

رسوامة الصغيرة

١٥٥

الفلسفة لكل الناس

د. عارف البكري

الموسوعة الصغيرة

تصدرها

دائرة الشؤون الثقافية والنشر
بغداد / الجمهورية العراقية

رئيس التحرير سكريتير التحرير
موسى كريدي ماجد أسد

الموسوعة الصغيرة
(١٥٥)

الفلسفة لكل الناس

تأليف
الدكتور عادل البكري

بغداد - ١٩٨٥

الدكتور عادل البكري

طبيب متخصص بالصحة العامة من جامعة لندن .
درس الفلسفة في كلية الآداب اثناء دراسته الطب
وكتب ابحاثاً تتعلق بالفلسفة العربية وفلسفة
ارسطو ، منها ما نشرته مجلة الفباء في عددها

٥١٨

يؤمن بموسوعية المعرفة وقد ألف في التاريخ
كتاب تاريخ الكوت (بغداد ١٩٦٧) ، وفي
الموسيقى كتاب عثمان الموصلي الموسيقار الشاعر
المتصوف (بغداد ١٩٧٨) ، وفي الادب كتاب
نصف العيش (تحقيق ١٩٦٩) ، وله ديوان شعر
غير مطبوع .

يهم بالتراث العربي وكتب فيه ابحاثاً عديدة منها
بحث في تطور الارقام العربية الشرقية والغربية
نشرته مجلة المجمع العلمي العراقي - ١٩٧٥ وكان
له صدى في التعريف بالارقام العربية الاصلية ،

وبحث في الوقاية الصحية عند العرب نشرته مجلة
المجمع العلمي العربي بدمشق - ١٩٧٠ ، وآخر في
الموسيقى العباسية القي في مهرجان خميس ترناو
بتونس - ١٩٧٨ ، وبحث في التصوف الاسلامي
القي في اتحاد الادباء العراقيين - ١٩٧٣ ، وبحث
في قياسات النغم عند الفارابي القي في مهرجان
الفارابي ببغداد - ١٩٧٥ وغيرها من الابحاث
يعكف الآن على وضع اكبر موسوعة في التراث
الطبي عند العرب

●
●
يعمل حاليا في تدريس آداب الطب وتاريخ الطب
والصحة العامة في كلية الطب بالجامعة المستنصرية.

المقدمة

عندما درست الفلسفة الى جانب الطب ، وفي مرحلة جامعية واحدة ، وجدت فيها شاغلا يشغلني عما سواها ، فقرأ ت معظم كتبها وبقيت صلتي معها بعد ذلك من خلال قراءات قليلة بين حين وآخر .

وجاءني صديق مثقف في يوم من الايام فوجد كتابا في الفلسفة اطالعه فقال مندهشا : وهل تقرأ الفلسفة ؟

قلت : ولم لا ؟

قال : علم ميت يضل صاحبه ! .. ولا فما تقول في اوهام لا تقييد الحضارة الانسانية شيء ، حالها حال السحر والتنجيم ؟

ومن أجل ان ارد على صاحب هذا الرأي واوضح له حقيقة الفلسفة واهميتها في التطور الفكري ، وانها وان اصابها التهقر والسبات فانها من الممكن ان تبعث مجددا على ايدي العرب الذين سبق ان بعثوها من رقتها الاولى ، ورفعوها من الانحطاط الذي اصابها حتى اصبحوا اساتذتها في العالم كله خلال قرون طولية .
اقول : من أجل ذلك كله ، ومن أجل الدعوة الى فلسفة عربية حديثة توافق نهضة امتنا العربية وتساهم في انطلاقتها الفكرية الثورية وضعت هذا الكتيب .

وقد توخيت ان اجعله باسلوب سهل واضح العبارة ، واتجنب كل ما فيه تعقيد وغموض مما تضيق به كتب الفلسفة ، جاعلا مهمتي تسهيل قراءة الفلسفة للشباب العربي المثقف وهي مسألة اكون مختلفا فيها مع القدماء الذين كانت غایتهم تعقيد الفلسفة وحالتها بالرموز واللغاز لتكون امرا صعبا لا يستطيعه الا الخاصة من الناس ، وحتى لا يفهمها الا المترسون .

وقد جمعت الفلسفة اليونانية والערבية في اضيق نطاق
مع مرونة وتصرف مقبول ، وتجنبت حشر المصادر
والراجع حشرا يخنق البحث ويطغى على افكاره ليتحقق
الهدف المراد .

الدكتور عادل البكري
كلية الطب – الجامعة المستنصرية

لماذا الفلسفة الآن؟

عرفت الحكمة في بلاد الشرق منذ قديم الزمان غير أنها تكاملت بشكل فلسفة شاملة في بلاد اليونان ونضجت على يد عدد من كبار فلاسفتهم خلال مئات من السنين^(١) ، ثم اخذت بعد ذلك تتراجع ويختفي بريقها حتى لم يعد لها ذكر إلا في بطون الكتب القديمة التي احتوتها أقية مظلمة في بلاد بيزنطة . وقد تهأّل للعرب أن يطلعوا على هذه الكتب فترجموها إلى لغتهم وأعادوا دراسة ما جاء فيها على ضوء العتقدات الإسلامية ، وظهر لديهم عدد من الفلاسفة الذين ساهموا في خلق نهضة فكرية لم تلبث أن انتقلت إلى أوروبا ، فهم الذين أوصلوا الفكر الفلسفي مدروساً ومشروحاً إلى العقل الأوروبي .

وببلاد الشرق هي مهبط الوحي ومنبع الحكمة والمهد الاول للتشريع ، وفيها ظهرت الدعوة الى العقل على لسان الانبياء والحكماء والشعراء ، فلا غرو ان تجد الفلسفة فيها ارضا خصبة لتنمو وتزدهر . لقد حدث ذلك في الازمنة السابقة ويمكن له ان يحدث الان ، فالالتاريخ يعيد نفسه ، لا سيما بعد ان تحول العالم الاوربي في الوقت الحاضر الى عالم مادي ميكانيكي استنفدت حضارته هدفها واخذت بالتوقف التدريجي .

ان العرب وهم في نهضتهم الحاضرة اجدر من غيرهم في ان تبعث الفلسفة على ايديهم مرة ثانية كما بعثت في المرة الاولى في العصر العباسي . انها نهضة فكرية حضارية تشمل الحياة كلها وتسير بخطوات كبيرة يمكن لها ان تخصر الزمن فتأخذ بغداد مكانتها الاولى في الفلسفة والعلوم والحضارة الانسانية وتقود الامة العربية في غدها المشرق كما فعلت في الماضي .

ولئن تبعث الفلسفة الان في بلادنا فهو امر طبيعيء
وهذا هو أوانها ° اذ يجب ان توافق التطور الحضاري
الذى نعيشه وتزامن التقدم الثقافى الذى يشهده العرب
بين شعوب العالم °

و اذا تقدمت الفلسفة عند شعب من الشعوب فهى
تدل على نضوج عقلي لانها تدعى الى التفكير في كل ما
يتعلق بالحياة ، فهى (معرفة الحياة) كما يقول الفيلسوف
العرائى التقديم احیقار ، وهى (معرفة النفس) كما يقول
سقراط ، وهى (الفضيلة الكاملة) كما يقول ارسطو ،
فهو يعلم ذلك بانها تعبر عن فعل نزيه حر يقوم به العقل.
دون ان يرمي من ورائه الى مصلحة تفعية ، ويقول :
اذا كانت اللذة زائلة ، والامجاد عابرة ، والثروة مهددة
بالضياع ، والشهرة متوقفة على الاخرين ، فان الحكمة
هي وحدها الفضيلة الباقيه الكاملة التي ترتقي بالوجود
البشري (٢) °

ومن فوائد الفلسفة نشر روح العلم والتحري عن

الحقيقة اينما كانت ، والدعوة الى عدم التسليم بشيء
ما الا بعد قناعة عقلية فتخلى عن الغيبات والاوہام
والتأثر بالخرافات . وكم كانت الفلسفة سببا في ايضاح
حقائق علمية منذ القديم كالقول بکروية الارض التي
برهن عليها فلاسفة القدماء بأدلة نظرية كاختلاف منظر
السماء باختلاف موقع الناظر اليها على الارض : فلو
كانت الارض مسطحة لما اختلف منظرها من مكان الى
آخر . وكذلك ظل الارض على سطح القمر في حالة
خسوفه الجزئي فهو ظل مستدير^(٣) .

وهكذا فحيثما حلت الفلسفة حل التفكير العلمي
الصحيح عند الانسان . وحل التخطيط والتدبير ، لأن
الفوضى والمجازفة وعدم النظر في عواقب الامور ليس
من خصائص الشخص المفكر . وحلت الفضيلة والاخلاق ،
لأن الذي يعرف نفسه يعرف حقوقه وواجباته فلا
يتجاوز على حقوق الاخرين او يقصر في واجبه .

وحل الايثار والتعاون ، لأن الذي يفهم حقيقة الاشياء لا يمكن ان يكون اثانيا او جشعا او اعتدائيا .
وحل التواضع ، لأن الغرور ليس من صفات من يدعى الحكمة ، هذا هو أصل القول بان الفلسفة علم الهي وانها ترتقي بالانسان الى صفات الالوهية أي الصفات الفاضلة ، ويوضح ابو بكر الرazi ذلك في كتابه (السيرة الفلسفية) بقوله :

انه لما كان الباري عز وجل هو العالم الذي لا يجهل ، والعادل الذي لا يجور ، و كان العلم والعدل والرحمة من صفاتة ، وانه كان لنا بارئاً و مالكاً و كنا له عبيداً مملوكين ، وكان أحب العبيد الى مواليهم هو الذي يأخذ بسيرتهم ويحاول ان يعمل على اسلوبهم ، كان اقرب عبيد الله اليه اعلمهم واعدليم وارحهم (٤) ومن اجل ذلك كانت الاخلاق التي تدعوا اليها الفلسفة اخلاقاً الهية .

واود ان اوضح ان الفضيلة التي تدعوا لها الفلسفة

ليست حرمانا ولا ايلاما ولا يائسا من الحياة او شقاءا .
وهي ليست رهبة او تصوفا . اذ ان السعادة هي هدف
جميع الفلاسفة وكل يسعى اليها بطريقته الخاصة . وما
الدعوة الى الفضيلة سوى تخلص الانسان من الخوف
والهم والتعاسة والقضاء على اسباب شقائه .

وبذلك يتضح لنا ان الفلسفة سمو فكري واخلاقي
يتدلى باصلاح النفس وينتهي بتطوير العلوم وتقديمها
وایجاد حقائق ثابتة فيها . وان كل انسان في بعض
لحظات حياته هو فيلسوف فهو يناقش قضيائاه ويحاول
الوصول الى حلول لها بطريقة ما .

ما هي الفلسفة وكيف نفهمها؟

الفلسفة هي دراسة الوجود بواسطة العقل
دراسة لا تعتمد على ايمان مسبق . والكلمة من اصل
يوناني معناها حب الحكم ، والقىلسوف هو المحب
للحكم .

وقد عرف افلاطون الفلسفة بانها (معرفة الحقيقة
بصورة مطلقة) ، وعرفها ارسسطو بانها (علم نظري
بالمبادى والاسباب الاولى)^(٥) . وكان التحري عن
الحقيقة في كل شيء هو الهدف الذي سعى اليه
الفلسفة ، غير انها اخذت بعدئذ معنى آخر يدل على
الاكثر من دراسة العلوم ويوضح ذلك مما ذكره ابن
سيينا في كتاب النجاة : « قولك فلان كثير علمه معادل
لقولك فيلسوف »^(٦) ، فهو هنا يعرف القىلسوف بانه
من كان كثير العلم^(٧) .

ويجب ان نوضح هنا العلاقة بين الفلسفة والعلوم .
خان الفلسفة التي قلنا عنها أنها معرفة الحقيقة او التحري عن الحقيقة لابد وانها ستؤدي الى العلم . اذ ان وصول الانسان الى الحقيقة هو بحد ذاته علم ، وان العلوم هي مجموعة حقائق ولذلك قيل ان الفلسفة هي محاولة الوصول الى العلم وليس العلم نفسه ، أي أنها مهدة لكل علم ، بل هي كما يقال (علم العلوم) . فاذا صارت القضايا المختلفة فيها حقيقة ثابتة فقد خرجت من نطاق الفلسفة ودخلت في نطاق العلم . وبهذه الطريقة انفصلت العلوم عن الفلسفة فاستقلت الفيزياء اولا في القرن السابع عشر ثم الرياضيات والفلك والطب^(٨) ، ويرجع الفضل الى (كانت) في التمييز الواضح بين الفلسفة والعلم وبالشكل الذي تفهمه عنهما في الوقت الحاضر .

ويقول مورتس شليك Moritz Schlich في كتابه (مستقبل الفلسفة) ان الفلسفة هي نشاط فكري activity وليس علما .

ويمكن القول ان الفلسفة هي (منهج عقلي لا محدود) :

فهي (منهج) لأنها ليست علمًا له أصوله وقواعداته .
وهو (عقلي) لأن العقل وسائله دون سواه .
وهو (لا محدود) لأن البحث فيه يشمل كل شيء .
ولا يحده شيء .

اقسام الفلسفة :

تقسم مسائل الفلسفة الى ثلاثة اقسام :

١ - مسألة الوحدة : أي وحدة الخالق وهو علة العلل (العلة اصطلاح فلسي بمعنى السبب) ، وهو قادر على كل شيء والخالق لكل شيء . وهذا ما يسمى علم ما بعد الطبيعة او ما وراء المادة (الميتافيزيقا) .

٢ - مسألة الكثرة : أي مظاهر هذا العالم المتنوعة ويسمى الفلسفة الطبيعية .

٣ - مسألة المخلوقات (واهمها الانسان) : ويشمل الطرق التي يتبعها العقل للوصول الى نتيجة

صحيحة ويسمى المنطق كما يهدف لترقية الاخلاق او
فكرة الخير والجمال^(٩) .
اداة الفيلسوف :

من المعلوم ان لكل صاحب مهنة اداة هي عدته في عمله : فالمهندس لديه الارقام والاشكال الهندسية يضعها بين يديه فيستخرج المساحات ويستنتاج المجهول من المعلوم . ولديه المسطرة والفرجات وغيرهما من آلات القياس ، فاذا شك في شيء ما رجع الى قوانينه الرياضية وآلاته الهندسية يستطلعها الرأي الصحيح الذي لا يختلف فيه اثنان .

وكذلك الصيدلي له مواد كيميائية ومفردات دوائية ومعايير ثابتة يتعامل معها ، ولديه الميزان والمقاييس والمكاييل يستخدمها وهو مطمئن من صحة عمله ، فاذا ساوره شك ما في شيء رجع اليها وعندما القول الفصل . وهكذا قل عن بقية المهن والاعمال ، فهل

للفيلسوف اداة مثل هؤلاء يستخدمها في عمله ويرجع
إليها للتأكد من صحة ما يفعل ؟

الجواب : كلا !

— فهل لديه قوانين ثابتة او وسائل اخرى عملية
او نظرية^(١٠) يجعلها حكماً بينه وبين زميل له اذا ما

اختلف معه في رأي ما ؟

— كلا مع الاسف .

— اذن كيف يحل مشكلاته او يقرر ان امراً ما هو
صواب وان غيره هو خطأ ؟

— لا يوجد مثل هذا الحل ، ولقد تبقى القضايا
الفلسفية موضع خلاف وجدل أبداً طويلاً ، وهذا هو
السبب في تعقيد المشكلات الفلسفية وكثرة التناقض بين
الفلسفه ، فكل مفكر لا يبني آراءه على ما وصل اليه
من سبقة بل يبتدىء غالباً في بحث قضائيه من جديد
غرضه لها آراء وحلولاً جديدة وهو غير مكتثر بما

وضعه قبله من المفكرين . وهذا هو من اسباب تأخر الفلسفة وتراجعها كما سندكره بعده ^{١١} .

غير ان مع ذلك هناك ما يمكن ان يعتمد الفلاسفة عليه لتسهيل مهمة العقل في نظرته الى القضايا من زواياها المختلفة وهو كما ذكرنا تسهيل مهمة ليس غير ، منها التبصر Prudence وهو ما يقول عنه اندريل كريسون : (مردود جميع الفضائل الى التبصر . ليس التبصر هو الذي يسعدنا لانه هو الذي يصيرنا حكماء وهو الذي ينصحنا بالاعتدال) ^(١٢) .

ومنها ايضا القياس وهو الوصول الى شيء عن طريق شيء آخر . والانسان مطبوع على استعمال القياس منذ صغره : فالطفل يرى ابا واما فيعرف ارتباطه بهما ، فاذا رأى صبيا مثله وتأمله قدر عقله ان له ابا اواما مثله وان لم يرهما هو ولكن تقديره كان قياسا على نفسه ^(١٣) . ويكون القياس نتيجة الترابط

يin حدود ثلاثة ويكون على هيئات مختلفة ناتجة عن
اختلاف تأليف الحدين الاولين مع الثالث في المقدمتين ،
ونذكر الاشكال التالية منها كنموذج لها :

الشكل الاول : كل صالح هو كريم

وكل عالم هو صالح

اذن كل عالم هو كريم

الشكل الثاني : لا صالح حسود

وكل طماع حسود

اذن لا طماع هو صالح

الشكل الثالث : كل حكيم حر

وكل حكيم انسان

اذن بعض من الناس حر^(١٣)

ومثل ذلك الاستقراء وهو الاستدلال على حكم

كلي بحكم موجود في جزئيات له مثل قوله :

الانسان والحيوان والنبات مخلوقات فامية .
والانسان والحيوان والنبات هي كل الاجسام
الحية .

اذن كل جسم حي هو مخلوق فام .
مستقبل الفلسفة

كانت الفلسفة حتى في احسن عصورها مسرحا
للتناقض والجدل بين المفكرين ، ولا عجب في ذلك فان
العقل البشري الذي هو أرقى آلة في الوجود لا يمكن
ان يتوقف عن التفكير ضمن حد معين او يسلم بقضية
ما دون نقاش او تمحیص . لذلك مرت الفلسفة
بازمات فكرية شديدة حتى في عصرها الذهبي عندما
انتقد أرسطو استاذة افلاطون اتقادا لادعا . ومما يزيد
في هذا التناقض عدم وجود وحدات قياسية يمكن
الرجوع اليها للتمييز بين الصواب والخطأ كما ذكرنا ،
فكانت هذه الازمات تأخذ احيانا شكلا عاصفا يكاد
يقضي على الفلسفة ، كما أنها احد الاسباب التي

أضفت الفلسفة وجعلتها في حالة توقف وهمود ، أضفت الى ذلك أن التقدم العلمي كشف كثيرا من الحقائق العلمية التي كانت الفلسفة تتفق حائرة ازاءها واظهر اخطاءً كانت تؤمن بها اياماً قاما مثل القول بأن الارض تقع في مركز الكون^(١٤) .

غير ان السبب الاكبر في توقف الفلسفة ومنع تقدمها هو الاسلوب المعقد والغامض الذي كان يلجأ اليه الفلاسفة في كتبهم فيختنقون الفلسفة في مصطلحات غامضة وعبارات مضللة جعلت الكثير من المثقفين يعزفون عن قراءة كتبها ويتخاشونها فهي لاتعني لديهم اكثرا من كلام لا طائل تحته ، و اذا تهياً لبعضهم ان يقرأ الفلسفة فالجهد الاكبر يبذل له لحل معنياتها وتفسير عباراتها بينما يبذل الجهد القليل للموضوع نفسه^(١٥) .

