحياء الدين ، وقد وعد الله باحياء دينه على رأس كل مائة .

فالغزالي يقرر اذن ان النبوة مسلم بها نقلا ومقبولة عقلاً ، ويكفي للتسليم بها من الناحية العقلية ان نلاحظ انها تشبه ظاهرة نفسية نعرف بها ، جميعاً ، وهي الاحلام والرؤى ، والدليل على ذلك قول الغزالي ان الله قد قرب ذلك على خلقه وبأن أعطاهم نموذجا من خاصية النبوة وهو النوم ، اذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحا واما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير « (١) . قال الدكتور ابراهيم مذكور : ونحن في غنى عن ان نشير إلى أن هذه العبارة تحمل في ثناياها افكاراً فارابية واضحة (٢) » . ومع ان الغزالي يعترض في كتاب التهافت على نظرية الفارابي في النبوة فإن اعتراضه عليها لم يكن شديداً ولا قاطعاً ، ولهذا لم يتردد في اعتناقها في مكان آخر محاولاً دعمها بنظرية الفيض الاشراقية ، والفرق بينه وبين الفارابي ، ان النبي عنده يستطيع الاتصال بالله مباشرة أو بواسطة ملك من الملائكة دون الاستناد إلى العقل الفعال ، أو إلى القوة المتخيلة ، أو إلى أي فرض من الفروض التي يفترضها الفلاسفة . وهو بالرغم من قوله مع الاشاعرة ان النبوة مجرد اصطفاء واختيار من الله تعالى بمنّ بها على من يشاء من عباده ، فانه عند كلامه على حقيقتها لم يستطع ان يسلم من التأثير بأراء الفلاسفة .

هذا ما اشتمل عليه كتاب المتخذ من الضلال من شك ، ويقين ، ونقد وتحقيق ، فهو قصة حياة فكرية مضطربة ، وصورة نفس متعطشة إلى الايمان طامحة في ارجاع الاعتقاد الديني إلى أيام عزه ، لا بل هو قصة نزاع عميق ، بين العقل والقلب ، بين مطالب الدنيا ودواعي الآخرة ، كتبه الغزالي بأسلوب سهل يغلب عليه طابع الصدق والأمانة والبساطة والصفاء ، حتى جاء أوحده نوعه في تاريخ الثقافة الاسلامية وقليل الشبيه في الآداب العالمية بأسلوبه ومنحاه ، ووحدة اغراضه ، واستقامة منهجه .

١ - المتخذ من الضلال ، ص : ١١١

٢ - في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ص : ١٠٧ .

لعل أحسن ما نتخم به هذا الفصل قولنا إن الغزالي كان مفكراً متنوع الجوانب شمل نشاطه حقولاً مختلفة من منطق ، وجدل ، وفقه ، وكلام ، وفلسفة وتصوف ، ومع أنه لم يكن فيلسوفاً ، كالفارابي وابن سينا ، ولا متكلماً كالاشعري ، ولا فقيهاً كالشافعي ، ولا متصوفاً كالخارث المحاسبي وابي طالب المكي ، الا أنه اقتبس من هؤلاء جميعاً كثيراً من العناصر ، وحاول أن يعطي كل شيء حقه . وأعظم ما تتميز به فلسفته اصطباغها بالصيغة الدينية ، واعتباها الدين ذوقاً باطنياً لا مجرد أحكام شرعية أو عقائد كلامية .

لقد كان لرده على الفلاسفة أثر عميق في الشرق ، فلم يتم أحد من تلاميذ ابن سينا للرد عليه . أما في الاندلس فلم يكن الغزالي في بداية أمره أحسن حظاً من الفلاسفة ، فأعرض الناس عن كتبه وأحرقوها كما أحرقوا كتب الفلاسفة .

وليس عجيباً أن يتقسم الناس في الحكم على الغزالي إلى فئتين : فئة المعجبين به ، وفئة المخاصمين له . الأولى تقول إنه حجة الاسلام ، ومحيي علوم الدين في عصره ، والثانية تقول انه كثير التخطي ، يربط في مكان ، ويحل في آخر ، ويستشهد بكثير من الأحاديث الضعيفة الاسناد .

قال ابن طفيل في نقد الغزالي : انه «يكفر بأشياء ثم ينتحلها ، ثم انه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب التهافت : انكارهم لحشر الاجساد ، واثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة ، ثم قال في أول كتاب «الميزان» ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع . ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال ، ان اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية . . . وفي كتبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن النظر فيها ، وقد اعتذر عن هذا الفعل في آخر كتاب ميزان العمل حيث وصف ان الآراء ثلاثة أقسام : (١) رأي يشارك فيه الجمهور فيما هم

عليه ، (٢) ورأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد ، (٣) ورأي يكون بين الانسان وبين نفسه لا يطلع عليه الا من هو شريكه في اعتقاده ، ثم قال بعد ذلك : ولو لم يكن في هذه الا ما يشكك في اعتقاد الموروث لكفى بذلك نفعاً . فان من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة . ثم تمثل بهذا البيت :

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يفنيك عن زحل

فهذه صفة تعليمه واكثره إنما هو رمز واشارة لا ينتفع بها الا من وقف عليها ببصيرة نفسه أولاً ، ثم سمعها منه ثانياً ، أو من كان معداً لفهمها فائق الفطرة فهو يكفي بأيسر إشارة . وقد ذكر في كتاب (الجواهر) ان له كتباً مضموناً بها على غير أهلها ، وانه ضمنها صريح الحق . ولم يصل إلى الاندلس في علمنا منها شيء ، بل وصلت كتب يزعم بعض الناس انها هي تلك المضمون بها ، وليس الأمر كذلك ، وتلك الكتب هي كتاب (المعارف العقلية) وكتاب (النفخ والتسوية) ومسائل مجموعة وسواها . وهذه الكتب وان كانت فيها إشارات ، فانها لا تتضمن عظيم زيادة في الكشف على ما هو مثبت في كتبه المشهورة . وقد يوجد في كتاب (المقصد الاسنى) ما هو أغمض مما في تلك ، وقد صرح هو بأن كتاب المقصد الاسنى ليس مضموناً به . . وقد توهم بعض المتأخرين من كلامه الواقع في آخر كتاب (المشكاة) أمراً عظيماً ، أوقعه في مهوأة لا مخلص له منها ، وهو قوله ، بعد ذكر أصناف المسحوبين بالأنوار ثم انتقاله إلى ذكر الواصلين ، أنهم وقفوا على أن هذا الموجود العظيم متصف بصفة تنافي الوجدانية المحضة ، فأراد أن يلزمه من ذلك أنه يعتقد ان الاول الحق سبحانه في ذاته كثرة ما ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . ولا شك عندنا في أن الشيخ أبا حامد ممن سعد السعادة القصوى ، ووصل تلك المواصل الشريفة المقدسة ، لكن كتبه المضمون بها المشتملة على علم المكاشفة لم تصل إلينا (١) . ومن قبيل ذلك أيضاً ان ابن رشد ينتقد الغزالي في كتاب تهافت

١ - حي بن يقظان ، ص : ١٤ - ١٦ .

التهافت انتقاداً مرأ ، فيقول ان أقواله خطابية تارة ، وفسطائية أخرى ، وانه كثيراً ما كان يقابل الاشكال بالاشكال ، لايقاع الناس في الحيرة ، ويحمل على الحكماء ، وهو موافق لهم في أكثر آرائهم ، لا لشيء الا لتشويش العلم تشويشاً عظيماً .

وأحسن وصف لمصير فلسفة الغزالي في الاندلس قول ابن طملوس : « ولما امتدت الأيام وصلت إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي ، فقرعت أسماع الناس بأشياء لم يألوها ولا عرفوها ، وكلام خرج به عن معتادهم من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف الذين لم يعتد أهل الاندلس مناظرتهم ولا محاورتهم ، فبعدت عن قبوله اذهانهم ، ونفرت عنه نفوسهم ، وقالوا : ان كان في الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة ، وأجمعوا على ذلك ، واجتمعوا للأمير اذ ذاك ، وحملوه على أن يأمر بحرق هذه الكتب المنسوبة إلى الضلال بزعمهم ، وعزموا عليه في ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه ، فأحرقت كتب الغزالي وهم لا يعرفون ما فيها ، وخاطب الأمير اذ ذاك جميع أهل مملكته يأمرهم بحرقها ، ويعلمهم انه هو الذي ادعى اليه نظر العلماء ، وقرئت مخاطبته على المنابر وشنع الأمر بذلك تشنيعاً عظيماً ، وامتحن من كان عنده منها كتاب ، وخاف كل انسان على نفسه أن يرمى بأنه قرأ منها كتاباً أو اقتناه ، وكان في ذلك من الوعيد ما لا مزيد عليه . ثم لم تكن تمتد الايام الا قليلاً حتى جاء الله بالامام المهدي رضي الله عنه ، نبان به للناس ما كانوا قد تحيروا فيه ، وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالي رحمه الله ، وعرف من مذهبه أنه يوافقه ، فأخذ الناس في قراءتها واعجبوا بها ، وبما رأوا فيها من جودة النظام والترتيب الذي لم يروا مثله قط في تأليف ، ولم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي ، الا من غلب عليه افراط الجُمود من غلاة المقلدين ، فصارت قراءتها شرعاً ودينياً بعد أن كانت كفراً وزندقة (١) . »

وهكذا عامل الناس حجة الاسلام في الاندلس بما عامل به الفلاسفة في الشرق ،

١ - ابن طملوس ، كتاب المدخل لصناعة المنطق ، مجريط ١٩١٦ ، ص : ١١ - ١٢ .

فكفروه كما كفر الفلاسفة ثم عادوا إلى الثقة به . ولا يزال للغزالي في أيامنا هذه انصار وخصوم ، الا أن خصومه لم يستطيعوا أن يمنعوا الناس من استحسان كتبه لما تضمنته من تحليل دقيق : وشعور ديني عميق .

وجملة القول ان فلسفة الغزالي يمكن أن تعد بمثابة رد على ما انتشر في الدولة الاسلامية من دعوات اسماعيلية ، وفاطمية ، وقرمطية . ومذاهب فلسفية مصحوبة بضعف في الدين ، وفوضى في الاخلاق ، واضطراب في السياسة . وإذا كان الغزالي ، وهو بمعنى ما تلميذ الشافعي ، والاشعري ، والحويني . قد ندب نفسه للدفاع عن السنة ، فمرد ذلك إلى ما وجده لدى صديقه نظام الملك من تشجيع على ذلك موافق لهوى نفسه ، وكان لاستئثار السلاجقة بالحكم في بغداد أثر كبير في تحرير الخلافة العباسية من الحركات الباطنية ، كما كان لإنشاء المدارس النظامية اثر عميق في تأييد مذهب السنة ومقاومة الدعوة الفاطمية ، وإذا علمنا أن تأسيس المدارس النظامية لنصرة مذهب السنة كان بمثابة رد على تأسيس الجامع الأزهر لنصرة مذهب الفاطمية ، وان عصر الغزالي يتميز بظهور حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين التي ضمنت فيما بعد فرقة النصيرية واليزيدية ، كما يتميز ببدء حملة الصليبيين الاولى على الشرق ، علمنا ان مجهود الغزالي الفكري داخل المدرسة النظامية وخارجها لم يكن بريئاً من كل تأثير سياسي .

٦ - مختارات من آثار الغزالي

١ - علم الكلام

ان حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الادلة التي يتتبع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه ، وما خرج عنهما ، فهو اما مجادلةٌ مذمومة ، وهي من البدع (١) كما سيأتي بيانه ، واما مشاغبةٌ بالتعلق بمناقضات الفرق لها ، وتطويلٌ بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع ، وتمجتها الاسماع ، وبعضها نحوضٌ فيما لا يتعلق بالدين ؛ ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الاول ، وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ، ولكن تغير الآن حكمه ، اذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة ، ونبغت جماعة لفقوا لها شُبُهًا ، ورتبوا فيها كلاماً مؤلفاً ، فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوناً فيه ، بل صار من فروض الكفايات ، وهو القدر الذي يقابل به المبتدع ، إذا قصد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حدٍ محدودٍ سنذكره في الباب الذي يلي هذا ان شاء الله تعالى .

وأما الفلسفة فليست علماً برأسها ، بل هي أربعة أجزاء : احدها الهندسة والحساب ، وهما مباحان (٢) كما سبق ، ولا يُمنع عنهما الاً من يُخَاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة ، فان أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى

١ - البدع جمع بدعة ، وهي الفعلة المخالفة للسنة ، أو الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي .

٢ - المباح ما استوى طرفاه .

البدع ، فبصان الضعيفُ عنهما ، لا لعينهما ، كما بصان الصبي عن شاطئ النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر ، وكما يُصانُ حديثُ العهد بالاسلام عن مخالطة الكفار ، خوفاً عليه ، مع أن القوي لا يتدب إلى مخالطتهم . الثاني المنطق وهو بحث عن وجه الدليل ، وشروطه ، ووجه الحد وشروطه ، وهما داخلان في علم الكلام . والثالث الالهيات وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى ، وصفاته ، وهو داخلٌ في الكلام أيضاً ، والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم ، بل انفردوا بمذاهب ، بعضها كفرٌ وبعضها بدعة ، وكما ان الاعتزال ليس علماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين ، وأهل البحث والنظر، انفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة . والرابع الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق ، فهو جهلٌ وليس بعلمٍ ، حتى يورد في أقسام العلوم ، وبعضها بحثٌ عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها ، وهو شبيه بنظر الأطباء ، إلا أن الطبيب ينظر في بدن الانسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح ، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ، ولكن للطب فضلٌ عليه ، وهو أنه محتاج اليه ، وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة اليها .

فاذن الكلامُ صار من جملة الصناعات ، الواجبة على الكفاية ، حراسةً لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة ، وإنما حدث ذلك بمحدث البدع كما حدثت حاجة الانسان إلى استئجار البلرقة (١) في طريق الحج بمحدث ظلم العرب ، وقطعهم الطريق، ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج، فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصر الصحابة رضي الله عنهم .

فليعلم المتكلم حدة من الدين ، وان موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج ، فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج ، والمتكلم إذا تجرد للمناظرة

١ - البلرقة: الحراس يتقدمون للقافلة .

والمدافة ولم يسلك طريق الآخرة ، ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه ، لم يكن من جملة علماء الدين أصلاً ، وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي يشاركه فيها سائر العوام ، وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان ، وإنما يتميز عن العامي بصفة المجادلة والحراسة ، فاما معرفة الله تعالى ، وصفاته ، وافعاله ، وجميع ما أشرنا إليه في علم الكاشفة فلا يحصل من علم الكلام ، بل يكاد أن يكون الكلام حجاباً عليه ومانعاً عنه ، وإنما الوصول إليه بالمجاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية (١) .

٢ - البحث عن الحقيقة

ولم أزل في عنقوان شبابي ، وريعان عمري ، منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، اقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحدور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، واستكشفت أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن (٢) ومبتدع ، لا أغادر باطنياً إلا واحب أن اطلع على باطنيته ، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلماً إلا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً إلا واحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبداً إلا واترصّد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً (٣) معطلاً (٤) إلا واتجسس وراءه للتنبه لاسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

١ - احياء علوم الدين ، الجزء الاول ، ص : ٢٨ - ٢٩ .

٢ - المتسنن هو المتبع لسنة الرسول ، والمبتدع هو المخترع أو صاحب البدعة .

٣ - الزنديق : هو القائل ببقاء الدهر .

٤ - المعطل ، من التعطيل ، هو المنكر لصفات الله تعالى .

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الامور دأبي وديدني ، من أول أمري ،
وربعان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلي ، لا باختياري وحيثي ،
حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت علي العقائد الموروثة ، على قرب عهد
بسبب الصبا ، اذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان
اليهود لا نشوء لهم الا على اليهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام .
وسمعت الحديث المروي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : « كل
مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » ، فتحرك باطني
إلى طلب حقيقة الفطرة الاصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والاستاذين ،
والتمييز بين هذه التقليدات ، واوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل
اختلافات ، فقلت في نفسي أولاً : انما مطلوب العلم بحقائق الامور ، فلا بد من طلب
حقيقة العلم ما هي ، فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا
يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ،
بل الامان من الخطأ ينبغي ان يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه
من قلب الحجر ذهباً ، والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وانكاراً ، فإني إذا
علمت أن العشرة اكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة أكثر بدليل
اني أقلب العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ،
ولم يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قهرته عليه . فاما الشك فيما علمته فلا .
ثم علمت ان كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ، ولا اتيقنه هذا النوع من اليقين فهو
علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني (١) .

٣ - مداخل السفسطة (٢) وجحد العلوم

تم فنشت عن علمي ، فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة ،

١ - المتقدم من الضلال ، ص : ٦٢ - ٦٤ .

٢ - أصل هذا اللفظ في اليونانية سوفيسما (Sophisma) وهو مستق من لفظ سوفوس ومعناه
الحكيم والحاذاق ، ثم اطلق بعد ذلك على كل حكمة موهبة . وقيل أيضاً ان السفسطة قياس
ظاهرة الحق ، وباطنه الباطل ، ويقصد به خداع الاخرين أو خداع النفس .

الآ في الحسيّات والضروريّات ، فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في
 اقتباس المشكلات الآ من الحليّات ، وهي الحسيّات والضروريّات ، فلا بدّ
 من إحكامها أولاً ، لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروريّات
 من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليديّات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق
 في النظريّات ، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة تحته . فأقبلت بجدٍ بليغٍ
 أتأمل في المحسوسات والضروريّات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ،
 فأنتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ،
 وأخذت تتسع للشك فيها ، وتقول : من اين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة
 البصر . وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكمُ بنفي الحركة ، ثم
 بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وإنه لم يتحرك دفعةً وبغنةً ،
 بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه
 صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدلّ على أنه أكبر من الأرض في
 المقدار ، هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذّبه
 حاكم العقل ، ويخونه تكديباً لا سبيل إلى مدافعته . فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات
 أيضاً ، فلعلّه لا ثقة الآ بالعقليّات ، التي هي من الأوليّات ، كقولنا : العشرة أكثر
 من الثلاثة ، والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون
 حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً . فقالت المحسوسات : بيم تأمن أن لا
 تكون ثقتك بالعقليّات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقاً بي ، فجاء حاكم
 العقل فكذبني ، فلولا حاكمُ العقل لكنت تستمرّ على تصديقي ، فلعلّ وراء
 ادراك العقل حاكماً آخر ، اذا تجلّى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلّى حاكم
 العقل فكذب الحس في حكمه . وعدم تجلّي ذلك الإدراك لا يدلّ على استحاله .
 فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً ، وأيدت إشكالها بالمنام ، وقالت : أما
 تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتنخيل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا
 تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيّلاتك
 ومعتقداتك أصلٌ وطائل ، فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحسّ
 أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها ، لكن يمكن أن تطرأ عليك

حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك يوماً
بالإضافة إليها ، فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات
لا تحصل لها ، ولعل تلك الحالة ما يدعيه الصوفية أنها حالتهم ، اذ يزعمون أنهم
يشاهدون في أحوالهم التي لهم ، إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا عن حواسهم ،
أحوالاً لا توافق هذه المعقولات ، ولعل تلك الحالة هي الموت ، اذ قال رسول
الله (صلعم) : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» فعمل الحياة الدنيا نوم^١ بالإضافة إلى
الآخرة ، فإذا مات (الانسان) ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ،
ويقال له عند ذلك : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (١) » . فلما خطرت
لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، اذ لم يكن
دفعه إلا بالدليل ، ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية ، فإذا لم
تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل . فاعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين أنا
فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال ، حتى شفى الله
تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات
العقلية مقبولة ، موثوقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب
كلام ، بل بنور قدفه الله تعالى في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ،
فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة ، فقد ضيق رحمة الله الواسعة ،
ولما سئل رسول الله (صلعم) عن الشرح ومعناه في قوله تعالى « فمن يرد الله ان
يهديه يشرح صدره للإسلام (٢) » قال : هو نور يقذفه الله تعالى في القلب ، فقيل :
وما علامته ؟ ، فقال : « التجافي عن دار الغرور ، والانابة إلى دار الخلود » ،
وهو الذي قال (صلعم) فيه : « ان الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم
من نوره » ، فمن ذلك النور ينبغي ان يطلب الكشف ، وذلك النور ينبجس من
الجود الالهي في بعض الأحيان ، ويجب الرصد له ، كما قال عليه السلام : « ان
لربكم في أيام دهركم نصيات ، ألا فتعرضوا لها (٣) » .

١ - قرآن كريم ، سورة دق ، الآية : ٢٢ .

٢ - قرآن كريم ، سورة الانعام ، الآية : ١٢٥ .

٣ - المنقذ من الضلال ، ص : ٦٥ - ٦٨ .

أما بعد فاني رأيتُ طائفةً يعتقدون في انفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء ، قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات ، واستحققروا شعائر الدين ووظائف الصلوات ، والتوقفي عند المحظورات ، واستهانوا بتعبّدات الشرع وحدوده ، ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده ، بل خلعوا بالكلية ربة الدين بفنون من الظنون ، يتبعون فيها رهطاً يصدّون عن سبيل الله ، ويبغونها عوجاً ، وهم بالآخرة هم كافرون وانما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط ، وبقرات ، وافلاطون ، وارسطاطاليس وأمثالهم ، وإطناب طوائف من متبعيهم ، وضلائلهم في وصف عقولهم ، وحسن أصولهم ، ودقة علومهم الهندسية ، والمنطقية ، والطبيعية والالهية . . . وحكايتهم عنهم أنهم ، مع رزاق عقولهم وغزارة فضلهم ، منكرون للشرائع والتحل ، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل ، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . . .

فلما رأيت هذا العرق من الحماية نابضاً على هؤلاء الأغبياء ، ابتدأت بتحرير هذا الكتاب رداً على الفلاسفة القدماء ، مبيّناً تهافت عقيدتهم ، وتناقض كليتهم فيما يتعلق بالالهيات ، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم ، وعوراتهم ، التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء ، وعبرة عند الأذكياء ، اعني ما اقتصوا به عن الجماهير والداهماء من فنون العقائد والآراء . هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه ، ليتبين هؤلاء الملحدة تقليداً اتفاق كل مرموق من الاوائل والأواخر على الايمان بالله واليوم الآخر ، وان الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلهما بُعث الأنبياء المؤيّدون بالمعجزات ، وانه لم يذهب إلى انكارهما الا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة ، والآراء المعكوسة ، الذين لا يؤبه لهم ، ولا يُعبأ بهم فيما بين النظائر ، ولا يعدون الا في زمرة الشياطين الاشرار ، وغمار الأغبياء والاعمار ، ليكف عن غلوائه من يظن أن التجميل بالكفر تقليداً يدل على حسن رأيه ، ويشعر بفطنته وذكائه ، اذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤسائهم براء عما قرفوا به من جحد الشرائع ، وأنهم مؤمنون بالله

ومصدقون برسله ، وانهم اختبطوا في تفاصيل بعد هذه الاصول قد زلّوا فيها فضلّوا واضلّوا عن سواء السبيل ، ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به من التخاييل والأباطيل ، ونبيّن أن كلّ ذلك تهويلٌ ما وراءه تحصيل ، والله تعالى وليّ التوفيق لاظهار ما قصدناه من التحقيق (١) .

٥ - المقدمة الثانية لكتاب تهافت الفلاسفة

لُبُعَلْتُمْ ان الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام :

قسم يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد ، كتسميتهم صانع العالم (تعالى عن قولهم) جوهرًا مع تفسيرهم الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع (٢) ، أي القائم بنفسه ، الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه ، ولم يزدوا بالجوهر المتحيّز على ما أراده خصومهم ، ولسنا نخوض في إبطال هذا ، لأن معنى القيام بالنفس . إذا صار متفقاً عليه ، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث في اللغة . . .

القسم الثاني ما لا يصدم مذهبهم فيه اصلاً من أصول الدين . وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسول - صلوات الله عليهم - منازعتهم فيه ، كقولهم : ان الكسوف القمريّ عبارة عن انحاء ضوء القمر بتوسط الارض بينه وبين الشمس ، من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس ، والأرض ككرة ، والسماء محيط بها من الجوانب ، فاذا وقع القمر في ظلّ الأرض انقطع عنه نور الشمس ، وكقولهم : ان كسوف الشمس معناه وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس ، وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة . وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض في ابطاله ، إذ لا يتعلق به غرض . ومن ظن أن المناظرة في ابطال هذا من الدين ، فقد جنى على الدين وضعف أمره ، فان هذه الامور تقوم عليها براهين هندسية حسابية ، لا يبقى معها ريب ، فمن تطلّع عليها وتحقّق أدلتها ، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين ، وقدرهما ومدّة بقائهما ، إلى الانجلاء ، إذا قيل له: إن هذا علم خلاف

١ - تهافت الفلاسفة ، ص ٣٧ - ٣٩ من طبعة المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٢

٢ - يقال موضوع لكل محل متقوم بذاته مقوم لما يحل فيه - ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع .

الشرع ، لم يسترب فيه ، وإنما يسترب في الشرع . وضرر الشرع ممن ينصُرُهُ لا بطريقه ، أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه ، وهو كما قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل . . .

القسم الثالث ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين : كالقول في حدوث العالم ، وصفات الصانع ، وبيان حشر الأجساد والأبدان ، وقد انكروا جميع ذلك ، فهذا الفن ونظائرُهُ هو الذي ينبغي أن يظهر فسادُ مذهبِهِم فيه دون ما عداه (١) .

٦ - المقدمة الثالثة لكتاب تهافت الفلاسفة

ليُعلم ان المقصودَ تنبيهُ من حسنَ اعتقاده في الفلاسفة، وظنَّ ان مسالكهم نقيةٌ عن التناقض، وبيان وجوه تهافتهم . فلذلك انا لا أدخل في الاعتراضِ عليهم الاّ دخول مطالب منكر ، لا دخول مدعٍ مثبتٍ ، فأكدر عليهم ما اعتقدوه ، مقطوعاً بالزمامات المختلفة، فالزيمُهم تارة مذهب المعتزلة ، وأخرى مذهب الكرامية ، وطوراً مذهب الواقفية ، ولا انتهض ذاباً عن مذهب مخصوص ، بل أجعل جميع الفرق إلماً واحداً عليهم ، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين ، فلنتظاهر عليهم ، فعند الشدائد تذهب الاحقاد (٢) .

٧ - الفرق بين الالهام والتعلم

اعلم ان العلوم ليست ضروريةً ، وإنما تحصل في القلب (٣) في بعض الاحوال ، وتختلف الحال في حصولها ، فتارة تهجم على القلب كأنه ألقى فيه من

١ - تهافت الفلاسفة ، ص : ٤١ - ٤٣ من طبعة بيروت .

٢ - تهافت الفلاسفة ، ص : ٤٣ .

٣ - المقصود بالقلب هنا حقيقة الانسان ، أي نفسه الناطقة ، وقد يراد به روح الانسان ، أو نفسه ، أو عقله من جهة ما هو مدرك وعالم .

حيث لا يدري ، وتارةً تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم ، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاماً (١) والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً (٢) واستبصاراً . ثم الواقع في القلب ، بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ، ينقسم إلى ما لا يدري العبد انه كيف حصل له ومن أين حصل ، وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك الملقي في القلب . والأول يسمى الهاماً ونفثاً في الروح ، والثاني يسمى وحياً وتخص به الانبياء ، والأول يختص به الاولياء والاصفياء . والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء . وحقيقة القول فيه ان القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها ، وانما حيل بينه وبينها بالاسباب التي سبق ذكرها ، فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ (٣) ، الذي هو منشوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة . وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب بضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها ، والحجاب بين المرأتين تارة يُزال باليد ، وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه ، وكذلك قد تهب رياح الألفاظ ، وتكشف الحجب عن أعين القلوب ، فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام ، فيعلم به ما يكون في المستقبل . وتتمام ارتفاع الحجاب بالموت ، فيه ينكشف الغطاء ، وينكشف أيضاً في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ، فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم ، تارة كالبرق الخاطف ، وأخرى على التوالي إلى حد ما ، ودوامه في غابة التدور ، فلم يفارق الالهام الاكتساب في نفس العلم ولا في محلّه ، ولا في سببه ، ولكن يفارقه

١ - الالهام ما يلقي في الروح من الفيض أو ما يلقي في القلب من العلم بغير طريق الاكتساب .

٢ - الاعتبار هو النظر في الحكم الثابت انه لأي معنى ثبت والحق نظيره به وهذا عين القياس .

٣ - اللوح هو الكتاب المبين والنفس الكلية . والالواح اربعة : لوح القضاء السابق ، وهو لوح العقل الأول ، ولوح القدر، وهو لوح النفس الناطقة الكلية المسمى باللوح المحفوظ ، ولوح النفس الجزئية، وهو ما يتنقش فيه كل ما في هذا العالم بشكله وهيبته ومقداره ، ولوح الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة .

من جهة زوال الحجاب ، فان ذلك ليس باختيار العبد ، ولم يفارق الوحيُ الالهامَ في شيء من ذلك ، بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم ، فان العلم انما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة . . . فاذا عرفت هذا فاعلم ان ميل اهل التصوف إلى العلوم الالهامية دون التعليمية ، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم ، وتحصيل ما صنفه المصنفون ، والبحث عن الأقاويل والادلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المدمومة ، وقطع العلائق كلها ، والاقبالُ بكنهه المهمة على الله تعالى (١) .

٨ - علم المكاشفة (٢) وعلم المعاملة (٣)

علمُ طريق الآخرة . . . قسمان : علمُ مكاشفة ، وعلمُ معاملة . (اما علمُ المكاشفة فهو) علمُ الباطن ، وذلك غايةُ العلوم ، فقد قال بعضُ العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العلم ، أخاف عليه سوء الخاتمة . . . وهو علمُ الصديقين والمقربين . . وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتركيبته من صفاته المدمومة ، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة ، كأن يسمع من قبل أسماءها ، فيتوهم لها معانيً مجملةً غيرَ متضحة فتتضح اذ ذلك ، حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه ، وبصفاته الباقيات التامات ، وبأفعاله ، وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة ، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا ، والمعرفة بمعنى النبوة والنبى ، ومعنى الوحي ، ومعنى الشيطان ، ومعنى لفظ الملائكة والشياطين ، وكيفية

١ - احياء علوم الدين ، الجزء الثالث ، ص : ١٧ - ١٨ .

٢ - علم المكاشفة هو العلم الذي يطلع فيه على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والامور الحقيقية وجوداً وشهوداً . ويسمى بعلم المشاهدة وطريقه الالهام أو الوحي .

٣ - علم المعاملة هو علم الاحكام الشرعية المتعلقة بامور الدنيا باعتماد بقاء الشخص كالبيع والشراء ونحوهما وهو في اصطلاح الغزالي العلم الذي يطلع فيه على الأخلاق المحموده لاتباعها والاخلاق المدمومة لاجتنابها .

معاداة الشياطين للانسان ، وكيفية ظهور الملك للأنبياء ، وكيفية وصول الوحي اليهم ، والمعرفة بملكوت السماوات والأرض ، ومعرفة القلب ، وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه . . ومعرفة الآخرة ، والجنة ، والنار ، وعذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، والحساب . . ومعنى لقاء الله عز وجل ، والنظر إلى وجهه الكريم ، ومعنى القرب منه والتزول في جواره ، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملائكة الأعلی ومقارنة الملائكة والنبين ، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان . . إلى غير ذلك مما يطول تفصيله . . . فنعني بعلم المكاشفة ، ان يرتفع الغطاء حتى تتضح له جليلة الحق في هذه الامور اتضحاً يجري مجرى البيان الذي لا يشك فيه ، وهذا ممكن في جوهر الانسان ، لولا ان مرآة القلب ، قد تراكم صدؤها ، وخبثها ، بقاذورات الدنيا . . . وانما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات ، والافتداء بالانبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم ، فيقدر ما ينجلي من القلب ، ويحاذى به شطر الحق ، تتلأأ فيه حقائقه ، ولا سبيل له الا بالريضة . . . واما القسم الثاني ، وهو علم المعاملة ، فهو علم أحوال القلب . أما ما يحمد منها فكالصبر ، والشكر ، والخوف ، والرجاء ، والرضا ، والزهد ، والتعوى ، والقناعة ، والسخاء ، ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الاحوال ، والاحسان ، وحسن الظن ، وحسن الخلق ، ورحمن المعاشرة ، والصدق والاخلاص . فمعرفة حقائق هذه الاحوال وحدودها واسبابها التي بها تكتسب ، وثمرتها ، وعلامتها ، ومعالجتها ما ضعف منها حتى يقوى ، وما زال حتى يعود ، - من علم الآخرة . واما ما يلزم فخوف الفقر ، وسخط المقدور ، والغل ، والحق ، والحسد ، والغش ، وطلب العلو ، وحب الثناء ، وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع ، والكبر ، والرياء ، والغضب ، والأنفة ، والعداوة ، والبغضاء ، والطمع ، والبخل ، والرغبة ، والبذخ ، والاشر ، والبطر ، وتعظيم الاغنياء ، والاستهانة بالفقراء ، والفخر ، والخيلاء ، والتنافس ، والمباهاة ، والاستكبار عن الحق ، والخوض فيما لا يعني ، وحب كثرة الكلام ، والصلف والتزين للخلق ، والمداهنة ، والعجب ، والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس ، وزوال الحزن عن القلب ، وخروج الحشية منه ، وشدة الانتصار للنفس إذا نالها الذل ، وضعف الانتصار للحق ، واتخاذ اخوان العلانية على عداوة السر ، والأمن

من مكر الله سبحانه في سلب ما أعطى ، والاتكال على الطاعة والمكر ، والخيانة ،
 والمخادعة ، وطول الأمل والقسوة ، والفظاظة ، والفرح بالدنيا ، والأسف على
 فواتها ، والانس بالملخوقين ، والوحشة لفرأقهم ، والجفاء ، والطيش ، والعجلة ،
 وقلة الحياء ، وقلة الرحمة . فهذه وامثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ،
 ومنابت الأعمال المحظورة ، واضدادها هي الاخلاق المحمودة منبع الطاعات
 والقربات . . فالعلم بحدود هذه الامور وحقائقها ، واسبابها ، وثمراتها ،
 وعلاجها هو علم الآخرة (١) .

٩ - حقيقة النبوة

(ان) وراء طور العقل طوراً آخر^٢ تنفتح فيه عين أخرى ، يبصر بها الغيب (٢)، وما
 سيكون في المستقبل ، واموراً أخرى العقل معزول عنها ، كعزل قوة التمييز عن
 ادراك المعقولات ، وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز . وكما ان المميز لو
 عرضت عليه مدركات العقل لأبأها واستبعدها ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات
 النبوة واستبعدوها ، وذلك عين الجهل ، اذ لا مستند لهم الا انه طور لم يبلغه ، ولم
 يوجد في حقه ، فيظن انه غير موجود في نفسه . والا كنه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع
 الالوان والاشكال ، وحكي له ذلك ابتداء ، لم يفهمها ولم يقر بها . وقد قرب الله
 تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصية النبوة وهو النوم ، اذ النائم يدرك ما
 سيكون من الغيب ، اما صريحاً ، واما في كسوة مثال ، يكشف عنه التعبير . وهذا
 لو لم يجرب به الانسان من نفسه وقيل له : ان من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ،

١ - احياء علوم الدين ، الجزء الاول ، ص : ٢٦ - ٢٨ .

٢ - الغيب ، كل ما غاب عنك ، ويطلق على الامر الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه
 بديهية العقل . وغيب الهوية ، وغيب المطلق ، هو ذات الحق باعتبار اللاتعيين ، والغيب
 المكنون والغيب المصون هو السر الداني الذي لا يعرفه الا هو ، ولهذا كان مصوناً عن
 الاعين ومكنوناً عن العقول والأبصار .

ويزول عنه احساسه وسمعُه وبصرُه ، فيدرك الغيب ، لأنكره ، وأقام البرهان على استحالته ، وقال : القوى الحساسة اسباب الادراك ، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها، فبأن لا يدرك مع ركودها اولى واحق. وهذا نوع قياس يكذب به الوجود والمشاهدة . فكما ان العقل طورٌ من اطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر بها انواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة عنها ، فالنبوة أيضاً عبارة عن طورٍ يحصل فيه عينٌ لها نورٌ يظهر في نورها الغيب ، وأمور لا يدركها العقل . (١) ۝

١٠ - حقيقة العقل وأقسامه

اعلم ان الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته ، وذهل الاكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفة ، فصار ذلك سبب اختلافهم ، والحق الكاشف للغطاء فيه ان العقل اسم يطلق بالاشترار على اربعة معانٍ . . .

فالاول الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم ، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية ، وتدير الصناعات الحفية الفكرية . وهو الذي اراده الحارث بن أسد المحاسبي ، حيث قال، في حد العقل: انه غريزة يتهاى بها ادراك العلوم النظرية ، وكأنه نور يقذف في القلب ، به يستعد لادراك الأشياء . . . وكما ان الحياة غريزة بها يتهاى الجسم للحركات الاختيارية والادراكات الحسية ، فكذلك العقل غريزةٌ بها تتهاى بعض الحيوانات للعلوم النظرية . . فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ، ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة . . . كنسبة نور الشمس إلى البصر . . .

والثاني هي العلوم التي تخرج الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ، كالعلم بان الاثنين أكثر من الواحد ، وان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد ، وانما الفاسد ان تنكر تلك الغريزة ، ويقال لا موجود الا هذه العلوم .

والثالث علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ، فان من حنكته التجارب ، وهذبت المذاهب يقال انه عاقل في العادة ، ومن لا يتصف بهذه الصفة ، فيقال انه غبي غمر جاهل ، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا .

والرابع ان تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الامور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ، ويقهرها ، فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاً ، من حيث ان اقدامه واحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب ، لا بحكم الشهوة العاجلة ، وهذه أيضاً من خواص الانسان التي به يتميز عن سائر الحيوان .

فالاول هو الاس والسنخ(١) والمنبع ، والثاني هو الفرع الاقرب اليه ، والثالث فرع الأول والثاني ، اذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب ، والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى ، فالأولان بالطبع ، والأخيران بالاكتساب ، ولذلك قال علي كرم الله وجهه :

وأبت	العقل	عقلين	فمطبوعٌ	ومسموعٌ
ولا	ينفع	مسموع	إذا لم يك	مطبوع
كما	لا تنفع	الشمس	وضوء العين	ممنوع(٢)

١١ - السببية

الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سبباً ، وما يُعتقد مسبباً ، ليس ضرورياً عندنا ، بل كلُّ شئيين ليس هذا ذاك ، ولا ذاك هذا ، ولا أثباتُ احدهما متضمنٌ لاثبات الآخر ، ولا نفيه متضمنٌ لنفي الآخر ، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب ،

١ - السنخ هو الأصل .

٢ - احياء علوم الدين ، الجزء الاول ، ص : ٩٠ - ٩١ .

والشبع والاكل ، والاحترق و لقاء النار ، والنور وطلوع الشمس ، والموت وجز
الرقبة ، والشفاء وشرب الدواء ، واسهال البطن واستعمال المسهل ، وهلم جرا ، إلى
كل المشاهدات من المقترنات في الطب ، والنجوم ، والصناعات ، والحرف ،
وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه ، يخلقها على التساوق (١) ، لا لكونه
ضرورياً في نفسه ، غير قابل للفرق ، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل ،
وخلق الموت دون جز الرقبة ، وادامة الحياة مع جز الرقبة ، وهلم جرا إلى جميع
المقترنات ، وانكر الفلاسفة امكانه وادعوا استحالته .

والنظر في هذه الامور الخارجة عن الحصر يطول ، فلنعين مثالا واحداً ، وهو
الاحترق في القطن مثلاً مع ملاقة النار ، فإننا نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون
الاحتراق ، ونجوز حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقة النار ، وهم
ينكزون جوازَه .

وللكلام في المسألة ثلاثة مقامات :

المقام الأول ان يُدعى ان فاعل الاحتراق هو النار فقط ، وهو فاعل* بالطبع
لا بالاختيار ، فلا يمكنه الكف عما هو طبعه بعد ملاقاته لمحل قابل له ، وهذا
مما ننكره ، بل نقول : فاعلُ الاحتراق (الذي) يخلق السواد في القطن والنفق في
اجزائه ، ويجعله حرافاً ورماداً ، هو الله تعالى ، اما بواسطة الملائكة ، أو بغير
واسطة ، فأما النار ، وهي جماد ، فلا فعل لها . فما الدليلُ على أنها الفاعلُ
وليس لهم دليل الا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار ، والمشاهدة تدل
على الحصول عنده ، ولا تدل على الحصول به ، وانه لا علة سواه . . .

المقام الثاني مع من يسلم ان هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث ، ولكن
الاستعداد لقبول الصور يحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاضرة ، الا ان تلك المبادئ

١ - تساوق الشيطان : تسايراً أو تقارناً .

أيضاً تصدرُ الأشياء عنها باللزوم والطبع ، لا على سبيل التروّي والاختيار ، كصدور النور من الشمس ، وإنما افرقت المحال في القبول لاختلاف استعدادها ، فإن الجسم الصقيل يقبل شعاع الشمس ويردّه حتى يستضيء به موضع آخر ، والمدر (١) لا يقبل ، والهواء لا يمنع نفوذ نوره ، والحجر يمنع ، وبعض الأشياء لين بالشمس ، وبعضها يتصلّب ، وبعضها يبيضُ كقوب القصار (٢) ، وبعضها يسود كوجهه ، والمبدأ واحد ، والآثار مختلفة لاختلاف الاستعدادات في المحل . فكذا مبادئ الوجود فياضة بما هو صادر منها ، لا منع عندها ولا بخل ، وإنما التقصير من القوابل .

وإذا كان ذلك كذلك فمهما فرضنا النار بصفتها ، وفرضنا قطبتين متماثلتين لاقتا النار على وتيرة واحدة ، فكيف يتصور ان تحترق احدهما دون الأخرى وليس ثم اختيار ، وعلى هذا المعنى انكروا وقوع ابراهيم في النار مع عدم الاحتراق وبقاء النار ناراً ، وزعموا ان ذلك لا يمكن الا بسلب الحرارة من النار ، وذلك يخرجها عن كونه ناراً ، أو بقلب ذات ابراهيم وبدنه حجراً ، أو شيئاً لا يؤثر فيه النار ، ولا هذا ممكن ولا ذلك .

والجواب له مسلكان :

الاول ان نقول : لا نسلم ان المبادئ ليست تفعل بالاختيار ، وان الله لا يفعل بالارادة . وقد فرغنا من ابطال دعواهم في ذلك في مسألة حدوث العالم ، وإذا ثبت ان الفاعل يخلق الاحتراق بإرادته عند ملاقاته القطنة النار، امكن في العقل أن لا يخلق مع وجود الملاقاة .

فان قيل فهذا يجر إلى ارتكاب محالات شنيعة ، فانه إذا انكر لزوم المسببات عن اسبابها واضيف إلى ارادة محرّعها، ولم يكن للارادة ايضاً منهجٌ مخصوص متعين بل

١ - المدر : الطين العتيك الذي لا يخالطه رمل .

٢ - القصار : محور الثياب ومبيضها .

أمكن تفننه وتنوعه ، فليجوز كل واحد منا أن يكون بين يديه سبع ضارية ،
ونيران مشتعلة ، وجبال راسية، وأعداء مستعدة بالأسلحة ، وهو لا يراها لأن الله
تعالى ليس يخلق الرؤية ... فان الله قادر على كل شيء ، وليس من ضرورة الفرس
ان يخلق من النطفة، ولا من ضرورة الشجرة ان تخلق من البذر، بل ليس من ضرورته
ان يخلق من شيء ... ولم ندع ان هذه الامور واجبة، بل هي ممكنة يجوز أن
تقع ، ويجوز ان لا تقع ، واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا
جريانها على وفق العادة الماضية ترسخاً لا تنفك عنه ...

والمسلك الثاني وفيه الخلاص من هذه التشيعات وهو ان نسلّم ان النار خلقت
إذا لاقها قطتان متماثلتان احرقتهما، ولم تفرق بينهما إذا تماثلتا من كل وجه ،
ولكننا مع هذا نجوز ان يلقي نبي في النار ، فلا يحترق اما بتغيير صفة النار ، أو بتغيير
صفة النبي ، فيحدث من الله أو من الملائكة صفة في النار تقصر سخونتها على جسمها
بحيث لا تتعداه ، فتبقى معها سخونتها وتكون على صورة النار وحقيقتها ، ولكن لا
تعدى سخونتها وأثرها ، أو يحدث في بدن الشخص صفة، ولا يُخرجه عن كونه
لحماً وعظماً فيدفع أثر النار (١) .

المصادر

- ١- الغزالي في ثلاثة مجلدات ، المجلد الاول والثاني .يشتملان على دراسة حياة الغزالي وآرائه الفلسفية وعصره واسلوبه وتصانيفه للشيخ مصطفى المراغي . والمجلد الثالث يشتمل على منتخبات شرحها وعلق عليها الدكتور أحمد فريد الرفاعي . مطبوعات دار المأمون ، القاهرة ، ١٩٢٦ .
- ٢- طه عبد الباقي سرور ، الغزالي ، القاهرة ١٩٤٥ .
- ٣- كريم عزقول ، العقل في الاسلام ، بيروت ١٩٤٦
- ٤- جبي الدين زيان ، الغزالي وملحات عن الحياة الفكرية الاسلامية ، القاهرة ١٩٥٨ .
- ٥- أبو العطا البقري - تفكير الغزالي الفلسفي ، القاهرة ١٩٥٠
- اعترافات الغزالي ، القاهرة ١٩٤٣
- ٦- علي البهلوان ، ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي .
- ٧- سليمان دنيا ، الحقيقة في نظر الغزالي ، مصر ١٩٤٧
- ٨- محمد رضا ، الغزالي ، حياته ومصنفاته ، القاهرة ١٩٢٤
- ٩- أبو بكر عبد الرزاق - النفعات الغزالية ، القاهرة ١٩٥٠
- ١٠- زكي مبارك ، الاخلاق عند الغزالي ، مصر ١٩٢٤
- ١١- غردية وقنواقي ، فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية ، ترجمة صبحي الصالح وفريد جبر ، بيروت ١٩٦٧

- ١٢ - نيكولسون ، في التصوف الاسلامي وتاريخه ، ترجمه أبو العلا عفيفي ، القاهرة ١٩٥٦ .
- ١٣ - تيسير شيخ الارض ، الغزالي ، بيروت ١٩٦٠ .
- ١٤ - حكمة هاشم ، تحقيقات حول نقد الغزالي لمذهب المشائين والافلاطونية الحديثة، دمشق ١٩٦١ .
- ١٥ - عبده الحلو ، الغزالي حجة الاسلام ، بيروت ١٩٦٨ .
- ١٦ - فريد جبر ، مفهوم المعرفة عند الغزالي ، بيروت ١٩٥٨ .
- ١٧ - جميل صليبا ، وكامل عياد ، مقدمه المنقذ من الضلال ، بيروت ١٩٦٦ .
- ١٨ - جميل صليبا ، الدراسات الفلسفية ، الجزء الاول ، دمشق ١٩٦٤ .
- ١٩ - ابراهيم مدكور ، في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ٢٠ - علي سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الاسلام ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ٢١ - عبد الرحمن بدوي ، مؤلفات الغزالي ، القاهرة ١٩٦١ .

- 1 — Carra de Vaux, **Gazali**, Collection des grands philosophes, Paris 1902
- 2 — Wensinck (A.J.). La pensée de Ghazzali, Paris 1940.
- 3 — Jabre (F). — La notion de certitude chez Ghazali. Paris 1958.
— La notion de la m'arifa chez Ghazali. Paris 1958.
- 4 — Abd-El-Jalil, Autour de la sincérité de Ghazali, Mélanges Massignon.
Institut Français de Damas — P.62,n° 2
- 5 — Obermann, **Der philosophische und religioese Subjektivismus Ghazâlis**, Leipzig 1921.
- 6 — Asin-Palacios, La mystique d'Al-Ghazali
(Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth)
1914 — VII 67 — 104

♦ ■ ♦

موضوعات الإثارة الفلسفية

- ١ - على أي أساس بنى الغزالي نظريته في التعليم ، وما رأيك فيها ؟
(الدورة الثانية ١٩٥٨)
- ٢ - قيل في الغزالي : « انه أول من عرف في الفلسفة الشك المنهجي المتخذ وسيلة إلى بلوغ اليقين » ، فما معنى هذا القول ، وما قيمة شك الغزالي الفلسفي وأي نهج اتخذ في الشك وحدث عنه في المنقذ ؟
(الدورة الثانية ١٩٦٠)
- ٣ - يقول الغزالي في المنقذ من الضلال محمداً العلم اليقيني انه العلم الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى لاطهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وانكاراً .
حاول بالاستناد إلى مضمون كتاب المنقذ :
- تعيين المعارف غير اليقينية التي حاول الغزالي التحرر منها قبل سعيه وراء العلم اليقيني مع ذكر الاسباب الداعية إلى ذلك .
- توضيح المنهج الذي اتبعه للوهول إلى العلم اليقيني .
- تأويل اهتدائه إلى التصوف .
(الدورة الثانية ١٩٦١)
- ٤ - يجمع الباحثون في تاريخ الفكر العربي على ان تصوف الغزالي معتدل ، فما

هو مفهوم الاعتدال والتطرف في التصوف ، وكيف يتجلى الاعتدال في
مذهب الغزالي ؟
(الدورة الاولى ١٩٦٢)

٥ - اذكر رأيك في كتاب المنقذ من الضلال موضحاً النقاط التالية :

- البواعث التي دعت الغزالي إلى وضعه .

- مراحل الشك التي مرّ بها .

- النتيجة التي انتهى إليها .
(الدورة الاولى ١٩٦٣)

٦ - يترأى لبعض الدارسين ان تصوف الغزالي كان محاولة لتخلصه من مازق
عقلي عسير .

اشرح هذه الفكرة وناقشها ، مبينا بوضوح المقصود بالمأزق العقلي ، ومفصلاً
رأيك في بواعث تصوف الغزالي وخصائصه .

(الدورة الثانية ١٩٦٤)

٧ - قضى الغزالي حياته يظالم ويعلم ويؤلف في مختلف معارف عصره ، فهل تراه
رسم لنفسه في أول أمره غاية يحاول بلوغها عن طريق العلم ، ام ان هذه الغاية
كانت تتبدل بمرور الزمان ؟

فصل هذا وناقشه بالرجوع إلى :

- العلوم التي ألف فيها الغزالي مشيراً إلى اسباب تأليفها ، موضحاً إذا
كان عمله قد تم بدافع من نفسه ، أو بتكليف خارجي .

- رأي الغزالي المتأخر في قيمة تلك العلوم من حيث ارتباطها بغايته .

- المصنف الذي يبدي فيه الغزالي رأيه مبينا قيمة كتابه هذا بالنسبة إلى
نتائج السابق .
(الدورة الاولى ١٩٦٥)

٨ - يعرض كتاب المنقذ من الضلال لمرحلة حاسمة في حياة الغزالي الفكرية ،
فصل خصائص هذه المرحلة ذاكرةً بواعثها ومظاهرها ونتائجها .

(الدورة الأولى ١٩٦٦)

القسم الثالث
الفلسفة العربيّة في المغرب

تاريخ الفلسفة العربية (١٠٠)

مقدمة عامة

من ابن باجه الى ابن رشد

يمثل الفلسفة العربية في المغرب اربعة من كبار الفلاسفة ، وهم : ابن باجه ، وابن طفيل ، وابن رشد ، وابن خلدون .

وستنصر كلامنا في هذا القسم على فلسفة ابن رشد ، وفلسفة ابن خلدون ، اما (ابن باجه) وابن طفيل ، فإننا سنتنصر على الامام بفلسفتها إلاماً عاماً .

١- ابن باجه :

لم يصل الينا عن حياة (ابن باجه) الا اخبار قليلة الترابط ، منها انه ولد بسرقسطة في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد (القرن الخامس للهجرة) ، وتوفي بفاس سنة ١١٣٨م - ٥٥٣٣هـ ، ومنها انه اشغل بالسياسة ، فاستوزره حاكم سرقسطة أحد عمال المرابطين ، ثم تنقل بين سرقسطة ، واشبيلية ، وغرناطة ، وفاس ، وتعرض لتشنيع خصومه وحساده ، وبخاصة الفتح بن خاقان الذي نسبه في كتاب (قلائد العقيان) إلى التعطيل والمحلل العقيدة . واكثر مصنفاته شروح على مذهب أرسطو ، منها : شرح كتاب الطبيعيات لأرسطو ، وشرح كتاب ايساغوجي او المدخل لفرغوريوس ، وشرح ثلاث رسائل للفارابي . أما مؤلفاته الخاصة فمنها رسائل في الرياضة والنفس ، ومقالات في الفلسفة ، والطب ، والتاريخ الطبيعي ، ورسالة الوداع المشتملة على آراء طريفة في العقل ، وفي الغاية التي وجد الانسان من أجلها ، وهي التقرب إلى الله ، والاتصال بالعقل الفعال

وأهم مؤلفات (ابن باجه) الفلسفية كتاب « تدبير المتوحد » ، وهو أشهر كتبه وأدلتها على نزعته العقلية . والمقصود بالتدبير تدبير الأفعال ، وتوجيهها إلى غاية مقصودة ، وهي الاتحاد بالعقل الفعال ، والمقصود بالمتوحد الانسان الكامل الذي يتبع عقله ، ويسيطر على غرائزه وشهواته . فالمتوحد ليس اذن زاهداً ولا متصوفاً ، وإنما هو فيلسوف يحيا حياة عقلية محضة ، فيأخذ نفسه بالبحث والنظر ، ويعنى بتدبير شؤون الحياة في المدينة الفاضلة على اساس الروية والفكر . اما المدينة الفاضلة فهي اكثر المدن علماً ، لاشتمالها على أكبر عدد من أهل الفضل المتحلين بكمال العلم والعمل ، الذين يؤلفون بعقولهم دولة داخل الدولة ، فلا يحتاجون إلى الأطباء لأنهم يحافظون على قواعد الصحة بأنفسهم ، ولا إلى القضاة لأنهم لا يتنازعون ، بل يحكمون عقولهم في كل شيء ، ويسيطرون على غرائزهم وشهواتهم وأهوائهم حتى يتصلوا بالعقل الفعال ، ويبلغوا السعادة القصوى .

فانتم ترون ان موقف (ابن باجه) مختلف عن موقف الغزالي كل الاختلاف ، لأن الفلسفة عنده هي النظر العقلي ، الذي يمكن الانسان من ادراك وجوده الحقيقي ، ويهيء له أسباب تدبير حياته تدبيراً حكيماً ، على حين أنها عند الغزالي معرفة ذوقية يلقها الله في قلب الانسان حتى ينعم بالبهجة والسعادة .

وكل من قرأ كتاب تدبير المتوحد وجد في اضعافه أثراً من آراء الفارابي في المدينة الفاضلة ، إلا ان الأمر الذي يتميز به ابن باجه هو ان مفهوم الدولة الفاضلة لم يكن عنده مفهوماً قليلاً ، ولا محاولة لقلب نظام الحكم ، بل كان وسيلة لاصلاح العادات والاخلاق، تهدف قبل كل شيء إلى تحقيق الوجود الانساني على أكمل صورته في كل فرد . والمتوحدون في نظر (ابن باجه) مواطنون في الدولة المثالية ، وان كانوا عرباء في المجتمع الحقيقي ، إلا ان جرأتهم الروحية تدفعهم إلى مجاوزة شروط الواقع ، وإلى سلوك منهج عقلي يهيئون به أسباب السعادة في الدنيا والآخرة .

٢ - ابن طفيل :

اما ابن طفيل فقد ولد في اوائل القرن الثاني عشر للميلاد (١٠٠٦) ، وتوفي في مراكش سنة ١١٨٥م (٥٨١) ، وهو فيلسوف عربي

اندلسي ، اشتغل حاجباً لدى حاكم غرناطة ، ووزيراً ، وطبيباً لأبي يعقوب يوسف ثاني خلفاء الموحدين ، وله مصنفات في الطب والفلسفة . واشهر كتبه قصته الفلسفية المعروفة بعنوان «حي بن يقظان» .

وخلاصة هذه القصة ان حي بن يقظان ولد في جزيرة من جزائر الهند تحت خط الاستواء ، فمنهم من قال انه ولد من غير أم ولا أب ، ومنهم من قال انه ولد من اخت ملك واب قريب لها يدعى يقظان ، وسواء أقبلنا أحد هذين الرأيين أم انكرناهما معاً ، فإن حي بن يقظان نشأ على كل حال ، في جزيرته وحيداً منعزلاً عن الناس في حوض ظبية ، فتربى ، ونما ، واغتدى بلبنها ، وتدرج في المشي ، وما زال معها يحكي اصوات الطباء في الاستدعاء والاستتلاف ، ويقلد اصوات الطير ، وسائر أنواع الحيوان ، ويهتدي إلى مثل أفعالها ، حتى كبر وترعرع ، واستطاع بالملاحظة والحس أن يتدرج بنفسه في مدارج المعرفة من المحسوس إلى المعقول ، ومن الجزئي إلى الكلي ، ومن البسيط إلى المركب ، ومن المعلول إلى العلة ، وهكذا عرف الحقائق كلها ، وعرف عللها ، وعرف علة العلل ، أي العلة الأولى ، وهي الله .

ولما بلغ حي بن يقظان هذه الدرجة تعرف إلى (آسال) ، وهو رجل نشأ في جزيرة قريبة من جزيرة حي بن يقظان . ثم جاء إلى تلك الجزيرة طلباً للعزلة ، فوقع بصره على حي بن يقظان ، ولم يشك انه من المنقطعين عن الدنيا ، فلما علم حقيقة أمره أخذ يعلمه الكلام ، فاطلع كل منهما على آراء صاحبه ومعتقداته ، وقايسا بينها ، فعلما ان المعتقدات الدينية ليست سوى صور محسوسة للحقائق الفلسفية . فالفيلسوف يدرك الحقائق الإلهية بعقله والهامه الطبيعي ، اما العامي فهو في حاجة إلى من يرقى به إلى هذه المبادئ العالية بطريق الحس والخيال . فرثى حي بن يقظان لحال العامة ، واراد السفر إلى جزيرة (آسال) ليهدي أهلها وكان عليها ملك اسمه سلامان ، فرضي (آسال) بالذهاب معه رغم شكه في نجاحه ، فلما انتقلا إلى تلك الجزيرة ، اخذ حي بن يقظان يعلم الناس ، ويرشدهم بالعقل ، فأعيبته في أمرهم الحيلة . فاقلع عن ذلك ، وترك العامة في أمان الاعتقاد ، وقفل راجعاً مع رفيقه إلى جزيرتها الأولى . وهناك انقطعاً إلى الرياضة ، والتأمل ، حتى ادركهما الموت .

إذا اردنا أن نفسر قصة حي بن يقظان لاحظنا فيها أمرين: أولهما ان ابن طفيل اراد بها ان يوفق بين الحكمة والشريعة، وثانيهما انه رمز فيها إلى ثلاثة أشخاص: سلامان، وآسال، وحي بن يقظان ، فسلامان، وهو ملك الجزيرة ، يمثل الرجل العامي ، وآسال يمثل الرجل الصالح الناشئ في حضن الشريعة ، وحي بن يقظان يمثل حلول العقل الفعال في الانسان ، وتعرفه باسال ، واتفاقهما معاً ، يدل على اتفاق الحكمة والشريعة ، وانخفاقه في دعوة العامة إلى الحق يدل على ان جمهورهم بعيد عن فهم الحقائق الخالصة ، لأنهم فطروا على البلادة ، والنقص ، وسوء الرأي .

ويظهر ان ابن طفيل اقتبس اسماء قصته هذه من ابن سينا . فقد قال في مقدمة كتابه : « فانا واصف لك حي بن يقظان وأيسال وسلامان الذين سماهم الشيخ ابو علي، ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب » (١). ولكننا إذا أمعنا النظر في قصة ابن طفيل وقرنا بينها وبين قصة ابن سينا وجدنا التشابه بينهما مقصوراً على الاسماء ، لأن حي بن يقظان الذي ذكره ابن سينا ليس سوى رمز جاف للعقل الفعال ، اما شخص حي بن يقظان الذي جعله ابن طفيل محور قصته ، فهو شخص ذو حياة وحرارة ونشاط ، تختلف صفاته عن صفات اشخاص ابن سينا اختلافاً كبيراً .

ومهما يكن من أمر ، فان قصة ابن طفيل لم تكن مجرد رواية خيالية ، بل كانت وسيلة رمزية للتقيد الاجتماعي من طرف خفي . اراد واضعها ان يعرض فيها احوال عصره الاجتماعية ، وان يبين انحطاط الاخلاق ، وتفسخ العقائد الدينية ، وان يصلح الناس ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم . ولولا اعتقاده انه يمكن مكاشفة الناس بشيء من الحقائق الفلسفية لما أقدم على هذا الارشاد، والشرط الوحيد لمكاشفتهم بهذه الحقائق ان تعرض عليهم بشكل خفي مستتر وراء الرموز والأمثال ، ذلك لأن العامي لا يدرك الحق الا بطريق الخيال ، ولا يفهم المعاني المجردة الا إذا تجلت امامه بثوب حسي يرمز إلى المعاني بالاشخاص ، وإلى الاحكام بالأفعال ، ويستدل على الغائب بالحاضر ، وعلى المعقول بالمحسوس .

وقد فرق ابن طفيل في كتابه بين ادراك أهل الولاية ، وادراك أهل النظر ، فعني بادرارك أهل النظر ما يدركونه من حقائق الغيب كأهل الولاية ، ولكن مع زيادة

وضوح وعظيم التلاذ . تلك ميزة أهل النظر ، أنهم لا يبلغون ذروة الحق الا بإدامة التبصر ، او اطالة الفكرة ، ولكنهم متى بلغوا غايتهم ادركوا السعادة القصوى . وما يراه اصحاب المشاهدة والذوق والحضور في طور الولاية ليس مما يمكن اثباته على حقيقة أمره في كتاب ، اما ما يراه أهل النظر فشيء يحتمل أن يوضع في الكتب وتتصرف به العبارة ، ولكنه اعدم من الكبريت الأحمر ... لانه من الغرابة في حد لا يظفر باليسير منه الا الفرد بعد الفرد ، ومن ظفر بشيء منه لم يكلم الناس به الا رمزاً (١) . وسبب ذلك ان عامة الناس لا يدركون الحقائق المحالصة المعرأة من ثوبها الرمزي ، لأن نفوسهم ليست مؤيدة الصفاء بشدة الحدس ، فما هم من أهل الولاية ، ولا هم من أهل النظر ، حتى يرتقوا إلى إدراك الحقائق المطلقة ، ولكنهم أهل الخبر يصدقون ما يقال لهم تقليداً .

ولسنا نريد الآن ان نوسع القول في فلسفة ابن طفيل ولكننا نريد أن نقول فيها قولاً واحداً وهو أن هذه الفلسفة ، تختلف عن فلسفة (ابن باجه) في اعتمادها على العقل والذوق معاً في الوصول إلى أرقى درجات المعرفة ، والاتصال بالله ، على حين ان فلسفة (ابن باجه) لم تؤصل إلا العقل في بحثها عن الحقيقة . ولهذا كانت فلسفة ابن طفيل اقرب إلى الحكمة الاشرافية منها إلى الفلسفة النظرية العقلية الخالصة .

٣- وبعد فنحن لم نعرض عليكم الآن من فلسفة (ابن باجه) و (ابن طفيل) الا صورة ناقصة ، لاننا اهملنا كثيراً من نظريتهما في أصل المعرفة وقيمتها ، وفي حقيقة النفس والعقل والتدبير والاخلاق والتربية والتطور ، وما أشرنا إلى هاتين الفلسفتين في هذه المقدمة السريعة الا لابرار الاتصال بين المشرق والمغرب ، فان باجه المتوفى سنة ٥٣٣ - هـ يمكن أن يعد معاصراً للغزالي المتوفى سنة (٥٠٥ - هـ) ، وليس بين وفاة ابن طفيل سنة ٥٨١ - هـ ووفاة ابن باجه سنة (٥٣٣ - هـ) إلا ٤٨ سنة ، أما ابن رشد فهو معاصر لابن طفيل ، لم يعيش بعد وفاة صاحب كتاب « حي بن يقظان » إلا ١٤ سنة ، فسللة الفلاسفة لم تنقطع اذن في الشرق إلا لتظهر في الغرب ، ولكن انتشار التعصب في دولة الموحدين ، وفي الدول التي جاءت بعدها ادى إلى انقطاع هذه السللة بعد وفاة ابن رشد ، ولولا ظهور ابن خلدون بعد وفاة ابن رشد بمائتي سنة تقريباً لقلنا ان ابا الوليد كان خاتم الفلاسفة .

١- ابن طفيل ، حي بن يقظان ، ص : ١١ من طبعتنا

این روش

حياة ابن رشد وآثاره

أ- حياة

ولد القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد في مدينة (قرطبة) سنة ٥٢٠هـ - ١١٢٦م ، وكان ينتمي إلى أسرة اندلسية عريقة معروفة بالعلم والفقه والقضاء ، فجدّه القاضي أبو الوليد محمد كان من كبار الفقهاء المالكيين الذين كان لهم أثر في السياسة المغربية ، وتميزوا بالدين والعلم والفضل والوقار ، والحلم ، والسمت الحسن ، والهدى الصالح . وله كتاب «المقدمات» في الفقه ، أما والده أبو القاسم أحمد بن رشد قاضي قرطبة ، فكان مثل أبيه في الفضل والعلم ومن المحبين إلى الناس ، وحسبه ان يقال فيه أنه ابن الجلد وأبو الحفيد الفيلسوف .

نشأ ابن رشد الحفيد في هذه البيئة الزاخرة بالعلم والفضل ، فدرس ما يدرسه ابناء زمانه من اللغة ، والأدب ، والفقه ، والاصول ، وعلم الكلام ، فاستظهر على أبيه موطأ الامام مالك ، وأخذ الفقه عن ابن بشكوال ، وأبي مروان بن مسرّة وغيرهما ، ودرس الرياضيات والطب وغير ذلك من علوم الحكمة على أبي جعفر ابن هارون الترجاني ، فبرز في ذلك ، لشدة ذكائه ، وكثرة عنايته بالمطالعة ، حتى قيل إنه لم يدع النظر ولا القراءة ، منذ عتل ، الا ليلة وفاة أبيه ، وليلة بناثه على أهله .

ولما بلغ ابن رشد السابعة والعشرين من سنه (١١٥٣م) سافر إلى مراکش واتصل بعبد المؤمن أول ملوك الموحدين . وكان هذا الملك آخذاً في انشاء المدارس ، ومعاهد

العلم والأدب ، فاستعان بابن رشد على انشائها وتنظيمها . وليس لدينا عن المرحلة التي تلي هذه الفترة من حياته إلاّ معلومات مبهمة ، منها اتصاله بأبناء زهر ، وهم من مشاهير الاطباء ، وانعقاد أواصر المودة بينه وبين أبي مروان بن زهر ، حتى قيل انه لما ألف كتاب « الكليات » في الطب سأل صديقه ابا مروان ان يؤلف كتاباً يضمه الأقاويل الجزئية المطابقة للكليات . وهكذا ألف ابو مروان بن زهر كتاباً سماه « التيسير » ذكر فيه علامات الامراض المختلفة ، واسبابها ، وطرق علاجها .

ونال ابن رشد في مراكش حتى مات عبد المؤمن ، وخلفه على عرش المغرب ولده ابو يعقوب يوسف ، الذي كان أكثر ملوك المغرب حباً للعلم والعلماء . وكان الفيلسوف ابن طفيل احد المقربين اليه ، فجمع له العلماء من كل حدب وصوب ، وحمله على تكريمهم ، وهو الذي لفت نظره إلى ابن رشد ، ودبر أمر قدومه عليه .

وقد روى عبد الواحد المراكشي نقلاً عن احد تلاميذ ابن رشد خبر قدوم الفيلسوف على الخليفة ، فقال حكاية عنه :

« سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب ، وجدته هو وابن طفيل ليس معهما أحد ، فأخذ أبو بكر بن طفيل يثني علي ، ويذكر بيتي وسلفي ، ويضم بفضلته إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان أول ما فاتحني به أمير المؤمنين ، بعد ان سألتني عن اسمي واسم أبي ، ونسبي ، ان قال لي : ما رأيهم في السماء — يعني الفلاسفة — أقديمة هي أم حادثة؟ ، فأدركني الحياء ، والخوف ، وأخذت اتعلل ، وانكر اشتغالي بعلم الفلسفة ، ولم أكن ادري ما قرر معه ابن طفيل ، ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياء ، فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم عن المسألة التي سألتني عنها ، ويذكر ما قاله ارسطوطاليس ، وافلاطون ، وجميع الفلاسفة ، ويورد علي ذلك احتجاج أهل الاسلام عليهم ، فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن ، المتفرغين له ، ولم يزل يبسطني حتى تكلمت ، فعرف ما عندي من ذلك ، فلما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنينة ومركب » .

ومما رواه المراكشي ايضاً « ان أبا بكر بن طفيل استدعى ابن رشد مرة وقال له : سمعت أمير المؤمنين يشتكي من قلق عبارة ارسطوطاليس ، أو عبارة المترجمين عنه ، ويذكر غموض أغراضه ، ويقول : لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ، ويقرب أغراضها ، بعد أن يفهمها ، فهما جيداً ، لتقرب مأخذها على الناس ، فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل . واني لأرجو ان نفي به ، لما أعلمه من جودة ذهنك ، وصفاء قريحتك ، وقوة نزوعك إلى الصناعة . وما يمضي من ذلك الا ما تعلمه من كبر سني ، واشتغالي بالخدمة ، وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه . قال أبو الوليد : فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم ارسطوطاليس » .

ويظهر من هذا الخبر ان ابن طفيل كان يقدر ابن رشد حق قدره ، وان كان لم يظهر أمامه الا بمظهر الاستاذ الاكبر الذي صرف عنايته إلى ما هو أهم عنده من تلخيص كتب أرسطو . وربما كان في كلامه على فلاسفة زمانه إشارة إلى ابن رشد فهو يقول في كتاب حي بن يقظان : « واما من جاء بعدهم من المعاصرين لنا فهم بعد في حد التزايد أو الوقوف على غير كمال (١) » ونعتقد ان اسباب النجاح لم تنهياً لابن رشد الا لأن ابن طفيل قد لحظه بعين عنايته .

كان لاجتماع ابن رشد بالخليفة أبي يعقوب يوسف أثر كبير في تغيير مجرى حياته ، فقد سماه الخليفة قاضياً لاشبيلية سنة ١١٦٩م ، فلخص فيها كتاب الحيوان ، وقال : إذا كنت قد أخطأت في بعض أقسام هذا الكتاب فمرد ذلك إلى اشتغالي بالخدمة ، وبعدي عن مكتبي في قرطبة ، ولما نقله الخليفة إلى منصب القضاء في قرطبة سنة ١١٧١م ، انصرف إلى تلخيص كتب أرسطو الأخرى ، بالرغم من اشتغاله بشؤون عامة لم تترك له من الوقت والحرية ما يستطيع معها انجاز عمله ، حتى ان اشتغاله بالخدمة كثيراً ما كان يضطره إلى التنقل من قرطبة إلى اشبيلية أو مراكش ، ولما جاء عام ١١٨٢م استدعاه الخليفة ابو يعقوب إلى مراكش وجعله رأس أطبائه بدلاً من ابن طفيل ، الذي احتفظ بالوزارة ، ثم اعاده إلى قرطبة ، وولاه منصب قاضي القضاة الذي كان يشغله جده . وقد وصفه ابن الأبار بقوله :

١ - ابن طفيل ، حي بن يقظان ، ص : ١٢ من طبعتنا

« كان يفرغ إلى فتواه في الطب كما يفرغ إلى فتواه في الفقه » وحكى عنه أبو القاسم الطليسان انه كان يحفظ شعري حبيب والمتنبي ، ويكثر التمثل بهما في مجلسه ، ويورد ذلك أحسن إيراد ، ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله : « فحمدت سيرته وتأملت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترقيع حال ، ولا جمع مال ، وإنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة ، ومنافع أهل الأندلس عامة » .

ولما توفي أبو يعقوب ، وخلفه ابنه يعقوب أبو يوسف الملقب بالمنصور سنة ١١٨٤م لقي ابن رشد على يده ما لقيه عند والده من حظوة وتكريم ، وكان المنصور كأبيه محباً للعلم وأهله ، فلما استدعى ابن رشد ، قرّبه واحترمه احتراماً كبيراً وأجلسه إلى جانبه . وقد روى ابن أبي أصيبعة ان ابن رشد لما خرج من عند المنصور ، وجماعة الطلبة وكثير من أصحابه ينتظرونه لتهنئته بمزلته عند المنصور ، قال : والله ان هذا ليس مما يستوجب الهناء عليه ، فإن أمير المؤمنين قرّني دفعة إلى أكثر مما كنت أؤمل فيه ، أو يصل رجائي إليه . وظل ابن رشد يتقلب في هذه النعمة حتى تقم عليه المنصور ، وعزله من منصبه ونفاه إلى (اليسانة) وهي بلدة يهودية قريبة من قرطبة ، وذلك حوالي سنة ١١٩٥م .

