

١٤٣٦ - ٢٠٢٧
كتاب

V1 P1

من النقل إلى الابداع

المجلد الأول

النقل

(١) التدوين

(التاريخ - القراءة - الإنتقال)

دكتور. حسن حنفي

General Organization Of the Alexan-
dria Library (GOAL)
Bibliotheca Alexandrina

الناشر

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)

عبد الله غريب

الكتاب : من النقل إلى الإبداع
(المجلد الأول) النقل

(١) التدوين
(التاريخ - القراءة - الإتحال)

المؤلف : د . حسن حنفى

تاريخ النشر : ٢٠٠٠

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الناشر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

عبد الله غريب

شركة مساهمة مصرية

الإدارة : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٦

٢٤٦٢٥٦٢، ٢٤٧٤٠٣٨

فاكس : ٢٤٧٤٠٣٨

التوزيع : ١٠ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة)

ت: ٥٩١٧٥٣٢ ص. ب: ١٢٢ (الفجالة)

المركز الرئيسي : مدينة العاشر من رمضان

٠١٥/٣٦٢٧٧٢٧ ت: (C1) المنطقة الصناعية

رقم الإيداع : ٩٩/٧٣٨٤

الترقيم الدولي : ISBN

977-303-169-1

الإهداء

⊗ إلى حكماء الأمة من جيلنا

⊗ قضاء على التغريب في عصر

حسن حنفى

مُقدمة

أولاً : من "العقيدة والثورة" إلى "النقل والإبداع".

١- النقد الذاتي.

من النقل إلى الإبداع" المحاولة الثانية لإعادة بناء علوم أصول الدين في مشروع "التراث والتجديد" في جبهته الأولى" موقفنا من التراث القديم" من أجل إعادة بناء العلوم الإسلامية طبقاً لظروف العصر^(١).

ولما كان بناء الشيء لا يظهر إلا بعد اكتماله، وعيوبه لا تظهر إلا بعد خلقه، وكان النقد الذاتي والتعلم من التجارب السابقة طريق الاصلاح والتغيير والاتجاه نحو الكمال، بدا "من العقيدة إلى الثورة" محتويا على عدة عيوب رئيسية لا تتعلق بالموضوع ولكن بطريقة العرض، ليس في المضمون ولكن في الشكل. واستدعاء الذكريات في لحظات الخلق السابقة جزء من عمليات الخلق القادمة. فالذاكرة رصيد الشعور ومادته الأولى، وهو العنصر الرئيسي المكون للوعي التاريخي. والنقد الذاتي سنة متعدة في مشروع "التراث والتجديد" من أجل تطويره وإكماله من الداخل في عملية خلق مستمرة أشبه بسيرة ذاتية يتخلق فيها الموضوع من خلال الذات. ويمكن تلخيص هذه العيوب على النحو الآتي^(٢):

١- لم يحدث التوازن المطلوب بين التراث والتجديد. فقد خرج أقرب إلى التراث منه إلى التجديد. يغلب عليه تحليل القدماء أكثر من تحليل المعاصرين. فيتناول الموضوعات القديمة أكثر مما يبين أثرها كمخزون نفسي في سلوك الأفراد والجماعات ووعيهم بالتاريخ، أقرب إلى القلة من المتخصصين منه إلى مجموعة المثقفين، وباختصار أقرب إلى العقيدة منه إلى الثورة. كان السبب في ذلك أنه بالإضافة إلى صعوبة إيجاد ميزان متعادل بين القديم والجديد كان يتم الانتقال أحياناً من القديم إلى الجديد فقراً بعد أن يتم الاستغراق في القديم دون القدرة على الخروج منه خروجاً طبيعياً منتقلاً إلى الجديد. لذلك

(١) انظر أقسام المشروع في مؤلفات العيدة السابقة خاصة "التراث والتجديد"، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠ ص ٢٠٣ - ٢١٦. وأيضاً "مقدمة في علم الاستغراب"، الدار الفنية، القاهرة ١٩٩١ ص ٩ - ١٥.

(٢) انظر "التراث والتجديد" ٣- شبكات ومخاوف -٢- شبكات في المقدمات ب - مخالف من النتائج ص ٧١-٥٦ وأيضاً : "مقدمة في علم الاستغراب" سادساً : شبكات واعتراضات. ١- شبكات ومخاوف -٢- اعتراضات ورود ص ١٠٥-٩٠ وأيضاً الخاتمة: النقد الذاتي وحدود العمر ١- محاولة في النقد الذاتي ٢- هموم قصر العمر ص ٧٧٧-٧٩١.

خرجت قفزات قديمة وأخرى جديدة متغائرات دون الانتقال بين الاثنين على نحو طبيعى متصل كتوالد طبيعى^(١). كان فك القيد من القدماء هو الهم الغالب على تثوير المحدثين. فما أسهل التثوير إذا ما كسرت القيود. والتحرر من الماضي هو شرط الثورة فى الحاضر، والتخفيف من ثقل الحمل هو إسراع فى التقدم. كان الغالب هو الفكر السالب. فالسلب أقوى من الإيجاب، والهدم يسبق البناء، والرفض متقدم على القبول خاصة فى عصر يخشى من الرفض والتمرد والنفى، ويغلب عليه القبول والتسليم، ويلاحق فيه المفكرون والمبدعون. كان القصد هو التحرر من المنبع، وخلخلة الجذور حتى يتحقق التثوير خاصة بعد فشل تجاربنا الحديثة فى النهضة فى القرن الماضى، والثورة فى هذا القرن، عودا إلى بدأ، ورجوعا إلى المنبع والجذور الأولى فى السكون والخوف والاستسلام. كانت خلخلة الحائط المنيع من الأساس، مرة إلى الأمام ومرة إلى الخلف تكفى لأية هبة ريح لاقتلاعه بدلا من خطط الرأس فيه فتسيل الدماء. كان يكفي وضع بعض الزيت على المزلاج الصدىء وتحريك المفتاح مرتين فتها وغلقا حتى يكفى ذلك لأية ريح تفتحه بدلا من ضربة رأس تسيل الدماء ولا ينفتح الباب.

ب - غالب على الكاتب منهج العرض أكثر من منهج التحليل، عرض أقوال القدماء ثم الدخول معها فى حوار من أجل مراجعتها ثم خلخلتها والشك فيها دون تحليل النص وبيان مكوناته، كيف نشاً وتتطور ثم انغلق حتى تحول إلى سلطة. كانت الغاية من العرض كشف القدماء، وإعادة بسط فكرهم حتى تسهل روئيته، والتعرف على بنائه ثم التصويب عليه بعد أن أصبح لوحة مكشوفة. غالب على الحوار مع القدماء أسلوب المواجهة من الأمام وليس أسلوب الالتفاف من الخلف. لذلك صعبت معرفة أين ينتهى العرض وأين يبدأ النقد؟ متى ينتهي كلام القدماء ومتى يبدأ كلام المحدثين؟ أين ينتهي النص القديم ومتى يبدأ النص الجديد؟ كان يمكن إعادة كتابة النص القديم بأسلوب جديد عن طريق منهج القراءة وآليات التأويل، وهو ما كان يحدث أحيانا ولكن الخطورة كانت فى ضياع النصين معا، القديم والجديد وبالتالي يتوارى التمايز والتقابل بين القدماء والمحدثين. وكان قد تم استعمال هذا المنهج من قبل في "مناهج التفسير في علم أصول الفقه" ولم يكن مرضيا بسبب خروج نص يختفى فيه التمايز بين القديم والجديد، بين التراث والتتجديد، مجرد قراءة لا أساس لها ولا منطق، عمل فلسفى خالص، ذهنان يتحاوران في لازمان ولا مكان بهدف بيان إمكانية

(١) هذا أيضاً ما لاحظه أ.د. نصر حامد أبو زيد في دراسته الرائدة "التراث بين التأويل والتلوين،" قراءة في مشروع اليسار الإسلامي، الف، مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، العدد العاشر ١٩٩٠ ص ٥٤ - ١٠٩ . وهو ملاحظته أيضاً عليه في دراستي "علوم التأويل بين الخاصة والعامة"، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الثالث القاهرة ١٩٩٤ ص ١٥-١٠٤ . وأيضاً حوار الأجيال ص ٣٣-٤١٢ .

التجاوز والانتقال من مرحلة تاريخية قديمة بأسلوبها ومناهجها ومواضيعاتها إلى مرحلة تاريخية جديدة مخالفة في تطلعاتها ووسائل تعبيرها وأهدافها. وسمى ذلك منهج النقل أي مجرد إعادة كتابة النص القديم بأسلوب جديد، مستعملة لغة العصر، مثالية الشعور، ومنهج العصر، منهج تحليل التجارب الشعرية تحت تأثير الحركات الإسلامية المعاصرة^(١).

ج - أتى مسهباً، مطولاً وكأنه موسوعة جديدة في علم العقائد منذ "المغني في أبواب التوحيد والعدل" للفاضي عبد الجبار. وبالتالي استحال عملياً الإطلاع عليه من الجمهور لاحادث التثوير المطلوب. يوضع في المكتبات العامة وليس في المكتبات الخاصة، يحمل على المناضد وليس بياناً يوزع على الناس في الشوارع. أوغل في التفصيلات الجزئية حتى ضاعت الروية الكلية فلم يتحقق القصد من التثوير. كان الهدف هو العلم الدقيق قبل الأيديولوجيا وحتى لا يتهم الكتاب بأنه ضحى بالأول في سبيل الثاني. كان الهدف أيضاً مبارزة القدماء ضربة بضربة وطعنة بطعنة حتى يتم الانتصار عليهم في جولات متعددة وليس بالضربة القاضية. كان المطلوب تقويض الأسس النظرية التي قامت عليها تحليات القدماء، وكان لابد من خلخلتها. واقتضى ذلك التعامل مع الجذور جزءاً جزءاً حتى لا تقطع الجذوع والجذور باقية فتتاجج جذوعاً أخرى. وعلم الكلام ذاته علم حجاج وجداول وصنعة أدلة وبراهين. بل إن إثبات الشئ مرهون بالدليل عليه، وما لا دليل عليه يجب نفيه بمنطق الأصوليين. كان العذر في ذلك أن لا يترك تحليل المحدثين صغيرة ولا كبيرة، شاردة ولا واردة عرضها القدماء حتى يتم تذويب الماضي كله في الحاضر، والقضاء على تكالسه وقدرته على التأثير في التاريخ. ولكن العيب في العصر الذي يبغى الإطلاع السريع، والتعامل مع أجهزة الأعلام، وملا الفراغ الثقافي والتعامل مع الثقافة في الأمد القريب وليس تحليلاً لجذورها التاريخية على الأمد بعيد. هو عصر ثورة المعلومات التي يفهمها نقها من أطراف الأرض إلى أطرافها بصرف النظر عن مضمونها.

د - جاء التبوييب أقرب إلى القدماء منه إلى المعاصرين، ليس فقط في البنية الثلاثية للعلم: المقدمات، والاهيّات (العقليات)، والنبوات (السمعيات) بل أيضاً في لغاظه ولغته مثل الذات والصفات والأفعال، والنبوة والمعاد، والإيمان والعمل والإمامنة مما يسهل على أهل التخصص المعاصرين تصنيفه ضمن العقيدة أكثر من تصنيفه ضمن الثورة. لم يكن هناك إشكال في المقدمات النظرية (المجاد الأول). فقد وصلت نظرية العلم ونظرية

(١) انظر: "مناهج التفسير" محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، (بالفرنسية) المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة ١٩٦٥ ص ٧٩-١٩٧ (بالحروف الرومانية) وقد سمي النقل حينئذ La Transposition. وكان أثر سيد قطب واضحاً في استخدام المنهج الشعوري وأساليب الصور الفنية.

الوجود إلى أكبر قدر ممكن من التعقيل والتنظير والتعميم، متجلوازة العقيدة إلى المبادئ العامة أى إلى الأوليات التي تقوم عليها أية عقيدة^(١). كما أن "التوحيد"، (المجلد الثاني)، و"العدل"، (المجلد الثالث)، أقرب إلى العموم منها إلى الخصوص، وإلى العقل منها إلى النقل. فلفظ "التوحيد" لفظ فلسفي وميتافيزيقي وجودي وليس بالضرورة لفظا عقائديا. إنما كان الاشكال في "السمعيات" التي غلت عليها الألفاظ العقائدية : النبوة، والمداد، والإيمان والعمل، والإمامية. لذلك آثرنا وضع اللفظ الجديد تحت اللفظ القديم. فالتوحيد هو الإنسان الكامل، والعدل هو الإنسان المتعين. والنبوة والمداد يشيران إلى التاريخ العام، والإيمان والعمل والإمامية يشيران إلى التاريخ المتعين. في الظاهر البنية القديمة لم تتغير، الإلهيات والسمعيات. وفي الحقيقة تغيرت لأنها أمكن تحويل هذين القسمين للعقائد إلى بعدين جديدين ينفصلان في وجادنا المعاصر، الإنسان والتاريخ. أشرت الإبقاء على الشكل وتغيير المضمنون، الشكل القديم لجذب القراء القدماء والأزهريين وعلماء أصول الدين، والمضمون الجديد لجذب القراء المحدثين والجامعيين والثوريين. وبلغة التضاد العصري، الأول لجذب السلفيين والثاني لجذب العلمانيين تحقيقاً للمصالحة الوطنية بدلاً من الاقتال وسفك الدماء في الجزائر ومصر. والأفضل الإبقاء على الشكل وتغيير المضمنون من تغيير الشكل والإبقاء على المضمنون^(٢).

كان يمكن في مرحلة أخرى أن يصبح للجديد الأولوية على القديم ولكن تضخم العمل في خمسة مجلدات جعل أى إضافة جديدة له بمثابة انتحار عملي. كما أن زيادة الجديد على القديم قد تقلل من آليات التخفي والحضر، وبيان إمكانية خروج الجديد من القديم كما تنص البغدادي باخراج رأسها دون جسدها وترك إكمال الخروج لأجيال قادمة. فالتغيير على الأمد الطويل خير من الفرقعة على الأمد القصير. ومع ذلك فإن علوم الحكمة أكثر أماناً من علم أصول الدين، وعلوم للخاصة وليس علوماً للعامة. فهل يؤدي ذلك إلى أن يكون للجديد الأولوية على القديم وأن يتوجه نحو الإبداع أكثر مما يتوجه نحو النقل؟ إن الإسراع بمعرفة النتائج دون المقدمات، وبالحصاد قبل الزرع، وبالثمار قبل البذور أمر بشري. ولكن التأسيس والتأصيل والبرهان ضرورة علمية. لذلك قد يغلب القديم على المجلدين، الأول "النقل" والثاني "التحول". وقد يبدأ الجديد في المجلد الثالث "الإبداع" على

(١) تعنى الأوليات هنا Axiomes.

(٢) وقد حدث ذلك بعض التردد مدة طويلة والحرص على الجمع بين اللغة القديمة واللغة الجديدة وبعد استشارة أ.د. نصر حامد أبو زيد في الجمع بين الاثنين، عناوانا رئيسياً من القديم وعنواناً فرعياً من الجديد، وكلانا في اليابان في ١٩٨٦ م.

حضر. فالأفضل أن يتولد الجديد من القديم وأن يخرج الإبداع من النقل على نحو طبيعى وربما على نحو خفى يصعب استئصاله^(١).

هـ - زادت نسبة الهوامش والنصوص الحرجة مما جعل الكتاب متضخماً، قد لا ترن في آذان جميع القراء، وقد لا تثير عواطفهم ووجودهم. بدت تكراراً لا فائدة منه. كان من الأفضلأخذ عبارات دالة أو تحليلها حتى تتحول إلى نصوص مدرسية وليس مجرد نصوص خام. وقعت مغalaة في إبراد النصوص حتى أنها بلغت نصف كل صفحة أى نصف الكتاب، مجلدان ونصف من خمسة مجلدات، وأين القارئ اليوم الذي يستطيع استيعاب ذلك كله؟ ألا يودي ذلك التضخم إلى عكس المطلوب، أن تصبح العقيدة من عمل الخاصة وليس توبيراً للعامة؟ كان الهدف إشراك القارئ مع المؤلف في نفس التجارب، التعامل مع نص قديم مثير للأذهان، ومقلقاً للأعصاب، إشراكهم في الغضب والثورة خاصة فيما يتعلق بنصوص السلطان، وإشراكهم في التأييد والدفاع خاصة عن نصوص المعارضة وإبرازها للمعاصررين. فالجراة في العقائد لها ما يساندها أيضاً عند الالتماء في تراث المعارضة الذي ضربت حوله مؤامرة الصمت وأصبح في طى النسيان. وقد يكون العذر في ذلك استعمال بعض آليات التخفى. فعلم العقاد ليس من السهل التعرض لنصوصه بالفهم والتلقي بعد أن أصبح علماً مقدساً في الأذهان. وأصبح انتاج الالتماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاننص القديم المثير للغضب يشارك القارئ فيه ويفعل به غاضباً نظراً للتعدد حاجات العصر. والنصل القديم المثير للتأييد والدفاع عن حاجات العصر يحمي المؤلف من الاتهام بالخروج على السلف وأقوال الالتماء. لو كان في النصل القديم شر فهو منهم ننقطع عنه. ولو كان فيه خير فهو مننا نحرص عليه. لو أثار النصل الجديد أنصار القديم فهو نص الالتماء. ولو أعجب النصل القديم أنصار الجديد فهو نص المحدثين. ولا فرق في آليات التخفى بين استعمال نصوص الالتماء ونصوص المحدثين^(٢). ومع ذلك لم يسلم الكتاب من الهجوم عليه من غير المتخصصين والمزايدين، والمتملقين للأذواق العامة والرأييين في الشهرة، والحربيين على السيطرة على الرأي العام. شفطاً للدولة والمجتمع من أسفل بدلًا من الانقلاب عليهم من أعلى، مجرد زوبعة لم تتحول إلى إعصار.

(١) وهذا هو خلافنا مع صديقنا د. نصر حامد أبو زيد في كيفية إدارة معارك الالتماء والخلاف للخاصة أم للعامة، في العلم أم في الأعلام، على الأمد الطويل أم على الأمدقصير؟

(٢) استعملنا من نصوص المحدثين "رسالة في اللاهوت والسياسة" لاسبينوزا، "تربيبة الجنس البشري" للسننج، "تماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط" لأوغسطين وأرسليم وتوما الأكويني، و"تعالى الأنما موجود" لجان بول سارتر، وكذلك دراساتنا عن الفلسفة الغربية في "قضايا معاصرة" ج ٢ في الفكر الغربي المعاصر، ودراسات فلسفية، الجزء الثاني.

و - غابت التحليلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تبين نشأة الأفكار والعقائد القديمة وحاجات العصر الحديثة وتجاربه ومطالبه، وحتى لا تبدو الأفكار طائرة في الهواء، لا مستقر لها ولا مكان. غاب البحث في تكوين النصوص وتتوبيتها وصياغة العقائد وتلمسها حتى يمكن بيان نشأتها في التاريخ قبل أن تصبح مقدسا خارج التاريخ مع أن البحث في النشأة والتكون كان جزءاً من التراث والتجديد^(١). وكان الاستماع إلى هذا النقد المستمر من علماء الاجتماع والمؤرخين يهز الأعمق ويجد له مهربا في تحليل الشعور. كان يشفع في ذلك أن المنهج المختار يبرأ عن رد الظواهر إلى أسبابها الاجتماعية فحسب ويؤثر إيقاعها تصورات في الذهن وأبنية في الشعور في مجتمعات تراثية ترى حقائق مطلقة في وعيها، وأن وحيها خارج التاريخ. ومع ذلك فإن بيان نشأتها في ظروف اجتماعية معينة وفي أتون الصراعات السياسية يساعد على استعمالها في عصرنا كسلاح فكري بدلا من ممارسات المعارضة استنادا على تراث السلطة. الأفكار والعقائد وظائف اجتماعية وفاعلية في الجدل الاجتماعي. ولكن خشية الواقع في منطق النشأة والتكون حدث رد الفعل في الواقع في منطق البنية والماهية المستقلة. والجمع بين التاريخ والبنية في منهج مزدوج يفي بالمتطلبات، حق الواقع الحامل للفكر، وحق الفكر المستقل عن الواقع. ولا ضير أن تتكامل المناهج، وأن تتكافف الجهود وأن تتعدد الرؤى. وكل ميسر لما خلق له^(٢).

ز - غياب المقارنات مع الفكر الغربي بوجه عام ولاهوت التحرير بوجه خاص حتى يجد الكتاب مستقرا له وميدانا وعلميا قائما يربط نفسه به ويوضع نفسه فيه. وإذا كانت الغاية من "التراث والتجديد" هو التحدث فين الحداثة؟ كان الخوف من المقارنات ناشئا عن رفض التحدث من الخارج عن طريق الانتساب إلى رؤية أو مذهب أو منهج غربي ثم قراءة التراث ابتداء منه إسقاطا أو قراءة أو تحليلات، وإيثار التحدث من الداخل بفعل الاجتهاد وإعادة قراءة القديم بناء على متطلبات الحديث وحاجات العصر^(٣). كانت النية حاضرة، وما زالت، في كتابة دراسة خاصة عن لاهوت التحرير عرضا ومناقشة ونقداً إهداء إلى الأخوة أقباط مصر لبيان إمكانية تثوير الدين إذا كان ما زال يغلب عليهم الاتجاهات المحافظة ومساعدتهم على التحدث والعلم بما يدور حولهم من اتجهادات النصارى في الخارج^(٤). كان يمكن إكمال هذا النقص في الهوامش لمن شاء المقارنة،

(١) التراث والتجديد ص ٢٥.

(٢) كان هذا هو النقد الموجه دائما من الاستاذ السيد يسن، وأيضا من د. محمود إسماعيل صاحب مشروع "سوسيولوجيا الفكر الإسلامي" في مجلدات خمس يستعمل فيه هذا المنهج التاريخي الغائب عندها.

(٣) وهذا هو ما سميته التحدث من الخارج، انظر التراث والتجديد ص ٣٧-٥٠.

(٤) وهو ما قد قام به الآن د. حيدر إبراهيم على والأب وليم سيدهم في عدة دراسات عن الموضوع د - حيدر إبراهيم على : الدين والثورة، لاهوت التحرير في العالم الثالث، نجمة الدار البيضاء ١٩٩٢

وإشارة للأستلة، ونقتيناً للموضوعات، ووضعنا لبرامج في المستقبل لجيل جديد من الباحثين. ربما مازال هناك فصل حاد بين الجبهتين الأولى: موقفنا من التراث القديم، والثانية: موقفنا من التراث الغربي، كرد فعل على التعامل باستعمال الثقافة الغربية والذ هو بمعرفتها، والدرأة بأسماء أعلامها ومذاهبها حتى يحظى الباحث بحظوظه تجعله أقرب إلى المحدثين منه إلى القدماء، وتخفيفاً للشعور بالنقص من القدماء أمام المحدثين.

ح - غلبة الإنسانية على المقدمة والخاتمة وبعض أجزاء الخطاب في الداخل جعل العلماء ينأون عنه والسياسيين يبرؤون منه. والإنسانية أيديولوجياً وليس علمًا، وعطاً وليس تحليلاً، خطابة وليس برهاناً. وأخذ البعض من لا يقوى على الصبر هذه الأجزاء الإنسانية لنقد الكتاب كله وبالتمايز عنه، وهو علماء لا خطباء، عقلانيون لا دعاة. كان السبب الإجرائي هو أن "التراث والتجديد" كان مقدمة "من العقيدة إلى الثورة". فلما صدر بمفرده قبل صدور الكتاب بثمانية أعوام، جاء الكتاب خالياً منها ومن أية مقدمة أخرى. وطال الوقت بحثاً عن مقدمة بديلة. وأخيراً استقر العزم على تقليد القدماء بعد معرفة مقدماتهم. وكانت في معظمها مدحًا لله وللسلطان. وجاءت مقدمة الكتاب قلباً لمقدمة القدماء كما أن الكتاب كله قلب لعلم الكلام القديم رأساً على عقبة انتقالاً من مدح السلاطين إلى الدفاع عن الشعوب. وجاءت الخاتمة أقل إنسانية أيضاً، قلب للقدماء من الفرق بين الفرق إلى الجمع بين الفرق، ومن الفرق الناجية إلى الوحدة الوطنية. وكان السبب الفعلى هو أن الجمهور جزء من الخطاب حتى يحدث أثره فيه. ولما كان للجمهور لغته وأسلوبه خلبت بعض الإنسانية في التحليل تحقيقاً لهدف الانتشار في الغالبية على التأثير في الأقلية، وإيهاراً للعلم النافع على العلم الخالص، فالعلم حركة وتغير ونشاط وفاعلية وتاريخ. ليس الهدف من العلم النظر بل العمل. والنظر ما هو إلا مقدمة للعمل. وقد يكون البحث النظري الخالص أحياناً ترفاً لا قبل للتاريخ به إذا كان المنزل يحترق ويحتاج لمن يطفئ النار. صحيح أن البحث النظري على الأمد الطويل هو الحل الجذرى ولكن في مجتمعات مستقرة استطاعت أن تفوي بالحد الأدنى من الخدمات وال حاجات الأساسية والاستقلال والكرامة والوطنية. وهناك الأسلوب الفلسفى الذى يجمع بين التحليل العلمي والأسلوب الأدبى، يعرّفه الخاصة وال العامة، وبيفى بشروط البحث النظري والبيان للناس^(١).

الأب وليم سيدهم : لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، دار المعرفة، بيروت ١٩٩٣ .

(١) عرف تاريخ الفلسفة هذا الأسلوب أسلوب، ديكارت في "التأملات" وكل فلاسفة التquier في فرنسا، وتوماس بين وماركس الشاب وماكس شيلر وبرجسون. ومن تراثنا أبو سليمان السجستانى وأبو حيان التوحيدى ومسكوىه والغزالى وابن رشد فى مؤلفاته، ومن المحدثين محمد إقبال.

ط - لم يحدث "من العقيدة إلى الثورة" الآخر المطلوب، ولم تقم الدنيا ولم تقعده. لم يحدث تحول في عقائد الناس، ولم تقع هزة في أروقة المتخصصين. بل ربما زادت العقيدة تكلاً وتشيئاً، وانقلبت الثورة على نفسها في ثورة مضادة. يرن عن بعد وليس له إلا رجع الصدى. ربما لتضخمها مما جعل البعض يطلب اختصاره في جزء واحد^(١). ربما لهموم الناس اليومية وانشغالهم عن العلم التأسيسي على الأبد الطويل. ربما لأننا نعيش في عصر الاستقطاب بين العقيدة والثورة أى بين السلفية والعلمانية إلى حد الاقتتال وسفك الدماء وبالرغم من نهاية عصر الاستقطاب في العالم وببداية العولمة عند غيرنا. ربما ليس له منبر شعبي يبسطه للناس ونقام فيه معاركه بالرغم من محاولة ذلك في "اليسار الإسلامي". ربما ليس له جماعة تطوره كما هو الحال في الجماعات والمدارس التي تنشأ حول المذاهب وأصحابها. ربما ليس له حزب يتبنّاه فقد كبا الإصلاح الذي أراد "من العقيدة إلى الثورة" إفلاته من عثرته وتطويره من أجل لم الشمل والوحدة الوطنية^(٢). ربما ليس له حزب ثوري يقوم بتحويل الأيديولوجيا الثورية إلى ممارسات ثورية بالرغم من التنبيه على ذلك سلفاً في "التراث والتجديد"^(٣). ربما لأن الإعلام والثقافة والتعليم مازال كل ذلك تحت سيطرة الدولة التي تستعمل العقيدة ليقاف الحراك الاجتماعي والدفاع عن الوضع القائم بلسان فقهاء السلطان وفقهاء الحبض والنفاس، وتستعمل الثورة ضد العقيدة بفضل منتقى الدولة وأجهزتها، تضرب هذا بذلك مرة، وذلك بهذا مرة أخرى حتى يضعف الجنحان ويقوى القلب. والكل يريد السلطة القائم فيها والمعارض لها، والكافحة لعبة السياسة والوطن هو الخاسر^(٤).

٢- من علم أصول الدين إلى علوم الحكم.

كان من الطبيعي أن يأتي "من النقل إلى الإبداع"، محاولة لإعادة بناء علوم الحكم بعد "من العقيدة إلى الثورة" محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين وكما تم الإعلان عن ذلك في مشروع "التراث والتجديد" لعدة أسباب أهمها:

(١) وقد فعل ذلك توينبي في "دراسات في التاريخ" (عشرة أجزاء) لخصه تلميذه سمرفيل في جزء واحد.

(٢) انظر محاولتنا أيضاً لنفس الهدف "جمال الدين الأفغاني"، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨.

(٣) التراث والتجديد ص ٦٢ ، ٦١.

(٤) كتبت الأفكار الأولى لهذا النص في أكتوبر ١٩٨٤ في طوكيو بمجرد الانتهاء من الصياغة الأخيرة لكتاب "من العقيدة إلى الثورة" في فاس بالمغرب في يونيو ١٩٨٤ وكتابة الخاتمة والمراجع العامة في القاهرة في صيف نفس العام، وقد تأكّد هذا النقد الذاتي بعد صدور الكتاب من خلال المراجعات له والندوات القليلة حوله بالإشتراك مع عدد من الأصدقاء والزملاء.

أ - علم أصول الدين وعلوم الحكمة كلاهما علماً نظريان يؤسسان عقائد ونظريات في مقابل العلمين المنهجيين اللذين يؤسسان مناهج وطرق، علم أصول الفقه وعلوم التصوف. وعلى الرغم من وجود موضوع منهجي في علم أصول الدين وهو "العقل والنقل"، وموضوع منهجي آخر في علوم الحكمة وهو "المنطق" إلا أن الطابع العام للعلمين هو الطابع النظري. وهذا لا ينفي وجود فكر عملي أخلاقي سياسي في كلا العلمين، الإيمان والعمل والأمامنة في علم أصول الدين، وعلم الأخلاق والسياسة وتبيير المنزلي في الحكمة العملية في علوم الحكمة، ولكنه فكري عملي نظري أي دراسة نظرية خالصة لموضوعات الأخلاق والسياسة والاقتصاد.^(١)

ب - علوم الحكمة تطوير طبيعي لعلم أصول الدين، وإعادة تفكير في نظرية العلم التي تحولت إلى منطق، ونظرية الوجود التي تحولت إلى طبائع، والآلهيات التي ظلت الهيئات، والسمعيات أو النبوات إلى نفسيات أو شرعيات كما هو الحال عند إخوان الصفا بضافتهم قسماً رابعاً إلى علوم الحكمة. المنطق تطوير لنظرية العلم، والطبعات تطوير لنظرية الوجود، والآلهيات أي نظرية واجب الوجود وتطوير لنظرية الذات والصفات والأفعال. وقد كان الفلاسفة الأوائل متكلمين قبل التحول إلى فلاسفة بفضل قراءة الوافد بالإضافة إلى الموروث مثل الكندى. ويقال الكلام تدریجياً حتى تبتلعه الفلسفة كما هو الحال في علم الكلام المتاخر ابتداء من القرن السادس.

ج - علوم الحكمة أيضاً تطوير طبيعي لعلم أصول الدين من حيث منهج الاستدلال. فيبينما يعتمد على أصول الدين على الدليل النقلي والدليل العقلى فإن علوم الحكمة تعتمد في الغالب على الدليل العقلى وحده. صحيح أن الدليل النقلى وحده دون دليل عقلى دليل ظنى طبقاً لنظرية العلم في علم أصول الدين، وأن العقل أساس النقل عند المعتزلة، وأن من قبح في العقل فقد قدح في النقل لموافقة صحيح المنقول لصريح المعموق عند ابن تيمية، ومع ذلك فإن استعمال الدليل النقلى يعادل استعمال الدليل العقلى في علم أصول الدين^(٢). أما علوم الحكمة فإنها استغنت استغناء شبه كل عن الدليل النقلى، واعتمدت على اتساق الخطاب العقلى وحده. فالحكمة تتجاوز الديانات والكتب المقدسة. هي الحكمة الخالدة الواحدة التي وراء تنوع الشرائع وتعدد الديانات. علوم الحكمة بهذا المعنى تطوير للاعتزال. كان الكندى متكلماً قبل أن يصبح فيلسوفاً، وله رسالة في الاستطاعة في موضوع خلق الأفعال. ثم خططا خطوة أبعد نحو علوم الحكمة. فكان أول فيلسوف، فيلسوف العرب.

(١) وهو نفس ما قام به كاظم في "نقد العقل العملى" كدراسة نظرية للعمل. فهو عقل عملي نظري.

(٢) "من العقيدة إلى الثورة" ج. ١ المقدمات النظرية، الدليل النقلى ص ٣٩٠ - ٤٠٣ مدبولى ، القاهرة ١٩٨٧.

د - علوم الحكمة تطوير طبىعى لعلم أصول الدين وتحول للعقائد إلى نظريات، وقواعد الإيمان إلى تصورات عامة للكون، وباختصار تحويل "الثيولوجيا" إلى "أنطولوجيا". لقد وضع علم أصول الدين نظرية الذات والصفات والأفعال، وتتازعها تصوران، التشبيه والتنتريه، الحطول والمفارقة، التشخيص والتعقيل. ثم طورتها علوم الحكمة إلى نظرية واجب الوجود، الموجود لذاته في مقابل الموجود بغيره، انتقالا من عالم الأذهان إلى عالم الأعيان، دون ما حاجة إلى أدلة على وجود الله كما هو الحال في علم أصول الدين أو إلى دليل انطولوجي كما هو الحال في الفكر الغربى. صحيح أن نظرية الوجود في المقدمات النظرية في علم أصول الدين قد اقتربت أيضاً من مباحث الأنطولوجيا ولكنها ظلت أنطولوجيا الأجسام المادية أى الجوهر والأعراض منها إلى الأنطولوجيا العامة^(١). صحيح أيضاً أن علوم الحكمة مازالت متصلة بالعقائد بالرغم من تحولها إلى تصورات. صفات واجب الوجود مثل العلم والحياة والقدرة تشبه صفات الذات في علم أصول الدين. كما أن موضوع قدم العالم وحدوده هو العالية القصوى من مبحث الوجود في علم أصول الدين من أجل إثبات حدوث العالم كدليل على وجود الله. وموضوع المعاد في علم أصول الدين مشابه لموضوع البعث في علوم الحكمة دون صوره الفنية ابتداء من عذاب القبر حتى الصراط والميزان والجحوض. علم العقائد يغذى علوم الحكمة من الباطن وإن لم يbedo على السطح في التصورات النظرية العامة في علوم الحكمة.

هـ - علم أصول الدين علم مفرد كما يدل على ذلك تسميته بلفظ مفرد، لم تتماييز علومه بعد إلى علم الالهيات وعلم النبوات أو علم العقليات وعلم السمعيات. في حين أن علوم الحكمة علوم بالجمع كما يدل على ذلك تسميتها بلفظ الجمع. تميزت فيها علوم المنطق والطبيعتين والالهيات طبقاً للقسمة الثلاثية الشهيرة. وبالتالي تعتبر علوم الحكمة أكثر تطوراً من علم أصول الدين من حيث تحول العلم الواحد الشامل إلى علوم جزئية متخصصة. وقد حدث نفس التمايز في علوم التصوف بالنسبة إلى علم أصول الفقه. فقد تميزت العلوم داخل التصوف لدرجة أن كل مقام أو حال أصبح علماً في حين ظن علم أصول الفقه علماً واحداً وكما تدل على ذلك تسمية كل علم بالجمع أو المفرد. ولاتدل واحدة علم أصول الفقه على تأخره بل على وحدة النسق العلمي بالرغم من اعتماده على علم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ المستمددين من علوم القرآن. ولا يدل تعدد علوم التصوف على تقدمها بل على تشعبها.

(١) المصدر السابق ص ٦٢٧ - ٦٣٦.

و - علم أصول الدين يتعامل أساساً مع الداخل، مع الموروث الديني. في حين تتعامل علوم الحكمة أساساً مع الخارج، الوافد المنقول بعد أن أصبح موروثاً بعد عصر الترجمة. صحيح أن علم أصول الدين يتعامل أيضاً مع الخارج ولكن في مرحلة متاخرة وليس في مرحلة النشأة، في مرحلة التطور والاكتمال وليس في مرحلة التكوين الأولى أو حتى في مرحلة الانهيار الأخيرة، مرحلة قواعد العقائد السلفية. وقد استخدم البعض منه كأدوات وتقنيات حديثة لنصرة العقائد القديمة والدفاع عنها وليس كحقائق مستقلة بذاتها^(١). كانت أقرب إلى علوم الوسائل منها علوم الغايات في حين أنها في علوم الحكمة أقرب إلى علوم الغايات منها إلى علوم الوسائل^(٢). كان هدف علم أصول الدين الدفاع عن الأنماض الآخر خاصة في البداية وعلى مستوى العقائد في حين كان هدف علوم الحكمة تمثل الآخر واحتواه واستعمله كأدوات وألفاظ للتعبير بها عن مقاصد الحضارة الجديدة الناشئة. وبالرغم من اقتراب علم الكلام المتأخر من علوم الحكمة إلا أنها ظلت فيه خارجية عن بنية العقائد، مجرد مقدمات نظرية وصلت إلى حد ثلاثة أربع العلم. أما علوم الحكمة فإنها تكاد تخلي من العقائد الكلامية المباشرة، وتعبر عن تصورات عامة وشاملة للكون اعتماداً على الثقافة الوافية ومن خلال مفاهيمها وألفاظها وتصوراتها. فإذا كان علم أصول الدين رؤية لأننا من خلال الأنماض وواقعها فإن علوم الحكمة رؤية لأننا من خلال تعاملها مع الآخر.

ز - كانت العقائد للعامة. وكان المستغلون بعلم العقائد أكثرية حريرية على عقائد العامة في حين كانت علوم الحكمة لخاصة. وكان المستغلون بها أقلية تضم عقائد العامة. كانت علوم العقائد تدرس في المساجد في حين حمل لواء علوم الحكمة أفراد قلائل متهمنون بالكفر من خطباء المساجد وأئمتها. صحيح أن الغزالي قد دعا إلى "إلحاد العوام عن علم الكلام"، كما أن رسائل إخوان الصفا كانت تعبر عن الثقافة الشعبية إلا أن الغزالي كان يود إبعاد العامة عن طرق النظر حتى تظل في اختيار التصوف لها كطريق. وإن إخوان الصفا في النهاية كانت من الصفة المختارة والأقلية المتفقة. كان علماء الكلام من الحرفيين وتجار السوق. كان منهم النجار والعلاف والغزال. في حين كان الفلاسفة من العلماء والوزراء وعليه القوم وندماء البلاط. وإذا كان علم أصول الدين مستمراً كمحزون نفسي عند الجماهير خاصة فيما يتعلق بتراث السلطة فإن علوم الحكمة قد انقطع الاتصال

(١) كما فعل ذلك الشيخ حسين افندي الجسر في "الحسون الحميدية" اعتماداً على بعض نتائج العلم الحديث في علم الكلام. وكما فعل ذلك الشيخ طنطاوي جوهري في علوم التفسير.

(٢) انظر دراستنا: علوم الوسائل وعلوم الغايات، هموم الفكر والوطن جـ ٢، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٥-٦٦.

بها لأنها كانت أقرب إلى الدوائر الخاصة المغلقة منها إلى الثقافة العامة لم يبق منها شيء في وعي الجماهير إلا جانبها الأشرافي من خلال التصوف. ومن هنا ارتبطت ثقافة الجماهير بعلم أصول الدين أكثر من ارتباطها بعلوم الحكم. بينما ارتبطت ثقافة الصفوية بعلوم الحكمة أكثر من ارتباطها بعلم أصول الدين. وبدلاً من علوم الحكمة القديمة انتشرت الثقافة الغربية المعاصرة كواحد حديث يملأ فراغ الموروث القديم. كما انتشرت أيضاً بين الخاصة دون العامة.

ح - كان هدف الفرق الناجية من بين الفرق الهالكة تدعيم السلطة دفاعاً عن النظام القائم. بينما كان الغرض الأساسي من علوم الحكمة تقويض السلطة القائمة من الداخل. إذ انتشرت في الجماعات السرية مثل إخوان الصفا، وارتبطة بفرق المعارضة العلنية مثل المعتزلة أو السرية مثل التشيع^(١). صحيح هناك فرق كلامية للمعارضة كما أن هناك من الفلاسفة من كان جليس السلطان مثل الكلبي والفارابي وأبن سينا وأبن رشد، ولكن الغالب على العقائد السنوية تدعيم الدولة السنوية بينما كان الغالب على نظريات الفلاسفة الاستقلال عن السلطة الدينية والسياسية. سجن ابن سينا ومحنة ابن رشد. لذلك لم يتعرض "من العقيدة إلى الثورة" لعقائد الشيعة لأنها لم تكن مخزوناً نفسياً مباشراً في مصر والوطن العربي والعالم السنوي بالرغم من حب مصر لآل البيت، وتأسيس الأزهر لنشر الشيعة حتى صلاح الدين، ووجود الشيعة في الخليج والعراق. وهو على أية حال نقص كبير يعييه علماء إيران. ولكن علوم الحكم ذات صلة وثيقة بالتراث الشيعي. لذلك أمكن إضافته بلا حرج ليس فقط عند السجستانى والعامرى بل أيضاً عند الطوسى وناصر خسرو والشيرازى وغيرهم. وربما للشيعة باع طويل في علوم الحكم أكثر مما للسنة.

ط - قام علم الكلام في صورة فرق أي تيارات جماعية أو أحزاب سياسية أو قوى اجتماعية مثل السنة والشيعة، والمعزلة والخوارج، والمرجئ والجهمية. وقد كتب تاريخ علم الكلام بطريقة تاريخ الفرق وبطريقة نسق العقائد معاً. في حين حمل لواء الحكم أفراد قلائل، الكلبي والرازي والفارابي والعامري وأبن سينا وأبن باجة وأبن طفيل وأبن رشد. صحيح أنه كان هناك رؤساء لفرق مثل الأشعري وواصل بن عطاء. وكان هناك فكر فلسفي جماعي مثل إخوان الصفا ولكن ظل التمايز بين العلمين هو التمايز بين عقائد الفرق ومذاهب الفلسفه. المتكلمون كثرة والفلسفه قلة. بعد المتكلمون بالمئات في حين يعد مشاهير الفلسفه على أصابع اليدين. صناعة الكلام مشاع في حين صناعة الفلسفه نادرة.

(١) على بن فضيل الله الجيلاني: توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثنى عشرية، تقديم وتحقيق وتعليق د. محمد مصطفى حلمى، عيسى الحلى، القاهرة ١٩٥٤.

ى - وكما ارتبط علم أصول الدين بعلم أصول الفقه، فكلاهما شقان لعلم واحد هو علم الأصول، الأول أصول النظر، والثاني أصول العمل، ارتبطت علوم الحكمة بعلوم التصوف من خلال حكمة الإشراق^(١). فمن الحكماء من ارتبط بالعقل والعلم أى بالطبيعة مثل الكندي والرازى وابن رشد. ومنهم من ارتبط بالذوق والإشراق مثل الفارابى وابن سينا وابن باجة وابن طفيل. ومن الصوفية من ارتبط بالتصوف العلمى والرياضيات والمجاهدات مثل الصوفية الأوائل وصوفية المرحلتين الأخلاقية فى القرون الثلاثة الأولى وصوفية المرحلة النفسية فى القرنين الرابع والخامس. ومنهم من ارتبط بالتصوف النظري مثل صوفية القرنين السادس والسابع، السهرودى وابن الفارض وابن عربى وابن سبعين. ففى الجزء الرابع من "الإشارات والتبيهات" لابن سينا، وفي "حكمة الإشراق" للسهرودى لا فرق بين علوم الحكمة وعلوم التصوف. بل قد نشأت خصومات وعداوات بين المجموعة الأولى، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، وبين المجموعة الثانية، علوم الحكمة وعلوم التصوف، بين علماء التأزيل وعلماء التأويل، وبين استبطاط الواقع من الوحي واستقراء الوحي من الواقع^(٢). وهو النزاع الشهير بين الفقهاء من ناحية الصوفية والحكماء من ناحية أخرى وعلى الرغم من النزاع بين الفقهاء والمتكلمين.

ك - علوم الحكمة تالية على علم أصول الدين، كما أن علم أصول الدين سابق على علوم الحكمة في الزمان. نشأ علم أصول الدين أولاً نشأة داخلية صرفة، ابتداء من أحداث محلية خالصة مثل الإمامة ومرتكب الكبيرة، واستمر الأمر كذلك على مدى قرنين من الزمان. في حين لم تنشأ علوم الحكمة إلا بعد عصر الترجمة، بعد دخول عنصر ثقافي جديد، هو الوافد، بالإضافة إلى الموروث القديم. فنشأ علم ثالث من حدث ثقافي يجمع بين الموروث والوافد. يطور الموروث ويُعقله كي يتمثل الوافد. ويُبُرِّجُ الوافد ويوظفه للتعبير عن رؤية الموروث المتتجدد. بدأ علم الكلام مبكراً من ذكرى القرن الأول، واستمر إلى فترة متاخرة حتى القرن الثامن في علم الكلام الفلسفى عند الإيجى والتقيانى والبيضاوى وأصحاب قواعد العقائد حتى "رسالة التوحيد" وـ"الحصون الحميدية". في حين بدأت علوم الحكمة متاخرة من ذكرى القرن الثالث، وانتهت مبكراً في العالم السنى حتى القرن السادس،

(١) انظر دراستنا "حكمة الإشراق والفينومينولوجيا"، دراسات إسلامية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٢ ص ٣٤٥ - ٢٧٣.

(٢) انظر دراستنا "الوحي والواقع"، دراسة في أسباب النزول، هموم الفكر والوطن ج ٢ التراث والعصر والحداثة. دار قباء، القاهرة ١٩٩٧ ص ١٧-٥٦.

بيارقة ابن رشد. واستمرت في إيران حتى القرنين التاسع والعشر عند صدر الدين الشيرازي وناصر خسرو. ولم يستطع السلطان عبد الحميد إحياءها بإعادة التحكيم بين الغزالى وابن رشد بين "تهافت الفلسفه" و "تهافت التهافت"^(١).

ل - غلب علم أصول الدين على ثقافة المشرق دون المغرب، ربما لقرب المشرق من منطقة الديانات والمذاهب التي نشأ علم الكلام للرد عليها والدفاع عن الشبهات الآتية منها، في حين كان صقع المغرب بعيداً عن هذه المنطقة كما يُعرف بذلك ابن رشد^(٢). وبالرغم من جمع ابن حزم لآقوال المتكلمين في "الفصل" في إطار علم تاريخ الأديان المقارن كان هناك عداء لعلم الكلام في المغرب على ما وضح في "الكشف عن مناهج الأولي" لابن رشد. وربما كانت سيطرة الفقهاء في الأندلس على الحياة العقلية أحد أسباب غياب علم الكلام فيه. في حين شاعت الفلسفة في المغرب شيوخها في المشرق بالرغم من محنة ابن رشد. فظهر فلاسفة في المغرب كما ظهر فلاسفة في المشرق. ولا يعني ذلك وجود عقلية مشرقية صوفية إشرافية وعقلية مغربية عقلانية علمية. فقد ظهرت العقلانية والعلم في المشرق قدر ظهور التصوف والاشراق في المغرب. العقلية مفهوم أوربي وافد، نشأ بداع عنصري حضاري. إنما التيار الغالب مفهوم علمي ووصف تاريخي^(٣).

ثانياً: النقل والإبداع بين القدماء والمحدثين.

١ - نقل المحدثين.

إذا كانت الغاية "من العقيدة إلى الثورة" هو التثوير ضد الاحتلال والقهر والخلاف فإن الغاية "من النقل إلى الإبداع" هو القضاء على التغريب في عصرنا ضرباً للمثل بنموذج القدماء، كيف تمثلوا الواقع ثم أعادوا إخراجه؟ كيف مارسوا النقل ثم قاموا بالإبداع؟ وإذا كان الهدف "من العقيدة إلى الثورة" هو القضاء على التحجر في الداخل، والتقوّع على الذات، وتحويل العقائد إلى أشياء مقدّسات فإن "النقل إلى الإبداع" هو القضاء على التبعية للخارج، وتقليد الآخر وتحويل الثقافة الأجنبية إلى ثقافة عالمية، تعطى حقائق أكثر مما تعطى وقائع، ومصدراً للعلم بدلاً من أن تكون موضوعاً للعلم^(٤).

(١) العالمة خوجة زادة : تهافت الفلسفه، مصطفى الحلبي، القاهرة على هامش تهافت الفلسفه وتهافت التهافت.

(٢) ابن رشد : الكشف عن مناهج الأدلة، تقديم وتحقيق محمود قاسم ، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٤ من ١٤٩ .

(٣) "حوار المشرق والمغرب" بالاشتراك مع محمد عابد الجابري، مدبولي، القاهرة ١٩٩٠ ص ٢٢-٢٣ .

(٤) "مقدمة في علم الاستغراب"، الفصل الأول : مَا يُعنى علم الاستغراب؟ الدار الفنية، القاهرة ١٩٩١

لذلك يأتي نقل المحدثين قبل إبداع القدماء نظراً لأن الأول هو الباعث على الثاني. هناك إذن علاقة في مشروع "التراث والتجديد" بين الجبهة الأولى" موقفنا من التراث القديم"، والجبهة الثانية "موقفنا من التراث الغربي". الأولى ترى الأنماط من خلال الآخر حين ترى الثانية الآخر من خلال الأنماط. الأولى تجدد رؤية الأنماط لذاتها من خلال ثقافة العصر وهي في الغالب ثقافة الآخر. والثانية ترى الآخر العصري من خلال الأنماط المتعدد عبر التاريخ ومن أجل رده إلى حدوده الطبيعية، وإفساح المجال لتعدد الثقافات، ورد الاعتبار لثقافات الأطراف بعد أن كانت ثقافات المركز، وتحويل ثقافة المركز الحالية على الأمد الطويل إلى ثقافة الأطراف كما كانت عبر التاريخ. يمثل "من النقل إلى الإبداع" هذه العلاقة كنقطة التقاء بين الجبهتين. فهو دراسة لصلة الأنماط بالآخر عند القدماء والعامل الموجه هو صلة الأنماط بالآخر عند المحدثين. ومن ثم كان أقرب أجزاء الجبهة الأولى إلى الجبهة الثانية. "من النقل إلى الإبداع" لا يدرس كل علوم الحكم في كل جوانبها المنطقية والطبيعية والإلهية والإنسانية بل يدرس موضوعاً واحداً فقط تبني عليه علوم الحكم كلها وهو موضوع النقل والإبداع، الخيط الذي يربط أجزاء علوم الحكم بناء على هم العصر وهاجس المحدثين. وهو هم حقيقى يقوم على افتراض الإبداع كما يقوم هم المستشرقين على افتراض النقل^(١). وهذا لا يمنع من قيام دراسات أخرى أكثر دقة حول النص العربي القديم، النص اليوناني وترجماته السريانية والعربية ومراحل الشرح والتلخيص والجامع والتأليف أكثر دقة، ليس استشرافاً بل أبحاثاً وطنية خالصة تحمل هموم العلم وهموم الوطن، هم التراث وهم التجديد، هم القديم وهم الجديد، رصيد التاريخ وأزمة الإبداع . هناك دافع وطني في البحث العلمي حتى ولو كان مجرد يقطة الذات تجاه الموضوع خاصة الموضوعات التاريخية والحضارية، تضع الأنماط تجاه مواجهة الآخر. فالأنماط غالية والآخر وسيلة، علوم الأنماط هي علوم الغائيات، وعلوم الآخر هي علوم الوسائل خاصة وقد أخذ الآخر موقف الهجوم من الأنماط منكراً دوره في التاريخ بعد أن تصدر المركز ودفع الجميع الحضارات البشرية إلى الأطراف. والوعي الحضاري هو أساس الوعي العلمي.

فبعد اتصالنا بالغرب منذ أكثر من مائة عام، منذ فجر النهضة العربية الحديثة، بدأت علاقة التعلم والتلذذ والتعلم على يديه. وتم نقل المعلومات منه إلينا حتى أصبح العالم هو المتعلم أي حامل العلم وناقله وليس مبدعه وخلقه. وطالت مدة نقل المعرفة دون أن ينشأ علم جديد. ولما كان معدل الغرب في الخلق والإبداع أسرع بكثير من معدلنا في النقل والترجمة، ازدادت المسافة بيننا. وكلما ظننا أننا قاربنا للحاق اليوم بما أنتجه بالأمس

١٠٥ - ٧

(١) المستشرق Blumberg لديه أيضاً هم الإبداع، جمال الدين العلوى: مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لأبن الوليد ابن رشد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ١٩٨٣ ص ٥-٣٣.

اتسعت الهوة بيننا حتى نصاب بالصدمة الحضارية، وننأى من التقدم، ونكتفى بدور التابع، ويصبح الآخر في المقدمة ونحن في المؤخرة حتى لأنكاد نراه فيتبع بعضاً بعضاً. ونتحول إلى تلميذ أبدي لا دور له إلا النقل. ويكون الغرب هو المعلم الأبدي، دوره الأساسي في الإبداع. وتتراءك المعلومات طبقة فوق طبقة، وعلماً فوق علم حتى نطمس معالم الواقع ويغيب التنظير المباشر له. فتكون الثقافة في جانب الواقع في جانب آخر. ويصبح العلم حرفة وليس رسالة. وينشأ التكسب بالعلم. وتنظر طبقة من حملة العلم، ونقلة المعلومات، تحصل على الشهادات والأوسمة، وتتال الجوائز المحلية والعالمية، وتصبح نجوماً في أجهزة الأعلام تتنافس نجوم الرقص والغناء. وتتكافأ النظريات، وتنتعاد المذاهب دون قدرة على الاختيار أو النقد إما بمراجعةتها على العقل أو بالتحقق من صدقها في الواقع. وتتفصل عن بيئتها الأولى التي خرجت منها، وتتصبح "عالمية" خاصة بعد سيطرة أجهزة الأعلام الغربية على وسائل نقل المعلومات. فتنتشر حضارة الغرب وحدها، وتطمس معالم الثقافات المحلية، وتتصبح الحضارة الإنسانية ذات بعد واحد، أحادية الطرف، وحيدة القرن. بل إن ثقافات الغرب قد تمت السيطرة عليها بثقافة أعم هي الثقافة الأمريكية أي اللاتارىخي الاحضارى الآلى الذى حاول الجمع بين الثقافات الأوروبية المحلية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والاسبانية على أيدي المهاجرين الجدد والفارين من القانون والباحثين عن الذهب، العنصرى الطائفى الذى لم تؤثر فيه فلسفة التوسيع فى الأبعاد، فى التصورات وفى السلوك. ولما كانت الثقافة الأساس النظري لكل انتشار آخر فسرعان ما تعم السيطرة الاقتصادية والعسكرية، وتعم التبعية، وتضيق الهوية لدى كل الشعوب غير الأوروبية. ولا خلاص من ذلك إلا بشورة عارمة مضادة تنقل الأمة من الفعل إلى رد الفعل، من التغريب إلى مقاومة الغرب. فمقاومة الغرب إنما هي نتيجة التغريب ورد فعل عليه. يولد الشئ نقشه، ويتصمنه ليرثه ويحل محله.

لقد طالت فترة الترجمة والنقل عن الغرب بالرغم من مرور أكثر من مائة عام. ولم نصل إلى مرحلة الشرح والتلخيص الواعى كمرحلة نحو العرض والتأليف من أجل الوصول النهائى إلى مرحلة الخلق والإبداع. لم نصل إلى مرحلة صياغة الحكمـة النظرية والحكمـة العملية إلى صياغة منطق وطبيعتـيات وإلهـيات كما وصل القدماء. ترجماتـنا معظمـها شـوائـى لأـسـبابـ المـهـنةـ، وـقـلـيلـ منهاـ قـصـدىـ منـ أجلـ المـسـاـهمـةـ فـيـ النـهـضـةـ العـرـبـيـةـ المـعاـصرـةـ^(١). غـلـبـ علىـ مـصـطـلـاتـهاـ التـعـرـيـبـ أـىـ النـقـلـ الصـوـتـىـ لـلـفـظـ وـلـيـسـ

(١) هناك ترجمات قصدية من هذا النوع مثل ترجمات عثمان أمين لديكارت وكانت، وعبد الرحمن بدوى للمثالية الألمانية ودراسات المستشرقين، والطويل لكتب الأخلاق، وزكي نجيب محمود لرسائل، وفؤاد زكريا لريشباخ، وعزى اسلام لفتشنثين، وترجمات لاسينوزا ولسنجر وسارتر وأوغسطين وأنسليم

الترجمة أى النقل المعنوى حتى امتلأت اللغة العربية المعاصرة بمعظم المصطلحات العلمية الحديثة المغربية. وخلت من الشروح أو التأكيدات أو التعليقات القادرة على الغوص فى المعنى وإعادة عرضها بأسلوب جديد، وتوجيهه مقاصدها من الوافد نحو الموروث لخدمة الثقافة المحلية وليس ترويجاً للثقافة الأجنبية. وما زالت الترجمة مستمرة، ولم نصل بعد إلى مرحلة التأليف الفلسفى المستقل الذى يجتمع فيه الوافد والموروث أو الذى يتم فيه توظيف الوافد من أجل إعادة صياغة الموروث طبقاً لثقافة العصر، وإعادة عرض القديم من خلال الجديد من أجل بداية إبداع ثقافى عربى جديد^(١). كانت الترجمات امتداداً للموروث داخل الوافد وترويجاً لثقافة الخارج فى الداخل كنوع من الوكالة الحضارية له. فالعقلانى يروج للعقلانية، والعلمى يترجم الإتجاهات العلمية، والإنسانى الوجودى ينقل الوجودية، والماركسي يبشر بالماركسيّة، والبنيوي يدعو إلى البنوية حتى أصبح الفكر العربى المعاصر مجرد تجاور بين ثقافتين، الموروث والوافد دون تفاعل بينهما إلا فى أقل القليل بطريقة المرأة المزدوجة، قراءة الأنماط فى الآخر وقراءة الآخر فى الأنماط كما فعل الطهطاوى فى "تخليص الأبريز".

كانت الثقافة الغربية نمطاً للتحديث فى الفكر الغربى المعاصر بتياراته الرئيسية الثلاث: الإصلاح الدينى، والفكر الليبرالى، والتيار العلمى العلمانى. وكانت فلسفة التثوير مطلباً للجميع، ونموذجاً يحتذى به ثلبة لمطالب الواقع من عقلانية وحرية ونزعة إنسانية وعلمية طبيعية وتقدم. كما ظهرت مذاهب سياسية تعبر عن اختيارات الصفوة مثل الليبرالية والقومية والماركسيّة فى مقابل إسلامية الجماهير ونزعاتهما المحافظة. وذاعت المذاهب والمناهج الفلسفية الغربية من مثالىّة ووضعيّة وجودية وشخصانية وماركسيّة وظاهرية وبنوية وأخيراً تفكيكية وما بعد الحداثة. فلما ظهرت عزلتها وسط الثقافة العامة وحصرها من الموروث حاولت التكيف معه. فخرجت لنا "الجوانية" باعتبارها مثالىّة إسلامية، "الماركسيّة التاريخانية" أو "الماركسيّة الليبرالية" باعتبارها ماركسيّة عربية، و"الشخصانية الإسلامية" و"الوجودية العربية" و"الاشتراكيّة العربيّة" تستخدم فيها الثقافة المحلية لتبرير الثقافة الوافدة، وليس الثقافة الوافدة، كأدوات تعبير عن الثقافة المحلية^(٢).

وتوما الأكونينى.

(١) هناك استثناءات لذلك مثل "مناهج الآليات" للطهطاوى، "الجوانية" لعثمان أمين، وأمثلة أخرى تحتاج إلى أحصاء دقيق.

(٢) انظر "علوم الوسائل وعلوم الغايات"، هموم الفكر والوطن ج ٢ ص ١٦٧ - ١٧٨.

صحيح أن إبداعاتنا عملية في إتمام حركة التحرر الوطني، وإنشاء دولنا الحديثة، والتصنيع، واستصلاح الأراضي، وفي الثورات الحديثة، ثوارت الضباط الأحرار أو الثورة الإسلامية في إيران أو الثورات والهبات الشعبية في مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس والاردن وسوريا. ونظراً لأن هذه الإبداعات العملية لم توأكها إبداعات نظرية على نفس المستوى انهارت معظم المشاريع القومية الليبرالية والقومية الاشتراكية والإسلامية. بل وتفاقمت الأزمات، واشتد الكرب: احتلال مزيد من الأراضي في فلسطين، انتهاك حقوق المواطنين، تفاقم أزمة الحريات العامة، ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء، سيطرة التجزئة على الأمة الواحدة، اندلاع الحروب الطائفية والقبلية والعشائرية، زيادة التبعية للخارج، الاعتماد عليه في الغذاء والسلاح والتعليم والثقافة، ضياع الهوية لصالح التغريب، سكون الجماهير ولا مبالغتها لما يحدث في حياتها من انتهاك لاستقلالها ونيل من كرامتها الوطنية. كل ذلك يحدث في منطقتنا والعالم يجدد نفسه، الرأسمالية تجدد نفسها، والاشتراكية تحدث نفسها، بينما تنحصر أيديولوجيات العالم الثالث وتنهار مشاريعه في التحرير والاستقلال الوطني.

صحيح أن المشاريع العربية المعاصرة ظاهرة أمل في حياتنا الثقافية والسياسية في ظروف موقفنا الحضاري المثلث الجبهات: التراث القديم، والتراث الغربي، والواقع المباشر. وهي تعادل المذاهب الفلسفية الغربية في ظروف العصور الحديثة في الغرب وقطبيته المعرفية مع الماضي منذ عصر النهضة الأوروبي في القرن السادس عشر. يتم إبداعها في ظروف مغايرة لظروف القديماء. فقد نشأ معظمها مواكباً لهزيمة ١٩٦٧، وبالتالي خرجت من جرح الهزيمة. في حين خرج إبداع القدماء من نوبة الانتصار وزهو الغلبة. وكلاهما إبداع وإن اختفت الظروف، وإن تعددت النماذج. انتشرت في مصر والمغرب والشام مراكز الإبداع في الوطن العربي والآن يلحق الخليج^(١). وقد تنشأ أجيال جديدة تتجاوزها وتطلق حدودها، وتبدع مناجها الخاصة بدلاً من استعارة المناهج الغربية، بنوية في المغرب أو ماركسية في الشام أو مثالية في مصر أو إجتماعية في الخليج. وتتخلى عن روح التحرب السياسي والفكري وإلا ارتدت قطعية مذهبية. وثبتت فاعليتها وأثرها على الناس وتحريكها للتاريخ بخروجها عن نخبويتها وعقل أصحابها إلى الفضاء الخارجي.

(١) في مصر محاولات عثمان أمين، وتقدير الطويل، وذكرى نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوى، وذكرى إبراهيم، وأنور عبد الملك ومشروع "التراث والتجديد". وفي المغرب مشاريع محمد عزيز لحبابي، وعبد الله العروى، ومحمد عابد الجابري. وفي الجزائر محاولة مولود قاسم، وفي تونس محبوب بن ميلاد، وهشام جعيط. وفي ليبيا على فهمي خشيم. وفي الشام مشروع الطيب تيزيني ومحاولات صادق جلال العظم. وفي لبنان حسن صعب، وفي الأردن فهمي جدعان. وفي البحرين محمد جابر الأنباري. انظر: هموم الفكر والوطن، ثالثاً: تيارات الفكر العربي الحديث ١٢ - المشاريع العربية المعاصرة ص ٤٦٦ - ٤٧٨.

٢- إبداع القدماء.

وفي مقابل نقل المحدثين هناك إبداع القدماء. والداعي الحقيقي لكتابه "من النقل إلى الإبداع" هو إعطاء درس للناقدين المحدثين من المبدعين القدماء. ليست الغاية دراسة صلة الفكر الإسلامي بالفker اليوناني أو كما يقال "أثر الفلسفة اليونانية في الفلسفة الإسلامية" أو "تراث اليوناني في التراث الإسلامي" دراسة تاريخية صرفة بمنهج تارخي مقارن، بمنهج الأثر والتأثير. فقد كثر اللغط في ذلك إما من المستشرقين لتفريح الحضارة الإسلامية من مضمونها والقضاء على الإبداع الذاتي أو من الدارسين العرب التابعين للمستشرقين نقاً وترويجاً أو إدعاء للتحديث وللانتقام إلى اليونان على حساب الثقافة المحلية، وللواحد على الموروث أو استسهالاً لنقل ما هو شائع من أحكام طلباً للرزق واستيفاء ادعاء العلم بتفاقتين. الهدف هو قراءة القدماء بهم المحدثين، ونعي المحدثين في علاقتهم بالغرب أمام القدماء في علاقتهم باليونان. الهدف هو تلميس مواطن الإبداع في علوم الحكمة بعد أن تم النقل والشرح والتلخيص والتعليق والعرض والتأليف ثم الإبداع الخالص لمقارنة اللحظة الأولى باللحظة الثانية، عصر المأمون وعصر محمد على، ديوان الحكم ومدرسة الألسن، حنين بن اسحق ورفاعة رافع الطهطاوي. الهدف هو تعلم نموذج الإبداع من القدماء أو لاعطاء نموذج إبداع جديد بعد أن طال نقل المحدثين، ولم يظهر إبداعهم بعد إلا على نحو جزئي وفردي دون أن يصبح بعد تياراً عاماً، وعملاً جماعياً، وسمة لمرحلة تاريخية. المهم قراءة هم الحاضر في نشوء الماضي وقراءة عظمة الماضي في مأساة الحاضر، قياس مرحلة الهزيمة بمرحلة الانتصار والعودة إلى مرحلة الانتصار للبحث عن جذور الهزيمة."من النقل إلى الإبداع" دراسة لنموذج قديم لحل إشكال معاصر عن طريق تحليل الوعي التاريخي للأمة واكتشاف أنماطها السابقة فيه، في لاوعيها الثقافي الذي تراكمت عليه ثقافات السلطة والتقاليد. وقد يصبح في الإمكان عن طريق الوعي التاريخي وإحياء النموذج الماضي درأ مخاطر العصر والقضاء على الاغتراب فيه. والوعي بابداع القدماء قد يكون أحد الوسائل لتجاوز نقل المحدثين. "من النقل إلى الإبداع" إذن محاولة لاعطاء نموذج من القدماء على الاحتراض من التغريب وعدم الوقوع فيه. فقد تعرف الحكام القدماء على الغرب في عصرهم أى اليونان. ونقلوا عنهم المعارف في جيل واحد أو جيلين. وب مجرد بداية القرن الثالث، والنقل مازال مستمراً بدأ الإبداع^(١). واستمر التأليف موازياً للنقل في القرن الرابع حتى انتهى مجموعة النقل وعم التأليف كطبع عام لمرحلة تاريخية هي التي أصبحت عنواناً للحضارة الإسلامية وذرؤة لها^(٢). كما استمر

(١) لما كان الكندي أول الفلسفه (٥٢٥ـ) فإنه يكون معاصرأ لكتاب المترجمين: ابن ناعمه الحمصي (النصف الأول من القرن الثالث)، حنين بن اسحق (٢٦٤ـ)، ثابت بن قوة (٢٨٨ـ)، اسحق بن حنين (٢٩٩ـ)، قسطا بن لوقا (٣٠٠ـ).

(٢) أم المترجمين في القرن الرابع المعاصر للفاربي (٣٣٩ـ) وابن سينا (٤٢٨ـ) قدامة ابن جعفر

الشرح والتلخيص والتعليق في القرنين الخامس والسادس في خط مواز مع التأليف المستقل.^(١) تمثل الحكمة حضارة الآخر بعد ترجمتها ونقلها ثم احتواها بالشرح والتلخيص ثم نقدتها وقبول ما يتفق منها مع العقل والطبيعة والتجربة الإنسانية وعذر الأخطاء فيها، وردها إلى طبيعة البيئة الثقافية الخارجية كاللغة والعادات والتقاليد وطبعها الشعوب الأجنبية.

وفي الوقت الذي كان يتأهلي فيه الإبداع عندنا كان النقل يتم في الغرب من إليه، فقد كان ابن رشد آخر الفلسفه المسلمين في المغرب (٥٩٥ هـ) معاصرًا لأكبر المترجمين اللاتين فيه، جيرار الكريموني (٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م). وفي الوقت الذي سقطت فيه طليطلة (٤٧٨ هـ) وقت أمام الحرمين في المشرق أستاذ الغزالى والذين لم يؤثر فيهما هذا السقوط في بناء العقائد ولا في اختيار الأشعرية والتصوف انتهى دورها كمركز للإبداع عند المسلمين، وبدأ دورها كمركز للنقل والترجمة عند النصارى. وكان اليهود حلقه الاتصال بين الاثنين، إبداع المسلمين ونقل النصارى. وإن من مهام من النقل إلى الإبداع أيضًا هو إعادة كتابه تاريخ الوعي الأوروبي بالتاريخ الهجرى ردًا على تاريخ الحضارة الإسلامية بالتاريخ الميلادى ووضعها فى مراحل تاريخ الوعي الأوروبي، مرحلة العصر الوسيط. "من النقل إلى الإبداع" دراسة لنشأة الحضارة الإسلامية وتطورها في علاقتها مع الآخر في مرحلة الإزدهار والاكتمال وفي الوقت الذي كانت فيه الحضارة الغربية في العصر الوسيط في مرحلة التعلم والتألمذ علينا حتى يتم الوعي بالمسار المتبادل بين الآنا والآخر من أجل القضاء على ظاهرة التغريب في عصرنا، والوعي بنهائية عصر ريادة الغرب وتبعية سواه^(٢). وإن تذبذب وعيينا التاريخي المعاصر بين التاريختين الهجرى والميلادى، وميلنا إلى التاريخ الميلادى منذ عصر النهضة ليدل على تداخل المسارين، مساري الآنا والآخر، واغتراب المسار التاريخي للآنا في المسار التاريخي للأخر باستثناء إيران بعد الثورة الإسلامية، واليمن بعد الثورة الوطنية، ودول شبه الجزيرة العربية تأكيدا على المحافظة الدينية كداعمة أولى للنظم السياسية، ودرءاً للثورة التي ارتبطت بالمذاهب السياسية الغربية، القومية والليبرالية والماركسيه. وقد أكدت

(١) أبو بشر متى بن يونس (٢٣٨ هـ)، يحيى بن عدى (٣٦٤ هـ).

(٢) من شراح القرن الخامس ابن السمح (٤١٨ هـ)، ابن الهيثم (٤٣٠ هـ)، أبو الفرج الطيب (٤٣٥ هـ)، جورجيس البيرودي (٤٤٢ هـ)، على بن رضوان المصري (٤٥٣ هـ). من شراح القرن السادس عبد الطيف البغدادي (٦٢٩ هـ).

(٣) مقدمة في علم الاستغراب ، الفصل الثامن: مصير الوعي الأوروبي . أولًا: جدل الآنا والآخر . تداخل مساري الآنا والآخر ص ٣٧٠ - ٣٧٠ .

كل الشعوب الناهضة على التاريخ الوطني لأنها استقلala عن الغرب وتأكيداً للهوية مثل اليابان. وإن الصهيونية تورخ لليهودية منذ خلق العالم وإلا أرخوا مرة مع اليونان، ومرة ثانية مع المسلمين، ومرة ثالثة مع الغرب الحديث. وما ينطبق على التاريخ ينطبق على الجغرافيا. فنحن الشرق الأوسط والصيني الشرق الأقصى بالنسبة إلى الغرب مع أننا العالم العربي الإسلامي بالنسبة إلى أنفسنا، أوربا غربنا وآسيا شرقنا. الغرب بالنسبة لنا هو الغرب الأدنى، وأمريكا بالنسبة لنا هو الغرب الأقصى. وال الحرب العالمية الأولى بالنسبة للغرب هي نهاية عصر الخلافة وببداية الحروب الصليبية الثانية بالنسبة لنا. والعصر الوسيط بالنسبة للغرب هو عصرنا الذهبي قبل ابن خلدون. والعصور الحديثة بالنسبة للغرب هو عصر التسروح والملخصات بالنسبة لنا قبل نهضتنا الحديثة منذ القرن الماضي وبالرغم من كبوتها هذا القرن.

وكان افتتاح القدماء على الآخر متعدداً متتوعاً دون أن تستثار بهم حضارة على حساب أخرى. نقلوا حضارات الأمم السابقة بلا تحيز لاحادها أو سيطرة لها على ذهن الأمة. نقلوا ثقافات اليونان والروم من الغرب، وفارس والهند من الشرق. فقد انتشر الإسلام شرقاً قدر انتشاره غرباً. بل كان انتشاره شرقاً أسرع وأكثر امتداداً في البر نظراً لسهول آسيا الوسطى الممتدة حتى بحر الصين. كان النقل عن اليونان أكثر وأوسع انتشاراً وأكثر حضوراً وإثارة نظراً لانتشار الثقافة اليونانية على رقعة البلاد المفتوحة أكثر من أية ثقافة أخرى. وكانت قد انتشرت من قبل في الديانات السابقة مثل النصرانية واليهودية والديانات الشرقية كالمانونية وغيرها. هذا بالإضافة إلى ما تميز به الثقافة اليونانية من خصائص تجعلها قريبة من الحضارة الناشئة الجديدة مثل العقلانية والقدرة على التأمل والاستدلال، والاتجاه نحو الطبيعة والغطرسة، والنظرية الإنسانية للعالم. وقد حاول القدماء ذلك صراحة كما فعل صاعد الأندلسي في "طبقات الأمم" حرصاً على التعديدية، وإعطاء كل شعب حقه والاعتراف بدوره في الحضارة البشرية العامة دون ما استثناء أو أثره^(١). وقد تكون علاقة القدماء بالآخر وأولوية الغرب، اليونان والرومان، على الشرق، فارس والهند مثل علاقتنا الآن بالغرب الحديث، أوربا المعاصرة، وأوليتها على الشرق، الصين والهند، نظراً لارتباط تاريخنا الحديث، حقبة الاستعمار، بالغرب، بالرغم من تأييد الشرق لنا أثناء حركة التحرر الوطني، ونظراً لأن الغرب مازال يمثل بالنسبة لنا مصدر التحدي الأول، مصدراً للعلم بدلًا أن يكون موضوعاً للعلم. وقد يكون ما رأاه القدماء من خصائص مثالية عند اليونان، مثل العقل والطبيعة والإنسان، ما زراه حالياً منذ رواد النهضة العربية الحديثة في الغرب من مثل التنوير وهي نفسها المثل القديمة، العقول الطبيعية والإنسان

(١) وأيضاً مسكويه في "تجارب الأمم".

والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم. لقد تحدث القدماء عن فارس والهند والصين أكثر مما نتحدث عنهم الآن. لم يعرف القدماء اليابان، ويقاد يعرفها المحدثون بالرغم من أن نهضة الشرق الحديث أكثر جذباً لنا من نهضة الشرق القديم وجذبها للقدماء^(١). لقد حدث حوار بين القدماء، بين أنصار فارس، زهرة الشرق، وأنصار اليونان درة الغرب، بين الحكمة الفارسية والحكمة اليونانية دون خصومة أو شفاق^(٢). تعادل جناحا العالم الإسلامي، الشرقي والغربي فطار العالم الإسلامي دون أن ينحرف غرباً أو ينحرف شرقاً. (لا شرقية ولا غربية). في حين طرنا نحن بجناح غربي قوى وجناح شرقي ضعيف، فاغترينا، وانحزنا للغرب، ونشأت بيننا ظاهرة التغريب، وعمت وانتشرت حتى أصبح علينا القومى مفترباً عن مسار الأنماط فى مسار الآخر^(٣). وإذا وعياناً الشرق فإننا نعى الهند أكثر مما نعى الصين أو اليابان. بل إن فارس الذى شاركتنا الدين والحضارة والتاريخ حصرناها فى أقسام اللغات الشرقية، وعاديناها فى الجوار.

وإذا كان "من العقيدة إلى الثورة" قد أصبح هو العنوان المفضل للجزء الأول من الجبهة الأولى لإعادة بناء علم أصول الدين بعد أن كان العنوان فى وصف المشروع الأول منذ عقدين من الزمان "علم الإنسان" Anthropology فى مقابل "علم الله" Theology فكذلك كان عنوان "من النقل إلى الإبداع" هو "فلسفة الحضارة" لأنه يتعلق بصلة حضارة الأنماط بالحضارات الأخرى، اليونانية والرومانية والفارسية والهنودية^(٤). ويدل تركيب "من... إلى" على هذا التمايز بين القدماء والمحدثين، والانتقال من القديم إلى الجديد، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى. كان من ضمن العناوين المقترحة ولو فى الخاتمة "من تمثل اليونان إلى رفض الغرب" إيرازاً للتقابل بين إبداع القدماء فى تمثل اليونان، واحتواه تقافتهم، والتعبير عن الأنماط من خلال الآخر، ونقل المعاصرین وتغييرهم واحتواهـم فى تقافة الغير وتبعيـهم لها. ولا ضير فى نمطية التركيب "من .. إلى"، فمازال مؤثراً فى النفس، "من العقيدة إلى الثورة" انتقالاً من عقائد القدماء إلى ثورة المعاصرـين، "من النقل إلى الإبداع" انتقالاً من نقل المعاصرـين إلى إبداع القدماء. فالمعاصرة لا تعنى الزمان التاريخي بالضرورة بل الموقف الحضاري. وبهذا المعنى قد يكون القديم أكثر معاصرة من الحديث، وقد يكون الحديث أكثر قدماً من القدماء. وتستمر هذه النمطية فى

(١) وذلك مثل "الحكمة الخالدة" لمسكويه و"تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة فى العقل أو مرذولة" للبيرونى.

(٢) انظر مقدمة عبد الرحمن بدوى لكتاب "الحكمة الخالدة" ص ٦٤-٧.

(٣) انظر محاولة صديقنا د. أنور عبد الملك لإعادة التوازن لوعينا القوى بين الشرق والغرب فى كتابه "ريح الشرق". دار المستقبل العربى القاهرة ١٩٨٣.

(٤) "التراث والتجديد" ص ٢٠٥ - ٢٠٩.

التركيب في باقي أجزاء الجبهة الأولى" من الفناء إلى البقاء "لإعادة بناء علوم التصوف، من النص إلى الواقع" لإعادة بناء علم أصول الفقه، "من النقل إلى العقل" لإعادة بناء العلوم النقائية^(١).

ولفظ "النقل" هو اللفظ القديم لما نعنيه حالياً بلفظ الترجمة وما يعنيه الشوام بلفظ "التعريب" أي نقل نص من لغة إلى لغة أخرى. وأحياناً يفيد النقل الحرفى للمعنى من لغة إلى لغة. في حين أن لفظ الترجمة قد يفيد الذهاب إلى ما هو أبعد من النقل إلى تأويل المعنى أى إلى النقل المعنوى. النقل يتم على مستوى الألفاظ، والترجمة تتم على مستوى المعانى^(٢). النقل مجرد تحريك اللفظ من لغة إلى لغة في حين أن الترجمة تغير عن معنى اللفظ في لغة بلفظ مرادف في لغة أخرى، وقد فضلنا اللفظ القديم "النقل" على الحديث "الترجمة" حرصاً على التواصل مع القدماء. أما لفظ "الإبداع" فإنه لفظ قديم، أحد أسماء الله الحسنى «بديع السموات والأرض» وهو لفظ حديث كثُر استعماله من أجل الدلالة على أزمة الإبداع في عصرنا، الإبداع الشامل في الفكر والأدب والفن والعلم والسياسة إحساساً بأن فترة النقل قد طالت، إما النقل عن القدماء أو النقل عن المحدثين^(٣). وكثُرت الندوات، وأنشأت المجلات، وقامت مراكز الأبحاث لتناول مشكلة الإبداع. وبالتالي يحتوى العنوان "من النقل إلى الإبداع" على لفظ قديم ولفظ جديد، ويدل على الانتقال من القدماء إلى المحدثين، ومن الماضي إلى الحاضر، ومن التراث إلى التجديد، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى، وعلى نفس يقانع "من العقيدة إلى الثورة".

أما العنوان الفرعى "محاولة لإعادة بناء علوم الحكمه" فهو أيضاً العنوان النمطي الفرعى لكل أجزاء الجبهة الأولى لإعادة بناء العلوم القديمة: علم أصول الدين، علوم الحكمه، علوم التصوف، علم أصول الفقه، العلوم النقائية بعد أن دخلت العلوم العقليه

(١) جاء العنوان "من النقل إلى الإبداع" وأنا في مكتبي الصغير. وبعدها تناولت العناوين النمطية "من الفناء إلى البقاء"، "من النص إلى الواقع" أو "من النص إلى المصحة"، الأول أكثر ميتافيزيقيه والثانى أكثر مادية. الأول حديث والثانى قيم. وفي كل عنوان طرف قديم مثل العقيدة، النقل، النص، وطرف جديد مثل الثورة، الإبداع، الواقع، وذلك باستثناء "من الفناء إلى البقاء" وهما لفظان قد يمان. وأصبح هذا الممر شائعاً "من .. إلى" في حركة الفكر مثل: من اللغة إلى الشيء، من الوحي إلى الواقع، من الدين إلى الدولة، من الله إلى العالم.. الخ. أما "العقل والطبيعة" فقد دخلت مادته في علوم الحكمه في الإبداع الرياضي والعلمي و"الإنسان والتاريخ" دخلاً أيضاً في علوم الحكمه في الانسانيات بين الحكمتين النظرية، (النفس) والعملية (الاجتماع والسياسة والتاريخ).

(٢) وبهذا المعنى عنون أبوالعلى المودودى تفسيره "ترجمان القرآن".

(٣) أنظر دراستنا : الإبداع أ - موانع الإبداع ب - شروط الإبداع الفلسفى ج - تجديد اللغة شرط الإبداع د - الشئ قصد هو أم صورة ؟ هموم الفكر والوطن جـ ٢ الفكر الغربى المعاصر ص ٢١٦-١٧٩.

والطبيعية في علوم الحكمة النظرية، والعلوم الإنسانية، اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ في الحكمة العملية. وهو التعبير الوحيد المضاف إلى تعبيرات القدماء في تسمية علومهم لما كان عصرهم هو عصر العلوم الدينية والشرعية في حين أن عصمنا هو عصر العلوم الإنسانية. وعلوم الحكمة هو التعبير المختار عند القدماء ابن سينا خاصة كعنوان فرعى في موسوعاته الكبرى "الشفاء" وملخصها "النجاية" وشرحهما والإضافة عليهما وقراءتهما في "الإشارات والتبيهات"، وليس الفلسفة والذي استعمله القدماء في وصف الفلسفة اليونانية وليس في تحديد معنى العلم^(١). فالتمييز بين الأنماط الآخر واضح في العنوان الفرعى "علوم الحكمة" عند الأنماط في مقابل "الفلسفة" عند الآخر. التعبير الأول عربي أصيل مستمد من الأصل الأول، القرآن الكريم « ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً »، « يؤتى الله الحكمة لمن يشاء »، في حين أن اللفظ الثاني معرب من اللفظين اليوناني: فيلا سوفيا. وقد نقلنا معربين "الفلسفة" ومتجملين محبة الحكمة^(٢).

ثالثاً: ظاهرة "التشكل الكاذب".

١ - خطأ الحكم بالنقل والتأثر والخلط والتوفيق.

ذاعت عدة أحكام خاطئة على علوم الحكمة منذ تسميتها الفلسفة الإسلامية بأنها امتداد لعلوم اليونان، وأن الحكماء أى الفلسفه ما هم إلا اتباع المعلم الأول، وأن أقصى ما أبدعوه هو المعلم الثاني أو الشارح الأعظم. علوم الحكمة ما هي الا شروح على متون، الشرح لفظاً بل لفظ، وعبارة بعبارة، وفقرة بفقرة، وفصلاً بفصل، وباباً بباب وكأن المسلمين قد استبدلوا بنص الوحي نص أرسطو. فالأنماط يدور في فلك الآخر. الآخر هو الأصل، والأنماط الفرع. كان أقصى إيداع للحضارة الإسلامية هي شروحها على أرسطو ونقل ذلك إلى الغرب. استفاد منه أولاً لتأييد الدين ثم لفظة ثانياً عندما اكتشف عورته وهو بصدق نشأة العلم الحديث بيان الفصل بين الفلسفة والدين، والعلم والإيمان. وقد أصدر هذا الحكم بعض المستشرقين، وتبعهم فيه بعض العرب المقلدين من محرري الكتب المقررة ومدعى التجديد إحياء برفض المحلية وتبنياً لمحلية الثقافة وهي اليونانية، مستتكفاً من حضارة الأنماط ومدعياً ثقافة الآخر، إحساساً بالدولية. وبالإضافة إلى عيوب الاستشراق العامة المنهجية والموضوعية التي وراء كثير من أحكامه يخطئ هذا الحكم ليس فقط بالنسبة للحضارة الإسلامية في تقائهما مع الحضارات المجاورة بل بالنسبة لاتقاء الحضارات بعضها

(١) الفارابي: فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة، المجموع، القاهرة، مطبعة السعادة ١٩٠٧ ص ٥٧ - ٦٤

(٢) ورد لفظ الحكمة في القرآن عشرين مرة، الكتاب والحكمة (١٠)، الحكمة (٨)، الملك والحكمة، الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة وفصل الخطاب.