ويرجع سبب هذه اللغة المعقدة الى عاملين احدهما ضعف الترجمات الاولى من اليونانية والسريانية الى العربية والتي كانت تتم على ايدي نقلة من غير العرب وتم على مراحل فترجم من اليونانية الى السريانية

ومنها الى العربية ف تكون لغتها هجينة مختلطة .
والعامل الآخر هو ان هذا الاسلوب في أغلب الاحيان
امر مقصود من قبل المشتغلين بالفلسفة وغايتهم من
ذلك ان لا يصل الى هذا العلم كل احد فيبتذل بين
الناس ، بل يجب ان يبقى منحصرا بيد طبقة من الناس
كعلم الهي متميز^(١٦) . ولو لا ذلك لكان للفلسفة شأن
آخر عندنا وهو ما يمكن تداركه في عصرنا الحاضر ،
فيعاد النظر في كتب الفلسفة ونظرياتها وتحدد اصولها
كعلم حديث .

ورب سائل يسأل : ماذا بقي للفلسفة بعد ان
اقفلت عنها العلوم المختلفة ، وبعد ان تطورت
النظريات العلمية وتوضحت الحقائق التي كانت مجهولة
واصبحت الكلمة الاخيرة للالكترون والذرة
والتكنولوجيا ؟

اقول : بقى لها شيء الكثير ، فليس كل شيء هو
مادة والكترون ، وليس ما يسير حياة الانسان على هذه

الارض هو التكنولوجيا وحدها بل هناك العواطف والفرائض الانسانية ، هناك الحب والكراهية والغضب والحسد ، والمرودة بين الاصدقاء والاقارب ، وهناك المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية فكلها تلعب دوراً كبيراً في حياته وسعادته او شقائه .

كما لا تزال هناك مسائل لم توضع حلول مقنعة لها ، او انها لم يبت بها بصورة نهائية بعد : الحياة وكيف وجدت على الارض الانسان ومستقبل الانسانية ، الاخلاق وتأثيرها عندما يضعف الواقع الديني او القانوني . المذاهب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك ، فضلاً عن أن لكل علم فلسفته فهو له اصوله وتأثيره وتنتائجها على الحضارة الانسانية . ولذلك يمكننا القول ان للفلسفة شأنها كبيراً في كل مكان وزمان وهذا ما دعو الى اعاراتها الامامية التي تستحقها لتناول المواضيعتهم الانسان الحالي .

الفلسفة اليونانية

للفكر الفلسفي اليونياني أهمية كبيرة في تطور الفكر العالمي منذ القديم ، وقد مررت الفلسفة اليونانية منذ ظهورها بثلاثة ادوار (١٧) :

١ - دور الشوء : وينبدأ ببداية نشوء العلم الطبيعي وينتهي بظهور سocrates حيث يتوجه الفكر الى مسائل المعرفة والأخلاق .

٢ - دور النضوج : وهو الدور الذي بلغت فيه الفلسفة اليونانية اوج كمالها . ويظهر في هذه الفترة افلاطون وارسطو ، فتأخذ آراؤهما المكانة الاولى بين الفلاسفة الذين ظهروا بعدهما .

٣ - دور الذبول : وفيه لا تقدم الفلسفة شيئاً جديداً ذا اهمية بل تجدد فيه المذاهب القديمة معميل الى التصوف والعناء بالعلوم الواقعية .

وقد ظهر في هذه الادوار بعض الافكار الجدلية ومن ابرزها السوفسطائية التي تكونت وظهرت في الدور الاول وكان مركزها اثينا ، وهي تعتمد على المغالطة في القول ، والمخالفة بتأييد احد الآراء ثم تأييد نقيضه على السواء بالاعتماد على الحجج الخلابة والالفاظ المؤثرة، وبذلك لم يكن هم السوفسطائيين البحث عن الحقيقة ، ولكنهم يلمون بعلوم مختلفة تساعدهم على استبانت الحجج والمغالطات والتظاهر بالعلم ، فضلا عن انهم كانوا يتجررون بالمعرفة فيتنقلون بين المدن يطلبون الشباب الآثرياء لالقاء علومهم وآرائهم عليهم مقابل اجر وفيرة . وقد تصدى سocrates لهؤلاء فحاربهم هو وتلاميذه وتغلب عليهم .

وظهر في هذه الادوار الثلاثة عدد من الفلاسفة الذين نشأوا خلال حقبة طويلة من الزمن ، نذكر نبذة عن بعضهم حسب تاريخ ظهورهم منذ الدور الاول :

طاليس :

وهو من اقدم الحكماء اليونان . وقد اهتم بالعلم ومارس الهندسة وبرهن على ان الزوايا المرسومة في نصف الدائرة قائمة كما تنبأ بكسوف الشمس الكلي الذي وقع في ٢٨ ايار ٥٨٥ قبل الميلاد . وعندما جاء الى مصر دل اساتذته المصريين على طريقة لقياس ارتفاع الاهرام وكانوا قد تعبوا في البحث عنه فتباههم الى انه في الوقت الذي يكون فيه ظل الشيء مساوياً لمقداره الحقيقي يقاس ظل الهرم فيكون ارتفاعه بمقدار طول ظله .

هرقلطيطس

من اسرة عريقة ، زهد في الجاه وعكف على ممارسة الفلسفة الا انه ظل في تقديره ارستقراطيا ، فكان يحتقر العامة ومعتقداتها الدينية ، ويزدرى العلم الجزئي الذي لا يشق العقل . وتقوم فلسفته على قوله ان الاشياء هي تغير متصل ، ويقول : (انت لا تنزل النهر الواحد

مرتين ، فان مياها جديدة تجري من حولك ابدا)^(١٨) ،
أي أن الحياة متتجدة كمياه النهر .

سقراط

من اكبر اعلام الفلسفة اليونانية ، وله اهمية خطيرة في الفكر الانساني على مر العصور وحتى الوقت الحاضر . وقد كتب عنه الكثيرون من الفلاسفة والمؤرخين والادباء حتى اوصلوه الى مرتبة النبوة . وكتبوا عن مأساة موته فشبهوه بموت المسيح . وكان المؤرخون وال فلاسفة الاسلاميون يجلونه ويمجدونه . ويلقبونه بالامام سقراط وشهيد الحق)^(١٩) . وقد نال سقراط هذه المكانة عن جدارة لمواصفاته المشرفة في محاربة الرذيلة ونشر الاخلاق الفاضلة ، وانتقاده للوثنية المتمثلة باللهة اثينا ، واتجاهه الى التوحيد والى وجود عقل . الهي مدبر)^(٢٠) .

ولد هذا الفيلسوف بمدينة اثينا سنة ٤٧٠ قبل الميلاد . واشتد به الميل للحكمة في سن مبكرة فأخذ .

يغذى عقله ويهدى نفسه . وقد افاد من مناهج السوفسقائيين غير انه لم يأخذ بشكوكهم ونظر في الطبيعيات والرياضيات ولم يطل النظر فيما لبعدهما عن العمل ولتناقض الطبيعين فيما بينهم . واقتنع بأن العلم هو العلم بالنفس لاجل تقويمها ، وجعل شعاره : (اعرف نفسك بنفسك) . وكان يغالب مزاجه الحاد ويقسّ على جسمه ليروضه على طاعة العقل . وعندما رأى ما كان يشيره انسوفسقائيون من مسائل ادبية واجتماعية واخلاقية صار يخوض الجدل مع الاثنين فكانوا يقبلون عليه رغم دمامته خلقته ، معجبين بحديثه البسيط البليغ معا وبقوة حجته وشدة مراسه في الجدل^(٢١) .

ولم يكن سقراط مدرسة بمعنى الكلمة بل كان يجتمع الناس اينما اتفق فيجادل ويخطب ، وكان يؤثر التحدث الى الشباب ليصلح ما افسده السوفسقائيون من امرهم ويبصرهم بالحق والخير . فكثر طلابه ومریدوه من ائلنا وخارجها .

اما فلسفته فتعتمد على استخراج الحقيقة من خصومه بالأسئلة التي يوجهها اليهم وهو ما يسمى بـ توليد الأفكار من نقوسهم . وكان معظم فلسفته يدور حول الأخلاق باعتبارها أكثر ما يهم الإنسان . وان الإنسان هو روح وعقل وان العقل يسيطر على الحسن ويدبره .

لم ترق افكار سقراط لبعض الخطباء والشعراء الائتينين سيمما وانه كان يصفه آراءهم علينا في محاوراته لهم . فتقديم ثلاثة منهم بعربيضة امام القضاء يدعون فيها (انه ينكر آلهة المدينة ويقول بغيرهم وانه يفسد الشباب) ، ويطلبون الاعدام عقابا له . فتشكلت محكمة للنظر في الدعوى وكانت مؤلفة من مخلفين اختيروا بالقرعة من كانوا سنهم تزيد على الثلاثين . وحضر سقراط امامهم ، فأخذ يرد اولا على الشعراء الهزلين وينكر انه اشتغل بالعلوم الطبيعية او انه تعرض للآلهة بسوء . ثم اخذ يهزأ من الدعوى ويدحض التهمة دحضا

فاطعاً ويقول :— ان ارادة الهيئة اوحت اليه ان يعظ الناس
ويحثهم على الصلاح ، وانه اذا خرج من المحكمة بريئاً
فسوف لن يغير من سيرته شيئاً ، كما انه لا يريد ان
يستعطف المحكمة او يطلب منها الرحمة في الحكم
عليه .

عند ذلك قررت الغالية ان سقراط مذنب وحكموا
عليه بالاعدام ، فكان تلاميذه يزورونه في السجن قبل
تنفيذ الحكم وكثيراً ما كانوا يقضون معه النهار باكمله
في محاورات ادبية وفكرية . وقد هيئوا له اسباب
الفرار من السجن ولكنه ابى ان يهرب فيخرج على
قوانين بلاده ، والقوانين كما يقول سياج الدولة . وفي
موعد تنفيذ الحكم احضروا له السم في كأس فشربه
بثبات حتى النهاية وكان تلاميذه ي يكون من حوله حتى
سرى السم في جسمه ومات .

افلاطون :

تلميذ سقراط وأحد الذين ارسوا قواعد الفلسفة

في اليونان . كانت ولادته في أثينا سنة ٤٢٧ قبل الميلاد في اسرة عريقة في السياسة ، وتنقق كأحسن ما يشقق ابناء طبقته ، وقرأ لشعراء اليونان وعلى الاخص هوميروس ، ونظم الشعر التمثيلي ، ثم اقبل على العلوم يفترف منها واظهر ميلا خاصا للرياضيات . وفي سن العشرين تعرف على سocrates وتلمنذ عليه . وقد اعجب افلاطون باستاذه سocrates فلزمته . وعندما حكم على سocrates بالموت حزن عليه كثيرا واضطر الى معادرة اثينا فقصد بعض البلاد ومنها مصر . وفي سنة ٣٨٧ ق م رجع الى اثينا وانشأ مدرسة في بناء يطل على بستان يسمى بستان اكاديوموس ، فسميت المدرسة بذلك بالاكاديمية . وظل يعلم فيها حوالي اربعين سنة . وكان التعليم يتناول جميع فروع المعرفة كالرياضيات والفلكل والطب والاخلاق والسياسة والجغرافيا والتاريخ وغيرها، فكانت المدرسة جامعة اشتتمت على علوم اليونان وتراثه العقلي .

وقد توفي افلاطون وهو في الثمانين من عمره بعذان
ترك عددا من المؤلفات تتضمن محاورات كان يثبت فيها
آراءه وبعض أراء استاذه سocrates . ومن مؤلفاته المهمة
الكتاب المسمى (جمهورية افلاطون) ويتضمن آراءه في
السياسة ، ويمكن تلخيصها باقامة حكومة الفلاسفة
لتتولى هي ادارة المدن المثلثي نظرا لما يتمتع به الفيلسوف
من الحكمة والكمال والاخلاق ، على ان يربى ابناء
الشعب تربية رياضية عسكرية علمية صارمة ليخلق
منه المجتمع المثالي لتلك المدينة ، وهو مجتمع المحاربين .
وتكون المرأة مع الرجل على قدم المساواة في التعليم ،
وتشاركه في حروبها ، ويكون المسكن والطعام مشاعا
 بينهم .

ارسطو طاليس

اشهر تلاميذ افلاطون ، وأحد نوابع الفكر
الإنساني ، وكان استاذه افلاطون يسميه (العقل)
لذكائه الخارق . ولد في مدينة اسطاغира الواقعة على

يحر ايجه سنة ٣٨٥ ق م من عائلة اشتهرت بالطب .
ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره قدم الى اثينا ليستكمل
علومه فدخل الاكاديمية وما لبث ان امتاز بين زملائه
فأقامه استاذه افلاطون معلما للخطابة . ولزم ارسسطو
الاكاديمية عشرين سنة حتى وفاة افلاطون فغادر اثينا
الى اسيا الصغرى وقضى فيها مدة . ثم استدعاه الملك
المقدوني فيليبوس ليعهد اليه بتعليم ابنه الاسكندر
البالغ الثالثة عشرة من العمر . فاستمر في تعليمه اربع
سنوات متصلة حتى اذا ما بلغ الاسكندر السابعة عشرة
اشترك في الحروب وذاق لذة النصر فتباعدت الصلة
بينهما . ولما ناهز الاسكندر العشرين من عمره نودي به
ملكًا بعد قتل ابيه فتوفر على توطيد ملكه وتوسيع
سلطانه ، عندئذ عاد ارسسطو الى اثينا ، وكان ذلك عام
٣٣٥ ق م فأسس مدرسة في ملعب رياضي يدعى
لوقيون فعرفت المدرسة بهذا الاسم . وكان من عادته
ان يتمشى مع تلامذته في مشى الى جانب الملعب ويلقي

دروسه عليهم وهم يسيرون من حوله فلقب لذلك هو وابعه بالمشائين ٠ وكانت دروسة الصباية مخصصة للفلسفة ، والمسائية للخطابة ٠ غير ان الامور لم تجر كما اراد فقد مات الاسكندر بالحمى سنة ٣٢٣ ق ٠ م واضطربت الاحوال السياسية في البلاد فغادر ارسطو اثينا الى جزيرة اوبا وكان مصابا بمرض في معدته ، فمات هناك في السنة التالية وهو في الثالثة والستين من عمره (٢٢) ٠

لقد عرف عن ارسطو نقه الشديد لآراء استاذه افلاطون وكان يقول : احب افلاطون ولكن احب الحق اكثر منه ٠ وقد انفرد عنه في اسلوبه ، واعتمد في فلسفته على المشاهدة والحس ، وقال ان المادة ليست جوهر الشيء ولا امتداده ولا عرضه وانما هي مبدأ تركيب الاشياء ومتنه تغييراتها ويلزم لها اصل ثان تقوم به يسمى الصورة ٠ وقال ان المال ليس سبب السعادة لانه لا يكون نافعا الا من اشقه وتوسع به ، وانه يكون شقاءا للمرء اذا اكتنذه وخاف عليه ٠

أقليدس ومدرسته

عرف أقليدس بأنه من أصحاب سocrates ولكنه لم يشتهر شهرة أفلاطون ، لذلك سمي هو واقرائه بـ صغار السقراطيين . وقد اسس بعد موته سocrates مدرسة في وطنه ميغاري اشتهرت بالجدل . وكان مذهبها مزيجا من الاليية (نسبة الى المذهب الالي الذي اسسها بارمنيدس في مدينة ايليا باليطاليا) ، والذي يقول بأن العالم موجود واحد ذو طبيعة واحدة) ، ومن السقراطية مع شيء من السفسطة .

وعندما مات أقليدس خلفه او بوليس ، وكان خصما عنيدا لارسطو فقد وضع حججا قصد بها معارضة النطق الارسطو طالي الذي يقضي بأن المسألة الواحدة لا تتحمل الايجاب والسلب في آن واحد فمن ذلك : اذا قلت انك تكذب وكنت صادقا في قوله هذا فانت كاذب وصادق في آن واحد . ومنها : اذا تقدم صديقك اليك وقد وضع على وجهه قناعا فانك لا تعرفه ، اذن فأنت تعرف صديقك هذا ولا تعرفه في آن واحد^(٢٣) .

وفي قضية اخرى يسأل : كم يلزم من جبات القمح لي تكون منها كومة ؟ فالحبة الواحدة ليست كومة ولا الجبان ولا الثلاث فمتى يصح ان يقال انها صارت كومة ؟ مع العلم بأنه مهما يكن العدد المطلوب فانه يكتمل بزيادة حبة واحدة هي الحبة الاخيرة . فهل ان نقصت تلك الحبة لم تعد الكومة كومة ؟

ان في مثل هذا السؤال مغالطة فلسفية فهو يعتبر العدد لا قيمة له ولا يشكل شيئا ما . ولا بوليدس غير ذلك من هذه المسائل .
أبيقور

فيلسوف من اسرة اثينية ولد في ساموس سنة ٣٤١ ق م . ولما بلغ الثامنة عشرة جاء الى اثينا ولم تطل اقامته فيها فرحل الى اسيا الصغرى وعلم في بعض مدنها ، ثم عاد الى اثينا وافتتح فيها مدرسة سنة ٣٠٦ ق م في حديقة سميت باسمه ، واخذ يعلم (حياة اللذة السهلة) فجمع حوله عددا كبيرا من التلاميذ رجالا

ونساء التفوا حوله واعجبوا به وكرموه بعد موته الى
درجة التقديس . وكان محبا لهم بارا بهم فانتشرت
تعاليمه في كثير من البلاد .

وقد اهتم ايقور بالفلسفة الاخلاقية التي اساسها
اللذة التي لا يعقبها الم ، وعرف الفلسفة بأنها (فن
اسعاد الذات بالملذعة العقلية ولكنها اسيء فهمه بعدئذ
فقيل انه يدعوا الى اللذة والتمتع بملاذ الحياة وهو ما
يناقض مذهبها، فهو يقول :ـ ان سعادة الانسان لا تكون
بالاكتار من الملذ بل ان يحيا الانسان حياة متزنة خالية
من الالم ، وان تكون الفضيلة هي المؤدية لها لأن الخير
المطلق هو اللذة . ويقول ان من الاشياء التي تزعج
الانسان الخوف من الموت والالم . فالموت يلقي الرعب
في قلوب الناس لانه مصير مجحول مفعم بالوعيد ، وهذا
الخوف لا مبرر له لانه طالما كان الانسان على قيد
الحياة فالموت غير موجود ، فاذا وجد فيكون الانسان
قد صار في الالا وجود فلا يشعر به ولا يخاف منه .

اما الالم فهو انواع ، فهناك آلام لا يمكن تجاهليها ولكن يمكن التغلب عليها اذا ما اخذ الانسان بتذكر فترات السعادة التي مرت به فيعارض الالم الحاضر بذكريات الفرح والسرور السابقة ، وليكن في عمله ان الالم اذا كان حادا فانه سريع الزوال ، واذا كان بطيء الزوال فانه غير قاس ويمكن تحمله . اما آلام الروح فانها أقسى واشد : ذلك لأنها لا تقتصر على الحاضر بل تمتد الى الماضي والمستقبل بيد ان اللذة الروحية هي أسمى اللذات للسبب نفسه ، وان الحكم هو الذي يبحث عنها ويستكين الى السعادة في ظلها^(٤٤) .