وقد اختلف المؤرخون في أسباب محنة ابن رشد ، فقال فريق : ان سبب محنته اخلاصه الحب لأبي يحيى اخي المنصور والي قرطبة ، الذي كان المنصور يخشى منافسته على العرش ، وقال فريق : إنه كان متى حضر مجلس المنصور ، وتكلم معه ، أو بحث عنده في شيء من العلوم يخاطبه بقوله : تسمع يا أخي . وقال آخرون : ان سبب محنته استياء المنصور لقول ابن رشد في كتاب الحيوان عند كلامه على الزرافة : رأيتها عند ملك البربر ، يعني المنصور ، وقد اعتذر ابن رشد عما ورد في كتابه ، فقال : إنما قلت ملك البرين ، فتصفحت على القاريء . ومهما يكن من امر فان هذه الاسباب لا تكفي لتعليل محنة ابن رشد تعليلاً صحيحاً ، ولعلها لم تكن إلا ذريعة للايقاع به . اما السبب الحقيقي فهو اشتداد التعصب على الفلاسفة ، وشغب الفقهاء عليهم ، فلما قرب المنصور ابن رشد ورفع مقامه أثار ذلك حسد الحاسدين ، ونقمة الناقمين ، فأوغروا صدر الخليفة على الفيلسوف ، ودسوا عليه الدسائس ، وهيجوا

العامه عليه، فرأى المنصور، وهو في حرب مع الفونس التاسع ملك قشتاله ، ان يعمل على ارضاء عامة الشعب، فأوقع النكبة فيمن كان يعظمهم ارضاء للفقهاء . وقد روى الانصاري ان احد العلماء ، المتصلين بابن رشد ، قال : وما كنت آخذ عليه فلتة الاً واحدة وهي عظمى الفلثات . وذلك حين شاع في المشرق والأندلس على ألسنة المنجمين أن ريجاً عاتية تهب في يوم كذا ، وتهلك الناس ، واستفاض ذلك حتى اشتد جزع الناس منه ، واتخذوا الغيران والانفاق تحت الارض ، توقياً لهذه الريح ، ولما انتشر الحديث بها ، وطبق البلاد استدعى والي قرطبة اذ ذاك طلبتها ، وفاوضهم في ذلك ، وفيهم ابن رشد وهو القاضي بقرطبة يومئذ ، وابن بندود ، فلما انصرفوا من عند الوالي تكلم ابن رشد وابن بندود في شأن هذه الريح من جهة الطبيعة ، وتأثيرات الكواكب ، فقال الشيخ أبو محمد عبد الكبير وكان حاضراً : ان صح أمر هذه الريح ، فهي ثانية الريح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد ، فانبرى له ابن رشد ، ولم يتمالك ان قال : والله وجود قوم عاد ما كان حقاً ، فكيف سبب هلاكهم ، فسقط في أيدي الحاضرين ، وأكبروا هذه الزلّة التي لا تصدر الا عن صريح الكفر والتكذيب لما جاءت به آيات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ومما جاء في كتاب المعجب في تلخيص اخبار المغرب للمراكشي ان قوما من حساد ابن رشد ومناوئيه أخذوا بعض تلاخييمه ، فوجدوا فيها بخطه حاكباً عن بعض الفلاسفة : « فقد ظهر ان الزهرة أحد الالهة » ، فوقفوا ابا يوسف المنصور على هذا ، فاستدعاه بمحضر من كبار قرطبة ، فقال له : أخطك هذا؟ فأنكر ، فقال لعن الله كاتبه ، وأمر الحاضرين بلعنه ، ثم أمر بانحراجه مهاناً ، وبإبعاده وابعاد من تكلم في شيء من هذه العلوم ، وبالوعيد الشديد ، وكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس في تركها ، وباحراق كتب الفلسفة سوى الطب ، والحساب ، والمواقيت .

يتبين من ذلك كله ان محنة ابن رشد ترجع إلى أسباب سياسية ادت اليها السعائيات والوشائيات ، فان كثيرين ممن أخذتهم القسوة من العلماء لم يقع لهم ما وقع الاً بالحسد ، والاغراء ، والتعصب . فما بالك إذا كان التعصب يحدث في ابان الحروب القومية والعداوات الدينية ، فلا يتحرج أصحاب المصالح من الشغب على من يخافون

منهم على أنفسهم ، فاذا صح ان محنة ابن رشد قد حدثت ابان اشتغال الخليفة بحرب الافرنج ، وان الخليفة كان مضطراً خلال هذه الحرب إلى ارضاء الثائرين على الفلاسفة بتأثير السعائيات والوشايات ، فلا تعجب لاتخاذها قراراً بإبعادهم عنه ، وقد نكب مع ابن رشد عدد من الفقهاء والقضاة ، وذوي المناصب العالية ، ولا يبعد ان يكون سبب ابعاد بعضهم لسبب غير السبب الذي ابعاد ابن رشد من أجله، الا ان الخليفة أظهر أنه فعل ذلك بهم بسبب ما ينسب اليهم من الاشتغال بالحكمة وعلوم الاوائل ، وفي هؤلاء العلماء من كان محبباً إلى الخليفة كأبي جعفر الذهبي الذي كان المنصور يصفه بقوله : ان ابا جعفر الذهبي كالذهب الابريز الذي لم يزدد في السبك الاً جودة .

والدليل على ان المنصور لم يعاقب ابن رشد الا ارضاءً للعامة انه حكم عليه بالنفي لا بالقتل ، وانه : عندما هدأت الفتنة ، رضي عنه وعن سائر الجماعة التي اعتقلت معه ، ولما عاد إلى مراکش استقدمه اليه ، واعاده إلى سالف نعمته وعزه .

ولم تطل حياة ابن رشد بعد زوال محنته ، فقد توفي في مراکش يوم الخميس التاسع من شهر صفر عام ٥٩٥ هـ - (١١٩٨ م) وله من العمر اثنان وسبعون عاماً . وقد ذكر الانصاري انه دفن في مقبرة باب (تازغوت) وبقي فيها ثلاثة أشهر ، ثم حمل إلى قرطبة ، فدفن بها في روضة سلفه بمقبرة ابن عباس . وفي السنة نفسها مات ابن البيطار ، وعبد الملك بن زهر . اما أبو مروان بن زهر وابن طفيل فقد ماتا قبل ذلك بزمن ، وهكذا تفرق شمل الفلاسفة في المغرب ، ونجبت مصابيح علومهم ، ونجح أعداؤهم في التضييق على حرية الفكر . فما بالك إذا كان مؤسس دولة الموحدين وهو المهدي (ابن تومرت) تلميذاً من تلاميذ الغزالي الذي عمل على هدم الفلسفة في الشرق ، ولا ينجينا ان نزع ان نكبات الفلاسفة ، في الاندلس ترجع إلى خروجهم على الدين ، ولا ان نقول ان الجهل الذي كان منحياً على عقول الناس حملهم على التعصب ، وحمل الولاة والخلفاء على مجاراتهم كسباً لقلوبهم ، واستدامةً لسלטانهم . فان الفلسفة لا يكتب لها البقاء إلا إذا كان أهلها مؤمنين بها إيماناً صريحاً . وتدل الأشعار التي قيلت في محنة ابن رشد على ما كان يخالج صدور

الناس من الحقد والتعصب والحاجة إلى التشفي من الغيظ ، مثال ذلك قول الحاج
أبي الحسين بن جبير في نكبة ابن رشد . :

لم تلزم ارشد يا ابن رشد لما علا في الزمان جدك
وكنت في الدين ذا رياء ما هكذا كان فيه جدك

وقوله :

نقد القضاء بأخذ كل مموه متفلسف في دينه مترندق
بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيسة ان البلاء موكل بالمنطق

وقوله .

الآن قد أيقن ابن رشد ان تأليفه توالف
يا ظالماً نفسه تأمل هل تجد اليوم من توالف ؟

لقد كان ابن رشد عظيماً في خلقه ، عظيماً في علمه ، عظيماً في جراته ، ومن
سمات العظيم ان يصادف في حياته كثيراً من المشكلات ، وان يحدث حول نفسه
دوياً وهو حي ، وان يكون له بعد مماته أثر كبير . الا ان التاريخ لا يعرف لابن
رشد في المشرق نلميذاً وصل إلى شيء من الشهرة ، كما ان تعاليمه لم تجد في المغرب من
يأخذ بها ويديم شعلتها . وستكلم في خاتمة هذا البحث على مصير فلسفة ابن رشد
في الشرق والغرب .

٢- آثار ابن رشد

لابن رشد كتب كثيرة في الفلسفة، والفلك، والطبيعة، والطب، والنفس، والأخلاق، والفقه، والاصول، والكلام، واللغة والأدب، يبلغ عددها بحسب ما ذكره (رينان) في كتابه (ابن رشد والرشدية) ثمانية وسبعين مصنفاً. والمطبوع من هذه المؤلفات قليل. ومنها ما حفظت لنا الايام مخطوطاته، ومنها ما ضاع اصله العربي ولم يصن لنا الا في ترجمة عبرية او لاتينية.

وسنقتصر في هذا الفصل على ذكر الكتب الفلسفية والعلمية والنفسية والفقهية والكلامية، اما الكتب الطبية واللغوية والأدبية فان الكلام عليها يدخل في تاريخ الطب وتاريخ اللغة والأدب.

١- كتب الفلسفة والالهيات وهي :

(١) كتاب جوامع كتب ارسطوطاليس في الطبيعيات والالهيات (٢) كتاب الجوامع في الفلسفة (٣) جوامع ما بعد الطبيعة (٤) شرح كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس (٥) تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس (٦) كتاب الفحص عن مسائل وقعت في العلم الالهي في كتاب الشفاء لابن سينا (٧) مسألة في الزمان (٨) مقالة في فسح شبهة من اعترض على الحكيم وبرهانه في وجود المادة الأولى وتبيين ان برهان ارسطو هو الحق المبين (٩) مقالة في الرد على ابن سينا في تقسيمه الموجودات الى ممكن على الاطلاق، وممكن بذاته واجب بغيره، والى واجب بذاته (١٠) مسائل

في الحكمة (١١) مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات (١٢) كتاب تهافت
التهافت (١٣) تلخيص الالهيات ليقولاوس (١٤) مقالة في ان ما يعتقد المشاؤون
وما يعتقد المتكلمون من اهل ملتنا في كيفية وجود العالم متقارب في المعنى (١٥) كتاب
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة (١٦) كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة
والشريعة من الاتصال (١٧) شرح رسالة اتصال العقل بالانسان لابن الصائغ
(١٨) مقالة في الوجود السرمدى والوجود الزمانى (١٩) مقالة في اتصال العقل المفارق
بالانسان (٢٠) مقالة ثانية في اتصال العقل بالانسان (٢١) رسالة في التوحيد والفلسفة.

٢- كتب المنطق وهي :

(١) كتاب الضروري في المنطق (٢) تلخيص كتاب البرهان لارسطوطاليس
(٣) شرح كتاب القياس لارسطوطاليس (٤) مقالة في القياس (٥) مقالة في التعريف
بوجه نظر ابي نصر في كتبه الموضوعية في صناعة المنطق التي بأيدي الناس وبوجه
نظر ارسطوطاليس فيها (٦) كتاب في ما خالف ابو نصر لارسطوطاليس في
كتاب البرهان من ترتيبه وقوانين البراهين والحدود (٧) مقالة في القياس الشرطي
(٨) شرح كتاب البرهان لارسطوطاليس (٩) جوامع الخطابة والشعر (١٠) المسائل
المهمة على كتاب البرهان لارسطوطاليس (١١) تلخيص كتاب المقولات (١٢) مقالة
في المقدمة المطلقة (١٣) مقالة في جهة لزوم النتائج للمقاييس المختلطة (١٤) مقالة
في المقول على الكل .

٣- كتب الفلك والطبيعات وهي :

(١) تلخيص كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس (٢) شرح كتاب السماء
والعالم لارسطوطاليس (٣) شرح كتاب الاسطقسات لجالينوس (٤) شرح كتاب
السماع الطبيعي لارسطوطاليس (٥) تلخيص كتاب الكون والفساد لارسطوطاليس
(٦) تلخيص الآثار العلوية لارسطوطاليس (٧) كتاب الحيوان (٨) مقالة في حركة
الفلك (٩) تلخيص كتاب السماء والعالم (١٠) مختصر المجسطي (١١) مقالة في
الجرم السماوي .

٤ - كتب النفس وهي :

(١) شرح كتاب النفس لارسطوطاليس (٢) مقالة في العقل (٣) كتاب في الفحص هل يمكن العقل الذي فينا وهو المسمّى بالهيوالاتي ان يعقل الصور المفارقة او لا يمكن ذلك ، وهو المطلوب الذي كان ارسطوطاليس وعدنا بالفحص عنه في كتاب النفس (٤) شرح مقالة الاسكندر في العقل (٥) جوامع الحس والمحسوس ، والذكر ، والتذكر ، والنوم ، واليقظة والاحلام وتعبير الرؤيا (٦) تلخيص كتاب النفس (٧) المسائل على كتاب النفس (٨) مقالة في علم النفس (٩) مقالة ثانية في علم النفس (١٠) مسألة في علم النفس سئل عنها فأجاب فيها .

٥ - كتب الاخلاق والسياسة وهي :

(١) تلخيص كتاب الاخلاق لارسطوطاليس (٢) جوامع سياسة افلاطون .

٦ - كتب الفقه والاصول والكلام :

(١) كتاب التحصيل (٢) كتاب المقدمات (٣) كتاب نهاية المجتهد وبداية المقتصد (٤) شرح عقيدة الامام المهدي (ابن تومرت) (٥) مختصر كتاب المستصفي للغزالي .

• • •

فلسفة ابن رشد

يتبين لكم من اسماء كتب ابن رشد ان معظمها مشتمل على شرح كتب أرسطو أو تلخيصها أو التعليق عليها . ولذلك سمي ابن رشد بالشارح ، وهو اللقب الذي أطلقه عليه (دانتي) في كتاب الملهة الالهية .

ومع ان ابن رشد لم يكن اول شارح عربي لتأليف ارسطو ، فاد طريقته في الشرح تمتاز على طريقة الشراح المتقدمين عليه . فبينما نحن نجد ابن سينا في كتاب الشفاء مثلاً يعرض افكار أرسطو عرضاً عاماً يمحو شخصية صاحبها ، نجد ابن رشد يتناول النص الارسطي بالتفسير والتعليق فقرة فقرة ، وعبارة عبارة ، ويستطرد في بعض الاحيان لايراد نصوص مستمدة من تأليف أرسطو الاخرى ، يفسر ذلك كله تفسيراً دقيقاً ، ويحلل معانيه تحليلاً عميقاً ، ويخرج بعض الفاظه تخريجاً لغوياً واضحاً . وهذه الطريقة التي استمدها ابن رشد من علماء التفسير تختلف كل الاختلاف عن طريقة الشراح اليونانيين كثامسطيوس والاسكندر الافروديسي وغيرهما وتباين كل المباينة طريقة الافلاطونيين المحدثين الذين كانوا ينزعون الى التجريد . ويتميزون بتنكبهم عن ظاهر النص للتغلغل في باطنه . ومتى علمنا ان ابن رشد لم يقرأ أرسطو الا في ترجماته العربية لجهله باللغة اليونانية ، وانه كابد كثيراً من المشقة في تفهم هذه الترجمات المتشابهة المعاني ، علمنا ان نفوذه الى غور فلسفة أرسطو . وتوغله في التفسير والشرح ، وقدرته العجيبة على تنقية الفلسفة الارسطية من شوائب الافلاطونية المحدثه ، كل ذلك لم يكن بالامر السهل على رجل عاش في زمان كان علماءه يجهلون أساليب دراسة النصوص الفلسفية دراسة علمية دقيقة . ولولا شدة ذكائه ، وصفاء قريحته لم يفق جميع الشراح المتقدمين عليه .

ومع ذلك فان ابن رشد لم يقتصر على تفسير نصوص أرسطو، بل تجاوز طريقة التفسير والتلخيص والتعليق، وتصدّى لمعالجة بعض القضايا الفلسفية والكلامية الهامة، فصحح بعض أخطاء الفارابي وابن سينا، وردّ على علماء الكلام، وانتقد فلسفة الغزالي، وظهر بمظهر المفكر الحر الذي لا يخشى في الحق لومة لائم. وقد اختلف المؤرخون في الحكم عليه فقال (رينان): انه كان مثال المفكر الحر الذي يؤمن بما يكشف عنه العقل قبل ورود السمع، وقال آخرون انه يظهر بمظهر المدافع عن القرآن والسنة، وقال فريق ان موقفه لا يخلو من التناقض. ولنا نحتاج الى كبير مشقة في البرهان على ان مذهبه كان اقرب الى الاعتدال من مذاهب أسلافه، لا سيما في حرصه على التقيد باحكام المنطق، وبعده عن الغلو، وقوله بوحدة الحقيقة، وان كان لها مظهران مختلفان احدهما بني والآخر فلسفي.

قال (دي بور): « ويشبه ان يكون قد قدر لفلسفة المسلمين ان تصل في شخص ابن رشد الى فهم فلسفة أرسطو، ثم تفتى بعد بلوغ هذه الغاية، كان ابن رشد يرى ان ارسطو هو الانسان الاكمل، والمفكر الاعظم، الذي وصل الى الحق الذي لا يشوبه باطل، ولم يغير من رأي ابن رشد هذا ما كشف في الفلك والطبيعة من معارف جديدة، ويجوز ان يخطيء الناس في فهم أرسطو، وكثيراً ما نقل ابن رشد من كتب الفارابي وابن سينا فخالقهم، وكان فهمه خيراً من فهمهم. وقد عاش ابن رشد ما عاش معتقداً ان مذهب أرسطو اذا فهم على حقيقته لم يتعارض مع اسمى معرفة يستطيع ان يبلغها انسان، بل كان يرى ان الانسانية في تطورها بلغت في شخص أرسطو درجة عالية لا يمكن ان يسمو عليها أحد، وقد تجشم الذين جاؤوا بعده كثيراً من المشقة واعمال الفكر لاستنباط اراء انكشفت بسهولة للمعلم الأول، وستلاشى بالتدرج كل الشكوك التي تعرض لنا في مذهب أرسطو، وسيزول بمرور الزمن كل تناقض يخيل الينا فيه، لأن أرسطو انسان فوق طور الانسان، وكان العناية الالهية ارادت ان تبين فيه مدى قدرة الانسان على

الاقتراب من العقل الكلي ، وابن رشد يعتبر ارسطو اسماً صورة تمثل فيها العقل
الانساني حتى انه ليميل الى تسميته بالفيلسوف الالهي (١) .

وليس المهم في نظرنا الآن ابراز ميزة ابن رشد من جهة ما هو شارح ، وانما المهم
ابراز الآراء الخاصة التي تميز بها وخالف بها من تقدمه من الفلاسفة المسلمين .
لقد قيل انه لم يكن يطمح الى اكثر من الشرح والتلخيص ، وقيل انه كان قليل
الفضول ، قصير الباع عالماً بعجزه (٢) . فمال الى التقليد والاتباع دون الابتكار
والابداع ، وفي هذا القول كثير من الظلم والتعسف ، لأن العقل البشري ، كما
يقول (رينان) ضنين ابدأ باستقلاله ، اذا قيدته بنص استعداد حريته بتأمل هذا النص .
وكثيراً ما نجده يفسر النص بطريق التأويل ، ويأبى التخلي عن اخص حقوقه ،
اعني حق التفكير الشخصي .

وسنقصر كلامنا في هذا البحث على الامام ببعض المسائل التي تبرز فيها اصالة
ابن رشد ، وهي : رأيه في التوفيق بين الحكمة والشريعة ، ورأيه في قدم العالم ، ورأيه
في روحانية النفس ، ورأيه في السببية .

١ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، نقله إلى العربية عبد الهادي أبو ريذة . ص : ٢٥٦-٢٥٧
انظر أيضاً كتاب رينان : ابن رشد والرشدية ، طبعة باريس ١٩٢٥ ، ص : ٥٤ - ٥٦ .

٢ - راجع النصوص التي نشرها ماسينيون بعنوان :

Recueil des textes inédits concernant l'histoire de la mystique en
pays d'Islam. Paris 1929, p. 128-129.

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال

كتاب فصل المقال كتاب منهجي يكشف لنا عن طريقة ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة ، وهو يؤلف وكتاب «الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة» مجموعاً واحداً يتضمن التعريف بطريقة التأويل ، وبما وقع بحسبها في الاسلام من الشبه والبدع المضلة .

١ - التوفيق بين الحكمة والشريعة

لم يكن ابن رشد اول فيلسوف حاول التوفيق بين الدين والفلسفة ، فقد سبقه الى ذلك كثير من الفلاسفة قبل الاسلام وبعده .

ففيلون الاسكندراني (المتوفى سنة ٥٠ بعد الميلاد) حاول تأويل الشريعة الموسوية تأويلاً عقلياً . وكليمنتس (المتوفى سنة ٢١٧ م) ، واوريجانس (المتوفى سنة ٢٥٤ م) ، والقديس اوغسطينوس (المتوفى سنة ٤٣٠ م) ، وغيرهم من آباء الكنيسة المسيحية ، عملوا على التوفيق بين الفلسفة اليونانية والديانة المسيحية ، ومهدوا بذلك السبيل لظهور الفلسفة المدرسية .

وكذلك فلاسفة العرب فان التوفيق بين الحكمة والشريعة قد غلب عليهم منذ اتصلهم بالفلسفة اليونانية .

فالكندي يقول ان صدق المعارف الدينية يعرف بالمقاييس العقلية معرفة لا ينكرها الاّ الجاهل . والمعرفة العقلية والمعرفة الدينية عنده لا تختلفان الاّ في الظاهر ، حتى

لقد وصفه البيهقي بقوله : « انه جمع في بعض تصانيفه بين أصول الشرع واصول العقولات » .

والفارابي يقرر ان الحقيقة واحدة، وان اختلفت الطرق المؤدية اليها . وهذا الايمان بوحدة الحقيقة هو الذي حمله على الجمع بين رأبي افلاطون وأرسطو ، وبين معطيات العقل ومعطيات الوحي . واذا كان قد بذل مجهوداً عظيماً في اثبات النبوة اثباتاً عقلياً وعلمياً ، فمرد ذلك الى رغبته في الرد على الذين يجارون جميع الأديان ، وينكرون النبوة ، وكثيراً ما كان يؤول النصوص الدينية تأويلاً موافقاً لنظرياته الفلسفية .

وابن سينا لم يأخذ بنظرية الفيض الا للتوفيق بين ما جاء في فلسفة أرسطو من القول بقدم العالم ، وما جاء في الدين من القول بابداعه ، وهو ينحو نحو الفارابي في تفسير النبوة تفسيراً علمياً ، ويقول بخلود النفس ، ويتبع طريقة التأويل في التوفيق بين آرائه الفلسفية ، ومعتقداته الدينية .

وابن طفيل يقول ان للدين والفلسفة غاية واحدة ، وهي معرفة الخير المطلق ، الا ان لهذه المعرفة طريقين : احدهما طريق العقل ، وهو طبيعي وصريح وواضح ، والآخر طريق الوحي الذي جاء مصحوباً بالرموز والأمثال . وإذا كان الانبياء والرسل قد اعتمدوا على الرموز الحسية في تبليغ رسالتهم ، فمرد ذلك الى ان معظم الناس عاجزون عن ادراك الحقائق المجردة البعيدة عن الحس والخيال ، وإذا كان هنالك خلاف بين الظاهر والباطن أمكن رفعه بطريقة التأويل .

اما ابن رشد فانه لم يقتصر على التوفيق بين الحكمة والشريعة في بعض نظرياته الفلسفية فحسب ، كما فعل اسلافه المشركيون والاندلسيون ، بل أفرد لدراسة هذا الموضوع كتاباً خاصاً سماه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » . وتدل أضعاف هذا الكتاب على أن صاحبه كان يشعر بحزن شديد لما عرض للفلسفة من اذى الحق به اصدقائها ، فقال : اذية الصديق اشد من اذية العدو ، ولعله يشير

بذلك الى اقبال الموحدين على فلسفة الغزالي صاحب « كتاب التهافت » الذي كان مع الأشاعرة أشعرياً ، ومع الصوفية صوفياً ، ومع الفلاسفة فيلسوفاً :

يوماً يمان اذا الفيت ذا يــــمن وان لقيت معدياً فعدنــــان

٢ - النظر الفلسفي مأمور به في الشرع

قال ابن رشد في الصفحة الأولى من كتاب « فصل المقال » ان غرضه من هذا الكتاب هو الفحص عن جهة النظر الشرعي وهل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ، أم محظور ، أم مأمور به ؟ .

وللاجابة عن هذا السؤال يبدأ ابن رشد بتحديد معنى الفلسفة ، فيقول : « ان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع (١) » ، فاذا استطعنا ان نثبت ان الشرع قد حث على النظر في الموجودات واعتبارها بالعقل ، امكنتنا ان نستنتج من ذلك ان النظر في الفلسفة مأمور به على جهة الندب ، أو على جهة الوجوب .

ولسنا نحتاج الى كبير عناء في البرهان على ان الشرع يحث على النظر في الموجودات واعتبارها في العقل. ففي قوله تعالى، «فاعتبروا يا أولي الابصار (٢) » اشارة صريحة الى وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي والفقهى معاً، كما أن في قوله: « أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء (٣) » وقوله: « ويتفكرون في خلق السماوات والارض (٤) » حثاً على النظر في الموجودات.

واذا صح ان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم ، وهو القياس العقلي ، وجب علينا ان نجعل نظرنا في الموجودات مبنياً على هذه الطريقة .

١ - فصل المقال ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ، ص : ٢ .

٢ - قرآن كريم ، السورة : ٥٩ ، الآية : ٢

٣ - قرآن كريم ، السورة : ٧ ، الآية : ١٨٤

٤ - قرآن كريم ، السورة : ٣ ، الآية : ١٩١

وهذا النوع من النظر هو الذي حث عليه الشرع ، وهو أتم أنواع القياس ، وهو المسمّى برهاناً . واذن ينبغي لمن يريد ان يصل إلى معرفة الله ، وسائر الموجودات ، ان يتعلم أنواع البراهين وشروطها ، وأنواع القياس ، وأجزائه ، ومقدماته وأنواعها ، فان نسبة هذه الامور إلى النظر كنسبة الآلة إلى العمل . فكما ان الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها ، كذلك يستنبط الفيلسوف من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه . وإذا قيل أن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة لم يعرفها رجال الصدر الأول ، قال ابن رشد ان النظر في القياس الفقهي وأنواعه لم يعرفه كذلك رجال الصدر الاول ، فلماذا نقول ان القياس العقلي بدعة ، وان القياس الفقهي ليس بدعة ؟ ان كلاً من هذين القياسين واجب بالشرع .

٣- وجوب الاستعانة بما قاله القدماء

إذا كان من العسير ان يقف واحد من الناس من تلقاء نفسه على جميع ما يحتاج اليه من القياس العقلي ، كان من الواجب على الاجيال المتعاقبة أن تستعين على ذلك بعضها ببعض حتى تكمل المعرفة . قال ابن رشد : « فبيّن انه يجب علينا أن نستعين على ما نحن في سبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك ، وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملة ، فان الآلة التي تصحّ بها التركيبية ليس يعتبر في صحة التركيبية بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك ، اذا كانت فيها شروط الصحة . واعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء وقبل ملة الاسلام (١) » ، ولذلك وجب علينا ان ننظر في كل ما قاله القدماء ، فان كان صواباً قبلناه وشكرناهم عليه ، وان كان غير صواب نبهنا عليه وحذّرنا منه .

ومما يدل على وجوب استعانة المتأخر بالمتقدم ان النظر في الموجودات لا يتم الا بتداول الفحص عنها واحداً بعد واحد . فلو رام إنسان واحد من تلقاء نفسه ان

يدرك مقادير الاجرام السماوية ، وأشكالها ، وأبعاد بعضها عن بعض ، لما أمكنه ذلك
الآبوحى أو شيء يشبه الوحي ، وكذلك لو رام الانسان من تلقاء نفسه ان يقف
على جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف لا تمتنع
عليه ذلك ، وهذا امر يبين في جميع الصنائع العملية والعلمية ، فما من صناعة « يقدر ان
ينشئها واحد بعينه ، فكيف بصناعة الصنائع وهي الحكمة (١) » .

وكما ينبغي للانسان ان يستعين بمن تقدمه على معرفة الحقيقة ، فكذلك ينبغي له
ان يكلف نفسه عناء البحث عما يكمل معرفته به ، « فان كان لم يتقدم أحد من قبلنا
بفحص عن القياس العقلي وانواعه ، فيجب علينا ان نبتدىء بالفحص عنه ، وان
يستعين في ذلك المتقدم بالتأخر حتى تكمل المعرفة به (٢) » .

وجملة القول ان النظر في كتب القدماء واجب بالشرع ، فمن نهي عن النظر فيها
من كان اهلاً لذلك بذكائه ، وفطرته ، وعدالته الشرعية ، وفضيلته العلمية ،
والخلقية ، كان كمن يصد الناس عن الباب الذي دعا الشرع إلى معرفة الله به ، وهو
باب النظر . واذا قيل ان بعض الذين ينحوضون في كتب الحكمة قد يضلون سواء
السبيل ، لتقص فطرتهم ، أو غلبة الهوى على عقولهم ، أو لغير ذلك من الاسباب ، قلنا
ان وجود مثل هؤلاء الرجال لا ينبغي ان يتخذ ذريعة لمنع هذه الكتب عن الذي
هو أهل للنظر فيها . فان هذا النوع من الضرر لا ينشأ عن هذه الكتب بالذات بل
يلحقها بالعرض . ومن منع النظر في كتب الحكمة من اجل ضرر جزئي ينشأ عنها
بالعرض ، كان كمن يمنع العطشان شرب الماء البارد لأن قوماً شربوا به فماتوا ،
« فان الموت من الماء بالشرق أمر عارض ، وعن العطش ذاتي وضروري (٣) » .

١ - فصل المقال ، ص : ٦ .

٢ - فصل المقال ، ص : ٤ .

٣ - فصل المقال ، ص : ٧ .

٣ - الشرع ظاهر وباطن

لم يكن ابن رشد اول من قال إن في كتاب الله المتزل على النبي معنى ظاهراً ومعنى باطناً ، فإن كثيراً من الفرق الإسلامية قد ذهبت إلى ذلك قبله ، ولكن ابن رشد يرى ان الشريعة الحق تدعو إلى معرفة الله ، كما تدعو إلى النظر البرهاني المؤدي إلى معرفة الحق ، والحقائق التي يؤدي اليها النظر البرهاني قد تكون مسكوتاً عنها في الشرع ، أو منظوقاً بها ، فان كانت مما سكت عنه الشرع لم يكن بينها وبين الشرع تناقض ، وان كانت مما نطق به الشرع كانت اما موافقة لظاهر النص ، أو مخالفة له . فان كان الشرع موافقاً لما أدت اليه النظر البرهاني فلا اشكال هناك ، وان كان مخالفاً له وجب رفع التناقض الذي بينهما بطريقة التأويل .

والسبب في اشتمال الشرع على ظاهر وباطن اختلاف فطر الناس ، وتباين قرائحهم في التصديق ، والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينهما . واذا صحَّ ان الناس يختلفون بطباعهم ويتفاضلون في تصديقاتهم وجب أن يخاطب كل منهم بما يستطيع فهمه . فالشرع يقصد تعليم الجمهور عامة ، وصاحب الشرع انما يعرف الجمهور من الامور مقدار ما تحصل لهم به سعادتهم .

وليس في اشتمال الشرع على ظاهر وباطن ما يدل على ان هنالك حقيقتين ، بل الحقيقة واحدة ، وان اختلفت طريقة التعبير عنها . وكثير من رجال الصدر الأول كانوا يرون ان للشرع ظاهراً وباطناً . ولا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون في الشرع أشياء لا ينبغي ان يعلم بحقيقتها جميع الناس . ولذلك قال علي بن أبي طالب : « حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون ان يكذب الله ورسوله » ، وذلك بخلاف المسائل العملية التي يكفي في معرفتها ان تداع وتنتشر .

اضف إلى ذلك ان « في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهرة لذلك التأويل أو يقارب ان يشهد^(١) ، ولذلك أجمع المسلمون على انه ليس يجب أن تحمل الفاظ الشرع كلها

على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل (١). وقد سار علماء الكلام على هذه الطريقة ، فأولوا بعض الآيات القرآنية، فالأشعريون مثلاً يتأولون آية الاستواء وحديث النزول ، أما الحنابلة فإنهم يحملون ذلك على ظاهره .

وإذا كان الوحي قد تضمن ظاهراً وباطناً ، فمرد ذلك إلى ان الناس لا يطبقون جميعهم تعليماً واحداً . ان التعليم كالغذاء . والشيء الواحد قد يكون سماً في حق نوع من الناس ، وغذاء في حق نوع آخر . فمن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع كان بمنزلة من جعل الأشياء كلها أغذية لجميع الناس، وقد قال الرسول : « انا معاشر الانبياء امرنا ان نزل الناس منازلهم ونخاطبهم على قدر عقولهم » وتوجيه التعليم إلى الناس بطريقة واحدة مخالف للمحسوس والمعقول (٢) .

وسبب ذلك كله كما بينا ، ان الناس متفاوتون في التصديق ، فمنهم من يصدق بالبرهان ، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية ، كتصديق صاحب البرهان ، اذ ليس في طباعه أكثر من ذلك ، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية (٣) ، فاذا روعيت هذه الطرق الثلاث في نشر الحقيقة عم التصديق بها كل انسان ، لذلك خص الرسول بالبعث إلى جميع الاجناس البشرية، ولذلك أيضاً قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » . (٤)

فاذا تقرر لنا هذا قلنا ان هناك ظاهراً في الشرع لا يجوز تأويله، وظاهراً يجب على أهل البرهان تأويله ، وصنفاً ثالثاً من الشرع متردداً بين الصنفين يقع فيه شك ، فيلحقه قوم بالظاهر الذي لا يجوز تأويله ، ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله على الظاهر ، ولكن التأويلات لا يجوز ان تثبت الا في كتب البراهين ، لأنها إذا كانت في هذه الكتب لم يصل اليها الا من هو من أهل البرهان ، واما إذا

١ - فصل المقال ، ص : ٨

٢ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٧٨ .

٣ - فصل المقال ، ص : ٧ .

٤ - قرآن كريم ، السورة : ١٦ . الآية : ١٢٥

ثبتت في غير كتب البرهان واستعملت فيها الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية ، كما فعل الغزالي ، ادت إلى الكثير من الخطأ .

فاذا أردت ان تعلم الناس فاجعل كلامك ملائماً لطباعهم وعقولهم ، فان الفيلسوف لا يحتاج إلى الأقاويل الخطابية ، كما ان العامي لا يفهم الموضوعات الفلسفية . إذا سأل سائل مثلاً ابن الله أجاب العامي : ان الله في السماء ، وهذا الجواب على ما فيه من نقص كاف لصاحب الأقوال الخطابية ، الذي لا يدرك معنى التأويل ، أما صاحب الأقوال الجدلية ، فانه يدرك ما في جواب العامي من تجسيم ، ويعلم أنه ليس لذاته تعالى مكان محدود ، فيجيب عن هذا السؤال بقوله : ان الله في كل مكان ، واما الفيلسوف أي صاحب البرهان الذي هو من أهل التأويل اليقيني ، فانه لا يقنع بالأقوال الخطابية ولا بالأقوال الجدلية ، لعلمه ان هذه الاقوال لا تخلو من الاضافة والمقارنة والتضمين والتجزيء ، فيقول في الجواب عن هذا السؤال : ان الله ليس في مكان وانما هو لذاته وبلذاته . قال ابن رشد : « وأما الأشياء التي نخفأها لا تعلم الا بالبرهان فقد تلطف الله فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان ، اما من قبل فطرهم ، واما من قبل عاداتهم ، واما من قبل غدمهم اسباب العلم ، بأن ضرب لهم أمثالها واشباهها ، ودعاهم إلى التصديق بتلك الامثال (١) ، وهذا هو السبب الحقيقي في انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن ، فان الظاهر هو تلك الافعال المضروبة لتلك المعاني ، والباطن هو تلك المعاني التي لا تنجلي الا لأهل البرهان (٢) . وجملة القول ان الشريعة الحق تدعو كل انسان إلى معرفة الله ومعرفة مخلوقاته من الطريق الذي تقتضيه جبلته وطبيعته ، وإذا كانت الشريعة الاسلامية حقاً ودأعية إلى النظر المودي إلى الحق « فانا معشر المسلمين نعلم على القطع انه لا يودي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له (٣) » .

١ - فصل المقال ، ص : ١٥ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٧ .

٣ - المصدر نفسه ، ص : ٧ .

٤ - قواعد التأويل

التأويل ضروري للتوفيق بين ظاهر الشرع وباطنه ، كما هو ضروري للتوفيق بين الدين والفلسفة .

ومعنى التأويل عند ابن رشد : « اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية ، من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه ، أو لاحقه ، أو مقارنه ، أو غير ذلك من الأشياء (١) » . إن كثيراً من الفاظ الشرع إذا حملت على ظاهرها قد تتعارض مع ما أدى إليه البرهان العقلي ، ولكنها إذا أولت تأويلاً صحيحاً لم يكن بينها وبين ما أدى إليه البرهان العقلي تناقض . قال ابن رشد : « ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان ، وخالفه ظاهر الشرع ، فإن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي (٢) » . فان قال قائل ان في الشرع أشياء قد اجمع المسلمون على حملها على ظواهرها ، وأشياء على تأويلها ، وأشياء اختلفوا فيها ، فهل يجوز ان يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره ، أو ظاهر ما اجمعوا على تأويله ، قال ابن رشد : إذا كان الاجماع بطريق يقيني لم يصح التأويل ، ولكنه إذا كان بطريق ظني صح التأويل فيه . ولذلك قال الغزالي وأبو المعالي وغيرهما من أئمة النظر إنه لا يقطع بكفر من خرق الاجماع في تأويل مثل هذه الأشياء . ونحن نعلم ان الاجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني الا إذا توافرت فيه خمسة شروط ، وهي :

١ - ان يكون العصر الذي تقرر فيه الاجماع في مسألة ما محصوراً .

٢ - ان يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معروفين بأشخاصهم وإعدادهم .

١ - فصل المقال ، ص : ٨ .

٢ - فصل المقال ص : ٨ .

٣ - ان ينقل اليها في تلك المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر .

٤ - ان يكون قد صح عندنا ان العلماء الموجودين في ذلك العصر متفقون على انه ليس في الشرع ظاهر وباطن ، وان العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد من الناس .

٥ - ان يكون طريق الناس واحداً في علم الشريعة .

الا ان هذه الشروط لا تتوافر في الاجماع على مسألة من المسائل النظرية . فرجال الصدر الاول كانوا يرون ان للشرع ظاهراً وباطناً . وكثيرون من السلف الصالح وغيرهم يقولون ان هناك تأويلات لا يجوز ان يصرح بها . الا لمن هو من أهل التأويل . فما بالك إذا كانت المسائل النظرية غير محددة ، والعصر غير محصور . ورجاله غير معروفين جميعاً ، ونقل مذاهبهم غير متواتر ، وطرقهم في الشريعة مختلفة ، فلا يجوز أن يقطع اذن بكفر من خرق الاجماع في المسائل النظرية . وإذا قيل إن الغزالي قد كفر الفلاسفة لحرقهم الاجماع في ثلاث مسائل ، وهي قولهم بقدم العالم ، وقولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات ، وقولهم باستحالة حشر الأجساد ، قال ابن رشد ان الغزالي لم يقطع في تكفيرهم قطعاً نهائياً ، لأنه يصرح في كتاب « التفرقة بين الاسلام والزندقة » ان التكفير بخرق الاجماع امر احتمالي لا أمر ضروري . وهب الفلاسفة . قد اجتهدوا في هذه المسائل واخطأوا ، فهم معذورون بدليل قول الرسول : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وان اخطأ فله أجر . واي حاكم اعظم من الذي يحكم على الوجود بانه كذا أو ليس كذا ، وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل عند النظر في المسائل العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها . فلا حرج عليهم إذا اخطأوا في ما هم أهل للنظر فيه . اما الذين ليسوا من أهل ذلك الشأن ، فانهم إذا اخطأوا في حكمهم كانوا غير معذورين ، لأن من شرط الحاكم على الموجودات ان يعرف الأوائل العقلية ووجه الاستنباط منها . شأنه في ذلك شأن الفقيه الذي يجب أن تجتمع فيه عند الحكم على الحلال والحرام اسباب الاجتهاد . وهي معرفة الاصول ، ومعرفة الاستنباط . وبالجملة فان الخطأ على

ضريين : اما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ ،
واما خطأ لا يعذر فيه من ليس من أهل هذا الشأن . على ان الخطأ إذا وقع في مبادئ
الشريعة كان كفراً ، وان وقع فيما بعد هذه المبادئ كان بدعة ، مثل الإيمان بالله ،
والإيمان بالنبوات ، والإيمان بالسعادة الآخروية ، والشقاء الآخروي ، فإن هذه
الاصول الثلاثة لا يجوز لاحد أن يتعربى عن التصديق بها ، اما بالدلائل الخطائية ،
واما بالدلائل الجدلية واما بالدلائل البرهانية .

وإذا علمنا ان العلم تصور وتصديق ، وان طرق التصور نوعان : تصور الشيء
نفسه ، وتصور مثال الشيء ، وان طرق التصديق ثلاثة وهي ، البرهانية ، والجدلية
والخطائية ؛ وان طباع الناس متفاوتة في قبول البراهين ، وان من طرق التصديق
ما هو عام يشمل جميع الناس ، ومنها ما هو خاص ببعض الناس دون بعض ، وان
غاية الشرع العناية بالأكثر من غير اغفال الخواص ، علمنا ان الطرق المصرح بها
في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصور والتصديق . وهذه الطرق
اربعة أصناف :

١ - ما كان مشتملاً على الأقاويل التي ليس لها تأويل لأن مقدماتها يتيقن بها ،
ونتاؤها مدركة بنفسها لا بمثالاتها .

٢ - ما كان مشتملاً على الأقاويل التي يتطرق التأويل إلى نتائجه لا إلى مقدماتها ،
لان مقدماتها يقينية ، ونتائجها مثالات للأمر المقصود انتاجها .

٣ - ما كان مشتملاً على الأقاويل التي يتطرق التأويل إلى مقدماتها ، ولا يتطرق
إلى نتائجها ، لأن مقدماتها غير يقينية ، ونتائجها امور مدركة بنفسها لا بمثالاتها .

٤ - ما كان مشتملاً على الأقاويل التي يتطرق التأويل إلى مقدماتها ونتائجها معاً ،
لأن مقدماتها غير يقينية ، ونتائجها مثالات لما قصد إنتاجه .

وجملة القول ان كل ما يتطرق اليه التأويل لا يدرك الا بالبرهان ، فاذا

كان القول صريحاً لا يحتاج ادراكه إلى برهان ، وجب على الخواص والعوام أخذه على ظاهره ، وإذا كان متشابها لا يدرك الا بالبرهان وجب على الخواص تأويله، وعلى العوام حمله على ظاهره ، لأنه ليس في طباعهم أكثر من ذلك . وإذا وجد هناك نظار بلغت قواهم العقلية إلى المرتبة الجدلية لا إلى المرتبة البرهانية، وعرض لهم في الشريعة تأويلات تكون دلالتها آتم اقناعاً من دليل الظاهر ، فإن التأويل يفرض عليهم فرض كفاية ، وفي هذا الجنس يدخل بعض تأويلات الاشعرية والمعتزلة ، وإن كانت المعتزلة في الاكثر اوثق اقوالاً^(١) ، أما الجمهور الذين لا يقدرّون على أكثر من الاقوايل الخطائية ففرضهم أخذها على ظاهرها ، ولا يجوز ان يمارسوا التأويل أصلاً^(٢) .

وقد بينا سابقاً ان الناس ثلاثة أصناف :

- ١ - صنف ليس من أهل البرهان أصلاً ، وهم الخطايون .
- ٢ - صنف هو من أهل التأويل الجدلي ، وهؤلاء هم الجدليون بالطبع ، أو بالطبع والعادة .
- ٣ - وصنف هو من أهل التأويل اليقيني ، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة ، اعني صناعة الحكمة .

فالتأويل اليقيني لا يجوز أن يصرح به لأهل الجدل ، ولا للخطايين ، لأنه متى صرح به لمن هو من غير أهله أفضى ذلك بالمصرح والمصرح له إلى الكفر . وسبب ذلك ان مقصوده ابطال الظاهر واثبات المؤول ، فاذا ابطال الظاهر عند من هو من أهل الظاهر ، ولم يثبت المؤول عنده لضعف قوته النظرية ساقه ذلك إلى الكفر . ولذلك -أخطأ الغزالي في التصريح ببعض التأويلات في كتبه الخطائية أو الجدلية الموضوعة للجمهور . وكل من صرح بهذه التأويلات لغير أهلها فهو كافر ، فما

١ - فصل المقال ، ص : ٢٠ .

٢ - فصل المقال ، ص : ٢١ .

بالك إذا كانت هذه التأويلات فاسدة ، أو كانت غامضة لا سبيل للجمهور إلى فهمها .

قال ابن رشد : لقد شهدنا من أهل زماننا « أقواماً ظنوا أنهم تفلسفوا ، وأنهم قد ادركوا بحكمتهم العجيبة اشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه ، اعني لا تقبل تأويلاً ، وان الواجب هو التصريح بهذه الأشياء للجمهور ، فصاروا ، بتصريحهم للجمهور بتلك الاعتقادات الفاسدة ، سبباً لهلاك الجمهور ، وهلاكهم في الدنيا والآخرة (١) » . فكل من صرح بالتأويل للجمهور ولمن ليس هو بأهل له فهو مفسد للشرع وصاد عنه ، والصاد عن الشرع كافر . وقد نشأ عن الظن بأن التأويلات يجب أن يصرح بها في الشرع كثير من الاختلاف بين الفرق الاسلامية ، حتى كفر بعضهم بعضاً ، وبدع بعضهم بعضاً ، « فأولت المعتزلة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ، وصرحوا بتأويلهم للجمهور ، وكذلك فعلت الاشعرية ، وان كانوا اقل تأويلاً ، فاقوعوا الناس من قبل ذلك في شأن ، وتباغض ، وحروب ، ومزقوا الشرع ، وفرقوا الناس كل الفريق (٢) » ، وكثير من الطرق التي سلكها الاشاعرة في اثبات تأويلاتهم ليست برهانية ، لأنهم يحددون كثيراً من الضروريات مثل ثبوت الاعراض ، وتأثير الأشياء بعضها في بعض ، ووجود الاسباب الضرورية للمسببات ، والصور الجوهرية ، والوسائط (٣) . حتى لقد بلغ تعدي هؤلاء النظارة على المسلمين ان فرقة الاشعرية كفرت من لا يعرف وجود الله بالطرق التي وضعوها . وفريق قال : أول الواجبات النظر ، وفريق قال : أول الواجبات الايمان ، ولم يعرفوا ان الطرق التي يجب اتباعها هي الطرق التي دعا اليها الشرع جميع الناس من أبوابها ، وهي كما بينا ثلاث طرق لا طريقة واحدة . فالطريقة الخطابية تصلح لتعليم جميع الناس ، والطريقة الجدلية تصلح لتعليم أكثرهم ، والطريقة البرهانية لا تصلح الا للخاصة . وليس هناك طريقة لتعليم الجمهور أفضل من الطريقة الخطابية ، فمن حرفها

١ - فصل المقال ، ص : ٢٢ .

٢ - فصل المقال ، ص : ٢٣ .

٣ - فصل المقال ، ص : ٢٤ .

بتأويل لا يكون ظاهراً بنفسه، فقد أبطل حكمتها، وأبطل فعلها المقصود في افادة السعادة الانسانية ، وذلك ظاهر جداً من حال رجال الصدر الأول ، الذين صاروا إلى الفضلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الاقاويل دون تأويلات فيها ، حتى ان من وقف منهم على تأويل لم ير أن يصرح به، خوفاً على الناس من الوقوع في مهاوي الضلال ، أما الذين أتوا بعد الصدر الاول ، فانهم لما استعملوا التأويل قلّت تقواهم ، وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم ، وتفرقوا فرقاً (١) .

والطريقة التي يدعو ابن رشد إلى اتباعها لرفع البدع هي الرجوع إلى القرآن لالتقاط الاستدلالات الموجودة فيه ، والاجتهاد اولاً في النظر إلى ظاهرها، ما امكن، من غير تأويل ، إلا إذا كان التأويل ظاهراً بنفسه، ولا يجوز أن يخرج عن ظاهر ما كان منها على غير ظاهره الا من كان من أهل البرهان .

وللأقاويل الشرعية المصريح بها في القرآن ثلاث خواص تدل على الاعجاز :

أولها : انها بلغت أعلى درجات الاقناع والتصديق .

وثانيها : انها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حجة لا يقف على التأويل فيها ، ان كانت مما فيها تأويل ، الا أهل البرهان ..

وثالثها : انها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق .

وهذه كلها لا وجود لها في مذهب الاشعرية ، ولا في مذهب المعتزلة ، لأن تأويلاتهم لا تقبل النصرة ، ولا تتضمن التنبيه على الحق ، ولا هي حق .

٥ - وحدة الحقيقة

لا شك ان الطريق الذي سلكه ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة طريق

متوسط ، يرتفع عن حضيض التقليد ، ويحتمل جدل المتكلمين ، وينبه الخواص على وجوب النظر البرهاني في مسائل الشريعة ، لأن الحكمة ، كما يقول ، صاحبة الشريعة ، واختها الرضية ، وهما المصطحبتان بالطبع ، والمتحابتان بالجوهر والفريزة (١) ، فإذا وقع بينهما عداوة ، أو بغضاء ، أو مشاجرة ، أو أذى ، فمرد ذلك إلى الجهل . والأذى من الصديق أشد إبلاماً للنفس من اذية العدو . والقول الفصل في ذلك انه يجب على كل من يريد الوصول إلى الحق ان يبحث الطرق الخطائية والجدلية وان يتبع الطرق البرهانية ، وإذا كان الناس متفاوتين في الوصول إلى الحق ، فسبب ذلك اختلاف قواهم العقلية لا اختلاف الحق ، فالحق واحد ، وان كانت صورته المرتسمة على صفحات الذهن مختلفة ، وإذا وقع خلاف ظاهر بين الشريعة والفلسفة أمكن رفعه بالرجوع إلى العقل ، لأن العقل هو الهادي إلى الحق . ومعنى ذلك ان غاية الشريعة والفلسفة واحدة ، وهي تعلم الحق ، والعمل الحق . فلا مفاضلة في نهاية الأمر الا بطريقة الوصول إلى الحق ، واتباع الطرق البرهانية أفضل من اتباع الطرق الجدلية أو الخطائية .

وإذا كان ابن رشد يدافع عن القرآن ، ويعظم الدين ، فمرد ذلك إلى غايات خلقية وانسانية ، لأن الدين في نظره أحكام شريعة لا مذهب نظرية ، فلا غرو إذا رأناه يحارب المتكلمين الذين يريدون ان ينظروا في الدين نظراً عقلياً ، ويلوم الغزالي على اتباعه الطريقة الجدلية في كتبه الموضوعة لعامة الناس . فالناس في نظره يجب أن يؤمنوا بما جاء في الكتاب العزيز على ظاهره ، مثال ذلك ان في القرآن دليلين على وجود الله يصلحان لجميع الناس ، وهما دليل العناية الالهية ، ودليل الاختراع ، وهذان الدليلان لا يتزعمان ، اما الأدلة التي يجيء بها المتكلمون للبرهان على وجود الله ، فهي لا تقوى على الثبات أمام النقد العلمي . ومن شأن هذا النوع من الأدلة ان يؤدي إلى انكار الصانع لا إلى اثباته .

على أنه يجوز للفلاسفة وهم من اهل البرهان، ان يؤولوا بعض الآيات القرآنية شريطة ان لا يقولوا لعامة الناس الا ما يستطيعون فهمه ، « وبهذا يحل الوفاق محل الخلاف(١) »، دع أن وجود الظاهر والباطن في الشرع لا يدل على وجود حقيقتين ، بل يدل على ان هناك مظهرين لحقيقة واحدة . والعلاقة بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية كالعلاقة بين النظريات وتطبيقاتها العملية ، نعم ان الوحي مصدر الحقيقة الدينية ، والعقل مصدر الحقيقة الفلسفية ، ولكن العلم الحاصل بطريق الوحي لا يناقض العلم الحاصل بطريق العقل . وكل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالفها ، وليس في الشرع أسرار لا يدركها العقل ، لأن العقل يدرك جميع الموجودات . وإذا بدا لك ان هناك أسراراً لا تدركها العقول ، فاعلم ان هذه الاسرار ليست سوى رموز واشارات إلى مسائل برهانية يمكن الوصول إلى معرفة حقيقتها بالتأويل . فالخلق أو الإيجاد ليس سوى الفيض الضروري عن الذات الالهية ، وحشر الاجساد ، وادصاف الجنة والنار ليست سوى صور جاء بها الانبياء للبحث على العمل الصالح ، وإذا كان الانبياء يحسنون انتقاء الرموز والمثالات الحسية الملائمة لعقول العامة، فمرد ذلك إلى ما أوتوه من شدة الحدس ، وصفاء النفس ، وقوة الالهام . وأكثر الرموز التي يستعملونها مطبوعة بطابع المجتمع الذي بعثوا اليه . فكل نبي حكيم وليس كل حكيم نبياً ، وسبب ذلك ان الحكيم الذي يعيش في عالم المعقولات لا يستطيع أن يعبر عما يتضمنه الوحي من جزئيات وتفصيل عملية ، لا حد ولا نهاية لها . فالوحي يضيف إلى الحقيقة أوصافاً ورموزاً توافق عقلية الشعب وتحثه على العمل الصالح (٢) . فهو اذن متمم للعقل من الناحية العملية لا من الناحية النظرية ، ولكن ما يجيء به الوحي مطابق كل المطابقة لما يجيء به العقل ، فاذا أردنا ان نودع الحقيقة أهل العلم والبرهان سلكتنا طريق النظر العقلي ، وإذا أردنا ان نذيعها في الجمهور سلكتنا طريق الرمز والمثال الحسي . واختلاف هذين الاسلوبين لا يدل على ان هناك حقيقتين ، بل الحق واحد وان اختلفت مظاهره . اما الفلسفة فهي اسمى صور الحق ، لأنها معرفة كل موجود بما هو موجود .

١ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص : ٢٦٦ .

٢ - تاريخ الفلسفة العربية ، حنا فاختوري وخليل الجر ، ص : ٦٥٥ .

تهافت التهافت

موضوع كتاب تهافت التهافت مجادلة الغزالي وتسخيف أقواله في المسائل العشرين التي اختارها للرد على الفلاسفة. فقد رأينا سابقاً (س ٣٦٣) ان الغزالي الف كتاب تهافت الفلاسفة لمجادلة الفلاسفة ، واطهار تهافتهم وتناقضهم ، فكفرهم في ثلاث مسائل، وبدعهم في سبع عشرة مسألة .

وسبب ذلك، كما يقول، ان الفلاسفة اعتقدوا في انفسهم التميز على الاثراب فرفضوا اصناف العبادات ، واستحقروا شعائر الدين ، واستهانوا بالشرع ، وحدوده وقيوده ، وكان مصدر كفرهم أخذهم بفلسفة أرسطو الذي يعدونه الفيلسوف المطلق ، والمعلم الاول . ولذلك تصدى الغزالي لاطهار ما في آرائهم من تخيل وتحويل ، فرد على الفارابي وابن سينا وتوهم أنه رد على الفلاسفة جميعا .

لا شك انه كان لحملة الغزالي على الفارابي وابن سينا أثر عميق في مصير الفلسفة في الشرق، فتداعت اركانها في الشام والعراق، وتقطعت أوصالها ، وتلقفها علماء الكلام ، فصبغوها بصبغة دينية خالصة .

ولكن ربح الفلاسفة لم تركد في الشرق ، الا لتهب من جديد في الاندلس فقد بينا آنفاً ان (ابن باجه) الذي ولد في أواخر القرن الخامس للهجرة وتوفي سنة (٥٣٣هـ) يمكن ان يعد معاصراً للغزالي ، اما ابن طفيل فانه ولد سنة (٥٠٦هـ) أي بعد وفاة الغزالي بسنة واحدة ، وليس بين ولادة ابن رشد سنة (٥٢٠هـ) ووفاة الغزالي سنة (٥٠٥هـ) الا خمسة عشر عاماً .

وإذا تتبعنا كلام ابن طفيل في كتاب حي بن يقظان وجدنا فيه نقداً مقتضباً لفلسفة الغزالي ، وإشارة سريعة الى تناقض أقواله . الا أن الفيلسوف الوحيد الذي

هب لنقد الغزالي، ودافع عن الفلسفة دفاعاً قوياً في كتاب مفرد هو ابو الوليد ابن رشد ، فقد اطلق على هذا الكتاب اسم « تهافت التهافت » وحدد غرضه بقوله : انه انما صنفه « لبيان مراتب الاقاويل المثبتة في كتاب التهافت في التصديق ، والاقناع ، وقصور اكثرها عن رتبة اليقين والبرهان(١) » . فاذا قال الغزالي : انه لم يخص في كتاب التهافت « خوض الممهدين ، بل خوض الهادمين المعترضين » ، او قال : « ونحن لم نلترم في هذا الكتاب الا تكدير مذهبهم ، والتغيير في وجه أدلتهم بما يبين تهافتهم ، ولم نتطرق للذب عن مذهب معين(٢) » قال ابن رشد : انه صنف كتاب « تهافت التهافت » لبيان قيمة الاقاويل المنسوبة الى الفلاسفة وخصومهم ، ولاظهار « اي الفريقين احق بان ينسب صاحبه الى التهافت والتناقض(٣) » . وآراء الغزالي في نظر ابن رشد اكثر تهافتاً من آراء الفارابي وابن سينا ، على ما في اقوالهما من مخالفة لاقوال أرسطو ، ولذلك قال ابو الوليد ان « احق الاسماء بهذا الكتاب (يعني تهافت الفلاسفة) كتاب التهافت المطلق ، او تهافت ابي حامد ، لا تهافت الفلاسفة » ، بل ربما كان « احق الاسماء به كتاب التفرقة بين الحق، والتهافت في الاقاويل(٤) » .

ومع ان ابن رشد كان حريصاً على الاعتراف للغزالي بما اصاب فيه ، وعلى التزام القصد والترفع عن المهاترة في الخصومة ، الا انه لم ير بداً في بعض الاحايين من الرد عليه بما رمى به الفلاسفة من سباب . فقد رماه بالقصور في فهم الحكمة على حقيقتها ، لأنه لم ينظر إلا في كتب ابن سينا ، فلحقه القصور في الحكمة من هذه الجهة(٥) . وعاب عليه تقصيره في نقل مذهب ابن سينا ،

١ - تهافت التهافت ، طبعة مصطفى باي الحلبي ، مصر ١٣٢١ ، ص : ١ .

٢ - تهافت الفلاسفة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ص : ٧٧ - ٧٨ .

٣ - تهافت التهافت ، ص : ١٣٤ .

٤ - تهافت التهافت ، ص : ٤١ .

٥ - تهافت التهافت ، ص : ٦٧ .

على وجهه (١) ، وإذا اراد الحكم عليه قال : ما اغرب كلام هذا الرجل ، او قال ان كلامه منسبطاً او مغالطى خبيث .

على ان عتّب ابن رشد على الفارابي وابن سينا لم يكن أقلّ قسوةً من لومه للغزالي ، وسبب ذلك ابتعادهما عن آرسطو في بعض الآراء التي ضمناها كتبهما ، فقال في مقدمتهما : « والعجب كل العجب كيف خفي هذا على ابي نصر وابن سينا لأنهما اول من قال هذه الخرافات ، فقلدهما الناس ، ونسبوا هذا القول الى الفلاسفة (٢) » .

وهذا وحده يدل على أن ابن رشد لم يكن في دفاعه مجادلاً بالحق والباطل ، بل كان قاضياً منصفاً ، يزن الوقائع بميزان العدل ، ويعترف بالحق لصاحبه ، سواء كان صاحبه الفارابي او ابن سينا او الغزالي ، لأن العالم الحق ، كما يقول ، يجب ان يقصد الى الحق ، لا الى ايقاع الشكوك وتحمير العقول ، وإذا قلت له ان نصرة الصديق واجبة ، قال إن نصرة الحق أولى .

قال ابن رشد في مجادلته للغزالي : « واما قوله ان قصده هنا ليس هو معرفة الحق ، وانما قصده ابطال أقاويلهم ، واظهار دعاويهم الباطلة ، فقصد لا يليق به ، بل بالدين في غاية الشر ، وكيف لا يكون ذلك كذلك ومعظم ما استفاد هذا الرجل من النباهة ، وفاق الناس فيما وضع من الكتب التي وضعها ، انما استفادها من كتب الفلاسفة ومن تعاليمهم . وهبهم اخطأوا في شيء ، فليسر من الواجب ان ينكر فضلهم في النظر ، وما راضوا به عقولنا ، ولو لم يكن لهم الا صناعة المنطق لكان واجباً عليه ، وعلى جميع من عرف مقدار هذه الصناعة ، شكرهم عليها . وهو معترف بهذا المعنى وداع اليه ، وقد وضع فيها التأليف ، ويقول انه لا سبيل الى ان يعلم احد الحق الا من هذه الصناعة . وقد بلغ غلوه فيها الى ان استخرجها من كتاب الله تعالى ، أفيجوز لمن استفاد من كتبهم وتعاليمهم مقدار ما استفاد هو

١ - تهافت التهافت ، ص : ٩٧ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٦٧ .

منها ، حتى فاق أهل زمانه ، وعظم في ملة الاسلام صيته وذكره ، ان يقول فيهم هذا القول ، وان يصرح بدمهم على الاطلاق وذم علومهم ؟ وان وضعنا انهم يخطئون في اشياء من العلوم الالهية ، فانا انما نحتاج على خطئهم من القوانين التي علمونا اياها في علومهم المنطقية ، ونقطع انهم لا يلومونا على التوقيف على خطأ ان كان في آرائهم ، فان قصدهم انما هو معرفة الحق ، ولو لم يكن لهم الا هذا القصد لكان ذلك كافياً في مدحهم ، مع انه لم يقل احد من الناس في العلوم الالهية قولاً يعتد به ، وليس يعصم أحد من الخطأ الا من عصمه الله تعالى بأمر الهي خارج عن طبيعة الانسان ، وهم الانبياء ، فلا ادري ما حمل هذا الرجل على مثل هذه الأقاويل ، اسأل الله العصمة والمغفرة من الزلل في القول والعمل (١) .

وربما كان ابتعاد الغزالي عن الحق ناشئاً عن اضطراره إلى مصانعة اهل عصره ، اعني مصانعة السلجوقيين الذين ارادوا ان يقيموا سلطانهم على أسس دينية مختلفة عن اسس البويهيين والفاطميين في وقت أخذ فيه الصليبيون يهددون العالم الاسلامي ، او ربما كان حرصه على نصره مذهب معين ناشئاً عن خوفه من ان يتهمه الناس بنصرة مذهب الأشعرية ، وهذا كله لا يليق به ، لأن العالم الحق يطلب الحق لذاته ، لا لمحاربة عدو او نصره صديق . وابن رشد لا يكتفي بالحكم عليه بقوله : لعل الرجل معذور ، بل يقول : ان تعرضه لهذه الأشياء على هذا النحو من التعرض لا يليق بمثله ، فان هذا الكلام السخيف لا يصدر الا عن احد رجلين ، اما رجل جاهل ، واما رجل شرير ، و ابو حامد مبرأ من هاتين الصفتين ، ولكن قد يصدر من غير الجاهل قول جاهلي ، ومن غير الشرير قول شريري على جهة الندرة (٢) . فان لكل جواد كبوة ، وكبوة ابي حامد هي في وضعه كتاب تهافت الفلاسفة ، فدل بذلك على قصور البشر فيما يعرض لهم من التقلبات .

اما طريقة ابن رشد في كتاب تهافت التهافت ، فهي طريقة جدلية كطريقة

١ - تهافت التهافت ، ص : ٨٨ .

٢ - تهافت التهافت ، ص : ١١٦ .

الحجاج التي اتبعها الغزالي في كتاب التهافت ، الا انها ادق منها من حيث تقيدها بنقد نص بعينه ، والدليل على ذلك أن الغزالي اذا عرض احدى نظريات الفلاسفة ذكر ادلتهم كما فهمها ، ثم اورد اعتراضه عليها وفندها ، وأتى بأحكام مناقضة لها ، على حين ان ابن رشد ، اذا ذكر نصاً للغزالي ، اكتفى بأول ذلك النص وآخره خوفاً من الاطالة ، ثم اوجزه ، ووضحه ، وفنده ، وخطأ قائله ، وفي ذلك كما ترون توغل في الجدل مصحوب في أكثر الاحيان باستطراد وتفصيل يجعلان استجلاء المواقف عسيراً. (١)

ويظهر ان ابن رشد لم يسلم في مجادلته من التأثير بخصمه ، فهو يورد القول ويوضحه كعلماء التفسير ، ثم ينتقده ويمجادل فيه كعلماء الكلام . وطريقة هذا شأنها تدخل على اسلوب العلم شيئاً من الاضطراب ، لأن كل فلسفة تقوم على الجدل والمناظرة ، فإن مسائلها تكون مقيّدة بأراء المخالفين . ومن نازل عدواً عنيداً اضطرت الى التقيّد بشروط قتاله ، وتقلب أحواله ، واتباع حركاته وسكناته وقيامه وعوده ، وقد تؤثر فيه خطة العدو ، فتبدل خطته ووسائله . ان معارك الافكار لا تختلف من هذه الناحية عن معارك الرجال ، بل كثيراً ما يكون تأثير العدو في تكوين الأفكار اقوى من تأثير الصديق . وفرق بين ان يكون العقل مستقلاً في تصور المسائل وتحديداتها وتحليلها ، وبين ان يكون مقيّداً ، في تصوره وتحديداته وتحليله ، بالمسائل التي يريد ان يرد عليها ، ففي اعمال الدفاع أمور كثيرة لا يكتب لها البقاء ، وينبغي ان تزول بزوال اسبابها ، وأن تهجر ويستبدل بها غيرها . وربما كان ابن رشد غير بريء من ذلك ، حتى ان حجاجه المشتمل على النقد المحكم والتحليل العميق حال دون تصريحه بكل ما يريد ان يقوله ، ولعله لم يسلم هو نفسه من مصانعة أهل عصره ، فقال في خاتمة كتابه: « وقد رأيت ان اقطع ههنا القول في هذه الأشياء ، والاستغفار من التكلم فيها . ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله — وهو كما يقول جالينوس رجل واحد خير من الف رجل — والتصدي الى ان يتكلم فيه من ليس من أهله ، ما تكلمت في ذلك علم الله بحرف ،

١- يوحنا قمبر ، التهافتان ، ص : ١٢

وعسى الله ان يقبل العذر في ذلك ، ويقبل العثرة بمنه وكرمه وجوده وفضله، لا رب غيره (١) .

وقصارى القول ان تهافت الغزالي وتهافت ابن رشد يؤلفان كلاً لا يتجزأ ، وهما كتابان متكاملان ، اذا ذكر احدهما ذكر الآخر ، ولا تعرف قيمة الثاني الا بنسبته الى الأول. وإذا علمت ان في التراث العربي كتاباً ثالثاً سمي تهافت الفلاسفة لخوجه زادة المتوفى سنة ٨٩٣ هـ ، ألّفه في التحكيم بين الغزالي وابن رشد فيما اختلفا فيه من المسائل باشارة من السلطان محمد الفاتح العثماني ، ادركت مبلغ الأثر الذي تركه تهافت الغزالي وتهافت ابن رشد في نفوس اعداء الفلسفة وانصارها .

وسنقصر كلامنا الآن على الامام بثلاث مسائل مما تضمنه كتاب تهافت التهافت ، وهي مسألة قدم العالم ، ومسألة روحانية النفس ، ومسألة السببية .

١ - مسألة قدم العالم

لا بدّ قبل بيان رأي ابن رشد في قدم العالم من تذكّر ما قلناه في مسألة القدم، عند كلامنا على فلسفة ارسطو، وفلسفة ابن سينا ، وفلسفة الغزالي .

ولكن ابن رشد يتميز عن سبقة من فلاسفة الاسلام بتصوير مسألة القدم تصوراً لا لبس فيه . فالعالم في نظره ، كما هو في نظر ارسطو ، ازلي التغير ، وهو في جملة واحد لا يجوز عليه العدم ، ولا يمكن ان يكون على غير ما هو عليه . وليس هناك ايجاد من عدم ، ولا عدم بعد وجود ، لأن كل ما يحدث فهو خروج من القوة الى الفعل ، ورجوع من الفعل الى القوة . والموجودات التي في عالم الكون والفساد مركبة من مادة وصورة ، لا تنفصل احدهما عن الاخرى . والمادة والصورة أزليتان، لأن المادة لو لم تكن ازلت لم يكن للكون والفساد موضوع أول

١ - تهافت التهافت ، ص : ١٣٥ .

يحملان عليه ، ولأن الصورة بوحاكت فاسمة لوجب أن تكون مركبة هي ايضاً من مادة وصورة كسائر الموجودات التي في عالم الكون والفساد . وكما اننا لا نستطيع ان نقول ان وراء كل مادة مادة الى ما لا نهاية له ، فكذلك لا نستطيع ان نقول ان وراء كل صورة صورة . ان الصورة هي الكمال الذي ينتهي اليه الموجود الكائن الفاسد ، وهو لا يلحقه الكون والفساد الا بتعاقب الصور على مادته الخاصة او القريبة . والحركة ايضاً أزلية لأن طبيعتها من طبيعة الكم المتصل ، وكل شيء تكون طبيعته كذلك لا يمكن ان يكون له بدء زمني . وما يقال على الحركة يقال كذلك على الزمان ، لأن الزمان مقدار الحركة فهو اذن ازلي ، وهو غير متناه من طرفيه .

فانهم ترون ان ابن رشد يحدو في مسألة قدم العالم حذو أرسطو ، لأن ازلية العالم عنده نتيجة ضرورية لأزلية المادة والصورة اللتين تتركب منهما الموجودات ، كما أن ازلية الحركة في نظره متصلة بازلية الزمان ، وجميع هذه المعاني متصلة بمفهوم ازلية الجواهر ، التي هي مبادئ سائر الموجودات .

ثم ان للموجودات في نظر ابن رشد درجات رتبت بعضها فوق بعض في نظام ، فالصورة المادية أو الجوهرية هي في المرتبة الوسطى بين العرض المجرد ، والجوهر المفارق ، وهي متناوثة المراتب ، ولها حالات متوسطة بين القوة والفعل ، وأعلى الصور صورة الذات الالهية ، وهي الصورة الأولى للعالم ، وادناها الصورة الهولانية ، وجميع هذه الصور تؤلف سلسلة واحدة متصلة .

وقصارى القول ان التغير اذا كان ازلياً استلزم وجود حركة ازلية ، وهذه الحركة تحتاج الى محرك ازلي ، لأننا اذا قلنا ان العالم حادث ووجب ان يكون هناك عالم آخر نشأ هذا العالم عنه ، وهكذا يتسلسل الأمر الى غير نهاية ، وإذا قلنا ان العالم ممكن ووجب علينا ان نقول بوجود ممكن قبله ، وهذا ايضاً يذهب الى ما لا نهاية له ، ولذلك قرر ابن رشد ان العالم كل متحرك منذ الأزل ، وله محرك ازلي يحركه وهذا المحرك الأزلي الذي يصدر عنه نظام العالم وحركته الدائمة خليق بأن يسمى

صانع العالم . وتأثيره في العالم انما يتم بتوسط العقول المحركة للأفلاك ، وكل نوع من الحركة في هذا العالم ، فلا بد له من مبدأ خاص به .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في براهين ابن رشد على قدم العالم ، فهي لا تختلف عن ادلة أرسطو الا قليلاً ، ولكننا نريد ان نبين كيف ابطال ابن رشد اعتراضات الغزالي على ادلة الفلاسفة ، معتمدين بالدرجة الأولى على ما تضمنه كتاب تهافت التهافت من الحجج العقلي .

وإذا كان كلام ابن رشد على قدم العالم في شرح السماع الطبيعي وتفسير ما بعد الطبيعة كلاماً قطعياً ، فان كلامه على هذه المسألة في كتاب فصل المقال وكتاب الكشف عن مناهج الادلة كلام منهجي ، غرضه اثبات ان الشرع لم ينص هذه المسألة صراحة ، وان اجماع المسلمين عليها لم ينعقد انعقاداً تاماً ، بل هي من المسائل التي تمت الى التأويل بصلة وثيقة . وإذا علمنا ان كلام ابن رشد على مسألة قدم العالم يشغل ربع كتاب تهافت التهافت ، وان هذا الكلام اطول مما كتبه الغزالي في تهافته بثلاث مرات على الأقل ، ادركنا مبلغ اهتمام ابن رشد بهذه المسألة التي عز عليه ان تفهم على غير حقيقتها .

وها نحن اولاء ذاكرون لكم نقد ابن رشد لاعتراضات الغزالي التي بينهاها سابقاً .

آ- نقد الاعتراض على الدليل الأول :

ان الدليل الأول الذي اعترض عليه الغزالي هو القول باستحالة صدور حادث عن قديم أصلاً . وقد بينا سابقاً أن الفلاسفة لا ينكرون حدوث العالم ، إلا لأن القول بحدوثه بعد ان لم يكن يقتضي تجدد مرجح ، فاذا سلمنا بتجدد المرجح قالوا لم يتجدد المرجح في هذا الوقت ، ولم يتجدد قبله ما دامت احوال القديم متساوية منذ الأزل . ومعنى ذلك ان القول بحدوث العالم يوجب القول بحدوث تغير في الارادة الالهية ، وهذا محال .

إلا أن الغزالي يعترض على هذا الدليل بقوله ان العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه . وليس في مفهوم هذه الإرادة تناقض ، لأنها إرادة مطلقة . نعم ان الفلاسفة يقولون بوجود حصول المراد عند اكتمال الإرادة ، ولكن قولهم باستحالة التراخي الزمني بين الإرادة والمراد مبني على تشبيههم إرادة الله بإرادة الانسان ، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة .

اما ابن رشد فانه يدحض هذا الاعتراض بقوله : ان الغزالي قد خلط بين الإرادة والفعل عند الفاعل القديم . والدليل على ذلك انه لم يدرك ان الفلاسفة يجوزون التراخي الزمني بين إرادة الفاعل ومفعوله ، ولا يجوزون هذا التراخي بين فعل الفاعل ومفعوله ، فاذا فرضنا ان الله قد اراد العالم بإرادة قديمة وجب ان يكون فعله ازلياً كإرادته ، لأن الفعل مقارن للإرادة بالضرورة لدى الفاعل المطلق . ولا يمكننا ان نقول ان بين الفاعل ومفعوله تراخياً في الزمان ، لاننا اذا فرضنا ذلك كان هنالك حالة متجددة ، أو نسبة لم تكن ، اما في الفاعل ، واما في المفعول ، واما في كليهما . لا شك ان الغزالي والمتكلمين مصيبون في قولهم ان الله اراد العالم بإرادة قديمة ، ولكنهم اخطأوا في فصل الفعل عن الإرادة ، ولو سلموا بمقارنة الفعل للإرادة مقارنة ازلية لما استطاعوا ان يبطلوا القول بقدم العالم .

ب - نقد الاعتراض على الدليل الثاني :

اما الدليل الثاني الذي اعترض عليه الغزالي فغير قول الفلاسفة : اذا وضعنا ان الله متقدم على العالم ، وجب ان يكون متقدماً عليه ، اما بالذات ، واما بالزمان . فان كان متقدماً عليه بالذات كتقدم المعلول على العلة ، وجب ان يكون وجود كل منهما مقارناً لوجود الآخر . وقد فرضنا ان الله قديم فلا يمكن ان يكون العالم الذي هو معلول له متأخراً عنه في الوجود ، وان كان الله متقدماً على العالم بالزمان وجب ان يكون هناك قبل العالم والزمان زمان آخر كان العالم معدوماً فيه . فالزمان اذن قديم والحركة قديمة ، والمتحرك قديم ، وهذه المعاني الثلاثة متلازمة .