بالبعض الآخر. فلا توجد حضارة ناقلة لأخرى^(١). الحضارات كانت حية، لكل منها استقلالها الذاتي، وحياتها الخاصة، وشخصيتها المتميزة. لكل منها جوهرها وبورتها ومحاورها وتصورها للعالم وقيمها. لكل منها عمرها ودورتها ودورها في تاريخ الحضارات البشرية. علاقاتها بالحضارات المجاورة تحكمه قوانين التقاء الحضارات ومنطقه والذي حاول الغرب صياغته في علم "أثربوجيا الثقافة". إن لم يعرفه التابع العربي نظراً لعدم اطلاعه على الثقافة الغربية والعلوم الإنسانية فإن المستشرق لا عذر له لأن الثقافة الغربية ثقافته، والعلوم الإنسانية علومه. وعادة ما يكون المستشرق لغويًا مورخاً لا شأن له بتطورات الثقافة الغربية ولا علومها، عالماً داخل حضارته من الدرجة الثانية. وقد يكون على علم بها ولكنه بها ضئيل. فهي إيداعات الحضارة المتميزة الحديثة لا تطبق إلا في الموضوعات المتميزة الحديثة. والحضارة الإسلامية ليست كذلك. فهي تتنفس إلى الحضارات اللا أوروبية، حضارات الأطراف التي وظيفتها النقل عن المركز. تتنفس إلى الحضارة السامية بما فيها من تناقض وسحر وسلط في مقابل الحضارة الآرية التي تقوم على العقل والعلم والحرية. وهي نظرة عنصرية قديمة سادت الاستشراق الأوروبي في القرن الماضي. الواقع أن كل حضارة تتفاعل مع غيرها من الحضارات المجاورة، تأخذ منها طبقاً لاحتياجاتها الخاص، وتتمثل منها ما تريده، وتعيد توظيفه من منظورها وطبقاً لاحتياجاتها. لا يوجد نقل حرفي أو تقليد قردي من حضارة لأخرى. فهذا افتراض نظري لا وجود له، يدل على عقلية الرأي وأهدافه أكثر مما يكشف الموضوع المرئي وتكوينه. هي عقلية تقوم على التفرقة بين المركز والمحيط، الأصل والفرع، المبدع والناقل، العقري والمجدب، الأبيض والأسود، السيد والعبد، اليوناني والبربرى. تلك كانت علاقة اليونان بغيرهم من الشعوب المجاورة، نموذج علاقة الغرب الحديث بالشعوب اللا أوروبية في أفريقيا وأسيا بعد القضاء على الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية.

وقد يخف الحكم من النقل الآلي، والنسخ المطابق، والتقليد الأعمى إلى الأثر والتأثير، أثر الفلسفة اليونانية في الفلسفة الإسلامية، وتأثير الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية. هنا على الأقل يوجد تماثيل بين حضارتين، تماثيل وجود، وأن كان هناك فيض من المركز إلى المحيط في الثقافة والعلوم. هناك أثر ميتافيزيقاً أرسطو على الهيatis ابن سينا في العلة الأولى والمحرك الأول، وأثر فيض أفلاطون على أنصار الحكمة الاشراقية مثل إخوان الصفا، وأثر أرسسطو على ابن رشد في كل شيء في المنطق والطبعات والالهيات. أقسام

(١) التراث والتجديد ص ٧٧-٨٢.

النفس وقوتها عند ابن سينا من أرسطو، والمدينة الفاضلة عند الفارابي من جمهورية أفلاطون. ويرجع خطأ الحكم بالأثر والتاثر إلى السرعة والحكم بظاهر اللغة بالإضافة إلى عموم استعمال لغتي الأثر والتاثر. فاللغة ثوب الفكر بتعبير القدماء، شكل دون مضمون، لفظ دون معنى، بدن دون نفس، صوت بلا دلالة. واستعمال علوم الحكمة الفاظ الفلسفة اليونانية ومصطلحاتها لا تعنى تبني معانيها وتصوراتها أو وصف نفس الأشياء التي تحيل إليها هذه الألفاظ وتغى نفس المعانى. اللفظ مجرد أداة ووسيلة وليس غاية أو قصد الحكم بالأثر والتاثر إذن حكم متسرع لا يذهب أبعد من مستوى الألفاظ بدعوى أنه حكم على المضمون. ينطلق من اللغة، ويمتد إلى الفكر، من العرض إلى الجوهر، ومن الظاهر إلى الحقيقة. وكان المستشرق قد تربى على أن أصول الحضارة عند اليونان كما تدل على ذلك الحضارة الغربية في عصورها الحديثة. كما أن المستشرق عنصرى الحضارة، مركزى الثقافة، أبيض اللون، ومت فوق العصر كما يبدو في الأعمال السينمائية. وبالتالي يحيى موضوعه في الأطراف إلى أصوله في المركز فيحكم بالأثر والتاثر. الغير عنده يرد إلى الآنا لديه. فيرد كل شئ إليه، وتصب الخيرات والثروات والسكان والعلوم والثقافات في المركز من المنابع التي خرجت منها: ذهب جنوب أفريقيا، عبد أفريقيا، قطن مصر، توابل الهند، مطاط الملايو، ثقافة العالم القديم وعلومه. حضارة اليونان خلق عقري على غير منوال. أثرت في حضارات الشعوب المجاورة، مصر وفارس وفيتنام وكنعان وبابل وأشور، ولم تأخذ منها شيئاً بالرغم من حادثة اليونان وقدم شعوب الشرق القديم^(١). والحقيقة أن لفظ أثر لفظ متشابه. الأثر متعدد المستويات: المستوى الأول اللغة ، وهو ما حدث في علوم الحكمة، هو المستوى الظاهري الشكلي الخارجي. وهو ليس أثراً بالمعنى الدقيق بعد عصر الترجمة، بعد أن أصبحت اللغة مشاعراً عند الجميع، لا فرق بين وافد وموروث. إنما الخلاف بين اللفظين المتشابهين هو خلاف فقط في علم الأصوات، في طريقة النطق مثل عقل NOUS الله THEOU طبيعة PHYSIS، نفس PSYCHE أو في الأصل الاستباقي الحسى الذي غالباً ما يشابه أيضاً سوء الصوت مثل عقل LOGOS، صراط STRATA أو في المعنى مثل روح PNEUMA وكلاهما من معنى الريح أو الهواء^(٢). والمستوى الثاني المعنى، والمعنى لا يستورد ولا يفرد لأنه يفيد الشئ. والشئ

(١) انظر عرضنا للثلاثية الرائعة لمارتن برناں : "أثينا السوداء" والذي حاول في علوم التاريخ بيان هذا الفرض العنصري في التحول من النموذج الآسيوي إلى النموذج اليوناني، مجلة القاهرة، نوفمبر ١٩٩٥، ديسمبر ١٩٩٥.

(٢) انظر التحليلات اللغوية البارعة التي قدمها د. علي فهمي خشيم للغات القديمة المقارنة لأثبات الأصل العربي للغة المصرية القديمة ولكل اللغات في كتابه "آلهة مصر العربية" (جزءان). الدار الجماهيرية، مصراته ١٩٩٠.

واحد، يفيد معنى واحداً. فالعالم COSMOS، والإنسان ANTHROPOS . المعنى واحد وأن اختلفت التصورات والمفاهيم، وهو المعنى الخاص للعالم وللإنسان في كل حضارة ولدى كل شعب. والمستوى الثالث الشيء المفید للمعنى والمعبر عنه باللفظ. وهذا أيضاً لا يستيراد فيه ولا إيفاد. فالأشياء لا تنتقل. والمستوى الرابع هو الذي قد يحدث فيه تفاعل والقاء بين حضارتين، مستوى التصورات والمفاهيم الخاصة بكل حضارة والتي قد تزاحم وتتدخل وتتبادل لصالح الحضارة الناشئة التي في طور التكوين. فالصلة الأولى في علوم الحكمة خالق، والمحرك الأول يعتني بالعالم. وهي تصورات جديدة على التصورات اليونانية التي جعلت العالم يشارك العلة القديمة في بعض مظاهر قدمها سواء في الفكر أو في المادة والتي جعلت العالم يتحرك نحو المحرك الأول عشاً دون تدبير أو عنابة. ويتم التأثير باستمرار لصالح الألفاظ في الحضارة الواقية إذ تدخل إليها نصوصات جديدة لم تكن فيها من قبل، وليس لصالح الحضارة الناشئة التي لا تستعمل الألفاظ المشاعة بعد عصر الترجمة حرضاً على وحدة الثقافة، وثقة بالمعنى والتصورات والأشياء، ولا مشاحة في الألفاظ.

وقد يتعدي الحكم الخاطئ النقل والأثر إلى سوء الفهم والخلط والتوفيق الهجين بين الفلسفة اليونانية والدين الإسلامي، وبين الحكمة والشريعة، وبين العقل والإيمان، وبين الفيلسوف والنبي، وبين أرسطو ومحمد. أن أقصى إيداع لعلوم الحكمة هي الشروح والملخصات على أرسطو خاصة، صائبة أحياناً وخاطئة في معظم الأحيان، تخلط بين أفلاطون وأرسطو، وبين أفلاطين وأرسطو، من عقلية لا تعرف النقد التاريخي أو الموضوعية العلمية. وهو أيضاً حكم عام ومبشر يحكم على ظاهر الأشياء. ويرجع الخطأ في الحكم إلى سببين: ذاتي يتعلق بعقلية المستشرق، وموضوعي خاص بطبيعة العمليات الحضارية التي تحدث في حالة التقاء الوافد والموروث في حضارة واحدة. فعقلية المستشرق عقلية مفرقة، تقوم على التمييز والفصل ورصد الاختلاف أكثر من رؤية التشابه إثر تجربة العصور الحديثة التي كشفت مخاطر الخلط بين الكنيسة وأرسطو، وبين الإيمان والعقل، وبين الدين والفلسفة، وبين الكتاب المقدس المغلق وكتاب الطبيعة المفتوح. ولما كان المستشرق ابن حضارته فقد حكم على كل نتاج حضارة يقوم على الجمع بين الثقافات والتزواج بينها، ورؤيه العالم من منظور الوحدة أكثر من منظور الاختلاف لأن ذلك خلط وتغليف وتوفيق. ويقوم على سوء فهم لأحد الطرفين، هو الغالب الوافد لتقريب المسافة بينه وبين الموروث. فارسطو هو الفيلسوف النبي، حكيم اليونان، المعلم الأول، وسocrates أحد صوفية المسلمين، وهرمس هو النبي إدريس، وأفلاطين هو الشيخ اليوناني،

فتغريب الوافد إلى الموروث أكثر من تغريب الموروث إلى الوافد لأن الوافد يمكن تأويله بسهولة في حين أن الموروث له قواعده وأصوله. وقد أمكن تغريب الوافد إلى الموروث عن طريق نسبة أعمال إلى أسطو، تاسوعات أفلوطين، حتى يبدو كاملاً، وبالتالي يصبح نموذج الفيلسوف الكامل، خاتم الأنبياء. كما أمكن تغريب الموروث إلى الوافد عن طريق التأويل العقلي للنصوص خاصة وأن علوم الحكمة قد وحدت بين الفلسفة والدين، بين الحكمة والشريعة، بين الوحي والعقل، استثنافاً للاعتزال في جعل العقل أساس النقل، وتأكيداً لموقف الفقهاء، أن من قبح في العقل فقد قدح في النقل، وأن الانفاق مع بادئه العقل وشهادة الحس والوجودان أحد شروط التواتر.

وهناك حكم آخر شائع يجعل الفلسفه المسلمين مجرد دواير منعزلة عن قلب الحضارة الإسلامية، تابعين لليونان، امتداداً للمشارية^(١). وهو مثل حكم المستشرقين مع اختلاف الدوافع. دافع المستشرق هو إثبات جدب الحضارة الإسلامية وخلوها من الإبداع. دافع الممثل الجديد للأشعرية التقليدية في مصر والوطن العربي هو الدفاع عن علم الأصول بشقيه، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، موطن الإبداع في الحضارة الإسلامية. وهو أيضاً موقف بعض الفقهاء من المدرسة السلفية القديمة والحديثة من ابن حنبل حتى ابن تيمية وابن القيم ورشيد رضا. والحقيقة أن ذلك حكم ديني مسبق يقوم على الرد على المستشرقين وأخطائهم كما فعل مصطفى عبد الرزاق من أجل الوقوع في خطأ مضاد، إثبات الأصلية على حساب التبعية بنفس سلاح المستشرقين وهو إخراج الفلسفه المسلمين من الدائرة. وهو إغفال لوظيفة الفلسفه بعد عصر الترجمة في التوحيد بين الموروث والوافد. فمن حيث طبيعة الحضارة الناشئة فإنها بعد أن انتشرت فوق رقعة الأرضي المفتوحة نقلت ثقافات شعوبها إلى العربية، فأصبحت مزدوجة الثقافة، بين الموروث القديم والوافد الجديد، بين الأصل والفرع، بين الأنماط والآخر. وكان من الطبيعي أن يخرج من بين المتكلمين المعترضين من يتجرأ على الوافد باسم الموروث، ويحاول الجمع بينهما في ثقافة واحدة، درءاً للتعارض بين النقل والعقل، وتأكيداً على وحدة الثقافة بين الداخل والخارج، بين التراث والتجديد بلغتنا، بين السلفية والعلمانية بلغة العصر، بين الأزهر والجامعة بلغة مناهج التعليم. علوم الحكمة إذن ليست دواير منعزلة على هامش الحضارة الإسلامية، لا تمثل قلبها، منفصلة عن الموروث، تابعة للوافد، لم تبدع كما أبدع علم الأصول بشقيه، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه. بل هي علوم تؤدي وظيفة حضارية محددة، وحدة الثقافة ضد ازدواجيتها. علوم الحكمة أشبه بالثغور للدفاع عن

(١) هذا هو رأى على سامي النشار في "مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الإلسطاطاليسي، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٤٧.

الحدود في حين أن علم أصول الدين أشبه بالزوابع لقوية الإيمان. الحكماء وزراء خارجية يتعاملون مع الخارج لصالح الداخل في ميدان العلاقات الدولية، مهمتهم الحفاظ على الأمن الخارجي وسلامة أرض الوطن. والمتكلمون وزراء داخلية مهمتهم الحفاظ على النظام والأمن الداخلي. ولا تعارض بين المهمتين. كلاهما ضروري لسلامة الدولة في الخارج والداخل. إن علوم الحكمة جزء من كل. وظيفتها التمثيل والخارج، والنقل والإبداع، واستيعاب الوافد في الموروث، ليس فقط من جانب الحكماء باسم الوافد بل أيضاً من جانب بعض الفقهاء باسم الموروث. فقد كتب ابن حزم، وهو الفقيه الظاهري المتشدد في علم الكلام "التقريب إلى حد المنطق والمدخل إليه" من أجل إرجاع أقيسة اليونان إلى أقيسة القرآن وأقيسة الرسول. وقد استعمل بعض الحكماء الوافد من أجل نقد الموروث كما فعل ابن رشد في "تفسير ما بعد الطبيعة" في استعمال النص الأرسطي من أجل نقد علم الأشعرية. أما وظيفة النقد والرفض والإبداع الموازي فإنها وظيفة علوم أخرى، قام بها الفقهاء الذين قاموا بنقد المنطق اليوناني الذي هو أساس الطبيعيات والالهيات اليونانية. فكتبوا "الرد على المنطقيين" و"نقض المنطق" و"ترجيح أساليب القرآن على منطق اليونان". هناك إذن نوعان من الإبداع. الأول داخل علوم الحكمة ذاتها. فالنقل وإبداع المصطلحات وقراءة للنص المنقول وإعادة كتابة له. والشرح وإبداع عن طريق تفتيت النص ومعرفة مكوناته العقلية. والتلخيص إبداع عن طريق إعادة تركيب النص، والقدرة على رؤية بورته، والغوص في قلبه، وإعادة التعبير عن قصده الرئيسي وحده الأولي. والتعليق إبداع لأنه نقل للوافد داخل الموروث، ومضغ الوافد لقمة حتى يسهل ابتلاعها قبل هضمها وتمتلئها. والعرض إبداع لأنه تأليف في الوافد دون نصوصه وعرض لموضوعاته مباشرة دون توسط النص. والتلأيف إبداع لأنه يتتجاوز النقل، ويتجه إلى الأشياء ذاتها، ينظرها تتظيراً مباشراً بالاعتماد على المصادر الرئيسيين للعلم، الموروث والوافد. ومن ثم كان الحكم بالنقل والتأثير والخلط والتوفيق من جانب الاستشراق أو بالتبعة لليونان وامتداداً لل�性ية عند المسلمين من جانب الأصوليين المعاصررين حكم يكشف عن عقلية الحكم وثقافته ودفافعه وأهدافه. ولا يقوم على تحليل موضوعي لظاهرة الإنقاء بين الثقافات، وتفاعل الحضارات، ومحاولة إخضاعها لمنطق علمي دقيق.

"من النقل إلى الإبداع" إذن موجه ضد فريقين: الأول المستشركون واتباعهم من العرب الذين يرون علوم الحكمة مجرد نقل للفلسفة اليونانية وامتداد للتراث اليوناني داخل التراث الإسلامي، حكماء على ظاهرة اللغة، وتتأثر بالحضارة الغربية التي ترى أن اليونان هم الأصل، ويدفعون النظرية الدونية للمركز إلى الأطراف. فالإبداع لا يكون إلا في المركز والأطراف ليس لها إلا التعليق والشرح. وإن كان لذلك فضل فهو في حفظ تراث الأصل اليوناني ونقله في العصر الوسيط إلى الغرب الحديث قبل أن ينطلق الغرب بنفسه مباشرة بعد

أن اكتشف نقص النقل الأول، زيادة ونقصاناً أو سوء فهم وخلط. والثاني الفقهاء القدماء والمحدثون. فهم الذين يعتبرون فلاسفة الإسلام مجرد دوائر منعزلة على هامش الحضارة الإسلامية. يكرونهم ولا يرون لهم أي دور إلا في تبعية اليونان بل والتآمر على العقيدة من الفلسفه الباطنيين والانحراف بها عن فهمها الصحيح عند متكلمي أهل السنة.

يقوم "من النقل إلا الإبداع" على فرض عمل معاير، أن الحكماء لم يكونوا تابعين للنقل ولا نقلة عنهم بل كانوا مبدعين. نقلوا أولاً من أجل التمثال ثم أبدعوا ثانياً تأكيداً على وحدة الثقافة. وهم ليسوا دوائر منعزلة على هامش الحضارة الإسلامية بل مفكرون على التخوم مزدوجوا الثقافة. يد في الموروث ويد في الوارد. يد تبني ويد تحمل السلاح. يقوم "من النقل إلى الإبداع" على فرض أن الحكماء كانوا ضد التغريب. فاليونان القديم أصل الغرب الحديث. وقف الحكماء أمام الوارد بطريقة المحاور، الند للند، من أجل استيعابه وتمثيله. والأوسع نظراً يستوعب الأضيق أفقاً. والأكمل تصوراً يحتوى الأنقص رؤية. جمعوا بين الموروث والوارد على عكس المتكلمين الذين يتعاملون مع الموروث فحسب باستثناء المعزلة وأصحاب الطبائع خاصة. وطوروا علم الكلام من علم داخلي إلى علم داخلي وخارجي، مدافعين ليس فقط عن الأمن فى الداخل بل أيضاً عن الأمن فى الخارج. فالمتكلمون نصف فلاسفة، والفلاسفة متكلمون كاملون. "من النقل إلى الإبداع" قراءة داخلية لتفاعل الوارد مع الموروث، ورد الوارد إلى وظائفه الداخلية بصرف النظر عن مصدره الخارجي وشده إلى الموروث بدلاً من شد الموروث إليه. فالمياه فى المصب لا تعود إلى المتبعد.

٢ - جدل النظف والمعنى والشيء.

وظاهرة التشكيل الكاذب تخضع لمنطق جديد يقوم على جدل ثلاثي بين النظف والمعنى والشيء يحكم الالقاء بين الحضارات. فالحضارة ثقافة. والثقافة فكر، والفكر خطاب، والخطاب لغة، شفاهية أو مدونة. ولما كانت الثقافات القديمة التي وجدت على الأرض المفتوحة تصوّراً مدوناً وليس فقط محادثة شفاهية تم نقلها من السريانية، لغة نصارى الشام، إلى العربية، لغة الفاتحين الجدد، أولاً ثم من اليونانية إلى العربية ثانياً، إحكاماً للنقل، ومنعاً للتلوّط من لغة ثالثة وحتى يكون الخطأ في النقل احتمالاً واحداً، من اليونانية إلى العربية، وليس احتمالين، من اليونانية إلى السريانية، ومن السريانية إلى العربية. وتتل حركة النقل على عدة أمسور:-

١- النقاة بالنفس وعدم الخوف على الدين الجديد من الديانات القديمة بل والاقبال على الثقافات السابقة في وقت لم تملك فيه الحضارة الناشئة ثقافة إلا الشعر والديانات العربية القديمة، والعادات والأعراف القبلية. كما تدل على الإنفتاح على الآخرين، وأن فتوح البلدان لا تعنى القضاء على ثقافتها كما حدث في الاستعمار الغربي الحديث بل الحفاظ عليها، والتعرف على مضمونها، ونقلها إلى لغة الفاتحين، وتقديرها واحترامها واستخدامها كأدوات للتعبير بل والدفاع عنها ضد سوء تأويلها والطعن فيها والنيل منها، وإكمال أوجه نقصها، والجمع بين شتاتها، وضمها كلها في منظومة واحدة، ورؤية شاملة تعبّر عن تصورها للعالم، وإعطائها نسقاً متكاماً، ومثلاً خالداً على إبداع الثقافات. فتأكيد الهوية لا يمنع من الاختلاف، وإثبات الأنّا لا ينفي الآخر، وتأصيل الذات لا يكون على حساب الغير، وليس كما يحدث هذه الأيام من انغلاق لأنّا على ذاتها باسم الدفاع عن الهوية والأصالة، والخصوصية مع الغير والعداء للأخر باسم تأكيد الأنّا وإثبات الذات. فانغلق الأنّا وانعزل الآخر، وحدث الشقاق في الأمة، وازدوجت الثقافة، ونشأ الصراع بين الأخوة الأعداء، بين السلفية والعلمانية، بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والتجدد، بين العقيدة والثورة. ظاهرة "الشكل الكاذب" مجرد افتراض عقلي قادر على تفسير جدل الغفوة والمعنى والشيء في حالة الانقاء الحضاري بين ثقافتين، مجرد ظاهرة لغوية لا تمس الأحسان أو الوجدان أو الفكر والنظر أو الممارسات العملية مثل تحويل لفظ ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى إلى إلهيات أو تحويل الله إلى عقل فعال.

٢- القدرة على الحوار مع الآخر، والتعامل معه من موقف الندية مع الاحتكام للعقل والطبيعة والتجربة الإنسانية. لم تأخذ الحضارة الناشئة دور العقيدة الجديدة المتعالية على ثقافات الغير، وهي عقيدة الفاتحين المنتصرین بناء على مركب عظمة. ونظرت لحضارات الشعوب المفتوحة نظرة دونية بناء على مركب نقص. بدأت الحضارة الناشئة بتقدير العلم واحترام العلماء، فهي وريث الديانات القديمة وحاملة لواء الفتح الجديد. ولا فرق بين الوحي والعقل، بين النبى والفيلسوف. لذلك وزن الخلفاء نقل المخطوطات اليونانية القديمة ذهباً لحضارتها من بلاد الروم إلى عاصمة الخلافة. وانتسب النصارى إليها، وقاموا بخدمتها وترجمة التراث اليوناني من لغتهم السريانية إلى اللغة العربية. كانوا نصارى ديناً، وعرباً لغة، ومسلمين ثقافة. ولأول مرة في تاريخ التقاء الحضارات تحدث هذه الندية المتبادلة بين ثقافة الفاتحين وثقافة المفتوحين بل وأحياناً لحساب ثقافات المفتوحين لغةً ومثلاً وتصورات، اعترافاً بفضل الآخر على الحضارة الإنسانية. تأخذ البدن منه وتعطيه الروح.

٣- الوعي المستثير بالصلة بين اللفظ والمعنى والشئ، بين اللغة والفكر والعالم. فاللفظ مجرد أداة للتعبير ولكنه ليس جوهر المعنى، فالمعنى مستقل عنه. اللغة مجرد شكل خارجي لمضمون الفكر. ويمكن التعبير عن نفس المعنى بالفاظ عديدة. فالله هو الجوهر، والماهية، وواجب الوجود، والعلة الأولى، والمحرك الأول، والغاية القصوى، والخير، المحسن، والصورة الخالصة بلفاظ اليونان. وهو الكمال، والمثال، والمطلق، والصيورة، الدافع الحيوي، والتطور الخالق، والحرية، والوجود، والمستقبل بلغة المعاصررين. اللفظ متغير والمعنى ثابت. والألفاظ تأتى من لغات متعددة، وتنطق بأصوات متغيرة. أما المعنى فلا يتغير من لفظ إلى لفظ أو من لغة إلى لغة. وقد تتغير التصورات والمفاهيم والرؤى التي هي تأويل للمعنى طبقاً لنوعية الثقافات وخصوصية الحضارات، التحولات الدلالية للمعنى طبقاً لطبع الشعوب وأمزجتها. أما الشئ فهو الموضوع القصدى. فالعالم أصل الأشياء، لا خلاف عليه بين لفظ ولفظ، وتصور وتصور. العالم أصل اللغة، والأشياء منشؤها.

٤- الاعتراف بحدود اللفظ القديم الذى استعمله علماء الكلام، وأنه أصبح غير قادر على مواجهة الخارج وان كان قادرًا على مواجهة الداخل، وأن مواجهة الخارج تتطلب ألفاظاً من نوعه، وأسئلة مستمدّة منه، وليس الفاظاً محلية تقليدية قديمة لا تقوى على الحداثة، وتعجز عن المعاصرة. هي الفاظ دينية ارتبطت بدین معین، وبتراث خاص لا تقوى على رحابة العقل، وإطلاق الفكر في الوادى اليونانى. هي الفاظ إصطلاحية مغلقة على ذاتها، يصعب الخروج منها أو الدخول إليها، ألفاظ شرعية يصعب معها الحوار والأخذ والعطاء، والتفاعل مع ألفاظ أخرى. المعنى الشرعي الاصطلاحى هو ركيزة المعنى الاشتقاقي والعرفي، هو المعنى الثابت، والعرفي هو المتحول، والاشتقاقي هو جذر الحسى فى عالم الأشياء. هي ألفاظ نشأت من ثابتاً الوحي، لها قدسيتها وإطلاقها، ولا يمكن تعقيلها أو تأويلها. ليست ألفاظاً عقلية عامة يمكن الحوار معها واستبدال بعضها بالبعض الآخر. هي ألفاظ خاصة لوحى خاص، الوحي الإسلامي، وليس ألفاظاً عامة تتطبق على الوحي وعلى غيره من مراحل الوحي السابقة أو من الاجتهادات البشرية المستقلة. لا تتمتع بقدر كاف من العموم لمخاطبة الناس جميعاً. فكل حضارة تنشأ إنما تبدأ من خصوصية المصطلحات.

٥- التسلیم بعجز المصطلحات القديمة عن التعامل مع الثقافات الواقفة. لقد انتشرت هذه المصطلحات في علم الأصول وهو في مواجهة الداخل، ونجحت في كسب معاركها، ولكنها عاجزة عن مواجهة الخارج الذي يعتمد على العقل وحده، ويقدم مصطلحات عقلية صرفة. لقد تمت التضحية بالألفاظ القديمة وقصرها على علم الكلام وتبني الألفاظ الجديدة،

وإنشاء علم بأكمله هي علوم الحكم. فقد تجددت الحياة الثقافية، وانتشرت الثقافات الأجنبية، وأصبحت تمثل الآخر المطلق السراح تحدياً للذات. لم تعد الألفاظ الاصطلاحية الخاصة قادرة على التصدي للغزو الثقافي الجديد فنشأت مصطلحات جديدة أكثر اتساعاً وعقلانية، وأقدر على الحوار مع الثقافات الوافدة.

٦- الاعتراف بفضل المصطلحات الجديدة لما تقسم به من عقلانية وطبيعة وواقعية وإنسانية. وهي من السمات الرئيسية للوحى وأسسه في العقل والطبيعة والإنسان والمجتمع والتاريخ، والجراة على استخدامها، وترك الألفاظ القديمة بالرغم من هجوم الفقهاء وإثام الحكماء بالتبعية والتقليد، والخرج على الموروث، والمرور عن الدين. كانت المصطلحات والألفاظ اليونانية بالمصادفة التاريخية عقلانية طبيعية إنسانية متقدمة مع مضمون الألفاظ القديمة. فسهل انتشارها، والتعبير عن المعانى العقلية الطبيعية الإنسانية بالألفاظ جديدة مطابقة لها. والبعض منها ألفاظ مشتركة بين القديم والجديد مثل العقل والنفس، والروح، والإنسان. فلماذا يُحكم على هذه الألفاظ المشتركة بأنها وافدة من الخارج وليس نابعة من الداخل؟ الأقرب أن تكون هي الألفاظ القديمة بمعانى جديدة لا ترفضها المعانى الاصطلاحية. فالتجدد اللغوى إنما يحدث في حالة عجز الألفاظ القديمة عن التعبير عن المعانى الجديدة فقط. أما في حالة القدرة فتنبئي الألفاظ التي يتتطابق فيها القديم مع الجديد.

٧- كان من الطبيعي بعد عصر الترجمة وانتشار ثقافات جديدة بالفاظها أن تنشأ عملية تجدید عن طريق تغيير الألفاظ، إسقاط الألفاظ القديمة لعجزها عن التعبير عن المعانى الجديدة، واستعمال الألفاظ الجديدة كأدوات للتعبير والأكثر قدرة على الحوار والتفاعل بين الموروث والوافد. والألفاظ هي ثوب الفكر، والفكر بطبيعته متعدد الأثواب. وإذا ما كبر الثعبان غير من جلدہ وإلا ضاق عليه ومات. ودون هذه العملية تقع الأمة في ازدواجية الثقافة. تعجب الخاصة بالجديد فتنصل به وتقطع عن القديم. فالتفكير أولى بالحرص عليه من اللغة، والمضمون له الأولوية على الشكل. وبالتالي تقع الأمة في صراع بين العلمانية الجديدة والمحافظة القديمة، وبين اختيار الصفة وثقافة الجماهير.

ظاهرة "التشكل الكاذب" وهو الافتراض الذى يقوم عليه "من النقل إلى الإبداع" من أجل إعادة بناء علوم الحكم تقوم على تحليل لغة الخطاب، الخطاب الموروث والخطاب الوافد من أجل معرفة كيف نشأ الخطاب الفلسفى الثالث وكيف تكون عن طريق عملية الاستبدال اللغوى مع البقاء على المعانى ثم التنسيق بينها فى التعبير عن تصور العالم

يجمع بين أصالة الموروث وحداثة الوافد^(١). أما الأشياء ذاتها فإن التعبير عنها يمثل مرحلة الانتقال من النقل إلى الإبداع. فجدل اللفظ والمعنى أقرب إلى منطق النقل في حين أن جدل المعنى والشيء أقرب إلى منطق الإبداع. وفي التأليف الخالص الذي يتجاوز النقل والتعليق والشرح والتلخيص والعرض يظهر الإبداع بالتعامل مع الأشياء مباشرة والتنظير لها، والتعبير عنها دون تمييز بين موروث ووافد على مستوى اللفظ أو المعنى بعد أن تم التوحيد بينهما في عملية "التشكل الكاذب". التأليف تنظير مباشر للواقع دون توسط نص قديم أو نص جديد بل تحويل الواقع إلى نص إبداعي مستقل مضافاً إلى النصين السابقين، النص الماضي القديم والنصل الحاضر الجديد. وبالتالي يحدث التراكم المعرفي الضروري، وينظر الإسهام الحضاري لكل ثقافة في تراكم حضاري للإنسانية جماء.

ان معظم الأحكام الخطأة الخاصة بالنقل والتأثير والخلط والتوفيق إنما ترجع إلى أنها تعامل مع "النقل" أكثر من تعاملها مع "الإبداع"، وتتظر إلى النقل نظرة خارجية محضة دونوعي بظاهرة "الشكل الكاذب". وتغفل الإبداع لأن التأليف حكر على اليونان. أما تأليف الشعوب الأخرى المجاورة السابقة على اليونان مثل شعوب الشرق القديم أو التالية لها مثل الشعوب الإسلامية فإنه تأليف ديني أخلاقي سياسى، وليس تأليفاً فلسفياً ميتافيزيقياً نظرياً منطبقاً حالياً، وهو ما يميز التأليف اليوناني القديم والتأليف الغربي الحديث. فالغرب وحده، في مصدره اليوناني القديم أو في تطوره الحديث هو الوحيدة القادر على التنظير. أما الشعوب اللا أوروبية فليس لها إلا النقل والترجمة والتعليق والشرح والتلخيص والعرض، التهميش على المتن.

رابعاً : مناهج الدراسة لعلوم الحكم.

١- المنهج التاريخي والمنهج البنوي.

يمكن دراسة علوم الحكم بعدة مناهج أهمها المنهج التاريخي والمنهج البنوي. ولا يعني المنهج التاريخي ما هو متبع في دراسات المستشرقين وفي الكتب المقررة عند أساتذة الجامعات، مجرد رصد زمانى لأسماء الفلسفة وعرض مؤلفاتهم وذكر اسمائهم. وهذه هي النزعة التاريخانية عند المستشرقين التي ارتبطت بالمدرسة التاريخية في القرن التاسع عشر. وهي العادة المتبعة عند الأساتذة الذين يكررون القديم استسهلاً أو كسباً أو إثارة للسلامة أو للترقية.

(١) انظر وصفنا لهذه الظاهرة في "التراث والتجديد" رابعاً: طرق التجديد أن منطق التجديد اللغوى ص ١٢٣ - ١٤٦ وأيضاً خامساً: موضوعات التجديد وإعادة بناء العلوم ١ - العلوم الإسلامية الاربعة ص ١٧٩ - ١٨١ ب - العلوم العقلية باعتبار ظواهر فكرية ص ١٩٦ - ١٩٣.

المنهج التاريخي المقصود هو دراسة الحكماء طبقاً للترتيب الزمانى: الكندى (٢٥٢هـ)، الرازى (٣١٣هـ)، الفارابى (٣٣٩هـ)، ابن سينا (٤٢٨هـ)، ابن باجة (٥٣٣هـ)، ابن طفيل (٥٨١هـ)، ابن رشد (٥٩٥هـ) وغيرهم من الفلاسفة الموارزين مثل أبو البركات البغدادى (٤٧٥هـ) باعتباره تراكماً تاريخياً فى علوم الحكمة. كل فيلسوف يبنى على فلسفة العقلية. وكذلك الرازى يبنى على الكندى طولياً لأنه استمرار للفلسفة العقلية. وفلاسفة المغرب يبنون على فلاسفة المشرق طولياً لأنهم توسيعات عليهم. ابن باجة توسيع على الفارابى، وابن طفيل توسيع على ابن سينا. أما الفارابى فإنه يبني على الكندى عرضياً لأنه يؤسس مذهباً موازياً، الإشراق فى مقابل العقل، والفيض فى مقابل الخلق، والتتصوف فى مقابل العلم. فالمذاهب كائنات حية يتولد بعضها من بعض^(١).

تتكاثر بالتعدد والإنتقال وبخلق مذاهب متداخلة أو مقابلة، متجانسة أو متعارضة، ومتماهية أو متباعدة. ويظل هذا التطور الحالق قائماً حتى ينقضى عمر الحضارة، ويختف الدافع الحيوى، ويضمى العلم حتى يبليس ويتكلس. كل مذهب وحدة حسية مستقلة، رؤية أو تصوّر للعالم، نافذة للحضارة على غيرها، معمار هندسى ونسق فكرى، وعمل فنى، وإبداع ذهنى. المنهج التاريخي بهذا المعنى ليس رصداً لواقع، ولا إحصاء لمؤلفات، ولا ترتيباً لنصوص، ولا سلسلة من الأحداث كما هو الحال فى النزعة التاريخية Historicism بل هو إبداع حيوى، وخلق حضارى، ووحدة عضوية متاممية تحكمها بنية العضو وقوانين الحياة. هو تاريخ أحياء وليس تاريخ أموات، إحساس بنبض وليس رفات أكفان.

وقد يتتناول المنهج التاريخي تطور علوم الحكمة من المتقدمين إلى المتأخرین كما هو الحال مع باقي العلماء. وقد لاحظ القدماء هذا التقابل بين المتقدمين والمتأخرین، بين السلف والخلف، بين الأوائل والأواخر، وبلغتنا بين القدماء والمحدثين. إلا أن المتقدمين في التراث أفضل من المتأخرین، والأوائل أكثر علماء من الأواخر، والسلف أكثر إبداعاً من الخلف في حين أن المحدثين في عصرنا أفضل من القدماء منذ عصر النهضة الغربية في القرن الماضي.

وميزة المنهج التاريخي بهذا المعنى أنه يقدم دراسة لنشأة علوم الحكمة وتطورها ابتداءً من النقل والتعليق إلى الشرح والتلخيص، وتطورها إلى العرض والتأليف وذروتها

(١) "مقدمة في علم الاستغراب" الفصل السابع: بنية الوعي الأوروبي، رابعاً: المذاهب الفلسفية -٣- توالد المذاهب ص ٦٥٥-٦٦٥.

في الابداع المستقل. يقدم صياغة لكل مذهب فلسفى كرؤيه للعالم وتجربة فلسفية و اختيار ذهنی ومنظور کوني. وعيه ارتباط علوم الحكمه بأشخاص الحكماء مع أنها مستقلة عنهم، لها بنيتها المستقلة، وموضوعاتها المستقلة^(۱). كما يصعب الاختصار الكامل للاشخاص والتمايز بين المذاهب، وضرورة الاقتصار على كبار الحكماء: الكلدى، والرازى، والفارابى، وابن سينا، وابن باجة، وابن طفیل، وابن رشد. وهنا لابد من ذكر الأسماء، ابن سينا وابن رشد نموذجاً والمذاهب المشتقة منها مثل السينوية والرشدية. أما الفلسفة الاشرافية أو الفلسفة العقلية أو العلمية فهي اختيارات وتيرات عامة تضم أكثر من فيلسوف ومذهب.

ويطالب المنهج التاريخي أيضاً تحليل صورة علوم الحكمه عند مؤرخيها ومؤرخى العلوم الاسلامية سواء في المصنفات أو تاريخ المصنفين أو تاريخ العلوم أو تاريخ الطبقات أو تاريخ المصطلحات أو تاريخ الأمم في إطار التحليل العام للنصوص وك Gund للأحكام العلمية وليس كتحليل مستقل. فعلوم الحكمه وصف لرؤى العالم تظهر من خلال رؤى المؤرخين. أما التاريخ الصرف أى الحواليات فإنها موضوع لعلم خاص هو علم التاريخ كعلم إنسانى مثل الجغرافيا واللغة والأدب. تحتوى على مواد من أخبار الحكماء تحتويها كتب الطبقات. أما التاريخ السياسي الاجتماعي الصرف كأساس لنشأة علوم الحكمه وتطورها فإنها مسلمة منهجهية متضمنة، لا تظهر صراحة خشية الواقع في الرد التاريخي. فلا علم الا في مجتمع، ولا فكر الا في واقع، ولا مذهب إلا ويعبر عن قوة سياسية واجتماعية، ولا تصور إلا وله محدداته وأطره في علم اجتماع المعرفة. والمنهج التاريخي العصوى يتتجاوز مسلمات المنهج التاريخي التقليدي الشائع^(۲).

والمنهج البنوى يدرس علوم الحكمه ليس كشخصيات أو مذاهب متالية في الزمان بل كموضوعات مستقلة أو كرؤيه تركيبية أو منظور کلى واحد للعالم. فالحكمه أma منطقية أو طبيعية أو الهيء. المنطق آلتها او منهجها. وتشمل الحكمه الطبيعات والالهيات، العالم والله. ولما كان القول الطبيعي هو نفسه القول الإلهي بلغته وألفاظه وتصوراته ومفاهيمه عن الزمان والمكان والحركة والسكن، والعلة والمعلول، على نحوين مختلفين، مرة موجباً في الطبيعة، فالعالم ذو زمان ومكان وحركة وسكون وعلة ومعلول، ومرة

(۱) "التراث والتجدید" ص ۸۳-۸۴.

(۲) يغلب هذا المنهج على المجلد الأول "النقل" خاصة الباب الأول: التدوين بفصوله الثلاثة: التاريخ، القراءة، والانتقال.

سالبا في الله، فالله لا زمان ولا مكان ولا حركة ولا سكون فيه. هو قول واحد مرة متوجه إلى أسفل نحو العالم، ومرة متوجهة إلى أعلى نحو الله، مرة سلبا، ومرة إيجابا، مرة على نحو نسبي، ومرة على نحو مطلق،مرة على نحو حسى مشاهد ومرة على نحو غيبى عقلى. أما النفس فمحاصرة بين الطبيعيات والإلهيات. فى الطبيعيات مرتبطة بالبدن وبالقوى النامية والغاذية والمولدة والمحركة والحساسة. وفي الإلهيات مرتبطة بالعقل الفعال أو الكلى وبالعقل المستفاد والعقل بالفعل. فلا يوجد قول مستقل فى الإنسان بل هو قول أيضاً مردود إلى أسفل نحو البدن فى الطبيعيات أو إلى أعلى نحو النفس فى الإلهيات. الطبيعيات إلهيات مقلوبة إلى أسفل، والإلهيات طبيعيات مقلوبة إلى أعلى^(١).

ويمكن دراسة هذه الموضوعات مثل الفلسفة والدين أو العقل والوحى أو النفس وقوى العقل وأنواعه أو الأخلاق والسياسة عبر الفلسفة. فالمهم هو الموضوع وليس الشخص فى حضارة الأشخاص فيها يكشفون الموضوع ولا يخترعونه، يصفونه ولا يضعونه^(٢). ويمكن دراسة الإتجاهات العامة لعلوم الحكم مثل العقلانية (الكندى، والرازى، وابن رشد) والاشراقية (الفارابى، وابن سينا، وابن طفيل). كما يمكن دراسة التفكير الجماعى، بقايا الفرق الكلامية (إخوان الصفا). ويمكن أيضاً التمايز بين المدارس طبقاً للمدن (بغداد، والبصرة) أو طبأ للصقع الجغرافي (المشرق، والمغرب).

وميزة هذا المنهج اكتشاف البنيات الذهنية والموضوعية المستقلة عن الأشخاص والمذاهب وحوادث التاريخ وتطوره. يتعامل مع علوم الحكم باعتبارها علوماً مستقلة لها يقينها ووسائل التحقق من صدقها فى داخل أنساقها. علوم الحكم علوم مستقلة عن أشخاص وأوضاعها. التوجه نحو الطبيعة مستقل عن شخص الكندى أو الرازى أو البيرونى بل هو توجه حضارى أساساً يدافع من توجيهه الوحى للذهن نحو الطبيعة. والمنطق آلة للعلوم سابق على الطبيعيات والإلهيات، أيضاً لا شأن له باشخاص الفلسفة لأن موضوعات الحكم ثلاثة: الإنسان والطبيعة والله بصرف النظر عن ترتيبها، موجودة فى كل حضارة بصرف النظر عن خصوصيتها فى اليونانية: سقراط (الإنسان). أفلاطون (الله)، أرسطو (الطبيعة)، وفى الغربية فى العصور الوسطى: أوغسطين (الإنسان)، أنسيلم، بونافنتورا (الله)، توما الأكوينى (الطبيعة)، وفى العصور الحديثة:

(١) "من العقيدة إلى الثورة" المجلد الأول: المقدمات النظرية، خاتمة ص ٦٢٧ - ٢٣٦.

(٢) "التراث والتجديد" ص ٨٣ - ٩٥.

ديكارت (الإنسان)، هيجل (الله)، ماركس، فيورباخ (الطبيعة). وهي التي جعلها كانت مثل العقل الثالثة^(١). ولو لم يظهر هؤلاء الحكماء بأشخاصهم لظهر غيرهم بأسماء أخرى. تتمثل علوم الحكمة نمطاً معيناً في التفكير، لغة ومعنى وموضوعاً. لغتها عقلية خالصة، ومعانيها عامة وشاملة، وموضوعاتها الإنسان والعالم والله. وهي نفس البنية التي ظهرت في علم أصول الدين. فالمنطق في علوم الحكمة يعادل نظرية الوجود (الجوهر والأعراض) في علم أصول الدين. والطبيعيات في علوم الحكمة تعادل الإلهيات أو العقليات في علم أصول الدين. والسمعيات أو النبوات في أصول الدين تعادل الشرعيات عند إخوان الصفا الذين ركزوا بوجه خاص على الاجتماع والسياسة والتاريخ في الناموسيات والشرعيات. كما يمتاز هذا المنهج بأنه يجعل الباحث حكماً مع الحكماء، فينسوفاً مع الفلاسفة، على نفس مستوى المسؤولية. يرى الموضوع من الداخل وليس من الخارج، صاحب دار وليس مستشرقاً غربياً عليه. يتفلسف مع المتكلمين. ويعود الأستاذ ليمارس دوره كفيلسوف وليس كمؤلف كتب مدرسية مقررة للترقية أوللأعارة. فيعاد بناء المنطق والطبيعيات والإلهيات بعد أن مر عليها أكثر من الف عام. ويُعاد كتابة "الشفاء" من جديد من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر في مسار الأنماط وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين في مسار الآخر حين يبعث ابن سينا من جديد. والتفلسف في النهاية أسهل وأمتع من البحث التاريخي الخالص والتقييم في الآثار. وهل تتساوى الحياة والموت؟ المنهج البنوي هو المنهج الفلسفي الداعي إلى التفكير دون التأريخ للفكر. فالفكر لا تاريخ له، ولا يورخ له بل يفكر فيه. الفكر موضوع للتفكير وليس موضوعاً للرصد والاحصاء كالأشياء.

ومن الباحثين، مستشرقين وعرب، من يستمد سمعته وشهرته وقيمه من الذين عكروا على دراستهم حتى لا يكاد يذكر الباحث إلا وينذر صاحبه^(٢). وهو تقليد استشرافي

(١) مقدمة في علم الاستغراب، الفصل الثالث: تكوين الوعي الأوروبي (البداية) ص ٣٢٧-٣٤٧ الفصل الرابع: تكوين الوعي الأوروبي (الذروة) ص ٣٢٩ - ٤٣٣. وهذا يدل على أن الفلسفة الغربية الحديثة تخضع في مسارها لتجاهلات إسلامية غير مباشرة انظر ايضاً.

Certainty and conjectures, a prototype of Islamic Christian relations, in "Religious Dialogue and Revolution, Anglo - Egyptian Bookshop, Cairo, 1977 PP. 56-89.

(٢) وذلك مثل اقتراح اسماء محسن مهدى ومباهات ترک بالفارابى، وعثمان يحيى وأبو العلا عفيفى بابن عربى، وناسينيون بالحلاج، وجواشون دالفرنى بابن سينا، ومحمود قاسم بابن رشد، وأبو ريدة بالكتدى والنظام، ومصطفى حلمى بابن الفارض، ولاوست بابن تيمية، وآرنالديز بابن حزم.

لرسم شخصيات الحكماء وتحويل علوم الحكمة إلى أشخاص الحكماء، ولما كان الحكماء من غير العرب باستثناء الكندي، فالفارابي تركي، وابن سينا فارسي، وابن رشد أندلسي أقرب إلى المغرب منه إلى المشرق فإن العرب أو الإسلام لم يكن لهما فضل أو دور في علوم الحكمة. في حين أن "من النقل إلى الإبداع" يتتجاوز أسماء الحكماء إلى علوم الحكمة ذاتها. ولا يرتبط الباحث باسم فيلسوف بل بعلوم الحكمة ذاتها، علوم غير شخصية، أحد العلوم الرئيسية في الحضارة الإسلامية.

وقد يكون العيب الرئيسي في هذا المنهج هو إغفال الإبداعات الفردية، ومساواة الفلسفه بعضهم ببعض، والوقوع في قدر كبير من التجريد والعمومية، والانتقال بالفلسفة إلى الميتافيزيقا، ومن الموضوع إلى الذات، ومن التاريخ إلى الفكر الخالص، بل ونسopian التاريخ والنشأة لصالح الماهية والبنية. وهذا اختيار فكري ومنهجي، مثل أفلاطون أو وقائع أرسطو.

وقد لا يكون هناك تعارض بين المنهجين: التاريحي والبنيوي. فالتأريخ تحقيق البنية، والبنية تكشف في التاريخت. التاريخت بلا بنية مجرد حصر كمي ورصد خارجي بلا دلالة. والبنية بلا تاريخ ماهية مجردة، معلقة في الهواء، لا مستقر لها ولا زمان^(١). لذلك حاول الفارابي الجمع بين رأيي الحكيمين، أفلاطون الإلهي وأرسطاطاليس الحكيم. ميزة قراءة كل فيلسوف على حدة الحفاظ على وحدة المذهب والرؤية بالرغم من تفكك الموضوع. وميزة قراءة الموضوع الحفاظ على وحدته بالرغم من تفكك الرؤية لكل فيلسوف. الغاية هي معرفة استقلال الموقف الحضاري ضد شبهة التقليد والتبعية وليس رصدًا من الحكماء قال هذا القول من الأقوال.

٢- منهج تحليل المضمون.

الفرق بين مناهج الدراسة القديمة لعلوم الحكمة سواء تلك التي استعملتها المستشرقون أو الأساتذة العرب وبين منهج تحليل المضمون هو أن المنهج الأولى تعتبر النص مصدرا للعلم، بينما النص في المنهج الثاني هو موضوع للعلم. النص لا يحتوى على ما إلا بقدر ما يكشف عن مضمون بيان نشأته ومصدره كما يفعل المستشرقون، مجرد رد تاريجي يهدف إلى تبخير الموضوع والقضاء عليه. أما مجرد تكرار معناه فهو مجرد تحصيل حاصل كما يفعل الأساتذة العرب لا يزيد شيئا. وكلاهما نقل دون إبداع. الأول

(١) مقدمة في علم الاستغراب، الفصل السابع: بنية الوعي الأوروبي، سادساً - البنية والتاريخ ص ٦٧٩-٦٩٢.

نقل من الخارج والثاني نقل من الداخل. الأول نقل من الخارج إلى الداخل ثم ارجاع الداخل إلى الخارج، والثاني نقل من الداخل الماضي إلى الداخل الحاضر. الأول نقل عبر الحضارات خارج الزمان، والثاني نقل عبر الزمان داخل الحضارة الواحدة. وليس النص مصدراً للمعلومات بل هو موضوع للعلم، وهي نفس المسلمة التي قام عليها "علم الاستغراب"، الغرب ليس مصدراً لعلم بل موضوعاً للعلم. لا يحتوى النص على أخبار بل هو موضوع للتحليل. مهمة المؤرخ أو الباحث هنا نقل مهمة عالم الكيمياء. يحلل أكثر مما يركب. نقد النص سابق على استعمال النص لأنه لا يمكن استعمال النص دون معرفة مكوناته. فالعلم داخله وليس خارجه. ومنطق النص سابق على معنى النص لأن آليات تكوينه هو العلم به. النص نوع أدبي *Genre Literaire* تطبق عليه مناهج النقد الأدبي وليس مجرد وثيقة تاريخية، مصدرها وصحتها. الشكل الأدبي هو الذي يكشف عن عمليات إبداع النص قبل أن يكشف عنها المضمون، والتعرف على معناه. عملية إبداع النص أهم من النص المبدع. فالنص ما هو إلا آخر مرحلة من مراحل الإبداع، مرحلة التشيو والتيس والتلمس. أما عمليات الإبداع فهو ما قبل النص^(١). هكذا تعامل القدماء أيضاً مع نصوص اليونان وفارس والهند وكما نتعامل نحن مع نصوص الغرب الحديث. فالنص هو وحدة التحليل القياسية، سواء الأعمال كلها أم أبوابها وفصولها أم فقراتها وعباراتها.

ويتكون منهج تحليل النصوص من خطوات ثلاثة:

١- وصف تكوين النص من أجل معرفة كيف تكون في التاريخ ابتداء من الحدث أو التجربة المعاشرة في فترة التدوين. فالنص يبدأ في التاريخ من خلال وعي المؤرخ. يقع الحدث ويراه المؤرخ ويدونه بلغة ومفاهيم ورؤى وربما ببراعة ودافع لأنه جزء من الحدث، وله دور في التاريخ. النص ابن التاريخ دون إحدى لحظاته ثم انغلق النص، وتغيرت الأحداث، واستمر التاريخ، وتنقل الناس النصوص بعد أن تكلست واستنفت عن مسارها التاريخي، وتحولت إلى ثوابت عقلية في علوم الحكم، ومقدسة في علم الكلام وفي باقي العلوم النقلية، واستدلالية في علم أصول الفقه، وتوجهات عملية في علوم التصوف. والنص في علوم الحكم يبدأ بالنقل ثم بالتحول من النقل إلى الإبداع ثم ينتهي إلى الإبداع الخالص. ففي مرحلة النقل يتم استعمال الخطوة الأولى، وصف تكوين النص

(١) وهو الذي يسميه الفينومينولوجيون المعاصرون الذهاب إلى ما قبل الحمل المنطقي أي إلى مرحلة التجربة الحية قبل صياغة القضية ونسبة المحمول إلى الموضوع كما بين هوسرل في "التجربة والحكم".

بداية بكيفية تدوينه في كتب تاريخ الحكم ثم قراءتها ونقلها من ثقافة الآخر إلى ثقافة الأنماط الإضافية عليها ابتداءً من روحها وهو ما يسمى الانتحال. كما يبين تطور النص الانتقال من الترجمة إلى نشأة المصطلح الفلسفى إلى التعليق أي تحرك النص المنقول إلى نص مفهوم باحتواه وتمثله وإعادة التعبير عنه بلغة جديدة. كما يبين أيضاً تذويب النص في الشرح بداية باللطف، والخلاص بدأية بالمعنى، والجامع بداية بالشيء حتى ينتهي تمثل النص الأول قبل إعادة عرضه وإخراجه وتوظيفه في بيئته الجديدة. وهو المنهج المستعمل في المجلد الأول "النقل"^(١).

ولا يتم وصف التكوين التاريخي للنص إلا بعيش الواصل التجربة التاريخية القديمة التي عاشها المترجمون والشراح وال فلاسفة لإعادة بناء الموقف الحضاري القديم بناء على الموقف الحضاري الحالى. فوصف التكوين التاريخي للنص هو فهمه وليس مجرد بيان تركيبه^(٢). والحقيقة أن الفهم لا يتم من الماضي إلى الحاضر إلا إذا كان الحاضر معاشاً أو لا فتتم رؤية الماضي على أساسه. عيش الحاضر هو أساس فهم الماضي. وتجربة العصر هي أساس فهم التاريخ. لا يستطيع فهم التجربة القديمة إلا من عاش التجربة الحالية وإن كان كمن يقدم طبولاً جوفاء لا يسمع منها إلا رجع الصدى أو كمن يتعامل مع أعلام صماء لا يرى إلا الحركات. لا يفهم النص إلا كتجربة معاشرة عند الباحث وفي الحضارة، فهم الماضي ابتداءً من الحاضر، وفهم الحاضر كتراث الماضي، وإعادة بناء الموقف القديم بناء على الموقف الحالى، رؤية الماضي في الحاضر، والحاضر في الماضي. وبالتالي تتحقق وحدة التاريخ ووحدة الحضارة وتظهر البنية الثابتة عبر العصور^(٣). وتنتم الاستفادة من النموذج السابق في حل أزمة العصر، والاستفادة من علوم العصر والتجارب الحالية لفهم تجارب الماضي. لا تفهم علوم الحكمة ونشأتها في عصر الترجمة بفترتها، الأولى في القرن الثاني والثانية في القرن الثالث عشر (الناسع عشر الميلادي) إلا بناء على تجارب معاصرة في التعامل مع النصوص الأجنبية واستئناف الحضارة مسارها في دورة ثانية. فإذا كانت الدورة الأولى قد تمت مع النص اليوناني فإن الدورة الثانية تتم الآن منذ مائة عام مع النص الغربي. فالحكيم هو الذي

(١) وهو يعادل الجزء الثاني "تكوين العقل العربي" من ثلاثة صديقنا محمد عابد الجابري "نقد العقل العربي".

(٢) وهو الفرق في مناج العلوم الإنسانية المعاصرة بين الفهم Understanding والتفسير Explaining.

(٣) وهو ما سماه البنويون المعاصرلون التوالى الزمانى Diachronism والمعنة الزمانية Synchronism.

يقوم بالترجمة الآن من أجل احتواء النص الغربي والقضاء على الإغتراب الثقافي المعاصر. وبهذه التجربة الحضارية الجديدة يمكن فهم التجربة الحضارية القديمة عن طريق إعادة بناء الموقف الحضاري الماضي بناء على وجود موقف حضاري حالي، رؤية الحاضر في الماضي ورؤية الماضي في الحاضر. هذا هو السبيل لفهم عصر الترجمة وما تلاه من شروح وملخصات أولأ، وعرض وتأليف وإبداع ثانياً. النص تجربة حية عند مؤلفه ولا يفهم إلا بتجربة حية مماثلة عند قارئه^(١). وباتحاد التجربتين يتم فهم النص الأول وإعادة كتابة النص الثاني. دون معرفة تجارب العصر وهمومه سيظل النص القديم مغلقاً، نصاً ميتاً. قراءة النص القديم لا تكون إلا بوعى يقظ وليس بوعى غافل^(٢).

٢- تحليل مكونات النص. والنص خبرة فردية لصاحبها، وخبرة جماعية لمجتمعه وثقافته وحضارته. هو نص إيداعي من خلق الذات الوعائية لموقفها الحضاري. وهو نص جماعي لأن الذات الوعائية كائن حضاري يعبر عن موقف حضاري. فمكونات النص تكشف عن مكونات الوعى الفردى والجماعى، والوعى الفلسفى والوعى التاريخى. الحضارة موقف يتم التعبير عنه وتدوينه في نص فردى وجماعى. تحليل مكونات النص إذن هو منهج لشرح النص بإخضاع النص الفلسفى لعملية تحليل قبل التأويل لمعرفة البواعت العامة للحضارة ومقاصدها^(٣). ولا فرق بين الوعى الحضاري القديم فى تعامله مع النص اليونانى قديماً والوعى الحضاري الحديث فى تعامله مع النص الغربى حديثاً. هناك إذن أربعة أطراف في هذا التحليل المزدوج للنص الماضي في الحاضر وللنصل الحاضر في الماضي. الأول النص اليونانى القديم، والثانى موقف القدماء منه، والثالث النص الغربى الحديث، والرابع موقف المحدثين منه. وألأن الوعى هو حلقة الاتصال بين الموقف القديم والموقف الحديث بإطاره الأربع، تقرأ الموقف الشائى القديم، النص اليونانى موضوعاً والقدماء ذاتاً من خلال الموقف الشائى الحديث، النص الغربى موضوعاً والمحدثون ذاتاً. تدرس الأنماط الوعائية الموقف كله ثم تبين موقع القدماء منه كما فصل القدماء عندما درسوا الموضوع ذاته وبينوا موقع اليونان منه خاصة ابن رشد. وقد تم استعمال هذا المنهج في المجلد الثانى "التحول".

(١) كان برجسون في أول محاضرته عن الزمان في الكوليج دي فرنس يضع قطعة من السكر في الماء أمامه ويطلب من المستمعين الانتظار حتى يحل تجربة انتظار السكر، هل الزمن في الكوب أم في الشعور؟

(٢) يفرق هوسنل أيضاً بين الوعى الغافل والوعى اليقظ.

(٣) وهذا ما حاوله كاسيرر في "فلسفة التتوير" والكشف عن بواعث ومقاصد حضارية في الوعى الجماعي.

وأهم مكونين للنص هما الموروث والواحد^(١). الموروث ما يأتي من الداخل، من الحضارة الناشئة، من العلوم النقلية، من علوم العرب. والواحد ما يأتي من الخارج، من الحضارة الغازية، من العلوم العقلية، من علوم العجم. ومن التفاعل بين الداخل والخارج ينشأ النص. في هذا التفاعل يبدو إيداع الذات، وتظهر عمليات الإبداع، "التشكل الكاذب"، من أجل حل قضية ازدواجية الثقافة، تغيير الوظائف، إكمال الناقص، عدل الميزان بين الأطراف، وضع الأجزاء المنتشرة في كل واحد، إيجاد نسق عقلي شامل، رؤية تطور المذاهب واكتمالها، إدراك دوارت الحضارة وتعابقها. الواحد من علوم الوسائل والموروث من علوم الغایيات^(٢). الواحد يعطي أدوات التعبير، والموروث هو مضمون التعبير. لو تحول الواحد من أداة إلى جوهر، ومن شكل إلى مضمون نشأت ظاهرة التغريب، وتتحقق الموروث على ذاته مادام قد فقد أدوات تخارجه، وانغلق وتغرب معادياً الجسم الغريب الدخيل الذي أتى يزاحمه، وتجاوز وظيفة الأداة إلى حقيقة الجوهر.

ويكون تفاعل الواحد والموروث في النص نوعاً أدبياً له مقوماته الذاتية وشكله الأدبي، ويتم التعامل معه كما يتعامل النقاد مع النص الأدبي. كما يجوز للفيلسوف أن يتعامل مع النص الأدبي باعتباره نصاً فلسفياً. الجمالي في النص الأدبي، والأخباري في النص التاريخي، والإلزامي في النص القانوني، والإيماني العملي في النص الديني، والمعقول في النص الفلسفى.

إن النصوص التراثية كما بدت في العلوم القديمة كلها أنواع أدبية. فالنص الكلامي، والنص الفلسفى، والنص الفقهي، والنـص الأصولى أنواع أدبية قبل أن تكون مضموناً. فالنص الفلسفى في علوم الحكمة واحدة تحليل واحدة لا تاريخ ولا موضوعات له بل نوع أدبي واحد في مقابل نصوص العلوم الأخرى باعتباره إدعاً حضارياً مشخصاً.

وتحليل مضمون النص ليس تحليلاً إحصائياً شاملًا كما هو الحال في تطبيقات منهج تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية في تحليل الخطاب، خطاب الرؤساء أوبيانات المحافظين ورجال الإعلام أو مواعظ رجال الدين. فالإحصائيات الكمية الصرفة دون وصف كيفي مجرد أرقام لعدد تكرار الأسماء والأفعال والحرروف دون دلالة. إنما يكفي الإحصاء الدال، الكمي الكيفي. رؤية الكيف هي التي تحدد قدر الكم كما هو الحال في

(١) ندين بهذه المصطلحات للأخ الصديق المستشار طارق البشري.

(٢) انظر بحثنا المشار إليه سلفاً "علوم الوسائل وعلوم الغایيات" هموم الفكر والوطن ج ٢ من ١٦٧ - ١٧٨.

الاستقراء المعنوى عند الأصوليين القدماء، وهو الاستقراء الناقص الذى يفيد معنى التام فى الغرب المعاصر. الاحصائيات تقريبية، قد تزيد وتنقص دون أن يؤثر ذلك على اتجاه النص العام. تحليل الخطاب ليس غاية فى ذاته كما هو الحال أحياناً فى العلوم الاجتماعية وفى تحليل الخطاب فى الغرب المعاصر فى علم اللسانيات الحديث، ولكنه وسيلة ضبط المعنى بدليل حسى لغوى مادى. تحليل المضمون لا يعطى المعنى بل يؤكده ويبرهن عليه. ويعطى البراهين الجزئية على الحدود الكلية، والتفصيلات التى تكمن وراء العموميات. ويكشف عن:

أ - مدى استعمال الحجج النقلية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لمعرفة مدى اعتماد النص على الموروث أم على العقل، ومدى التكرار، ونوع الآيات والأحاديث، وطرق استخدامها مباشرة أم غير مباشرة، حرفة نصية أم معنوية.

ب - مدى ظهور الأنبياء سواء من خلال الآيات والأحاديث أو بمفردتهم باعتبارهم رواداً للحكمة لمعرفة مدى نهل النص من الأنبياء أم من الحكماء خاصة في النصوص الفلسفية عند الشيعة حيث تحول قصص الأنبياء من الماضي إلى الحاضر إلى فلسفة في التاريخ من الحاضر إلى المستقبل.

ج - مدى الإحالة إلى الموروث العام في علوم الكلام والتصوف والأصول أو العلوم النقلية، وأهم أسماء الأعلام والمذاهب خاصة في النصوص المتأخرة التي غاصلت فيها علوم الحكمة داخل منظومة العلوم كلها.

د - الإشارة إلى التراكم التاريخي الفلسفى ومدى تكرار ظهور أسماء الحكماء لمعرفة كيف يبني حكيم على آخر، وكيف يقوم مذهب على آخر، ومدى إحالة اللاحقين للمتقدمين، إحالة الفارابى إلى الكندى والرازى، وإحالة ابن سينا إلى الفارابى والرازى والكندى، وإحالة ابن رشد إلى ابن سينا الفارابى والرازى والكندى أم أن كل حكيم يبدأ من الصفر ويختفى مصادره في حضارة لا تعرف نسبة الأفكار إلى أصحابها بل يجعلها إرثاً عاماً ينهل منه من يشاء كما هو الحال عند ابن سينا.

هـ - مدى حضور البيئة المحلية في النص، أسماء الخلفاء والأمراء والقواد أو أسماء المناطق الجغرافية، البحار والأنهار والبلدان أو أسماء المدن، بغداد والبصرة وبليخ ونيسابور، لمعرفة مدى ارتكان النص إلى بيئته المحلية وخروجه منها.

و - نوع الإحالة إلى الوافد، مذاهب أو أسماء أعلام، وأى المذاهب أو الأعلام أكثر إهالة من الآخر، أفلاطون أم أرسطو، جالينوس أم أبوقراط لمعرفة توجه النص نحو الوافد ومدى حضور الوافد فيه.

ز - مدى استعمال المصطلحات الواقفة، معربة أو منقوله ومدى الاستقلال عنها بمصطلحات تلقائية شائعة من اللغة العادية، ونشأة المصطلح الفلسفى المستقل. فالحكمة لغة وأسلوب.

ح - مدى حضور بيئة الوافد، أسماء الملوك والبلدان والبحار والأنهار والمدن والتاريخ والأمثال لمعرفة مدى تخلص النص المترجم من شوائب الأولى التي نشأ فيها من أجل إعادة غرسه في بيئة أخرى بأقل قدر ممكن منها أو باستبدال بيئة محلية أخرى موروثة بها.

ط - متى تغيب الإحالات إلى المصدررين الرئيسيين، الوافد والموروث، ويستقل الإبداع، وينتتج نصا ثالثاً جديداً لا أثر فيه للوافد أو للموروث أثراً مباشراً، وهو الإبداع الفلسفى العلمي الخالص، ومدى نسبة هذا الإبداع للتأليف السابق فى مرحلة النقل، شرعاً وتلخيصاً وجمعياً أو فى مرحلة التحول من النقل إلى الإبداع عرضاً جزئياً أو كلياً، نسقياً أو أدبياً.

٣ - قراءة النص من أجل إعادة توظيف بنيته الأولى التي تكونت في التاريخ حتى العصر الحاضر سواء بنفس البنية أو ببنية أخرى معدلة أو مغایرة. النص في هذه الخطوة كائن حي، نشأ و تكون وتطور. له مكوناته الأولى ونموه ثم استقلاله. يبدأ مفعولاً تم يصبح فاعلاً مثل انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة والصبا إلى مرحلة الشباب والرجلة. وكما يولد ويحيا فإنه يهرم ويموت مثل الحكم الطبيعية في علوم الحكم والمقدمات النظرية خاصة نظرية الوجود في المبادئ العامة، والجوهر والأعراض في علم أصول الدين^(١). لا تتم قراءته إلا بمنهج حي مطابق. القراءة إعادة بناء القديم طبقاً للجديد، إحضار الماضي في الحاضر، وإلغاء الفارق الزمني بين العصور، فهم الذات العارف فهما تاريخياً زمانياً من أجل التعرف على الموقف المعرفي الثابت له. وقراءة النص تعادل قضية المنهج أو نظرية المعرفة المسبقة التي يتطلبها الباحثون والمفكرون العرب

(١) من العقيدة إلى الثورة ج ١ المقدمات النظرية.

المعاصرون المقلدون للغرب في أولوية نظرية المعرفة والمدخل المعرفي للعالم. وقد تم اتباع هذا المنهج في المجلد الثالث "الإبداع"^(١).

وتنتمي قراءة النص على مستويات ثلاثة:

أ - عرض المادة القديمة كما هي وبأمانة تامة حتى يعرف المحدثون ما أنتجه القدماء عن طريق اكتشاف البنية القديمة التي يقوم عليها النص وقراءة ما بين السطور. وهي البنية القديمة التي تكونت في ظروف النص القديمة.

ب - مناقشة المادة القديمة بعد حوار مع بنيتها الداخلية وبيان كيفية توظيفها في ظروفها القديمة من أجل تفكيرها وخلخلة ثباتها وإعادة الحركة لها وتখينها حتى يمكن بعد ذلك تعديلها جزئياً أو تغييرها كلياً إلى بنية جديدة تعبّر عن ظروف العصر.

ج - إعادة بناء النص القديم بناء على ظروف العصر وإعادة كتابته بعد ألف عام وكان الحكماء قد بعثوا من جديد ويقومون بفعل التفاسف في ظروف جديدة، هو المستوى الإبداعي الخالص والذي يرى فيه الحكيم الجديد الحكيم القديم.

وتتحقق قراءة النص بخطوات أربع متمايزة:

أ - تخلص النص القديم من شوائب التاريخية والبيئة الثقافية القديمة، أسماء الأعلام والأماكن والشواهد حتى يصبح ماهية خالصة يسهل التعامل معها وتحريكها في التاريخ، من الماضي إلى الحاضر، أي التخلّى عن الخاص من أجل العام، والانتقال من الحس إلى العقل، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن الزمانى إلى الأبدى، ومن التاريخي إلى البنوى. هكذا فعل ابن رشد في "تلخيص الخطابة" متخلصاً من الشواهد والأمثلة اليونانية ومستبدلاً بها الشواهد والأمثلة العربية. يُعاد إنتاج النص من جديد. النص لم يعد وافداً إلى نازلاً بل أصبح موروثاً عقلياً جديداً في مقابل الموروث النقلي القديم. تقدمه الخاصة لل العامة، وقبله العامة مثل قبولها للمورث، فتنتسع مداركها، وتتحدد رؤيتها للعالم.

ب - نقل البنية الخالصة من الماضي إلى الحاضر، وتسويتها على العصر لمعرفة مدى استمرارها فيه، وأية وظائف قديمة أو جديدة تؤديها. صحيح أن النص الفلسفى لم يعش في الواقع المعاصر كما عاش النص الأشعري والنحص الصوفى والنحص الفقهى وإنما

(١) وهو يعادل الجزء الأول "بنية العقل العربي" في مشروع صديقنا محمد عابد الجارى "تقد العقل العربي". أما "تقد العقل السياسي" "الجزء الثالث فإنه يعادل "من العقيدة إلى الثورة".

كنا قد استطعنا احتواء الحاضر والقضاء على التغريب في عصرنا كما استطاع القدماء احتواء الواقع والقضاء على عزلة النص. استطاع القدماء تخلص السقراطية من شوائبها وتركيزها على معرفة النفس ونقلها من "إعرف نفسك بنفسك" إلى "من عرف نفسه فقد عرف ربه"، بالإضافة بعد الرأسى الناقص إلى بعد الأفقي الموجود وإكمال علاقة الإنسان بالعالم بعلاقته مع الله، وإكمال علاقة الداخل بالخارج مع علاقة الداخل بالمفارق. وإذا كان أفالاطون قد عرف نصف الحقيقة وأرسطو قد عرف النصف الآخر فإن الفارابي قد جمع بين النصفين في حقيقة كلية واحدة شاملة تجمع بين الآخرة والدنيا، بين النفس والبدن، بين العقل والحس، بين الله والعالم، بين الداخل والخارج، بين الخيال والواقع، بين الفن والعلم، بين الدين والفلسفة. وبالنسبة لنا قد يتحول المنطق الصورى القديم إلى منطق شعورى حديث. وقد تصبح الطبيعتان العقلية القيمة إحساساً معاصرًا بالطبيعة ينقص الصورين. أما الإلهيات الثانية الرأسية القيمة فقد تتحول إلى الهيات أفقية من نوع جديد، يصبح فيها الأعلى هو الأمام، والأسفل هو الخلف، ويتم تصور واجب الوجود في حركة وليس في ثبات، في التاريخ وليس خارج التاريخ.

ج - ملؤها بمضمون جديد لو كانت مطابقة أو تعديلها طبقاً للمضمون الجديد قوة واتجاهها أو تعديلها أن لم تكن مطابقة، زيادة أو نقصاً أو توازناً وربما قلباً رأساً على عقب. فقد تغيرت المادة الثقافية من اليونانية والرومانية والفارسية والهندية إلى الغربية أساساً بعد أن ضعف جناحنا الشرقي حالياً وقوى جناحنا الغربي فأصبحنا تقريباً طائراً وحيد الجناح. فالتوحيد بين الفلسفة والدين، بين العقل والوحى، بين الحكمة والشريعة مازال بنية مطابقة لاحتياجات العصر الذي اهتمت فيه العقول بالقصور وضرورة فرض الوصايا عليها من السلاطين والعلماء، قدماء ومحدثين. ومقاربة المنطق في علاقته بالفكر مع الوحى وعلاقته بالحياة مازالت مقاربة صحيحة تجعل الوحى منطقاً، والمنطق وحياً، وتصنيف العلوم كلها في الحكمة الشاملة دون فصل بين العلوم الرياضية والطبيعية، والنقدية والعقلية مازال وضعها قائماً نظراً لعدم القدرة الشاملة للحياة. فالماضى يصب في الحاضر، يقويه ويللى حاجاته أو يتکيف طبقاً لمطالبه.

د - إنشاء بنية جديدة في حالة وصول التجديد إلى أقصى حالاته وأبعد حدوده، وخلق نص فلسفى جديد لا يكون فقط إعادة قراءة "الشفاء" أو إعادة إنتاجه من جديد بل خلق "الشفاء" الثاني موازياً للأول وكان ابن سينا قد بعث من جديد بعد ما يقرب من ألف عام، مستبدلاً بأرسطو هيجل، وبسقراط هوسرل، وربما بالطبعيين الأوائل وبالمدارس

الأخلاقية بعد ارسطو كارل ماركس. وبدلاً من أن تكون الحكمة ثلاثة: منطقية وطبيعية وإلهية تكون أيضاً ثلاثة: الشعور الخالص، والشعور بالآخرين، والشعور بالعالم، ثلاث دوائر متداخلة، مركزها الوعي، وحولها دائرتان، الدائرة الإنسانية وعالم الأشياء كما هو الحال عند هوسنل^(١). وبدلاً من أن تنتهي الحكمة باللهيات، وتتوزع الإنسانيات، بدأها إخوان الصفا تحت اسم الناموسيات أو الشرعيات من أجل نلبية مطلب ناقص في عصرنا. ومن ثم تبرز الحكمة العملية ابتداء من الأخلاق والسياسة والتاريخ^(٢). كما يمكن إيداع نص جديد كلية بتجاوز حكمة القدماء وبنيتها الثلاثية القديمة أو الجديدة إلى بنية أخرى نظراً لتعامل الحكيم الآن مع الغرب الحديث. قد تكون الحكمة أيضاً ثلاثة: المثلية والواقعية وفلسفات الحياة (الإرادية أو العملية أو الوجودية) الرئيسية في الفلسفة الغربية كما كشف عنها الوعي الأوروبي^(٣).

خامساً: التبويب والأسلوب.

١ - التبويب الموضوعي.

عادة ما يتم التبويب، خاصة إذا ما استعمل المنهج التاريخي التقليدي، عن وعنى أو عن لا وعن، على نحو تاريخي زمانى ابتداء من عصر الترجمة وانتقال التراث اليونانى إلى العالم الإسلامي، من المركز إلى الأطراف، ثم توالي الفلاسفة، واحداً تلو الآخر، ابتداء من فلسفة المشرق: الكندى (٥٢٥هـ)، والفارابى (٥٣٣هـ)، وابن سينا (٥٤٨هـ) ونهاية بفلسفة المغرب: ابن باجة (٥٣٣هـ)، وابن طفيل (٥٨١هـ)، وابن رشد (٥٩٥هـ) ولا يكاد يذكر شيئاً عن أبي بكر الرازى (٥١٣هـ) أو الرازى صاحب الحكمة المشرقية (٦٠٦هـ)، وأبو البركات البغدادى (٥٤٧هـ)، وأبو الحسن العامرى (٥٩١هـ). ولا يكاد يذكر شيئاً عن المترجمين الفلاسفة مثل يحيى بنى عدى (٥٣٦هـ)، وثابت بن قرة (٥٢٨هـ) وابن ناعمة الحمصى (القرن الثالث) وغيرهم. ولا يكاد يذكر شيئاً عن الفلسفة بعد ابن رشد نظراً لازدهارهم عند الشيعة فى إيران مثل الطوسي (٦٧٢هـ).

(١) انظر الجزء الأول من رسالتنا الثانية : تفسير الظاهرات، باريس ١٩٦٦ القاهرة ١٩٧٨ الأنجلو المصرية ص ٢٦٦ (بالفرنسية).

(٢) انظر بحثنا: "لماذا غاب مبحث الإنسان في تراثنا القييم؟ ولماذا غاب مبحث التاريخ في تراثنا القييم؟ دراسات إسلامية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٢ ص ٢٩٣ - ٤٥٦.

(٣) "مقدمة في علم الاستغراب"، الفصل السابع: بنية الوعي الأوروبي ص ٦٠٩ - ٦٩٢.

ملا خسرو (٨٨٥هـ)، صدر الدين الشيرازي (١٠٥٩هـ) وغيرهم. ولما كانت الشخصيات لا تضع حكمة بل تعرض وتصف فإن التبويب طبقاً للأشخاص هو أسهل أنواع التبويب وأسوئها في آن واحد، وأدله على الكسل والترهل العقلي. وبالرغم من أن كل فيلسوف يمثل عصراً إلا أن العصر أدل من الفيلسوف. والفيلسوف كاشف للعصر وأدل عليه وليس صاحب مذهب فردي خاص به. وقد ارتبط الفيلسوف بالذهب بدرجة اشتراق اسم المذهب من اسم الفيلسوف مثل السينوية والرشدية كما حدث من قبل في علم الكلام من اشتراق اسم الفرقية عادة من أسماء رؤسائهما^(١). وبهذه الطريقة في التبويب بحجة المنهج التاريخي يتم تقطيع الموضوعات وتتجاهل البناء واستحلال التفكير على علوم الحكمة وكان الباحث عارض سيء لأجود بضاعة. كما يستحيل استيفاء حق كل فيلسوف في كم متناسب نظراً لاختلاف الأهمية، ولعظم أهمية ابن رشد على الكندي، وابن سينا على ابن طفيل، والفارابي على ابن باجة. وفي كل الحالات يغفل هذا التبويب ظروف العصر التاريخية والإطار الاجتماعي للمعرفة وكان الفلسفة نجوم مضيئة في ليل بهيم.

أما التبويب الموضوعي فإنه التبويب الفلسفى المطابق لعلوم الحكمة فى مرحلة الذروة، مرحلة "الشفاء" الذى استمر بعده حتى ابن خلدون. يكشف عن البناء، ويدعو الباحث إلى التفلسف وإلى أن يصبح جزءاً من موضوعه، من الداخل وليس من الخارج، من أهل الدار وليس من المفترجين أساندة الجامعات العرب أو الغرباء المستشرقين. وهو التبويب الذى يقوم على تجميع الموضوعات، والكشف عن البناء. قد يصعب ذلك فى الكندي والفارابي وابن رشد ويسهل فى ابن سينا الذى وضع البنية الثلاثية لعلوم الحكمة وعند إخوان الصفا الذين وضعوا البنية الرباعية لها. ومع ذلك يمكن تجميع موضوعات السابقين واللاحقين لابن سينا فى بنية "الشفاء"، وجمع المتاثر المفارق فى كل واحد متجلس. التبويب الموضوعي هو الذى ينبثق من الموضوع ذاته وهو يتخلق فى الوعى الفردى والوعى الجماعى، ويتحول إلى بنية للحضارة. وهو التبويب الطبيعي الذى يصاحب الأشياء. التبويب والموضوع شىء واحد. التبويب موضوع مرئى، والموضوع تبويب ذهنى. وهو لا يبتعد كثيراً عن تبويب القدماء وقسمة ابن سينا الحكمة إلى نظرية وعملية. النظرية تشمل المنطق والطبيعيات والالهيات. والعملية تضم الأخلاق والسياسة وتدير المنزل. وهذه البنية وراء كل حكمة يونانية أو إسلامية أو غربية. وصلت إليها

(١) وحدث ذلك أيضاً في الفلسفة الغربية مثل الديكارتية والاسپينوزية والكانطية والهيجلية والبرجسونية..... الخ.

الفلسفة الغربية الحديثة في مرحلة الذروة عند هيجل عندما قسم الفلسفة إلى منطق، وفلسفة للطبيعة وفلسفة للروح^(١).

مشروع "تراث والتجديد" يعيد بناء العلوم القديمة كأساق كما تم ذلك من قبل في "من العقيدة إلى الثورة" كأساق للعقائد وليس كتاريخ لفرق الكلامية المسممة في معظمها باسماء رؤساء أصحابها. وعلوم الحكمة علم متكامل له نسقه بصرف النظر عن أشخاص المتكلمين وال فلاسفة.

ولما كان أحد عيوب "من العقيدة إلى الثورة" هو الاصهاب، وأى قارئ يستطيع قراءة خمس مجلدات حتى ولو كان مؤلفها القاضي عبد الجبار صاحب العشرين مجلدا في "المغني في أبواب التوحيد والعدل"؟ ومن ثم كانت الخطة الأولى أن يأتي "من النقل إلى الإبداع" في مجلدين. الأول "النقل"، والثاني "الإبداع". الأول عن الحكمة التقليدية والثاني عن الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية. الأول تحليل للنصوص والثاني تركيب لها. الأول رصد للواحد، نقلًا وتعليقًا وشرحًا وتلخيصًا وعرضًا. والثاني تفاعل الواحد والمروث تأليفاً وإبداعاً ونسقاً. الأول يغلب عليه المنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمنون، والثاني يغلب عليه المنهج البنائي ومنهج قراءة النصوص. الأول حفر البئر والثاني تججير النفط بلغة أغنياء العصر. الموضوع إذن مرحلتان: الأولى رد الاعتبار إلى الفلاسفة وإلى دورهم الحضاري في تمثل الواحد واستعماله للتعبير من خلاله عن الموروث. فقد كانوا زعماء حادثة. والثانية العوار معهم، فكرا لفکر، وندا لنـد، وعصرًا لعصر. الأولى نقل الخارج إلى الداخل، والثانية نقل الداخل الماضي إلى الداخل الحاضر. هناك إذن استtraction على ما فات، وتقدم من المجلدات الخمسة في "من العقيدة إلى الثورة" إلى مجلدين في "من النقل إلى الإبداع". ومجلدان بالنسبة لمجلدات "الشفاء" التي تفوق العشرة تقدم بالنسبة إلى كم القدماء، إن ضخامة إنتاج القدماء وبعض المحدثين لأن كلا منهم لديه مشروع متكامل وليس مجرد كتاب مقرر غير مترابط ولا هدف له كمتطلب حرفة وليس لتحقيق رسالة. ومشروع "تراث والتجديد" به هذا النفس الطويل من القدماء، من "المغني في أبواب التوحيد والعدل" للقاضي عبد الجبار، ومن "الشفاء" لابن سينا، ومن "إحياء علوم الدين" للغزالى، ومن كتب التفسير والحديث والفقه المطولة. وفي كلتا الحالتين، القراء هم الضحايا. الأول يبدأ من صورة الفكر، النقل، والثاني يتعامل مع مضمونه، الإبداع، ولا

(١) مقدمة في علم الاستغراب، الفصل الرابع: تكوين الوعي الأوروبي (الذروة)، ثالثاً: الهيجالية
ص ٣٥٤ - ٣٧٤.

نقل معرفة شكل الفعل عن مضمونه. فالتفكير شكل ومسار واستدلال قبل أن تكون له مادة أو موضوع. الأول يحفر ويؤسس والثاني يبني ويشيد. الأول يستقرىء الجزئيات، والثاني يستربط الكليات. الأول يغلب عليه النقل وتحليل المادة القديمة، والثاني يحاول الخروج من النقل إلى الإبداع عن طريق القراءة.