ذينون والمذهب الرواقي :

ولد زينون سنة ٣٣٦ق م من أب تاجر قبرصي كان يختلف الى اثينا ويحمل منها كتب السocratesيين فيقرأها ابنه حتى ستحت له الفرصة للقدوم الى اثينا حوالي سنة ٣١٢ق م بعد ان اشتغل هو ايضا بالتجارة ، فاستمع الى عدد من الفلاسفة فيها ثم افتتح بعدها مدرسة في رواق كان سابقا محل اجتماع للشعراء فدعى

هو واصحابه بالرواقيين الذين تجدد مذهبهم في العصر الروماني وبرز فيه فلاسفة مشهورون مثل ابتناتوس الذي وصلتنا آراؤه عن طريق كتبه *Epictete*

والذهب الرواقي يقيم الاخلاق على الواجب وبذلك يتعارض مع مذهب ابيقور الذي يقيم الاخلاق على اللذة . ويؤكد ان على الانسان ان يطلب الحياة المنسجمة مع طبيعته ، اذ ان الطبيعة تتجه نحو السعادة ، ولا يقر هذا المذهب الرغبة في الحصول على ما لا يخضع لارادة الانسان كالثروة والجمال والشهرة فهذه الاشياء اذا استوى عند الشخص وجودها وعدم وجودها فانه سوف لا يشعر بضيق او حزن عند فقدانها لانها ليست من صنع يده . اما اذا كانت هذه الاشياء (التي لا تخضع لارادته) هي كل شيء في حياته فانه سيقع في الالم الحض عند زوالها . ولذلك يجب ان لا نعتبر خيرا او شرا الا ما هو خاضع لارادتنا كالعواطف والرغبات والاراء . وان تعود النظر الى الاشياء بهذا

المظار في رأي الرواقين هو الحكمة بعينها وهو مصدر
الفضيلة والسعادة ٠

يقول الرواقي : انهم يلقون بزیتك الى الارض ٠
انهم يسرقون نبیذك ٠ قل لنفسك : انه بهذا الشمن
تشتري السلام الداخلي وتشتري النجاة من الاضطراب ٠
انك تدعو عبدك فلا يجيبك ، قدر انه لم يسمعك !
انك تحب انانة جميلا ، قل لنفسك انه ليس الا انانة ،
فاذًا كسر فلا يعتريك الا ضطراب عليه ٠

ليس هذا التصرف عند الرواقي هو الزهد في الحياة
او الدعوة الى الترهب او التصوف ، فهو يحيا كما يحيا
المجتمع ويعيش وسط المجتمع ، والحياة عنده مفضلة
على الموت ، والصحة مفضلة على المرض ، والثروة
مفضلة على الفقر ، واذا خير الرواقي بين حياتين لا تزيد
احداهما على الاخرى الا امتلاك قدر او وعاء تافه القيمة
فانه لا يتتردد في اختيار الحياة التي تزيد قدرًا او وعاءً ٠
ان الرواقي يتعهد بالعناية بحديقته الداخلية ، اعني

نفسه وهو ينعم بما تتيحه له الحياة من اشياء ، يتعمم بها ولا يحزن لفقدها ، فحاله مثل حال المسافر الذي ينزل في فندق فيستمتع بما في الفندق من اثاث وطعام ووسائل متعة ولكنه لا يتأثر به ، وهو مستعد في كل لحظة للرحيل عنه بدون ان يأسف على تركه او يرغب في البقاء فيه ، وبدون ان تسيل عبراته لمعادره (٢٥) .

الفلسفة العربية

ظهرت الفلسفة العربية كحركة فكرية بارزة في
حوالى منتصف القرن الثاني الهجري لتكامل وستمر
قرونًا طويلة بعدها • وقبل أن نبحث في هذه الفلسفة
علينا أن تتناول نقطة اثارها بعض الباحثين تتعلق
بتسميتها : اهي فلسفة عربية ام اسلامية ؟

لقد نهج كثير من المستشرقين وبعض الباحثين من
العرب الى تسميتها بالفلسفة الاسلامية لأن معظم
المشتغلين بها هم مسلمون من غير العرب • بينما يميل
آخرون الى تسميتها بالفلسفة العربية لأنها تمثل الفكر
العربي المتطور اندماج ولأنها كتبت باللغة العربية وهي
لغة الثقافة والحضارة في ذلك الوقت • ولا بد هنا ان
نوضح ان تسمية الفلسفة الاسلامية يروج لها الاوربيون

الذين ينكرؤن ان تكون للعرب فلسفة وثقافة متميزة.
ويقولون ان هذه الفلسفة هي من صنع شعوب كبيرة
هي الشعوب الاسلامية . وذلك منبعث من حقد
استعماري تعسفي ضد العرب ، فقد حاولوا تقسيم
الناس الى ساميين وآريين ، وقالوا ان الساميين ومنهم
العرب هم اقل مستوى في العقل والتفكير من الجنس
الآري الذي ينحدر منه الاوريئيون .

وكان الكونت جوبينو هو اول من اثار هذا
التمييز العرقي . وجاء بعده رينان الفرنسي ليؤكد ذلك.
ويقول ان الجنس السامي اذا قورن بالجنس الاوريئي
يعتبر ادنى تركيبا للطبيعة الانسانية وان التوحيد الذي
يعتنقونه يتمشى مع فطرتهم الساذجة . ويقول في موضع
آخر : (ليس العرق السامي هو ما ينبغي لنا ان نطالبه
بدروس في الفلسفة) . ولم تكن الفلسفة لدى الساميين
غير استعارة خارجية صرفة خالية من كبر خصب وغير
اقتداء بالفلسفة اليونانية (٣٦) .

وقال جوتيه ان العقلية الدينية عند السامين لا تتفق والتفكير الحر ، ولا يوجد اكثرا منها تعارضا مع الفلسفة الاغريقية الآرية^(٢٧) .

وقال اوليري ان العقل العربي عقل يكلف بالماديات ولهذا فهو غير معد بالطبيعة للنظر الفلسفى الذى يسمى على الماديات^(٢٨) .

اما فنجلبرند الالماني وهو استاذ الفلسفة في جامعة ستراسبورغ فإنه لا يكتفى بنظرية السامين والآرين بل ينتقص من الامم الشرقية كلها فيقول اذ للامم الشرقية علوما ولكن بقدر ما يسمح به قصور العقل الشرقي (كذا) فإنه يعزز النشاط العقلي الذي يحمل على الابتكار^(٢٩) .

وقد اثبت علماء البيولوجيا خطأ هذه النظريات العنصرية فلا فرق في تركيب انسان وانسان ، في الوقت الذي كانت فيه هذه النظريات موجهة ضد العرب دون

اليهود الذين هم ايضا ساميون مثلهم ولكنهم يستثنون
ما يتهم به العرب من تهم باطلة وهو تناقض واضح .
وقد ادرك الباحث دوكات Dugat تناقضا آخر
ووقع فيه رينان الذي سبق ذكره فقد عثر على نص له
يثبت فيه ان المسلمين عارضوا ارسسطو وكونوا فلسفية
تختلف عما كان يدرس في المدرسة المشائية اليونانية أي
انهم لم يكونوا في افكارهم عالة على اليونانيين .

وتنسجم نظريات المستشرقين الذين اظهروا اعداءهم
للعرب مع آراء الشعورية التي كان هدفها الاول الحط
من العرب والتخل من قدراتهم الفكرية والحضارية وانكار
وجود فلسفة عندهم . ومن هنا كان الاتجاه لدى هؤلاء
وهؤلاء الى تسمية الفلسفة العربية بالفلسفة الاسلامية
على اعتبارها من انتاج فلاسفة مسلمين من غير العرب
وفات اصحاب هذا الرأي ان هؤلاء الفلاسفة المسلمين
(كابن سينا والفارابي والرازي) كانوا عربا في افكارهم
وثقافتهم ولغتهم وحياتهم اليومية رغم انهم من اصول

تركية وفارسية ولذلك كان انتاجهم الفكري عريبا
خالصا ، وان محاولة ارجاعهم الى اصولهم العرقية معناه
الأخذ بنظرية عنصرية بغيضة ثبت بطلانها وهي نظرية
الدم النقي التي عفا عليها الزمن ٠ فضلا عن ان اول من
اشتغل في هذه الفلسفة وفتح ابوابها للآخرين وسهل
سبلها لهم هو فيلسوف عربي من صميم العرب ومن ابناء
ملوكيهم هو (الكندي) ٠

ان تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة الاسلامية يحقق
للشعوبية ولمن يسير على نهجها اغراضا كثيرة اولها
الانتقاد من العرب فيقولون ان العرب لا قدرة لهم
على انتاج فلسفة فهي فلسفة اتجاهها فلاسفه مسلمون من
غير العرب وهي فلسفة اسلامية لا عربية ٠

وثانيها الانتقاد من هذه الفلسفة نفسها وذلك
باتهامها بانها فلسفة دينية ضيقة الافق وهي دون الفلسفة
اليونانية بكثير ، فهو اتهام لها من طرف خفي بانها
(اسلامية) تبحث في قضايا دينية كصفات الخالق

والقضاء والقدر وغير ذلك مما لا يعني شيئاً بالنسبة
للفكر الفلسفى الانساني ، وهو اتهام لها بالتزام
والتعصب وعدم الافتتاح على الفكر الفلسفى الشامل .
واخيراً فليس في هذه التسمية ما يدل على حب
الاوربيين والشعوبية للإسلام بل ان العكس هو
الصحيح : فان الطعن بالعرب والفخر بسذاجة فكرهم
الدينى ، والطعن بهذه الفلسفة واتهامها بالتعصب الدينى
والضحالة ثم تسميتها بعد ذلك بالفلسفة الاسلامية هو
طعن بالاسلام نفسه وهو أمر يتعمده كثير من الباحثين
الاجانب ، بل ان بعضهم كالدكتور رابوبرت لا يطلق
على هذه الفلسفة الا اسم (الفلسفة الدينية) ويقول ان
المفكرين الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليونانية
(ويقصد الفلاسفة العرب) رأوا ان يوفقاً بين معتقداتهم
الفلسفية والقضايا الدينية المضطهنة فكانت النتيجة فلسفة
دينية لا هي فلسفة محضة ولا هي دين خالص ^(٣٠) .
والعجب في الامر ان ينساق بعض الباحثين العرب

وراء هؤلاء المستشرقين في هذه التسمية بل ان قسما منهم يهاجم هذه الفلسفة كما فعل الدكتور علي سامي الشار الذي وصف تحليل رينان السابق حول السامية والآرية بأنه تحليل ممتاز ، فضلا عن ان تهجمه على الفلسفة الاسلامية واقراره بانها يونانية ناتج في الحقيقة عن محاولة الفصل بين الفلسفه الاسلاميين المتأللين الذين فكروا في روح يونانية وارضية اسلامية لهذا لم يتذكروا ولم يدعوا شيئا (حسب رأي النشار)^(٣١) . وبعد ان يخلع عن اعظم الفلسفه العرب (كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد) صفة الفلسفة ويجعلهم مجرد شراح للفلسفة اليونانية يدعى ان منهجه علمي ، وكل من يعتبر هؤلاء فلاسفة فقد ابتعد عن البحث العلمي ! .. وان الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة اليونانية والاسلام اصطنعوا من اجل ذلك كل وسيلة ممكنة وبدت المحاولة مشوهة وناقصة وتسمى هذه المحاولة بالفلسفة الاسلامية^(٣٢) . ويفهم من هذا ان تسمية (الفلسفة

الاسلامية) فيها انتقاد من الفلسفة لكونها (اسلامية) .
والاتجاه الى تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة
الاسلامية له بواطن كثيرة منها ما ذكرناه كالشعوبية
وكراهية العرب والنظرة الاوربية الحاقدة على العرب ،
ومنها التبعية الغربية وعدم استيعاب النظرة القومية ،
ومنها ايضا الخلط العلمي وعدم الدقة في بناء الرأي كقول
الدكتور محمد علي ابو ريان في كتابه (تاريخ الفكر
الفلسفي في الاسلام) وهو كما يقول (ان الرأي القائل
بانها فلسفة عربية لا يثبت امام النقد العلمي الدقيق ،
فعلى الرغم من ان العرب هم الرواد الاوائل للثقافة
الاسلامية الا ان اطراط تقدمها وسعة انتشارها لم يتحقق
الا بفضل مساهمة الشعوب الاسلامية غير الناطقة
بالعربية من فرس وخراسانيين ومصريين واتراك ، وقد
كتب بعضهم بالعربية او بلغاتهم الاصلية ، هذا بالإضافة
الى مجهودات افراد من المسيحيين واليهود من اظلتهم
الحضارة الاسلامية في عهدها الزاهر)^(٣٣) .

هذا رأي الدكتور ابو ريان وهو يحتوي على تناقضات عديدة فهو يقول ان العرب هم الرواد الاولى للثقافة الاسلامية ومع ذلك يجب ان لا تسمى هذه الثقافة باسمهم ، ثم انه يجعل المصريين من (الشعوب الاسلامية غير الناطقة بالعربية) وهو قول في متهوى الغرابة ، ثم يأتي برأي اكثراً تناقضاً وهو ان من اسباب الدعوة الى تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة الاسلامية هو مشاركة افراد من المسيحيين واليهود في هذه الفلسفة ، وهي حجة تقام ضده وليس معه لأن هؤلاء الفلاسفة المسيحيين واليهود لا تربطهم بالاسلام اية رابطة مطلقاً ولكن تربطهم بالعروبة روابط كثيرة : فلغتهم عربية وثقافتهم عربية ، بل هم في الاصل عرب غير مسلمين ولذلك فالاحرى ان تسمى فلسفتهم بالفلسفة العربية وليس الفلسفة الاسلامية .

ولذلك كله نجد ان تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة العربية هي الاصح لانها عربية فعلاً بلغتها وثقافتها ،

وابا فهرت على ارض العرب وقام بها العرب اولا دون غيرهم تم شارك فيها مسلسون من ذوي الثقافة العربية كما شارك فيها فلاسفة غير مسلمين ولكنهم عرب مسيحيون وصربية ويهود . كما ان هذه التسمية توفر اسباب الوقوف بوجه الشعوبية وبووجه الذين يطعنون بالعرب، الى جانب انها تعطي معنى الشمول وعدم صبغ هذه التسمية بصبغة دينية ذات مفاهيم محدودة .

ثم أنه ليس في تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة العربية ما يشير الى كونها ضد الفكر الاسلامي ، لأن العرب هم اول من تبنى الفكر الاسلامي ودافع عن عقيدته ، بل ان في كثير من الاحيان لا يمكن الفصل بين الفكر الاسلامي والشكر العربي .

خصائص الفلسفة العربية :

ما لا جدال فيه ان الفلسفة العربية مشتقة في الاصل من الفلسفة اليونانية ، فقد انتقلت افكارها الى العربية عن طريق الترجمة حيث لقيت ارضا خصبة فنمّت

وازدهرت ، لا سيما وقد بُرِزَتْ آنذاك بعض الفرق والمذاهب الجدلية الإسلامية، وهي مذاهب تختلف فيما بينها بسبب التناقض الفكري أو بسبب الاجتهادات في تفسير بعض المعضلات الدينية وهي في الحقيقة تمثل اتجاهات فلسفية دينية منها : المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ، وهم الذين يقولون بنفي الصفات الالهية ، وإن الله قدِيم ، وهو عالم بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاته ، فهو غير عالم بعلم ولا قادر بقدرة ولا حي بحياة ، لانه لو كان كذلك لكان هذه الصفات مشاركة له في القدم ومشاركة له في الالهية ، واتفقوا على نفي رؤية الله بالابصار ونفي التشبيه عنه ، وقالوا ان القرآن مخلوق ، وإن العبد خالق لافعاله خيرها وشرها ، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة ، وإن الله تعالى منزه عن ان يضاف اليه شر او ظلم لانه لو خلق الظلم لكان ظالما .

وقد سميت المعتزلة بهذا الاسم بسبب اعتزال
واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري ، وكان ذلك
عندما دخل رجل على الحسن البصري يسأله : هل ان
مرتكب الذنب الكبير هو مؤمن ام كافر ؟ فصار الحسن
يفكر في ذلك ، وقبل ان يجيب قال واصل بن عطاء :
انا لا اقول ان مقترف الكبائر مؤمن مطلقا ، ولا كافر
مطلقا ، بل هو في منزلة بين المنزلين : لا مؤمن ولا كافر .
فلم يوافقه الحسن على بدعته هذه . فاعتزل واصل بن
عطاء عند سارية من سواري مسجد البصرة ثم التحق به
صديقه عمرو بن عبيد وهو احد رواة الحديث المعروفين
بالزهد ، والتحق بهما جماعة اخرون فسموا بالمعتزلة .
ومن هذه الفرق : الاشعرية ، اتباع ابي الحسن
علي بن اسماعيل الاشعري ، وكان في اول امره يتبع
مذهب المعتزلة ثم خرج عليهم لاختلافه معهم في مسألة
الصلاح والاصلاح . وقد سلك الاشعرى طريقا وسطا
بين نفي الصفات الالهية وبين التجسيم ، وقال ان الله

عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حي بحياة ، ولكن صفاته هذه
أزلية قائمة بذاته ، ولا يقال هي هو (أي لا يقال ان
هذه الصفات هي الله) ولا هي غيره . وان جميع العباد
مخلوقة من الله تعالى لا يشاركه في الخلق غيره . وان
كل موجود يصح ان يرى (بضم الياء) ، وان الله
موجود فيصح ان يرى يوم القيمة استنادا الى قوله
تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) . وقال ان
اصحاب الكبائر (الذنوب الكبيرة) اذا خرجوا من
الدنيا من غير توبة يكون حكمهم الى الله يغفر لهم او
يعذبهم على قدر ذنبهم كما يشاء .

ومنها ايضا العجربية والقدرية (بفتح القاف والدال)
وهما فرقتان متضادتان في عقیدتهما ظهرتا في القرن الاول
الهجري ، فالعجبية تقول ان الانسان مجبر على افعاله
لا اختيار له ولا قدرة في فعلها ، وانه لا يجوز ان يوصف
الله بصفة يوصف بها العبد لان ذلك يقتضي التشبيه
بينهما . اما القدرية فهم الذين يقولون بحرية الارادة
لللإنسان وقدرتة على القيام باعماله .

وجاء المتصوفة ليدخلوا في الاسلام مفاهيم جديدة اثارت الجدل طويلاً . وقد اختلفوا في تعريف التصوف وفي اشتقاد اسمه واتفق اكثراهم على ان التسمية جاءت من لبس الصوف او من صفاء النفس ، وفي ذلك ما يدل على الزهد والانصراف عن الدنيا والتقرب الى الله والمجاهدة بالعبادة . الا انه بالرغم من ذلك فقد جاء بعض المتصوفة بافكار ليست من الدين في الاصل ، منها ما يتعلق بالحلول (وهو ما قال به الحلاج) ، ومنها ما يتعلق بوحدة الوجود (وهو المبدأ الذي قال به محبي الدين بن عربي وخلاصته ان خالق الاشياء هو عينها ، اي ان وجود الله هو عين وجود المخلوقات ، وان الوجود كله واحد ومتحد مع الله) .