وقد بينا سابقاً ان الغزالي يبطل هذا الدليل بقوله ان الزمان حادث ومخلوق . ولا زمان قبله اصلاً . ونحن اذا قلنا ان الله متقدم على العالم عتينا بذلك ان الله كان ولا عالم معه ، ثم كان ومعه العالم . وافترض وجود زمان سابق للعالم ليس سوى فعل من أفعال الوهم الذي يعجز عن تصور بداية ليس قبلها شيء . وما يقال على الزمان يقال كذلك على المكان ، فكما اننا لا نستطيع ان نتصور للزمان بداية ، كذلك لا نستطيع ان نتصور للمكان حدوداً ، وإذا كان الله قادراً على كل شيء كان في مقدوره ان يزيد في ابعاد العالم مقداراً ، ثم مقداراً اكبر منه ، وهكذا دواليك ، فالبعد المكاني تابع للجسم، والبعد الزماني تابع للحركة ، وإذا كنا نستطيع ان نقيم الدليل على تنامي اقطار الجسم ، كما نستطيع ان نبرهن على تنامي الحركة من طرفيها ، فمرد ذلك الى أن المكان والزمان يرجعان الى علاقات بين تصوراتنا .

أما ابن رشد فيرد على الغزالي بقوله ان الله ليس في زمان لأنه غير متحرك ، والعالم في زمان لأنه متحرك . فتقدم الله على العالم ليس تقدماً زمانياً ، كما ظن بعض المتأخرين لقلّة تحصيلهم للمذاهب القدماء ، وانما هو تقدم ذاتي كتقدم العلة على المعلول . وليس يصح قياس الزمان على المكان في هذا الباب ، لأن للمكان وجوداً موضوعياً محصلاً ، ولذلك كان من المحال ان تزيد في ابعاده مقداراً ، ثم مقداراً الى ما لا نهاية له . اما الزمان فهو بخلاف ذلك لأنه ليس « شيئاً » غير ما يدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة . فوجوده اذن وجود ذهني ، وله جانب موضوعي ، وهو الحركة ، فلا يمتنع تصور امتداده في الذهن الى ما لا نهاية له .

اضف الى ذلك ان المقارنة بين الله والعالم في هذا الباب غير صحيحة ، لأن الله مبين للعالم كل المبينة ، وليس من شأنه ان يكون بينه وبين العالم نسبة لا في الزمان ولا في الذات . لأن من طبيعة التقدم الزماني والتقدم الذاتي ان يكونا من طبيعة الموجودات التي تدخل في جنس واحد ، والله والعالم لا يدخلان في جنس واحد . واذا قررنا مع ذلك ان الله متقدم على العالم ، فان معنى التقدم هنا تقدم الموجود الذي هو ليس بمتغير ، ولا في زمان ، على الموجود المتغير الذي في زمان .

وهو نوع آخر من التقدم ، فلا يصدق على الله والعالم لا أنهما معاً ولا أن احدهما متقدم على الآخر .

ومما لاجدال فيه «ان ابن رشد ينقذ هنا الى أعمق اغوار المسألة. فأفة هذه الاقيسة التي يراد منها الوقوف على حقيقة العالم، في نسبته الى الله، هي هذا الوهم الشائع ان الله والعالم هما مما يدرج في عداد جنس واحد ... وليس بين الخالق والمخلوق ، بين الموجود المتناهي ، والموجود اللامتناهي نسبة اصلاً» (١) . وكل ما يسعنا اثباته في هذا الباب .. هو الصلة السببية بين هذين الموجودين ، اي اثبات كون العالم معلولاً لله ، والله علة للعالم ، دون ادراجهما في عداد الجنس الواحد (٢) .

ج - نقد الاعتراض على الدليلين الثالث والرابع

يقول الفلاسفة ان العالم كان قبل وجوده ممكناً ، لأنه لو كان ممتنعاً لما صار موجوداً ، وهذا الامكان قديم لا اول له . لأننا اذا فرضنا ان له بداية كان العالم قبل ذلك الامكان غير ممكن ، أي ممتنعاً ، فهناك اذن ممكن قديم وهو العالم . (الدليل الثالث) يضاف الى ذلك ان كل حادث فللمادة التي فيه تسبقه ، لأن الحدوث انما هو تعاقب الصور والكيفيات على المادة ، فاذا كان العالم داخلياً في مقولة الممكن كان لا بد من ان يكون لامكانه حامل يضاف اليه وهو المادة ، وهذه المادة لا يمكن ان يكون لها مادة تقوم بها حتى يتسلسل الأمر الى ما لا نهاية له . وإذا كان التسلسل والدور باطلين وجب ان يكون هنالك مادة اولى أزلية . (الدليل الرابع) .

وقد بينا سابقاً ان الغزالي يرد على هذين الدليلين بقوله : ان الامكان والامتناع والوجوب ليست اموراً وجودية ، وانما هي تصورات عقلية لا تحتاج الى موضوع

١ - ماجد فخري ، ابن رشد ، فيلسوف قرطبة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٠ ، ص : ٦٤ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٦٤ .

تقوم به ، ولو استدعى الامكان محلاً يقوم به لاستدعى الامتناع محلاً ايضاً وهذا متناقض .

أما ابن رشد فانه يرد على اعتراض الغزالي بقوله ان الامكان ازلي ، والقول بأزلية الامكان يوجب القول بوجود مادة أزلية تحمله . وهذا بين الصدق ، لأن المعقولات الصادقة لا بد من أن يكون لها خارج النفس شيء مقابل لها . فنحن لا نستطيع اذن ان نقول مع الغزالي ان الامكان تصور عقلي محض لا يحتاج الى موضوع ، بل الممتنع نفسه يستلزم موضوعاً يقابله ، وهو ما ينسب اليه الامتناع ، فاذا رفعت الموضوع الحامل للامكان ، وهو الموجود الذي ينتقل من حال الوجود بالقوة الى حال الوجود بالفعل ، ارتفع الحدوث والتغير . وسبب ذلك ان الشيء الذي يمكن ان يوجد ليس نفس العدم ، كما ان الشيء الذي يمكن ان يعدم ليس نفس الوجود . فهناك اذن شيء ثالث قابل للوجود والعدم معاً ، وهو المنتصف بالامكان ، أي بالانتقال من حال العدم الى حال الوجود . فما بالك اذا كان العدم نفسه والوجود نفسه لا يوصفان بالتكون والتغير ، بل الذي يوصف بالتغير هو الحامل الذي يسمى بالهيولى ، وهي الموضوع الاقصى للكون والفساد . فاذا تصورنا موجوداً معرفى من الهيولى كان غير كائن ولا فاسد كالجواهر المفارقة ، وكان اذ ذاك غير داخل في الموجودات الطبيعية .

د- النتيجة ، العالم قديم وله صانع

تلك هي ردود ابن رشد على اعتراضات الغزالي . وهي مستمدة ، كما نرون من جوهر الفلسفة الارسطية . وبما رجع ابن رشد الى معين آرسطو الا ليصح ما وقع فيه الفارابي وابن سينا من تحبط هياً للغزالي أسباب الرد عليهما . وليس في اعتراضات الغزالي على أدلة الفلاسفة ، ورد ابن رشد عليها ، ما يقطع مظان الاشتباه . لأن في جميع الادلة العقلية التي يجيء بها الفلاسفة لاثبات قدم العالم ناحية يمكن الاعتراض عليها . وإذا كان يمكنك ان تنجو نحو (كانت) في ابطال كل دليل عقلي في علم ما بعد الطبيعة . فليس يمكنك ان تستنج من بطلان الدليل بطلان المدلول عليه . ومهما يكن من أمر فان ابن رشد لا يقتصر على نقد اعتراضات الغزالي ، بل ينتقد في الوقت نفسه ابا علي ابن سينا لادعائه لمقدمات

المتكلمين . مثال ذلك أن لابي المعالي طريقة مبنية على مقدمتين « احدهما ان العالم بجميع ما فيه جائز ان يكون على مقابل ما هو عليه حتى يكون من الجائز مثلاً ان يكون أصغر مما هو ، وأكبر مما هو ، او بشكل آخر غير الشكل الذي هو عليه ، او عدد أجسامه غير العدد الذي هو عليه ، أو تكون حركة كل متحرك منها الى جهة ضد الجهة التي يتحرك اليها ، حتى يمكن في الحجر ان يتحرك إلى فوق ، والنار الى أسفل ، وفي الحركة الشرقية ان تكون غربية ، وفي الغربية ان تكون شرقية . والثانية ان الجائز محدث وله محدث ، أي فاعل صيره بأحد الجائزين اولى منه بالآخر (١) . »

فهاتان المقدمتان اللتان اوردهما ابو المعالي لا تصلحان للبرهان ، لأن الأولى منهما كما يقول ابن رشد خطائية ، والثانية غير بينة بنفسها ، وسبب كذب المقدمة الأولى انه لا يعقل ان يكون الانسان موجوداً على خلقه غير هذه الخلقه ، ولا ان تكون اجزاء هذا العالم على غير ما هي عليه . ولو فرضنا ان هذه الأجزاء يمكن ان تكون بخلاف ما هي عليه لبطلت حكمة الصانع ، فليس في العالم إذن الا شيء واجب وضروري . اما المقدمة الثانية ، وهي قول ابي المعالي ان الجائز محدث ، فقد اختلف فيها العلماء ، فأجاز افلاطون ان يكون الشيء الجائز ازلياً ومنعه أرسطو ، وابن رشد يلوم ابن سينا على اذعانه للمقدمة الأولى ، لأنه قال بان كل موجود ما سوى الفاعل فهو اذا اعتبر بذاته ممكن وجائز ، وان هذه الجائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار فاعله ، وصنف هو واجب باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته ، وان الواجب بجميع الجهات هو الفاعل . ويرى ابن رشد ان هذا القول في غاية السقوط « وذلك ان الممكن في ذاته وفي جوهره ليس يمكن ان يعود ضرورياً من قبل فاعله الاً اذا انقلبت طبيعة الممكن الى طبيعة الضروري (٢) . »

وليس المهم في نظرنا ان نذكر أدلة الفلاسفة على قدم العالم واعترافات الغزالي

١ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٤٠ .

٢ - الكشف عن مناهج الادلة . ص : ٤٢ .

عليها ، وردود ابن رشد على الغزالي ، ولكن المهم ان نطلع على طريقة ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة في مسألي القدم والحدوث .

يرى ابن رشد ان الاختلاف في مسألة قدم العالم بين الفلاسفة والاشعرية اختلاف لفظي (١) . وذلك انهم اتفقوا جميعاً على ان ههنا ثلاثة اصناف من الموجودات ، وهي (١) الله (٢) والأجسام (٣) والعالم .

أما الله فهو موجود لم يكن من شيء ولا عن شيء ، ولا تقدمه زمان ، والاشعرية والفلاسفة متفقون على تسميته قديماً .

وأما الأجسام وهي التي ندرك تكونها بالحس كالماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك ، فهي موجودة عن شيء ومن شيء ، اعني عن سبب فاعل ومن مادة ، والزمان متقدم عليها ، والفلاسفة والاشعرية متفقون جميعاً على تسميتها محدثة .

وأما العالم من جهة ما هو كل ، فهو موجود لم يكن من شيء ، ولا تقدمه زمان ، ولكنه موجود عن شيء اعني عن فاعل قديم ، والفلاسفة والمتكلمون متفقون على ان الزمان في المستقبل غير متناه ، الا انهم مختلفون في الحكم على الزمان الماضي ، فالتكلمون يقولون ان الزمان متناه من الماضي ، اما الفلاسفة فيقولون انه غير متناه كالحال في المستقبل .

وليس في هذا الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة ازلية الزمان ما يدعو الى تكفير الفلاسفة ، وربما أمكن رفع الخلاف بين الفريقين بقولنا: ان العالم ليس محدثاً حقيقياً ، ولا قديماً حقيقياً ، لأن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة ، والقديم الحقيقي لا علة له .

وإذا زعم الغزالي وأترابه ان آراء الفلاسفة في قدم العالم تصطدم بظاهر الشرع ، قال

ابن رشد؛ ان ظاهر الشرع لا يثبت حدوث العالم على النحو الذي ذهب اليه المتكلمون ،
لأننا اذا تصفحنا الآيات الواردة في الانباء عن ايجاد العالم ظهر لنا ان صورته محدثة
بالحقيقة ، وان وجوده مستمر من طرفيه ، وكذلك الزمان . والدليل على ذلك قوله
تعالى : «وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ، وكان عرشه على الماء» (١) ،
هنا ظاهر هذه الآية يدل على قدم العرش والماء ، وقدم الزمان المقترن بوجودهما ،
وكذلك قوله : «ثم استوى الى السماء وهي دخان» (٢) ، فان ظاهر هذه الآية يدل
على ان السموات قد نخلقت من شيء ، وهو الدخان .

ويرى ابن رشد ان المتكلمين لم يتقيدوا بظاهر الشرع في قولهم بإيجاد العالم ،
بل اتبعوا في ذلك طريق التأويل ، لأنه ليس في الشرع نص يؤخذ من ظاهره أن
الله كان موجوداً مع العدم المحض ، فكيف يزعمون ان الاجماع قد انعقد على
ذلك ، «والذي قصده الشرع من معرفة العالم هو انه مصنوع لله تبارك وتعالى ،
ومخترع له ، وانه لم يوجد على الاتفاق ومن نفسه» (٣) .

ونحن لا نجد في الشرع اشارة واضحة الى الحدوث والقدم ، فاستعمال هذين
اللفظين بدعة وموقع شبهة عظيمة تفسد عقائد الجمهور . من هذه البدع قول
الاشعرية ان الله احدث العالم بارادة قديمة ، فاذا سألتهم كيف يكون مراد حادث
عن ارادة قديمة ، قالوا ان الارادة تعلقت بايجاده في وقت مخصوص ، وهو الوقت
الذي وجد فيه . وهذا القول في نظر ابن رشد لا يرفع مظان الاشتباه ، لأنه ان كانت
نسبة الفاعل المريد الى المحدث في وقت عدمه هي بعينها نسبتها منه في وقت ايجاده ،
لم يكن وجود المحدث في ذلك الوقت اولى من وجوده في غيره ، إذ لم يتعلق به في

١- قرآن كريم ، السورة : ١١ ، الآية : ٧

٢- قرآن كريم ، السورة : ٤١ ، الآية : ١١

٣- الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٨٠ .

وقت الوجود فعل كان منفياً عنه في وقت العدم ، فهناك إذن ارادة حادثة ضرورة .
وقد بينا ان ما يلزم في الارادة يلزم كذلك في الفعل . وغاية ابن رشد من هذا الجدل
كله ان يبين ان هذه الشبه انما أثارها في الاسلام اهل الكلام بتصریحهم في الشرع
بما لم يأذن الله به ، فانه ليس في الشرع ان الله يريد بارادة قديمة ، ولا حادثة ،
فلا هم في هذه الأشياء اتبعوا ظاهر الشرع ، فكانوا بمن سعاده ونجاته باتباع الظاهر ،
ولا هم ايضاً « لحقوا بمرتبة اهل اليقين فكانوا بمن سعاده في علوم اليقين (١) »

وقصارى القول ان العالم في نظر ابن رشد قديم ، وهو مصنوع ، وله صانع .
والعقل يستدل على وجود هذا الصانع بما يجده في مصنوعاته من نظام ضروري لا
يمكن ان يوجد اتقن منه ولا اتم منه . اما القول بالجواز فهو أقرب الى نفي الصانع
منه الى اثباته ، وخير طريقة للبرهان على وجود الصانع طريقة الشرع ، وهي تنحصر
في دليلين : احدهما دليل العناية ، والآخر دليل الاختراع .

أما دليل العناية فهو الدليل المبني على غائية الأشياء ، وله أصلان : « احدهما
ان جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الانسان . والأصل الثاني ان هذه
الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مرید ، اذ ليس يمكن ان تكون هذه الموافقة
بالاتفاق (٢) » ، وكما ان جميع الموجودات موافقة للانسان ، فكذلك جميع
اعضاء البدن موافقة لوجوده ، « ولذلك وجب على من أراد ان يعرف الله تعالى المعرفة
التامة ان يفحص عن منافع الموجودات (٢) » .

١ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٩٢ .

٢ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٨٢ .

٣ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٦٦ .

وأما دليل الاختراع فهو الدليل المبني على ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء مثل اختراع الحياة في الجماد ، والحس والعقل في الكائنات الحية ، ووجود هذه الجواهر بعضها عن بعض ، يدل على ان لها مخترعاً ، اختراع الجماد الذي يوجد عنه النبات والحيوان ، واختراع السموات المأمورة بالعناية بما في عالم الكون والفساد من الأشياء ، لذلك وجب على من اراد معرفة الله ان يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات . وكلما كانت معرفته بمحدث الصور والاعراض وبكيفية تعلقها بالجواهر المخترعة اكثر ، كانت معرفته بالله اتم .

وهذان الدليلان هما دليلان شرعيان ، يدركهما العلاسفة بالبرهان ، كما يدركهما العامة بالطرق الخطائية ، وابن رشد يفحص عنهما باستقراء الآيات القرآنية التي تدل على العناية ، أو على الاختراع ، أو على الأمرين معاً ، ويرد على الغزالي الذي ظنّ ان بين القول بقدم العالم والقول باثبات الصانع تناقضاً ، وذلك ان العالم في نظر ابن رشد حادث عن فاعل وفعل قديمين ، فهو اذن لا أول له ولا آخر . والفلاسفة عندما اثبتوا قدم العالم اثبتوا الصانع القديم بذاته ، وايدوا هذا الاثبات بقولهم ان فعل القديم قديم ، وان العالم اذا كان حادثاً عن فاعل قديم ، فهو كذلك قديم ، وليس يمكنك ان تقول فيه انه قديم بذاته ، فهو إذن قديم بغيره ، أي مصنوع قديم ، لصانع قديم ، وكل ما نشاهده في هذا العالم من نظام ، وترتيب ، وعناية . فهو انما يدل على حكمة الصانع وابداعه .

• • •

٢ - النفس الانسانية

آ - مقدمة عامة

البحث في النفس عند ابن رشد قسم من العلم الطبيعي ، لأن العلم الطبيعي يبحث في الجسم الطبيعي من حيث هو مركب من مادة وصورة . والنفس صورة الجسد ، أو هي كما قال الفلاسفة : « كمال أول لجسم طبيعي آلي » .

والدليل على ان البحث في النفس قسم من العلم الطبيعي ان النفس لا تفعل ولا تتفعل الا بالجسد ، وأن أحوالها لا تنفصل عن الهوى الطبيعية للأجسام .

ولكن اذا ثبت ان اتصال النفس بالهوى اتصال بالعرض ، وان هناك أحوالاً للنفس منفصلة تمام الانفصال عن المادة الجسمانية ، وجب عند ذلك دراسة هذه الاحوال في علم ما بعد الطبيعة .

ومعنى ذلك كله ان النفس تدرس في العلم الطبيعي من جهة ما هي صورة للجسم ، وتدرس في علم ما بعد الطبيعة من جهة ما هي مفارقة .

ولذلك نجد ابن رشد عند تجرده لدراسة النفس في تلخيص كتاب النفس لأرسطو يسأل على غرار المعلم الأول : هل يمكن ان تفارق النفس الجسد ام لا؟ فيجيب عن هذا السؤال بقوله : ان المفارقة قد تنسب الى ما من شأنه ان يكون اتصاله بالهوى اتصالاً بالعرض ، كالعقل الفعال ، اما الصور الهولانية فيستحيل تصور المفارقة فيها ، لأن اتصالها بالمادة اتصال جوهري .

وإذا كان الشراح قد اختلفوا في تفسير اقوال أرسطو المتعلقة بهذا الموضوع .
 فمرد ذلك الى ان رأيه في روحانية النفس وبقائها مشتمل على الكثير من الغموض .
 فمنهم من ذهب الى ان النفس صورة الجسد ، ومنهم من ذهب الى انها تختلف
 عن الجسم من حيث ان التغيير لا يلحقها الاً بالعرض . اما ابن رشد فانه حاول
 ان يفسر اقوال أرسطو بحسب ما يعتقد ، فقال : اولاً « الغرض من هذا القول
 ان تثبت من اقوال المفسرين في علم النفس ما نرى انه اشد مطابقة لما نبين في
 العلم الطبيعي ، واليق بغرض أرسطو » ، وقال ثانياً : يجب ان نتصفح
 المحمولات الذاتية التي تختص بالصور بما هي صور ، لا بما هي صور هيولانية .
 فان الفني لها محمول خاص تبين انها مفارقة ، كما يقول أرسطو : انه ان وجد
 للنفس أو لجزء من أجزائها فعل ما يخصها أمكن ان تفارق ، فهذه هي الجهة
 التي يمكن بها ان تكتسب المقدمات الخاصة بهذا النظر ، وهي التي يمكن ان ننظر
 منها في ذلك ، فليكن هذا عندنا عتيداً حتى نصل الى الموضوع الذي يمكن فيه ان
 نفحص عن هذا المطلوب ، فإن هذا الفحص انما يترتب في جزء من أجزاء
 النفس بعد المعرفة بجوهره ، اذ كان علم ذات الشيء متقدماً على لواحقه (١) .

ومعنى ذلك كله انه يجب البحث في أجزاء النفس واحداً بعد واحد ، ومعرفة
 قواها قوة قوة ، فان هذه القوى لا تختلف من حيث افعالها فحسب ، بل تختلف من
 حيث موضوعاتها ايضاً . فالنفس النباتية قد توجد دون الحساسة ، والحساسة دون
 المتخيلة ، وبعض هذه القوى كالهولي لبعضها الآخر . فيستحيل انفصاله عنه .
 وهذا كله يدخل في العلم الطبيعي .

الأً ان ابن رشد يفصل القول في القوة الناطقة ويسأل هل تستطيع النفس الناطقة
 ان تتصل بالعقل الفعال ، ثم يقول : « وهذه هي جل الامور ، التي اذا تحفظنا بها ،
 قدرنا على ان نصل الى معرفة جوهر النفس ، وما يلحقها على أتم الوجوه واسهلها ،

وهي أمور ، وان لم يصرح بها أرسطو في أول كتابه ، فهو بضرورة مصادر عليها بالقوة على عادته في الایجاز .. ومن هذه الأمور بعينها يمكن ان نقف على ما هو متشوف من امرها ، وهو هل يمكن فيها ان تفارق ام لا (١).

وها هنا نصل الى الناحية التي يصبح فيها علم النفس قسماً من علم ما بعد الطبيعة ونعني بذلك سؤالنا عن النفس: هل هي جوهر روحي مغاير للمادة قادر على الانفصال عنها .

• قصارى القول ان البحث في قوى النفس يدخل في العلم الطبيعي ، اما البحث في مفارقتها للبدن فيدخل في علم ما بعد الطبيعة ، ولذلك قدمنا البحث في قوى النفس على البحث في مفارقتها .

ب - قوى النفس

كل جسم فهو مركب من مادة وصورة ، والمادة في الحيوان هي البدن ، والصورة هي النفس ، ولذلك عرف ابن رشد النفس بقوله : هي « كمال اول لجسم طبيعي آلي » ، ولكن هذا الكمال ، أو الاستكمال ، يختلف باختلاف أجزاء النفس ، وهي خمسة أجزاء : النباتية (او الغذائية) ، والحساسة ، والمتخيلة ، والنزوعية ، والناطقة .

١ - اما القوة الغذائية ، فهي في عداد القوى الفاعلة ، لأنها تحرك ما هو غذاء بالقوة وتخرجه من حال القوة الى حال الفعل . والآلة التي تستعين بها هذه القوة على تحقيق فعلها هي الحرارة الغريزية . والغرض الذي من أجله وجدت هذه القوة في النبات والحيوان

١ - المصدر نفسه . ص : ١١

هو حفظ بقاها . ويلحق بها قوة اخرى وهي القوة المنمية ، ويلحق بالقوة المنمية قوة اخرى وهي المولدة ، وقد جعلت هذه القوة الاخيرة في الحيوان ، لا على سبيل الضرورة ، بل على سبيل الفضل ، وليكون لهذه الموجودات حظ من البقاء الازلي بحسب ما يمكن في طباعها (١) .

٢- واما القوة الحساسة ، فان نسبتها الى القوة الغذائية كنسبة الصورة الى موضوعها . ومع ذلك فهي لا توجد الا في الحيوان ، خلافاً للقوة الغذائية المشتركة بين الحيوان والنبات . ويمكن تعريف القوة الحساسة بأنها « القوة التي من شأنها ان تستكمل بمعاني الأمور الحسية ، اعني الحسية من جهة ما هي معانٍ شخصية (٢) » .

ومن خصائص هذه القوة انها توجد تارة بالقوة وتارة بالفعل ، وهي كائنة فاسدة ، ولا بد لها من آلة جسمانية ، يتم بها فعلها ، والالات الجسمانية التي تعينها على القيام بفعلها هي الحواس الخمس ، اعني: اللمس ، والذوق ، والشم ، والسمع ، والبصر .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في الحواس الخمس ، ولكنا نريد ان نقول فيها قولاً واحداً ، وهو ان اولى هذه الحواس وأقدمها حاسة اللمس . ويليهما الذوق وهو ضرب من اللمس ، ويليه الذوق قوة الشم وهي قريبة منه ، وهذه القوى الثلاث ضرورية لكل حيوان ، أما السمع والبصر فان وجودهما في الحيوان على سبيل الأفضل . وبعض هذه الحواس يحتاج الى متوسط يصل بينه وبين موضوعه ، كما في الشم ، والسمع ، والبصر ، وبعضها لا يحتاج الى متوسط كالذوق ، واللمس ، فان من شرط ادراكهما مماسة الموضوع الذي يدركانه .

والمحسوسات تنقسم عند ابن رشد الى خاصة ومشاركة : فالخاصة هي التي تتعلق بمحاسة حاسة من الحواس الظاهرة ، والمشاركة هي التي تشترك فيها حاستان أو

١ - تلخيص كتاب النفس ، ص : ١٩ .

٢ - المصدر نفسه ، ص : ٢٤ .

أكثر ، وتسمى القوة التي تجتمع فيها المحسوسات المختلفة بقوة الحس المشترك ، وهو حس باطن ، واحد من جهة ، وكثير من جهة ، مثل الخطوط التي تخرج من مركز الدائرة الى محيطها ، فهي كثيرة في الاطراف ، واحدة في المركز الذي تلتقي فيه .

٣- واما القوة التخيلية، فهي التي تلي قوة الحس المشترك، وهي مباينة لقوة الحس من حيث أنها تدرك المحسوسات بعد غيبتها ، ومباينة لقوة الظن من حيث ان الظن مصحوب بالتصديق ، وهي غير مصحوبة به اضطراباً ، وهي كذلك مباينة لقوة العقل لأن موضوع التخيل صور شخصية هيولانية ، على حين ان موضوع العقل صور كلية مجردة . ولما كانت التخيلية قوة هيولانية ، كان بينها وبين قوة الحس المشترك صلة وثيقة ، لأن التخيل يتناول الصور الحسية، فيفصلها بعضها عن بعض ، ويربطها بعضها ببعض، فلا يوجد منفصلاً عن الحس في الانسان، على حين ان الحس قد يوجد منفصلاً عنه في الحيوان . وقوة التخيل كائنة فاسدة لأنها توجد بالقوة اولاً ، ثم توجد بالفعل ، وهي تستكمل بالآثار المجتمعة في الحس المشترك ، فهي اذن حادثة مثلها .

٤- واما القوة النزوعية، فهي التي يتزع بها الحيوان الى النافع ، وينفر عن الضار، فاذا كان نزوعه الى اللذ ، سمي شوقاً ، واذا كان الى الانتقام ، سمي غضباً ، واذا كان مصحوباً بالرؤية والفكر ، سمي اختياراً واردة . فالشوق والغضب والارادة اقسام القوة النزوعية . وبين هذه القوة وقوة التخيل صلة وثيقة ، لأن الحيوان اذا تخيل معنى ما في المحسوس تشوقه ، أو نفر عنه ، سواء كان ذلك المحسوس حاضراً أو غائباً، وهي متصلة كذلك بقوة العقل، لأن الانسان اذا تصور بعقله أمراً ملائماً تحرك اليه ، واذا تصور أمراً منافياً ابتعد عنه .

وجميع هذه القوى مشتركة بين الحيوان والانسان ، الا ان ابن رشد يقول : إن لكل قوة من هذه القوى مادة وصورة ، فالدنيا منها هيولى لما بعدها ، والعليا منها صورة لما قبلها ، وهكذا دواليك ، حتى تصل الى القوة التي لا هيولى لها ، وهي

الصورة المحضة او العقل المفارق . وسيتضح لنا ذلك بعد كلامنا على الجزء الخامس من النفس وهو القوة الناطقة .

ج - القوة الناطقة

١ - البات القوة الناطقة .

يرهن ابن رشد على وجود القوة الناطقة بتأمل أنواع الادراك . فالادراك في نظره نوعان : احدهما شخصي ، والآخر كلي . اما الادراك الشخصي او الجزئي ، فهو ادراك المعنى في هبولى ، كما ادراك الحس او الخيال . واما الادراك الكلي فهو ادراك المعنى مجرداً من الهبولى ، ونحن نسمي القوة التي تدرك الكليات بقوة النطق او العقل .

وقوة النطق غير موجودة في الحيوان ، وذلك انه لما كانت سلامته انما هي أن يتحرك عن المحسوسات أو إلى المحسوسات ، والمحسوسات إما حاضرة واما غائبة (وجدت فيه) قوة الحس وقوة التخيل فقط (١) ، اما الانسان فهو محتاج إلى قوة أخرى غير هذه القوى الحسية ، وهي القوة التي يدرك بها المعاني المجردة من الهبولى ، فيركب بعضها إلى بعض ويستنبط بعضها من بعض ، حتى يلتئم من ذلك صنائع كثيرة ، ومهن هي نافعة في وجوده ، وذلك اما من جهة الاضطراب فيه ، واما من جهة الأفضل . ومعنى ذلك ان القوة الناطقة لم توجد في الانسان من أجل سلامته فقط ، بل وجدت فيه من أجل وجوده الأفضل .

٢ - أقسام القوة الناطقة

تنقسم القوة الناطقة إلى قسمين : قوة نظرية ، وتسمى بالعقل النظري ، وقوة : عملية ، وتسمى بالعقل العملي .

١ - تلخيص كتاب النفس ، ص : ٦٨ .

فالقوة العملية تدرك المعاني المتعلقة بالعمل، أو المعاني التي تحصل فيها بالتجربة .
 والتجربة تكون بالحس أولاً ، وبالتخييل ثانياً ، قال ابن رشد : وإذا كان ذلك
 كذلك وجب أن تكون هذه المعقولات مضطرة في وجودها إلى الحس والتخييل ،
 وإذا كانت قائمة على الحس والتخييل ، كانت حادثة بمحدوثهما ، وفسادة بفسادهما .
 فكما أن هذه القوة وفعلها متصلان اذن بقيام صور خيالية فيها يلزم عنها امور صناعية .
 وهذه الصور ليست خاصة بالانسان وحده ، وإنما هي مشتركة بينه وبين بعض انواع
 الحيوان ، والفرق بين الانسان والحيوان ان الصور الخيالية التي توجد للحيوان
 حاصلة له بالطبع ، وهي ضرورية له كالتسديس الذي يوجد للنحل ، والحياسة
 التي توجد للعناكب ، فان الحيوان لا يدرك من هذه الصور الاً اموراً محدودة ،
 وهي الضرورية في بقائه ، أما الصور التي توجد للانسان ، فهي حاصلة له بالفكر
 والاستنباط . ومما تتميز به القوة العملية في الانسان انها تدرك الصور الخيالية التي
 تنشأ عنها الأفعال الإرادية المتصلة بالفضائل العملية ، كالشجاعة ، والمحبة ، والصدقة
 وغيرها ، لأن وجود هذه الفضائل منوط بشيء من التقدير والتخييل الجزئي لما ينبغي
 فعله ، وإذا كانت معقولات القوة العملية حادثة عن التجربة أي عن الاحساس
 والتخييل ، كانت بالضرورة فاسدة .

أما العقل النظري وهو القوة النظرية ، فيظهر من امره انه إلهي ، وانه إنما يوجد
 في بعض الناس وهم المقصودون بالعناية في هذا النوع (١) .

٣ - تفصيل القول في العقل النظري

من خواص القوة النظرية انها تدرك المعقولات من حيث هي معقولات . فاذا
 أردنا ان نعرف طبيعة هذه القوة ، وجب علينا أن نبدأ بتحديد خصائص المعقولات
 التي تدركها .

١ - تلخيص كتاب النفس ، ص : ٦٩ .

لنبين أولاً ان بين المعقولات الكلية والصور الهيولانية اختلافاً كبيراً ، فان الصور الهيولانية تتصف بأربع صفات : (اولها) ان وجودها خاضع لتغير ذاتي ، (وثانيها) انها متعددة بتعدد موضوعها ، ومتكثرة بتكثره . (وثالثها) انها مركبة من شيء يجري منها مجرى الصورة وشيء يجري منها مجرى المادة ، (ورابعها) ان المعقول منها غير الموجود .

اما المعقولات فأنها تتميز بالصفات التالية . وهي :

١ - ان المعقول منها هو الموجود ، اي ان معقوليتها ووجودها هما شيء واحد ، بخلاف الصور الهيولانية ، فان الموجود منها غير المعقول .

٢ - ان ادراكها غير متناه ، لأنها تصدق على كثر غير متناهية بخلاف الصور الهيولانية ، التي لا تصدق الا على المتناهي ، وهذا يوجب ان تكون القوة النظرية الحاكمة في المعقولات قوة غير متناهية .

٣ - ان الادراك فيها هو المدرك ، والعاقل هو المعقول ، بمعنى أن العقل عندما يجرد المعقولات عن المادة ، ويعقلها ، فهو انما يعقلها ويعقل ذاته ، لأن المعقولات توجد فيه على الوجه الذي يمكن أن توجد فيه خارج النفس ، فكأن هذه المعقولات عقول ، وكان العقل والعاقل والمعقول فيها شيء واحد .

٤ - ان الادراك فيها ليس افعالاً ، فلا يعرض لها بادامة الادراك او اشتداده ضعف أو كلال ، بخلاف الحس فانه لا يقوى على ادراك المؤثرات الشديدة .

٥ - انها تزداد قوة بتقدم السن ، بخلاف سائر القوى النفسية ، كالبصر ، والسمع وغيرهما ، فإن هذه القوى تضعف بعد منتهى النشوء والنمو .

ومع ذلك فان معقولتنا متصلة بالحس والتخيل ، لاننا كما يقول ابن رشد مضطرون

في حصولها لنا إلى أن نحس أولاً تم نتخيل . وحينئذ يمكننا أخذ الكلي (١) «
والمقصود بأخذ الكلي الارتقاء في التجريد خطوة خطوة ، من مرتبة الحس إلى مرتبة
الخيال ، ثم من مرتبة الخيال إلى مرتبة النطق . والدليل على ذلك :-

١ - ان من فائته حاسة من الحواس فائته طائفة من المعقولات المقابلة لها . كالأعمى
الذي لا يدرك المعقولات المتصلة بالالوان .

٢ - وان من لم يحس بالفرد ، لم يكن له علم بالنوع .

٣ - وان المعنى الكلي لا يحصل لنا الا بتكرار الاحساس والحفظ .

وهذا كله يدل على بطلان قول افلاطون الذي زعم أن العلم تذكر ، اذ لو كان
العلم تذكراً ، لأمكننا أن نعقل أشياء لم نحس بأفرادها قط ، ولأنه لا يمكن لنا أن ندرك
كل شيء دون الرجوع إلى الحس والتجربة .

ينتج من ذلك ان بين المعقولات وخيالات أشخاصها الجزئية نسبة ، وأن الكلي
« انما الوجود له من حيث هو كلي بما هو جزئي » ، ولولا ذلك لوجدت الكلبيات
خارج النفس بالفعل ، كما ذهب إلى ذلك افلاطون وابن سينا . حتى ان هذا الاخير
جعل للكلبيات ثلاثة انماط في الوجود ، وهي وجودها متكررة في الأشياء ، ووجودها
مجردة في النفس ، ووجودها مفارقة في العقل الفعال ، وهذا الرأي مشتمل في نظر
ابن رشد على كثير من الشناعات ، لأن الموجود من الكلبيات خارج النفس انما هو
اشخاصها الجزئية فقط . وإذا كانت الكلبيات مستندة إلى خيالات أشخاصها كانت
متكررة بتكررها ، وصار معقول الانسان عندك مثلاً غير معقوله عندي ، لاستناده
عند كل منا إلى خيالات اشخاص غير الخيالات التي يستند اليها عند الآخر ، ولولا
اتصال المعقولات بهذه الصور الخيالية ، لما لحقها النسيان عند ذهاب الصور الخيالية .
ولا عرض لنا عند التفكير فيها كلال . فالعلم مبني اذن على التجربة أي على الاحساس

١ - تلخيص كتاب النفس ، ص : ٧٩ .

والتخيل ، ولو لم يكن كذلك لكانت « علوم أرسطو موجودة بالفعل لمن لم يقرأ كتبه بعد » .

وجملة القول ان المعقولات الموجودة في النفس عرضة للتغير ، وهي متكررة بتكرر موضوعاتها ، ولكن على جهة غير الجهة الهي تتكرر بها الخيالات الشخصية ، وهي خاضعة للكون والفساد لاتصالها بالهيوبي ، ومعنى اتصال المعقولات بالهيوبي أن في النفس استعداداً لادراك المعقولات ، وهو استعداد قائم في موضوع ، وموضوعه ليس جسماً ، ولا عملاً بالفعل ، وإنما هو قوة تسمى بالعقل الهولاني .

ولمعرفة رأي ابن رشد في العقل الهولاني يجب التقديم له بإشارة سريعة إلى نظرية العقل المشائية . فان هذه النظرية تقارن بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية ، فتقول : ان في الحس ثلاثة أشياء وهي :

١ - قوة قابلة وهي القوة الحساسة .

٢ - شيء خارج النفس بالفعل وهو المحسوس المدرك .

٣ - معنى يحصل في القوة الحساسة من ذلك الشيء المدرك .

ويقابل هذه الأشياء الثلاثة التي في الحس ثلاثة أشياء في العقل وهي :

١ - قوة قابلة ، وهي العقل الهولاني .

٢ - معنى يحصل في العقل الهولاني وهو العقل الذي بالملكة .

٣ - شيء خارج النفس بالفعل وهو الذي ينتزل من هذا الادراك العقلي مترلة المحسوس من الادراك الحسي . وهو العقل الذي بالفعل .

ويظهر من هذه الطريقة التي سلكها الاسكندر الأفروديسي للتعريف باقسام العقل ان هنالك ثلاثة عقول ، وهي : العقل بالقوة ، وهو العقل الهولاني ، والعقل بالملكة ، وهو صور الموجودات الهولانية ، والعقل الفعال ، وهو الذي يصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل .

وهو أعلى من العقل المنفعل وأقدم منه ، وهو واحد ومطلق ومفارق ، وهذا العقل
الفعال « متصل بالانسان وهو كالصورة له ، ولذلك يعقل به الانسان متى شاء أن
يعقل ، وثامسطيوس يقول فيه : «وبه اكتب ما اكتب (١) » .

ولكن الشراح الذين بسطوا نظرية العقل الارسطية لم يكتفوا بهذا التحليل ، بل
أضافوا إليه خمس مسائل :

الاولى - هي التمييز بين العقل الفعال والعقل المنفعل .

والثانية - هي القول ان العقل المنفعل فاسد والعقل الفعال غير فاسد .

والثالثة - هي القول ان العقل الفعال موجود خارج الانسان ، مثله كمثل ضياء
الشمس الذي يجعل العين قادرة على الابصار .

والرابعة - هي القول بوحدة العقل الفعال .

والخامسة - هي القول ان العقل الفعال هو وآخر العقول السماوية شيء واحد .

وإذا رجعنا إلى نصوص أرسطو وجدنا كلامه واضحاً في المسألتين الاوليين ،
ومشتملاً على شيء من التردد في المسألة الثالثة . أما المسألتان الرابعة والخامسة فإنهما أضيفتا
إلى نظرية العقل الارسطية بتأثير ابن رشد وغيره من الشراح . ولعل أهم المسائل التي
اختلفوا فيها هي السؤال عن العقل الهولاني ، هل هو كائن فاسد، أم هو أزلي كالعقل
الفعال .

فالاسكندر الافروديسي يقول ان العقل الهولاني عقل بالقوة ، وهو مجرد
استعداد مرتبط تمام الارتباط بالمادة التي لا تقبل التعيين ، وهو يفسد بفساد الجسم ،
وهو خاص بالانسان على حين أن العقل الفعال خارج عنه ، ونتيجة ذلك واضحة جداً،
وهي أن العقل الهولاني ليس مفارقاً للجسم . وإنما هو متصل به وفاسد مثله .

اما (ثامسطيوس) فانه يقول ان العقل الهولاني ازلي، وهو كالعقل الفعال مفارق

١ - مقالة، هل يتصل بالعقل الهولاني العقل الفعال ملحق تلخيص كتاب النفس ،
ص : ١٢٠ وما يليها .

للمادة ، الا ان المعقولات الموجودة فيه كائنة فاسدة لكونها مرتبطة بالصور الخيالية .
واما ابن رشد فانه يبدو تارة متفقاً مع (الاسكندر الافروديسي) في قوله ان العقل
الهيولاني فاسد، ويثبت ذلك بعدة براهين ، كقوله ان المعقولات التي في العقل الهيولاني
خاضعة للتغير ، وانها متكررة بتكرر موضوعاتها ، وانها كائنة فاسدة ، ويبدو تارة
أخرى متفقاً مع (ثامسطيوس) في قوله ان العقل الهيولاني ازلي ، ثم ينسب هذا الرأي
إلى ارسطو ، ويقول : « ان ارسطو نص على ان العقل الهيولاني ازلي (١) » . ولكننا
إذا علمنا ان ابن رشد ينتقد (الاسكندر الافروديسي) لقوله ان العقل الهيولاني
ليس جوهرأ، ولا صفة من صفات الجوهر ، وانما هو استعداد غير قائم في موضوع ،
أمكنا ان نعلل اضطراب موقفه الظاهر بقولنا انه لا يطلق اسم العقل الهيولاني في
كلا الحالين على معنى واحد . ولعلنا، إذا فرقنا بين الاستعداد، وبين الموضوع الذي
يقوم فيه الاستعداد، نستطيع أن نقول ان العقل الهيولاني، وهو الموضوع الذي يقوم فيه
الاستعداد، يجب أن يكون ازلياً، وخالداً، كالعقل الفعال نفسه، وهو مشترك بين
أفراد النوع الانساني جميعاً ، ونسبته إلى العقل الفعال كنسبة المادة إلى الصورة ،
والقوة العاقلة في نظر ابن رشد فيها شيء كائن فاسد وشيء ازلي ، فالعقل الهيولاني
الذي هو من المعقولات بمنزلة المادة الاولى من الموجودات يجب أن يكون ازلياً ،
اما الصور الخيالية فهي كائنة فاسدة ، وما يقال على العقل الهيولاني يقال كذلك على
العقل بالملكة ، فان فيه جزءاً فاسداً وهو فعله ، اما هو في ذاته فهو خالد، لأنه يدخل
علينا من خارج . وأما العقل الفعال الذي ينقل العقل الهيولاني من حال القوة
إلى حال الفعل ، فهو ازلي ومفارق .

وجملة القول ان في النفس عند ابن رشد جزءاً واحداً مفارقاً وخالداً، وهو العقل ،
أما سائر أجزائها (الغاذية والحساسة والتزوعية والمخيلة) فهي كائنة وفاسدة، فلا
بقاء اذن الا للعقل . هيولانياً كان أو فعالاً . اما النفوس الفردية فانها فانية .

ولعلنا، إذا بينا كيف يتم الاتصال بين العقل الهولاني والعقل الفعال، نستطيع أن نكشف عن حقيقة رأي ابن رشد في مسألة الخلود . فهو يقول ان فعل العقل الفعال من حيث اتصاله بالعقل الهولاني هو غير جوهره ، فاذا بلغ غاية الكمال تعرّى من القوة والامكان ، فبطل بذلك هذا الفعل الذي هو غيره ، واصبح فعله هو جوهره بذاته . فللعقل الفعال اذن وجودان ، وجود مفارق من حيث هو جوهر ووجود متصل بالعقل الهولاني من حيث هو محرك له . ولما كانت المعقولات لا تنتقل من حال القوة إلى حال الفعل الا بتأثير محرك ينقلها من الحالة الاولى إلى الحالة الثانية، ووجب أن يكون هذا المحرك، الذي يعطي المتحرك شبه ما في جوهره، عقلاً غير هولاني ، وهذا المحرك هو العقل الفعال . وهو موجود بالفعل دائماً سواء أعقلناه أم لم نعقله ، وهو صورة محضة ، وهو موجود خارج نفوسنا . قال ابن رشد ان لهذا العقل فعلين : « أحدهما من حيث هو مفارق ، وهو أنه يعقل ذاته على ما من شأن العقول المفارقة ان تكون عليه من عقلها لذواتها ، وكون العاقل والمعقول فيها شيئاً واحداً من كل جهة ، والثاني أن يعقل المعقولات التي في العقل الهولاني . اعني ان يصيرها من القوة إلى الفعل (١) » . وتأثير هذا العقل الفعال في العقل الهولاني كتأثير نور الشمس في الابصار ، فكما ان العين لا تبصر الالوان إلا إذا نقلها نور الشمس من القوة إلى الفعل ، كذلك العقل الهولاني لا يعقل الصور الا إذا صارت معقولة له بتأثير نور العقل الفعال .

وإذا قيل ان بين هذا الرأي ورأي ابن سينا تشابها قلنا ان وراء هذا التشابه الظاهر اختلافاً اساسياً لا يخفى على الناظر . وهو ان ابن سينا جعل العقل الفعال جوهرأ مفارقاً محيطاً بعالم الكون والفساد ، وهو العقل العاشر في سلسلة العقول المفارقة ، فهو اذن مباين للعقل الانساني لا يوجد فيه ولا يمت اليه الا بصلة عرضية ، اما عند ابن رشد فان العقل الفعال، وان كان مفارقاً من حيث جوهره، الا انه صورة العقل

الهيولاني من حيث فعله ، وله بالنفس الانسانية صلة تحكي صلة الصورة بالمادة، ولولا ذلك لما تم ادراك المعقولات للنفس الا بالعرض ، ولما كان الادراك أو النطق من خواصها وكمالاتها الذاتية .

ومع ذلك فان العلاقة بين العقل الفعال والعقل الهيولاني لا تزال مشتملة عند ابن رشد على شيء من الغموض . واحسن وسيلة لرفع هذا الغموض قولنا أن العقل الفعال يقبل الصور التي تنخيلها النفس إلى معقولات ، وان العقل الهيولاني هو الذي يقبل هذه المعقولات ، فكأن النفس الانسانية، كما قال (دي بور)، ملتقى هذين الحبيين اللذين يلتقيان خفية . ويختلف هذا اللقاء باختلاف الظروف ، وعلى قدر ما يكون استعداد النفس وقدرتها على الادراك أشد، تكون درجة المعقولية التي يرفع العقل الفعال إليها هذه الصور أعظم . «وجملة هذه المعرفة في العالم ثابتة ، وان اختلف توزيعها بين الافراد ، ولا بد من ان يظهر فيلسوف على الدوام ، سواء أكان آرسطو ام ابن رشد ، في ذهنه تصوير الموجودات اموراً معقولة ، ولا ريب في أن افكار الناس حادثة ، وان العقل الهيولاني القابل عرضة للتغير بمقدار ما للشخص من حظ فيه ، ولكن هذا العقل إذا نظرنا اليه باعتباره عقلاً للنوع الانساني كان قديماً وغير متغير، كالعقل الفعال نفسه (١) .»

وقصارى القول ان للعقل وجوداً موضوعياً مستقلاً عن النفس الشخصية، وان المعرفة لا تتم للنفس الا بتلاقي العقل الفعال والعقل المنفعل واتحادهما . وجميع ملكات النفس التي لا تدرك الا المتغير كائنة فاسدة ، أما العقل فهو واحد ومفارق، ولا يصبح متكرراً الا باشتراك الافراد فيه ، فكأن المقصود بخلود العقل خلود النوع الانساني من حيث هو كل ، وكان المقصود بوحده استقلاله عن الأفراد . وانت إذا تصفحت ردود ابن رشد على الغزالي في مسألة روحانية النفس تبين لك انه ينخص العقل بعدة صفات: منها انه يدرك الكليات ، وانه يدرك بغير آلة جسدية وانه يدرك ذاته ويدرك

انه يدرك، وان ما لا يدرك بآلة جسدية لا يلحقه الكلال من ادامة النظر، ولا توهنه الادراكات القوية، وان كل ما يحصل للنفس بآلة جسمانية فهو كائن فاسد، اما ما يحصل لها بغير آلة جسمانية فهو صفة جوهر مفارق خالداً، وهو واحد في جميع الناس. قال ابن رشد: «ان العقل يدرك من الاشخاص المتفقة في النوع معنى واحداً يشترك فيه، وهي ماهية النوع من غير أن ينقسم ذلك المعنى بما ينقسم به الأشخاص، من حيث هي أشخاص من المكان والوضع والمواد التي من قبلها تكثرت، فيجب أن يكون هذا المعنى غير كائن، ولا فاسد، ولا ذاهب بذهاب شخص من الأشخاص التي يوجد فيها هذا المعنى، ولذلك كانت العلوم أزلية وغير كائنة ولا فاسدة الا بالعرض، أي من قبل اتصالها بزيد وعمر أي أنها فاسدة من قبل الاتصال، لا أنها فاسدة في نفسها. اذ لو كانت كائنة فاسدة لكان هذا الاتصال موجوداً في جوهرها ولكانت لا تجتمع في شيء واحد (١)». فالعقل أذن واحد وان كانت النفوس متعددة ومنقسمة بانقسام الأشخاص. «وهذا الدليل في العقل قوي، لأر العقل ليس فيه من معنى الشخصية شيء، واما النفس فأنها وان كانت مجردة من الاعراض التي تعددت بها الاشخاص، فان المشاهير من الحكماء يقولون ليس تخلو من طبيعة الشخص وان كانت مسركة (٢)». وهذه الاقوال وحدها كافية للدلالة على ان الخالد في الانسان هو العقل وحده، وهو واحد وغير متكرر بتكرر الأشخاص.

ولعلنا إذا رجعنا إلى ما قاله ابن رشد في تلخيص رسالة الاتصال لابن باجه نستطيع أن نكشف عن جانب آخر من جوانب فكره، فهو يثبت ان اتصال الانسان بالعقل الفعال ممكن على هذه الارض، ومن أجل ذلك نراه يشرح الطرق التي سلكها الفلاسفة قبله، فيقول أنها محصورة في طريقتين أحدهما طريق الادراك العقلي، والآخر طريق الحدس الصوفي. وإذا كان المتصوفون يقولون: ان الاتصال يتم بالزهد والرياضة، فان الفلاسفة يقولون انه لا يتم الا بالعلم والنظر والتأمل. وابن رشد ينتقد طريق

١ - تهافت التهافت، ص: ١٢١ - ١٢٢.

٢ - تهافت التهافت، ص: ١٣٢.

الصوفية، ويؤكد ان الانسان لا يستطيع الاتصال بالعقل الفعال الا بالعلم والنظر، لان الكمال الطبيعي للانسان هو في أن يحصل له في العلوم النظرية تلك الملكات التي ورد ذكرها في كتاب البرهان . وما لم يكن كمالاً طبيعياً لم يكن انسانياً . اما زعم المتصوفة ان الانسان قادر على الاتصال بالعالم العلوي دون علم وبمجرد نظر، فهو ادعاء باطل (١) وقد اشار أحمد قواد الاهواني الى موقف ابن رشد ازاء هذين الطريقتين، فقال : «الاتصال طريقتان : صعود وهبوط . فالطريق الصاعد هو الذي يبدأ من المحسوسات ثم الصور الهيولانية ، ثم الصور الخيالية ، ثم الصور المعقولة ، فاذا حصلت في العقل هذه المعقولات سمي ذلك اتصالاً، أي اتصال العقل الهيولاني بالصور المعقولة التي هي فعل محض . وهذا الطريق ميسور لكل انسان . والطريق الهابط النازل هو أن نفترض وجود هذه الصور المعقولة ، وانها تتصل بنا ، فنكتسبها ، وهذه موهبة إلهية لا تيسر لكل انسان بل لاصناف السعداء . وهذا تفسير ما ذكره من قبل من أن القوة النظرية إلهية . . وابن رشد ينكر الطريق الثاني ، ويؤثر بعد الفحص والتأمل الطريق الاول (١) » .

* * *

١ - عادل العوّا ، الكلام والفلسفة ، دمشق ١٩٦١ ، ص : ١٥٤

٢ - تلخيص كتاب النفس ، طبعة الاهواني ، ص : ٦٠ .

٣ - مسألة السببية

يرى ابن رشد ان العالم بجميع ما فيه خاضع لنظام لا يمكن أن يوجد أتقن منه ، ولا أتم منه ، وان الامتزاجات بين العناصر محدودة ، والموجودات الحادثة عنها واجبة .

وإذا كان العالم قديماً وكانت علاقة الله به علاقة العلة بالمعلول ، وجب أن يكون كل شيء فيه مقيدا بنظام وترتيب، يدلان على الحكمة والعناية . فالله هو الصانع ، وله عناية بمخلوقاته ، ومن شأن الصانع الحكيم أن يرتب الجواهر والاعراض ترتيباً محكماً ، وان يضع كل شيء في المكان اللائق به .

وأنت إذا نظرت إلى شيء محسوس فرأيتَه « قد وضع بشكل ما ، وقدر ما ، ووضع ما موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء » حتى تعترف « انه لو وجد بغير ذلك الشكل ، أو بغير ذلك الوضع ، أو بغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة » علمت « على القطع ان لذلك الشيء صناعاً صنعه ، ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة (١) . مثال ذلك انك إذا رأيت حجراً موجوداً على الأرض ، فوجدت شكله بصفة يتأني منها الجلوس ، علمت أن لذلك الحجر صناعاً صنعه على هذا الشكل ، وكذلك الأمر في العالم كله ، فان ما فيه من الموجودات المختلفة كالشمس ، والقمر ، والكواكب ، وسائر الأشياء التي على الأرض ، تدل على أن هناك نظاماً لو اختلف شيء منه لاختل وجود المخلوقات كلها ، فكأن كل شيء قد وجد لمنفعة الانسان ، وليس يمكن أن تكون جميع أجزاء العالم موافقة للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق ، بل يجب أن يكون ذلك من قاصد قصده ، ومريد أراحه ، وهو الله .

فليس يصح اذن ان نقول مع أبي المعالي وغيره من المتكلمين ان العالم بجميع ما فيه جائر أن يكون على مقابل ما هو عليه ، حتى يكون من الجائر أن يكون اصغر مما هو ، أو أكبر مما هو ، أو بشكل آخر غير الشكل الذي هو عليه ، فان هذا القول مبطل لحكمة الصانع ، والحكمة ليست شيئاً أكثر من معرفة أسباب الشيء ، وإذا لم تكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ، لم يكن هناك معرفة يختص بها الحكيم الخالق دون غيره ، كما أنه لو لم تكن هناك أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعة ، لم تكن هنالك صناعة ، ولا حكمة تنسب إلى الصانع ، ومن انكر وجود المسببات مرتبة على الاسباب في الامور الصناعية لم يكن عنده علم بالصناعة ، وكذلك من جحد وجود ترتيب المسببات على الاسباب في هذا العالم فقد جحد وجود الصانع الحكيم . (١)

وإذا قالت الاشعرية ان الله اجري العادة بهذه الاسباب أو قالت انه لا تأثير لها في المسببات ، أجاب ابن رشد ان هذا القول مبطل للحكمة ، لأنه إذا أمكن وجود هذه المسببات دون الاسباب، فأبي حكمة في وجودها ، ان لوجود المسببات عن الاسباب ثلاثة وجوه . فاما أن يكون وجودها من جهة الاضطراب ، وإما أن يكون من أجل الافضل ، واما ان تكون لا من جهة الاضطراب ولا من جهة الافضل بل بالاتفاق وبغير قصد . وهذا الوجه الأخير يبطل حكمة الخالق لأنه يرفع الاسباب والمسببات ويجعل كل شيء عبثاً .

وإذا قيل ان وجود أحد الجائزين يدل على ان ههنا مخصصاً فاعلاً ، قال ابن رشد ان وجود الموجودات عن أحد الجائزين احق أن يقع بالاتفاق من ان يقع عن فاعل مرید ، لأن الارادة انما تفعل بالاستناد إلى سبب من الأسباب ، أما الذي يوجد لغير علة ، او دون سبب ، فهو عن الاتفاق ، لا عن الارادة.

ومعنى ذلك ان القول بالجواز في حدوث الكائنات أقرب إلى نفي الصانع منه إلى الدلالة على وجوده ، وهو كما بينا مبطل للحكمة ، لأنك إذا لم تقل بوجود الاسباب أو بوجود الوسائط المؤدية إلى تحقيق الغايات ، لم يكن هناك نظام ، ولا

(١) راجع الصفحة ٤٨٤ والصفحة ٤٨٧ من هذا الكتاب

ترتيب ، وإذا لم يكن هناك نظام ولا ترتيب ، لم يكن هناك دليل على وجود الفاعل المريد .

والذي قاد المتكلمين والاشعرية إلى القول بالجواز هروبيهم من القول بفعل القوى الطبيعية التي ركبها الله في الموجودات ، فزعموا ان كل ما يقع في هذا العالم من الحوادث ، فهو انما يقع بفعل الله وحده . ولذلك انكروا ان في العالم اسباباً فاعلة غير الله ، وخافوا أن يدخل عليهم من القول بالاسباب الطبيعية شك في قدرة الله على خلق كل شيء . ولو علموا ان الله مخترع الاسباب ، وان الاسباب لا تؤثر الاً بإذنه ، وأن الطبيعة مصنوعة ، وان لا شيء أدل على الصانع من وجود الاسباب والطبائع ، لعلموا ان القائل بنفي الطبيعة ، ونفي الاسباب والمسببات ، قد استقط قسماً عظيماً من البراهين الدالة على وجود الصانع العالم ، فالتة في نظر ابن رشد أوجد الموجودات بأسباب سخرها من خارج ، وهي الاجسام السماوية ، وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات وهي النفوس والقوى الطبيعية، قال : ومن نفى ذلك ابطل حكمة الله ، ومن أظلم ممن ابطل الحكمة وافترى على الله كذباً (١) .

ويرى ابن رشد ان الموجودات الحادثة قسمان : جواهر وأعراض . اما الجواهر فلا يمتنعها إلا الله ، واما الاعراض فتولد من الاسباب الطبيعية المقترنة بالجواهر ، مثال ذلك ان الله يخلق السنبله ، والزراع يفلح الأرض ، ويعدها لتلقي البذار . ففعل الاسباب الطبيعية مقصور اذن على توليد الاعراض دون الجواهر ، أما الجواهر فلا يخلقها الا الله . وإذا كان ذلك كذلك كان الله خالقاً للجواهر ، وكانت الاعراض متولدةً من الاسباب الطبيعية المقترنة بالجواهر ، وفي وسعنا مع هذا أن نقول ان الله هو الفاعل الحقيقي ، من غير أن يلزم عن ذلك رفع الاسباب والمسببات الطبيعية .

ولعل أحسن وسيلة للاطلاع على رأي ابن رشد في السببية قراءة ما كتبه في تهافت التهافت في الرد على الغزالي . فان الغزالي كما بينا سابقاً تصدى في المسألة السابعة

١ - الكشف عن مناهج الادلة ، ص : ٩٠ .

عشرة من كتاب تهافت الفلاسفة لابطال السببية الطبيعية ، فجرى في ذلك على سنة الاشاعرة وقال : ان الاقتران بين السبب والمسبب اقتران عرضي جائز، لا اقتران ضروري ، ومرد هذا الاقتران عنده إلى حكم العادة ، لا إلى الضرورة العقلية ، وليس عند الفلاسفة في نظره إلاّ دليل واحد على هذا الاقتران، وهو المشاهدة الحسية ، إلا ان المشاهدة الحسية لا تدل على حصول الشيء عن الشيء بل تدل على حصوله عنده أو معه . فاذا تكررت المشاهدات تعودنا أن نتوقع حصول الشيء بعد الشيء ، ورسخ في أذهاننا ان التلازم بينهما ضروري ، مع انه في الحقيقة ليس كذلك ، لأن الله هو الفاعل الوحيد القادر على كل شيء ، فلا ارتباط بين الأشياء المتناسبة ولا انفصال بين الأشياء المتقابلة الا بقدرته ، وما الرابطة التي نسميها سببية الاّ رابطة اعتيادية لا رابطة ضرورية. وقد فصلنا القول في رأي الغزالي سابقاً (١)، فلا حاجة إلى تكرار ذلك هنا ، فلنقتصر اذن على بيان رأي ابن رشد في أقوال الغزالي واقوال من لف لفه من الاشاعرة .

يقول ابن رشد في نقد الغزالي : « ان انكار وجود الاسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات قول سفسطائي، والمتكلم بذلك اما جاحد بلسانه لما في جنانه، واما منقاد لشبهة سفسطائية (١) . « فلو لم يكن لموجود موجود فعل يخصه لم يكن له طبيعة تخصه ، ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولاحدّ ، وكانت الأشياء ، كلها شيئاً واحداً (٢) . والاسباب الطبيعية متصلة بعضها ببعض ، فاذا كان من طبيعة النار أن تحرق الجسم الحساس، فان طلي هذ الجسم، بمادة تمنع احتراقه بالنار، لا يوجب سلب النار صفة الاحراق ما دامت ناراً بطبيعتها ، لأن لكل موجود طبيعة تخصه . وتوقف هذه الطبيعة عن الفعل بتأثير طبيعة أخرى لا يوجب انكار السببية . ونحن نعلم أن الاسباب ضرورية في وجود المسببات ، وهي ما يسميه المتكلمون شروطاً ، ويزعمون أنها ضرورية في حق الشروط ، كقولهم : ان الحياة

١ - راجع الصفحة : ٣٧٦ من هذا الكتاب .

٢ - تهافت التهافت ، ص : ١٢٢ .

٣ - المصدر نفسه ، ص : ١٢٢ .

شرط في العلم ، فلماذا يقولون بضرورة الشروط ، وينكرون ضرورة الاسباب ؟ ثم انهم ينقلون الحكم من الشاهد إلى الغائب، وكذلك يفعلون في اللواحق اللازمة لجوهر الشيء ، وهو الذي يسمونه دليلاً ، فلماذا نسلم بهذا كله ، وننكر ارتباط الاسباب بالمسببات ارتباطاً ضرورياً ؟ مع ان « العقل ليس شيئاً أكثر من ادراك الموجودات بأسبابها . . فمن رفع الاسباب فقد رفع العقل (١) » . وكذلك صناعة المنطق ، فهي « تضع وضعاً إن ههنا اسباباً ومسببات ، وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها ، فرفع هذه الأسباب مبطل للعلم ورافع له (٢) » . ومن زعم ان العلم ليس ضرورياً، لزمه أن لا يكون قوله هذا ضرورياً . لأن الذي يشك في حقيقة العلم ينبغي له أن يتوقف عن كل حكم ، فاذا أبطل حقيقة العلم ، وزعم أن قوله ببطلانه ضروري ، ناقض نفسه بنفسه .

لقد اطلق الغزالي على الارتباط الضروري بين الاسباب والمسببات اسم العادة على النحو الذي فعلته الأشاعرة ، ولا ندري ما يريدون باسم العادة ، « هل يريدون انها عادة الفاعل ، أو عادة الموجودات ، أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات (٣) » ؟ انه من المحال أن يكون لله عادة ، لأن العادة مكتسبة، وهي توجب تكرار الفعل من الله على الأكثر لا على الكل ، وهذا محال في حقه تعالى ، وهو القائل: ولن تجد لسنة الله تبديلاً . وإذا أرادوا انها عادة الموجودات ، فهي لا تكون إلاً لذي نفس ، وان كانت في غير ذي نفس . كانت في الحقيقة طبيعة، والطبيعة غير العادة ، لأن فعل العادة أكثرى ، وفعل الطبيعة ضروري . وان ارادوا بالعادة عادتنا نحن في الحكم على الموجودات، فان هذه العادة ليست شيئاً أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه ، وبه صار العقل عقلاً ، مثل ما نقول جرت عادة فلان ان يفعل كذا . وجميع هذه المعاني توجب ابطال الاقتران الضروري بين الاسباب والمسببات الطبيعية ، وهي مبطله للحكمة الالهية .

١ - المصدر نفسه ، ص: ١٢٣ .

٢ - المصدر نفسه ، ص: ١٢٣ .

٣ - المصدر نفسه ، ص: ١٢٣ .

يتبين لكم مما تقدم ان للقول بالسببية الطبيعية عند ابن رشد اساسين : أحدهما طبيعة العقل، والآخر حكمة الله وعنايته .

اما الاساس الاول ، فقد اشرنا اليه بقولنا ان العقل عند ابن رشد هو ادراك الموجودات بأسبابها ، وان حال من رفع الاسباب كحال من رفع العقل ، وأبطل العلم جملة ، لأن من الاسباب ما لا تعرف طبيعة الموجود الا بمعرفتها ، وهي الاسباب الذاتية . ومن الثابت بنفسه «ان للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الافعال الخاصة بموجود موجود ، وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الاشياء وأسمائها وحدودها» ، ولو لم يكن لكل موجود طبيعة تخصه ، لانقلبت الأشياء كلها إلى شيء واحد .

واما الاساس الثاني وهو الحكمة الإلهية ، فقد أوضحه ابن رشد في كتاب تهافت التهافت ، وكتاب الكشف عن مناهج الادلة ، ويتبين ان ابطال الاسباب والمسببات مبطل للحكمة الإلهية ، ولسنا نريد هنا أن نكرر ما قلناه سابقاً في الحكمة الإلهية ولكننا نريد أن نوضح المقصود بها بإيراد مثال واحد ، وهو ان الاسطقسات مثلاً تتركب حتى يكون منها نبات ، ثم يغتذي منه الحيوان ، فيكون منه دم ومني ، ثم يكون من المني والدم حيوان آخر كما قال سبحانه : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين^(١) » . فالمتكلمون يقولون ان صورة الانسان يمكن أن تحل في التراب مباشرة من غير هذه الوسائط المشاهدة ، والفلاسفة يدفعون هذا ويقولون : لو كان هذا ممكناً لاقتضت الحكمة الإلهية ان يخلق الانسان دون هذه الوسائط . فاذا كانت هذه الوسائط موجودة بالفعل ، كما تدل عليه المشاهدة ، فمرد ذلك إلى ان حكمة الله اوجبتها على هذا النحو . وقول الاشاعرة ان الله أجرى العادة بهذه الاسباب ، وانه ليس لها بنفسها تأثير حقيقي في المسببات ، قول بعيد كل البعد عن مقتضى الحكمة .

ومعنى ذلك كله ان القول بتجريد الجواهر الطبيعية من الصفات الذاتية، والافعال الخاصة بها، يفضي إلى القول بتجريد الخالق من خواص الحكمة والتدبير ، وإذا فرضنا الفاعل القديم متسلطاً على الموجودات مثل الملك الجائر الذي لا يعتصم عليه

١- قرآن كريم ، السورة : ٢٣ ، الآية : ١٢ ، ١٣ .

شيء في مملكته ، ولا يعرف منه قانون يرجع اليه ، فان أفعال ذلك الملك يجب أن تكون مجهولة بالطبع ، وإذا كان العلم اليقيني هو معرفة الشيء على ما هو عليه ، فان القول بمخضوع الموجودات لارادة فاعل ، لا يعرف منه قانون ، يؤدي إلى القول بعدم وجود علم ثابت لشيء أصلاً . والقول الكلي الذي يحل جميع المشكلات في نظر ابن رشد أن نقول : « ان الموجودات تنقسم إلى متقابلات وإلى متناسبات ، فلو جاز أن تفرق التناسبات لجاز أن تجتمع المتقابلات ، لكن لا تجتمع المتقابلات ولا تفرق التناسبات . هذه حكمة الله في الموجودات ، وستة في المصنوعات ، وبإدراك هذه الحكمة كان العقل عقلاً في الانسان ، ووجودها هكذا في العقل الأزلي كان علة وجودها في الموجودات (١) . »

وها هنا مسألتان لا بد من الاشارة اليهما : الاولى مسألة القضاء والقدر ، والثانية مسألة المعجزات .

١- اما القضاء والقدر فقد افترق المسلمون في معناهما وانقسموا إلى فرقتين : فرقة اعتقدت ان الانسان مسؤول عن أفعاله، لأنه حر في أن يفعل، أو لا يفعل ، ولذلك ترتب عليه العقاب والثواب ، وهم المعتزلة . وفرقة اعتقدت تقيض هذا ، وهو ان الانسان مجبور على أفعاله ومقهور ، وهم الجبرية . وبين هاتين الفرقتين فرقة ثالثة متوسط بينهما وهي فرقة الأشعرية . فقد زعم هؤلاء ان للانسان كسباً ، وان المكتسب به والكسب مخلوقان لله تعالى . وهذا في نظر ابن رشد قول لا معنى له ، فانه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقين لله سبحانه، فالعبد ولا بد مجبور على اكتسابه . ولو اقتصرنا في حل هذه المشكلة على الأدلة العقلية فقط لتبين لنا ان هناك موقفين متعارضين ، احدهما: انا اذا فرضنا ان الانسان خالق لأفعاله كما زعمت المعتزلة ، ونجب أن يكون هنالك أفعال لا تجري على مشيئة الله واختياره ، فيكون هناك خالق غير الله . والآخر : إنا اذا فرضنا ان الانسان غير

مكتسب لأفعاله وجب أن يكون مجبوراً عليها ، فإنه لا وسط بين الجبر والاكْتساب . ولا يمكنك أن تقول : ان الانسان مجبور على أفعاله ، لأنك إذا قلت ذلك ، جعلت التكليف من باب ما لا يطاق ، وإذا كلف الانسان ما لا يطاق لم يكن بينه وبين الجهاد فرق ، لأن الجهاد ليس له استطاعة ، وكذلك الانسان ليس له فيما لا يطيق استطاعة .

وللخروج من هذا المأزق يجيئنا شد بجل وسط يجمع فيه بين شواهد السمع وادلة العقل ، وهو قوله : إن الله « خلق قوى تقدر بها ان نكتسب أشياء هي أضداد ، لكن لما كان الاكْتساب لتلك الأشياء لا يتم لنا إلا بمواتاة الاسباب التي سخرها الله لنا من خارج ، وزوال العوائق عنا ، كـ لأفعال المنسوبة اليها تابعة لامرین : أحدهما إرادتنا ، والآخر موافقة الاسباب التي من خارج لهذه الإرادة . وإذا علمنا ان الإرادة شوق « يحدث لنا عن تخيل ما او تصديق بشيء » ، لا باختيارنا ، بل عن شيء يعرض لنا من الامور التي في الخارج ، علمنا ان إرادتنا المخفوفة بالاسباب الخارجية لا تستطيع أن تفعل شيئاً الا بمواتاة تلك الاسباب . ولما كانت الاسباب التي في الخارج تجري على نظام محدود ، وترتيب منضود ، وجب أن تكون أفعالنا أيضاً جارية على نظام محدود ، اعني أنها توجد في أوقات محدودة ، وعن مقادير محدودة . وليس المقصود بالاسباب التي تؤثر في الإرادة تلك التي في الخارج فقط ، وإنما المقصود بها أيضاً تلك التي خلقها الله في أبداننا . وابن رشد يطلق اسم القضاء والقدر على النظام الثابت الذي تدل عليه الاسباب الداخلية والخارجية ، وهو الذي كتبه الله على عباده في اللوح المحفوظ . فإذا كان علم الله بهذه الاسباب ، وبما يلزم عنها ، هو العلة في وجودها ، وكان ترتيب الاسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما ، أو عدمه في ذلك الوقت ، وجب أن يكون العلم بالاسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء وعدمه في وقت ما . ولا يحيط بمعرفة هذه الاسباب كلها الا الله ، ولذلك كان هو العالم بالغيب وحده . فاذا صح ذلك تبين لنا كيف يتم الاكْتساب ، وكيف تكون جميع مكتسباتنا بقضاء وبقدر سابق . وبهذا الجمع بين

ارادتنا الكاسبة والاسباب التي من خارج تنحل في نظر ابن رشد جميع الشكوك ، فاذا نسبت الافعال إلى واحد من هذين الامرين على الاطلاق لحقتك الشكوك لا محالة ، ولكنك إذا جمعت بينهما استطعت أن توفق بين ارادة الانسان وقضاء الله وقدره . وإذا قال الغزالي ان في نسبة الأفعال إلى ارادة الانسان من جهة ، وإلى الله من جهة ثانية ما يناقض اعتقادنا ان الله هو الفاعل الحقيقي ، وانه لا فاعل سواه ، كمثل من ينسب فعل الكتابة إلى القلم والكاتب معاً ، قال ابن رشد : ان في هذا التمثيل تسامحاً ، لأن الكاتب ليس هو المخترع لجوهر القلم ، والحافظ له ما دام قلماً ، على حين ان الله هو المخترع لجواهر الأشياء ، التي تقترن بها الاسباب . والحس والعقل يشهدان ان ههنا أشياء تولد من أشياء ، وان النظام الجاري في الموجودات انما هو من قبل امرين احدهما ما ركب الله فيها من الطبائع ، والآخر من قبل ما أحاط بها من الموجودات التي في الخارج ، وهذا يصدق على الارادة الانسانية ، فان لها طبيعة تخصها ، وأفعالاً تخصها الا ان طبيعتها محاطة بالاسباب الجارية في نظام الموجودات . ولو لم يكن لهذه الاسباب تأثير لما كان لوجودها حكمة ، فكل شيء في الوجود بقدر ، ومن أنكر كون الاسباب مؤثرة باذن الله في مسبباتها ، فقد ابطل الحكمة وابطل العلم ، لأن العلم ، كما قلنا ، هو معرفة الأشياء باسبابها . والقول بنفي الاسباب قول غريب جداً عن طباع الناس ، كما ان القول بنفي الاسباب في الشاهد يؤدي إلى القول بنفيها في الغائب ، لأن الحكم على الغائب إنما يكون بالاستناد إلى الحكم بالشاهد .

وهذا الموقف كما ترون موقف متوسط بين موقف المعتزلة وموقف الجبرية ، وهو يجعل الاكساب متعلقاً بأمرين : الأول هو الارادة الانسانية ، والثاني هو الارتباط بين الاسباب والمسببات التي في الخارج . والفرق بين هذا الحل والحل المتوسط الذي جاءت به الاشعرية ، ان الاشعرية لا يجعلون للانسان من اسم الاكساب الا الفرق الذي يدركه بين حركة يده عن الرعشة ، وتحريك يده باختياره ، ولا معنى لهذا الفرق في نظر ابن رشد ، لأن الاشعرية يقولون ان الحركتين ليستا من قبلنا . وإذا لم يكن لنا قدرة على الامتناع عن الفعل ، استوت حركة الرعشة وحركة الاختيار التي يسميها الاشعرية كسباً ، وكنا في النهاية مضطرين ، ولذلك كان مذهب

الاشعرية في نظر ابن رشد أقرب إلى مذهب الجبرية منه إلى مذهب المعتزلة . اما معنى الاكتساب عند فيلسوف قرطبة فهو قدرة الانسان على أفعاله الخاصة داخل الأسباب والمسببات التي سخرها الله له من خارج .