وكالعادة، وكما حدث في "مقدمة في علم الاستغراب" عندما تضخم وصف تكوين الوعي الأوروبي عن فصل واحد إلى خمسة فصول عن المصادر، والبداية، والذروة، ونهاية البداية، وبداية النهاية، تضخم النقل في وصف كيفية انتقال الوافد وتحوله إلى موروث عقلي جيد من مرحلة الترجمة إلى التعليق إلى الشروح الثلاثة: الكبير والمتوسط والصغير كما فعل ابن رشد ثم إلى العرض ومراحله من العرض الجزئي إلى العرض الكلى إلى العرض النسقى والعرض الأدبى ثم إلى التأليف حيث يتفاعل الوافد والموروث في مراحل متعددة ابتداء من تمثل الوافد وحده ثم تداخل الوافد والموروث، مرة مع أولوية الوافد ومرة مع أولوية الموروث حتى يختفى الوافد كلياً وتتصبح الأولوية للموروث في النهاية كما كانت الأولوية للوافد في البداية، وأخيراً إلى الإبداع الخالص حيث يختفى الوافد والموروث كلياً ولا يعتمد العقل إلا على ذاته في إبداع نص فلسفى لا يحيل إلا إلى ذاته، وغالباً ما يكون هو النص العلمي الرياضى والطبيعى وأقل من ذلك النص الفلسفى. فلزم فصل هذه المراحل كلها في مجلد مستقل انفصل عن النقل وتولد منه وهو "التحول". ولم يضف القدماء "النقل" ولا "التحول" كجزء من الحكمـة. فالآوراق والشمار لا ترى جذورها. والرجلولة لا ترى الطفولة. إنما يفضل ذلك الزارع الذي رأى الشجرة وهي تنمو وعالم النفس الذي درس طفله أو أطفال الآخرين، من الطفولة إلى الرجولة^(١). ولما تضخمت الحكمـة العملية وخشيـت أن تتفصل إلى جزء رابع وبالتالي يكاد يقترب "من النقل إلى الإبداع" من لهم الحكمـي السباق في "من العقيدة إلى الثورة" وخروجـا على قاعدة القسمـة الثلاثـية : ثلاثة مجلـدات، كل منها ثلاثة أبواب، كل منها ثلاثة فصول جاء البابـان الثاني والثالث في المجلـد الثالث، كل منها في أربـعة فصول. البابـ الثاني الحكمـة النظرـية في أربـعة فصول: المنطق والطبيـعـات والإلهـيات والإنسـانـيات إبرـازـا للنفسـ واستقلـالـها عنـ الطبيـعـاتـ كـبنـ وـعنـ الإلهـياتـ فـيـ نـظـريـةـ الـاتـصالـ بـالـعـقـلـ الفـعـالـ كـنـفـسـ. والـبابـ الثالثـ الحكمـةـ العملـيةـ فيـ أربـعةـ فـصـولـ: الأخـلاقـ، والـاجـتمـاعـ، والـسـيـاسـةـ، والتـارـيخـ،

(١) تعتبر ترجماتي الأربع عن الفلسفة الغربية وشروحـى عليها لأوغـسطين وأنـسـيلـم وتوـماـ الأـكونـىـ وـاسـپـينـوزـاـ ولـسنـجـ وـسـارـترـ نـموـذـجاـ لـالـحكـمـةـ النـقـلـيـةـ الحـيـثـيـةـ استـثـانـاـ لـالـحكـمـةـ النـقـلـيـةـ القـدـيمـةـ.

إدخالا للاقتصاد فى الاجتماع وإبرازا للتاريخ كاصفحة معاصرة للحكمة العملية وإجابة على سؤال: لماذا غاب مبحث التاريخ في تراثينا القديم؟^(١)

٢ - الأسلوب المباشر.

ليست الحكمة فقط معان وتأملات بل وهي وسائل تعبير. والأسلوب المختار هو الأسلوب المباشر. وهو الأسلوب الذي يبعد عن الإنشاء والخطابة والذى يعبر عن الأهواء والانفعالات أكثر مما يعبر عن وقائع أو حقائق تملقا لأذواق العامة. كما يبتعد عن الأسلوب مجرد الذى لا يقدر عليه إلا الخاصة للتعالى والتعلم على الجمهور وادعاء أهمية القول وضياع العالم أمام جهل الناس. وهو الأسلوب الذى يتوجه إلى جماهير القراء وبسطاء الناس الذين يجمعون بين المعرفة العامة والثقافة الخاصة. هو الأسلوب العادى الشائع الذى يتوجه إلى عموم القراء، يقدم لل خاصة علوم الحكمة، ويكتشف لل العامة أزمة الإبداع. هو السهل الممتنع الذى اشتهر به كبار الفلسفه، قدامى مثل سقراط وأفلاطون، ومحدثين مثل ديكارت وبرجسون. عرفه القدماء مثل أبو حيان وأبو سليمان السجستانى. يدرك أهمية العرض النظري المجرد، وفي نفس الوقت أهمية الصورة الفنية. يخاطب العقل والخيال، ويستعمل المقولات والصور^(٢). كيف يمكن إيجاد أسلوب يتجاوز تجريد

(١) في الحقيقة كان "من النقل إلى الإبداع" جزءاً واحداً للتخفيف من عناء كم "من العقيدة إلى الثورة". فلما تضخم الموضوع أصبح جزأين. الأول للنقل والثانى للإبداع. فلما تضخم النقل فى فترة العرض والتأليف أصبح ثلاثة أجزاء : (النقل، والتحول، والإبداع. ويبعد أنه كلما تقدم بي العمر، وتواترت أجزاء التراث والتجديد" أدركت أنى مفكر من القدماء مثل نهاية العصر الوسيط الأوروبي، خارجاً من الكهوف ومثل ابن سينا فى "الشفاء". لذلك تغلب على أعمالى الموسوعات الضخمة. فانا من القدماء بين المعاصرين، ومن المعاصرين بين القدماء. وقد يتم البقاء على القسمة الثلاثية للفصول فى البابين الثانى والثالث. ففى الحكمة النظرية الطبيعيات والآلهيات علم واحد كما هو الحال عند الفارابى. وفي الحكمة العملية الاجتماع والسياسة علم واحد كما هو الحال أيضاً عند الفارابى.

(٢) قضية الجمهور المخاطب قضية مطروحة فى كل عمل. لمن أكتب؟ لل خاصة أم لل العامة؟ للعلماء المتخصصين أم لجمهور المتقين؟ فقد كتب "اليسار الإسلامى" لجمهور وهو عند البعض صعب عليهم. وكتب "التراث والتجديد" لل خاصة وهو عند البعض (محمد عابد الجارى) تحريره لجماهير. كما يمكن الكتابة ل خاصة الخاصة. وهذا ترف لا يمكن دفع ثمنه من الوقت والجهد، والمنزل يحترق، والوجود مهدد. كما يمكن الكتابة ل العامة العامة. وهذا وعظ وإرشاد أتركه لأهله. إنما مؤلفاتى حتى الآن تناطب مستويات ثلاث: الخاصة مثل "التراث والتجديد" ١٩٨٠، "من العقيدة إلى الثورة" ١٩٨٨ =

"الشفاء" ومله؟ وهو أسلوب لا شخصى لا يذكر أسماء الأعلام إلا ضطراراً حتى تظل الحقائق مستقلة عن الأشخاص، ووضع كل شوائب النص هذه في الهوامش خاصة المجلد الأول "النقل" والثانى "التحول". أما الثالث "الإبداع فالتعامل مباشرة مع النص الذى مات

= وترجماتي الأربع عن الفلسفة الغربية، ومشاركتى في نشر "المعتمد فى أصول الفقه" لأبي الحسين البصري ١٩٦٤ . ورسائلى الثلاثة الأولى (بالفرنسية) "مناهج التفسير" محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، "تفسير الظاهرات" محاولة في المنهج الظاهري وتطبيقه في ظاهرة الدين، "ظاهرات التفسير" محاولة في الهرمنيطيقا الوجودية ابتداء من العهد الجديد ١٩١٥ . وللمتقين الذين هم وسط بين الخاصة والعامة مثل طلبة الجامعات كتبت لهم "قضايا معاصرة" بجزأيه؛ "فى فكرنا المعاصر" و"فى الفكر الغربى المعاصر" بعد هزيمة ١٩٦٧ وصدر ١٩٧٦ ، دراسات إسلامية ١٩٨٢ "دراسات فلسفية ١٩٨٧" ، حوار المشرق والمغرب (بالاشراك مع محمد عابد الجابرى) ١٩٩٠ "هموم الفكر والوطن بجزأيه، التراث والعصر والحداثة، الفكر العربى المعاصر ١٩٩١ ، "حوار الأجيال" ١٩٨٨ ، "جمال الدين الأفغاني ١٩٩٨" ، "الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربى" ١٩٩٨ . وللعلامة "الدين والثورة في مصر" بأجزاءه الثمان ١٩٨٩ بعد انقلاب الثورة على نفسها، ونشرى لكتابي الخمينى "الحكومة الإسلامية" ، "جهاد النفس" ١٩٧٩ تأييداً للثورة الإسلامية في إيران، ودفعاً عنها ضد المهاجمين لها ظلماً وعدواناً. أما "مقدمة في علم الاستغراب" فقد كتب للجميع. الفصل الأول "ماذا يعني علم الاستغراب؟" للمتفق العام. وفصل التكوين الخمسة التالية: المصادر، البداية، الذروة، نهاية البداية، بداية النهاية للطالب الجامعى، المتفق المتوسط حتى يضيع منه إرهاب أسماء الأعلام. والفصل السابع، بنية الوعى الأوروبي للأستاذ حتى يرى الكل من خلال الأجزاء. والفصل الثامن "مصير الوعى الأوروبي" للسياسي الذي يريد وضع استراتيجية حضارية جديدة للأمة (انظر ص ٧٨٢ - ٧٨٤). وأيضاً من "النقل إلى الإبداع" مكتوب أساساً للوعى القومى لإعادة التوازن إليه بين الشرق والغرب، وتحويله من مرحلة النقل التي طالت إلى مرحلة الإبداع التي تأخرت. فهو مكتوب للمتفق الوعى والطالب الدارس من أجل اشتقاق عدة موضوعات في النقل أو الإبداع للدراسات العليا مثل نشأة المصطلح الفلسفى عند كبار المترجمين وفي مدارس الترجمة، ودراسة بنوية لغوية للمصطلحات، ونشأة الفكر الفلسفى في عصر الترجمة سواء في المترجمات أو في مؤلفات المترجمين، وفي عصر الشروح والملخصات أو في عصور التأليف، موقف الحكماء من الشراح اليونان، تصور المؤرخين لعلوم الحكمة، نقد الفلسفه للمتكلمين، نقد الفقهاء للحكماء، صورة الحكماء اليونان عند العرب: سقراط، أفلاطون، أرسطو، فيشاغورس، أيرقلس أو الشراح، ثامسطيوس، ثاوفراستوس، الاسكندر الأفروديسي، سمبليقيوس، تاريخ الفلسفه اليونانية عند العرب، فلسفة الحضارة والتاريخ في كتب الطبقات، ومقارنة ذلك كله بال موقف عند المسيحيين في العصر الوسيط، وهو نفس الهدف من فصول التكوين الخمسة في "مقدمة في علم الاستغراب".

مؤلفه، ويعد انتاجه من جديد بواسطة القارئ. مات المؤلف، عاش القارئ. والنص اللاشخصي ليس ملماً لأحد، خلية حية تتکاثر طبقاً لقوانين الحياة يموت ويعيش، ويتحول إلى طاقة منتجة وفعالة في التاريخ. النص طاقة مختزنة يفجرها القارئ، قبلة زمنية موقونة، دفنه المؤلف في رمال الصحراء، وفجرها القارئ بعد الاصطدام بها^(١).

ولا تصدر أحكام بالثناء أو بالنقد، بالمدح أو التجريح لا على القدماء ولا على المحدثين. فاجتهادات الفريقين بالرغم من اختلاف الطرفين لها أجر إن أخطأت، ولها أجران إن أصابت. إنما الأحكام عندي جزء من بناء الموضوع، حكم داخلي وليس حكماً خارجياً وكأن الموضوع هو الذي يحكم على نفسه بنفسه^(٢). وهذا ناتج من أن "من النقل إلى الإبداع" إعادة دراسة لموضوعات علوم الحكم، وليس نقلها كما فعل الفارابي مع اليونان، يفحص صدقها، ويعيد بناءها. لا تحتوى الأحكام على رأى خاص للهجوم أول الدفاع عن هذا الفيلسوف أو ذاك بل وضع الحكماء فى منظور كلى كمساهمات متعددة لبناء صرح واحد. ليس المطلوب هو القاء المدح أو الذم على هذا الفيلسوف أو ذاك، تخطئة أو تصويباً، تحقيراً أو تعظيمها، ولكن إعادة وضع الكل فى نسق عام حاولت علوم الحكم وضعه. الوصف المزدوج لعلاقة الأنماط بالآخر سواء عند القدماء مع اليونان أو عند المحدثين مع الغرب هو في حد ذاته حكم ورأى، ولكن من الداخل وليس من الخارج. الوصف حكم غير مباشر من داخل الموضوع وليس من خارجه. وإعادة بناء الموضوع من خلال إعادة تركيب الموقف هو حكم عملى داخلى وليس حكماً خارجياً نظرياً، حكم التزام ومسؤولية وليس حكم فرجة أو تشفي. لا يوجد تجريح أو تحذير، اتهام أو سب، طعن فى أحد أو اتهام للحكماء بأنهم دواين منعزلة عن الثقافة الإسلامية أو متفلسة وليسوا فلاسفة أو كفرة ملاحدة، شيعة باطنية. هناك فقط محاولة لفهم طبيعة العمليات الثقافية التي تتشاء فى حالة التقاء حضارتين، الأولى ناشئة والثانية وافدة. وإذا أخطأ أحد من القدماء أو المحدثين فله العذر. كل خطأ له دوافعه وظروفه، بيئته الثقافية وجّوه الحضاري. هم

(١) انظر دراستنا: علوم التأويل بين الخاصة وال العامة، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الثالث، القاهرة ١٩٩٤ ص ١٥-١٠٤، وأيضاً في حوار الأجيال، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ من ٤٣٣-٥١٢.

(٢) لم يستعمل الأسلوب الشخصي الذي يبدأ بضمير المتكلم المفرد أو الجمع إلا في هذه المقدمة التي تجمع بين تقديم الموضوع والسير الذاتية. فلا فرق بين بناء العمل ومسار الحياة. انظر دراستنا عن عبد الرحمن بدوى في عيد ميلاده الثمانين: الفيلسوف الشامل، مسار حياة وبنية عمل في "حوار الأجيال" دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ ص ٢٩٧-٣٩١.

رجال ونحن رجال. اجهذوا على مستوى عصرهم وثقافتهم ونجهذ على مستوى هذا العصر وثقافته، المسئولية واحدة. بنى القدماء وأعاد المحدثون البناء^(١).

وإذا كان الحكم بالأثر الخارجي على مشروع "التراث والتجديد" في جبهاته الثلاث وفي أجزاء كل منها ما زال يصدر فإنه بطبيعة الحال صادر على هذا الجزء. فإن قيل أن

(١) لما كان مشروع "التراث والتجديد" يعبر أيضاً عن تجربة صاحبه وعصره فكان "من العقيدة إلى الثورة" محاولة لتجاوز الصدام بين الأخوان والثورة، والتاكيد على التزعيتين معاً، شرعية الإسلام وشرعية الثورة، ضرورة الماضي وضرورة الحاضر فإن "من النقل إلى الإبداع" يعبر أيضاً عن تجربة شخصية مر بها المؤلف وهو طالب منذ أن كان يسمع أشياء غير مفهومة مثل العقل المنفعل والعقل الفعال، ولا يدرك مدى صلة ذلك بالفلسفة الإسلامية التي كانت في ذهنه الإسلام في مواجهة الاستعمار والتخلف على ما هو معروف في الفكر الإسلامي المعاصر خاصة الحركة الإصلاحية كما مثلها الأغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا عبد القادر عودة وسيد قطب وأبو الأعلى المودودي ومحمد اقبال. كانت الفلسفة الإسلامية القديمة كما عُرضت لا شأن لها بشئون الأمة ولا بحال الفكر فيها، ولا باز蔓تها وهمومها مما جعل أحد المستشرقين (هنري لاوست) بعد أن قرأ خطبة بحثي الأولى المعد لخطبة رسالة الدكتوراه في آخر ١٩٥٦ يتتسائل بانني من المعاصرين فكيف درس القدماء؟ والحقيقة أتنى كنت مع المعاصرين، أبحث عن فكر إسلامي به نبض وحياة، بصورة مأساة أمّة ويحاول الخروج من كربها في حين أن الفلسفة الإسلامية القديمة وما تقدمه من عقول عشر وأفلاك عشر، وعالم ما فوق القمر وعالم ما تحت القمر موت وخرافة واغتراب، ولم ينفتح الأمر على، كما انفتح وأنا أقرأ علم أصول الفقه وأنا بصدّ تأسيس "المنهج الإسلامي العام" إلا بعد قراءة ظاهرة "التشكل الكاذب" في كتاب "اشنجلر" لعبد الرحمن بدوى فتساءلت: ربما الفلسفة الإسلامية القديمة كما عرضها القدماء وكما كررها أنسانة الجامعات دون تأويل أو قراءة قد خضعت لظاهر "التشكل الكاذب"، هذه الألفاظ يونانية ومصاميم إسلامية خاصة وأن بها الفعل والانفعال والحركة وهو ما كنت أبحث عنه فيه حتى وصفني أحد الأساتذة (زكريا إبراهيم) أتنى برجسون، عندما أهديت بحثي الكبير لقسم الامتياز في السنة الرابعة إلى كل من يتغير فيتحرك فينطلق فييدع شيئاً جديداً. وكنت أسمع في نفس الوقت فشته ومحمد اقبال من عثمان أمين، وكانت أجد نفس الألفاظ والمفاهيم الذاتية، الحركة والتحريك والانطلاق والغازية. وكانت أتساءل: لماذا برجسون وليس محمد اقبال؟ لماذا الوارد دون الموروث؟ كان موضوع الشخصيات المشتركة بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني أحد الموضوعات الملححة للدكتوراه: العقل، الإنسان، الطبيعة، الجمال، وفي نفس الوقت الشخصيات المشتركة بين الفكر الإسلامي والفكر الألماني أو فلسفة التوبيخ التي أعادت تقديم نفس المثل اليونانية، وكانت هموي الانقاء بين حضارتين، والوجود بين ثقافتين، عند القدماء أو المحدثين دون أن أعي بعد "جامع العنكبوت" لملالا خسرو، وهو ما تجلّى بعد ذلك في مشروع "التراث والتجديد" بجبهةه الثلاث، ومنها هذا الجزء الثاني "من النقل إلى الإبداع" من الجهة الأولى "موقعنا من التراث القديم". انظر أيضاً: الحرية والإبداع شهادة على العصر، محاولة ثانية لسيرة ذاتية، هموم الفكر والوطن ٢٠٩ - ٦٦٧.

"من العقيدة إلى الثورة" هو نقل فيورباخ في "جوهر المسيحية" إلى علم أصول الدين من أجل تأسيس "فيورباخية إسلامية" كما أن "التراث والتجديد"، هذا البيان النظري الأول، هو محاولة لوضع "ظاهراتية إسلامية" طالما يتحدث عن منهج تحليل الشعور، فقد يصدر حكم على "من النقل إلى الإبداع" أنه استعارة "التشكل الكاذب" من اشبنجلر في "أفول الغرب" كما يتهم البعض^(١). والحقيقة أن جدل اللفظ والمعنى والشيء وظاهرة الاستبدال اللغوي كأحد ظواهر النقاء الحضارات تنتظير مباشر لتجارب حية في علاقة الأنماط بالآخر، وحددت ذلك في الوعي بتجربة التعبير عن مضمون لفظ الله بألفاظ أخرى مستمدّة من الفلسفة الغربية الحديثة. فهو الكمال (ديكارت)، والجوهر (اسبيروز)، ومثال العقل (كانط)، والروح (هيجل)، والدافع الحيوي أو الطاقة الروحية أو التطور الخالق أو الديمومة (برجسون)، والفعل (بلوندل) والشخص (مونيه)، والجسم (ميرلوبنتي)، والوجود (هيدجر)، والحرية (سارتر) إلى آخر هذه المفاهيم الحديثة التي تدل على المطلق في الفلسفة الغربية كما دلت عليه ألفاظ العلة الأولى، والمحرك الأول، والمصورة الممحضة من الفلسفة اليونانية القديمة. فلا أثر من مذهب أو فيلسوف قديم أو حديث، يوناني أو غربي على "من النقل إلى الإبداع". إنما في الذهن باستمرار مشاريع مماثلة للتراث والتجديد في الفكر الغربي مثل "إعادة البناء العظيم" لفرنسيس بيكون في القرن السابع عشر في البداية، وإعادة بناء العلوم لهوسرل في القرن العشرين، والأقرب إلى النفس" إعادة بناء التفكير الديني في الإسلام" لمحمد إقبال. فقد استعمل أيضاً اصطلاح Reconstruction. بل إن مشروع الفلسفة الغربية كله منذ ديكارت حتى هوسرل هو إعادة بناء العلوم، إعادة بناء العصر الوسيط كله بناء على الذاتية الحديثة، وديكارت وكانت وفتشته وهيجل، كيف يمكن أن تكون الذاتية موضوعاً لنظرية العلم^(٢).

(١) جورج طرابيشي: المتفقون العرب والتراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي، رياض الريس، لندن ١٩٩١.

(٢) ينحوت أحياناً أسلوب "من النقل إلى الإبداع" بين فصل وأخر أو حتى بين فقرة وأخرى. فعند الانتهاء من "من العقيدة إلى الثورة" في نهاية أغسطس ١٩٨٤ في القاهرة بعد سنتين في فاس بال المغرب بدأت "من النقل إلى الإبداع" في أوائل سبتمبر ١٩٨٤ في طوكيو جمعاً للمادة حتى ١٩٨٧ ثم اشتعلت بعدها في إصدار "دراسات فلسفية" ١٩٨٧ وإعداد الطبعة المصرية المصرية لكتاب "من العقيدة إلى الثورة" ١٩٨٨، والطبعة المصرية لمجموعة "الدين والثورة في مصر" (ثمانية أجزاء) ١٩٨٩ ثم "حوار المشرق والمغرب" ١٩٩٠ ثم "مقدمة في علم الاستغراب" ١٩٩١ بعد أن رأيتها أمامي في الذهن مستعداً للخروج. ثم بدأت الصياغة الثانية في ١٩٩١ - ١٩٩٢، وتم الانشغال عنه من جديد بالشهادات على العصر في الجمهورية الثالثة ابتداء من "الإسلام في العالم الحديث" (جزءان) (بالإنجليزية) ١٩٩٥ =

سادساً : المصادر والمراجع.

١- استعمال المصادر القديمة.

الاعتماد الأول في "من النقل إلى الإبداع" على المصادر الأصلية، وهي المصادر القديمة، المادة الخام. وهي النصوص موضوع التحليل المباشر والقراءة الفلسفية من أجل إعادة البناء. والتفضيل الأول للمصادر الكاملة كما كان الحال في كتب العقاد في علم أصول الدين، النصوص الرئيسية التي وضعت لعلوم الحكمة بنيتها سواء في مرحلة النقل أو في مرحلة الإبداع. نموذج ذلك الترجمات العربية القديمة وشرح ابن رشد وتلخيصاته وجوامعه عليها في مرحلة النقل، وعروض الفارابي لفلسفة أرسطو، و"الشفاء" و"النجاة"، و"الإشارات والتبيهات" لابن سينا في مرحلة التحول وبعض المؤلفات الفلسفية والرياضية والطبيعية وكذلك رسائل الكندى الفلسفية والطبيعية بصرف النظر عن الترتيب الزمانى فى مرحلة الإبداع. فالبنية فى التاريخ، فى المعية الزمانية وليس فى التوالى الزمانى. فابن رشد هو الشارح الأعظم فى مرحلة النقل، والفارابى هو المعلم الثانى، وابن سينا الشیخ الرئيس فى مرحلة التحول، والکندى فیلسوف العرب فى مرحلة الإبداع.

وبعد الأعمال الكاملة تأتى الأعمال الجزئية، الرسائل والمقالات والسير الذاتية مثل سيرة ابن سينا بيد تلميذه البوزجاني، وسيرة حنين بن اسحق عما ترجم عن اليونانية. وتدخل فى ذلك كل مؤلفات الفارابي التى وضعت فى صيغة رسائل باستثناء كتاب "الحرف" و"آراء أهل المدينة الفاضلة" وكتاب "الموسيقى الكبير"، وكذلك "رسائل إخوان الصفا" لدلالتها على البنية الرباعية لعلوم الحكمة مثل دلالة أعمال ابن سينا وقسمته الثلاثة، نظرات جزئية تدخل فى النسق الكلى. وهناك أعمال جزئية أخرى فى إحدى فروع الحكمة إما فى المنطق أو فى الطبيعيات أو فى الالهيات مثل "الحكمة السعيدية فى الحكمة الطبيعية"، ومثل كتب المنطق المتأخرة الذى أصبح علاما مستقلأ، نثرا أو شعرا، مثل "البصائر النصيرية" لـ"الساوى"، و"السلم المنورق"، والشرح المتعدد على نصوص المنطق القديم فى القرنين السابع والثامن بعد نهاية التأليف الفلسفى عند ابن رشد وقبل استئنافه فى فارس على يد صدر الدين الشيرازى وملأ خسرو.

مموم الفكر والوطن (جزءان) ١٩٨٧، "حوار الأجيال" ١٩٩٨، "جمال الدين الأفغانى" ١٩٩٨، "الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربى" ١٩٩٨. وقد تمت الصياغة الثالثة والأخيرة فى ١٩٩٨. الجزء الاول فى مدينة برلين الألمانية فى منزل الجامعة على ضفاف نهر الفيزر، والثانى والثالث فى القاهرة فى شتاء ١٩٩٨ وربيع وصيف ١٩٩٩.

وكنت قد ظنت تحت وهم مناهج التعليم ومقرراته في عصرنا وتبعيتها للاستشراق الغربي أن مؤلفات علماء الطبيعة والرياضية أدخلت في تاريخ العلوم الطبيعية والرياضية منها في علوم الحكمة. فأعمال الكلدى العلمية وكذلك رسائل الرازى وأبن حيان والببرونى والحسن بن الهيثم وثابت بن قرة وأعمال حنين بن اسحق الطبية وكذلك "القانون" في الطب لابن سينا و"الحاوى" للرازى، و"الكليات" لابن رشد أقرب إلى تاريخ الطب عند العرب، وكذلك الأعمال الفلكية والموسيقية كل ذلك أدخلت في تاريخ العلوم عند العرب والذى يبعد عن الحكمة الطبيعية التأملية الخالصة. وكان فى مشروع "الترااث والتتجدد" فى صياغته الأولى سيتم عرض هذه المادة فى الجزء السادس من الجهة الأولى " موقفنا من التراث القديم" بعنوان "العقل والطبيعة" محاولة لإعادة بناء العلوم الرياضية والطبيعية. ثم أضيف إليها "الوحى" فى عنوان ثالثى الإيقاع "الوحى والعقل والطبيعة" يخرج على شائبة الإيقاع المتبع فى باقى الأجزاء. ثم جاء التردد نظرا لأنها أصبحت مهنة خاصة لها متخصصوها. أصبحت موضوعا لعلم خاص ومعاهد خاصة فى تاريخ العلوم، كجزء من تاريخ العلم العام تحت بند "تاريخ العلوم عند العرب". يرى ما قبله عند اليونان والشرق القديم، ويرى أنه من بعده فى تاريخ العلم الغربى الحديث. ثم تبدد هذا الوهم بعد دراسة الحكمة الطبيعية وأنها تشمل كل هذه العلوم الرياضية، الحساب والهندسة والموسيقى والفلك والكميات بل والجغرافيا باعتبارها علم طبقات الأرض، والتاريخ نظرا لسيطرة النظرية الجغرافية على تفسير أمرجة وطبائع الشعوب. ولا عجب أن يضم "الشفاء" القسم الرياضى، وأن تضم رسائل إخوان الصفا القسم الرياضى كذلك. والعجيب أنه هو الجانب الذى به الإبداع الخالص دون الاحالة إلى الموروث أو الوافد والذى يتم فيه التركيز على العقل والطبيعة تتظيرا مباشرا للواقع دون روئيته من خلال نص الأوائل أو الآخر.

وهناك مؤلفات فلسفية أخرى لم يكتبها حكماء خلص مثل الكلدى والفارابى وأبن سينا وأبن رشد بل كتبها مؤلفون موسوعيون مثل الغزالى الذى كان متكلما مع المتكلمين فى "الاقتصاد"، وحكىما مع الحكماء فى "مقاصد الفلسفه"، و"تهاافت الفلسفه"، ومنطقيا مع المنطقين فى "محك النظر" و"معيار العلم" و"القسطاس المستقيم". وهناك أيضاً الرازى الذى كتب "الحكمة المشرقة" جاما بين الفلسفه والكلام كما هو الحال فى علم الكلام المتأخر. أما كتب المصطلحات فإنها جزء من علوم الحكم مثل "اصطلاحات المتكلمين والفلسفه" للأمدى و"التعريفات" للجرجاني و"كتشاف مصطلحات الفنون" للتهانوى و"أبجد العلوم" لحسن صديق خان و"دستور العلماء" للقاضى عبد الرسول. فهى قمة ما وصلت إليه علوم الحكمة من تجريد. فالفلسفه هى المصطلح، نشأة وتكويننا واكتمالا.

وهناك أعمال فلسفية نشأت في ثابيا الفلسفة الإسلامية ولكن باسم الفلسفة اليهودية واليسوعية. كانت الفلسفة الإسلامية النموذج الذي بُنيت عليه الفلسفتان الشقيقتان. فقبل اتصال اليهود واليسوعيين بال المسلمين لم تكن لديهما فلسفة عقلية. عرف اليهود الدراسات التوراتية، الشروح على التوراة والتلمود والمنشأة. وغلب على علومهم النقل دون العقل، والتقليد دون التجديد. فلما اتصلوا باليونان ظهر فيلون. ولما اتصلوا بال المسلمين مرة ثانية ظهر سعيد بن يوسف الفيومي، وداود بن مروان المقمسي، وباهيا بن باقده، وسليمان بن جبرول، وموسى بن ميمون، وإبراهيم بن عزرا وغيرهم من المتكلمين وال فلاسفة العقليين اليهود الذين كتبوا أعمالهم أما بالعربية أو باللغة العربية أو باللغة العبرية بناء على النسق الإسلامي أو الكلامي أو الفلسفى. ومنهم من تحول إلى الإسلام مثل ابن السموأل الذى كتب "بذل المجهود فى إفحام اليهود" وأبو البركات البغدادى (ابن ملكا) صاحب "المعتبر فى علوم الحكمة". ومنهم من تحول إلى الإسلام ثم ارتد إلى دين الآباء كما تنقل الروايات عن موسى بن ميمون صاحب "دلالة الحائرين". فهل تعتبر هذه الأعمال نصوصاً فى علوم الحكمة أم تظل أقرب إلى الفلسفة اليهودية؟ وهل يحلل "ينبوع الحياة" مثل "النجاة"، ويحلل "دلالة الحائرين" مثل "فصل المقال"؟ وماذا عن باقى أعمال موسى بن ميمون فى شروحه على التوراة والمنشأة والوصايا العشر، هل هى أدخل فى النموذج الإسلامي أم فى التطبيق العبرى؟ والحقيقة أن العامل الحاسم فى ذلك هو مضمون النص بالإضافة إلى انتقام صاحبه الدينى. فكتاب "المعتبر" داخل فى علوم الحكمة لأن صاحبه اعتنق الإسلام وظل على اعتقاده. كما أن مضمونه فى بنية ابن سينا الثلاثية لعلوم الحكمة. أما من ظل يهودياً مثل ابن جبرول أو من ارتد إلى اليهودية بعد أن اعتنق الإسلام فهو أقرب إلى الفلسفة اليهودية حتى ولو كانت مبنية للنسق الإسلامي.^(١)

كما ظهر الأدب المسيحي الشرقي في حضن المسلمين. فهو جزء من تاريخ الفلسفة الإسلامية باعتبارها النموذج الذي تمت عليه صياغة الفلسفة المسيحية منذ يحيى بن عدى ونصارى الشام الأوائل حتى بولس الانطاكى وفلاسفة المشرق المسيحيين. بل أن الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط المتأخر تعتبر امتداداً للفلسفة الإسلامية لاعتبارها النموذج العقلى للإيمان عند أبييلار وغيرهم من فلاسفة العقليين منذ القرى الحادى عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادى.

(١) واتصل اليهود للمرة الثالثة بالغرب الحديث فظهر منهم فلاسفة مثل أسبينوزا تميذا لدickارت، وموسى مندلسون تميذا لكانط، وهرمان كوهين ممثلاً للكانتية الجديدة، ومارتن بوير وروزنرفيج ممثليـن للتيلارات المعاصرة، الظاهراتية والوجودية.

فهل تشمل علوم الحكمه النمط الفكري السائد بصرف النظر عن العقيدة؟ لو كان الرد بالإيجاب لدخلت الفلسفه اليهودية ضمن الفلسفه الاسلامية. فلا فرق بين ما يقوله موسى بن ميمون وبين ما يقوله ابن رشد. ولا فرق بين ما يقوله سعيد بن يوسف الفيومي وبين ما يقوله الفارابي في الغالب. والقراؤون خير نموذج للفلسفه اليهود المسلمين، وكذلك كل أنصار التزعة العامة في الفكر اليهودي^(١). ولا فرق بين ما يقوله الفلسفه النصارى الدين عاشهوا بين المسلمين وبين ما يقوله المسلمين منذ إنجيل المصريين، وإنجيل توما، وإنجيل برنابه حتى فلسفه الكنيسة الشرقية وفرقها مثل اليعاقبة مرورا بآريوس الذى يقول بوحدة الأقتون فى طبيعة السيد المسيح ويؤكدون بشريته، فالاشتراع فى الحضارة يجب العقيدة. ومع ذلك تم استبعاد هذه النصوص من أجل دراسات مستقلة عن الفلسفه اليهودية العربية والفلسفه المسيحية العربية التي تشارك الفلسفه الاسلامية في نفس النسق الفلسفى والنماذج الحضارى بالرغم من محاولات الغرب المعاصرة لضمها للفلسفه الغربية في العصر الوسيط.

وهناك أيضاً تدوين علوم الحكمه في كتب التاريخ والطبقات مثل "الفهرست" لابن النديم، "إخبار العلماء بأخبار الحكماء" لابن أبي أصبيعة، "طبقات الأطباء" للفقطي، "طبقات الأمم" لصاعد الأندلسى، "وفيات الأعيان" لابن خلكان، "تممة صوان الحكمة" للبيهقى، "نزهة الأرواح" للشهرزوري، وغير ذلك من المصادر القيمه. وأهميتها في تدوين علوم الحكمه كما هي عند أهلها وفي حضارتها. وقد تكون هذه الصورة أدق من صورتها عند المحدثين، مستشرقين غربين وباحثين عرب. والحقيقة أن هؤلاء المؤرخين ومؤلفي الطبقات ليسوا مؤرخين بل فلسفه حضارة، ينظرون إلى العلوم كمكونات حضارية، يحددون من خلالها رؤية حضارية بعيداً عن التزعة التاريخية في القرن التاسع عشر الأوروبي. بل أن الأخطاء التاريخية سواء في تواريخ الميلاد والوفاة للحكماء، والنسبه الخطأة للمؤلفات من الواقف والموروث لغير أصحابها، والنواود المختلفة كل ذلك له دلالاته الحضاريه على الإبداع التاريخي. ولما كان "من النقل إلى الإبداع" يهدف أيضاً إلى إعادة بناء علوم الحكمه من داخل الحضارة وليس من خارجها فإن صورة هذه العلوم داخل الحضارة كما تصورها القدماء قد تساعد على إحكام صورتها الجديدة عند المحدثين. وتغنى هذه المصادر عن كتب التاريخ خارج علوم الحكمه التي يتم منها عادة وضع إطار

(١) انظر دراستنا: يهودا اللاوى والفلسفه اليهودية العربية، هموم الفكر والوطن ج ١ ص ١٨٧ - ٢٢٥ .

مادى للعلوم. فى حين أن علوم الحكمة قد دونت تاريخها، وقرأت الآخر من منظور الأنما. بل وانتحلت نصوصاً ناقصة في حضارة الآخر. كيف لا يراسل الاسكندر أستاذه أرسطو أو أمه؟ وكيف لا يكتب أرسطو إلهيات إشراقية؟ وكيف لا يكتب اليونان فلسفة باطنية؟ وكيف لا يكتب سقراط عهداً قبل أن يموت؟^(١).

وهناك صورة لعلوم الحكمة في كتب الفرق، فالحكماء فرقة، أتباع سقراط وأفلاطون وفيثاغورس وأرسطو ضمن الفرق غير الإسلامية خاصة عند الشهريستاني في "الملل والنحل". وقد تم عرض هذه الصورة في التدوين تلقياً لنقص "من العقيدة إلى الثورة" الذي لم يتعرض لهذه الصورة نظراً لأنها في نسق العقائد وليس في تاريخ الفرق.

وهناك صورة معادية لعلوم الحكمة في كتب الفقهاء المعادين للمتكلمين والحكماء والصوفية وكل اجتهاد أو إبداع إنساني بدعوى ابتعادها عن الشرع وخروجها على العقيدة ورجوها بالظن، وخطورها على العامة، وضلال الخاصة منذ محنـة أـحمد بن حـنـبل فـي مـوضـوع خـلـق الـقـرـآن حتـى "ـمـصـارـعـة الـفـلـاسـفـةـ"ـلـلـشـهـرـيـسـتـانـيـ وـ"ـاجـتمـاعـ الـجـيـوشـ الـإـسـلـامـيـةـ"ـلـابـنـ الـقـيمـ وـ"ـمـجـمـوعـ أـعـمـالـ اـبـنـ تـيـمـيـةـ"ـفـيـ"ـمـنـهـاجـ السـنـةـ"ـ وـ"ـمـوـافـقـةـ صـحـيـحـ الـمـنـقـولـ لـصـرـيـحـ الـمـعـقـولـ"ـ وـ"ـالـرـدـ عـلـىـ الـمـنـطـقـيـنـ"ـ وـ"ـتـقـضـ الـمـنـطـقـ"ـ حتـىـ فـتـلـواـيـ اـبـنـ الصـلـاحـ. وـقـدـ تـسـاعـدـ هـذـهـ الصـورـةـ عـلـىـ نـحـوـ سـلـبـيـ عـلـىـ مـعـرـفـةـ وـضـعـ هـذـهـ الـعـلـومـ مـنـ مـنـظـورـ فـقـهـيـ خـالـصـ الـذـيـ يـرـفـضـ الـوـافـدـ لـصـالـحـ الـمـوـرـوـثـ، وـيرـجـعـ أـسـالـيـبـ الـقـرـآنـ عـلـىـ مـنـطـقـ الـيـونـانـ. وـلـمـ يـتـمـ استـعـامـ هـذـهـ الـمـصـادـرـ لـأـنـهـ أـدـخـلـ فـيـ الـفـكـرـ الـفـقـهـيـ. فـالـفـقـهـاءـ هـمـ حـرـاسـ الـمـدـيـنـةـ. دـوـرـهـمـ فـيـ التـطـهـرـ وـدـقـ نـوـاقـيـسـ الـخـطـرـ وـأـجـرـاسـ الـاـنـذـارـ مـنـ أـجـلـ الـعـودـةـ إـلـىـ النـصـ الـخـامـ قـبـلـ أـنـ يـعـمـلـ الـاجـتـهـادـ الـإـنـسـانـيـ فـيـهـ.

وهناك ثالثاً صورة هذه العلوم في كتب التاريخ العام، الحوليات والطبقات مع الطبرى وابن كثير وغيرهم وكتب التاريخ الشامل مثل "مقدمة" ابن خلدون، فلعلوم الحكمة في النهاية جزء من التاريخ، تاريخ العلم والعلماء على الأقل. وهى أدخلت فى علم التاريخ كأحد العلوم الإنسانية، وأبعدت عن علوم الحكمة من داخـلـهاـ أوـ منـ خـارـجـهاـ فـيـ تـارـيخـ الـعـلـومـ وـالـحـضـارـاتـ الـعـامـةـ^(٢).

(١) هذا هو موضوع الباب الأول "التدوين" بفصوله الثلاثة : التاريخ، القراءة، الانتقال، من المجلد الأول "النقل" كتاب تمهدى بديل عن الظروف التاريخية والإجتماعية والسياسية لنشأة علوم الحكمة.

(٢) كان هذا هو موضوع الجزء السابع "الإنسان والتاريخ" من الجبهة الأولى " موقفنا من التراث القديم" من مشروع "التراث والتجديد" قبل أن يدخل ضمن الإنسانيات فى علوم الحكمة الفصل الثالث من الحكمة العملية.

أما المنتحلات والنوادر وكل ما أبدعته الحضارة إبداعاً موازياً للتاريخ فإنه يدخل ضمن المنتحلات الدالة على قدرة الحضارة على فهم روح الوافد ثم إنتاج نص يعبر عن روح واحدة تجمع بين الموروث والوافد. تستخدم الوافد لإعادة كتابة الموروث، وتستخدم الموروث لإكمال الوافد وذلك مثل رسائل الإسكندر إلى أمه، ووصايا أم الإسكندر إلى ابنها، وكتاب التفاحة لأرسسطو^(١).

وبطبيعة الحال لا يمكن نظرياً وعملياً تحليل كل النصوص. فلا يمكن لأى باحث الاطلاع على كل ما أنتجته علوم الحكم من مطبوع ومخطوط حتى ولو أمكن الحصول عليه بمزيد من الجهد والصبر والوقت. فالباحث العلمي له حدوده الزمنية والبشرية وإلا لما أمكن إصدار حكم على أي شيء انتظاراً لتوافر المادة العلمية الكاملة في كل ميدان بحثي، ولتوقف البحث العلمي إلى يوم الدين نظراً لما يكتشفه الباحثون في دهاليز المكتبات القيمة كل يوم من مخطوطات جديدة. بل إنه يستحيل البحث العلمي على الاطلاق نظراً لضياع جزء كبير من التراث القديم إلى غير رجعة. وما بقى منه لا يمثل في حالة علوم الحكم إلا ثلاثة. لم يبق إلا ما هو في المكان، ما هو متاح. فبعض المطبوع غير متاح بالنسبة لقدرات أي باحث لصعوبة الحصول عليه من خارج الأوطان في عصر أصبح فيه تبادل الكتب والمجلات العلمية أشبه بتناول المخدرات. وحتى في عصر إنشاء معاهد المخطوطات في المنظمات العربية والإقليمية. وبالبعض مازلاً مخطوطاً. مصوراته قد تكون متاحة والبعض غير متاح. والمنشور منها أكثر بكثير من غير المنشور، ويعطى مادة كافية للحكم على الفيلسوف أولاً وعلى مجموع نصوص علوم الحكم ثانياً. فأعمال الكلندي والرازى والفارابى وأبن سينا وأبن باجة وأبن طفيل وأبن رشد المنشورة أكثر من الأعمال غير المنشورة إن وجدت. ولما كان المتاح المطبوع يعطى عينة ممثلة للمادة الأولى فإن تحليله يكون أيضاً ممثلاً لتحليلات غير المتاح المطبوع أو المخطوط المفقود. وبالتالي يمكن إصدار أحكام عامة على التراث، علوم الحكم نموذجاً. الاستنتاجات العامة كاملة حتى ولو كانت مادة التحليل ناقصة. الروح مرئية في حين أن البدن قد تقصه أحد الأعضاء. وهذا لا ينفي وجود الإنسان. وهو ما يسمى في المنطق بالاستقراء الناقص الذي يقوم عليه القانون العلمي دون الاستقراء التام الذي يستحيل تطبيقه إلا اعتماداً على مبدأ الأطراد في الطبيعة. ويسمى في علم أصول الفقه عند الشاطبى الاستقراء المعنى،

(١) المجلد الأول: النقل، الباب الأول: التدوين، الفصل الثالث: الانتقال.

الذى يقوم على اطراد العلة فى الفرع فى حالة واحدة دون استقرارها فى كل الحالات. لا يهم إذن غير المتاح من النصوص المطبوعة غير المتاحة أو المخطوط أو المفقودة. فالمتاح فيه دلالة ومؤشر على غير المتاح، والحاضر يغنى عن الغائب وإلا لاستحال الحكم انتظاراً للعودة الغائب الذى قد لا يعود. يمكن إذن قياس الغائب على الشاهد. وما يشفع في ذلك أحياناً هو تكرار المادة المتاحة بحيث تتوقف أية مادة جديدة عن إضافة أية دلالة جديدة أو تغييرها أو تعديلها أو مناقضتها. بمجرد حصول الكيف تتوقف دلالة الكم. وبمجرد حصول المعنى يصبح تماماً باكتمال المعنى وإن لم يكن تماماً باكتمال الأمثلة. ومما عن حريق مكتبة الإسكندرية وإغراق مكتبات بغداد، وما دمره الحريق أو العسكر، وما أتلفته غواصات الزمان؟ الروح لا تتضيّع وإن ضاعت بعض أطراف البدن. حجة "الإنسان الطائر" عند ابن سينا وـ"أنا أفكر فأنا أذن موجود" عند ديكارت. والوعى التاريخي فى النهاية مستقل عن الوثائق التاريخية وإن كان محمولاً فيها و مدروناً عليها. إن عدم الاطلاع على كل النصوص حجة لا نهاية لها ولا حدود لها. فما ضاع ربما أكثر مما حفظ طبقاً لما روتة الأخبار عن حريق مكتبة الإسكندرية والكتب الملقاة في نهر دجلة كى تسير عليها الخيل حتى تحولت مياه النهر إلى أحبار سوداء! ليس المهم اكمال الوثائق بل نوع العمليات الحضارية التي يمكن التعرف عليها بما تبقى من التراث القديم. فالمفهوم من المقرؤء عينة من المتاح المطبوع، والمتاح المطبوع عينات ممثلة للمطبوع كله. والمطبوع عينة ممثلة للمخطوطات المفقودة. والمخطوطات الموجودة عينات ممثلة للمخطوطات الضائعة والتي يمكن تحليل عناوينها لاكتشاف دلالاتها. وربما ما تم تأليفه، المطبوع والمخطوط والمفقود ما هو إلا عينة ممثلة لمشاريع التأليف عند الحكماء التي لم تر النور. وكم من مشاريع الفكر مازالت مطوية في أذهان أصحابها ولها أكبر الدلالة على التحول من النقل إلى الإبداع. ولو انتظر الباحث استيفاء كل المادة لما صدر حكم عام، والأحكام العامة تتراءى من المستشرقين وغيرهم على الحضارة الإسلامية منذ قرنين من الزمان.

ولما كان أحد عيوب "من العقيدة إلى الثورة" الاكتئار من النصوص القديمة أسفل الصحفات لدرجة قسمتها إلى نصفين، القراءة في النصف الأعلى والنصف في النصف الأسفل من أجل دعوة القارئ مشاركة الكاتب في حمل همومه وإدراك تصور القدماء ومدى بعده أو قريبه من حاجات العصر حتى يقدر الكاتب في غضبه من تراث السلطة ويفرج معه بتراث المعارضة فإن استعمال النصوص القديمة في "من النقل إلى الإبداع"

أصبح على نحو أقل تجفيفاً على القراء، واكتفاء بالنصوص الدالة. وإذا كانت المحاولة الأولى لإعادة بناء علم أصول الدين قد وضعت النص الخام دون تحليل أو تفتيت أو هضم أو قضم حتى يسهل ابتلاعه، تكفي مشاركة القارئ الكاتب في "سد الزور"، وضيق الصدر" والإحساس بالغم، بالإضافة إلى حمل هموم العصر فإن هذه المحاولة الثانية "من النقل إلى الإبداع" ل إعادة بناء علوم الحكم تقوم بتحليل النص وتفيته والاجهاز عليه وعصره وترك الخارج منه إلا إذا كان نصا دالا بأكمله مثل نص الكندي على الاعتراف بفضل القدماء في رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى أو نص ابن رشد عن اتفاق الحكمة والشريعة في "فصل المقال". وتتفق المحاولاتان في الفصل بين أعلى الصفحة الذي يحتوى على التحليل الجديد وأسفل الصفحة الذي يضم الهوامش والشواهد والنتائج الإحصائية لتحليل مضمون النصوص^(١). أعلى الصفحة مخصص للروح وأسفل الصفحة مخصص للبدن حتى لا يتم كسر الخطاب وربطه افتalam بنصوص قيمة. تعرض المطبخ بكل عبله دون أن تكتفى بتقديم الأطباق. كان من الممكن وضع نموذج ثالث، وتقسيم الصفحة ثلاثة أقسام : الأعلى يحتوى على تحليل بنىوى للموضوع وهو الزبد. والوسط يضم تحليات النص والتى تجمع بين النتائج والمادة محللة وهو الحليب المتبقى، وأسفل يضم النص الخام بعيده المستقى من المصادر الأولى، ماء الحليب، حتى ولو لم تكن محققة تحيقاً علمياً حديثاً مثل نصوص الجامعة العثمانية بحيدر أباد الدكن. ونظراً لعدم تعود القراء على هذا الأسلوب واحتمال تشتيتهم بين ما يقرؤون، وصعوبة الإخراج، وتضخيم الحجم، استبعد هذا النموذج الافتراضى من أجل الاكتفاء بالصفحة المزدوجة بين التحليل الجديد أعلىها والمادة محللة أسفلها.

أما الإشارات إلى أسماء الحكماء فإنه تم تقضيل النسبة على الكنية أو اللقب، الكندي وليس أبو يعقوب أو فيلسوف العرب، والفارابي وليس أبو نصر أو المعلم الثاني، وابن سينا وليس أبو على والشيخ الرئيس، والغزالى وليس أبو حامد أو حجة الإسلام، وابن رشد وليس أبو الوليد أو الشارح الأعظم. فالكنية تحول العلم إلى شخص وقد نقل من هيبيته وتقله في التاريخ، ولا يعرفها كل القراء. واللقب يضفي عليه هيبة أكثر مما هو عليها، تقدسه وتعظمه وتمتنع من نقاشه والحوار معه وتجاوزه. كما أن هذه الألقاب من صنع التاريخ ومن وضع المؤرخين في عصور متاخرة عندما تحول الماضي إلى مقدس

(١) كثيراً ما تكون النصوص حررة سواء في العرض في أعلى الصفحة أو في الاقتباس في أسفل الصفحة، أما إذا كان النص مباشرةً أسفل الصفحة فإنه يوضع بين معقوقتين.

وعز الإبداع في الحاضر وهو ما يعارض روح "من النقل إلى الإبداع" بل ومشروع "التراث والتجديد" كله الذي يقوم على أن الحاضر يزخر بامكانيات أكثر من الماضي، وأن المستقبل أغنى وأثري من الحاضر طبقاً لروح التقدم في التاريخ.

٢- إغفال المراجع الثانوية.

المراجع الثانوية نوعان: الأول دراسات المستشرقين، والثاني دراسات العرب المحدثين. وتأتي في المرتبة الثانية من أجل تصحيف حكم خاطئ. وما دام الأصل موجوداً فلم الفرع؟ وما دام "من النقل إلى الإبداع" دراسة نصية للمصادر الأولى فلم مضخ اللقمة ثانية من فم الآخرين؟ إن أهمية الاستشراق ترجع فقط إلى تحقيق النصوص كوثائق تاريخية والتعریف بالتراث وإخراجه من بطون المكتبات القديمة استناداً لدور الحضارة في التحقيق العلمي للتراث بدايةً باليوناني ثم المسيحي في العصر الوسيط وانتهاءً بالتراث الاؤربي في الهند والصين والعالم الإسلامي. ترجع أهمية الاستشراق إلى توفير المادة العلمية دون تحليلها، إعطاء البدن دون الروح، والنظر إلى العالم دون الله. به كل شيء ولا شيء، المعلومات دون العلم، الينظر دون الرؤية، وبطبيعة الحال الماضي دون الحاضر. فالمستشرق غريب على التراث وليس من أصحاب الدار. لا يهمه احتراق المنزل ما دام يتعامل مع الرماد. ولا يهتم بالأحياء طالما يخاطب الأموات. أما التحليلات والاستنتاجات والأحكام فشيء آخر يخضع لمناهج الاستشراق وتتبع من عقليّة المستشرقين. الاستشراق بهذا المعنى "موضوع دراسة" وليس "دراسة موضوع". هو في حاجة إلى مراجعة علمية دقيقة قبل استخدامه كمرجع من أجل تصحيف الأحكام أو من أجل إيجاد الدلالة الحضارية للمادة التاريخية الخام^(١). نشأت معظم الدراسات الاستشرافية قبل نشأة علوم التأويل المعاصرة والأنثروبولوجيا الحضارية. لم يقم بها فلاسفة أو مفكرون أو متقدون وطنيون يحملون هموم الفكر والوطن بل لغويون ومؤرخون وضعيون على طريقة القرن التاسع عشر. ليس الهدف هو إثبات الإبداع الذاتي للشعوب بل تفريغها من مضمونها وإثبات تقليدها للغير، اليونان القديم أو الغرب الحديث في حالة دراسة الفكر العربي الحديث لنقل الأطراف إلى إبداع المركز. ما أسهل من إصدار قائمة مراجع الاستشراق من أية مكتبة عامة أو من هو أمش آخر المستشرقين أو من الموسوعات والمعاجم أو من المجالات الاستشرافية المتخصصة ومؤتمرات جمياتها السنوية، براءة من عقدة النقص أمام

(١) وذلك طبقاً للمثل العامي الشعبي المصري "جبتك يا عبد المعين تعنى ليبيتك يا عبد المعين تتعان".

الاستشراق، وتؤكدأً لمركب العظمة والتلوك عند الغرب. لقد بلغت الدراسات والبحوث الوطنية سن الرشد، ولم تعد في حاجة إلى هذا التحايل النفسي على الذات وعلى الآخر باسم البحث العلمي الدقيق^(١). ولا يعني الاستشراق فقط دراسات الأوروبيين لعلوم الحكمة. بل يشارك فيها أيضاً بعض الباحثين والأساتذة العرب المحدثين، نصارى ومسلمين، في الجامعات الوطنية والخاصة حتى أصبح هذا النمط من الدراسات هو العلم الذي تعطى في اجتيازه الشهادات والدرجات العلمية^(٢).

ولا يبحث العالم إلا همه. ولما كان همه هو إبداع المعاصرين وتجاوز نقلهم بدليل إبداع القدماء فإنهم المستشرقين إثبات نقل القدماء بناء على نقل المعاصرين، وتؤكدأً للمركزية الأوربية القديمة عن اليونان أو الحديثة عند الغربيين المحدثين. ويمكن تحقيق هدفي موضوعياً في حين يصعب تحقيق هدف المستشرق إلا ذاتياً بناء على الأحكام المسبيقة والحكم بظاهر اللغة في النصوص الفلسفية القديمة ونقص في العلم بمناهج التأويل الحديث والأنثروبولوجيا الحضارية مع أنه تربى في الغرب وتعلم في جامعته. ولكنه لا يستعمل ذلك كله أبداً كسلباً أو تجاهلاً. فدراسة الشرق تتم بأسهل الوسائل، اللغة والتاريخ. والتحرر الثقافي كقصد أقرب إلى الموضوعية من الغزو الثقافي كهدف.

إن الاستشراق العربي، وهو امتداد للاستشراق الغربي إنما يقوم على التبعية للغرب والاعجاب بتقدمه وأنه آخر ما وصلت إليه البشرية من تقدم، وأنه هو المبدع للخلق، وما على غيره من الشعوب إلى التبعية والتقليد. وهذا إحساس بالقصاص أمامه، والعجز أمام خلقه، ونسيان لإبداع الذاتي للشعوب عبر التاريخ مثل إبداع القدماء. ولو أخذ الاستشراق العربي موقفاً حضارياً ذاتياً، واعتبر نفسه من الداخل وليس من الخارج مسؤولاً عن التطوير وإعادة البناء لتحول من استشراق عربى إلى بحوث وطنية.

أما النوع الثاني وهو الدراسات الثانوية التي كتبها معظم أساتذة الجامعات المصرية خاصة والعربية عامة في عصر النفط ومن أجل الترققات والإعارات والتدريس اعتماداً على كتب جامعية مقررة فانها لا تمثل تأليفاً علمياً بهدف البحث العلمي. فلا هي بالاستشراق الغربي الأصلي، ولا هي بالدراسات الوطنية المحلية. لا تحمل هموم العلم

(١) التراث والتجدد ص ٧٥-٧٧.

(٢) ومن أمثل هذه الدراسات تلك التي ترجمها د. عبد الرحمن بدوى بعنوان "التراث اليونانى في الحضارة الإسلامية" دار النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٠.

أو الوطن. يكرر بعضها أحكام الاستشراق تملقاً للغرب واحساساً بالدونية أمامه وتشدق بالاطلاع عليه، والبعض لا يكاد يعرف اللغات الأجنبية الأصلية التي كتب بها ولم يعرفها إلا ببعض الترجمات المحلية. وتتصدر أحكام مماثلة في عبارات عامة مثل تسمية علوم الحكمة الفلسفية العربية أو الحديث عن أثر اليونان في الفلسفة الإسلامية دون تحليل لمعنى الأثر ودون وعي بالنص كموضوع حضاري. مثل هذه المؤلفات هي مؤشرات على انهيار الدراسات الإسلامية والبحث في علوم الحكمة كدليل على انهيار عام للحضارة آثر فيها خلفاء الكندي والفارابي وأبن سينا وأبن رشد على أن يكونوا متفرجين من الخارج وليسوا أصحاب دار، متکسبين بعرض القدماء وليسوا مطوري لهم، مفضلين عالم النفط الخارجي وال ساعات الإضافية الداخلية على محبة الحكمة^(١).

وهناك بعض الدراسات العلمية الجادة قام بها بعض علماء اللغة المقارنة تخرج عن نطاق التخصص في علوم الحكمة ولكنها من الدراسات المساعدة مثل كتب تاريخ الأدب السرياني^(٢). ومن ذلك أيضاً الدراسات اللغوية الخالصة في فقه اللغة المقارن والتي تقوم بها أقسام اللغات القديمة، اليونانية واللاتينية والشرقية مثل السريانية والعبرية. ويمكن الاستفادة منها واستنتاج دلالتها في النقل الذي لا يقدر عليه اللغوي وحده بل يستطيع ذلك الناقل الفيلسوف مثل حنين بن إسحق والمترجمين الأوائل.

وعيب هذه الدراسات أنها تخلو من الرؤية، ولا تقوم على تفاسير، ولا تتجه نحو هدف، ولا تضع افتراضياً، ولا تقيم برها، تكرر نفسها وتتلق عن غيرها. يحفظ الطلاب، وتوزع دور النشر، ويطبع الأساتذة على نفقاتهم حتى يستحوذون على كامل الربح. تحول إلى التجارة، وانتقل الهدف من ميدان البحث إلى ميدان الرزق. وهي تعبير عن العيب الرئيسي في الدراسات الجامعية التي لا ترتبط بموضوع حضاري شامل يربط أجزاءها،

(١) أدركت حدود الدراسات الثانوية بتجربة ما كتب عنى، رسائل علمية أو مقالات بحثية وإلى أي حد تُعبر عن مضمون فكري أم عن أشياء هامشية فيه تعبير عن هم الباحث أكثر مما تكشف عن صورة الموضوع. انظر: أحمد عبد الحليم عطية : جدل الآنا والأآخر، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي، مدبولي المصغير، القاهرة ١٩٩٧.

(٢) وذلك مثل مراد كامل، حمدى البكري: تاريخ الأدب السرياني، المقتطف: القاهرة سنة ١٩٤٩. د. رشيد الجميلي: حركة الترجمة والنقل في المشرق الإسلامي في القرنين الأول والثاني، جامعة قاريوسنس (دت)، حركة الترجمة والنقل في المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة، طرابلس، ليبيا ١٩٨٢. فيما بيغوليفسكايا: ثقافة السريان في العصور الوسطى، ترجمة خلف الجراد، دار الحصاد، دمشق ١٩٩٠.

وينسق بين موضوعاتها، وتصب جميعها في تحقيق هدف مشترك وهو توظيف القديم لصالح الجديد، ومعرفة كل علوم الوسائل بما في ذلك الفلسفة الغربية الحديثة من أجل تطور علوم الغايات، واستعمال الآخر لتطوير ثقافة الآنا.

ومازال يقع الباحث تحت الأوهام والأحكام الخاطئة التي تلقي له وهو مازال في مرحلة الدراسة الجامعية، أن الفلسفة الإسلامية شرح لليونان دون إعطاء البراهين والأدلة ودون تحليل لغوى للنصوص، وإخراج النصوص الرياضية والطبيعية من النصوص الفسفية بدعوى أنها أدخلت في تاريخ العلم عن العرب تحت أثر مورخى العلم الغربي، وتقسيم الفلسفة إلى فلافل المشرق الكندى والفارابى وابن سينا، وفلسفه المغرب ابن باجة وابن طفيل وابن رشد طبقاً لقسمة المؤرخين الغربيين العالم الإسلامي إلى مشرق ومغرب للفصل بين جناحيه، والإيحاء بالقطيعة المعرفية بين الاثنين، المشرق أقرب إلى إشارات إيران والمغرب أقرب إلى عقلانية الغرب، وانتهاء الفلسفة بعد ابن رشد وكان صدر الدين الشيرازي والطوسي وغيرهم لا وجود لهم، والسخرية من عصر الشروح والملخصات، عصر التدوين الثانى، وهو موضوع دراسة وتحليل، لكيف تعيش الحضارة على ذاتها، تجتر ما ابتدعته سلفاً وتدونه بالذاكرة الجماعية بعد أن عز الإبداع، وصعوبة تصنيف الغزالى، وهو متكلماً مع المتكلمين فيلسوف مع الفلسفه، أصولي مع الأصوليين، صوفى مع الصوفية.. الخ، وغياب العلاقة مع فارس والهند والصين وكان الغرب اليونانى أكثر حضوراً فيما من الشرق الأسيوى، والتركيز على اليونان دون الرومان إسقاطاً من أولوية الغرب على الشرق في وعيها السياسي المعاصر.

إن الذى أمات الفلسفة هو الكتب المقررة للكسب والرزق، والرسائل الجاهزة سلفاً بلا خطة أو رؤية. وما يحييها هو البحث الوطنى الذى يقوم على رؤية للأنا ومسارها فى التاريخ، والمشاريع القومية العامة التى تعد لنھضة فلسفية مواكبة لمرحلة جديدة يقوم بها المحدثون لوارثة القدماء.^(١)

أما الإحالات إلى الذات، والأعمال السابقة، دراسات ومقالات، فإنها لا تعنى أية نرجسية أو غرور أو ثقة زائدة بالنفس، أن يكون الباحث هو مرجع نفسه، بل يعني أن "من النقل إلى الإبداع" هو جزء من مشروع "التراث التجديد"، وأن اللاحق يعتمد على السابق، وأن السابق يؤدي إلى اللاحق، وأن الدراسة السابقة أو المقال السابق هو جزء من كل

(١) انظر دراستنا: "متى تموت الفلسفة ومتى تحيى؟" دراسات فلسفية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٧ ص ٢٥٩ - ٣١٨.

حتى يكتمل البناء دون تكرار للبنات أو الأدوار السابقة ودون تكرار ما قيل سلفاً على وجه الخصوص. كما أن ذلك يفيد فيربط أجزاء المشروع الممتدة على أكثر من ثلاثة عاماً منذ ثلاثة الشاب "مناهج التفسير" و"تفسير الظاهرات" و"ظاهرات التفسير" منذ منتصف السبعينات حتى من "النقل إلى الإبداع" في أواخر السبعينات. وقد يصل التذكير إلى حد التكرار تتبليها وإرشاداً.

ولم تتم الإحالة إلى الآخر الغربي في صلب التحليل لإعادة قراءة النص الفلسفى القديم من داخله وبناء على ظروف العصر دون تطوير له من الخارج باستعمال مناهج أو استخدام مفاهيم وإسقاط تصورات وضرورة تجاوز أن تكون الثقافة الغربية المعاصرة إطاراً مرجعياً لكل تجديد كما هو الحال في الفكر العربي الحديث، رؤية الأنماط في مرآة الآخر وتطوير ثقافة الأنماط من خلال ثقافة الآخر. ومع ذلك أمكن التتبيله على احتمال قيام هذه المقارنات أسفل الصفحات لبحوث قادمة مستقبلية تقوم بوضع منطق جديد للحضارات المقارنة.

كما تهدف المقارنات مع الغرب الاعداد للخاتمة "من اليونان القديم إلى الغرب الحديث". فقد كان الهدف "من النقل إلى الإبداع" بيان التقابل بين إبداع القدماء ونقل المحدثين. فلا فرق بين سocrates وأفلاطون وارسطو بالنسبة إلى القدماء وبين ديكارت وكانتن وهيجل بالنسبة إلى المحدثين. تعامل القدماء مع اليونان وبين الاثنين ما يزيد على ألف ومائة عام، أربعة مائة قبل المسيح وثمانمائة بعده حتى عصر الترجمة في حين نتعامل نحن مع الغرب الحديث والمسافة الزمانية ليست بعيدة بيننا وبينه منذ الإصلاح الدينى فى القرن الخامس عشر وعصر النهضة فى السادس عشر، أى أربعمائة أو خمسمائة عام على الأقل، ثلث الزمن الذى كان بيننا وبين قدماء اليونان. فالموضوع واحد بيننا وبين القدماء مع اختلاف الآخر، الآخر اليونانى قدماً والآخر الغربى حديثاً. واليونان فى النهاية أصل الغرب. كما تهدف الإحالات إلى الغرب فى أسفل الصفحات إلى وضع الغرب فى إطار إسلامى بدلاً من وضع الفكر الإسلامى فى إطار الفكرى الغربى إلى أن يُعد كتابة تاريخ الفكر الغربى فى إطار لا عربي وكما تمت محاولة من قبل فى "مقدمة فى علم الاستغراب". كما تهدف هذه الإحالات إلى بيان كيف تكون علوم الأنماط فى علوم الغايات بينما علوم الآخر هى علوم الوسائل.

وحتى يمكن تطوير الدراسات العليا ووضع خطة مستقبلية لها فى ميدان الدراسات الفلسفية تم التتبيله على بعض الموضوعات أسفل الصفحات تستحق التطوير والدراسة فى

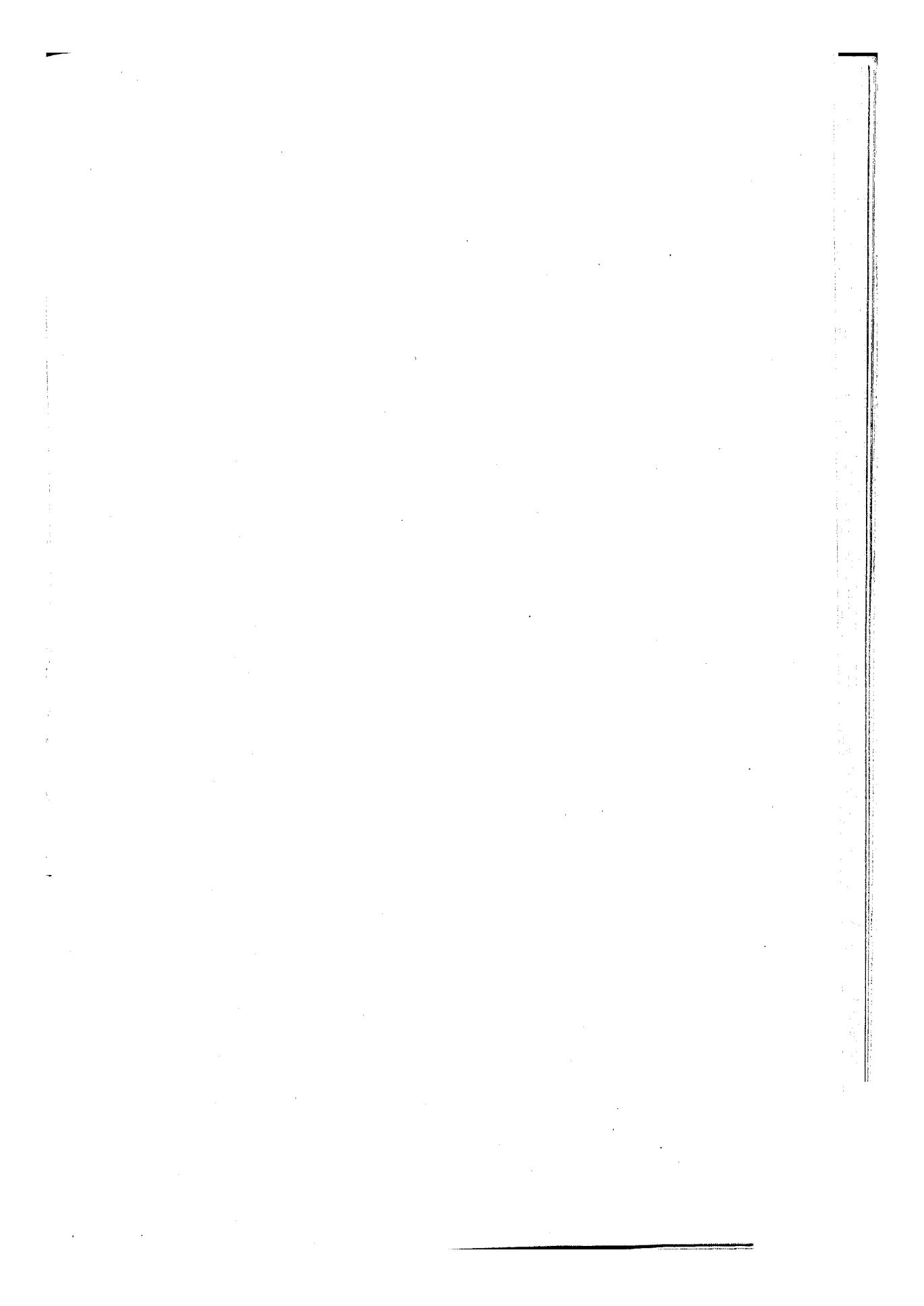
خطة متكاملة لإعادة بناء العلوم القديمة بوجه عام وعلوم الحكمة بوجه خاص. فمشروع "التراث والتجديد" ما هو إلا نموذج لمشروع رؤية للدراسات الإسلامية الجديدة تطويراً للدراسات القديمة وحلاً لأزمتها موضوعاً ومنهجاً.

إن هذه المقدمة الطويلة تصور الوضع الراهن لعلوم الحكمة كمدخل طبيعى لهذه المحاولة التى تجمع بين رصد الماضي وإبداع الحاضر، بين تحليل نقل القدماء ومحاولات إسهام المحدثين^(١).

(١) وهو ما يسمى The State of the Art

الباب الأول

التدوين

الفصل الأول

التاريخ

أولاً: دراسة التاريخ.

هناك فرق بين تاريخ الفلسفة الذي يقوم به المؤرخون راصدين تطورها التاريخي على نحو زماني خالص، ناظرين إليه من الخارج، فهم ليسوا فلاسفة محدثين ولا قدماء، وتاريخ الفلسفة الذي يقوم به فلاسفة محدثون أو قدماء، فهم فلاسفة يورخون لتاريخ الفلسفة، لهم رؤية ومنهج، ولهم غاية وهدف، شعوري أولاً شعوري، عن وعي أو عن لا وعي. هو تدوين للتاريخ يقوم على فلسفة في التاريخ، وليس مجرد رصد زمني لأعلامها. وعندما تورخ الفلسفة لنفسها عن طريق فلاسفتها فإن ذلك بداية الوعي التاريخي والترانيم الفلسفى. ترى الفلسفة نفسها فى التاريخ، وتورخ لنفسها بنفسها منذ البداية حتى الذروة. وعندما يورخ المؤرخون للفلسفة فإن ذلك يكون بداية النهاية، توقف الوعي التاريخي الفلسفى عن الإبداع واكتماله فى مرحلة تدوين الفلسفة لذاتها. البداية من الداخل والنهاية فى الخارج. البداية ذات واعية، تاريخها جزء من إبداعها، والنهاية موضوع متجرد تحول إلى مناحف التاريخ^(١). فالمؤرخون فلاسفة، والفلسفة مؤرخون والوعي التاريخي لديهم هو الوعي الفلسفى كما أن الوعي الفلسفى هو نتيجة الوعي التاريخي^(٢).

(١) هناك نماذج عديدة للتدوين تاريخ الفلسفة من فلاسفة كما فعل أرسطو فى بداية كل علم، وكما فعل أوزبيوس فى "تاريخ الكنيسة" فى القرن الرابع الميلادى، وكما فعل اسپينوزا فى كتابه عن "مبادئ فلسفة ديكارت" و كانط فى تاريخ العقل فى نهاية "نقد العقل الخالص" ، وهigel فى تاريخ الفلسفة ومقارنته بين فشه وشلنجه، وفيورباخ فى تاريخ الفلسفة الحديثة، ورسل فى "تاريخ الفلسفة الغربية" وفى "حكمة الغرب" ، وهيدجر فى كتاباته عن نيشه وشلنجه و كانط . ويمكن تحويل ذلك إلى موضوع مستنقى لدراسة الفلسفة وتاريخ الفلسفة وكيفية تكوين الوعي التاريخي الفلسفى عند الفلسفة سواء فى الفلسفة اليونانية أو الغربية أو الإسلامية . وكان هناك درس قديم فى الثانوية العامة بهذا العنوان مجرد إحصاء يُنسى دون رؤية أو ربط بالعصر الحاضر .

(٢) بالإضافة إلى كتب تاريخ الحضارات لصاعد الأندلسي له أيضاً "كتاب حركات النجوم" . ولأبى سليمان المنطقى صاحب "صوان الحكم" مؤلفات فلسفية مثل: مقالة فى مراتب قوى الإنسان وكيفية الإنذارات التى تتذر بها النفس مما يحدث فى عالم الكون، فى أن الإجرام العظيمة طبيعتها طبيعة خامسة وأنها ذات نفس وأن النفس التى لها هى النفس الناطقة، كلام فى المنطق، مسائل عدة سئل عنها وجواباته لها، تعليق حكمية وملح ونواذر، رسالة فى اقتصاص طرق الفضائل ورسالة فى المحرك الأول، مقالة فى الكمال الخارجى بنوع الإنسان، رسالة فى وصف الوزير أبى عبد الله العارض، رسالة فى السياسة .-

ويمكن عرض المؤلفات التي دونت الفلسفة بثلاثة مناهج:

أ- المنهج التاريخي الذي يتم طبقا له ترتيب هذه المؤلفات زمنيا لمعرفة تطور طرق التدوين، نشأتها وذروتها ونهايتها مما يكشف عن مسار الوعي الفلسفى التاريخي، ابتداء من القرن الثالث حتى هذا القرن، القرن الرابع عشر. وربما يكشف عن تطور النص التاريخي كنوع أدبي. وقد مضى الآن عقدان من الزمان من بداية القرن الخامس عشر استمراراً للقرن الماضي. ويكشف هذا التسلسل الزمانى عن الحقائق التالية^(١):

= ابن النديم بالإضافة إلى "الفهرست" له فهرس الكتب وكتاب التشبيهات. أما طاش كبرى زادة صاحب "مفتاح السعادة" فله على سبعة وثلاثون مؤلفا بين العلوم الرياضية والطبيعية والمنطقية والدينية ويعيل إلى رسالته في "الشفاء". وبأخذ حاجي خليفة لقب العالم الفاضل الأديب المؤرخ الكامل الأريب. ولشهرزورى بالإضافة إلى "نزهة الأرواح" في تاريخ الحكام له أيضا: الشجرة الالهية في علوم الحقائق الربانية، الرموز والأمثال الالهية في الأنوار المجردة الملكوتية، مدينة الحكام، التتحققات. ولابن هندو بالإضافة إلى "الكلم الروحانية" الرسالة المشوقة في الفلسفة، وصف المعاد الفلسفى، مفتاح الطلب ديوان الشعر، التموج الحكم، البلاغة من مجلد الحكم، نزهة العقول.

(١) هذه المؤلفات مرتبة ترتيبا زمانيا هي:

- ١- حنين بن إسحق (٢٦٤هـ): نوادر الفلسفة والحكماء.
- ٢- ابن النديم (٣٨٥هـ) : الفهرست.
- ٣- الخوارزمي (٣٨٧هـ): مفاتيح العلوم.
- ٤- ابن جلجل (بعد ٣١٠هـ) : طبقات الأطباء والحكماء.
- ٥- أبو سليمان السجستاني (بعد ٣٩١هـ): صوان الحكمة.
- ٦- ابن هندو (٤٢١هـ): الكلم الروحانية في الحكم اليونانية.
- ٧- البيروني (٤٤٠هـ): تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة.
- ٨- صادع الاندلسي (٤٦٢هـ): طبقات الأمم.
- ٩- المبشر بن فاتك (٤٨٠هـ): مختار الحكم ومحاسن الكلم.
- ١٠- الشهرستاني (٥٤٨هـ): الملل والنحل.
- ١١- البهقى (٥٦٥هـ): تنمية صوان الحكمة.
- ١٢- القسطى (٦٤٦هـ) : إخبار العلماء بأخبار الحكام.
- ١٣- ابن أبي أصيبيعة (٦٦٨هـ): عيون الأبناء في طبقات الأطباء.
- ١٤- ابن خلkan (٦٨١هـ) : وفيات الأعيان.
- ١٥- شهرزورى (٦٨٧هـ) : نزهة الأرواح.
- ١٦- الكتبي (٧٦٤هـ) : فوات الوفيات.
- ١٧- ابن خلدون (٨٠٨هـ) : المقدمة.
- ١٨- طاش كبرى زادة (٩٦٨هـ) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة.

١- ظهور الوعي التاريخي مبكراً منذ عصر الترجمة وعند المترجمين خاصة حنين بن اسحق واستمراره على أكثر من ألف عام. فالترجمة تدل على وعي تاريخي عند المترجم بالتدوين ونقل الحضارة الحديثة للحضارة القديمة، احتراماً لها واعتزاً بها في مسار حضاري واحد متصل.

٢- تبلور النص كوحدة مستقلة منذ عصر الترجمة في صيغة نوادر للفلاسفة والحكماء كما فعل أيضاً حنين بن اسحق. فالقول أهم من القائل، والنـص له الأولية على المؤلف، والفكرة هي الماهية، والمعبر عنها هو العرض.

٣- ظهور الوعي التاريخي الفلسفـي عند المشتغلين بالفلسفة أنفسهم كعمل فلسفـي على تاريخ الفلسفة. فتـاريخ الفلسفة يكتبهـ الفلاسفة، ويـدونـهـ أـهـلـ الدـارـ وـليـسـ الغـربـاءـ، آـلـ الـبـيـتـ وـليـسـ الدـخـلـاءـ. المؤـرـخـونـ فلاـسـفـةـ يـدوـنـونـ صـنـعـتـهـمـ. وقد تـدـهـورـ الـأـمـرـ فـيـ النـهاـيـةـ مـنـذـ الـقـرـنـ الـمـاضـيـ عـنـدـمـاـ دـوـنـ الـفـلـسـفـةـ مـؤـرـخـونـ لـأـىـ شـئـ وـلـكـلـ شـئـ فـيـ آـنـ وـاحـدـ. فأـصـبـحـ الـفـلـاسـفـةـ جـزـءـاـ مـنـ التـارـيـخـ الـعـالـمـ.

٤- الفلسفة المؤـرـخـونـ هـمـ الأـطـبـاءـ مـثـلـ حـنـينـ بـنـ اـسـحقـ وـابـنـ جـلـجـلـ وـابـنـ هـنـدـوـ. وـهـمـ أـيـضاـ الـوـرـاقـونـ مـثـلـ اـبـنـ النـديـمـ، وـمـؤـرـخـوـ الـدـيـانـاتـ مـثـلـ الـبـيـرـوـنـيـ، وـالـمـتـكـلـمـوـنـ مـثـلـ الشـهـرـسـتـانـيـ، وـالـفـلـاسـفـةـ الـخـلـصـ مـثـلـ السـجـسـتـانـيـ وـابـنـ فـانـثـكـ، وـمـؤـرـخـوـ الـطـبـقـاتـ مـثـلـ الـقـنـطـرـيـ وـابـنـ أـبـيـ أـصـبـيـعـةـ وـابـنـ خـلـكـانـ وـالـكـتـبـيـ، وـمـؤـرـخـونـ الـخـلـصـ مـثـلـ صـادـعـ وـابـنـ خـلـدونـ أوـالـعـلـمـاءـ أـصـحـابـ الـنـظـرـةـ الشـامـلـةـ لـلـعـلـمـوـنـ الـخـلـوـمـ كـالـخـوارـزـمـيـ وـالـسـكـاكـيـ وـحـاجـيـ خـلـيـفـةـ وـإـسـمـاعـيلـ باـشـاـ أوـأـصـحـابـ الـقـوـامـيـسـ وـالـمـوـسـوـعـاتـ الـمـدـحـوـنـ مـثـلـ رـضـاـ حـالـةـ، وـالـزـرـكـلـيـ.

٥- تـاثـرـ الـبـنـيـةـ وـتـجـأـتهاـ فـيـ التـارـيـخـ، فالـقـولـ كـمـادـةـ لـلـتـدوـينـ يـظـهـرـ فـيـ الـبـداـيـةـ عـنـ حـنـينـ بـنـ سـحـقـ وـفـيـ الـمـنـتـصـفـ عـنـدـ اـبـنـ هـنـدـوـ وـالـمـبـشـرـ بـنـ فـانـثـكـ. وـهـوـ أـفـضـلـ نـوـعـ أـدـبـيـ لـأـنـهـ

١٩- حاجـيـ خـلـيـفـةـ (١٠٦٧ـهـ) : كـشـفـ الـظـنـونـ عـنـ أـسـامـيـ الـكـتـبـ وـالـفـنـونـ.

٢٠- الـخـواـرـزـمـيـ (بـعـدـ ١١٠٠ـهـ) : مـفـاتـحـ الـعـلـمـ.

٢١- إـسـمـاعـيلـ باـشـاـ (١٣٤٨ـهـ) : هـدـيـةـ الـعـارـفـينـ (ذـيـلـ كـشـفـ الـظـنـونـ).

٢٢- رـضـاـ حـالـةـ (ـهـ) : معـجمـ الـمـؤـلـفـينـ.

هـذـهـ هـىـ الـمـدـوـنـاتـ الـمـحـلـلـةـ كـعـيـنةـ مـنـهـاـ وـيمـكـنـ إـضـافـةـ غـيرـهـاـ مـثـلـ:

١- الشـهـرـسـتـانـيـ (٥٤٨ـهـ) : تـارـيـخـ الـحـكـماءـ.

٢- الصـفـدـيـ (٧٦٤ـهـ) : الـوـافـيـ بـالـوـفـيـاتـ.

٣- اـبـنـ قـطـلـوـغـبـاـ (٨٧٩ـهـ) : تـارـيـخـ التـرـاجـمـ.

٤- الزـبـيدـيـ (١٢٠٥ـهـ) : تـاجـ الـعـرـوـسـ.

يُورخ للأقوال وليس لأصحابها، وللماهيات وليس للأعراض. والتاريخ للوافد والمورث كمراة كمزدوجة تعكس صورة كل منها في الآخر تظهر في البداية عند الخوارزمي والسجستانى، وفي الوسط عند البيهقى. وتاريخ الحضارات العامة والخاصة يظهر في البداية عند صاعد وفي النهاية عند ابن خلدون. وتقسيم العلوم يظهر في البداية عند ابن النديم وفي الوسط عند السكاكى والخوارزمى (أبو بكر) وفي النهاية عند طاش كبرى زادة وحاجى خليفة وفؤاد سزكين. وأسماء الأعلام في البداية عند ابن الفرضى كما تظهر في الوسط عند القبطى وابن أبي أصيبيعه وابن خلكان والشهرزورى وفي النهاية عند الزركلى ورضا كحالة^(١).

ب - المنهج البنيوى الذى يكشف عن النص المدون كنوع أدبى يتجلى عبر الزمان، ابتداء من العام إلى الخاص، بصرف النظر عن التتابع الزمانى. يستبقى البنية ويضحى بالزمان. ويكشف هذا المنهج عن الأنواع الأدبية الآتية :

- ١- الحضارات العامة والخاصة حيث تظهر علوم الحكمة من خلالها كما هو الحال عند صاعد عندما دون الحكمة. كما ظهرت في الحضارات القديمة وابن أبي أصيبيع، وكما فعل البيرونى في تدوين عقائد حضارة واحدة هي حضارة الهند.
- ٢- الوافد والموروث باعتبارهما المكونين الرئيسيين لعلوم الحكمة خاصة التقابل بين علوم العجم وعلوم العرب وكما هو الحال عند الخوارزمى والسجستانى والبيهقى والشهرزورى.
- ٣- علوم الحكمة داخل الحضارة الإسلامية وحدتها كما فعل ابن خلدون في "المقدمة" وكأحد جوانب علومها وصناعاتها.
- ٤- الفلسفة كما تظهر في كتب الفرق، باعتبارها فرقية يونانية لها اتباعها المسلمين كما فعل الشهريستانى.
- ٥- تقسيم العلوم وظهور الحكمة من خلالها كما فعل ابن النديم والسكاكى والخوارزمى (أبو بكر) وطاش كبرى زادة، وحاجى خليفة وفؤاد سزكين. وهو غير إحساء العلوم الذي يقوم به الفلسفه لاحسان العلوم الفلسفية وحدتها سواء كان ذلك ابتداء من المصنفات والمصنفات (ابن النديم) أو من المصنفات والمصنفات (طاش كبرى زادة) أو تصنيف العلوم (السكاكى والخوارزمى) أو المصنفات (حاجى خليفة).

(١) تتحدد البداية بالقرنين الثالث والرابع، والوسط بالقرن الخامس والسادس والسابع، والنهاية ابتداء من القرن الثانى، قرن ابن خلدون حتى هذا القرن.

٦- أسماء الأعلام وظهور الحكمة من خلال الحكماء وإعطاء الأولوية للمؤلف على النص، وللشخص على القول، وللعرض على الجوهر مثل: ابن الفرضي، والقطبي، وابن خakan، والكتبي، والمحدثون مثل الزركى ورضا كحالة.