وقد تأثرت الفلسفة بالدين كثيراً وهو امر طبيعي، فان للدين التأثير الكبير في التوجيه الفكري عند الانسان ، وان الاسلام اعتمد كثيراً على سلامه المنطق وصحة التفكير ، وحث على وجوب التفكير في خلق

السماءات والارض وما بينهما من مخلوقات واحياء
بوجبال وانهار ، كما حث على طلب العلم من شتى
مصادره ، فكان ذلك عاملا مهما على وجود العلاقة بين
الفلسفة والدين *

وكان الفلاسفة المسلمين يرون ان الاسلام حق
وان الفلسفة حق ، وان الحق واحد لا يتعدد ، فوجب
ان تكون الفلسفة والاسلام متفقين لا خلاف بينهما ،
ولذلك وضع ابن رشد كتابه المسمى (فصل المقال فيما
بين الحكمة والشريعة من اتصال) يثبت فيه ان الفلسفة
لا تعارض مع الاسلام ، بل ان الاسلام يحث على
الفلسفة وان الفلسفة توصل الى الاسلام *

لقد تناولت الفلسفة العربية الفكر اليوناني في اول
الامر بالدراسة والتفسير والتعليق ، الا انها اخذت بعد
ذلك منحى خاصا بها يتصف بعدم التسليم بكل ما جاءت
به * وكان الفلاسفة العرب قد (استعاروا طرق اليونان
في الاستدلال والاستنتاج ولكنهم في ذات الوقت جددوا

مواقفهم ازاءها ، فابطلوا جانباً واسترموا جانباً ،
وعارضوا قسماً من آرائهم وتعصّبوا الآخر^(٣٤) . وليس
من الصحيح القول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة
للفلسفة اليونانية وشارحين او مفسرين لها ، وانما كانوا
في كثير من الاحيان نقاداً لها ومعارضين لنظرياتها ، بل
ان هناك خلافاً بين الفلسفة اليونانية والاسلام حيث
انكر الدين على القائلين بهذه الفلسفة اشياء واهمنها :

١ - قولهم بقدم العالم او ازليته ، وان تقدم
الباري عليه كتقدم العلة على المعلول ، وهو تقدم بالذات
والرتيبة لا بالزمان اي كتقدّم حركة الشخص على حركة
ظله ، ودليلهم في ذلك استحالة تأخر وجود العالم الى
وقت لاحق لأن ذلك يدل على تغير اراده الباري (اي
كان لم يرد فاصبح يريد) ، وهذا التغيير يقتضي تغير حال
الباري ، وهذا ممتنع . وقد رد الغزالى هذا الدليل
بقوله : ماذا يمنع اذ يكون العالم قد حدث بارادة قديمة
اقتضت وجوده في زمان متأخر هو الزمان الذي وجد

فيه^(٣٥) ؟ *

٢ - قولهم ان الله يعلم الكليات دون الجزئيات :

فقد ذهب فلاسفة اليونان الى ان الله لا يعرف الجزئيات الا بنوع كلي اذ ان الحوادث متغيرة ، وان العلم يتبع المعلوم في تغييره ، أي ان العلم يتغير بتغيير الحوادث . فاذا تغير العلم تغير العالم (بكسر اللام) ، والتغيير على الله محال وقد رد عليهم الغزالى بقوله : (ان العلم ليس اضافة الى ذات العالم - بكسر اللام - فاذا تغيرت هذه الاضافة لم تتغير الذات ، فالانسان تزيد معلوماته وتتغير ومع ذلك فان ذاته لا تتغير) .

٣ - قولهم ان الاجساد لا تحشر يوم القيمة :

وقد رد الغزالى عليهم بأنه ليس من الضروري ان يبعث الجسم الخاص بكل نفس ، بل المهم ان تكون لدى الانسان في المعاد الاخروي آلة جسمانية تمكنه من الشعور الحسي باللذائف والآلام التي يلاقيها حتى يكون لكل من الثواب والعقاب معنى .

والى جانب الفرق الاسلامية التي كان لها اهمية في الفكر الفلسفي في القرنين الهجريين الاول والثاني ، والتي ذكرناها اعلاه ، هناك فرقة اخرى ظهرت متأخرة. (في القرن الرابع الهجري) سميت جماعة اخوان الصفاء، وهم الذين قالوا ان الشريعة دنسـت بالجهالات واختلطـت بالضلالـات ولا سـبيل الى غسلـها وتطهـيرـها الا بالفلسـفة . وقد صنـفـوا اكـثر من خـمسـين رسـالة في جـمـيع اـجـزـاءـ الفلـسـفةـ سـموـهاـ رسـائلـ اـخـوانـ الصـفـاـ جـمـعـواـ فيـهاـ مـعـارـفـ عـصـرـهـمـ الـعـلـمـيـةـ وـالـفـلـسـفـيـةـ وـالـدـيـنـيـةـ فـكـانـتـ اـشـبـهـ ماـ يـكـونـ بـدـائـرـةـ مـعـارـفـ ، وـهـيـ تـتـكـوـنـ مـنـ اـرـبـعـةـ اـقـسـامـ :ـ الـرـیـاضـیـاتـ وـالـطـبـیـعـیـاتـ وـالـعـقـلـیـاتـ وـالـاـلـهـیـاتـ وـقـدـ لـقـیـتـ اـہـمـیـةـ کـبـیرـةـ مـنـ قـبـلـ بـعـضـ الـبـاحـثـینـ .

لقد نبغ في الفلسفة العربية عدد كبير من الفلاسفة كالكندي والرازي وثابت بن قره ويحيى بن عدي ومتى ابن يonus والفارابي وابن سينا وابن باجه والغزالى وابن رشد وغيرهم ، وتتكلم في ما يأتي عن فلسفة عدد من المشهورين منهم .

يعقوب بن اسحاق الكندي

فيسوف العرب واول فلاسفه الاسلام ويرجع
نسبه الى يعرب بن قحطان . كان اجداده ملوكا على
كندة ، وكان ابوه اسحاق بن الصباح اميرا على الكوفة
في زمن المهدى والرشيد . وقد عاش الكندي في البصرة
في اول حياته ثم انتقل منها الى بغداد فدرس العلوم
المختلفة ونبغ في الطب والفلسفة والمنطق والحساب
والهندسة والموسيقى وله فيها كثير من المؤلفات .

وقد ساهم الكندي في ترجمة الفلسفة اليونانية
إلى العربية وكان اول من حاول التوفيق بين الفلسفة
والدين واتخذ من التأويل منهجا للتوفيق بين الوحي
والعقل ، فهو قد شارك المعتزلة من ناحية في بحوثهم
المتعلقة بالعدل والتوحيد والاستطاعة والنبوة ، واتخذ
من ناحية اخرى بمذهب المشائين وتأثر بفلسفة ارسطو
متزوجة بالافلاطونية المحدثة . خلاصة مذهبة ان الله
هو العلة الاولى ومنها تنحدر جميع المعلولات التي تصدر

معلولات بحسب طبيعتها ومقدرتها • وان العقل مرد كل فعل لديه كما يعتمد على اقوال ارسطو في العلم الطبيعي ولكنه يخالفه في قوله بقدم العالم • اما في الاخلاق فان مثله الاعلى هو سocrates ، وفي دراسة النفس يستخدم كثيرا من اراء افلاطون •

والكندي هو الرائد الاول في الفلسفة العربية واول من مهد الطريق لدراستها فجمع اشتاتا من المعارف الفلسفية لذلك ظهرت فلسفته خليطا من الاراء والافكار • وتعد فلسفته الالهية استمرا لرأيه الاعتزالية ، فالذات الالهية هي الوجود التام الذي لم يسبق وجود ولا ينتهي له وجود ولا يكون وجود الا به ، وهو واحد تام فالوحدة من اخص صفات الله ، وهو واحد بالعدد ، واحد بالذات ، واحد في فعله ، وهو لا تجوز فيه الكثرة لانه ليست له هيولى او صورة او كمية او كيفية او اضافة ، وهو ازلي أي ليس هناك ما هو اقدم منه ، ولا يستمد وجوده من غيره ، وهو لا يتحرك وبالتالي ليس

له زمان لأن الزمان دلالة الحركة . ولهذا الموجود الأزلي
 فعل خاص به هو الابداع وهو الفاعل الاول والمتهم لكل
 شيء .

وللكندي براهين على اثبات وجود الله يمكن
 تلخيصها بما يأتي :

١ — ان الشيء لا يمكن ان يكون علة لذاته اي
 لا يمكن ان يكون موجوداً لذاته ، اذ ان العالم حادث وله
 بداية في الزمان لانه متناه ، ومن ثم فلا بد له من محدث ،
 ومحدثه هو الله .

٢ — يقوم الدليل الثاني على كثرة الموجودات فلا
 يمكن ان تكون في الاشياء كثرة بلا وحدة ولا وحدة بلا
 كثرة في كل محسوس ، ولما كانت المحسوسات كلها
 مشتركة في الكثرة والوحدة كان ذلك عن علة لا عن
 مصادفة .

٣ - برهان الغائية أي تعليل الشيء بالغاية التي يتحققها ، ومضمونه ان العالم المرأي لا يمكن ان يكون تدبره الا بعالم غير مرأي تدل عليه آثار هذا التدبر .
وقد وضع الكندي عدداً كبيراً من الكتب الفلسفية ذكرها ابن أبي اصيحة في طبقاته ، منها كتاب الفلسفة الاولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد وكتاب الفلسفة الداخلة والمسائل المنطقية والمعاذنة وما وافق الطبيعة ، ورسالة في انه لا تناول الفلسفة الا بالرياضيات ، وكتاب الحث على تعلم الفلسفة ورسالة في كمية كتب ارسطو طاليس وما يحتاج اليه في الفلسفة وكتاب في ماهية الشيء الذي لا نهاية له ورسالة في خبر فضيلة سocrates ، ورسالة فيما جرى بين سocrates والحرانيين ورسالة في خبر العقل ورسالة في علة الكون والفساد ، وغير ذلك من كتب الفلسفة فضلاً عن غيرها من كتب الطب والهندسة والعلوم الأخرى .

وتوفي الكندي سنة ٢٥٦ هـ ، ومن تلاميذه الذين
درسو عليه الفلسفة احمد بن الطيب السرخي ، المتوفى
سنة ٢٨٦ هـ

ابو بكر الرازى

وهو الطبيب الفيلسوف ابو بكر محمد بن زكريا
الرازي ، ولد في مدينة (الري) وتعلم بها ثم قدم الى
بغداد واشتهر بالطب فتولى رئاسة المستشفى العضدي
والف كتابه الكبير (الحاوى في الطب) وهو موسوعة
ترىيد على العشرين مجلداً وعلى درجة في الضخامة
وغزاره المعلومات بحيث لم يكتب مثلها في الطب كاتب
واحد فقط ، وهي تجمع طب اليونان والعرب وطب
الرازي نفسه بما يشتمل عليه من تجارب ومشاهدات
ومعالجة .

ودرس الرازى الفلسفة — كما يقول ابن النديم —
على رجل يدعى البلخي وهو من اهل بلخ ، كان حسن
المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة فبرع فيها براعة
المتقدمين . وتقوم فلسفة الرازى على قوله ان الله

والنفس الكلية والهيولى الاولى والمكان والزمان هي المبادئ القديمة الخمسة التي لابد منها لوجود العالم ، وفرق بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على احدهما دون الاخر بسبب ما يلحق العددية من التناهي ، وانكر الاسراف في الزهد ولم يدم الانفعالات الانسانية وانما خم الاستسلام لها ، وانكر على المعتزلة ادخال البراهين العقلية في العقائد ، وانكر امكان التوفيق بين الفلسفة والدين •

وللرازي كتب ورسائل فلسفية كثيرة ذكرها ابن ابي اصيبيعة ، وقد نشر المستشرق كراوس عددا منها تحت اسم (رسائل فلسفية للرازي) من ضمنها كتاب (الطب الروحاني) وكتاب (السيرة الفلسفية) و (مقالة في ما بعد الطبيعة) و (مقالة في امارات الاقبال والدولة) ومقالات اخرى في اللذة والعلم الالهي والقدماء الخمسة والهيولي والمكان والزمان ، اضافة الى مؤلفاته في العلوم الاخرى لا سيما الطب والكيمياء . وكانت وفاته بيغداد سنة ٣١٣ هـ •

أبو نصر الفارابي

وهو محمد بن محمد بن طرخان ، وفي اسمه اختلاف عند بعض المؤرخين ، من بلدة فاراب من بلاد الترك فيما وراء النهر . وهو اكبر فلاسفة العرب وكان يلقب بالمعلم الثاني فهو ابرز المناطقة بعد ارسطو الذي كان يدعى المعلم الاول .

عاش الفارابي فترة من عمره في بغداد حيث كان يحضر حلقة أبي بشر متى بن يونس لدراسة المنطق ، وكان هذا مسيحياً نسطوريًا من أشهر شخصيات مدرسة الارسطوطاليين المسيحيين ببغداد ومن الذين عملوا في ترجمة الكتب اليونانية ، ثم رحل بعد ذلك إلى حران فاتصل بيونينا بن حيلان وأخذ عنه طرقاً في المنطق أيضاً . وبعد رجوعه إلى بغداد انكب على دراسة كتب ارسطو حتى قال عن نفسه انه قرأ كتاب النفس لارسطو مائة مرة ، وقرأ كتاب السمع الطبيعي له أيضاً اربعين مرة ، وقد شعر بعد هذه المرات الأربعين انه بحاجة لمعاودة

قراءة هذا الكتاب . ولكنه بعد ان اكتملت علومه وأتسع
افقه الفلسفي اصبح (اعظم فلاسفة الاسلام) كما تقول
دائرة المعارف الاسلامية^(٣٦) . وسئل الفارابي مرة :
من اعلم انت ام ارسسطو ؟ فقال : لو ادركته لكت اكبر
تلاميذه .

غادر الفارابي بغداد بعد حين الى دمشق ومنها الى
مصر ثم عاد بعدها الى دمشق ثم حلب وكان عليها اذاك
سيف الدولة الحمداني الذي قربه اليه وجعله من خواصه
وفي سنة ٣٣٩ هـ ادركته منيته وهو في دمشق وقد ناهز
الثمانين من عمره .

وكان الفارابي ميلا للعزلة والتأمل زاهدا في متاع
الدنيا يحيا حياة قدماء الفلاسفة كما يقول ابن خلkan .
وكان في دمشق يعتزل الناس ولا يرى الا عند الاماكن
التي تكثر فيها المياه والاشجار الملتقة عاكفا على تأليف
كتبه .

وقد اثر الفارابي على اكثرا الفلسفه العرب الذين
جاؤا بعده لا سيما ابن سينا الذي قال عن نفسه انه لم
يستطيع فهم كتاب (ما بعد الطبيعة) لارسطو الا بعد ان
قرأ كتابا لابي نصر الفارابي في هذا الموضوع ، اما اثره
على ابن رشد فواضح ، فقد نقل ابن رشد كثيرا عن
الفارابي خصوصا في كتابه (فصل المقال) ، وكان الفارابي
من ابرز الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين
فقال اذ اول ما ينبغي ان يتتدىء به المرء هو ان يعلم
ان لهذا العالم ، واجزائه صانعا ، بأن يتأمل الموجودات
كلها ، وان حدوث سلسلة من الحوادث العارضة لا يمكن
ادراكها الا اذا ارجعتها في النهاية الى كائن لابد من
وجوده لوقوعها . وجود سلسلة من العلل يتطلب
وجود علة اولى ، وسلسلة من الحركات يتطلب محركا
اول غير متحرك . ورغم ان الفارابي يأخذ بفلسفة ارسطو
الا انه يخالفه في انكاره لعلم الله بالجزئيات ، فهو يقول
في كتابه (الجمجمة بين رأيي الحكيمين) ان الله مدرس

لجميع العالم وتشمل عنايته كل شيء ، ولا يغرب عنه مثقال جبة من خردل ، وان كل ما في العالم من اجزاء واحوال موضوع على احسن ما يمكن من توافق واتقان ، وان حقيقة الله هي في كونه العلة الاولى للفيض •

ان نظرية الفيض عند الفارابي هي اجابة على مسألة كيفية صدور العالم عن الله • ومشكلة وجود الله ترتكز على معالجة اربعة امور هي :

١ - هل للعالم مبدع ؟

٢ - هل كان الابداع ازليا ام محدثا ؟

٣ - كيف كان الابداع ؟

٤ - ما هي درجات الموجودات ؟

وكان الإجابة على السؤال الاول في البراهين التي قدمها على وجود الله وهي تأخذ طريقين : الطريق الاول هو طريق الحكماء الطبيعيين وهم الذين ينظرون في

الطبيعة للإهتداء إلى صانعها ، أي الاستدلال على وجود الخالق بالصعود من آثاره ، وهو الصعود من الفعل إلى الفاعل . ويرى الفارابي أن الباحث يختلط عليه الأمر إذا سلك هذا الطريق فلا يعرف الخالق حق المعرفة ، أي أنه لا يعرف علة (سبب) الخلق بتتبع المعلومات ، وهذا هو دليل المحرك الأول عند ارسطو ، وذلك لأن العقل يصل في معرفة سلسل الأشياء ويعجز عن الاحاطة بسائر الموجودات .

والطريق الثاني هو طريق الحكماء الالهيين ، ويرى الفارابي أن الوجود والوجوب والامكان هي معان توجد في الذهن ويدركها العقل دون وساطة معان أخرى ، وإن الوجود أما أن يكون واجبا ، وهو الموجود الذي يكون وجوده من ذاته بحيث لو فرض عدم وجوده لكان ذلك محلا . وأما أن يكون ممكنا وهو الموجود الذي يكون وجوده من غيره بحيث لو فرض عدم وجوده لما كان ذلك محلا . وهذا الوجود الممكن

يستوي وجوده وعدهم أي أنه لا ضرورة تلزم وجوده او عدمه بحيث اذا وجد لابد ان يكون وجوده من غيره ، ولا يمكن التسلسل في ارجاع الممكن الى غيره أي ارجاع الممكن الوجود الى سبب اخر ممكن الوجود فان ذلك سيمضي بنا الى ما لا نهاية ، وسيمتنع في هذه الحالة وجود الممكن ، اذن فلا بد من الانتهاء الى شيء واجب الوجود بذاته وهو الله ، وهو المبدأ الاول الذي هو علة (سبب) جميع المكنات .