٢ - واما مسألة المعجزات فقد أشار إليها ابن رشد عند رده على الغزالي فيما نسبه إلى الفلاسفة من الاعتراض على معجزة ابراهيم . وذلك ان الغزالي يقول: ان الفاعل يستطيع بارادته ان يخلق الاحتراق عند ملاقة النار ، كما يستطيع أن لا يخلقه مع وجود الملاقاة ، فاذا ثبت ذلك امكن أن يلقى نبي في النار فلا يحترق ، إما لتغيير صفة النار ، واما لتغيير صفة النبي ، وهو يتهم الفلاسفة بانكار ذلك لقولهم : ان الاقتران بين الاسباب والمسببات اقتران ضروري .

الا ان ابن رشد يرد على الغزالي بقوله : ان الحكماء لم يجوزوا لأنفسهم التكلم او الحدل في مبادئ الشرائع . لأن لكل صناعة مبادئ خاصة بها ، فاذا نظر المرء في احدى الصناعات ، وجب عليه أن يسلم بمبادئها ، ولا يتعرض لها بنفي ولا ابطال . وسبب ذلك ان مبادئ الشرع عند الفلاسفة أنفسهم « امور الهية تفوق العقول الانسانية » ، فلا بد اذن من الاعتراف بها مع جهل أسبابها . دَعَّ ان الشرائع في نظر الفلاسفة ليست ضرورية في وجود الانسان فحسب ، وانما هي ضرورية له بما هو انسان عالم . ولذلك وجب على كل انسان أن يسلم بمبادئ الشريعة ، وان يقلد فيها . فان جعلها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الانسان . وإذا كان الفلاسفة القدماء لم يتكلموا في المعجزات مع انتشارها وظهورها في العالم ، فمرد ذلك إلى أنها في نظرهم مبادئ تثبيت الشرائع ، والشرائع مبادئ الفضائل . فاذا نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً ، واذا اصبح من العلماء الراسخين في العلم ، فعرض له تأويل في مبدأ من مبادئها ، فيجب عليه ان لا يصرح بهذا التأويل . وان يقول فيه كما قال تعالى : « والراسخون في العلم يقولون آمنا » (١) ، تلك هي حدود الشرائع وحدود العلماء

وليس في ميل ابن رشد إلى جانب الحدر في كلامه على المعجزات ما يدل على تناقض في مذهبه . فهو فيلسوف عقلي ، بلغ اعتداده بالنظر العقلي درجة جعلته يجوز

لنفسه مخالفة الاجماع في الامور النظرية ، والقطع بوجود تأويل ما يخالف نتائج النظر المنطقي الصحيح . وهو فيلسوف وجودي يؤمن بالاحتمية ، ويعتقد ان العالم مقيد بنظام ثابت لا يمكن أن يوجد اتم منه ولا أتقن ، ولكنه في الوقت نفسه فيلسوف مؤمن بالشرعية ، يصرح بأن في الشريعة أموراً يعجز العقل عن معرفتها بنفسه ، وهي أمور ضرورية لحياة الانسان وسعادته . وقد بينا سابقاً ان كثيراً من الامور التي اشتملت عليها الشريعة جاءت مكسوة بالرموز والامثال الحسية الموافقة لاذهان العامة . فاذا عني الفيلسوف بالفحص عنها ، وادرك حقيقتها بطريق التأويل البقيني ، وجب عليه أن لا يصرح بها الاً لمن كان من أهل البرهان ، وإذا لم يدرك حقيقتها توقف عن الحكم ، وأحال الأمر على الشرع . بهذا وحده يتم التفاهم بين الحكمة والشريعة ما دام لكل منهما ميدان خاص به ، وصنف معين من الناس يصلح لهذه أو لهذه .

خاتمة

يتبين لكم من كل ما تقدم ان ابن رشد كان من أكثر فلاسفة العرب غوصاً على المعاني العميقة ، ومن أشدهم انتصاراً للعقل . حتى سمي بحق فيلسوف العقل عند العرب . وانت، إذا تبعت تطور الفلسفة العربية من الكندي إلى الفارابي ، ومن الفارابي وابن سينا إلى الغزالي ، وابن باجه ، وابن طفيل ، رأيت انها قد ترددت زماناً طويلاً بين افلاطون وارسطو ، واستمدت من غير طريق اليونانيين علوماً كثيرة . حتى وصلت إلى ابن رشد ، واستقرت في أحضان الفلسفة الارسطية .

لقد شعر ابن رشد نفسه بابتعاد الفارابي وابن سينا عن ارسطو ، فلامهما على ذلك وأصلح ما توهماه ، وقال : لولا ابتعاد هذين الفيلسوفين عن رأي المعلم الاول ، لما استطاع الغزالي أن يتجرد للرد عليهما .

ونحن نعلم ان ابن رشد كان مفتوناً بأرسطو ، ومعظماً له ، حتى لقد زعم ابن سبعين أنه كان يقلده في كل شيء ، ولو سمع أرسطو يقول ان القائم قاعد في زمان واحد، لقال هو به واعتقده . ومهما يكن في هذا القول من مبالغة فان الأمر الثابت عندنا

ان ابن رشد اتبع أرسطو في مجمل فلسفته ، وحاول الكشف عن فكرته الحقيقية من خلال النصوص التي عني بشرحها وتلخيصها ، فتمَّ له بذلك توضيح ما في كلام المعلم الأول من غموض ، وما في اقواله المتشابهة من اضطراب ، هذا إلى جانب مقدرة عجيبة في تقصي الموضوعات ، والتغلغل في التحليل ، والتوفيق بين الدين والفلسفة .

ومع ان ابن رشد لم يطمع في ان يكون أكثر من شارح دقيق لكتب أرسطو ، فان اعتماده على حربته العقلية ، في تأويل ما جاء في هذه الكتب ، ساقه إلى الكثير من الآراء التي لم تحظر ببال غيره من الشراح . فلما نقلت آراؤه إلى اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر للميلاد وقف الفلاسفة المسيحيون ازاءها موقفين مختلفين ، فبعضهم أخذ بأقواله دون تحفظ كسيجر دو برابانت (Siger de Brabant) حامل لواء الفلسفة الرشدية في مدرسة باريس ، وبعضهم حمل على الفلسفة الرشدية حملة عنيفة كالقديس توما الاكوني (Saint Thomas) والبر الكبير (Albert le grand) وغيلوم الافريني (Guillaume d'Auvergne) وريموند لول (Raymond Lull) وريموند مارتيني (Raymond Martini) وغيرهم . وبلغ النزاع بين الفريقين درجة ليس فوقها زيادة لمستريد ، حتى اضطرت السلطات الدينية إلى تهدئة العاصفة باتخاذ قرار يدين كل من يسلم بالمبادئ الرشدية المخالفة للعقيدة المسيحية (١) . وفي القرارات التي اتخذها اتيان تامبيه (Etienne Tempier) اسقف باريس سنة ١٢٦٩ وسنة ١٢٧٧ اشارة إلى عدة بدع ، أهمها : القول بأزلية العالم (٢) وإنكار الخلق من العدم (٣) والقول بوحدة العقل الانساني (٤) والقول ان النفس ، وهي صورة الانسان ، تفسد بفساد البدن (٥) وانكار حرية الارادة (٦) وانكار العناية الالهية (٧) والقول ان الله لا يعلم الجزئيات (٨) . والقول ان الله عاجز عن تخليد ما

١- راجع كتاب ابن رشد والرشدية لارنست رينان (E. Renan Averroès et l'Averroïsme) ص : ٢٣٦ - ٢٨٦ ، وكتاب ابن رشد فيلسوف قرطبة ، لماجد فخري ، ص :

مآله إلى الفناء وصيانة ما مآله إلى الفساد (٩) والقول بحقيقتين صادقتين معاً، وهما الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية (١٠) وتقديم الفلسفة على الشريعة .

ولسنا نريد الآن ان نتكلم على جميع هذه المسائل فبعضها يلزم عن تأويل مذهب ابن رشد وبعضها لا يلزم عنه ، ولكننا نريد أن نقتصر على الاشارة إلى مسألتين كبيرتين وهما : مسألة قدم العالم ، ومسألة وحدة العقل الانساني .

أما مسألة قدم العالم التي تشبث بها ابن رشد ودافع عنها دفاعاً شديداً ، فقد فندها القديس توما الاكوييني وناقشها بأسلوب يذكرنا بأسلوب الغزالي ، قال : ان الابداع ليس حركة ولا تغيراً ، وان الفلاسفة الذين زعموا أن القول بخلق العالم يوجب القول بطريان التغير على المبدأ الاول لم يصيبوا كبد الحقيقة . فارسطو نفسه يقول ان في الوجود شيئاً غير الحركة والتغير ، وان فوق العلة الثانية علة أولى لا يعترها التغير ، وإذا كان ارسطو قد أخطأ في قوله بقدم الزمان والحركة ، فان هذا الخطأ لا يجوز لابن رشد ان يقول إن الله غير قادر على خلق العالم من العدم . فما بالك إذا كان العقل لا يستطيع أن يقطع في هذه المسألة قطعاً باتاً . وما دام الكتاب المقدس يقول لنا ان العالم حادث ، فانه من الواجب علينا ان نعتقد ذلك بطريق الايمان لا بطريق العقل .

واما وحدة العقل الانساني . فقد اعترض عليها القديس توما أيضاً بقوله : ان العقل صورة خاصة بالانسان من جهة ما هو فرد ، فاذا فلنا ان العقل واحد في جميع الناس كانت صورة جميع الافراد واحدة ، وهذا خطأ . ان العقل قوة من قوى النفس ، لا جوهر كلي مفارق . ومعنى الخلود خلود اعمد ، لا خلود العقل الكلي . دع ان القول بوحدة العقل الانساني يؤدي إلى القول ان في جميع افراد الجنس البشري نفساً واحدة ، وهذا يبطل معنى العقاب والثواب في الدنيا والآخرة ، ويضع العالم والجاهل ، والصالح والطالح ، في مرتبة واحدة . ومعنى ذلك كله ان لكل فرد نفساً تخصه ، وعقلاً يخصه ، وهذا القول أقرب إلى العقيدة الدينية من القول بوحدة العقل في جميع الناس .

وليس في اعتراضات القديس توما على ابن رشد ما يدل على استخفافه بقدره ، فهو قد تأثر بطريقته في شرح كتب أرسطو ، وقلما وصفه بما وصفه به (ريموند لول) و (بترارك) من الزندقة والاحاد ، فظل ابن رشد في نظره حكيماً وثنياً جديراً بالتقدير والرحمة ، لا كافراً مجدفاً بنعم الله .

وجملة القول ان ابن رشد قد أثر في الفكر الاوربي تأثيراً عميقاً حتى أصبح اسم الشارح الاكبر والمفكر الحرّ علماً له ، لا يطلق على سواه عند الكثيرين منهم : فداني جعل له في الملهة الالهية صورتين إحداها صورة الشارح العظيم ، والثانية صورة الفيلسوف الملحد الذي يتبوأ مجلسه بهدوء ووقار في الجحيم ، مع غيره من العظماء جزاء كفرهم والحادهم ، ومدرسة ربادوا) ظلت حتى اواسط القرن السابع عشر تنشر تعاليم ابن رشد وتستنير بأرائه ، ولكن الكشف عن حقيقة معتقد ابن رشد لم يتم للاوربيين الا في الأيام الأخريرة بفضل عدة علماء وهم (ارنست رينان) و(ميجل آسن بالاسيوس) و(دي بور) و(مهرن) و(ليون غوتيه) (راجع اسماء كتبهم في قائمة المصادر) .

قال (دي بور) : ان العقل الفعال في مذهب ابن رشد يمثل الذات الالهية ، فاذا صح هذا التمثيل لم يبق هناك الا خطوة واحدة للقول ان عقل الانسانية الأزلي هو العقل الفعال نفسه . ومع ان ابن رشد لم يقل « بشيء من هذا » ولم تصرح به كتبه ، فاننا إذا نظرنا فيما قد يلزم عن مذهبه كان هذا التفسير ممكناً . وكما ان مذهبه قد يؤدي إلى القول بوحدة الوجود ، فكذلك يسهل على المذهب المادي ان يجد فيه ما يؤيده ، وان كان هذا الفيلسوف قد حمل على المادية حملة لا رفق فيها ولا هوادة ، ومع ذلك فإن اثبات الأزلية والجوهرية والفعل لكل ما هو مادي اثباتاً مطلقاً قد يسوغ لنا ان نسمي العقل ملكاً ، وان نعهه الهاً ، وما ذلك الا بفضل المادة (١) .

وقال غوثيه : « كان ابن رشد فيلسوفاً عقلياً بأدق ما في هذه الكلمة من معنى ، ولكنه كان مع ذلك فيلسوفاً توفيقياً واسع الآفاق ، ومتديناً على طريقته الخاصة ، حريصاً على تحديد ما يوافق كل طبقة من اعمال العبادة ، ومظاهر الاعتقاد ، فللعامي من الجمهور ظاهر الشرع ، كما هو ، لأنه ضروري لحفظ النظام الاجتماعي ، وللفيلسوف دين العقل والبرهان ، لأنه يستطيع به ان يتصل بالعقل الفعال في أزمته . لقد تفوق ابن رشد على من سبقه من مفكري الاسلام الذين عبدوا له الطريق بمؤلفاتهم ، فكان اوسع اطلاعاً من الكندي والفارابي وابن باجه ، وأقوى منطقاً وأكثر اتزاناً من ابن سينا (١) . »

اما في العالم الاسلامي فلم يكن لفلسفة ابن رشد ولا لشروحه على مذهب أرسطو تأثير عميق يوازي تأثير ابن سينا والغزالي . ولم يكن له كذلك تلاميذ، ولا أتباع يواصلون فلسفته . وقد ضاعت اصول الكثير من مؤلفاته ، وبعض ما حفظ منها جاء مترجماً إلى اللغة العبرية او اللاتينية ، ونستطيع ان نقول ان الفلسفة العربية لم تعرف بعد ابن رشد فيلسوفاً أرسطياً خالصاً ، بل عرفت رجالاً يفكرون في الدين تفكيراً فلسفياً ، ولولا مجيء ابن خلدون الذي وجه الفكر العربي توجيهاً جديداً ، لقلنا : ان ابن رشد كان آخر كوكب تلاً في سماء الفلسفة العربية (٢) . وأيا كان الأمر . فان ابن رشد كان مفكراً جريئاً ، لا اضطراب في تفكيره ، وهو وان اضطرب إلى مصانعة أهل زمانه في كثير من المسائل المتصلة بالشرع . إلا انه حاول مع ذلك ان يجمع بين الظاهر والباطن ، وان يؤلف منهما كلاماً محكم الارتباط ، لا يخلو في بنائه وتنظيمه من الروعة والابتكار .

واذا علمنا ان الشيخ محمد عبده انتهى في ردوده على فرح انطون صاحب مجلة الجامعة إلى الأخذ بكثير من آراء ابن رشد - سواء أكان ذلك في توفيقه بين الدين والعلم ، أم في قوله : « انه ليس من الممكن لمسلم ان يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب في السببية والمسببية ، إلا إذا كفر بدينه قبل ان يكفر بعقله » - علمنا ان فلسفة ابن رشد بالرغم من ركودها خلال عصور الانحطاط لا تزال تؤثر في العقل العربي الحديث ، على ما بينها وبينه من الاختلاف في المنحى والمقصد .

Léon Gauthier, Ibn Rochd, Paris 1948, p. 280. - ١

٢ - راجع الصفحة : ٤٣٩ من هذا الكتاب .

مخارجات من آثار ابن رشد

١ - الظاهر والباطن

اثبت ابن رشد ان النظر في الموجودات والنظر في كتب القدماء واجبان بالشرع
ثم قال :

« ولذا تقرّر هذا كله وكنا نعتقد معشر المسلمين أنّ شريعتنا هذه الالهية حقّ ،
وانها التي نبّهت على هذه السعادة ، ودعت اليها ، التي هي المعرفةُ بالله جل وعز
وبمخلوقاته ، وأنّ ذلك متقرّرٌ عند كلّ مسلم من الطريق الذي اقتضتهُ جبلّته (١)
وطبيعته من التصديق ، وذلك ان طباع الناس متفاضلةٌ في التصديق ، فمنهم من
يصدق بالبرهان ، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية (٢) تصديق صاحب البرهان ،
اذ ليس في طباعه اكثر من ذلك ، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطائية كتصديق
صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية ، وذلك انه لما كانت شريعتنا هذه الالهية ،
قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث ، عمّ التصديق بها كلّ انسان الأّ من يجحدها
عناداً بلسانه ، أو لم تتقرّر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى ، لإغفاله ذلك من
نفسه . ولذلك خصّ عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأحمر والأسود ، اعني لتضمّن
شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى ، وذلك صريح في قوله تعالى : « ادع إلى سبيل
ربك بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن » (٣) . وإذا كانت هذه
الشرائع حقاً ، وداعيةً إلى النظر المؤدّي إلى معرفة الحق ، فإنّا معشر المسلمين نعلمُ

١ - الجبلّة : الحلقة ، والطبيعة ، والأصل .

٢ - الجدل هو الاستدلال المبني على الآراء الراجعة ، وهو وسط بين الاقاويل البرهانية
والأقاويل الخطائية .

٣ - قرآن كريم ، السورة : ١٦ ، الآية : ١٢٥ .

على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقُه ويشهدُ له .

« وإذا كان هذا هكذا ، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بوجود ما ، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به ، فإن كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك ، وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام . فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي ، وإن كانت الشريعة نطقت به ، فلا يخلو ظاهر النطق ان يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً ، فإن كان موافقاً فلا قول هناك ، وإن كان مخالفاً طلب هناك تأويله . ومعنى التأويل هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة المجازية إلى الدلالة الحقيقية من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه ، أو لاحقه ، أو مقارنه ، أو غير ذلك من الأشياء التي عدت في تعريف اصناف الكلام المجازي . وإذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعية ، فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان ، فإن الفقيه إنما عنده قياس ظني (١) ، والعارف عنده قياس يقيني (١) . ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان ، وخالفه ظاهر الشرع ، فإن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي . وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن : وما أعظم اليقين بها عند من زاول هذا المعنى ، وجربته ، وقصد هذا المقصد من الجميع بين المقول والمنقول . بل نقول : إن ما من منطوق به في الشرع ، يخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان ، إلا إذا اعتبر الشرع وتصفح سائر أجزائه ووجد في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل ، أو يقارب أن يشهد . ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل الفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل ، واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول ،

١ - الظن هو الاعتقاد الراجع مع احتمال النقيض ، أما اليقين فهو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا . والقياس الظني هو المنسوب إلى الظن . والمظنونات هي آراء يقع التصديق بها لا على الثبات بل يخطر امكان نقيضها بالبال ، ولكن الذهن يكون إليها اميل .

فالشعريون مثلاً يتأولون آية الاستواء ، وحديث التزول ، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره . والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر^(١) والباطن ، هو اختلاف فطر الناس ، وتباين قرائحهم في التصديق . والسبب في ورود الظواهر المتعارضة هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها ، فإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات .. إلى قوله . والراسخون في العلم (٢) » .

٢ - التأويل وخرق الاجماع

« فان قال قائل ان في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها . وأشياء على تأويلها ، وأشياء اختلفوا فيها ، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره ، او ظاهر ما اجمعوا على تأويله ؟ قلنا : اما لو ثبت الاجماع بطريق يقيني لم يصح ، وان كان الاجماع فيها ظنياً فقد يصح ، ولذلك قال ابو حامد ، وابو المعالي ، وغيرهما من أئمة النظر: انه لا يُقطعُ بكفر من خرقَ الاجماع في التأويل في امثال هذه الأشياء . وقد يدل ذلك على أن الاجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني ، كما يمكن ان يتقرر في العمليات ، أنه ليس يمكن ان يتقرر الاجماع في مسألة ما في عصر ما الاً بان يكون ذلك العصر عندنا محصوراً ، وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا ، أعني معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم ، وان يُنقل إلينا في المسألة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر ، ويكون مع هذا كله قد صحَّ عندنا ان العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على انه ليس في الشرع ظاهرٌ وباطن ، وان العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن احد ، وأن الناس طريقتهم واحدٌ في علم الشريعة . واما وكثير من الصدر الاول قد نُقل عنهم أنهم كانوا يرون ان للشرع ظاهراً وباطناً ، وأنه ليس يجب أن يَعْلَمَ بالباطن

١ - الظاهر اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص .

٢ - قرآن كريم ، السورة : ٣ والآية : ٧ - فصل المقال ، ص : ٧ - ٩ .

من ليس من أهل العلم به ، ولا يقدر على فهمه ، مثل ما روى البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون ان يكذب الله ورسوله ؟ ومثل ما روي من ذلك عن جماعة من السلف . فكيف يمكن ان يتصور اجماع^(١) منقول^٢ الينا عن مسألة من المسائل النظرية ، ونحن نعلم قطعاً انه لا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون ان في الشرع اشياء لا ينبغي ان يعلم بحقيقتها جميع الناس ، وذلك بخلاف ما عرض في العمليات ، فان الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على السواء ، ويكتفي حصول الاجماع فيها بأن تنتشر المسألة ، فلا يُنقل الينا فيها خلاف ، فإن هذا كافٍ في حصول الاجماع في العمليات بخلاف الأمر في العمليّات .

فان قلت : وإذا لم يجب التكفيرُ بخرق الاجماع في التأويل (٢) ، اذ لا يُتصورُ ذلك في اجماع ، فما تقول في الفلاسفة من اهل الاسلام ، كابي نصر ، وابن سينا ، فانّ ابا حامد قد قطع بتكفيرهما في كتابه المعروف بالتهافت في ثلاث مسائل : في القولِ بقدوم العالم ، وبأنه تعالى لا يعلم الجزئيات تعالى عن ذلك ، وفي تأويل ما جاء في حشرِ الاجساد ، واحوال المعاد ؟ قلنا : الظاهر من قوله في ذلك انه ليس تكفيره اياهما في ذلك قطعاً ، اذ قد صرح في كتاب التفرقة ان التكفير بخرق الاجماع فيه احتمال^٣ . وقد تبين من قولنا انه ليس يمكن أن يتقرر اجماع في أمثال هذه المسائل ، لما روي عن كثير من السلف الأول ، فضلاً عن غيرهم ، ان ههنا تأويلات لا يجب أن يُفصح بها إلا لمن هو من أهل التأويل ، وهم الراسخون في العلم ، لأن الاختيار عندنا هو الوقوف على قوله تعالى : والراسخون في العلم ، لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل ، لم تكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من الايمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم . وقد وصفهم الله تعالى بأنهم المؤمنون به ، وهذا انما يحمل على الايمان الذي يكون من قبل البرهان ، وهذا لا

١ - الاجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني معين .

٢ - التأويل في الأصل هو الترجيح ، وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله .

يكون إلاّ مع العلم بالتأويل ، فإنّ غير أهل العلم من المؤمنين هم أهلُ الايمان بها ، لا من قبل البرهان ، فان كان هذا الايمان الذي وصف اللهُ به العلماءُ خاصاً بهم ، فيجب أن يكون بالبرهان . وإذا كان بالبرهان ، فلا يكون إلاّ مع العلم بالتأويل . لأن الله عزّ وجلّ قد اخبر ان لها تأويلاً هو الحقيقة ، والبرهان لا يكون إلاّ على الحقيقة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يمكن ان يتقرّر في التأويلات التي خصّ اللهُ العلماءُ بها اجماعاً مستفيضاً ، وهذا بيّن عند من أنصف (١) .

٣ - قدم العالم (٢)

وأما مسألة قدم العالم أو حدوثه ، فإنّ الاختلاف فيها عندي بين المتكلمين من الاشعرية ، وبين الحكماء المتقدمين ، يكادُ يكون راجعاً للاختلاف في التسمية ، وبخاصة عند بعض القدماء . وذلك أنّهم اتفقوا على أنّ ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان ، وواسطة بين الطرفين ، فاتفقوا في تسمية الطرفين ، واختلفوا في الواسطة .

فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شيء غيره وعن شيء ، أعني عن سبب فاعلٍ ، ومن مادة ، والزمان متقدم عليه أعني على وجوده ، وهذه هي حال الأجسام التي يدركُ تكوينها بالحوس ، مثل تكون الماء ، والهواء ، والارض ، والحيوان ، والنبات ، وغير ذلك ، فهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء والاشعريين على تسميتها محدثة .

وأما الطرف المقابل لهذا ، فهو موجودٌ لم يكن من شيء ، ولا عن شيء ،

١ - فصل المقال ، ص : ٩ - ١١ .

٢ - القديم هو الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره ، والقدم قسمان : القدم الذاتي ، وهو كون الشيء غير محتاج إلى الغير ، والقدم الزماني وهو كون الشيء غير مسبوق بالعدم . وكل قديم بالذات قديم بالزمان ، وليس كل قديم بالزمان قديماً بالذات .

ولا تقدمه (١) زمان، وهذا أيضاً اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديماً ، وهذا الموجود مدرك بالبرهان ، وهو الله تبارك وتعالى ، الذي هو فاعل الكل ، وموجده ، والحافظ له سبحانه وتعالى قدره .

وأما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين ، فهو موجود لم يكن من شيء ، ولا تقدمه زمان ، ولكنه موجود عن شيء ، أعني عن فاعل . وهذا هو العالم بأسره . والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم . فان المتكلمين يسمون ان الزمان غير متقدم عليه ، أو يلزمهم ذلك ، اذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام ، وهم أيضاً متفقون مع القدماء على ان الزمان المستقبل غير متناه ، وكذلك الوجود المستقبل ، وانما يختلفون في الزمان الماضي ، والوجود الماضي ، فالمتكلمون يرون انه متناه ، وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته ، وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه ، كالحال في المستقبل . فهذا الموجود الآخر الأمر فيه بين انه قد اخذ شبهها من الوجود الكائن الحقيقي ، ومن الوجود القديم . فمن غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديماً ، ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثاً . وهو في الحقيقة ليس محدثاً حقيقياً ، ولا قديماً حقيقياً ، فإن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة ، والقديم الحقيقي ليس له علة ومنهم من سماه محدثاً أزلياً ، وهو افلاطون وشيعته ، لكون الزمان متناهياً عندهم من الماضي .

فالمداهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر ، فإن الآراء التي شأنها هذا يجب أن تكون في الغاية من التباعد ، اعني ان تكون متقابلة . كما ظن المتكلمون في هذه المسألة ، اعني ان اسم القدم والحديث في العالم بأسره هو من المتقابلة (٢) . وقد تبين من قولنا ان الأمر ليس كذلك .

١ - المتقدم خمسة أقسام : المتقدم بالزمان كتقدم نوح على ابراهيم ، والمتقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين ، والمتقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل ، والمتقدم بالرتبة كتقدم الجنس على النوع ، والمتقدم بالعلية كتقدم حركة البد على حركة القلم .

٢ - المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ، والمتقابلان أربعة أقسام : الضدان . والمتضايقان . والمتقابلان بالعدم والملكة ، والمتقابلان بالإيجاب والسلب .

وهذا كله ، مع ان هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع ، فإن ظاهر الشرع إذا تُصَفِّحَ ظهر من الآيات الواردة في الإنشاء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة ، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين (١) ، أعني غير منقطع ، وذلك ان قوله تعالى « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء(٢) » يقتضي بظاهره ان وجوداً قبل هذا الوجود ، وهو العرش والماء ، وزماناً قبل هذا الزمان ، اعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك . وقوله تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات(٣) » يقتضي أيضاً بظاهره ان وجوداً ثانياً بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان(٤) » يقتضي بظاهره ان السموات خلقت من شيء . والمتكلمون ليسوا في قولهم ايضاً في العالم على ظاهر الشرع ، بل متأولون ، فإنه ليس في الشرع ان الله كان موجوداً مع العدم المحض . ولا يوجد هذا فيه نصاً أبداً ، فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات ان الاجماع انعقد عليه ؟ والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء . ويشبه ان يكون المختلفون في هذه المسائل العويصة . إما مصيبين مأجورين ، وإما مخطئين معذورين ، فان التصديق بالشيء من قبل الدليل القائم في النفس هو شيء اضطراري لا اختياري . أعني انه ليس لنا أن لا نصدق أو نصدق . كما لنا أن نقوم او لا نقوم . وإذا كان من شرط التكليف الاختيار . فالصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له ، إذا كان من أهل العلم . معذور . ولذلك قال عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وان اخطأ فله أجر . وأي حاكم أعظم من الذي يحكم على الوجود . بأنه كذا أو ليس بكذا(٥) .

٤ - روحانية النفس

قال في ابطال اعتراض الغزالي على الدليل العاشر من ادلة الفلاسفة ، وهو قولهم ان القوة العقلية تدرك الكليات العامة . « معنى ما حكاها عن الفلاسفة من هذا الدليل

١ - أي من الماضي والمستقبل .

٢ - قرآن كريم . السورة : ١١ . الآية : ٧ .

٣ - قرآن كريم ، السورة : ١٤ . الآية : ٤٨ .

٤ - قرآن كريم ، السورة : ٤١ . الآية : ١١ .

٥ - فصل المقال ، ص : ١٢ - ١٤ .

هو أنّ العقل يدرك من الأشخاص المتفكّة في النوع معنى واحداً يشترك فيه ، وهو ماهية (١) ذلك النوع ، من غير ان يتقسم ذلك المعنى بما ينقسم به الأشخاص ، من حيث هي أشخاص ، من المكان ، والوضع ، والمواد التي من قبلها تكثرت ، فيجب أن يكون هذا المعنى غير كائن ، ولا فاسد ، ولا ذاهب بذهاب شخص من الأشخاص التي يوجد فيها هذا المعنى . ولذلك كانت العلوم أزلية ، وغير كائنة ولا فاسدة إلاّ بالعرض ، أي من قبل اتصالها بزيد وعمرو ، أي أنها فاسدة من قبل الاتصال ، لا أنها فاسدة في نفسها ، اذ لو كانت كائنة فاسدة ، لكان هذا الاتصال موجوداً في جوهرها ، ولكانت لا تجتمع في شيء واحد .

قالوا : وإذا تقرر هذا من أمر العقل وكان في النفس ، وجب أن تكون النفس غير منقسمة بانقسام الأشخاص ، وان تكون أيضاً معنى واحداً في زيد وعمرو .

وهذا الدليل في العقل قوي ، لأن العقل ليس فيه من معنى الشخصية شيء ، واما النفس ، فإنها ، وان كانت مجردة من الأعراض التي تعددت بها الأشخاص ، فان المشاهير من الحكماء يقولون : ليس تحلوا من طبيعة الشخص ، وان كانت مدركة ، والنظر هو في هذا الموضوع .

واما الاعتراض الذي اعترض عليهم ابو حامد به ، فهو راجع إلى أن العقل هو معنى شخصي (٢) ، والكلية عارضة له ، ولذلك يشبه نظره إلى المعنى المشترك في الأشخاص بنظر الحس الواحد مراراً كثيرة ، فإنّه واحد عنده ، لا انه معنى كلي (٣) ، فالحيوانية مثلاً في زيد هي بعينها بالعدد التي ابصرها في خالد ، وهذا

١ - ماهية الشيء ما به الشيء هو هو ، وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ، ولا كلي ولا جزئي ، ولا خاص ولا عام . وتطلق غالباً على الامر المتعلق مثل المتعلق من الانسان وهو الحيوان الناطق ، مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . وماهية النوع هي التي تكون في أفرادها على السوية ، وتقتضي في كل فرد ما تقتضيه في الآخر .

٢ - الشخصي هو ما ينحصر إنساناً بعينه ، ويرادفه الفردي والجزئي .

٣ - الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كالانسان .

كذب ، فانه لو كان هذا هكذا ، لما كان بين ادراك الحس وادراك العقل فروق .
ولم نقل كلامه إلى ههنا لما فيه من التطويل ، وكذلك قال أبو حامد . بعد هذيان ؛
إن للفلاسفة على ان النفس يستحيل عليها العدم بعد الوجود دليلين .

أحدهما ان النفس إنْ عدت لم يخلُ عديمها من ثلاثة أحوال ، اما ان تعدم مع
عدم البدن ، واما ان تعدم من قبل ضد (١) موجود لها . او تعدم بقدره القادر ،
وباطل ان تعدم بعدم البدن فانها مفارقة للبدن ، وباطل ان يكون لها ضد فان الجوهر
المفارق ليس له ضد ، وباطل ان تتعلق قدرة القادر بالعدم على ما سلف ، واعتراضه
هو بأننا لا نسلم أنها مفارقة للبدن ، وأيضاً فان المختار عند ابن سينا أن تكون النفوس
متعددة بتعدد الأبدان ، لأن كون النفس واحدة بالعدد من كل وجه في جميع
الاشخاص تلحقه محالات كثيرة ، منها أن يكون إذا علم زيد شيئاً علمه عمرو .
وإذا جهله عمرو جهله زيد . إلى غير ذلك من المحالات التي تلزم هذا الوضع .
فهو يرد على هذا القول بأنها إذا انزلت متعددة بتعدد الأجسام لزم أن تكون مرتبطة بها ،
فتفسد ضرورة بفساد الأجسام . وللفلاسفة أن يقولوا انه ليس يلزم إذا كان
شيئان بينهما نسبة علاقة ومحبة ، مثل النسبة التي بين العاشق والمعشوق ، ومثل النسبة التي
بين الحديد وحجر المغناطيس ، ان يكون إذا فسد احدهما فسد الآخر ، ولكن
للمنازع أن يسألهم عن المعنى الذي تشخصت به النفوس . وتكثرت كثرة عديدة ،
وهي مفارقة للمواد ، فإن الكثرة العددية الشخصية انما اتت من قبل المادة ، لكن
لمن يدعي بقاء النفس وتعددتها أن يقول : انها في مادة لطيفة ، وهي الحرارة النفسانية
التي تفيض من الاجرام السماوية ، وهي الحرارة التي ليست هي ناراً ولا فيها مبدأ
نار ، بل فيها النفوس المخلقة للاجسام التي ههنا ، وللنفوس التي تحصل في تلك
الاجسام ، فانه لا يخلد احد من الفلاسفة ان في الاسطقسات (٢) حرارة سماوية ،

١ - الضد هو المخالف والمنافي .

٢ - الاسطقس لفظ يوناني معناه الأصل ، ويطلق على العناصر الاربعة ، وهي الماء والارض
والهواء والنار . وقد سميت اسطقسات لانها اصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات
والمعادن .

وهي حاملة للقوى المكونة للحيوان والنبات ، لكن بعضهم يسمي هذه قوة طبيعية سماوية ، وجالينوس يسميها القوة المصورة ، ويسميا أحيانا الخالقة ، ويقول: انه يظهر ان ههنا صانعاً للحيوان حكيماً مخلّقا له ، وان هذا يظهر له من التشريح ، فأما اين هو هذا الصانع ، وما جوهره ، فهو اجل من ان يعلمه الانسان . ومن ههنا يستدل افلاطون على ان النفس مفارقة للبدن (١) ، لأنها هي المخلّقة (٢) والمصورة ، ولو كان البدن شرطاً في وجودها لم تخلّقه ، ولا صورته .

وهذه النفس أظهر ما هي ، اعني المخلّقة ، في الحيوان الغير المتناسل ، ثم بعد ذلك في المتناسل ، فإننا كما نعلم ان النفس هي معنى زائد على الحرارة الغريزية ، إذ كانت الحرارة بما هي حرارة ليس من شأنها أن تفعل الأفعال المنتظمة المعقولة ، كذلك نعلم ان الحرارة التي في البرودة ليس فيها كفاية في التخليق والتصوير ، فلا خلاف عندهم في ان في الاسطقسات نفوساً مخلّقة لنوع نوع من الانواع الموجودة من الحيوان والنبات والمعادن ، وكل محتاج في كونه وبقائه إلى تدبير وقوى حافظة له .

وهذه النفوس اما أن تكون كالمتوسطة بين نفوس الأجرام السماوية ، وبين النفوس التي ههنا في الاجسام المحسوسة ، ويكون لها على النفوس التي ههنا والأبدان تسليط ، ومن ههنا نشأ القول بالجن ، أو تكون هي بذاتها هي التي تتعلق بالأبدان التي تكونها للشبه الذي بينها ، وإذا فسدت الأبدان عادت إلى مادتها (٣) الروحانية واجسامها اللطيفة التي لا تحس ، وما أعلم أحداً من الفلاسفة القدماء يقول هذا ، لأن من اصولهم ان المفارقات لا تغير المواد تغيير استحالة بذواتها ، اذ المحيل هو ضد المستحيل ، بل قال به بعض فلاسفة الاسلام ، وهذه المسألة هي من أعوص المسائل التي في الفلسفة ، ومن اقوى ما يستشهد به في هذا الباب ان العقل الهولاني (٤) يعقل اشياء لا نهاية لها في المعقول الواحد ، ويحكم عليها حكماً كلياً ، وما جوهره هذا

١ - المفارق هو الجوهر المجرد عن المادة القائم بنفسه .

٢ - المخلّقة هي المسوية .

٣ - مادة الشيء هي التي يحصل الشيء معها بالقوة .

٤ - العقل الهولاني هو الاستعداد المحض لادراك المعقولات ، وهو قوة محضة خالية عن الفعل .

الجوهر فهو غير هيولاني أصلاً ، ولذلك يحدد ارسطاطاليس فيثاغوروس في وضعه المحرك الأول عقلاً ، أي صورة (١) بريئة من الهيولى ، ولذلك لا يتفعل عن شيء من الموجودات ، لأن سبب الانفعال الهيولى ، والأمر في هذا في القوى القابلة كالأمر في القوى الفاعلة ، لأن القوى القابلة ذوات المواد هي التي تقبل اشياء محدودة (٢) .

٥ - العقل الفعال

« ولما كان العقل الذي بالفعل (٣) منا ليس شيئاً أكثر من تصور الترتيب والنظام الموجود في هذا العالم . وفي جزء جزء منه ، ومعرفة شيء شيء مما فيه بأسبابه البعيدة والقريبة ، حتى العالم بأسره . وجب ضرورة ان لا تكون ماهية العقل الفاعل لهذا العقل منا غير تصور هذه الأشياء التي ها هنا ، لكن يجب أن يكون يعقل هذه الأشياء بجهة اشرف ، والآل لم يكن ها هنا مغايرة بيننا وبينه ، وكيف لا وقد تبين ان العقل منا الذي بالفعل كأئن فاسد لتشبيته بالهيولى (٤) ومعقوله هو ازلي في غير هيولى . ولقصور العقل الذي فينا احتاج في عقله إلى الحواس ، ولذلك متى عدمننا حاسة ما عدمننا مفعولها . وكذلك متى تعذر علينا خبر شيء ما فاتنا معقوله ، ولم يكن حصوله الآل على جهة الشهرة ، وكذلك يمكن ان يكون ها هنا اشياء مجهولة الاسباب بالاضافة لنا . هي موجودة في ذات العقل الفعال (٥) . وبهذه الجهة أمكن اعطاء أسباب الرؤيا وغير ذلك من الانذارات الآتية . وانما كان هذا لقصورنا بمكان

١ - صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل .

٢ - نهفت التهافت . ص : ١٣١ - ١٣٣ .

٣ - العقل بالفعل هو ان تصير النظريات محزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكساب بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شئت من غير تشجم كسب جديد .

٤ - الهيولى في الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما يمرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال

(ر : ص ٢٧)

٥ - العقل الفعال هو العقل المفارق .

الهيولى . وكذلك يلزم الا يكون معقول العقل الفاعل للعقل الفعال شيئاً أكثر من معقول العقل الفعال إذ كان واياه واحداً بالنوع ، الاّ انه يكون بجهة أشرف ، وهكذا الأمر حتى يكون المبدأ الاول يعقل الوجود بجهة أشرف من جميع الجهات التي يمكن أن تتفاضل فيها العقول البريئة عن المادة ، إذ كان ضرورةً معقولهُ ليس هو غير المعقولات الانسانية بالنوع فضلاً عن سائر معقولات سائر المفارقة ، وان كان مابيناً بالشرف جداً للعقل الانساني ، وكما أن الموضوع الاخص لتصورنا انما هو الأمور الهيولانية، وما نعقل من هذه المبادئ انما نعقله بالمناسبة (١) ، وان كان عقلنا اياها انما هو على ترتيب ، فان أقرب شيء من جوهرنا (٢) هو العقل الفعال .

ولذلك رأى قوم انه ممكن ان يتصور ذاته على كنهها حتى نكون نحن هو ، ويعود المعلول هو نفس العلة ، كذلك أيضاً الموضوع لتصور العقل الفعال انما هو ذاته وما يعقل من مبادئه فانما يعقلها بالمناسبة ، وكذلك يلزم في الثالث والرابع إلى أن ينتهي الأمر إلى المبدأ الاول ، وكذلك يخصّ المبدأ الاول انه لا يعقل شيئاً بالمناسبة ، فلذلك لا يعقل معقولاته بنقص ، بل عقله اشرف العقول ، إذ كانت ذاته أشرف اللوات ، ولذلك ليس في ذاته تفاضل في الشرف ، بل هو الشريف باطلاق من غير مقايسة .

ولو كان ما يعقل المعلول من هذه المبادئ من علته هو هو بعينه ما تعقل العلة من ذاتها ، لم يكن هناك مغايرة بين العلة والمعلول ، ولا كانت كثرة هذه الامور المفارقة أصلاً .

فقد ظهر من هذا القول على أي جهة يمكن فيها أن يقال انها تعقل الأشياء كلها ، فإنّ الأمر في ذلك واحد في جميعها ، حتى في عقول الاجرام السماوية ، وعلى أي

١ - المناسبة ، هي المشاكلة والمشاوية ، والمماثلة والملاءمة والمشاركة ، لا بل هي أعم من هذه كلها .

٢ - الجوهر ماهية إذا وجدت في الاعيان كانت لا في موضوع وهو منحصر في خمسة : هيولى ، وصورة ، وجسم ، ونفس ، وعقل .

جهة يقال فيها انها ليس تعقل ما دونها . وانحلت بهذه الشكوك المتقدمة . فانها بهذه الجهة يقال انها عالمة بالشيء الذي صدر عنها ، اذ كان ما يصدر عن العالم بما هو عالم يلزم ضرورة كما قلنا أن يكون معلوماً ، وإلا كان صدوره كصدور الأشياء الطبيعية بعضها عن بعض . وبهذا القول تمسك القائلون ان الله تعالى يعلم الأشياء ، وبالقول الثاني تمسك القائلون انه لا يعلم ما دونه (١) .

٦ - البات السببية

« اما إنكار وجود الأسباب الفاعلة (٢) التي تشاهد في المحسوسات ، فقول سفسطائي والمتكلم بذلك اما جاحد بلسانه لما في جناته ، واما منقاد بشبهة سفسطائية عرضت له في ذلك . ومن ينفي ذلك فليس بقدر ان يعترف ان كل فعل لا بد له من فاعل . وأما أن هذه الأسباب مكتفية بنفسها في الأفعال الصادرة عنها ، أو إنما تم أفعالها بسبب من خارج ، اما مفارق أو غير مفارق ، فليس معروفاً بنفسه . وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص كثير . وان القوا هذه الشبهة في الاسباب الفاعلة التي يحس ان بعضها يفعل بعضاً لموضع ما ههنا من المفعولات التي لا يحس فاعلها ، فإن ذلك ليس بحق . فإن التي لا تحس أسبابها إنما صارت مجهولة ، ومطلوبة من انها لا تحس لها أسباب ، فان كانت الأشياء التي لا تحس لها أسباب مجهولة بالطبع ومطلوبة فيما ليس بمجهول فأسبابه محسوسة ضرورة ، وهذا من فعل من لا يفرق بين المعروف بنفسه ، والمجهول ، فما أتى به (يعني الغزالي) في هذا الباب مغالطة سفسطائية (٣) .

١ - كتاب ما بعد الطبيعة ، وهو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو لابن رشد ، طبعة الخانجي ، مصر ، ص : ٧٤ - ٧٥ .

٢ - الاسباب هي العلل وهي ما يتوقف عليه وجود الشيء . وهي اربعة اقسام : الاسباب المادية ، والاسباب الصورية ، والاسباب الفاعلة ، والاسباب الغائية .

٣ - المغالطة قياس فاسد . والسفسطائي هو المنسوب إلى السفسطة ، وهي القياس المركب من الوهميات ، والغرض منه تغليب الخصم واسكاته .

وايضاً فماذا يقولون في الاسباب الذاتية التي لا يفهم الموجود إلاّ بفهمها ؟ فانه من المعروف بنفسه ان للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الافعال الخاصة بموجود موجود ، وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسامؤها وحدودها . فلو لم يكن لموجود موجود فعل يخصّه ، لم يكن له طبيعة تخصّه ، ولو لم يكن له طبيعة تخصّه ، لما كان له اسم يخصّه ولا حدّ (١) ، وكانت الأشياء كلها شيئاً واحداً . ولا شيئاً واحداً ، لأن ذلك الواحد يسأل عنه هل له فعل واحد يخصّه . وانفعال يخصّه ، أو ليس له ذلك . فان كان له فعل يخصّه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة ، وان لم يكن له فعل يخصّه واحد ، فالواحد ليس بواحد . وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ، ارتفعت طبيعة الموجود . وإذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم .

واما هل الأفعال الصادرة عن موجود موجود ضرورة الفعل فيما شأنه ان يفعل فيه أو هي أكثرية أو فيها الأمران جميعاً ، فمطلوب يستحق الفحص عنه . فان الفعل والانفعال الواحد بين كل شيئين من الموجودات انما يقع باضافة ما من الاضافات التي لا تنتهي ، فقد تكون اضافة تابعة لاضافة ، ولذلك لا يقطع بأن النار إذا دنت من جسم حساس فعلت ولا بدّ ، لأنه لا يبعد أن يكون هنالك موجود يوجد له إلى الجسم الحساس اضافة ، تعوق تلك الاضافة الفاعلة للنار ، مثل ما يقال في حجر الطلق وغيره ، لكن هذا ليس يوجب سلب النار صفة الإحراق . ما دام باقياً لها اسم النار .

واما ان الموجودات المحدثه لها اربعة اسباب فاعل ومادة وصورة وغاية ، فذلك شيء معروف بنفسه ، وكذلك كونها ضرورية^٢ في وجود المسببات وبخاصة التي هي جزء من الشيء المسبب ، اعني التي سماها قوم مادة ، وقوم شرطاً ومحللاً ، والتي يسميها قوم صورة ، وقوم صفة نفسية . والمتكلمون يعرفون بأن ههنا شروطاً هي ضرورية في حق المشروط ، مثل ما يقولون ان الحياة شرط (٣) في العلم ، وكذلك

١ - الحد قول دال على ماهية الشيء .

٢ - الضروري هو الأمر الدائم الوجود الذي لا يمكن تصور عده ، وهو مقابل ممكن ومرادف للواجب .

٣ - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الاول وجد الثاني ، والفرق بين الشرط والعللة ان العلة هي التي تحدث الشيء على حين أن الشرط لا يكفي لاحدائه وان كان ضرورياً له .

يعترفون بأن للأشياء حقائق وحدوداً ، وأنها ضرورية في وجود الموجود ، ولذلك يطردون الحكم في ذلك ، في الشاهد والغائب ، على مثال واحد ، وكذلك يفعلون في الواحق اللازمة لجوهر الشيء (١) ، وهو الذي يسمونه الدليل ، مثل ما يقولون ان الاتقان في الموجود يدل على كون الفاعل عاقلاً ، وكون الموجود مقصوداً به غايةً ، ما يدل على ان الفاعل له عالم به ، والعقل ليس هو شيئاً أكثر من ادراكه الموجودات بأسبابها ، وبه يفترق من سائر القوى المدركة ، فمن رفع الاسباب فقد رفع العقل ، وصناعة المنطق تضع وضعاً ان ههنا ، أسباباً ومسببات ، وإن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها ، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورافع له ، فإنه يلزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلاً علماً حقيقياً ، بل ان كان فمظنون ، ولا يكون ههنا برهان ولا حد أصلاً ، وترتفع اصناف المحمولات اللداتية التي منها تأتلف البراهين ، ومن يضع انه ولا علم واحد ضروري يلزمه ان لا يكون قوله هذا ضرورياً .

وأما من يسلم ان ههنا أشياء بهذه الصفة وأشياء ليست ضرورية ، وتحكم النفس عليها حكماً ظنياً ، وتوهم أنها ضرورية أو ليست ضرورية ، فلا ينكر الفلاسفة ذلك ، فان سموا مثل هذا عادة جاز ، والأفّ فما ادري ما يريدون باسم العادة ؟ هل يريدون انها عادة الفاعل ، أو عادة الموجودات ، أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات ؟ ومحال أن يكون لله تعالى عادة ، فان العادة ملكة يكتسبها الفاعل ، توجب تكرار الفعل منه على الاكثر ، والله عز وجل يقول : « ولن نجد لسنة الله تبديلاً ، ولن نجد لسنة الله تحويلاً » (٢) ، وان أرادوا انها للموجودات فالعادة لا تكون إلا آتية نفس ، وان كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعة (٤) ، وهذا غير ممكن أعني أن يكون للموجودات طبيعة تقتضي الشيء اما ضرورياً واما اكترياً ، واما ان تكون عادة لنا في الحكم على الموجودات ، فان هذه العادة ليست

١ - اي التي يمنع انفكاكها عن الشيء .

٢ - الغاية هي ما لأجله وجود الشيء .

٣ - قرآن كريم ، السورة : ٣٥ ، الآية : ٤٣ ،

السورة : ٤٨ ، الآية : ٢٣ .

٤ - الطبيعة في الاصطلاح قوة سارية في الأجسام ، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي .

شيئاً أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه ، وبه صار العقل عقلاً . وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه العادة ، فهو لفظ مموه ، إذا حقق لم يكن تحتها معنى ، الا انه فعل وضعي ، مثل ما تقول: جرت عادة فلان ان يفعل كذا . يريدون أنه يفعله في الاكثر .

وان كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ، ولم تكن هنالك حكمة أصلاً من قبلها ينسب إلى الفاعل أنه حكيم : فكما قلنا لا ينبغي ان يشك في ان هذه الموجودات قد يفعل بعضها بعضاً ، ومن بعض ، وأنها ليست مكفية بأنفسها في هذا الفاعل ، بل بفاعل من خارج ، فعلة شرط في فعلها ، بل في وجودها فضلاً عن فعلها . واما ما جوهر هذا الفاعل أو الفاعلات ففيه اختلف الحكماء من وجه ، ولم يختلفوا من وجه . وذلك أنهم كلهم اتفقوا على ان الفاعل الأول (١) بريء عن المادة ، وأن هذا الفاعل فعله شرط في وجود الموجودات ، وفي وجود أفعالها ، وان هذا الفاعل يتناول فعله هذه الموجودات بوساطة مفعول له هو غير هذه الموجودات ، فبعضهم جعله الفلك فقط ، وبعضهم جعل مع الفلك موجوداً آخر بريئاً من الهيولى ، وهو الذي يسمونه واهب الصور ، والفحص عن هذه الآراء ليس هذا موضعه ، واشرف ما تفحص عنه الفلاسفة هو هذا المعنى ، فان كنت ممن تشناق إلى هذه الحقائق ، فاسلك إلى الأمر من بابه . وانما وقع اختلافهم في حدوث الصور الجوهرية (٢) وبخاصة النفسانية ، لأنهم يقدرون ان ينسبوا هذه إلى الحار والبارد والرطب واليابس ، التي هي اسباب ما يحدث ههنا من الطبائع عندهم ويفسد . والدهرية هم الذين ينسبون كل ما يظهر ههنا مما ليس له سبب ظاهر إلى الحار والبارد والرطب واليابس ، ويقولون انه عندما تتمترج هذه الاسطقسات امتزاجاً ما تحدث هذه الأشياء على أنها تابعة لتلك الأمزجة ، مثل ما تحدث الألوان وسائر الاعراض ، وقد عنيت الفلاسفة بالرد على هؤلاء (٣) .

١ - الفاعل الاول هو الله .

٢ - الصورة الجوهرية هي ما يتميز به وجود الشيء ، وضدها الصورة العرضية ، وهي ما يطرأ على الشيء من كفيات تبدل أوضاعه واحواله دون تبديل طبيعته .

٣ - تهافت التهافت ، ص : ١٢٢ - ١٢٤ .

المصادر

- ١- انطون (فرح) ، ابن رشد وفلسفته ، الاسكندرية ١٩٠٣
- ٢- قمير (الاب يوحنا) ، - ابن رشد ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٤٨
- ابن رشد والغزالي ، التهانان ، دار المشرق
بيروت ١٩٦٩
- ٣- موسى (محمد يوسف) ، ابن رشد الفيلسوف ، القاهرة ١٩٤٥
- ٤- العقاد (عباس محمود) ، ابن رشد (سلسلة نوابع الفكر العربي) ، القاهرة
- ٥- الحلوي (عبده) ، ابن رشد فيلسوف العرب ، دار الشرق الجديد ، بيروت
١٩٦٠
- ٦- فخري (ماجد) ، ابن رشد فيلسوف قرطبة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت
١٩٦٠
- ٧- بيسار (محمد) ، الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد ، القاهرة ١٩٥٤
- ٨- قاسم (محمود) ، الفيلسوف المقترى عليه ابن رشد ، سلسلة الدراسات
الفلسفية والاحلاقية مكتبة الانجلو ، القاهرة
- ٩- مذكور (ابراهيم) ، في الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيقه ، القاهرة
١٩٤٧
- ١٠- بور (ت. ج. دي) ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، الترجمة العربية ،
القاهرة ١٩٣٨

١١ - كوربان (هنري) ، تاريخ الفلسفة الاسلامية ، الترجمة العربية ، بيروت ١٩٦٦

١٢ - " حوري (حنا) ، البحر (خليل) ، تاريخ الفلسفة العربية، بيروت ١٩٦٦

- 1 - Renan, Averroès et l'Averroïsme, Paris 1882.
- 2 - Munk (S), Mélanges de philosophie juive et arabe. Paris 1859.
- 3 - Mandonnet (P). Siger de Brabant et l'Averroïsme latin au XIIIe siècle, Louvain. 1911.
- 4 - Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam, t. IV. Paris 1921.
- 5 - Gauthier (Léon) - La théorie d'Ibn Rochd (Averroès), Paris 1902.
- Ibn-Thofail, sa vie, ses œuvres. Paris 1909.
- 9 - Rosenthal (E.I.J.), Averroès Commentary on Plato's Republic, Cambridge, 1956.
- 7 - M.Mehren, Etudes sur la philosophie d'Averroès concernant son rapport avec celle d'Avicenne et Gazzali. Muséon T. VII (1888) et T.VIII (1889).
- 8 - Asin y Palacios (Miguel), El Averroïsme teológico de Santo Tomas de Aquino. (Homenaje à D. Francisco Codera en su jubilacion del profesorado, Zaragoza 1904.

موضوعات الإنشاء الفلسفي

١ - يقول ابن رشد في مستهل « فصل المقال » ان الغرض من كتابه « الفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور أم مأمور به ، اما على جهة النذب ، واما على جهة الوجوب » .

— هل حقق ابن رشد غرضه هذا ، وكيف ؟

— ما كان موقفه من القضايا التي اثبتها البرهان وخالفها ظاهر الشرع ؟

— ما رأيه في التأويل والمؤولين ؟

(الدورة الثانية ١٩٦١)

٢ - جاء في فصل المقال في ما بين الحكمة والشرعية من الاتصال قول ابن رشد : « وإذا تقرر انه يجب بالشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه ، كما يجب النظر في القياس الفقهي فبيّن أن كان لم يتقدم أحد من قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه ، أنه يجب علينا أن نبتدىء بالفحص عنه ، وان يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم حتى تكمل المعرفة به »

بين المعنى الذي قصده ابن رشد في كلامه هذا ، موضحاً :

— كيف قرر ان الشرع يوجب النظر في القياس العقلي وأنواعه .

— موقفه من المعارف التي سكت عنها الشرع وهي في طبيعتها مخالفة له .

— رأيه في التأويل للتوفيق بين الحكمة والشرعية .

(الدورة الثانية ١٩٦٢)

٣ - من المباحث الشائعة في تأليف فلاسفة العرب محاولتهم الجمع بين الحكمة والشرعية ، اما ليؤمنوا لانفسهم الجواز المؤاتي للدرس والبحث ، واما لاقتناعهم بهذا

الجمع . ووردت في مصنفاتهم منذ عهد الفارابي إلى ابن طفيل اشارات واضحة إلى هذه القضية ، وكلها تثبت ان الفلسفة والدين يستقيان من منبع واحد ، ويعنيان بموضوع مشترك، وان اختلفا في الاسلوب وطريقة عرض الحقائق . . إلى ان جاء ابن رشد فاعاد النظر في هذه القضية ، وجاء باقوال ما وردت في مصنفات سابقة . اشرح هذا القول ، ثم توسع في :

- قول ابن رشد بأن الحكمة مأمور بها شرعاً .
- موقف الفيلسوف من الاختلاف الظاهر بين الحكمة والشريعة .
- رأيه في فتات الناس بالنسبة إلى تفهم تعاليم الدين .
- اعتقاده في الاسباب الداعية إلى انتشار البدع .

(الدورة الاولى ١٩٦٣)

٤- من اشهر الاحداث في تاريخ الفكر العربي ظهور كتابي « تهافت الفلاسفة » و « تهافت التهافت » بذل فيهما الغزالي وابن رشد أقصى جهدهما لتأييد فكرتهما وسندها بالحجج الخطابية حيناً والبراهين المنطقية حيناً .

اذكر بإيجاز :

- موضوع هذين المصنفين .
- القضايا الاساسية التي أثبتت فيهما .
- توسع في عرض مسألة واحدة من المسائل التي يتضمنها الكتابان ، مع تفصيل ادلة الغزالي في نفي رأي الفلاسفة وردود ابن رشد على كل من هذه الأدلة .

(الدورة الثانية ١٩٦٣)

٥- ما موقف ابن رشد من الغزالي في كتاب « تهافت التهافت » وهل تأثر أبو الوليد بخصمه عند وضع « فصل المقال » . كيف ذلك ؟

(الدورة الثانية ١٩٦٤)

٦ - يقول ابن رشد في فصل المقال : « فقد تبين من هذا ان النظر في كتب القدماء واجب بالشرع ، اذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حث الشرع عليه ، وان من نهى عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها، وهو الذي جمع امرين احدهما ذكاء الفطرة والثاني العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية ، فقد صدّ الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله ، وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة . وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى . وليس يلزم من انه ان غوى غاو بالنظر فيها وزل زال امامن قبل نقص بنفطرتة، واما من قبل سوء ترتيب نظره فيها، او من قبل غلبة شهواته عليه، او انه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها او من قبل اجتماع هذه الاسباب فيه أو أكثر من واحد منها، ان نمتعها عن الذي هو أهل للنظر فيها. فان هذا النحو من الضرر الداخِل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات » .

اشرح معاني هذا النص ، وعين موضعه من الكتاب ، ثم اذكر كيف بين ابن رشد ان النظر في كتب القدماء واجب شرعاً ، ووضح موقفه من الظاهر، والباطن، والتأويل في الشرع .

(الدورة الثانية ١٩٦٦)

الفصل الثاني

إِبْنُ خَلْدُونُ

ابن خلدون

١ - حياته

١ - هو ابو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن خلدون الحضرمي ، ولد في تونس سنة ١٣٣٢م - ٥٧٣٢ ، وتوفي في القاهرة سنة ١٤٠٦م - ٥٨٠٨ . وهو من بيت علم وشرف ، ينتهي نسبه إلى (وائل بن حجر) ، الذي كان من كبار الصحابة وتولّى تعليم القرآن ونشر الاسلام في اليمن .

ذكر ابن خلدون في ترجمة حياته ان احد اجداده المسمى (خالد بن عثمان) رحل إلى الاندلس مع جند اليمن في أوائل القرن الثالث للهجرة ، وان اسمه تحول هناك إلى خلدون على عادة أهل المغرب ، وذكر المؤرخ الاندلسي (ابن حيان) ان بني خلدون كانوا في اشبيلية نهاية النباهة ، وأن أعلامهم لم يزالوا يتقلبون بين رئاسة سلطانية ، ورئاسة علمية ، فبعض أجداد ابن خلدون اشترك في حكم أشبيلية ، وبعضهم تولى الوزارة والقيادة في تونس . وبعضهم آثر العلم والرباط على السيف والخدمة . أما والده أبو بكر محمد فقد كان مقدماً في صناعة العريية ، بصيراً بالشعر وفنونه ، يتحاكم اليه أهل الأدب . ففي هذه الاسرة التي كانت تتمتع بمكانة عالية في ميداني العلم والسياسة، نشأ ابن خلدون ، وفي كنفها ترعرع ، حتى ولدت هذه البيئة في نفسه نزعتين قويتين : احدهما حب الدرس والعلم ، والثانية حب الجاه والسياسة .

٢ - بدأ ابن خلدون دراسته بقراءة القرآن وحفظه وتلاوته بالقراءات السبع ، ثم تعلّم صناعة العريية على والده ، ودرس على بعض علماء تونس كثيراً من كتب الفقه والحديث والأدب . ومما أعانته على اتمام دراسته استيلاء السلطان ابي الحسن المريني على تونس سنة ١٣٤٧م - ٥٧٤٨ . فقد كان هذا السلطان يقرب العلماء

ويلزمهم شهود مجلسه ، ويتجمل بمكانهم فيه ، فلما قدم على تونس . أحضر معه جماعة من علماء المغرب ، فاتصل ابن خلدون بهم بوساطة والده ، وقرأ عليهم كثيراً من كتب العلم والادب . من هؤلاء العلماء (عبد المهيمن) امام المحدثين والنحاة في المغرب ، أخذ عنه ابن خلدون سماعاً واجازة الامهات الست ، وموطأ ابن مالك ، وكتاب السير لابن اسحق ، وكتاب ابن الصلاح في الحديث . ومنهم شيخ العلوم العقلية (محمد بن ابراهيم الآبي) قرأ عليه ابن خلدون العلوم الرياضية والمنطق وسائر الفنون الحكمية حتى برز فيها .

ولم يكد ابن خلدون يبلغ السابعة عشرة من سنه . حتى مات والداه وأكثراً أشياخه ، درجوا جميعاً في الطاعون الجارف الذي اجتاح تونس سنة ١٣٤٩م ، فلما جلا بنو مرين عن تونس ، وعاد من كان معهم من العلماء إلى المغرب ، شعر ابن خلدون بالوحشة والتعطل عن طلب العلم ، وفكر في اللحاق بشيوخه في المغرب . ومع ان الوزير (ابن تافراكين) المسيطر على الدولة وقتئذ استدعاه إلى كتابة العلامة عن سلطانه ابي اسحق الحفصي ، وهي « كتابة الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ مما بين البسمة وما بعدها من مخاطبة او مرسوم » . فان ابن خلدون لم يقبل هذه الوظيفة الا وهو ينوي في نفسه تركها والرحلة من تونس إلى المغرب عند أول فرصة تتاح له .

٣- فلما قام امير قسطينيه الحفصي يطالب بعرش تونس خرج السلطان ابو اسحق للقائه ومعه ابن خلدون ، فأنهزم السلطان وجماعته ، ونجا ابن خلدون بنفسه ، والتجأ إلى مدينة (آبه) ، ثم انتقل منها إلى (تبسة) ، ثم إلى (قفصه) ، حيث التقى فيها بمحمد بن المزني صاحب الزاب ، فصحبه إلى (بسكرة) ، ثم رحل بعد ذلك إلى (تلمسان) فالتقى فيها بسلطان المغرب ابي عنان ، ووزيره الحسن بن عمر ، ثم سافر إلى (بجاية) .

ولما عاد السلطان ابو عنان إلى فاس جرى ذكر ابن خلدون عنده ، فاستدعاه إلى فاس سنة ١٣٥٤م - ٨٧٥٥ ، ونظمه في أهل مجلسه العلمي ، واستعمله في كتابته للتوقيع عنه ، فكثرت بذلك حساده . وازدادت الوشايات والسعايات به عند السلطان ابي عنان . ومما قوى هذه السعايات اتصال ابن خلدون بالأمير محمد ابي عبد الله

الحفصي ، الذي كان يعمل في السر وهو معتقل في فاس على القبرار من معتقله لاسترجاع امارته في (بجاية) ، استنصر هذا الامير باين خلدون ، ووعدته بتوليته منصب الحجابة ، إذا هو ساعده على الفرار ، فغفل ابن خلدون عن التحفظ ، واستجاب لنداء الأمير الحفصي ، ونمي الخبر إلى السلطان ابي عنان فأمر بالقبض عليه ، وعلى الأمير وزج بهما في السجن سنة ١٣٥٦م - ١٣٥٧ هـ ، ثم اطلق بعد ذلك سراح الأمير ، وبقي ابن خلدون مسجوناً مدة سنتين ، إلى أن مات السلطان ابو عنان سنة ١٣٥٨م - ٧٥٩ هـ ، فبادر وزيره الحسن بن عمر إلى إطلاقه ، وإعادته إلى ما كان عليه .

فلما ثار امراء بني مرين على الوزير الحسن بن عمر ، وسلطانه السعيد ، الصغير السن ، التفت جماعة منهم حول الامير منصور ابي سليمان لتنصيبه ملكاً عليهم ، والتفت جماعة أخرى حول الامير ابي سالم الذي عاد من منفاه في الاندلس مطالباً بالعرش . فانضم ابن خلدون إلى الأمير ابي سالم ، ونشر دعوته ، وخرج اليه مع طائفة من وجوه أهل الدولة ، ثم دخل العاصمة في ركابه ، فرعى له أبو سالم هذه السابقة ، واستعمله في كتابة سره وانشاء مخاطباته سنة ١٣٥٩م - ٧٦٠ هـ .

قال ابن خلدون يصف أسلوبه في انشاء المخاطبات : « وكان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل ، من دون ان يشاركني أحد ممن يتحل الكتابة في الاسجاع ، لضعف انتحالها ، وخفاء المعاني منها على أكثر الناس ، بخلاف غير المرسل ، فانفردت به يومئذ وكان مستغرباً عند من هم أهل هذه الصناعة » .

ثم ان السلطان ابا سالم ولى ابن خلدون خطة المظالم ، ففرح بهذا المنصب الجديد ، واخذ نفسه بالشعر ، فنظم خلال ذلك كما يقول « الكثير من البحور ، المتوسطة بين الاجادة والقصور » ، ولما ثار الوزير عمر بن عبد الله على السلطان ابي سالم ، ونصب على الملك (ابن تاشفين) ، أقر ابن خلدون على ما كان عليه . ولكن ابن خلدون لم يقنع بذلك لأنه كان يقول « يسمو بطغيان الشباب إلى أرفع مما كان عليه » ، فقتب على الوزير عمر ، لما كان له عنده من سوابق ، ورأى ان يهجره وينقطع عن دار السلطان مغاضباً له .

٤ - ثم غادر فاس وسافر إلى الاندلس بعد ان صرف أولاده وامهم إلى اخوالهم

في قسنطينة ، فحط بجبل الفتح ، ثم خرج منه إلى غرناطة ، فاستقبله السلطان أبو عبدالله ، ووزيره لسان الدين الخطيب ، ورحبا به أجمل ترحيب ، لما كان له من سوابق عندهما يوم كانا في فاس ، ثم نظمه السلطان « في علية أهل مجلسه واختصه بالنجاء في خلوته ، والمراكبة في ركوبه ، والمواكبة، والمطايبة ، والمفاكهة في خلوات أنسه » .

ولما اراد أبو عبد الله ان يعقد الصلح بينه وبين ملك (قشتالة) الذي استولى على (أشبيلية) واتخذها عاصمة للملكه ، أوفد ابن خلدون اليه سفيراً لمفاوضته في ذلك ، فاستقبله هذا الملك استقبالاً جميلاً ، لعلمه بمنزلته ومكانة امرته ، ووعدته باعادة املاك اجداده اليه ، إذا هو رضي بالبقاء في خدمته، فرفض ابن خلدون هذا العرض ، وعاد إلى غرناطة بعد اتمام سفارته ، ومعه من الهدايا اشياء ثمينة حملها إلى السلطان أبي عبدالله ، فأقطعها السلطان قرية بمرج غرناطة ، فرأى عندئذ أن يستقدم زوجته وأولاده من قسنطينة، فتوافرت له بعد وصولهم اليه اسباب الراحة والطمأنينة، ولم يعكر صفوه في مقامه إلا شعوره بانقباض صديقه لسان الدين الخطيب ، وتكره له خوفاً من تعاضم نفوذه لدى السلطان ، فأخذ يفكر في مغادرة الاندلس قبل ان تفسد السعيات ما بينه وبين لسان الدين الخطيب من أواصر المودة . وبينما هو يفكر في ذلك جاءه كتاب من سلطان (بجاية) يدعوه إلى الالتحاق به لتولي منصب الحجابة، فاستأذن سلطان غرناطة في الارتحال عنه ، دون اطلاعه على شيء من انقباض لسان الدين الخطيب ، فارتضى السلطان لفراقه ، ولم يسعه إلا الإذن له بالسفر بعد مرور نحو ثلاث سنوات على مجيئه إلى الاندلس .

هـ - فلما وصل ابن خلدون إلى (بجاية) احتفل سلطانها محمد أبو عبد الله محمد بقدميه، وولاه منصب الحجابة وفاءً له بعهد سابق كان قد أخذه على نفسه ، يوم كان معتقلاً في فاس . والحجابة كما يقول ابن خلدون هي استقلال صاحبها « بالدولة . والوساطة بين السلطان وأهل دولته ، لا يشاركه في ذلك أحد »، وقد وصف ابن خلدون عمله في الحجابة فقال : « أمر السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي ، واستقلت بحمل ملكه ، واستفرغت جهدي في سياسة اموره ، وتديير سلطانه ، وقد مني للخطابة بجامع القصبة ، وأنا مع ذلك عاكف بعد انصرافي من

تدبير الملك غدوة على تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبية لا انفك عن ذلك ،
 ولكن سرعان ما تصرفت بابن خلدون الأحوال . فلم يدم اغتباطه بمنصبه الحديد إلا
 سنة واحدة . وذلك ان سلطان (بجاية) قتل في معركة دارت بينه وبين ابن عمه
 السلطان ابي العباس صاحب قسنطينة ، فلما وصل الخبر إلى (بجاية) انقسم الناس
 إلى طائفتين : طائفة قالت بالبيعة لبعض ابناء السلطان المقتول وطائفة قالت باستقبال
 صاحب قسنطينة ، فرأى ابن خلدون . وهو لا يزال على رأس الحكومة ، ان يأخذ
 بالرأي الثاني تنادياً للمشكلات والفتن . فخرج إلى لقاء السلطان ابي العباس . وفتح
 له أبواب مدينة (بجاية) دون قتال . فأكرمه أبو العباس وأجرى الاحوال على
 معهودها ، إلا ان ابن خلدون لم يطمئن إلى ذلك خوفاً على نفسه من سعاية الواشين .
 وحسد الحاسدين . وقرر التخلي عن الحجابة . وطلب الإذن له بمغادرة (بجاية) .

٦ - واضطربت حياة ابن خلدون السياسية بعد ذلك اضطراباً شديداً . فقصده
 اولاً مدينة (بسكرة) لما بينه وبين صاحبها ابن المزني من صداقة قديمة ، ثم كتب اليه
 السلطان (ابو حمو) صاحب تلمسان يستقدمه لتوليته منصب الحجابة ، فابى ذلك وآثر
 البقاء في بسكره . لا لرغبته في اعتزال السياسة بل لعزمه على اتباع أسلوب جديد
 فيها ، وهو استتلاف القبائل والتأثير بوساطتها في السياسة المغربية ، فتارة كان يحمل
 شيوخ القبائل على مشايعة سلطان تلمسان ، وتارة كان يحملهم على مشايعة سلطان
 المغرب . وأدنى ازدياد نفوذه في القبائل إلى خوف سلطان (بسكره) منه ، فطلب
 هذا السلطان من سلطان المغرب ان يدعو ابن خلدون إلى فاس ، فلم يجد صاحبنا بدأ
 من تلبية هذه الدعوة ، ولكنه لما غادر (بسكرة) ، وبلغ الصحراء اعترضه بعض
 شيوخ القبائل ، بايعاز من السلطان (ابي حمو) ، قال ابن خلدون : « اعترضونا
 هنالك ، فنجا من نجا منا على خيولهم إلى جبل (ديدو) ، وانتهبوا جميع ما كان معنا
 وارجلوا الكثير من الفرسان ، وأنا منهم ، وبقيت يومين ضاحياً عارياً ، إلى أن
 خلصت إلى العمران ولحقت بأصحابي بجبل ديدو » .

ثم واصل ابن خلدون بعد ذلك سفره إلى فاس ، فلما بلغها لقي من كرم الوزير
 ابن غازي وتوفير جرايته واقطاعه فوق ما كان يحتسب ، فعكف هنالك في ظل
 الدولة وعنايتها على قراءة العلم وتدريسه .

ولكن الاضطرابات السياسية ، التي حاقت بالمغرب وقتئذ ، لم تلبث أن غيرت مجرى حياته ، فقد ظهر اذ ذاك في الاقنق اميران مرينيان هما الامير عبد الرحمن والامير أحمد ، قاما يطالبان بعرش المغرب ، فتعاهدا على التعاون حتى يبلغا ما يريدان على ان يكون الملك للأمير أحمد ، وحكم بعض الأقاليم للامير عبد الرحمن ، ولكنهما لم يكادا ينتصران على عدوهما المشترك حتى اختلفا في تأويل ما اتفقا عليه ، وهكذا عادت الفتن والقتال إلى المغرب وشعر ابن خلدون معها بوجوب الرحيل إلى مكان هادئ يعتزل فيه السياسة ويخلد إلى الراحة والاستقرار . فسافر إلى الاندلس ثانية (سنة ١٣٧٤) ، فرحب به سلطان غرناطة ترحيباً جميلاً ، إلا أنه سرعان ما قرر اخراجه من الاندلس ، نزولاً عند رغبة حكام المغرب ، الذين خافوا أن تؤدي اقامة ابن خلدون في الاندلس إلى افساد علاقتهم ببني الأحمر ، ذكروا لسلطان غرناطة في طلبهم ان روابط الصداقة التي بين ابن خلدون ولسان الدين الخطيب ، المغضوب عليه يومئذ ، ستؤدي إلى الكثير من المتاعب ، فأبحر ابن خلدون من الاندلس إلى (هنين) ، وهي مرسى تلمسان التابعة للسلطان (أبي حمو) ، فرأى هذا السلطان ان يستخدم ابن خلدون في استئلاف القبائل وحملها على خدمته ، فتظاهر ابن خلدون بقبول طلبه وخرج من تلمسان إلى البطحاء ، ولحق بأولاد عريف ، فتلقوه بالحفاوة والكرامة ، وانزلوه في قلعة (ابن سلامة) .