٧- الأقوال وظهور الحكمة من خلال نصوصها بصرف النظر عن أشخاص الحكماء مثل حنين بن إسحق وابن هندو والمبشر بن فانث.

جـ- ويمكن الجمع بين المنهجين البنوى والتاریخى ليس بداع التوفيق بل من أجل استبقاء البنية وبيان تطورها في التاريخ. فالبنية هي الثمرة، والتاريخ هو تكوينها من البدور حتى الحصاد. البنية هي المصب والتاريخ هو المنبع والمسار. البنية هي الباقية والزمان يتغير ويبدل. البنية هي الأبية والتاريخ هو الزمان.

والأنواع الأدبية ليست فقط في العمل باعتباره وحدة بل أيضاً في طريقة التدوين، بين الباب والفصل والمقال بل في الفقرات مثل عظيمة^(١).

وقد ساهم المغاربة في تدوين التاريخ قدر مساهمة المشارقة. شارك الأنجلسيون في التدوين مثل صاعد وابن جلجل^(٢).

والسؤال هو: هل التاريخ الموضوعى، الوصفى التقريرى المحايد ممكناً أم أن التاريخ هو علم إنسانى يتوقف على رؤية المؤرخ، فلا يوجد تقرير بلا رؤية، ولا وصف بلا منظور، والحياد العلمي بهذا المعنى مستحيل؟ هي قضية الموضوع والذات. مadam الموضوع مرتباً من ذات، وما دامت الذات ترى الموضوع فالتأريخ في النهاية هو رؤية الذات للموضوع، ووصف الموضوع من خلال الذات. إنما السؤال هو في التناسب بين الاثنين إذا ما قلل دور الذات إلى الحد الأدنى في الرؤية والصياغة كان الموضوع تارياً. وإذا ما زاد دور الذات إلى الحد الأقصى في الفهم والتأويل والعبارة كان الموضوع قراءة. أما إذا اختفى الموضوع الأول كلية لحساب الذات وأبدعه موضوعاً مشابهاً في الروح له أو بديلاً عنه كان انتهاكاً. وفي الحالات الثلاث، لا فرق بين الذات والموضوع إلا في الدرجة.

(١) يستعمل صاعد "عظيمة" للدلالة على حدث هام.

(٢) صاعد الأنجلسي: طبقات الأمم، نشرة وذيله بالحواشى وأرده بالروايات والفهارس الأب لويس شيخو اليسوعى. نشر بتتابع في السنة الرابعة عشرة من مجلة الشرق، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين، بيروت ١٩١٢.

ثانياً: الحضارات العامة والخاصة.

1- ويتم تدوين التاريخ طبقاً لمجموع الحضارات القديمة المعروفة في ذلك الوقت. فالحضارة هي وحدة التحليل. لا فرق بين حضارة وأخرى ومجموعها يكون الحضارة البشرية. وأول محاولة في ذلك هي لابن ججل (٢٩٨هـ) في "طبقات الأطباء والحكماء" وهو أول أندلسي ألف في الموضوع قبل صاعد. بل أنه يعتبر أول مؤرخ في الإسلام. مؤرخ وشراح ومؤلف ومصحح لأخطاء الأطباء^(١).

وكانت مصادره لاتينية أكثر منها يونانية لعيشته في الأندلس قريباً من اللاتينية بعيداً عن المشرق العربي القريب من اليونانية والترجمات اليونانية. وتكثر المصادر إلى حد اعتبار الكتاب مجرد تجميع من مصادر سابقة، وهو طابع التأليف عند القدماء نظراً لشيوخ النصوص كعمل جماعي وليس كملكية فردية. مصدره الرئيسي كتاب الألوف لأبي معشر، كتاب هروشيش صاحب القصص، كتاب الفروانقة ليرونم الترجمان، كتاب إيزيدورس الأشبيلي، بالإضافة إلى كتب أخرى وردت في المتن. كما رجع إلى بعض المصادر الأصلية من كتب الأطباء^(٢). كما يعتمد على مصادر شفاهية مرؤية بالسماع^(٣).

والداعي على التأليف هو سؤال وجه إلى ابن ججل عن أول من وضع صناعة الطب نظراً لعدم وجود كتاب مدون في الموضوع. وتصعب الإجابة. فقد اندثرت القوم وعز الأثر. ومع ذلك يمكن الاعتماد على المدونات السابقة في الموضوع. بالإضافة إلى بعض الأخبار الشفاهية أو المدونة لحكماء اليونان يمكن الاستدلال بها على السيرة الذاتية لكل حكيم. ويعرف بالنقل ويذكر المصدر المنقول عنه^(٤).

(١) له أيضاً: تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب (ديسقوريدس)، مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكر منها ديسبوريدس في كتابه ما يستعمل في صناعة الطب، مقالة في أدوية الترباق، رسالة التبيين فيما خلط فيه بعض المتطيبين، مقدمة فؤاد السيد ص 14 - كتب.

(٢) مثل: عهد بقراط، التواميس لافتالطون، الأربع العسرة، قاطاجانس، ينبغي للطبيب أن يكون فيلسوفاً، الأدوية الطبيعية وكلها لجالينوس.

(٣) منهم أحمد بن يونس الحراني، أبو زكريا ويحيى بن مالك بن عابدين كيسان ويعرف بالعالدي من أهل طرطوش، سليمان بن أيوب الفقيه، أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القطية، محمد بن عبدون الجلي العدوى الطبيب، أبو حفص عمر بن بريق الطبيب، الكندي، وبشير الأشبيلي المطران وبعض الآثار المرؤية عن السلف الصالحة ص ٦١/٤٠٠.

(٤) مثل كتاب الألوف لأبي معشر وكتاب هروشيش صاحب القصص، وكتاب الفروانقة ليرونم الترجمان ص ٥-١.

ويختلط التاريخ بالأسطورة والواقع بالخيال، مثل قسمة تاريخ العالم قبل الطوفان وبعده في السؤال عن بداية صناعة الطب، ومثل الحديث عن أبولن لا فرق بين الله والإنسان^(١). ومع ذلك هناك حد أدنى من نقد المؤرخ للمصادر، وحد أدنى لقبول الأخبار التي تلقي والتي تصل إلى حد الشناعة وتتجاوز المعقول^(٢). وبظهر الشعر كمادة تاريخية من قرض الحكمة الأطباء أو من أصدقائهم^(٣).

ويقسم الكتاب إلى تسع طبقات. وتعنى الطبقة طبقات الأمم أي دوائر الحضارات كما هو الحال فيما بعد عن عدد صاعد. وبالرغم من أن ترتيب الطبقات لا يخضع للزمان إلا أن تواليها يوحى بذلك. وببداية الحضارة في وحدة أولى تجمع اليونان ومصر وبابل وفارس ممثلة في الهرمية، ويسمى بها الحكمة الطبيعية والفلسفة العلوية. ثم يبدأ الطب في الحكمة الرومية اليونانية دون تمييز بين اليونان والرومان ثم اليونان بعد غزو الفرس لهم ثم اليونان بعد بناء روما ثم انتقال الثقافة اليونانية إلى الإسكندرية ثم تحولها إلى العرب قبل الإسلام دون تسميتهم كذلك بل تسميتهم سلباً "من لم يكن في أصله روميا ولا سريانيا ولا فارسيا" ثم حكماء الإسلام في المشرق ثم حكماؤهم في المغرب وأخيراً الحكمة الأندرسية^(٤). وأكبرها الأندرسية الإسكندرانية^(٥). وإذا كانت الطبقات الخمس الأولى من اليونانية أي من الواحد فإن الطبقات الأربع التالية من العرب وحكماء المسلمين، يهود ونصارى ومسلمين. فالأندلسية للواحد على الموروث، ولكن باعتبار عدد الحكماء فإن حكماء العرب والإسلام يزيد على حكماء اليونان بمقدار الثلاثة أضعاف^(٦). مقياس

(١) ابن ججل ص ١٥

(٢) فهذا ما وجدته مدوناً من أخبار اسقلابيوس القريبة من العقول، وله أخبار في تواريخ النصارى شنيعة لا تلقي بكتابنا ص ١٢-١٣.

(٣) مثل شعر سعيد بن عبد ربه وعمه أحمد بن عبد ربه ص ١٠٥.

(٤) هذه الطبقات التسع على النحو الآتي : الطبقة العالية الأولى من تكلم في الحكمة الطبيعية والفلسفة العلوية، الطبقة الثانية الحكمة الرومية اليونانية من تكلم في الطب والفلسفة وبرع في ذلك، الطبقة الثالثة من حكماء اليونان الذين كانوا في دولتهم بعد الفرس من شهر في الطب والفلسفة، الطبقة الرابعة من حكماء اليونان من تكلم في الدولة القيصرية بعد بناء روما، الطبقة الخامسة من الحكماء الإسكندرانيين، الطبقة السادسة من لم يكن في أصله روميا ولا سريانيا ولا فارسيا.

(٥) الترتيب الكمى طبقاً لعدد الصفحات كالآتى : الأندرسية (٢٥)، الإسلامية الشرقية (٢١)، اليونانية الرومانية (٤)، العلوية (١١)، اليونانية القيصرية العربية (١٠)، الإسلامية المغربية (٨)، اليونانية بعد الفرس (٧)، الإسكندرانية (٢).

(٦) حكماء اليونان (١٥) وحكماء العرب المسلمين (٤٢) من مجموع (٥٧) حكماً.

التصنيف إذن تاريخي من اليونان إلى الإسلام، وجغرافي بين المشرق والمغرب، ودينى العرب قبل الإسلام وبعده. أما مقاييس ترتيب الحكماء فالشهرة والأهمية وليس الترتيب الزمني^(١). ولا يذكر من الحكماء الإسكندرانيين الطبقة الخامسة أى أسماء أو أعلام منهم^(٢). ومن حيث الحكماء كأفراد بصرف النظر عن انتماهم الحضاري يتتصدر جالينوس ثم أسقلبيوس ثم حنين بن إسحاق ثم أرسطاطاليس ثم سقراط وأسحق بن عمران ثم بقراط ثم يحيى بن إسحاق ثم أبو جعفر ثم سعد بن عبد ربه وأحمد بن يونس وأخوه الحرانيان ثم هرمس في المراتب العشرة الأولى. ويأتي أفلاطون في المرتبة الرابعة عشرة، وبطليموس والرازى في الخامسة عشرة، ودياسقوريدس في السابعة عشرة، وأقليدس في الثانية عشرة من مجموع خمسين وعشرين مرتبة^(٣).

وفي رسم الشخصية، يذكر الاسم والمكان والأهمية والعصر والملامح العامة للشخصية ومعظمها ملامح إيجابية من علم وفضل وسيرة حسنة، بشيوخه وتلاميذه. سقراط شيخ أفلاطون وأفلاطون شيخ أرسطاطاليس ومعلمه. كما تذكر الملة والدين اليهودية أو النصرانية والحرانية والإسلام، ومن حكماء الإسلام من برع في الطب والفلسفة، الطبقة السابعة، مسلمون ومسحيون. والعجيب في الأسماء الالقاب مثل سم ساعه لقب إسحق بن عمران، الحراني الذي ورد من المشرق احساساً بجناحي العالم. ثم تذكر المؤلفات أساساً وقليل من الأقوال بصرف النظر عن صحة نسبتها. إنما هو قول

(١) وإنما قدمنا ذكر أرسطاطاليس على سقراط لشهرة ذكره وبراعته ص ٣١.

(٢) ابن ججل ص ٥١.

(٣) الترتيب الكمى (عدد الأسطر) كالآتى : جالينوس (٦٦)، أسلقيوس (٤٢)، حنين بن إسحق (٤١)، أرسطاطاليس (٤٠)، سقراط، إسحق بن عمران (٣٣)، بقراط (٣١)، يحيى بن إسحق (٢٩)، أبو جعفر (٢٨)، سعيد بن عبد ربه، أحمد بن يونس وأخوه الحرانيان (٢٧)، هرمس (١٨)، الحراني الذي ورد من الشرق (١٧)، الحارث (١٦)، يوحنا بن ماسوبيه (١٥)، أفلاطون الحكيم (١٤)، دياسقوريدس، أبو يوسف يعقوب بن إسحق، محمد بن فتح طولون (١٠)، أقليدس، إسحق بن سليمان الإسرائيلي (٩)، ابن أبي رمنة (٨)، هرمس الثاني، أبو بكر سليمان بن بلج، ابن أم البنين، أبو حفص عمر بن بريق، محمد بن تبلخ (٧)، ماسرجوية، خالد بن يزيد، أحمد بن حكم بن حفصون، أبو عبد الملك الثاني (٦)، إسحق الطبيب (٥)، أصبح بن يحيى الطبيب، أبو لون، قطون، ثابن بن قرة الحراني، قسطا بن لوكا البعلبكي، ابن ملوكه النصراني، أبو الوليد محمد بن حسين المعروف بالكتانى، محمد بن عبدون الحلبي العدوى (٤)، بختيشوع (٣)، جبريل ثابت بن سنان بن قرة، فسطاط، أحمد بن أبا، عمران بن أبي عمر، أبو بكر أحمد بن جابر (٣)، ديمقراطيس، ابن ابجر جواد الطبيب النصراني، أبو موسى هارون الأشعريانى (٢).

صحيح فلسفياً ووجادانياً بصرف النظر عن صاحبه مثل الثمان كلمات الجامعة لأمور المصلحة عن العلم والدولة والرعاية والجيش والعدل والصلاح التي تعزى إلى كسرى أنو شروان وأرسسطو في آن واحد. ثم تذكر التوادر العجيبة تبين عظمة الحكيم وتتحقق من أسلوب السرد التاريخي في ثقافة تجمع بين العلم والأدب، والفلسفة والأسلوب، العقل والخيال، الحكمة والتبهوة. تخفف عن القراء جفاف الفلسفة، وتجعل الكتاب مقروءاً عند الجميع. فلا فرق بين سيرة الحكماء وسيرة الأنبياء في التوادر والحكايات والحوارات مع الخصوم بل والاتيان بالأفعال العجيبة التي تستدعي الانتباه. التوادر تأليف شعبي قادر على نشر العلم باعتباره ثقافة، وتحويله من الخاصة إلى العامة^(١). وكما يذكر للفيلسوف نعمه من السلطان ورضي الأمراء عنه فإنه تذكر محنة وغضب السلاطين والملوك والأمراء عليهم أو مأساتهم الشخصية البدنية أو النفسية والتي تصل إلى حد القتل^(٢). ومعظمها العمى في آخر العمر أو الموت بعلل الأمراض وهم أطباء مما يدل على سخريات الأقدار.

٢- والثانية محاولة "طبقات الأمم" لصاعد الأندلسى (٤٦٢ هـ)^(٣). ويقترح فى البداية عدة مقاييس للتصنيف. منها تصنيف البشر طبقاً للأخلاق والعادات ولكن لم يستمر هذا التصنيف لأن البشر كائنات حضارية تبدع ثقافة وفكراً وعلماء وصناعة^(٤).

وأحياناً يكون مقياس التصنيف الزمن. فالأمم إما قديمة أو حديثة. ولا يذكر لفظ الحديث صراحة بل يفهم ضمناً ويضم العرب والأندلس. فالحضارة الإسلامية حضارة حديثة بالنسبة لحضارات الأمم القديمة وهي سبع: الفرس، الكلدانيون، اليونان، القبط، الترك، الهند والسندي، الصين. وهو ما يسمى بلغة العصر تاريخ الشعوب السامية التي

(١) ابن جلجل ص ٩٤/٨٤/٦٣.

(٢) مثل موت حنين بن اسحق من الخم بناء على دسيسة الطيفورى عند الخليفة ضدء بعد أن أفحمه حنين علمياً. أحرجه الطيفورى دينياً فيما يتعلق بتقدیس الايقونات لو أثبتتها لهاج عليه المسلمين ولو أنكرها لهاج عليه النصارى. ص ٦٩، ٧٠ وإصابة الرازى بالعمى ص ٧٧، ٧٨. كما أصيب سعيد بن عبد ربه بالعمى في أواخر أيامه ص ١٠٥، وموت احمد بن حكم بن حفصون وأبي عبد الملك التقى بعلة الاسهال ص ١١١-١١٠.

(٣) صاعد الأندلسى: طبقات الأمم، نشره وذيله بالحواشى وأردافة بالروايات والفهارس الأب لويس شيخو اليسوعى. نشر بنتائج فى السنة الرابعة عشرة، مجلة المشرق ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت ١٩١٢.

(٤) السابق ص ٥. وهو يشبه ما قاله فيكتور من تميز البشر وما تجمع عليه كل الشعوب من دفن الموتى والزواج والدين.

حملت الحضارة الإسلامية^(١). والحضارة مقياس التدوين، والفلسفه داخلها. فالفيلسوف ابنة فلسفى، والفلسفة بزوج حضارى. ويصف صاعد الحضارة من الأعلى إلى الأدنى. يبدأ بإصدار حكم عام على الأمة محدداً مكانتها فى التاريخ ومدى عظمتها. ثم يحددها جغرافياً، ويبين مساحتها على الأرض. ثم يضيف تاريخها حسابياً بمنعطفات ملوکها. وهو نوع من التاريخ السياسي. ثم يصف البشر والسكان وسلطتهم مثل علم السكان أو الجغرافيا البشرية. ثم يصف الدين وهو الأهم، مصدر الحضارة والباعث على الفكر. وهو أقرب إلى تاريخ الأديان. وأخيراً يبين العلم وذروة الإبداع الحضاري. وهو نفس المسار الذى اتبعه خلون في المقدمة في أبوابها ست ابتداء من الجغرافيا حتى العلوم.

ومفهوم "الطبقة" وارد عند المؤرخين وال فلاسفه لتاريخ الحضارات كما هو الحال عند صاعد في "طبقات الامم" وعند ابن جبل في "طبقات الأطباء وال فلاسفه" داخل الحضارات أو عند ابن أبي أصيبيعة في "طبقات الأطباء" خارج الحضارات وكأنهم ينتسبون جميعاً على نحو أبجدى لحضارة واحدة. ولا يعني مفهوم الطبقة فقط الجيل أى الزمان والعصر بل قد يتضمن حكم قيمة التفاضل، وفضل المتقدمين على المتاخرين، وفضل الأوائل على الأواخر، وبالتالي فضل اليونان على الكل^(٢).

ومقياس تصنيف الحضارات هو الانشغال بالعلم^(٣). فالعلم هو جوهر الحضارة وإيداعها. والأمم التي اشتغلت بالعلم ثمان: الهند، فارس، الكلدان، اليونان، والروم، ومصر، والعرب، والأندلس والبرتغاليون. ولا تشتمل بالعلم إلا الصفوه أو النخبة الذين يعکون على النفس وليس على الدنيا مثل الصين والترك. والأمم التي لم تعن بالعلم أيضاً ثمانية وفي مقدمتها الصين والترك والخزر، مضاداً إليهم الصقالبة والروس والبرابرية

(١) يضم الكلانيون السوريانيين والبابليين والكوثاريين والأشوريين والأرمانيين والقبط والجرامقة أى الشام والحيان. ويضم اليونانيون الروم والأفرنج والجلالة والبرجار. ويشمل القبط السودان والحبشة والنوبة والزنج والبربر والمغرب. ويضم الترك كل شعوب أواسط آسيا.

(٢) وهو المفهوم الشائع في تاريخ العلوم الإسلامية مثل طبقات المفسرين، وطبقات المحدثين وطبقات النها، وطبقات الصوفية، وطبقات المعتزلة.

(٣) بعد حديث صاعد عن الأمم القديمة (الباب الأول) يضع مقياس التصنيف "اختلاف الأمم وطبقاتها بالاشغال بالعلوم" (الباب الثاني)، وينتهي إلى الأمم التي لم تعن بالعلوم (الباب الثالث) والأمم التي عنيت بالعلوم (الباب الرابع). وهي ثمان : الهند، فارس، الكلدان، اليونان، الروم، مصر، العرب والأندلس، إسرائيل. أما الأمم التي لم تعن بالعلم فهي: الصين، ياجوج وملجوج، الترك، برطاس، السريز، الخزر، جوران، كشك، ويضيف إليهم الصقالبة، البرنجر (البلغر) الروس، البرابر، احلاف السودان (الحبشة والنوبة والزنج وغانة).

وغيرهم. ويكون المجموع خمس عشرة أمة بمعنى قبيلة أو جماعة معظمهم في الشرق الأقصى وأسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، وهناك أمم غير معروفة في وقتنا هذا مثل بريطان، السريز، جوران، كشك، البرجمان قد يشيرون إلى التتار والمغول أهل الحرب الذين دمروا بغداد. ويدلل صاعد على أربعة أمم لم تكن بالعلوم . فالصين مملكة كبيرة، أهلها أصحاب صناعة عملية، يجدون في تجويد الأعمال وتحسين الصنائع والمهن التصويرية كما تبدو في نقش الحروف والزخرفة. والترك أهل حرب وفروسية . والزنوج والسودان والحبشة والتوبه أقرب إلى البهائم . والجلالة والبرابرية يتميزان بالطغيان والجهل والعدوان والظلم، وأقرب إلى البدو. لا هم من أهل الشمال ولا هم من أهل الجنوب . والبهائم أفضل منها في الصنعة والتصوير كالنحل والعنكبوت . والحيوان أفضل منهم في الحس والجسم . وقد يوحى ذلك التحليل ببعض الشعوبية والظلم التاريخي للصين وقد كانوا أهل علم والحكمة ، والترك وقد حفظوا العلوم في عصر الشروخ والملخصات . كما أن للبرابرية تقافاتهم حضارتهم ودياناتهم ومما يصعب معه إصدار مثل هذا الحكم على السودان برداة شيمهم وسفاهة أحلامهم^(١).

ويختلف تبويب الحضارات من الناحية الكمية بما طبقاً لأهميتها وهو الأغلب أو طبقاً لتوافر الأخبار عنها وهو الأقل احتمالاً. فقد كانت الروايات عن الأمم القديمة ومصادر المعلومات الأخرى متوافرة كما وضح ذلك في علوم التاريخ والتفسير . وربما زاد الأندرس لأن المؤرخ أندرسوني توفر لديه المعلومات عنها وأنها تقافته الوطنية . وتبدو الأولوية للموروث على الوفد، لحضارة الآنا على حضارة الآخر بنسبة كبيرة . أكبرها الأندرس وأصغرها الكلدان . وبمقارنته الوفد بالموروث كما نجد أن الوفد لا يزيد على خمسين علماً في حين أن الموروث يتجاوز الخمسين مماثلاً على ضمور الوفد واتساع الموروث^(٢).

ولا فرق في تسمية الحضارة بين الموقع أو البلد مثل الهند، فارس، الأندرس، وبين الشعب أو الأهل أي البشر ، فالبشر هم صناع الحضارة . وهم الذين يخلدون الموقع والبلد . وذلك مثل الكلدان، اليونان، الروم، العرب، بنو إسرائيل، أهل مصر . ويلاحظ غياب لفظ

(١) السابق ص ٨-١٢.

(٢) عند صاعد ترتيب الأمم من حيث الكم على النحو الآتي: الأندرس (٢٥)، العرب (٢٠)، اليونان (٤)، الهند، الروم، بنو إسرائيل (٤)، أهل مصر (٣،٥)، فارس (٣)، الكلدان (٢). الموروث أي العرب والأندلس (٤٥)، والوافد أي اليونان والروم (١٨). فالموروث أكبر من الوافد مرتين ونصف . ونسبة علوم الوافد إلى علوم الموروث ١٠٪.

الاسلام أو المسلمين. فالحضارة قومية أكثر منها دينية، ثقافة وطنية يلعب فيها الدين والعلم والصناعة أدواراً رئيسية^(١).

ويعتمد تدوين التاريخ على مصادر سابقة مدونة أو شفاهية. ويرجع المؤرخ إما إلى مؤلفاته السابقة أو إلى مؤلفات الآخرين الأصلية^(٢). كما أن القرآن والحديث مصدران للأخبار^(٣). ولا يذكر شيئاً بلا مصدر. ويأسف لعدم وجود أخبار كاملة لاستكمال أسماء الأعلام^(٤). ويحيل إلى كتابه "جواجم أخبار الأمم من العرب والجم". كما أن القرآن مصدر أخبار وأساس لمعرفة قوانين التاريخ وقيام الحضارات وسقوطها «قد مكر الذين من قبلهم فأتأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون»^(٥)، ومصدر أخبار عن النمرود من الكلدان. كما أن الحديث مصدر للأخبار لتفسير تشتيت اليهود «ولا يبقى بنيان في أرض العرب»^(٦). كما أن الشعر مصدر للمعلومات^(٧). الروايات الشفاهية أيضاً مصدر للمعلومات سواء كانت روایات المسلمين أو اليهود مثل حسداء بن يوسف^(٨). والتاريخ الموضوعي تاريخ صرف تغيب منه الدلالة. أخبار رواها السابقون تطابق مجرى الأحداث. قد تقع أخطاء هنا وهناك نظراً للاعتماد على الروايات دون التحقق من صدقها كما طالب ابن خلدون بعد ذلك وكما هو الحال في مناهج النقد التاريخي سواء في علم الحديث قديماً أو عند المؤرخين المعاصرین حديثاً^(٩).

(١) تقسيم العناوين من عند الناشر الأب لويس شيخو، فيما أسقط لفظ الاسلام قسداً. كما أنه فصل الاندلس عن العرب بالرغم من إعطائهم ترقينا واحداً^(٧)، وكلامها في حضن الحضارة الإسلامية.

(٢) يعتمد صaud على الروايات الشفاهية كما يعتمد البيهقي ولكن على مؤلفاته السابقة وعلى مصادر المؤرخين وال فلاسفة . فمن مؤلفاته "مقال أهل الملل والنحل" ، "جواجم أخبار الأمم من العرب والجم" (ص ١٥-١٢). كما يعتمد على المسعودي (ص ٢٨) والفتحست (ص ٣٦-٣٧) وابن قتيبة في كتاب "المعارف" (ص ٤٣) وعلى أبي محمد الهمذاني، والحسن بن محمد بن حميد في "التاريخ الكبير" (ص ٤٩)، وعلى أبي معشر في "المذكرات" وعلى الفارابي في "فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة" (ص ١٣٧/٣)، وعلى الفرغانى في كتابه في التاريخ المعروف بالصلة الذي وصل به تاريخ الطبرى (ص ٧٩)، وعلى عدد آخر من المصادر والرواية (ص ٤٥).

(٣) ويعتمد على القرآن (ص ١٧) والحديث (ص ٤٧).

(٤) وقد كان بها جماعة غيرهم أضربت عن ذكرهم إما للتقصيرهم عن هولاء وإما لجهلي بأسمائهم وأخبارهم ومنازلهم من المعروفة وإن كانوا مشهورين بأسمائهم عند الاندلس، صaud (ص ٧٤). ولست أدعى الاطلاع بهم فقد يمكن أن يكون في من لم أعرفه من يربى على كثیر من هولاء" (ص ٨٦-٨٧).

(٥) صaud ص ٧/٥ .٨٨.

(٦) السابق ص ٩٤/٩٥ .٧٩.

(٧) مثل: أخبرنى أبو عثمان سعيد، أخبرنى عن ابن اخته أبو العباس، صaud ٦٨/٨٢، وأخبرنى تلميذه ص ٧٠، أخبرنى أبو الفضل حسين يوسف ص ٧١، أخبرنى الوزير ٨٢/٨٤.

(٨) مثل حديث صaud عن توجيه الاسكندر ملك اليونان وهزيمة الفرس وقتل دارا ووصوله إلى الهند =

ويشمل التاريخ، تاريخ الدول والمناطق الجغرافية وتاريخ الحضارات والمملوک والنحل في آن واحد. تاريخ الحوادث وتاريخ الثقافات مما يدل على ارتباط تاريخ الحكمة بتاريخ الملل والنحل وكما بذا ذلك عند مؤرخ الفلسفة مثل ابن النديم، ومؤرخى الملل والنحل مثل الشهريستاني^(١).

وقد يتجاوز التقرير التاريخي الموضوعي الجغرافيا والتاريخ إلى الحضارة، الفلسفة والعلم والدين واللغة عند أرسطو وذكر شراحه اليونان. ولا فرق بين الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني. وأحياناً تذكر بعض الأعلام بلا دلالات من حيث الألقاب والمهن والاتجاه الفكري^(٢). واليونان نقطة إحاللة إلى الرومان لدرجة الخلط بينهما^(٣). وتعادل الحضارات بين أجنبتها المختلفة بين الشرق والغرب والجنوب. فقد كانت تلك مناطق الحضارات القديمة. إذا كان الشمال أي أوروبا الحالية لم تستيقظ بعد. ولم تبلغ حضارياً إلا بعد انتشار المسيحية من الجنوب والشرق إلى الشمال والغرب. فالهنود وفارس والكلدان في الشرق، واليونان والروم في الغرب، ومصر والغرب في الجنوب الشرقي، والأندلس وبني إسرائيل في الغرب الإسلامي. كانت الحضارة الإسلامية إذن في المشرق والمغرب. وكان الأسرائيليون جزءاً من حضارة الأندلس.

والصين والترك. ثم أتى بعده البطالمة بعد أن وحد بطليموس الملك في مملكة واحدة كما قضى الفرس على بابل وقضى الروم على الفرس، ومثل الحديث عن ديانات فارس من الزرادشتية إلى المجوسية، وتنظيم النار والأتوار وتركيب العالم والنور والظلام، والروم مملكة كبيرة، لغتها اللاتينية، لها حدودها الجغرافية، وعاصمتها روما وهو مؤسسها، وملوكها أغسطس، والقسطنطينية مشتقة من اسم ملكها قسطنطين. ولها ممتلكات في أفريقيا. وبعض فلاسفتها ظهروا هناك. (صاعد ص ٣٣-٣٧)، ومصر ملك عظيم به هياكت وبيوت سكانها قبط ويونان وروم ، وعمالة وصابئه ثم نصارى وأهل ذمة. واشتغل المصريون بالعلم والحكمة (ص ٣٨ - ٤١).

(١) لصاعد الأنداسي كتب في التاريخ الخالص مثل "تاريخ الأندلس"، "تاريخ الإسلام" (مفقود). وله كتب في تاريخ الحضارات مثل "طبقات الأمم" و"تاريخ" مقالات أهل الملل والنحل".

(٢) بعد أن يصف صاعد بلاد اليونان جغرافياً يصف لغتها اليونانية ودينهم الصائب، واشتغال لفظ فلسفة من محبة الحكمة وطبقات الفلسفة وقسمتها إلى رياضية ومنطقية وطبعية والهيبة وسياسية منزلية ومدنية. وكذلك قسمة أرسطو الفلسفة إلى علوم الفلسفة التقليدية (المناظر والخطوط والحيل) والطبيعية (سمع الكيان) والإلهية (ما بعد الطبيعة)، وهي الفلسفة النظرية، وأعمال الفلسفة، (النفس، والأخلاق إلى نيقوما خوس وأوديموس) والسياسة وهي الفلسفة العملية، والآلة المستعملة في الفلسفة وهو المنطق. وكذلك الشرح: ثامسطيوس، والاسكندر الأفروديسي، وفرفوريوس، صاعد، العلوم عند اليونان من ٣٣-١٩.

(٣) مثل أرسطاطيس، بوليس، سبلقيوس، هوميروس، ميلاوش، ميطن، الساپق، العلوم في الروم ص ٣٧-٣٣.

ولا يكون الحديث عن الهند إيجاباً إلا بالحديث عن الصين سلباً مع إطلاق بعض الأحكام مدحًا للأولى وذمًا للثانية في أسلوب خطابي للمدح أو الذم. فالهند أمة عظيمة لها مآثر جليلة وكان المورخ صديق ما يعلم وعدو ما يجهل. ولبعد الهند لم تصل تأليفها إلا القليل. وقد عرفت "كليلة ودمنة" عبر فارس بعد أن ترجمها عبد الله بن المقفع من الفارسية إلى العربية. وبسبب الاعجاب بالهند فان صاعد لا يحكم عليهم بالخرافة في تصور زحل لحمائهم من السواد وعطارد لاعطائهم الحكمة والنظر. ويدرك مذاهبهم في النجوم وينظر بعض علمائهم مثل كنكة وبعض العابهم مثل الشطرنج^(١).

وفي الصين الملوك خمسة والناس أتباع: الصين، والهند، والترك، والفرس والروم. وملك الصين ملك الناس لأنهم أتباع طبيعيون، والهند ملك الحكمة. والترك ملك السباع للشجاعة، والفرس ملك الملوك للعظمة، والروم ملك الرجال. وللملوك السير المحمودة.^(٢)

ويمدح الفرس وهم المهزومون من الروم مما يدل على احترام الشعوب المغلوبة وتقافتها. وهم أهل شرف وبذخ وعز، أوسط الأمم دارا وأشرفها أقليماً، وأسووسها ملوكاً^(٣). وللكلدان علوم حكمة ورياضيات والإلهيات. ولم تصل من كتبهم شيئاً إلا عبر اليونان^(٤). والعلوم في مصر أقرب إلى القراءة منها إلى التاريخ، وقراءة الفراعنة من خلال العملاقة وإعادة قراءة التراث الهرمي^(٥).

ويشمل العرض التاريخي الموضوعي أيضاً حضارة الآنا وليس فقط حضارة الآخر، حضارة العرب والأندلس وبني إسرائيل التي نشأت في حضن حضارة الآنا في المشرق والمغرب^(٦). ويستعمل الشعر العربي كمصدر تاريخي للعرب. كما يستعمل

(١) يصرح صاعد بأنه لم تصل حقيقة الأركند (ص ١٣)، ولا من أخبار كنكة (ص ٢٥).

(٢) السابق، العلم في الهند ص ١١-١٥، وللهند مآثر على النجوم وعلم العدد والأحكام وصناعة الهندسة والعلوم الرياضية والطب والأدوية، العلم في الفرس ص ١٥-١٧.

(٣) السابق ص ١٥-١٧.

(٤) السابق العلم عند الكلدان ص ١٧-١٩.

(٥) العلوم في مصر ص ٣٨ - ٤١.

(٦) مثل تاريخ القبائل العربية قبل الإسلام، وتاريخ العلم والعلماء في الدولة الأموية ثم الدولة العباسية وتشجيع الخلفاء للعلم والعلماء وتحديد حدود شبه جزيرة العرب وتقسيم العرب إلى بائدة وباقية، والباقيه إلى قحطان وعدنان، وتاريخهم إلى جاهلة وإسلام، وتقسيم القبائل إلى دبر ومدر. لم تعرف العرب الفسفه. وكانت محور دياناتهم الشمس والقمر والكواكب. وانتشرت لديهم اليهودية والمجوسية وعبادة=

القرآن والحديث لمعرفة طبائعهم وكيفية نشأة علومهم^(١). ومن عرض حضارة الأنا الموروثة يبدو الوارد في عصر الترجمة والشرح. فثقافة الأنا تحمل ثقافة الآخر ولا تستبعدها.

وتخصيص الأندلس بعد العرب هو تخصيص المغرب بعد المشرق وبيان أدوار مدن قرطبة وطليطلة وسرقسطة وبلنسية. كما بانت أدوار البصرة والكوفة وبغداد. يصف صاعد الأندلس باعتبارها آخر المعمورة من ناحية الغرب قبل اكتشاف أمريكا في استطراد جغرافي يعود بعده إلى التاريخ الثقافي^(٢). ويقسم علومها إلى أربعة علوم: الهندسة والرياضيات، الفلسفة والمنطق، الطب، أحكام النجوم. ويصنف الفلسفة إلى تعليم وهو علم رياضي وأحكام النجوم. ويصنف باقي العلوم حسب العلوم الكلية وهي الفلسفة، والجزئية وهي الرياضة. ويصنف أنواع الطب باعتباره علماً طبيعياً. ثم يذكر أسماء مشاهير الإسلام من أهل العراق والشام ومصر في المشرق قبل التوجه إلى المغرب. وداخل كل علم يذكر الأسماء والأعلام، وهجرات الشاعر إلى مصر والجهاز والشام والعراق للتعلم قبل العودة إلى الأندلس. فاللغوية تلاميذ المشارقة. ويدرك تواريخ الوفاة أكثر من تواريخ الميلاد وال عمر. ويرسم صورة لبعض العلماء كمحاولة أولية لرسم الشخصيات كما بدا ذلك عند البيهقي سواء السمات الذهنية أو البدنية. وبين وظائفهم عند الحكم ومحنة بعضهم وحرق كتبهم قبل ابن رشد إلا الطب والحساب إرضاء لل العامة وتقييحاً لمذهب الخليفة السابق قبل أن يستجلب الخلفاء الكتب من جديد زينة لمجالسهم مما يبين أيضاً ارتباط الثقافة بالسياسة. ويدرك صاعد أجايلاً عدة من الشيوخ والشبان حتى وإن لم يكونوا من المشهورين. يذكر الاسم كله حتى ولو طال ونسبة إلى الرسول والمؤلفات وتقديرها، والبلد التي ينتمي إليها مثل البلنسى والسرقسطى، ومكان الولادة والوفاة، وتاريخ هجرته من الأندلس ومكان الهجرة ثم العودة. قد يتم الاستطراد في بعض دون

=الأوثان. وعرفوا النجوم والطوالع، وتفاخر العرب بالأسابيб ثم تحولهم إلى الإسلام، ورصد تاريخ العربي في صدر الإسلام من أول خلافة أبي بكر. ولم تعرف الطب النبوى إلا في حدثين "يا عبد الله تداوروا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا واحداً وهو الهرم" و"أنت رفيق والطبيب الله" (ص ٧٤). ويدرك أسماء سبعة من الأطباء العرب الذين جمعوا بين الطب والكمياء والحكمة والموسيقى والفالك وأحد عشر اسماء من الفلكيين، السابق: العلوم عند العرب ص ٤١-٦٢.

(١) السابق ص ٤٢-٤٤.

(٢) يذكر صاعد وضع الأندلس قبل الفتح الإسلامي عندما كانت من ممتلكات الروم ثم فتحها عام ٩٢هـ. كانت على دين الصابئة ثم النصرانية ثم الإسلام. دخلتها العلوم أيام عبد الرحمن بن الحكم الخليفة الخامس خاصة الحساب والنجوم. ويدرك صاعد ثمانية من علمائهم يجمعون بين هذين العلمين والطب واللغة والعروض والشعر والفقه والحديث والجدل والمنطق بل والكمياء. ويدرك أعلام كل علم، النجوم الطبيعي وأحكام الكواكب والطب.

الآخر مثل الطبرى وكثرة تأليفه^(١). ثم يشى بوجه خاص على الفلسفه. فلهم أفهم صحيحة، وهم رفيعة. عرفا أجزاء الفلسفه وأحكموا صناعتها. في حين يأسف للبعض الآخر لعدم إيداعهم والاكتفاء بتدوين مجرد كنائish فى الطب.

والعلوم فى بنى إسرائىل مثل العلوم فى مصر أقرب إلى القراءة منها إلى التاريخ لأنها نقل إلى تاريخ الأنبياء وأثر الاسرائيليات فى علم التفسير عند عبد الله بن عباس باستثناء حساب اليهود وسنواتهم. أما أعلامهم فمعظمهم من الشبان^(٢). وينطبق عليهم نفس العناصر المكونة لرسم الشخصية من حيث الميلاد والوفاة وخدمة الأمراء^(٣).

٣- وقد استمر تاريخ الحضارات المقارن حتى القرن السابع فى "عيون الأنبياء فى طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبيعة (٦٦٨هـ). بالرغم من تعدد المناطق الجغرافية للحضارة الإسلامية الواحدة بين العراق وبلاد العجم والمغرب والشام ومصر ودخول بعض الثقافات كالسريانية داخل الثقافة الإسلامية، والاسكندرانيين داخل اليونان في مقابل الهند. فالحضارة هنا منطقة جغرافية داخل الحضارة الإسلامية الواحدة المتعددة^(٤). لا فرق بين الديانات والملل والطوائف، حرانية. وبهودية ونصرانية ومجوسية وإسلام. وهى دائرة معارف ضخمة أقرب إلى التاريخ السردى الشامل مع أقل قدر ممكن من القراءة والتلويل، والأحكام المغالية، والخيال الشعبي^(٥).

وقد كان الهدف من التأليف ذكر نكوت وسير التمييز بين الأطباء القدماء والمحديثين أى لعادة كتابة تاريخ الطب، ومعرفة طبقاتهم على توالي الأزمان وتسلسلهم في مدارس طبية عبر التاريخ معلمين وتلاميذ، ومعرفة أسماء كتبهم، فالأعمال مقدمة للأقوال ووعاء لها^(٦). لذلك ذكرت في بعض الأطباء الأخبار والأقوال. الأطباء عائلات، وأسر وآنساب. فصولون أخو أسطقليوس.

(١) يذكر صادح حوالي ثلاثة إسما تجمع بين العدد والهندسة والنحو واللغة والموسيقى والفلسفه والفالك وأحكام النجوم والطب بل وبعض العلوم الموروثة مثل الفقه والشعر والحديث والتاريخ.

(٢) السابق، العلوم في الأدلس ص ٨٧.

(٣) السابق، العلوم في بنى إسرائيل ص ٨٧-٩٠.

(٤) ابن أبي أصيبيعة : عيون الأنبياء في طبقات الأطباء ، شرح وتحقيق د. نزار رضا، مكتبة الحياة، بيروت (د.ت).

(٥) وقد ظهرت هذه الروح العلمية الدقيقة أيضاً في طريقة النشر والتحقيق وفي المقدمة وإن لم تظهر الحكمة في تقسيم الكتاب إلى خمسة عشر باباً، المقدمة ص ٩-٧.

(٦) بالرغم من ذكر الآداب والحكم لاستقليوس إلا أنها لصالح الرواية بنسبة ١:٩ لأنها تعتمد على الخيال الشعبي السابق ص ٣٧-٣٨ في حين يتساوى الاثنان عند أثيناقيوس ٥,٥ ؟ في مقابل ٥,٥ وتصبح النسبة لصالح الأقوال عند فيثاغورس ١:٧ ص ٦١-٧٠.

والطب جزء من الحكمة. لذلك سمي الكتاب "طبقات الأطباء" أى الحكماء. أما الحكماء الرياضيون فقد ذكروا في كتاب آخر هو "معالم الأمم وأخبار ذوى الحكم". الحكماء إذن نوعان حكماء أطباء وحكماء تعليميون، فصلاً بين العلمين، الطبيعي والرياضي.

وبالرغم من قسمة الكتاب إلى خمسة عشر بابا إلا أنها تجتمع في ثلاثة أقسام بعد الباب التمهيدى عن أول من أحدث صناعة الطب والذى يكشف عن وحدة الحضارات البشرية القديمة اليونانية والمصرية والبابلية التى ورثتها الحضارة الإسلامية، وهى قضية الهرمسية^(١). القسم الأول يشمل أبواباً أربعاً أولى من الثاني حتى الخامس عن اليونان أول المبتدئين بها ثم اسقليليوس ثم ابقراط ثم جالينوس وهى مرحلة وضع علم الطب القديم.

والقسم الثاني يضم أبواباً أربعة ثانية، من السادس حتى التاسع. وتضم المترجمين والشراح السكندرانيين والسريانيين واليونانيين مع الأطباء العرب قبل الإسلام وهى مرحلة التحول من القدماء إلى المحدثين. والقسم الثالث يضم أبواباً ستةأخيرة من العاشر حتى الخامس عشر عن الأطباء المتأخررين في العالم الإسلامي مقسماً جغرافياً بين العراقيين والجزيرة وديار بكر منطقة واحدة ثم ابقراط شرقاً إلى بلاد العم ولهند ثم الإتجاه غرباً إلى المغرب ثم شمالاً إلى الشام ثم جنوباً إلى مصر وهى مرحلة إبداع المحدثين.

(١) الكتب الخمس عشرة كالتالي :

- ١- كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها ص ٢٨-١١.
- ٢- طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب وكانوا المبتدئين بها ص ٣٨-٢٩.
- ٣- طبقات الأطباء اليونانيين الذين هم من نسل اسقليليوس ص ٤٢-٣٩.
- ٤- طبقات اليونانيين الذين أذاع ابقراط فيهم صناعة الطب ص ٤٣-٤٧.
- ٥- طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس وقرباً منه ص ١٠٩-١٥٠.
- ٦- طبقات الاسكندرانيين ومن كان من أزمنتهم، النصارى وغيرهم ص ١٥١-١٥٩.
- ٧- أول ظهور الإسلام من أطباء العرب وغيرهم ص ١٦١-١٨١.
- ٨- طبقات السريانيين الذين كانوا في ابتداء ظهور دولة بنى العباس ص ١٨٣-٢٧٨.
- ٩- النقلة من اليوناني إلى العربي ص ٢٧٩-٢٨٣.
- ١٠- العراقيين والجزيرة وديار بكر ص ٤١١-٢٨٤.
- ١١- بلاد العم ص ٤١٣-٤٧٢.
- ١٢- الهند ص ٤٧٣-٤٧٧.
- ١٣- المغرب ص ٤٧٨-٥٣٩.
- ١٤- مصر ص ٥٤٠-٦٠٢.
- ١٥- الشام ص ٦٠٣-٦٧٦.

ويجمع هذا التقسيم بين الواحد والموروث. وينقسم الموروث طبقاً للمناطق الجغرافية، وضم الهند وفارس ضمن الحضارة الإسلامية. القسم الأول عن اليونان أصغر الأقسام، والثاني عن الانتقال مثل القسم الأول حجماً. ولكن القسم الثالث عن المسلمين يعادل ضعف القسمين الأولين^(١). وأكبر اليونان حجماً ابقراط مما يبين أهميته ثم جالينوس ثم المبتدئون ثم نسل أستقليوس^(٢). وأكبر النقلة كما السريان ثم الأطباء العرب ثم الاسكندرانيون وأصغرهم النقلة من اللسان اليوناني^(٣). وأكبر المناطق الجغرافية ازدهاراً بالطبع داخل العالم الإسلامي الشام ثم العراق والجزيرة وديار بكر، ثم تتساوی بعد ذلك تقريباً بلاد العم والمغرب ومصر ثم الهند أصغرها.^(٤)

وإذا كان مقياس القسم الثالث هي المنطقة الجغرافية فقدت تعدد مقاييس التقسيم في القسمين الأول والثاني. ففي القسم الأول مقاييس التقسيم أما التاريخ والزمان مثل تحديد الحدث الأول (البابان الأول والثاني والخامس) أو المدرسة مثل أبقراط (الباب الرابع) أو النزية من نسل أستقليوس (الثالث). وفي القسم الثاني تتعدد المقاييس أيضاً بين الزمان والمكان والطائفة مثل الاسكندرانيين (السادس) أو الدين والقوم مثل العرب (السابع) أو الطائفة والحكم السياسي مثل السريان حتى ظهور دولة بنى العباس (الثامن) أو النقل واللغة مثل النقلة من اللسان اليوناني (التاسع).

والسؤال الآن: هل هناك خصوصيات حضارية لهذه المناطق الجغرافية الحاملة للحضارة الإسلامية؟

كان النقل في مصر عن الاسكندرانيين وفي الشام عند الحرانيين، الأول نقل اليونان وشروحهم، والثاني نقل العرب وشروحهم على اليونان. في حين هجا بعض الأطباء الشعراء في الشام اليهود مع مدح السلاطين وجالينوس^(٥). واجتمع اليهود والنصارى والمسلمون في مصر. وجمعت مصر كل هؤلاء بما تنسم به من وحدة الدين الأصلي، التوحيد، بصرف النظر عن مراحله. ويغلب الشعر على أطباء العراق. وتغلب الحكم الالهية والأخلاقية والسياسية على أطباء العم. فالطبع ليس علماً طبيعياً فقط بل هو

(١) اليونان (١٣١ ص)، الانتقال (١٣٢)، المسلمين (٥٠٠).

(٢) أبقراط (٤٦٥)، جالينوس (٤٢)، المبتدئون (١٠)، أستقليوس (٤).

(٣) السريان (٩٦ ص)، العرب (٢١)، الاسكندرانيون (٩)، اللسان اليوناني (٦).

(٤) الشام (٦٦ ص)، العراق والجزيرة وديار بكر (١٢٨)، مصر (٦٣)، المغرب (٦٢)، بلاد العم (٦٠)، الهند (٥).

(٥) مثل أبو الحكم من ٦٢٥ - ٦٣٠.

جزء من علوم الحكمة النظرية، وهي نفسها مقدمة للحكمة العملية. ويظهر الطلب الروحاني مع الطلب البدني فالطلب واحد للنفوس وللأبدان.

والواحد أكثر حضورا في العمق من الموروث يتوزع في سبع عشرة مرتبة في حين أن الموروث أكثر اتساعا من الواحد يتوزع في سبع وعشرين مرتبة. أعلام الواحد أقل كما (٦١ علم) من الموروث (٤٥ علم) في حين أنه أعلم كيما إذ يتتصدر جالينوس كما كل الأطباء (١٣ ص) ثم أبقراط (٥٧) قبل أن يبدأ الموروث، حنين بن اسحق (٥٣). ويختلط مع الحكماء أسماء الشعراء المؤرخين والملوك والبشر والآلهة.^(١) ولكن الواحد أقل حضورا من الموروث في المجموعات والأمم.^(٢) كما أنه أقل من حيث الأماكن^(٣). ويأتي جالينوس في المقدمة من حيث المساحة كما هو الحال من حيث التردد ثم أرسسطو ثم أبقراط ثم سقراط وأسقلبيوس ثم فيثاغورس ثم أفلاطون.^(٤)

وبعد أن يتحول الواحد إلى موروث يصبح محمولا عليه، ومصدرا للروايات، وجزءا من الثقافة العامة.^(٥)

أما الموروث فيتصدره حنين بن اسحق رئيس المترجمين ثم ابن جلجل الطبيب المؤرخ الأندلسي ثم جبرائيل بن بختيشوع. ولا يأتي ابن سينا إلا في المرتبة الرابعة،

(١) يتوزع أعلام الواحد كما (عدد المرات) كالآتي: جالينوس (١١٣)، أبقراط (٥٧)، أرسسطو (٤٦)، أفلاطون (٢٩)، أسقلبيوس (٢٧)، سقراط (١٧)، فيثاغورس (١٤)، بطلميوس (١١)، أقليدوس، فتنيون (١٠)، الاسكندر، ديسقوريدس (٨)، هرميس (٦)، أميروس، أيرافلس، برمنيدس (٣)، أرودوتشر، أندروما خوس، بندقليس، غورس، فنيوس (٢)، هيامس، بيلوس، انطيفون، أريبايسيوس، أستقولوس، أغانمنون، أغمانيس، أفيداروس، أغسططوس، أفلوطرخس، أمينوس، أناكسماندروس، انطيفخس، أيراقليدرس، أيراقليطوس، أبوليوس، بارميناس، سورانس، سيفلس، طيماؤموس، غالس، قليطيموس، ديوجانيس، ديموقريطس، سورندوس، سولون، سورانس، سيفلس، طيماؤموس، غالس، قليطيموس، قيصر، مانينس، مانيوس، ماسطوس ماهالس، متناس، هوروسبيس، متيناندوس، موطميس (١).

(٢) تتوزع مجموعات الواحد كالآتي (عدد المرات): يونان (٤٦)، الروم (٢٢).

(٣) تتوزع أماكن الواحد كالآتي (عدد المرات): رومية (٤) القسطنطينية (٩)، أثينا، صقلية (٥)، أنطاكيه (٤)، فو (٣) أقربطش (٢)، إيطاليا (١).

(٤) ترتيب أعلام الواحد كما (أرقام الصفحات) كالآتي: جالينوس (٤)، أرسسطو (٢)، أبقراط (١٨)، سقراط (١٢)، أسقلبيوس (٩) فيثاغورس (٨)، أفلاطون (٧)، الاسكندر (٢)، غورس، نيتيس، برمانيدس، أفلاطون الطبيب أسقلبيوس الثاني، بند قليس، ثاوفرسطس (٠٠٥).

(٥) مثل ذكر حكاية أفلاطون في كتاب التوأميس، واستشهاد أمين الدولة بن التلميذ بأفلاطون وأرسسطو

والرازى الطبيب بعده فى المرتبة الخامسة.^(١) ثم يدخل الأطباء والمؤرخون وال فلاسفة والمترجمون فى نفس الزمرة. ويدخل الموروث الشرقي مع الموروث الإسلامى سواء الفارسى، أنبياء وملوكاً، زرادشت وداراً أو السند أو مصر القديمة مثل الملك أمايسس ملك مصر أو الشخصيات النصرانية مثل بطرس الرسول وبولس الرسول^(٢). وقد يخضع التقدير الكمى لحكم شخصى للمورخ أو لدى توافر المعلومات حوله أو لأهميته فى عصره مثل عظم الشهير زورى فى مقابل صغر السهرودى^(٣).

ويتصدر أمين الدولة بن التلميذ الموروث ثم ابن سينا ثم حنين بن اسحق. ويأتى ابن رشد فى المرتبة الثالثة عشرة من سبع عشرة مرتبة^(٤). كما يظهر عديد من أسماء الأنبياء والخلفاء والأمراء والأئمة والصحابية والملوك والقبائل والطوائف ويتتصدى الوافد على الاطلاق^(٥). كذلك تتصدى أماكن الموروث وفى مقدمتها بغداد ثم مصر ثم الاسكندرية والعراق والهند ثم دمشق ثم الاندلس وخراسان ثم جند پسابور والشام قبل أن تظهر معها القسطنطينية^(٦).

(١) توزيع أعلام الموروث كما (عدد المرات) كالتالى : حنين بن اسحق (٥٣)، ابن جلجل (٢٦)، جبرائيل بن بختيشوع (٢٤)، ابن سينا (٢٢)، الرازى (١٩)، أبو الوفاء، يوحنا بن ماسویه (١٨)، عبد الله بن جبريل (١٧)، أمين الدولة (١٦)، بختيشوع بن جبرائيل (١٥)، يحيى النحوى (١٤)، الرازى (الفيلسوف)، أبو سليمان المنطقى، اسحق بن حنين، اسحق الراهوى، ثابت بن سنان، سلمویه (٩)، عيسى بن ماسه (٨)، ابن الخمار، صاعد، ابن زهر الحفيد، عبد الله بن الطيفورى، على بن رضوان الكندى (٧)، ابن النديم، أبو معاشر، بختيشوع، سريخس، صاعد بن عبدون (٦)، أبو الفرج الطيب الإسرائىلى، جورجيس بن بختيشوع، الحرث بن كلدة، السرخسى، المسعودى، موفق الدين الدين بن المطران (٥)، ابن بطلان، ابن هندو، أبو الفرج الاصفهانى، بديع الاصطربابى، أبو سهل الجرجانى، جوجزاني، حبيش بن الأعصم، زكريا بن الطيفورى، عبد الملك بن زهر، عيسى الدمشقى، الفضل بن الربيع، القاسم بن عبد الله، ماسویه بن يوحنا، مسلمة بن أحمد، هبة الله بن الفضل، يحيى بن عدى (٤)، بالإضافة إلى ٣٥٥ علمًا مفرداً.

(٢) دارا (٥) زرادشت، السند (١) بولس الرسول (٢)، بطرس الرسول. أمايسس ملك مصر (١).

(٣) ابن أبي أصبيعة ٦٤١ - ٦٤٦.

(٤) مثل الرشيد (٢٦)، المأمون (٢٢)، المتكى (١٧)، اليهود (١٥)، المسيح (١٤)، المعتصم (١٢)، المترجمون (١١)، المقترن، المعتصم (٩)، المهدى (٧)، بنو هاشم، معاوية، خوارزشاد، موسى الهاشمى (٦) على بن أبي طالب، عيسى بنى قريش، كلدان، الواثق (٥)، بنو أمية، بنو العباسى الراضى، الصابئة، موسى النبي (٤).

(٥) أماكن الموروث كالتالى (مرات التكرار) : بغداد (٤٤)، مصر (٢٥)، الاسكندرية، العراق، الهند (٤)، دمشق (١٢)، الاندلس، خراسان (١١)، جندپسابور، الشام (٩)، قرطبة، المغرب (٨)، البصرة، همدان، هراة (٦)، سرقسطه (٥)، أصفهان، جران، حلب، القىروان، مكة (٤)، الكرخ (٣).

(٦) توزيع أعلام الموروث كما (عدد الصفحات) كالتالى :-

وميزة الكتاب المتأخر الاعتماد على الكتب المتقدمة ووفرة المصادر المدونة قبل الأقلال من الروايات الشفاهية. ويعتمد ابن أبي أصيبيعة على بعض المصادر الأصلية المترجمة للأطباء اليونان أو المؤلفة للأطباء المسلمين سواء لمعرفة آرائهم أو روایات عنهم عن آخرين. وأحياناً لا يذكر اسم الكتاب نظراً لشهرته مثل كتاب ديسقوريدس أو الكناش الكبير لاريسيوس^(١). وقد يكتفى بذكر المؤلف دون ذكر الكتاب، سواء بالفاظ القول أو ما يعادلها مثل "ذكر" أو "بدونها"^(٢)، وقد يحدد ابن أبي أصيبيعة المصدر بأنه رأه بخط صاحبه، وقرأه كما هو الحال في مناهج النقل المدون في علم الحديث^(٣). وأحياناً ينقل الكلام نصاً وبألفاظه وينص على ذلك^(٤). كما يعرف الوافد من خلال الموروث، مثل معرفة أرسطو من خلال حنين بن اسحق والفارابي، ومعرفة جالينوس عن طريق يحيى النحوي.

ويُعرف الموروث من خلال كتب التاريخ السابقة مع ذكر أسمائها ومؤلفيها^(٥).

= أمين الدولة بن التلميذ (٢٣)، ابن سينا (١٧)، حنين بن اسحق (٢٢)، جبرائيل بن بختشوع، أمية بن أبي الصلت (١٤)، الرازى الطبيب (١٣)، يوحنا بن ماسوبيه، العنترى بن الهيثم (١٠)، الكندى، أبو القاسم هبة الله بن الفضل، الرازى الفيلسوف^(٦)، بختشوع بن جبرائيل بن بختشوع، ابن زهر الحفيـد، رشـيد الدين بن أبي حليقة (٨)، ابن الشيل البغدادى، على بن رضوان (٧)، يحيى بن عدى، الحرث بن كلدة، سلمـويـه، ثابت بن فـرة (٦)، عبد الله طيفورى، ابن هـنـدـو، الشـيخـ سـيدـ رـئـيسـ الطـبـ (٥)، النـضـرـ بنـ الـحرـثـ، ابنـ أـثـالـ، جـبـرـائـيلـ بنـ عـبـدـ الـلـهـ، ابنـ قـرـيـشـ، مـاسـوـبـيـهـ، سـنـانـ بنـ ثـابـتـ بنـ فـرـةـ، أـبـوـ الـحـسـنـ الـحـرـانـيـ، الـبـدـيـعـ الـإـسـطـرـلـالـيـ (٤) جـرجـيسـ بنـ جـبـرـائـيلـ، ثـابـتـ بنـ جـرجـيسـ، بنـ يـزـيدـ، مـوسـىـ بنـ إـسـرـائـيلـ مـاسـرـجـوـيـهـ، رـشـدـ، سـعـيدـ بنـ نـوـفـيلـ، ابنـ جـمـيعـ (٣) بـخـتـشـوعـ بنـ جـرجـيسـ، بنـ يـزـيدـ، مـوسـىـ بنـ إـسـرـائـيلـ مـاسـرـجـوـيـهـ، مـيـخـائـيلـ بنـ مـاسـوـبـيـهـ، اـسـحـقـ بنـ حـنـينـ، اـسـقـقـ بنـ سـلـيـمانـ، اـبـنـ جـزـارـ، اـبـنـ جـلـجلـ، اـبـنـ باـجـهـ، اـبـنـ زـهـرـ (أـبـوـ الـعـلـاـ) وـابـنـ أـبـوـ مـروـانـ (٢). بالإضافة إلى عشرات الأعلام في صفحة ومئات في أقل من صفحة.

(١) مثل كتب جالينوس: تفسير كتاب الإيمان ليقراط، قتل الطبيب الذي يغير بالدولة، القصد الحق. ومثل كتاب أخبار الفلسفة لفوفوريوس، وكتاب بطليموس إلى غلس في سيرة أسطوطاليس، وكتاب السياسة لأفلاطون، ابن أبي أصيبيعة ص ١١-٢٦.

(٢) مثل قال جالينوس ص ٣٠، قال بطليموس ص ٣٤-٣٥/٤٧/٥٥/٥٥-١٢٥، قال بطليموس ص ١٠٥، أوسبيوس القيسرياني ص ١١١.

(٣) وجدت في مختصر قديم رومي ص ١٣، وهذه نسخة الفصل من كتاب الأخلاق لجالينوس ص ١٦.

(٤) مثل: أبقراط، ومن كلامه في العشق، ومن الفاظ أبقراط في الحكمـةـ، ومن أدـابـ أـسـطـوـطـالـيـسـ، ص ٤٩، ٤٩-٩٨.

(٥) مثل طبقات الأسم لصاعد ص ٦١/٧٠، المقدمات لابن بختويه ص ١٤، ونوادر الفلسفـةـ والحكـماءـ لـحنـينـ بنـ اـسـحـقـ صـ ٣٥ـ، ٥٨ـ/٥١ـ، ٩٥ـ/٩٠ـ، ٩٨ـ/٩٥ـ، ١٤٨ـ/١٣١ـ-١٣٠ـ، منافع الأعضـاءـ، لـمرـسىـ صـ ١١٧ـ، مـقـالـ المـحـركـ الـأـوـلـ لـلـمـسـيـحـ صـ ١١٧ـ، الـإـسـتـغـفـارـ لـسـلـيـمانـ الـمـصـرـىـ صـ ١٣٠ـ، الـمـمـالـكـ الـمـسـالـكـ الـمـسـعـودـىـ صـ ١٦ـ/٨٦ـ/٩٠ـ، ١٢٤ـ/١١١ـ، كـتـابـ الـخـواـصـ الـلـرـازـىـ صـ ٢٤ـ، الـمـعـتـبـرـ الـأـوـدـ الـزـمـانـ (أـبـوـ الـبـرـكـاتـ) صـ ٢٦ـ، الـبـسـتـانـ لـلـوـاقـنـ بـالـلـهـ صـ ١٦٥ـ، كـتـابـ الـأـمـثـالـ لـابـنـ عـيـدـ الـقـاسـمـ بـنـ سـلـامـ الـبـغـادـىـ صـ ١٧٣ـ، تـارـيـخـ الطـبـرـىـ صـ ١٧٤ـ، نـورـ الـطـرـفـ وـنـورـ الـظـرـفـ لـإـبـراهـيمـ بـنـ عـلـىـ =

ولمزيد من التدقيق يحدد ابن أبي اصيبيعة الخط ويتعرف عليه مع ذكر اسم الكتاب وصاحبه، وأحياناً يكفي التصریح بالقلل من بعض التواریخ^(١). وأحياناً يكتفى بأفعال القول مثل قال، حکى، ذکر قبل المؤلف دون تعيین لكتاب أو مصدر^(٢). وأحياناً يذكر مجرد المؤلف والمصدر متضمن فيه. فقد أصبح المؤلف بديلاً عن المصدر مثل ابن النديم، ابن جلجل، ابن هندو^(٣). وهناك مصادر مجھولة غير موثقة مثل ثبت في الأثر المروى عن

المصري ٢٠٣، المبادر في الجوادر البيروني ص ٢٠٧، الحكم والأمثال للعسكرى اللخوي ٢٨٨، الشامل في الطبع لأبي الخطاب بن أبي طالب ص ٣٤٢، كتاب التيسير لعبد الله بن زهر ص ٢١، الأوراق للصولي ص ٢٥١.

(١) مثل: ومن خط ثابت بن قرة الحراني ص ٣٣، وجدت في كتاب الشيخ موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران الذي رسمه بستان الأطباء وروضة الأباء كلما نقله عن أبي جابر المغربي ص ١٣ - ١١٧/٦١٦. ونقلت من خط على بن رضوان في شرحه لكتاب جالينوس في فرق الطب ص ٢٠ - ٤٥/٤٤/٢١. ونقلت من بعض التواريخ ص ٢٠٢. ووجدت في كتاب جراب الدولة ص ٢٥٣. ونقلت من خط المختار بن الحسن بن بطلان ص ٢٧٥/٢٥٣. ونقلت من كتاب عبيد الله ص ٢١٠. ونقلت من خط أبي سعيد في كتاب ورطة الأجلاء من صفوة الأطباء ص ٣١٤. ونقلت من خط محمد بن أحمد ص ٥١٨. ونقلت من خط بن الهيثم ص ٥٥٢.

(٣) يحيى بن عدى ص ١٠٦، اسحق بن حنين ص ١١٥/١١٠، جبرائيل بن بختشوع ص ١١٨، جبرائيل ١١٩/١١٩، ابن النديم ص ١٥١، هندو ص ١٥٧، ابو الخير ص ١٥١، يوسف الداية ص ١١٧، ابن بطلان ص ١٥١، ابن جحل ص ٣/٨٣، ٤٨/٤٨، ٧٩/٤٨، ١١٧/٨٦، ١٢١/١٦١، ٢٣٢/١٦١، ٢٤٦/٢٨٦، ٣٢٩/٤٨٧، ٤٩٣/٤٨٨، ٤٩٤. عشر البخلسي المنجم ص ٣١/٣١. الشيخ شهاب النحو ص ٢٦٢ سلمويه ص ٢٣٦ البغدادي بن عبد الكريم ص ١٦٩، عوانة بن الحكم ص ١٧٤، ابن الداية ص ١٧٧، ١٧٨/١٩٥، ١٩٣-١٩٠، ١٩٨-١٩٧، ١٩٥/١٧٨، ٢٢٤-٢٢٣/٢٢٠-٢٦١، ٢٢٤-٢٢٣/٢٢٠-٢٦١، ٢٢٦/٢٢٦، ٢٣٨-٢٣٧/٢٣٥/٢٣٣-٢٣٢/٢٣٠-٢٢٩، سليمان ص ١٩١، صاعد الأندلسى ص ٤٩٥/٢٨٧، اسحق بن على الراهوى ص ١٩١/٢١٥، ٢٣٤/٢١٥، ٢٠٧/١٩١، ٢٤٦/٢٤٢-٢٤١، ميمون بن هارون محمد بن أبي الأصبهن ص ٢٠٤، إبراهيم الهاشمى ص ٢٧٦. السرخسى ص ٢٦٣ ص ١٩٤، أبو سليمان المنطقى الشيخ أحمد البغدادي ص ٢٥٤، صالح ص ٢٥٢، ثابت بن سنان ص ٢٦٠، ٢٩٥/٣٠٢، عبد الله بن بختشوع ص ٢٠٧/٣٠٩، ٣٢١-٣٢٠/٣٠٩، ابن قتيبة ص ٢٨٧، هلال الصابى ص ٣١٠-٣٠٩، أبو على النصرانى ص ٣١٠. الرئيس المغربي ص ٣١٣ ابن بطлан ص ٣٤١، الرازى الطبيب ص ١٢٩، أبو على القباني ص ٢٠٨/٢٢٨، ٢٣٩.

السلف^(١). وهناك مصادر شفاهية عديدة تبدأ بلفظ "حدثى" كما هو الحال في السندي في علم الحديث. وأحياناً يكون المحدث مذكوراً باسمه. يكفي أنه موثق به "حدثى من أشقر فيه". وقد يروى عن المحدث مرة أو أكثر من مرة. وليس من الضروري أن يكون المحدث طبيباً بل فيكون فقيهاً أو قاضياً أو شيخاً أو إماماً. وقد يُروى الحديث من أكثر من محدث كما هو الحال في التواتر في علم مصطلح الحديث زيادة في الثقة واطمئناناً للخبر. وقد تترك الروايات متعارضة دون توفيق بينها ما دام المؤرخ يجمع الأخبار. وقد يكون لفظ مجرد عن "شيخنا" دون استعمال لفظ "حدثى"^(٢).

والشعر العربي أحد المصادر في التدوين. فالشعر ديوان العرب في الجاهلية. ويمكن قرصن الطلب شعراً كما هو الحال في الأرجوزة المتأخرة كنوع أدبي عندما عاد الشعر أداة للتعبير بعد أن توقفت العلوم الإسلامية وحفظت في الذاكرة دون تطوير القديم أو إبداع للجديد^(٣). وقد عبر به بعض أطباء العرب قبل الإسلام باعتبار أن الشعر هو حامل للثقافة والعلم. يكثر الشعر وتقل الالهيات عوداً إلى ثقافة العرب القديمة قبل الإسلام. كثر الشعر في كتب التدوين المتأخرة مثل الشهور زوري، وعودة العرب إلى الأدب بعد أن توقف العلم بالرغم من ازدهار المنطق والرياضيات وأيضاً الفلسفة في إيران في هذه العصور المتأخرة. كما يستعمل ابن أبي اصيبيعة المصدر التجريبى المباشر، وينذكر التجارب الطبيعية بناء على ملاحظاته ومشاهداته^(٤). يعتمد على العقل والتجربة وهما دعامتنا الوحى.

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ٣٢.

(٢) حدثى القاضى نجم الدين ص ١٢٩/١٢٦، حدثى شمس الدين بن الكريم ص ١٦٩/١٧٢. حدث أبو جعفر بن إبراهيم من ١٧٥/١٧٦، ٢٨٦/١٧٦، حدثى من أشقر فيه ص ٢١٢. حدثى أبو العباس الأشبيلي ص ٥٢٣. حدثى الشيخ علم الدين ص ٥٥٠. حدثى القاضى نفيس الدين ص ٥٧٢/٢٧٤. حدثى الحكيم رشيد النصرانى ص ٣٤٢. حدثى شمس الدين البغدادى ص ٣٤٥. حدثى سعد الدين البغدادى ص ٣٥٣. حدثى القاضى نجم الدين ص ٤١٠. حدثى أيضاً نجم الدين الصرخى ص ٤١١. حدثى كمال الدين الكاتب ص ٤١٥. حدثى أبو القاسم الأندلسى ص ٥٢٠. حدثى الشيخ محى الدين الطائى ص ٥٢٠. حدثى القاضى أبو مروان الباجى ص ٥٢٠. حدثى سيف الدين الأمدى ص ٦٠٣. حدثى شرف الدين بن عنين ص ٦١٠، عن شيخنا الحكيم ص ٦١١.

(٣) ابن أبي اصيبيعة ص ١٩٦-١٩٧/١٩٧، ٢٠٠-٢٠١/٢٠١-٢٠٠، ٢٦٧/٢٦٥-٢٥٣/٢٥٣-٢١٥، وأنشد فى مهذب الدين الطائى ص ٧٣٤، أقوال وأشعار رشيد الدين على بن خليفة ص ٧٣٦-٧٥٠، مثل شعر أبي الحكم طبيب العرب قبل الإسلام.

(٤) ذكر تجارب فضد الدم ٢٣٦/١٥-١٤.

وهو العصر الذى تم فيه التعبير عن العلوم بالشعر مثل "الأجزاء" الطبية لابن شقرنون^(١). وتنتهى بعض أسماء الأعلام بالنواذر والحكايات والبعض بالأقوال والغالب بالأعمال وكثير منها بالأشعار. ندر الإبداع فى الحكمة، الفلسفة والعلم، وعاد الإبداع إلى الشعر حتى ولو كان تعليمياً. والبعض له دواوين شعر. ويكثر الشعر فى أطباء العراق. ونقل الرازى وهو الأعمى كتاب الأنف لجابر إلى الشعر. وابن الهيثم له تأليف فى صناعة الشعر ممترجة من اليونانى والعربى^(٢).

ونظراً لذكر أعلام كل قسم وسرد أسماء الأطباء للتوزيع الجغرافى للعالم الإسلامى فلأول مرة يتم التركيز على الأعمال أكثر من الحياة أى السيرة الذاتية أو الأقوال كما هو الحال في السجستانى والبيهقى. ويختلف الحال في الواقف عن الموروث. فإذا كانت الأقوال هي الغالب على الواقف فإن الأعمال هي الغالب على المورث. الأقوال تسهل حركتها، والأعمال يسهل تصنيفها بين النقل والإبداع، الشرح والتأليف، سواء كان الشرح لتمثل الواقف أو نتيجة لتراكم داخلى في الموروث. وأحياناً تطغى الأقوال كنوع أدبى. لذلك بدأ

(١) مثل أبو الحكم ص ٦٢٥.

(٢) من أطباء العراق ابن الشبل البغدادى ص ٣٣-٣٤٠، ابن صفية ص ٣٤٧-٣٤٩، أمين الدولة بن التلميذ ص ٣٧١-٣٤٩، أبو الفرج بحبي بن التلميذ ص ٣٧١-٣٧٤، البديع الاصطرب لابى ص ٣٨٠-٣٧٩، أبو القاسم هبة الله بن الفضل وله ديوان شعر ص ٣٨٠-٣٨٩، العنتري ص ٣٩٩-٣٨٩، جمال الدين على ص ٤٠١-٤٠٤، ابن سرير ص ٤٠٧، كمال الدين بن يونس ص ٤١٠-٤١٤، ابن مندوه ص ٤٥٩-٤٦١، ومن أطباء العجم أبو سليمان السجستانى ص ٤٢٨-٤٢٧، ابن هندوله ديوان ص ٤٣٥، ابن سينا ص ٤٣٧-٤٥٩، ومن أطباء المغرب سعيد بن عبد ربه ص ٤٩٠-٤٨٩، أمية بن أبي الصلت ص ٥١٥-٥٠٥، ابن زهر الحفيد ص ٥٢٨-٥٢١، أبو الحاج يوسف موراطير ص ٥٣٤-٥٣٣، ومن مصر ابن الهيثم وله رسالة في صناعة الشعر ممترجة من اليونانى والعربى ص ٥٦٠-٥٥٠، ابن جعيم ص ٥٧٩-٥٧٦، الموفق بن شوعة ص ٥٨٢-٥٨١، الرئيس موسى ص ٥٨٣-٥٨٢، الشيخ سعد الدين أبي البيان ص ٥٨٤، شهاب الدين بن فتح الدين ص ٥٨٦-٥٨٥، القاضى نفيش الدين بن الزبير ص ٥٨٦، أفضل الدين الخونجى ص ٥٨٧-٥٨٦، أبو شاكر بن أبي سليمان ص ٥٨٩-٥٩٠، أبو شاكر بن أبي سليمان ص ٥٨٩-٥٨٩، رشيد الدين أبو حلقة ص ٥٩٠-٥٩١، رشيد الدين أبو سعيد ص ٥٩٩-٦٠٠، ومن الشام بن البرزوح ص ٦٣٠-٦٢٨، وأرجوزة ابن سينا شعرًا له أيضًا حتى الفقيه بن الصلاح ص ٦٣٨-٦٤١، رفيع الدين الحلى ص ٦٤٨-٦٤٧، شمس الدين الخسروشاهى ص ٦٤٨-٦٤٧، سيف الدين الأمدى ص ٦٥١-٦٥٠، موفق الدين بن المطران ص ٦٥٩-٦٥١، الشريف الكمال ص ٦٦٠، فخر الدين بن الساعاتى ص ٦٦٤-٦٦١، الصاحب نجم الدين اللبودى ص ٦٦٣-٦٦٨، زين الدين الحافظى ص ٦٦٨-٦٦٩، سعد الدين بن عبد العزيز ص ٦٧١-٦٧٢، شرف الدين الرحى ص ٦٨٢-٦٧٥، سعد الدين بن رفique ص ٦٧٣-٦٧٠، صدفة السامرى ص ٦٧١-٦٧٢، بن يوسف ص ٦٧١-٦٧٢، مهذب الدين عبد الرحمن من ٦٧٢-٦٧٨، رشيد الدين بن خليفة ص ٦٧٣-٦٧٣، بدر الدين بن فاضى بعلبك ص ٦٧٥-٦٧٥، موفق الدين عبد السلام ص ٦٧٥-٦٧٥، نجم الدين بن المنفاخ ص ٦٧٥-٦٧٥، عز الدين السويدى ص ٦٧٥-٦٧٦، عماد الدين الدنيسرى ص ٦٦١-٦٦٠.

الجملة بفعل "القول "فى صيغة" قال "لا تميز شروح أرسسطو وحدها بل هو نوع أدبى لرواية الأقوال والاستشهاد بها. ويخلص لمنطق الرواية كما هو الحال فى ألفاظ القول فى علم الحديث^(١). وبلغت أهمية المؤلفات أنها أصبحت وحدة التحليل أكثر من السيرة أو الأقوال لدرجة الحديث عنها بالتفصيل وإجراء قوائم بها وتصنيفها^(٢). كما غابت على أسماء أخرى النوادر والحكايات وليس الأعمال وهم الأطباء الظرفاء والحكماء والقدماء^(٣).

وبالرغم من هذه التقسيمات الجغرافية وثبت الأعلام في كل منطقة ورصد مؤلفاتهم إلا أن الكتاب يتميز بوحدة الرؤية وجمع العناصر كلها في كل واحد كما تدل على ذلك عبارات التذكير بين اللاحق والسابق^(٤). والأسلوب علمي دقيق حتى وإن ظهرت بعض التشبيهات الأدبية بين الحين والآخر طبقاً للأسلوب الشرقي خاصة في التقابل بين الطب والحياة.

وهناك عنصران أساسيان في رسم السيرة الشخصية للفيلسوف. الأولى حياته وشخصيته وعلمه وسماته النفسية، عقله وفريحته ولغاته التي يتحدث بها. وأحياناً يذكر الاسم فرداً مثل أبو الحكم نظراً لشهرته في عصره. وقد تتغير الشهرة من عصر إلى عصر. ولا يذكر لكل الأعلام توارييخ المولد والوفاة ولكن يحال إلى العصر، أهم الأحداث والشخصيات فيه^(٥). ومن مظاهر حياته مأساه التي تعرض لها بالمرض مثل العمى، أو السجن والتعذيب، وهو مصير الفلسفه باعتبارهم مفكرين أحرار أو القتل دسيسة بالسم أو تفريداً للأمر بالقتل من الخلفاء والسلطانين. وأخف المأسى المواجهات الفكرية والعلمية بين الحكماء مثل تلك التي بين ابن بطلان وابن رضوان^(٦).

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ١٤ .

(٢) كما هو الحال عند العنترى ص ٣٩٠-٣٩٩ .

(٣) مثل رشيد الدين أبو حليقة ص ٥٩٠-٥٩٨ .

(٤) مثل "كما تبين أمره في هذا الباب الذي يأتي "ابن أبي اصيبيعة ص ٤٢ ، وسنذكر جملة من أحوال هؤلاء الخمسة وغيرهم ص ٦١ ، وسيأتي ذكر أخبار فيما بعد ص ٢٨٠ ، وقد تقدم ذكره ص ٢٢٩ ، ولنبتدىأولاً بذكر ستة من أخبار أثفراط ص ٤٣ ، على ما سيأتي ذكره ص ٢٧ .

(٥) وكلهم من الرجال إلا زينب طبيبة بنت أود عند العرب قبل الإسلام. أبو الحكم ص ٦١٤ ، مثل أبو الفرج الطيب وعصره ص ٣٢٤ .

(٦) ابن أبي اصيبيعة ٣٢٥ - ٣٢٧ ، ويمكن أن تصبح أيضاً موضوعاً لمسرحية حديثة. وقد توفى نجم الدين بن المنفاخ مسموماً ص ٧٥٧ - ٧٥٨ ، وهرب أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة ثم أسلم ص ٣٠٠ - ٣٠٤ ، وسجن ابن سينا من ٤٤١ - ٤٤٢ ، وقتل النتر تجيب الدين أبو حامد محمد بن عمر السمرقندى ص ٤٧٢ ، وسجن ابن ججل ص ٤٧٨ - ٤٧٦ ، ومات ابن زهر الحفيد مسموماً ص ٥٢٩ ، وسجن =

والبعض يتقدّم الوزارة، ويصاحب الأماء، ويكون زينة البلاط. فقد عمل بعض الأطباء بالسياسة، والسياسة لها مخاسيرها أولاً ومكاسبها ثانياً. ومخاسيرها أكثر من مكاسبها. ربما يمدح البعض السلاطين مثل أبي الحكم^(١). بل أن البعض كتب مؤلفات إلى الأمراء والسلطانين والداعاء لهم بما في ذلك كتاب ابن أبي أصيبيعة. وهذا لا يمنع من تشجيع بعض السلاطين والأمراء العلم والعلماء كما حدث أيام العباسين في بغداد في عصر الانفتاح والنصر الأول وأيام الأيوبيين في مصر في عصر رد الغارة الأولى على العالم الإسلامي من الصليبيين.

٤- وقد يؤرخ لحضارة واحدة خاصة تكون هي الأساس التي تتم عليه المقارنة مع الحضارات الأخرى، مثل الحضارة الهندية، من مؤرخ عربي مسلم، مما يدل على أولوية الشرق على الغرب، والهند على اليونان ضد أسطورة المركزية الأوروبية والعقرية اليونانية. ومثال ذلك "تحقيق ما للهند من مقوله، مقبولة في العقل أو مرونة" للبيروني (٤٤هـ)^(٢). ويمكن اعتباره أيضاً في تاريخ الفرق غير الإسلامية أى جزءاً من علم الكلام مثل "الملل والنحل" للشهرستاني ولكنه لا يتضمن عرضاً لفرق الإسلام أو لنسق العقائد بشكل تفصيلي بل لفرقة غير إسلامية واحدة ومن ثم كان أقرب إلى تاريخ عام للحضارات. ويعتبر البيروني كتابه ضد كتاب المقالات وتسويتها. وقد فعل مسكويه نفس الشيء مع فارس وحدها في "الحكمة الخالدة" مع ترجمة لجاويدان خرد ومقارنات مع اليونان الواقف الغربي ومع الحضارة الإسلامية، حضارة الآخر الشرقي مع الآخر الغربي مع حضارة الآنا^(٣).

=الصاحب أمين الدولة ص ٧٢٣ - ٧٢٨، وقتل المعتصد لأحمد بن الطيب السري لافتائه سره، وغبة علمه على عقله ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

(١) مثل ابن واد الوزير ص ٤٩٦، أبو الحكم ص ٦١٧/٦١٩، "إن رأى أمير المؤمنين أطل الله بقاءه ففيون ص ١٨٥ "وخدمت به خزانة الموالي الصاحب، الوزير العامل، الرئيس الكامل، سيد الوزراء، ملك الحكام، أمام العلماء، شمس الشريعة، أمين الدولة، كمال الدين، شرف الملة، أبي الحسن بن غزال بن أبي سعيد أدم الله سعادته وبلغه في الدارين إزادة ص ٨.

(٢) البيروني: تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرونة، دائرة المعارف العثمانية ط ١٩٥٨/١٩٧٥ ، عالم الكتب، بيروت. وله أيضاً كتاب آخر يحيى إليه "ولقد استقصينا أمرها في غير هذا الكتاب"، السابق ص ٥٠٠.

(٣) مسكويه: الحكمة الخالدة، حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدوى، النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥٢. وقد أدخلت "الحكمة الخالدة" في العرض الشعبي لأنها عرض لحكمة فارس أكثر منها تاريحاً للحضارة الإسلامية بالرغم مما بها من تزاوج بين الواقف (الفارسي) مع الموروث.

ويتحقق البيرونى أولاً من صدق الروايات وصحة المصادر كما فعل ابن خلدون بعد ذلك في المقدمة قبل تدوين التاريخ من أجل معرفة الخبر الصادق من الخبر الكاذب. ويقصد الأخبار عن جهل وتقليد المخبرين والتسليم برواياتهم، كما يقصد المصادر في كتب الفرق التي تعتمد على المنحول والمخلوط والروايات الخاصة للأهوء، والبالغة في ذكر المذهب كما فعل اليرانشهرى مع المانوية والاعتماد على الروايات الشعبية دون تمحيص كما نقل اليرانشهرى عن زرقات فى دراسته فرق الهند عامة والشمنية خاصة، والحجاج مع الخصوم. بل قد يتعدى الأمر إلى أخطاء النساء والاعراض عن الترتيب المعروف. ويحكم على روايات اليرانشهرى بأنها غير محصلة أو عن غير محصل، وكذلك روايات ابن طارق^(١). ويمكن تصحيح الأخطاء بالمراجعة على كتب الأوائل أو بالمراجعة على الواقع المشاهد.

ويعرف "بتغدر استشاف أمور الهند لأجل القطيعة" مما يدل على أن الغاية من الحضارات المقارنة، ورؤيه حضارة الآخر من خلال حضارة الأنماط هو التواصل بين الحضارات^(٢). فالحضارات متصلة تاريخياً وبنرياً، واقعياً وذهنياً. وفي لحظات الخطر أو الضعف ينشأ التمايز بينها إلى درجة الانفصال والتعارض. ويحدد البيرونى أسباب القطيعة في دراسة الهند في خمسة أسباب: الأول اللغة الهندية طويلة عريضة تشبه اللغة العربية، تسمى الشيء الواحد بأسماء متعددة، وتطلق الاسم الواحد على عدة مسميات، ويعق فيها خلاف بين القصص والعامية، وعدم مطابقة حروفها للعربية، بالإضافة إلى أخطاء النسخ المقارنة باللغة العربية واللغة الفارسية. والثانى بسبب الديانة وطائفة المنبودين والاستكاف منها. والثالث العامل الاجتماعى والعادات والرسوم والزى مما يجعلها أقرب إلى الوثنية. والرابع العامل السياسى، وعداؤه الشمنية للبراهمة حتى قضى عليها زرادشت. والخامس التناقض الأخلاقى مع ديانات الهند.