وتجيء نظرية الفيض وهي تحمل الاجابة على بقية الاسئلة . يقول الفارابي في الفصل الرابع من كتاب المدينة الفاضلة : ان الاول هو الذي عنه وجد العالم ، ومتي وجد الاول لزم ضرورة ان توجد عنه سائر الموجودات . فوجود العالم اذن ملازم لوجود الله ملزمة المعلول للعلة والسبب ، فالاول هو العلة ، والعالم هو المعلول الناتج بالضرورة عن علته ، ولا يمكن ان يكون له عائق ان يفيض عنه وجود غيره . اما كيفية

صدور العالم عن الله فانما هو عن طريق فيض وجوده الى وجود شيء اخر ، فهو لا يقبل بنظرية الخلق الارادي لأنها تجعل من وجود العالم غاية لوجود الله ٠ فسلسلة الموجودات تبتدئ من الاكمال الى الاقل كاما ، ومن الوحدة الى الكثرة ٠ واول شيء فاض عن الاول هو الثاني ، وهذا الموجود الثاني هو عقل محضر وهو جوهر واحد غير متجسد ، فهو ليس كثرة بذاته وانما دخلت الكثرة معه الى الوجود وبشكل غير مباشر ، والسبب في ذلك ان الثاني يدرك الاول ويدرك ذاته ٠

وبالاضافة الى محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين ، فان الفارابي حاول ان يوفق بين فلسفتي افلاطون وارسطو ، فقد كان يراهما فلسفة واحدة في صميمها ، ولما كان افلاطون وارسطو في نظره الامامين المثليين للفلسفة اليونانية فمذهبها هما عنده مذهب واحد على الحقيقة ٠ واذا كانت هنالك مسائل كثيرة يظهر الخلاف فيها بين الفيلسوفين اليونانيين ، فإنه لا يعده خلافا

جوهريا ما دام الاتفاق واقعا على الاصول والمقاصد ،،
وانما يسلم الفارابي باختلاف افلاطون وارسطو في.
امرین : في منهجهما التعليمي وفي سلوكهما العملي ٠ اما
من حيث المنهج فالفارابي يلاحظ ان افلاطون لم يدون.
كتبه الا اخيرا، وانه عمد في كلامه الى الرموز والاشارات.
صونا للحكمة وضنا بها على من لم يكن من اهلها ،
في حين ان ارسطو جرى على منهج التقرير والتذويـن.
والايضاح ٠ واما من حيث السلوك العملي فافلاطون.
في نظره رجل زاهد تخلى عن الدنيا وشواغلها ، في حين
ان ارسطو رجل اقبل على الدنيا والتمس اسبابها
وخيراتها^(٣٧) . لذلك وضع الفارابي كتابه المسمى (الجمع
بين رأيي الحكيمين) والذي قال في مقدمته : « اما بعد
فاني لما رأيت اكثر اهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا في.
حدوث العالم وقدمه وادعوا ان بين الحكيمين المقدمين.
المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الاول في وجود الاسباب.
منه وفي كثير من الامور المدنية والخلقية والمنطقية »،

اردت في مقالتي هذه ان اشرع في الجمع بين رأيهما
والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهما لاظهر الاتفاق بين
ما كان يعتقدانه ويزول الشك والارتياب عن قلوب
الناظرين في كتبهما ، وابين مواضع الظنون ومداخل
الشكوك في مقالاتهما ٠

الفارابي والمدينة الفاضلة : يحدو الفارابي حذو
الفلاطون في التخطيط لمدن فاضلة تتحقق فيها العدالة
وتخيّم عليها السعادة والطمأنينة ٠ ويوقفنا ذلك على
مقدار اهتمام الفارابي بالاخلاق والمثل العليا وضرورة
القضاء على الفساد والشروع لتحقيق مجتمع افضل ٠

المدينة الفاضلة التي ينشدها ابو نصر هي نموذج
لمجتمع انساني راق يؤدي كل فرد فيه وظيفته التي تلائم
كتفاه ٠ وان افراد المجتمع كاعضاء البدن متضامنون
متعاونون ، يخضعون لرئيس المدينة ، ويتشبهون به لأن
ذلك الرئيس يجب ان يكون على جانب كبير من الخصال
الرفيعة فهو سليم البنية ، جيد الذهن ، ثاقب الذكاء ،

صادق عادل نزيه متجرد عن المادة ، قادر على الاتصال بالعقل الفعال الذي هو أعلى منزلة من العقل الانساني، وبالطبع ليس كل انسان قادرا على هذا الاتصال ، وانما يستطيعه القليلون من أهل الصفاء الذين لم يشغلهم عالم المادة وهم عند الفارابي فريقان : فريق الفلسفه وفريق الانبياء ، وكل من الفريقين يستطيع ذلك على طريقته الخاصة : فما يستطيعه الفيلسوف بالتأمل العقلي يستطيعه النبي بالقدسية التي اودعها الله فيه .

ومهما يكن من تأثير الفارابي بجمهوريه افلاطون فان كتابه (آراء اهل المدينة الفاضلة) يختلف عن كتاب الجمهوريه بقضايا كثيرة : فافلاطون يهتم في كتابه بالسياسة ويحاول جعل حكومته مثاليه بالنسبة للنظم العامة وطبقات المجتمع والملكية والغاء الزواج حتى ينصرف الجندي والحكام كلها الى اعمالهم ، بينما يهتم الفارابي بما وراء الطبيعة والنفس الانسانية والتعاون

بين الافراد ، متأثراً بالنزعة الصوفية الاسلامية وبما يقرره
الاسلام من صفات الابدية والاخلاق المثالية .

ابن سينا

وهو ابو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ، احد
اعلام الطب والفلسفة البارزین في تاريخ الحضارة
العربية .

ولد في قرية قرب بخارى ودرس القرآن وهو في
العاشرة من عمره ثم شرع في قراءة كتب الفقه والمنطق
والهندسة واتجه بعد ذلك الى دراسة الطب فبرع فيه
في مدة قصيرة وصار يتعهد المرضى بالمداواة وافتتحت
عليه ابواب المعالجات المقتبسة من تجاربه الخاصة حتى
كان فضلاء الاطباء يقصدونه للدراسة عليه وهو لا يزال
في السادسة عشرة من عمره . ثم توفر على دراسة العلوم
زهاء سنته ونصف السنة فاعاد دراسة المنطق والفلسفة
ولم يكن حينذاك ينام ليلة واحدة بطولها فهو يقضي
سائئ يومه في الدراسة والكتابة حتى استحكم بجميع
علوم زمانه .

وفي ذلك العين كان سلطان بخاري نوح بن منصور مريضا وقد عجز الاطباء عن علاجه فذكروا ابن سينا له فأمر باحضاره فحضر وعالجه حتى شفي من مرضه فسمح له بدخول المكتبة السلطانية وقراءة ما فيها من الكتب النادرة ، فقرأ أكثراها وظفر بفوائدها .

وتقليبت الاحوال بابن سينا فعاش حياة غير مستقرة متنقلة بين بلد واخر حتى وصل الى فاقام فيها ليشرف على معالجة مجد الدولة الذي كان مصابا بمرض السوداء ، وهناك الف كتاب المعاد . ثم قصد بعد ذلك قزوين وهمدان واتصل بالامير شمس الدولة الذي قلده الوزارة ولكنه لم يلبث ان ثار الجيش عليه لتجوسيهم خيفه منه واجبروا الامير على عزله وتفيقه فاختفى مدة ثم اعيد الى الوزارة ثانية وعندئذ صار يشتغل في التأليف فاكمل جزءا من كتاب القانون وقسم الطبيعتيات من كتاب الشفاء .

وبعد ان مات الامير وبويغ ابنه ارادوا استیزار ابن سینا فلابی واقام في بعض الدور متواريا ثم اتهم بالنه يکاتب امير اصفهان (علاء الدولة) سرا وقضوا عليه وسجنته في قلعة فردجان فلبث فيها فترة ثم اخرج واعيد الى همدان واقام بها مدة ثم خرج الى اصفهان متذکرا فقايله اميرها بالشكريم ، وفيها اکمل كتاب الشفاء وفي الطريق الف كتاب النجاة .

وكان الشيخ ابن سينا مسترفا في ملاده فاصيب بالوهن والضعف . ولما قصد علاء الدولة همدان سار معه ابن سينا وما أن وصلا همدان حتى اشتد عليه المرض ، وعلم ان العلاج لن ينفعه فاهمل مداواة نفسه وبقي على هذه الحال عدة ايام حتى توفي ودفن بهمدان وكان ذلك عام ٤٢٨ هـ .

وقد ترك ابن سينا عددا كبيرا من المؤلفات في الطب والفلسفة والعلوم الأخرى . واهم كتبه في الطب هو كتاب (القانون في الطب) وهو من اشهر الكتب الطبية

العربية وكان يدرس في جامعات أوروبا زمناً طويلاً .

اما في الفلسفة فاهم كتبه (الشفاء) وهو ينقسم الى اربعة اقسام : المنطق والطبيعيات والرياضيات والالهيات ، وكتاب (التجاة) وهو مختص بكتاب الشفاء وكتاب الاشارات والتنبيهات ، وغيرها .

ولما يجد الباحث في فلسفة ابن سينا شيئاً جديداً يزيد عما جاء به الفارابي ، فنظرياته مأخوذة من فلسفة الفارابي مع شيء من التبسيط والايضاح ، مع ضرورة الاشارة الى ان له الفضل الاكبر في ذيوع الفكر الفلسفية الارسطي بين الناس .

يرى ابن سينا ان الموجودات مركبة من مادة وصورة ، فالمادة هي بمنزلة الخشب من السرير وهي ما تسمى بالهيولي . اما الصورة فهي بمنزلة شكل السرير او هيأته ، واذا زالت الصورة عن الهيولي فانما يكون مع حصول الهيولي على صورة اخرى تقوم مقامها ،

وان الهيولى مفتقرة في وجودها الخارجي الى الصورة،
ودائمة النزوع اليها او دائمة العشق لها ، فهي لا يمكن
ان تتجرد ابدا عنها ، لانها متى ما عريت عن الصورة
بادرت الى ان تستبدل بها صورة اخرى ، والا انتهت
الى العدم المطلق (٣٨) ٠

ويذهب ابن سينا الى ان المادة لا يجوز ان تكون
هي العلة لوجود الصورة بل ان الصورة متقدمة في
مرتبة الوجود على المادة فهي علتها التي اعطتها الوجود
اما الحركة فهي من اعراض الجسم وهي تبدل حال في
الجسم (على سبيل اتجاه نحو شيء) ، فيكون السكون
(عدم الحركة في ما من شأنه ان يتحرك) ٠

اما الزمان فانه متعلق بالحركة فلا وجود للزمان
بدون الحركة ، ومن لم يحس بالحركة لا يحس بالزمان
يكون مثله مثل اصحاب الكهف عند عدم شعورهم
بالزمان ، وهي نظرية قديمة برهن اصحابها على ان
الزمان ليس له وجود بقولهم : ان الزمان ان كان موجودا
فاما ان يكون شيئا منقسم او شيئا غير منقسم ٠

فإن كان غير منقسم فمعناه يستحيل أن يكون منه
ستين وشهور وأيام وهي أجزاء الزمان ٠

وإن كان منقساً فأما أن يكون موجوداً بجميع
أقسامه أو ببعضها ٠

فإذا كان موجوداً بجميع أقسامه وجب أن يكون
الماضي والمستقبل من الزمان موجودين معاً في وقت
واحد وهذا مستحيل ٠

اما إذا كان موجوداً ببعض أقسامه، أي أن يكون
بعض أقسامه موجوداً وبعضها معدوماً فإن هذا يؤدي
إلى أن يكون الزمان ماضياً وحاجزاً مستقبلاً (كما هو
متفقون من أيام وساعات) ٠

ولكن الماضي معدوم، والمستقبل معدوم أيضاً ٠
فيكون الحاضر هو الوجود فعلاً، ويكون إما
منقساً أو غير منقسم ٠ فإذا كان منقساً فيترتب عليه
الشيء الذي ذكرناه عن الزمان المنقسم، وإذا كان غير

منقسم فان هذا يسمى (آنا) وليس (زمانا)^(٣٩) و
(الآن) موجود ، وهو غير (الزمان) الذي ليس له
وجود .

اما المكان فان ابن سينا يرد على الذين ينفون
وجوده ، وهم الذين يقولون بعدم وجود المكان
مستندين على براهين منها : ان النقطة ليس لها مكان ،
وان الخطوط تتكون من نقاط فهي ايضا ليس لها مكان .
وان السطوح تتكون من خطوط ، وبالتالي فلا وجود
للمكان الذي تشغله . فيرد عليهم بأدلة نذكر منها دليلا
واحدا هو دليل النقلة ، فيقول ان النقلة هي مفارقة
شيء لشيء الى شيء (أي مفارقة جسم لوضع الى موضع
آخر) ، وهي مفارقة (موضع) كان الجسم فيه ثم
استبدل به اخر ، وهذا الموضع هو ما يسمى المكان ،
فلو لم يكن المكان لما كان الانتقال .

واراد ابن سينا ان يتدارك على ارسطو نقصا
واضحا في فلسفته وهو عدم تحدثه عن الله وعلاقته

بالعالم والانسان الا بحدث موجز . فاكمل هذا النقص بنظرية مقتبسة من الافلاطونية الجديدة خلاصتها ان اول ما خلق الله تعالى الجوهر الروحاني وهو عقل محسن قائم لا في جسم ولا في مادة ، مدرك لذاته ولخالقه . وان هذا العقل الذي هو المخلوق الاول لله تعالى ، بتعقله لخالقه يصدر عنه عقل ثان ، وبتعقله لذاته يصدر عنه نفس وجسم . فالموجودات كلها وجدت عن واجب الوجود أي الله ، وهو واحد لا كثرة في ذاته ، وهو فاعل الكل ، بمعنى انه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود .

ويقول عن العناية الالهية ان الله (عالم لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير ، وعلة لذاته للخير والكمال) فهو خير محسن ، لذلك خلق الخير والكمال . وهو لا يصدر عنه الشر فإذا كان في العالم شر فليس راجعا الى الله وانما يأتي من وجود المادة . والشر هو العدم أي عدم الكمال فهو ليس الاصل بل ان الخير هو الاصل وان الشر (حابس للكمال عن مستحقه) (٤٠) .

وكان ابن سينا ، ويلقب بالشيخ الرئيس ، يميل الى الفكر التصوفى ، والتصوف عنده ليس مذهباً يدعوا الى الزهد والانخلاع عن العالم ، بل هو مذهب عقلي يتنهى الى انتصار الذهن واسرار العقل وتزكية النفس لتكون مستعدة لتلقي فيض العقل الفعال .

ابن رشد

اكبر فلاسفة العرب في بلاد الاندلس والمغرب العربي ، وهو القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد ، ولد بقرطبة من عائلة كبيرة مشهورة بالعلم والفضل والرئاسة ، فقد كان ابوه قاضياً وكان جده قاضي القضاة في قرطبة ومن كبار الفقهاء فيها .

درس ابو الوليد بن رشد على ابيه فحفظ عنه موطاً الامام مالك ودرس الفقه على ابن بشكوال وابن سمحون وغيرهما ، ثم درس الطب على ابي جعفر بن هارون وكان من اشهر اطباء اشبيلية ولازمه مدة ، وعندما اصبح متميزاً بالطب الف كتاب الكلىات وهو

كتاب طبي يبحث في الامور الكلية (أي العامة) من الطب ، وكان قد اتفق مع ابن زهر ان يؤلف هذا كتابا في الامور الجزئية من الطب ليكون من الكتاين كتاب واحد يشمل علوم الطب كلها في موسوعة واحدة .

وكان خلال دراسته تغلب عليه النظرة العقلية ، فكان في الفقه يقال عنه « ان الدراء اغلب عليه من الرواية »^(٤١) . ودرس علم الكلام والرياضيات والفلسفة ونعمق فيها حتى قال عنه ابن البار انه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة ايه وليلة زواجه وانه سود في مؤلفاته وهذب واختصر نحوا من عشرة آلاف ورقة^(٤٢) .

وتولى ابن رشد القضاة في اشبيلية وفي قرطبة ، ثم اصبح قاضيا للقضاة في ايام الخليفة يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب ، وكان هذا محبا للعلم والعلماء ميلا للحكمة والفلسفة ، وقد لقي ابن طفيل حظوة كبيرة عنده حتى جعله وزيرا له ، فاشاد ابن طفيل في

مجلس الخليفة بذكر ابن رشد ومكانته العلمية فاستدعاه
واكرمه وجعله من خاصته وولاه القضاء ٠

وقد عكف ابن رشد خلال فترة اتصاله بال الخليفة
على شرح كتب ارسطو وتلخيصها ، وكان ذلك بفضل
توجيه ابن طفيل له فقد شكا اليه الخليفة من غموض
كتب ارسطو المترجمة الى العربية وقلق عبارتها ، وانه
لو تهيأ لهذه الكتب من يلخصها ويقرب اغراضها بعد
ان يفهمها فهما جيدا لقرب مأخذها الى الناس ٠

وعندما توفي يوسف بن عبد المؤمن وخليفة ابنه
النصرور ، ظل ابن رشد محافظا على مكانته عنده حتى
انه كان في مجلسه يتعدى به الموضع الذي يجلس فيه
اقرباء المنصور وخاصةه ٠ غير ان هذا التقارب من
الخليفة اثار حسد الاخرين وحقدتهم عليه واتهموه بالكفر
والزندة ، واجتمع فقهاء قرطبة واستجوبوه وعملوا
محضرا بتکفيره ، فأمر الخليفة باحرق كتبه ومنع
تداولها ، وسرى هذا الامر على كتب الفلاسفة جميعا

فاحرقـت وامر بابعاده الى (اليسانه) وهي بلدة بالقرب من قرطبة ، يقيم فيها ولا يخرج منها . وبقي هذا الفيلسوف مغصوبا عليه الى ان شهد له جماعة من اعيان اثبـيلـية واكـدوا انه على غير ما نسب اليه فرضـي المـتصـور عنـه .

ويقال ان من اسبـاب نـكـبة المـتصـور لـابـن رـشـدـ هو حـقدـ شـخصـيـ عـلـيـهـ لـاـنـ اـبـنـ رـشـدـ لاـ يـلتـفتـ الـىـ ماـ يـقـدـمـ للـمـلـوـكـ منـ التـعـظـيمـ وـالتـبـجـيلـ ، وـاـذـ حـضـرـ مجلسـ المـتصـورـ وـجـرـىـ حـدـيـثـ بـيـنـهـماـ يـخـاطـبـ المـتصـورـ بـقـوـلـهـ : (تـسـمـعـ يـاـ أـخـيـ) .

وـمـنـهـ اـنـ كـانـ هـنـاكـ صـلـةـ قـوـيـةـ بـيـنـ اـبـنـ رـشـدـ وـلـبـيـ يـحـيـيـ اـخـيـ المـتصـورـ ، وـكـانـ هـنـاكـ جـفـوـةـ بـيـنـ المـتصـورـ وـبـيـنـ اـخـيـهـ هـذـاـ .

وـمـنـهـ ايـضاـ اـنـ المـتصـورـ اـتـخـذـ هـذـاـ الـاجـراءـ ضدـ اـبـنـ رـشـدـ وـذـلـكـ اـرـضـاءـ لـلـعـامـةـ لـاـنـهـ كـانـ عـلـىـ وـشـكـ

القيام بحملة عسكرية ضد الاسبان ، وكانت للفقهاء سلطة كبيرة على الناس فاستجاب المنصور لدعواهم وانزل العقاب بابن رشد ٠

ولكن الحال لم تثبت اذ تغيرت عندما رضي المنصور عن ابن رشد فاستدعاه واحسن اليه واباح دراسة الفلسفة ، وسافر ابن رشد الى مراكش وهناك كانت منيته حيث توفي سنة ٥٩٥ هـ (١١٩٨ م) وعمره اثنان وسبعون سنة ، ودفن فيها ٠

ان المجهود الفكري الذي قدمه ابن رشد للفلسفة العربية يمكن تلخيصه بما يأتي :

١ - شروحه على مؤلفات ارسطو : تولى ابن رشد شرح مؤلفات ارسطو فوضع لبعضها شروحات مطولة كما وضع شروحات متوسطة وشرحات صغرى لها ٠ فالشرح المطول هي التي وضعها للكتب التالية : البرهان ، السمع الطبيعي ، السماء والعالم ، النفس ، ما بعد الطبيعة ٠ وقد لقيت شروحه اعجابا كبيرا من

قبل الاوربيين حتى دعوه الشارح الاعظم وتبناوا فلسفته، ومن المشهور ان مدرسة (بادوا) في ايطاليا كانت تتسمى الى مذهب ابن رشد ، وان (سيجر دوبرابان) كان زعيم المدرسة الرشيدية في فرنسا خلال القرن الثالث عشر . ومن يقف على فلسفة اسپينوزا يجد مدى تأثير هذا الفيلسوف بابن رشد لا سيما في مسائل الفلسفة والدين . وقد كان لشرح ابن رشد هذه اثراً كبيراً في تطور الفكر الاعجمي وتعرف الاوربيين على فلسفة ارسسطو .