٧- وهناك في قلعة (ابن سلامة) شرع ابن خلدون في تأليف كتاب العبر ، فأكمل منه المقدمة على النحو الغريب الذي امتدى اليه في خلوته ، ثم أقدم على كتابة أخبار العرب والبربر وزناته من حفظه ، فتبين له ان ما كتبه محتاج إلى التنقيح والتصحيح ، ولم يكن في قلعة ابن سلامة كتب للمراجعة ، فرأى ابن خلدون ان يذهب إلى تونس ، حيث قرار آبائه ، ومساكنهم ، وآثارهم ، وقبورهم ، للبحث عن المصادر التي يحتاج إليها ، قال : « فبادرت إلى خطاب السلطان (يعني أبا العباس) بالفئحة إلى طاعته والمراجعة ، وانتظرت ، فما كان غير بعيد ، وإذا بخطابه وعهوده بالأمان والاستحثاث للقدوم » .

٨- وهكذا ظعن ابن خلدون عن اولاد عريف بعد ان اقام في قلعة ابن سلامة اربعة اعوام (١٣٧٤ - ١٣٧٨) ، ووافى ابا العباس في ظاهر (سوسة) . فأكرم السلطان

وفادته وبراً مقدمه ، وبالغ في تأنيسه ، وشاوره في مهماته ، ثم رده إلى تونس وأوعز إلى وكيله في المدينة بتهيئة كل ما يحتاج إليه . قال ابن خلدون : « فرجعت إلى تونس وأويت إلى ظلٍ ظليل من عناية السلطان وحرمة ، وبعثت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى تلك النعمة ، والقيت عصا التسيار » . ويظهر ان ابن خلدون لم يشتغل هذه المرة في تونس بغير العلم والتدريس ، فأكب على كتابة تاريخه ، وأكمل منه اخبار البربر وزناته ، وكتب من اخبار الدولتين وما قبل الاسلام ما وصل إليه منها ، ثم توج الكتاب باسم السلطان ابي العباس ورفع إلى خزائنه .

وكان من المؤمل بعد ذلك ان يلقي ابن خلدون عصا الترحال وان يستريح إلى عزلته ، إلا ان حساده الكثيرين أخذوا يوغرون صدر السلطان عليه ، فخشي عاقبة هذه السعايات ، وطلب من السلطان ان يخلي سبيله لقضاء فرض الحج ، فاذن له السلطان بذلك ، وغادر تونس سنة ١٣٨٢م - ٥٧٨٤هـ . على سفينة لتجار الاسكندرية .

٩ - فلما وصل ابن خلدون إلى الاسكندرية بعد اربعين ليلة قضاها في البحر أخذ يعد عدة السفر إلى الحجاز ، ولكنه ، لأسباب لا نعرف كنهها حتى الآن ، قرر تأجيل سفره والذهاب إلى القاهرة ، لقد وصل إلى الاسكندرية لعشر ليالٍ من جلوس الملك الظاهر برقوق على العرش ، فربما أراد بالذهاب إلى القاهرة ان يتصل بهذا الملك الجديد ، او ربما كان له مقصد آخر ، ونحن حتى الآن لا نعرفه . وقد وصف ابن خلدون جمال القاهرة وعظمة مبانيها وأسواقها ، فقال : « فرأيت حاضرة الدنيا ، وبستان العالم ومحشر الامم ، ومدرج الدر من البشر ، وايران الاسلام ، وكرسي الملك ، تلوح القصور والأواوين في جوه ، وتزهو الخوانق والمدارس والكواكب بأفاقه ، وتضيء الدرر والكواكب من علمائه » .

وما ان دخل ابن خلدون القاهرة حتى اثنال عليه طلبة العلم ، فجلس للتدريس في الجامع الأزهر ، ثم اتصل بالسلطان برقوق ، فأبر مقامه ، وآس غربته ، ووفر له البحرابة من صدقاته ، وأولاه ثقته ، ثم سماه أستاذاً في المدرسة (القمحية) ، ثم في المدرسة (الظاهرية) ، ثم في مدرسة (صرغتمش) ، ثم عهد إليه في ادارة خانقاه البيرسية ، وهو مؤسسة صوفية هامة ، ثم ولاه القضاء المالكي .

وتدل اخبار ابن خلدون على ان النجاح في التدريس كان أيسر عليه من النجاح في القضاء ، لأنه كان سلس العبارة ، حسن المحاضرة واسع العلم ، لا ينهي كلامه حتى تلاحظه العيون بالتجلة والاحترام . أما عمله في القضاء فقد أثار عليه كثيراً من حملات الحاسدين ، واحقاد أصحاب المصالح من الاعيان ، لا لأنه كان غريباً عن مصر ، وليس له فيها عصبية يشد بها ازره ، بل لتشده في الأحكام . قال : « فقتت بما دفع الي السلطان من ذلك المقام المحمود ، ورغبت جهدي بما امنني عليه من أحكام الله ، لا تأخذني في الحق لومة لائم ، ولا يزغني عنه جاه ولا سطوة ، مسوياً في ذلك بين الخصمين ، وآخذاً بحق الضعيف من الحكمن .. جانحاً إلى التثبت في سماع البيئات واجراء العدل مجراه » . فلا غرو إذا تظلم الناس من صرامة احكامه ، وقوة شكيمته ، قال : « فكثرت الشغب علي من كل جانب ، واظلم الجو بيني وبين أهل الدولة » ، فاضطر إلى اعتزال منصبه في القضاء ، ووافق ذلك مصابه باهله وولده ، أصحابهم وهم في البحر في طريقهم إلى الاسكندرية قاصف من الريح ، « ففرقوا وذهب الموجود والسكن والمولود » ، فجزع ابن خلدون لعظم مصابه ، ومال إلى الزهد . ولكن السلطان (برقوق) ظل يصدق عليه نعمه ، ويوليه تأييده ، حتى فرغ منصب القضاء المالكي فأجاده اليه ثانية ، ولما اعتلى السلطان فرج بن برقوق عرش مصر ، بعد وفاة أبيه ، ثبت ابن خلدون في وظيفته ، ثم اضطر إلى عزله بتأثير السعاية والشغب عليه ، وهكذا تولى ابن خلدون قضاء المالكية مرتين في عهد السلطان (برقوق) واربع مرات في عهد السلطان فرج ، ولم يغادر مصر خلال اقامته فيها الا ثلاث مرات قصيرة ، مرة إلى مكة للحج ، ومرة إلى دمشق وبيت المقدس ، ومرة أخيرة إلى دمشق في ركاب السلطان (فرج) يوم خرج إلى سورية لصد هجوم تيمور سنة ١٤٠٠ م . ويشاء القدر ان يبلغ السلطان وهو يقوي اسوار دمشق للدفاع عنها خبر فتنة تحاك عليه في مصر ، فينكفيء عن المدينة عائداً إلى القاهرة خشية من انتقاض الناس عليه هنالك .

فاجتمع بعض علماء دمشق في المدرسة العادلية ، واتفقوا على طلب الامان من تيمور ، وشاوروا نائب القلعة ، فأبى عليهم ذلك ، فخرجوا إلى تيمور متدئين من السور ، واتفقوا بعد اخذ الامان منه على فتح ابواب المدينة ، فلم ينجحوا في سعيهم ، وادى اصرار نائب القلعة على الدفاع عن المدينة إلى ارتباك الأمور وتعقدها ،

فرأى ابن خلدون ان يذهب إلى تيمور بنفسه متديلاً من السور أيضاً ، فاقام عند الطاغية خمسة وثلاثين يوماً مؤملاً أن يحظى منه بما حظي به عند غيره من السلاطين ، فلم ينجح في سعيه ، فعاد بعد ذلك إلى مصر ، وبقي فيها حتى توفاه الله في ١٩ آذار سنة ١٤٠٦ م - ٨٠٨ هـ ودفن في مقبرة الصوفية .

٢ - عصره

تلك هي سيرة ابن خلدون ، وهي كما ترون سيرة رجل جمع بين نزعتين متضادتين في الظاهر ، متحدتين في الباطن . لقد اعدته جبلته للمغالبة ، فصار عالماً مشهوراً ، وفقياً مشهوراً ، وسياسياً حاذقاً ، وكانت حياته الشخصية صورة صادقة لحياة عصره . وإذا علمت ان عصره كان عصر تحول وانتقال ، لا بل عصر تفكك واضطراب ، لم تعجب لاضطراب حياته وتقلب أحواله بتقلب حوادث زمانه .

فقد خرجت الاندلس في عصر ابن خلدون من حوزة العرب ، الأً منطقة صغيرة منها لبني الأحمر ، كانت تشمل غرناطة ، والمرية ، وجبل الفتح .

اما بلاد المغرب فكانت منقسمة إلى ثلاث دول ، وهي : دولة بني مرين في المغرب الاقصى وعاصمتها فاس ، ودولة بني عبد الواد في المغرب الاوسط ، وعاصمتها تلمسان ، ودولة بني حفص في المغرب الأدنى ، وعاصمتها تونس . وكانت رقعة كل دولة من هذه الدول تتسع تارة ، وتقلص اخرى . وكان افراد كل اسرة حاكمة يتنافسون على الملك ، فيحارب بعضهم بعضاً . وكان السلاطين يقطعون لكل واحد من اولادهم امارة يورثها اولاده من بعده ، فيحارب الأمير أخاه ، او ابن عمه ، او يحارب في بعض الأوقات والده . وكثيراً ما كان حكام الاقاليم يفتنمون فرصة النزاع القائم بين أفراد الاسرة المالكة ، فيستقلون بالحكم ، او كان الوزراء يخلعون سلاطينهم . ثم يولون مكانهم أميراً صغيراً يقومون على وصايته . وهكذا كانت بلاد المغرب في هذا العصر موطن القلاقل والاضطرابات والانقلابات المتتالية ، تغلي فيها الفتن والثورات ، وينقطع فيها حبل الأمن والاستقرار . وإذا علمنا ان القوى

المتنافسة على الحكم كانت تستعين بالعشائر البدوية في الوصول إلى غايتها ، أدركنا مبلغ ما يشعر به الرجل الذي يخوض غمار السياسة ، في هذه الازمنة الزاخرة بالتقلبات ، من شك وخوف وقلق . فقد كانت هذه العشائر أشبه شيء بالخيوش المرتزقة المستعدة للدخول في خدمة هذا الأمير أو ذاك ، وكان بعضها أشبه شيء بدويلات مستقلة ، تجبي الاتاوات باسم الحفارة ، وكثيراً ما كان مصير الحرب بين الفئات المتعارضة رهناً بانضمام العشائر الكبيرة إلى هذه الفئة أو تلك . وقد رأينا ابن خلدون يخوض غمار السياسة في فاس والاندلس وبجايه وغيرها ، ويقوم بين العشائر البدوية مدة من الزمان ، فلا شك ان ما كتبه عن تاريخ المغرب عامة ، وعن العمران البدوي خاصة ، كان ثمرة الملاحظات التي جمعها ، والخبرات التي اكتسبها ، خلال نشاطه السياسي ، بحيث أصبح اضطراب الاوضاع السياسية في المغرب مسرحاً لتجارب الاجتماعية التي أوحى اليه بالكثير من آرائه .

واما المشرق فقد كان يجملته احسن استقراراً من المغرب . والدليل على ذلك ان مصر كانت للمماليك ، يحكمونها مع الديار الحجازية والشامية في شيء من الدعة والسكون . نعم ان موت السلطان في مصر كان مصحوباً في بعض الأحيان بازمات سياسية خطيرة ، غير ان هذه الازمات كانت محصورة على العموم في دائرة المماليك أنفسهم ، وقلما كان سكان مصر يشتركون فيها ، فلا غرو إذا وجد ابن خلدون في مصر استقراراً نسبياً ، فلم يشغل فيها إلا بالتدريس والقضاء ، ولعل لتقدمه في السن أثراً في ميله إلى الاستقرار ، او لعل تجاربه السابقة في المغرب حملته على تحرير نفسه من المسؤوليات السياسية ، التي كانت عرضة لتقلب السلطان ، تارة ، وهدفاً لدهائن الحساد ووشاياتهم اخرى .

واما العراق فكان تابعاً للجلاليتين من المغول ، يمتد حكمهم منه إلى إيران ، الا ان ابن خلدون لم يذهب إلى العراق ، ولم يتصل بحكامه ، بل كانت دمشق نهاية رحلاته إلى الشرق ، وفيها كما رأينا اتصل بتيمور من دون ان يؤثر هذا الاتصال في تغيير مجرى حياته .

واما سائر اقسام العالم الاسلامي فقد كانت في دور انتقال ، نشأت فيه ، بعد انقراض الدولة السلجوقية والدولة المغولية ، عدة امارات ودويلات صغيرة مضطربة ومتفككة ، ثم قامت بعد ذلك حركتان قويتان تعملان على ازالة هذا التفكك ، وهما فتوحات تيمور وقيام دولة بني عثمان .

واما العالم الأوروبي فقد كان خلال هذا العصر على وشك الانتقال من أواخر القرون الوسطى إلى أوائل النهضة . ومع ان ابن خلدون يقول في مقدمته ان العلوم الفلسفية ببلاد الافرنجة من ارض رومة وما اليها من العدوة الشمالية نافقة الاسواق ، وان رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة ، ودواوينها جامعة متوفرة ، وطلبتها متكثرة (١) . فان اشارته السريعة إلى الحياة الفكرية في اوربة لا تدل على أنه كان مطلعاً عليها تمام الاطلاع . لقد كان ابن خلدون معاصراً لحنا فرواسار (Jean Froissart) (١٣٣٧ - ١٤٠٤) في فرنسا ، ولبترارك (Pétrarque) (١٣٠٤ - ١٣٧٤) في ايطاليا ، كما كان معاصراً لحافظ الشيرازي (١٣٢٠ - ١٣٨٩) في ايران ، ولابن بطوطة (١٣٠٤ - ١٣٧٧) والمقرئزي (١٣٦٤ - ١٤٤٢) والقلقشندي (١٣٥٥ - ١٤١٨) ولسان الدين الخطيب (١٣١٣ - ١٣٧٤) في البلاد العربية . وليس بين ولادة ابن خلدون ووفاة الشاعر (دانتي) إلا احدى عشرة سنة . وهذا كله يدل على ان عصر ابن خلدون لم يكن خالياً من أعلام الفكر ، إلا ان مقدمته فاقت جميع ما كتب في عصره ، وان ظلت مجهولة عند الاوروبيين حتى القرن التاسع عشر .

٣ - آثاره

لابن خلدون عدة كتب ذكرها لسان الدين بن الخطيب في كتاب « الاحاطة بأخبار غرناطة » وهي رسالة في المنطق ، وأخرى في الحساب ، وتلخيص لبعض كتب ابن رشد ، وشرح لقصيدة البردة ، وتلخيص لمختصر الامام فخر الدين الرازي ، وشرح

١ - المقدمة ، ص : ٤٨١ .

لرجز لسان الدين بن الخطيب في أصول الفقه . ولم يصل اليها شيء من هذه الكتب والرسائل ، ويظهر أنها لم تكن معروفة في ذلك العهد ، ولا جديرة بالاهتمام ، فلم يرد ذكرها في كتب التراجم ، ولا في كتاب « التعريف » الذي ضمنه ابن خلدون ترجمة حياته . على أن ابن خلدون يتحدث في كتاب « التعريف » ، عن كتاب آخر في وصف بلاد المغرب ألفه في دمشق ، وقدمه إلى تيمور ، وهو يقع في اثني عشرة كراسة صغيرة ، لم يصل اليها منها شيء .

وشهر كتب ابن خلدون التي وصلت اليها « كتاب العبر » الذي اهداه إلى امير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ، وهو يعد بالرغم من تفاوت فصوله في الجوده والاتقان اهم مصدر لتاريخ عصره . وإذا كانت بعض اجزاء هذا الكتاب لا تخلو من النقص في عرض الحوادث وتفسيرها ، فان اجزائه الأخرى تضيف إلى علم التاريخ وثائق هامة . اما ما تضمنه هذا الكتاب من تاريخ البربر فيعدّ اعظم مصدر تاريخي لحياة القبائل العربية والبربرية في القرون الوسطى .

قال ابن خلدون في ديباجة هذا الكتاب : « فأنشأت في التاريخ كتاباً ، رفعت به عن احوال الناشئة من الأجيال حجاباً ، وفصلته في الاخبار والاعتبار باباً باباً ، وابدت فيه لأولية الدول والعمران عللاً واسباباً ، وبنيت على اخبار الأمم الذين عمروا المغرب في هذه الأعصار ، وملأوا اكناف النواحي منه والأمصار ، وما كان لهم من الدول الطوال أو القصار ، ومن سلف من الملوك والأنصار ، وهم العرب والبربر ، إذ هما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأواهما ، وطاب فيه على الأحقاب مثواهما ، حتى لا يكاد يتصور فيه ما عداهما ، ولا يعرف أهله من أجيال الآدميين سواهما ، فهذبت متاحيه تهذيباً ، وقربته لافهام العلماء والخاصة تقريباً ، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكاً غريباً ، واخترعته من بين المناحي مذهباً عجيباً ، وطريقة مبتدعة واسلوباً . وشرحت فيه من احوال العمران والتمدن ، وما يعرض في الاجتماع الانساني من العوارض الذاتية ما يمتنعك بعلى الكوائن واسبابها ، ويعرفك كيف دخل اهل الدول من أبوابها ، حتى تترع من التقليد يدك ، وتقف على احوال ما قبلك من الايام والاجيال وما بعدك (١) » .

ولما كان كتاب العبر مشتملاً على أخبار العرب والبربر وغيرهم من الأمم المعاصرة لهم سمّاه ابن خلدون : « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » ، ورتبه على مقدمة وثلاثة كتب ، وهي :

المقدمة : في فضل علم التاريخ ، وتحقيق مذاهبه ، والاماع بمغالط المؤرخين .

الكتاب الأول : في العمران ، وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية ، من الملك ، والسلطان ، والكسب ، والمعاش ، والصنائع ، والعلوم ، وما لذلك من العلل والاسباب .

الكتاب الثاني : في اخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد ، وفيه الاماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم ، مثل النبط ، والسريانيين ، والفرس ، وبني اسرائيل ، والقبط ، واليونان ، والروم ، والترک ، والافرنجة .

الكتاب الثالث : في اخبار البربر ومن اليهم من زناة ، وذكر اوليتهم وأجيالهم ، وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول .

ثم ان ابن خلدون لما رحل إلى المشرق رأى ان يضيف إلى كتاب العبر « ما نقص من اخبار ملوك العجم بتلك الديار ، ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار (١) » فجاء كتابه ، كما يقول ، مستوعباً « اخبار الخليقة » .

ويعدّ الكتاب الثالث من كتاب العبر اهم مرجع للباحثين في تاريخ البربر ، وسبب ذلك ان معظم ما جاء في هذا الكتاب لم ينقله ابن خلدون من مراجع مدونة ، بل اقتطفه من مشاهداته المباشرة خلال اتصاله بمختلف دول المغرب وقبائله ، وكتاب العبر الذي

بين أيدينا يشتمل على سبعة مجلدات ، جمعت المقدمة والكتاب الأول منه في مجلد واحد ، وهو المعروف في إيماننا هذه باسم مقدمة ابن خلدون .

٤ - مقدمة ابن خلدون

تشتمل مقدمة ابن خلدون على قسمين أساسيين : الأول هو « المقدمة في فضل علم التاريخ ، وتحقيق مذاهبه ، والألماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام ، وذكر شيء من أسبابها » ، والثاني هو « الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو ، والحضر ، والتغلب ، والكسب ، والمعاش ، والصنائع ، والعلوم ونحوها ، وما لذلك من العلل والأسباب » .

ويشتمل هذا القسم الثاني على ستة أبواب ، وهي :

الباب الأول ، في « العمران البشري على الجملة » ، وفيه ست مقدمات : (الأولى) في ان الاجتماع الانساني ضروري ، (والثانية والثالثة والرابعة والخامسة) في قسط العمران من الأرض ، وفي الاقاليم وتأثير الهواء في الوان البشر واخلاقهم ، وشؤون معاشهم ، (والسادسة) في الوحي ، والرؤيا ، وفي اصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة او الرياضة ، وفي حقيقة النبوة والكهانة والعرافة .

الباب الثاني ، في العمران البدوي ، والأمم الوحشية ، والقبائل ، وما يعرض في ذلك من الأحوال .

الباب الثالث ، في الدول العامة ، والملك ، والخلافة ، والمراتب السلطانية ، وما يعرض في ذلك من الأحوال .

الباب الرابع ، في البلدان والأمصار ، وسائر العمران ، وما يعرض في ذلك من الأحوال .

الباب الخامس ، في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ، وما يعرض في ذلك كله من الأحوال .

الباب السادس ، في العلوم واصنافها ، والتعليم وطرقه ، وسائر وجوهه ، وما يعرض في ذلك كله من الاحوال .

ويكفي ان يطالع المرء على عناوين هذه الابواب ليعلم ان الغرض الذي قصد اليه ابن خلدون لم يكن تاريخياً فقط ، بل كان اعم من ذلك ، لأن التاريخ عنده خبر عن الاجتماع الانساني ، فلا يمكنك ان تمحص الاخبار ، وان تميز صدقها من كذبها تمييزاً تاماً الا بمعرفة طبائع العمران . فموضوع المقدمة اذن هو النظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران، وتمييز ما يلحقه من الاحوال لذاته ، وبمقتضى طبيعته ، وما يكون عارضاً لا يعتد به ، وما لا يمكن ان يعرض له . فاذا احطنا باحوال العمران، وتعمقنا في دراسة ظواهره، وكشفنا عن القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر، امكنتنا، إذا روي لنا حادث تاريخي، ان نحكم بقبوله او تزييفه بحسب مطابقته لأحوال العمران ، أو عدم مطابقته لها . وهذا في نظر ابن خلدون أبلغ في التمهيد من تعديل الرواة وتجزئتهم .

فموضوع مقدمة ابن خلدون اذن مستقل بنفسه ، وهو العمران البشري ، والاجتماع الانساني، والبحث فيما « يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ، مثل التوحش، والتأنس ، والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها ، وما يتحله البشر باعمالهم ومساعدتهم من الكسب ، والمعاش ، والعلوم والصنائع ، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال (١) » . ومعنى ذلك ان موضوع علم العمران عند ابن خلدون شبيه بموضوع علم الاجتماع عند المحدثين ، لانه يبحث في الظواهر الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والثقافية وغيرها ، ويتكلم على العوامل الطبيعية والنفسية المؤثرة فيها .

وابن خلدون يصرح في مقدمته بأن هذا العلم الذي اهتدى اليه علم « مستحدث

١ - المقدمة ، ص : ٣٥ من طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت . وجميع الأرقام الواردة في هذا الفصل ، تشير الى صفحات هذه الطبعة .

الصنعة غريب النزعة، غزير الفائدة، اعثر عليه البحث، وأدى اليه الغوص^(١)، وانه لم يقف على الكلام في منحى هذا العلم لأحد من الخليفة قبله .

وهو يفرق بين موضوع هذا العلم وموضوع علم الخطابة ، وعلم السياسة المدنية ، لأن موضوع الخطابة انما هو الاقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي ، أو صدهم عنه . ولأن موضوع علم السياسة المدنية هو البحث في تدبير المتزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه . أما علم العمران فانه لا يبحث في شيء من ذلك ، بل يبحث في الظواهر الاجتماعية من جهة ما هي ظواهر طبيعية يمكن ادراك اسبابها ، ومعرفة ما يلحقها من العوارض لذاتها . نعم ان عند القدماء مسائل شبيهة بمسائل علم العمران ، مثل ما يذكرونه في اثبات النبوة من ان البشر متعاونون في وجودهم ، وانهم محتاجون في ذلك إلى الوازع والحاكم ، ومثل ما يذكرونه في اصول الفقه في باب اثبات اللغات من ان الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع ، ومثل ما يذكرة الفقهاء في تعليل الاحكام الشرعية بالمقاصد من ان الزنا والقتل مفسدان للنوع ، وان الظلم مؤذن بخراب العمران . فهذه المسائل التي يذكرونها مبنية على القول بضرورة الاجتماع البشري ، الا انها تجري لهم بالعرض في براهين علومهم ، وإذا قيل ان في كتاب السياسة لأرسطو ، وفي كلام ابن المقفع ، وفي كتاب سراج الملوك للطرطوشي، جزءاً صالحاً من هذه المسائل ، قال ابن خلدون : ان هذه المسائل غير مستوفاة ، وبراهينها مختلفة وأدلتها غير واضحة ، فدراسة الظواهر الاجتماعية على هذا النحو الذي ذهب اليه أمر مستحدث لم يسبقه إليه أحد : وهو يقول في شيء من الاعتداد بالنفس ان الله اهتم هذا العلم اهتماماً ، ثم يعقب على ذلك بعبارة تدل على تحفظه وتواضعه، فيقول : « فان كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وانحاءه ، فتوفيق من الله وهداية ، وان فاتني شيء في احصائه ، واشتبهت بغيره، فللناظر المحقق اصلاحه، ولي الفضل، لأنني نهجت له السبيل، واوضحت له الطريق (١) » . ويقول في نهاية الكتاب الاول الذي هو طبيعة

ال عمران : « وقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاية ، ولعل من يأتي بعدنا ، ممن يؤيده الله بفكر صحيح ، وعلم مبین ، يفرص في مسائله على أكثر مما كتبتنا ، فليس على مستنبط الفن احصاء مسائله ، وانما عليه تعيين موضع العلم ، وتنويع فصوله ، وما يتكلم فيه . والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئاً فشيئاً إلى أن يكمل (١) » .

وكل من طالع مقدمة ابن خلدون اعجب بترتيب موضوعاتها، وتسلسل معانيها ، ودقة الفاظها ، وسهولة اسلوبها ، واعتماد مؤلفها على الحس والتجربة في تعليل مسائله . فهو كلما ذكر ظاهرة اجتماعية حاول البحث عن اسبابها ، وايد ذلك بالمشاهدات والامثلة الحسية . ويدل تفسيره التجريبي للظواهر الاجتماعية على اعتقاده ان المجتمع الانساني خاضع لنظام طبيعي ، وان لكل حالة من احواله عوارض ذاتية ، أو اسباباً طبيعية ، فليست طريقته اذن طريقة عقلية مجردة ، وانما هي طريقة استقرائية تجريبية تحاول استخراج القوانين العامة من ملاحظة الظواهر الحسية ، نعم ان بعض المسائل التي تناولها بالبحث لم تفسر تفسيراً وضعياً كافياً ، كسألة الوحي ، والرؤيا ، والحوارق ، وحقيقة النبوة ، والصفات الالهية ، الا انه لم يسلك في تفسير هذه الظواهر منهجاً نظرياً، إلا لاعتقاده ان الانسان لا يستطيع بطبيعة فكره ان يدرك الحقائق الایمانية دون الاستناد إلى الخبر من الواضع الشرعي ، فموضوع الدين عنده معرفة الحقائق التي أوحى بها الله ، اما موضوع العلم فهو معرفة الحقائق التي يستطيع الانسان ان يحصلها بعقله الطبيعي ، دون معونة خارجية . وعلم العمران ، كغيره من العلوم الحكيمة ، يدخل في عداد الامور التي يستطيع الانسان ان يدركها بطبيعة فكره .

وهذه الملاحظة الأخيرة وحدها كافية لابرار الفرق بين طريقة ابن خلدون وطريقة ن تقدمه من فلاسفة العرب في دراسة الاجتماع الانساني . فالفارابي ينسج في مدينته الفاضلة على منوال افلاطون ، فيتصور مجتمعاً مثالياً لا مجتمعاً حقيقياً ، وابن سينا يعتقد ان في وسع الفيلسوف ان يصلح المجتمع ، وان يحقق الخير والتقدم بما

يسنه من الشرائع العادلة . أما ابن خلدون فانه يبحث في ظواهر المجتمع ، كما هي عليه في الواقع ، لا كما يجب أن تكون ، ولا أثر في كلامه للاحكام الانشائية ، ولا للمثل العليا التي يجب تحقيقها في التنظيم الاجتماعي والسياسي . انه فيلسوف وضعي ، او قل اذا شئت إنه فيلسوف واقعي او وجودي ، يعتقد ان الحياة الاقتصادية وامكانيات البشر العقلية ، وحياة الدول ومؤسساتها خاضعة للتطور ، وان هذا التطور مقيد بأسباب طبيعية . وهو يثبت ذلك كنه براهين مستمدة من الواقع ، ويعلله بالمشاهدات والأمثلة الحسية ، فكان للمجتمع الانساني نظاماً طبيعياً ، لا أثر للأفراد في تغيير مجراه ، وكان البيئة والتربية كافيتان لتعليل منازع الافراد واتجاهاتهم .

وسيتبين لنا عند دراسة المسائل التي تضمنتها مقدمة ابن خلدون ان صاحبها يتصف بالكثير من الأصالة ، وأنه قد تميز على جميع من سبقه من العلماء بوضع أسس علم جديد ، أطلق عليه اسم علم العمران البشري ، أو الاجتماع الانساني ، وفي اضعاف مقدمته كثير من الأفكار التي تشبه أفكار (فيكو) و (مونتسكيو) و (ماكيافلي) و (اغوست كومت) و (كارل ماركس) و (داروين) و (دوركهايم) و (تارد) وغيرهم ، الا ان ظهور مقدمته في القرن الرابع عشر ، أي في العصر الذي أعرض فيه الاوروبيون عن الثقافة العربية ، ادى إلى تغطيتها بأغطية التغافل ، فما ظنك إذا كان صاحب المقدمة قد عاش في الدور الأول من عصور الانحطاط التي سيطر فيها المغول والمماليك وترك على العالم العربي ، فكان مصير أفكاره التي نشرها في تلك البيئة الجامدة كمصير حبات القمح التي ييندرها الفلاح في الأرض القاحلة ، فلم تنتشر ولم تشتهر الا في القرن التاسع عشر ، بعد ان طبعت المقدمة سنة ١٨٥٧ - ١٨٥٨ مرتين ، احدهما طبعة بولاق في مصر باشراف الشيخ نصر الهوريني ، والاخرى في باريس على يد المستشرق (كاترمير) . اما طبعة الهوريني المبينة على مخطوطي تونس وفاس فهي مشتملة على كثير من الأغلاط ، واما طبعة (كاترمير) فهي اول طبعة علمية مبنية على اربع نسخ خطية ، ثلاث منها محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس ، واحداها في المكتبة العامة في مونيخ . ثم توالى بعد ذلك طبعات المقدمة في بيروت والقاهرة ، وأشهر هذه الطبعات طبعة الشيخ عبد الله البستاني (بيروت ١٩٠٠)

وطبعة دار الكتاب اللبناني باشراف يوسف اسعد داغر (بيروت ١٩٥٦) ، وطبعة علي عبد الواحد وافي (القاهرة ١٩٥٧) . وجميع هذه الطبعات ، على تفاوتها في الجودة والاتقان ، لا تزال محتاجة إلى إعادة النظر فيها ، لأنها لم تبين على تحقيق علمي دقيق . وما يقال على طبعات المقدمة يقال كذلك على ترجماتها إلى اللغات الأوروبية ، فان أولى ترجماتها إلى الفرنسية ترجمة (دوسلان) المبنية على طبعة (كاتر مير) ، وهي في ثلاثة أجزاء ، صدر الأول منها سنة ١٨٦٢ ، والثالث سنة ١٨٦٨ بعنوان (Prolégomènes Historiques d'Ibn Khaldoun) ، وثالية هذه الترجمات ترجمة يوسف خوري إلى البرتغالية صدرت في (سان باولو) سنة ١٩٥٨ ، وثالثتها ترجمة روزنتال إلى الانكليزية في ثلاثة اجزاء ، صدرت في (نيويورك) سنة ١٩٥٨ بعنوان (An Introduction to History) ورابعتها ترجمة (فنان مونتا) إلى الفرنسية في ثلاثة أجزاء صدرت في بيروت بين عام ١٩٦٧ وعام ١٩٦٨ بعنوان (Discours sur l'histoire universelle) ، وهي اكمل من ترجمة (دوسلان) بدبياجتها وحسن اسلوبها ومطابقتها للاصل ، وان كانت لا تنقل كلام ابن خلدون لفظة لفظة .

وجملة القول ان مقدمة ابن خلدون لم تثر اهتمام الغربيين الا في القرن التاسع عشر ، فلما ادركوا قيمتها أخذوا يترجمونها، ويدرسونها، ويعلقون عليها ، مثال ذلك ان المستشرق النمساوي (هامر بورشتغال) يلقب ابن خلدون بمونتسكيو العرب^(١)، ويقول : « قلما وجد بين المؤلفات ما يستحق أن يترجم ترجمة كاملة مثل مقدمة ابن خلدون ». ومثال ذلك أيضاً قول (كولوزيو) : « ليس لاحد ان ينكر ان ابن خلدون كشف عن مناطق مجهولة في عالم الاجتماع ... وانه سبق ماكيافلي، ومونتسكيو، وفيكو إلى وضع علم جديد هو النقد التاريخي »^(٢) وقول (فانانيل سميث) : « ان ابن خلدون

١ - من رسالة له باللغة الالمانية عنوانها . اضمحلال الاسلام بعد القرون الثلاثة الاولى ، نشرت سنة ١٨١٢ .

٢ - من دراسة له في «مجلة العالم الاسلامي» الفرنسية عهدتها عمر فاخوري ونشرها في رسالة عنوانها آراء غريبة في مسائل شرقية ، دمشق ١٩٢٥ .

كشفت عن ميدان التاريخ الحقيقي وطبيعته ، وهو فيلسوف مثل اوغوست كونت ، وتوماس بكنل ، وهربرت سبنسر ، وصل في علم الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه في النصف الأول من القرن التاسع عشر^(١) ، وقول (فارد) في كتابه علم الاجتماع النظري : « كانوا يظنون ان اول من قال بموضوع الحياة الاجتماعية لمبدأ الحتمية هو مونتسكيو او فيكو ، في حين ان ابن خلدون ، وهو من رجال القرن الرابع عشر ، كان قد قال بذلك قبلهما بمدة طويلة » ، وقول (روبرت فلنت) في كتابه تاريخ فلسفة التاريخ : « ان اول كاتب اتخذ البحث في التاريخ موضوعاً لعلم خاص هو ابن خلدون » ، وقول (دي بور) في تاريخ الفلسفة في الاسلام : في مقدمة ابن خلدون « كثير من الملاحظات النفسية والسياسية الدقيقة ، وهي في جملتها عمل عظيم مبتكر » ، ان ابن خلدون « أول من حاول أن يربط بين تطور الاجتماع الانساني وبين علله القريبة مع حسن الادراك لمسائل البحث وتقريرها مؤيدة بالادلة المقنعة . . وهو يرى ان للمدنية وللعمران البشري قوانين ثابتة يسير عليها كل منهما في تطوره » وقول (توينبي) : « لا شك ان مقدمة ابن خلدون أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان ومكان (٢) » . ولا حاجة إلى إيراد أقوال أخرى غير هذه للبرهان على المنزلة التي يتمتع بها ابن خلدون في نظر علماء الغرب ، فهو مفكر مبدع ، درس الظواهر الاجتماعية بعقل هادئ رصين ، وآمن بمبدأ الحتمية الاجتماعية ، وفسر حوادث التاريخ تفسيراً فلسفياً مرضياً ، وان كان لم يطبق في كتاب العبر قوانين العمران التي سنّها في مقدمته . وإذا كانت بعض نظرياته الاجتماعية تضعه في مقدمة فلاسفة التاريخ ، فإنّ كلامه على الكسب والمعاش والصنائع يضعه في مقدمة علماء الاقتصاد ، وهو أول من حاول ان يربط التطور الاجتماعي بأسباب طبيعية ، وان كان لا يشير إلى مسأله الكبرى . ولا ينوه بموضوعه ومنهجه ، الا تنويهاً مجملًا ، وقد قلنا سابقاً : ليس على مستنبط الفن احصاء جميع مسأله واستيفاؤها . ومع ان العلماء الذين جاؤوا

١ - من كتاب له عنوانه ابن خلدون مؤرخ واجتماعي وفيلسوف .

٢ - دي بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، نقله الى العربية محمد عبد الهادي ابو ريدة ، القاهرة ١٩٣٨ ،

ص : ٢٧٧ - ٢٧٨ .

بعد ابن خلدون في العالم العربي لم يواصلوا ابحاثه الاجتماعية لاكمال ما ينقصها ، فان آراءه السياسية والاجتماعية قد أثرت في كثير من رجال السياسة . لا شك ان كل تفكير تاريخي هو تفكير نسبي تابع لظروف الزمان والمكان ، وما يصدق على المجتمعات العربية والقبائل البربرية في عصر ابن خلدون قد يصدق على المجتمعات الاوربية او لا يصدق عليها ، ولكننا إذا علمنا ان ابن خلدون قد سبق زمانه بابتكار كثير من النظريات التي لا تزال حتى الآن جديرة بالتقدير ، علمنا ان تأثيره يجاوز حدود عصره ، ويضعه في صف العظماء الذين وجهوا العقل البشري توجيهاً جديداً . وقصارى القول ان مقدمة ابن خلدون من روائع الفكر العالمي ، ومؤلفها الذي عاش في القرن الرابع عشر استطاع ان يهتدي بتجربته وقوة فكره إلى وضع أسس علم جديد مبني على طريقة وضعية ، وهو علم العمران البشري أو الاجتماع الانساني .

فلسفة ابن خلدون

إذا ذكر ابن خلدون ، ذكر معه الاهتمام بالنقد التاريخي ، والبعد عن علم ما بعد الطبيعة ، والتحرر من قيود الفلسفة المشائية ، فهو وإن كان لم يطبق طريقته التاريخية في تمحيص الاخبار وتحقيقها تطبيقاً دقيقاً ، إلا أنه برهن كما يقول (بوتول) على انه رائد من روآد علم الاجتماع الحديث . لقد أراد ان يعلل حوادث التاريخ بطبائع العمران ، فساقه هذا التعليل إلى النظر في موضوع آخر لا يقل خطورة عن الموضوع الاول ، وهو ما نطلق عليه اليوم اسم فلسفة التاريخ .

وستنصر بحثنا في فلسفة ابن خلدون على الالمام بثلاثة موضوعات أساسية ، وهي :

١ - النقد التاريخي . ويشتمل على البحث في علم التاريخ ، ومغالط المؤرخين ، وحاجة المؤرخ إلى علم العمران .

٢ - علم العمران ، وفيه إشارة إلى اربعة موضوعات ، وهي :

أ - العمران البشري على الحملة ، نشأته ، واثر الاقليم والتربة فيه .

ب - العمران البدوي ، القبائل ، وصفات البدو .

ج - العمران الحضري ، نشأة الدولة ، ومنازع الملك فيها وعمرها .

د - وجوه المعاش .

٣ - موقف ابن خلدون من العقل والفلسفة .

١ - علم التاريخ

حقيقة التاريخ عند ابن خلدون ، انه خير عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ، مثل التوحش ، والتأنس ، والعصبيات ، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها ، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعدتهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال (١) . وهذا القول ، الذي استشهدنا به سابقاً ، يدل على ان موضوع التاريخ عند ابن خلدون واسع جداً ، فهو لا ينحصر في أخبار الدول ، والملوك ، والوقائع ، والحروب ، بل يشمل كل ما يطرأ على الحياة الاجتماعية من تغير في مؤسساتها وأوضاعها ، كالتغيرات الاقتصادية والثقافية وغيرها . فكان المقصود بالتاريخ عنده تاريخ الحضارة ، لا التاريخ السياسي وحده ، وكان موضوعه الشامل يتعدى حدود التاريخ المحض ، ويحيط بمسائل الفلسفة الاجتماعية ، أو مسائل علم الاجتماع العام .

والتاريخ من الفنون التي يشغف بها الخواص والعوام على السواء ، وسبب ذلك تشوق الناس جميعاً إلى معرفة أخبار الماضي ، إلا أن هناك فرقاً بين مفهوم التاريخ عند العوام ، ومفهومه عند الخواص ، لأن الخواص يدركون بواطن الأمور على حين أن العوام لا يدركون إلا ظواهرها . قال ابن خلدون : ان التاريخ فن تتداوله الأمم والأجيال ، وتشدد اليه الركائب والرحال ، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال ، وتتنافس فيه الملوك والأقيال ، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال . إذ هو ، في ظاهره ، لا يزيد على أخبار عن الايام والدول ، والسوابق من القرون الأولى ، تنمق فيها الأقوال ، وتضرب فيها الأمثال ، وتطرف بها الاندية إذا غصَّها الاحتفال ، وتؤدِّي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال ، واتسع للدول فيها النطاق

والمجال ، وعمرروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال ، وحن منهم الزوال ، وفي
باطنه نظر وتحقيق ، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع
وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق ، وجدير بأن يعدّ في علومها
وخلق (١) .

وإذا كان الغرض الأسمى من علم التاريخ معرفة بواطن الامور، كان من الواجب
على المؤرخ أن يعمل على اجتناب المغالط، وان يجمع في منهجه بين أمرين اساسيين :
الاول تمحيص الأخبار ، والثاني تعليل الوقائع

٢ - مغالط المؤرخين

كثيراً ما يقع المؤرخون في المغالط لأسباب نفسية أو اجتماعية، أو لجهلهم بقوانين
الطبيعة وأحوال العمران ، ولذلك وجب على المؤرخ تمحيص الأخبار لتمييز الحق
من الباطل ، والصدق من الكذب فيها ، لأن « الغلط والوهم نسيب للأخبار
وخليل (٢) » ، ولأن الحكايات والروايات « مظنة الكذب ومطية الهلر (٣) » ، ولأن
الكذب متطرق « للخبر بطبيعته ، وله اسباب تقتضيه (٤) » ، وهذا كله يوجب
على المؤرخ الحقيقي نقد الأخبار لاجتناب الغلط والوهم ، وسبيل ذلك معرفة الاسباب
الداعية إلى الكذب .

١ - فمن هذه الأسباب التشيع للاراء والمذاهب ، « فان النفس ؛ إذا كانت على
حال الاعتدال في قبول الخبر ، أعطته حقه من التمحيص والنظر ، حتى تتبين
صدقه من كذبه ، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة ، قبلت ما يوافقها من الأخبار

١ - المقدمة ، ص: ٣ - ٤ .

٢ - المقدمة ، ص: ٤ .

٣ - المقدمة ، ص: ١٠ .

٤ - المقدمة ، ص: ٣٥ .

لأول وهلة ، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها (١) ، يحول بينها وبين الانتقاد والتمحيص ، فتقع في قبول الكذب ونقله .

٢- ومن الاسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار الثقة بالناقلين ، فإن الراوي قد يكون كاذباً ، فإذا وثق المرء به ، نقل كذبه إلى غيره بغير قصد ، ولا سبيل إلى اجتناب مثل هذه الأخطاء إلا « بالتعديل والتجريح » أي بنقد عدالة الرواة ، وأمانتهم في القول ، وسلامتهم من الكذب .

٣- « ومنها الذهول عن المقاصد ، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع ، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب (٢) . ومعنى ذلك ان الناقل قد يكون صادقاً في نقله ، ويكون مع ذلك مخطئاً في فهمه ، فإذا نهل الخبر كما عاين وسمع ، وهو ذاهل عن المقاصد ، وقع في الخطأ وهو يظن أنه صادق .

٤- ومنها توهم الصدق وهو كثير . وإنما يجيء هذا التوهم في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين . ولعلنا إذا أردنا ان نفرق بين هذا السبب والسبب الثاني الذي سبق ذكره نستطيع أن نقول : ان ابن خلدون يريد بتوهم الصدق عدم الثقة بالناقلين وان كثرة عددهم ، وتواترت رواياتهم

٥- « ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ، لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع ، فينقلها المخبر كما رآها ، وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه ، فإن بعض الدسائسين قد يلبسون الأمر على الناس أو يصطنعون بعض الوقائع ، فإذا لم يفتن المؤرخ إلى ما يداخل أخبارهم من التلبيس والتصنع ، ولم يعرف كيف تنطبق الأحوال العامة على الوقائع الجزئية ، لم يستطع أن يجتنب الوقوع في الخطأ .

٦- « ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب العجلة والمراتب بالثناء والمدح

١ - المقدمة ، ص : ٣٥ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٥ .

وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر . فينسبون إليهم من الأعمال والمآثر ما ليس لهم ،
« فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة ، فالنفوس مولعة بحب الثناء ، والناس
متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة ، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ،
ولا متنافسين في أهلها » ، وذلك كما يحدث في كثير مما يكتبه بعض المؤرخين عن
الملوك والوزراء، فيبالغون في وصف مآثرهم ارضاءً لهم ، وتقرباً إليهم .

٧ - ومنها « الجهل بطبائع الأحوال في العمران ، فإن كل حادث من الحوادث ،
ذاتاً كان أو فعلاً ، لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته ، وفيما يعرض له من أحواله ،
فإذا كان السامع عارفاً بطبيعة الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها ، أعانه
ذلك ، في تمحيص الخبر ، على تمييز الصدق من الكذب ، وهذا أبلغ في التمحيص من
كل وجه يعرض (١) . مثال ذلك ان بعض المؤرخين الجاهلين بطبائع الأحوال في
العمران قد ينقلون اخباراً تحكم هذه الطبائع باستحالة حدوثها ، فالمسعودي وغيره
من المؤرخين مثلاً نقلوا « عن جيوش بني اسرائيل بأن موسى عليه السلام أحصاهم
في التيه ، بعد أن أجاز من يطبق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا
ست مائة الف أو يزيدون (٢) » . فهذا العدد الذي ذكره المسعودي تحكم طبائع
العمران باستحالته ، لأن الذي بين موسى واسرائيل إنما هو اربعة آباء على ما ذكره
المحققون ، وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى إلى التيه مائتين وعشرين
سنة ، فلا يعقل اذن ان يتشعب النسل في مثل هذه المدة ، ويبلغ هذا العدد . ومثال
ذلك أيضاً أن جهل المؤرخين بقوانين الطبيعة يوقعهم في كثير من الخطأ عند نقل الأخبار
وتسجيلها ، مثل « ما نقله المسعودي أيضاً عن الاسكندر لما صدته دواب البحر
عن ميناء الاسكندرية ، وكيف اتخذ تابوت الخشب ، وفي باطنه صندوق الزجاج ،
وغاص فيه ، إلى قعر البحر ، حتى رسم صور تلك الدواب الشيطانية ، التي رآها ،
وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ، ونصبها حذاء البنيان ، ففرت تلك الدواب حين

١ - المقدمة ، ص : ٣٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٠ .

خرجت وعابنتها، وتم له بناؤها في حكاية طويلة، من أحاديث خرافة مستحيلة (١) .
فهذا الخبر الذي أورده المسعودي يدل على الجهل بقوانين الطبيعة
لأن الإنسان إذا وضع في صندوق من زجاج ، وضاق عليه الهواء مدة من الزمان
هلك في مكانه . وعلاج هذه الطائفة من الاسباب أن يكون المؤرخ عالماً بطبائع
الاحوال في العمران ، ملمّاً بالعلوم الطبيعية وقوانينها ، حتى يستبعد كل ما يخالفها .

٨- ومن اسباب الوقوع في الخطأ ولوع النفس بالغرائب ، وسهولة التجاوز على
اللسان ، مثال ذلك ان الناس إذا تحدثوا عن عساكر الدول ، أو أخذوا في احصاء
أموال الجبايات ، وخراج السلطان ، ونفقات المترفين ، وبضائع الأغنياء والموسرين
توغلوا في العدد ، وتجاوزوا حدود العوائد ، وطاوعوا وساوس الإغراب ، وما ذلك
الآلئيل النفس إلى المبالغة في نقل الأخبار ، ولعدم تصورها معاني الألفاظ ومفاهيم
الاعداد تصوراً واضحاً (٢) .

٩- ومن أسباب الوقوع في الخطأ قياس الماضي على الحاضر قياساً مطلقاً كالذي
يسمع أخبار الايام الماضية ، ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها ، فيجربها
لأول وهلة على ما عرف ، وقيسها بما شهد ، مع ان الفرق بينهما قد يكون كبيراً ،
فيكون ذلك سبباً لوقوعه في مهواة من الغلط . لا شك ان بين الحاضر والماضي
تشابهاً ، والماضي كما يقول ابن خلدون « اشبه بالآتي من الماء بالماء (٣) » . ولكن قياس
الماضي على الحاضر قياساً مطلقاً لا يخلو من الخطأ ، لأن أحوال العالم والأمم لا
تدوم على وتيرة واحدة ، ولذلك كان من الواجب على المؤرخ ، عند المماثلة بين
الحاضر والماضي ، أو بين الشاهد والغائب، ان يبحث عما بينهما من الوفاق
والخلاف ، للنجاة من الغلط والوهم .

١- المقدمة : ص : ٣٦ .

٢- المقدمة ، ص : ١١ .

٣- المقدمة ، ص : ١٠ .

١٠ - على ان هذه الأسباب التي ذكرناها قد تجتمع كلها أو بعضها في أمر واحد ، فيكون الوقوع في الخطأ ناشئاً عن عدة أسباب ، لا عن سبب واحد ، مثال ذلك : ان الشهرة كثيراً ما تكون سبباً للوقوع في الوهم والغلط ، لأن كثيراً ممن اشتهر بالشر كان في حقيقته بخلاف ذلك ، وسبب نسبة الشر اليه ما ينقل عنه من الاخبار ، ، الأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد ، ويدخلها التعصب ، والتشيع ، والوهم ، ، ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال ، لحفاؤها بالتلبيس والتصنع ، او لجهل الناقل ، ويدخلها التقرب لأصحاب التجارة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح ، وتحسين الأحوال ، وإشاعة الذكر بذلك . . . « وأين مطابقة الحق مع هذه كلها (١) » .

١١ - ولعلنا إذا أردنا ان نلخص أسباب الوقوع في الغلط والوهم نستطيع أن نقسمها بجملتها قسمين ، وهما : الاغلاط القصدية ، والاغلاط اللاقصديّة ، اما الاغلاط القصدية ، فهي الأخبار الكاذبة التي يضعها الدساسون لترويج مذهب ، ويلفونها لترويج مذهب ، او نشر دعوة ، او توفير منفعة ، او اصطناع امر يلبسون به على الناس .

واما الاغلاط اللاقصديّة فهي الاخبار المخالفة للواقع ، التي ينقلها بعض الرواة عن حسن نية ، لجهلهم ، أو قلة فهمهم ، أو عدم تدقيقهم فيما يسمعون ويشاهدون ، أو لميلهم إلى المبالغة ، وولوعهم بالغرائب ، او لاسترسالهم في قياس الماضي على الحاضر قياساً مطلقاً (٢) .

وقد تجتمع الاغلاط القصدية واللاقصديّة في خبر واحد ، كالخبر الذي ينقله مخبر صادق عن مخبر دساس ملفق لثفته به ، أو لعجزه عن تمحيص الخبر الذي يسمعه . لا سيما إذا كان ذلك الخبر موافقاً للمذهب الذي يتحلّه .

١ - المقدمة ، ص : ٢٧٨ .

٢ - ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، ص : ٢٧٣ .

٣ - حاجة المؤرخ الى علم العمران في تمحيص الأخبار وتعليل الوقائع

يمكننا الآن بعد الذي ذكرناه من أسباب الوقوع في الغلط والوهم ، ان نبين لكم قواعد اجتنابها . وهي التجرد من الهوى والتشيع ، والتزام الحق ، والاقدام على البحث التاريخي دون غرض سابق ، والعناية بتمحيص كل خبر تحالطه ريبة .

وسبيل ذلك امران اساسيان: الأول هو النظر في مبلغ صدق الرواة وأمانتهم ، والثاني هو النظر في إمكان الوقائع المروية أو استحالتها .

١ - اما صدق الرواة وعدالتهم فيتعين بالتجريح والتعديل ، على ما قرره علماء التفسير والحديث في قواعدهم ، فعلماء الحديث يستندون في أبحاثهم إلى ما نقله الرواة من أقوال الرسول وأفعاله ، فينتقدون رواية كل راوٍ ، ولا يقبلون روايته الا إذا كان منصفاً بالعدالة والصدق ، ان موقفهم ازاء الأحاديث المنقولة اليهم كموقف المؤرخ لزاء الاخبار والوقائع ، وابن خلدون يقرن بينهم وبين المؤرخين ، فيقول « وكثيراً ما وقع . للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل غثاً أو سميناً (١) » ، الا أنه يرى مع ذلك ان بين طريقة تمحيص الأخبار الشرعية ، وطريقة تمحيص الاخبار التاريخية فرقاً جوهرياً . وسبب ذلك ان الاحكام التي تبنى على الأخبار الشرعية أحكام انشائية ، تعين واجبات المكلفين ، وتأمروهم بالعمل او بالترك ، ويكفي في وجوب العمل بالاحكام الشرعية حصول الظن بصحة الخبر ، والتجريح والتعديل كافيان لتوليد هذا الظن ، ولإيجاب العمل بمقتضاه .

اما الاحكام التي تتضمنها الاخبار التاريخية فهي «أحكام خبرية ، محضة، لا تأمر بالعمل ، أو بالترك ، بل تقرر الواقع كما هو ، ولذلك كان من الضروري النظر في مطابقتها او عدم مطابقتها للوقائع ، وهذا لا يمكن أن يتم بطريق التجريح والتعديل ، أي بنقد عدالة المخبرين وامانتهم ، بل يحتاج الى أمر آخر . قال ابن خلدون :

« إنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية ، لأن معظمها تكاليف انشائية اوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها ، وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط . أما الاخبار عن الوقائع ، فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة ، ولذلك وجب ان ينظر في امكان وقوعه ، وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدماً عليه ، اذ فائدة الانشاء مقتبسة منه فقط ، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة » .

ومعنى ذلك ان ابن خلدون يفرق هنا بين الموجود في الذهن ، والموجود في الخارج ، ويقول ان الأحكام الشرعية أحكام ذهنية يطلب العمل بموجبها . نعم ان العمل يفرض الى حدوث الشيء في الخارج ، وفقاً لمقتضيات هذه الأحكام ، ولكن الاحكام الشرعية لا تنقيد بما هو موجود في-الخارج ، بل توجب ان يكون الموجود في الجارج مطابقاً لها بخلاف الأحكام العلمية، التي لا تعدّ صحيحة، إلاّ اذا كانت مطابقة للموجود في الجارج اولاً . ولذلك قال ابن خلدون ان التجريح والتعديل يكفیان لتمحيص الاخبار الشرعية، غير انهما لا يكفیان لتمحيص الأخبار التاريخية .

٢- فلا بدّ اذن في تمحيص الأخبار التاريخية من أمر آخر أشرنا اليه سابقاً وهو النظر في امكان حدوث الشيء في حد ذاته ، أو في استحالته . ولا يمكن النظر في هذا الامكان أو هذه الاستحالة إلاّ بمعرفة طبائع العمران . قال ابن خلدون : « تمحيصه (اي تمحيص الخبر) انما هو بمعرفة طبائع العمران ، وهو أحسن الوجوه واوثقها في تمحيص الاخبار ، وتمييز صدقها من كذبها ، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ، ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع . وأما اذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح(١). وليس المقصود بالامكان هنا الامكان المطلق ، وانما المقصود به الامكان الطبيعي ، قال ابن خلدون : « فليرجع الانسان إلى أصوله ، وليكن مهيمناً على نفسه ، ويميزاً بين طبيعة الممكن والمستحيل بصريح عقله ومستقيم فطرته ، فما دخل في نطاق

الامكان قبله وما خرج عنه رفضه . وليس مرادنا الامكان العقلي المطلق ، فان نطاقه اوسع شيء ، فلا يفرض حداً بين الواقعات ، وإنما مرادنا الامكان بحسب مادة الشيء (١) . ولا تتم لنا معرفة الامكان بحسب مادة الشيء الا اذا بنينا احكامنا الخبرية على العلم ، فعلم الطبيعة يعيننا على استبعاد الأخبار المخالفة للقوانين الطبيعية ، وعلم العمران يعصمنا من قبول الأخبار الزائفة ، المخالفة لقوانين الحياة الاجتماعية . وفي ذلك يقول ابن خلدون : « فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالة ، أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ، ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه ، وما يكون عارضاً لا يعتد به ، وما لا يمكن ان يعرض له . واذا فعلنا ذلك كان لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الاخبار ، والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه ، وحينئذ فاذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران ، علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه ، وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً ، يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه (٢) » .

فلعلم العمران اذن فائدتان : الأولى ذاتية له ، وهي غرضه الذاتي المباشر من حيث انه يبحث عن القوانين المحيطة بالظواهر الاجتماعية ، وهذا شأن جميع العلوم الطبيعية ، لأن الغرض الذاتي المباشر لكل علم منها هو مجرد الوقوف على طبيعة طائفة من الظواهر والالمام بقوانينها ، والثانية فائدة غير مباشرة وغير ذاتية ، وهو انه يعصم المؤرخين من الوقوع في مهاوي الغلط ، ومن قبول الأخبار التي تحكم طبيعة العمران بامتناع حدوثها .

١ - المقدمة ، ص : ١٨٢ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٧ - ٣٨ .

٢ - العمران البشري على الجملة

العمران عند ابن خلدون هو التساكن والتنازل في مصر او حلة للأنس بالعشير ، واقتضاء الحاجات ، لما في طباعهم من التعاون على المعاش (١) ، وهو يوهان : العمران البدوي ، والعمران الحضري .

فالعمران البدوي هو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال ، وفي الحلل المنتجة من القفار وأطراف الرمال .

والعمران الحضري هو الذي يكون بالامصار والمدن للاعتصام بها، والتحصن بجدرانها .

وسواء أكان العمران بدوياً أم حضرياً ، فإن له احوالاً تخصه بمقتضى طبيعه، لأن لكل حادث من حوادث العالم ذاتاً كان أو فعلاً طبيعة تخصه في ذاته ، وفيما يعرض له من أحواله (٢)، واذا كان لكل حقيقة وجودية عوارض ذاتية تلحقها بمقتضى طبيعتها ، كان لا بد من ان يكون لها علم يخصها . وهذا يصدق على الاجتماع الانساني بدوياً كان او حضرياً ، فإن له طبيعة تخصه ، وعلماً يخصه . وموضوع هذا العلم، كما بينا سابقاً هو البحث فيما يعرض لطبيعة العمران من الأحوال التي تحدث فيه بمقتضى طبيعه ، وهو ذو مسائل مختلفة تتناول ما يلحق العمران من العوارض الذاتية واحدة بعد اخرى . وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً .

ولا يكفي في هذا العلم ان يكون ذا موضوع مستقل عن موضوعات العلوم الاخرى ، بل يجب ان يكون للظواهر التي يفحص عنها علل وأسباب تفسرها ، وقوانين طبيعية تضبطها. وهذان الشرطان متوافران في علم العمران البشري، لأن موضوعه مستقل عن غيره ، ولأن جميع الأحوال التي يتناولها بالبحث خاضعة

١ - المقدمة ، ص : ٤١ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٥ - ٣٦ .

لقوانين طبيعية . والدليل على ذلك قول ابن خلدون انه يريد ان يبحث « في طبيعة العمران في الخليقة ، وما يعرض فيها من البدو ، والحضر ، والتغلب ، والكسب ، والمعاش ، والصنائع ، والعلوم ونحوها ، وما لذلك من العلل والاسباب (١) » . وقوله : « ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من احوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية (٢) » .

وكثيراً ما مجده يستعمل لفظ طبائع العمران للدلالة على ان للاجتماع الانساني قوانين طبيعية ، مثل قوله : ان « للعمران طبائع في احواله » ، وقوله : ان المؤرخ يجب ان يكون « عارفاً بطبائع الحوادث والاحوال في الوجود ومتنصياته (٣) » ، وقوله : « كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبته انما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر (٤) » . و اشارته في عدة مواضع من مقدمته الى طبيعة الملك ، وطبيعة العصبية ، وطبائع الاكوان ، وطبيعة الوجود . واذا علمنا ان لفظ الطبيعة عنده معنى آرسطياً ، وهو دلالة على الصورة النوعية للشيء - أي على مبدأ حركات الشيء - وعلى سائر عوارضه الذاتية ، علمنا ان المقصود بطبيعة العمران تحليل جميع احواله بأسباب طبيعية ، وقوانين حتمية ، لا تقع بالاختيار ، بل بضرورة الوجود وترتيبه . فالهرم مثلاً ، اذا نزل بالدولة ، كان حدوثه طبيعياً كالهرم في المزاج الحيواني ، فانه من الامراض المزمنة ، لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها ، لأنه طبيعي ، والامور الطبيعية لا تتبدل (٥) . والمجتمع الانساني ايضاً يتقل من طور الى طور ، فطور الحضارة يتبع طور البداوة ، والملك غاية العصبية ، وهو يقع بضرورة الوجود وترتيبه . فهذه الاقوال كلها تدل على ان ابن خلدون يعتقد ان ظواهر الاجتماع الانساني مقيدة بقوانين طبيعية ، كغيرها من ظواهر الطبيعة ،

١ - المقدمة ، ص : ٣٥ .

٢ - المقدمة ، ص : ٤١ .

٣ - المقدمة ، ص : ٣٦ .

٤ - المقدمة ، ص : ٢٣٦ .

٥ - المقدمة ، ص : ٢٩٣ - ٢٩٤ .

وهي ضرورة الوجود . لقد قال (مونتسكيو) : ان القوانين هي الروابط الضرورية الناشئة عن طبائع الاشياء ، وهذا القول لا يختلف كثيراً عن كلام ابن خلدون على طبائع العمران وطبائع الاكوان ، ان لاحوال المجتمع الانساني في نظره قوانين تخصها بمقتضى طبائعها ، وهذه القوانين ضرورية :

وستنصر كلامنا الآن على الامام بمحقيتين اساسيتين ، وهما : نشأة العمران البشري ، والعوامل المؤثرة فيه .

١ - نشأة العمران البشري :

٢- يبدأ ابن خلدون كلامه على العمران البشري بقوله : « ان الاجتماع الانساني ضروري » ، ويعبر الحكماء عن ذلك بقولهم ان الانسان مدني بالطبع ، أي لا بد له من الاجتماع . ولذلك سيبان :

الأول اضطرار الانسان الى التعاون مع أبناء جنسه على تحصيل حاجته من الغذاء . والثاني اضطراره الى التعاون معهم على دفع عادية الحيوانات الضارية .

قال ابن خلدون : « ان قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء ، غير موفية له بمادة حياته منه ... فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء جنسه ليحصل القوت لهم (١) » . وكذلك « الواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة ، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة ، ولا تفي قدرته ايضاً باستعمال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لها ، فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه (٢) » .

١ - المقدمة ، ص : ٤٢ .

٢ - المقدمة ، ص : ٤٢ .

فالتعاون ضروري اذن لتحصيل الغذاء ، كما هو ضروري لمدافة
الحيوانات الضارية . ولولا ذلك لما تمت حياة الانسان، لما ركبته الله عليه من
الحاجة الى الغذاء، والدفاع عن النفس، في سبيل بقاءه وحفظ نوعه ، فحاجة
الافراد الى التعاون هي التي تدفعهم الى التساكن، وإذا تفرق الناس لم يكن
هنالك عمران بدوي، ولا عمران حضري .

ب - على ان هذا الاجتماع اذا حصل للبشر ، ولم يكن لهم وازع يدفع بعضهم
عن بعض ، لم يتم بقاؤهم . وسبب ذلك ان في طباع البشر ميلاً الى العدوان
والظلم .

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذاعة فلعله لا يظلم

واني للفرد دفع هذا العدوان بنفسه ، انه لا يستطيع دفعه الا بالسلاح
والسلاح موجود لجميع الناس ، فلا بدّ اذن من شيء آخر يدفع عدوان
الافراد بعضهم عن بعض ، وهو الذي يسميه ابن خلدون وازعاً . وسنين
فيما بعد ان هذا الوازع هو الذي بنى عليه ابن خلدون نظريته في نشوء
الملك والدولة. قال: «ان البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم الاً باجتماعهم
وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم . واذا اجتمعوا دعت الضرورة
الى المعاملة واقتضاء الحاجات . ومدّ كل واحد منهم يده الى حاجته
بأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على
بعض ، ويمانه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة . ومقتضى
القوة البشرية في ذلك . فيقع التنازع المفضي الى المقاتلة . وهي تؤدي
الى الهرج ، وسفك الدماء ، وازهاب النفوس المفضي الى انقطاع النوع ...
(ولذلك) استحال بقاؤهم فوضى ، دون حاكم يزع بعضهم عن بعض ،
واحتاجوا من أجل ذلك الى الوازع . وهو الحاكم عليهم ، وهو بمقتضى

الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم (١) ، فالدولة دون العمران لا تتصور ، والعمران دون الدولة والملك متعذر ، لما في طباع البشر من العدوان الداعي الى التنازع (٢) .

ومعنى ذلك كله انه لا بدّ في العمران البشري من سياسة ينظم بها امره وسلطة وازعة تأخذ حق الضعيف من القوي ، وتحقق العدل بين الناس .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في طبيعة هذا الوازع ، فاننا سنعود اليه عند البحث في نشوء الدولة وتطورها ، ولكننا نريد ان نقول : ان ابن خلدون يلاحظ ان الوازع للانسان في المجتمعات البشرية ليس وازعاً مفروضاً من عند الله يأتي به واحد من البشر دائماً ، لأن الوجود والحياة للبشر قد تم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه ، أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم ، وحملهم على جادته ، فأهل الكتاب والمثيرون للأنبيا قليلون بالنسبة الى المجوس الذين ليس لهم كتاب ، فانهم اكثر أهل هذا العالم ، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة . وليس المقصود بهذا القول ان الوازع الديني غير موجود عندهم على الاطلاق ، لأن للمجوس ديناً ، وان لم يكن لهم كتاب سماوي منزل ، المهم في ذلك كله أن نعلم أن الوازع ضروري للعمران البشري ، لأن الحياة الاجتماعية لا تستقيم الاّ به .

٢ - العوامل المؤثرة في العمران البشري :

العوامل المؤثرة في العمران البشري كثيرة ، منها ما هو طبيعي ، ومنها ما هو اقتصادي ، ومنها ما هو نفسي واجتماعي .

أ- العوامل الطبيعية - من العوامل الطبيعية تأثير الهواء ، والاقليم في ألوان

١ - المقدمة ، ص : ١٨٧ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٧٦ .

البشر، وفي الكثير من احوالهم . فالأقاليم المعتدلة تمتاز باعتدال اهلها في ألوانهم وأجسامهم واخلاقهم وأديانهم ، تكثر فيها المدن والأمصار ، وتزدهر فيها العلوم والصناعات والمثل والشرائع . أما الأقاليم المنحرفة فهي قليلة العمران ، وأهلها أقرب الى الحيوانات العجم منهم الى الانسان ، لا يؤمنون بنبوة ، ولا يدينون بشريعة ، وهم يسكنون الكهوف والغياض ، ملابسهم من أوراق الشجر او الجلود ، وبنائهم بالطين والقصب . وأقواتهم من الذرة والعشب. ان شدة الحرارة تسود جلود الناس على حين ان الافراط في البرودة يبيضها ، ويتمتع ذلك زرقة العيون ، وبرش الجلود وصهوبة الشعور ، واذا سكن جماعة من السودان في الاقاليم المعتدلة او الباردة ، ابيضت الوان اعقابهم بالتدرج ، وكذلك أهل الشمال، اذا سكنوا المناطق الحارة ، اسودت الوان اعقابهم شيئاً فشيئاً .

وكما يؤثر الهواء في الوان البشر وأجسامهم، فكذلك يؤثر في أخلاقهم ، فالسودان وغيرهم من سكان الاقاليم الحارة يتصفون بالخفة والطيش وكثرة الطرب ، مولعون بالرقص على كل توقيع ، لا يدخرون قوت سنتهم ولا شهرهم . أما القاطنون في التلول الباردة فلنا نراهم مطرقين اطراق الحزن ، مفرطين في النظر الى العواقب ، حتى ان الرجل منهم ليدخر قوت سنتين ، ويباكر الاسواق لشراء قوت يومه ، مخافة ان ينقص شيئاً من مدخره .

اضف الى ذلك ان اختلاف الاقاليم في الخصب يؤثر في ابدان البشر واخلاقهم وانماط حياتهم . فأهل القفار الفاقدون للحبوب يتعودون شطف العيش ، فتجدهم أحسن حالاً في اجسامهم واخلاقهم من اهل المدن المنغمسين في التعميم ، لأن كثرة الأغذية، وكثرة الاخلاط الفاسدة تولدان في الجسم فضلات رديئة ، ينشأ عنها انكساف وقبح في الاشكال ، لكثرة اللحم ، وكثيراً ما تغطي الرطوبات العفنة على اذهان المولعين بكثرة

الأكل بما يصعد الى أدمغتهم من أبحرتها الرديئة ، فيؤدّي ذلك الى البلادة والانحراف عن الاعتدال . (١)

ب- **العوامل الاقتصادية** - من العوامل الاقتصادية المؤثرة في احوال البشر اختلاف نحلّتهم من المعاش ، لما في ذلك من الألفة . والاعتیاد ، والممارسة . فالمرء إذا الف شيئاً صار هذا الشيء من جبلته وخلقته . وإذا مارس عملاً من الأعمال عادت آثاره على نفسه ، وقد يؤدي تأثير العوامل الاقتصادية إلى اكساب الناس شجاعة او فطنة او اخلاقاً محمودة . أو الى اكسابهم اخلاقاً مذمومة : أو ذلاً او انقياداً . والدليل على ذلك ان خلق التجار في نظر ابن خلدون أبعد عن المروءة من خلق الرؤساء . وان الصنائع تكسب صاحبها عقلاً . فالنحلة المعاشية تحمل الافراد على القيام ببعض الأعمال المعبّنة ، فاذا تكررت هذه الاعمال عادت آثارها على النفس ، وولدت فيها عادات وملكات راسخة . لان الانسان ، كما يقول ابن خلدون ابن عوائده ومألوفه ، لا ابن طبيعته .

أضف إلى ذلك أن الترف متى حصل لأهل العمران دعاهم بطبيعة الحال إلى التأنق في الاحوال المنزلية ، والى طاعة الشهوات ، حتى اذا استفحل اقترن بارتفاع الأسعار . واذا عظمت نفقات الحضارة خرجت عن القصد الى الاسراف ، فتذهب المكاسب في النفقات ، ويزداد الاملاق والخصاصة ، ويعجز الفقراء عن شراء ما يحتاجون اليه ، وهسهه كلها مفسدة للأخلاق ، فما بالك اذا كان الحصول على الحاجات لا يتم الا بالكد والتعب ، وكان تحصيل المعاش مصحوباً بالتحيل ، والكذب ، والمغامرة ، والغش ، والخلابة ، والسرقه ، والفجور « وهكذا يموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة ، ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم (٢) . فالأخلاق الحاصلة من الترف هي في نظر ابن خلدون عين الفساد ، ومع

١ - في كتاب روح القوانين لمونتسكيو اشارة الى تأثير الطبيعة والاقليم في طبائع الامم وسير التاريخ ، وهي قريبة بعض الشيء من كلام ابن خلدون .
٢ - المقدمة ، ص : ٣٧٣ .

ذلك ، فان الحضارة تفيد اصحابها عقلاً ، لأنها قائمة على استجادة العلوم والصنائع ، وهذه كلها تكسب صاحبها فطنة وذكاء . وسنعود الى الكلام على هذه العوامل الاقتصادية عند البحث في المعاش ووجوهه .

ج - العوامل النفسية - الاجتماعية - من العوامل النفسية - الاجتماعية المؤثرة في العمران البشري سلطان العادة ، والميل الى التقليد ، وقوة العصبية .

١ - اما سلطان العادة فانه اذا استحكمت في النفوس صدها عن الخروج على المألوف ، فلا تكاد النفوس تحدث سرّها بمخالفة ، ولا يخرج في ضميرها انحراف عن الطاعة ، كان هناك قسراً اجتماعياً شبيهاً بالقسر الذي تكلم عليه (دوركهايم) . وليس أدلّ على ذلك من قول ابن خلدون : « فان من ادرك مثلاً اباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ، ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ، ويخرجون عن الناس ، في المجالس والصلوات ، فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك الى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالناس ، اذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه ، ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة ، ونحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه (١) . »

ومعنى ذلك ان للعادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع سلطاناً على نفوس الأفراد ، لأن الانسان كما قلنا آنفاً ابن عاداته ومألوفه ، لا ابن طبيعته وجبلته «فلا يكاد احد يتصور عصبياً أو خروجاً الا والجمهور منكرون عليه ذلك ، مخالفون له ، فلا يقدر على التصدي لذلك ، ولو جهد جهده (٢) . »

٢ - واما الميل الى التقليد فهو يدعو الافراد والجماعات الى التشبه بعضهم ببعض ، فالولد يقلد أباه ، والمتعلم يقلد معلمه ، والمغلوب مولع ابدأ بالاقتراء بالغالب في شعاره ، وزيه ، ونحلته ، وسائر احواله ، وعوائده ، والخلف يأخذ عن السلف ،

١ - المقدمة ، ص : ٢٩٤ .

٢ - المقدمة ، ص : ٢٩٦ .

والآخر يقلد الأول ، فيتبع آثاره حذو النعل بالنعل ، والدول اللاحقة تقلد الدول السابقة في عاداتها وتقاليدها ، ونمط حضارتها ، والرعية تقلد حكامها ، لأن « عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه ، كما يقال في الامثال الحكيمية ، الناس على دين الملك (١) » ، وسبب هذا التقليد اعتقاد المقلد ان المقلد اكمل منه ، فيوقره ، ويعظمه ، ويحاكيه في أفعاله وسائر صفاته ، ولولا اعتقاد الكمال لما كان المخلوب مولعاً بالافتداء بالغالب ، ولا كان الابناء متشبهين دائماً بأبائهم ومعلميهم .

٣- واما العصبية فهي نزعة طبيعية في البشر تؤدي الى الاتحاد والالتحام والتعاضد بين أفراد النسب الواحد ، وهي ترجع في الأصل الى صلة الرحم ، فإن ذوي القربى والارحام لا يزالون يتعاطفون ، ويلتحمون ، ويتعاضدون في أمورهم ، حتى يصبحوا شخصاً واحداً . والقريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو الاعتداء عليه ، ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك . وأهل النسب الواحد يتعاونون على دفع العدوان عن انفسهم ، وكلما كانت القرابة أدنى كانت العصبية أقوى .