ويعتمد البيرونى على النصوص المقدسة الهندية أى على المصادر الأولى وليس فقط على كتب التاريخ. فالدين أصل الحضارة ومنبعها الأول. وقد ترجم منها البيرونى نصين "سانك و"باتتجل" كمنوذجين، الأول فى مبادئ الموجودات، والثانى فى تخليص النفس من البدن^(٣). وهو يؤرخ للدين الحالى وفي نفس الوقت للدين الشعبي، الدين من حيث هو دين، دين البشر الواحد قبل أن يتجزأ فى ديانات شعبية طبقاً لاختلاف الزمان والمكان وتعدد الشعوب والأوطان. ولما كان الدين بؤرة الحضارة، يصبح تاريخ الدين

(١) البيرونى ص ٢٠٦ / ٢٦٦ - ٢٦٨ / ٤١٦ - ٤١٧.

(٢) السابق ص ١٣ ص ١٨ / ٤٨٦ / ١٩٦.

(٣) السابق ص ٦ / ٤٩٧.

تارياً اجتماعياً وسياسياً وحضارياً شاملًا. وفي التعامل مع النصوص، يذكر أسماء الكتب، ويقتبس النصوص، ويذكر أسماء الكتب المقدسة.

ويستعمل البيروني القرآن كمصدر للأخبار. كما يستعمل الكتب المقدسة السابقة مثل الانجيل استعمالاً معنوياً وليس كشوادن نصية احتراماً من قضية التحرير^(١). كما يعتمد على منهج الملاحظة والمشاهدة. فالتنظير المباشر للواقع أفضل من الرواية الشفاهية والنص المدون. بل أن المشاهدة مقياس للتحقق من صدق الخبر. "ليس الخبر كالعيان"^(٢)، بالرغم مما قد تخضع له المشاهدة أيضاً من خطأ في الإدراك أو التفسير.

ومن عناصر المنهج التاريخي عند البيروني يمكن التعرف على فلسفة كاملة للعلوم التاريخية تقوم على علم النفس التاريخي، وعلم الاجتماع التاريخي، مثل حب الشكر والمدح أو الذم والقدح كبواطن دوافع لكتابه التاريخي. ويمكن تحديد المنهج التاريخي عند البيروني أيضاً بأنه يقوم على العرض الموضوعي مع أقل قدر من النقد في حالة الأخطاء الشنيعة التاريخية أو العقائدية والمصطلحات والتعریف بها، ثم النقل عن المصادر كشوادن دون الالحالة إلى الماضي أو إلى المستقبل والاكتفاء بتحليل الحاضر.

ويعتمد البيروني على مصادر مكتوبة وروايات شفاهية في آن واحد وعلى المشاهدة والملاحظة في آن واحد، مما يجعل الكتاب أقرب إلى التجميع منه إلى التأليف. وقد كان ذلك سنة القدماء^(٣). وقد يوحى ذلك أحياناً بالاستطراد والتجميع غير الدال مثل مقارنة علم العروض العربي والهندي والفارسي. فالعلم معلومات، والمعلومات علم^(٤). وتوحى هذه التواريخ التفصيلية أنها نقل من مصادر وليس بناء على حساب شخصي. وقد تعلم البيروني اللغة السنسكريتية، وعرف الحضارة الهندية من مصادرها الأصلية وليس من ترجمات عربية سابقة عليه. ويعرض العقاد مدعاً بالنصوص مثل كتاب باتتجل، كتيا، بهارت، سانك. وربما لم يعتمد على مصادر عربية أو هندية سابقة كتبـت قبله ذكرت الهند، بالرغم من اعتماده أحياناً على مؤرخى المغرب، هذا الصدع البعيد مما يدل على وحدة الأمة وتواصلها^(٥). وربما اعتمد البيروني على مترجمين له كما اعتمد

(١) السابق ص ٦٠١ ، ١٣٣ .

(٢) السابق ص ١ .

(٣) السابق ص ١٠٥ ، ١٠٦ / ٨٤ / ١٢٦ / ١٣٧ / ٣٩٣ ، وحکى لي أن ... ص ١٠٥ .

(٤) السابق ص ١١١ - ١١٧ .

(٥) السابق ص ٤٠١ / ١٤٩ / ١٣٤ .

على كتب التاريخ الإسلامي كمصادر^(١). اعتمد على المصادر الهندية الأصلية. ويحيل البironi إلى باقي مؤلفاته مما يدل على وحدة عمل المؤلف كمشروع فكري^(٢). كما يبين الأسلوب وحدة العمل بالعود على بدأ، وبالذكر بما سبق، وبعبارات الربط بين الأبواب، وبالإضافة إلى ما سيأتي، وبارجاء بعض الموضوعات إلى مناسباتها^(٣).

وبالرغم من أن bironi يبدأ من التاريخ إلا أن التاريخ ليس هو تاريخ الحوادث بداية من الجغرافيا والتاريخ الطبيعي وانتهاءً بالتاريخ السياسي والاجتماعي بل هو التاريخ الحضاري وببورته تاريخ الأديان والثقافات والشعوب، انتقالاً من التاريخ غير الدال إلى التاريخ الدال. فالنarrative ليس مجرد حوار تاريخية بل حقائق نظرية أو بنيات ذهنية^(٤). وتغيب الدلالة أحياناً لحساب التاريخ وإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الهند^(٥). وينذكر الأنهر ومخارجها وممارتها على الطوائف في استدراك جغرافي. ويعطى معارف شتى من بلادهم وأنهارهم وبعض المسافات بين ممالكهم وحدودهم إلا أن كثرة ورود أسماء الأعلام والكتب والأماكن وترجمة النصوص قد تمنع من تسلسل الأفكار وفهمها دون ردها إلى حوالتها التاريخية، مما يدل على أهمية حذف هذه الأسماء كلها من أجل البقاء على الأفكار كما هو الحال في المراحل التالية في التخيص كما فعل ابن رشد في "تلخيص الخطابة". وفي النصف الثاني من الكتاب نقل الأفكار والحضارات المقارنة وتزيد الوقائع والتاريخ المحلي وكان البنية قد بدت قبل التاريخ، والكلمات قبل الجرئيات. وبالرغم من سيادة أحياناً النزعة التاريخية إلا أن الوصف الاجتماعي أحياناً يفوق "المقدمة" لابن خلدون. فيصف الزى الشعبي كثقافة وحضارة والأعياد والعادات والتقاليд. فلا فرق بين العقائد والشاعر، بين النظر والعمل. وينذكر النظام الاجتماعي، نظام المتبذلين وكأن يسمى ألوان^(٦). وتنظر النزعة التاريخية في ذكر اليونانيين دون مقارنة بالهند وكأن bironi يريد تقديم مجرد معلومات عن اليونان كما قدم معلومات عن الهند. ويخصص

(١) السابق ص ١٨٦ / ٤١٨ / ٤٤٠ / ٤٣٧ / ٤٢١ . ٤٦٨ / ٤٥٢

(٢) السابق ص ٢٦٠ مثل كتاب مفتاح علم الهيئة وخياط الكسوفين ص ٢٣٢ . يذكر bironi الجيهانى في كتاب المسالك (ص ١٩٨)، ومقالة في منازل القمر ص ٤١٣ / ٤١٣ . ٥٠٠

(٣) السابق ص ٢٤ / ١٥٠ / ١٧٠ / ٢٤٨ / ٢٩٩ / ٢٧٢ / ٢٦٠ . ٥١٣ / ٤٤٢ / ٤١٣ / ٣٩٣ / ٣٠٩ - ٣٠٨ .

(٤) وذلك مثل مدرسة F. Braudel في المدرسة التاريخية الفرنسية المعاصرة مثل كتابه Histoire de la civilisation.

(٥) bironi ص ١٨٥ / ٢١٩ - ٢١٢ / ١٦٠ - ١٥٥ . واستقيوس (٧٥).

(٦) في ذكر الطبقات الاجتماعية التي يسمونها ألواناً وما دونها، bironi ص ٨٠ - ٧٥ .

البيرونى عشرات الأبواب لذلك^(١).

وقد تضييع المقاصد العامة للكتاب وسط هذه التفصيات والجزئيات التى بلغت ثمانين فصلاً مما يجعلها فى حاجة إلى تجميع فى موضوعات كلية لمعرفة العناصر الرئيسية المكونة للحضارة الهندية بوجه عام وللدين الهندى بوجه خاص. تكثر الأبواب عدداً وتقل صفحاتها. وتقتصر الأبواب تباعاً من البداية إلى النهاية. ويمكن تجميع هذه الأبواب الثمانية فى ثلاثة مجموعات كبرى: العقائد، والشعراء، والحكمة. العقائد ثلاثة: الله والعالم والنفس كما هو الحال فى كل البيانات بـلـ وـالـفـلـسـفـاتـ وـالـشـعـائـرـ وـالـشـعـائـرـ أـىـ الدـينـ باعتباره مؤسسات أربع: الشعراء، والشرائع، والمجتمع، والرهبة. والحكمة أربع: الحساب، والفلك، والتاريخ، والجغرافيا. ويسود الفلك والجغرافيا وهما مستوى التحليل عند القدماء وهى ميادين اهتمام البيرونى^(٢)، وكأن الكتاب فى الفلك وما الأديان إلا مقدمة. وربما هذا الجمع بين الفلك والتاريخ هو الذى جعل دراسة البيرونى للهند دراسة متميزة. وربما استعمل البيرونى الهند لعرض علم الفلك وهو من المتعمدين فيه. وتنتقل الموضوعات من الفلك إلى التشريع إلى الفلك من جديد بحيث يبدو أقرب إلى الفلكى منه إلى علم الاجتماع الدينى.

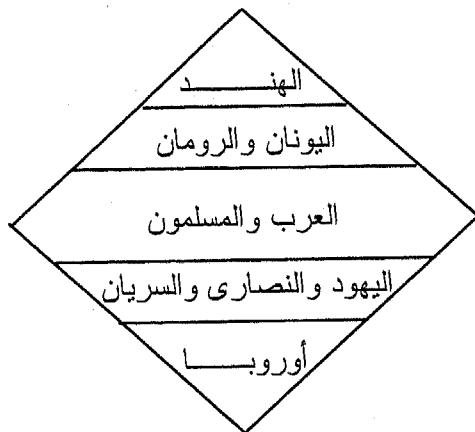
من هذه المقدمة التاريخية العامة يمكن تلمس منهج البيرونى فى كتابة التاريخ الذى يقوم على التعرف على حضارة الآخر، مع احترام كامل لحضارة الغير، وعدم الاحساس بالنفس أمامها، ثم تمثيلها، ومقارنتها مع غيرها، والرد عليها بوضعها فى إطار ثقافة الآنا. كما يقام على التعاطف المسبق مع الموضوع المقارن من أجل فهمه والغوص فيه.

(١) يذكر مثلاً أقوال جالينوس وأفلاطون فى باب التسمية (ص ٢٥)، وقول صاحبة كتاب بليناس (ص ٣٠)، ورأى أفلاطون وأشباهه فى خرافات فيثاغورس (ص ٤٩)، وأقوال سقراط (ص ٥٣/٤٩)، وذكر أقوال اليونانيين وحكايات أمونيوس عن فيثاغورس وأبناؤه قليص وأقوال بروقلس (ص ٦٤)، واقتباس كلام أراطس (ص ٧٤)، وأخذ السنن من حكماء اليونانيين من سولون ونومايس أفلاطون (ص ٨٠)، وقصة قتل روملس أخيه رومانوس (ص ٨٥)، وشعر اليونان (ص ١٧٠)، واقتباس قول أفلاطون من محاجرة طيماروس (ص ١٨١)، وقصة إيفسطس وعشيقته أثينا (ص ٣٤)، وما بنى عليه بطليموس أمر الأبعاد (ص ٤٠٠)، وقول سقراط (ص ١٧٧)، وقول أراطس (ص ٣٢٢)، والاقتباس من نومايس أفلاطون (ص ٢٢٣)، وأميريوس شاعر اليونانيين (ص ٣٢)، وفيثاغورس وديوجانس (ص ٣٢)، وجالينوس فى كتاب الحث على الصناعات (ص ٢٥)، وتأليف ديموقريطس كتابه فى الأدوية بالشعر (ص ١١٧/٩٨)، وحكايات أمونيوس عن فيثاغورس (ص ٦٤)، وأنبا دقليس وهرقل (ص ٦٤)، وأصحاب الملة الرواقيون (ص ٧٤)، وجالينوس واسقلبيوس (ص ٧٥)، وجالينوس فى كتاب البراهان (ص ٧٤)، الأبواب ٣/١٣/١١/١٠/٨/٦/٤٣/٧٢/٤٨/٢٠/١٣/١١/١٠/٨/٦-

(٢) له فى الفلك "التفهم فى صناعة التنجيم". وفى الجغرافيا والتاريخ "الآثار الباقية من القرون الخالية".

فالحضارة كلها على مستوى واحد من الاحترام^(١). ويعطى البيروني مئات من الجداول والرسومات التوضيحية للتاريخ والمذاهب والديانات. ويمكن أيضاً تحديد المنهج التاريخي عند البيروني على أنه يقوم على العرض الموضوعي دون الجدال، والتعریب للصطلاحات والتعریف بها مثل لفظ الشرف، والإعتماد على المصادر التاريخية والنصوص المقدسة الهندية مثل كتب باتجل، كيتا، بهارت، سانك، دون الإحالة إلى الماضي في تاريخ الهند أو التطوير إلى المستقبل، بل دراسة الدين في حاضرها^(٢). كما يستعمل علم النفس الاجتماعي في تحديد مراحل عمر البرهمن^(٣).

الحضارة الهندية موضوع المقارنة من أجل مزيد من العلم بها، ووضع الأقل معرفة في إطار الأكثر معرفة مثل اليونان داخل الحضارة الإسلامية للعرب والمسلمين الجامحة لثقافات اليهود والنصارى والسريان بل وأوروبا التي كانت آنذاك طرفاً بالنسبة لمركزية الحضارة الإسلامية وعلى النحو الآتي^(٤):

(١) وهو المنهج الذي كان ينصح به باستمار أستاذنا المرحوم عثمان أمين. انظر دراستنا عنه: "من الوعي الفردي إلى الوعي الاجتماعي، قراءة في الحوانية"، في حوار الأجيال ص ١١٣-٧٧.

(٢) الجداول التوضيحية ص ١٠١ / ١٣٧-١٤٠ / ١٤٣-١٤٧ / ١٧٥ / ١٧٣-١٤٧ / ١٧٩ / ١٧٧-١٧٥ / ١٤٣-١٤٠ / ١٨٨-١٨٧ / ١٧٩ / ١٧٧-١٧٧ / ١٧٣ / ٢١٣ / ٢٤٣ / ٢٥٨ - ٢٤٧ / ٢٥١ - ٢٨٥ / ٢٨٤ / ٢٩١-٢٩٠ / ٢٨٨ / ٣٠٢ - ٣٠١ / ٣٢٥ / ٣٣٧ / ٣٥٢ / ٣٦٣ / ٤١٧-٤١٤ / ٤٤٣ / ٤٣٩ / ٤٠٣ - ٣٩٨ / ٤٠٥ / ٤٠٠ / ٤٠٣ / ٣٣٥-٣٣٤ / ٣٣١ / ٤٤٥. كما يعطى رسومات توضيحية ص ٢٠٢ / ٢٣٠ / ٢٤٩ / ٢٤٥ / ٢٦١ / ٢٦٠ / ٤٤٨-٤٥٢ / ٤٥٢-٤٥٦ / ٤٥٦-٤٥٣ / ٥٤١ / ٥٣٩ / ٥٢٦-٥٢٥ / ٥٢٣-٥٢١ / ٥١٩-٥٠٧ / ٥٠٥-٥٠٢ / ٤٩٧.

(٣) البيروني ص ٥٢٤ / ٤٥٢-٤٥٧، ويمكن عمل رسالة عن المنهج العلمي التاريخي عند البيروني.

(٤) السابق ص ٥.

ويبدأ البيروني بوضع الهند موضوع المقارنة مع الحضارات الأخرى ثم نقل المقارنة تباعاً حتى تصل إلى الهند مع نفسها أي الاقتراب من الموضوع عن بعد، الهند مع غيرها قبل الهند مع نفسها، الالتفاف حول الموضوع أولاً وحضاره قبل الاقتراب منه والنفاذ إليه في العمق. وقد تتسع المقارنة أكثر من الهند واليونان بوضع فارس وسطاً بين الهند والعرب، والهند واليونان، وكل وسط بين الصين والعرب.

ولا تعنى المقارنة الجدل والخصومة والرد والتنفيذ كما هو الحال في تاريخ الفرق في علم الكلام بل مجرد رؤية الثقافات في مرايا الثقافات الأخرى مع تقدير كامل للعدمية الثقافية^(١). والحضارات المقارنة لا حدود لها موضوعاً ومنهجاً وغاية للتعرف على الروح في التاريخ. فالحضارة روح التاريخ ومحركه الأول^(٢).

وتبدو أهمية المقارنة في حالة غيابها والواقع في الأساطير الهندية المحلية غير المقارنة مما يفقدها دلالتها وأهميتها. وتحتاج المقارنة كى تصبح ممكناً إلى قانون عام أوبنية ذهنية واحدة تدرج تحتها كل الحالات الجزئية مثل البداية بقانون عام للنکاح في الأمم وهو قانون فطري يقوم على الزوجة الواحدة وليس تعدد الزوجات^(٣).

وبمقارنة الموروث بالوافد، حضارة الآنا بحضارة الآخر، تظل الأغلبية لحضارة الآنا على حضارة الآخر، سواء كان الآخر شرقياً، الهند وفارس أو غربياً اليونان والرومانيون. الفزارى يسبق جالينوس، والإسلام يأتي قبل الروم. ولكن الهند والبراهمة والروحانيون باعتبارهم موضوع الكتاب ومقارنتهم بالمنجمين في فارس تأتي قبل الجميع. ويحيل إلى اليونان أكثر مما يحيل إلى فارس. ويدرك المقابلة مع اليونان^(٤). وتذكر الصين بالمقارنة

(١) وقد يشبه ذلك دراسات الأنثروبولوجيا الثقافية المعاصرة مثل Gerrz: Islam Observed مع علم دقيق دون نظريات مفعولة كما هو الحال في الغرب المعاصر من أجل الإعلام والشهرة دون بساطة العلم ووضوحه.

(٢) وهذا أحد أسباب قوة هيجل كفيلسوف للحضارة والتاريخ.

(٣) "النکاح مما لا يخلو منه أحد من الأمم لأنَّه مانع عن التهارج المستتبع في العقل وقطاع الأسباب التي تهيج الغضب في الحيوان حتى يحمل على الفساد. ومن تأمل تزاوج الحيوانات واقتصار كل زوج منها بزوجة وانحسام أطماء غيره عنها استوجب النکاح"، البيروني ص ٤٦٩.

(٤) تبرز أولوية الموروث في أسماء الأعلام على النحو الآتي: يعقوب بن طارق^(٥)، الفزارى^(٦)، يحيى النخوى^(٧)، النبي، محمود بن سبكتكين^(٨)، الإيرانشهرى، محمد بن اسحق السرخسى^(٩)، أبو معشر البلاخي، الخطيب بن أحمد، الخوارزمى، عبد الله بن الميقع، عبد المنعم بن على بن نوح، محمد بن القاسم بن المنبه، الخوارزمى^(١٠)، بالإضافة إلى علماً كل منهما ذكر مرة واحدة. أما من حيث المؤلفات: كشف المحجوب للسزجي، كتاب المسالك للجيهانى^(١١). وقد ذكر العرب^(١٢). وبالنسبة للمفاهيم ذكر الإسلام^(١٣). أما الوافد اليونانى فهو من حيث أسماء الأعلام فكالآتى: جالينوس^(١٤)،

مع الهند في حروف اللغة، والكتابة على الجلود بين الهند والصين ومصر اليونان والعرب، مع بعض الأحكام الشعوبية عن سفالة الزنج والصين^(١).

وتتركز المقارنة بين الجانبين الشرقي والغربي، بين الهند واليونان، بين الموجودات العقلية في الهند. والمثل عند أفالاطون، كما تتم المقارنة بين جغرافية اليونان وجغرافية الهند. وأحياناً تتم المقارنة بين الهند واليونان بتوسيط العرب في الجاهلية أي عبر التاريخ. وقد حدث القاء بين الاثنين أثناء حروب الإسكندر. إذ تشبه عقائد اليونانيين أيام الجاهلية عقائد الهند. الإسكندر نقطة الصلة بين الشرق والغرب. ويدرك فضل اليونان كموريحين. وقد استطاع اليونان تهذيب علومهم أكثر من الهند. وفازوا بالبحث النظري. فقد هذب الحكماء السبعة اليونان الفلسفة بعد أن نشأت مجسمة في الهند. فاليونان أكثر توحيداً وتزييها وتقديماً في الوعي من الهند.

ويهاجم براهرج اليونانيين لأنهم أنجاس في حين أن الهند قد جمعوا بين الطهارة والعلم^(٢). ويختلف المؤرخون عمن أول من أحدث مراكب القتال، متناقلوس في آثينا أو أفريونيس الهندي في مصر^(٣). ولكن هل عرف البيروني اليونان معرفة مباشرة وقد عاش في الهند معظم عمره أم عن طريق الروايات غير المباشرة؟

ويقارن البيروني بين آراء الهند واليونان في النفس والروح والتناسخ وتسميتها آلهة، ومقارنة سocrates في خلود النفس في "فيدون" مع نتائج الهند، ومقارنة التذكر والنسيان عند

-أفالاطون^(١)، زيوس^(٧)، أرسسطو طاليس، استقليوس^(١)، أيرقلس، بطليموس^(٥)، أرسطوس، ديونيزيوس، فيثاغورس^(٤)، إبفراط، الإسكندر الأفروديسي، أبولون، بولس اليوناني، ديموقريطس، سولون الآثيني، طيملاوس^(٣)، الإقتوسي، أوميروس، قرنوس، مينوس^(٢)، بالإضافة إلى حوالي ٤٢٦ عملًا كل منهم مرة واحدة. وبالنسبة لأسماء الكتب ذكر كتاب بليناس، وكتاب البرهان والميامر، وأخلاق النفس لجالينوس، والسمع الطبيعي لأرسسطو، والمنشورات لبطليموس والظاهرات لأراسوس. ومن حيث المجموعات ذكر الروم^(١٢). أما العبرى فقد ذكر اليهود، التوراة^(٧)، عيسى^(٤)، موسى، داود، الانجيل^(٢)، الزبور^(١). ومن التراث العربى ذكر فرعون^(٣)، المصرى^(١). أما من حيث الواقع الشرقي فقد ذكرت الهند^(١٣٦)، البراهمة^(٧٤)، الروحانيون^(١٧)، رشين الحكماء^(١٣)، الهندى^(٧)، زيج الأركند، زيج السندي^(٥)، قرة الزيجات المواليد الكبير لبراهم^(٢)، وثمانية أسماء كل منها واحدة. وذكرت الصين^(١٠)، وفي الواقع الفارسى / التركى ذكر المنجمون^(٣١)، الفرس^(٨)، مانى^(٧) الترك^(٥)، زرادشت^(٣)، أردشير بن بابسر، اسفنديار بن كشتاسب، يزدجرد^(٢). ومن أسماء الكتب كنز الأحياء وزرقاء لماني، كتاب ملعب الفيلة، أما أوربا فقد ذكرت أورقا^(٢).

(١) البيروني ص ٤٣١/١٣٣.

(٢) السابق ص ١٨-١٧ / ص ٩٥-١٥٦/١٥٨.

(٣) السابق ص ٣٤٠-٣٤١.

أبرقلس مع تناسخ الهنود أيضاً^(١). ويقارن بين الهند واليونان خاصة الصقالبة في كيفية دفن الموتى، إذا تحرق الصقالبة موتاهم كالهند واليونان بين الحرق والدفن^(٢). ويقارن بين عقائد اليونان وعقائد الهند أيام الجاهلية ويجد تشابها بينهما. ويقارن بين أساطير الهند وأساطير اليونان للمقاربة بينها^(٣)، مثل القطبون اليوناني، الفرس الإنسان، وبين آلهة الهند والفرس، ومقارنة زيوس مع آلهة الهند وكأن هناك بنية حضارية واحدة للإيمان، ومقارنة نشأة الأرض وأنساب الآلهة ونسب بقراط مع أنساب الهند. ويقارن بين إمامة الشهوات عند فيثاغورس وعند الهنود^(٤). وتتم مقارنة اللغة والألفاظ اليونانية واللغة والألفاظ الهندية وكتابة الاثنين من اليسار إلى اليمين^(٥). لم يكتب الهنود على الجلود كما فعل اليونانيون. وقد انتقلت الحروف من الهند إلى اليونان وزاد اليونان عليها حروفا فيما يعرف الآن باسم اللغات الهندية الأوروبية ويقارن البيروني بين الطب الهندي والطب اليوناني^(٦)، وبين جاليوس وكلام الهند غير المحصل. ويقارن الهندسة والفلك اليوناني عند أوقيليدس والمجسطي بهندسة الهند وفلكتها^(٧)، بين بلس وأرشميدس اليوناني ومقاييس الهند. وتتم مقارنة الشعر الهندي العربي الفارسي مع الشعر اليوناني^(٨). ويقارن بين المدن اليونانية الرومانية والمدن الهندية.

ويبدو أن الهند عن البيروني ما هي إلا مناسبة لعرض اليونان، وأن المقارنة تتم لحساب اليونان التي تمثل تقدما حضارياً بالنسبة للهند مما يجعل البيروني يونانياً أكثر منه هندياً. وأحياناً تبدو اليونان كاطار مرجعى للهند وليس معياراً بالضرورة. فليام سم سفراط بداية للتاريخ^(٩). إنما تكثير المقارنة بين الحضارتين، فالهند درة الشرق، واليونان درة الغرب. بل تبدو اليونان كاطار مرجعى للهند أكثر من الحضارة الإسلامية.

والسؤال الآن: هل عرفت الهند الثقافة اليونانية وهي أبعد من فارس؟ هل كانت الثقافة اليونانية منتشرة في الهند أم كانت ثقافة المسلمين حملها معه من العالم العربي؟ أم أن

(١) السابق ص ٢٥/٤٣-٤٤/٤٩-٥٣/٥٧-٥٨.

(٢) السابق ص ٤٧٨.

(٣) السابق ص ٥/٦٩-٧٢/١٤-٣١٨.

(٤) السابق ص ٥٧.

(٥) السابق ص ١٣٤.

(٦) السابق ص ١٣٤.

(٧) السابق ص ١٠٦/١٣٠-١٨١/١٧٢-١٣٤-١٣٣/١٣١-١٨٢-٢٤٢/٢٢١.

(٨) السابق ص ١١٨.

(٩) السابق ص ١٨٠/٢٧٢.

الهند كانت تضم إيران وافغانستان، وكل آسيا منطقة حضارية واحدة كانت بها مدارس يونانية مثل مدرسة بلخ؟

وتشتهر المقارنات مع اليهود والنصارى والعرب والسريانية ومع المانوية فى فارس ومصر وأوربا. وكلما اقتربت المقارنات مع حضارة الأنما يتحول التاريخ إلى قراءة حتى تصبح قراءة تامة بالمقارنة مع العرب والمسلمين. ويقارن البيروني بين اليونان وبين إسرائيل وآل فارس وأنبيائهم وملوكهم. كما يقارن بين التاريخ اليهودي والتاريخ الهندي. ويربط بين الإسكندر فى مصر وعبادة آمون. ويقارن بين عبادة الأصنام والمنصوبات فى الدين الشعبي فى اليهودية والنصرانية والمانوية مع الهند. ويطبق علم النفس التاريخى ليفسر أسباب نشأة عبادة الأصنام، من الشخص إلى الواقع المادى احتراماً للشخص وتحويل ذلك إلى قانون. فالوثنية هي الأصل وليس التوحيد. التوحيد ارتقاء عند كل الشعوب بما فى ذلك اليهود والرومان. البداية بالواقعة المحددة ثم التعميم. ويقارن بين اسم الله فى الهند "أوم" وفي اليهودية^(١). ويقارن بين المانوية والنصرانية فى المباح والمحظور فى الطعام والشراب ويعطى لذلك تعليلاً علمياً كما يفعل الأصوليون^(٢). ويقارن أحياناً بين اليهود والفرس وليس بين اليهود والنصارى أو الفرس والهند. ويقارن بين نظام الطوائف فى الهند وفارس وبين الاختيار اليهودى ويتساءل عن سببه، هل هو سبب حرفى أو اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى أو دينى أو عنصرى. ويقارن بين المانوية والنصرانية من خلال أقوال مانى. كما يقارن بين المجوسية والهندوكية. فقد أنكر زرادشت الشمنية فى تسمية الشياطين. كما يقارن بين الصابئة الحرانية والشتوية المانوية مع الهند فى عبادة الأصنام^(٣). ويقارن بين نكاح اليهود وزواج الفرس. ويقارن اللغة الهندية باللغة الفارسية. فكلاهما لغة متعدة. وأوروبا وأسيا جناحان للعالم الإسلامي، وجبار الألب امتداد لجبال الهيمالايا التى يسميها البيرونى همنت. أما الزنج فيصفهم بالبلاد والسفالة ويفسر سلوكهم على نحو اقتصادى. فلا تحاسد فيهم إذ لا يملكون شيئاً، ولا غم ولا حزن لهم. أعمارهم أطول. لا يعرفون موتاً طبيعياً وإنما ينسبونه إلى السم^(٤).

(١) السابق ص ٧٣/١٣٦.

(٢) السابق ص ٤٦٧-٤٦٩، وكما هو الحال عند علماء الأنثروبوجيا المحدثين مثل كلود ليفي شترووس فى "المطبخ والنوى".

(٣) السابق ص ٧٥/٤٩-٦٨/٦٩.

(٤) السابق ص ٩٥/٨٣/١٧١/٢٥٩/١٥٧٢٤١/٢٥٩/٢٠٨/٤٣١/٢٢٥-

ثالثاً: الوافد والموروث.

١- وهو مدخل ثان لتدوين التاريخ أقل من الحضارات المقارنة ويكتفى بمصدرين، حضارة الآنا وحضارة الآخر، والآخر في الغالب هو الوافد اليوناني.

مثال ذلك "مفاتيح العلوم" للخوارزمي (١٣٨٧هـ). وهي دائرة معارف تجمع بين الموروث والوافد، بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وبين علوم العرب وعلوم العجم. وداخل الموروث الوافد يوجد تصنيف للعلوم. فالحضاراة علوم. وداخل العلوم توجد أسماء الأعلام أى العلماء الذين يبنون العلوم، وليس المصنفات كما هو الحال في الفهرست "لابن النديم"، "وتاريخ حكماء الإسلام" لبيهقي. وقد تشير هذه القسمة، العرب والعجم إلى بعض الشعوبية. فقد ساهم في علوم العرب غير العرب مثل سيبويه الذي فاق العرب. كما ساهم في علوم العجم غير العجم من العرب مثل الكندي وابن رشد. والعرب والعجم مسلمون وحد الإسلام بينهم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتفوي.

ويبدو هذه المرة أن الوافد له الأولوية على الموروث، نظراً لحداثة الوافد والرغبة في تدوينه، وشيوخ الموروث في علم الكلام وباقى العلوم الإسلامية، التقلية أو النقلية العقليّة في القرن الرابع الهجري (٢). ولما كان الوافد وافدين، الوافد الشرقي والوافد الغربي، فإن للوافد الشرقي الأولوية على الوافد الغربي على عكس ما يقال عن حضور اليونان المطلق في الحضارة الإسلامية (٣). بل أن أرسطو لم يذكر إلا مرة واحدة، وأفلاطون لم يذكر على الإطلاق.

ويظهر التقابل بين الموروث والوافد في قسمة العلوم إلى علوم العرب وهي ستة وعلوم العجم وهي تسعه لصالح علوم العجم نظراً لأنها هي التي في حاجة إلى تدوين وليس لأولويتها (٤). فعلوم العجم، اليونانيين وغيرهم، في النهاية هي علوم الوسائل في حين أن علوم العرب هي علوم الغايات. الأولى علوم الكم والثانية علوم الكيف. الأولى

(١) محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي: مفاتيح العلوم، على بتصحيحه ونشره للمرة الأولى، إدارة المطبعة الأميرية، مطبعة الشرق، القاهرة ١٣٤٢هـ ١٩٣٢م.

(٢) الموروث طبقاً لتحليل المصموم على النحو الآتي: العرب (٢٢)، الخليل بن أحمد (٦)، أبو حنيفة، السريان (٣)، الإسلام، الاصفهاني، مالك (٢). أما أسماء المتكلمين فقد تحولت إلى أسماء الفرق الإسلامية المتعددة.

(٣) الوافد الشرقي: فارس (٣٧)، الهند (٤)، الصين (٣)، العجم (٢)، الترك، السندي (١). الوافد الغربي: يونان (٢٥)، الروم (١٢)، أقليدس (٢)، هرمس، أرسطو، فرفرويوس (١).

(٤) الخوارزمي ص ٤.

علوم الدنيا والثانية علوم الدين. ولكن من حيث الكم يتساويان^(١).

علوم العرب هي: الفقه، والكلام، والنحو، والكتابة، والشعر، والعروض، والأخبار. أربعة منها معروفة قبل الإسلام وهي: النحو والكتابة والشعر والعروض، والأخبار، وأثنان فقط بعد الإسلام، الفقه والكلام مما يدل على غلبة الثقافة العربية القديمة قبل أن تنشأ العلوم الإسلامية بفضل الوحي. يدخل أصول الفقه مع الفقه قبل علم الكلام للدلالة على ارتباط العلمين معاً: أصول الفقه وأصول الدين. وتغيب باقي العلوم الإسلامية العقلية النقلية مثل الفلسفة وأصول الفقه والتصوف، وباقى العلوم النقلية مثل القرآن، والحديث، والتفسير، والسير، وغياب العلوم العقلية الخالصة الرياضية والطبيعية وكأنها من اختصاص العجم وحدهم. وأكبرها الأخبار ثم الكتابة ثم الفقه والكلام والشعر والعروض، وأصغرها النحو^(٢). وتشمل الأخبار قصص الأنبياء تركيباً للموروث القديم على علم التاريخ.

أما علوم العجم فتشمل: الفلسفة، والمنطق، والطب، والأرثماطيقى، والهندسة، وعلوم النجوم، والموسيقى، والحيل، والكيمياء. أكبرها الطب من حيث الكم وأصغرها المنطق^(٣). وهى تشمل الرباعي: الرياضى، الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، ثم المنطق والطب بدل الطبيعيات، والفلسفة بدل الإلهيات، ثم إضافة علمين طبيعين، الحيل والكيمياء. وتنأتى الطبيعيات قبل الرياضيات وبعدها. وعلم الحيل يجمع بين الرياضى والطبيعي. والكيمياء فى النهاية دون التفرقة بين العلم والصنعة. وتغيب باقى العلوم الطبيعية كالنبات والحيوان والصيدلة.

ويخلو هذا المدخل من أسماء الأعلام وأسماء المصنفات، لا توارييخ حياة ولا أقوال. أقرب إلى إحصاء العلوم عند الفاربي مما قد يدخله أيضاً في تصنيف العلوم لو كان الخوارزمي في زمرة الفلاسفة.

ويغلب على الفقه الموضوعات التقليدية بما في ذلك أسنان الإبل والبقر والخيول والغنم ومقاييس العرب وأوزانها^(٤). كما يغلب على الكلام تاريخ الأديان والفرق غير الإسلامية

(١) انظر دراستنا: علوم الوسائل وعلوم الغايات، هموم الفكر والوطن، جـ ٢ دار قباء القاهرة ١٩٨٨ ص ١٦٧، ١٧٨، ومن حيث عدد الصفحات: علوم العرب (٧٣ ص)، علوم العجم (٧٢ ص).

(٢) من حيث الكم الصفحات: الأخبار (٢٧)، الكتابة (١٥)، الفقه، الكلام، الشعر، العروض (١١) النحو (٨).

(٣) من حيث الكم: الطب (١٥)، علم النجوم (١٤)، الأرثماطيقى (١٠)، الفلسفة، الهندسة، الموسيقى، الحيل، الكيمياء (٥)، المنطق (٤).

(٤) يشمل الفقه الأبواب الآتية: أصول الفقه، الطهارة، الصلاة والأذان، الصوم، الزكاة، الحج وشروطه، البيع، النكاح، الديات، الفريضة، التوارد، الخوارزمي ص ١٦-٦.

والنصرانية واليهودية والملل والنحل غير الإسلامية، وأوثان العرب وأصنامهم ثم أبواب المتكلمين أى قواعد العقائد، وهم طريقنا التأليف في علم الكلام^(١). وفرق النصارى واليهود هي فرق اليهودية العربية وليس الغربية كما نفعل هذه الأيام^(٢). والملل والنحل غير الإسلامية تشمل المذاهب المقضاة من الإسلام مثل التعطيل والتتساخ، وإنكار المعرف غير الحسية مثل السمنية وبعض المذاهب النصرانية مثل المرقونية والمنانية، وبعض الفرق الفارسية مثل البهافرية والهرابذة، والسوفسطائيون اليونان، والزنادقة في كل دين وملة. وكلها تيارات وجدت داخل الثقافة الإسلامية التي استواعت كل وافد. فالوافد الغربي والوافد الشرقي حاضران كعقادن ضمن علم الكلام. والسريانية جزء من النصرانية أي المسيحية العربية في علم الكلام.

وفي النحو يبرز الخليل بن أحمد كمصدر لغوي. فهو أكثرهم ذكراً من الشافعى في الفقه. كما يذكر نحوبي الكوفة والبصرة أكثر من ذكر الفقهاء المتكلمين^(٣). ويظهر تقابل الموروث والوافد بين الخليل واليونان. فالنحو منطق العرب، والمنطق لغة اليونان كما لاحظ السيرافي في مناظرته الشهرية مع أبي بشر متى بن يونس^(٤). فالموروث هو حامل الوافد، والوافد محمول على الموروث. والكتاب موضوع عملى^(٥). والشعر والعروض يعرفه العرب من قبل^(٦). والأخبار تضم ما قبل الإسلام وما بعده^(٧). ملوك الفرس واليونان والروم من الوافد، وملوك اليمن وخلفاء المسلمين وملوكهم من الموروث. وتختتم

(١) يشمل علم الكلام الفرق الآتية: أرباب الآراء والمذاهب الإسلامية وهي سبعة: المعتزلة والخوارج وأصحاب الحديث والمجبرة والمشبهة والمرجنة والشيعة. النصارى وهم ثلاثة: الملاكية والنسطورية واليعقوبية. واليهود وهم ستة: العلانية والعيسوية والقرعية والمقاربة والرابعة والساميرية. والنحل غير الإسلامية تسعة: المعلطة والتتساخ والسمنية والمرقونية والمنانية والزنادقة، والبها فريدية والهرابذة والسوفسطائيون: السابق ص ١٧-١٨.

(٢)حتاج إلى رسائل علمية حول النصرانية العربية واليهودية العربية في مقابل اليهودية واليسوعية في التراث الغربي.

(٣) يشمل النحو: مبادئ وإعراب ومذهب النحويين، وجوه الإعراب (الخليل (١٠) واليونان)، تنزيل الأسماء ورفعها ونصبها وجرها وما قبلها، تنزيل الأفعال ونصبها وجزمها، السابق ص ٢٨-٣٦.

(٤) انظر دراستنا: جدل الوافد والموروث، قراءة في المناقضة بين المنطق والنحو بين متى بن يونس وأبى سعيد السيرافي، هموم الفكر والوطن ج ١ ص ١٠٧-١١٨.

(٥) تشمل الكتابة أسماء الذكور والدفاتر والأعمال، ومواصفات ديوان الخراج وديوان الخزن والفاظ البريد، الخوارزمي ص ٣٦-٥٠.

(٦) يشمل الشعر والعروض جوامع العلم وأسمائه، والقلب والعلل والزحافت، والقوافي، والاشتقاقات، ونقد الشعر، السابق ص ٥١-٥٢.

(٧) وتضم الأخبار ملوك الفرس والروم واليونان وملوك اليمن (معد) وفي الجاهلية والخلفاء وملوك الإسلام، السابق ص ٦٢-٧٨.

علوم الفقه والنحو بالنواودر منبئه عن ظهور نوع أدبي جديد تجلى من قبل عند حنين بن اسحق تم بلغ الدورة عند ابن هندو والمبشر بن فانث^(١).

أما علوم العجم فتشمل اليونان والفرس والهند والصين أى كل غير العرب. تضم الفلسفة وأقسامها وأصنافها وجملها مما يوحى أيضاً ببداية نوع أدبي جديد هو الأقوال أو الحكم وهو ما يشار إليه أيضاً كنواودر في آخر الطب. ويضم المنطق أجزاءه الثمانية. ويضم الأرتماطيقى حساب الهند. والهندسة تضم المقدمات النظرية من أجل تأسيس العلم النظري. والنجوم يجمع بين النظر والصناعة، والموسيقى تجمع من كتب الحكماء. والحيل أيضاً نظر وعمل، علم وتقنية. والكيمياء تضم العقاقير أى الصيدلة.^(٢)

والفرس هم الأكثر ذكراً من اليونان. ثم يأتي اليونان ثم الروم، ثم أقليدس، ثم هرمس وأرسطوطاليس وفروفوريوس في المرتبة الثانية. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة في الطب والرياضيات ومع أخبار الإسلام أو الحساب والطبقات الاجتماعية في الهند. ثم تأتي الصين في المرتبة الرابعة كمثال للصقع البعيد، بلاد الواقع، ولصناعة الآلات. وتأتي مصر في المرتبة الخامسة والترك في المرتبة السادسة.^(٣)

- ٢- ويتبع أبو سليمان السجستاني (بعد ٥٣٩) في صوان الحكم تقسيمها إلى وافد وموروث وتحت كل منها أسماء الأعلام^(٤). وقد غلب عليه الوافد أكثر من الموروث إذ يبلغ أسماء الوافد خمسة أضعاف أسماء الموروث^(٥). فقد كان أبو سليمان ينتمي إلى

(١) حنين بن اسحق: نواودر الفلسفه والحكماء. ابن هندو: الكلم الروحانية في الحكم اليونانية. المبشر بن فانث: مختار الحكم ومحاسن الكلم.

(٢) يضم الطب التشريح، والأمراض والأدواء، والأغذية، والأدوية المفردة والمركيبة وأوزان الأطباء ومكابיהם. وبضم الأرتماطيقى الكمية المفردة، والمضافة والأعداد المسطحة والمجسمة، والعيارات، وحساب الهند وحساب الجمل ومبادئ الجبر والمقابلة. وتشمل الهندسة المقدمات والخطوط والبساط والمجسمات. ويحتوى علم النجوم على أسماء النجوم السيارة والثابتة وصورها، وترتبط الأفلاك وهيئة الأرض، ومبادئ الأحكام ومواضيعها، وآلات المنجمين. وتشمل الموسيقى أساس الآلات وجوامع الموسيقى في كتب الحكماء والإيقاعات. وتشمل الحيل جر الاتصال بالقوة، وآلات الحركة وأخيراً تشمل انكمياء الآلات، والعقاقير والأدوية من الجواهر والاحجار، والتبيارات والمعالجات.

(٣) ذكر لفظ فارس (٣٧)، العجم (٢)، يوناني (٢٥)، الروم (١٢)، أقليدس (٢)، هرمس، أرسطوطاليس فروفوريوس (١)، وتنكر الهند (٤)، السندي (١)، وتنكر الصين (٢)، ومصر (٢) والترك (١).

(٤) الخوارزمي ص ١٤٩/١٣٧/١٣١/١٢٦/١٠٠/٧٤.

(٥) أبو سليمان المنطقى السجستاني: صوان الحكم، حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدوى، طهران ١٩٧٤، النص الأصلى مفقود ولم يبق منه إلا المنتخب واختصار الساوى. فله روایتان. ومحضر الساوى ثالث الكتاب المنشور.

(٦) الوافد (١٥٣)، والموروث (٢٨).

بالياسندر هو الذى ألهب خيال المسلمين النبى القائد والفيلسوف الملك الذى كان على رأس المدينة الفاصلة عند أفلاطون والفارابى. ويأتى الشعراء مثل هوميروس قبل أفلاطون. وبقراط الطبيب يأتى فى المرتبة الثانية بعد جالينوس، فباقراط هو الطبيب فى حين أن جالينوس هو الحكيم. ويأتى فيثاغورس قبل أفلاطون لأنه مؤسس المدرسة. ثم يأتى سقراط مع الأخلاقيين مثل ديوجنس والمشرعين مثل سولون^(١). ويلاحظ عدم وجود نساء فلاسفة لا فى الواقع ولا فى الموروث.

والغاية من الكتاب إثبات تواريخ الحكماء وأسمائهم وبعض كلامهم وأخلاقهم، الاسم والتاريخ الشخصية والقول إعلانا عن تولد نوعين أدبيين آخرين أسماء الأعلام عند القطعى والأقوال عند ابن هندو والمبشر بن فاتك بالرغم مما يغلب على الأقوال من العرض النظري لآراء دون النصوص، الأقوال المباشرة. يريد أبو سليمان هدفين: التاريخ، والنكت والتوادر دون الرد على المقالات. فقد تم الرد على المقالات فى كتب أخرى^(٢). كانت الغاية حفظ الواقع ونقله بتمامه وكماله وإلا زال وقد فى ثقاقة تحرص على الندوين كما دون القرآن ثم الحديث.

وبالرغم من توالي الأسماء بلا نسق ونظام، والانتقال من موضوع إلى موضوع دون ترتيب إلا أن الفلسفه يتواجد بعضهم من بعض، الآخر من الأول فى منظومة حضارية واحدة مثل أنساب الآلهة والقبائل^(٣). ويوحى هذا التوالى بامكانية تأسيس فلسفة فى التاريخ لم تتبلى بعد. فلا يوجد تاريخ كمى صرف لا يتحول إلى كيف فأخذ سقراط الحكمة عند فيثاغورس فأصبحت هناك مدرسة. تالس صاحب مدرسة "طبيعية"، وفيثاغورس صاحب مدرسة أخرى (رياضية)^(٤). وهذا التوالى له منعطفات كبرى، خمسة من كبار الحكماء: فيثاغورس، سقراط، أفلاطون، أرسطو، زينون. ويتساوى جميع الفلاسفة فى العرض

(١) تبدو الأهمية كالتالى: أرسطو (١٧)، الياسندر (١٦)، جالينوس (١٢)، هوميروس (١١)، هرميس (٩)، فيثاغورس (٨)، بقراط (٧)، أفلاطون (٦)، سقراط، ديوجينس (٤)، سولون، الشيخ اليوناني، ثاوفرسطس، أوذيموس، اسخولوس (٣)، تالس (٢)، ديموقراطيس، فلسطين، ديمستانتس، فوفوريوس (١،٥)، أنسقمانس، الكساسجورس (١)، أيلوس (٠،٥).

(٢) وإنما لم أورد ما أنكرته الحكماء الموحدون من بعض هذه المقالات وردته على أصحابها لأنه غير لائق بهذا الموضوع. وقد أودع الكتب من ذلك ما فيه كفاية. ولم يكنقصدها هنا إلا ذكر التاريخ واتباعه بالنكت والتوادر. فدخل فيه ذكر المقالات بالعرض والقصد الثانى، أبو سليمان ص ٨٢.

(٣) السابق ص ٨٠ - ٧٩

(٤) "هولاء الفلاسفة بعضهم كان تالياً لبعض، وبهم استكملت فلسفة اليونانيين التي كان مبدئها ومنظموها من الرجل الذي يقال له تالس الملطي" ص ١١٦.

القصير بما في ذلك كبار الفلاسفة سocrates وأفلاطون وأرسطو. فالغاية هو المسح الشامل، الرؤية العامة، البانوراما الكلية، شريط الأحداث، الاحصاء من أجل الاحتواء^(١).

ويعتمد أبو سليمان على مصادر شفاهية ومدونة، روايات وكتب. ويصرح أبو سليمان بالمصادر الشفاهية مثل "سمعت الملك يقول"، حدثى الاستاذ أبو على أحد بن محمد مسكونيه^(٢). ويصرح بأنه فتش فى الكتب. ويقتبس من حنين بن اسحق من "تواتر الفلسفه والحكماء" ويحيى بن عدى والتوكيدى فى كتاب "البصائر"، وابن النديم فى كتابه الذى جمع فيه التاريخ أى "الفهرست"، وعلى يحيى النحوى الذى يسميه الناس "المحب للتعب". ومن المصادر المترجمة مؤلفات أوزبيوس فى الرد على هرقل فيما ناقض الانجيل. ويشير إلى كتاب "الفصول" لأبوقراط وكتاب "تفضيل لذات النفس" لشهد بن الحسن^(٣).

وبعد توالى الأسماء وتوالها بعضها من بعض، واحداً تلو الآخر، أرسطو من أفلاطون، وأفلاطون من سocrates، وسocrates من فيثاغورس وكأننا في سلسلة من الرواية أو الطبقات تظهر المدرسة الفكرية أو المذهب أو بلغة المعاصرین البنية^(٤). وهو ما قد يفسر التكرار. إذ يذكر الفيلسوف مرة في التاريخ، ومرة في البنية. هناك تقدم في تاريخ الفلسفة اليونانية حتى اكتمالها على يد أرسطو وهو ملاحظه ابن رشد بعد ذلك. فإن نيقوماخوس أقدم عهداً من بطليموس. وثاوفرسطس من أصحاب أرسطو خلفه على الكرسي، وكذلك أوديموس^(٥).

وقد تكون البنية مذهباً وقد تكون منهاجاً. فالمنهج التجربى عند الطبيعيين القائم على المشاهدة والحس هو المسؤول عن المذهب الطبيعي. والمنهج العقلى عند الحكماء الخمسة الكبار هو المسؤول عن الرؤية العقلية الصورية للعالم. أما جالينوس فقد جمع بين المنطق والتجربة أى بين المذهبين أو المنهجين كما شهد بذلك عليه الاسكندر الأفروديسي. وهو ما فعله أيضاً حنين بن اسحق^(٦)، وكان قانون التاريخ يسير من العقل، المادة، إلى رد الفعل،

(١) وهو المنهج الذى اتبعاه فى "مقدمة فى علم الاستغراب" من إعطاء شريط كلى للوعى الأولي من أجل احتواه دون الضياع فيه. ولم يقر ذلك أحد لعدم الخبرة بمناهج التأليف والأنواع الأدبية عند القدماء.

(٢) السجستانى ص ٣١٩، ٣٢١، قال أبو زكريا الصميري، قال النوشجاني، قال الاندلسى ص ١٥٩.

(٣) السابق ص ٧٧، ٩٧، ١٤٢-١٥١/١٣٧-١٢٤/٩٩، قرأت فى بعض الكتب أن الاسكندر كان أزرق العينين ص ١٥٨ ص ٣٠٦-٣٠٧.

(٤) سمى البنويون المعاصرون التوالى الزمان Diachronism والمعنة الزمانية Synchronism.

(٥) السابق ص ١٧٦-١٨١.

(٦) السابق ص ٩٢-٨٥ ص ١٠٣/١٠٣.

الصورة إلى الجمع بينهما في المادة والصورة، من التجربة، إلى العقل إلى الجمع بينهما. ليس السجستانى مؤرخاً مثل القبطى أو ابن أبي اصيبيعة بل هو فيلسوف يؤرخ للفلسفه^(١). يعي وحدة عمله، ويذكر بالسابق منها واللاحق، يختصر ويشرح حسب الموقف، ويعود على بدأ، ويقدم ويؤخر من رؤية فلسفية شاملة^(٢).

ويبدع أبو سليمان فن رسم السيرة الشخصية للفلاسفة عن طريق رسم عناصر عشر أو بعض منها في شخصية كل فيلسوف وهي:

- ١- الاسم ومكان الميلاد وال عمر ونسبته مثل ثالس المطلى والسرخسى والقمرى والحرانى والدمشقى والسبزى والبغدادى والانتاكى والصيمرى والنیساپورى، ودينه مثل النصرانى، ومذهبه مثل الحنفى أو الصابئى. (ثابت بن فرة).
- ٢- النسب الفعلى مثل حنين بن اسحق وابنه اسحق بن حنين أو النسب المعنوى، أفلاطون شريف النسب أو الفكرى عن طريق التلمذ مثل افلاطون تلمذ سocrates، أرسسطو تلمذ أفلاطون، وأرسسطو معلم الاسكندر، أو الوضع الاجتماعى مثل القطيطوس غلام سocrates، وذكر المعنى الاشتقاقي للاسم مثل أفلاطون الذى يعني العريض الواسع.
- ٣- الأهمية والعصر مثل أول من نقل فلسفي مصر، واستتاب الملاك فى اليونان أيام الاسكندر، وأثره فى المدرسة التى أنشأها مثل تأسيس أفلاطون الأكاديمية، وأرسسطو للوقيوم.
- ٤- اللقب الذى بدل على المهنة أو الاتجاه الفكرى حقيقة أو مجازاً مثل بocrates الطبيب، أو بروس الشاعر أو أرشميدس المهندس، ديوجانس الكلبى، ديمقراطيس الطبيعى. جالينوس الحكيم (الطبيب).
- ٥- الأسفار مثل طاليس الذى أتى إلى مصر ثم رجع إلى اليونان ثم ذهب إلى مالطة، وأفلاطون الذى أتى إلى مصر، الهجرة فى سبيل العلم. واليونان تلمذ المصريين.
- ٦- السيرة الشخصية وسماتها مثل سocrates الذى أعرض عن الدنيا، وشجاعة سocrates الذى أعلن خلافه مع اليونانيين فى الدين، وأفلاطون الذى عبد ربه والذى سماه أرسسطو العقل أو الروحانى.

(١) وبالتالي يكون أبو سليمان أقرب الفلسفه المؤرخين لهيجل الذى يؤرخ للفلسفه الغربية من وجهة نظر الفلسفه (الهنجلية).

(٢) ويتبين ذلك من كثير من العبارات التقديم والتاخير والتذكير والتأجيل، السجستانى ص ٨٣ / ٩٢ / ١٠٤ / ٣١٩ / ٩٨ / ٣٤٧.

٧- علاقته بالدولة والأمراء أى بالسلطة السياسية مثل علاقة الكندي بأحمد بن المعتصم، وأرسطو بالإسكندر، والسجستانى بملك سجستان وعيسى الوزير.

٨- فلسفته، مصادرها وسماتها وأساليبها مثل استدلال تاليس بقول أوميروس وكذلك اعتماد أرسسطو على أوميروس، وتكونين سقراط وفيثاغورس وأقلیدس وارشميدس وأفلاطون مدرسة واحدة. وأرخوطوس من شيعة فيثاغورس. واستعمل أفلاطون الرمز واللغز كراهية اطلاع أحد على أسرار الحكم ليس من أهلها كما هو الحال في "المضمون به على غير أهله" وعدم اقدام الكسول عليها بل العاشق لها، وتشحذ الطبائع وإفراط الوع و الجهد للفهم.

٩- المؤلفات وشهرتها وتصنيفها مثل تصنیف أرسسطو الكتب المنطقية وترتيبه الأبواب الطبيعية والالهية^(١). ويحال إلى بعض الأعمال الجزئية.

١٠- الأقوال المباشرة دون النظريات أو السيرة الشخصية مما يبنيء ببروزغ القول كوحدة للتحليل عند ابن هندو والمبشر بن فانك.

ويستعمل الموروث مصدرًا لمعرفة الوارد بعد أن تحول موروثا. فيعتمد أبو سليمان في مصادره عن أرسسطو على الفارابي^(٢). وهو أكبرهم مثل أرسسطو اليونان، طبيب وفيلسوف. ويعرض نص رسالته في الأمراض البلغمية والمعظام. ويوضح فيها أسلوب إخوان الصفا. فهما من نفس العصر.

ويأتي الكندي في المقدمة باعتباره أول الفلسفه، فيلسوف العرب بالرغم من أنه ردى اللاظفط، قليل الحلاوة، متوسط السيرة، كثير الغارة على حكمه الفلسفه^(٣). وبعده أبو جفر بن بابويه ملك سجستان الذي كان أبو سليمان زينة مجلسه. وتشبه علاقته بالملك مثل علاقة أرسسطو بالإسكندر مع ذكر مؤلفاته واقتباساته منه، ثم مسكويه فيلسوف الأخلاق ومؤلفاته ثم أبو سليمان نفسه. ثم يأتي المترجمون مثل ثابت بن قرة ويعطي التحوى. ثم يأتي مترجمون آخرون مثل أبو عثمان الدمشقى وهو من متقدمي الأفاضلة ونقلة كتب الأوائل مثل حنين وابنه وثبت بن قرة معأخذ نماذج من الأقوال والحكم التي ترجمها. والفيلسوف أبو الحسن العامرى شارح أرسسطو مما يدل على الأهمية المتزامنة للمترجمين وال فلاسفه. ثم يأتي المترجمون أبو الخير بن سوار، وابن زرعة وحنين بن اسحق مما يدل

(١) السجستانى، ٩١/١١١/٢٩٧-٢٨٢-٢٨٠/٢٨٢-١٩٢-٢٠٢.

(٢) السابق ص ١٣٧.

(٣) السابق ص ١٩٩/٢٠٣-٣١٥/٣٢٠-٣٠٩/٢٠٥-٣٤٧/٣٢٣.

على أهمية المترجمين حتى القرن الرابع الهجري^(١). وربما يبدو بعض الانتقاء في الموروث. فإذا كان ابن سينا مازال صغيراً بالرغم من ابداعه المبكر، وكان الفارابي مجرد روايا للواحد فأين الرازي الطبيب؟

٣- ونظراً لغلبة الواحد على الموروث في "صوان الحكمة" عدل البيهقي (٥٦٥ هـ) الميزان في "تاريخ حكماء الإسلام" أو "تتمة صوان الحكمة" حتى لقد ربط المؤرخون والنساخ بينهما وكأنهما كتاب واحد، ونموذجاً للتأليف الجماعي مثل رسائل أخوان الصفا^(٢). فلو كان البيهقي بمفرده لكان أدخل في التاريخ طبقاً لأسماء الأعلام ولكن "تتمة صوان الحكمة" ومن ثم فإنه يكمل الموروث بعد أن استوفى السجستانى الواحد في "صوان الحكمة". وقد تغير الاسم من "تتمة صوان الحكمة" إلى "تاريخ حكماء الإسلام" في فترة متأخرة. أضاف بعض حكماء خوارزم وخراسان وفارس والعراق وحكماء اليونان.

ولا يوجد أحد من الشام وأفريقياً والأندلس. ربما بسبب بعده عن الشام، واندلاع الحروب الصليبية، وانقطاع المشرق عن المغرب، وليس لكساد الحكمة في الشام ومصر نظراً لازدهارها في الأندلس. ترجم لفلاسفة القرنين الخامس والسادس. بعضهم من الصابئة والمجوس واليهود واليعاقبة والنساطرة داخل الحضارة الإسلامية. فهم مسلمون تقافة وليس دينا. أكثر غير المسلمين من القرنين الثالث والرابع أى بعد بداية عصر الترجمة في القرن الثاني^(٣). لذلك خلا من التعصب نظراً لوحدة الثقافة وتعددها.

(١) تظهر الأهمية الكمية كالتالي: الكلدى (١٥)، ملك سجستان (٨)، مسكوبىه (٧)، ابن العميد القمى، أبو النفس (٦)، أبو سليمان السجزى (٥)، يحيى النحوى، ثابت بن قرة، أبو اسحق وأبو الخطاب الصياثيان (٤)، أبو عثمان الدمشقى، أبو الحسن العامرى، الحسن بن مقداد، أبو سليمان المقدسى (٣)، حنين بن اسحق، أبو على عيسى بن زرعة، أبو الخير بن سوار (٢). السابق من ٢٨٧-٢٩٠.

(٢) ظهر الدين البيهقي: تاريخ حكماء الإسلام، مطبوعات المجمع العلمي العربي بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المحقق. على بنشره وتحقيقه محمد كرد على، دمشق، ٢١٩٤٦. ولله طبعة في لاهور بالهند صدرت عام ١٣٥١هـ. قام بها محمد شفيق مع ترجمة فارسية. "هذا آخر ما وعدهنا من الاختصار من كتاب "صوان الحكمة" ويتلوه كتاب "تتمة صوان الحكمة" بعون الله و توفيقه والسلام"، السجستانى من ٢٦٤.

(٣) وهلذا ناسج في تصنيفي هذا على متوال مصنف كتاب "صوان الحكمة" وهو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجزى مشيد بما لهم من حرمة، وذاكر من تواريخ الحكماء وفواندهم ما قرب غروب نجمه فى مغارب النسيان وأدرجه الدهر تحت طى الحديث ... وكل ما ذكره وثبت اسم مصنف كتاب "صوان الحكمة" فأنا ما سقيت شماريخه وما ذكرت فوائده وتواريخته فإنه أنصف في ذكرهم وبالغ في حقهم ونشر أرديه حلهم ودقهم، البيهقي ص ١٥-١٦.

والبيهقي محدث وأديب ومؤرخ وليس من الحكماء^(١). تعلم بطريقة الحفظ مما ساعد على التراكم التاريخي. لذلك نلمس الأسلوب الأدبي على تقدير الكتاب^(٢). وقد كان سنينا في مجتمع شيعي. وإن ارتباط الوعي التاريخي بالوعي السياسي للمضطهدين لا يعني بالضرورة عدم ظهور الوعي التاريخي لدى غيرهم من الطبقات الاجتماعية.

فمن هم الحكماء الذين يؤرخ لهم البيهقي؟ هم الأطباء الفلاسفة الذين يدرسون البدن والنفس كما هو واضح حتى الآن في الاستعمال الشعبي، أن الحكم هو الطبيب. لا فرق بين نصارى ومسلمين. فالوحدة الحضارة والثقافة المشتركة يتساوى فيها الجميع. لا فرق بين ديانات وحى وديانات طبيعة، فاللوحي هو الطبيعة. لا فرق بين عرب وعجم كما هو الحال عند الخوارزمي، فقد ساوى الإسلام بينهم. لا فرق بين عرب ويونان. فقد حمل العرب لواء اليونان، وتحول اليونان إلى موروث عربي. لا فرق بين فلاسفة وصوفية ومؤرخين نظراً لوحدة العمل الحضاري بالرغم من تقسيم العلوم. لا فرق بين فلاسفة وعلماء رياضية وفلك. فالعلوم الرياضية جزء من منظومة العلوم الإسلامية. وهناك فلاسفة وصوفية وعلماء وأدباء في آن واحد مثل الخيام. لا فرق بين أفراد وجماعات، فرسائل أخوان الصفا عمل فردي وجماعي في آن واحد.

ومع ذلك يظل السؤال: ما مقاييس الاختيار؟ ربما كان الفيلسوف معروفاً في عصر المؤرخ ولم يعد معروفاً في عصر لاحق. فالوعي التاريخي يتغير في مضمونه وأشكاله وصوره. لذلك تكثر الأعلام التي قد تكون بلا دلالة لنا باقية في علينا التاريخي المعاصر. وبعض الترجم لها دلالات قصيرة للغاية لا ترتكز على شيء. وقد تكون الترجمة للنخبة وليس للطبقة المتوسطة أو الدنيا. وقد كان المتكلمون من الحرفيين يعيشون في الأسواق، النجار والغزال والحداد والإسكافي. وربما كان هناك فلاسفة لم يعرفهم المؤرخ، ولم يعرفوا هم أنفسهم أحداً بوجودهم. وفي مقابل ذلك يوجد تضييم لبعض الأعلام مثل المغالاة في مدح الخوارزمي.

وتعيب فلسفة التاريخ من مجرد ذكر أسماء الأعلام وكما هو الحال في القواميس المعاصرة. فلا يوجد ترتيب زمني لا يدل على الارتفاع في الزمان ونشأة الوعي التاريخي. والترتيب الابجدي عفوياً عرضي لا يدل على شيء، والترتيب القومي لا يدل إلا على الوعي القومي وهو ما يغيب عند البيهقي نظراً لاشتراك الأقوام جميعاً في صنع حضارة واحدة تقوم على التعدد. لذلك كان من الطبيعي أن تكون دراسة العلوم أو المذاهب أو الموضوعات أكثر دلالة على التاريخ وكشفاً عن الوعي التاريخي وهو بدون نفسه.

(١) له كتاب "تاريخ بييق".

(٢) البيهقي ص ١٥.

ورسم صور للفلاسفة ليس تاريخاً موضوعياً قاموسياً بل هو تصور لهم، إعادة بناء لوجودهم في الوعي التاريخي. فما عناصر الصورة؟ وما آليات تكونها؟ لا تهم الحقيقة التاريخية للحكماء بل صورهم في أذهان مؤرخיהם كما تعبّر عن الوعي الجماعي. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرأزى صائغاً (البيهقى) أو مفتياً (ابن أبي اصبيعة). كانت غاية البيهقى كتابة مصنف جديد لعدم رضاه عن التأليف في هذا النوع في عصره^(١). وتدل الصورة التي يرسمها البيهقى على صور الفلسفه في عصره. وربما لا تطابق هذه الصورة الواقع التاريخي الذي يصعب معرفته. وقد تتغير هذه الصورة من جيل إلى جيل طبقاً لمراحل الوعي التاريخي المتغير. وقد اعتمد البيهقى مثل السجستانى على مصادر شفاهية ومدونة. فالمعرفة بالاحتكاك بالناس والسماع منهم لا تقل أهمية عن المعرفة المدونة. كما يصرح باستعماله بعض الوثائق^(٢).

ويأتى ابن سينا في مقدمة الفلسفه لدرجة أنه يعادل كما خمس الكتاب كله، ومما قد يوحى بأن البيهقى سينوى الاتجاه كما سيفعل الشههزورى فيما بعد في تصميمه فلاسفة الاشراق لأنّه اشراقى. ثم يأتي الفارابى وأبو الفرج الطيب بعده، فالফلسوف والشارح له نفس الأهمية التي للفيلسوف. ثم يأتي عمر الخيام وصورته في التراث، الأديب والمؤرخ والعالم والمتصوف. ثم يأتي ابن زرعة المترجم وابن الهيثم الرياضى. فقد ظلت الترجمة مستمرة حتى القرن الرابع موازية للشرح والعرض والتأليف. ثم يأتي النيسابورى والشهيرستانى وأبو البركات وعلماء القرن الخامس^(٣). ثم يتواتى الأعلام، يكثّر عددها ويقل حجمها^(٤). ويبلغ مجموع الأعلام في الموروث مائة وعشرون علماً.

(١) "وَجَدْتُهَا فِي مَدَةِ حِيَاتِي عَابِسَةً، وَتُورِقَ لِي غَصُونَ مِنْ لِسَانِ صَدَقَ فِي الْعَالَمَيْنَ بَعْدَ مَا صَادَفَتْهَا يَابِسَةً" ، البيهقى ص ١٥ .

(٢) يصرح البيهقى أنه رأى كتاب على الذى كتبه محمد بن الحنفى لاعلاء الأمان ليحيى النحوى مع الحكيم أبو الفتح المستوفى النصرانى الطوسي، وهو الطبيب الماهر الحاذق في الشفاء، والحكم على كتاب يحيى بـ"أن ظاهره سديد، وباطنه ضعيف" ، البيهقى ص ٣٩ .

(٣) ابن سينا (٢١)، الفارابى، أبو الفرج بن الطيب الجاثيلق^(٥)، عمر الخيام^(٤،٥)، أبو على عيسى بن اسحق بن زرعة، ابن الهيثم^(٣)، أبو القاسم النيسابورى، محمد الشهيرستانى، أبو البركات البغدادى^(٤،٥) .

(٤) هناك مجموعة أولى من أربعة عشر علماً: أبو الخير الحسن بن بابا بن سوار بن بهنام، يحيى النحوى، البيهقى، البهرونى، ابن هندو، أبو سهل المسيحي، بهمنيار الحكيم، أبو عبد الله المعصومى، الراغب الأصفهانى، عمر السالوى، أبو الحسن البغدادى، البخارى، محمد البيهقى، زين الدين الجرجانى^(٦) . وهناك مجموعة ثانية من اثنتا عشر علماً: منهم بنين بن اسحق، بن زيلة، الجوزجانى، كوشاك، النيسابورى، الاسفارازى، الخازن^(١٠،٥) . وهناك مجموعة ثالثة من أربعة وثلاثين علماً: منهم اسحق بن حنين، حبيب، ثابت بن قرة، الرأزى، إخوان الصفا، التندى، أبو يزيد البلخي، أبو القاسم الكرمانى، الغوفي، ابن سنان، أبو سليمان المسجستانى، البوز جانلى، الكوهى، الهروى، على النيسابورى^(١) . وهناك مجموعة رابعة من أربع وثلاثين علماً منهم: على بن أبي طالب، على بن رين الطبرى، اسحق بن سليمان، أبو الحسن القيرمى، متى بن يسونس، يحيى بن عدنى، أبو عيسى المنجم، محمد السرخسى^(٥) .

ويرسم البيهقى صورة لابن سينا وهو يذم أبو الفرج الجاثيقي ويهجن تصانيفه بالرغم من اعترافه بتقديمه فى الطب. ويعترض على بعض رسائله^(١). ويحكم بأنه تحاسد بين أهل العصر وأنه استفاد من أبي القاسم وأن ابن سينا كان مؤذناً مهجنًا. ويروى مشاجرة بين ابن سينا وأبي القاسم الكرمانى خرجت على حدود الأدب. اتهمه ابن سينا بقلة عيشه بصناعة المنطق وأتهمه أبو القاسم بالمجاالتة والغلط. ويروى دخول ابن سينا على مسکویه بأجزاء من الأخلاق لأصلاح أخلاقه أولاً قبل تقدیر مسافة الجوزة. ويرى البيهقى أن الذم والتشریب والتهجین ليس من دأب الحكماء المبرزین. وقد تكرر نفس الشيء مع البيرونى. وكانت عادة ابن سينا سرقـة الأضواء والأفكار من غيره ويشكـو إلى الحكماء. ومع ذلك كان يمدح تلاميذه. ووصف المعصومي أنه بالنسبة إليه كأرسـطـو بالنسبة لأفلاطـون.

والواحد قليل جداً من الشرق أو من الغرب، من الهند وفارس أو من اليونان والروم. ولا يوجد إلا بمناسـبة ذكر المترجمـين وهم من الموروث لأنـهم عـرب ولـيسـوا من الواـحد بالرغم من اشتغالـهم بهـ. وهناك ثلاثة موافقـ منهـ:

أ - الإعجاب بالواحد مثل أبو الفرج بن الطيب الجاثيقي الذى كان عالماً باللغتين الرومية واليونانية. وخلق أسطورة نسبـة إلى اليونان.

بـ- الرد على اليونان مثل النصارى الذين ردوا على أفلاطـون وأرسـطـو قبل المسلمين ولم يكونـوا أـنـباءـا لهـ ومـثـلـ شـكـوكـ يـحيـيـ النـحوـ علىـ فـرـوعـ وأـصـولـ منـ كـتـابـ السـمـاعـ الطـبـيـعـيـ، وـتـصـنـيـفـهـ كـتـابـاـ فـيـ الرـدـ عـلـىـ أـفـلـاطـونـ وأـرسـطـوـ حتـىـ هـمـ النـصـارـىـ بـقـتـلـهـ. كـمـاـ أـورـدـ أـبـىـ سـيـنـاـ فـيـ أـقـلـيـدـسـ شـكـوكـاـ. وـلـهـ فـيـ الـموـسـيـقـىـ مـسـائـلـ غـفـلـ عـنـهاـ الـأـولـونـ.

جـ- الحـيـادـ المـوـضـوعـيـ التـارـيـخـيـ وـالـقـيـامـ بـالـشـرـحـ لـلـواـحدـ مـثـلـ شـرـحـ متـىـ بـنـ يـونـسـ لـكتـبـ أـرسـطـوـ، وـشـرـحـ الـفـارـابـيـ لـكتـبـ أـرسـطـوـ وـأـقـلـيـدـسـ فـيـ الـموـسـيـقـىـ وـطـيـمـاـوسـ. وـقـدـ بدـأـ ابنـ سـيـنـاـ بـقـرـاءـةـ كـتـابـ اـيـسـاغـوـجـىـ عـلـىـ النـاتـالـىـ حـتـىـ أـحـكـمـ عـلـيـهـ الـمـنـطـقـ ثـمـ كـتـبـ أـقـلـيـدـسـ ثـمـ المـجـسـطـىـ. فـرـغـ مـنـ الـمـنـطـقـ وـالـطـبـيـعـيـ وـالـرـياـضـيـ وـلـمـ بـيـالـغـ فـيـ الـرـياـضـيـ لـأـنـ مـنـ تـذـوقـ الـمـعـقـولـاتـ ضـنـ بـذـهـنـهـ فـيـ الـرـياـضـيـاتـ. ثـمـ أـقـبـلـ عـلـىـ الـعـلـمـ الـالـهـيـ دـوـنـ خـوـفـ بـفـضـلـ الـفـارـابـيـ وـشـرـحـهـ لـأـغـرـاضـ ماـ بـعـدـ الـطـبـيـعـةـ. وـقـرـأـ مـعـ أـبـىـ عـبـيدـ المـجـسـطـىـ وـأـمـلـهـ الـمـنـطـقـ. وـصـيـنـفـ فـيـ جـرـجـانـ الـمـخـتـصـرـ مـنـ الـمـجـسـطـىـ. وـمـنـ مـصـنـفـاتـهـ غـرـضـ قـاطـيـقـورـيـاسـ، وـالـمـنـطـقـ بـالـشـعـرـ، وـمـخـتـصـرـ أـقـلـيـدـسـ. وـسـأـلـهـ الـفـقـيـهـ أـبـوـ عـبـيدـ شـرـحـ كـتـبـ أـرسـطـوـ فـابـتـداـ

(١) "فـكـلامـهـ غـيرـ فـصـيـحـ" بـعـضـهـ مـسـتـقـيمـ وـالـبـعـضـ سـقـيمـ فـهـوـ مـنـ الـمـتـنـطـرـيـنـ، الـبـيـهـقـيـ صـ4ـ٣ـ/ـ4ـ٥ـ/ـ4ـ٨ـ/ـ٤ـ٢ـ.

بطبيعته الشفاء، وفي المحسن أشكال في اختلاف النظر، وأنه الحيوان والنبات^(١). وأبن سينا مرجع للبيهقي ليس فقط كفليسوف بل كمصدر لتاريخ الفلسفة. وينظر البيهقي ثلاثة وعشرين علمًا مترجمين وشراح لليونان ومصنفين في موضوعاتهم مباشرة أو اعتماداً على شرح المسلمين كالفارابي بعد أن تحولوا إلى موروث ثان وبدأ التراكم التاريخي الداخلي. وتنظر بعض أقوال أرسطو لتبين بظهور القول كنوع أدبي جديد^(٢).

وإذا كان السجستانى قد رسم صورة شخصية الفيلسوف في عشرة عناصر فإن البيهقي قد أدرجها في خمس:

١- الأهمية والدور والرسالة وسمات الشخصية والعيوب الجسدية. فحنين بن اسحق أول من فسر اللغة اليونانية ونقلها إلى السريانية والعربية. ولم توجد في هذه الأزمنة بعد إلاسكندر أعلم منه باللغتين العربية واليونانية. وثبتت بن قرة كان حكيمًا كاملاً في أجزاء علوم الحكمة. وعلى بن بن الطبرى له همة رفيعة وعلم بالأنجيل والطرب. ومتى بن يونس كان حكيمًا نصريًا شارحاً لكتب أرسطو. والفارابي لم يكن قبله أفضل منه في حكماء الإسلام. وإخوان الصفا حكماء اجتمعوا وصنعوا رسائل. ويحيى النحوي من قدماء الحكماء نصريًا فيلسوفاً. والكندي مهندس خاص عمرات العلم. وأبو زيد البلخي من حكماء الإسلام ونصحائه وبلغائه. وأبو الفرج بن الطيب الجاثي من حكماء بغداد، حكيم ملىء أهدافه، داخل بيت الحكمة من أبوابه. والببروني من أجيال المهندسين. وأبو سليمان المنطقى حكيم، ويحيى بن عدى حكيم كامل من أفضل تلاميذ الفارابي. وعمر الخيام له باع طويل في علوم الحكمة بعد ابن سينا^(٣). وهناك ما يقرب من مائة فيلسوف بعد كل منهم هذه العبارات القصيرة التي تبين معرفته باللغات وسبقه فيها أو بالطبع والهندسة

(١) البيهقي ص ٢٨/٣١-٣٩/٥٥-٤٠/٥٩-٦٢/٦٠

(٢) مثلاً: لأن زرعة بعض التصانيف عن أرسطو. وأبن أعلم الشريف البغدادي عارف بالقانون الفيثاغوري في الموسيقى. ويحيى بن عدى شارح كتاب أرسطو وملخص تصانيف الفارابي. وأبو منصور الحسن بن طاهر بن زيله يذكر قول أرسطو، إصلاح الشهوانية بالغضبية والغضبية بالشهوانية. وقد استفاد عمر الخيام من أبي الحسن الابناري قراءة المحسن. وعرف أبو سعد النقاشي حساب المخروطات عند أقليدس وأبولونيوس. وشرح أبو القاسم النيسابوري مسائل حنين وفصیل بقراءة. وعمل أبو حاتم الأسفزارى ميزان أرشميدس الذي يعرف به العرش والعيار. وشرح أبو سعيد الأرموى المقالمة الأولى والثانوية من أقليدس. وسلك محمد الغزنوى طريق أرسطو وأبن سينا. ونال أبو البركات بن ملكاً مرتبة أرسطو. ولأبي الفتاح الخازن كتاب في ميزان الحكمة منسوب إلى أرشميدس، البيهقي ص ٧٧/٨٨-

٩٧/١٠٤-١٠٢/١٠٠.

(٣) البيهقي ص ٢٠/١٦-٣٥/٣٠-٢٨/٢٢-٢٠/٣٦-٧٩.

والحكمة والنجوم واللغة والأدب والشعر، مع تحديد الدين مثل النصرانية دون أي تمييز. كما يضيف سمات الشخصية والأخلاق الحميدة في حضارة لا تفرق بين العلم والأخلاق. فالسلوك جزء من تعريف الفيلسوف، ويبين أستاذته وطلابه ومدرسته مثل بهمنيار الحكيم تلميذ ابن سينا والمعصومي وكذلك أبو منصور الحسين بن طاهر بن زيله، والجوزجاني من خواصه. ويتبين أن ابن سينا صاحب مدرسة وأنباع، ولتلاميه تلاميذ، عمر الخياط ومحمد المروزى. كما تدخل تربيته وتعليميه واكتشافاته وما اشتهر عنه وتتدخل وظائفه وصلاته بالسلطان مثل أبو الحسن الابرى طبيب السلطان أو إمام مسجد. وربما تغلب أحياناً بعض العبارات الإنسانية. وكلهم موضع مدح وإجلال وتقدير!

٢- تاريخ الميلاد والوفاة والمكان والنسب والتعليم وسمات الجسد. ونادرًا ما يذكر تاريخ الميلاد والوفاة للفيلسوف، أما لصعوبة تحديده وأما لعدم أهميته. فالفيلسوف نموذجي. وقد يذكر أحدهما دون الآخر، الميلاد دون الوفاة أو الوفاة دون الميلاد. كما يصحح البيهقى أحياناً التواريخ، ويبين أخطاء المؤرخين والناسخ فيها. وبالنسبة لكتاب الفلاسفة مثل ابن سينا يكون تاريخ الميلاد بالدقة مع طالعه، وكذلك تاريخ وفاته وولادة أقربائه ووفاتهم. وقد يتحول التاريخ إلى أسطورة كما هو الحال في ولادة الأنبياء ووفاتهم. وتنظر أسماء الأب والأم والأخوة والأخوات^(١). وقد تتحدد التواريخ ببعضها البعض. فالفلسفه عائلة واحدة ونسبة فكري واحد وتتحدد المسافات الزمنية في الميلاد أو الوفاة بينهم. ويدرك أعمار لفلاسفة يمكن استبطاط الميلاد والوفاة منها. وربما تكفى الحياة ومعالمها الرئيسية أى السيرة الشخصية. ويدرك المكان، مكان الولادة والوفاة والدفن، وأمكانية الإقامة والرحلات^(٢). كما يذكر النسبة من ناحية الأب أو الابن كما هو الحال في العادات القبلية^(٣).

٣- العصر والسلطة والأهواء والنوادر وحياة الفيلسوف وما سيه. فالفيلسوف ابن عصره. تعامل مع السلطة فيها. وتنتابه أحياناً أهواء البشر بالرغم من حكمته. وتتعرض حياته للأزمات، لحظات الفرح والحزن، والمكسب والخسارة والتي تصل إلى حد المأسى. وقد عمل الكثير منهم في عصر المأمون والمعتصم. وخدم آخرؤن الملوك السامانية وأمراءها. ويعطى ابن سينا المثل على ذلك. فقد كان دائم الارتباط بالسلطانين حتى استوزر، ومولع بمصاحبة الحكام. وربما يكون أول من شرع خدمة الملوك بالرغم من

(١) السابق ص ٢٧٠/٣٠/٥٢/٣١/١١٦/١٠٠/١١٥/٩٠/٧٠/٥٢/٣٠/١٤٠-١٣٩/١٣٥/١٣١/١١٦.

(٢) السابق ص ١٦/٢٢/١٦/١٢٩/١١٩/١٠٨/١٠٦/١٠٠-٩٩/٩٨/٩٥/٧٣/٤٩/٢٦/١٦٩/١٣١/١٢٩/١١٩/١٠٨/١٠٦/١٠٠-٩٩/٩٨/٩٥/٧٣/٤٩/٢٦.

(٣) السابق ص ٢٠/٢٩/٥٢/٣٠-٢٩/١٢٦/١٢٨/١٢٨/٥٢/٣٠-٢٩.

وجود الفارابي في بلاط سيف الدولة الحمداني بحلب، وتعليم الكندي للمعتصم الفلسفه الأولى في بغداد. حرق المكتبة التي أطلعه عليها الأمير نوح بن منصور حتى لا يطلع عليها أحد غيره استعداداً لمؤامرة الصمت على مصادر "الشفاء" و"النجاۃ" والإشارات والتبيهات". وكان شغوفاً بالخمر، شبقاً للجماع. وكان البعض يعلم نشراً للحكمة والبعض الآخر أبراً البعض له القدرة على قراءة الطالع. ولكن الفارابي رفض الهدایا، ونسخ الثياب للأكل من عمل يده. وللفارابي نادره أنه أضحك وأبكى وأنام بموسيقاه. وقد بائع تمر لأنه أجاب بالكم على سؤال كيفي! وابن الهيثم عرض له إسهال، وعرف أنه سيموت^(١). وتحولت حياة بعض الفلسفه إلى مأسى بسبب تمكهم بحرية الفكر مما سبب اضطهاد رجال الدين والسلطان لهم. مثل ذلك ما حدث لحنين بن اسحق. كان نصراوياً، ونقل في صورة عيسى لأنها أقنوم لا يجوزه الشرع والعقل. والله متزه عن الصورة والهيئة. فحبس وترك الدين وانشغل بالعلوم. وقد همت النصارى بقتل يحيى بن عدى لأنه نقد أفلاطون وأرسطو. واضطهاد كثير من الفلسفه بسبب جهل المسلمين وبطشهم. مثل عدم نجاح الطبيب دانيال في شفاء أمراض السلطان.^(٢) وأحرق محمد بن أحمد البيهقي لاتهاماً بالباطنية من العامة معلقاً "ولا قدر من القدر ولا تأخير لأجل". وقد شارت الجند على ابن سينا وحبوته وطالبت بقتله. واضطهاد الحكم بأمر الله ابن الهيثم لاعتراضه على قياسه للنيل. وصلب أبو المعالى عبدالله بن محمد الميانجي لشطحاته الصوفية واتهام السلطان له كما حدث للحجاج. وحرق السلطان أبا حاتم المظفر الاسفرازى لعمله ميزان أرشميدس الذى يكشف الغش والعيار. وارتبط محمد المروزى بالسلطان ثم لفظه السلطان. وارتبط محمد الإيلاقى بالسلطان ثم قتلته. وأحرقت تصانيف عمر الساوى وبنته^(٣). واضطهاد فلاسفة آخرون لشجاعتهم مثل قتل اللصوص للفارابي دفاعاً عن نفسه بعد أن رفض اللصوص أخذ المtauع. وهي نفس قصته قتل المتنبى كنمط مثالى لموت الشجاع. والبعض لقى من المأسى على طريقة الوجوبيين المعاصرین. فاللوجود مأساة مثل اكتشاف الرزازى زيف صناعة الكيمياء فعمى، ووقع أبو الخير بن بهنام من على دابته فمات^(٤). وكف بصر أبو العباس اللوكرى في شيخوخته. وطلب أبو سعيد الأرموى مالاً كثيراً

(١) كان اسحق بن حنين من ندماء المكتفى بالله. وبابع ولى العهد ابنه الطفل، ولكن طالعه كان فى صفات أخيه المقتدر. كان المعضد يقدر ثابت بن قرة، وينبأ أن يضع يده فى يده لأن العلم يعلو ولا يعلى عليه، البيهقي ص ٣٣-٣٢/٢٠. وكان أبو الفتح الخازن نقى الحبيب، يرفض أموال السلطان ص ١٦٢.

(٢) البيهقي ص ٤٠/٤٠-١٦٤/١٦٥-١٧١/٨١.