٢ - التوفيق بين الفلسفة والدين : يرى ابن رشد انه لا تناقض بين الفلسفة والشريعة لأن الشريعة توجب النظر العقلي وان الفلسفة هي النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع (الخالق) ، وكلما كانت المعرفة بصنعة الموجودات أتمت المعرفة بالصانع أتم ، وأن الدين دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به^(٤٣) .

وأغلبظن أن النهج الذي اتبعه ابن رشد في تأكيد العلاقة بين الفلسفة والدين بكتاب خاص هو (فصل المقال) إلى جانب كتابه المهم (تهاافت التهاافت) ناتج عن رد فعل على ما ذهب إليه الغزالى من تكفير الفلسفه واتهامهم بمخالفة الدين .

٣ - الرد على حملة الغزالى التي وجهها ضد الفلسفه ، ودفاعه عنهم بكتابه المسمى (تهاافت التهاافت) وبذلك أعاد ابن رشد للفكر الفلسفى مكانته المرموقة عند المفكرين العرب .

٤ - منهاجه الفلسفى : اراد ابن رشد التوفيق بين الرأي القائل بقدم العالم وهو رأي المشائين وبين الرأي الذي يقول بحدوثه ، فهو يرى أن العالم حادث احدثه الله ، ولكن ذلك الحدوث تم من الازل . فالعالم اذا نظر اليه من جهة الزمان كان ازليا قديما ، واذا نظر اليه من جهة الخالق كان حادثا مخلوقا . وهكذا فانه يفرق بين نوعين من القدم : القدم بعلة والقدم بدون علة ،

وان الله وحده قد يهم بدون علة وبدون محرك او فاعل .
اما العالم فقد يهم ولكن له خالقا فهو محدث — بفتح
الدال — لهذا الخالق وهو الله (أي مصنوع) ، وان
اسم الحدوث اولى به من اسم القدم .

وبمثل هذا الرأي الذي يتصل بالاعتدال والواقعية
يتكلم ابن رشد عن مسألة علم الله والنفس وحشر
الاجساد وغيرها من المسائل التي يوضحها في كتبه
الفلسفية ، وهي الكتب التي كان مؤلفا لها وليس شارحا
او مفسرا وهي :

١) تهافت التهافت .

٢) المقدمات في الفلسفة — وهي اثنتا عشرة مقالة .

٣) مقالتان عن اتصال العقل تعالى بالانسان .

٤) فصل المقال في ما بين الحكمـة والشريـعة من
الاتصال .

(ه) الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ، وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفه والبدع المضلة ٠

ابو حامد الغزالى

وهو حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي ٠ ولد سنة ٤٥٠ هـ ودرس الفقه وعلم الكلام والمنطق ثم هيأت له معرفته بنظام الملك الوزير السلجوقى ليكون استاذًا في المدرسة التي شيدها ببغداد وسماها باسمه (المدرسة النظامية) ٠ ونال الغزالى شهرة واسعة ببغداد لفصاحة لسانه وغزاره علمه ٠

وانصرف الغزالى الى دراسة الفلسفة فطالع كتب الفارابي وابن سينا ، والف على اثر ذلك كتابه (مقاصد الفلسفة) الذي اراد به شرح آراء الفلسفه قبل تقدما بكتابه المشهور (تهاافت الفلسفه) الذي ابدى فيه شكوكه بقيمة العلم ٠

وقد بلغت شكوى الغزالى درجة جعلته يعتزل التدريس ويخرج من بغداد قاصداً مكة . ثم لجأ إلى تهذيب نفسه بالعبادة والتتصوف ، وقام بتأليف كتابه (أحياء علوم الدين) الذي غلت فيه النزعة الصوفية ، وكان هجوم الغزالى على الفلسفه عنيفاً بكتابه (تهافت الفلسفه) ، وقد اراد من ذلك أن يثبت قصور العقل البشري عن أن يعرف حقيقة الأمور الالهية وبين ابتعاد الفلسفه عن الدين . وكان هجومه هذا ضربة موجعة وجهها الغزالى للفلسفه ادت الى ركودها زمناً طويلاً حتى ظهر ابن رشد في المغرب فأخذ على عاتقه الرد على الغزالى وانتقاده لرجوعه الى كتب الفارابي وابن سينا يتلمس عثدهما مذهب ارسطو ، وكان من الواجب عليه الرجوع الى مذهب ارسطو مباشرة للاطلاع على آرائه ، كما تسبّب اليه التقصير في تأويل غرض الفلسفه ، وان الفلسفه اذا كانوا قد اخطأوا في شيء فليس من الواجب ان ينكر فضلهم في ما راضوا به عقولنا . ولو

لم يكن للفلسفة سوى المنطق لكان واجباً تقدير فضلها وأثرها ، وهو الفضل الذي يعترف به الغزالي نفسه عندما وضع عدة تأليف في المنطق فهل يصح له ذم هذا العلم (٤٤) ؟

والحقيقة أنّ الآثر الذي تركه الغزالي في الفكر الفلسفي يرجع إلى شدة تقدّه لبعض المسائل الفلسفية لدرجة أنه ززع بناء الفلسفة كله ، وإلى اعتماده على الدين كقاعدة ثابتة لا يتطرق إليها الشك انطلاقاً منها لمحاجمة الفلسفة التي هي قابلة للشك والنقض . وبذلك فقد زاد من عمق الخلاف بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية بشكل اعترف له خصوصه فيه بقوة الحجة وحسن الاقناع .

الفلسفة الحديثة

يفصل بين الفلسفتين اليونانية والערבية من جهة
وبين الفلسفة الحديثة من جهة اخرى فاصل جغرافي
و زمني ونوعي ٠

فمن الناحية الجغرافية ظهرت هاتان الفلسفتان على
الطرف الشرقي من حوض البحر الايض المتوسط ،
 بينما تمركزت الفلسفة الحديثة في اوربا الوسطى بشكل
 خاص ٠

اما الفاصل النوعي فهو ، اذ الفلسفة الحديثة ليست
 الفلسفة العربية باعتبارها مكملة للفلسفة اليونانية ،
 وعصر ازدهار الفلسفة الحديثة ، وهي فترة طويلة تمتد
 لعدة قرون ٠

اما الفاصل الزمني فهو الفترة بين عصر ازدهار
امتدادا للفلسفات التي قبلها بل تختلف عنها في اغلب
المواقف بسبب الاكتشافات العلمية الحديثة التي قلصت
ساحة البحث الفلسفى وفصلت كثيرا من العلوم عن
الفلسفة ، وحلت كثيرا من المسائل التي كانت الفلسفة
معنية بها .

وكذلك بسبب اختلاف طبيعة التفكير في مجتمع
يعيش في القرون الاولى بعد المسيح ، ومجتمع اخر
يعيش في القرن التاسع عشر او العشرين ، واختلاف
المشكلات التي كانت تقلق الانسان اذاك ومشكلات
الانسان الحديث كنظرته الى الدين والمستقبل والمجتمع ،

وقد ظهر في عصر النهضة الاوربية عدد من الفلاسفة
البارزين الذين نظروا نظرة جديدة الى القضايا الفلسفية
التي طرحتها القدماء ، نذكر بعضهم في ما يلي :

ديكارت

وهو الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت . ولد من اسرة من صغار الاشراف ، واهتم بدراسة المنطق والرياضيات وحصل على اجازة الحقوق من جامعة بواتيه سنة ١٦١٦ ، وبعد التحاقه بالجيش قضى فترة من عمره في التنقل والارتحال بين فرنسة والدانمارك وهولندة وسويسرا وايطاليا ثم اقام بهولندة لمدة عشرين سنة (بين ١٦٢٩ - ١٦٤٩) . وفي هذه الفترة كتب ديكارت اهم مؤلفاته كالمقال في المنهج وكتاب التأملات وكتاب مبادئ الفلسفة وغيرها .

وقد أثر ديكارت في الفلاسفة الذين جاءوا بعده حتى اطلق عليه اسم (ابو الفلسفة الحديثة) ، وهو يرى ان اول ما يلزم في الفلسفة الشعوب بضرورة المنهج ، ثم ايجاد ذلك المنهج بالفعل ، ثم تطبيقه على النظر والعمل . ويعني ديكارت بالمنهج قواعد مؤكدة اذا اتبعها الانسان كان في مأمن من ان يحسب صوابا ما هو خطأ . وقد

وضع اربعا من هذه القواعد التي يقول عنها ان اتباعها يعصم الانسان من التزل ، وهي تبين التفكير الرياضي عند هذا الفيلسوف ، وهذه القواعد هي :

الاولى : ان لا اقبل شيئا على انه حق ما لم اتبين بالبداية انه كذلك ، وان ابذل الجهد كي اتجنب التهور والحكم قبل التثبت وطول النظر ، وان لا ادخل في حكمي الا ما يتمثل امام عقلي في جلاء بحيث لا يبقى وضع للشك .

الثانية : ان اقسم كل واحدة من المعضلات التي اختبرها الى اجزاء على قدر المستطاع ، بمقدار ما تدعوه الحاجة الى حلها .

الثالثة : ان ارتب افكاري على نظام ، بحيث ابدأ بابسط الامور واسهلها معرفة كي اتدرج حتى اصل الى معرفة اكثراها تعقيدا .

والرابعة : ان اعمل من الاحصاءات والمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقة من انتي لم اغفل شيئا في كل الحالات .

وقد وقف ديكارت على ما كان سائدا في زمانه من اختلاف الاراء في الفلسفة والدين وقال : « اتنا لا نكاد نجد شيئا هو من اليقين بحيث لا يدع مجالا للمناقشة والجدل » وازعجه ذلك الاختلاف وساورته المهموم ، وقرر ان يرفض جميع المذاهب القائمة في عصره ويرفض الاخذ بالتقليد في فلسفته ، وان يشك في جميع ما تعلمه من قبل ، ومضى في هذا الشك الى ابعد حدوده فاستبعد شهادة الحواس : لأنها قد تخدعنا احيانا ، بل استبعد شهادة العقل نفسه لأن بعض الناس قد يخطئون في الاستدلال في ابسط القضايا ، وشك في معارفه جميا ، حسية كانت او عقلية لاحتمال ان يكون مخدوعا فيها . لكنه وجد ان ثمة شيئا واحدا لا يقبل الشك : وهو حقيقة كونه يشك ، وانه لم يكن ليستطيع الشك لو لم

يكن موجوداً • اذن فهو موجود لانه يشك • ولما كان الشك تفكيراً فهو موجود • لانه يفكر (وبعبارة اصح : ان الدليل على انه موجود هو انه يفكر) • ومن هذه الحقيقة انتهى ديكارت الى عبارته المأثورة : (انا افكر فاذن انا موجود) • ومن هذه البداية اليقينية انتقل الى اثبات وجود الله^(٤٥) •

وقد لقيت مبادئ ديكارت الفلسفية قبولاً عظيماً في اوربا ، واتخذت اساساً للتربية الحديثة ، وهي طريقة تدريب العقل على التفكير الحر المنظم ، حتى ان ملكة السويد الملكة كريستين وجهت لها دعوة لزيارة بلادها قبل الدعوة وذهب الى استكهولم ولكنها توفي بعد وصوله بقليل ، وكان ذلك عام ١٦٥٠ وله من العمر ثلاث وخمسون سنة •
هيومن

وهو الفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندي ديفيد هيومن • عاش في فرنسا فترة من شبابه ، ولما رجع الى

انكلترا نشر كتابه الفلسفي المهم (رسالة في الطبيعة البشرية) ولكنه لم يلق نجاحاً كبيراً فاعاد كتابته ونشره باسلوب اقرب تناولاً ، وبعنوان (بحث في العقل الانساني) ، ثم نشر ابحاثاً ومقالات اخرى يتناول في مجملها موضوع الاخلاق ٠

ورغم الشهرة الواسعة التي حظي بها هيوم في اوربا ، فان فلسفته لم تنتشر الا بعد ان وجه اليها الفيلسوف (كانت) انتظار الاوربيين لاسيما قوله ان تلك الموضوعات المجردة الغامضة التي تبحث فيها الميتافيزيقا التقليدية ليست في متناول العقل الانساني ٠

ومن رأي هيوم ، ان كل شيء ، بما في ذلك الانسان هو سلسلة حالات متتابعة ، وليس شيء ذاتية قائمة دائمة ٠ وان العلاقة السببية هي اقتران مطرد بين السبب والسبب ٠ ولما كان هذا الاقتران مرهوناً بتجربتنا الحسية ، فهو محتمل الصدق وليس اقترانا محتملاً الحدوث منطقياً ، ومن هنا عرف مذهب هيوم بالشك ٠

وقد سافر هيوم الى فرنسا مرة اخرى فاستقبل
استقبلا رائعا في المجالس والمنتديات الادبية وهناك
اتصل بالاديب الفرنسي المشهور (جان جاك روسو)
وتوثقت بينهما الصداقة التي انتهت بقطيعة مشهورة .
ثم عاد هيوم الى ادنبرة فقضى فيها اخر سنين حياته حتى
توفي سنة ١٧٧٦ (٤٦) .

كانت

عمانوئيل كانت ، الفيلسوف الالماني الذي يعد
من اعظم الفلسفه الاوربيين . ولد في كونجزبرج
الواقعة في بروسيا الشرقية وتعلم فيها ودرس المنطق
والفلسفة واصبح استاذًا في جامعتها . وقد قامت فلسفته
على تفنيد مذهب الشك الذي انتهت اليه فلسفة هيوم
لانها لم تحلل المعرفة الانسانية تحليلًا او افيًا ، بان جعلتها
على الحسن وحده ، مع انها تعتمد اكذلك على مقولات
ومبادئ عقلية لولاها لاصبحت معطيات الحواس خليطا
مهوشًا . كما ان هذه المبادئ والمقولات العقلية بغير

خبرة الحواس تصبح هيأكل فارغة من المضمون . فإذا كانت خبرة الحواس تأتينا بمادة خام للمعرفة ، فالعقل هو الذي يصوغها اشياء في مكان وزمان . ولما كانت خبرتنا بالواقع الخارجي مقصورة على ظواهره المدركة بالحس ، كانت هذه الظواهر وحدها هي ما يمكن معرفته عن العالم بجهازنا العقلي ، اما ما وراء هذه الظواهر فلا سبيل الى معرفته بالعقل المحسن . وإذا حاول الانسان مناقشة حقائق الاشياء اعتمادا على عقله النظري فقط وقع في تناقض . فالبحث في المكان والزمان ذاتهما ينتهي الى انهما لا متناهيان ومتناهيان معا ، والبحث في المادة ينتهي الى انها منقسمة الى ما لا نهاية ، ومنقسمة الى نهاية في آن واحد ، والبحث في الارادة ينتهي الى انها مسيرة ومحيرة معا ، والبحث في الخالق ينتهي الى انه موجود وغير موجود في وقت واحد ، وان كل هذه المتناقضات ترجع الى تجاوز الانسان لحدود الظواهر ، على ان حقائق الاشياء في ذاتها ممكن معرفتها بوسائل اخرى الى جانب العقل .

وقد وضع (كانت) فلسفته في عدد من المؤلفات منها : (نقد العقل الخالص) و (اسس الجانب الميتافيزيقي من الاخلاق) او (نقد العقل العملي) وغيرها وقد توفي سنة ١٨٠٤
برتراند رسل

فليسوف معاصر ورياضي انكليزي عرف ب موقفه المعارض لقيام الحرب العالمية الاولى فسجن . يمتاز بمنطقه المرتكز على تحليله للرياضية وتطورت فلسفته من بدايه مثاليه الى واقعية صارمهه ترد العالم الى مجموعات من حوادث لا فرق بين عقل او مادة الا في طريقة التكوين ولا كانت الحوادث لا هي عقل ولا هي مادة سمي مذهبة بالوحديه المحايدة . من اهم كتبه الفلسفية : تاريخ الفلسفة الغربيه والمعرفه البشريه والفلسفة الرياضيه ، وكانت وفاته سنة ١٩٧١ م .

قضايا فلسفية

١ - السعادة

السعادة من اكثـر القضايا التي تشـغل تـفكـير الـانـسان
منـذ الـقـديـم وـحتـى الانـ . وقد خـصـص الفـلاـسـفة جـزـءـاـ
كـبـيرـاـ مـنـ اـبـحـاثـهـمـ فيـ مـحاـولـةـ الـوصـولـ إـلـىـ حـقـيقـتـهـ وـمـعـرـفـةـ
اسـرـارـهـ . وـيـسـأـلـ الـمـرـءـ : كـيـفـ تـتـحـقـقـ السـعـادـةـ ؟ـ بـالـمـالـ
أـمـ بـالـشـهـرـةـ وـالـنـفـوذـ ؟ـ أـمـ بـصـحةـ الـجـسـمـ وـالـعـقـلـ ؟ـ أـمـ بـغـيرـ
ذـلـكـ ؟ـ .

كان سocrates يرى ان السعادة لا تنجم عن شيء
مادي ، وانما هي اثر لحالة نفسية اخلاقية : هي الانسجام
بين رغبات الانسان وبين الظروف التي يوجد فيها^(٤٧) .
وفي محاورة طريفة جرت بين سocrates وبين انتيفون
(ذكرها اكزينفون في الفصل السادس من ذكرياته عن

سقراط) ، يوضح سقراط مفهوم السعادة ، وكان سقراط قليل العناية بمظهره ، غير مكتثر بهندامه ، يمشي حافي القدمين ويلبس رداءا واحدا من قماش رخيص غليظ لا يغيره صيفا ولا شتاء ، ويعيش عيشة بسيطة . فانتقده اتنيون على مظهره وعيشته هذه قائلا :

كنت اعتقد ان هؤلاء الذين يعتقدون الفلسفة هم اسعد الناس ، غير انه يظهر لي انك تستمد من الحكمة ما ينافق السعادة ، ولا اشك ان العبد لو يغذى كتجذبيتك لهرب من عند سيده ! انك ترضى بغلظ الطعام واردا الشراب ، وتستخدم صيفا وشتاء معطفا واحدا لا يساوي شيئا . انك لا تتخلع ولا تلبس قميصا، فاذا كان هؤلاء الذين تختال لهم يشبهونك فانك تعلمهم فن الشقاء .