ولكن العصبية لا تقتصر على صلة النسب والقرابة بالمعنى الضيق ، بل تشمل ايضاً لحمة الحلف والولاء ، والدليل على ذلك ان الفرد قد ينتقل من نسب الى آخر بحلف أو ولاء ، فيتناسى نسبه الأول ، ويلتحم بأصحاب النسب الجديد ، فيجري عليه ما يجري عليهم من احكام . ومتى وجد النسب ، ولم يكن معلوماً لم تتولد العصبية ، لأنه لا قيمة للعصبية الا بشمراتها من نعمة ، وقود ، وحمل دية ، فاذا حصلت هذه الثمرات بسبب حلف ، أو ولاء ، أو رقي ، أو اصطناع ، ولم يكن هناك قرابة طبيعية ، حصلت العصبية . لذلك قال ابن خلدون : « إن اللحمه الحاصلة من الولاء مثل لحمه النسب أو قريبه منها » (٢) . وان « النسب وان كان طبيعياً فانما هو وهمي (٣) » . فلا يؤثر النسب في الالتحام الا اذا كان هنالك

١ - المقدمة ، ص : ٢٩ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٢٩ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٨٤ .

صحة وعشرة ، فإن المعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة ، والمدافعة ، وطول الممارسة ، والصحبة بالمربي والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة (١) .

ثم ان العصبية تختلف باختلاف الحياة البدوية والحضرية ، فأهل البدو أشد عصبية من أهل الحضرة ، ولذلك كانت الامم الوحشية اقدر على التغلب من الامم الحضرية . وسبب ذلك ان حالة البداوة تقتضي بطبيعتها وجود عصبية قوية ، لأن الدفاع عن الحي لا يتم الا على أئدي الانجاد المعروفين بالشجاعة ، ولا ينجحون في دفاعهم الا اذا كانوا عصبية وكتلة واحدة ، أما أهل الحضرة ، فانهم يكون أمرهم في المدافعة عن أموالهم وانفسهم الى واليهم الذي يسوس أمرهم ، أو الى الحامية التي تتولى حراستهم (٢) .

وسنين فيما بعد ان للعصبية تأثيراً في تأسيس الملك ، لأن الملك إنما يحصل بالتغلب والتغلب إنما يكون بالعصبية ، ولكن الملك اذا استقر في طائفة معينة ، وتوارثه أصحابه واحداً بعد آخر في أعقاب كثيرة ، ألفه الناس ، واعتادوه ، ورسخ في نفوسهم حب الانقياد لأصحابه ، فلا يحتاجون الى كبير عصبية في المحافظة عليه ، بل يكون استظهارهم بالموالي ، والمصطنعين ، أو بالعصائب الخارجين عن نسب أصحاب الملك ، أو بالجنود المرتزقة . وقد تعرقل العصبية تأسيس الدولة واستقرارها اذا كانت الأوطان كثيرة العصائب ، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء ، وميل العصائب المختلفة الى الانتقاض على الدولة .

وكما تؤثر العصبية في تأسيس الملك فكذلك تؤثر في انتشار الدعوة الدينية ، بل الشرائع والديانات ، وكل امر يحمل عليه الجمهور ، فلا بد فيه من العصبية ، ومضى انتشارت الدعوة الدينية عادت على العصبية فأثرت فيها ، لأن الديانة تؤلف قلوب أصحابها ، وتوحد منازعهم ، وتذهب بالتنافس والتحاسد ، وتحمل على التعاون والتعاقد، وتزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها . لقد كان العرب

١ - المقدمة ، ص : ١٨٤ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٢٥ .

أصبح الأمم انقياداً بعضهم لبعض لتفرق عصبياتهم من جهة ، ولغلظتهم وأنفهم وحبهم للرياسة من جهة ثانية ، فلما جمعتهم ديانة واحدة ، وتألفت كلمتهم ، استطاعوا ان يتغلبوا على جموع الفرس والروم . فالعصبية تؤثر في نجاح الدعوة الدينية ، والاجتماع الديني يضاعف قوة العصبية .

يتبين لكم من كل ما تقدم ان سلطان العادة ، والميل الى التقليد ، وقوة العصبية تؤثر في الاجتماع البشري تأثيراً عميقاً ، لأنها تصد الافراد عن الخروج على المألوف ، وتحملمهم على الشبه بعضهم ببعض ، وتدعوهم الى الالتحام ، والاتحاد ، والتعاقد ، والتعاون ، والتناصر .

٣ - العمران البشري في تطور دائم :

ان الاجتماع الانساني ، كما يقول ابن خلدون لا يبقى على حال واحدة ، ومنهاج مستقر ، « انما هم اختلاف على الأيام والأزمنة ، وانتقال من حال الى حال ، وكما يكون ذلك في الاشخاص والأوقات والامصار ، فكذلك يقع في الآفاق ، والاقطار ، والأزمنة ، والدول (١) » .

وسبب ذلك « ان عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه .. وأهل الملك والسلطان . اذا استولوا على الدولة والأمر ، فلا بد من ان يفرغوا الى عوائد من قبلهم . فيأخذون الكثير منها ، ولا يفلون عوائد جيلهم مع ذلك ، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول ، فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ، ومزجت من عوائدهم وعوائدها ، خالفت ايضاً بعض الشيء ، وكانت للأولى أشد مخالفة ، ثم لا يزال التدرج في المخالفة ، حتى ينتهي الى المباينة بالجملة ، فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان ، لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة (٢) » .

١ - المقدمة ، ص : ٢٨ .

٢ - المقدمة ، ص : ٢٩ .

فاذا كانت كل حالة من احوال العمران تحمل اثرأ من آثار الماضي ، وتترك هي نفسها بعد زوالها أثرأ في الأحوال التي تليها بعدها ، كان لا بدأ من تطور العمران البشري بالتدرج خطوة خطوة ، وجيلأ بعد جيل .

ولكن التبدل الذي يقع في العمران قد يكون في بعض الأحيان كليأ ودفعة واحدة لا تدريجياً ، كالتطوعون الجارف الذي يذهب بأهل الجبل ، ويطوي محاسن العمران ، ويمحو آثاره ، وفي هذه الحالة يتنقض العمران بانتفاض البشر ، وتخرب الأمصار والمصانع ، وتندرس المعالم ، وتحلوا الديار والمنازل دفعة واحدة . قال ابن خلدون : « وإذا تبدلت الأحوال جملة ، فكأنما تبدل الخلق من أصله ، وتحول العالم بأسره ، وكأنه خلق جديد ، ونشأة مستأنفة ، وعالم محدث (١) » .

ولعدد السكان في نظر ابن خلدون علاقة بتطور العمران ، فكلما كان عدد السكان أكثر كانت الصناعات والأعمال أغزر ، لأن الصنائع كما يقول ابن خلدون إنما تستجد إذا احتيج إليها وكثر طلبها ، وإذا ضعفت أحوال المصر ، وأخذ في الهرم بانتفاض عمرانه وقلة ساكنه ، تناقص فيه الترف ، ورجع الناس إلى الاقتصار على الضروري من احوالهم ، فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف . ولعدد السكان تأثير أيضاً في قوة العصبية ، لأن العصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره ، ونسبة الدول في اعمارها إنما هي على نسبة القائمين فيها ، فاذا بلغ عدد السكان نهايته بلغ تطور الدولة ذروته .

وليست فكرة التطور الاجتماعي عند ابن خلدون إلا حالة خاصة من تطور الكائنات عامة . قال ابن خلدون : « انا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والاحكام ، وربط الأسباب بالمسببات ، واتصال الاكوان بالاكوان ، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض ، لا تنقضي عجائبه في ذلك ، ولا تنتهي غاياته . وابدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثمانى ، واولأ عالم العناصر

المشاهدة ، كيف تدرج صاعداً من الأرض إلى الماء ، ثم إلى الهواء ، ثم إلى النار ، متصلاً بعضها ببعض ، وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطاً ، ويستحيل بعض الاوقات ، والصاعد منها الطف بما قبله ، إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك ، وهو أطف من الكل ، على طبقات اتصل بعضها ببعض ، على هيئة لا يدرك الحس منها الا الحركات فقط ، وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها ، وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار فيها ، ثم انظر إلى عالم التكوين ، كيف ابتدأ من المعادن ثم ، النبات ، ثم الحيوان ، على هيئة بديعة من التدرج ، آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له ، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الخبز والصدف ، ولم يوجد لهما الا قوة الحس فقط . ومعنى الاتصال في هذه المكونات ان آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول افق الذي بعده ، واتسع عالم الحيوان ، وتعددت أنواعه ، وانتهى في تدرج التكوين إلى الانسان صاحب الفكر والروية ، ترتفع اليه من عالم القرود الذي اجتمع فيه الحس والادراك ، ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل ، وكان ذلك أول افق من الانسان بعده ، وهذا غاية شهودنا (١) .

ففي هذا النص كما ترون اشارة إلى ما في العالم من النظام والترتيب والارتباط بين الاسباب والمسببات . وفيه أيضاً اشارة إلى اتصال جميع الموجودات بعضها ببعض ، وإلى امكان استحالة آخر أفق من كل نوع إلى أول افق من النوع الذي يليه ، وفيه أيضاً اشارة واضحة إلى أن لكل أفق من هذه الانواع صفات يتميز بها عن غيره ، وفيه أخيراً اشارة صريحة إلى ان انواع الحيوان متصلة ، وان افق الانسان يلي افق القرود في مراتب التطور ، وهذا كله يذكرنا بنظريات التطور الحديثة ولا سيما النظرية الدروينية التي تجعل الاشكال الحية كلها منحدره من أصل واحد مشترك . قال ابن خلدون : « ان الوجود كله في عوامله البسيطة والمركبة على ترتيب طبيعي

من اعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالاً لا ينخرم . وان الذوات التي في آخر كل
أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى الذات التي تجاورها من الاسفل والاعلى استعداداً
طبيعياً ، كما في العناصر الجسمانية البسيطة ، وكما في النخل والكرم آخر أفق النبات
مع الخبزون والصدف من افق الحيوان ، وكما في القردة التي استجمع فيها الكيس
والادراك ، مع الانسان صاحب الفكر والروية (١) . فالتطور عام اذن في الوجود ،
وهو يشمل عالم العناصر ، وعالم النبات ، وعالم الحيوان ، وعالم الانسان ، وليس
تطور العمران البشري بتأثير العوامل الطبيعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية الا
مظهراً من مظاهر هذا التطور العام . ومع ان ابن خلدون لم يكن أول فيلسوف عربي أخذ
بنظرية التطور ، الا ان تصريحه باتصال عالم الانسان بعالم القردة ، وقوله بالتطور
التدرجي ، والتطور الكلي في العمران البشري ، يكسب هذه النظرية عنده طرافة
خاصة . وسنعود إلى الكلام على هذه النظرية عند بحثنا في تطور الدولة .

١ - المقدمة ، طبعة كاترمير ، ج ٢ ، ص : ٣٧٣ .

٣ - العمران البدوي

مما اعان ابن خلدون على الفحص عن طبيعة العمران البدوي اتصاله بالقبائل البدوية المنتشرة في مختلف الأقطار المغربية . فان هذه القبائل كانت كما قلنا أشبه شيء بقوات مساحة مستعدة للدخول في خدمة هذا الأمير أو ذلك ، حتى ان بعضها كان بمثابة دويلات صغيرة تجبي الاتاوات باسم الخفارة ، وقد رأينا في كلامنا على حياة ابن خلدون انه حاول ان يمثل، دوراً كبيراً في سياسة المغرب باستئلاف القبائل واستتباعها ، فأكسبه ذلك خبرة في شؤون البدو ، وسيطرة معنوية عليهم ، حتى صار قادراً على توجيههم إلى خدمة من يشاء من سلاطين المغرب . فكلامه على العمران البدوي اذن ليس كلاماً نظرياً ، وإنما هو كلام مطابق للواقع، مستمد من المشاهدات والخبرات المباشرة .

٢ - العمران البدوي طبيعي

ان أول شيء يقرره ابن خلدون هو القول ان أجيال البدو طبيعية في الوجود . فاذا كان اختلاف البشر في أحوالهم ، إنما هو باختلاف نمطهم من المعاش ، كان لا بد من التفريق بين الأجيال التي تكفي بالضرورة من الحاجات ، والأجيال التي تطلب الزائد على الضروري منها ، كالتأنيق في الملابس ، وتوسيع البيوت ، وتخطيط الأمصار، وما يتبع ذلك من الرقة والدعة والترغف . فالأجيال الأولى هم البدو الذين يسكنون الجبال والصحراء البادية . والأجيال الثانية هم الحضرة الذين يسكنون المدن والامصار ، وكل من هذين الجيلين ضروري في الوجود .

ثم ان هؤلاء البدو الذين ينتحلون المعاش الطبيعي، ويقتصرون على الضروري من الحاجات ، ثلاثة أقسام :

١ - قسم ينتحل الفلاحة من الزراعة والغراسة .

٢ - قسم ينتحل القيام على الحيوان من الغنم ، والبقر ، والمغز ، والنحل ، لنتاجها واستخراج فضلاتها .

٣ - وقسم ينتحل القيام على الابل في الصحراء .

وجميع هؤلاء مقتضرون على الضروري من الأقوات ، يتخذون البيوت من الشعر ، أو الشجر، أو الطين، أو الحجارة غير المنجدة ، قصد الاستظلال لا غير ، حتى أنهم قد يستغنون عن ذلك كله ، ويأوون إلى الغيران والكهوف ، «أما أقواتهم فيتناولون منها يسيراً بعلاج أو بغير علاج البتة إلا ما مسته النار (١)» .

فمن كان منهم معاشه في الزراعة والفلاحة ، كان المقام به أولى من الظعن والارتحال، وهؤلاء أقرب البدو إلى أهل الحضرة ، وهم سكان المدر والقرى والجبال من عامة البربر والأعاجم .

ومن كان معاشهم في السائمة مثل الغنم والبقر ، فهم الرحل الذين يرتادون المسارح والمياه لحيواناتهم ، ويسمون «شاوية» ، ومعناه القائمون على الشاء والبقر ، فلا يبعدون في القفار لفقدان المسارح الطيبة ، وهؤلاء مثل البربر ، والترك، والتركان . والصقالبة .

أما من كان معاشهم في الابل ، فهم أكثر ظعنًا ، وأشدّ بدوًا ، وأبعد في القفر مجالًا . لأن الإبل لا تعيش في مسارح التلول ، بل تعيش في الصحراء ، وقوام حياتها على مراعي القفر وورود مياهه ، والتقلب خلال فصل الشتاء في نواحيه ، فراراً من أذى البرد إلى دفء الهواء . وهؤلاء مثل البدو من العرب ، والبربر ، وزناتة ، والاكراد ، والترك ، والتركان، وهم أشدّ الناس توحشاً، ينزلون من أهل الحضرة منزلة الوحش المقترس غير المقدور عليه .

وجميع هذه الأجيال البدوية طبيعية ، لأنها تقتصر في حياتها على انتحال المعاش الطبيعي من استعمال الفلاحة ، والزراعة ، والقيام على الحيوان .

ب - العمران البدوي أقدم من العمران الحضري .

وإذا كان البدو يقتصرون على الضروري في أحوال معاشهم ، وكان الضروري أقدم من الكمالي وسابقاً عليه ، كان العمران البدوي أصلاً للعمران الحضري ، لأن أول مطالب الانسان الحصول على الضروري ، ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلًا له ، هذا معنى قولهم : خشونة البداوة قبل رقة الحضارة .

لذلك كان البدوي كثير التشوف إلى حياة المدن، يسعى إليها للحصول على ما يريده من الرياش ، وأسباب الترف ، أما الحضري فلا يتشوف إلى احوال البادية الا لضرورة تدعوه إليها ، أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته .

ومما يشهد أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه ان أهل المدن أكثرهم من أهل البدو الذين عدلوا عن الشظف الذي في الضواحي إلى الترف الذي في الحضر . فأحوال الحضارة ناشئة اذن عن أحوال البداوة . ومع ذلك فان « كل واحد من البدو متفاوت الأحوال من جنسه ، فرب حي أعظم من حي ، وقبيلة أعظم من قبيلة ، ومصر أوسع من مصر ، ومدينة أكثر عمراً نأ من مدينة (١) » .

ج - احتياج أهل البدو إلى أهل الامصار

لما كان عمران البادية أقل من عمران الخواضر والأبصار ، كان أهل البدو محتاجين إلى أهل الحضر في الامور الضرورية .

وسبب ذلك ان الامور الضرورية في العمران ليست موجودة كلها لأهل البدو ، وانما توجد لديهم في مواطنهم أمور الفلاحة ، وامور رعاية الماشية . وإذا علمنا أن مواد الفلاحة مفقودة لديهم ، وان الصنائع كالنجارة والحيطة والحداة لا توجد لديهم بالكلية ، علمنا أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الحضري في ضروريات معاشهم .
دع ان النقود من الدراهم والدنانير لا توجد لديهم الاّ بالعرض ، فإذا أرادوا الحصول على شيء من المواد الضرورية لهم بادلوا أهل الحضري بما لديهم من غلات الزراعة ، وأعيان الحيوان ، وفضلاته، البانأ، وأوبارأ، وأشعارأ على سبيل المعاوضة .
ولذلك كانت حاجتهم إلى أهل الأمصار أشد من حاجة هؤلاء اليهم . فهم اذن محتاجون إلى أهل الأمصار بطبيعة وجودهم . وما داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصار المجاورة ، فهم يدعون لمطالب أهل الحضري متى دعواهم إلى ذلك ، فإن كان في المصر ملك حملهم على طاعته قهراً ، وان كان فيه رئيس حملهم على طاعته اما طوعاً ببدل المال لهم ، واما كرهاً ان تمت قدرته عليهم . وكثيراً ما تجدهم مضطرين إلى طاعة ملك المصر ، أو رئيسه ، حرصاً على بقائهم ، سيما إذا كانوا عاجزين عن مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرى مغمورة بغيرهم من البدو ، وهكذا يكون أهل البدو محتاجين إلى أهل الامصار ومغلوبين لهم بالجملة .

وإذا علمنا ان الصنائع لا تكمل الاّ بكمال العمران الحضري ، علمنا ان العمران البدوي ، القانع بالضروري من المعاش ، خال من الصنائع بالجملة ، وإذا وجد فيه بعضها لم يكن كاملاً ولا مستجداً ، بل كان بمقدار الضرورة من جهة ما هو وسيلة إلى غيره ، وكلما كانت القبيلة أعرق في البداوة ، وأبعد عن العمران الحضري ، كانت الصنائع فيها أقل ، ولهذا نجد البدو المتوحشين في القفار إذا احتاجوا إلى شيء من نتاج الصنائع جلبوه من الامصار .

د - عصبية أهل البدو ألوى من عصبية أهل الحضري .

ان الالتحام بين أفراد القبيلة الواحدة لا يتم الاّ بالعصبية ، وسبب ذلك ان البدو لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم الا إذا كانوا عصبية واحدة . لأن وحدة العصبية

تزيد التحامهم الاجتماعي، وتقوي شوكتهم ، وإذا كانت عصبيتهم أشدّ من عصبية أهل الحضرة فمرد ذلك إلى سببين :

الاول ان انساب أهل البدو أقل اختلاطاً من انساب أهل المدن ، لأنها صريحة ومحفوظة ، لا يدخلها اختلاط أجنبي ، ولا يعرف فيها شوب .

والثاني ان حياة البدو تقتضي بطبيعتها وجود عصبية قوية ، لأن الدفاع عن الحي لا يتم إلا على أيدي رجال القبيلة ، ولا يصدق دفاعهم ، ولا زيادتهم عن حيزهم ، إلا إذا كانوا عصبية واحدة ، وأهل نسب واحد .

ان عدوان أهل المدن بعضهم على بعض تدفعه الدولة بما لديها من سلطان ، وكذلك العدوان على المدن من خارجها يدفعه سياج الأسوار ، أو تدفعه الحامية من أعوان الدولة . اما عدوان افراد القبيلة بعضهم على بعض، فلا يدفعه إلا مشايخهم وكبرائهم بما وفر في نفوس الأفراد لهم من الوقار والتجلّة ، وكذلك العدوان الخارجي على القبيلة لا يدفعه الا فتیان الحي المعروفون بالشجاعة ، ويشترط في هؤلاء الفتیان ان يكونوا عصبية واحدة ، لأن ما جعل الله في قلوب الناس من الشفقة والنعرة على ذوي الأرحام وقرباهم موجودة لديهم بالطبع ، وبها يكون التعاضد والتناصر . أما أهل المدن فقلّ ان تصيب احداً منهم نكرة على صاحبه ، لأنهم متفردون في أنسابهم ، فإذا أظلم الجو يوم الحرب تسلك كل واحد منهم يبغى النحاة لنفسه ، فلا يقدر من أجل ذلك على سكنى القفر ، لأن سكنى القفر تحتاج إلى المدافعة، ولا تتم المدافعة إلا بالقتال ، ولا بد في القتال من العصبية .

ومع ذلك فإنّ عصبيات أهل البدو قد تكون متداخلة ، لأنّ القبيلة إذا كانت مؤلفة من عدة بطون ، كان لكل بطن عصبية خاصة به ، وكان للقبيلة كلها عصبية واحدة جامعة . فاذا كانت إحدى العصبيات الخاصة أقوى من غيرها تغلبت على سائر العصبيات ، وجمعت بينها حتى تتولى قيادتها . ومعنى ذلك ان القبيلة إذا كانت مشتتة على عصابات كثيرة كان « لا بدّ من ان تكون واحدة منها هي الغالبة على

الكل حتى تجمعها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصاب ، وهي موجودة في ضمنها (١) . ولو كانت جميع العصاب متكافئة في القوة لما وقع فيها مزاج أصلاً . فهناك اذن عصبية جزئية وعصبية كلية . والقبيلة المختلفة العصاب أضعف من القبيلة الموحدة . قال ابن خلدون : « إذا كان » في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم ، وفي الجانب الآخر عصاب متعددة ، فالجانب « الذي عصابه متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبته واحدة » ، لأن « العصاب إذا كانت متعددة وقع بينها من التخاذل ما يقع في الوجدان المتفرقين الفاقدين للعصبية . وسبب ذلك ان كل عصابة منهم تنزل منزلة الواحد (٢) » .

هـ - صفات البدو على الجملة

ان العمران البدوي يكسب أهله صفات خاصة ، لأنهم يعيشون في القفار والبوادي ، ويقنعون بالضروري من الحاجات .

١ - فاولى صفات أهل البدو اختصاصهم بنكد العيش، وشظف الأحوال، وسوء المواطن، تحملها عليهم الضرورة التي عينت لهم هذه القسمة . وسبب ذلك ان الذين معاشهم على الزراعة والغراسة تدعوهم طبيعة حياتهم إلى الاكتفاء بالضروري من الحاجات ، أما الذين يقوم معاشهم على الابل ونتاجها ، فان شروط حياتهم تضطرهم إلى التوحش في القفر، لرعيها من شجره، ونتاجها في رماله . والقفر مكان الشظف والجوع والضيق، فإذا تعودوا الشظف وألفوه تمكن من نفوسهم، حتى يصير خلقاً لهم وجبلة ، وإذا لم يتعودوه مالوا إلى تركه . اما أهل الحضرة فان ما تعودوه من الترف والدعة والسكون يجعلهم أقل صبراً على شظف العيش . فلا يتخلون عن حياة المدن، ولا يتزعجون إلى البدو ليشاركوهم في أحوالهم، بخلاف البدو، فإن أحدهم إذا وجد السبيل إلى الفرار من حاله ، وأمكته ذلك ، لم يتركه .

١ - المقدمة ، ص : ١٦٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ٢٧٨ .

٢- وثانية صفات البدو أنهم أكثر حركة وانتقالاً من أهل المدن ، فأحوالهم الطبيعية هي الرحلة والتقلب ، يحبون الظنن في البادية لرعي إبلهم ، ويبحثون عن الأماكن الصالحة لتنتاجها ، يعيشون في الخيام أو في الغيران ، « ليس لهم وطن يرتافون منه ، ولا بلد يجنحون اليه ، فنسبة الأقطار والمواطن اليهم على السواء (١) » . ولهذا تجدهم لا يقتصرون على ملكة قطرهم ، وما جاورهم من البلاد، ولا يقفون عند حدود أفقهم ، فاذا جمعتهم عصبية واحدة تغلبوا على الأمم المجاورة ، كما وقع للعرب وزناتة وغيرهم ، تركوا موطنهم الأصلي ، وطفروا إلى الاقاليم البعيدة ، فلا غرو إذا كانت دولتهم أوسع نطاقاً ، وأبعد من مراكزها نهاية .

٣- وثالثة صفات البدو أنهم أقرب إلى الخير من أهل الحضرة . وسبب ذلك « ان النفس إذا كانت على الفطرة كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر(٢)» . فيقدر ما سبق إلى النفس من أحد الخلقين تبعده عن الآخر ، ويصعب عليها اكتسابه ، فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير ، وحصلت له ملكته بعدد عن الشر ، وصعب عليه طريقه ، وكذا صاحب الشر إذا سبقت اليه عوائده (٣) . ونحن نعلم ان أهل الحضرة ، لكثرة ما يعانون من فنون اللذات ، وعادات الترف ، والاقبال على الدنيا ، والعكوف على الشهوات ، قد تلوثت نفوسهم بكثير من مدمومات الخلق والشر ، وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من عوائد السوء . أما أهل البدو فانهم ، وان كانوا مقبلين على الدنيا مثل أهل الحضرة ، إلا ان اقبالهم عليها انما هو في المقدار الضروري لحاجاتهم ، لا في الترف ، ولا في شيء من أسباب الشهوات ، ولذلك كانت عوائدهم في معاملاتهم على نسبة ما حصل لهم من أسباب العمران . وما يحصل لهم من مذاهب السوء ومدمومات الخلق أقل بكثير مما يحصل لأهل الحضرة ، لأنهم « أقرب إلى الفطرة الاولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء

١ - المقدمة ، ص : ١٤٥ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٢٣ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٢٣ .

الملكات ، بكثرة العوائد المدمومة ، وقبحها ، فيسهل علاجهم عن علاج أهل الحضرة (١) . ولهذا كانت الحضارة في نظر ابن خلدون نهاية العمران، وبعده عن الخير .

٤ - ورابعة صفات أهل البدو أنهم أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضرة ، وسبب ذلك ان أهل الحضرة ألفوا الراحة والدعة والسكون ، وانغمسوا في التعميم والترف ، ووكلوا أمرهم في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم إلى الحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تتولى حراستهم ، فاستناموا إلى الاسوار التي تحوطهم ، وألقوا السلاح ، وتتركوا منزلة النساء والولدان ، حتى صار ذلك خلقاً لهم . أما أهل البدو فانهم « لتفردهم عن المجتمع ، وتوحشهم في الضواحي ، وبعدهم عن الحامية ، وانتباذهم عن الاسوار والابواب ، قائمون بالمدافعة عن أنفسهم (٢) » ، يحملون السلاح دائماً ، ويتجافون عن الهجوم الاً غراراً في المجالس ، وعلى الرجال ، ويتفردون في القفر والسهاء ، واثقين بأنفسهم حتى صار لهم البأس خلقاً ، والشجاعة سجية . وأهل الحضرة عيال عليهم وإن خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر ، وأصل ذلك كله ان الانسان إذا تعود الدعة والسكون صار جباناً ، وإذا تعود المشقة والاقدام صار شجاعاً ، وإذا الف شيئاً صار ذلك الشيء خلقاً له ، وملكةً تترل منزلة الطبيعة والجبلة .

ومما يزيد سطوة اهل البدو وشجاعتهم أنهم لا يعانون ما يعانيه أهل الحضرة من الأحكام التي تكسر سورة بأسهم ، وتذهب المنعة عنهم ، لأن القلوب المكسورة تعود التخاذل والانقياد ، ومن كان مرباه بالعسف والعنف سطا به القهر ، وضيق على نفسه في انبساطها وذهب بنشاطها . وهذا ما حصل لكل امة وقعت في قبضة القهر ، ونال منها العسف ، ولذلك كان أهل البدو أشد بأساً وشجاعةً من أهل الحضرة ، لأنهم أكثر منهم حرية ، لا يأخذهم ما يأخذ أهل الحضرة من الاحكام القاسية .

١ - المقدمة ، ص : ١٢٣ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٢٥ .

ولما كانت البداوة سبباً للشجاعة كان الجليل الوحشي اقدر على التغلب على غيره من الأمم ، لانتراع ما في أيديها من أسباب الترف ، بل الجليل الواحد يختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار ، فكلما الف عوائد الترف والنعيم، قلت شجاعته بمقدار ما نقص من بداوته . وإذا كان الغلب للامة انما يكون بالاقدام والبسالة والشجاعة، فمن كان من هذه الأجيال اعرق في البداوة ، واكثر توحشاً، كان أقرب إلى التغلب على سواه ، إذا تقاربا في العدد وتكافأ بقوة العصبية .

والدليل على شجاعة البدو ان سلاطين افريقية الشمالية المعاصرين لابن خلدون كانوا يستنصرون بالقبائل الموالية لهم للتغلب على أعدائهم ، وكثيراً ما كانوا يخسرون الحروب إذا خانتهم القبائل ، بخلاف أهل المدن الساحلية الذين كانوا ، لعكوفهم على الراحة والدعة ، بعيدين كل البعد عن الشجاعة الحربية ، مستعدين للانقياد لكل من يتولى الحكم في بلادهم ، هذا إلى جانب خوفهم من النزوح عن ديارهم ، واللجوء إلى الجبال والصحارى . ولذلك تعذر استغناء أهل المدن عن حماية سلطان قوي ، أو قبيلة مجاورة ، يدفعون لها ثمن تلك الحماية . ولولا ذلك لتعرضت مدينتهم للنهب والسلب ، فوجود القبائل ضروري اذن للدفاع عن الدولة ، ولو كانت هذه القبائل موجودة في اسبانيا العربية ، لما تغلب أعداؤها عليها ، ولا اسرع اليها الانبيار.

و - صفات البدو من العرب

ان معظم الصفات التي قدمناها تصدق على البدو من العرب ، لأنهم ينتحلون المعاش الطبيعي ويحتاجون إلى أهل الأمصار ، ويحبون التقلب والارتحال ، ويألفون شظف العيش ، وضيق الحال ويتصفون بالشجاعة . وقد أشار ابن خلدون اليهم في تاريخه فقال : « اعلم ان العرب منهم الأمة الراحلة، الناجعة، أهل الخيام لسكناتهم ، والليل لركوبهم ، والأنعام لكسبهم يقومون عليها ، ويقناتون من البانها ، ويتخذون الدفء والأثاث من أوبارها ، واشعارها، ويحملون أثقالهم على ظهورها ، يتنازلون حلالاً متفرقة ، ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص ، وتمخطف الناس من السبل ، ويتقبلون دائماً في المجالات ، فراراً من حمارة القبيظ تارة ، وصبارة

البرد أخرى ، وانتجاعاً لمراعي غنمهم وارتداداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم ،
وحمل أقطامهم ، ودفنتهم ، ومنافعهم . . (١) .

وفي مقدمة ابن خلدون عدة فصول تتعلق بالعرب ، منها «ان جيل العرب في
الخلقة طبيعي (٢)» ، «وان العرب إذا تغلبوا على أوطان اسرع اليها الخراب (٣)» ،
«وان العرب لا يتغلبون الا على البسائط (٤)» ، و «وان العرب لا يحصل لهم الملك
الا بصيغة دينية (٥)» ، «وان العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك (٦)» ، «وان
العرب أبعد الناس عن الصنائع (٧)». وقد أثبت ساطع الحصري (٨) بتحليل هذه الأقوال
كلها ان ابن خلدون يطلق لفظ العرب في مقدمته على أهل البدو الذين يتوغلون في
القفار ، وقد بينا سابقاً أنهم أشدّ الامم بدوياً لأنهم مختصون بالقيام على الابل .

١ - فمن صفات البدو من العرب أنهم لا يتغلبون الاً على البسائط ، وسبب ذلك
أنهم «اهل انتهاب وعبث ، يتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ،
ويفرون إلى منتجعهم بالفقر ، ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة الاً إذا دفعوا بذلك
عن أنفسهم . فكل معقل أو مستصعب عليهم ، فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ، ولا
يعرضون له ، والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عبثهم وفسادهم ،
لأنهم لا يتسمنون اليها الهضاب ، ولا يركبون الصعاب ، ولا يحاولون الخطر ،
واما البسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية ، وضعف الدولة ، فهي نهب لهم ،
وطعمة لآكلهم ، يرددون عليها الغارة ، والنهب ، والزحف ، لسهولتها عليهم (٩)» .

١ - تاريخ ابن خلدون ج ١ ، ص ٢٢ من طبعة محمد مهدي الحجابي . .

٢ - المقدمة ، ص : ١٢١ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٤٩ .

٤ - المقدمة ، ص : ١٤٩ .

٥ - المقدمة ، ص : ١٥١ .

٦ - المقدمة ، ص : ١٥١ .

٧ - المقدمة ، ص : ٤٠٤ .

٨ - ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، ص ١٥١ - ١٦٧ من الطبعة الموسعة ،

دار المعارف بمصر ١٩٥٣ .

٩ - المقدمة ، ص : ١٤٩ .

٢ - ومن صفاتهم أنهم إذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب ، وسبب ذلك أنهم امة وحشية ، متوغلة في البداوة ، يستلذون حالة التوحش ، لما فيها من الخروج على ربة الحكم وعدم الانقياد للسياسة . وهذه الطبيعة منافية لل عمران ومناقضة له . وغاية الاحوال عندهم التقلب والارتحال ، وذلك مناقض للسكون الذي يتطلبه العمران (١) . فهم لا يحتاجون إلى الحجر الا لنصب أثافي القدر، فيخربون المباني وينقلونه منها ، ولا يحتاجون إلى الخشب الا ليعمروا به خيامهم ، ويتخذوا منه الأوتاد لبيوتهم ، ولذلك صارت طبيعتهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران .

٣ - ومن صفاتهم إنهم أبعد الناس عن الصنائع ، لأنهم أعرق في البداوة ، وأبعد عن العمران الحضري ، بخلاف العجم من أهل المشرق والروم من أهل المغرب ، فهم أقوم على الصنائع ، لأنهم أعرق في العمران الحضري ، وأبعد عن البدو وعمرانه . ولذلك كانت أوطان العرب قبل الاسلام قليلة الصنائع بالحملة ، وهذا ايضاً يصدق على البربر في المغرب لرسوخهم في البداوة .

٤ - ومن صفاتهم أنهم ابعد الناس عن سياسة الملك ، وسبب ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الامم ، وابعد في القفر مجالاً ، إذا احتاجوا إلى شيء من الرزق واخذوه من الناس في ظلال رماحهم ، وكلما امتدت أعينهم إلى مال ، أو متاع ، أو ماعون، انتهبوه ، فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب ، بطلت السياسة في حفظ أموال الناس ، وخرب العمران ، ولما كانوا يعتمدون على غيرهم فيما يحتاجون اليه من أعمال الحرف والصنائع، لم يكن لهذه الاعمال في نظرهم قيمة ، وإذا فسدت الاعمال وصارت مجاناً ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل ، وتفرق السكان وفسد العمران . أضف إلى ذلك أنهم لا يعتنون بالاحكام، ولا بزجر الناس عن المفاسد ، ولا بدفع بعضهم عن بعض ، انما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهياً أو غرامة ، فإذا توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه ، اعرضوا عما بعده من الاحكام المحافظة للأمن ، فيصير الأمر بذلك فوضى ، والقوضى مهلكة للبشر ومفسدة للعمران ، وهم

كذلك لا يتقادون بعضهم إلى بعض ، يتنافسون في الرياسة ، وقل ان يسلم أحد منهم الأمر لغيره ، ولو كان أباه ، أو أخاه ، أو كبير عشيرته الآ في الاقل ، وعلى كرهه ، فيتعدد الحكام منهم والأمراء ، وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام ، فيفسد العمران . ورئيسهم محتاج اليهم في الاغلب للعصية التي بها تكون المدافعة ، مضطر إلى ترك مراغمتهم لثلا يخل عليه شأن عصبيته ، فيكون فيه هلاكه وهلاكهم (١) . مع ان سياسة الملك تقتضي ان يكون للناس وازع بالقهر، والآ لم تستقم سياستهم . اصف إلى ذلك أنهم لما كان من طبيعتهم أخذ ما في أيدي الناس ، والتجاني عما سوى ذلك من الاحكام ، فإنهم إذا ملكوا أمة ، جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم ، وربما ظلموا الرعية في الجباية ، وتحصيل الفوائد ، فيكون ذلك باعثاً على الفساد ، وانتشار الفوضى ، والفوضى كما قدمنا منافية لسياسة الملك، ومفسدة للعمران (٢) .

٥ - ومن صفاتهم أخيراً أنهم لا يحصل لهم ملك الآ بصيغة دينية ، وسبب ذلك أنهم أصعب الامم انقياداً بعضهم لبعض لما فيهم من خلق التوحش ، والغلظة ، والأنفة ، وبعد الهمة ، والمنافسة في الرئاسة . فقلماً تنفق اهواؤهم . وتتحد منازعهم بالطبع ، الا أنهم إذا أثرت فيهم دعوة دينية، وحصلت لهم بسببها عصبية جامعة ، تبدلت أخلاقهم ، وكان الوازع لهم من أنفسهم ، فيسهل عند ذلك انقيادهم ، واجتماعهم ، بما يشملهم من الدين المؤلف لكلمتهم ، والوازع عن محاسدهم وتنافسهم . فيحصل لهم بذلك التغلب والملك . ومع ذلك فان البدو من العرب أسرع الناس قبولاً للحق والهدى ، لسلامة طباعهم ، وبراعتها من ذميم الانحلاق ، الآ ما كان من خلق التوحش (٣) ، واعتبر ذلك بدولتهم في الاسلام كيف ألف الدين قلوبهم . ووجد منازعهم ، وشيد لهم أمر الرياسة بالشرعية وأحكامها المراعية لمصالح

١ - المقدمة ، ص : ١٥١ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٥٢ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٥١ .

العمران ظاهراً وباطناً ، وكيف امتدّ ملكهم وقوي سلطانهم ، حتى شمل الأقاليم البعيدة ، وكيف رجعوا إلى فقرهم ، وجهلوا عصبيتهم وابتعدوا عن الطاعة عند نسيانهم الدين وأحكامه ، حتى صار الكثيرون منهم يجهلون أنهم قد كان لهم في القديم ملك ، لم يكن لأحد من الخليقة مثله .

• • •

وبديهي ان هذه الصفات التي استقرأها ابن خلدون من مشاهداته الخاصة لا تصدق على جميع القبائل البدوية ، فإن كثيراً من أهل البدو لا يتصفون بالشجاعة ولا بأخلاق الخير ، أضف إلى ذلك انه يوسع معنى العمران البدوي فيطلقه على عمران أهل القرى والمدن الذين يقوم معاشهم على الزراعة . ومهما يكن من أمر فان تفنن ابن خلدون في وصف البدو الذين عاشرهم يدل على ما تميز به من الميل إلى بناء علمه على الواقع ، ولئن كانت بعض أقواله تتضمن أحكاماً مطلقة عند مبنية على استقراء شامل ، لقد جاءت بعض أقواله الأخرى مصحوبة بالتحفظ . ولو استطاع ان يوسع ملاحظاته، ويطلع على أحوال البدو في الأقاليم الأخرى اطلاقاً مباشراً، لجاءت أحكامه على العمران البدوي أدق وأصدق .

العمران الحضري طبيعي كالعمران البدوي ، إلا أنه أكثر منه رفهاً ودعةً وسكوناً ، لأن أهله لا يكتفون بالضروري من الحاجات ، بل يطلبون الحصول على الكمالي منها أيضاً . ووجه ذلك أن المتحلين للمعاش ، إذا اتسعت أحوالهم ، وحصل لهم ما فوق حاجتهم من الغنى والرفه ، دعاهم ذلك إلى الدعة ، والسكون ، واستكثار الأقوات ، والملابس ، وتوسيع البيوت ، واختطاط المدن والأمصار ، حتى إذا ازدادت الثروة وكثرت عوائد الرفه جاءت بعدها عوائد الترف ، كاستجادة المطابخ ، وانتقاء الملابس من الحرير والديباج ، والتأنق فيها ، وتشيد البيوت العالية ، والقصور الشاهقة ، وإحكام تنجيدها وفرشها بالأثاث الفاخر . وإذا عظم عمران المدينة ، وكثر ساكنها ، كثرت فيها الصنائع والأعمال والمكاسب ، حتى تبلغ غايتها ، وإذا تراجع عمرانها وخفّ ساكنها قلت صنائعها ، وأعمالها ، ومكاسبها . وسواء أكان أهل الحضرة ينتحلون الصنائع أم غيرها من الأعمال ، فإن مكاسبهم على العموم أكثر من مكاسب أهل البدو ، فلا غرو إذا دعاهم ذلك إلى التهالك على الترف والانغماس في النعيم . فتفاضل المدن في كثرة الرزق ، ونفاق الأسواق ، إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلّة ، فإذا كان عمرانها أكثر ، كانت ميادين الرزق والانفاق فيها أوسع ، لأن بين دخل الأفراد وخرجهم علاقة وثيقة ، فإذا عظم دخلهم عظم خرجهم وبالعكس ، وإذا عظم دخلهم وخرجهم معاً اتسعت أحوالهم جميعاً ، واقتبلوا على الحاجات الكمالية .

ومعنى ذلك أن المدن الكثيرة العمران يكثر ترفها ، وتكثر حاجات سكانها، حتى تصير حاجتهم إلى الأشياء الكمالية كحاجتهم إلى الأشياء الضرورية ، وعلى قدر

عمران المدينة تستجد فيها الصنائع ، ويزداد التأنق فيها ، فالصنائع ، كما يقول ابن خلدون ، انما ترسخ في الأمصار برسوخ الحضارة ، وهي لا تكثر الا إذا كثر طالبها .

كما ترسخ الصنائع برسوخ الحضارة ، فكذلك تكثر العلوم وترسخ برسوخها ، على قدر عمران المدينة في الكثرة والقلّة تكون نسبة علومها في الكثرة والقلّة ، لأن اجادة العلوم ، كاجادة الصنائع ، أمر زائد على المعاش الضروري . فمضى زادت مكاسب أهل العمران الحضري على معاشهم ، انصرفوا إلى ما وراء المعاش من التصرف فيما يخص الانسان من العلوم والصنائع المحتاجة إلى أعمال الروية والفكر ، وهكذا يتبدل وجه العمران وينتقل الاجتماع البشري من طور البداوة إلى طور الحضارة .

والحضارة في نظر ابن خلدون هي التفنن في الترف ، واستجادة أحواله ، والكلف بالصنائع الكمالية ، فاذا بلغت المدينة غايتها من العمران ، نشأ عن ذلك تفنن في الحاجات والشهوات ، وزيادة في النفقات ، وارتفاع في الأسعار ، حتى يضطر كل فرد إلى التحيل على تحصيل معاشه من وجهه،ومن غير وجهه ، فيزداد الكذب ، والمغامرة ، والغش ، والخلابة ، والسرقة ، والفجور والربا ، وسبب ذلك ان مكاسب الناس حينئذ لا تفي بحاجاتهم ، لكثرة تفننهم في الشهوات ، ومطالبة النفس بها ، فلا تستقيم أحوالهم،ولا يعتدلون في مطالبهم ، وإذا فسدت أحوالهم واحداً واحداً اختل نظام المدينة .

ومعنى ذلك ان الترف والنعيم ، إذا حصل لأهل العمران ، دعاهم ذلك إلى مذاهب الحضارة والتخلق بأخلاقها الفاسدة . والحضارة غاية العمران ، كما ان العمران غاية البداوة .

وللعمران بدوياً كان أو حضرياً عمر محسوس ، فهو كأنه طبيعي يبدأ بالنمو شيئاً فشيئاً حتى يبلغ درجة الوقوف ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الانقاص ، ويدخل في طور الهرم ، ثم ينتفض وينقرض .

وقد بينا سابقاً ان اهل الحضرة أبعد عن طرق الخير ومسالكة من أهل البدو ،
وانهم أقل منهم شجاعة وعصبية ،

وبينا ايضاً انه لا بد في العمران البشري بدوياً كان أو حضرياً من سياسة ينتظم
بها أمره . فاذا كانت هذه السياسة شرعية اوجب انقياد الناس اليها ايمانهم بالثواب
والعقاب في الدنيا والآخرة ، وإذا كانت عقلية اوجب انقياد الناس اليها ما يتوقعونه
من حفظ مصالحهم ، وصيانة حقوقهم في الدنيا ، ولا ينتظم أمر المدينة إلا بالعدل ،
فان الظلم ذاهب بآمال الناس في تحصيل الأموال واكتسابها ، لأن ذهاب آمالهم يقبض
أيديهم عن السعي . وعلى قدر الاعتداء على الرعايا ونسبته ، يكون انقباضهم عن
الاكتساب ، ووفور الاعمال ونفاق الاسواق انما هو بالاعمال ، وسعي الناس في
المصالح والمكاسب ، فاذا قعد الناس عن المعاش ، وانقبضت أيديهم عن المكاسب
كسدت أسواق العمران ، وانتقضت الأحوال ، وتفرق الناس في الآفاق في طلب
الرزق ، فمخف ساكن ذلك القطر ونحلت دياره ، واختل باختلاله حال الدولة ، فلا
بد اذن في العمران من دولة رقيقة عادلة تحمي الافراد من العدوان على مصالحهم ،
وتصون أوطانهم من الاعتداء عليها من الخارج . فان الحضارة تابعة للثروة ، والثروة
تابعة للملك والدولة ، وكلما كانت الدولة أقوى ، وعمرها أطول ، كانت المدن أوسع ،
وعدد منازلها وهياكلها وقصورها أكثر ، وصنائعها وعلومها أرسخ .

ب - معنى الدولة

الدولة في نظر ابن خلدون هي الملك ، الا انها إذا اتسعت وشملت عدة أقاليم
يحكم كلاً منها ملك سميت بالدولة العامة ، أو الملك التام ، الذي لا يكون فوقه
ملك آخر . والملك سياسي وديني : فالملك السياسي هو حمى الكفاية على
مقتضى النظر العقلي ، في جلب المصالح الدنيوية ودفن المضار ، والملك

الديني هو الخلافة ، وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ، في مصالحهم
الدينية والأخرية .

ج - ضرورة الدولة

يقول ابن خلدون : « الدولة والمملك للعمران بمثابة الصورة للمادة ، وهو الشكل
الخاص بنوعه لوجودها ، وقد تقرر في علوم الحكمة انه لا يمكن انفكاك أحدهما
عن الآخر ، فالدولة دون العمران لا تتصور ، والعمران دون الدولة والمملك متعذر ،
لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع (١) . فالدولة والعمران اذن
امران متلازمان ، كتلازم الصورة والمادة في كل كائن من الكائنات الطبيعية، وهما
كما قال أرسطو لا ينفكان ابدأ ، لأن اختلال أحدهما يؤثر في اختلال الآخر . كما ان
عدمه يؤثر في عدم الآخر . وقد بينا سابقاً ان الاجتماع البشري ضروري ، وان
هذا الاجتماع ، إذا حصل للبشر ، ولم يكن لهم وازع يدفع بعضهم عن بعض ، لم
يتم بقاؤهم ، فلا بد اذن في المجتمع بدوياً كان أو حضرياً ، من سلطة حاكمة تسوس
الأفراد ، وتحفظ كيانهم من الداخل والخارج ، على ان ابن خلدون يفرق بين الدولة
الشخصية ، والدولة الكلية ، فيقول : « ان الخلل العظيم في العمران انما يكون من خلل
الدولة الكلية كدولة الفرس ، أو الروم ، أو العرب ، اما الدولة الشخصية مثل دولة
انوشروان ، أو هرقل ، أو عبد الملك بن مروان ، أو الرشيد ، فأشخاصها متعاقبة
على العمران حافظة لوجوده وبقائه ، وقريبة الشبه بعضها من بعض ، فلا يؤثر
اختلالها في العمران تأثيراً كبيراً ، لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران ،
إنما هي بالعصية والشوكة ، وهي مستمرة على اشخاص الدولة (٢) . »

١ - المقدمة ، ص : ٣٧٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٧٦ .

لقد أشرنا إلى نشوء الدولة عند كلامنا على العصبية ، فقلنا : ان العصبية ضرورية في كل أمر يحمل الناس عليه ، من نبوة ، أو دعوة ، أو رئاسة ، أو ملك . والدليل على ان العصبية ضرورية لتأسيس الملك قول ابن خلدون : « ان صاحب العصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها ، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع (يعني رتبة الرئاسة) ووجد السبيل إلى التغلب والقهر ، لا يتركه ، لأنه مطلوب للنفس ، ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعاً ، فالتغلب الملكي غاية العصبية (١) » . والفرق بين الرئاسة والملك أن الرئاسة سؤدد ، وصاحبها متبوع ، وليس له على أصحابه قهر في أحكامه ، أما الملك فهو التغلب بالقهر ، وهو أمر زائد على الرئاسة .

وإذا كان في القبيل الواحد عدة عصبيات ، « فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستعبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها ، حتى تصبح كأنها عصبية واحدة كبرى ، والأمر واقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع ، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (٢) » .

وإذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها ، فان كافاتهما أو مانعتها كانوا اقتتالاً وانظاراً ، ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها ، شأن القبائل والأمم المفترقة في العالم ، وان غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضاً ، وزادت قوة في التغلب إلى قوتها ، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد ، وهكذا دائماً حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة (٣) » فان كافات العصبية قوة الدولة في هرمها « ولم يكن لها ممانع من اولياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها ، وانتزعت الأمر من يدها ، وصار الملك أجمع لها ، وان انتهت قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة ، وانما قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل العصبيات ، انتظمتها الدولة في اوليائها ، تستظهر بها على ما يعين من مقاصدها ، وذلك

١ - المقدمة ، ص : ١٣٩ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٣٩ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٤٠ .

ملك آخر دون الملك المستبد (١) . ومعنى ذلك كله ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك ، فاذا بلغت غايتها حصل الملك لأصحابها ، اما بالاستبداد ، او بالمظاهرة ، على حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك ، وان عاقها عن بلوغ غايتها عائق وقفت في مكانها .

فالدولة تنشأ اذن عن العصبية ، وإذا كانت الأوطان كثيرة للقبائل والعصائب لم تستحكم فيها دولة . وكلما كانت العصبية أشد ، وأهلها أكثر ، كانت الدولة أقوى ، وملكها أوسع ، وأمدتها أطول ، فاذا زادت مساحة الدولة على عدد القائمين بها ، المكلفين حمايتها ، كان ذلك موضعاً لانتهاز الفرصة من العدو لحرق سياجها . وعلّة ذلك ان العصبية قوة طبيعية ، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال ، فشأنها في المركز أشد مما هو عليه في الأطراف ، كالأشعة إذا انبعثت عن المركز ، أو الدوائر المنفسحة على سطح الماء من التقر عليه ، فإنها كلما بعدت عن مركزها خفت قوتها .

هـ - منازع الملك

لكل كائن طبيعي منازع تخصه ، وإذا كان الملك كائناً طبيعياً ، كان له بطبيعته منازع خاصة به .

١ - فمن منازع الملك التنافس في الخلال الحميدة ، وبالعكس . وسبب ذلك ان الانسان ، من حيث هو موجود عاقل ، أقرب إلى الخير وخالقه ، فاذا كان الملك للانسان من حيث هو موجود عاقل لا من حيث هو حيوان ، وجب أن تكون طبيعته مناسبة لخالقه الخير . وكل ملك فله أصلٌ يبني عليه ، وهو العصبية ، وفرعٌ يتمم وجوده ويكمّله ، وهو الخلال والصفات . ووجود الملك دون خلاله المتممة له كوجود شخص مقطوع الأعضاء ، كما أن وجود العصبية من غير انتحال الخلال الحميدة نقص في أهل البيوت والأحساب . وإذا كانت غاية الملك كفالة الخلق ،

ومراعاة المصالح ، كان لا بدّ لأهل العصية الذين حصل لهم التغلب من التنافس في الخير وخلاله : من العدل ، والكرم ، والنفوس ، والاحتمال ، والصبر على المكاره ، والوفاء بالعهد ، وبذل الأموال في صون الأعراض ، وتعظيم الشريعة ، واجلال العلماء ، والانقياد للحق ، وانصاف المستضعفين ، واستماع شكوى المستغيثين ، والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ، الخ . فهذه الخلال الحميدة يستحق أهل العصية أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم وقد قيل : العدل أساس الملك .

ولكن الله ، إذا تأذن بانقراض الملك من أمة ، جعل حكامها وبنائها يتنافسون في ارتكاب المذمومات ، وانتحال الرذائل ، وغيرها ، من الأفعال المتصلة بطبائعهم الحيوانية ، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ، ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم ، « وإذا أردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً (١) » . واهم خلال الخير التي يتنافس فيها أهل العصية ، وتكون شاهدة لهم باستحقاق الملك ، إكرام العلماء ، والصالحين ، والاشراف ، وأهل الأحساب والغرباء ، وانزال الناس منازلهم ، فإن إكرام أهل العصية لمن يناهضهم في الشرف ، ويشاركهم في اتساع الجاه ، أمر ضروري في السياسة الخاصة ، التي توجب الاستعانة بالاقبال والامثال من أهل العصبية المختلفة ، ولكنهم إذا أكرموا العلماء ، والصالحين ، والتجار ، والعمال والغرباء ، وغيرهم من الطائرين ، الذين ليس لهم عصية خاصة ، كان ذلك من مقتضيات السياسة العامة ، وهي الملك . ولذلك كانت أولى علامات الانحطاط في الملك اعراض أهله عن إكرام هذا الصنف من الخلق ، « فاذا رأيت قد ذهب من أمة فاعلم ان الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم وارتقب زوال الملك منهم (٢) » .

٢- ومن منازع الملك الانفراد بالمجد ، وسبب ذلك ان الملك بالعصية ، وأهل العصية لا بدّ لهم من حاكم يكون متغلباً عليهم بتلك العصية نفسها ، لتمييزه عليهم

١ - المقدمة ص : ١٤٤ . - القرآن الكريم ، السورة : ٦٧ ، الآية : ١٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٤٤ .

بمجنته وقوته ، فإذا صار ملكاً بالتغلب والقهر ، ساقته طبيعته الحيوانية إلى الأنفة ، والتكبر على أبناء قومه ، فيأبى المشاركة والمساهمة في استباعتهم ، ثم يجيء بعد ذلك « خلُقُ النَّالِهِ الَّذِي فِي طَبَاعِ الْبَشَرِ مَعَ مَا تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ مِنْ انْفِرَادِ الْحَاكِمِ لِفَسَادِ الْكُلِّ بِاخْتِلَافِ الْحُكَّامِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ الْآلِ اللَّهُ لَفَسَدْنَا (١) » ، وحينئذ يجذع هذا الملك أنوف العصبيات ، وينفرد بالحكم ما استطاع ، حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر شيئاً . وقد تيمّم هذا الانفراد بالمجد للملك الأول ، أو للملك الثاني ، أو الثالث ، وهذا أمر طبيعي في كل دولة .

٣- ومن منازع الملك الترف ، وسبب ذلك ان الدولة الجديدة ، إذا ملكت ما بأيدي الدولة السابقة جاوزت ضرورات العيش ، وخشونته ، إلى نوافله ، ورقته ، وزيتته ، ثم تفتنت في المطابخ والملابس ، والرياش ، والفرش والآنية ، وفاخرت في التعميم غيرها من الدول في ابهة الملك ، بحيث يناغي الخلف في ذلك السلف ، ويمجاوز عوائله وأحواله ، وهكذا إلى آخر الدولة ، وعلى قدر اتساع الملك يكون حظ الناس من الترف ، إلى أن يبلغوا في ذلك الغاية .

٤- ومن منازع الملك الدعة والسكون ، وسبب ذلك ان الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبة . وغاية المطالبة التغلب والملك . فإذا حصلت الغاية انقضى السعي اليها . ولذلك تجدد أهل العصبية بعد حصولهم على الملك ، يتركون المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه ، ويؤثرون الراحة والسكون والدعة ، وينصرفون إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني ، والمسكن ، والملابس ، والقصور ، وجر المياه ، وغرس الرياض ، والاستمتاع بأحوال الدنيا ، يتأنقون في احوال الملابس والمطاعم والفرش والآنية ما استطاعوا ، ويألفون ذلك ، ويورثونه من بعدهم من أجيالهم ، ولا يزال ذلك يتزايد فيهم ، إلى أن يتأذن الله بأمره (٢) .

١- المقدمة ، ص : ١٦٦ . القرآن الكريم ، السورة : ٢١ ، الآية : ٢٢

٢- المقدمة ، ص : ١٦٧-١٦٨

٥ - وإذا استحكمت طبيعة الملك ومنازعه من الانفراد بالمجد ، وحصول الترف ،
والدعة والسكون ، تكاسل أهل الدولة عن الغزو ، وألفوا المذلة والاستعباد .
وذهبت منهم خلال الخير ، واتصفوا بما يناقضها من خلال الشر ، وذهب بأسهم ،
وانحضت شوكتهم ، لتلونهم بعوائد الترف ، والحضارة ، وانغماسهم فيها ، وحل
بالدولة الوهن ، وتضعفت أحوالها ، ونزلت بها امراض الهرم المزمنة ، إلى أن
يقضى عليها .

و - عمر الدولة

يرى ابن خلدون ان للدولة عمراً طبيعياً كما للأشخاص ، وهو لا يعدو اربعة
اجيال . قال : « وذلك ان بائي المجد عالم بما عاناه في بنائه ، ومحافظ على الخلال التي
هي أسباب كونه وبقائه . وابنه من بعده مباشر لأبيه ، فقد سمع منه ذلك وأخذه
عنه ، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء على المعاني له . ثم إذا جاء الثالث ،
كان حظه في الاقتفاء والتقليد خاصة ، فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد ،
ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقته جملة وأوضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم ،
واحتقرها ، وتوهم ان ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف ، وإنما هو أمر وجب
لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم ، وليس بعصاة ولا بخلال ، لما يرى من التجلة
بين الناس ، ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها ويتوهم انه انساب فقط ،
فيربأ بنفسه عن أهل عصبته ، ويرى الفضل له عليهم وثوقاً بما ربي فيه من استباعتهم ،
وجهلاً بما اوجب ذلك الاستباعت من الخلال ، التي منها التواضع لهم ، والأخذ
بمجامع قلوبهم ، فيحتقرهم بذلك ، فينقصون عليه ويحتقرونه ، ويديلون منه سواه
من اهل ذلك المنبت ، ومن فروع في غير ذلك العقب للاذعان لعصبيتهم ، كما
قلناه ، بعد الوثوق بما يرضونه من خلاله ، فتنمو فروع هذا ، وتلدوي فروع
الأول ، وينهدم بناء بيته (١) . فكما ان نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء ،

كذلك عمر الدولة لا يزيد على ثلاثة أجيال تفضي في نهايتها إلى جيل رابع ، هو جين المرم والانتراض .

١- فالجيل الاول « لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها ، وتوحشها ، من شظف العيش ، والبسالة ، والافتراس ، والاشترار في المجد ، فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيهم ، فحدّهم مرهف ، وجانبهم مرهوب ، والناس لهم مغلوبون (١) » .

٢- والجيل الثاني « نحول حالهم بالملك والترفة من البداوة إلى الحضارة ، ومن الشظف إلى الترف والخصب ، ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به ، وكسل الباقيين عن السعي فيه ، ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة ، فتكسر سورة العصبية بعض الشيء ، وتؤنس منهم المهانة والخضوع ، ويبقى لهم الكثير من ذلك ، بما ادركوا الجيل الأول ، وبأشروا احوالهم ، وشاهدوا اعتزازهم ، وسعيهم إلى المجد ، ومراميتهم في المدافعة والحماية ، فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية ، وان ذهب منهم ما ذهب ، ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول ، أو على ظن من وجودها فيهم (٢) » .

٣- والجيل الثالث ينسون عهد البداوة والخشونة ، كأن لم تكن ، ويفقدون حلاوة العزّ والعصبية ، بما هم فيه من ملكة القهر ، ويبلغ فيهم الترف غاية . . . فيصبرون عيلاً على الدولة ، ومن جملة النساء والولدان المحتاجين إلى المدافعة عنهم ، وتسقط العصبية بالجملة ، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة ، ويلبسون على الناس في الشارة ، والزي ، وركوب الخيل وحسن الثقافة ، يموّهون بها ، وهم على الأكثر اجبن من النسوان على ظهورها . فاذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعتهم ، فيحتاج

١- المقدمة ، ص: ١٧٠ .

٢- المقدمة ، ص: ١٧٠ - ١٧١ .

صاحب الدولة حيثئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يُغني عن أهل الدولة بعض الغناء، حتى يتأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت (١) .

٤ - فهذه كما ترى ثلاثة أجيال، تفضي بالدولة إلى الهرم والتخلف، ولهذا كان انقراض الدولة في الجيل الرابع، وهذا نتيجة طبيعية لقولنا : ان المجد والحسب انما هو اربعة آباء .

ومدة الاجيال الثلاثة مائة وعشرون سنة . ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر ، وإذا جاوزته في بعض الأحيان ، فمرد ذلك إلى فقدان المطالب ، وفي هذه الحالة يكون الهرم حاصلًا في الدولة، وان لم يحضرها المطالب، ولو جاء المطالب لما وجد مدافعاً، فكأن الدولة في نظر ابن خلدون كأن حي يتطور وفق نظام ثابت، كتطور جميع الكائنات، وكأن عمرها بمثابة عمر الشخص من التزايد إلى سن الوقوف ، ثم إلى سن الرجوع .

٥ - وإذا قيل ان اعمار الدول في الواقع تختلف عن هذا العمر قال ابن خلدون ان لذلك عدة أسباب :

منها ان صاحب الدولة قد يتخير في عهد الهرم انصاراً وشيعة من غير قومه ، ممن تعودوا الخشونة ، فيتخذهم جنداً يكونون أصبر على الحرب ، وأقدر على معاناة الشدائد ، ويكون ذلك دواءً للدولة من الهرم تستجد به عمراً آخر (٢) .

ومنها ان الدولة قد تضيقت نطاقها ، وتغير قوانينها في هذا النطاق الجديد ، بحيث يكون ذلك بمثابة انشاء دولة أخرى . وهذا من شأنه ان يكسب الدولة عمراً جديداً يضاف إلى عمرها الطبيعي (٣) .

١ - المقدمة ، ص : ١٧١ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٦٩ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٥٥ من طبعة كاترمر .

ومنها ان عمر الدولة مناسب مع قوة عصبيتها ، وعدد القائمين بها ، قال ابن خلدون : وأما طول امدها (يعني أمد الدولة) فعلى نسبة القائمين بها في القلة والكثرة ، لأن عمر الحادث من قوة مزاجه ، ومزاج الدول إنما هو بالعصبية ، فإذا كانت العصبية قوية ، كان المزاج تابعاً لها ، وكان أمد العمر طويلاً ، والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره (١) . وقال أيضاً : والسبب الصحيح في ذلك ان النقص إنما يبدو في الدولة من الاطراف ، فإذا كانت ممالكها كثيرة ، كانت اطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة ، وكل نقص يقع فلا بد له من زمن ، فتكثر أزمان النقص ، لكثرة الممالك ، واختصاص كل واحد منها بنقص وزمان ، فيكون أمدها أطول (٢) .

فهذه الاسباب وغيرها تدل على ان قانون عمر الدولة في نظر ابن خلدون قانون عام مجرد لا يصدق على الواقع الا في شروط خاصة . فليس يصح اذن ان نقول ان للدولة عمراً طبعياً محدوداً لا يزيد على مائة وعشرين سنة ، لأن هنالك اسباباً تطيل أمد الدولة ، كما أن هنالك أدوية تطيل عمر الأشخاص . فما بالك إذا كان انقراض الدولة لا يستلزم انقراض الشعب اضطراراً .

ز - تطور الدولة

ان الدولة تتطور من نشأتها إلى انقراضها ، فكما أن أحوال العمران وعوائده تتبدل بتبدل الأجيال المتعاقبة تبديلاً تدريجياً ينتهي إلى المخالفة ، كذلك تتطور الدول ، وتتعاقب الأمم ، والأجيال ، حتى تنتهي إلى المباينة .

والسبب في تطور الدولة أنها كائن حي يتبدل كغيره من الكائنات ، بل الدولة للعمران كما بينا بمثابة الصورة للمادة ، لا تنفك احدهما عن الأخرى . انك لا تستطيع

١ - المقدمة ، ص : ١٦٣ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٦٣ - ١٦٤ .

أن تتصور الملك. دون العمران ، ولا العمران دون الملك ، وإذا اختل احدهما اختل الآخر .

والتطور الذي يطرأ على الدولة قسمان احدهما خارجي ، والآخر داخلي .

١- اما التطور الخارجي فهو تطور رقعة الدولة في الاتساع والتقلص ، ذلك لأن لكل دولة ، كما يقول ابن خلدون ، حصّة من الممالك لا تزيد عليها (١) ، وهذه الحصّة متفاوتة ومتناسبة مع عدد القاطنين بها (٢) . ومعنى ذلك ان الدولة تتسع في اول الأمر ، حتى تصل إلى أقصى حدودها ، ثم تأخذ بالتقلص شيئاً فشيئاً لضعف قوتها في المركز ، فيتجاسر عليها عدوها المجاور ، ويستولي على أطرافها ، أو يثور على ملكها أحد المنافسين له من أقاربه أو عماله، ويستقل بالحكم في أحد الأقاليم البعيدة . وهكذا تنقسم الدولة إلى دولتين، أو ثلاث، أو أكثر ، وقد تضمحل دفعة واحدة ، إذا غلب عليها في مركزها فاتح قويّ ، فلا ينفعها بقاء الأطراف ، لأن المركز كالقلب الذي تبعث منه الروح ، فاذا غلب القلب انهزمت الاطراف واطمحلّت الدولة .

٢- واما التطور الداخلي فهو تطور الأحوال والعادات والأخلاق داخل الدولة الواحدة، وله في الغالب خمسة أطوار وهي :

أ - الطور الاول طور الظفر بالبغية أي طور البناء ، وهو لا يتم إلا بقوة العصبية ، وصاحب الملك مضطر في هذا الطور الى محاسبة اهل عصبيته ، والاعتماد عليهم لمقارعة الخوارج عليه ، لا ينفرد دونهم بشيء ، بل يقلدّهم أعمال الدولة ، ويجعل الحكم مشتركاً بينه وبينهم .

ب- والطور الثاني طور الاستبداد والانفراد بالمجد ، فصاحب الدولة يوجس

١ - المقدمة ، ص: ١٦١ .

٢ - المقدمة ، ص: ١٦٣ .

في هذا الطور خيفةً من أهل عصبيته ، فيكبحهم عن التطاول لمشاركته في الحكم ، ولا يتم له ذلك إلاّ بالعناء الشديد ، لأن ظهراءه ينزعون ايضاً إلى الاحتفاظ بما حصلوا عليه ، فيحدث بينه وبينهم نزاع يضطره إلى الاستظهار عليهم بالموالي والمصطنعين ، ويعاني في نزاعه مع أهل جلدته ما عاناه الأولون في تأسيس الملك ، وهكذا يصبح أهل العصبية اعداءً لصاحب الملك ، بعد ان كانوا اعواناً له . قال ابن خلدون : ان اعوانه السابقين صاروا في حقيقة الأمر من بعض اعدائه ، واحتاج في مدافعتهم عن الأمر ، وصددهم عن المشاركة ، إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم ، يستظهر بهم عليهم ، ويتولاهم دونهم ، فيكونون اقرب اليه من سائرهم ، وأخص به قرباً واصطناعاً ، وأولى ايثاراً وجاهاً ، لما انهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم ، والرتبة التي ألفوها في مشاركتهم ، فيستخلصهم صاحب الدولة ، ويخصّصهم بمزيد الثكرمة والايثار ، ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ، ويقلدهم جليل الاعمال ، والولايات ، من الوزارة ، والقيادة والحباية (١) . وحينئذ يحقد أهل عصبيته عليه ، ويربصون به الدوائر ، ويعود وبال ذلك على الدولة .

ج- والطور الثالث طور الفراغ والدعة ، وهو الطور الذي ينصرف فيه صاحب الدولة إلى تحصيل « ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر اليه من تحصيل المال ، وتخليد الآثار ، وبعد الصيت ، فيستفرغ وسعه في الحباية ، وضبط الدخل والخرج ، واحصاء النفقات ، والقصد فيها ، وتشديد المباني الحافلة ، والمصانع العظيمة ، والامصار المتسعة ، والهياكل المرتفعة ، واجازة الوفود من اشراف الأمم ووجوه القبائل ، وبث المعروف في اهله ، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في احوالهم بالمال والجاه ، واعتراض جنوده ، وإدراج ارزاقهم ، وانصافهم في اعطياتهم لكل هلال ، حتى يظهر ذلك عليهم في ملابسهم ، وشكلهم ، وشاراتهم يوم الزينة ، فيباهي

بهم الدول المسالمة، ويرهب بهم الدول المحاربة (١) . أما أهل الدولة فيؤثرون الدعة والسكون ، وبينون القصور ، ويجرون الميساه ، ويغرسون الرياض ، ويستمتعون بأحوال الدنيا .

د - والطور الرابع طور القنوع والمسالمة ، وهو الطور الذي يكون فيه صاحب الدولة « قانعاً بما بنى أولوه ، سلماً لانظاره من الملوك واقتاله ، مقلداً للماضين من سلفه ، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ، ويقتضي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ، ويرى ان في الخروج عن تقليدهم فساد امره ، وأنهم أبصر بما بنوا من مجده (٢) .» وهكذا يترك التعب والكد ، وينصرف إلى الترف والنعيم .

هـ - والطور الخامس طور الاسراف والتبذير ، وهو الطور الذي يكون فيه صاحب الدولة « متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ ، والكرم على بطانته ، وفي مجالسه ، واصطناع اخوان السوء ، وخضراء الدمن ، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ، ولا يعرفون ما يأتون ، ويدرون منها ، مستفسداً لكبار الاولياء من قومه ، وصنائع سلفه ، حتى يضطغنوا عليه ، ويتخاذلوا عن نصرته ، مضيعاً من جنده بما أنفق من اعطياتهم في شهواته ، وحجب عنهم وجه مباشرته ، وتفقدته ، فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون ، وهادماً لما كانوا يبنون (٣) . » وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ، ويستولي عليها المرض المزمن ، فلا تشفى من عللها حتى تنقرض .

وإذا اردنا الآن ان نقارن بين اطوار الدولة ومراحل عمرها قلنا : ان الطور الأول

١ - المقدمة ، ص : ١٧٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ١٧٦ .

٣ - المقدمة ، ص : ١٧٦ .

والثاني ، أي طور الظفر بالبعية ، وطور الانفراد بالمجد ، مقابلان لمرحلة النمو ، وان الطور الثالث ، أي طور الفراغ والبدعة ، مقابل لمرحلة الوقوف ، وان الطور الرابع والخامس ، أي طور القنوع والمسألة ، وطور الاسراف والتبذير ، مقابلان لمرحلة التراجع والانحطاط . وابن خلدون يبين في كلامه على كيفية طروق الخلل للدولة ، ان الملك مبني على اساسين : الاول هو الشوكة والعصية ، والثاني هو المال ، فاذا طرق الخلل للدولة طرقها من هذين البابين . فالعصية تكون في الطور الأول قوية ، حتى اذا جاء الطور الثاني تناقصت لسببين ، احدهما استبداد صاحب الدولة على أهل عصيته ، وانفراده بالمجد دونهم ، وثانيهما تأثير الترف في النفوس . وهكذا يتعرض الملك لسببين هادمين : هما الاستبداد والترف .

وقصارى القول ان الدولة في نظر ابن خلدون هي الملك ، وصاحب الملك حاكم اوتوقراطي ، يستمد سلطانه من القهر والتغلب بالعصية . وليس في مقدمة ابن خلدون اي اشارة الى اشكال الحكومات التي تجدها في كتب اليونان ، وغيرهم ، ولا أي ذكر للملك الدستوري ، أو النظام الجمهوري . وجميع ما كتبه عن الدولة وطبيعتها ومنازعتها ، وحروبها ، وتطورها ، واحوال العمران فيها ، يدل على اعتقاده ان جميع هذه الأمور طبيعية في الوجود ، وهي تدخل في باب علم الاجتماع السياسي . ولكن علم الاجتماع لا يقتصر على دراسة الظواهر السياسية وحدها ، بل يدرس ايضاً ظواهر الحياة الاقتصادية ، والثقافية ، والروحية ، لأن هذه الظواهر كلها اجتماعية بالذات ، وستفصر كلامنا الآن على الالمام بالظواهر الاقتصادية .

* * *

هـ - وجوه المعاش - الظواهر الاقتصادية

أ - معنى المعاش والكسب والرزق

الانسان مفتقر بالطبع الى ما يقوته ويمونه . وايدي البشر مشتركة في تحصيل ذلك ، فمنهم من يحصل قوته بيده ، ومنهم من يمتنع عليه ذلك الا بعوض . ومتى تجاوز الانسان سن الطفولة والضعف ، سعى في اقتناء المكاسب لينفق ما اتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الاعراض عنها . وقد تحصل له المكاسب بغير سعي ، كالمطر للزراعة ، الا أن المطر لا تكون اذ ذاك الا معينة ، ولا بد معها من السعي . فان كانت المكاسب بقدر الحاجة والضرورة سميت معاشاً ، وان كانت زائدة على الحاجة سميت ريشاً ومتمولاً .

ثم ان ذلك الحاصل او المقتنى ، ان عادت منفعتة على الانسان ، وحصلت له ثمرته من انفاقه في مصالحه وحاجاته ، سمي رزقاً ، وان لم ينتفع به في شيء من مصالحه سمي كسباً . مثل المال الذي يورث ، فإنه يسمى بالنسبة الى مورثه كسباً ، ولا يسمى رزقاً ، لعدم انتفاعه به ، أما بالنسبة الى الوارثين فانهم متى انتفعوا به سمي رزقاً .

ب - وجوه المعاش

المعاش هو ابتغاء الرزق ، والسعي في تحصيله ، وله عدة وجوه :

١ - فان كان تحصيل الرزق لا يتم الا بأخذه من يد الغير ، وانتزاعه منه سمي مغرماً وجباية .

٢ - وان كان تحصيله باقتناص الحيوان الوحشي ، واخذه من البر والبحر ، سمي اصطياداً .

٣- وان كان تحصيله باستخراج فضول الحيوان الداجن ، كاللبن من الانعام ، والعسل من النحل ، او باستخراج ثمرة النبات بطريق الزراعة والغراسة، سمي ذلك كله فلاحه .

٤- وان كان تحصيله من الأعمال الانسانية في مواد معينة ، كالكتابة ، والتجارة ، والحياطة، والحياكة، وغيرها ، أو في مواد غير معينة ، كسائر الامتحانات والتصريفات ، سمي ذلك صناعة .

- وان كان تحصيله من البضائع واعدادها للأعواض ، اما بالتقلب في البلاد واحتكارها، واما بارتقاب حوالة الاسواق فيها، سمي ذلك تجارة .