(٣) السابق ص ٦١/٨٥-٨٦-١٢٣/١٣٣.

(٤) السابق ص ٣٣-٣٤.

لتأديب الملك حتى يذهب بعد ذلك للعلم ومات، وحصل غيره على المال. وحزن أبو الحسن الابريسي من حسد الناس له فمات. وأصاب أبو البركات البغدادي الجذام وعمى بعد أن نجا من القتل وحسن إسلامه. وأصاب على بن شاهك الجدرى وعمى. ومات ناصر الهرمزى فى داره رافضا دعوة السلطان. واستولى على محمود الخوارزمى نوع من السويداء فذبح نفسه بالقلم^(١). ويمكن أن يتتحول ذلك كله إلى موضعات درامية حديثة.

٤- المؤلفات المصنفات. ويذكر البيهقي بعض مؤلفات حوالى سبعين فيلسوفاً الصحيح منها والمنسوب إليه. وتتناول موضوعات الطب وعلم أحكام النجوم والحكمة والالهيات والهندسة وتاريخ الأديان والأخلاق والفقه والمنطق واللغة والأديان مما يدل على العلم الموسوعى للفيلسوف، نموذج ابن سينا. وتجمع المصنفات بين العلوم النظرية والتطبيقية أى التقنية بلغة العصر الحديث. وهناك تصانيف في موضوعات غير مألوفة مثل كتاب أبو الخير بن بهنام في تدبیر المشایخ. ونظرًا لأهمية بعض المصنفات يبدأ البيهقي بها دون باقى عناصر رسم الشخصية كما فعل مع محمد الشهريستاني. هو مجرد رصد كما هو الحال في المكتبات الحديثة من أجل إعطاء المعلومات الأولية عن الفيلسوف ومؤلفاته للمبتدئين في العلم. ويحكم البيهقي على بعض هذه المؤلفات بالقوة أو الضعف، يقيم بعضها، ويعلى من شأن مؤلفات ابن سينا التي تقوم على اتفاق الشرع والعقل. وقد كتبت بعض المؤلفات ل الدفاع عن البعض مثل أبي البركات البغدادي أو الهجوم على البعض الآخر.^(٢)

٥- الأقوال والكلمات والحكم والفوائد. وهي وحدة التحليل كنوع أدبي يبقى على الفول دون القائل، والنصل دون المؤلف. وهي جمل قصيرة من جوامع الكلم يسهل استذكارها واستدعاوها واستعمالها في الحياة اليومية كنبراس للسلوك الفاضل، وما أكثرها. وهي الأبقى بعد أن ينسى الناس أصحابها والممؤلفات التي انتزعت منها. وهي الأقوال المأثورة المنتشرة التي تركها الفيلسوف تخلده من بعده وتنقض على قبره. ألف فيها الفارابي وابن هندو والمبشر بن فاتك^(٣). والعجيب أن ابن سينا لا تروى عنه أقوال وحكم وهو أكبر الفلاسفة ذكرًا. تجمع بين الدين والأخلاق في صورة الحكمة الخالدة. وتتنوع موضوعات الأقوال في الطب الوقائي والاستغناء عن الطب بنظام الطعام والشراب وعدم الاكتثار من النكاح.

(١) السابق ص ٢١/١٢٦-١٢٧/١٣٨-١٣٩/١٤١-١٥٣/١٦١/١٧١-١٥٤/١٣٨-١٥٦/١٧١. وبالرغم من سفر البيرونى أربعين عاماً إلى الهند ووجد الشمس تطلع على قوم «لم يجعل لهم من دونها ستراً» كما يصف القرآن. أراد قوم امتحانه في صيام مسلمين بالقطب الشمالي حيث نصف العالم نهار والنصف الآخر ليل لاتهامه باللحاد.

(٢) السابق ص ٢٧/٢٨-٢٨/١٤٢

(٣) وألف فيها من المحدثين في الغرب شوبنهور، فيشته، فوفنارج وغيرهم.

وفي الصحة العقلية رجحان العقل وحسن القول السيطرة على الانفعالات، والتحكم في الأهواء، والحد من الدنيا والمرأة والسلطان ومباهج الحياة، وضرورة القناعة وال ked فى طلب العلم، والصدق واحترام العلماء، ومعرفة النفس طريقاً إلى معرفة الخالق، والاقتصار فى التأليف وفي العلوم أصولها وفروعها، وتعلم التقسيم والتحليل والتحديد والبرهان. وفي العلاقات الاجتماعية رفض الزيف والمدح والنفاق ونقد الكذب والحق، وضرورة النصيحة والمشورة، والانصاف والعدل والكرم والاعتذار عن الذنب. وفي التاريخ والعصرية، لكل زمان علم والاشغال بالزمان. وفي السعادة الدينوية والأخروية مثل الشوق إلى الحى القيوم والعرش والكرسى والقلم واللوح المحفوظ، وضرورة التحرر من سجن البدن.

د- واستمر التقابل بين الوافد والموروث حتى القرن السابع الهجرى فى "نزهة الأرواح وروضة الأفراح" للشهرزورى (١٦٨٧هـ)^(١). والتمييز بين الوافد والموروث ليس مجرد إجراء بل هو تمييز فعلى. فلما كتب أبو سليمان صوان الحكمة فى الوافد أكمله البيهقى فى الموروث. كما قسم الشهرزورى "نزهة الأرواح" إلى مجلدين، الأول فى الوافد والثانى فى الموروث. وبالرغم مما يبدو فى العنوان الأصلى من لفظ تاريخ وتطور فى الزمان بين المتقدمين والمتاخرين وأنه معروف باسم "تاريخ الحكماء" إلا أن التاريخ هنا أقرب إلى القراءة منه إلى سرد أسماء الأعلام. ومن ثم فهو أكثر كتب التدوين اتجاهها نحو القراءة كما يبدو فى النصف الأول من العنوان "نزهة الأرواح وروضة الأفراح" وبالتالي يصبح أهم تاريخ حامل للدلائل. فهو تاريخ إشرافي، صاحبه حكيم إشرافي من تلاميذ الشهرزورى مؤسس حكمة الإشراق. يجمع بين التاريخ والتطور الزمانى للوافد والموروث وفي نفس الوقت يكتشف البنية المشتركة بين الاثنين، بنية الإشراق والفلسفة الخالدة. فكلهم مدرسة واحدة لا فرق بين وافد وموروث وفيلسوف وفيلسوف. لذلك يفرق بين الصناعة مثال الطبع والشعر، والعلم وهى الحكمة. الأولى مهنة والثانى رسالة. الأولى تاريخ والثانى بنية. وقد يكون التشيع أحد أسباب بلوغه الوعى التارىخي باعتباره معارضة سياسية. فالوعى التارىخي ابن الوعى السياسي. وكثيراً ما تم التدوين فى

(١) الشهرزورى: "نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء الأقدمين والمتاخرين وال فلاسفة المتألهين المعروف باسم تاريخ الحكماء"، منشورات مركز التراث القومى والمخطوطات، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، راجعه وأشرف على تحقيق وقدم له بدراسة مستفيضة محمد على أبو ريان، توزيع دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٩٣. وهناك طبعة أولى قام بها خورشيد أحمد، دائرة العارف العثماني، حيدر آباد، الركن، جزءان ١٩٧٦/١٣٩٦. والشهرزورى من قريبة شهرزور بين العراق وإيران. وقد ترجم إلى الفارسية. وهو من تلاميذ الملا باقر الداماد. ومقدمة المحقق أقرب إلى دراسة شيخ من كراتشى.

جماعات المعارضة السرية والعزل السياسي كما تم تدوين التوراة أثناء الأسر البابلي، حفاظا على التراث الشفاهي من الصياغ، وتمسكا بالهوية الحضارية. التدوين نوع من إثبات الأنماض ضد الآخر، وإثبات الذات ضد الغير تمسكا بالهوية، وصراعا من أجل البقاء. لم تنته الفلسفة الإسلامية بعد ابن رشد كما يرجع البعض بل استمرت في إيران وازدهرت عند الشيعة بعد أقولها عن أهل السنة عند صدور الدين الشيرازي وغيره. وبالرغم من أن الاختصار في الكتابة حكمة إلا أن الإسهاب هو عادة القدماء وبعض المحدثين^(١).

ويحيل الكتاب إلى مصادر أصلية، نصوص الحكماء وأنفسها للعامري والغزالى والبلخى وابن هندو وإخوان الصفا والكندى وبعض كتب تاريخ الحكمة مثل ابن النديم وبعض كتب التاريخ مثل المسعودى وابن العربى والمقدسى من الموروث وفورفريوس من الوافد^(٢). وتظهر نصوص الوافد أقل بكثير من نصوص الموروث. وتتأتى نصوص ارسطو فى المقدمة مثل أقليدس ثم أفلوطين ونيقلاؤس (نقل ابن زرعة) وهرمس الثالث وأفلاطون وأبرقليس وألينوس بطليموس وارسخوطس^(٣). والقرآن والحديث أيضاً من ضمن المصادر^(٤). وتنظر النصوص الأصلية فى الموروث لستة وثلاثين علماً أكثر من الوافد (عشرة أعلام). تأتى نصوص ابن سينا فى المقدمة ثم السهورى ثم ابن الخمار ثم مسکویه والرازى ثم الجوزجانى والبیرونی والسجستانی ثم أبو زيد البلخى^(٥). والطوسى والمعصومى الخازن ملك يزد، ثم سبعة عشر علماً كل منهم مرة واحدة.

والحكماء شعراء، وشعرهم لا يقل شواهدأ عن حكمتهم، يذكر سبعة عشر حكماً شاعراً وأثنان مجھولان. في مقدمتهم السهورى ثم عمر الخيام وابن الشبل ثم الفارابى

(١) السابق ص ١٠٠/٨٠ وأنا من المحدثين القدماء.

(٢) نصوص الفلسفه مثل: "الأمد على الأبد" العامري، "تهافت الفلسفه" للغزالى، "الأمد الأقصى" والإبانة عن المل والديانة" للبلخى، "المفتاح" لابن هندو، "المناظر" للكندى، و"رسائل" إخوان الصفا وكتب تاريخ الفلسفه مثل "الفهرست" لابن النديم، "صوان الحكمه" للسجستانى، وكتب التاريخ مثل "مروج الذهب" للمسعودى، "مختصر تاريخ الدول". لابن العربى، "البدأ والتاريخ" للمقدسى. ومن الوافد "تاريخ فورفريوس.

(٣) ارسطو (٧)، أقليدس (٢)، أفلوطين، نيقلاؤس، هرمس الثالث، أفلاطون، أبرقليس، جالينوس، بطليموس، ارسخوطس (١).

(٤) استعمل القرآن ١٥ مرة والحديث (١١).

(٥) ابن سينا (٣١)، السهورى (٦)، ابن الخمار (٥)، مسکویه، الرازى (٤)، الجوزجانى، البیرونی، السجستانى (٣)، أبو زيد البلخى، الطوسى، المعصومى، الخازن ملك يزد (٢)، أبو معشر، العامرى، الساوى، الغزالى، أبو تمام النيسابورى، كثير بن يعقوب، ثابت بن قرة، إخوان الصفا، ابن الهيثم، ابن زرعة، أبو عبد الله النتالى، أبو الحسن العوفى، أبو سهل النيسابورى، على بن ربن الطبرى، الفارابى، ابن المقفع (ناقل كليلة ودمنة)، حنين بن اسحق، ابن هندو، الكندى، أبو سهل بن نوخخت (١).

ثم أبو النفيس ثم ابن هندو ثم الرازى الفيلسوف والرازى الطبيب ثم البستى ثم الكندى ثم الميانخى، وأبو سليمان السجستانى، وابن زرعة وأبو سهل النيسابورى وابن الداعى، والمعصومى وأبو البركات^(١). والكل بالعربيه باستثناء شاعر واحد، الميانخى، له بيتان بالفارسية. ولا يذكر من الواحد حكماء شعراء إلا واحد هو سقراط!

وكثير من الأقوال مستمدۃ من "مختر الحکم ومحاسن الكلم" للمبشر بن فانك فالكل ينقل عن الكل لأنّه مشروع حضاری واحد وليس سرقة فرد من فرد. العمل الجماعي في مشروع مشترك شئ، والعمل الفردي بناء على الملكية الفردية شئ آخر. وأحياناً يتم اقتباس نص طويل مع الإحالة إلى المصدر كما هو الحال في الدراسات الحديثة^(٢). وأحياناً تطغى الأقوال المباشرة دون عروض نظرية أو نقد وتقدير على عكس البيرونى مع الهند. وربما يكون البيرونى أفضل تاريخياً لأنه يذكر مصادره. وتغيير الأخبار والأقوال في الجزء الثاني في الموروث الإسلامي الأقل حجماً من الواحد وأقرب إلى التاريخ منه إلى التاريخ. ولا يذكر أعلام الشيعة السابقين مثل حميد الدين الكرمانى. وله مصادر أخرى وروایات شفاهية لم تدون، وأحياناً يكون الموروث مصدرًا للواحد وحاملاً له مثل روایات أبي معشر عن الهرامسة، وابن مسرة عن أبىادقليس، وأبو سليمان عن أرسسطو^(٣). وقد تكون الروایات عن الموروث مثل روایة البيهقى عن الساوى والشهرستانى والسرخسى، وللبغدادى عن ابن سوار عن البيرونى وابن سينا ونقد ما يروى عن أبي نصر^(٤). وقد تكون الروایة من مصدر واحد^(٥).

ويوجد في كل اسم علم الأخبار والأداب، والسيره والأقوال بداية للتمايز بين السيره والقول لصالح القول كما هو الحال في الأنجليل الأربعه وفي الأحاديث النبوية^(٦).

(١) عدد الآيات: السهرودى (١٠)، عمر الخيم، ابن الشبل (١٩)، الفارابى (١١)، أبو النفيس (١٣)، ابن هندو (٨)، الرازى الطبيب، الرازى الفيلسوف (٧)، البستى (٥)، الكندى (٤)، المعصومى، الميانخى، أبو سليمان السجستانى، ابن زرعة، أبو سهل النيسابورى، ابن الداعى، أبو البركات البغدادى (١). أما بالنسبة لعدد المرات فيأتي السهرودى في المقدمة أيضًا (١٢)، عمر الخيم (٥)، ابن هندو (٤)، ابن الشبل (٣)، الفارابى، الرازى الفيلسوف، الرازى الطبيب (٢). وباقى الحكماء الشعراء كل سنه مرة واحدة.

(٢) الشهيرزورى ص ٢٤-٢٨ (هو نص للعامرى).

(٣) السابق ص ١٧٤-١٣٢.

(٤) السابق ص ٥٤٣-٥٤١/٥٠٤.

(٥) مثل حكاية ابن هندو وكان زعيم الفرقه النافقة للطبع أن استكى بقرى العامرية الذي كان ينكر الطباخه وجع رأسه لابن الخمار فطلب منه وضع كتاب في الطب تحت رأسه، الشهيرزورى ص ٥٠٠. وذلك يشبه برجسون لذواب السكر في الماء في أول محاضراته عن الزمان من أجل تحليل تجربة الإنتظار.

(٦) الأخبار والأداب (١٣ فلسفها)، أداب (٣)، أخبار (٢).

وقد يكون ذلك صريحا بقسمين متمايزين وعوانين مستقلين. وغالبا ما تكون الأقوال أكبر حجما من الأخبار مما يدل على أن وحدة الفكر الأولى هو القول. وهذا هو حال هرمس الهرامسة وأسقليبيوس وسقراط وأفلاطون وهوميروس وسولون وبطليموس وجاليوس. وفي حالة ديوجانس تذكر الأقوال من خلال الحكايات^(١). وتتساوى الرواية مع الأقوال في حالة فيثاغورس وأرسطاطليس وزينون الأكبر بن طالوطاغورس^(٢). وأقراط وحده هو الذي يخل فيه التوازن لصالح الرواية^(٣). وقد يكون ذلك بطريقة ضمنية في حالة شيش ولقمان، وأنبادقليس وثاوفرسطس، وأوديموس، وديموقريطس، وابرقلس، والاسكندر الأفروديسي وزرادشت، ومهارديجيس، ومامسوليوس^(٤). أما في أقليدس فتساوی السيرة والأقوال^(٥). أما انكساجوراس الملطي وآدابه فهي رواية خالصة. أما آداب طاطو فتحتوي على الأقوال وحدها دون الأخبار إلزاما باستقلال الأقوال، وكذلك أيسخيلوس وقباس السقراطى وأرسططليس وفلوطرخس وستيراس وتامسطيروس والاسكندر.

وينقسم الكتاب إلى قسمين: الأول الحكماء القدماء وحكماء الفرس واليونان، والثاني الحكماء والمتاخرون من الإسلاميين. الأول الوافد الغربى والشرقى والثانى الموروث باعتباره امتداداً للوافد. فواضح أولوية الوافد على الموروث كifa وكما. فالوافد هو الأصل والموروث هو الفرع، والوافد يبلغ حوالي مرتين ونصف الموروث^(٦). وقبل القسمين هناك مقدمة عن نشأة العلم بالشاهد، القرآن والحديث، وفصل "في ابتداء أحوال الفلسفة"، مجرد تاريخ موضوعى لليونان دون قراءة، مجرد ثبت بالأسماء قبل تأويتها وإدراك دلالتها.

أما من حيث الأماكن فالموروث له الصدارة على الوافد كifa وكما وذلك لتفاعل الاثنين داخل البيئة الجغرافية الإسلامية. فالأولوية المطلقة للشام ومصر، ثم بغداد ونيسابور ثم الهند، ثم بابل مع ساموس ثم فارس مع صقلية، ثم فو، ثم بخارى وخراسان ورملة الشام

(١) والنسبة بين الرواية والأقوال كالآتى: هرمس الهرامسة ٩:٢٣، أسقليبيوس ٢:٣، سقراط ١٧:٣٥، أفلاطون ٧:١٦، هوميروس ٢:٩، سولون ٣:٥، بطليموس ٢:٣، جاليوس ٦:١٢، ديوجانس ٨:٣.

(٢) النسبة المتساوية عند فيثاغورس ١٧:١٦، وأرسطاطليس ١٠:١٠، وزينون الأكبر ٣:٣.

(٣) النسبة لصالح الرواية أقراط ٧:٣.

(٤) النسب كالآتى: شيش ١:٤، لقمان ٤:١٦، أنبادقليس ٤:٦، ثاوفرسطس ٢٥:١٠، أوديموس ٥:٢٥.

(٥) ديموقريطس ١:١، وابرقلس ١:٢، الاسكندر الأفروديسي ٥:١٢، الشيخ اليونانى ٥:١.

(٦) مهارديجيس ٥:١٠، زرادشت ١:٢، باسوليوس ٥:١٠.

(٧) أقليدس ٥:٥، ٥:٠٠.

(٨) مقدمة الكتاب ص ٧١/٨٥ (٢٥ ص)، فصل في ابتداء أحوال الفلسفة ص ٨٦-١٤٣ (٣٧)، القسم الأول:

الحكماء القدماء وحكماء الفرس واليونان ص ١٢٥-٨٨ (٣٦)، القسم الثاني: الحكماء المتاخرون من

الإسلاميين ص ٤٩١-٦٣١ (١٤٤).

وسوريا مع ملطية، ثم أذربيجان وخوارزم وجوزجان ومردو وهمدان مع تراقيا ورودس وفرغامس وقسطنطينية والوقيؤم، وأخيراً البصرة والرى وسجستان وطوس والعراق وفلسطين ومراغة ومفييس ومنف وهراء وحران وحمص وساميا مع أفسيس وأمانيا والبحر الرومى وبيرون ديلوس سيراقوستا وفينيقيا اللاتينية وميتا بونا^(١).

ويتصدر الواحد الموروث كيفاً وكما من حيث أسماء الأعلام، كثرة كبار الواحد على كبار الموروث في حين كثرة صغار الموروث على صغار الواحد. فيأتي أرسطو ثم أفلاطون ثم سقراط في المقدمة على الاطلاق قبل الاسكندر في مقابل الشهورزوري، وفيثاغورس قبل ابن سينا، وجالينوس وبقراط وطاليس قبل الرسول والمسيح^(٢). ويتوارى الاسكندر إلى المرتبة الرابعة من تسع عشرة مرتبة. وأحياناً يطغى التاريخ الخالص على أخبار الواحد مثل وصف جغرافية اليونان كما هو الحال في الدراسات الحديثة، ووصف لغة يونان، وذكر المعنى الاشتقاقى لكلمة يونان وترجمتها نقا صوتياً إلى إغريق.

والواحد من حيث الکم له الأولوية على الموروث من حيث المساحة في حين أن الموروث له الأولوية على الواحد من حيث عدد أسماء الأعلام. الواحد نصف الموروث من حيث العدد ولكنه أكبر من حيث الحجم. يأتي الاسكندر في المقدمة قبل سقراط وفيثاغوريس وهرميس الهرامسة وأفلاطون وأرسطو وجالينوس وديوجانس .. الخ في ثمانية مراتب من سبع عشرة مرتبة. ولا يأتي أرسطو إلا في المرتبة الخامسة. وأول الواحد وهو الاسكندر ضعف أول الموروث وهو السهوردى. والاسكندر في المرتبة الأولى ثلاثة أضعاف أرسطو في المرتبة السادسة مما يدل على أولوية حكماء الآشراق

(١) وينبض ذلك من سرد الأماكن : الشام ، مصر (١٦)، بغداد (١١)، نيسابور (٩)، الهند (٨)، بابل في مقابل ساموس (٧)، فارس في مقابل صقلية (٦)، فر (٥)، بخارى، خراسان، رملة الشام، سوريا في مقابل ملطة (٤)، أذربيجان، خوارزم، جوزجان، مردو، همدان في مقابل تراقيا، رودس، فرغامس قسطنطينية والوقيؤم (٣)، البصرة، الرى ، سجستان ، طوس، العراق، فلسطين، مراغة، مفييس، منف، هرآء، حران، حمص، ساميا في مقابل أفسس، أمانيا، البحر الرومى، بيروت، ديلوس، سيراقوستا، وفينيقيا اللاتينية، ميتا بونا. ثم ستون موروثا في مقابل خمسة وأربعين إسماً كل منها مرة واحدة.

(٢) الواحد من حيث تكرار أسماء الأعلام : أرسطو (٦٨)، أفلاطون (٥٣)، سقراط (٣٩)، فيثاغورس (٣١)، جالينوس (١٨)، بقراط (٢٠)، طاليس (١٧)، اسقلبيوس، اقليدس، ابنا ذليس (١٢)، ديموقربطس (١١)، انكساجوراس، بطليموس، هرميس (١٠)، هوميروس (٩)، فيليب (٨)، أفلوطين، ثاوفرسطس (٧) اسقلبيوس الثاني، الاسكندر الافروديسي، اوذيموس، أندرومادخوس، بلوتارك، رفيا، زينون، نيقلس، فورغورس (٤)، ابيسور، ارسلاوس، اغلوقون، افريطون، اسكندر اطيبيس، انيقلاؤس الأول، انكسمانس، ايلاوس، باليسيس، بارمنيدس، فيلاطس (٣)، ابرخس، اسخيلوس، اسطافوس، انكسماندريس، انكسماندروس، أوربا الأول، بقراط، بوليقراطس، زينون، السوفساطيون، نيساخورس، طور انيوس، قالوس، فولقراطيس، فولس.

على فلasseة الطبيعة. وعماد الاشرافيين بعد الاسكندر سقراط وفيثاغورس وهرمس وأفلاطون^(١).

ومن حيث أسماء الأمم والقبائل يتتصدر الواحد الغربي أيضاً على الموروث. فيأتي اليونانيون والروم في المقدمة، ويتعادل المشاون والفرس من الواحد الشرقي. ويتعادل المقدونيون والكلدانيون، والبطالسة مع الترك والحفاء والمتكلمين والمعزلة وإخوان التجريد^(٢).

اما الموروث فإن الصدارة فيه تأتي للشهرزوري، المؤلف نفسه ثم ابن سينا ثم الرسول ثم المسيح ثم السهوروبي أستاذه ثم أبو سليمان السجستانى، ثم الشهرستانى ولقمان، ثم إبراهيم والمسعودى، ثم الفارابى وعمر الخيام .. الخ، التسعة مراتب الأولى من أربع عشر مرتبة. ويدخل الأنبياء بمفردهم مثل الرسول والمسيح أو مع الحكماء مثل لقمان والشهرستانى، إبراهيم والمسعودى. داود مع يحيى النبوى ويحيى بن عدى والبيرونى والقطى. سليمان مع حنين بن اسحق واسحق بن حنين وأبو معشر والحسن البصري وخوارزم شاه والمعتضد والرازى (فخر الدين) والمسعودى والبيهقى^(٣). فالأنبياء أيضاً من زعماء الاشراق. ولا فرق بين الملوك مثل خوارزم شاه والمعتضد والمأمون وعلاء الدولة والخلفاء مثل معاوية والسلطانين مثل صلاح الدين وغياث الدين والأمراء مثل نوح بن منصور وبين الحكماء مترجمين وفلاسفة وصوفية. ولا فرق بين الأفراد والجماعات مثل اخوان الصفا وبين موسى بن شاكر.

(١) ترتيب أسماء الاعلام (٣٩ علماء) كما (الصفحات) : الاسكندر (٤٥)، سقراط (٥٢)، فيثاغورس (٣٣)، هرمس الهرامسة (٣٢)، أفلاطون (٢٣)، أرسطو (٢٠)، جالينوس (٢٨)، ديوغانس (١١)، فيثاغورس، هوميروس، أنبا دقليس، أبقراط (١٠)، سولون (٨)، زينون الأكبر (٦)، أسكندروس، بطليموس (٥)، أنكساجوراس (٤)، زينون، أبرقلس، أثوطين (٣)، أوذيموس، ديموقريطس، الاسكندر الأفروديسى، جريجوريوس (٢)، بالإضافة إلى ثلاثة عشر علماً (١) وسبعة أعلام (٠،٥).

(٢) اليونانيون (٣٩)، الروم (١٤)، المشاون (١٥)، المقدونيون (٥)، البطالمة (٢)، آل اسكندريوس، الروافيون، السوفسطائيون، القياصرة، الكلبيون، الماطيون (١).

(٣) الموروث من حيث تكرار أسماء الاعلام: الشهرزوري (٣٩)، ابن سينا (٣٠)، المسيح (١٧)، الرسول (١٤)، السهوروبي (١١)، أبو سليمان السجستانى (١٠)، لقمان، الشهرستانى (٩)، إبراهيم، المسعودى (٨)، الفارابى، الخيام (٧)، داود، يحيى النبوى، يحيى بن عدى، البيرونى، القطا (٦)، حنين بن اسحق، أبو معشر، اسحق بن حنين، الحسن البصري، خوارزم شاه، المعتصد، الرازى (فخر الدين)، المسعودى، البيهقى (٥)، ابن جلجل، الغزالى، التوحيدى، مسكوكى، الجيلى، المأمون، علاء الدولة، شيش (٣)، ابن البيطار، ابن زرعة، الصميرى، الهمدانى، الحمدونى، الدوكى، أبو الفرج الطيب، الانطاكي، الكرمانى، البسطامى، أسعد المهنى، بنو موسى بن شاكر، الحلاج، خالد بن بزيد ابن عبدون، صلاح الدين، الطبرانى، النسفى، عثمان، على بن الطبرى، نوح بن منصور، غياث الدين (السلطان)، معاوية.

والموروث من حيث مساحة أسماء الأعلام الصدارية فيه للسهروردي، ثم لقمان الحكيم ثم ابن سينا، المراتب الثلاثة الأولى وهم حكماء الآشراق من عشرة مراتب^(١). أما من حيث الأسماء والقبائل فيتأخر الموروث عن الوافد كثيراً. ولا يظهر الفلاسفة إلا في المرتبة السابعة من مراتب تسع، ثم الأولياء وإخوان التجريد والترك والحنفاء والمتكلمون والمعترلة، ثم أصحاب الكهف والباطنية والبرامكة وبنو أمية والصوفية، والعباسيون، والكرامية، والمسلمون^(٢). كما تدل كثرة أسماء الأماكن الجغرافية على الموروث ومحلية الفكر.

أما الجناح الشرقي فهو بين الوافد والموروث، هو وافد لأنه من فارس والهند وبابل ومصر وكنعان، وهو موروث لأنه تحول من خلال الترجمة إلى موروث. كما أن الحضارة الإسلامية وريثة الحضارات الشرفية ومعبرة عنها وتطورت لها في إحدى مراحلها. وتظهر فارس في صورة فلاسفتها مثل زرادشت وبازماك وبهمنيار بن المرزبان، وملوكها مثل دارا أو كسرى ونمرود بن كورش. كما تظهر الهند في صورة فلاسفتها وملوكها أيضاً مثل كوشتابس وسابور وسنجر. وتظهر بابل في صيغة ملوكها وبختنصر وفيلسوفها هرمس البابلي كما تظهر مصر وملوكها أمايس^(٣).

أما أسماء الأمم والقبائل فيأتي الفرس في المقدمة ثم الصابئة والعرب، ثم الكلدائيون، ثم المصريون وبنو إسرائيل ثم الراهبة والنصارى والهراسمة ثم الترك والحنفاء والعبرانيون ثم البابليون والحواليون والروس والعمجم والمجوس^(٤).

ولكل شعب خصائصه تبدو في علومه كما هو الحال في علم اجتماع المعرفة في الغرب الحديث. الموسيقى عند اليونان والهندسة في مصر والحساب في فينيقيا والطبائع

(١) ترتيب أسماء الأعلام (٨٦ علم) كما (عدد الصفحات) : السهروردي (١٢)، لقمان (١٩)، ابن سينا (١٢)، شيش، ابن السبيل (٦)، الفارابي، أبو جعفر بن باجويه، السجستاني (٥)، عمر الخياط، البيروني، ابن زرعة (٤)، ابن الحمار، الكندي، أبو الفرج الطيب، ابن الهيثم، الطوسي (٣) اسحق بن حنين، ثابت بن قرة، يحيى النحوئ، ابن هندو، القمي، أبو النفيس النيسابوري (٢)، بالإضافة إلى واحد وثلاثين علما (١)، وثلاثين علما (٥..٥).

(٢) أسماء الأمم والقبائل : الفلسفه (٣)، إخوان التجريد، الأولياء، المتكلمون، المعترلة (٢)، أصحاب الكهف، الباطنية، البرامكة، البرغر، بنو أمية، الصوفية، العباسيون، الكرامية، المسلمين (١).

(٣) من حيث ترتيب الأعلام طبقاً لنكرارها يأتي دارا في المقدمة (٧) ثم زرادشت، بهمن بن اسفنديار، سنجر (٥)، كسرى أو شوروان (٤)، سابور، كشتاسب، بختنصر (٣)، أمايس، نمرود بن كورش (٢). ومن حيث المساحة (عدد الصفحات) زرادشت، طاطر (٣)، مهارديس (٢).

(٤) الفرس (١٢)، الصابئة، العرب (٧)، الكلدائيون (٥)، المصريون، بنو إسرائيل (٤)، الراهبة، النصارى، الهراسمة (٣)، الترك، الحنفاء، العبرانيون (٣)، البابليون، الحواليون، الروس، سقورون، العجم، ليون، المجوس، العزل، يحرقون (١).

في الشام على عكس ما هو شائع من بداية كل شيء باليونان. وينشأ تدوين العلوم بعد نشأتها عند كل الشعوب، الصين والهند وفارس ومصر واليونان والأندلس عند ملوك الطوائف. ولا فرق بين كسرى أنوشروان والمأمون وهارون الرشيد وشرلمان في حب العلم وتشجيع العلماء، وحدة حضارية واحدة قديمة. لذلك نشأت صناعة الورق عند القدماء مع التدوين. فالتدوين مهنة وصناعة^(١). والحكماء اما هنود مثل البراهمة الذين يذكرون النباتات وأما عرب وهم أقلية يقولون بالطبع بالإضافة إلى خاطرات الفكر وربما بالنبوات، وأما يونان وهم الروم، قدماء ومتاخرين. والمتاخرون مشاؤون ورأوا قبوراً وإسلاميون. فالفلسفة الإسلامية امتداد للفلسفة اليونانية في عصر متاخر.^(٢)

وترسم الشخصية (٨٦ شخصية) بالعناصر الرئيسية المكونة لملامحها مع تجاوز السيرة والاسم والنسب والمولد والوفاة والحياة والحياة والسير إلى الاتجاه الفكري والأعمال والأقوال. ومع ذلك فهي سيرة باهتة خالية من القراءة التأويل على عكس قراءة أعلام الوافد. فالمسلمون يستأنفون حضارة اليونان، وحكماء الإسلام هم امتداد لحكماء اليونان، والمتاخرون بالنسبة إلى المتقدمين. وليس لكل الفلاسفة ميلاد أو وفاة إنما العمر والحياة والعصر يكفيان. فليس الزمان متقطعاً في لحظات بل ديمومة في حياة. وبالرغم من تعدد الثقافات والديانات داخل الحضارة الإسلامية إلا أنه أحياناً تذكر ملة الفيلسوف، الحراني الصابئة، أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية سواء إذا بقي على دينه أو تحول إلى الإسلام^(٣).

و واضح أن ابن سينا مدرسة بمفرده له تلاميذ عدّة^(٤). وله أصدقاء كثيرون. وكان أبو سليمان المنطقي السجستانى مدرسة بأكملها، حلقة مفكرين. والأخوان أنفسهم مدرسة، تذكر كجماعة وأحياناً يذكر أفرادها مستقلين مثل العوفى^(٥). وقد تذكر مع حياته المأساة

(١) الشهريوري ص ٣٧-٣٩ / ١١٠.

(٢) السابق ص ٨٦-٩٩.

(٣) كان ثابت بن قرة صابئياً ص ٢٩٤-٢٩٦، ومحمد بن جابر الحراني البناي حراني ص ٥٠٣، وأبو اسحق الصابي وأبن عمّه أبو الخطاب الصابي ص ٥٨٤. وأبو البركات يهودي ثم أسلم ص ٥١٠، وكذلك ابن الداعي والفارابي أصله فارسي ص ٥٠٣-٥٠٧، ومتى بن يونس نصراني ص ٥٠٢-٣، وكذلك أبو سهل المسيحي ص ٥٢٣-٥٢٥، وكذلك أمية بن أبي الصلت ونسبيته إلى مصر مهد النصرانية ص ٥٤١، وكان ابن زرعة نصرانياً ص ٥٦٩-٥٧٣، وبهمنيار بن المرزيان تلميذ ابن سينا مجوسى ص ٥٢٥-٥٢٦، وأبو العباس اللوكرى تلميذ ليهمنيار ص ٥٣٩-٥٤٠، وإبراهيم بن عدى صنو يحيى من تلاميذ الفارابي ص ٥٥٩.

(٤) مثل بهمنيار بن المرزيان ص ٥٢٥-٥٢٦، أبو منصور الحسن بن الحسين بن طاهر بن زيلة ص ٥٢٦، أبو عبد الله المعوصي ص ٥٢٧.

(٥) مثل أبو عبيد الله الجوزجاني الفقيه ص ٥٢٦-٥٢٧، والعوفى يذكر مع الأخوان وبمفرده ص ٥٨٣-٥٨٤.

الشخصية التي مر بها مثل الاصابة بالعمى أو الأصفهانى الذى يصل إلى حد الاتهام بالكفر، والقتل مثل السهروردى واختلاف الناس فى طريقه قتله، منع الطعام عنه وهو سجين، الخنق، السيف، الحرق^(١). وهناك نوادر نمطية تقال فى كل فيلسوف مثل قصة مداواة ابن هندو لمن ينكر الطبيعة بوضع كتاب الطب تحت رأسه^(٢). وهناك حياة الفيلسوف وسمات الشخصية مثل الافق على طلاب العلم^(٣)، وله شهره مثل أبو النفيس. وتذكر مؤلفات الفيلسوف كلها أو بعضها. والبعض منها له عناوين إيداعية مثل "الأمد الأقصى"، الإبانة عن علل الزمان^(٤). وقد تكون المؤلفات شروحًا على الموروث أو على الواحد^(٥). ومعظمها للجمع بين الحكمة والشريعة. وقد تكون المؤلفات بالفارسية^(٦). وتذكر آراء الفيلسوف ونظرياته^(٧). ويدرك اتجاهه الإسلامي الذي يؤثر الموروث على الواحد^(٨). فالتوجه الإسلامي نحو الطب باعتباره علم الأبدان حتى يجعل علم الأديان ممكناً. والتوجه نحو الفلك مدفوع بآيات النظر في السماء وال惑اك والنجموم. والتوجه القرآني نحو النفس هو الذي دفع إلى تأسيس علم النفس الخالقى. ويظهر الاتجاه إذا كان الحكيم متكلماً كالشهرستانى الذى جمع بين الحكمة والشريعة، عكس البيهقي، اعتماداً على الغزالي.

(١) مثل رمد الرازى الطبيب وهو صغير وطالب منه الطبيب مبلغاً كبيراً فقرر تعلم الطب من ٤٩٧-٤٩٨، كما عالج أبو البركات نفسه وعمى، حبسه السلطان لسوء علاجه. وقد أسلم بعد قيام الخليفة له لأنه ذمي ص ٥٦١-٥٦٠.

(٢) الشهريزوري ص ٥٢٤-٥٢٣.

(٣) مثل ابن التلميذ أبو الحسن الطبيب البغدادى ص ٥٤٣، أبو النفيس ص ٥٥٧-٥٥٩.

(٤) كان على بن رين الطبرى عالماً بالطب والأجنبى، له "قرىوس الحكمة". ص ٤٩٩-٤٩٦. ولابن يزيد البلاخى "الأمد الأقصى"، "الإبانة عن علل الزمان". ولأبى القاسم الحسن بن الفضل الراغب "ثمرة التنزيل ودرة التأويل" للجمع بين الحكمة والشريعة، والدنيا والدين. ص ٥٣١-٥٣٠. ولملك نزد كتاب "ببيمة التوحيد". وهو ملك فيلسوف دافع عن أبي البركات ص ٥٣٣-٥٣٢.

(٥) للجوزائى شرح القانون وشرح حى بن يقطان لابن سينا ص ٥٢٦-٥٢٧. وللعامرى شرح أرسسطو ص ٥٨٨-٥٨٧. ولأبى سليمان السجستاني صوان الحكمة، اقتصاص طرق الفضائل، المحرك الأولى ص ٥٧٤، ٥٧٣. ويدرك لشرف الملك البخارى اثنا عشر مؤلفاً ص ٥٨٨-٥٨٧. وللشهرودى الحكمة المشرقية، المشارح والمطرادات ص ٦٠٠-٦٢٢.

(٦) مثل مؤلفات أبي الفضل بن العميد القمى "أنس الفريد"، "جودان جود" ص ٥٤٩.

(٧) عند الكندى الأنفوس ثلاثة: مالكة وهى الناجية، سالكة وهى الراجحة، وهالكة لا حال لها ص ٥١١-٥١٤.

(٨) قيل لابن هندو أن الرسول قال العلم علمن: علم الأبدان وعلم الأديان. تقدم علم الأبدان لأن العبادات إنما تصدر عن صحة الجسم وثبات العقل وقرأ «(ولا على المريض حرج)، (وإن كنتم مرضى)، (فمن كان منكم مريضاً)». فالقرآن أحد توجهات الحكمة ص ٥٢٢-٥٢٤. وأبى الحسن الانبارى درس الفلك تحقيقاً لآية «(ألم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها)» ص ٥٢٨. ويدرك الساوى آية «(قد أفتح من زكاها وقد خاب من دسادها)» ص ٥٤١-٥٤٠.

رابعاً : الحضارة الإسلامية

وقد تم تدوين الفلسفة كأحد أقسام العلوم داخل الحضارة الإسلامية ككل. فالحضارة الإسلامية هي وحدة التحليل الأولى، والفلسفة علم من علومها. مثل ذلك "المقدمة" لابن خلدون (٨٠٨هـ)، في الباب السادس "في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه"^(١). يأتى العلم بعد ارتقاء المجتمعات وتطورها وانقالاً من البدو إلى الحضر ونشأة الدول وال عمران والمجتمعات المستقرة. فالعلم ظاهرة مدنية^(٢). ويتضمن خمسين فصلاً، أربعة وعشرون منها في أصناف العلوم، وستة وعشرون حول العلوم وطرق تحصيلها.

ويهتم ابن خلدون قبل تقسيم العلوم بمناهج التعليم، وينقد عقليّة الشبروج والمخلصات والنقل، نقل الكتب من بعضها البعض من أجل الحث على الإبداع. فكثرة التأليف تعوق عن التحصيل خاصة لو كان التأليف نقلًا عن نقل، ولا يخرج من القلب، ولا يصنف جديداً. ويحمل ابن خلدون هموم قصر العمر الذي لا يكفي لكثرة التحصيل وكثرة التأليف وكثرة النقل. فالعلم كيف وليس كما، إضافة الجديد وليس نقل القديم^(٣).

ويبين ابن خلدون مناهج التعليم التي تؤدي من النقل إلى الإبداع. التعلم تدريجي، وتقريب العلم للمتعلم على سبيل الاجمال حتى تحصل له ملكة العلم ويترقى في المراتب فيتعلم بنفسه، فالفطرة أساس التعليم، وعدم الانقطاع عن مجالس العلم حتى لا يُنسى، وعدم خلط علمين في وقت واحد تمييزاً بين العلوم وكان ابن خلدون لا يدرك أهمية التخصصات البينية، ونسق العلم ووحدة المعرفة البشرية. كما يتوجه المتعلم نحو الموضوع وينظره تطبيقاً مباشراً إذ لا يكفي قرائته في كتاب بل الحصول عليه بالتجربة. فالعلم لا يستتبع من النص بل يستقرى من الواقع. ليس العلم فقط هو المدون المقوء بل هو أيضاً الشفاهي المسموع، ليس علاقة بين المتعلم والكتاب بل بين المريد والشيخ كما هو الحال عند

(١) ابن خلدون: المقدمة، المكتبة التجارية الكبرى (د.ت.) تشمل المقدمة ستة أبواب: ١- في العمران البشري على الجملة (٨٠ ص) ٢- في العمران البدوى (٥٣ ص) ٣- في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية (٩٠ ص) ٤- في البلدان والأمصار (٤٠ ص) ٥- في المعاش ووجوبه من النسب والصناع (٥٠ ص) ٦- في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه (٥٠ ص). أكبرها الملك، وثانيها في الكبير العلم، وثالثها العمران البشري على الجملة، ورابعها المعاش ووجوبه من الكسب والصناع، وخامسها البلدان والأمصار، وسداسها وهو أصغرها في العمران البدوى.

(٢) لذلك يخصص ابن خلدون الفصول الثلاثة الأولى لهذا الموضوع: ١- العلم والتعليم الطبيعي في البشر ٢- العلوم تکثر بكثرة العمران والحضارة.

(٣) لذلك يفرد ابن خلدون فصلين لذلك ٢٧- ٢٨- كثرة التأليف عائق عن التحصيل ٢٨- كثرة الاختصارات مخلة بالتعليم، "أن المتعلم لقطع عمره في هذه كله فلا يفي له بالتحصيل علم العربية الذي هو آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكون المقصود الذي هو النمرة"، ابن خلدون ص ٥٣٣-٥٣٢.

الصوفية وفي ثقافة سماوية ولم يُستَّر مرتئية. ويتوزع العلم على مراحل العمر. ويتوجه العلم معا نحو العمل. لذلك لا يُسْتَحسن التوسيع في العلوم الالهية، والتحول "من العقيدة إلى الثورة"، وأن يحمل العلم "هموم الفكر الوطن". والعلوم الالهية هي علوم المقاصد في حين أن العلوم الدنيوية هي علوم الوسائل، والتلوّح في الدنيوية يحقق نفعاً لتحقيق المقاصد الكلية. والعلوم الالهية ليست فقط علوم الكتاب والسنة بل هي علوم المقاصد الكلية للشريعة وهي الضروريات الخمس، المحافظة على الحياة والعقل والدين والعرض والمال، وهي المصالح العامة التي تسمى بلغة العصر حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والتي فيها تلقى العلوم الالهية والعلوم الإنسانية، علوم الغایات وعلوم الوسائل. وينقد ابن خلدون الموقف الطبقى للعلماء الذى يبرر عجزهم عن العلم أو رغبة القراء منهم للتکسب به أو الرد عليهم بنفس المنطق ولنفس الغاية كما فعل ابن سينا^(١).

ويشير ابن خلدون قضيتي خلافتين: الأولى ابتعاد العلماء عن السياسة، والثانية أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم^(٢). فالقضية الأولى تعارض توجّه العلم نحو العمل، وتحول النظر إلى ممارسة، والعياذ من علم لا ينفع، وضد التزام العالم بقضايا الوطن وتحويله إلى مجرد حامل علم أو بائع له لمن يشاء في الداخل أو الخارج. فالعلم والمال لا وطن لهما. وعدم تسييس العلم تحويله إلى مهنة أو حرفة وليس إلى رسالة أوأمانة بدعوى لا سياسة في الجامعة ولا جامعة في السياسة مثل عدم تسييس الدين وتحوله إلى مجرد إيمان وعقائد وشعائر وطقوس بدعوى لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وكما يقال في عصرنا الحاضر دفاعاً عن نظم التسلط والطغيان.

والقضية الثانية قد تكون كلمة حق يراد بها باطل. فهو حكم تقريري تعزّزه الأحاديث النبوية "العلم في فارس"، "لو كان العلم في الثريا لناله رجال من أهل فارس". ويفيد الواقع. فالفرس غالبية السكان والأكثر عدداً. وقد كانوا أهل حضارة أو علم سابق على الإسلام وليسوا بدوا. وربما لكونهم من المعارضة السياسية والأقلية المضطهدة تجاه النظم السياسية والأغلبية القاهرة. والأقليات المضطهدة عادة ما تتجأ إلى العلم كأدلة للقوة مثل حال اليهود في العالم اليوم. ربما لأن العرب نفرّعوا للسياسة واستثثروا بها فتفرّغ

(١) وبخصوص ابن خلدون لذلك خمس فصول: -٢٩- وجه الصواب في تعلم العلوم وطريق إفادته. -٣٠- العلوم الالهية لا توسع فيها للانتظار ولا تفرّع المسائل -٣١- تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه -٣٢- الشدة على المتعلمين مضرّة بهم -٣٣- الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة ضرب كمال في التعليم ، ابن خلدون ص ٥٣٣-٥٤ ، انظر أيضًا: الوعي والواقع، دراسة في أسباب النزول، هموم الفكر والوطن ج ١-١٧ ص ٥٦-٥٧.

(٢) هما الفصلان ٣٤-٣٥ - في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها -٣٥- في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم ص ٤٢-٤٥.

الفرس للعلم وأبدعوا فيه. والعلم هو السلطة الفعلية الدائمة والسياسة هي السلطة الواقتية الذاهبة. وقد يراد بذلك الباطل إذا ما تم تأويله على نحو شعوبى عنصري وكأن الفرس أصحاب عرقية خاصة بهم كما هو الحال في النظريات العنصرية الغربية المعاصرة.

وفي نفس الوقت يقول ابن خلدون بدورات التاريخ، وبذهب العلم بهذه الأمسار، وبانتقاله من العجم إلى مصر، نظراً لتحول العجم إلى البداءة، ومصر إلى الحضارة، فمصر ألم الدنيا، وإليون الإسلام، وبينيوع العلم والصنائع، مصر المحروسة. وبقى بعض الحضارة إلى ما ورد النهر أى إلى آسيا، وبالتالي تكون مصر وآسيا ورياح الشرق محور الحضارة القادم^(١). كان لديه إحساس بوجود حضارة في الشمال، الأفرونجة في شمال الأندلس أيام تغلب النصرانية وازدهار العلوم العقلية عند الفرنجة وكان الحضارة قد تحولت من العجم إلى مصر وحفظتها مصر في عصر الموسوعات في نفس الوقت الذي تحولت فيه إلى الشمال، إلى أوروبا المعاصرة^(٢). وانتقل الصراع من الشرق إلى الغرب إلى الشمال والجنوب، وبالتالي تكون دراسة الغرب المعاصر جزءاً من تاريخ الحضارة الإسلامية وانتقالها من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال. وقد تعود بعد ذلك، طبقاً للأحداث الحالية من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب^(٣).

وبعد هذه المقدمة النظرية في العلم والتعليم يصنف ابن خلدون العلوم تصنيفاً ثلاثة: العلوم النقلية والعلوم العقلية وعلوم اللسان العربي على قدر متساو تقريباً في الكمية أو مع زيادة ملحوظة في العلوم العقلية^(٤). وهي القسمة الشائعة في تصنيف العلوم لو لا أن ابن خلدون يستبدل بالعلوم النقلية العقلية علوم اللسان العربي. وهي قسمة تبدو معاصرة

(١) "خربت تلك الأمسار، وذهب منها الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع. وذهب العلم من العجم جملة لما شملهم من البداءة. واختص العلم بالأمسار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر. فهي ألم العالم، وإليون الإسلام، وبينيوع العلم والصنائع. وبقى بعض الحضارة إلى ما وراء النهر"، ابن خلدون ص ٥٤٥ أنس أنس: أنور عبد الملك: ريح الشرق، المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٣. وهو ما لاحظه أيضاً جوزيف نيدهام على الصين في "العلم والحضارة في الصين"، وأخيراً صمويل هانتجتون في "صراع الحضارات" في محور الإسلام واليؤدية في مواجهة المحور اليهودي المسيحي بداع آخر وهو إخفاء الصراع الاقتصادي والسياسي بين المركز والاطراف تحت ستار الصراع الحضاري، وهي لغة التراث المقبول عند الأطراف.

(٢) كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من أرض رومه وما إليها من العدوة الشمالية ناقفة في الأسواق، وأن رسومها هناك متتجدة، ومجالس تعليمها متعددة، ودواوينها جامعة متوفرة، وطلبتها متکثرة"، السابق ص ٤٨٠.

(٣) ويستأنف مشروع التراث والتتجديد بجهاته الثلاث هذه الدورات الحضارية التي حاول ابن خلدون وصفها.

(٤) العلوم النقلية (١،٤)، العلوم العقلية (٣)، علوم اللسان العربي (٤،٤).

تشبه قسمة مشروع "التراث والتجديد". فالعلوم النقلية هو التراث القديم، والعلوم العقلية هو التراث الغربي، وعلوم اللسان العربي هو الواقع المعاشر. ويسمى العلوم النقلية العلوم الوضعية لأنها تقوم على الخبر أى التاريخ والشرعيات أى الواقع العملي في سلوك الناس وكما قال الشاطبى قبله أن الشريعة الإسلامية شريعة وضعية. ويسمى العلوم العقلية الطبيعية لأنها تشمل العلوم الرياضية والطبيعية نظراً لوحدة الوحي والعقل والطبيعة^(١).

وتشمل العلوم النقلية ثمانية علوم: القرآن والتفسير القراءات، الحديث، الفقه، الفرائض، أصول الفقه، الكلام، التصوف، تعبير الرؤيا. ويلاحظ وضع علم التفسير في علوم القرآن وهو علم مستقل، وقسمة علم الفقه إلى فقه وفرائض وهو نفس العلم، وإدخال علوم أصول الفقه والكلام والتصوف ضمن العلوم النقلية وهي من العلوم النقلية العقلية مع الفلسفة، وادخال علم تعبير الرؤيا مع العلوم النقلية لتأييف ابن سيرين فيه، وهو أحد أعلام الصحابة مع أنه لم يدخل مسبقاً في تصنيف العلوم على نحو مطرد. وهو أدخل في التصوف أو الفلسفة لارتباطه بالنفس وبالتالي يكون أقرب إلى العلوم النقلية العقلية، واستبعد علم السيرة وهو تطوير لعلم الحديث، وتحول من القول إلى الشخص.

والعلوم العقلية سبع: العدد والهندسة (مناظرة ومخروطات وكروبية) والهيئة (الأزياج)، والموسيقى، والمنطق، والطبيعتات (الطب والفلاحة)، والالهيات. والعلوم الأربع الرياضية الأولى هي الرباعي المعروف في مقابل الثلاثي الذي وصفه ابن خلدون في القسمة الثالثة، علوم اللسان العربي، ويستبدل به ثلاثة الحكمة المنطق والطبيعتات والالهيات دون أن يسميها فلسفه. وهي أدخلت في العلوم النقلية العقلية. وقد يكون الدافع على جعلها علوماً عقلية خالصة هو ضمها إلى الواقف وبالتالي سهولة نقادها واستبعادها قبل تحريمهما بفتاوی ابن الصلاح بعد ذلك بقرن.

ثم يضع مجموعتين من العلوم خارج إطار المنظومة لاستبعادها ونقادها. الأولى السحر والطسمات، والكمياء، والثانية الفلسفة والنجوم. وهي المجموعتان اللتان يأخذ فيما بينهما ابن خلدون موقفاً صريحاً بالابطال في العنوان "في ابطال الفلسفة وفساد منتحليها"^(٢). وتظل علوم أخرى خارج المنظومة مثل النبات والحيوان والمعادن والصيدلة وهي من العلوم الطبيعية. وعلوم الجغرافيا والتاريخ وهو مؤسس النظرية الجغرافية وفلسفة التاريخ.

(١) انظر رسالتنا (بالفرنسية) "مناهج التفسير"، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، البنية العقلية للوحي: الوحي والعقل والواقع. وأيضاً دراستنا "الوحي والواقع" دراسة في أسباب النزول، في هموم الفكر والوطن جـ ١ ص ٥٦-٧٠.

(٢) ابن خلدون ص ٤٥١-٥١٩.

وبالنسبة للعلوم النقلية أي الموروث يبين دخول الاسرائيليات في التفسير، كما يبين صلة الحديث بالفقه، فالفقه إعادة تبويب للحديث. ويغوص في بيان أهمية أصول الفقه وهو الأصولي، فهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرًا وأكثراً فائدته. ويقارنه مع علوم القرآن. يذكر داود الظاهري ولا يذكر ابن حزم وهو أندلسى مثله. ويدرك ابن رشد فقيها لا فيلسوفاً مع أبي زيد وأبن يونس وأبى عمر بن الحاجب ولا يذكر ابن حنبل ضمن المدارس الفقهية الأربع^(١). ويدافع عن التصوف السنى الأشعرى ويعتبره من العلوم الشرعية. ويرفض التصوف الشيعي الذي ينتهي إلى الحلول والاتحاد والتتصوف الإشراقي الفلسفى عند ابن سينا وكأن التصوف السنى لم يقل بالاتحاد والحلول والوحدة، وحدة الشهود عند ابن الفارض ووحدة الوجود عند ابن عربي. وبين الصلة بين التصوف والتشيع كنوع من المقاومة الوجданية القلبية. فملكة الروح قادرة على هزيمة مملكة الجسد، ومدينة الله أقوى من مدينة الأرض. وفي علم تعبير الرؤيا يعتمد ابن خلدون على نظرية الأبخرة لتفسير الرؤية الصالحة، وهي نظرية فلسفية تعتمد على تفسيرات الفاسفة للرؤيا بنظرية الاتصال وهو يبطل الفلسفه ويبيّن فساد متحليها^(٢).

أما بالنسبة إلى العلوم العقلية فيعتبر ابن خلدون الحساب فرعاً لعلم العدد وكذلك المعاملات مع أنها تطبيقات له كالمحاسبة. ولا يتحدث عن الدوافع لنشأة هذا العلم، حاجة الفرائض، الصلة والمواريث إلى الحساب. كما يجعل الكريات والمخطوطات من فروع الهندسة وكذلك المعاشرة من خلال الرؤية والنظر مثل ابن الهيثم أو المنظور بلغة العصر. كما يجعل الأزياج من فروع علم الهيئة^(٣). وينقد التجربة في الفلك نظراً لقصر العمر وهي تستلزم التكرار. وفي الغالب لا ينقد ابن خلدون العلوم العقلية خاصة الرياضية لأنها علوم الوسائل لا علوم الغائيات، يتفق عليها الجميع ويقيّنها مطبوعة.

أما المنطق والطبيعتين والآلهيات فإنها علوم عقلية صرفة لا شأن للعلوم النقلية بها. ومن ثم لا يمكن لعلم الكلام وهو من العلوم النقلية إصدار الأحكام عليها بالصواب والخطأ نظراً للتمييز بين العلمين في البداية. ولم ينشأ الخلط بينهما إلا عند المتأخرین عند ما تحول علم الكلام إلى علم فلسفى وتسربت الفلسفه إلى علم الكلام بعد نقد الغزالى لها^(٤). غرض

(١) السابق ص ٤٣٩ / ٤٤٧ / ٤٤٢ / ٤٥٤ / ٤٥٢ .

(٢) السابق ص ٤٧٥ - ٤٧٨ .

(٣) السابق ص ٤٨٢ - ٤٨٩ .

(٤) "أما النظر في مسائل الطبيعتين والآلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس أنظار المتكلمين فاعلم ذلك لتميز به بين الفئتين، فإنهم مختلطان عند المتأخرین في الموضوع والتأليف... غرض الكلام الرد على الملحدين وغلاة الصوفية" ص ٤٩٦.

الكلام هو الرد على الملحدين وغلاة الصوفية وليس المنطق والطبيعت من هذا النوع. بل إن ابن سينا "كان يخالف أرسطو في الكثير من مسائل (الطبيعيات) ويقول برأيه فيها"^(١). أما علوم اللسان العربي، النحو، واللغة، والبيان، والأدب فهو ضمن علوم الوسائل لا الغيابات. العلوم اللسانية إذن لفظ قديم وليس لفظا حديثا. وتأتي في النهاية بعد العلوم النقلية والعلوم العقلية وليس في البداية كما هو الحال في الغرب الحديث^(٢). والنحو ينظر الممارسة في الواقع باعتباره هو العلم الذي يضع قواعد اللغة ومنطق الكلام. ويفصل ابن خلدون للجهات العربية، واللسان المصري، رادا اللسان إلى القبيلة، عرب وببر، ثم قسمة العرب إلى قبائل، مصر وغيرها. ويركز على الملكة والذوق في اللغة، وأنها لا تحصل للمستعربين من العجم لرسوخهم في العجمة البربرية. اللغة وجдан وليس اكتسابا، وطبيعة وليس صنعة، موهبة وليس تعليما، من ممارسة البدو وليس من تغدر الحضر^(٣). ويعتبر ابن خلدون علم البيان حادث في الملة ربما من حيث القواعد وليس من حيث الممارسة التي صاغها الوحي في القرآن في حين أن صناعة النظم والنشر في الألفاظ لافي المعاني مع أنه يصعب التمييز بين اللفظ والمعنى. فتعريف البلاغة هو "اقتضاء القول طبقاً لمقتضى الحال". وينقد ابن خلدون المحفوظ في النثر ويقبله في الشعر لأنه يقوى الذكرة ويخصب الخيال. وينقد التكبس بالشعر حتى صار غرضه هو الكذب والاستجاء لذهب المنافع التي كانت فيه للأولين^(٤). ويكثر في نهاية المقدمة من الشعر والأرجال والموشحات الأندلسية مؤكداً على الخصوصية الإقليمية الأندلسية وكما يفعل بعض المغاربة المعاصرین متوجهين بمفهوم القطيعة المعرفة الوافد من الغرب الحديث وشاعرا بأنه قد خرج عن القصد من كتابة المقدمة^(٥).

إنما القضية في العلمين الذين يخرجهما ابن خلدون من تصنيف العلوم وهي الكيمياء وما يرتبط به من سحر وطلسمات، والفلسفة وما يرتبط بها من أحكام النجوم. فالكيمياء أبعد العلوم عن الصنائع. ويؤثر ابن خلدون بدلا منها في وصف العمليات

(١) السابق ص ٤٩٢.

(٢) السابق ص ٥٤٦-٥٥٤.

(٣) ويخصص ابن خلدون لذلك سبعة فصول: ٣٧- اللغة ملكة صناعية -٣٨- لغة العرب الآن مخايرة للغة مصر وحمير -٣٩- لغة أهل الحضر قائمة بنفسها على لغة مصر وحمير -٤٠- تعليم اللسان المصري -٤١- ملكة اللسان غير صناعة العربية ومستعنة عنها في التعليم -٤٢- الذوق لا يحصل للمستعربين من العجم -٤٣- أهل الامصار قاصرون عن تحصيل هذه الملكة.

(٤) ويخصص ابن خلدون لذلك سبعة فصول: ٤٤- انقسام الكلام إلى نظم ونثر -٤٥- الإجادة في الفنون معا للأقل -٤٦- صناعة الشعر وتعليمه -٤٧- صناعة النظم والنشر في الألفاظ لا في المعاني -٤٨- حصول الملكة بجودة الحفظ والمحفوظ -٤٩- ترفع أهل المراتب عن التناول الشعر، -٥٠- الموشحات والأرجال في الأندلس.

(٥) "فلا الأندلسى بالبلاغة التى فى شعر أهل المغرب، ولا المغربي بالبلاغة التى فى شعر أهل الأندلس والمشرق، ولا المشرقى بالبلاغة التى فى شعر الأندلس والمغرب" السابق ص ٥٨٨.

الكيميائية التدبير على بركة الله واعتبارها "من جنس النفوس الروحانية وتصيرها في عالم الطبيعة إما من نوع الكراهة إن كانت النفوس خيرة أو من نوع السحر أن كانت النفوس شريرة". ويعتبرها أقرب إلى صنعة البداؤة اصطمعها خالد بن يزيد بن معاویة من الجيل العربي البدوي الأول، والعرب على أية حال أبعد عن العلوم والصناعات^(١).

كما يبطل ابن خلدون علم أحكام النجوم وتأثير الكواكب فيما تحتها. فلا قادر إلا الله. فهي صناعة باطلة من حيث الشرع وضعيفه من حيث العقل وضاربة للعمران البشري لما تفرزه من عقائد فاسدة على العام^(٢). ويبطل صناعة الكواكب وبجعل المعاش بالطرق الطبيعية كالفلاحة والتجارة. وينقد علم السحر والطسلمات والشعوذة لأنه موجه إلى غير الله والسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر. ويبين، وهو المؤرخ، تاريخ السحر عند العبرانيين والكلدانيين والمصريين والبابليين والتقط وهنود والسودان والترك وجابر بن حيان. وينقد المشغلين بالأعمال السحرية وأشرك الروحانيات والجن والكواكب في أعمال البشر وظواهر الطبيعة. ولم تفرق الشريعة بين السحر والطسلمات، وحرمته للسيطرة على الأفعال الناقصة في الدنيا. ومع ذلك يحاول تفسيره على نحو معنوي، استعداد النفوس البشرية للتاثير في عالم العناصر من غير معين وهو السحر، وبمعنى وهي الطسلمات كما هو الحال في التقويم المغناطيسي في العصر الحديث، ولأثره في الروح المعنوية. كما يترى للمتصوفة ببعض الكرامات بالإمداد الإلهي ومن آثاره توابع النبوة. وقد سحر الرسول وفك عاشة عقدته ! والعجيب أن ابن خلدون ينقد الفلسفه ويبين فساد منتحليها بأكثر مما يفعل مع بطلان السحر وفساد منتحليه^(٣)!

والقضية الثانية "في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها" مع صناعة النجوم وثمرة الكيماء في نهاية العلوم العقلية^(٤). والفلسفة هي الوحيدة التي لها فصل في إبطالها، وبيان أن هذا الفصل مهم. ويبدا ابن خلدون بعرض تاريخى لنشأة الفلسفة وتطورها مع تقسيمه. ويلخص الفلسفة والمنطق والأخلاق بداية بالوافد ونهاية بالموروث دون تحديد لنواريخ مولد أو وفاة وهو المؤرخ الحصيف. ويتسائل عن أصلها من فارس وعراق العجم جزء من فارس أو من الروم وتعنى اليونان باعتبار أن الروم ورثة اليونان ونظرا لأن حروب العرب كانت مع

(١) ابن خلدون ص ٤، ٥١٣-٥٠ "ومن المعلوم بين أن خالدًا من الجيل العربي، والبداؤة إليه أقرب. فهو بعيد عن العلوم والصناعات بالجملة فكيف له بصناعة غريبة" السابق ص ٥١٥.

(٢) ثم أن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل إذا قد ثبت في باب التوحيد أن لا قادر إلا الله بطريق استدالى، السابق ص ٥٢١، "بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع ومحفظ مداركها مع ذلك من طريق العقل مع مالها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث من عقائد العوام من الفساد" ص ٥٢٢/٥٣١.

(٣) ابن خلدون ص ٤٩٦-٤٩٣.

(٤) "في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها" السابق ص ٥١٤-٥١٣.

الروم^(١). ويفسر نشأة المنطق، البداية بالحس وال نهاية إلى التجريد كما يفعل الأشاعرة. ويعارض الميتافيزيقاً، وينقد نظرية الفيصل. ويعتبر الفارابي وابن سينا من الضالين^(٢).

ولا يذكر ابن رشد إلا ملخصاً لأرسطو. ينقد البراهين الفلسفية ونظرية المعرفة الفلسفية. ميزة الفلسفة الوحيدة شحن الذهن في ترتيب الأدلة والحجج! والشريعة المحمدية فيها الكفاية^(٣).

موقف ابن خلدون من الفلسفة موقف فقهي خالص يمهد لموقف ابن الصلاح، ويستأنف حملة الغزالى عليها في "تهافت التهافت" و"المنقذ" من الضلال. ويوقف محاولة ابن رشد رد الاعتبار إليها والدافع عنها في "تهافت التهافت". يدافع عن النقل ضد العقل، وعن التفسير والفقه ضد الفلسفة والعلم. ويرى أن سعد بن أبي وقاص كتب إلى عمر بن الخطاب بوجود كتب فأمره باغراقها في الماء دون أن يتحقق من صدق الرواية كما طالب هو بذلك في نقد أغلاط المؤرخين في مقدمة "المقدمة". وينقد دخول الفلسفة إلى الأندلس، ويتنمى أنها لم تدخل وكأن التاريخ يتحرك طبقاً لأمنيات المؤرخ حتى ولو كان مادياً جدياً على رأى المعاصرين.^(٤) ويشهد برأى أفلاطون على ظنية الإلهيات فقد شهد شاهد من أهلها.^(٥) فما سبب هذا العداء للفلسفة؟ هل وقع ابن خلدون تحت سيطرة فقهاء الأندلس الذين حرقوا كتب ابن رشد قبلة مائتى عام؟ هل لأنه ظاهري الاتجاه والظاهريه بنت الأندلس عند داود وابن حزم؟ هل لأنه حسي النزعة مادي المنهج ينأى عن المجردات؟ هل هو موقف مسبق وليس دراسة عملية موضوعية من مؤرخ علمي حصيف؟ هل لأنه أشعري المذهب وعداء الاشاعرة للعقل معروفة كما بين ابن رشد في "مناهج الأدلة"؟ هل هو موقف عصر ينبع بفتاوي ابن الصلاح في تحريم الفلسفة؟

(١) ابن خلدون ص ٤٨٠.

(٢) وهو يفعله هيوم أيضاً في نظرية المعرفة وكل الوضعين المناطقة في الغرب الحديث، ابن خلدون ص ٥١٦.

(٣) السابق ص ٥١٨-٥١٩ فاما قولهم أن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه فباطل "ص ٥١٧"، وأما قولهم إن السعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه فباطل مبني على ما كان قدمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط" "ص ٥١٨"، فهذا العلم غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة هي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة" ص ٥١٩، فليكن الناظر فيها متحرزًا جهده من معاطيها ول يكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والإطلاق على التفسير والفقه، ولا يمكن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة فقل أن يسلم ذلك من معاطيها "ص ٥١٩.

(٤) السابق ص ٤٨١.

(٥) السابق ص ٥١٧.

وتتأكد أشعريه ابن خلدون بنقد المستمر للمعتزلة، نقد "الكشاف" للزمخشري لأنه يأتى بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، وينصر أهل السنة ضد المعتزلة "على ما يراه أهل السنة لا على ما يرى المعتزلة". صحيح أنه ينقد الشيعة أيضاً والقول بعصمة الأنبياء بل وينقد بعض الصحابة ولكنه مقلد للمدارس الفقهية الأربعية^(١). كما يستعمل ابن خلدون الحجج النصية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كحجج ضد الخصوم ودافعاً على النفس كما يفعل أهل السلف وبمنطق العلوم النقائية وهي التي جعلها العلوم الموروثة. فيهاجم الفلسفه بالقرآن ويتوعدهم به. وينمّي تعلم علوم أهل الكتاب، وينقد الكيمياء باعتبارها ضد العلم الالهي وكذلك علم أحكام النجوم، فالعلم البشري عاجز عن الإحاطة بما دونه^(٢). ويستعمل القرآن لتأييد السحر وهي آيات تدل أيضاً على تحريم السحر وأنه من صنع الشياطين والكفرة، وإثبات قوانين الطبيعة^(٣).

ويتم إثبات العلم الالهي والأفعال الالهية، أفعال الهدایة من الله بالقرآن^(٤). العلم الالهي يقين مطلق في حين أن العلم البشري معرض للخطأ. والعلم الحق من الله الذي أو دعه الكتاب والآيات مع أنها أيضاً آيات متشابهات في حاجة إلى إحكام وبالتالي إلى إعمال العقل. والعلم تدريجي. ناله قوم من فارس^(٥). وبالرغم من إثبات العلم الإنساني إلا أنه

(١) السابق ٤٤٠/٤٤٦.

(٢) ضد وعود الفلسفه «هيئات هيئات لما توعدون» ص ٩١٨، ضد التعلم من أهل الكتاب حديث «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكتذبوا هم وقولوا آمنا بالذي أنزل علينا وأنزل اليكم والهنا الحكم واحد»، وحديث «لم آتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» ص ٤٣٦. ضد تأثير الكواكب في علم أحكام النجوم حديث «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرانا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرانا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». وأية «ولله بما يعلمون حفيظ» ضد صناعة الكيميا وأهل الصنعة.

(٣) مثل آية «ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملائكة ببابل، هاروت وماروت، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منها ما يفرغون به بين المرأة وزوجها، وما هم بضارعين من أحد إلا بإذن الله»، وأية «ومن شر النفايات في العقد» ص ٤٩٨، وحديث «أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ص ٥١٢.

(٤) «وفوق كل ذي علم عليم» ص ٤٠، «ولله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» ص ٤٩٣، «صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ص ٤٦١، «ولله غالب على أمره» ص ٤٣٢ «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتفتح فيه فتكون طيرا باذني» ص ٥٣٠. «ولله خلقكم وما تعلمون» ص ٥٦٩.

(٥) «الله أنزل أحسن الحديث كتاب متشابهاً مثاني تشعر منه جلد الذين يخشوون ربهم»، «قد فصلنا الآيات» ص ٥٦٩. «خلق الإنسان علمه البيان» ص ٥٨٠. ولا ثبات العلم التدريجي آية «ولله علّمكم ما لم تكونوا تعلمون» ص ٥٣٤. وفي فارس حديث «لو تعلق العلم بأكتاف السماء ناله قوم من أهل فارس» ص ٥٤٤. وحديث «أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اختصاراً» ص ٥٥٦/٥٤٦.

يحذر من الطب الإنساني ويسميه الطب المزاجي ويدافع عن الطب النبوى! مع أن الطب النبوى عارضته التجربة بزيادة الإسهال بشرب العسل، "صدق الله وكذب بطن أخيك"^(١). وأخيراً يدافع ابن خلدون عن القرآن والسنة والنسخ والرواية الصحيحة والتوحيد والإيمان والصلة وتعدد الخلق بالقرآن والسنة فيقع في الدور، وبالرغم من مقارنته القرآن بالنشر والنظام^(٢).

كما تتجلى الأشعرية في العبارات الإمامية التي تتخلل "المقدمة" من أولها إلى آخرها، في وسط الباب أو الفصل وليس بالضرورة في أوله أو آخره حتى لقد تخلط بعض اللزمات مع القرآن المستعمل استعمالاً حرداً دون تنصيص. وتعبر هذه اللزمات عن أن الهدایة والتوفيق والتأييد والعون من الله^(٣). وكل مشيئة فيمشيئة الله، له الحكم والخلق والتقدير^(٤). والله علام الغيوب، علیم بكل شيء. وهو أعلم بالصواب وبحفائق

(١) وذلك بحديث "أنت أعلم بأمور دنياك" ص ٤٩٤، "ليس ذلك في الطب المزاجي وإنما هو من أثار الكلمة الإمامية كما وقع في مداواة البطون بالعسل" ص ٤٩٤.

(٢) وذلك مثل آيات ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَدٌ﴾ ص ٤٥٩ وآية ﴿فَوْلِي لِلْمُصْلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صِلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، وحديث "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" ص ٤٥٩/٤٦٨ وحديث "فِي رَأْسِ الْعِبَادَاتِ جَعْلَتْ قَرْةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" ص ٤٦١، وحديث "لَا يَرْزُقُ الْزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ" ص ٤٦٢، وحديث "الرَّؤْيَا ثَلَاثَ رُؤْيَا: مِنَ اللَّهِ، وَرُؤْيَا مِنَ الْمَلَكِ، وَرُؤْيَا مِنَ الشَّيْطَانِ" ص ٤٧٧، وحديث "لَمْ يَقِنْ مِنَ الْمُبَشَّرَاتِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ" وحديث "الرَّوْيَا الصَّالِحةُ جُزُءٌ سَتَةٌ وَأَرْبَعِينَ جُزُءاً مِنَ النَّبُوَةِ" ص ٤٧٥، وآية ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْأَسْنَنِ وَالْوَانِكَ﴾ ص ٥٨٨، و الحديث القدسي "كُنْتَ كَنْزًا مُخْفِيًا فَأُحَبِّبْتَ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ لِيَعْرَفُونِي" ص ٤٧١، وللنـسخ ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْنَسَهَا نَاتٍ بَخْرٌ مِنْهَا أَوْمَتَهَا﴾ ص ٤٤١.

(٣) الهدایة مثل: والله يهدى من يشاء ص ٥٣٤، والله الهدای إلى رحمته ص ٥٣٦، والله يهدى من يشاء إلى سواء السبيل ص ٥٥٣، والله يهدى من يشاء بفضلـه وكرمه ص ٥٦٠، والله يهدى بنوره من يشاء وهو القوى المتنـى ص ٤٨٣، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقـيم ص ٥٩٦/٥٦٤، والله الهدای إلى الصواب لـأربـ سـواه ص ٤٩٤، والله يهدى من يشاء وهو القوى العزيـز لـأربـ سـواه ص ٥٠٣، والله الـهـادـى للـصـوابـ، والله الـهـادـى الـمـبـينـ ص ٥٥٨، ومن يـهـدـهـ اللهـ فـلاـ مـضـلـ لـهـ وـمـنـ يـضـلـ فـلاـ هـادـىـ لـهـ ص ٥٣٣ـ، فـاقـهـمـ هـدـاكـ اللهـ ص ٥٠٨ـ، وـأـعـلـمـ هـدـاكـ اللهـ ص ٥١٠ـ، وـالتـوفـيقـ مـثـلـ: وـالـلـهـ سـبـحانـهـ وـتـعـالـىـ الـمـوـفـقـ لـلـصـوابـ ص ٥٣٤ـ، وـالـلـهـ الـمـوـفـقـ لـمـاـ يـحـبـهـ وـيـرـضـاهـ وـلـاـ مـعـبـودـ سـواـهـ ص ٤٨٩ـ، وـالـلـهـ الـمـوـفـقـ لـلـصـوابـ بـمـنـهـ وـكـرـمـهـ ص ٥٦٨ـ، وـالـلـهـ الـمـوـفـقـ لـلـصـوابـ وـالـلـهـ الـهـادـىـ إـلـيـهـ وـمـاـ كـنـاـ نـهـنـدـىـ لـوـلـاـ أـنـ هـدـانـاـ اللهـ ص ٥١٩ـ. وـالـتـائـيـدـ مـثـلـ: وـالـلـهـ يـوـدـ بـنـصـرـ مـنـ يـشـاءـ ص ٤٨١ـ. وـالـعـونـ مـثـلـ: وـالـلـهـ الـعـونـ ص ٥٧٥ـ. وـالـمـشـيـةـ مـثـلـ: إـنـ شـاءـ اللهـ تـعـالـىـ ٤٩٤/٤٨٩ـ.

(٤) مثل: والله يـحـکـمـ ماـ يـشـاءـ، لاـ مـعـقـبـ لـحـکـمـهـ ص ٥٤٠ـ، وـالـلـهـ يـخـلـقـ ماـ يـشـاءـ وـيـقـدـرـ ص ٥٥٩ـ، وـالـلـهـ يـخـلـقـ ماـ يـشـاءـ لـأـشـرـيـكـ لـهـ، لـهـ الـمـلـكـ وـلـهـ الـحـمـدـ وـهـوـ عـلـىـ كـلـ شـيـءـ قـدـيرـ وـحـسـبـنـاـ اللهـ وـنـعـمـ الـوـكـيلـ وـالـحـمـدـ لـهـ =

الأمور^(١).

ربما أخذ ابن خلدون أكثر مما يستحق في عصرنا بسبب المغاربة أنصار الخصوصية والقطيعة، والماركسيين المشارقة وقراءتهم المادية الجدلية له، والمستشرقين الوضعيين الباحثين عن أصول الوضعية الاجتماعية عنده. مع أنه أشعر حتى النخاع، فقيه من الفقهاء ضد الفلسفة والعلم. ابن خلدون التارخي ضد ابن خلدون المعاصر. وبين خلدون نفسه يفتح الطريق لأجيال قادمة لاكماله كما فعل ابن سينا في آخر كتاب الشعر من "الشفاء". يطالب بالغوص في المسائل، وتعيين موضوع العلم، وإكمال المتأخرین المتقدمين، وكأنه يطالب بابن خلدون جيد يكمل المسار، ويأتي بعده بسبعين قرون كما أتى هو بعد نشأة الحضارة الإسلامية بسبعين قرون. يؤرخ للنهضة كما أرخ هو للإنهيار. وإذا كان ابن خلدون القديم قد كتب المقدمة في خمسة شهور فإن ابن خلدون الجديد قد يعيد كتابتها في العمر كله لو استطاع بسبب قصر العمر^(٢).

خامساً : تاريخ الفرق :

وقد دونت كتب تاريخ الفرق أيضاً تاريخ الفلسفة. ووضع الفلسفه ضمن الفرق غير الإسلامية "الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية". كما هو الحال عند الشهيرستاني (٤٥٨) في "الممل والنحل"، والتي تبلغ ثلاثة أجزاء من مجموعة الخمسة أجزاء نظراً لافتقاره الشهيرستاني فيها واضعاً الفلسفه لأول مرة مع البيانات والممل والنحل: اليهود، النصارى، المجوس والزرادشتية والمزدكية والشنتوية... الخ،

=٥٤٥، والله الخالق العليم ولارب سواه ص، والله يخلق ما يشاء ويختاره، والله يخلق ما يشاء ويقدر ٥٥٩، والرزق مثل والله الرزاق ذو القوة المتين لا رب سواه ص، والله يخلق ما يشاء ويقدر مثل: ولكن فضل الله يعطيه من يشاء ص ٥٣٢، والفعل مثل: والله مقلب الليل والنهر ص ٥٨١، والله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد وببيده التوفيق والإعانة ص ٤٣٧، والله مقدار الأمور كلها ص ٥٦١.

(١) مثل: وما العلم إلا من عند الله ص ٥٣٦، والله علام الغيب ص ٤٧٨، والله أعلم بالغيب ص ٥٦١ والله سبحانه وتعالى أعلم ص ٥٦٦، والله أعلم بالصواب ٤٩٦، والله أعلم ص ٤٩٨، والله أعلم بما في الغيوب ومطلع على ما في السرائر ص ٥٠٣، والله سبحانه وتعالى أعلم ص ٥٣٣/٥٥٥، والله أعلم بالغيب ص ٥٢٣، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائق الأمور ص ٤٤٥.

(٢) "ولعل من يأتي بعدها من يؤيد الله بفكري صحيح وعلم مبين يغوص في مسائله على أكثر مما كتبنا. فليس على مستربط الفن إحصاء مسائله وإنما عليه تعين موضوع العلم وتتوسيع فصوله وما يتكلم فيه. والمتاخرون يلحقون المسائل من بعده شيئاً إلى أن يكمل" ابن خلدون ص ٥٨٨، "تممت هذا الجزء الأول بالوضع والتاليف قبل التقى وتهذيب في مدة خمسة أشهر، آخرها منتصف عام ٧٧٩ ثم أتمته بعد ذلك وهذبته والحقت به تواریخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطه، ﴿وما العلم إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾ ص ٥٨٨.

وأهل الأهواء والنحل: الصابئة وأصحاب الروحانيات والحنفاء (الجزء الثالث). ثم يخصص جزءاً بأكمله (الرابع وبعض الخامس) للفلسفه اليونان بعد الصابئة: هرمس، أصحاب المياكل والأشخاص، الحرنانية، الفلسفه و يجعل المتأخرین من فلاسفه الإسلام نموذج ابن سينا امتداداً لليونان مع العرب في الجاهليه: الهند، أصحاب الروحانيات، عبده الكواكب، عبده الأصنام، حكماء الهند (الجزء الخامس). والشهرستاني هو الوحيد الذي أعطى هذه الأهمية لفرق غير الإسلامية. ولم يكتف باليهود والنصارى كما فعل ابن حزم ولكن أضاف فلاسفه اليونان وفلسفه الإسلام والصائبة وحكماء الهند. ومع ذلك يوجد بعض التكرار للفلسفه وللتقاليف خاصه الهندية والفارسية ربما بسبب الجمع بين منهج العرض الذى يذكر فيه الموضوع ومنهج المقارنة الذى يعاد فيه مقارنة الموضوع^(١).

ويتميز الشهرستاني بإدراكه جيد للمذاهب وإنجازاته فلسفى بها. وفي عرضه للأراء والأقوال بصيرة ووضوح تكشف عن قدرة على التفاسير فيما وتعبرها وإيصالها حتى في أشد الموضوعات تجریداً مثل رياضه فيثاغورس ومنطق ابن سينا، وفلسفه أرسسطو في ست عشرة مسألة تعرّض الاهيات والطبيعتات دون المنطق اكتفاء بعرضه عند المتأخرین من فلاسفه الإسلام، ابن سينا نموذجاً^(٢). وقد يخطئ أحياناً في تصنيف المذاهب عندما يجعل هيراقلس وأبليس من مدرسة فيثاغورس الرياضية وهم من المدرسة الطبيعية^(٣). وتبدو أحياناً نغمة التشيع في تاريخ الشهرستاني مثل انتباخ نور إبراهيم جليا في اسحق وخفيما في إسماعيل، ووصية موسى لهارون جلية وليوشع خفية لأن الأمامه بعضها مستقر وبعضها مستودع^(٤).

يدخل الفلسفه إذن ضمن أهل الأهواء والنحل في مقابل أرباب البيانات، دين الوحي في مقابل دين الطبيعة الذي يقوم على الفطرة السليمة والعقل الكامل والذهن الصافي^(٥). وأحياناً يضل العقل ويختلف العقلاه في مدارس فكرية ست هي:

١- السوفساطيون: إنكار المحسوس والمعقول وبالتالي استحالة قيام العلوم لأنهم ينكرون المعارف كلها حسيه أو عقلية. فلا يوجد شئ يمكن معرفته، وإن عُرف فإنه لا يُعرف على وجه اليقين.

(١) الشهرستاني: المال والنحل، مكتبة صبيح القاهرة ٥ أجزاء في مجلدين (أصل الفصل لابن حزم).

(٢) السابق ص ٤٥-٦١ من ١٤١-١٧٠ ص ٣٢-٥٣.

(٣) السابق ج ٤ ص ٦٩.

(٤) السابق ج ٣ ص ٩-١٤.

(٥) "أهل الأهواء والنحل": وهو لاء يقابلون أرباب البيانات تقابل التضاد كما ذكرنا واعتمادهم على الفطرة السليمة والعقل الكامل والذهن الصافي" ج ٣ / ٨٥-٨٨.

٢- الطبيعيون الدهريون : الاعتماد على الحس وحده وإنكار المعقول، وإثبات كل ما هو محسوس وإنكار كل ما يتتجاوز الحس.

٣- الفلسفه الالهيون : إثبات المعقول دون الحدود والأحكام والشريعة والإسلام. يكفي الوصول بالعقل إلى مبدأ العالم والمعداد، والوصول إلى الكمال المطلوب، فالسعادة في العلم والمعرفة والشقاء في الجهل والفسفة. الشرائع أمور مصلحية والحلال والحرام أمور وضعية، عالم الروحانيين من الملائكة والعرش والكرسي اللوح والقلم، أمور معقولة وصور خاصة لها خيالات جسمانية. وأحوال المعداد والثواب والعقاب للتغريب والتزهيب للعوام. الفلسفه دهرية وحشيشية وطبيعية وإلهية أخذوا علومهم من مشكاة النبوة. فوقعوا في الغرور واشتغلوا بالأهواء.

٤- الصابئة الأولى: إثبات الأحكام والحدود العقلية، من العقل ومن الوحي في مراحله الأولى، غاذيمون وهرمس وهما شيث وإدريس، وأنكروا تطور الوحي وتواتي الأنبياء بعدهما، وبالتالي ينفون شريعة الإسلام.

٥- المجروس واليهود والنصارى : إثبات المحسوس والمعقول والحدود والأحكام العقلية والأنبياء الأول والأخر دون آخر الأنبياء وآخر الديانات.

٦- المسلمين : إثبات المحسوس والمعقول والحدود والأحكام العقلية والأنبياء الأوائل والأخر حتى آخر الشرائع والديانات.