فاجابه سقراط انه لا يشعر بالحرمان مما يرغب فيه . ثم قال له :

اتحتقر طعامي ؟ هل يقل عن طعامك من الناحية
الغذائية ؟ اصعب الحصول عليه ؟ اهو اغلى ؟
اتجهل ان الشهية لا تحتاج الى التوابل ، وان
من يشرب بلذة لا يفكر في ما لا يستطيع الحصول عليه
من انواع الشراب ؟

ارأيتني قط معتصما بالبيت من البرد ، او منازعا
احدا الظل عند اشتداد الحر ؟ او غير قادر على الذهاب
حيثما اشاء بسبب جرح في قدمي ؟

ثم قال لاتييفون : (انك تخطيء في فهم طبيعة
السعادة : فالرفاهية والابهة هي السعادة في ظرك . اما
انا فاني اعتقاده اذا كان من خصائص الاله انه لا يحتاج
الى شيء ، فاذ ما يقرب من الالوهية ان لا يحتاج
الانسان الا الى القليل) . أوي ان من الكمال والسعادة
ان تقل احتياجات الانسان لانه عندئذ يسهل عليه
الوصول اليها ، وهذا ما يفسر لنا ان اكثيرا من الناس
لا يشعرون بالسعادة رغم كثرة ثرواتهم لأنهم لا يزالون

يركضون وراء متطلبات كثيرة فيشعرون أبدا بالحاجة .

اما ارسسطو فانه يربط بين السعادة والاخلاق ويقول ان الخير الاقصى هو السعادة وانها تختار لذاتها دون ان تكون وسيلة لغاية اخرى ، ومعنى هذا ان الناس يطلبون انواع الخير كاللذة والكرامة والحكمة لاجل السعادة ، في حين انهم لا يطلبون السعادة لشيء اخر فهي غاية في ذاتها .

وكان الرواقيون يرون ان الوجود هو الحياة ، وان الحياة هي ممارسة الوظائف بطريقة طبيعية ، « فليست السعادة سوى شعورنا باننا نمارس وظائفنا في انسجام تام ، واننا نتمتع باقصى ما تيسره لنا طبيعتنا من حياة خصبة فائضة مليئة . وما دام الامر كذلك فان الانسان حين يريد حياته انما يريد سعادته ، وهو حين يريد سعادته فهو انما يريد ان يأتي كل شيء مطابقا للطبيعة » (٤٨) .

اما الفلسفه العرب فلهم في السعادة آراء مماثله .
فالفارابي يقول انها الخير المطلوب لذاته ، أي لا تطلب
لينال بها شيء اخر ، وليس وراءها شيء اخر اعظم منها
يمكن ان يناله الانسان . ويقول ان السعادة هي ان
تصير نفس الانسان من الكمال في الوجود الى حيث لا
تحتاج في قوامه الى مادة ، فهو يعبر عن السعادة بالكمال
الذى لا يتكون من المادة ولا يقاس بالمادة . وكل كمال
غاية يسعى اليها الانسان ويتسوقها على انها خير ما ،
وان السعادة اعظم الخيرات واجداتها ، وانها تطلب
لذاتها ، وما يطلب لذاته افضل مما يطلب لغير ذاته .
وانها غاية لا يحتاج معها الى غاية اخرى ، وهي مكتفية
بذاتها من حيث انها الخير الاقصى للانسان .

اما تحقيق السعادة فيكون بالافعال الارادية
الجميلة وهي الفضائل الاخلاقية . وانه مما يعوق عن
السعادة الافعال الارادية القبيحة وهي الشرور
والرذائل^(٤٩) .

وجاء ابن سينا ليؤكد الشيء نفسه ويقول :— ان السعادة هي الكمال والخير • واخذ ابن العربي بهذه النظرية ، وكان متأثراً كثيراً بابن سينا ، فقال ان لذة الانسان العاقل لا تكون الا بالكمال والمعرفة وهي طريق السعادة^(٥٠) •

وخللت السعادة املاً منشوداً للناس حتى وقتنا الحاضر يحاولون ان يصلوا الى حقيقتها ويعرفوا سبيل الوصول اليها • وذهب بعض فلاسفة العصر الحديث الى ما ذهب اليه الفلاسفة الاقدمون في تعريفها ونظرتهم اليها ، فوضع اندريله موروا كتاباً باسم (طريق السعادة) اوضح فيه ان سبب السعادة لا يرجع الى الحوادث الخارجية او الى اللذات ، بل يرجع الى حالة فكرية باطنية تخلع على الحوادث جمالها الخاص ، فنحن لا نتمنى بقاء هذه الحوادث الخارجية بل نتمنى بقاء تلك الحالة الباطنية • وهذا الشيء هو نفسه ما قاله (ابكتاتوس) الفيلسوف الروماني ، فقد ارجع سبب السعادة الى النفس لا الاشياء الخارجية •

٢ - نظرية المعرفة

المعرفة هي عملية انعكاس في وعي الانسان تبدأ بالتأمل الحي للظواهر والأشياء وتنتقل الى التفكير المجرد ، وهدفها اكتشاف القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع ٠

تنتمي المعرفة بمرحلة التطبيق الذي هو الاساس الذي تقوم عليه اهداف عملية المعرفة كلها والقياس الذي تحدد بواسطته صحة المعرفات التي يتوصل اليها الانسان فالانسان اثناء نشاطه العملي يتعرف على العالم المحيط به و يؤثر فيه ٠ كما ان امتحان صحة المعرفات بالتطبيق يعتبر اعلى مراحل عملية المعرفة او اعلى مراحل انعكاس قوانين العالم في دماغ الانسان ٠ وفي التطبيق فقط يمكن للانسان ان يتفحص الحقيقة التي يتوصل اليها تفكيره^(١) ٠ وكان افلاطون اول فيلسوف يبحث مسألة المعرفة لذاتها يفيض فيها من جميع جهاتها ، وقد وجد نفسه بين رأيين متعارضين : رأي الهرقلطيين (اتباع هرقلطيس

الفلسوف اليوناني الذي يعتقد ان الحقيقة هي التغير وان الدوام وهم) ، فهو لا يردون المعرفة الى الاحساس ويرى انها جزئية ومتغيرة بتغير الاحساس ، ورأي سocrates الذي يضع المعرفة الحقة في العقل ويقول ان العلم ليس الاحساس ولكنه حكم النفس على الاحساس فالاحساس اول مراحل المعرفة ولكنه ليس كل المعرفة . وبهذا تكون المعرفة حسية وعقلية ، فالمعرفة

الحسية يفهمها العقليون انها غير حقيقة وواقعية ، ولا يمكن ان يكون الشيء الواقعي حقيقيا ، وقد تكون وهمية وخادعة فان حاسة النظر تدرك الموجود كأنه غير موجود ومثال ذلك انها ترى النجم الثابت الذي بقرب غيمة متحركة كأنه يتحرك .

اما المعرفة العقلية ، فان الحسينين يتهمونها انها لا تقع تحت الحواس ولذلك فهي غير حقيقة لانها تشير الى امور لا نراها ولا نسمعها ، ويقولون ان العقل قد يتغير في حكمه ولا يقف عند حقيقة ثابتة مقررة كما

يحدث عند الانسان الذي يغير دينه ، فكان يعتبر تمسكه بالدين الاول من كمال عقله ، ثم يتمسك بدينه الجديد ويعتبر ذلك من كمال عقله ايضا ، وان كمال العقل او ازدياده لا حدود له ، ولذلك لا يمكن ان يتوقف العقل عند حقيقة ثابتة .

وجاءت الفلسفة الحديثة لتساهم في بحث المعرفة ولم تبتعد كثيرا عما جاءت به الفلسفة اليونانية ، من ذلك ما ذكره أسيينوزا بقوله ان المعرفة قد تكون سمعية تصل الى الانسان فيدرك معرفة شيء ما كمعرفته لتاريخ ميلاده ، وقد تكون معرفة بالتجربة او الاستقراء ، او معرفة عقلية استدلالية او حدسية .

٣ – الفلسفة الأخلاقية

الانسان كائن اخلاقي ترتبت عليه مسؤولية حمل القيم التي اوجدها الله على الارض لتنسقيم الحياة وتستمر بشكلها الصحيح . وقد اصبح موضوع الاخلاق فرعا مهما من فروع الفلسفة لكونه يبحث في

المقاييس التي يمكن بواسطتها التمييز بين الخير والشر في سلوك الإنسان . وللفلسفه في ذلك مذهبان : الاول يجعل الخير أمرا مطلقا لا يتغير بتغير المكان والزمان ، فهو موجود في الفعل ذاته . فالواجب الخلقي مفروض بحكم العقل لا بداعع العواطف ، ولذلك هو واجب على كل انسان مهما تكون ظروفه وبغض النظر عن تنتائج الفعل ، سارة كانت او مؤلمة .

اما المذهب الثاني : فهو يجعل الخير أمرا نسبيا يختلف باختلاف الظروف القائمة ، وهو مرهون بغایة ذلك الفعل ، فالخير هو ما يؤدي الى السعادة او اللذة او المنفعة ، وهو ما قال به ابيقور الفيلسوف اليوناني قدیما .

ويعتقد ابن سينا « ان الخير مقتضى بالذات ، والشر مقتضى بالعرض » كما يقول في كتابه الشفاء ، وان الخير غالب للشر (مقتضى بالذات اي اصيل في ذاته وأن الوجود مطلقا هو خير . اما الشر فهو مقتضى بالعرض

أي انه عدم الخير فهو غير موجود بذاته ولكن يكون
بطريق العرض عند عدم وجود الخير ، فهو لا يصدر
عن فاعل بالطبع) ٠

وحسب ذلك يمكن القول ان الله لا يخلق الشر
لانه خير محسن ٠ ويرى بعض الفلاسفة ان الانسان هو
الذى يصف الشيء بأنه شر عندما يعارض اهواءه ، اما
الحقيقة الموضوعية ذاتها فلا شر فيها ٠ ويرى غيرهم ان
الشر امر سلبي ، فحين يقصر الانسان عن بلوغ امر ما
يصفه بأنه شر ، فالمريض تنقصه الصحة والاعمى ينقصه
البصر وهكذا ٠ وهنالك من يرى ان الخير والشر كليهما
مبدآن اوليان تكون الغلة حيناً لاحدهما وحينما للآخر ٠
ويقسم الخير الى ثلاثة انواع كما يقول ابن
سبعين(٥٢) وهي :

١ - الشيء الذي يراد لاجل ذاته ولا يراد لاجل غيره ،
وهو الخير المطلق ٠

٢ — الشيء الذي يراد لاجل ذاته ولاجل غيره ، كالعلم ،
 فهو يتطلب ليتجمل به الانسان ، وليتعرف بواسطته
 على ما يحيط به من كائنات ، فيحيا حياة كريمة
 سعيدة .

٣ — الشيء الذي يراد لاجل غيره ، ولا يراد في وقت
 من الاوقات لاجل ذاته كالدواء المر الذي يؤخذ
 لطلب الشفاء من الامراض ، فلو لا المرض لما شرب
 الدواء .

وفي موضوع الاخلاق تحتل الفضيلة مكانتها
 المهمة . ويقسم الفارابي الفضائل الى اربعة اقسام هي :
 الفضائل النظرية والفضائل الفكرية والفضائل الخلقية
 والفضائل العملية .

فالفضائل النظرية تنحصر في طلب المبادئ الاولية
 للمعرفة والعلم بالاشيء علمًا نظرياً من حيث هي
 موجودات لا من حيث منفعتها العملية . اما الفضائل

ال الفكرية فهي التي تتناول علوم السياسة والاقتصاد وغير ذلك من النشاط الفكري . أما الفضائل الأخلاقية فهي اسمى هذه الفضائل قدراً و اشرفها مرتبة لأنها تبحث في السلوك الأخلاقي للإنسان . واما الفضائل العملية فهي التي يراد بها اكتساب الفنون العملية المعروفة .

والفضيلة الخلقية كما يقول ارسسطو هي اختيار وسط بين طرفين متناقضين ، فالافراط والتفرط في كل شيء بما رذيلة فالشجاعة مثلاً هي وسط بين الجبن والتهور ولكنها أقرب إلى التهور منها إلى الجبن . والكرم وسط بين التقصير والاسراف ولكنه إلى الارساف أقرب . وعليه فالحد الوسط بين الطرفين المتناقضين لا يقصد به الوسط الحسابي .

والفضيلة يمكن ان تكتسب بالتعلم ولكن الممارسة شرط لنمو الملكة واستقرارها في الفضيلة ، وان الفعل الذي يصير الإنسان شجاعاً مثلاً هو شيء بالفعل الذي يصدر عن فضيلة الشجاعة شبيهاً ظاهراً فقط ، لأن

الشجاع هو العاصل على كمال الشجاعة ، وهو اقدر
سيطرة على افعاله . فلا توجد الفضيلة حقا الا اذا
صارت ملكرة او عادة وصدرت عن طبيعة سهلة ، ولا يعد
الرجل عادلا او عفينا حقا الا اذا عدل او عف من غير
عناء او تكلف ، بل ان يلذ له ذلك .

وقد خالف افلاطون استاذه سocrates في مسألة
الصلة بين الفضيلة والعلم ، وكان يرى ان العلم ينتقل
من عقل الى عقل عن طريق البراهين والادلة ، وليس
الفضيلة كذلك ، فان افضل اثينا لم يمكنهم ، لمجرد
الدروس التعليمية ، ان يجعلوا ابناءهم فضلاء مثلهم .
وعليه فليس العلم هو الذي يصير الرجل فاضلا ، وانما
الفضيلة ترجع الى الهم و بصيرة وايمان . وجدة
سocrates في ذلك ان المرء قد يخطئ التقدير فيقبل على
الشر ظنا منه بأنه الخير ، وعندئذ يكون خطأه ناجما
عن مجرد نقص في المعرفة او جهل بطبعية الخير ، ولو انه
عرف الخير على حقيقته لما اتجهت ارادته مطلقا نحو

الشر ، والا لوقع صريعاً لضرب من التناقض الذاتي ،
وتبعاً لذلك فقد ذهب سocrates الى ان في الامكان تعليم
الفضيلة ما دامت هي مجرد معرفة ٠

وقد عارض بعض المفكرين النظرية اليونانية في
الاخلاق وقالوا ان معرفة الخير لا تكفي وحدها للبحث
على فعل الخير او للتوجيه نحو ممارسة الفضيلة ، ودليل
ذلك ان الانسان كثيراً ما يعرف اوامر الاخلاق ولكنه
مع ذلك قد يخالفها متعمداً ، فالمعرفة هنا ليست ملزمة
لصاحبها ، ولا بد من الارادة وقدرة الانسان على تنفيذ
ما يراد منه ٠

٤ - فلسفة اللذة

يذهب كثير من الفلاسفة الى ان اللذة هي الهدف
الاسمي للانسان ، رغم انهم اختلفوا في طريقة الوصول
اليها ٠ وقالوا ان اللذة الحقة تنشأ من الفعل الفاضل ،
ويتذوقها الرجل الفاضل وحده ، بخلاف اللذة الكاذبة
التي يتمتع بها الجهلاء ٠ وكان ايقور يقول ان غاية

الحياة اللذة و يجعلها نوعا من السعادة الروحية ويستبعد
الرذائل ، فهو لا يتبع رأي ارسطووس ، لأن عواقب
اللذة لا تكون دائما خيرا ، فالشرارة في الاكل تصيب
صاحبها بالاذى والمرض ، والافراط في الشهوات
والملذات قد يؤدي الى عواقب وخيمة .

اما ارسطووس ، وهو فيلسوف يوناني كان معاصر ا
لسقراط ، فهو يرى ان اللذة هي الخير الاسمي وان ذلك
هو صوت الطبيعة فلا خجل فيه ولا حياء ، وما القيود
والحدود الا من وضع العرف ، وان السعادة هي في
اللذة التي يتمتع بها الانسان في حاضره ، لا ان يفكر
بها في مستقبله او يتعلق بها لأن التعلق هو مصدر فرق
وألم .

وجاء ارسطو ليؤكد ان البشر جميعا يشدون اللذة
ويعزفون عن الالم ، ويقول انه من التناقض ان تتصور
مخلوقا يطلب الالم ويرفض اللذة ، وهو يرى ان لذات
الحواس سريعة وسهلة المنال اما لذات العقل التي

تكتسب بممارسة الخصال الحسنة فهي تطابق اسمى غاية يتوق الى بلوغها الانسان من حيث انها كمال له كخلوق عاقل . وعلى ذلك يقول ابن سينا : ان لذة الانسان العاقل تفوق لذة الجاهل وهي تتم بالكمال والمعرفة .

اما ابو بكر الرازي فله رأي اخر في اللذة اقتبسه من افلاطون^(٣) وشرحه في رسالة خاصة ذكرها ابن النديم وابن ابي اصيبيعة باسم (كتاب في اللذة) ، خلاصته ان اللذة هي خروج عن الحالة غير الطبيعية ، وان الالم هو خروج عن الحالة الطبيعية ، وان دفع الالم هو لذة بسبب العودة الى الطبيعة . ويضرب مثلا على ذلك وهو ان رجلا يكون في دار ليست باردة كثيرا ولا حارة كثيرا فيائف جسده تلك الدار فلا يحس فيها حررا ولا بردا ثم تتعرض الدار فجأة لحرارة شديدة فيحس الرجل بالالم غير محتمل من اثر الحر . ثم يبدأ نسيم معتدل يدخل شيئا فشيئا في تلك الدار فيجد

الرجل الذي تالم من الحر لذة من ذلك الاعتدال بسبب
رجوعه الى الطبيعة التي لا برد فيها ولا حر ، فان
استمر الاعتدال فانه يبدأ بتالم من ذلك البرد لانه يخرج
عن الطبيعة من الجانب الآخر ٠ اذا اخذت الدار
تسخن بعد ذلك البرد فان الرجل يبدأ يجد ثانية لذة
من ذلك الحر لانه يرده الى الحالة الطبيعية ٠

ويصف الرازي اللذة الحسية بانها الراحة من
الالم ، وان الطبيعة ليست بالالم ولا لذة ٠ فاذا حدث
الخروج عن الطبيعة شيئاً فشيئاً ، وحدث الرجوع الى
الطبيعة دفعه واحدة ، لا يظهر الالم واظهر اللذة ٠ واما
حدث الخروج عن الطبيعة دفعه واحدة ، وحدث الرجوع
اليها شيئاً فشيئاً يظهر الالم ولا ظهر اللذة ٠ ويضرب
مثلا على ذلك : الرجل الذي يجوع ويعطش شيئاً فشيئاً
حتى اذا بلغ غاية الجوع والعطش اكل وشرب مرة
واحدة فوجد من ذلك لذة لانه عاد الى حالته الطبيعية
التي كان عليها من قبل دفعه واحدة ، ولم يحصل له

الالم من الجوع والعطش لانه مخرجا به شيئا فشيئا عن الطبيعة . ومثل ذلك اذا اصيب انسان وهو في حال سلامته بجرح ، فان ذلك الجرح يخرج به دفعة واحدة عن الحالة الطبيعية ، فيجد من ذلك أذى ومالا . وحينما يتلثم جرحه شيئا فشيئا ويشفى فانه يعود الى حال الصحة ببطء فلا يوجد من ذلك اللذة^(٤) .