فهذه وجوه المعاش ، وهي كما قال بعضهم : الأمانة ، والفلاحه ، والصناعة والتجارة .

فالفلاحه والصناعة والتجارة هي الوجوه الطبيعية للمعاش . أما الفلاحه فهي متقدمة عليها كلها بالذات ، لأنها بسيطة وطبيعية ، وفطرية لا تحتاج الى علم ونظر ، وهي أقدم وجوه المعاش وأنسبها للطبيعة . واما الصنائع فهي ثانيها ومتأخرة عنها ، لأنها مركبة وعلمية تحتاج الى أعمال الفكر والنظر ، ولهذا لا توجد الا في العمران الحضري . وأما التجارة فهي ثالثها ، وهي وان كانت طبيعية في الكسب ، إلا أن الكثير من طرقها ومذاهبها مبني على التحيل في الحصول على ما بين القيمتين من الفرق في الشراء والبيع . واما المغرم ، والخدمة ، والكيمياء ، وابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز المخبأة في بطن الأرض وغيرها ، فهي ليست وجوهاً طبيعية للمعاش، لأنها مبنية على الرغبة في تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله .

ج - الظواهر الاقتصادية

إن كلام ابن خلدون على وجوه المعاش لا يدخل فيما يسميه الغربيون بعلم الاقتصاد السياسي (Economie Politique) ، بل يدخل فيما نطلق

عليه اليوم اسم علم الاجتماع الاقتصادي (Sociologie Economique) . مثال ذلك ان ابن خلدون يتكلم على قانون العرض والطلب ، وتأثيره في الاسواق والأسعار ، ويصرح بان الاسعار ترتفع بازدياد الطلب ، وتنخفض بانخفاضه ، ولكنه لا يكتفي في التعبير عن هذا القانون بصوغه صياغة عامة مجردة ، كما يفعل علماء الاقتصاد المدرسيون ، بل يتحرى العوامل الاجتماعية المختلفة المؤثرة في زيادة الطلب ، ونقص العرض ، كما يتحرى النتائج الاجتماعية المتولدة من زيادة الأسعار .

وهو يسم السلع الى ضرورية واكتمالية ، ويبين ان الحدود الفاصلة بين هذين النوعين ليست مطلقة ولا ثابتة ، وانما هي نسبية ومتحركة ، لأن ازدياد العمران والترف قد يقلب الكماليات الى ضروريات . فما يعدّ كمالياً بالنسبة الى بعض الناس ، قد يصبح ضرورياً بالنسبة الى بعضهم الآخر . والدليل على ذلك قول ابن خلدون : « ان المصر الكثير العمران يكثر ترفه كما قدمناه ، وتكثر حاجات ساكنه من أجل الترف ، وتعناد تلك الحاجات لما يدعو اليها ، فتتقلب الى ضرورات وتصير فيه الاعمال كلها مع ذلك عزيزة ، والمرافق غالية ، بازدهام الأغراض عليها من أجل الترف ، وبالمغارم السلطانية التي توضع على الأسواق والبياعات ، وتعتبر في قيم المبيعات ، ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والاعمال ، فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغه على نسبة عمرانه (١) » .

أضف إلى ذلك ان هنالك أحوالاً اجتماعية تنشأ عن زيادة الطلب ، وازدهام الطالبين ، كإقبال الناس على الصناعات التي تنتج السلع المطلوبة ، وازدهار تلك الصناعات ، واستجابتها بنفاق اسواقها . قال ابن خلدون : « اذا كانت الصناعة مطلوبة ، وتوجه اليها النفاق كانت حينئذ بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع ، فيجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ، ليكون منها معاشهم ، واذا لم تكن الصناعة مطلوبة ، لم تنفق سوقها ، ولا يوجه قصد إلى تعلمها ، فاختصت بالترك ، وفقدت للاهمال (٢) » . وقال ايضاً : « ان الصنائع إنما تستجد إذا

١ - المقدمة ، ص : ٣٦٤ - ٣٦٥ .

٢ - المقدمة ، ص : ٤٠٣ .

احتيج اليهسا ، وكثر طالبيها ، واذا ضعفت احوال المصر ، وأخذ في الهرم بانتقاض
عمرانه ، وقلة ساكنه تناقص فيه الترف ، ورجعوا الى الاقتصار على الضروري
من احوالهم ، فتقلّ الصناعات التي كانت من توابع الترف ، لأن صاحبها حينئذ لا
يصح بها معاشه فيفتر الى غيرها (١) .

فهذه الأقوال كلها تدل على ان ابن خلدون لا يبحث في الأحوال الاقتصادية
بمجرداً على طريقة علماء الاقتصاد النظري ، بل يبحث فيها بحثاً اجتماعياً واقعياً
يتناول جميع الأسباب المؤثرة فيها ، ولذلك قلنا ان بحثه في وجوه المعاش اقرب
الى علم الاجتماع الاقتصادي ، منه الى علم الاقتصاد السياسي .

د - القوانين الاقتصادية

تختلف طرق الانتاج الاقتصادي باختلاف طبيعة العمران ، فاذا كان العمران
بدوياً قامت طرق المعاش فيه على رعي الحيوانات والزراعة ، واذا كان حضرياً قامت
على الصناعة والتجارة . وهذه الطرق على العموم علاقة بطبيعة المناخ والاقليم
والموارد الطبيعية .

وما نحن ذاكرون لكم بعض القوانين الاقتصادية التي نجدتها في مقدمة ابن
خلدون :

١ - إن للرفه في الاقطار علاقة بكثرة الأعمال وخصب الانتاج . وسبب ذلك
أن ما وفر عمرانه من الاقطار ، وتعددت الامم في جهاته ، وكثر ساكنه ، اتسعت
احوال أهله ، وكثرت اموالهم وامصارهم ، وعظمت دولهم وممالكهم . وما ذلك
الآ لكثرة الاعمال، وتأثيرها في ازدياد الثروة، بما يعود على الناس من كسب
يتأثلونه .

٢- ثم ان لكثرة السكان تأثيراً في اسعار الحاجات ، فاذا كثر عدد السكان رخصت أسعار الحاجات الضرورية ، وارتفعت أسعار الحاجات الكمالية ، وإذا قل السكان وضعف العمران كان الأمر بالعكس . ولكن هذا القانون لا ينطبق على الواقع إلا إذا كان جميع السكان عاملين يقوم كل منهم بانتاج ما يزيد على حاجته. مثال ذلك : « ان الحبوب من ضرورات القوت ، فتوفر الدواعي على اتخاذها ، إذ كل احد لا يهمل قوت نفسه ، ولا قوت منزله لشهره او سنته ، فيعم اتخاذها اهل المصر أجمع ، أو الأكثر منهم في ذلك المصر او فيما قرب منه، لا بد من ذلك . وكل من اتخذ لقوته فتفضل عنه ، وعن أهل بيته ، فضلة كبيرة ، تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصر ، فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك ، فترخص أسعارها في الغالب ، إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية ، ولولا احتكار الناس لها، لما يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون ثمن ولا عوض ، لكثرتها بكثرة العمران » وإذا كان المصر « مستبحراً ، موفور العمران كثير حاجات الترف ، توفرت حيثئذ الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منها ، كل بحسب حاله ، فيقصر الموجود منها عن الحاجات قصوراً بالغاً ، ويكثر المستامون لها ، وهي قليلة في نفسها فتزدحم أهل الاغراض ، ويبذل أهل الرفه والترف اثمانها باسراف في الغلاء ، لحاجتهم اليها اكثر من غيرهم فيقع فيها الغلاء (٢) . وهذا كله تابع لقانون العرض والطلب، الا أن لغلاء الصنائع والاعمال في المدن الموفورة العمران ثلاثة اسباب ، وهي :

(أ) كثرة الحاجات الناشئة عن ازدياد العمران والترف .

(ب) اعتزاز اهل الاعمال لخدمتهم ، وامتهان انفسهم ، لسهولة المعاش ، في المدينة بكثرة اقواتها .

(ج) كثرة المترفين وكثرة حاجتهم الى امتهان غيرهم ، والى استعمال الصنائع في مهنتهم ، فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال اكثر من قيمة أعمالهم ،

١ - المقدمة ، ص : ٣٦٣ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٦٣ .

مزاومة ومنافسة في الاستئثار بها ، فيعتز العمال ، والصناع ، وأهل الحرف ، وتغلو اعمالهم ، وتكثر نفقات اهل المصر في ذلك .

ومعنى ذلك ان الصناعة في نظر ابن خلدون اشبه شيء بالسلعة ، فاذا كانت مطلوبة تفقت سوقها ، وغلا ثمنها واقبل الناس على تعلمها ، وإذا لم تكن مطلوبة لم تنفق سوقها ، ولم يتوجه أحد الى تعلمها ، بل الصنائع كما قلنا لا تستجاد في المدن إلاّ بازدياد الحاجة اليها . اذا استبحر العمران ازدهرت الصنائع ، واذا انحط انحطت الصنائع ، وقلّ طالبيها . وهكذا يربط ابن خلدون مسألة الاسعار بقانون العرض والطلب ، ويطبق ذلك في الصنائع من جهة ما هي سلع تختلف قيمتها باختلاف الأحوال الاجتماعية . اصف الى ذلك ان اجور العمال في المدن المستبحرة في العمران ترتفع بارتفاع مستوى المعيشة ، لأن العامل يحتاج في مثل هذه المدن الى نفقات اكثر من نفقات عامل القرية ، أو عامل المدينة الصغيرة . وسبب ذلك ان المترفين في المدن الكبيرة يرفعون عن خدمة انفسهم بانفسهم ، فيستخدمون جماعة آخرين لقضاء حاجاتهم ، ويتنافسون في اجتذاب العمال اليهم بمنحهم اجوراً عالية .

٣- ثم ان قيم الأشياء في نظر ابن خلدون تابعة للعمل المبذول في انتاجها . وهذا الرأي قريب من رأي الماركسيين الذين يقولون ان قيمة الشيء ترجع الى كمية العمل المبذول فيه . وفي مقدمة ابن خلدون اقوال كثيرة تؤيد ذلك ، مثل قوله : « ان الكسب هو قيمة الاعمال البشرية (١) » . وقوله : « ان كثرة الاعمال سبب للثروة (٢) » . وقوله : « ان المكاسب انما هي قيم الاعمال (٣) » . وقوله : « فلا بدّ في الرزق من سعي وعمل ، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه ، ولا بدّ من الاعمال الانسانية في كل مكسوب ومتمول (٤) » . وقوله :

١ - المقدمة ، ص : ٣٨٠ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٦٥ .

٣ - المقدمة ، ص : ٣٦٠ .

٤ - المقدمة ، ص : ٣٨١ .

إذا كان العمل في المصنوع « أكثر قيمته أكثر » (١) ، وقوله : « الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران ، فاذن مساعيهم واعمالهم كلها متمولات لهم ، بل لا مكاسب لهم سواها (٢) » . ومعنى ذلك كله ان قيمة الشيء تابعة للعمل المبذول في انتاجه ، فكلما كان العمل المبذول في الشيء أكثر ، كانت قيمته أكبر .

٤ - وكثيراً ما نرى ان الاحوال الاجتماعية تجعل بعض الناس يزدادون ثروة من دون أن يعملوا عملاً ، مثال ذلك : ان الدولة ، إذا اخذت في الانحطاط او الانحلال ، قلت رغبة الناس في امتلاك الأرض والضياع ، وأدّى ذلك الى انخفاض اسعارها، فيشترها عندئذ بعض الأغنياء بثمان بنحس . فإذا تغيرت الأحوال بعد مدة من الزمان ، وتوافرت اسباب الأمن والاستقرار ، ارتفعت أسعار الأرض وأصبح الذين اشروها بثمان بنحس اغنياء ، من غير ان يقوموا بعمل يستوجب مثل هذه الثروة ، ومثل هذا يحصل كما نعلم في زمن الحروب ، اذ يصبح بعض التجار اغنياء لزيادة أسعار السلع ، من دون ان يبذلوا في ذلك أي عمل . قال ابن خلدون : « ان تأثّل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار ، لا يكون دفعةً ، ولا في عصر واحد ، اذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك التي تخرج قيمتها عن الحد ، ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى ان تبلغ ، وانما يكون ملكهم وتأثّلهم لها تدريجاً ، اما بالوراثة من آباءه وذوي رحمه ، حتى تتأدى املاك الكثير منهم إلى الواحد وأكثر كذلك ، أو يكون بحوالة الأسواق ، فان العقار في آخر الدولة ، وأول الأخرى ، عند فناء الحامية، وخرق السياج، وتداعي المصر إلى الحراب ، تقل الغبطة به ، لقلة المنفعة فيها ، بتلاشي الأحوال ، فترخص قيمها ، وتتملك بالأثمان اليسيرة ، وتتخطى بالميراث إلى ملك آخر (٣) » ، ولكن المصر اذا استجدّ شبابه بعد مدة بمجيء الدولة الثانية ، وانتظمت له احوال راثقة تحصل معها الغبطة في العقار والضياع ، فان قيم هذه الأملاك تتحسن ، ويكون لها حظ لم يكن في الأول ، ويصبح مالکها من أغني

١ - المقدمة ، ص : ٣٨٢ .

٢ - المقدمة ، ص : ٢٨٩ .

٣ - المقدمة ، ص : ٣٦٧ .

أهل مصر ، وليس ذلك بسعيه واكتسابه . وقصارى القبول ، ان الاصل في الرزق والثروة هو العمل ، الا في احوال اجتماعية خاصة ، كالحروب وحوالة الاسواق وغيرها ، فان الثروة في مثل هذه الأحوال لا تنشأ عن السعي والاكتساب .

٥ - وللأحوال الاقتصادية علاقة بالعوامل السياسية ، مثال ذلك ان التمويل من أهل الامصار في حاجة إلى النفوذ والجاه للدفاع عن أملاكهم ، لأن الرجل ، إذا أصبح غنياً ومقتته العيون بذلك ، فزاحمه الأمراء والملوك على ثروته ، وغصوا بها « ولما في طباع البشر من العدوان ، تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده ، وينافسونه فيه ويتحيلون على ذلك بكل ممكن ، حتى يحصلوه في ربة حكم سلطاني ، وسبب من المؤاخدة ظاهر ينتزع به ماله (١) » ، « فلا بد حينئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تدود عنه ، وجاه يتسحب عليه من ذي قرابة للملك ، أو خالصة له ، أو عصبية يتحاماها السلطان ، فيستظل بظلها ، ويرتع في امنها من طوارق التعدي ، وان لم يكن له ذلك أصبح نهياً بوجوه التحيلات وأسباب الحكام (٢) » .

وسبب ذلك كله عدوان البشر بعضهم على بعض ، وفقدان العدل ، لأن العدل كما يقول ابن خلدون لا يكون الا في الخلافة الشرعية ، وهي قليلة اللبث .

٦ - ثم ان مستويات المعيشة تختلف باختلاف المدن ، لاختلاف احوال العمران فيها ، وتختلف ايضاً في المدينة الواحدة باختلاف طبقات الناس . فاذا كانت الطبقات المتماثلة في المدن المختلفة ذات مستويات معاشية مختلفة ، فمرد ذلك إلى اختلاف العمران في تلك المدن « فما كان عمرانه أكثر ، كان حال أهله في الترف أبلغ » وإذا قرنا بين مختلف طبقات الناس في مدينة وافرة العمران وأمثالهم في مدينة قليلة العمران ، وجدنا أهل المدينة الأولى اوسع حالاً وأكثر رفهاً « فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان ، وهكذا كل صنف مع صنف أهله ، وكذا ايضاً

١ - المقدمة ، ص : ٣٦٨ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٦٨ .

حال تلمسان مع وهران والجزائر ، وحال وهران والجزائر مع ما دونهما ، إلى ان تنتهي إلى المدر ، الذين اعتماهم في ضروريات معاشهم فقط (١) ، وما ذلك الا لتفاوت الأعمال في هذه المدن ، « فكأنها كلها أسواق للأعمال . والخرج في كل سوق على نسبه . فالقاضي بفاس دخله كفاء خرجة ، وكذا القاضي بتلمسان ، وحيث الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم (٢) . »

وهذا يصدق على أحوال المتسولين « فان السائل بفاس أحسن حالاً من السائل بتلمسان و وهران » . ويتوسع ابن خلدون في هذه المقارنات ، فيتكلم على مستوى المعيشة في القاهرة ، ويقول : « ويبلغنا لهذا العهد عن احوال القاهرة ومصر من البرف والغنى في عوائلهم ما يقضى منه العجب ، حتى ان كثيراً من الفقراء بالمغرب يتزعون من النقلة إلى مصر لذلك ، ولما يبلغهم من ان شأن الرفه بمصر أكثر من غيرها . ويعتقد العامة من الناس ان ذلك لزيادة إيثار في اهل تلك الآفاق على غيرهم . او أموال مختزنة لديهم ، وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً من جميع أهل الامصار . وليس كذلك ، وانما هو لما تعرفه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الامصار التي لديك ، فعظمت لذلك أحوالهم (٣) . »

تسقط الطير حيث تلتقط الحب (م) وتغشى منازل الكرماء

٧ - ولابن خلدون رأي طريف في تفسير الحالة الفكرية بالحالة المعاشية ، كقوله في انكار ثمرة الكيمياء : « ان كثيراً من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصنائع ، ويرون انها احد مذاهب المعاش ووجهه ، وان اقتناء المال منها أيسر وأسهل على مبتغيه . فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق . ومعاناة الصعاب ، وعسف الحكام ، وخسارة الاموال في النفقات زيادة على النيل من غرضه (٤) » . وقوله : « واكثر ما يحمل (الناس) على التماس هذه الصناعة وانتخالها

١ - المقدمة ، ص : ٣٦١ .

٢ - المقدمة ، ص : ٣٦١ .

٣ - المقدمة ، ص : ٣٦٢ .

٤ - المقدمة ، ص : ٥٢٤ .

هو . . العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش ، وابتغاؤه من غير وجوه الطبيعية ، كالفلاحة ، والتجارة ، والصناعة ، فيستصعب العاجز ابتغاه من هذه ، ويروم الحصول على الكثير من المال دفعة بوجوه غير طبيعية من الكيمياء وغيرها (١) ، ثم يطلق هذا الحكم على آراء ابن سينا والفارابي في الكيمياء فيقول : « فان ابن سينا القائل باستحالتها كان عليه الوزراء ، فكان من أهل الفنى والثروة ، والفارابي القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش (٢) » ، وفي هذا التعليل كما ترون اشارة واضحة إلى تأثير الحالة المعاشية في تصورات الناس ومعتقداتهم .

٨ - وجملته القول ان موقف ابن خلدون ازاء ظواهر الحياة الاقتصادية كموقف العالم الوضعي ازاء ظواهر الطبيعة ، فهو يصف احوال المعاش كما هي في الوجود ، لا كما يجب أن تكون في العقل ، فيفرق بين وجوه المعاش الطبيعية كالفلاحة والصناعة والتجارة ، ووجوه غير الطبيعية كالكيمياء وغيرها . وإذا كان العمران البشري ينتقل من طور إلى طور ، فتتبدل احواله وعوائله بتبدل الزمان والمكان ، فمرد ذلك إلى تأثيره بالعوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية والاجتماعية والثقافية ، ولا يمكن فصل هذه العوامل بعضها عن بعض ، لأنها أجزاء كل واحد . ولعل أهم آراء ابن خلدون الاقتصادية قوله ان اختلاف البشر في احوالهم انما هو باختلاف نحلتهن من المعاش . وهذا قريب من رأي الماركسيين الذي يعللون البنى الاجتماعية بالعوامل المادية المؤثرة فيها .

١ - المقدمة ، ص : ٥٣١ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥٣١ .

٦ - موقف ابن خلدون من العقل والفلسفة

يدل منهج ابن خلدون في البحث على انه يتبع طريقة الاستقراء قارة ، وطريقة الاستنتاج اخرى . فهو يتبع طريقة الاستقراء عند ملاحظة ظواهر العمران للكشف عن طبائعه المختلفة ، وهو يتبع طريقة الاستنتاج عند تطبيق القواعد الكلية في الحوادث الجزئية . وسواء أسلك الطريقة الأولى ، ام الطريقة الثانية ، فهو في استقرائه واستنتاجه ، وفي تحليله ، وتركيبه ، ونقده ، مؤمن بقدره العقل البشري على ادراك الحقائق المتصلة بالحس والتجربة ، معتقد ان لظواهر الطبيعة قوانين عامة تضبطها . وان لأحوال العمران أسباباً تفسر حدوثها . مثال ذلك قوله : ان الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد (١) . وقوله : ان العلوم العقلية طبيعية للإنسان من حيث هو ذو فكر (٢) ، وقوله : ان العلوم والصنائع انما تنشأ عن هذا الفكر الذي يتوجه إلى واحدة واحدة من الحقائق ، وينظر فيما يعرض لها لذاتها ، حتى يصير الحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له ، وحتى يصير علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً (٣) . فهذه الأقوال ، وغيرها ، تدل على ان ابن خلدون يعتقد ان في الطبيعة نظاماً ، وأن الإنسان من حيث هو ذو فكر قادر على التوجه إلى هذا النظام ، للكشف عن أسبابه وقوانينه . وها نحن اولاء ذاكرون لكم موقف ابن خلدون من العقل والفلسفة في شيء من التفصيل .

٢ - موقف ابن خلدون من العقل

يرى ابن خلدون ان العقل الانساني يستطيع ان يدرك حقائق العلوم والصنائع . وان يستنبط الفروع من الاصول ، وان يجرد الكليات من الجزئيات ، إلا انه لا

١ - المقدمة : ص : ٥٢٩ .

٢ - المقدمة ، ص : ٤٧٨ .

٣ - المقدمة ، ص : ٤٣٠ .

يستطيع ان يجاوز الطور الذي خلق له ، لأن العقل في نظر ابن خلدون ميزان ،
تستطيع ان تزن به امور الحس والتجربة ، ولا تستطيع ان تزن به أمور التوحيد ،
والآخرة ، وحقيقة النبوة ، وحقائق الصفات الالهية ، فان جميع هذه الامور
خارجة عن طوره .

ولعلنا إذا بينا رأي ابن خلدون في العلوم العقلية نستطيع أن نحدد موقفه ازاء
العقل تحديداً واضحاً . فالعلوم العقلية عنده طبيعية للانسان ، من حيث هو ذو
فكر ، وهي اربعة علوم اساسية : المنطق ، والرياضيات ، والطبيعات ، والالهيات .

اما المنطق ، فهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الامور
الحاصلة المعلومة ، وهو ميزان عقلي صادق ما دام يجمع الكليات بعضها إلى بعض ،
وينظم المقاييس ويركبها على وجه الإحكام ، إلا أنه عند تطبيق أحكامه الصورية في
المواد الخارجية لا يؤمن غلظه ، لكثرة ما في احكامه من التجريد والبعد عن المحسوس .

واما الرياضيات ، فهي علوم برهانية لا مجال للشك في صحة قوانينها ، لا بل هي
علوم بينة النظام ، جليلة الترتيب ، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها ، حتى لقد كان
شيوخ ابن خلدون يقولون له : « ان ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب
الذي يغسل منه الاقدار ، وينقيته من الأدران والأوضار (١) » .

واما الطبيعيات وفروعها ، فوجه قصورها ان المطابقة بين الأحكام الذهنية التي
تستخرج بالحدود والأقيسة ، وبين ما في الخارج من الأعيان ليست يقينية ، لأن تلك
الاحكام الذهنية « كلية عامة ، والموجودات الخارجية متشخصة بموادها ، ولعل
في المواد ما يمنع مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي ، إلا ما يشهد له الحس من
ذلك ، فدليله شهوده لا تلك البراهين ، فأين اليقين الذي يجدونه فيها (٢) » .

١ - المقدمة ، ص : ٤٨٦ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٦ .

واما الالهيات فان ذواتها مجهولة رأساً ، ولا يمكن التوصل اليها ، ولا البرهان عليها ، لأنها من طور فوق طور العقل . قال ابن خلدون : « ان الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها ، والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه ، الا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الاربع والمعقولات ، ويسقط من الوجود عنده صنف السموعات ، وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرئيات . ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة ، لما أقروا به ، لكنهم يتبعون الكافة في اثبات هذه الاصناف ، لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة ادراكهم . ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات ، وساقطة لديه بالكلية ، فاذا علمت هذا فاعلم هناك ضرباً من الادراك غير مدركاتنا ، لأن ادراكاتنا مخلوقة محدثة ، وخلق الله أكبر من خلق الناس ، والحصر مجهول ، والوجود أوسع نطاقاً من ذلك ، والله من ورأهم محيط ، فاتهم ادراكك ومدركاتك في الحصر ، واتبع ما امرك الشارع به من اعتقادك وعملك ، فهو احرص على سعادتك واعلم بما ينفعلك ، لأنه من طور فوق ادراكك ، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك (١) .

فاذا صح ان هناك اموراً تجاوز في الارتقاء نطاق العقل البشري خرجت عن ان تكون مدركة لنا . فلا غرو إذا ضلَّ العقل في بيداء الوهم، وحرار، وانقطع عن النظر فيها . غير ان ابن خلدون لا يشك بسبب ذلك في قيمة العقل ، بل يقول : « ليس ذلك بقادح في العقل وادراكه ، بل العقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقينية لا كذب فيها ، غير انك لا تطمع ان تزن به أمور التوحيد والآخرة ، وحقبة النبوة . وحقائق الصفات الالهية، وكل ما وراء طوره ، فان ذلك طمع في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع ان يزن به الجبال . وهذا لا يدرك على ان الميزان في احكامه غير صادق ، لكن للعقل حداً يقف عنده، ولا يتعدى

طوره ، حتى يكون له ان يحيط بالله وبصفاته ، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه (١) .

ومعنى ذلك كله ان ابن خلدون يجعل العقل ميزاناً صادقاً في امور الحس والتجربة ، ولكنه يحدد نطاقه ويجعله عاجزاً عن ادراك الحقائق الالهية بنفسه . فموقف ابن خلدون ازاء العقل قريب اذن من موقف الغزالي ، وهو وان اعتمد على العقل في استنباط الفروع من الاصول في الأمور الدينية ، الا انه لا يعتمد عليه وحده في ادراك الاصول نفسها ، وهو يرد على الفلاسفة الذين يزعمون ان العقل قادر على الاحاطة ، بكل شيء فيقول : « ان قوماً من عقلاء النوع الانساني زعموا ان الوجود كله ، الحسي منه وما وراء الحسي ، تدرك ذاته واحواله بأسبابها وعللها بالانظار الفكرية ، والأقيسة العقلية ، وان تصحيح العقائد الايمانية من قبل النظر لا من جهة السمع (٢) » ، « ان هذا الرأي الذي ذهبوا اليه باطل بجميع وجوهه (٣) » ، لأن العقل البشري قاصر عن ادراك ما يقع وراء الحس ، ولأن ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه (٤) .

وقد ردّ ابن خلدون على علماء الكلام الذين يحاولون اثبات العقائد الايمانية بالحجج العقلية ، بعد فرضها صحيحة من الشرع ، فقال : لقد كان علم الكلام ضروريا للرد على الملحدة والدفاع عن الدين ، ولكن الاثمة من اهل السنة قد كفونا شأن هؤلاء الملحدون فيما كتبوا ودوتوا . لقد مرّ الجنيّد مرة بطائفة من علماء الكلام ، فقال : من هؤلاء ؟ ، فقيل : قوم ينزهون الله بالادلة العقلية عن صفات الحدوث وسمات النقص ، فقال : ففي العيب حيث يستحيل العيب عيب (٥) ، فما حاجتنا اذن إلى علم الكلام .

١ - المقدمة ، ص : ٤٦٠ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٤ .

٣ - المقدمة ، ص : ٥١٦ .

٤ - المقدمة ، ص : ٥١٧ .

٥ - المقدمة ، ص : ٤٦٧ .

كما بينا يجمع الكلّيات العقلية بعضها إلى بعض ، وينظم المقاييس ، ويركبها على وجه الاحكام ، دون النظر إلى المواد الخارجية ، فمبادئه عقلية وهي الأوليات ؛ أما المنطق التجريبي فينظر في انطباق احكام العقل على الظواهر الخارجية لاستقراء اسبابها وقوانينها . ولولا اعتقادنا ان لهذه الظواهر أسباباً تقع في مستقر العادة ، لما صحّ لدينا علم من العلوم التجريبية ، ولما امكنا تفسير ظواهر العمران بطبائعه ، وليس في قول ابن خلدون ان هذه الاسباب انما تقع في مستقر العادة ما يدل على إنكاره لمبدأ السببية ، لاننا نستطيع ان نقول ان المقصود بالعادة عنده عادة الطبيعة أو عادتنا نحن ، ومعنى عادة الطبيعة تكرر حركاتها في نظام وفقاً لاراده الله وحكمته حتى تصبح مساوية للطبيعة . المهم في ذلك كله ان نعلم ان في هذا العالم الجسماني ترتيباً واحكاماً، وارتباطاً بين الاسباب والمنسيبات ، واتصالاً بين الاكوان والاكوان ، تدخل كلها في نطاق الادراك العقلي ، اما ما وراء العالم المحسوس من اللوات الروحانية ، فهي خارجة عن نطاق العقل ، ولذلك نهانا الشارع عن النظر فيها ، وحدد لنا ما يجب علينا التصديق به بقلوبنا ، والاقرار به بألسنتنا ، وقصد الشارع من الايمان ليس التصديق المجرد ، وانما هو حصول صفة الايمان في النفس .

ولهذا الايمان في نظر ابن خلدون مراتب « اوطا التصديق القلبي الموافق للسان ، واعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتماد القلبي ، وما يسبقه من العمل مستولية على القلب ، فيستتبع الجوارح ، وتندرج في طاعتها جميع التصرفات ، حتى تنخرط الافعال كلها في طاعة ذلك التصديق الايماني ، وهذا ارفع مراتب الايمان ، وهو الايمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة ، اذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين (١) » .

وفي كلام ابن خلدون على حقيقة النبوة اشارة إلى ان النفس الانسانية تستطيع ان تتسلخ بالكلية ، من البشرية وروحانيتها ، إلى الملكية من الافق الاعلى ، من غير

اكتساب ، بل بما جعل الله فيها من الجبلة والقطرة الأولى ، فان النفوس البشرية في نظره ثلاثة أصناف :

« صنف عاجز بالطبع عن الوصول ، فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية ، وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة على قوانين محصورة ، وترتيب خاص ، يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في البدن ، وكلها خيالي منحصر نطاقه ، اذ هو من جهة مبدئه ينتهي إلى الاوليات ولا يتجاوزها ، وان فسد فسد ما بعدها ، وهذا هو في الاغلب نطاق الادراك البشري الجسماني ، واليه تنتهي مدارك العلماء، وفيه ترسخ اقدامهم » .

« وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني والادراك الذي لا يفتر إلى الآلات البدنية ، بما جعل فيه من الاستعداد لذلك ، فيتسع نطاق ادراكه عن الاوليات التي هي نطاق الادراك الأول البشري ، ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية ، وهي وجدان كلها ، لا نطاق لها من مبدئها ، ولا من منتهاها ، وهذه مدارك الأولياء ، أهل العلوم الدينية ، والمعارف الربانية ، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ . »

« وصنف مفظور على الانسلاخ من البشرية جملة ، جسمانياتها وروحانياتها ، إلى الملائكة من الافق الاعلى ، ليصير في لمحة من اللحظات ملكاً بالفعل ، ويحصل له شهود الملائكة في افقهم ، وسماع الكلام النفساني والخطاب الالهي في تلك اللحظة ، وهؤلاء الأنبياء (١) . »

ومعنى ذلك ان ادراك المعارف الدينية والامور الربانية والحقائق الالهية لا يتم للانسان بالعقل الطبيعي ، بل يتم كما قال الغزالي ، بطريق الكشف الباطني والوحي الالهي ، فنطاق العقل الطبيعي مقصور اذن على معرفة الأشياء الجسمانية بصورها

رموادها ، وذلك بالاعتماد على الحس والتجربة ، ومتى اقتصر العقل الطبيعي على ادراك الامور الداخلة في طوره كان حكمه عليها حكماً صادقاً .

ب - موقف ابن خلدون إزاء الفلسفة

لا بد في تحديد موقف ابن خلدون إزاء الفلسفة من البدء بتعريف معناها . فاذا كان المقصود بالفلسفة تلك التي نجدتها عند افلاطون، وارسطو، والفارابي وابن سينا، وابن رشد ، فإن موقف ابن خلدون إزاءها موقف سلبي . وإذا كان المقصود بها تلك التي نعرفها بقولنا : انها النظر في الوجود لتفسيره وتحديد مكان الانسان فيه ، كان موقف ابن خلدون إزاءها موقفاً إيجابياً . ونحن لا نملك في ضوء هذا التعريف الثاني للفلسفة إلا أن نقول : ان ابن خلدون كان فيلسوفاً من الطراز الاول (١) ، ولو لم يكن لابن خلدون من الأصالة الا نظرته العامة إلى الكون والمجتمع ، وكشفه عن علم جديد أطلق عليه اسم علم العمران، لكفى بذلك دليلاً على تفلسفه .

لا شك ان ابن خلدون قد اقتبس كثيراً من آراء الفلاسفة المتقدمين عليه، وان صرح في مقدمته بأن الله قد اطلعه على علم العمران « من غير تعليم آرسطو ، ولا إفادة موبدان » . ونحن لا نعجب لشيء مثل عجبنا لهذا المفكر، كيف صرح في مقدمته بإبطال الفلسفة وفساد متحلها ، مع هذا الاستقصاء الدقيق في ترتيب البراهين الفلسفية ، وهذه القدرة العجيبة في تفسير المسائل الاجتماعية . ولكننا إذا علمنا ان ابن خلدون لم يقصد بإبطال الفلسفة إلا تلك التي أمر الخلفاء العباسيون بترجمتها من اللغة اليونانية ، وعكف الفلاسفة الاسلاميون على شرحها وتلخيصها ، واكمال بعض مسائلها ، علمنا ان نقده لهذه الفلسفة الخاصة لا يناقض نزعه العامة إلى التفلسف ، وكل فيلسوف يكشف عن مذهب جديد ، فلا بد له من نقد المذاهب المخالفة لمذهبه ، فقد رد آرسطو على كل من جاء قبله من الفلاسفة ، ورد الغزالي على الفارابي وابن سينا ، ورد ابن تيمية على المنطقيين ، وهكذا دواليك . فلا غرو إذا وجد ابن خلدون

١ - علي الوردي ، منطق ابن خلدون ، ص : ٢٧٣ .

في علم ما بعد الطبيعة ما يحتاج إلى النقد . فناقد الفلسفة فيلسوف ، وناقد الأدب اديب ،
فما بالك إذا كان هذا الناقد صاحب مذهب فلسفي خاص .

ولعل ابن خلدون لم يحاول ابطال فلسفة المشائين إلا لاعتقاده أنها مخالفة للدين ،
فقد قال : « ان هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين
كثير ، فوجب ان يصدع بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها (١) » ، وقال ايضاً :
« ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة ، واستهوت الكثير من الناس ،
بما جنحوا إليها ، وقلدوا آراءها ، والذنب في ذلك لمن ارتكبه (٢) » .

فهذه الأقوال تدل على ان موقف ابن خلدون من « العلوم الفلسفية » شبيه بموقف
الغزالي ، فهو لم يذم الفلسفة إلا لخوفه من تأثيرها في اضعاف العقيدة الدينية ، إلا
انه كان ارحم بالفلاسفة من الغزالي ، لأنه يعزو وفور علومهم في بلد من بلدان
العالم إلى وفور عمرانها ، واستحكام الحضارة فيه ، ولا غرو فهو القائل : ان العلوم
انما تكثر حيث يكثر العمران ، وان المغرب والاندلس لما ركبت ريح العمران فيهما
تناقصت هذه العلوم بتناقصه ، إلا قليلاً من رسوما تجدها في تقاريق من الناس (٣) .
ولعلنا اذا رجعنا الى ما قاله ابن خلدون في المنطق والطبيعيات والالهيات نستطيع ان
نحدد موقفه ازاء الفلسفة تحديداً دقيقاً .

١ - فالمنطق هو القانون الذي يهتدي به العقل إلى التمييز بين الحق والباطل ، ومحصله
ان الذهن ينظر في المعاني المترعة من الموجودات الشخصية ، فيجرد منها اولاً صوراً
منطقية على جميع الأشخاص ، كما ينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها في
طين أو شمع ، وتسمى هذه الصور المترعة من المحسوسات بالمعقولات الأوائل ،
ثم يجرد من هذه المعقولات الأوائل معقولات كلية مشتركة مع معان اخرى ، ثم يجرد

١ - المقدمة ، ص : ٥١٤ .

٢ - المقدمة ، ص : ٤٨١ .

٣ - المقدمة ، ص : ٤٨١ .

من هذه المعقولات معقولات أخرى ، حتى ينتهي التجريد إلى المعاني البسيطة ، ولا يكون منها تجريد بعد هذا ، وهي الاجناس العالية . وتسمى هذه المجردات كلها من حيث تأليف بعضها مع بعض لتحصيل العلوم بالمعقولات الثواني « فاذا نظر الفكر في هذه المعقولات المجردة ، وطلب تصور الوجود كما هو ، فلا بدّ للدماغ من اضافة بعضها إلى بعض ونفي بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني ، ليحصل تصور الوجود تصوراً صحيحاً (١) . فالعلم اذن تصور وتصديق ، والتصور هو حصول صورة الشيء الكلية في الدماغ بحيث تكون تلك الصورة الكلية مفيدة لمعرفة ماهية الاشخاص ، اما التصديق فهو الحكم بأمر على أمر . والحكم عند الفلاسفة متقدم على التصور في النهاية ، والتصور متقدم عليه في البداية ، « لأن التصور التام عندهم هو غاية الطلب الادراكي ، وانما التصديق وسيلة له ، وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التام (٢) . »

هذا باختصار رأي ابن خلدون في المنطق ، وهو في نظره قانون صادق ما دام يؤلف المعقولات بعضها مع بعض ، ولكنه عندما ينتقل من تأليف المعقولات المجردة إلى البحث في انطباقها على المحسوسات لا يؤمن بخلطه ، كما بينا ذلك سابقاً .

قال ابن خلدون في تعليل بعد العلماء عن السياسة ومذاهبها « أنهم معتادون النظر الفكري ، والغوص على المعاني ، وانتراعها من المحسوسات ، وتجريدها في الذهن أموراً كلية عامة ، ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة ، ولا شخص ولا جيل ، ولا امة ، ولا صنف من الناس ، ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات ، وايضاً يقيسون الامور على اشباهها ، وامثالها ، بما اعتادوه من القياس الفقهي ، فلا تزال احكامهم وانظارهم كلها في الذهن ، ولا تصير إلى المطابقة الاً بعد الفراغ من البحث والنظر ، ولا تصير بالجملة إلى المطابقة ، وانما يتفرع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك . . . والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الاحوال

١ - المقدمة ، ص : ٥١٤ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٤ - ٥١٥ .

ويتبعها ، فانها خفية ، ولعل ان يكون فيها ما يمنع من الحاقها بشبه او مثال ، ويتنافي الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها ، ولا يقاس شيء من احوال العمران على الآخر ، كما اشتبهها في امر واحد ، فلعلتهما اختلفا في امور ، فيكون العلماء لأجل ما تعودوه من تعميم الأحكام ، وقياس الأمور بعضها على بعض ، إذا نظروا في السياسة ، فرغوا ذلك في قالب انظارهم ، ونوع استدلالهم ، فيقعون في الغلط كثيراً ، ولا يؤمن عليهم (١) ، فليس يصح اذن ان تحكم على الأشياء الخارجية بما في ذهنك من المعقولات دون التفتن للمطابقة بينها .

٢- اما علم الطبيعيات الذي يبحث في الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون وينظر في الاجسام السماوية والعنصرية ، وما ينشأ عنها من معدن ، ونبات وحيوان ، وانسان ، وما يكون في الارض من الماء ، وفي الجو من السحاب والبخار ، والرعد ، والبرق ، والصواعق ، وغير ذلك ، فوجه قصوره ان المطابقة بين النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة، وبين ما في الخارج من الأشياء، ليست يقينية ، لأن تلك النتائج الذهنية احكام كلية عامة ، والموجودات الخارجية متشخصة بموادها .

وإذا قيل ان المطابقة بين المعقولات الأولى والأشياء الخارجية يقينية لكونها بمثابة المحسوسات ، قال ابن خلدون اننا « نسلم لهم حيثند دعاويهم في ذلك ، الا أنه ينبغي لنا الاعراض عن النظر فيها ، اذ هو ترك المسلم لما لا يعنيه ، فان مسائل الطبيعيات لا تهمننا في ديننا ولا معاشنا ، فوجب علينا تركها (٢) » . وهذا بلا ريب قول مستغرب من رجل يقول ان العلم طبيعي في العمران البشري ، وان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ، وعذره في ذلك ان علم الطبيعيات في عصره كان علماً نظرياً مجرداً ، خالياً من التطبيقات العملية ، التي مكنت الانسان من السيطرة على الطبيعة، ولو قال مع الغزالي: ان الدين لا ينكر هذا العلم الا في مسائل

١ - المقدمة ، ص : ٥٤٢ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٦ .

معينة ، وان أصل جملتها ان نعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة خاطرها ، لكان اقل تشدداً في حكمه .

٣- واما العلم الالهي (او علم ما بعد الطبيعة) الذي ينظر في الوجود المطلق مما هو وراء الحس من الروحانيات ، فقد ذكرنا سابقاً انه يبحث في ذوات « مجهولة رأساً، ولا يمكن التوصل اليها والبرهان عليها ، لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية انما هو ممكن فيما هو مدرك لنا ، ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى لحجاب الحس بيننا وبينها ، فلا يتأني لنا برهان عليها ، ولا مدرك لنا في اثبات وجودها على الجملة الاً ما نجده بين جنيننا من أمر النفس الانسانية ، وأحوال مداركها وخصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانية لكل أحد (١) ، اما ما وراء ذلك من حقيقة النفس وصفاتها ، فأمر غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه ، حتى لقد صرح بذلك كبار المحققين ، فقالوا: ان ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه ، وقال افلاطون نفسه: « ان الالهيات لا يوصل فيها إلى يقين ، وانما يقال فيها بالأخلاق والاولى، يعني الظن . وإذا كنا انما نحصل بعد التعب والنصب على الظن فقط ، فيكفيها الظن الذي كان اولاً (٢) » .

اما قول الفلاسفة ان السعادة هي ادراك الموجودات على ما هي عليه بالبراهين العقلية ، فهو في نظر ابن خلدون قول مزيف مردود، « وتفسيره ان الانسان مركب من جزأين أحدهما جسماني ، والآخر روحاني ممتزج به ، ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به، والمدرك فيهما واحد . وهو الجزء الروحاني ، يدرك تارة مدارك روحانية ، وتارة مدارك جسمانية ، إلا ان المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة ، والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم (٣) » . وإذا كان لكل مدرك ابتهاج بما يدركه كان الابتهاج بالمدارك الروحانية اشد من الابتهاج بالادراكات

١- المقدمة ، ص: ٥١٦ .

٢- المقدمة ، ص: ٥١٧ .

٣- المقدمة ، ص: ٥١٧ .

الجسمانية ، ولكن هذا الادراك لا يحصل بعلم ولا بنظر ، بل يحصل بكشف حجاب الحس ، ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة ، كما يحصل ذلك للمتصوفين . وابن خلدون يسلم بصحة ما قاله الفلاسفة عن الابتهاج بالادراك الروحاني ، الا انه يبطل زعمهم ان البراهين والادلة العقلية توصل إلى هذا النوع من الادراك ، لأن الأدلة العقلية من جملة المدارك الجسمانية ، وهي لا تتم الا بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر ، فكيف تحصل بها السعادة الروحانية وهي لا تتم الا بإماتة القوى الدماغية كلها . قال : « وتجد الماهر منهم عاكفاً على كتاب الشفاء ، والاشارات ، والنجاة ، وتلاخيص ابن رشد . . . يعثر أوراقها ، ويتوثق من براهينها ، ويلتمس هذا القسط من السعادة فيها ، ولا يعلم انه يستكبر بذلك من الموانع عنها ، ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن سينا ان من حصل له ادراك العقل الفعال ، واتصل به في حياته ، فقد حصل حظه من السعادة (١) » ، وهم يحملون الاتصال بالعقل الفعال على الادراك العلمي ، مع ان أرسطو واصحابه لا يعنون بذلك الاتصال والادراك الا ادراك النفس الذي لها من ذاتها وبغير واسطة ، وهو لا يحصل الا بكشف حجاب الحس (٢) .

ثم ان الفلاسفة يزعمون ان هذا الادراك الذي يحصل لهم بطريق النظر العقلي هو عين السعادة الأخروية الموعود بها . وهذا في نظر ابن خلدون قول باطل لأن الادراك الذي يحصل للنفس بكشف حجاب الحس قد يكون من جملة الملاذ الروحانية ، ولكنه ليس السعادة الاخروية كلها .

وإذا قال الفلاسفة ان السعادة هي ادراك الموجودات على ما هي عليه ، قال ابن خلدون : « ان الوجود اوسع من ان يحاط به أو يستوفى ادراكه بجملته روحانياً او جسمانياً (٣) » . لاشك ان الجزء الروحاني إذا فارق القوى الجسمانية ، ادرك

١ - المقدمة ، ص : ٥١٧ - ٥١٨ .

٢ - المقدمة ، ص : ٥١٨ .

٣ - المقدمة ، ص : ٥١٨ .

ادراكاً ذاتياً له ، مختصاً بصنف من المدارك ، وهي الموجودات التي أحاط بها علمنا ، ولكن ادراكنا لا يحيط بجميع الموجودات ، ولا يوصلنا إلى السعادة التي وعدنا بها الشارع ، فإن هذه السعادة لا تحيط بها مدارك المدركين ، وقد نبه ابن سينا على ذلك ، فقال : ان المعاد الروحاني هو مما يتوصل اليه بالبراهين العقلية ، واما المعاد الجسماني ، فلا يمكن ادراكه بالبرهان ، وقد بسطته الشريعة ، فليُنظر فيها وليرجع في احواله اليها .

٤ - هذا بعض ما ذكره ابن خلدون في نقد المنطق والطبيعات والالهيات . وخلصته اننا لا نستطيع ان ندرك حقائق علم الطبيعة ، وحقائق علم ما بعد الطبيعة بالادلة المنطقية لتعذر المطابقة بين الاحكام الكلية التي في الذهن ، والحقائق الشخصية التي في الخارج ، ولعل القناعة باتباع المحسوس ، والمألوف من الاعتقاد والعمل ، والحرص على المصالح المادية ، والعلم بما ينقصنا في حياتنا أدعى إلى الراحة وضمن للسلامة . وابن خلدون يحتم نقده لعلم ما بعد الطبيعة بقوله : « فهذا العلم كما رأيت غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها ، على ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها ، وليس له فيما علمنا الاثمة واحدة ، وهي شحذ الذهن في ترتيب الادلة والحجج لتحصيل ملكة الجودة ، والصواب في البراهين ، وذلك أن نظم المقاييس ، وتركيبها على وجه الاحكام والاثقان ، هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية ، وقولهم بذلك في علومهم الطبيعية ، وهم كثيراً ما يستعملونها في علومهم الحكمية من الطبيعات والتعاليم وما بعدها ، فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين وشروطها على ملكة الاثقان والصواب في الحجج والاستدلالات ، لأنها وان كانت غير وافية بمقصودهم ، فهي أصح ما علمناه من قوانين الانظار . هذه ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم ، ومضارها ما علمت ، فليكن الناظر فيها متحرزاً جهده من معاطبها ، وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات ، والاطلاع على التفسير والفقه ، ولا يكبن أحد عليها ، وهو خلو من علوم الملة ، فقل ان يسلم لذلك من معاطبها (١) . وهذا شبيه بقول الغزالي في المنقذ من الضلال : « ولأجل هذه

الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم (يعني كتب الفلاسفة) لما فيها من الغدر والخطر ، وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزلق الشطوط . يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب (١) . فالعالم الراسخ في العلم كالصراف الحاذق الذي ينتزع الأبريز الخالص من الزيف والبهرج ، « وانما يُزجر عن معاملة القلاب القروي دون الصيرفي الماهر . ويمنع عن ساحل البحر الأخرق ، دون السباح الماهر (٢) » . فلا شك عندنا ان ابن خلدون قد اتبع رأي الغزالي في القول بإبطال الفلسفة وفساد منتحلها . فان كتب الغزالي في عصر ابن خلدون كانت مرجع أكثر الناس في أصول الفقه والتصوف وعلم الكلام . وابن خلدون لا يخفي اعجابه بهذه الكتب بل يصف صاحبها « بالمدارك العالية (٣) » . ويقول في فصل علم الكلام : « ومن اراد ادخال الرد على الفلاسفة في عقائده ، فعليه بكتب الغزالي والامام ابن الخطيب فانها ، وان وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم ، فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ، ما في طريقة هؤلاء المتأخرين (٤) » .

وقصارى القول ان الفلسفة التي اراد ابن خلدون ابطالها ليست سوى فلسفة الفارابي وابن سينا وابن رشد التي نقلت عن اليونانية . ولو صح كلامه في ابطال ادلة الفلاسفة لما بطلت الفلسفة نفسها ، لأن بطلان المدلول لا يستخرج من بطلان دليله . فما بالك إذا كان ابن خلدون قد اثبت بمنهجه الوضعي ، ومنطقه الواقعي واتخاذ العمران البشري موضوعاً لعلم خاص ذي قوانين ثابتة ، وبرده على الفلاسفة العقليين والإلهيين ، انه فيلسوف من طبقتهم .

• • •

١ - المنقذ من الضلال ، ص : ٨٩ ، من طبعتنا .

٢ - المنقذ ، ص : ٨٧ .

٣ - المقدمة ، ص : ٥٠٥ .

٤ - المقدمة ، ص : ٤٦٧ .

خاتمة

لقد استوفينا في هذا الفصل من فلسفة ابن خلدون ما حسبناه كافياً للتعريف بها . وهي فلسفة وضعية كثيرة العناصر ، متنوعة المسائل ، فلعننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : ان كلام ابن خلدون على علم التاريخ وعلم العمران البشري لا يدخله في عداد مؤسسي فلسفة التاريخ فحسب . بل يدخله في عداد مؤسسي علم الاجتماع ، وعلم الأثر و بولوجيا الحضاري (١) وقد استلقت مقدمته نظار العلماء الأوروبيين ، واعجبوا بها اعجاباً شديداً . حتى قال (روبرت فلنت) في كتابه «تاريخ فلسفة التاريخ» : « من وجهة علم التاريخ . او فلسفة التاريخ يتحلى الأدب العربي باسم من المع الاسماء . فلا العالم الكلاسيكي في القرون القديمة . ولا العالم المسيحي في القرون الوسطى يستطيع أن يقدم اسماً يضاهي في لمعانه ذلك الاسم . وإذا نظرنا إلى ابن خلدون ، باعتباره مؤرخاً فقط ، وجدنا من يتفوق عليه حتى في كتاب العرب انفسهم ، اما باعتباره واضع نظريات في التاريخ . فانه منقطع النظر في كل زمان ومكان . حتى ظهور (فيكو) بعده بأكثر من ثلاث مائة عام . ليس افلاطون ، ولا أرسطو ، ولا القديس اوغوستينس بأنداد له . واما الآخرون فلا يستحقون ان يذكروا إلى جانبه . انه يستحق الاعجاب بما اظهره من روح الابتكار ، والفراسة ، والتعمق ، والاحاطة . كان رجلاً منقطع النظر بين أهل دينه ومعاصريه في موضوع الفلسفة التاريخية . كما كان (دانتي) في الشعر ، وبيكن في العلم . بين أهل دينهما ومعاصريهما » (٢) ، وقال (شميت) في كتابه : « ابن خلدون مؤرخ اجتماعي وفيلسوف » : « ان المفكرين الذين وضعوا أسس علم الاجتماع الجديد . لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون ، واستعانوا بالحقائق التي كشفها ، والطرائق التي أوجدها ذلك العبقرى العربي قبلهم بمدة طويلة ، لاستطاعوا ان يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلاً » (٣) . وقال المستشرق (هنري ماسه) : « ان مقدمة ابن خلدون تتعدى حدود الأدب العربي . لتبوأ مكاناً بين أروع الآثار الأدبية الخالدة في كل العصور والدهور ، فان عمق

١ - قسطنطين زريق . في معركة الحضارة ، ص : ٣٧ .

٢ - روبرت فلنت ، تاريخ فلسفة التاريخ ، ص : ٨٦ .

٣ - ناتانيل شميت ، ابن خلدون مؤرخ اجتماعي وفيلسوف ١٩٣٠ .

التفكير ، وقوة الحكم ، وسعة الاطلاع ، ورهافة حس الانتقاد . التي تتجلى فيما
كتبه هذا المؤلف في القرن الرابع عشر . . لهي مما يجبر العقول ، ويشير الاعجاب (١) «
ولا يعيب مقدمة ابن خلدون انها مشتملة على بعض الأخطاء العلمية ، لأن كل عالم
ومفكر يشترك بوجه عام مع معاصريه في معظم أخطأهم . ولا يمتاز عليهم إلا ببعض
الآراء التي ابتكرها ، وبعض الحقائق التي تم له الكشف عنها . وقيمة المؤلف انما
تقاس بما اضافه على الفكر البشري من آراء جديدة . ونصيب ابن خلدون من هذه
الآراء . كما رأيت . اعظم من نصيب غيره من فلاسفة العرب المتقدمين عليه .
وله ايضاً فضل التقدم على علماء اوروبة في كثير من المسائل . فهو قد سبق (غبريل
تارد) إلى تحليل الظواهر الاجتماعية بالتقليد . وسبق (اميل دوركهايم) إلى القول
بالقسر الاجتماعي . وسبق (كارل ماركس) إلى القول : ان قيمة الشيء تابعة للعمل
المبدول في انتاجه . وبين ابن خلدون و (فيكو) صاحب كتاب « العلم الجديد »
تشابه في المقاصد والغايات . وقد أشار ساطع الحصري إلى هذا التشابه فقال : « ان
كليهما يرميان إلى غاية واحدة هي معرفة طبائع الامم والمجتمعات . وتعيين نظام
سير التاريخ العام . غير ان كل واحد منهما يحاول ان يصل إلى هذه المعرفة باحثاً في
ساحة معنية . ومستنداً إلى مواد ووقائع خاصة . ان « العلم الجديد » يستند قبل كل
شيء إلى التاريخ القديم . ويستمد عناصر بحثه في الدرجة الاولى من تاريخ اليونان
والرومان ، من غير أن يعير التفاتة ما إلى تاريخ العرب والاسلام . في حين ان
«مقدمة» التاريخ بعكس ذلك تماماً تستند إلى تاريخ العرب والاسلام من غير ان تأخذ بنظر
الاعتبار تاريخ اليونان والرومان . فلا نغالي إذا قلنا ان كتاب « فيكو » بمثابة تفلسف
في تاريخ اليونان والرومان ، في حين ان مقدمة ابن خلدون بمثابة تفلسف في تاريخ
العرب والاسلام (٢) . . وهناك أيضاً تشابه بين ابن خلدون ، ومكيافلي صاحب
كتاب الأمير ، اشار إليه (كولوزيو) في قوله : « ان كان الفلورنسي العظيم (مكيافلي)
يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل ذلك كسياسي بعيد النظر . ولكن العلامة التونسي

١ - المجلة الافريقية ، سنة ١٩٣٩ .

٢ - ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، ص : ١٩٤ - ١٩٥ .

ابن خلدون استطاع ان ينفذ إلى الظواهر الاجتماعية كـاقتصادي وفيلسوف راسخ ،
مما يحملنا بحق على ان نرى في أثره من سمو النظر والترعة التقدمية ما لم يعرفه عصره (١) .

ولسنا نريد الآن ان نفصل القول في هذه المقارنات ، ولكننا نريد ان نقول فيها
قولاً واحداً ، وهو ان صاحب المقدمة الذي عاش في القرن الرابع عشر للميلاد قد سبق
غيره من العلماء إلى وضع حجر الاساس في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ، فهو
الرائد وهم التابعون . ولا يعاب عليه أنه لم يستطع أن يستوفي جميع مسائل هذا
العلم ، وانه لم ينوه بموضوعه ومنهجه إلا على سبيل الاجمال . لقد كان يرجو أن
يأتي من بعده علماء يواصلون أبحاثه ، فلم تتحقق آماله الا على أيدي الاوروبيين .
ومع ذلك فان مقدمته أثرت في عقول ساسة الشرق تأثيراً عميقاً ، ولو لم يدخل العالم
العربي بعد عصر ابن خلدون في سبات عميق ، لانجهدت الفلسفة العربية بتأثيره اتجاهاً
وضعياً جديداً بعيداً عن النظريات الغيبية التي سيطرت عليها خلال العصور السابقة .

• • •

١ - محمد عبد الله عنان ، ابن خلدون ص : ١٨٤ .

مخارات من مقدمة ابن خلدون

١ - ضرورة الاجتماع الانساني

ان الاجتماع الانساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الانسان لذني بالطبع . اي لا بد له من من الاجتماع . الذي هو المدنية في اصطلاحهم . وهو معنى العمران . وتبينه ان الله سبحانه خلق الانسان ، وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء ، وهداه الى التماسه بفطرته ، وبما ركب فيه من القُدرة على تحصيله . الا ان قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء . غير موفية له بمادة حياته منه . ولو فرضنا منه اقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً . فلا يحصل الا بعلاج كثير من الطحن والعجن . والطبخ . وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج الى مواعين وآلات لا تم الا بصناعات متعددة من حداد ، ونجار ، وفاخوري . وهب انه يأكله حياً من غير علاج ، فهو أيضاً يحتاج في تحصيله حياً الى اعمال أخرى . أكثر من هذه ، من الزراعة ، والحصاد ، والدّراس الذي يُخرج الحَب من غلاف السنبل . ويحتاج كل واحد من هذه الى آلات متعددة ، وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير . ويستحيل ان تفي بذلك كله او ببعضه قدرة الواحد . فلا بد من اجتماع القُدرة الكثيرة من أبناء جنسه ، ليحصل القوت له ولهم ، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف . وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة بابناء جنسه ، لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها ، وقسم القُدرة بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الانسان ،

فقدرةُ الفرس مثلاً أعظمُ بكثيرٍ من قدرةِ الانسان ، وكذا قُدرةُ الحمارِ ،
والثورِ ، وقدرةُ الأسدِ والقيلِ أضعافُ قدرتهِ .

ولما كان العُدوانُ طبيعياً في الحيوانِ جعلَ لكلِّ واحدٍ منها عضواً يختصُّ
بمدافعةِ ما يصلُّ إليه من ماديةٍ غيره ، وجعلَ للانسانِ عوضاً من ذلك كله
الفكرَ واليدَ ، فاليدُ مهيئةٌ للصنائعِ بخدمةِ الفكرِ ، والصنائعُ تُحصِّلُ له الآلاتِ
التي تنوبُ له عن الجوارحِ المُعدَّةِ في سائرِ الحيواناتِ للدفاعِ ، مثلِ الرماحِ التي
تنوبُ عن القرونِ الناطحةِ ، والسيوفِ النابتةِ عن المخالبِ الجارحةِ ، والتراسِ
النابتةِ عن البشيراتِ الجلحاسيةِ (١) إلى غيرِ ذلك مما ذكره (جالينوس) في كتابِ
منافعِ الأعضاء ، فالواحدُ من البشرِ لا تقاومُ قدرتهُ قدرةً واحدٍ من الحيواناتِ
العجمِ ، سيما المفترسةِ ، فهو عاجزٌ عن مدافعتها وحدهُ بالجملةِ ، ولا تفي
قدرتهُ أيضاً باستعمالِ الآلاتِ المُعدَّةِ للمدافعةِ ، لكثرتها وكثرةِ الصنائعِ والمواعينِ
المُعدَّةِ لها . فلا بدَّ في ذلكَ كلهِ من التعاونِ عليه بأبناءِ جنسهِ . وما لم يكن
هذا التعاونُ ، فلا يحصلُ له قوتٌ ولا غذاءٌ ، ولا تتمُّ حياتهُ ، لما ركبهُ اللهُ تعالى
عليه من الحاجةِ الى الغذاءِ في حياته ، ولا يحصلُ له ايضاً دفاعٌ عن نفسه لفقدانِ
السَّلاحِ ، فيكونُ فريسةً للحيواناتِ ، ويعاجله الهلاكُ عن مدى حياته .
ويبتطلُ نوعُ البشرِ ، وإذا كان التعاونُ ، حصلَ له القوتُ للغذاءِ ، والسَّلاحُ
للمدافعةِ ، وتمتَّ حكمةُ اللهِ في بقاءه وحفظِ نوعه . فاذن هذا الاجتماعُ ضروريٌ
لنوعِ الانسانيِّ ، وإلاَّ لم يكتملُ وجودُهُم ، وما أرادهُ اللهُ من اعمارِ العالمِ
بهم واستخلافِهِ (٢) اياهم ، وهذا هو معنى العمرانِ الذي جعلناه موضوعاً
لهذا العلمِ .

وفي هذا الكلامِ نوعٌ اثباتٍ للموضوعِ في فتهِ ، الذي هو موضوعٌ له ، وهذا
وإن لم يكن واجباً على صاحبِ الفنِّ ، لما تقرَّرَ في الصنائةِ المنطقيةِ أنه ليسَ

١ - الجلحاسيةُ أو الجلحاسةُ هي الصلبةُ أو اليابسةُ .

٢ - استخلفه : جعله خليفةً له .

على صاحب علم اثبات الموضوع في ذلك العلم ، فليس أيضاً من المنوعات عندهم ، فيكون اثباته من التبرعات والله الموفق بفضله .

ثم ان هذا الاجتماع إذا حصل للبشر . كما قرّرناه وتمّ عمران العالم بهم . فلا بدّ من وازع (١) يدفع بعضهم عن بعض ، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم ، وليست آلة السلاح ، التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم . كافية في دفع العدوان عنهم ، لأنها موجودة لجميعهم . فلا بدّ من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ، ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم والهاماتهم (٢) ، فيكون ذلك الوازع واحداً منهم . يكون له عليهم الغلبة ، والسلطان ، واليد القاهرة ، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان . وهذا هو معنى الملك . وقد تبين لك بهذا انه خاصة للانسان طبيعية ، ولا بدّ له منها . وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء . كما في النحل والجراد ، لما استقرىء فيها من الحكم والانتقاد والاتباع لرئيس من أشخاصها ، متميز عنهم في خلقه وجثمانه ، إلا ان ذلك موجود لغير الانسان بمقتضى الفطرة والهداية ، لا بمقتضى الفكرة والسياسة . « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (٣) .

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان ، حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل العقلي . وانها خاصة طبيعية للانسان ، فيقرّرون هذا البرهان الى غايته ، وانه لا بد للبشر من الحكم الوازع ، ثم يقولون ، بعد ذلك ، وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر . وانه لا بد ان يكون متميزاً عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له ، والقبول منه ، حتى يتم الحكم فيهم وعليهم ، من غير انكار ولا تزييف . وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه ، إذ الوجود وحياة البشر قد تمّ من دون ذلك ،

١ - للوازع : للزاجر .

٢ - الالهام ان يلقي الله في نفس الانسان امرأ يبعثه على فعل الشيء أو تركه .

٣ - القرآن الكريم ، السورة : ١٠ - الآية : ٥٠ .

بما يفرضه الحاكم لنفسه ، أو بالعصية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته ، فأهل الكتاب ، والمتبعون للأنبياء ، قليلون بالنسبة الى المجوس ، الذين ليس لهم كتاب ، فإنهم أكثر أهل العالم ، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة . وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب ، بخلاف حياة البشر فوضى (١) دون وازع لهم البتة ، فانه يمتنع . وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات ، وانه ليس بعقلي ، وإنما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة ، والله ولي التوفيق والهداية .

(المقدمة ، ص : ٤١ - ٤٤)

٢ - في ان اجيال البدو والحضر طبيعية

اعلم أن اختلاف الأجيال في احوالهم ، انما هو باختلاف نحلتهم (٢) من المعاش ، فان اجتماعهم انما هو للتعاون على تحصيله، والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط ، قبل الحاجي والكمالي . فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة ، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم ، والبقر ، والمعز ، والنحل ، والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها . وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة، ولا بد ، الى البدو (٣) لأنه متسع لما لا تتسع له الحواضر من المزارع ، والفدن ، والمسارح للحيوان ، وغير ذلك . فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمراً ضرورياً لهم ، وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن (٤) والدفاء ، انما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل ببلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك .

١ - قوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم ، وامرهم فوضى بينهم ، أي هم مختلفون يتصرف كل منهم في ما للأخر .

٢ - النحلة ، العطية والهبة ، والفرض ، والمذهب .

٣ - البدو - الصحراء ، ويطلق ايضاً على سكان البادية .

٤ - الكن ، وقاء كل شيء وسره .

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المتحلين للمعاش ، وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه ، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة ، وتعاونوا في الزائد على الضرورة ، واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنيق فيها ، وتوسعت البيوت ، واختطاط المدن والأمصار للحضر ، ثم تزيد أحوال الرفه والدعة ، فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنيق في علاج القوت ، واستجادة المطابخ ، وانتقاء الملابس الفاخرة ، في أنواعها من الحرير والديباج ، وغير ذلك ، ومعالجة البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها (١) ، والانهاء في الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها ، فيتخذون القصور والمنازل ، ويمجرون فيها المياه ، ويعالون في صروحها ، ويبالغون في تنجيدها ، ويختلفون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس ، أو فراش ، أو آنية ، أو ماعون . وهؤلاء هم الحضرة ، ومعناه الحاضرون ، أهل الأمصار والبلدان . ومن هؤلاء من يتحل في معاشه الصنائع ، ومنهم من يتتحل التجارة ، وتكون مكاسبهم أنمي وأرفه من أهل البدو ، لأن أحوالهم زائدة على الضروري ، ومعاشهم على نسبة وجد هم (٢) .

فقد تبين ان اجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها ، كما قلناه .

(المقدمة ، ص : ١٢٠ - ١٢١)

٣ - في ان العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب

او ما في معناه

وذلك ان صلة الرحم طبيعية في البشر ، إلا في الأقل ، ومن صلتها النعرة (٣) على ذوي القربى . وأهل الأرحام ، ان بناتهم ضيم ، أو تضييهم هلكة ، فإن القريب يجد في نفسه غضاضة (٤) من ظلم قريبه ، أو العداة عليه . ويتودد

١ - تنجيدها . نجده البيت زينه بستور وفرش .

٢ - الوجذ اليسار والسعة .

٣ - النعرة ، الكبر والخيلاء والعصبية ، يقال نعر العرق ، فارده وصوت عند خروجه ، وفي راس فلان نعرة : أمر بهم به .

٤ - الغضاضة ، الدلة ، والمنقصة ، والعيب .

لو يحول بينه وبين ما يصلُّه من المعاطبِ والمهالكِ ، نزعةً (١) طبيعيةً في البشري
مد كانوا .

فإذا كان النسبُ المتواصلُ بين المتناحرينَ قريباً جداً بحيثَ حصلَ به الاتحادُ
والالتحامُ ، كانت الوصلةُ ظاهرةً فاستدعتُ ذلكَ بمجردِها ووضوحِها ، وإذا
بعدَ النَّسَبُ بعضَ الشيءِ ، فربما تنوَّسِيَ بعضها . ويبقى منه شهرةٌ ، فتحميلُ
على النَّصْرَةِ لدويِ نسبهِ بالأمرِ المشهورِ منه ، فراراً من الغضاضةِ التي يتوهمُها
في نفسه من ظلمٍ من هو منسوبٌ إليه بوجه .

ومن هذا البابِ الولاءُ (٢) والخلفُ ، إذ نُعْرَةُ كلُّ واحدٍ على أهلِ وِلائِهِ
وحلفِهِ للألفةِ التي تلحقُ النفسَ من اهتضامِ جارِها ، أو قريبيها ، أو نسيبِها .
بوجه من وجوه النَّسَبِ ، وذلكَ لأجلِ اللُّحمةِ الحاصلةِ من الولاءِ ، مثلَ لُحمةِ
النَّسَبِ أو قريباً منها .

ومن هذا نفهمُ معنى قوله صلى الله عليه وسلم « تعلموا من انسابكم ما تصلونَ
به أرحامكم » ، بمعنى أن النَّسَبَ إنما فائدتهُ هذا الالتحامُ الذي يوجبُ صلةَ
الأرحامِ حتى تقَعِ المناصرةُ والنُّعْرَةُ . وما فوقَ ذلكَ مستغنى عنه ، إذ النَّسَبُ
أمرٌ وهميٌّ لا حقيقةَ له . ونفعُهُ إنما هو في هذه الوصلةِ والالتحامِ . فإذا كان
ظاهراً واضحاً حملَ النفوسَ على طبيعتها من النُّعْرَةِ . كما قلناه ، وإذا كان
إنما يُستفادُ من الخبرِ البعيدِ ضَعْفٌ فيه الوهمُ ، وذهبتُ فائدتهُ ، وصارَ الشغلُ
به مجتأناً ، ومن أعمالِ اللهو المنهي عنه . ومن هذا الاعتبارِ معنى قولهم : النَّسَبُ
عِلْمٌ لا ينفعُ ، وجهالةٌ لا تضرُّ . بمعنى أن النَّسَبَ إذا خرجَ عن الوضوحِ ،
وصارَ من قبيلِ العُلومِ ، ذهبتُ فائدةُ الوهمِ فيه عن النفسِ ، وانتفتتِ النُّعْرَةُ التي
تحملُ عليها العصبيةُ . فلا منفعةَ فيه حيثئذٍ ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم .

(المقدمة ، ص : ١٢٨ - ١٢٩)

١ - التزعة . نزع الى اهل اشتاق ، يقال لهم نزعة الى كذا أي ميل اليه .

٢ - الولاء ، القرب ، والقراية ، والنصرة ، والمحبة .

٤ - في أن المَغْلُوبَ مَوْلَعٌ أَبَدًا بِالْاِقْتِدَاءِ بِالْغَالِبِ فِي شِعَارِهِ
وَزِيهِ وَنَحْلَتِهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ وَعَوَالِدِهِ

والسبب في ذلك أن النفسَ ابدأً تعتقدُ الكمالَ في من غلبَها، وانقادت إليه
أما لنظره بالكمالِ ، بما وقَرَ (١) عندها من تعظيمه ، أو لما تغالط به من أن
انقيادها ليسَ لغلبٍ طبيعيٍّ ، إنما هو لكمالِ الغالبِ ، فإذا غالطتُ بذلك ،
واتصلَ لها، حصلَ اعتقاداً، فانتحلتَ جميعَ مذاهبِ الغالبِ ، وتشبهتُ به ،
وذلك هو الاقتداء ، أو لما تراه ، والله اعلم ، من ان غلبَ الغالبِ لها ليس بعصيةٍ
ولا قوَّةٍ بأسٍ ، وإنما هو بما انتحله من العوائد والمذاهب ، تغالط ايضاً بذلك عن
الغلبِ ، وهذا راجعٌ للاول.

ولذلك نرى المَغْلُوبَ يتشبهُ ابدأً بِالْغَالِبِ في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها
وأشكالها ، بل وفي سائرِ أحواله . وانظر ذلك في الأبناء مع آباؤهم، كيف تجدهم
متشبهين بهم دائماً ، وما ذلك الاً لاعتقادهم الكمالَ فيهم ، وانظر الى كل قطري
من الأقطار، كيف يغلبُ على أهله زيَّ الحاميةِ وجندِ السلطانِ في الأكثرِ ، لأنهم
الغالبون لهم ، حتى انه اذا كانت أمة تجاورُ أخرى، ولها الغلبُ عليها، فيسري اليهم
من هذا التشبه والاعتداء حظ كبير . كما هو في الاندلس لهذا العهد مع امم الجلالقة ،
فانك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم، وشاراتهم، والكثير من عوائدهم وأحوالهم،
حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت ، حتى لقد يستشعرُ من ذلك
الناظرُ بعين الحكمة انه من علامات الاستيلاء ، والأمر لله ، وتأمل في هذا سرَّ
قولهم : « العامة على دين الملك » ، فإنه من بابه ، إذ الملكُ غالبٌ لمن تحت يده .
والرعيةُ مقتدون به لاعتقاد الكمالِ فيه اعتقادَ الابناءِ بابائهم والمتعلمين بمعلميهم ،
والله العليمُ والحكيمُ ، وبه سبحانه وتعالى التوفيقُ . (المقدمة، ص: ١٤٧)

٥ - في ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك

وذلك لأننا قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية، والمدافعة، والمطالبة، وكل أمر يجتمع عليه. وقد منا ان الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزرع بعضهم عن بعض. فلا بد ان يكون متغلباً عليهم بتلك لعصبية، وإلا لم تم قدرته على ذلك. وهذا التغلب هو الملك. وهو أمر زائد على الرئاسة، لأن الرئاسة انما هي سؤدد، وصاحبها متبوع، وليس له عليها قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. وصاحب العصبية اذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها. فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه، لأنه مطلوب للنفس. ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعاً. فالتغلب الملكي غاية للعصبية. كما رأيت. ثم أن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة، فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها، تغلبها، وتستبعبها، وتلتحم جميع العصبيات فيها، وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى. وإلا وقع الافتراق المفضي الى الاختلاف والتنازع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (١).

ثم اذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها، فإن كافاتها أو مانعتها، كانوا أقتالاً وأنظاراً، ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها، شأن القبائل والأمم المتفرقة في العالم، وان غلبتها واستتبعتها التحمت بها ايضاً. وزادتها قوة في التغلب الى قوتها، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وابتعد. وهكذا دائماً حتى تكافيء بقوتها قوة الدولة، فإن ادركت الدولة في هرمها، ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة. أهل العصبيات. استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها، وصار الملك أجمع لها، وان انتهت الى قوتها، ولم يقارن ذلك هرم الدولة. وانما قارن حاجتها الى الاستظهار بأهل العصبيات. انتظمتها الدولة في أوليائها، تستظهر بها على ما يعنى من مقاصدها. وذلك ملك آخر دون الملك المستبد، وهو كما وقع

١ - القرآن الكريم . السورة : ٢ . الآية : ٢٥١ .

للترك في دولة بني العباس ، ولصنهاجة . وزنانة مع كُتامة ، ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية .

فقد ظهر ان الملك هو غاية العصبية ، وانها اذا بلغت الى غايتها ، حصل للقبيلة الملكُ ، إما بالاستبداد، أو بالمظاهرة (١) على حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك ؛ وان عاقبها عن بلوغ الغاية عوائقُ . كما نبينه ، وقفّت في مقامها الى أن يقضي الله بأمره .
(المقدمة ، ص : ١٣٩ - ١٤٠)

٦ - في ان الامة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها اسرع اليها الفناء

والسبب في ذلك ، والله أعلم ، ما يحصل في النملوس من التكاسل ، إذا ملِك امرؤها عليها . وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم ، فيقصرُ الأملُ ويتضعفُ التناسلُ ، والاعتمادُ انما هو عن جدّة الأملِ ، وما يحدثُ عنه من النشاط في القوى الحيوانية . فاذا ذهب الأملُ بالتكاسل ، وذهب ما يدعو اليه من الأحوال . وكانت العصبية ذاهبةً بالغلبِ الحاصلِ عليهم ، تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعدتهم ، وعجزوا عن المدافعة عن انفسهم ، بما خضد (٢) الغلبُ من شوكتهم ، فاصبحوا مغلبين لكل مغلوبٍ ، وطعمة لكل آكلٍ ، وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك ، أو لم يحصلوا .

وفيه ، والله أعلم سر آخر ، وهو ان الانسان رئيسٌ بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له ، والرئيسُ إذا غلب على رئاسته ، وكُبيح عن غاية عزه ، تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده ، وهذا موجود في أخلاق الاناسي ، ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة ، وانها لا تسافد (٣) إذا كانت في ملكة الآدميين ، فلا يزال

١ - المظاهرة : التعاون .

٢ - خضد شوكتهم : كسرها .

٣ - سافدها : نزا عليها وجامعها .

هذا القبيلُ المملوكُ عليه أمره في تناقصٍ واضمحلالٍ، إلى ان يأخذَهُمُ الفناءُ .
(المقدمة ، ص : ١٤٨)

٧ - في ان الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره ومؤذنة بفساده

قد بينا لك فيما سلف ان المُلْكَ والدولةَ غايةً للعصبيّة ، وان الحضارة غايةً للبداءة ، وان العمران كلّه من بداءة وحضارة ، وملك وسوقة ، له عمرٌ محسوسٌ ، كما ان للشخص الواحد من اشخاص المكوّنات عمراً محسوساً ...

وذلك ان الترفَ والنعمةَ إذا حصلّا لأهلِ العمران . دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها . والحضارةُ كما علمتْ هي التفنّن في الترفِ واستجادةِ أحواله ؛ والكلفُ بالصنائعِ التي تؤنّقُ من أصنافه وسائرِ فنونه ، كالصنائعِ المهيشةِ للمطابخِ ، او الملابسِ ، او المبانيِ ، او الفرشِ ، او الآنيةِ ، ولسائرِ احوالِ المنزلِ . وللتأنقِ في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج اليها عند البداءة وعدم التأنقِ فيها .

وإذا بلّغَ التأنقِ في هذه الأحوالِ المترليةِ الغايةِ تَبِعَهُ طاعةُ الشهواتِ . فتتلوّنُ النفسُ من تلك العوائدِ بألوانٍ كثيرةٍ ، لا يستقيمُ حالُها معها في دينها ولا دنياها ، اما دينها فلاستحكامِ صبغةِ العوائدِ التي يعسرُ نزعُها . وأما دنياها فللكثرةِ الحاجاتِ والمؤناتِ التي تطالبُ بها العوائدِ . ويعجزُ الكسبُ عن الوفاءِ بها .

وبيانه ان المِصرَ ، بالتفنّنِ في الحضارةِ ، تعظُمُ نفقاتُ أهله ، والحضارةُ تنفاوتُ بتفاوتِ العمرانِ ، فمتى كان العمرانُ أكثرَ ، كانت الحضارةُ أكملَ . وقد كنا قدّمنا ان المِصرَ الكثيرَ العمرانِ يختصُّ بالغلاءِ في أسواقه ، واسعارِ حاجاته ، ثم تزيدُها المكوسُ غلاءً ، لأنَّ كمالَ الحضارةِ إنما يكون عند نهايةِ الدولةِ في استفحالها . وهو زمن وضعِ المكوسِ في الدولةِ لكثرةِ خرجها حيثلِدُ كما تقدم . والمكوسُ تعودُ على البياعاتِ بالغلاءِ ، لأنَّ السوقَ والتجارَ كلهم ، يحتسبونُ على ملعهم وبضائعهم

جميع ما ينفقونه، حتى في مؤونة انفسهم. فيكون المكس لذلك داخلاً في قيم المبيعات وأثمانها، فتعظم نفقات أهل الحضارة، وتخرج عن القصد إلى الاسراف. ولا يجدون وليجة (١) عن ذلك لما ملكتهم من أثر العوائد وطاعتها، وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات، ويتتابعون في الاملاق (٢) والخصاصة، ويغلب عليهم الفقر، ويقل المستامون للبضائع، فتكسد الاسواق وتفسد حال المدينة، وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف. وهذه مفسدات المدينة على العموم في الاسواق والعمران.

واما فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على الخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد. والتلون بألوان الشر في تحصيلها. وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بمحصول لون آخر من ألوانها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة (٣). والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك. والغوص عليه. واستجماع الحيلة له، فتجدهم أجرياء (٤) على الكذب، والمقامرة، والغش، والحلاية، والسرقه، والفجور في الايمان، والربا في البياعات. ثم تجدهم، لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف، أبصر بطرق الفسق ومذاهبه، والمجاهرة به وبدواعيه. واطراح الحشمة في الخوض فيه. حتى بين الأقارب. وذوي الأرحام والمحارم. الذين تقتضي البداوة الحياء منهم في الاقتناع بذلك. وتجدهم أيضاً أبصر بالمكر والخديعة، يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر. وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح، حتى يصير ذلك عادةً وخلقاً لأكثرهم. إلا من عصمه الله. وبموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الاخلاق الذميمة، ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدايهم. ممن أهمل عن التأديب. اهملته الدولة من عدادها، وغلب عليه نخلق الجوار والصحابة، وان كان أصحابه

١ - الوليجة : الدخيلة . ووليجة الانسان بطانته وخاصته او من يتخذ معتمداً عليه من غير أهله .

٢ - الاملاق والخصاصة : الفقر .

٣ - السفسفة : التقصير في احكام الأمر .

٤ - اجرياء . جمع - ع .

أهل انساب وبيوتات . وذلك ان الناس بشرٌ متماثلون ، وانما تفاضلوا وتمايزوا بالخلق ، واكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة بأي وجه كان ، وفسد خلق الخير فيه ، لم ينفعه زكاء نسبه ، ولا طيب منبته . . . وإذا كثر ذلك في المدينة او الأمة تأذن الله بخرابها وانقراضها ، وهو معنى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً » . (١)

ووجهه أن مكاسبهم حينئذ لا تفي بحاجاتهم ، لكثرة العوائد ، ومطالبة النفس بهاء فلا تستقيم أحوالهم ، وإذا فسدت أحوال الاشخاص ، واحداً واحداً ، اختل نظام المدينة وخربت . . . ومن مفسد الحضارة أيضاً الانهماك في الشهوات ، والاسترسال فيها لكثرة الترف ، فيقع التفتن في شهوات البطن من المآكل والملاذ والمشارب . . . فيفضي ذلك إلى فساد النوع . . . فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف ، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد ، وأخذ في الهرم . كالأعمار الطبيعية للحيوانات . . . وإذا فسد الانسان في قدرته ، ثم في أخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيته وصار مسخاً (٢) على الحقيقة . (المقدمة، ص : ٣٧١ - ٣٧٤)

٨ - في ان الصنائع لا بد لها من المعلم

اعلم ان الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري، وبكونه عملياً هو جسماني محسوس، والأحوال الجسمانية المحسوسة نقلها بالمباشرة أوعب لها ، واكمل ، لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة . والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل، وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته . وعلى نسبة الأصل تكون الملكة ، ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم ، فالملكة الحاصلة عنه أكمل وارسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر ، وعلى قدر جودة التعليم . وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة ، وحصول ما كتبه .

١ - القرآن الكريم ، السورة ١٧ ، الاية ١٦ .

٢ - مسخ الشيء : حوّل صورته إلى اخرى اقبح ، يقال مثلاً : مسخه الله قرداً .

ثم ان الصنائع منها البسيط ومنها المركب . والبسيط هو الذي يختص بالضروريات ، والمركب هو الذي يكون للكماليات : والمتقدم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاً ، ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله . فيكون سابقاً في التعليم ، ويكون تعليمه لذلك ناقصاً . ولا يزال الفكر يُخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل ، بالاستنباط شيئاً فشيئاً على التدرج ، حتى تكمل . ولا يحصل ذلك دفعةً ، وإنما يحصل في أزمان وأجيال ، إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعةً ، لا سيما في الأمور الصناعيّة ، فلا بد له اذن من زمان ، ولهذا نجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة . ولا يوجد منها الا البسيط . فاذا تزايدت حضارتها . ودعت أمور الترف فيها إلى استعمال الصنائع . خرجت من القوة إلى الفعل .

وتنقسم الصنائع أيضاً إلى ما يختص بأمر المعاش ، ضرورياً كان أو غير ضروري ، وإلى ما يختص بالأفكار، التي هي خاصية الانسان ، من العلوم والصنائع والسياسة . ومن الأول الحياكة . والحجارة . والنجارة . والحداة . وأمثالها ، ومن الثاني الوراقة ، وهي معانة الكتب بالانتساخ والتجليد . والغناء ، والشعر ، وتعليم العلم وأمثال ذلك . ومن الثالث الحنديّة وأمثالها . والله أعلم .

(المقدمة ، ص : ٣٩٩ - ٤٠٠)

٩ - في ان الصنائع انما تستجد وتكثر اذا كثر طلبها

والسبب في ذلك ظاهر ، وهو أن الانسان لا يسمع بعَمَلِه أن يقع مجاناً ، لأنه كسبه ، ومنه معاشه ، إذ لا فائدة له في جميع عمره ، في شيء مما سواه . فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في مصره ، ليعود عليه بالنفع ، وإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حينئذ بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتُجلب للبيع ، فيجتهد الناس اذن في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم ، وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ، ولا بوجه قصد إلى تعلمها فاختصت بالترك . وفقدت للاهمال ، ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه

« قيمة كل امرئ ما يحسن » ، بمعنى ان صناعته هي قيمته ، أي قيمة عمله الذي هو معاشه ، وأيضاً فهنا سر آخر ، وهو ان الصنائع واجادتها انما تطلبها الدولة ، فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات اليها ، وما لم تطلبه الدولة ، وانما يطلبه غيرها من أهل المصريف ليس على نسبتها ، لأن الدولة هي السوق الأعظم ، وفيها نفاق كل شيء ، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة ، فما نفق فيها كان أكثرياً ضرورة ، والسوق وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام ، ولا سوقهم بنافقة ، والله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء .
(المقدمة ، ص : ٤٠٣)

١٠ - في ان العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري

وذلك ان الانسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته ، من الحس ، والحركة والغذاء ، والكن ، وغير ذلك ، وانما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه ، والتعاون عليه بأبناء جنسه ، والاجتماع المهيب لذلك التعاون ، وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى ، والعمل به ، واتباع صلاح أخراه ، فهو مفكر في ذلك كله دائماً ، لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين ، بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر ، وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قد مناه من الصنائع . ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الانسان ، بل الحيوان ، من تحصيل ما تستدعيه الطباع ، فيكون الفكر راعياً في تحصيل ما ليس عنده من الادراكات ، فيرجع إلى من سبقه بعلم ، او زاد عليه بمعرفة او ادراك ، او أخذه من تقدمه من الانبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه ، فيلقن ذلك عنهم ، ويحرص على أخذه وعلمه . ثم ان فكره ونظيره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق ، وينظر ما يعرض له لذاته واحداً بعد آخر ، ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض (١) بتلك الحقيقة ملكة له ، فيكون حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً ، وتشوف (٢) نفوس أهل الجليل

- ١ - العوارض قسمان ذاتية وغريبة ، فالعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو ،
والعوارض الغريبة هي العارض لأمر خارج اهم من المعروض أو انحص منه .
٢ - تشوف إلى الشيء تطلع ، ويقال تشوف الخبر .

الناشيء إلى تحصيل ذلك، فيفزعون (١) إلى أهل معرفته، وبجيء التعليم من هذا.
فقد تبين بذلك ان العلم والتعليم طبيعياً في البشر.
(المقدمة . ص : ٤٢٩ - ٤٣٠)

١١ - في ان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة

والسبب في ذلك ان تعليم العلم ، كما قدّمناه . من جملة الصنائع . وقد كذبنا
قدّمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار . وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلّة
والحضارة والترّف ، تكون نسبة الصنائع في الجوده والكثرة . لأنه أمر زائد
على المعاش . فمضى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم ، انصرفت إلى ما وراء
المعاش من التصرف في خاصية الانسان . وهي العلوم والصنائع . ومن تشوّف
بفطرته إلى العلم ، ممن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدّدة ، فلا يجد فيها التعليم
الذي هو صناعي . لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدّمناه . ولا بد له من الرحلة
في طلبه إلى الأمصار المستبحرة ، شأن الصنائع في أهل البدو .

واعتبر ما قرّرناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة . لما كثر
عمرانها صدر الاسلام ، واستوت فيها الحضارة ، كيف زخرت فيها بحار العلم .
وتفننوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم . واستنباط المسائل والفنون .
حتى أربوا على المتقدمين . وفاقوا المتأخرين . ولما تناقص عمرانها وابدع (٢)
سكانها ، انطوى ذلك البساط بما عليه جملة . وفقد العلم بها والتعليم . وانتقل
إلى غيرها من امصار الاسلام . ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم انما هو
بالقاهرة ، من بلاد مصر ، لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف
من السنين ، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت . ومن جعلتها تعليم العلم . وأكد
ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين . في دولة الترك
من أيام صلاح الدين بن ايوب وهلم جرا . وذلك أن امراء الترك في دولتهم

١ - يفزعون إلى أهل المعرفة أي يلتجئون اليهم .

٢ - ابدع سكانها أي تفرقوا وفروا .

بِحَشُونٍ عَادِيَةٍ سُلْطَانِيهِمْ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفُونَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ، لَمَّا لَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّقِ
 أَوْ الْوَلَاءِ ، وَلَمَّا يُحْشَى مِنْ مَعَاطِبِ الْمَلِكِ وَنَكْبَاتِهِ ، فَاسْتَكْرَمُوا مِنْ بِنَاءِ الْمَدَارِسِ ،
 وَالزَّوَايَا . وَالرُّبُطُ (١) . وَوَقَفُوا عَلَيْهَا الْأَوْقَافَ الْمَغْلَّةَ ، يَجْعَلُونَ فِيهَا شُرَكَاءَ لَوْلَدِهِمْ ،
 يَنْظُرُ عَلَيْهَا أَوْ يَصِيبُ مِنْهَا . مَعَ مَا فِيهِمْ غَالِباً مِنَ الْجُنُوحِ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ
 وَالتَّمَاسِ الْأَجُورِ فِي الْمَقَاصِدِ وَالْأَفْعَالِ . فَكَثُرَتِ الْأَوْقَافُ لِذَلِكَ ، وَعَظُمَتِ
 الْغَلَّاتُ وَالْفَوَالِدُ . وَكَثُرَ طَالِبُ الْعِلْمِ وَمَعْلَمُهُ بِكَثْرَةِ جَرَايَتِهِمْ مِنْهَا ، وَارْتَحَلَ
 إِلَيْهَا النَّاسُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِنَ الْعِرَاقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَنَفَقَتْ بِهَا أَسْوَاقُ الْعُلُومِ ، وَزَخَرَتْ
 بِحَارِهَا . وَاللَّهُ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ .

(المقدمة ، ص : ٤٣٤ - ٤٣٥)

١٢ - في ان عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر

اعلم ان عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة . كالعناصر وآثارها
 والمكونات الثلاثة عنها . التي هي المعدن والنبات والحيوان ، وهذه كلها متعلقات
 القدرة الالهية . وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات ، واقعة بمقصودها ، متعلقة
 بالقدرة التي جعل الله لها عليها . فمنها منتظم مرتب ، وهي الأفعال البشرية ،
 ومنها غير منتظم ولا مرتب . وهي أفعال الحيوانات غير البشر . وذلك الفكر
 يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع ، فاذا قصد إيجاد شيء من
 الأشياء ، فلأجل الترتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسببه (٢) أو علته (٣)

١ - الربط جمع رباط ، وهو ما يربط به . ورباط الخيل مرابطها ، والرباط ايضاً موضع
 المرابطة وملجأ الفقراء من الصوفية .

٢ - السبب في اللغة ، سم لما يتوصل به إلى المقصود وفي الشريعة عبارة عما يكون طريقاً للوصول
 إلى الحكم غير مؤثر فيه .

٣ - العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه ، وهي قسمان علة الوجود
 وعلة الماهية .

او شرطه!! وهي عسلى الجملة مبادئه . إذ لا يوجد إلاً ثانياً عنها . ولا يمكن ايقاع المتقدم متأخراً ولا المتأخر متقدماً . وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ لا يوجد إلاً متأخراً عنه . وقد يرتقي ذلك أو ينتهي ، فإذا انتهى إلى آخر المبادئ في مرتبتين او ثلاث أو أزيد . وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء . بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى اليه الفكر ، فكان أول عمله ، ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته . مثلاً : لو فكر في إيجاد سقف يكتنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه . ثم الى الأساس الذي يقف عليه الحائط ، فهو آخر الفكر . ثم يبدأ في العمل بالأساس ، ثم بالحائط . ثم بالسقف وهو آخر العمل .

وهذا معنى قولهم : أول العمل آخر الفكرة . وأول الفكرة آخر العمل . فلا يتيم فعل الانسان في الخارج إلاً بالفكر في هذه المراتب . لتوقف بعضها على بعض . ثم يشرع في فعلها ، وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير ، وهو آخرها في العمل ، وأولها في العمل . هو المسبب الأول ، وهو آخرها في الفكر . ولأجل العثور على هذا الترتيب . يحصل الانتظام في الأفعال البشرية . . . فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان . وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون انسانيته . فمن الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين او ثلاث ، ومنهم من لا يتجاوزها ، ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست فتكون انسانيته أعلى .

(المقدمة . طبعة دار الكتاب اللبناني . ص : ٨٣٨ - ٨٤٠)

١ - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث اذا وجد الأول وجد الثاني ، وقيل : الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ، ويكون خارجاً عن ماهيته ، ولا يكون مؤثراً في وجوده ، وقيل : الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (تعريفات الجرجاني) .

المصادر

- ١- طه حسين ، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية . القاهرة ، ١٩٥٢
- ٢- محمد عبد الله عنان ، ابن خلدون ، حياته وتراثه الفكري ، القاهرة ، ١٩٣٣
- ٣- عمر فروخ . فلسفة ابن خلدون . بيروت ١٩٤٢
- ٤- محمد علي نشأة . رائد الاقتصاد ابن خلدون ، القاهرة ١٩٤٤
- ٥- احمد محمد الحوفي ، مع ابن خلدون ، القاهرة ١٩٥٢
- ٦- ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، مصر ١٩٥٣
- ٧- قواد افرام البستاني ، ابن خلدون ، الروائع ، ١٣ - ١٤ - ١٥ ، بيروت ١٩٢٨
- ٨- جميل صليبا وكامل عباد . ابن خلدون ، منتخبات ومقدمة ، دمشق ١٩٣٣
- ٩- علي الوردي ، منطق ابن خلدون ، القاهرة ١٩٦٢
- ١٠- علي عبد الواحد وافي ، ابن خلدون ، مطبعة الرسالة ، القاهرة
- ١١- محمد بن تاويت الطنجي ، التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً . القاهرة ١٩٥١
- ١٢- ايف لاكوست . ابن خلدون واضع علم ، ومقرر استقلال . بيروت ١٩٥٨
- ١٣- عبد الرحمن بدوي ، مؤلفات ابن خلدون ، القاهرة ١٩٦٢
- ١٤- غاستون بوتول ، ابن خلدون ، فلسفته الاجتماعية (ترجمة عادل زعيتر) القاهرة ١٩٥٥
- ١٥- احمد بن محمد بن الصديق . ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون ، دمشق ١٣٤٧ هـ
- ١٦- جميل صليبا ، مقال عن ابن خلدون في دائرة المعارف ، بيروت ، المجلد ٣
- ١٧- قسطنطين زريق ، في معركة الحضارة ، دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٤
- ١٨- اعمال مهرجان ابن خلدون ، القاهرة ١٩٦٢

- 1 – Hussein (Taha) , Etude analytique et critique de la philosophie sociale d'Ibn Khaldoun . Paris 1917.
- 2 – Ezzat, (Abdel Aziz), Ibn Khaldoun et sa science sociale , Le caire 1947
- 3 – Mahmasani , (Sobhi), Les idées économiques d'Ibn Khaldoun, Lyon 1932.
- 4 – N.Schmidt, Ibn Khaldoun (N.y. 1930).
- 5 – Mahdi, Muslim, Ibn Khaldoun's philosophy of History, George Allen 1957.
- 6 – Isawi, (Charles), An arab Philosophy of History, London 1950.
- 7 – Flint, (R). History of the philosophy of History, Edimburgh 1893
- 8 – Ammar, Abbas, Ibn Khaldoun's Prologomena to history, Cambridge 1941.
- 9 - Bouthoul (Gaston), Ibn Khaldoun, Sa philosophie sociale, Paris 1930.
- 10 – Ayad, Kamil, Die Geschichts = und Guesellschafts lehre Ibn Halduns, Stuttgart 1930.
- 11 – Nassif Nassar, La pensée réaliste d'Ibn Khaldoun, Paris 1967
- 12 – Mohamed-Aziz Lahbabi ; Ibn Khaldoun Paris, Editions Seghers 1958.

موضوعات الأثارة الفاسفنى

- ١ - قابل بين نظرتى الفارابى وابن خلدون إلى المجتمع الانسانى .
(دورة ١٩٥٣)
- ٢ - يعتبر ابن خلدون ان المجتمع البشرى كأن حى متحرك تبعاً لسببىة معينة .
حلل هذا الاعتبار وحدد قىمته .
(دورة ١٩٥٤)
- ٣ - هل يمكن اعتبار علم العمران الذى عرض له ابن خلدون فى مقدمته اساساً
لعلم الاجتماع الحديث؟ اذكر رأىك مفصلاً نواحى الاتفاق والاختلاف
بين هذين العلمىن .
(دورة ١٩٥٥)
- ٤ - ما مميزات العمران الحضرى فى نظر ابن خلدون . وما النهاىة التى يؤول إليها
بعد تطوره . وكيف يعلل ذلك؟
(الدورة الاولى ١٩٦٠)
- ٥ - يذهب ابن خلدون إلى ان طور الحضارة يفضى إلى انهيار الدولة والمجتمع .
فماذا يعنى بالحضارة : وكيف علل رأىه . وهل تجارىه فى ما ذهب إليه .
(الدورة الثانية ١٩٦٠)
- ٦ - بقول ابن خلدون فى مقدمته ان الدولة تنتقل فى اطوار مختلفة وحالات متجددة
وىكتسب القائمون بها فى كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون
مثله فى الطور الاول . حاول عرض هذه الاطوار حسب رأى ابن خلدون مبىنا
كيف ان الخلل والزوال طوران محتومان تنتهى إليهما الدولة فى كل زمان ومكان .
(الدورة الاولى ١٩٦٢)

٧ - يقول ابن خلدون : « الاجتماع الانساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الانسان مدني بالطبع ، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران .

اشرح هذا القول مبيناً رأي ابن خلدون :

- في ضرورة الاجتماع وبواعثه .

في انواع الاجتماع الانساني .

- في ابرز الخصائص التي يتميز بها كل نوع من الاجتماع .

(الدورة الثانية ١٩٦٢)

٨ - اذكر ما يعرض للعمران من تنوع وتطور حسب رأي ابن خلدون ، وفصل الخصائص البارزة في كل نوع من العمران .

(الدورة الثانية ١٩٦٤)

٩ - يقول ابن خلدون في مقدمته :

ان مبنى الملك على اساسين لا بد منهما . فالاول الشوكة والعصية وهو المعبر عنه بالجنود ، والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجنود ، واقامة ما يحتاج اليه الملك من الأحوال ، والحلل إذا طرق الدولة طرقها من هذين الاساسين . ثم يقول :

ان تمهيد الدولة وتأسيسها إنما يكون بالعصية ، وانه لا بد من عصية كبرى جامعة للعصائب مستتعة لها ، وهي عصية صاحب الدولة الخاصة من عشيرته وقبيلته ، فاذا جاءت الدولة طبيعة الملك من الترف ، وجدع صاحب الدولة انوف أهل العصية ، كان اول ما يجدع انوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في الملك . فتفسد عصية صاحب الدولة منهم ، وهي العصية الكبرى التي كانت تجمع العصائب وتستتبعها فنحل عروتها وتضعف شكيمتها ،

وتستبدل عنها بالبطانة من موالي النعمة وصنائع الاحسان، وتتخذ منهم عصبية،
الا انها ليست مثل تلك العصبية في الشدة والشكيمة لفقدان الرحم والقرابة منها.
اشرح المعاني العامة التي اشار اليها ابن خلدون :

-- توسع في البواعث التي تدعو إلى نشوء الدولة .

-- وفصل انواع الخلل الذي يطرأ على الدولة ويودي بها .

• ويبدأ اقوالك باشارات واضحة إلى نصوص ابن خلدون

(الدورة الاولى ١٩٦٦)

١٠- قال ابن خلدون في مقدمته : « فاذا يحتاج صاحب هذا الفن (التاريخ) إلى العلم بقواعد السياسة، وطبائع الموجودات، واختلاف الامم والبقاع والامصار في السير والاخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال، والاحاطة بالحاضر من ذلك، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الرفاق، او ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف، والقيام على اصول الدول والملل ومبادئ ظهورها واسباب حدوثها . . . واحوال القائمين بها وانخبارهم حتى يكون مستوعباً لاسباب كل حادث، واقفاً على اصول كل خبر، وحيثل يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والاصول، فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاً وإلاّ زيفه واستغنى عنه »

اشرح المعاني التي ضمنها ابن خلدون هذا النص، ثم وضح رأي المؤلف في فن التاريخ والغاية منه، وبين المغالط التي يقع فيها المؤرخون واسبابها، وتكلم على البواعث التي تجعل من علم العمران ضرورة في ثقافة كل من يتصدى للتأليف في التاريخ .
(الدورة الثانية ١٩٦٦) .

فهرس الأعلام

١ - بالحروف العربية

ابن تومرت - : ٤٤٨ ، ٤٥٢ ،	ابراهيم (النبي) - : ٣٣٧ ،
ابن تيميسة - : ١١٣ ، ١١٤ ،	٤٢٦ ، ٥١٤ .
١١٥ ، ٢٦٤ ، ٦٣٤ ،	ابراهيم بن الصلت - : ١٠٢ ،
ابن الجوزي - : ١١٥ ،	ابراهيم بن عبدالله - : ١٠٢ ،
ابن حجر (وائل) - : ٥٤٣ ،	الآبلي (محمد بن ابراهيم) - : ٥٤٤ ،
ابن حيان - : ٥٤٣ ،	ابن الأبار - : ٤٤٥ ، ٤٤٦ ،
ابن الخطيب (لسان الدين) - :	ابن ابي اصيبعة - : ١١٠ ، ١٢١ ،
٥٤٦ ، ٥٤٨ ، ٥٥٣ ، ٥٥٤ ،	١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٧ ، ٤٤٦ ،
٦٤١ ،	ابن الأثير - : ١١٤ ،
ابن خلدون (ابو بكر محمد) - :	ابن اسحق - : ٥٤٤ ،
٥٤٣ ،	ابن الاشعث - : ١١٨ ،
ابن خلدون (عبد الرحمن) - :	ابن باجّة (المعروف بابن الصائغ) :
٨ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٩٧ ،	٩ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٩ ،
١١٤ ، ١٢٩ ، ١٣٨ ، ١٦٨ ، ٣٥ ،	٤٥١ ، ٤٧٢ ، ٥٠٣ ، ٥١٥ ، ٥١٩ ،
٣٤٥ ، ٣٧٩ ، ٤٣٥ ، ٤٣٩ ، ٤١٩ ،	ابن بشكوال - : ٤٤٣ ،
(٥٤١ - ٦٦٦)	ابن بطوطه - : ٥٥٣ ،
ابن خلكان - : ١٣٥ ، ١٣٦ ،	ابن بندود - : ٤٤٧ ،
١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٩٧ ، ٢٥ ،	ابن البيطار - : ٤٤٨ ،
٢٨٤ ،	ابن تاشفين - : ٥٤٥ ،
ابن رشد (ابو القاسم احمد) - :	ابن تافراكين - : ٥٤٤ ،
٤٤٣ ،	

- ابن رشد (ابو الوليد) - : ٨ ،
١٠ ، ١٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ،
١٠٠ ، ١١٢ ، ١٤٦ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ،
٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٨ ، ٤٠٧ ، ٤٣٥ ،
٤٣٩ ، (٤٤٣ - ٥٤٠) ، ٥٥٣ ، ٦٣٤ ،
٦٣٩ ، ٦٤١ .
ابن رشد الجلد - : ٤٤٣ .
ابن زهر (ابو مروان) - : ٤٤٤ ،
٤٤٨ .
ابن زهر (عبد الملك) - : ٤٤٨ ،
ابن سبعين - : ١٣٧ ، ٢١٨ ،
٥١٥ .
ابن سينا - : ٨ ، ١٠ ، ١٢ ، ٢٣ ،
٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨٤ ،
١١٠ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ،
١٣١ ، ١٣٨ ، ١٤٢ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ،
١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٩ ،
١٦٦ ، ١٨٣ ، (٢٠٣ - ٢٨٠) ،
٢٩٠ ، ٣٣٥ ، ٣٤١ ، ٣٦٣ ، ٣٧٠ ،
٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ،
٤٣٨ ، ٤٠٦ ، ٣٩٩ ، ٣٨٠ ، ٣٧٠ ،
٤٤٠ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٥٧ ، ٤٧٢ ،
٤٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٧ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ ،
٨٧ ، ٥٠١ ، ٥١٥ ، ٥١٩ ، ٥٢٣ ،
٢٨ ، ٥٥٩ ، ٦٢٦ ، ٦٣٤ ، ٦٣٩ ،
١٤٠ ، ٦٤١ .
ابن نهدي الكرخي - : ١١٠ ،
ابن السلاج الشهرزوري - :
١١٥ ، ٥٤٤ .
- ابن طفيل - : ٩ ، ١٣١ ، ١٣٨ ،
١٣٩ ، ٢١٥ ، ٢١٨ ، ٤٠٦ ، ٤٣٥ ،
٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ،
٤٤٨ ، ٤٥٧ ، ٤٧٢ ، ٥١٥ ، ٥٣٩ ،
ابن طلحوس - : ٤٠٨ ،
ابن عثمان (خالد) - : ٥٤٣ ،
ابن عمر (الحسن) - : ٥٤٤ ،
٥٤٥ .
ابن العميد - : ٢٠٩ ،
ابن غازي - : ٥٤٧ ،
ابن القارح - : ٢٨٨ ،
ابن المزني (محمد) - : ٥٤٤ ،
٥٤٧ .
ابن المقفع - : ٩٦ ، ٥٥٨ ،
ابن ميمون (موسى) - : ٢٢٨ ،
ابن السديم - : ٩٦ ، ٩٩ ، ١٠١ ،
١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٠ ، ١١٨ ،
١١٩ ، ١٢١ .
ابو اسحق الحفصي - : ٥٤٤ ،
ابو اسحق بن شهرام - : ١٢٠ ،
ابو بشر متى بن يونس القنائي - :
١٠٠ ، ١٠٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ،
١٤٢ ،
ابو بكر السراج - : ١٣٥ ،
ابو تمام - : ١١٢ ، ٢٩٠ ، ٤٤٦ ،
ابو جعفر المنصور - : ٩٦ ، ٩٧ ،
١٠٦ ،

- ٢٠٥ . ٢٠٦ . ٢١٥ : ٢٦٣ .
 ابو عثمان الدمشقي - : ١٠٢ :
 ، ١١٠
 ابو علي بن زرعة - : ١٠١ :
 ، ١٠٣ ، ١١٠
 ابو عمر يوحنا بن يوسف الكاتب - :
 ، ١٠٢ ، ١٠٣
 ابو عنان (السلطان) - : ٥٤٤ :
 ، ٥٤٥
 ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن
 المريني - : ٥٥٤ ،
 ابو القاسم الطيلسان - : ٤٤٦ .
 ابو محمد الشيرازي - : ٢٠٦ .
 ابو محمد عبد الكبير - : ٤٤٧ .
 ابو مروان بن مسرّه - : ٤٤٣ .
 ابو الهذيل العلاف - : ١٢٩ ،
 ابو يعقوب يوسف - : ٤٣٧ .
 ، ٤٤٤ . ٤٤٥ . ٤٤٦ :
 اتافروديطس - : ١٠٤ .
 احمد المريني - : ٥٤٨ .
 اخوان الصفا - : ٢٩١ . ٣١١ :
 ، ٣١٧ . ٣٩٨
 آدم - : ٣١١ .
 آرسطو - : ٧ : ٢٠ . ٢١ : ٢٢ .
 ، ٢٣ : ٢٤ ، ٢٥ . ٢٦ . ٣٢ ، ٣٨ ،
 ، ٤٩ . (٦٣ - ٩٢) ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ .
 ، ١٠١ . ١٠٢ . ١٠٣ . ١٠٤ . ١٠٥ .
 ابو الحسن امريي (السلطان) - :
 . ٥٤٣
 ابو الحسين بن جبير (الحاج) - :
 . ٤٤٩
 ابو الحسين السهلي - : ٢٠٥ .
 ابو حمو - : ٥٤٧ . ٥٤٨ .
 ابو حيان التوحيدي - : ١١٢ .
 ابو الخير بن الخمار - : ١٠٢ .
 . ٢٠٥
 ابوريده (عبد الهادي) - : ١١٦ ،
 ، ١٥٢ ، ١٨٠ ، ١٩٧ ، ٣٢٧ ، ٤٥٥ .
 ابو زيد البلخي - : ١٠٢ ،
 ابو زيلة - : ٢٦٣ ،
 ابو سالم - : ٥٤٥ ،
 ابو سليمان (منصور) - : ٥٤٥ ،
 ابو سليمان المنطقي السجستاني - :
 ، ١٢٠ ، ١٨٣
 ابو سهل المسيحي - : ٢٠٥ .
 ابو العباس (السلطان) - : ٥٤٧ .
 . ٥٤٨ : ٥٤٩ .
 ابو عبد الله (سلطان غرناطة) - :
 . ٥٤٦
 ابو عبد الله (محمد) - : ٥٤٤ .
 ، ٥٤٦
 ابو عبد الله الناطلي - : ٢٠٣ :
 ، ٢٠٨
 ابو عبيد الحوزجاني - : ٢٠٣ .

الاسماعيلي (ابو نصر) - : ٣٣٣ .	١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١١ ،
آسن - بالاسيوس (ميجل) - :	١١٥ ، ١١٩ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ،
٥١٨ ،	١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ،
الاشعري (ابو الحسن) - : ١١٥ ،	١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٥٤ ،
٣٤١ ، ٣٥٣ ، ٣٦٢ ، ٤٠٦ ، ٤٠٩ ،	١٥٩ ، ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٨٣ ، ٢١٤ ،
افلاطون - : ٧ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ،	٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٩ ،
٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، (٣١ - ٦٠) ،	٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٤ ،
٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٨٨ ، ٩٨ ،	٢٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٦٢ ، ٢٩١ ،
٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ،	٣٦٣ ، ٣٩٩ ، ٤١٦ ، ٤٣٥ ، ٤٤٤ ،
١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ،	٤٤٥ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ،
١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٦٧ ،	٤٥٤ ، ٤٥٥ ، ٤٥٧ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣ ،
١٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧٣ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ،	٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ ،
١٨٣ ، ١٨٨ ، ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ،	٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ،
٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ، ٢٦١ ،	٥٠٠ ، ٥٠٢ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥١٧ ،
٢٦٢ ، ٣٧٤ ، ٣٩٩ ، ٤١٦ ، ٤٥٢ ،	٥١٨ ، ٥١٩ ، ٥٢٥ ، ٥٣٠ ، ٥٣٢ ،
٤٥٧ ، ٤٨٤ ، ٤٩٧ ، ٥١٥ ، ٥٢٥ ،	٥٥٨ ، ٦٣٤ ، ٦٣٩ ، ٦٤٢ ،
٥٢٩ ، ٥٥٩ ، ٦٣٤ ، ٦٣٨ ، ٦٤٢ ،	آريسطوكلس - : ٣٣ ،
افلوطين - : ٢٣ ، ٢٥ ، ١٠٥ ،	آرستون - : ٣٢ ،
١٣٧ ، ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٥ ،	اسحق بن حنين - : ٩٩ ، ١٠٠ ،
٢٦٢ ،	١٠١ ، ١٠٢ ، ١١٠ ،
اقليدس - : ٣٣ ، ٩٦ ، ٩٨ ،	اسرائيل - : ٥٦٨ ،
٢٠٣ ،	الاسكندر الافروديسي - : ٨٤ ،
اكسانوفون - : ٣٧ ،	٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٤١ ،
البر الكبير - : ٥١٦ ،	٤٥٢ ، ٤٥٣ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠ ،
الفونس التاسع - : ٤٤٧ ،	الاسكندر الكبير - : ٦٣ ، ٦٤ ،
آمبيدكلس (او انبادوقليس) - :	٦٥ ، ٩٥ ، ١٥٩ ، ٥٦٨ ،
٣٧ ، ٧٦ ،	اسماعيل الزاهد - : ٢٠٣ ،

- امرسون - : ٣٢ ،
الامقيدورس - : ١٠٠ ، ١٠٢ ،
١٠٤ ،
امتناس - : ٦٣ ،
آمونيوس - : ١٠١ ، ١٠٤ ،
أمين (احمد) - : ١٢١ ، ٣٠٧ ،
انتيباثر - : ٦٤ ،
الانصاري - : ٤٤٧ ، ٤٤٨ ،
أنطون (فرح) - : ٥١٩ ، ٥٣٦ ،
انكساغوروس - : ٧٦ ،
انو شروان - : ٦٠٤ ،
الاهواني (احمد فؤاد) - : ٦٠ ،
٤٩٠ ، ٥٠٤ ،
اوريجنس - : ٤٥٦ ،
اوغسطينوس - : ٣٢ ، ٢٤٣ ،
٤٥٦ ، ٦٤٢ ،
الايحي - : ٢٦٣ ،
يارمنيديس - : ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٠ ،
٤٢ -
باسكال - : ٣٠٨ ، ٤٠٤ ،
بان باكوش - : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ،
برارك - : ٥١٨ ، ٥٥٣ ،
البحثري - : ٢٩٠ ،
البخاري - : ٥٢٣ ،
بدوي (عبد الرحمن) - : ١١٦ ،
٢١٣ ، ٤٢٩ ، ٦٦٢ ،
برقلس - : ١٠٣ ، ١٠٥ ،
- برقوق (الملك الظاهر) - : ٥٤٩ ،
٥٥٠ ،
برهيبكت - : ٩٧ ،
برهيه (اميل) - : ٣٥ ،
بروتاغوراس - : ٤٩ ، ٥١ ،
بروكستوس الاتارنوسي - : ٦٣ ،
بروكلمان - : ٣٤٠ ،
بريكتوني - : ٣٣ ،
بريكلس - : ٣٩ ،
البيستاني (عبد الله) - : ٥٦٠ ،
البيستاني (فؤاد افرام) - : ٦٦٢ ،
البسطامي (ابو يزيد) - : ٣٤١ ،
٣٨٠ ،
بطليموس - : ٩٨ ،
البطليوسي - : ٢٨٨ ،
بقراط - : ١٠٠ ، ١٤٢ ، ٤١٦ -
البقري (ابو العطا) - : ٤٢٨ ،
بكر (هيرش) - : ١١٦ ، ١١٧ ،
بكل (توماس) - : ٥٦١ ،
بنت الشاطي - : ٢٨٩ ،
البهلوان (علي) - : ٤٢٨ ،
بهمن - : ٣٢ ،
بهمنيار - : ٢٦٣ ،
البيهي (محمد) - : ٢٧٨ ،
بوتول - : ٥٦٤ ، ٦٦٢ ،
بور (دي) - : ١١٦ ، ١٢١ ،
١٥٢ ، ١٨٠ ، ١٨٣ ، ١٩٧ ، ٢١٧ ،

- ٢٧٧ . ٣٢٧ . ٤٥٤ . ٤٥٥ . ٤٧١ :
- ٥٠٢ . ٥١٨ . ٥٣٦ . ٥٦٢ .
- البيروني - : ٢٠٥ . ٢١١ . ٢١٧ .
- بيصار (محمد) - : ٥٣٦ .
- بيكن - : ٦٤٢ .
- البيهقي - : ٢١٣ . ٢٧٧ . ٤٥٧ .
- تاج الملك - : ٢٠٧ .
- تارذ - : ٥٦٠ . ٦٤٣ .
- تامبيه (اتيان) - : ٥١٦ .
- التبريزي (الخطيب) - : ٢٨٦ .
- ٢٨٨ .
- الترجائي (ابو جعفر بن هارون) - : ٤٤٣ .
- التفتازاني - : ٢٦٣ .
- التوخحي (ابو القاسم) - : ٢٨٦ .
- توما الاكويبي - : ١٢ . ٢١٩ .
- ٥١٦ . ٥١٧ . ٥١٨ .
- توينبي - : ٥٦٢ .
- تيلور - : ٣٥ .
- تيمور - : ٥٥٠ . ٥٥١ . ٥٥٢ .
- ٥٥٣ . ٥٥٤ .
- تيمور (احمد) - : ٣٢٨ .
- ثابت بن قرّة - : ١٠٢ . ١١٠ .
- ١٢٠ .
- تامسطيوس - : ٩٩ . ١٠٠ .
- ١٠١ . ١٠٤ . ٤٥٣ . ٤٩٩ . ٥٠٠ .
- ثيادوروس - : ٩٩ . ١١٨ .
- تيو فراست او (تاو فرسطس) -
- ٦٥ . ١٠٢ . ١٠٤ .
- الجاحظ - : ١٥ . ١١٢ . ١٢٩ .
- جالينوس - : ١٠٠ . ١٤١ .
- ١٤٢ . ٤٥١ . ٤٧٦ . ٥٢٩ . ٦٤٦ .
- الجبائي (ابو علي) - : ٣٦٢ .
- الجبائي (ابو منصور) - : ٢٠٩ .
- جير (فريد) - : ٤٢٨ . ٤٢٩ .
- الجر (خليل) - : ٥٩ . ١١١ .
- ١١٧ . ١٢١ . ١٤٦ . ١٩٧ . ٤٧١ :
- ٥٣٧ .
- جلارزا (الكونت) - : ٢٧٧ .
- الجندي (محمد سليم) - : ٢٨٩ .
- ٣٢٨ .
- الجنيد - : ٣٤١ . ٣٨٠ . ٦٣٠ .
- جهم بن صفوان - : ٣٥٤ .
- الجويني (ابو المعالي) الملقب بامام
- الحرمين - : ٣٣٤ . ٤٠٩ .
- ٤٦٤ . ٤٨٤ . ٥٠٦ . ٥٢٢ .
- جيلسون (اتيان) - : ٨٤ . ٢٤٣ .
- حيث بن الحسن الأعسم - : ١٠٢ .
- ١٢٠ .
- الحجاج - : ١١٨ . ١١٩ .
- الحجاج بن مطر - : ٩٨ . ١٠٨ .
- ١٢٠ .
- الحسن بن سهل - : ٩٨ .
- حسن الصباح - : ٣٣٤ . ٤٠٩ .

- زيدان (جرجي) - : ١٢١ .
- زيان (بهي الدين) - : ٤٢٨ .
- السيكي - : ٣٤٠ .
- سبنسر (هربرت) - : ٥٦١ .
- ستاره - : ٢٠٣ .
- سرجون بن منصور - : ١١٩ .
- السرخسي (صدر الدين) - : ٢٦٣ .
- سركيس (يوسف اليان) - : ٣٤٠ ،
- سرور (طه عبد الباقي) - : ٤٢٨ ،
- سقراط - : ٣٦ . ٣٤ . ٣٣ ،
- ٣٧ . ٣٨ . ٤٢ . ٤٣ . ٥١ . ١٦٨ .
- ٣٩٩ ، ٤١٦ .
- سلام الابرش - : ١٠١ .
- سلما صاحب بيت الحكمة - : ١٢٠ ، ١٠٨ .
- سليمان بن سعد - : ١١٩ .
- سماة الدولة - : ٢٠٧ .
- السمرقندي - : ٢٠٦ .
- سنان بن ثابت بن قرة - : ١٠٢ .
- السهروردي - : ٢٥ .
- سويدنبرغ - ٣٢ .
- سيويه - : ٢٩٠ .
- سيجر دو برابانت - : ٥١٦ .
- السيد (احمد لطفي) - : ٩٢ .
- سيف الدولة - : ١٢٠ . ١٣٦ .
- ١٣٧ . ١٣٩ .
- السيوطي - : ١١٥ .
- الشافعي - : ٤٠٦ . ٤٠٩ .
- شاكر المنجم (محمد وأحمد والحسن بنو) - : ١٢٠ .
- الشيبي - : ٣٨٠ .
- شليرماخر - : ٣٤ ،
- شمس الدولة - : ٢٠٦ ، ٢٠٧ .
- شميت (نانائيل) - : ٥٦١ .
- ٦٤٢ .
- الشهرستاني - : ١٥ ، ٢٤٧ ،
- شو بنهاور - : ٣٢٦ ،
- شوفاليه - : ٢١٩ .
- شيخ الارض (تيسير) - : ٤٢٩ .
- الشيرازي (حافظ) - : ٥٥٣ .
- الشيرازي (صدر الدين) - : ٢٦٣ .
- شيشرون - ٦٧ .
- الصابي - : ٢٠٩ .
- الصاحب بن عباد - : ٢٠٩ .
- صاعد (القاضي) - : ١٥ .
- ١٣١ . ١٣٦ . ١٣٧ .
- الصالح (صبحي) - : ٤٢٨ .
- صالح بن عبد الرحمن - : ١١٨ .
- ١١٩ .
- صالح بن عبد القدوس - : ١٦ .
- ١١٢ .
- الصديق (احمد بن محمد بن) - : ٦٦٢ .

عطيه (شاهين) - ٢٨٩ .
 العققاد (عباس محمود) - : ١٢١ .
 ٢٧٨ . ٥٣٦ . - .
 علاء الدولة - : ٢٠٧ . ٢٠٩ .
 ٢١٠ .
 العلابي (عبد الله) - : ٣٢٨ .
 علي بن أبي طالب - : ٤٢٤ .
 ٤٦١ . ٥٢٣ . ٦٥٧ .
 علي بن مأمون - : ٢٠٥ .
 عمر بن عبد العزيز - : ٩٦ .
 ١٠٦ .
 عنان (محمد عبد الله) - : ٦٦٢ .
 العوآ (عادل) - : ٥٠٤ .
 عياد (كامل) - : ٤٢٩ . ٦٦٢ .
 عيسى - : ٣١٤ .
 غرابه (محمود) - : ٢٦٤ . ٢٧٨ .
 غردية - : ٤٢٨ .
 الغزالي (ابو حامد) - : ٨ . ١٢ .
 ٢٣ . ٢٥ ، ٢٦ ، ١١٣ ، ١١٤ .
 ١١٥ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ٢١١ ، ٢٢٨ .
 ٢٢٩ ، (٣٣٣ - ٤٢٨) ، ٤٣٦ .
 ٤٣٩ ، ٤٤٨ ، ٤٥٢ ، ٤٥٤ ، ٤٥٨ .
 ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٧ ، ٤٧٠ .
 ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ .
 ٤٧٧ ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ .
 ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٨ ، ٥٠٢ .
 ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١٣ ، ٥١٤ .

صلاح الدين بن ايوب - : ٦٥٩ ،
 صليبا (جميل) - : ١٢١ ، ١٩٧ ،
 ٢٧٧ . ٤٢٩ ، ٦٦٢ ،
 صولون - : ٣٣ ،
 طرابلسي (امجد) - : ٣٢٨ .
 الطرطوشي - : ٥٥٨ .
 الطنجي (محمد بن تاويت) - :
 ٦٦٢ .
 الطوسي (نصير الدين) - : ٢٦٣ .
 طوقان (قدري حافظ) - : ١٢١ .
 عباس (احسان) - : ٢٨٩ .
 عبد الحميد بن يحيى - : ١١٩ .
 عبد الرازق (مصطفى) - : ١٩٧ .
 عبد الرحمن المريني - : ٥٤٨ .
 عبد الرزاق (ابو بكر) - : ٤٢٨ .
 عبد المسيح بن ناعمه الحمصي - :
 ٩٨ ، ١١٠ .
 عبد الملك بن مروان - : ١١٩ ،
 ٦٠٤ ،
 عبد المؤمن - : ٤٤٣ ، ٤٤٤ .
 عبد المهيمن - : ٥٤٤ .
 عبد النور (جبور) - : ٣٢٨ .
 عبد الوهاب (حسن حسني) - :
 ٢٨٩ ،
 عبود (مارون) - : ٣٢٨ ،
 عزقول (كريم) - : ٣٥٢ ،
 ٤٢٨ .

- ٥١٧ : ٥١٩ . ٥٢٢ . ٥٢٣ . ٥٢٦ : فارد - : ٥٦١
 ٥٢٧ . ٥٢٨ . ٥٣٢ . ٥٣٩ . ٦٣٠ : الفتح بن خاقان - : ٤٣٥ .
 ٦٣٣ . ٦٣٤ . ٦٣٥ . ٦٣٧ . ٦٤٠ : فخر الملك -- : ٣٣٨ .
 ٦٤١ : فخري (ماجسد) - : ٤٨٢ .
 ٣٣٣ : الغزالي (احمد) - : ٥١٦ .
 ٥١٦ : غليوم الافريقي - : ٣٥ .
 ٣٥ : غليوم بوديه - : ٣٠٧ .
 ٣٢ : غوته (او جوته) - : ٥١٩ .
 ٥١٨ : غوتيه (ليون) - : ٢٦٣ .
 ٢٦٣ : الغيلاني (افضل الدين) - : ٥٩ .
 ٥٩ : الفاخوري (حنا) - : ١١١ .
 ١١٧ . ١٢١ . ١٤٦ . ١٩٧ : ٤٧١ .
 ٥٣٧ : فاخوري (عمر) - : ٥٦١ .
 ٥٦١ : الفارابي (ابو نصر) - : ١٠ .
 ٧ : ١١ : ٢٦ . ٢٥ . ٢٤ . ٢٣ . ١٢ : ٣٦ .
 ٦٧ . ١٠٠ . ١٠٥ . ١٠٦ : ١١٢ .
 ١١٣ . ١١٤ . ١١٥ . ١٣١ : ٢١٠ .
 ٢٠٤ : ٢١٧ . ٢١٨ . ٢٢٠ . ٢٢٨ . ٢٢٩ : ٢٣٢ .
 ٢٣٥ . ٢٣٦ . ٢٦٢ . ٢٦٤ : ٢٩١ .
 ٣٣٥ . ٣٤١ . ٣٤٥ . ٣٦٣ : ٣٧٤ .
 ٣٩٩ . ٤٠٥ . ٤٠٦ . ٤٣٥ : ٤٣٦ .
 ٤٥٤ . ٤٥٧ . ٤٧٢ . ٤٧٣ : ٤٧٤ .
 ٤٨٣ . ٥١٥ . ٥١٩ . ٥٢٣ : ٥٣٩ .
 ٥٥٩ . ٦٢٦ . ٦٣٤ . ٦٣٩ : ٦٤١ .
 ٦٦٤ .

كولوزيو - : ٥٦١ ، ٦٤٣ ،	قسطا بن لوقا البعلبكي - : ٩٩ ،
كومت (اوغوست) - : ٥٦٠ ،	١٠٣ ، ١١٠ ، ١٢٠ ،
٥٦١ ،	الفقطي - : ٩٨ ، ١٣٦ ، ٢١٣ ،
الكيلاني (كامل) - : ٢٨٩ ،	القلقشندي - : ٥٥٣ ،
٣٢٨ ،	قمير (يوحنا) - : ٤٧٦ ، ٥٣٦ ،
لاكوست (ايف) - : ٦٦٢ ،	قنواثي (جورج شحاته) - : ٢١١ ،
لوب - : ٣٥ ،	٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ٤٢٨ ،
اللوكري (ابو العباس) - : ٢٦٣ ،	قويري - : ١٠٢ ،
لول (ريموند) - : ٥١٦ ، ٥١٨ ،	كاترمير - : ٥٦٠ ، ٥٦١ ،
ليبيز - : ١٢ ،	٥٨٧ ، ٦١١ ،
المأمون - : ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ،	كارآدوفو - : ٢٦٢ ،
١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٩ ،	كامبل - : ٣٥ ،
مارتيني (ريموند) - : ٥١٦ ،	كانت - : ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ،
ماركس (كارل) - : ٥٦٠ ،	٤٨٣ ،
٦٤٣ ،	كرسون (آندره) - : ٣١ ،
ماسه (هنري) - : ٦٤٢ ،	كرم (يوسف) - : ٨٨ ،
ماسينيون - : ٢٤ ، ٢١٨ ، ٤٥٥ ،	كريتياس - : ٣٩ ،
مالبرانثس - : ٣٧٨ ،	كليمنتس - : ٤٥٦ ،
مالك (الامام) - : ٤٤٣ ، ٥٤٤ ،	الكندي - : ٩ ، ١٥ ، ٢٣ ،
مبارك (زكي) - : ٤٢٨ ،	٢٥ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١١٣ ،
المتنبي - : ١٧ ، ١١٢ ، ٢٨٥ ،	١٢٩ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٥٩ ،
٤٤٦ ،	٢٢٨ ، ٤٥٦ ، ٥١٥ ، ٥١٩ ،
المحاسبي (الحارث) - : ٣٤١ ،	كوبرنيكس - : ٣٢ ،
٣٨٠ ، ٤٠٦ ، ٤٢٣ ،	كوربان (هنري) - : ١١٧ ،
المحاسبي (زكي) - : ٣٢٨ ،	١٩٢ ، ٥٣٧ ،
محمد (الرسول) - : ١١٤ ، ١٨٠ ،	كوردوس - : ٣٣ ،
٣١٤ ، ٣٦١ ، ٤٠١ ، ٤١٣ ، ٤١٥ ،	كولن (غبريال) : ٢٨٩ ،

- المسود ريوس - : ١٠٣ :
 مظهر (اسماعيل) - : ١٢١ :
 معاوية بن ابي سفيان - : ١١٩ :
 المعتضد (الخليفة) - : ٩٩ :
 المعتمد (الخليفة) - : ٩٩ :
 المعري - : ٨ : ١٧ : ١١٢ :
 (٢٨١ - ٣٢٩) .
 المعصومي - : ٢٦٣ :
 المقتدر (الخليفة) - : ١٠٠ :
 المقرئزي - : ١١٥ : ٥٥٣ :
 المكِّي (ابو طالب) - : ٣٨٠ :
 ٤٠٦ .
 مكيافلي - : ٥٦٠ : ٦٤٣ :
 المنصور (يعقوب ابو يوسف) - :
 ٤٤٦ . ٤٤٧ .
 منصور بن سرجون - : ١١٩ :
 مهن - : ٢١٣ . ٥١٨ :
 موسى (النبي) - : ٥٦ : ٣١٤ :
 ٥٦٨ .
 موسى (محمد يوسف) - : ٥٣٦ :
 مونثاي (فنسان) - : ٥٦١ :
 مونتسكيو - : ٥٦٠ : ٥٦١ :
 ٥٦٢ : ٥٧٦ : ٥٨٠ :
 ميسى - : ٢٨٩ :
 نادر (البر نصري) - : ١٤٩ :
 ١٦٢ : ١٨٤ :
 ناصر خسرو - : ٢٨٦ :
- ٤٦٢ . ٤٦٥ : ٥٢٠ . ٥٢٦ . ٥٧١ ،
 ٦٥٠ .
 محمد بن اسحق - : ١٢٠ :
 محمد عبده - : ٥١٩ :
 محمد الفاتح - : ٤٧٧ :
 محمود (عباس) - : ١٩٧ :
 محمود (عبد الحليم) - : ٢٧٨ :
 مدكور (ابراهيم) - : ١٠ :
 ٢٥ : ١٠٤ : ١١٢ : ١١٣ . ١٤٣ :
 ١٤٧ . ١٦٦ . ١٨٠ . ١٨١ . ١٨٣ :
 ١٩٧ . ٢١٥ . ٢٤٠ . ٢٤١ . ٢٤٥ :
 ٢٦٢ . ٢٧٧ . ٤٠٥ . ٤٢٩ . ٥٣٦ :
 المدني (محمد عبد الله) - : ٢٨٩ :
 المراغي (مصطفى) - : ٤٢٨ :
 المراكشي (عبد الواحد) - : ٤٤٤ :
 ٤٤٥ : ٤٤٧ .
 المرتضى - : ٢٨٥ :
 مردانشاه - : ١١٨ :
 مرغليوت - : ٢٨٩ :
 ملاحى - : ١١٠ :
 مزدك - : ٣١٧ :
 المستظهر بالله - : ٣٣٤ :
 المستنصر الفاطمي - : ٢٨٦ :
 مسعد (بولس) - : ٢٧٧ :
 مسعود الغزنوي - : ٢١٠ :
 المسعودي - : ٥٦٨ : ٥٦٩ :
 مسكويه - : ٢٠٩ : ٢١١ :

- نجاشي (محمد) - : ٢٥٠ - ٢٧٨ : هشام بن عبد الملك - : ١١٩ ،
النسفي - : ٢٦٣ . الحمداني (ابو محمد الحسن) - : ١٥ .
نشأة (محمد علي) - : ٦٦٢ . الطوريني (الشيخ نصر) - : ٥٦٠ .
النشأ (علي مسامي) - : ٤٢٩ : هوميروس - : ١١٧ . ١٠٩ .
نظام الملك - : ٢١١ . ٣٣٣ : هيجل - : ٨٨ . ٣٠٧ ،
٤٠٩ . ٣٣٤ هيرقليطس - : ٣٩ . ٤٠ . ٤٢ .
النظام - : ١٢٩ ، ٣٥٩ : ٤٩ .
نوح بن منصور - : ٢٠٣ : ٢٠٤ : هيوم (داويد) - : ٣٧٧ ،
٢٠٥ ، ٢١٢ : وافي (علي عبد الواحد) - : ٥٦١ .
نومينيوس - : ٥٦ : ٦٦٢ .
نيتشه - : ١٧٨ : الورددي (علي) - : ٦٣١ . ٦٣٤ .
الينسابوري - : ٢٦٣ : ٦٦٢ .
نيقولاولوس - ١٠١ . ١٠٤ : اليازجي (كمال) : ٣٢٨ ،
٤٥١ يحيى بن البطريق - : ٩٨ ، ٩٩ ،
١٠٢ . ١٠٨ . ١١٠ . ١٢٠ ،
نيقوماخوس - : ٦٣ ، ٩٢ : يحيى بن عدي - : ١٠٠ ، ١٠١ ،
نيكانور - : ٦٣ : ١٠٢ . ١٠٣ . ١٠٤ . ١٤٢ ، ١٨٣ ،
نيكلسون - : ٤٢٩ : يحيى النحوي - : ٩٨ ، ٩٩ ،
نيوتون - : ٣٢ : ١٠١ . ١٠٤ . ١٤١ ،
هابيل - : ٢٩٧ : يوحنا بن حيلان - : ١٣٦ ، ١٣٨ ،
هاشم (حكمة) : ٤٢٩ : ١٤٢ .
هامر بور شتغال - : ٥٦١ : يوحنا بن ماسويه - : ٩٧ ، ٩٨ ،
هرقل - : ٦٠٤ : ١٢٠ .
هرمان - : ٣٥ : يوسف بن تاشفين - : ٣٣٧ .
هرمياس - : ٦٣ .

٢ - بالحروف اللاتينية

Abd - El - Jalil -- 430
 Albert le Grand -- 516
 Ammar (Abbas) — 663
 Amid (M) — 278.
 Ariston, — 32,
 Asin - Palacios - 430, 537.
 Ayad (Kamil) - 663.
 Baerlin 328.
 Blochet, - 328
 Bouthoul (Gaston) 663
 Cajari -- 122.
 Carra de Vaux - 122, 197, 262,
 278, 430, 537.
 Chabat (J.B) — 122.
 Chevalier - 219.
 Cordus, — 33.
 A. Cresson, - 32
 Dieterici, -- 197
 Dominicus Gundissalinus — 335
 Ezzat (Abdel Aziz) 663
 Flint (R) . . 663
 Froissart (Jean) - 553
 Gardet, (L) — 278.
 Gauthier (Léon) --- 519, 537
 Georr (Kh.) — 122
 Gilson, (E) -- 278.
 Goichon, (A.M) - 278.
 Guillaume d'Auvergne -- 516
 Hammond (R) -- 197
 Hayes (E. R) — 122.
 Hussein (Taha) -- 663.
 Isawi (Charles) -- 663
 Jabre (F) — 430.

Lahababi - 663

Laoust, (H.) - 325
 Leclerc (L.) - 122
 Lull (Raymond) -- 516
 Madkour, (Ib.)—104, 113, 122,
 143, 147, 183, 197.
 Mahdi, Muslim — 663
 Mahmasani (Sobhi) - 663
 Mandonnet (P) — 537
 Margoliouth — 328
 Martini (Raymond) - 516
 Massignon, -- 24.
 Mehren 537.
 Mouhanna (Thomas) 278.
 Munk (S) --- 537
 Nassar (Nassif) -- 663
 Nicholson . 328.
 Obermann -- 430
 Perictone --- 33.
 Pétrarque --- 553
 Quadri, -- 197, 278.
 Rahman (F) — 278.
 Renan (Ernest) -- 516, 537
 Rosenthal (E. I. J) --- 537
 Saint Thomas — 516
 Saliba, --- 278.
 Sarton (G.) --- 122,
 Schmidt (N.) -- 663
 Siger de Brabant 516
 Soheil. (A) — 278.
 Tempier (Etienne) -- 516
 Toynbee (A. J) . - 562
 Vacherot --- 122
 Wensinck (A. J) — 430

فهرس الموضوعات

صفحة

- ٧ المقدمة الاولى - في موضوع هذا الكتاب وطريقته والغرض الذي يرمي اليه
- ٧ ١ - الموضوع
- ١١ ٢ - الطريقة
- ١٢ ٣ - الغرض الذي من أجله وضع هذا الكتاب
- ١٤ المقدمة الثانية - الفلسفة العربية والفلسفة اليونانية
- ١٤ ١ - العقل العربي قبل الاسلام
- ١٦ ٢ - العقل العربي بعد الاسلام
- ٢٠ ٣ - خصائص الفلسفة العربية
- ٢٠ آ - الفلسفة اليونانية
- ٢٣ ب - الفلسفة العربية

القسم الاول

- ٢٧ الاصول اليونانية للفلسفة العربية
- ٢٩ الفصل الأول - افلاطون
- ٣١ ١ - الحضارة اليونانية
- ٣٢ ٢ - حياة افلاطون
- ٣٤ ٣ - كتب افلاطون
- ٣٧ ٤ - افلاطون وسقراط
- ٣٩ ٥ - فلسفة افلاطون

٤٠	أ - نظرية المثل
٤٤	ب - نظرية النفس
٤٨	ج - نظرية المعرفة
٥٢	د - السياسة والدولة العادلة
٥٧	٦ - خاتمة
٥٨	٧ - بعض النصوص
٦١	الفصل الثاني - أرسطو
٦٣	١ - حياة أرسطو
٦٦	٢ - كتب أرسطو
٦٧	٣ - أسلوب أرسطو ومنهجه
٦٨	٤ - فلسفة أرسطو
٦٩	١ - الفلسفة الأولى ومبادئها الكلية
٦٩	أ - الجوهر والعرض
٧١	ب - المادة والصورة
٧١	ج - القوة والفعل
٧٣	د - أقسام العلل واحوالها
٧٤	٢ - الحركة طبيعتها وسببها وازليتها
٧٨	٣ - النفس الانسانية ، معرفتها الحسية والعقلية
٧٨	أ - تعريف النفس
٧٩	ب - علاقة النفس بالبدن
٧٩	ج - أقسام النفس
٨٠	د - النفس النامية
٨٠	هـ - النفس الحاسة
٨٣	و - النفس الناطقة
٨٦	ز - الحياة العقلية

٨٨	٥ - خاتمة البحث
٨٩	مختارات من آثار أرسطو
٩٣	الفصل الثالث - نقل آثار افلاطون وأرسطو إلى العربية
٩٥	١ - مقدمة
٩٧	٢ - المشاهير من النقلة
١٠٢	٣ - أهم الكتب المنقولة إلى العربية
١٠٤	٤ - الكتب المنحولة
١٠٦	٥ - الباعث على النقل
١١٠	٦ - قيمة الترجمات العربية
١١١	٧ - اثر الترجمات العربية
١١٦	٨ - خاتمة
١١٨	٩ - بعض النصوص المختارة
١٢١	المصادر
١٢٣	موضوعات الانشاء الفلسفي

القسم الثاني

اعلام الفلسفة العربية في الشرق

١٢٩	المقدمة - من الكندي الى الفارابي
١٣٣	الفصل الأول - الفارابي
١٣٥	١ - حياة الفارابي
١٣٦	٢ - شخصية الفارابي
١٤٠	٣ - كتب الفارابي
١٤٢	٤ - فلسفة الفارابي :

١٤٣	١ - وحدة الفلسفة
١٤٧	٢ - الله والعالم
١٤٧	آ - تقسيم الوجودات
١٤٧	ب - حقيقة الله وصفاته
١٥٠	ج - نظرية الفيض
١٥٥	٣ - النفس الانسانية ، معرفتها الحسية والعقلية
١٥٥	آ - قوى النفس
١٥٨	ب - وحدة النفس
١٥٩	ح - نظرية العقل
١٦٣	د - المعرفة الحسية والمعرفة العقلية
١٦٦	هـ - مسألة خلود النفس
١٦٦	٤ - السياسة ، المدينة الفاضلة ومضاداتها
١٦٧	آ - ضرورة الاجتماع الانساني وروابطه
١٦٩	ب - انواع المجتمعات
١٦٩	ج - المدينة الفاضلة
١٧٢	د - رئيس المدينة الفاضلة وخصاله
١٧٥	هـ - المدن المضادة للمدينة الفاضلة
١٨٠	٥ - نظرية النبوة
١٨٢	- خاتمة
١٨٤	- مختارات من آثار الفارابي
١٩٧	المصادر
١٩٨	موضوعات الانشاء الفلسفي

٢٠١

حياته وآثاره

٢٠٣

٢٠٣

١ - مولده ونشأته

٢٠٥

٢ - حياته العملية

٢٠٨

٣ - شخصيته

٢١١

٤ - آثاره

٢١٧

فلسفة ابن سينا

٢١٧

١ - مقدمة عامة

٢٢٠

٢ - الواجب الوجود

٢٢٠

١ - الممكن والواجب

٢٢٢

٢ - الماهية والوجود

٢٢٢

٣ - اثبات واجب الوجود

٢٢٤

٤ - صفات واجب الوجود

٢٢٩

٣ - مسألة قدم العالم

٢٢٩

١ - المتصور بقدم العالم

٢٣٢

٢ - نظرية الفيض

٢٣٦

٣ - مشكلة الشر

٢٣٩

٤ - نظرية النفس

٢٣٩

٧ - اثبات النفس

٢٤٠

١ - البرهان الطبيعي والسبكيولوجي

٢٤١

٢ - برهان الاستمرار

٢٤٢

٣ - وحدة قوى النفس وبرهان الأنا

٢٤٢

٤ - برهان الرجل المعلق في الفضاء

٢٤٢ ب - ماهية النفس

٢٤٧ ج - حدوث النفس وخلودها

٢٥٠ د - قوى النفس

٢٥١ ١ - قوى النفس النباتية

٢٥١ ٢ - قوى النفس الحيوانية

٢٥٣ ٣ - قوى النفس الناطقة

٢٥٨ هـ - كيفية اكتساب النفس الناطقة للمعرفة

٢٦١ ٥ - خاتمة

٢٦٥ مختارات من آثار ابن سينا

٢٧٧ المصادر

٢٧٩ موضوعات الانشاء الفلسفي

٢٨١ - أبو العلاء المعري **الفصل الثالث**

٢٨٣ ١ - عصره

٢٨٣ ٢ - حياته

٢٨٧ ٣ - شخصيته

٢٨٨ ٤ - آثاره

٢٩١ - المعري في لزومياته، تشاؤمه، البواعث الخاصة والعامة

٣٠٢ - موقف المعري من العقل

٣٠٨ - موقف المعري من الدين

٣١٨ - موقف المعري من المصير

٣٢٦ - خاتمة

٣٢٨ المصادر

٣٢٩ موضوعات الانشاء الفلسفي

٣٣١	الفصل الرابع - الغزالي
٣٣٣	حياته وآثاره
٣٤١	فلسفة الغزالي
	١ - موقف الغزالي من علم الكلام
٣٤٢	ورأيه في أهم مشكلاته
٣٤٤	١ - الموقف العام
٣٤٦	٢ - الموقف الخاص
٣٤٦	أ - العقل والنقل
٣٥٣	ب - حرية الانسان
٣٥٩	ج - رعاية الله للاصلاح
٣٦٣	٢ - تهافت الفلاسفة
٣٦٥	أ - مسألة قدم العالم
٣٦٩	ب - مسألة روحانية النفس
٣٧٥	ج - رأي الغزالي في السببية
٣٨٠	٣ - مقومات التصوف عند الغزالي
٣٨١	١ - الالهام
٣٨٤	٢ - الزهد
٣٨٨	٣ - محبة الله
٣٩٣	٤ - المنقذ من الضلال
٣٩٣	١ - الشك
٣٩٨	٢ - انتقاد الفرق
٤٠٣	٣ - النبوة والاصلاح الديني
٤٠٦	٥ - خاتمة عامة
٤١٠	٦ - مختارات من آثار الغزالي

القسم الثالث

الفلسفة العربية في المغرب

٤٩٤

١ - اثبات القوة الناطقة

٤٩٤

٢ - اقسام القوة الناطقة

٤٩٥

٣ - تفصيل القول في العقل النظري

٥٠١

٤ - الاتصال بالعقل الفعّال

٥٠٥

٣ - مسألة السببية

٥١٥

خاتمة

٥٢٠

مختارات من آثار ابن رشد

٥٣٦

المصادر

٥٣٨

موضوعات الانشاء الفلسفي

٥٤١

الفصل الثاني - ابن خلدون

٥٤٣

١ - حياته

٥٥١

٢ - عصره

٥٥٣

٣ - آثاره

٥٥٦

٤ - مقدمة ابن خلدون

٥٦٤

فلسفة ابن خلدون

٥٦٥

١ - النقد التاريخي

٥٦٥

١ - علم التاريخ

٥٦٦

٢ - مغالط المؤرخين

٥٧١

٣ - حاجة المؤرخ إلى علم العمران

٥٧٤

٢ - العمران البشري على الجملة

٥٧٦

١ - نشأة العمران البشري

٥٧٨

٢ - العوامل المؤثرة في العمران البشري :

- ٥٧٨ آ - العوامل الطبيعية
- ٥٨٠ ب - العوامل الاقتصادية
- ٥٨١ ج - العوامل النفسية والاجتماعية
- ٥٨٤ ٣ - العمران البشري في تطور دائم .
- ٥٨٨ ٣ - العمران البدوي
- ٥٨٨ آ - العمران البدوي طبيعي
- ٥٩٠ ب - العمران البدوي أقدم من العمران الحضري
- ٥٩٠ ج - احتياج أهل البدو إلى أهل الأمصار
- ٥٩١ د - عصبية أهل البدو أقوى من عصبية أهل الحضر
- ٥٩٣ هـ - صفات البدو على الجملة
- ٥٩٦ و - صفات البدو من العرب
- ٦٠١ ٤ - العمران الحضري
- ٦٠١ آ - مقدمة عامة
- ٦٠٣ ب - معنى الدولة
- ٦٠٤ ج - ضرورة الدولة
- ٦٠٥ د - نشأة الدولة
- ٦٠٦ هـ - منازع الملك
- ٦٠٩ و - عمر الدولة
- ٦١٢ ز - تطور الدولة
- ٦١٧ هـ - وجود المعاش ، الظواهر الاقتصادية
- ٦١٧ ١ - معنى المعاش والكسب والرزق
- ٦١٧ ب - وجوه المعاش

٦١٨

ج - الظواهر الاقتصادية

٦٢٠

د - القوانين الاقتصادية

٦٢٧

٦ - موقف ابن خلدون ازاء العقل والفلسفة

٦٢٧

آ - موقف ابن خلدون من العقل

٦٣٤

ب - موقف ابن خلدون من الفلسفة

٦٤٢

خاتمة

٦٤٥

مختارات من مقدمة ابن خلدون

٦٦٢

المصادر

٦٦٤

موضوعات الانشاء الفلسفي

٦٦٧

فهرس الأعلام

٦٨١

فهرس الموضوعات

جميع الحقوق محفوظة للولف والناسخ

دار الكتب اللبنانية

زفتا : لبنان - بيروت

ص ب : ٢١٧٦

بيروت - لبنان

هَذَا الْكِتَابُ

هذا كتاب يعرفك بأعلام الفلسفة العربية في الشرق والغرب ،
ويعرض عليك نظرياتهم بلغة سهلة واسلوب واضح ، ويمتلك بمعرفة مبادئهم
ومقاصدهم ، حتى يصبح حكمك عليهم اصدق ، وتقديرك لمجهودهم
الفكري أدق .

وأهم ما يتميز به هؤلاء الفلاسفة ، في نظر المؤلف ، ايمانهم بوحدة
الحقيقة ، ودفاعهم عن العلم والفلسفة والدين ، ومحاولتهم الجمع بين المذاهب
المتعارضة في وحدة عضوية متماسكة ، لا تخلو في بعض نواحيها من التجديد
والابتكار . فهم وإن قلّدوا اليونانيين في كثير من نظرياتهم ، إلا أنهم
أضافوا اليها كثيراً من المسائل الانسانية الجديدة . وإذا كانت عقولهم قد
تأثرت بعقول اليونانيين فان قلوبهم المتعطشة الى الحقيقة لم تشرب الاً من
معين الدين . ولولا ذلك لما حاولوا التوفيق بين القلب والعقل ، ولا بين الدين
والفلسفة .

وغاية ما نرجوه ان يكون هذا الكتاب احدى الوسائل التي تحبب
الى القارئ العربي الحديث صحبة اعلام الفلسفة العربية من الفارابي
الى ابن سينا ، ومن الغزالي الى ابن رشد ، وابن خلدون ، فإنّ اطلاعه على
نظرياتهم لا يكمل معرفته بمنازع العقل العربي القديم فحسب ، بل يكشف له
عن بعض منازع العقل العربي الحديث أيضاً ، لما بين العقليين من صلوات
وثيقة .

Bibliotheca Alexandrina

0646983