لقد أدخل الشهيرستاني لأول مرة الفلسفه ضمن إطار تاريخ الأديان في خمسة أجزاء في "الملل والنحل"، الأول والثانى عن الفرق الإسلامية، الأول عن الأصول أي علم العقائد (الكلام)، والثانى عن الفروع أي علم الفقه. والثالث والرابع والخامس عن "الخارجون عن الملة الحنيفة والشريعة الإسلامية". الثالث عن اليهود والنصارى والمجروس وأصحاب الاثنين المانوية وسائر فرقهم. وفي آخره "أهل الأهواء والنحل" وهم الصابئة (باقي الجزء الثالث)، والحنفاء وهرمس وأصحاب الهياكل والأشخاص والفلسفه يونان ومسلمين (الجزء الرابع وأول الخامس) ثم آراء العرب في الجاهلية وآراء الهند وأصحاب الروحانيات والكوكب وعبدة الأصنام وحكماء الهند (معظم الخامس)^(١).

(١) التناصب الكمى كالآتي في "الخارجون عن الملة الحنيفة والشريعة الإسلامية" اليهود (١٧)، النصارى (١٧)، المجروس وأصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم (٣٩)، أهل الأهواء والنحل (٤٠٢)، يخص الفلسفه وحدهم (٢٩٨) أي ثلاثة الأربع، آراء العرب في الجاهلية (٢٦)، آراء الهند وأصحاب الروحانيات وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام وحكماء الهند (٣٧).

القسمة إِنْ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْمُجَوسُ ، وَالْفَلَاسِفَةُ . وَتَقْوِيمُ عَلَى الْكِتَابِ : مَنْ لَهُ
كِتَابٌ مَحْقُّ مِثْلُ التَّوْرَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَمَنْ لَهُ شَبَهَةُ كِتَابٍ وَهُمُ الْمُجَوسُ
بَعْدَ أَنْ رَفَعَتْ صَحْفَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ مَا وَقَعَ مِنْ الْمُجَوسِ ، وَالَّذِينَ الطَّبِيعِيُّونَ الَّذِي
يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ . فَالَّذِينَ نَوْعَانَ دِينَ كِتَابٍ وَدِينَ طَبِيعَةٍ . وَالْخَارِجُونَ عَنِ الْمَلَةِ الْخَنِيفِيَّةِ
وَالشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَقُولُونَ بِشَرِيعَةِ وَأَحْكَامِ وَحْدَوْدِ أَعْلَمِ^(١) .

وَهُنَا تَدْخُلُ الْأَسْطُورَةُ فِي عَمَلِ الْمُؤْرِخِ فِي شَبَهَةِ الْكِتَابِ وَرَفْعِ صَحْفِ إِبْرَاهِيمَ مَعَ
أَنَّ التَّوْرَةَ أَيْضًا وَصَفتَ بِأَهْلِهَا صَحْفَ « صَحْفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » وَلَمْ تَرْفَعْ . وَكَذَلِكَ
اِنْبَثَاقُ نُورِ إِبْرَاهِيمَ فِي شَعْبَتَيْنِ ، بَنِي اسْحَاقَ وَبَنِي اسْمَاعِيلَ . فَالْكِتَابُ مَدُونٌ قَبْلَ الْبَعْثَةِ
وَالصَّحْفُ غَيْرُ مَدُونَةٌ تَأْتِي وَتَرْفَعُ . وَقَدْ سُمِّيَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى « أَهْلُ الْكِتَابِ » لِأَنَّ النَّاسَ
كَانُوا نَوْعَيْنِ أَهْلُ كِتَابٍ يَقْرَأُونَ كَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَأَمِيزُونَ لَا يَقْرَأُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ
كَالْعَرَبِ . الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ فِي الْمَدِينَةِ ، وَالثَّانِي فِي مَكَّةَ . الْأَوَّلُ يَنْصُرُونَ الْأَسْبَاطَ وَيَذْهَبُونَ
مَذْهَبَ بَنِي اسْرَائِيلَ ، وَالثَّانِي يَنْصُرُونَ دِينَ الْقَبَائِلِ وَيَذْهَبُونَ مَذْهَبَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، وَكَلَّا هَمَا
مِنْ نُورِ إِبْرَاهِيمَ . الْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي خَفِيٌّ . يَظْهُرُ الْأَوَّلُ فِي النَّبُوَةِ وَالثَّانِي فِي الْمَنَاسِكِ
وَالْعَلَامَةِ . قَبْلَةُ الْأَوَّلِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَقَبْلَةُ الثَّانِي بَيْتُ الْحَرَامِ . شَرِيعَةُ الْأَوَّلِ ظَواهِرَةٌ
وَالْأَحْكَامُ ، وَالثَّانِي رَعَايَةُ الْمَشَاعِرِ وَرَفَاهِيَّةُ الْقُلُوبِ . خَصْمَاءُ الْأَوَّلِ الْكُفَّارُ مُثُلُ فَرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَخَصْمَاءُ الثَّانِي الْمُشْرِكُونَ مُثُلُ عَبْدِهِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ^(٢) .

كَانَتِ الْأُمَّةُ الْيَهُودِيَّةُ أَكْبَرُ مِنِ الْأُمَّةِ النَّصَارَانِيَّةِ فِي شَبَهِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَكِنْ بَعْدَ
دُخُولِ أُورُوبا وَآسِيا وَأَمْرِيْكا الْلَّاتِينِيَّةِ وَأَفْرِيْقا وَاسْتِرَالِيا فِي النَّصَارَانِيَّةِ تَفُوقَ الْآنُ النَّصَارَى
الْيَهُودُ ، وَيَفْوَقُ الْمُسْلِمُونَ الْدِيَانَاتِ جَمِيعًا مِنْ حِيثِ الْعَدْدِ . لَمْ يَغْيِرِ الْمَسِيحُ مِنْ شَرِيعَةِ الْيَهُودِ بِلَّ
أَكْمَلَهَا بِالْأَخْلَاقِ وَالْمَوَاعِظِ وَلَمْ يَنْقَادِ الْيَهُودُ إِلَيْهِ إِنْتَهَامًا لِهِ بَلْ غَيْرُ الشَّرِيعَةِ ، مِنَ السَّبَّتِ إِلَى
الْأَحَدِ ، وَحلَّ أَكْلُ الْخَنَزِيرِ ، وَبَدَلَ الْخَنَانَ وَالْغَسْلِ . وَقَدْ جَمَعَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بَيْنِ الْاثْنَيْنِ
وَاتَّهَمْتُهُمَا مَعًا بِالتَّحْرِيفِ . وَيَسْتَعْمِلُ الشَّهْرَسْتَانِيُّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ مَصَادِرًا لِهِ لِمَعْرِفَةِ الْيَهُودِيَّةِ
فِي النَّصَارَانِيَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالنَّحلِ وَهَرْمَسِ^(٣) .

وَلَا يَعْنِي الشَّهْرَسْتَانِيُّ عَنِ مَصَادِرِهِ كَمَا أُعْلَنَّ الْمُؤْرِخُونَ الْآخِرُونَ . هُوَ فَلِيْسُوفُ
يَعْرِضُ الْمَقَالَاتِ وَالنَّظَرِيَّاتِ وَالآرَاءِ وَالْأَفْكَارِ . فَالْفَكْرَةُ هِيَ وَحْدَةُ التَّحْلِيلِ أَوِ الْقَوْلِ الْمُنْثُرِ

(١) الشَّهْرَسْتَانِيُّ ج٣ .

(٢) السَّابِقُ ج٣ ص١٠-٨/١٣-١٠ .

(٣) يَسْتَعْمِلُ لِمَعْرِفَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصَارَانِيَّةِ مِنِ الْآيَاتِ (١٥) ، وَالْأَحَادِيثِ (٣) ، وَلِمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالنَّحلِ
وَهَرْمَسِ مِنِ الْآيَاتِ (٤١) دُونَ أَحَادِيثٍ .

غير المباشر وليس المنصوص المباشر نقلًا عن آخرين. فلابد لهم المصدر بل الموضوع. لا يهم السنن بل المتن، مما يجعل الشهريستاني أقرب إلى ابن هندو والمبشرين فانك الذين أرخا للأقوال والحكم والتأثيرات وليس للأشخاص باستثناء بعض النواود في حياة الفلسفه كما فعل حنين بن إسحق خاصة نادرة بقراط ووطنيته ورفض خدمة ملك الفرس.
ويروى نصفها عن ابن سينا^(١).

وأحياناً قليلة يذكر بعض الرواية سواء في عرض الوافد أو الموروث سواء كانت الرواية مباشرة من الفلسفه أو عن فلاسفه نقلوا عنها^(٢). ويبدو أرسطو مؤرخاً يروي عنه ما رواه عن الفلسفه السابقيين. ويفرق الشهريستاني بين الحكم والرأي. فبعض الفلسفه يعرض حكمهم مسبوقة بلفظ قال حتى ولو لم يكن قولنا مباشراً ولكنه منقول عن مصادر مدونة سابقة. وبعض الفلسفه يعرض رأيهم أي آراءهم ونظرياتهم دون أن تكون مسبوقة بأفعال القول^(٣). أما أبرقاس فإن الشهريستاني يعرض شبهه على قدم العالم وتشبيه حجج ابن رشد^(٤). والشبهة لا حكمة ولا رأي بل ظن وشك يمكن الرد عليه فيها مما يجعل الحكمة مقبولة على الأطلاق، والرأي مقبول نسبياً. الحكم معظمها أخلاقيه إنسانية روحية، والرأي طبيعى أو الهى. وإذا كانت الحكم للأفراد فإن الرأى للأفراد والمدارس الفكرية.
ويبدو القرآن مصدرًا تاريخياً في قصص الأنبياء لمعرفة الديانات السابقة خاصة الصابئة والحرانيين وعبادة الأصنام والهياكل والأشخاص، وهي الديانات التي حاججها القرآن على لسان إبراهيم^(٥).

وقد تبدو المصادر غير المعنة مثل الاعتماد على الغزالى في "مقاصد الفلسفه" وربما "التهافت" لعرض آراء أرسطو أو "النجاة" لعرض آراء الفلسفه المتأخرین رواة

(١) الشهريستاني ج٤، ص ١٠٣، نادرة ديمقراطيس ص ١٢٧-١٢١، نادرة ديمقراطيس ص ٤، بطيموس ص ٣، نادرة الاسكندر مع الكلبى ج ٥ ص ٦-٧.

(٢) السابق رواية فروفريوس عن انكساجوراس ج ٤، ٣٨-٣٧، ونقل عنه (انكسمانس) ص ٤٢، ومما نقل عن أنباد قليس ج ٥، ويحكي عنه ص ٨٣، ٩١-٩٠، رواية عن فروفريوس ج ٤، ١١٠، وعن أبي بكر الصيرفي ج ٥ ورواية السجزى ج ٤، ١٠٤ ج ١٠٥، ما نقلناه سابقًا ج ١٨/٥.

(٣) الحكم للفلسفه: هرمس، سولون، أوميروس، بقراط، ديموقريطس، أولقليدس، بطيموس، الاسكندر، ديوجانس، الشيخ اليوناني، ثاوفرسطس. والرأي للفلسفه: انكساجوراس، انكسمانس واندفليس، فيثاغورس، سocrates، أفلاطون، فلوترخسن، اكتنوفانس، زيدون الأكبر، ديموقريطس وشيعته، فلاسفه أكاديميا، هرقل، أبيقورس، أرسطوطاليس، فروفريوس، ثمسيطيوس، الاسكندر الأفروديسي.

(٤) الشهريستاني ج ٥ ص ١٨-٢٠.

(٥) السابق ج ٤ ص ٤، ٢٢-١٤.

عن أرسطو. فقد ساروا وراءه وتابعوه مقددين له متهاكين عليه، مع أن أرسطو يخطئ ويصيب^(١). كما اعتمد الشهرستاني على مصادر أخرى تثبت أن نقل ثامسطوس وابن سينا عنه وهما الشارحان الكبيران لم يكن نقلًا دقيقاً^(٢). والنفل ليس إلا مجرد ربط دون رؤية أو تأويل أو توظيف. تغيب الدلالة على النقل خاصة لو كان المنقول مجرداً في حاجة إلى قراءة وتأويل. وكمتكلم يبدأ الشهرستاني بالآلهيات حتى ولو كانت ما بعد الطبيعة أى الآلهيات فلسفية قبل الطبيعيات مع أن الكلام يبدأ بالطبعيات قبل الآلهيات. وتغيب المقارنات إلا مرة واحدة مع المجسطي وبطليموس وبالرغم من وجود الدلالات وهي زيادة الموضوعات الإسلامية مثل النبوة والوحى والمعاد على أرسطو ومحاجة ابن سينا في الطبيعيات.

و واضح أولوية الوافد على الموروث في الفلسفة^(٣). ويتصدر أرسطو أعلام اليونان ثم أفلاطون على الاطلاق ثم سقراط والاسكندر الروماني ثم بقراط ثم فيثاغورس ثم ثامسطيوس ثم فلوترخس ديموقريطس وتاليس ثم أثينا دقليس وفروريوس ثم هرمس ثم زينون الأكبر وأبرقلس ثم بطليموس انكساجوراس ثم الشيخ اليوناني ثاوفرسطس وأنكسمانس وأغاذيمون ثم هيراقليطس وأبيقرس وأقليدس وهوميروس وسولون الشاعر وديوجانس الكلبى وأطوسايس الكلبى ثم خريبوس وزينون الشاعر، وزينون الأصغر وباريمندز وأكسونوفان وهرقل وآخرون. ومع المدارس يتتصدر المشائون والرواقيون. ومن الكتب نواميس أفلاطون، السماء والعالم والآثار العلوية لأرسطو، وفاذى (فيدون) لسقراط (أفلاطون)، والمجسطي. ومن حيث الأقوام يتتصدر اليونان على الروم على الاطلاق^(٤). قد يوجد بعض الخلط بين زينون الأكبر، وزينون الأصغر، وزينون الشاعر، وزينون فقط.

(١) السابق ج ٤، ص ١٤٠-١٤١.

(٢) ونحن نبتدأ القول في الطبيعيات المنقوله عن أبي على بن سينا في الطبيعيات. قال أبو على بن سينا ج ٥ ص ١٠١، وربما صفت ابن سينا أيضاً عن مصادره.

(٣) يذكر حوالي ٦٠ علماً يونانياً بالإضافة إلى ما يقرب من عشرة مدارس فكرية. ولا يذكر من الموروث إلا ما يقرب من عشرين علماً أى بمقدار الثلث.

(٤) من حيث تردد الأسماء يكون ترتيب الفلاسفة اليونان على النحو الآتى:-

أرسطو (٤)، أفلاطون (٣)، سقراط (٥)، الاسكندر الروماني (٦)، بقراط (١٢)، فيثاغورس (١١)، ثامسطيوس (٩)، فلوترخس، ديموقريطس، تاليس (٨) أباذاقيس، فروريوس (٧)، هرمس (٦)، زينون الأكبر، أبرقلس (٥)، بطليموس، انكساجوراس (٤) الشيخ اليوناني، ثاوفرسطس، أنكسمانس، أغاذيمون (٣)، هيراقليطس، أبيقرس، أقليدس هوميروس، سولون الشاعر (٢)، خريبوس، زينون الشاعر، أراسيس، أرسجاتس، أفراطولس، أرقسطس، فيلاطون، أرسلاؤس، كوروس، باريمندز، أكتسونافان، هرقل، برقلطس، أبانوا، فلانكس، بمزونوش، بقراطيس، خروسيبوس، بطليموس، زينون الصغير، فوطس، مسطورس، تاون، سوس (١). ومن المدارس الفكرية أصحاب الرواق (المطلة)، المشائون (٦) ثم الشعراء، النساك الشاعريون، الحكماء السبعة، فيثاغوريون، أهل لوقيون. ومن الأقوام يتصدى اليونانيون، حكماء الروم، الروم (١).

ومن حيث الكل يتتصدر الواحد الموروث كذلك مع استبعاد هرمس العظيم لأنه مشترك بين الاثنين. ويتصدر أرسطو الواحد ثم فيثاغورس ثم أفلاطون ثم سocrates ثم أبازقليس ثم أيرقلس ثم تاليس وأميروس وبقراط ثم حكماء أهل المظال (الرواقيون) وخروسبيس وزينون والاسكندر والشيخ اليوناني ثم انكستمانس وزينون الأكبر وديموقريطس وشيعته وفوفوريوس ثم انكساجورس وديموقريطس وسولون وأوقليدس وديوجانس ثم فلوترخيس وهرقل وثامسطيوس^(١). واضح أن الشهيرستاني من المدسة الفيثاغورية كما أن الشهيرزوردي من المدرسة الاشرافية نظراً لتصدر مدرسة الفيثاغوريين التي ينتمي إليها كبار الفلسفه سocrates وأفلاطون وأرسطو في مقابل المدرسة الطبيعية. فالعقل هو المقاييس يشتراك بين اليونان المسلمين، بين موضوع التاريخ ذات المؤرخ.

ويبدأ الشهيرستاني قبل الحديث عن الفلسفه بتعريف الفلسفه اشتقاها من اللفظ اليوناني "محبة الحكمة". والحكمة قولية وفعالية وكأنها سنة أى نظرية وعملية أى عقيدة وشريعة. النظر طريق العمل. بعض الحكماء قدمو النظر على العمل، والبعض الآخر قدم العمل على النظر، وكلاهما الحق والخير. ويمكن للعقل الكامل الوصول للقسمين معاً. أما الأنبياء فأعطوا الأولوية للعمل ولقسم من النظر، والحكماء أعطوا الأولوية للنظر وقسم من العمل. غاية الحكيم أن يتجلّى لعقله نظام الكون حتى يتشبه بالله عن طريق العقل. وغاية النبي أن يتجلّى له نظام الكون فيقضى المصالح العامة عن طريق الترغيب والتزهيف، والتشكيل والتخييل. فالفلسفه يقبلون الأنبياء. ومن استمد علمه من مشكاة النبوة فإنه يقرّهم أعظم تقدير إلى حد التعظيم.

وقد اختلف الحكماء في الحكمة النظرية. كما خالف الأخر الأولى، والمتاخرون المنقدمين في عديد من المسائل. كانت مسائل الأولى محصورة في الطبيعيات والآلهيات، في الباري والعالم. ثم زادوا الرياضيات. وبالتالي انقسم العلم إلى ثلاثة اقسام: علم ما وهو العلم الالهي الذي يطلب ماهيات الأشياء، وعلم كيف وهو العلم الطبيعي الذي يطلب كيفيات الأشياء، وعلم كم الذي يطلب فيه كم الأشياء وهو العلم الرياضي سواء كان الكل مجرداً (الحساب) أو مخالطاً (الهندسة). ثم أضاف أرسطو المنطق وسماه تعليمات جرده من كلام القدماء إذ لم تخل الحكمة منذ نشأتها عن قوانين المنطق، وجعلها آلة العلوم.

(١) اليونان (٧٩ ص)، المسلمين (١١٧) باشتاء هرمس (١٠). وترتيب فلاسفه اليونان كما: أرسطو (٣٥)، فيثاغورس (٢٢)، أفلاطون (١٥)، سocrates (٩)، أبازقليس (٨)، برقلس (٧)، تاليس، أميروس، بقراط (٦)، حكماء أهل المظال، خروسبيس، زينون، الاسكندر، الشيخ اليوناني (٥)، انكستمانس، زينون الأكبر، ديموقريطس وشيعته، فوفوريوس (٤)، انكساجورس، ديموقريطس، سولون، وأوقليدس، ديوجانيس (٣)، فلوترخيس، هرقل، ثامسطيوس (٢).

فأرسطو ليس مبدعاً واضعاً للمنطق بل هو تجريد وتنظيم وتقنين لأقوال الحكماء السابقين. فأصبحت الحكمة أربعة. العلم الالهي وموضوعه الوجود المطلق، والعلم الطبيعي وموضوعه الجسم، والعلم الرياضي وموضوعه الأبعاد والمقادير، والعلم المنطقي وموضوعه المعانى الذهنية^(١).

ولا يكتفى الشهريستاني بالعرض التاريخي السردي أو التأويلي، الموضوعى أو الذاتى، الخارجى أو الداخلى بل يتجاوزه إلى النقد سواء كان نقد الوافد أو نقد الموروث. فقد أغفل مفكرو المتأخرین من فلاسفة الإسلام ذكر مقالات اليونان كمؤرخين إلا القليل من النوادر، وكان وظيفته فلاسفة الإسلام مجرد التاريخ الموضوعى السردى كما يفعل الشهريستاني. وما سر عظمة ابن سينا إلا أنه صمت عن مصادره وأعطى فلسفة عقلية خالصة جعلها الشهريستاني نموذجاً لفلسفه المسلمين دون غيرها، بل إن بعض نقدهم كان تزيفاً كما هو معروف في قضية النسبة الخاطئة للنصوص لغير مؤلفيها. ويصرح الشهريستاني بأنه تجاوز الفلاسفة وتحقق من صدق النقل وتعقبه بالنقد تاركاً الاختيار للقاريء في مقارنة القدماء بالمحديثين، الأوائل بالأواخر^(٢). ويعتمد الشهريستاني على تصحيح تاريخ الفلسفة اليونانية على سابقيه مثل فرفوريوس وهو على مذهب أرسطو، من روی عن أفلاطون أنه يقول بحدوث العالم وأن له بداية في الزمان^(٣).

ويرد الشهريستاني على انكسيمانس في قوله إن الباري أبدع الأشياء ولا يعلمها انكاراً للعلم الالهي "وهذا من القول المست بش". فهناك صواب وخطأ في العقائد، فالقول بأن الباري لا يعلم شيئاً محال شنيع أو أنه يعلم بعض الصور دون البعض نقص لا يليق بالكمال. والقول بأنه يعلم جميع الصور والمعلومات" وهذا هو الرأى الصحيح^(٤)، وكان المؤرخ للفلسفة قد ترك وضعه إلى المتكلم الأشعري. ويرد على شبه اليونان، أبرقلس وأرسطو بل وابن سينا في قدم العالم. فأكثرها مغالطات وتحكمات خصص لها الشهريستاني كتاباً خاصاً ينقضها على قوانين منطقية على نقيس تعصب أبرقلس وأنصاره الذين حاولوا إيجاد العذر له بأنه ينطوي الناس بمنطقين، روحانى وجسمانى. وكان من يحاورهم جسمانين. فخرج على طريق الحكمة التي لا تعرف إلا طريقاً واحد هو البرهان

(١) الشهريستاني ج ٤ - ٢٥-٣٠.

(٢) وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرهم وذكر مقالاتهم رأساً إلا نكتة شادة نادرة ربما اعترضت على أفكارهم أشاروا إليها تزيفاً. ونحن تتبعناها نقداً وألقينا زمام الاختبار إليك في المطالعة والمناظرة بين كلام الأوائل والأواخر"، الشهريستاني ص ٥/٣٠.

(٣) الشهريستاني ج ٥ ص ٢٧.

(٤) السابق ج ٤ ص ٤٠-٩٩.

وليس الجدل الذى يدعوا إلى التشتبه، ويجد كل صاحب هو فى ما ي يريد^(١).

أما الموروث فيتصل ابن سينا على الاطلاق، فهو نموذج فلاسفة الإسلام والممثل لهم جميعاً بالرغم من ذكر عشرين آخرين لا فرق بين رواة وفلاسفة، بين مترجمين وشراح، ولا فرق بين كبار الفلسفه مثل الكندي والفارابي والعامري ومسكويه وصغارهم^(٢). ويعتبرهم جميعاً من المتأخرین. واليونان من المتقدمين، امتداداً لليونان عند المسلمين كما يدعى المستشرقون المحدثون في الغرب، وكأنهم لا أصلة لهم ولا دور حضاري لهم إلا تبعية اليونان. كلهم أتباع أرسطو إلا القليل الذي تابع أفلاطون مما يكشف عن نزعة عقلية واقعية عند المسلمين. رمزهم ابن سينا وزعيمهم الأول، يقتبس منه الشهرستاني عرضاً للفلسفة، المنطق والآلهيات والطبيعيات. فابن سينا هو الفلسفة، والفلسفة هي ابن سينا^(٣). وهو إجحاف بالفلسفه إلا ابن سينا، إعطاء الفلسفه أقل مما يستحقون، وإعطاء ابن سينا أكثر مما يستحق. ويشمل الموروث أيضاً القرآن والأنبياء، شيز وأدريس وداود ولقمان. والنصارى جزء من تاريخ الإسلام^(٤).

ويقارن الشهرستاني فلاسفة اليونان بين بعضهم البعض. فالفلسفة اليونانية تمثل وحدة واحدة، كلاً حضارياً واحداً، يختلف الفلسفه فيما بينهم ويتقعون داخل الحضارة اليونانية قبل أن ينتشر الخلاف بين الفلسفه خارجها عند الشراح، يونان و المسلمين. الفلسفه اليونانية تشرح بعضها البعض، لها مسارها الخاص، وببيتها الخاصة. ترد إلى الداخل قبل أن تنتشر في الخارج. وهو ما فعله ابن رشد فيما بعد في شروحه على أرسطو بارجاعه إلى تراثه اليوناني وجمل الفلسفه اليونانية من سocrates إلى أفلاطون إلى أرسطو. فلا يفهم

(١) "وهذه الشبهات هي التي يمكن أن يقال فتنقض وفي كل واحدة منها نوع مغالطة وأكثرها تحكمات. وقد أفردت لها كتاباً أو ردت فيه شبهات أرسطوطاليس. وهذه تقريرات أبي على بن سينا ونقضتها على قوانين منطقية فليطلب ذلك. ومن المتعصبين لبرقلس من مهد عذراً في ذكر هذه الشبهات."

الشهرستاني ج ٢٠/٥.

(٢) ابن سينا (١٢)، أبو سليمان السجزي (٣)، الحسن البصري، الكندي، حنين بن إسحق، يحيى النحوى، أبو الفرج المفسر، أبو سليمان المقدسى، ثابت بن قرة، محمد النيسابوري، أبو زيد البلخى، أبو محارب القمى، أحمد السرخسى، طلحة النسفى، أبو حامد الأسفراوى، عيسى الوزير، مسكويه، يحيى بن عدى، العامرى، الفارابى، أبو زكريا الصيرمى (٤).

(٣) المتأخرلون من فلاسفة الإسلام ص ١٤٨-٣١ حوالى ١١٧ ص، خص ابن سينا منها ١١٥ ص! ويستغرق المنطق (٢٠ ص)، ص ٥٣-٣٢، والطبيعيات (٤٨ ص) ص ١٤٨-١٠، والآلهيات (٤٧ ص) ص ١٠١-٥٣ . ولا تقسيم في فهرس الكتاب. فالمتأخرلون من فلاسفة الإسلام كثلة واحدة يمثلها ابن سينا. هم مجرد أسماء بلا آراء (ص ٣٢-٣١). وهو العالم الواحد الذى وضع الفلسفه، الشهرستاني ج ١٤٨-٣٢/٥.

(٤) ذكر القرآن (١٩)، العرب (٢)، الأنبياء، ذو القرنين، شيز، أدريس، داود، لقمان، النصارى (١).

الجزء إلا بوضعه في الكل الذي خرج هذا الجزء منه، ويبدو أن هناك تقسيم للعمل لا يرادي بين فلاسفة اليونان. إذ اقتصر سocrates من الفلسفة على الالهيات والأخلاقيات دون التعرض للمنطق والطبيعيات كما سيفعل أرسطو فيما بعد، وبالتالي تكتمل دورة الفلسفة اليونانية بين سocrates الإنسان، وأفلاطون الالهي، وأرسطو الطبيعي^(١). وقد يتحول الخلاف بين الفلسفة إلى معارك وردود مثل رد الحكماء المتأخرین على انکساجوراس في اثباته جسمًا مطقاً لم يعين له صورة سماوية أو عنصرية، وفي نفي النهاية عنه، وفي قوله بالكمون والظهور، وفي بيان سبب الترتيب وتعيينه المرتب^(٢).

وبين الشهرين الأولى بداية الفلسفة اليونانية وأول القائلين ببعض آرائهما. فانکساجوراس هو أول من قال بالكمون والظهور، وهي الأفاظ التي ظهرت عند أصحاب الطبائع من المعتلة^(٣). والشعر عن اليونان كان سابقًا على الفلسفة، وتلك أهمية أميروس وثاليس. وقد خالف أرسطو أستاذة أفلاطون، فعند الأستاذ كل إنسان مسير لما خلق له، له طبع مهئ لشيء لا يتعداه. وعند التلميذ أن كان الطبع سليماً صلح لكل شيء، وهو الخلاف بين الطبع والاكتساب. وعند الأستاذ النفوس الإنسانية أنواع لا تتعداها إلى ما عادها وعند التلميذ النفوس الإنسانية نوع واحد إذا تهيأت نفس لشيء تهيا النوع لها. كما اختلف في شاغورس وسocrates هل الحكمة قبل الحق أم الحق قبل الحكمة؟ ويحكم الشهرين الأولى في هذا الخلاف بأن الحق أعم من الحكمة، إلا أن الحق قد يكون جلياً وقد يكون ضعيفاً. أما الحكمة فإنها أخف من الحق ولا تكون إلا جلية. الحق مبسوط في العالم مشتمل على الحكمة المستفيضة في العالم. والحكمة موضحة للحق المبسوط في العالم. الحق ما به الشيء والحكمة ما لأجله الشيء^(٤).

وتنتمي المقارنات بين فلاسفة اليونان من أجل إيجاد بنية للموضوع بعد تركيبه ورؤيته ومعرفة اختلاف الأسماء عليه. فتاريخ الفلسفة يؤدي إلى الفلسفة. والتاريخ يكشف عن البنية. فما سماه أرسطو البخت سماه جرجيس قوة روحانية مدبرة للكل. وزعم الرواقيون أنه نظام لعل الأشياء. وقال رابع أنه الحد. كما خالف أرسطو ومن بعده من الحكماء أستاذة أفلاطون في نظرية المثل أو الصورة مرجعين الصورة إلى الأجسام والأنفس إلى الأبدان^(٥).

(١) والأمثلة على ذلك موافقة انکساجوراس سائر الحكماء في المبدأ الأول أنه العقل الفعال ومخالفته لهم في أن الأول الحق ساكن غير متحرك، الشهرين الأولى جـ ٣/٣٧.

(٢) السابق جـ ٣/٣٩.

(٣) السابق في جـ ٤/١٢١ وهى المشكلة المعروفة في الدراسات الغربية باسم Mythos Logos.

(٤) السابق جـ ٤/١٧٤-٧٧.

(٥) السابق جـ ٤/٨٨-٩٢.

وأحياناً تكون المقارنة بين الوارد والموروث. فالموضوع واحد، والفلسفة المتأخرة في الإسلام هم استمرار للفلاسفة المتقدمين اليونان. ويدخل المسلمون طرفاً في خلافات اليونان لبيان المواقف المتشابه والمختلفة بين الثقافتين أو من أجل استعمال مواقف الموروث لحل خلافات الوارد. فقد اختلف الأوائل في الإبداع والمبدع هل هما معنى واحد أم أن الإبداع نسبة إلى المبدع وإلى المبدع. وهو نفس إشكال المسلمين في الإرادة بالنسبة للمرشد والمراد، وفي الخلق بالنسبة للخالق والمخلوق. وكذلك مقارنة خروسيوس وزينون الرواقي من اتحاد الجوهرين، البدن والنفس، وهما شيء واحد عن الحسن البصري. وأحياناً تتم المقارنة في لازمان. فالفلسفه جميعاً يعيشون معاً ويتناصرون وينحاورون في ذهن المؤرخ مثل ظهور أبو زكريا الصميري مع الاسكندر^(١).

ويكان اليونان على صلة بغيرهم من الثقافات البابلية والفارسية والهندية والمصرية، يتعلمون ويعملون مما يجعل تاريخ الفلسفة اليونانية هو في نفس الوقت تاريخ الثقافات القديمة كلها. والدليل على ذلك هرمس اليوناني البابلي المصري الإسلامي. وتتم المقارنات مع حكماء الهند وفارس والروم والعرب من خلال عرض الفلسفة اليونانية بالإضافة إلى أقسامهما المستقلة وكأن اليونان هم المركز والثقافات القديمة هي المحيط^(٢). فالروحانية تتسبب مقالاتها إلى أغاذيمون وهرمس وأعياناً وأواذى وهم أنبياء أربعة أو إلى سولون جد أفلاطون لأمه. وكان لفيثاغورس تلميذان رشيدان، فلنكس (مرزنوش) دخل فارس، ودعى الناس إلى حكمة أستاذه بالإضافة إلى مجوسية قومه. فأخذ المجوس الجسمانية، وتركوا الروحانية^(٣). ودخل تلميذ آخر فلانوس الهند، ودعا الناس إلى حكمة أستاذه مضافة إلى البرهنية. فأخذت الهند الروحانية، وتركت الجسمانية. وفي الهند رمز الحمامنة المطوقة والحمامنة الواقعة في الشبكة للخلاص من المادة أو الانغماس فيها. وكان لليونانيين بيوت ليس بها نار للديانة المجوسية، وآخر به نار على باب القدسية في بلاد الروم، والبعض في شرق الصين. كانت فارس هي المركز وشرقه في الهند والصين وغربها في اليونان والرومان هما الأطراف^(٤).

وتبدو مصر أحياناً منبراً للفكر اليوناني، ويبدو الفلسفه اليونانيون تلاميذ الحكماء المصريين. فقيل أن فلوطريخيس وهو أول من شهر بالفلسفه ونسبت إليه الحكمة قد تغلف بمصر قبل أن يعود إلى ملطية. ويقارن أيضاً اليونان مع النصارى، الظلم والهاوية عند

(١) السابق ج ٤ / ٩٤-١٣٨ .٤/٥.

(٢) السابق ج ٤ ص ٣٨-٣٩/٢٣-٢٤.

(٣) السابق ج ٤ ص ٧١ ج ٣ ص ١٠٧-١٠٨ .٢١١-١٧٤ ص ٥-١٧٤.

(٤) السابق ج ٣ ص ٨٤.

أرسطو بالظلمة الخارجة عند النصارى^(١). ويقارن الشهريستاني بين الفلسفات القديمة وموافقها من النبوة. فبعض حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات مثل بعض حكماء العرب. وهم شرذمة قليلة لأن حكمتهم فلتات طبع وخطرات فكر في حين يقول آخرون بها. وقد انقسم حكماء الروم إلى قدماء ومحدثين، أوائل وأواخر، يونان مثل الرواقيين والمشائين و المسلمين، وهم حكماء العجم، لأنهم لم يكن للعمق قبل الإسلام فلسفة. بل كانوا يعتقدون حكمهم من الملائكة القديمة أو من سائر الملائكة. وخلط الصابئة الحكمة بالصيغة. حكمة الروم واليونان هي الأصل وغيرهم كالبيهانيين لهم! و يجعلهم مجموعتين: الحكماء السبعة ومن تبعهم من الحكماء^(٢).

ويفرد الشهريستاني للهند مساحة كبيرة وختم بها أرباب الملل والنحل. فالهند أمة عظيمة وأراؤهم مختلفة بين براهمة ودهرية وشوية، تؤمن ببراهيم. وأكثرهم صابئة تختلف فيما بينهما بين قائل بالروحانيات، وسائل بالهياكل، وسائل بالأصنام، وحكماء على طريقة اليونان في العلم والعمل.

١- البراهمة: والاسم ليس مشتقاً من إبراهيم لأنهم ينكرون النبوات أصلاً بل إلى بraham لاستحالة النبوة في العقول وتعارض كثير من الشرائع مع العقول مثل الشعائر وذبح الحيوان وهم ثلاثة أصناف^(٣):

أ- أصحاب البدد، شخص لا يولد ولا ينكر ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا يموت. وأقل منهم مرتبة البرديسية. ويمكن الكمال بخصال عشر: الجود، العفو، التغافل، التفكير بالخلاص، رياضة العقل بالعلم، تصريف النفس، لين القلب، حسن المعاشرة، الاعراض عن الخلق، بذل الروح في سبيل الحق.

ب- أصحاب الفكرة وهو العلماء المهتمون بالنجوم. وتخالف طريقتهم طريقة الروم. الروم تحكم بالطبياع، والهند تحكم بالخواص.

ج- أصحاب التنساخ، تناصح الأذوار والأكوار.

٢- أصحاب الروحانيات، وهي وسائل تأثيرهم بالرسالة من الله في صورة بشر من غير كتاب، فيأمرهم وينهفهم ويسن لهم الشرائع. ودليله الاعراض عن الدنيا وهي فرق:

أ- الباهودية، الرسول ملك روحاني اسمه باهوديه. ب- الكابيلية، الرسول ملك روحاني اسمه شب. ج- البهادونية، الرسول ملك عظيم اسم بهادن في صورة إنسان.

(١) السابق ج ٤ / ٩٧-٩٨ / ٢٢-٢٣.

(٢) الحكماء السبعة هم: تاليس، انكساغورس، انكماس، انيدكليس، فيثاغورس، سقراط، أفلاطون. ومن تبعهم هم: قلوطريخيس، بقراط، ديموقراطيس، والشعراء، والنساك ج ٤، ص ٣.

(٣) الشهريستاني ج ٥ ص ٢١١-٢١٤. ويستخدم كمصادر من الآيات القرآنية آياتان.

٣- عبده الكواكب.

أ - عبدة الشمس. ب- عبدة القمر (الجندريkinية).

٤- عبادة الأصنام .

أ- المهاكالية. ب- البركسهيكية. جـ الدهكينية، صنم على صورة امرأة. د- الجلهكية، عبادة الماء. هـ- الأكتنواطورية، عبادة النار.

٥- حكماء الهند. أدخل المذهب تلميذ فيثاغورس فلانوس، وتلميذه الهندي، برحمنى أى تهذيب النفس. لم يحاربهم الاسكندر بعد أن قتل جزءاً منهم ونظر لهم. المناظرات دونها أرسّطو.

كما تتم المقارنة مع آراء العرب في الجاهلية بعد الفلسفه وذلك لأن العرب والهند يتقربان على مذهب واحد، اعتبار خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات، والغالب عليها الفطرة والطبع. في حين أن الروم والجم يتقربان أيضاً على مذهب واحد، اعتبار كيفيات الأشياء، والحكم بأحكام الطبائع، والغالب عليهم الاكتساب والجهد. فعند الشهيرستاني العرب أقرب إلى الهند منهم إلى اليونان والجم. والجم أقرب إلى اليونان منهم إلى العرب والهند. عند العرب البيت العتيق بناء الله تحقيقاً لرغبة آدم وتوبيته على شكل البيت المعمور في السماء، طواف الملائكة من نور. ثم بناء شيئاً وصي آدم من الحجر والطين. ثم إعادة بناء إبراهيم بعد الطوفان، جمعاً بين الأسطورة والتاريخ. وأول من وضع الأصنام فيه عمرو بن لي تقليداً للشام. فأحضر هيل وأسف ونائلة على شكل زوجين للتقارب إلى الله زلفى. بيوت المجنوس النيران وبيوت العرب الأصنام. وكان للهند والعرب بيوت سبعة مبنية على السبع الكواكب في الهند وفارس وأرض العرب تم هدمها بعد الإسلام^(١).

والعرب قسمان: معطلة ومحصلة بعض التحصيل. والمعطلة أقسام.

أ - إنكار الخالق والبعث والإعادة، وإثبات الطبع المحي والدهر المغني اعتماداً على الطبائع المحسوسة وقصر الحياة والموت.

ب - الاقرار بالخالق ونوع من الإعادة، وإنكار الرسل وعبادة الأصنام شفعاء عند الله، والحج لها، والنحر والهدايا والقرابين والمناسب والمشاعر، وهو من الدهماء وبعض النخبة. وقد كانت شبهاً العرب: إنكار حشر الأجساد وبعث الرسل. فآمن البعض بالتناسخ وطلب رسولاً غير بشري. وأمن آخرون باليهودية أو المسيحية أو الصابئة.

والمحصلة أقسام طبقاً لانشغالهم بالعلوم:

(١) الشهيرستاني جـ ٥ ص ١٤٨-١٧٤. ويعتمد في مصادره على آيات القرآن (١٨) وحديثان وعلى الشعر العربي، ٣٤ شاهداً تتكون من ٧٢,٥ بيت.

أ - علم الإنسان والتاريخ والأديان. ومنها الدين الطبيعي الذي كان يقر بالبعث والثواب، جزاء وعقابا كما كان يؤمن عبد المطلب. وكان قس بن ساعدة يعتقد بالتوحيد ويؤمن بالحساب^(١). وكان هناك آخرون يؤمنون بالخلق، وخلق آدم وبالبعث. وقد حرم عامر بن الظرب الخمر على نفسه^(٢). وكان ينقصهم وضع المرأة وقوانين الزواج وتحريم الزنا والجمع بين الأختين. وكانتوا يحرمون الأشهر الحرم ويرمون الجمار ويوفون يوم عرفة ويوم النحر. وكان البعض يغسل من الجنابة ويغسلون الموتى ويكتفون بهم.

ب - علم الرؤيا وكان أبو بكر على علم به.

ج - علم الأنواء يتولاه الكهنة والقافة منهم.

سادساً : تقسيم العلوم :

١- المصنفوں والمصنفات: إذا كان التدوین قد بدأ بتاريخ الحضارات العامة والخاصة ثم بالوافد والموروث ثم بالحضارة الإسلامية ثم بتاريخ الفرق فإنه يتحوال الآن إلى تقسيم العلوم كمنظومة عامة تتدرج أسماء الأعلام تحتها كما هو الحال في "الفهرست" لابن التديم (٤٨٥هـ). فلا يوجد تاريخ بلا تصنیف. وهو طور لا زمانی يكشف عن بنية النص الفلسفی کنوع أدبی قبل أن ينفصل النص نفسه إلى أسماء الأعلام حتى القوامیس المعاصرة أو إلى حکم وأقوال وأمثال وهي وحدة التحلیل المثلی للنص في أرقى أنواع الأدبیة التي تسمح بتحليل المضمون بعد ذلك للنصوص الفلسفیة. فالغاية أسماء الكتب من منظور أعم ورؤیة حضاریة مقارنة أشمل حتى لو أدى ذلك إلى التكرار وإلى ادخال أسماء الكتب في أخبار أقرب إلى التاريخ الخالص دون القراءة باشتئاء حلم المأمون. لذلك وضع عنوان "أسماء کتبهم" أو "الكتب المصنفة" في معظم الفنون. وإذا كان "الفهرست" هو عملياً أول كتاب في تاريخ التدوین فربما كان لمهنته كوراق دافع في ذلك لرصد الكتب التي لديه وفي الأسواق^(٣). وربما ساعد على ذلك كونه معتزلياً شيعياً أى من المعارضة العلنية والسرية التي يبتلور فيها الوعي بالتاريخ.

(١) مثل عبد لطانجة بن ثعلب بن دره وبره من قضايعة، وزهير بن أبي سلمى، وعالف بن شهاب التميمي، وجريدة بن الأشيم الأسدي، وعمرو بن زيد.

(٢) بالإضافة إلى قيس من عاصم التميمي وصفوان بن أمية بن محث الكلاني.

(٣) لم يسبقه إلا "نواذر الفلسفة" لحنين بن اسحق (٢٦٠هـ)، "تاريخ الأطباء والفلسفه" لاسحق بن حنين (٥٢٩٨)، "طبقات الأطباء والفلسفه" لابن ججل (٢٩٨). ويقال أنه ذهب إلى القسطنطينية أثناء الحرب، ربما بحثاً عن مخطوطات.

وقد استعمل ابن النديم مصادر مدونه وشفاهية. استعمل القرآن كمصدر تاريخي عن تاريخ الأديان مثل باقى المؤرخين. كما استعمل الشعر العربى كمصدر من مصادر المعرفة كما كان الحال عند العرب قبل الإسلام لمعرفة أخبار الأمم السابقة حيث يختلط الواقع بالخيال^(١). كما يعتمد على تفسير ابن عباس. وعلم التفسير لم يذكر ضمن تقسيم العلوم، وهو تفسير مملوء بالاسرائيليات. فالأسطورة تكمل تاريخ الأمم السابقة منذ آدم ونوح، وتحتبط بالآيات. الأسطورة والتاريخ، الحكاية والرواية مصدران للمعرفة. فقد وضعت الكتابة قبل آدم بثلاثمائة عام وهو مازال في الطين ثم اكتشفت بعد الطوفان. ولما هدمت الكعبة وجدوا حجرا مكتوبا عليه أن السلف بن عبقر يقرأ ربه السلام^(٢). ويعرف ابن النديم باعتماده على مصادر مدونة أخرى^(٣)، لدرجة أنه يحدد خطوط أصحابها كما يعتمد على روایات شفاهية وحكايات مروية^(٤). ويسأل ويسقصى ويتعلم ويتعلم ويقرأ على آخرين^(٥). يتسم بالتواضع وبالأمانة العلمية ويعلن أنه لا يعلم الروسية إذا كانت كلمات أو حروف وأن من المعتزلة من لا يعرف أمره غير ذكره مع إحساس بالعصر والزمن ومشاهدة الأحداث في أسلوب مقتضب دون إنشائيات أو مقدمات، تاريخ أكثر وقراءة أقل^(٦). ولم يستعمل ابن النديم القرآن كمصدر تاريخي إلا آية واحدة بمناسبة ابن الرواندى، بالرغم ما توحى به خواتيم الفقرات والعبارات الدينية من إيمان دفين^(٧).

(١) يعتمد ابن النديم على شعر كلثوم بن عمرو والعنابي لبيان فضائل الكتب وعلى الكندي، ص ١٦-١٧، وعلى شعر الفرق لبيان العقاد ص ٢٤٥، وعلى مجموعة أخرى من الشعراء مثل الفرزدق ص ٦٢، وأبو البيداء ص ٦٦، وأبو عراء ص ٦٧، وأبو العبيش والفقسي ص ٧٣، وخاصة على ابن أبي صبيح ص ٧٣ - ١٦٣/١٦١/١٤٥ - ١٣٥/١٣٣/١١٤ - ١٠٩/٩٩ - ٩٧/٨٥-٨٤/٨١/٧٤ - ١٦٢/١٧٥/١٦٤ . ٢٩٢/٢٨٤/٢٠٣-٢٠١/١٦٧-١٧٥/١٦٤ .

(٢) ابن النديم ص ٦-٧ / ٣٣٥-٣٣٦ .

(٣) السابق ص ٣٣١، قرأت في بعض التوارييخ القديمة ص ٢٣، قرأت بخط أبي سعيد ص ٦، ورأيت مصحفا بخط جدهم مقاله ص ١٤، قرأت بخط أبي عبد الله الجهمي في كتاب الوزراء ص ١٩، رأيت بخط العسكري ص ١١٦، قرأت بخط أبي الحسن ص ١٣١، نسخة ما قرأته بخط أبي سعيد ص ٤٤٧ .

(٤) تتعدد الروایات بلفظ حکایة أخرى ص ٢٠٣/٢٠٥/٤٤٥/٤٢٩/٣٣٨/٣٣٢/٢٦٧-٢٦٦، حکایة في الرأس ص ٤٤٦، حکایة أخرى في كتاب العين ص ٦٤ .

(٥) سألت يونس القس ص ٣٥، قد استعصيت هذا المعنى ص ١٧، تلذمت وقرأت عليه ١١٣ .

(٦) ابن النديم ص ٣٠/٢٤٦، وذلك في تعبيرات مثل : زماننا، عصرنا ص ١٤ . ٣٢٨-٣٢٧/١٤ .

(٧) وهي زيادة عن طعة فلوجل، وأية حرة في الملحق «ميراث السموات والأرض» والعبارات مثل "والله أعلم"، "والحمد لله"، "وإن شاء الله تعالى"، "وأننا أبرا إلى الله من قوله". ابن النديم . ٥٠٧/٣٥١/٣٤٢/٢٥٣/٢٤٤/٦/٢٦٧/١٨/٨/٦

وقد أتبع ابن النديم تقسيماً عشرياً للعلوم تضم ثلاثة وثلاثين فناً يبدأ بعلم اللغة كما بدأ الفارابي بعلم اللسان في "إحصاء العلوم"^(١). والغالب على كل مقال تقسيم ثلاثي للفنون، الأولى والثانية والسابعة والثامنة، إلا المقالة الرابعة والتاسعة (ثانية) والخامسة (رابعى)، والسادسة (ثمانى) والعشرة بلا تقسيم. ويتصدر المؤرخون من حيث الكم ثم الفلسفه ثم النحوين ثم التدوين ثم المذاهب والاعتقادات ثم الفقهاء ثم الكلام ثم الشعر ثم العلماء ثم الكيميائيون أصغر المقالات^(٢). ويبعد من هذا التصنيف توتر داخلي في الزمان بين علوم اللغة والشعر السابقة على الإسلام والعلوم الإسلامية التالية له، الفقه والكلام والفلسفة وتاريخ الأديان والكيمياء في فترة يتم فيها التدوين ويكتب التاريخ. فلعلوم العرب ثانية قبل علوم الإسلام، بما في ذلك علوم العجم.

المقالة الأولى لغات الأمم، العرب والعجم، أقلامها وخطوطها وكتابتها. فالكتابة تأتي قبل الكلام، والتدوين قبل الشفاه، تاريخ الحضارة هو تاريخ الكتابة وليس تاريخ الكلام، بما في ذلك أنواع الأقلام والأوراق. وينشأ التاريخ المدون بأول من وضع الخطوط^(٣). والتقابل بين العرب والعجم هنا في اللغة وليس في العلم كما هو الحال عند الخوارزمي. وليس في العرق، ولا يتضمن أي نوع من الشعوبية. وأن وضع الكتب السماوية والقرآن في هذا المقال عن تدوين الكتابة يبين دورها في تقيين الكتابة وأشكال

(١) هذه المقالات العشر على النحو الآتي:

- ١- وصف لغات الأمم، العرب والعجم، خطوطها وكتابتها: أ- لغات الأمم، عرب وعجم ب- الكتب السماوية ج- القرآن.
- ٢- أخبار النحوين واللغويين وأسماء كتبهم : أ- البصريون ب- الكوفيون ج- كلامها.
- ٣- الأخبار والأسباب والسير والأحداث أى للتاريخ: أ- المؤرخون ب- الملوك ج- الأدباء.
- ٤- الشعر والشعراء : أ- الجاهليون وصدر الإسلام ب- المحدثون والإسلاميون.
- ٥- الكلام والمتكلمون: أ- المعترلة والمرجئة ب- الشيعة والإمامية والمجبرة والحساوية ج- -الخوارج د- العباد والزهاد والصوفية.
- ٦- الفقهاء : أ- المالكية ب- أبو حنيفة ج- الشافعى د- داود ه- الشيعة و- أصحاب الحديث ز- الطبرى ح- الشراة.
- ٧- الفلسفه : أ- الطبيعيون والمنطقيون ب- المهندسون والحساب ج- الطب.
- ٨- العلماء : أ- المسامرون والمخرفون ب- المشعذبون والسحرة ج- المنوعات.
- ٩- المذاهب والاعتقادات : أ- الحرانية والثنوية ب- الهند والصين.
- ١٠- الكيميائيون والصنفوبيون (السيمياء).

(٢) المؤرخون (٩٢)، الفلسفه (٩١)، النحوين (٧٢)، التدوين (٥٣)، المذاهب والاعتقادات (٥٢)، الفقهاء (٥١)، الكلام (٣٥)، الشعر (٢٢)، العلماء (١٩)، الكيميائيون (١٥).

(٣) وهذا هو أيضاً رأي بعض الاتجاهات المعاصرة مثل بارت في الكتابة في درجة الصفر L'écriture au point zero ودریدا في "علم الكتابة" De la Gramatologie.

الحروف والحرص على استمرارها في التاريخ^(١). ويرتبط علم القراءات وهو أقرب إلى الشفاه وعلم الأصوات بالكتابية والتدوين. وإذا كان القرآن قد دخل في علم الكتابة وعلوم التدوين وهو من العلوم النقلية فإن باقي العلوم النقلية كالحديث والتفسير والسيرة لم تدخل في تقسيم العلوم مع أن الحديث والسيرة يدخلان في تدوين التاريخ، والتفسير عادة ما يقرن بعلوم القرآن.

وفي المقالة الثانية يتم تصنيف علوم النحو طبقاً للمدن التي تحولت إلى مدارس نحوية مثل البصرة والكوفة أو مدارس تجمع بينهما.

وتضم المقالة الثالثة علم التاريخ، أخبار النسابين وأصحاب السير والأحداث والآيات بما في ذلك كتاب الخراج وأخبار الأدباء والنديمة والمعنين. فلا فرق بين التاريخ العالم والتاريخ الحكومي والتاريخ الشعبي.

وتضم المقالة الرابعة أخبار الشعر والشعراء ومناقضاتهم ورواية القبائل في العصرين الجاهلي والإسلامي حتى دولة بن العباس.

والمقالة الخامسة عن الكلام والمتكلمين طبقاً لفرق وليس للعوائد، كل فرقتين في فن مثل الشيعة والإمامية، والمجردة والخشوية مع أن جهم جرى في الأفعال تأويلاً في المعاد. أما المعتزلة والمرجئة فلا يجتمعان في الإيمان والعمل، المعتزلة تربط والمرجئة تفصل، ولا في الموقف من السلطة، فالمعزلة معارضة والمرجئة سلطة، والخارج بمفردتهم. والعجيب وضع العباد والزهاد والمتتصوفة مع المتكلمين وإخراج أصول الفقه وهو الشق الثاني من علم الأصول مع أصول الدين. وبين أواصر القربي بين المعتزلة والشيعة باعتبارهما من فرق المعارضة. ويعرف بالفرق لا بالأشخاص. ويقرر ضياع كتب كثير من فرق المعارضة. لذلك تبدو أسماء الكتب المذكورة أقل شهرة. ويربط بين الاسماعيلية والقرامطة، ويضعهم مع الصوفية وليس مع الشيعة الإمامية. ويعرض رد الصوفية على المعتزلة مما قد يثير وضعيتهم في الخلاف بين منهج الذوق ومنهج النظر. وبين اشتغال بعض المتكلمين بالفلسفة. فلهشام بن الحكم كتاب على أرسطاطاليس في التوحيد. وللحسن بن موسى التوبختي اختصار الكون والفساد لأرسطاطاليس أيضاً.^(٢)

والمقالة السادسة عن الفقهاء في مذاهب ثمانية بالإضافة لفقه الظاهري عند داود وابن حزم وفقه الشيعة وفقه الخارج (الشراة)، وإخراج فقه أحمد بن حنبل، وربما يعني به فقه أصحاب الحديث، وإدخال فقه الطبرى الذى لا يعلم له فقه فى عصرنا.

(١) السابق ص ٩٠-١، وقد أتمتع العرب عن الزيادة في اللغة بعد بعثة النبي ص.^٧

(٢) السابق ص ٥٥٢-٥٥٠.

- ١- الاسم والكنية وتاريخ الميلاد والوفاة وال عمر. ويكون الاسم بالابن والأب، والكنية بالقبيلة أو المكان أو المذهب أو المهنة. وتكون الوفاة بالسنة والشهر واليوم وأحياناً بالساعة.
- ٢- الأساتذة والتلاميذ والأصحاب، من أخذ عنهم ومن تلذموا عليه ومن صاحبوه.
- ٣- العصر الذي عاش فيه، والسلطانين الذين اتصل بهم. وتبداً السيرة بلفظ "أخبار".
- ٤- الأخلاق والشيم والطيبة من العلم.

٥- المؤلفات وأسماؤها وتصنيفها وبيان أهميتها من حيث نشأة العلم وتطوره^(١). وقد فقد معظمها مثل كتاب "خلق الإنسان" والتي كان يمكن أن تجيب على سؤال: لماذا غاب مبحث الإنسان في تراجم القديم؟ ولمن كتبت لله أم السلطان؟ وأحياناً يتم وصف الكتاب، حجماً وخطاً وأبواباً بالرغم من غزارة التأليف بالعشرات وربما بالمئات للمؤلف الواحد مما يدل على بزوع المؤلف من ثانياً المؤلفين، وببداية ظهور النص كوحدة مستقلة للتحليل سواء كانت القصائد أو الرسائل أو الكتب المصنفة في الكلام والفقه والأصول والفلسفة أو الحيوان وعجائب البحر، والإشارة إلى علماء لم يتركوا وراءهم مؤلفات وكأنها هي الأبقى بعد أن يذهب الأصحاب^(٢).

٦- المصنفات والصنائفون: وبطريقة أكثر علمية وموضوعية يدون "مفتاح السعادة ومصابح السيادة في موضوعات العلوم" لأحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة (٩٦٨هـ) الفلسفة بطريقة تقسيم العلوم أيضاً بحيث أصبحت الفلسفة جزءاً صغيراً من كل، جانباً واحداً في منظومة المعرفة الشاملة. بالرغم من العنوان الشرافي "مفتاح السعادة" والتسلطي "مصابح السيادة" ولكنه دال على حياة العصر العقلية والسياسية^(٣). والكتاب مقسم إلى سبع دوحاً: العلوم الخطية، والعلوم اللفظية، وعلم الأذهان، وعلوم الأعيان، والحكمة العملية، والعلوم الشرعية، وعلوم الباطن. علوم اللغة أولاً. والكتابة تسبق النطق، والتدوين يسبق الشفاه، والوجود العيني هو الحقائق والذهن هو المجازى كما هو الحال عند ابن النديم. وعلوم الأذهان تشمل المنطق والجدل، وعلوم الأعيان تشمل العلم الالهي والطبيعي (ولكل منها فروع) والهندسة والبيئة والعدد والموسيقى. فالله والطبيعة من علوم الأعيان مع الرباعي الرياضي. والحكمة العملية تشمل الثلاثى المعروف: الأخلاق والسياسة وتثبيت المنزل. والعلوم الشرعية هي العلوم التقليدية التقليدية، القرآن والحديث والفسير والفقه وأصول الفقه مع أن أصول الفقه من العلوم التقليدية العقلية

(١) مثل أول تاريخ لملك بن دينار (١٣٠هـ) الذي كان يكتب في المصايف.

(٢) ابن النديم ص ٢٤٢-٢٤٦-٢٥٥/٢٥٧-٢٧٧/٣٠٨-٤٢٨/٤٢٨-٤٧١-٤٧٠. ٥٠٠-٤٩-٤٧١-٤٧٠.

(٣) أحمد بن مصطفى الشهيد بطاش كبرى زادة، إعداد كامل بكرى، عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة : ١٩٦٨ (ثلاثة أجزاء).

وباستبعاد السيرة، وعلوم الباطن مثل "إحياء علوم الدين" للغزالى تضم العبادات والعادات، والمهلكات والمنجيات. فكل علمين متقابلان. الخط واللفظ، الأذهان والأعيان، الشرع والباطن أى التتريل والتاؤيل، النظر والذوق، الظاهر والباطن، الجوارح والقلب. ونظراً لأهمية العلم والوعى به فإن هناك مقدمة عامة عن فضيلة العلم، وشرائط التعلم، وشرائط العلم، والنظر والتصوفية. ولفظ الدوحة لفظ صوفى. والحقيقة يمكن تصنيف الدوحات السبع كلها فى طريقين: الأول تحصيل النظر، والثانى ثمرة العمل، ولكن يظل للعمل الأولوية على النظر كما^(١). ويوجد عدم تناسق بين الطرفين. الطرف الأول دوحت ست، والثانى دوحة واحة فى المجلد الثالث كله. كما لا يوجد تناسق فى الدوحة السادسة عن الفروع إذا أنها تضم المجلد الثانى كله.

ومن حيث الكم يطغى التقابل بين العلوم الشرعية وعلوم الباطن بحيث يعادلان خمسة أضعاف العلوم الخمسة السابقة. وهو تقابل أصيل غير دخيل، فى الموروث وليس فى الوارد^(٢). كما أن العلمين الأولين، الخطى واللطفى من علم اللغة، وهو أيضاً من الموروث حتى قبل الإسلام. لا يظهر الوارد إذن إلا فى التقابل الثانى بين علوم الأذهان (المنطق والجدل) وعلوم الأعيان (الالهى والطبيعى، والرباعى الرياضى) وربما فى ثالثى الحكمة العلمية التى هي بين الموروث والوارد.

وقد يبدو التصنيف بناء على تحليل العلم من اللفظ إلى المعنى أو من المعنى إلى اللفظ، من الخط إلى الذهن ومن الذهن إلى العين. كما يبدو أحياناً ابتداء من الصلة بين العقل والنقل. فالعلوم الاعتقادية مثلاً متعلقة بالنقل (القراءات، رواية الحديث) أو بفهم المنقول (التفسير ودرایة الحديث) أو تقريره وتشييده بالأدلة، الآراء في علم أصول الدين أو الأفعال في علم أصول الفقه أو استخراج الأحكام المستنبطة (علم الفقه)^(٣). وقد يكون التصنيف بناء على أن العلوم قسمان: معاملة ومكافحة، أفقية ورأبية.

ويحتوى "مفتاح السعادة" على ٣٢٢ علمًا يأتي فى مقدمتها علم اللغة ثم علم التوارىخ ثم علم الدوواين ثم علم المحاضر. وفي المرتبة الخامسة يأتي علم المنطق

(١) الطرف الأول: فى الارشاد إلى كيفية تحصيل طريقة النظر (المجلد الأول). الطرف الثانى: فى العلوم المتعلقة بالتصوفية التى هي ثمرة العلم والعمل.

(٢) من حيث الكم: العلوم الشرعية (٦٠٠ ص)، علوم الباطن (٥٥٣)، العلوم النطفية (٩٢)، علوم الأعيان (٩٢)، علوم الأذهان (٢٢)، العلوم الخطية (١٦)، الحكمة العملية (١٥)، ومن حيث الكم بالنسبة للعلوم الشرعية أكبرها الفروع (٤)، ثم بعد ذلك تتوالى باقى العلوم الفقه (١٧٤)، التفسير (٦٦)، القرآن (٥٣)، علوم الدين (٣٢)، الحديث (٢٥)، وأصول الفقه أصغرها (١٠)، أما علوم الباطن من حيث الكم فأكبرها العبادات (١٧٣)، ثم العادات (١٣٧)، ثم المنجيات (١٣٣)، ثم المهلكات (١٠٦).

(٣) طاش كبرى زادة ج ٢ ص ٥ ج ٣ ص ١٦.

(الميزان)، وفي السادسة يأتي العلم الالهي. وبعد ذلك يأتي علم النحو وعلم الكيماء ثم علم العروض وعلم آداب الملوك، ثم علم الطب ثم علم الجناس وعلم البديع علم أدوات الخط. وواضح امتداد علوم اللغة واختفاء علوم الحكمة^(١). وتظل الأولوية لعلوم اللغة والأدب حوالي مائة خمسين علماً في مقابل باقي العلوم كلها التي لا تتجاوز المائة.

أما بالنسبة لأسماء المصنفات فمن مجموع ٢٠٦٥ مصنفاً يأتي "الكاف" للزمخري في المقدمة ثم "إحياء علوم الدين" و"الطبقات الكبرى" للسبكي و"الصحاح" في اللغة للجوهري ثم كتاب سيبويه، ثم "الشفاء" لابن سينا مع "الإنقان" للسيوطى و"صحيح الأعشى"، ثم "جواهر القرآن" للغزالى ثم "تهافت الفلاسفة". فواضح من هذه الأهمية أولوية علوم التفسير والفقه واللغة والتصوف والأدب قبل أن تظهر الفلسفة ممثلة في كتاب "الشفاء" ثم "التهافت" أو نقد الفلسفه، ووضع "جواهر القرآن" بدلاً عنها^(٢).

وقد اعتمد الكتاب على مصادر مدونة، فقد بعد هذا العصر عن المصدر الشفاهي إلا بالنسبة للمشائخ والتلاميذ. وبطبيعة الحال يظهر القرآن وخاصة الحديث كمصدر للتاريخ^(٣). ثم تظهر بعض الأعمال الرئيسية أى المصادر بلغة العصر مثل "الإحياء" للغزالى، "مناهج البلاغة" لحازم القرطاجنى، "عوارف المعرفة" للسهروردى. كما تظهر بعض المراجع من كتب التاريخ السابقة مثل "وفيات الأعيان" لابن خلكان، "طبقات الأطباء" لابن أصيبيعة، "تاريخ الإسلام" للذهبي، "طبقات الشافية" للأستاذى، و"إخبار الحكماء" للقطى^(٤). والقرآن والحديث مصدران رئيسيان كما هو الحال في المقدمات الأربعية الأولى. كما يتدخل التوراة والإنجيل كمصدرين مكملين نظراً لوحدة المصدر في الكتب المقدسة.^(٥)

(١) ترتيب العلوم كما على النحو الآتى: علم اللغة (٣٠ ص) علم التواریخ (٢٠)، علم الدوایین (١٧)، علم المحاضرة (١٠)، علم المنطق (٩)، العلم الالهي (٨)، علم النحو علم الكيماء (٧)، علم العروض وعلم آداب الملوك (٦)، علم الطب (٥)، علم الجناس، علم البديع، علم أدوات الخط (٤) ثم تسعه علوم (٣)، ثم خمسة وأربعون علماً (٢)، ثم مائتان إثنان وخمسون علماً (١).

(٢) طبقاً لمرات التكرار: الكاف للزمخري (١٥)، الطبقات الكبرى للسبكي، الصحاح في اللغة للجوهري، إحياء علوم الدين (١١)، كتاب سيبويه (١٠)، الإنقان للسيوطى، صحيح الأعشى، الشفاء (٧)، جواهر القرآن للغزالى (٥)، تهافت الفلسفه (٣).

(٣) طاش كبرى زادة: ج ١ ص ٨٩/١٥٣.

(٤) السابق: ج ٣ ص ١٢٤/٥٣ ج ٢ ص ٥٢٧/١٠٣-٥٢ ج ١ ص ٨٩. وأيضاً إحياء علوم الدين للغزالى، رياض الصالحين لابن القيم، الأذكار للنووى، سلاح المؤمن فى الأدعية لابن الإمام، شفاء الأقسام فى زيارة خير الأنام للسبكي ج ١ ص ٥٨.

(٥) طاش كبرى زادة ج ٣ ص ٤٤٤ ج ١ ص ١١٠-١١١.

ويتم أحياناً التحقق من صدق الروايات المستعملة كمصادر^(١). وتتنوع المصادر، فمثلاً في بيان فضيلة العلم والتعليم يتم الاعتماد على الآيات والأخبار والآثار ودلائل يقتضيها العقل السليم^(٢). وبعض العلوم قسمة أو تسمية تدل على وعلى علمي بالتصنيف مثل علم الوضع^(٣)، وكما استعمل الشاطبي من قبل "أحكام الوضع". كما تدل بعض أقسامه على حالة العصر وحاجاته مثل الجنس كما هو الحال في الصور المتأخرة مثل كتاب النساء وعلم الغنج مع الرقص والموسيقى والآلات^(٤). ويidel هذا التصنيف للعلوم على وعلى علمي تاريخي وليس مجرد إحسان كمبي. فالتصنيف خبرة علمية معاشرة^(٥). كما يبدو الوعي التاريخي في الإحساس بالفرق بين المتقديرين والمتاخرين.

ويقع المؤلف في الاستطراد نظراً لخروجه عن الموضوع بقصد إعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات حوله. فيذكر به، ويحلل إلى السابق، ويعرف بالاطناب^(٦). وفي نفس الوقت يتم الإغراق في الإيمانيات. فالله أعلم بالصواب والموفق للرشاد والمستعان^(٧).

والشعر أيضاً كما هو الحال في المؤلفات المتأخرة مصدر من مصادر التاريخ. وهو ثقافة العرب الأولى قبل الإسلام وبعده في الصور المتأخرة. تعطى الشواهد الشعرية على أهمية العلم عامة والعلم المنقول خاصة بالرغم من التعامل مع العلوم بمنطق المدح والذم. ويعبر بالشعر عن أهمية علوم القرآن^(٨). وتكثر الشواهد الشعرية في العديد من الموضوعات^(٩). وأحياناً تأتي الشواهد الشعرية للمبالغات مثل معجزات العلماء أو التشنيع

(١) "فهذه طبقاً لما ورد في صدرى من العلوم الفاخرة" جـ ١ ص ١٠٥.

(٢) طاش كبرى زادة جـ ١ ص ٦.

(٣) وذلك قبل استعمال أوجست كومت في الغرب لفظ الوضعية.

(٤) طاش كبرى زادة ص ٤٧.

(٥) السابق ص ٢٦٢-٢٦١ / ٣٩٨-٣٩٩.

(٦) ثم رجعنا إلى المقصود جـ ٢ ص ٢٩٠، وبعد هذا نرجع إلى ما كان فيه ص ٢٩٣، لولا خوف الاطناب لملاك الكتاب من هذا الباب جـ ٣ ص ١٥٦.

(٧) والله أعلم جـ ١ ص ٣٠٢ جـ ٢ ص ١٢٥ جـ ٣ ص ٢٩٨، والله أعلم بالصواب جـ ١ ص ١٤٨، والله أعلم بحقيقة الحال جـ ٣ ص ٢٩٤، والله أعلم بسرار أحوالهم جـ ٣ ص ٢٠١، والله ولـى التوفيق جـ ٣ ص ٢١٤، والله الموفق جـ ٢ ص ٢٨٥ جـ ٣ ص ٣٦٨، والله الموفق للرشاد والمعطى للسداد جـ ٣ ص ٣٠٣، والله المستعان جـ ٣ ص ٣٦٨، والله المستعان في كل حين وأن جـ ٣ ص ١٥٦.

(٨) مثل : جمع العلوم في القرآن لكن : تناصر عنـه أفهم الرجال وأيضاً : كل العلوم سوى القرآن مشغلة .. إلا الحديث وإلا الفقه في الدين والعلم ما كان فيه قال حدثنا .. ومبسوأه فوسواس الشياطين

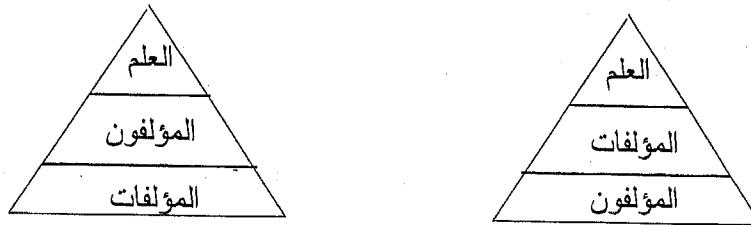
(٩) أهمية العلم والعلماء جـ ٢ ص ١٢٠-١٢١، ٢٩٢/١٢١، أهمية التدوين ص ٩٤/٨٠، مدح الأعمال ص ١١٦/١١٨، مدح الأشخاص ص ١١٧/٤٥١-٤٥٣، ٢١٧/١٥٨، أهمية النحو =

على المعتزلة^(١).

وبعد عرض العلوم تعرض المؤلفات أولاً والمؤلفين من خلال المؤلفات ثانياً. فالعلم هو الوحدة الأولى، والمصنفات، الوحدة الثانية، والمصنفوون الوحدة الثالثة على شكل هرمي مع حرص على الترتيب الزمانى بغية وصف النصوص الأولى قبل شروحها وملخصاتها. فالأعمال هي وحدة التحليل قبل أن تتحول إلى أقوال. تبدأ السيرة بالعمل ثم بالمؤلف ثم تأتي أعماله بلغاتها المختلفة.

وأحياناً أخرى يأتي المؤلف بعد العلم ثم المؤلفات بعد المؤلفين مع حرص على التوالى الزمانى نظر لعلاقة المريدين بالمشايخ وطبقاً لمفهوم الطبقات حسب الأهمية العلمية وليس الترتيب الزمانى. فالعلماء لهم أنساب مما يدل على التواصل بين الأجيال.

وعيب هذه الطريقة دخول المؤلف تحت أكثر من علم، فقهه وتاريخ. فالشخصية متعددة الجوانب. وقد يوصف جسم المؤلف نحيفاً أم بديننا، قصير القامة أم مدينا كما هو الحال في وصف الطبرى^(٢). وأحياناً تذكر الأعلام دون مصنفاتهم إعلاناً عن نوع جديد من التدوين وهى الأعمال دون المصنفات.

والغاية من تدوين العلوم غاية عملية وليس غاية نظرية، لذلك تذكر الفوائد الدينية للعلوم. ليس القصد مجرد وضع العلوم في نسق كلّى كما كان الحال عند المؤرخين وال فلاسفة الأوائل بل مجرد تحقيق منافع عملية لعصر متاخر يغلب عليه التدهور

= ص ١٤٨-١٤٥، الحكمة العامة للحياة والموت ص ٢٤٣، نماذج من شعر بن القارحة ص ٢٤٧، بعض الأنذار ص ٢٧٤-٢٧٥، مدح المنطق ص ٢٨٨، شعر صوفى ص ٣١٩، علم النجوم ص ٢٦٣، غنج المرأة ص ٣٦٩، النبوات ص ٤٣، السياسة ص ٤٠٩، الشاعرى ج ٢ ص ٢٩٣-٢٩٢/٢٤٤/٢٢٨/٢٢٦ /٣٤٢-٣٤٧-٣٦٤-٣٦٥-٣٧٣/٣٦٥-٣٧٤، تلاميذ أبي حنيفة ج ٢ ص ٢١٥، أولوية السيف على القلم ج ٢ ص ١٧٧، شعر سكران ج ٢ ص ٢١٠، مدح القرآن ج ٢ ص ٤١٣/٤١٣، شعر متفرق ج ٢ ص ٥٢٠/٤٣٧ /٢٨٥/٢٧٩ /٢٨٨/٢٧٧ - ٢٧٦ /٢٤٥-٢٤٢ .

(١) طاش كبرى زادة ج ٢ ص ١٧٤ .

(٢) طاش كبرى زادة ج ٢ ص ٣١٦/٢٦٢-٢٥٧ .

والانحطاط. ومن الأفضل في كلتا الحالتين تصنيف الأسماء في مجموعات أقل من أجل التعرف على المدارس الفكرية التي تعبّر عن بنية العلم. وقد كانت المصنفات في القرنين الأول والثاني شفافها في الغالب ثم تحولت إلى مدونات في القرنين الثالث والرابع على الأقل فيما يتعلق بعلوم القرآن. وبدأ التراكم الفلسفى في الظهور في الشروح والهوامش والتخريجات على النصوص الأولى داخل الموروث وليس فقط مع الوارد. بل وتم ثلاثة أنواع من الشروح: الكبير والبسيط والصغير، البسيط والواسطى والوجيز قبل ابن رشد بالرغم من أن الشرح خطوة إلى الإمام والتلخيص خطوة إلى الوراء. الشرح امتداد والتلخيص انقباض. وفي علم روایة الحديث، البداية بالتألیف وليس بالمؤلف، بالطريقة الأولى وليس بالطريقة الثانية. وفي حالة المؤلفين تذكر بعض التواریخ للملاد أو لوفاة أول الحوادث الكبرى أو على العموم في أوائل القرن أو وسطه أو نهايةه. ومعظمهم معمرون^(١).

ومن الموروث تتتصدر مؤلفات الغزالى ثم ابن سينا ثم الفارابى ثم ابن حيان وابن الهيثم ثم الطوسي ثم ابن النفيس. ولا يذكر من مؤلفات ابن رشد والبيرونى ومسکويه وابن باجة وابن طفيل وأبو بكر الرازى إلا مؤلفا واحد لكل منهم^(٢).

أما من حيث أسماء الأعلام فيتصدى الشافعى ثم ابن عباس ثم على بن أبي طالب، ثم أبو حنيفة ثم السيوطي ثم أحمد بن حنبل، ثم عمر بن الخطاب ثم مالك ثم شمس الدين الذهبي. ولا يظهر أى فيلسوف إلا في المرتبة العاشرة مع أبي بكر. ويأتى الغزالى في المرتبة الثالثة عشر، والتوحيدى في السابعة عشر، وابن سينا في المرتبة السابعة والعشرين، والفارابى في المرتبة الثامنة والثلاثين، والكندى في المرتبة الواحدة والأربعين، وحنين بن اسحق في المرتبة الثالثة والأربعين، وابن البيطار وابن حزم وابن خلدون في المرتبة الأخيرة الرابعة والأربعين. أما ابن رشد فلا ذكر له تقريباً مما يفسر انحسار الفلسفه عن العلوم وتواري الفلسفه^(٣). وقد يكون ابن رشد قد توارى فعلياً داخل

(١) السابق : ج ٢ ص ٢٩٠ / ٦٦٠ / ٧٦٢٩٠ / ٧٨٧٩.

(٢) طبقاً لأعداد المصنفات الترتيب كالتالي : الغزالى (٤٠)، الرازى (٢٠)، ابن سينا (١٠)، الفارابى (٩)، التوحيدى، ابن الهيثم (٤)، ابن النفيس (٢)، البيرونى، الامدى، الدميرى، القزوينى، الخصاف، ابن شاكر، الشيرازى، صاعد، السكاكي، المجريطي، أبو البركات البغدادى، مسکويه، ابن باجة، ابن رشد، الكندى، ابن حنبل، أبو بكر الرازى (١).

(٣) تردد الأسم: الشافعى (٩٣)، ابن عباس (٩١)، على بن أبي طالب (٨٢)، أبو حنيفة (٧٤)، السيوطي (٦٦)، ابن حنبل (٦٣)، عمر بن الخطاب (٥٣)، مالك (٤٨)، شمس الدين الذاهبي (٤٥)، الرازى، أبو بكر الصديق (٤)، عبد الله بن مسعود (٣٩)، البخارى (٣٨)، الغزالى (٣٧)، ابن سعد بن حنيث الأنصارى (٣٥)، عثمان بن عفان (٣٣)، الزمخشري (٣٢)، التوحيدى، هارون الرشيد (٣٠)، ابن السبكي (٢٨)، الكسائى (٢٦)، أبو هريرة، سفيان الثورى، عاشة، الشيبانى (٢٥)، أنس بن مالك، =

العالم الإسلامي بعد محنته في الأندلس وسيطرة الدولة العثمانية على مظاهر الحياة العلمية في البلاد. ثم حيا السلطان معركة "التهافت" و"تهافت التهافت" تعيد لابن رشد صورته وحضوره. إنما غاب من كتب التدوين ربما لأنه أسطورة خلقها الرشديون اللاتين وعداء الكنيسة له، وربما لأنّه على نشأة العصور الحديثة في الغرب، وربما من صنع المغاربة وقرباً لابن خلدون تحت وهم الخصوصية والقطيعة.

وتنذر محنّة الفلسفه والمتكلمين مثل عضد الدين الإيجي الذي مات مسجونة واتهام مؤيد الدين الطغرائي وقتلها حسداً وخوفاً من فضله، وقتل المقتصد لابن المعتز، وقتل الباخزري في مجلس أنس^(١). وقد تكون المحنّة وجودية بمرض أو موت طبيعي^(٢). وقد يظهر ذلك في رنة حزن وأسى في أسلوب المؤلف "إنا لله وإنا إليه راجعون"، "ولا حول ولا قوّة إلا بالله". والحديث عن الغزالى هو أطول الأحاديث مع أعطائه لقب المناضل عن الدين مع بيان لأسانته الإمامية بالرغم من كتابته "فضائح البطنية"، وحدث رؤية له، واقتباس نص من "المنفذ من الضلال"، لوصف سيرة حياته الذاتية^(٣). مع أنه منذ بدأ تأليف "الأحياء" بدأ الرد عليه.

و واضح أن جغرافية الفكر الإسلامي كلها من الموروث. وتتصدر العراق، بغداد والبصرة والموصل والكوفة ثم الشام، دمشق وحلب وبيت المقدس، ثم الحجاز، مكة والمدينة ويدر ثم مصر، القاهرة ثم آسيا، خراسان ونيسابور وأصبان وسمرقند وبخارى والرى وخوارزم وهراة وبليخ. ولا يكاد يذكر من جغرافية الواقع شيئاً. فالحضارة كلها تتبع من البيئة الإسلامية، مدنها ومدارس تعليمها^(٤).

=الحسن البصري، مجاهد، محى الدين أبو زكريا، يحيى بن معين، متى بن يوس (٢٤)، عبد الله بن عمر (٢٣)، سفيان بن عيينة (٢٢)، ابن حجر العسقلاني، زيد بن ثابت، صحيح مسلم (٢١)، أبو عمر الدانى، النبوى (٢٠)، الخطيب البغدادى، سيبويه، المأمون، النسائى (١٩)، ابن سينا، الطبرى، ابن الصلاح (١٨)، نافع مولى ابن عمر (١٧)، أبو داود السجستاني، ابن جبير، السكاكى، المبرد، ابن الحاجب (١٦)، الأشعري، سعد الدين الفقازانى، العز بن عبد السلام، الفارسي، ابن سيرين، ياقوت (١٥).

(١) طاش كبرى زادة ص ٢١١/٢٤٣-٤٦٧، وهناك نماذج أخرى مثل موت الضحاك أيام الحاجاج وقبحه على العلماء مقيداً بالسجن، وقيل ابن المنير مات مسموماً. وحرق المتوكل ابن زيارات بالنار وقد كان من المتكلمين. وقتل دهرى. طاش كبرى زادة ج ٢ ص ١١٣-١١٢/١٧٥/٢٠٦.

(٢) السابق ج ٢/٢٣٣-٣٣٨/٣٤١-٢٣٨/٣٤١-٣٦٣/٣٤٢.

(٣) كان الزمخشرى أعرجاً، إحدى رجله مقطوعة أما لأنه وقع من على السطح أو تجمدت في خراسان، ووضعت بدهلاً عنها رجل خشبي أو أصباتها بالغرغرينة ج ٢ ص ٩٩. وكف بصر أبي نصر بن الصباغ قبل وفاته بستين ج ٢ ص ٣٢٥/٢/٥٧.

(٤) طبقاً للتعدد الحكى للمدن: بغداد (١١١)، مكة (٨٢)، مصر (٦٣)، دمشق (٥٧)، البصرة (٥٤)، الشام (٥٠)، المدينة (٤٩)، خراسان (٤٦)، الكوفة (٣٩)، العراق (٣٤)، القاهرة (٣٣)، نيسابور (٣١)، اليمن (٢١)، حلب (١٩)، الحجاز (١٨)، أصبان، سمرقند (١٧)، بخارى (١٤)، الرى، الهند، (١٢)، =،

ويبدو أيضاً ضعف الجناح الشرقي. فلم تذكر الهند والصين إلا نادراً. فيحكى أن أهل الصين والروم في زمان قديم تباهاوا في صناعة النعش، كما أتى علم خواص الأقليم من الهند. ووجد في بلاد الهند، طبقاً للخيال الشعبي حجر منقوش عليه بالعبرية. وقد اختلفت طرق الهند في علم السحر بين تصفية النفس كما هو واضح في كتاب مرأة المعانى في إدراك العلم الانساني وعن طريق النبط ثم عمل عزائم في أوقات مناسبة كما هو واضح من كتاب ابن وحشية^(١). ومن مصادر الموروث وتاريخه القديم تذكر أيضاً طريقة العبرانيين والقبط والعرب في السحر، وذكر أسماء مجهرولة المعانى كأنها أقسام عزائم يزعمون أنهم يسخرون بها ملائكة قاهرة للجن^(٢).

أما بالنسبة للكلام فقد لعن الله اليهود والنصارى والمجوس والقدرة والخوارج والروافض والزنادقة وأكلى الربا والظلمة^(٣). كما يُنذر الاعتزال لأن أفعال الله مخلوقة له، ومكتسبة للعباد، ومراده له، ومتفضل عليها بالحق. وله تكليف مالا يطاق، وله إيهام البرىء، ولا تجب عليه رعاية الأصلاح، فلا واجب إلا بالشرع. وبالرغمصلة الوثيقة بين الفقه والاعتزال إلا أنه يتم الهجوم على الاعتزال في عرض تاريخي غير موضوعي لعلم الكلام^(٤). ويتم الاعتزال ظلماً. التفسير الاعتزالي تهمة مثل "الكاف" للزمخشري بالرغم من الاعتراف بأنه "معتلٍ قوى في مذهبة مفترٍ به".

والمنطق جزء من الكلام وليس من الفلسفة لأن الفلسفة مخالفة للشرع، أكثرها الإلهي والطبيعي وكل الرياضي، فلا مانع منه مثل الحساب إلا أن يستدرج إلى مانع، وهو

=الأندلس، مرو، همدان، المغرب (١١)، الإسكندرية، خوارزم (١٠)، هرآ، بلخ (٩)، بدر، بيت المقدس (٨)، وثلاث مدن منها الجزيرة وفارس (٧)، وست مدن وأماكن منها أحد، جامع دمشق، جرجار، طوس، القدس، ما وراء النهر، واسط (٦) واحدى عشرة مدينة ومكان منها أربيل، البحرين، البقيع، تبريز، ترمذ، فاراب، قونية، المدرسة النظامية (٤)، وأثنان وعشرين مدينة منها إسفراين، الأنبار، الأهواز، بعلبك، البيضاة، حماة، حمص، سرخس، طبرستان، كرمان، عرفات، عسقلان، غزنة، قرطبة، نوى (٣)، وأثنان وأربعون منطقة منها: أذربيجان، بسطام، انطاكيّة، حلوان، الحيرة، الخندق، الرملة، زمخشري، سجستان، سرمن رأى، شاطبة، الصعيدي، صنعاء، الصين، طرابلس، الكرخ، العساكر، العقبة، فرغانة، فلسطين، قزوين، القسطنطينية، الكعبة، مرسية، نسَف، يزد (٢) ومائة وخمسون موقعاً ومدينة منها: أشبيلية، أهرام مصر، الجامع الأزهر، جامعة قرطبة، جامع مصر، الحبشة، بلاد العمجم، بلاد ربيعة ومضر، البلقان، بالنسبية، تركستان، تلمسان، تهامة، تيقف، جامع الموصل، الحديدة، حضرموت، الرصافة، زمم، الشاش، عبادان، شهرزور، شهرستان، سرنديب، صفين، صقلية، طرطوس، غرناطة، كابل، عمان، عمورية، غزة، قيرن، قيروان، المسجد الحرام، القطيم، نجد، يafa، اليمامة.