وقد رد على قول الرازي في اللذة عدد من المؤلفين القدماء ، منهم ناصر الدين بن عمر البيضاوي المتوفي سنة ٦٨٥ هـ ، في كتاب (طوالع الانوار) في شرح كتاب مطالع الانظار للاصفهاني ، فقال :

وزعم محمد بن زكرياء الطيبب ان اللذة دفع الالم والعود الى الحالة الطبيعية ، وسبب هذا الظن انه اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لأن اللذة لا تتنفس لنا الا بالادراك . فلما لم تحصل اللذة الا عند تبدل الحالة الطبيعية ظن اللذة هي ذلك الانفعال ، وهذا باطل فانه اذا وقع بصر الانسان على وجه مليح يلتذر بالنظر اليه

مع انه لم يكن له شعور قبل ذلك حتى يجعل تلك اللذة
خلاصا من الم الشوق اليه ٠

وهذا الاعتراض على نظرية اللذة له اهميته ، فان
الخروج من الحالة غير الطبيعية يتعلق بدرجة الاحساس
بهذا التبدل ٠

ومن هؤلاء ايضا علاء الدين بن محمد
القوشجي ، المتوفى سنة ٧٨٩ هـ ، في شرحه على تجريد
الكلام ٠ فانه يوافق الرازى على حدوث اللذة بالرجوع
الى الحالة الطبيعية ولكنne يقول ان اللذة يمكن ان
تحدث من طريق اخر لا علاقة له بدفع الالم او الرجوع
الى الحالة الطبيعية او تبدل حالة سابقة ، كأن يسير
انسان في مكان ما فيعثر مصادفة على مال فيأخذنه وهو
لا يتوقع ذلك ٠

ومنهم ايضا صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة ١٠٥٠ هـ في كتابه (الاسفار الاربعة) ، فقد قال : زعم بعض الاطباء كمحمد بن زكرياء الرازى ان اللذة هي الخروج عن الحالة غير الطبيعية ، والالم هو الخروج عن الحالة الطبيعية ، فعلى هذا لم يكن لشيء من اللذات والآلام وجود دائمي ، فانا نشاهد جميع ما يعذ من اقسام اللذة ائما الغاية فيه عند اول حدوثه فإذا طالت مده زالت اللذة ، فقد لا يتذ صاحب ثروة بثروته كما يتذ فقير بالشيء النذر القليل ، وكذلك فان اكثرا الآلام اذا دامت ولم يتجدد شيء منها لم يكن بها تألم لصاحبها .

والى جانب الذين اعتبروا على الرازى في نظرية اللذة هناك الكثيرون من وافقوه عليها ومنهم اخوان الصفاء في رسائلهم المشهورة فقد اعادوا ما قاله الرازى حول اللذة والالم عن العودة الى الطبيعة والخروج منها .

مدارس في الفلسفة المعاصرة

الداروينية : -

نظيره في تطور الكائنات الحية قال بها العالم الانكليزي جارلس دارون (١٨٠٩ - ١٨٨٢) ، وكان قد درس الطب بأدنبرة ، ثم درس العلوم في جامعة كامبرج . وشغفه التاريخ الطبيعي فقام برحالة بحرية لمدة خمس سنوات على ظهر الباخرة ي يجعل . وكانت هذه الرحلة سببا في بداية حياته في ميدان البحث عن اصل الانواع، ووضع نظريته عن تطور المخلوقات التي عرفت بالداروينية ، والتي لقيت كثيرا من المؤيدين الى جانب ما لقيته من معارضين ، وكان لها اثر كبير من الناحية البيولوجية والفلسفية ، وخلاصتها ان الاشكال الحية تطورت جميعها عن اصل واحد مشترك . اذلاحظ تنوعة المخلوقات نحو التضاعف العددي الرياضي مع ثبات اعداد النوع الواحد ، واكيد وجود تغير فردي في داخل

النوع وان الافراد ذات التغير الاكثر ملاءمة يكون لها حظ اوفر في البقاء ، وان بعض التغيرات ينتقل الى النسل ويستمر في الاجيال التالية وهذا ما عبر عنه بمبداً الانتخاب الطبيعي . وأعتمد دارون في نظريته على وجود تحول في انواع الحيوان والنبات يكاد يكون لا نهائيا ، وعلى ظاهرة الاعادة اي ان الفرد في تكوينه يعيد تاريخ تكوين الجماعات التي ينتمي اليها ، وكذلك وجود بعض الاعضاء الزائدة (اثيرة) عند بعض الكائنات . ورغم ما ووجه الى هذه النظرية من نقد فلا تزال لها مكانة متقدمة بين النظريات الاخرى حول نشوء الاحياء .

النسبية

قدم البرت اشتاين (١٨٧٩ - ١٩٥٥) نظرية النسبية بعد ان اجرى بحوثاً على ظاهرة (الكهرو - ضوئية) في سويسرا فحصل على شهرة واسعة ونال جائزة نوبل . وتأتي اهمية النظرية النسبية من الغاء

الافكار التي كانت تعتبر بدويهيات كالصفة المطلقة للزمان والمكان • وقد وسع اشتاين نظرية النسبية الخاصة لتصبح نظرية عامة ، وفيها يؤكّد ان مسار شعاع ضوئي ينحرف بتأثير مجال الجاذبية ، وقد تأيد ذلك بالمشاهدات التي اجريت على الضوء الصادر من النجوم في اثناء الكسوف الشمسي ، وان خطوط الطيف تتزحزح نحو الاحمر تحت تأثير مجال الجاذبية ، والتأكد على ان الكتلة تبدو انها تزيد بزيادة السرعة وان الاجسام يبدو انها تنكمش في اتجاه الحركة •

وكانت للنظرية النسبية علاقة بالابحاث التي اجريت في امريكا لاستخدام الطاقة الناتجة من انقسام الذرة على اعتبار ان الكتلة والطاقة خاصيتان متكافئتان ومترادفتان ، كما لها علاقة بنظريات اخرى ولذلك كانت لها اهمية كبيرة عند علماء هذا العصر •

اتجاه مثالي ذاتي في الفلسفة المعاصرة اوجده الفيلسوف الدانيماري سورين كيركفارد (١٨١٣ - ١٨٥٥) ونهج فيه نهجا خاصا يتصف بالتدبر والزهد . وبعد وفاته انتقلت الوجودية نحو الجنوب . فلما اندلعت نار الحرب العالمية الاولى واسفرت عن هزيمة المانيا انتشر فيها هذا المذهب واذدهر ، فعرفت الوجودية فلاسفة جدد ساهموا في نشرها والدفاع عنها منهم كارل جاسبرز ومارتن هайдنكر . ومن المانيا انتقلت الوجودية الى فرنسا غير انها بقيت محصورة في بادئ الامر عند افراد قلائل . فلما نشببت الحرب العالمية الثانية واندحرت فرنسا امام النازية اخذ بعض الشباب الفرنسي يتلمس الطريق الى عقيدة تبعث في نفسه الثقة بالذات والقدرة على العمل ، فكانت الوجودية تجد طريقها اليهم لتحظى بانتشار واسع لا سيما لدى عدد من كبار الكتاب والفلسفه الفرنسيين مثل البير كاموس وجان بول سارتر .

واتخذت الوجودية اتجاهين (او لهما) وجودية
المسيحيين الكاثوليكين ، وكأن من اقطابها كارل
جاسبرز وغبريال مارسيل ° (وثانيهما) الوجودية الملحدة
ومن اقطابها هايدر وسارتر ° غير ان الوجوديين جميعا
يشتركون بقول واحد هو ان الوجود يسبق الماهية ،
ومعناه ان وجود الانسان يحدث قبل ان يعرف الانسان
نفسه وقبل ان يحدد ماهيته والهدف من وجوده °
ونضرب مثلا على ذلك فنقول : اذا نظرنا الى شيء
مصنوع كسكين او غير ذلك ، فان صانعها كان قد
حدد صورتها وشكلها مسبقا في ذهنه ، وحدد الغرض
من وجودها قبل صنعها ، وبذلك فان ماهيتها تسبق
تصورها °

ان ابرز ما تتصف به وجودية سارتر هو انها لا
ترتكز على اثبات وجود الله او عدمه ، ولا تكثرت له °
وان فلسفتها تناهض المادية الشيوعية ، ثم هي تعتقد
بان مصير الانسان هو في الانسان ذاته ، وان الانسان

يتحقق وجوده بعمله فقط وله الحرية في أن يفعل ما يشاء
شروطه أن يقر بمسؤوليته عن وجوده وعن جميع
تصرفاته ، وبذلك فهي ليست فلسفة يأس وضعف
وامتناع بل أنها تمثل الفكر البائع للامل والمحفز
للعمل والكفاح .

الهوامش

- (١) كان للعراق الفضل الاكبر في نشوء الفلسفة ففيه اشرقت الحكمة لاول مرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد، اي قبل ظهور الفلسفة اليونانية بزمن طويل، وذلك على يد أحيقار الذي كان مستشاراً للملك سرجون الثاني (٧٢٢ - ٧٠٥ ق.م) ملك اشور. وقد عرف أحيقار الفلسفة بانها (معرفة الحياة) . وكانت فلسفته تقوم على الاخلاق والتربية الصالحة، والتي اثرت تأثيراً عميقاً في بعض اسفار العهد القديم التي كتبت بعدها ، فقد اخذ منها كاتب سفر طوبيا الشيء الكثير في الترجمة السبعينية . وكان طوبيا قد عاش في نينوى بعد عصر أحيقار . كما ترجمت هذه الفلسفة الى اليونانية واستتمد كتبة اليونان افكارهم منها ، وذكرها بوسيدونيوس الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد .
- ويذكر الفارابي في كتابه تحصيل السعادة (طبعة الهند ١٩٣٦ - ص ٣٨) أن علم الفلسفة (كان في القديم في الكلدانيين وهم اهل العراق) ، ثم صار الى اهل مصر ثم انتقل الى اليونانيين . ومن هذا يبدو ان الفلسفة ظهرت في بلاد العرب في الاصل ثم انتقلت الى اليونان ، ثم رجعت الى العرب مرة اخرى .

- راجع : الفلسفة المشائية لغريغوريس بولس بهنام -
الموصل ، ١٩٥٨ ، - ص ٩ ، والمدخل الى الفكر
الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسين -
بغداد ١٩٧٨ - ص ٥٠
- (٢) مشكلات فلسفية - المشكلة الخلقية - د . زكريا
ابراهيم - مصر ١٩٧٥ ، ص ١٤٥
- (٣) تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم - ص ١٩٣٠
- (٤) السيرة الفلسفية لابي بكر الرazi - بيروت ١٩٧٧ ،
ص ١٠٨
- (٥) عن كتاب الفلسفة للمركز القومي البيروفيوجي
بتونس - السنة السابعة - ج ١ ، ص ١١.
- (٦) النجاة - القاهرة ١٩٣٨ ، ص ١٢
- (٧) هكذا كان مفهوم الفلسفة عند المؤرخين فقد ذكر
عبد الواحد المراكشي المؤرخ المغربي ان المنصور ابا
يوسف صاحب المغرب « أمر باحراق كتب الفلسفة
كلها الا ما كان منها في الطب والحساب والنجوم ».٠
راجع كتاب (المعجب في تشخيص اخبار المغرب)
للمراكشي - القاهرة ١٩٤٩ - ص ٣٠٦
- (٨) مدخل جديد الى الفلسفة - عبدالرحمن بدوي ،
ص ٨

(٩) مبادئ الفلسفة - رابو برت - ترجمة احمد امين،
ص ١٩ .

(١٠) هذا في حديثنا عن الفلسفة بذاتها وبغض النظر عن
وجود علاقة لها بالعلوم المختلفة .

(١١) المشكلة الاخلاقية والفلسفة - اندریه كریسون Andre Cresson
محمود وابو بكر زكري - القاهرة ١٩٤٦ ، ص ٥٩ .

(١٢) مبادئ الفلسفة - زكريا احمد رشدي ، مطبعة
شارقة بمصر ، ص ٥٩ .

(١٣) العقل والوجود - يوسف كرم - دار المعارف بمصر
ص ٣٨ .

(١٤) يذكر ابن أبي اصيبيعة كتابا للرازي باسم (هيئة
العالم) يبين فيه ان الارض كروية تقع في وسط
الفلك ، وكتابا اخر لابن سينا اسمه (كتاب قيام
الارض في وسط السماء) نشره محظي الدين صبرى
سنة ١٨١٧ باسم (رسالة عن علة قيام الارض في
وسط السماء) .

(١٥) مبادئ الفلسفة - رابو برت - ترجمة احمد امين،
طبع بيروت ١٩٦٩ ، ص ١٣٦ .

- (١٦) المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب ، د . جعفر الـ ياسين ، ص ٧٥ وما بعدها .
- (١٧) تاريخ الفلسفة اليونانية – يوسف كرم – ص ٨ .
- (١٨) تاريخ الفلسفة اليونانية – ص ١٩ .
- (١٩) شخصيات ومذاهب فلسفية – ص ١٩ .
- (٢٠) المصدر نفسه – ص ٣٨ .
- (٢١) تاريخ الفلسفة اليونانية – ص ٦٤ .
- (٢٢) تاريخ الفلسفة اليونانية – ص ١٤٣ .
- (٢٣) المصدر نفسه – ص ٢٧٩ مع اختلاف طفيف عن النص .
- (٢٤) المشكلة الأخلاقية والفلسفة – اندريله كريستون ، ص ٥٥ – ٦٠ .

- (٢٥) المشكلة الأخلاقية والفلسفة - ص ٦١ - ٦٨ .
- (٢٦) رينان - ابن رشد والرشدية ، ص ١٥ .
- (٢٧) جوبيه - المدخل الى الفلسفة الاسلامية ، ص ٦٦ .
- (٢٨) راجع : الفلسفة في الاسلام - للدكتور عرفان عبدالحميد - ص ١٦ - ٢٢ ، وتاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام - للدكتور محمد علي ابو ريان ، ص ١٠ - ١٤ ، والفلسفة العربية وتاريخ الفلسفة ، للدكتور فتحي التريكي ، مجلة افاق عربية ، تشرين اول ١٩٨٠ .
- (٢٩) مباديء الفلسفة ، رأبوبرت ، ص ٩٠ .
- (٣٠) مباديء الفلسفة ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ١٠٤ .
- (٣١) الفلسفة العربية وتاريخ الفلسفة ، د . فتحي التريكي .
- (٣٢) المصدر نفسه .
- (٣٣) تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ، د . محمد علي ابو ريان ، بيروت ١٩٧٦ ، الطبعة الثانية ، ص ٨٠ .
- (٣٤) المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب - د . جعفر ال ياسين ، ص ٣٣ .
- (٣٥) تهافت الفلاسفة ، الفزالي ، تحقيق الدكتور سليمان دنيا ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٨٠ وما بعدها.

- (٣٦) دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة الشنناوي :
المجلد الأول ، ص ٤٠٧
- (٣٧) شخصيات ومذاهب فلسفية - د . عثمان أمين -
ص ٥٤
- (٣٨) الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا - الدكتور محمد
عاطف العراقي - دار المعارف بمصر - ص ١٢٥
- (٣٩) المصدر السابق - ص ٢٣٧
- (٤٠) النجاة لابن سينا - ص ٢٨٤ وما بعدها .
- (٤١) الديباج المذهب - ابن فرحون المدنى - القاهرة
١٣٢٩ هـ - ص ٢٨٤
- (٤٢) راجع : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد - محمد
عاطف العراقي - ص ٢٥
- (٤٣) فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.
- ابن رشد - القاهرة - المكتبة محمودية ، ص ٢ .
- (٤٤) تهافت التهافت - ابن رشد - القاهرة ١٩٠٣ -
ص ٣٣ وما بعدها .
- (٤٥) شخصيات ومذاهب فلسفية - ص ٩٠ - ١٠٥ ..
- (٤٦) المصدر نفسه - ص ١٢٩ .
- (٤٧) المشكلة الأخلاقية والفلسفية - ص ٣٥ .
- (٤٨) المشكلة الخلقية - ١٤٨ .

- (٤٩) اراء اهل المدينة الفاضلة - الفارابي - تحقيق ابراهيم جزيني - بيروت - ص ٨٤ - ٨٥ .
- (٥٠) الفلسفة المشائية - غريفوريوس بولس بهنام - ص ١٠٤ .
- (٥١) مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع - الدكتور عبدالرزاق مسلم - بيروت - ص ١١٧ .
- (٥٢) عبد الحق بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن سبعين: فيلسوف صوفي اندلسي درس الفلسفة والعلوم الدينية ، واتبع طريقة ابي عبدالله الشوزي في التصوف . هاجر الى سبتة في المغرب وهناك ورثت اليه اسئلة الامبراطور فردرريك الثاني حاكم صقلية حول مسائل في الفلسفة فاجاب عليها بما يدل على سعة علمه . له مؤلفات كثيرة في المنطق والتصوف، وتوفي بمكة سنة ٦٦٩ هـ .
- راجع فلسفة الوحدة المطلقة عند ابن سبعين لمحمد ياسر شرف - ص ١٨٥ .
- (٥٣) راجع كتاب تيمارس الذي نشره المستشرق كراوس وفيه يقول أفالاظون « أن الخروج عن المجرى الطبيعي دفعة واحدة يكون مؤلما ، والرجوع اليه دفعة واحدة للذيد . أما ان يكون الخروج او الرجوع بطريقا (وليس دفعة واحدة) فهو غير محسوس » .
- (٥٤) كتاب اللذة للرأزي - بيروت ١٩٧٧ - ص ١٣٩ - ص ١٥٤ .

الصفحة

٧	المقدمة
١٠	لماذا الفلسفة الان ؟
١٦	ما هي الفلسفة وكيف نفهمها ؟
	اقسام الفلسفة
	اداة الفيلسوف
٢٧	الفلسفة اليونانية : طاليس . هرقلطيتس .
سقراط . افلاطون . ارسسطو طاليس .
اقليدس ومدرسته . ابيكور . زينون
٤٥	الفلسفة العربية
الاشعرية . الجبرية والقدرية .
التصوف . جماعة اخوان الصفا .
الرازي . ابو نصر الفارابي . ابن سينا
يعقوب بن اسحاق الكندي . ابو بكر
ابن رشد . ابو حامد الغزالى .
٩٨	الفلسفة الحديثة : ديكارت . هيوم . كانت .
برتراند رسل .
١٠٨	قضايا فلسفية ١ - السعادة ٢ - نظرية
المعرفة . ٣ - الفلسفة الاخلاقية ٤ -
فلسفة اللذة .
١٢٩	مدارس في الفلسفة المعاصرة :
- الداروينية ، النسبية . الوجودية -

رقم الايداع في المكتبة الوطنية - بغداد
١٩٨٥ (٤٠٠) لسنة

دار الحرية للطباعة - بغداد
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Little Encyclopedia
A Fortnightly Cultural
Series dealing with various
branches of Science, Art,
and Literature

ISSUED BY THE MINISTRY OF
CULTURE & INFORMATION
BAGHDAD

Editor-in-Chief
Musa Kraidi

الموسوعة الصغيرة

سلسلة ثقافية نصف شهرية متناوله
عذائب العلوم والفنون والأداب
تصدرها إدارة الشؤون الثقافية والنشر
بغداد - شارع المليان

رئيس التحرير : موسى كريدي
محقق التحرير : ماجد أسد

الكتاب الفارم : حديث
في العمارة

تألف

د. خالد السلاوي

Bibliotheca Alexandrina

0324730

السعر :

دار الحرية للطباعة - بغداد