(١) طاش كبرى زادة ص ٦٨ / ٣٨٥-٣٨٤ ص ٤٢ / ٣.

(٢) السابق ص ٣٣٨-٣٣٩ .

(٣) السابق ج ٢ ص ٣٠٧ .

(٤) السابق ج ٣ ص ٢٥ ج ٢ ص ٨٠ / ١٧٠-١٦٦ ج ٥ ص ٩٧ .

نفس موقف الغزالى^(١). والكلام داخل تاريخ الفقه، الفقه هو العلم الشامل كما كانت الحكمة فى الأيام الخوالي، يُرد الكلام إلى الفقه. ورئيس أهل السنة فى الكلام رجلان أحدهما حنفى والأخر شافعى. والفقه علم نقلٍ خالص. ومن ثم يُنقذ صلة الفقه بالاعتراض خاصة وكل فقه الفرق عامة، فقه المعتزلة والخوارج والشيعة^(٢).

ويضيّع الموروث العقلى خاصّة الموروث الفلسفى وسط الموروث النقلى خاصّة القرآن والحديث والفقه. وتکاد تغيب الفلسفة كليّة إلا من الهجوم عليها وتكفيرها متكلمين وفلسفه. الفلسفة ضد الارتفاع إلى أعلى لأنها ضياع الإيمان وبالتالي تدفع إلى الإتجاه إلى أسفل. والحكمة تمويه، أختر عنها الفارابى وأبن سينا وجملتها الطوسي. وقد سموا أنفسهم حكماء الإسلام وهم أعداء الله والأنبياء والرسل، تحالف الشرع. كلها دراسة ترهات وضلال. فهي مذمومة. وقد حرمتها ابن الصلاح في فتاوئه في العصر السابق^(٣). الفلسفه محرفون للشريعة عن مواضعها، لا يحظون القرآن ولا الحديث، يتجلّون بالشريعة خوفاً من المسلمين، ولا يعتقدون بالشرع، ويهدّمون قواعد الشرع وينقضونها فالحذر منهم.

(١) "وأما المنطق فهو داخل في علم الكلام. وأما الفلسفة فما كان منها مخالف للشرع فاكتُر مباحث علم الألهي وبعض من الطبيعي، فذلك في حكم السحر بل أضر منه لأنه يؤدي إلى الكفر أسرع من السحر. ومالم يكن مخالفًا للشرع كبعض مسائل الألهي وأكثر مسائل الطبيعي وكل مباحث الرياضي فلا منع عنها. فهو في حكم علم الحساب إلا أن يخاف أن يستدرج مشتغله إلى العبور إلى الباقي فيمنع منها البعض دون ذلك" ج ٣ ص ١٦١-١٥١ ج ٢ ص ١٥١.

(٢) يمكن أن يكون فقه المعارضه موضوعات رئيسية لعديد من الرسائل.

(٣) "ويإلاك أن تقطن من كلامنا هذا أن تعتقد كل ما أطلق عليه اسم العلم حتى الحكمة المموهة التي أختر عنها الفارابي وأبن سينا ونفعه نصير الدين الطوسي (مجدهما) ميهات هيات. إن كل ما خالف الشرع فهو مذموم سيمانا طائفه سموا أنفسهم حكماء الإسلام، عكفوا على دراسة ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة. وربما استجهلوا من عرى عنها وهم أعداء الله وأعداء أبيائه ورسله، والمحرفون لكل الشريعة عن مواضعها. ولا تکاد تقلي أحداً منهم يحفظ (قرآن) ولا حديثاً وإنما يتجلّون برسوم الشريعة حذراً من تسلط المسلمين عليهم وإلا فهم لا يعتقدون شيئاً من أحكام الشرع، بل يريدون أن يهدّمون قواعده وينقضوا عروة عروة قيل :

وما انتسبوا إلى الإسلام إلا : لصون دمّهم أن لا تسالا

فيأتّسو المناكر في نشاط : . ويسألون الصلاة وهم كمال

فالحذر الحذر منهم، وإنما الاشتغال بحكمتهم حرام في شريعتنا. وهو أضر على عوام المسلمين من اليهود والنصارى لأنهم يتسترون بزى أهل الإسلام. نعم أن من رسيخ قواعد الشريعة في قلبه، وامتلاقاً قلبه من عظمة هذا النبي الكريم وشرعيته وتأيد دينه بحفظ الكتاب والسنة وقوى مذهبة في الفروع يحل له النظر في علوم الفلسفة ولكن بشرطين: أحدهما أن لا يتجاوز سائلهم المخالفة للشريعة وأن تجاوزها فيطالعها للرد ولا لغيره، وثانيهما أن لا يمزج كلامهم بكلام علماء الإسلام. ولقد حصل ضرر عظيم على المسلمين من هذه الجهة لعدم قدرتهم على تمييز الجيد من الردىء. وربما يستدلّون بأيرادها في كتب الكلام على ضمها. وما كان هذا المزج إلا منذ ظهر نصير الدين الطوسي وأحزابه. لا حياهم الله، وإنما السلف مثل الإمام الغزالى والإمام الرازى مزجوا كلام الحكماء لكن للرد في تصانيفهم. ولا بأس بذلك إعانته للمسلمين وحفظ عقائدهم ثبتنا الله واياكم على الصراط المستقيم أنه جواد كريم" ص ٢٧-٢٨.

ويُحرم الاشتغال بالحكمة. فالحكمة ضارة بال المسلمين واليهود والنصارى. شرط الفلسفة عدم مخالفه الشريعة وعدم مزج الفلسفة بكلام العلماء، فالمتكلم هو العالم والمقياس. والفلسفة بعد ابن رشد كلها شروح على المقدمين. ولا يكاد يذكر ابن خلدون.

ويغرق الموروث في التصوف، وتكثر الأدعية والشحادة وما يسميه أقبال فلسفة السؤال، ومعظمها أدعية فردية لمكاسب شخصية، ولا تعبّر عن مصالح الأمة وهمومها. وقضاياها الكبرى. بل إن أدعية الرسول مشابهة لأدعية الصوفية مثل أدعية الصحابة. وتكثر لدرجة أنها تتبع أسماء المؤلفات والمؤلفين، وهو ما الغاية من التدوين. أصبح الخضر بديلاً عن ابن رشد، والدعاء يتناقض مع الإيمان والقضاء والقدر. فإذا كان كل شيء مقدراً مسبقاً فما فائدة الدعاء؟ وقد كان هذا هو حال العصر، الدولة العثمانية والدفاع عن مصر ضد الاحتلال الفرنسي بقراءة البخاري في نفس الوقت الذي كان الغرب فيه يفكر ويعمل ويجد. وينتهي العلم ويصب في الدين، وينتهي الانفتاح الحضاري ويبداً الانغلاق على الذات. ويرث الآخر مسار التاريخ بعد أن خرج منه الأنما. وتقبل الحياة بالدعوات كما هو الحال في الاتجاهات التقليدية حتى لا يكاد يخلو فعل من دعاء حتى ولو كان الجماع. ويتحدث الرسول للصوفية ويظهر لهم في مناماتهم تأكيداً لشرعية العلم. والصوفية كلهم شافعية نظراً للرابط الجوهري بين التصوف والأشعرية منذ الغزالي. ويرتبط التصوف بالشعر فكلاهما إبداع وجذانى، عود إلى الروح العربية بعد انتهاء الإبداع الحضاري في العلوم العقلية والطبيعية.^(١) والتصوف ليس مجرد علم بل هو طريق ومنهج وأسلوب حياة ونظرة كافية للعالم. فالشاعر لها جوانب صوفية. والاستعداد ليوم الجمعة يوم الخميس مساء مجاز، وفقة الوجود مسبوق في "قوت القلوب". ويتجاوز التصوف العلاقة التجارية مع الله في الثواب والعقاب وعدد الحسنات المضافة، والسيئات المخصومة، والتحول من مكان الصلاة إلى زمانها^(٢).

وعلوم القرآن معظمها مستمد من أبواب علوم القرآن التقليدية ولا جديد فيها، كل جزئين فيه علم حتى لقد تصل الأبواب في السيوطى والزركشى إلى مئات العلوم، وضياع أهم موضوعين "أسباب النزول" و"الناسخ والمنسوخ" اللذين يبينان ارتباط الوحي بالمكان والزمان في زرمة باقى العلوم. وتبيّن أمثل القرآن، كما تبيّن أحاديث الرسول تطابقها مع جمهرة أمثال العرب^(٣). والقرآن يحيل إلى العلم ويدفع إليه. كما يتوجه نحو

(١) طاش كبرى زادة ج ٣ ص/٢٦٠-١٢٣-١٤٢/١٦٤-١٥٣.

(٢) السابق ص ٤٢/٤٦-٥٤/٧٦.

(٣) السابق ج ٢ ص ٨٨-٣٨٢ «والذين أوتوا العلم درجات»، «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم»، «يرفع الله الذين آمنوا منكم» ج ٢ ص ٩٠-٣٨٢/٩٣-٥٤٠.

القراءة والتدوين عن طريق القسم بالقلم^(١). وبالرغم من قلة القرآن والحديث في الدوוחات لأنها بنيات عقلية ثم إحصائية يتم الاستشهاد بالقرآن في علم الفراسة وفي علم النحو والاستقامة والاعوجاج، وعلم الاهتمام بالبراري والقفار، وعلم الفال، وعلم الهيئة وكذلك علم العدد، وعلم خواص الأعداد التامة والمتباعدة، وعلم السياسة وآداب الوزارة^(٢). ويستعمل الأسلوب القرآني الحر كنموذج للأسلوب العربي. ويتم اكتشاف منهج السؤال والجواب في صياغة الآيات. الواقع يسأل والوحى يجيب مؤيداً إجابات الواقع ومخترأ بينها أو مكملاً لبعضها. وقد تحول القرآن في العصور المتأخرة من موضوع للعلم إلى أحجية وطلسمات للشفاء، وإلى وثنية ورقية خطيرة مرئية، وتقبيله مثل الحجر الأسود، زينة للعرف ومحل بالذهب والفضة والقطيفة الحمراء في صندوق مرصع بالجواهر «لا يمسه إلا المطهرون»^(٣).

وتعطى تفصيلات عديدة بحيث تختفي بنية العلم وغايته ويصبح غير قابل للاستعمال. وبالرغم من ترقيم بعض قواعد التفسير إلى أنها لم تتحول إلى منهج عام. ومعظمها قواعد لغوية نحوية وكان التفسير مجرد علم يتعلق باللغة، وكان اللغة عالم مستقل بذاته لا صله لها بالعالم، ولا شأن لها بالأهواء والرغبات عند المفسر ولا بالمصالح الجماعية للطبقات الاجتماعية. لذلك تداخل علوم القرآن مع علوم النحو وعلم أصول الفقه في المبادئ اللغوية، وكان الغاية هي مجرد بيان البلاغة في القرآن والحديث إلى حد الوقوع في الدور، تفسير القرآن باللغة، وتفسير اللغة بالقرآن. وأكثر الشواهد القرآنية في التفسير والتأويل، وجه الحاجة إلى التفسير، شروط المفسر وآدابه، غرائب التفسير^(٤).

(١) تذكر آيات كثيرة من القرآن لتأسيس الدعوة إلى العلم مثل «وقل رب زدني علماً»، «فوق كل ذي علم عليه»، وأيات أخرى كثيرة تدعو إلى التفقه في الدين والعلم والحكمة والتوجه نحو التدوين في «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم»، «نون والقلم وما يسطرون»، والحديث القدسي «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيمة» ج ٣ ص ٧٨-٧٩.

(٢) علم الفراسة «إن في ذلك لآيات للمتوسسين»، «تعرفهم بسمائهم» وحديث «أنقروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»، «كان فيكم من قبلكم من الأمم محدثون وأنه لو كان أمته لكان عمر»، علم الاهتمام بالبراري والقفار في «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهدون بها في ظلمات البر والبحر»، علم الفال «ولا طيرة ولا هامة ولا صغر»، وعلم الهيئة في «ويتقرون في خلق السموات والأرض»، «ربنا ما خلقت هذا باطلًا»، وعلم العدد «ولتعلموا عدد السنين والحساب»، «فاسألوا العادين»، وعلم السياسة في «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»، وعلم آداب الوزارة «واجعل لي وزيراً من أهل هارون أخي، أشدد به أزرى، وأشركه في أمرى» طاش كبرى زادة ص ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٣٦١ - ٣٦٢ / ٣٧٣ / ٣٩٠ / ٤١١ / ٣٩٦ .

(٣) السابق ج ٣-٣٧٦.

(٤) تضخمت علوم القرآن لأن كثيراً منها مجرد سرد أسماء.

وتُعرض مناهج التفسير لأن التفسير مرتبط بالعلوم. فهناك التفسير النحوى، همه الاعراب (الزجاج، الواحدى، أبو حيان)، وهم التفسير الاخبارى القصصى والاخبار عن سلف صحيحًا كانت الرواية أم باطلة (الثعلبى). والتفسير الفقهي يستربط الأحكام الفقهية والأدلة على المخالفين (القرطبى). والتفسير العقلى مملوء بأقوال الحكماء وال فلاسفة لدرجة الخروج على الآيات، به كل شئ إلا التفسير (الرازى)، والتفسير الابتدائى يقوم على تحريف الآيات وتسويتها على المذاهب الفاسدة. والتفسير الاحادى هو تفسير الصوفية والشيعة (أبو طالب المکى، الكرمانى، محمود بن حمزه). والتفسير الصوفى ليس تفسيرا اعتمادا على ابن الصلاح وفتاؤيه (السلمى، ابن عطاء الله). ويُسبّب فى تفصيل تفسير الرازى لأهميته.^(١)

وللمفسر شروط: مطابقة المفسر، تجنب ألفاظ الحكاية عن الله، التحرز من إطلاق الزائد على بعض الحروف، التحرز من إطلاق لفظ التكرار. وله علوم ضرورية: اللغة، النحو، التصريف، الاشتاقاق، المعانى، البيان، البديع، القراءات، أصول الدين، أصول الفقه، أسباب النزول، القصص، الناسخ والمنسوخ، الفقه، الأحاديث المبنية لتفسير المجمل والمبيّن، علم الموهبة اعتمادا على حديث، "من عمل بما علم ورثه الله علم مالا يعلم". وهى علوم تجمع بين اللغة والقرآن والحديث والفقه والتاريخ^(٢).

وعلم التفسير على أقسام: إما سر لله أو سر للنبي أو ما أعلنه النبي للناس. وهو إما بالسمع وإما بالعقل سواء اتفق عليه كاستبطاط الأحكام أو اختلف في جوازه مثل تأويل المتشابه. وما عدا ذلك فهو التفسير بالرأي من غير حصول علوم التفسير أو تفسير المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو التفسير المقرر للمذهب الفاسد عندما يكون المذهب أصلا والتفسير فرعا أو تفسير مراد الله على القطع من غير دليل أو التفسير بالاستحسان والهوى. وأين مناهج التفسير السياسي، مناهج التفسير ومصالح الأمة التي فيها يصبح التفسير جزءا من المعارك الاجتماعية؟^(٣)

ومع ذلك تدخل الاسرائيليات كمادة متاحة لتفسيير قصص الأنبياء ما دام التفسير تاريخيا، وما دامت الاسرائيليات متاحة في الثقافة في شبه الجزيرة العربية. ويبعد القرآن مجرد عقائد، الهيات ونحوها ومعاد وقضاء وقدر كما هو الحال عن الرازى لا شأن له

(١) نماذج من سوء التفسير للمبتدع الملحد. طاش كبرى زادة ج ٢/٨٦-٨٧.

(٢) طاش كبرى زادة ص ٥٩٨-٥٠١.

(٣) السابق ج ٢ ص ٩٥-٨٥/١١٦-١١٧ انظر دراستنا "مناهج التفسير ومصالح الأمة"، الدين والثورة في مصر ج ٧ اليمن واليسار في الفكر الدينى، مدبولي القاهرة ص ٧٧-١١٦.

بالسلوك الفردي والجماعي. وقد يؤدي ذلك إلى نوع من إباحية السلوك ما دامت العقائد منفصلة عنه، لها عالمها المستقل المنفصل عن السلوك في العالم أو إلى نوع من الاستسلام للقدر العام للوح القضاء والقدر المحتوى على ما كان وما يكون كلياً وجزئياً. ولم يتم تطوير "علم الجفر والحدثان" وهي إحدى صور فلسفات التاريخ القديمة وعلم الأدوار والأكوراد. وقد تم التوسيع قليلاً في مفهوم الوحي، ويكلم جبريل غير النبي أو يسمعه مثل ابن عباس^(١). كما يمكن تطوير استقلال العالم عن السلطان فلا يدخل إليه حتى لا يقع في الغواية وتبرير ظلمه. ويُستبعد ما يقال عن الأدب مع السلاطين^(٢).

ويؤخذ علم الحديث باعتباره نموذجاً للتدوين الصحيح من حيث دقة الرواية. فقد جمع أبو داود ٥٠،٠٠٠ حديثاً تلخصت إلى ٤٠،٠٠٠ ثم إلى ٨٠٠ ثم إلى أربعة آلاف أحاديث^(٣). وتأيد الأشعرية كمذهب رسمي بأحاديث مروية في فضائل الأشعرى وكان الرسول يتبعاً بالغيب. فقد ظهر الرسول له في المنام وطالب بنصره المذاهب المروية عنه فإنها الحق. ويمده الله بمدد من عنده تمنعه من الخطأ فروى "الإمامية من قريش"، "قدموا قريشاً ولا تتقموا عليهما"^(٤). وقد تتمثل شجاعة القدماء في فصل السنن عن المتن في الحديث، ويتم استعمال الأحاديث غير الموقوفة على السنن ببقاء المتن^(٥). ويبعد صدق المتن حينئذ في صدق التجربة البشرية التي وراءه والتي يرتكز عليها. كما يدل الحديث القدسى على صعوبة الفصل بين كلام الله وكلام البشر بوجود كلام متوسط بين الاثنين.

(١) السابق ج ٢/٢٨٦-٦٤

(٢) من شروط العالم أن يكون منقبضاً عن السلاطين لا يدخل إليهم البتة ما دام يجد عن العزاء عنهم سبيلاً بل ينبغي أن يحتذر عن مخالطتهم أن جاؤوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين، والمخلط لهم لا ينفك عن تكفل في طلب مرضاتهم واستئصال قلوبهم مع أنهم ظلمة. ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدورهم باظهار ظلمهم وتقييح فعلهم. فالداخل عليهم إنما أن يلتفت إلى تجمعهم فيزدرى نعمة الله تعالى أو يسكن عن الأنظار عليهم فيكون مداهناً أو يتکلف في كلامه بمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح أو يطبع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحق. وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح لعدة شرور علماء الآخرة طريقهم الاحتياط" ج ٣ ص ١٨-٣٦/١٩.

(٣) هي: "إنما الأعمال بالنيات"، "من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه"، "لا يكون المرأة مؤمناً حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه"، "الحلال بينَ والحرام بينَ وبينهما أمور مشتبهات"، طاش كبرى زادة ج ٢/١٣٦.

(٤) السابق ج ٢ ص ١٥٢-١٣٦

(٥) انظر دراستنا "من نقد السنن إلى نقد المتن"، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الخامس، القاهرة، ديسمبر ١٩٩٦ ص ١٣١-٢٤٣.

وأحياناً يستعمل الحديث على نحو مرسل دون تنصيص كجزء من الخطاب الحر كما هو الحال في استعمال الآيات. الحديث هو روح الورق والعقل البديهي والطبيعة الخيرة والواقع المعاش. وحسن صوت النبي جزء من دعوته. فالسماع أقرب إلى القلب من العقل. لذلك يتداخل علم التفسير والقراءة^(١). وقد تحول علم الحديث كما تحول علم القرآن إلىوثنية بتقييس كتب الحديث واستعمالها. فالإنكباب على كتاب "الشفاف في تعريف حقوق المصطفى" في أيام الوباء نافع ومفيد. بل إن الرسول نفسه يقوم بعمل أحجية لنقوية الإيمان وشفاء المرضى، حقيقة بدنية أم إيحاء نفسياً، هذا هو السؤال. ليست وظيفة الأحاديث الأخبار بالغيبات بل بيان العمليات. فالحديث لا يعطي أصلاً جديداً ولكن يبين طرق التطبيق، ويعطي بعض التفصيات الجزئية. ويعتمد علم القرآن والحديث على بعضهما البعض، إثبات القرآن بالحديث، وإثبات الحديث بالقرآن إثبات فضل السنة بالقرآن وإثبات فضل القرآن بالسنة مما يوقع في الدور أو تحصيل الحاصل^(٢). بل إن كثيراً من جوانب الفقه القديم يمكن تغييرها مثل ملازمة المسجد حتى العصر وهو ما ينافق القرآن بالانتشار في الأرض بعد أداء الصلاة^(٣). ويُسحب في عرض الفقه القديم. وتتكرر المادة الفقهية لدخولها في أكثر من علم. ويطول عرض أبو حنيفة. ولم يأخذ أي من الحكماء نفس المساحة التي أخذها الشافعى (٤). وهو علم نقلى خالص لم يقع الاجتهد فيه ومن ثم تغيب عنه الأساس النظرية. ولا يعرض إلا للشافعية والحنفية وكأنه لا يوجد فقهاء مالكية وحنابلة، المصلحة والظاهر ونواتر الأئمة هي نوع من التحاليف الفقهية. ويُعرض فقه باقى الأئمة مثل فقه محمد بن الحسن الشيباني في مذهب مستقل.

ويغرق الموروث في الفقه، فقه الأشكال والرسوم وموت الحياة والغسل والكفن وإخراج الفرح والتزين إلى دائرة المحرمات^(٥). والصلوة صلة الموعود وليس صلة الفرح. ولا يؤخذ من القرآن إلا آيات الحزن دون الفرح، ولا يؤخذ من الحديث إلا أحاديث البكاء والحزن. وكلها عادات عربية، سنة عادة وليس سنة عبادة مثل إطالة اللحى أو من أجل التمايز مع الطوائف الأخرى مثل خضاب الكفار، اللحية والسود. والسؤال الآن: ما فائدة هذه العلوم كلها وقد انقضى عصرها وقدمت عادتها وتغيرت العصور والأزمان من مرحلة تاريخية أولى إلى مرحلة تاريخية ثانية، من النصر إلى الهزيمة، ومن الفتح إلى

(١) السابق ص ٦٢.

(٢) السابق ج ٢ ص ١٤٩.

(٣) السابق ج ٣ ص ٤٩/٢٠١-٢١٦-٢٣١/٢٩٤-٢٤١.

(٤) السابق ج ٣ ص ٣٩/٣١-١٠٦/٤٧ وذلك مثل "اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتابوا"، "ان القرآن

نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا" ج ٣ ص ١٠٦.

الاحتلال، ومن مركز العالم إلى هامشه؟ لقد استقرت هذه العلوم وانتهى عصرها والغاية من وضعها مثل القراءات بالرغم من وجود أصوات جديدة لدى المسلمين في أفريقيا وأسيا وأوروبا. هناك إحساس عند طاش كبرى زادة بدورات التاريخ حتى ولو كانت مرتبطة بالأشخاص^(١). وهو فقه مفعم بالتصوف؛ فالعلم هو الفقه والتصوف. فأبو حنيفة صاحب مقامات وعلى اتصال بعالم الباطن. ورأى الشافعى الرسول فى النوم. ووضع النبى من فيه على لسانه وفمه وشفته "إمشى بارك الله فيك" من أجل تأكيد سلطة الشافعى. وقد كان لدى المؤرخين إحساس تاريخي بالعصر والزمان. واستمرار العلوم النقلية في التاريخ بعد الاختفاء التدريجي للعلوم العقلية يدل على نفسها الطويل، وأنها هي المخزون النفسي المستمر عبر التاريخ. بينما لا تنشأ العلوم العقلية إلا في لحظات الازدهار الحضارى^(٢).

أما الوافد الغربى فقد بدأ يتوارى أيضاً بحيث لم يعد له وجود إلا بصيغة من ضوء في ليل بهيم. فأصبح لا يمثل إلا نصف في المائة (٥٠٪) من مجموع أسماء الأعلام. ومع ذلك يأتي أرسسطو في المقدمة ثم الاسكندر ثم أقليدس ثم ارشميدس وسقراط ثم بطليموس وبقراط الحكيم ثم أرمانوس وأقليمون وإيرن ومنوفلس وزينون وفيثاغورس وفيلن. حتى هرميس الذي كانت له الصدارة أولاً نموذجاً لقاء الحضاري بين مصر واليونان وبابل والأنبياء أصبح في الدرجة الأخيرة^(٣).

أما من حيث المصنفات فلم يعد الوافد يمثل أكثر من ١٪ من مجموعة المصنفات، سبعة عشر مصنفاً، مع شرح واحد لادها. ويأتي في الصدارة السماع الطبيعي وكتاب النفس وكتاب نيكوماخوس لأرسسطو، ثم المجسطي وتحقيق الكرة لبطليموس، وعلم المناظر والهندسة لأقليدس، ثم طيماؤس لأفلاطون الذي يُعزى إلى أرسسطو نظراً لسيطرة صورة أرسسطو، وإيساغوجي وتدبیر المنزل لبروش وديسقوريدس وكتاب علم جر الأقوال لإيرن، وأكر ساودوزيسيوس، وأكر مالاناوس وكتاب بروشن في تدبیر المنزل، وكتاب الفراسة لأقليمون، وكتاب هروش اللاتيني الوحيد. كما بين أفلاطون الالهي خواص الأعداد المتحابية والمتابغضة^(٤). أما من حيث الأماكن فقليلة للغاية لا تتعذر ستة أسماء لا

(١) السابق ج ٢ ص ٢١٣-٢١٤/٢٢٢.

(٢) "وقد اندرس بمorte كثير من مهام الإسلام" ج ٢ ص ٥٧ مثل حكم الأموال في زماننا هذا ج ٣ ص ٢٤٤.

(٣) تكرار الأسماء كالآتي: أرسسطو (١٤)، الاسكندر (٩)، أفلاطون (٦)، أقليدس (٤)، ارشميدس (٢)، بطليموس، بقراط الحكيم (٣)، أرمانوس، أقليمون، إيرن، منوفلس، زينون، فيثاغورس، فيلن، هرميس (١).

(٤) السابق ص ٣٩٠.

تتكرر، خمسة من اليونان: اليونان وأثنين وأثنية وفرغاموس وغلس، واسم واحد من الوافد الشرقي بابل.

وتصبح صورة اليونان تلك الحضارة التي تمارس السحر مثل الهند، عن طريق تسخير روحانية الأفلاك والكواكب كما هو واضح في كتاب الوقوفات للكواكب.^(١) ويكثر الوافد في الدوحة التالية في العلوم الباحثة بما في الأذهان من المعقولات. وتشمل علمين: الأول علوم آلية تعصم من الخطأ في الكسب وهو علم المنطق أو علم الميزان. والثانى علوم تعصم عن الخطأ في المناظرة والدرس وتشمل آداب الدرس والنظر والجدل والخلاف.^(٢) وتظهر الثقافة اليونانية عن بعد، بعد انتقام سبعمائة عام كما نتكلم نحن الآن عن ابن خلدون وابن تيمية. يظل الحديث عن الوافد اليوناني قليلاً.^(٣) ثم بعد ذلك تمثل الموروث له عند ابن سينا والفارابي.

ويستعمل الوافد للاستشهاد به على بعض الموضوعات. فهو وسيلة وليس غاية، دليل على موضوع وليس الموضوع ذاته مثل الاستشهاد بأفلاطون على أهمية العلم. كما يستعمل الوافد كرواية تخبر عن شيء وتنقل خبراً مثل الاعتماد في شرائط المتعلم ووظائفه على روایة زينون عن أرسطو عن أفلاطون عن سقراط أسوة بالسند في علم الحديث.^(٤) وأحياناً يكون الوافد مجرد تاريخ وخبر بلا دلالة أو توظيف، بقايا معلومات قديمة بلا علم مثل الإشارة إلى كتاب أرسطوطاليس باعتباره من الكتب الناقصة في العلم الطبيعي، وإلى بقراط الحكيم باعتباره أول من دون الطب. ولا يوجد أعلم بعد أرسطو في العلم الطبيعي من بقراط وجالينوس، وذكر علم الفراسة لاقليمون، وعلم المرايا المحرقة لدنوفلس، وعلم جر الأثقال وبرهان إيرن، وكتاب المساحة لأقليدس وعلم المناظر مختصر لكتاب أقليدس وكتاب المجسطى لبطليموس. ومن الكتب النافعة علم الأكبر المتحركة، أكبر مالاوس، وأكبر ساوندوسيوس. ومن الكتب القديمة كتاب تسطيح الكرة لبطليموس وكتاب بروش في علم تدبیر المنزل.^(٥) وهي كلها كتب نافعة في علومها دون أي عرض نظري لأهميتها من حيث هي علم. وهي مجرد تطبيقات عملية لعلوم لا تهم أساسها النظرية. وتذكر بعض كتب الموروث الشارحة للوافد مثل تحرير خواجة نصیر الدين الطوسي لكتاب أقليدس.^(٦)

(١) السابق ص ٣٣٨-٣٣٩.

(٢) السابق ص ٢٧٨-٣٠٨.

(٣) السابق ص ٢٨٨-٢٩٣/٢٩١-٣٠٣.

(٤) السابق ج ١ ص ٤/١٢.

(٥) السابق ج ١ ص ٣٢٥-٣٢٨/٣٧٧-٣٧٢/٣٣٣-٣٨٢/٣٨٣-٤٠٧.

(٦) السابق ص ٣٧١.

٣ - تصنیف العلوم: وإذا كان تقسیم العلوم قد بدأ عند ابن النديم بأولوية علوم العرب قبل الإسلام، اللغة والشعر على علومهم بعد الإسلام فإن القرن السابع شاهد طغيان ذلك حتى أصبح اللغويون وحدهم وهم العلماء.

أ- حدث ذلك في "مفتاح العلوم" للسكاكى (١). إذ تنقسم العلوم إلى ثلاثة أقسام: الصرف، والنحو، والمعانى والبيان (البديع، الاستدلال، العروض، القافية) (٢). وكلها علوم اللغة والشعر، علوم العرب ونهاية علوم العجم، الموروث ونهاية الوافد، الجاهلية الأولى ونهاية علوم الحضارة العقلية والنقلية والعلقانية النقلية. تعود الحضارة إذن إلى أصلها الأول الذى خرجت منه، اللغة والشعر والذى حاول الوحي وراثتهما وتطورهما إلى علوم إنسانية. ويأت علم الأصوات فى مقدمة علوم اللغة كما هو الحال فى اللسانيات الحديثة فى الغرب مع الاحالة إلى أئمة اللغة ابن جنى وسيبوهيو وخليل.

ويظهر القرآن باعتباره الميدان التطبيقي لعلم اللغة. شعار الكتاب آية « كذلك نصرف الآيات لقوم يعقلون » (٣). فالقرآن لغة عربية مكتوبة بلغة العرب. وإذا كان فيه شواذ فالشواذ فى اللغة والعروض. القرآن حجة لغوية على غيره. لا يصحح القرآن طبقاً لقواعد اللغة بل تصحح اللغة طبقاً للقرآن. القرآن والشعر شواهد لغوية. وخير تفسير للقرآن هو التفسير اللغوى وكان الأنسان فى حاجة إلى كل هذه القواعد اللغوية لفهم القرآن، وكان اللغة علم مستقل بذاته مثل عالم الخطاب فى علم تحليل الخطاب فى الغرب المعاصر (٤). ويظل القرآن نموذج الشعر العربى وأوزانه. والآيات القرآنية على أوزان الشعر العربى وقوافيه (٥). فالقرآن لغة وشعر طبقاً لقواعد اللغة وبحور الشعر. وتذكر الآيات القرآنية بالمثلات كشواهد خاصة فى علم المعانى والبيان فى مقابل حديثين نبويين. كما تكثر العبارات الإيمانية التى يرد فيها العلم البشري كله إلى العلم الالهى (٦).

ولم يبق من الوافد الذى يتراءى عن بعد من ذكريات الماضي البعيد إلا أسلمة جالينوس مرة واحدة. فقد كان ماهراً فى الطب. وختم القرآن فى التراويخ سنة. ويشير إلى كتاب "الجواهر" وإلى "صوان الحكم" دون تحديد السجستانى أو البيهقى (٧). لا يعني ذلك

(١) السكاكى : مفتاح العلوم، مصطفى البابى الحطبى، القاهرة ١٩٣٧.

(٢) ومن حيث الكل يكون الترتيب كالتالى: المعانى والبيان (٤٠٨ ص)، النحو (٤٠)، الصرف (٣٣).

(٣) السكاكى ص ٦.

(٤) السابق ص ٢٧٠-٢٨٤.

(٥) مثل والله أعلم، السكاكى ص ١٦/١٦٨/٦٢/٣٢، ٧١، وبالله التوفيق ص ١٥، وأن نستمد من الله التوفيق ص ٢٠٤، والله الموفق للصواب ص ١٠٨/٧٢، بإذن الله تعالى ص ٢٤٢، إن شاء الله تعالى ص ١٥٦/١٧٦.

(٦) السكاكى ص ٢٠٣/٢٠٦.

أن السكاكي عالم لغة قدير فحسب بل له دلالة حضارية أعمق في تطور العلوم وتصورها وتدوين التأريخ.

بـــ وكما وضعت علوم اللغة والشعر حداً للعلوم العقلية بل والنقدية سطت العلوم النقدية على العقلية في "مفید العلوم ومبید الهموم" للخوارزمي المتاخر، والفلسفة في الحالتين هي الخاسرة. وبصرف النظر عن المؤلف، وهل الكتاب منحول عليه أم لا، وبصرف النظر عن مكانه مغاربياً أو شامياً فإن النص دال على عصره المتاخر، خاصة بحديثه عن الإفرنج^(١).

ولا يوجد تصوّر لتقسيم العلوم إلا من رصد اثنين وثلاثين كتاباً دون ترقيم مما يدل على غياب النسق. معظمها موضوعات فقهية داخل علم الفقه^(٢). ويمكن تجميع هذه الكتب في عدة علوم طبقاً للأهمية الكلمية: الفقه، والكلام والتصوف، والتاريخ والطبيعيات، والحديث^(٣). كما يلاحظ غلبة العلوم النقدية وغلبة الفقه عليها، والحديث أقلها، وغلبة التصوف والكلام على العلوم النقدية العقلية، وغلبة الكلام على الفلسفة، وظهور الطبيعيات وحدها، الطب والجغرافيا والتاريخ، دون منطق أو إلهيات طبقاً للقسمة الثلاثية لعلوم الحكمة، وغياب الوارد كلية وكأنه لم تكن له الصدارة قبل ذلك بعده قرون. بل تغيرت بعض الأسماء العقلية إلى إيمانية مثل موضوعات علم الكلام دون تسميتها مثل قواعد الدين الذي يشمل نظرية العلم أساساً، وكتاب أحكام النبوة الذي يتناول موضوع النبوة، وكتاب الغرائب الذي يشمل بعض أمور المقادير مثل العقل والروح والثواب والعذاب، وكتاب الرد على الكفارة ويتناول الفرق غير الإسلامية، وكتاب المناظرات الذي يتكرر مرتين وهو أقرب إلى منهج الكلام، وكتاب فتن آخر الزمان عن أشرطة الساعة. يشمل علم الكلام سبعة كتب تدور حول الله والرسول وكما هو الحال في علم العقائد المتاخر. وتظهر

(١) هو الشيخ العالم العلامة جمال الدين أبو بكر الخوارزمي: "مفید العلوم ومبید الهموم"، دار الكتب العربية، القاهرة ١٣٣٠هـ. ويقول حاجي خليفة في "كشف الظنون" أنه مجلد لبعض المغاربة المتاخرين وليس للخوارزمي. يصف غوطة دمشق "رأيت هذه الموضع كلها فأطفيتها وأحسنتها غوطه، دمشق بارك الله فيها"، الخوارزمي ص ٢٤٢/٢٨٣.

(٢) هذه العلوم هي : ١ـ قواعد الدين، وأحكام النبوة ٣ـ شرح السنة ٤ـ الغرائب ٩ـ الرد على الكفارة ٦ـ فوائد الدين ٧ـ آداب الإسلام ٨ـ الأوراد ٩ـ المناظرات ١٠ـ معرفة الجواهر ١١ـ الأقاليم ١٢ـ معالجة الذنوب ١٣ـ حقيقة الدنيا وآفاتها ١٤ـ سلوة العلاء ١٥ـ الحلال والحرام ١٦ـ الحرق ١٧ـ المكارم والمفاسد ١٨ـ غرور الإنسان وعاقبتها ١٩ـ نوادر العلماء ٢٠ـ عشرة النساء ٢١ـ السلطان ٢٢ـ أسرار الوزارة ٢٣ـ التوارييخ ٢٤ـ سيرة الملوك ٢٥ـ الحروب ٢٦ـ التعبير ٢٧ـ عجائب البلدان ٢٨ـ الخواص ٢٩ـ المنظارات ٣٠ـ الآباء ٣١ـ الجهاد ٣٢ـ فتن آخر الزمان.

(٣) الفقه (٩ كتب)، الكلام، التصوف (٧)، التاريخ، الطبيعيات (٤)، الحديث (١).

بعض المسائل الأخلاقية التقليدية مثل آداب الضيافة، ومقاومة الرذائل مثل الكذب والغيبة والغضب والحسد والبخل والحرص والطمع والحياة والجشع والكبر والعجب والرياء ومذمة الخلق، وبعض المسائل التقليدية مثل تحريم أواني الذهب والفضة وكتاب الجهاد. أما العقلاة فلهم سلوتهم بالحوادث ومخاطبة النفس وتسلية النفس لموت الأقارب وتسلية الله لعباده^(١).

والكتاب تجميع لا تأليف كما هو الحال في العصر العثماني، عصر الشروح والملخصات والموسوعات، عصر التدوين الثاني بعد أن توقف العقل عن الإبداع وبدأت الذاكرة في التدوين. تغلب عليه الحجج التقليدية كما هو الحال في الحركة السلفية المتأخرة. بل أنه مجرد مجموعة من الآيات والأحاديث المترادفة بعضها فوق بعض، ولا تكاد تخلو صفحة واحدة منها. هناك بقايا عقلانية تتراوح عن بعد، من ذكريات عصور خلت، مثل أن أول ما يجب عن المكلف النظر كما هو الحال في علم أصول الدين، والبداية بسلطان العقل وحاكم الشرع، ولكنها لا تصمد أمام طوفان الحجج التقليدية. ويمكن معرفة مناهج التفسير وكيفية استعمال الأدلة التقليدية مثل «إهدا الصراط المستقيم»^(٢). كما أن الأحاديث المروية قد لا تكون صحيحة كما هو الحال عن الصوفية بدليل غياب السند والاكتفاء بعبارة «وفي الخبر». كما يدل طول الحديث على انتهائه.

ويأتي النص الشعري مؤازراً للنص الديني. فالشعر قبل الإسلام يعادل الوحي بعده، ويقومان بنفس الوظيفة، المصدر المركزي للمعرفة. لذلك نصح عمر بن الخطاب «عليكم بشعر جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم». وتنوارى العلوم الإسلامية العقلية، والعقلية التقليدية، هذا الإبداع الحضاري لحساب المركز الأول كما تفعل الحركة السلفية من أحمد بن حنبل حتى محمد بن عبد الوهاب^(٣).

وتغلب النزعة الصوفية الأخلاقية على الكتاب. ويبعد ذلك من العنوان "مفيد العلوم ومفيد الهموم". فالخطاب موجه إلى الفرد والجماعة والأمة لاصلاح الأخلاق، خطاب عملى وليس خطاباً نظرياً، دينى وليس علمياً، باطنى وليس عقلياً. يتوجه الخطاب إلى الذات وليس إلى الموضوع. لذلك تغلب عليه روح العجائب مع أن العلم لا عجائب فيه، ليس فقط في باب واحد بل في الكتاب كله بما في ذلك غرائب الفقه وعجائب البلدان،

(١) الخوارزمي المتأخر ص ١٥١-١٦٨ / ٣٣٩-٧٣ / ٣٤٧.

(٢) السابق ص ٤٧، ٤٦ / ٨ / ٢.

(٣) الشعر ص ٥-٣ / ٩-١٢-١٣ / ٤٩ / ٧٨-٩٦ / ٨٤ / ٩٦ / ١١١ / ١٤٩ / ١٥٢ / ١٥٧-١٥٥ / ١٥٩ / ١٦٨-٦٤
٢٨٧ / ٨٥ - ٢٨٤ / ٢٨٢ / ٢٧٨-٢٧٦ / ٢٦٣ / ٢٢٣ / ٢٠٢-١٩٨ / ١٩٤ / ٨٤
. ٣٥٢ / ٣٠٩ / ٢٩٩ - ٢٩٤ /

التاريخ والأرض والمدن ببابل والحيوانات والبحار والأنهار والأحجار والقضاء^(١). والشيطان هو الذى يعلم الدين مما يدل على الخيال الأدبى. ويصوغ الخيال الإبداعى مناظرة بين أهل القبور وأهل القصور. وتبثث النبوات بالمعجزات وكلها من صنع الخيال، فى حين أن إثبات النبوة لا يحتاج إلى معجزات. ويقوم الأولياء بالكرامات، وتتحول الرسالة إلى الرسول والنبوة إلى النبي فى مسار تشخيص للأفكار^(٢)، كما تبرز النساء باعتبارها إطاراً مرجعياً لأشخاص كما هو الحال في عصور الانحلال^(٣). ولا يجدون في الرسول إلا مزاحه وأزواجه ونكاحه، وآداب النكاح ومعشرة النساء وصحبتهن وجواز العزل، وشهوة الفرج، وأن كل النساء يتساون بالليل، وقدر ما تصبر المرأة بعيداً عن زوجها. وفي كتاب الباه تعطى الوصفات والمراديم لكثرة الجماع وزيادة المنى^(٤). كان يمكن تطوير بعض الموضوعات القيمة فيما يتعلق بالحقوق والشريعة. في رأى بعض المعاصرين تعطى الأولوية للواجبات على الحقوق، فالواجبات على العباد، والحقوق لله أيضاً على العباد كما عبر محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" في مقابل "الواجبات العقلية" عند المعتزلة^(٥).

والتكفير هو الحكم الغالب على الكتاب للوافد والموروث على السواء. وأكبر الكتب كما هو كتاب "الرد على الكفرة". ويدعو إلى العصمة من البدع والكفر والطغيان، وأن يغرق الله كتبهم بمياه الطوفان^(٦). وأولهم فلاسفة لجعلهم النبوة مكتسبة، وقولهم بأنه لا

(١) في عجائب خلق الإنسان ص ٣١٣-٣٢٧. كتاب الغرائب ص ٤٠-٥٤، كتاب عجائب البلدان ص ٣١٣-٣٢٧.

(٢) الخوارزمي المتأخر ص ٣١٣-٣٢٧، ٩٣٢٧-١٠٩.

(٣) يتتحول نسب النبي إلى تشخيص. تزوج أربع عشرة امرأة، سودة بين خديجة وعائشة، وتوفي عن تسع مات أولاده قبله باستثناء فاطمة التي توفيت بعده بستة شهور.

(٤) في مزاح النبي ص ٨٠، في نظر الخادمين إلى النساء ص ٨٣، في آداب النكاح ص ٩٣-٩٤، في معاشرة النساء وصحبتهن ص ١٤، في آداب الجماع ص ٩٥، في شهوة الفرج ص ١٢٨، كتاب عشرة النساء ص ٢٢٨-٢٣٥. ويضم في اختيار النساء وصفة الجميلة منهن، في صفات المذمومات منهن والعقيم، وقت النكاح وعنته، شكليات النساء والغرض لهن، الغيرة وحكم المقدوفة بالفجور. كتاب الباه ص ٣٣٦-٣٣٩. ويضم: مصالح الباء ومفاسده، فيما يضم بالباء، فيما ينفع الباء في المعاجين، في صفة المعجون اللولوي، الطلاء، العقيم، الآفات اللاحقة بعد الجماع، قطع شهوة الجماع، الأدوية المكثرة للمنى.

(٥) كتاب الحقوق ص ١٨١-١٩٢. ويشمل: حق الله على العباد، حق العباد لله، حق الرسول، حق المسلم، حق الوالدين، حق المولودين، حق الزوج، حق الزوجة، حق الملائكة، حق الأمهات، حق الرعية، حقوق العلماء، حق الجار.

(٦) من حيث الكم يكون الترتيب كالتالي: الرد على الكفرة (٢٠)، المكارم والمفاخر، السلطان، التوارييخ، معالجة الذنوب، سلوك العقلاة، أسرار الوزارة (١٧)، أحکام النبوة، الغرائب، عجائب البلدان

يمكن عن طريق الرياضة وصفاء النفس الوصول إلى عالم الروح ومنه إلى عالم الملوك ومنه إلى عالم الغيب^(١). وبإضافة إلى الفلسفه الاشتراكيين يتم تكثير أيضاً الفلسفه الطبيعيين كما فعل الأفغاني من الوافد من الغرب والشرق ومن الموروث على حد سواء^(٢). الفلسفه قوم من اليونانيين تحذلقو في المعقولات فتحبروا في الالهيات، وبنوا مقالاتهم على التشهي والدعوى. ويدعون أنهم أحكم الخلق. ويدل مذهبهم على عكس ذلك. كانوا يدعون إلى قطع النسل وكأنهم من الرهبان، وأطلع الله سراؤهم فأغرق كتبهم بسيل عرمم! اعتنقو أن الآلهة ثلاثة: المبدأ والعقل والنفس، وينفون الصفات، ويعتبرون الحركة أزلية، وأصل العالم الهيولي، أزل قديم، بسيط قبل أن يعرض له التركيب الفلسفه كفار، واليونان في ضلال. يقولون إن الشواب والعقارب للروح دون البدن، وهو مذهب السوفسطائيين^(٣). كما يكفر الباطنية والمعترضة والخوارج من الفرق الكلامية. فالباطنية ضالون ملاحدة جهال. والخوارج ليسوا من أهل السنة لأنهم يحكمون بالكفر على من يخرج عمله على الإيمان. والمؤلف نفسه يحكم بالكفر على المخالفين في الرأي. والقدرة والأكراد إخوان الشياطين، والمعترضة يشنعون على أهل السنة أنهم يقولون أن النبي

(١) ، الحلال والحرام (١٣)، قواعد الدين، الأوراد (١٢)، فوائد الدين، المناظرات، الحقوق (١١)، = أداب الإسلام، نوادر العلماء، حقيقة الدنيا وأفاتها (١٠)، التعبير (٩)، شرح السنة، غرور الإنسان وعاقبة الزمان، سير الملوك، الحروب، الجهاد (٨)، عشرة النساء (٧)، المناظرت، فتن آخر الزمان (٦)، معرفة الجواهر، الأقاليم، الخواص، الباء (٣).

(١) "غرق في بحار الفكر جميع الفلسفه فقالوا أن النبوة مكتسبة يمكن كسبها بالرياضه" ص ١٨-١٩ "أن بعض الفلسفه خدع بعض الناس وقال أنكم تصلون بالرياضه وصفاء القلب إلى عالم الروح، ومن عالم الروح إلى عالم الملوك، ومن عالم الملوك إلى عالم الغيب" ص ١٩.

(٢) يكفر الخوارزمي المتأخر عشرين فرقاً: ١- الدهريون - ٢- الفلسفه - ٣- السوفسطائيين - ٤- الطبيعية - ٥- الأزلية - ٦- المنجمية - ٧- الملحدة - ٨- الشوبية - ٩- المجروس - ١٠- الإباحية - ١١- الوثنية - ١٢- البراهمة - ١٣- الصابئة - ١٤- الحلوية - ١٥- التناسخ - ١٦- اليهودية السامرية - ١٧- النصارى - ١٨- المزدكية - ١٩- الباطنية - ٢٠- المتحيرة الذين لا دين لهم. فهو لاء الأصناف من الكفار لعنهم الله ص ٥٦-٥٧، كتاب الرد على الكفرة وهو أربعة عشر باباً ص ٤٥-٧٤.

(٣) وينفس الطريقة يتم الرد على الدهريه ص ٦٠، الرد على الملاحدة لعنهم الله ص ٦١-٦٣، الرد على الطبيعين ص ٦٣-٦٤، الرد على المنجمين ص ٦٤-٦٥، الرد على اليهود لعنهم الله ص ٦٥-٦٦، الرد على عدة الأوّلان وعبدة البقر والواكاكب ص ٦٦-٦٧، الرد على إخوانهم المجروس ص ٦٧-٦٨، الرد على البراهمه ص ٦٨-٦٩، الرد على النصارى (الروم) لعنهم الله ص ٦٩-٧٠، الرد على الإباحية ص ٧٢-٧٣، فانظر إلى الكذابين وحزبهم وتفكر في مصارع المتهمين الملحدين في الدنيا ثم انظر في حال مراتبهم بالكفر ص ٥١-٥٢.

ليس نبياً في قبره، ويقولون بالمنزلة بين المترفين. ويكرر البراهمة ومعهم أبو العلاء المعرى الذين يؤسسون الدين على العقل، وينكرون النبوة، مع أن العقل أساس النقل. في حين أن الفقهاء وضعوهم ضمن أهل الكتاب لأنهم يعرفون الخير ويقومون بالأعمال الصالحة. ويعتمد على حديث الفرقة الناجية وهم أهل السنة الأشاعرة، والهالكة هم المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة لنفيهم الصفات وغلاة المشبهة الذين يثبتونها، والقدرية لاثباتهم خلق الأفعال، والمجبرة لنفيها، والخوارج والنجرار والجهمية والروافض والحرورية وكل الفرق الفرعية حتى تكمل الثبن وسبعين فرقاً طبقاً للحديث وكأن التاريخ قد توقف في الماضي، ولا توجد فرق أخرى في المستقبل حتى نهاية الزمان^(١).

ولا يذكر من الوفاد إلا أفلاطون وسقراط وجاليوس والاسكندر واستاذه (دون ذكر أرسطو) وبطليموس^(٢). كما تذكر الفلسفة اليونانية والسوفسطائي. وبسمى أفلاطون الزنديق، ويعتبر أفكاره مزاعم، ويقول بانطباع الجنين في الرحم^(٣). وسقراط وأفلاطون من الطبائعين أئمة الكفر. أصل العالم لديهما أربعة أشياء هي طبائع العالم، الحركة والبرودة وهما فاعلتان والرطوبة والبيوضة هما منفعتان، وقال بطليموس بأن الفاك بما فيه من سيارات قيمة أزلية وهي مدررات العالم^(٤).

ولا يذكر من الموروث إلا ابن سينا والرازي ومعه أبو العلاء المعرى (وكان من البراهمة) بين الفلسفة والشعر. ويوضع ابن سينا مع الملاحدة والحسين بن الصباح والرازي الزنديق. جعلوا للشريعة ظهراً وبطناً. وحرفو المصاحف وهدموا وقتلوا الذراري والصبيان، وشنموا الأنبياء، ونسخوا الشرائع بالإمام^(٥). ويرى أن ابن سينا من

(١) الخوارزمي المتأخر ص ٩/٣٥١٠/١٨٠-١٧٩/٣٥٢٠/١٠-٣٢٠/٢٢-٢٠١٠/٣٥١٠/١٠٩-١٧٦/٣٢-٣١.

(٢) تردد الأسماء على النحو الآتي: أفلاطون، الاسكندر^(٤) الفلسفة اليونانية، سقراط^(٢)، جاليوس، بطليموس، بقراط، السوفسطائي، استاذ الاسكندر (أرسطو)^(١)، كما يذكر أيضاً جروين وسرورين!^(١).

(٣) كما زعم أفلاطون الزنديق أن في الرحم قابلاً متطبعاً فيطبع الجنين فيه من ١١٠ ورئيسهم أفلاطون الملحد لعنه الله. وأخوانه كارسطا طاليس وسقراط وبقراط وجاليوس كلهم ملاحدة العصر وزنادقة الدهر يقيناً ص ٥٨.

(٤) الخوارزمي المتأخر ص ٦٣-٦٤.

(٥) الملاحدة شر خليقة الله تعالى وأخبث عباده. كفر هم أعظم من فرعون وهامان ونمود ص ١١-١٣. كان الصباح ساعياً كاتباً بالرى. تعلم النجوم والفلسفة بمصر وسمى نفسه صاحباً أي أنه صبح طلعاً بين الدعاة. وكان ابن سينا من قرية تسمى سينا وسمى نفسه ابن سينا أي الضياء. أخذ الدعوة من مصر عام ٤٧٠ هـ (مع أن ابن سينا توفي ٤٢٨ هـ) بمعونة تاج الملك الزنديق وأعطاه مالاً اشتري به قلعة خربها الله. أدعى التشيع ونصرة أهل البيت ويدهم بالخروج والاستيلاء. وكان يقوى بتغافل السلطان والاتراك ومداهنتهم في أمره فمات لعنه الله ص ٦٨.

شيعة أفلاطون (وليس أرسطو) الدهري اليوناني. وقد قال بعض الملاحدة منهم أن العقول متفاوتة وكأن تفاوت العقول، وهو أمر مقرر في العقل والشرع، مدعوة لللحاد^(١).

وبعد تكثير كل الفلسفه شرقاً وغرباً و المسلمين يعتمد الخوارزمي المتاخر على الصحابة والفقهاء خاصة الشافعى وأبى حنيفة مع تفضيل الشافعى لأنه هو الذى جعل السنة المصدر الرئيسي. فالقرآن معروف من السنة، والاجماع يقوم على السنة، والسنة لها الأولوية على القياس حين التعارض. وتتوحد الشافعية مع الأشعرية منذ القرن الخامس بفضل الغزالى حتى الاصلاح الدينى^(٢). حل الفقهاء والصحابه محل الفلسفه والعلماء الذين لا يكاد الكتاب يذكر أياً منهم. ويكثر من نوارد الفقهاء بدلاً من نوارد الفلسفه^(٣). وتختضع أدعية الصحابة مع أدعية الأنبياء تقديساً للماضي وكأن قضاء الحاجات بالأدعية لا يشرع للكسل ومضاد للعقل والشرع.

وينتهي الكتاب بفتن آخر الزمان وما يحدث فيه وأشرطة الساعة، وحوادث آخر الزمان، عندما يتمنى كل إنسان الموت، ويكون الأخير هو الأشر. وتحدث الوقائع العظام وفتنة الخوارج^(٤). ويمتلأ الكتاب بالعبارات الإيمانية في أواخر الكتب والقرارات. فالله أعلم، وهو أعلم بالصواب، وهو أعلم وأحكم، وهو المستعان والموفق، والمعلم كل شيء بإذنه ومشيئته، والحمد لله أولاً وأخراً^(٥).

(١) فمن أنت يا فضولي يا خبيث يا زنديق (ابن سينا). إن المسلمين تقدروا قول النبي صلعم مع ألف معجزة لا يقليون قول رسول الدهري أفلاطون اليوناني. وجروين وسروين يقلدون من خرافاتك... فانت زنديق وأمامكم زنديق "ص ٦٢" حتى قال بعض الملاحدة أن العقول متفاوتة ص ٤١.

(٢) يذكر الشافعى (٦ مرات)، الأشعرى (٣)، أبو حنيفة (٢). "ويقدمون الشافعى المطلى على لها أبى حنيفة، والشافعى ابن عم الرسول، وأحسن مساقاً وحالاً وأقوم فيلاً، وأعلم فقهاً ومذهبها غير المتافقه ص ٣٤". انظر أيضاً د. نصر حامد أبو زيد: الإمام الشافعى وتأسیس الأيديولوجية الوسطية، دار سیناء، القاهرة ١٩٩٢.

(٣) في كتاب نوارد العلماء والصحابه يخصص الباب الثالث لنوارد أقوال الإمام الشافعى رحمة الله، ونوارد أبى حنيفة، ونوارد مالك وأحمد رضى الله عنهم، ونوارد المشايخ والصوفية ونوارد الحكماء دون أن يذكر أياً منهم ص ٢٢٨-٢٢٢.

(٤) الخوارزمي المتاخر ص ٣٤٧-٣٥٢.

(٥) والله تعالى أعلم (٣٠ مرة)، والله أعلم (٢١)، والله أعلم بالصواب (٧)، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله أعلم وأحكم (١)، والله الموفق (٢)، والله المستعان وبه التوفيق، بعون الله سبحانه وتعالى بعون الله (١)، إن شاء الله تعالى (٣)، بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (١)، فَسَأَلَ اللَّهَ الرَّضَاءَ، فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْعَاقِبَةَ مِنَ الْقَوْلِ (١)، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (١)، وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلَّمَ (١٨)، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى (١).

وكالعادة في هذه العصور المتأخرة يتم التوحيد بين الله والسلطان. كما يظهر في أسلوب الكتاب الرغبة في التسلط منذ البسمة والحمدلة للفاھر المعزولة المذل، السلطان الرافع الخافض، المقدر الواحد الذي يخضع له الجميع طاعة وإذاعنا ووضاعة وتبعة^(١). ويتم الدعاء للاثنين بنفس البنية الذهنية والتوجه النفسي والدلالة السياسية. كما يتضمن الأسلوب نصائح من عل تدل على التسلط والتوجيه والإدانة وليس تفكيراً وتحليلاً. ويتحول التسلط الديني إلى تسلط سياسي، والتسلط السياسي إلى تسلط اجتماعي اقتصادي. فإذا كان الغنى الشاكر أفضل من الفقر الصابر إلا أن الفقر الصابر له الجنة. وعلى المؤمن الرضا بقضاء الله وقدره^(٢). ويكشف تأويل الآيات عن البنية النفسية الاجتماعية للفاھر والمقهور. بل أن الكتاب كما هي العادة في العصور المتأخرة قد كتب للسلطان. وما أكثر ما كتب للسلطان^(٣).

وتعقد مناظرة بين العقل والدولة تبين ميزة كل منها، واتهام كل منها الآخر، ثم محاولة التوفيق بين الاثنين مما يدل على أن هم المؤلف كان في تدوين العلوم أى العقل والمحافظة على السلطة أى الدولة. فالعقل يصوغ الخطاب والدولة تمهد سبل العيش. العقل أساس الإسلام والدولة مناطبقاء الدين والدنيا. العقل يأمر وينهى والدولة تبقى وتتفى. العقل حجة الله والدولة عطاء الله. العقل صاحب الأنبياء، والدولة ذراع الأنبياء. دون العقل تكون البيهeme، دون الدولة يكون الموت. العقل مذكور في القرآن، والدولة مذكورة أيضاً في القرآن «كى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منك». ولا تعنى دولة في الحقيقة دولة بالمعنى الحديث بل مجرد التداول بين أيدي طبقة الأغنياء. ومع ذلك هناك اتهامات

(١) الخوارزمي المتأخر ص ٤٦/٩٦-٧٩ ويستعمل بيت الشعر الشهير:

ما شئت إلا ما شاعت القدار .. فاحكم فأنت الواحد القهار ص ٣.

(٢) وقد ساقني تقدير الله إلى جمع كتاباً وتهذيب علم وترتيب قواعد وترصيع عبارات وإبراد إشارات هو ذخيرة السلطان ويتيمة الزمان وهة الأخوان. من قال جامع سفيان فقد صدق ومن قال نادرة الزمان فما أغرب" ص ٦٥-٦٠.

(٣) في أموال السلطان ص ١٧١-١٧٠، كتاب في للسلطان ص ٣٥٢-٢٣٥، حاجة الإنسان إلى السلطان، فضيلة السلطان، خطر السلطان، الأوصاف الواجبة للسلطة والإمامية، الأسباب المانعة للسلطنة، أحكام تجب على الملوك، قضية عدل السلطان، آفات جور السلطان، عفو السلطان، الحكمة في قصر أعمار الملوك، النهي عن الخرج على السلطان، حكم قضية أمر السلطان والوزير، كراهية عمل السلطان، آداب صحبة السلطان، بيان قتال أهل البغي، استعاناً السلطان بالكافر، ما يجب على السلطان في كل سنة، حكم عزل السلطان، كتاب أسرار الوزارة ص ٢٥٣-٢٧٠، فضيلة الوزارة، خطير الوزارة، من يصلح للوزارة، الأسباب الموجبة للوزارة، أوصاف الكمال، مواطن الوزارة، بقاء الدولة، الأسباب المزيلات للدول، تدبیر العدو، نصيحة الوزراء، مواطن الحكماء، ما يختص بعقوبته، وظائف الوزارة، مصانعة العمل.

متبدلة بين العقل والدولة، وبين سلطة العلماء وسلطة الأمراء، وبين الفيلسوف والمأمور بتعبير القدماء. يتهم العقل الدولة بأنها حرمان وهموم وأحزان، وتتهم الدولة العقل بأنه يعطى مجرد ثقافات حسنة. يتهم العقل الدولة بأنها قدرة وجاه وسلط، وتتهم الدولة العقل بأنه لا يعطى إلا ثقافات نسبية. يتهم العقل الدولة بقبولها مشاركة الكفار فيها، وتتهم الدولة العقل بأنها عقل فرعون. وأخيراً تتم المصالحة بينهما. فيدون العقل كدر الآخر، وب بدون الدولة نك الدنيا. فالعقل رباني، والدولة سماوية، ومن ثم يحتاج الناس إلى العقل والدولة أى إلى اجتماع السلطة الدينية والسلطة السياسية في دولة الخلافة^(١).

٤ - المصنفات: أ- ويدون حاجة خليفة (١٠٦٧-١٠٦٨ هـ) في "كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون" تاريخ الفلسفة بعد تقسيم العلوم بطريقة المصنفات^(٢). وهو مجرد رصد لأسماء المصنفات بعد مقدمة عامة في تقسيم العلوم يسميها "أحوال العلوم". وهو التقليد الذي سيستمر في قواميس المصطلحات مثل "كشف مصطلحات الفنون" للتهانوى. ومثله أيضاً "بيان المكتوب في الذيل عن كشف الظنون" لسامعيل باشا^(٣).

ولا تعطى المقدمة أى تصنيف للعلوم بل مجرد "أحوال العلوم" أى الحديث حول العلم وليس في العلم في خمسة أقسام:

الأول تعريف العلم وتقسيمه وماهيته، والعلم المدون وتقسيمه ومراتبه، وموضوع العلوم ومبادئها والغاية منها. وهي مسائل عامة للغاية لا تتعلق بتذويب الفلسفة على نحو خاص. والثاني منشأ العلوم والكتب، إفهامات وإفصاحات أهل الإسلام أى فهم العلوم وطرق التعبير عنها وتطبيق ذلك على العلوم الإسلامية. وتطول الإفصاحات وهي الأهم

(١) الخوازمي المتأخر ص ١١٦-١١٨.

(٢) حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، أوفست مكتبة المتنى، بغداد (جزءان). ويصنف العلامة الحجة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشى في مقدمته أنواعه التصانيف في ثلاثة:

- ١- تقسيم العلوم علمًا من الفقه والأدب والتفسير والأصول مع بعض مباحثه ومدوناته. ويوضع ضمن هذا النوع "الفهرست" لابن التديم، "مفتاح السعادة" لطاش كبرى زاده، "دستور العلامة للقاضى عبد الرسول. والنماذج غير دقيقة. ويعطى تسعه نماذج غيرها.
- ٢- أسماء المؤلفات والمؤلفين ويعطى نماذج "كشف الظنون" لحاجي خليفة وأربعة عشر كتاباً غيره.
- ٣- أسماء المؤلفين ويعطى نماذج "معجم المؤلفين" لعمر رضا كحاله و"هداية العارفين" لسامعيل باشا البغدادى وخمسة نماذج آخرین.

(٣) إسماعيل باشا بن محمد أمين بن سليم اليابانى أصلاً والبغدادى مولداً ومسكناً "بيان المكتوب في الذيل على كشف الظنون"، المتنى، بغداد.

بالنسبة للتدوين. وتتقسم إلى الحكمة من إنزال الكتب أى تدوين الوحي، وأقسام الناس بحسب المذاهب والديانات ثم أقسام الناس بحسب العلوم. ويقسم الناس إلى الحضارات المختلفة التي تتكون منها الحضارة الإسلامية: الهند، الفرس، الكلدانيون، اليونان، الروم، مصر، العبرانيون، العرب. ويوضح من الأسماء التبادل بين أسماء البلد مثل الهند ومصر وأسماء القوم مثل الفرس والكلدانيون واليونان والروم وال عبرانيون والعرب. اثنان من الشرق، الفرس والهند، واثنان من الغرب، اليونان والروم، وأربعة من التراث العربي الإسلامي السابق على الإسلام: الكلدانيون وال عبرانيون ومصر والعرب. والثالث المؤلفون والمؤلفات. ويشمل أقسام التدوين والشرح والمصنفيين. والرابع فوائد من أبواب العلم، وهي أمور عامة مثل القسم الأول. تشمل عشرة فوائد: مصادر العلوم الإسلامية، أن أكثر العلماء من العجم، أن العلم من جملة الصنائع، أن الرحلة في طلب العلم مفيدة، موانع وعائق العلوم، الحفظ، شرائط تحصيل العلم، شروط الإفادة ونشر العلم، ما ينبغي أن يكون عليه العلماء، التعلم. وهي أمور تجمع بين العلم والتعلم، بين الموضوع والمنهج. الخامس لواحق المقدمة: أنه فرض عيني، وتعيين موضوعه وأسمائه وهي: العربية واللسان والأدب^(١).

ويلاحظ غياب العلوم الفلسفية كلها من هذه المقدمة عن أحوال العلوم. وحتى في أسماء العلوم لا توجد إلا علوم اللغة والأدب وهي علوم العرب قبل الإسلام وليس العلوم الإسلامية بعده. ومع ذلك، وبالرغم من وجود حاجي خليفة في القرن الحادى عشر بعد تكفير الفلسفة إلا أنه يدافع عنها وعن المنطق. فالمنطق ميزان للعلوم، والمعرفة معرفة حقيقة الأشياء وليس فيها ما ينافي الشرع، والدين غير المسائل التي أو ردها صاحب "التهاافت". وليس في كتب الحنفية أى تحريم للمنطق غير الأشباه، وبدونها يمكن استعماله. وأما تصريح الشافعية بنفيه فإنه من باب سد الذرائع وصرف الطبائع إلى علوم الشرائع. فمقاييس القبول أو الرفض هو الشريعة والدين. والموافق منه ليست مواقف الفلسفه بل الفقهاء، الحنفية والشافعية، الشافعية تحترمه تستعمله في حالة الواقع في الأشباه. ومازالت شبه الغزال ضد الفلسفة مقبولة في المسائل الثلاث الكبار والسبعة عشر الصغار. فسيف التحريم مازال مصلتا دون تحليل جديد كما فعل ابن رشد في "فصل القال"^(٢).

(١) حاجي خليفة ج ١ ص ٥٨-٥٩.

(٢) "فإنك تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع كونه ميزان العلوم، وتحريم الفلسفة مع أنها عبارة عن معرفة حقيقة الأشياء وليس فيها ما ينافي الشرع المبين والدين المتبين غير المسائل البسيطة التي أوردتها أصحاب "التهاافت". وليس في كتب الحنفية القول بتحريم المنطق غير "الأشباه". فإن كان صاحبه رأه كان المناسب أن ينقل. وأماما في كتب الشافعية من التصريح به فمن قبيل سد الذرائع وصرف الطبائع إلى علوم الشرائع"، حاجي خليفة ج ١ ص ٢٣.

ب - ومن نفس النوع بعض محاولات المسلمين المحدثين في الغرب مثل "تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين، وهو ليس تدويناً مباشراً بل تدوين كمًا في فهارس المكتبات ومجموعات وقوائم المخطوطات طبقاً للبلاد مع فهرست مختصر للمكتبات دون رؤية أو قراءة طبقاً للنزعية التاريخية في الاستشراق الغربي واستثنافاً لكتاب بروكلمان الشهير "تاريخ الأدب العربي". ويتم التاريخ حتى ٤٣٠ هـ فقط^(١).

ويغلب على التصنيف العلوم. وداخل كل علم العصور أموى أو عباسى مثل القراءات والتفسير والحديث والتصوف أو الجمع بين العصر والمذهب مثل العقائد والفقه. وكان المشروع في البداية يشمل ثلاثة مجلدات لم يخرج إلا الأول، والثانية لم يتم، والثالث لم يصدر على الإطلاق. يشمل المجلد الأول علوم القرآن، القراءات والتفسير وعلم الحديث طبقاً للعصرتين الأموى والعباسى. ويشمل المجلد الثاني الفقه والعقائد. وكل منهما ينقسم إلى عصور أموى و Abbasى ومذاهب. والفقه العباسى ينقسم إلى المذاهب الأربع أو إلى مذاهب الشيعة والسنّة: الإمامية، والزيدية والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والاباضية أو إلى مذاهب مستقلة. كما تنقسم العقائد العباسية إلى سنة ومعتزلة مع أن مذاهب الشيعة ليست فقط في الفقه بل في العقائد. ولم يتم إكمال الشعر والنثر واللغة والأدب أى علوم العرب قبل الإسلام. والمجلد الثالث الذي لم يخرج فإنه كان من المفروض أن يشمل العلوم الفلسفية: الترجمة والفلسفة والعلوم الطبيعية.

سابعاً : أسماء الأعلام.

١ - كان أول من دون تاريخ الحكماء عن طريق أسماء الأعلام هو اسحق بن حنين (٢٩٨ هـ) في "تاريخ الأطباء والفلسفه"^(٢). وهو نص قصير دخل في معظم كتب تاريخ الفلسفة التالية^(٣). لا يهم الترتيب الزمانى فالمعاصرة خارج الزمان، مثل تلمذ خالد بن يزيد على يحيى النحو الذى عاش في الإسكندرية قبل ظهور الإسلام بقرن.

والمصدر الرئيس لاسحق هو يحيى النحوى لأنه أجود التواريخ وأصح الآراء. وهو المحب للتعب إذا درس شيئاً استقصاه وأوفاه. أول الأطباء اسقلبيوس وآخرهم جاليونوس وزاد إسحق الفلسفه المعاصرين للأطباء ليكون أتم وأشمل^(٤). نسخه إسحق وصححه،

(١) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي، المجلد الأول، نقله د. فهمي أبوالفضل، مراجعة د. محمود فهمي حجازى، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ١٩٧١ ج ٢ ١٩٨١ وقد أضاف في آخر المجلد الثاني ملحقاً لبروكمان.

(٢) إسحق بن حنين: تاريخ الأطباء والفلسفه، تحقيق فؤاد السيد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥.

(٣) مثل ابن النديم، والقططى، وأبن أبي اصيعية، والسبجستانى، والشهروزوري.

(٤) "إلا أننى لما فتشت عن جميع التواريخ ونظرت فيها لم أحد أجود تاریخاً ولا أصح ابتداء من التاريخ الذي عمله يحيى النحوى وهو الذى يسميه الناس المحب للتعب من قبل أنه كان إذا هم بتاليف شئ من الأشياء بحث عنه بحثاً مسقى وتعجب فيه تعباً كثيراً ولم يأت به إلا على صحة. فنسخت ما قاله فى ذلك وصححته وذلك لأن عمله على التقریب، وجعل أوله من اسقلبيوس الأول لأن جماعة قد أجمعوا أنه =

وأكمل ما بدأه، وحوله من عمل تقريري ظنى إلى عمل يقيني تاريخي.

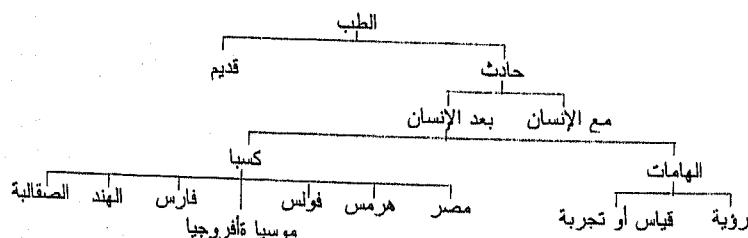
وتشغل قضية البداية، أول من اشتغل بالطبع ردا على مناظرة بين أبي العباس بن فراس وابن العباس بن شمعون عن أقدم الأطباء، بقراط أو من سبقه بحضور الوزير. وهي سبب تأليف الكتاب بناء على أمر الوزير. وتدوين التاريخ صعب خاصة لو كان بعيداً، وليس في متناول كل المؤرخين. وكل مؤرخ يتناول حسب ما وقع إليه أو ما سمع عنه. أما المؤرخ الفيلسوف فهو الأقدر على التاريخ. فطلب الوزير من إسحق كتابة تاريخ صغير يحل فيه المسألة. وكان ذلك حوالي ٢٩٠ هـ. ويدرك الأطباء بناء على الكتب المدونة والأحاديث المشهورة من العلماء الثقات^(١).

ويحضر التصنيف لقسمة عقلية تطابق الواقع التاريخي حال قضية البداية والخلاف حولها. فال أجسام إما محدثة، وبالتالي يكون الطب حادثاً عند قوم وإما قديمة وبالتالي يكون الطب قدّيماً عند قوم آخرين. وقد يكون الطب مع حدوث الإنسان مصاحب له أو يكون بعد حدوثه فيكون تاليّاً له. فإذا كان بعد حدوث الإنسان فإما أن يكون الهاماً أو كسباً. فإذا كان إلهاًاماً فإنه قد يكون رؤية أو تجربة. وإذا كان كسباً فإما يكون قد نشأ في مصر ودواء الراسن أو عند هرميس الذي استخرج الصنائع والفلسفة ومنها الطب أو عند أهل فولس الذين استخرجوا الأدوية القابلة التي عالجت امرأة الملك أو من أهل موسى وأفروجيا الذين عالجو الأمراض بالالحان وأول من عرفوا الزمر، فشفاء النفس شفاء للبدن، أو من سحرة فارس أو من الهند أو من الصقالبة^(٢). والتقطيم الفرعى كله في الحادث ولا ينقسم القول بقسم الطب لأن القديم لا ينقسم. وتظهر أهمية المنهج في الطب في القول بالاكتساب، بالقياس أم بالتجربة. ويجمع إسحق بين الاثنين، فكل منهما مكملاً للأخر وهو رأى أفلاطون الطبيب الذي أحرق الكتب التي تقول برأى واحداً ثم قوى بقراط القياس

=أول من تكلم في شيء من الطب. وجعل جالينوس آخر تاريخه. وأما يحيى النحوي فإنما أرث الأطباء، وأنا قد دخلت في خلال ذلك من كان من الفلاسفة في عصر كل واحد من الأطباء ليكون ذلك أتم وأكمل" ص ١٥١.

(١) إسحق بن حنين ص ١٥٢.

(٢) السابق ١٥١-١٥٣.

والتجربة معاً. ثم أتى أطباء بين بقراط وجاليوس وحولوا الطب إلى حيل، وأفسدوه وأخرجوه عن القياس والتجربة حتى أتى جاليوس وقضى على هذه الحيل وأحرق كتبها. ويدرك إسحق ثمانية أطباء منذ وقت ظهور الطب في جزيرة فو: اسقلبيوس الأول الذي استخرج الطب ثم غوروس ثم مينس ثم برمانيس ثم فلاطن الطبيب ثم اسقلبيوس الثاني ثم بقراط ثم جاليوس الذي ختم الطب. وبطبيعة الحال لم يعرف يحيى بن عدى إلا الأطباء اليونان، ولم يكن قد ظهر حكماء الإسلام بعد. ولكن يضيف إسحق الأطباء الاسكندرانيين وهم شراح جاليوس. فتاریخ الطب يبدأ باليونان وينتهي باليونان. ويتم حساب السنين بين هؤلاء الأطباء الثمانية بآلاف وتنتهي إلى المئات مما يدل على خلل في حساب التواریخ، وأن المقصود ليس هو الترتيب الزمني بل الترتيب الذهني. كما يجعل إسحق حوالي ثمانية قرون منذ جاليوس حتى وقت المناظرة في القرن الثالث الهجري وهو تاریخ صحيح فقد عاصر جاليوس المسيح.^(١)

٢- وكما انفصلت المصنفات والعلوم إلى مدونات مستقلة انفصلت أسماء الأعلام في مدونات مستقلة مثل قواميس الأعلام المعاصرة. مثل ذلك "إختار العلماء بأخبار الحكماء" للقططي (٤٦٤هـ)^(٢). وهو مختصر الزوزني "المنتخبات الملقطات". وأحياناً يسمى تاريخ الحكماء. ولأول مرة توضع الهمزة فوق الألف. وهي تفرقة في الفكر العربي الحديث لإيجاد لفظين للتاريخ الموضوعي والثاني للتاريخ الذاتي أو الوعي بالتاريخ^(٣). وهناك روايات لكتاب مثل رواية أبي سليمان السجستاني. والسؤال كيف تم الاختصار وما مقاييسه؟

ولأول مرة يتم تصنيف الأعلام طبقاً للحروف الأبجدية دون تصور حضاري أو علمي أو تاريجي زمانى كما هو الحال في القواميس الحديثة مثل الزركلى. وقد ظهر هذا التصنيف الأبجدى ابتداء من القرن السابع بعد اكتمال التجربة الفلسفية في التاريخ وضعف البعد الحضاري الأول. مما قد يدفع البعض إلى اعتبار القبطى ورافقاً مثل ابن النديم أكثر منه حكىماً. والترتيب الأبجدى داخل كل حرف غير موجود. فهذا من صنع العصور الحديثة ولو أن القدماء جعلوه في معاجم اللغة. وقد يبدأ الموروث قبل الوارد مما يدل على

(١) اسحق ص ١٥٥.

(٢) القبطى: إختار العلماء بأخبار الحكماء، المثلى، بغداد، الخانجي، مصر، نشر جوليوس ليبرت Julius Lippert ١٩٠٣.

ومثله أيضاً: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأنجلوس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة ١٩٦٦. ولم نشا تحليله لأن الغرض منه هو ذكر أسماء الرجال وكناهم وأنسابهم والرواية وتصحيح كتابة الاسم، وليس به رؤية فلسفية.

(٣) تاريخ Historie ، تاریخ Geschichtlichkeit.

أنه حتى في أسماء الأعلام لا يمكن جعلها مجرد ثبت، بل هناك أجذحة حضارية. فإذا أخذت هذه الأجذحة الحضارية المتضمنة ظهرت أسماء الأعلام خالية من أي دلالة^(١).

وبسبب التأليف، ربما بهذه الطريقة هو اختلاف علماء الأمم في أول من تكلم في الحكمة وأركانها النظرية مثل الرياضة والمنطق والطبيعيات والالهيات، والعملية مثل الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل. فقد أدعت كل فرقة أنه كان من عندها، وهو ليس الأول على الحقيقة. ربما تصنيف الحكماء طبقاً لأسماء الأعلام يخفف من هذه الحدة الشوفينية القومية بلغة العصر. كما أن القافية أى الأبجدية تجعله سهل التناول. لذلك اتسم الأسلوب بالموضوعية والهدوء والاقتدار وعدم الخروج على الموضوع أو الجدال^(٢). وقد يكون السبب هو جمع أشهر الحكماء من كل قبيل وأمة قديماً وحديثاً إلى زمان المؤلف مع كل قول انفرد به أو كتاب أو حكمة نسبت إليه بصرف النظر عن التحقق من صدق الرواية من أجل تجاوز الجهل بالتاريخ، ومعرفة القدماء، اعتباراً بما مضى. فال تاريخ عبرة وقصص كما هو الحال في قصص الأنبياء، "لما لم يكن للتاريخ محل ذكر". عرض الحكمة الخالدة في شخص إدريس نبى الحكماء أو حكيم الأنبياء لبيان اتفاق الحكمة والشريعة رمزاً، ثواباً عند الله. وأحياناً يكون اسم العلم اسماماً واحداً مثل أفلاطون، أفيطون، أرياسيوس، البيطروس. وأحياناً يكون مع لقبه للتمييز بينه وبين آخرين مشاركين في نفس الاسم مثل أفلاطون الطبيب. وأحياناً يميز اللقب، الدين أو الطائفة، مثل النصرانية واليهودية والمجوسية والحرانية والكلدانية^(٣). لذلك لا يهم الترتيب الزمانى. فالفلسفة خارج الزمان، ويمكن أن يتعارض فيلسوفان فكرييا وليس زمانياً مثل تعاصر أقليمون وسفراط.

وقد تتكرر أسماء كثيرة متشابهة من حيث الاسم الأول. ولا يميز بينها إلا اللقب، لا فرق بين موروث ووافد^(٤). وقد يحتاج الأمر إلى تصنيف للألقاب والكنى. الاتفاق في

(١) هذا ينطبق على الألف والباء والتاء والباء والجيم والدال والراء والكاف والميم والنون.

(٢) يعيّب على أبي حيان في مناظراته الاطالة وهي مخلة بالتأليف، الققطى ص ٨٨.

(٣) الققطى ص ٥٥، ٦/٥٦، ذكر نصراني (٥٢ مرة)، يهودي (١٧)، مجوسى حرانى، كلدانى (١).

(٤) في الوافد مثلاً: أيرخس الحكيم، أيرخس الشاعر (٢)، أرسطون الفيلسوف، أرسطون المنجم (٢)، أرياسيوس الاسكتندرانى، أرياسيوس القوالبى (٢)، أستقليوس الحكيم، أستقليوس الأول، أستقليوس الثاني (٣)، أسطفن الاسكتندرانى، أسطفن البلاطى أسطفن بن باسيل، أسطفن الحرانى (٤)، أفلاطون صاحب المكي، أفلاطون (٢)، أفيطون، أفيطون المزین (٢)، بطليموس بولس، بطليموس الغريب، بطليموس القلوذى، بطليموس النحوى (٤)، بقراط بن إيراقليس، بقراط بن ثالسوس، بقراط بن دارفون، بقراط الأول، بقراط الثانى، بقراط الثالث، بقراط الرابع (٧)، فطرخس (٢)، نيقوماخوس أرسطوطاليس، نيقوماخوس بن ملحاوون الفيشاغوري (٢)، هرمس الأول، هرمس البلاطى، هرمس الثالث المصرى (٣) أما في الموروث فكثير: إبراهيم (٢١)، أبو اسحق (٣)، أبو بكر (٤)، أبو جعفر =

الحروف الأبجدية عرض خالص لا دلالة علمية أو حضارية له. وليس كل الأسماء بذات دلالة، الكثير منها مجرد أخبار.

ويبدو حضور المشرق العربي أكثر من حضور المغرب العربي مما يدل أيضاً على استحالة مجرد ثبت بالأعلام. ويختلط من يظن أنها مجرد تاريخ وأخبار دون أن يحاول معرفة الدلالة العلمية والحضارية من بين الأعلام^(١). وقد لا يكفي الاسم الأول بمفرده للتعرف على العلم. ربما كان مشهوراً في عصره بهذا الاسم ولم يعد كذلك في العصور التالية^(٢).

والألقاب الشائعة هي المكان ثم المهنة ثم القوم ثم الصفة أو السمة المميزة كالحكيم، ثم الدين، اليهودية والنصرانية، والترتيب الزمانى، الأول والثانى والثالث، ثم صفات النفس وصفات البدن، والنسب، والدرجة من العلم، التلميذ أو الاستاذ. وتتراوح المهنة بين الحرفة بمعنى الصناعة والعلم. ومعظمهم من العلماء مع الحكماء. وكان للطب والفلك أى الطبيعيات والرياضيات الأولوية على باقى العلوم^(٣).

(١١)، نصر(٢)، نور الدين(٢)، هارون(٥)، هيبة الله(٣).
 محمود(٢)، المرتضى(٢)، مسعود(٢)، المظفر(٢)، ملاوية(٣)، الملك(٣)، المنصور(٧)، موسى
 فخر الدين(٢)، الفضل(١٠)، القاسم(٣)، ماسرجيس(٣)، ماسوبيه(٢)، مبشر(٢)، محمد(٥٤)،
 عبد الرحيم(٢)، عبد يشوع(٢)، عبد الله(٥)، على(٢٩)، عمر(٩)، عمرو(٢)، عيسى(١٩)،
 الدولة(٢)، صدقة(٢)، صناعة(٣)، صالح(٢)، طاهر(٢)، العباسي(٢)، عبد الله(١٤)، عبد الرحمن
 الحسن(١٤)، الحسين(٥)، خالد(٣)، داود(٥)، سبت(٢)، سليمان(٢)، سنان(٢)، سهل(٤)، شرف
 ثابت(٣) جبريل(٤)، جعفر(٤)، جرجيس(٣)، الحارث(٥)، الحاج(٣)، بختي Shaw(٤)،
 أبو بحبي(٤)، أبو هلال(٤)، أبو عثمان(٢)، أبو عيسى(٢)، أبو الفرج(٢)، أبو سهل(٣)، يعقوب(٦)،
 أبو العباس(٢)، أبو عبد الله(٨)، أبو عثمان(٢)، أبو عيسى(٢)، إسرائيل(٢)، استطات(٢)، اسماعيل(٢)،
 أبو يوسف(٢)، أبو سعيد(٥)، أبو سهل(٣)، أبو سهل(٣)، أبو سهل(٣)، أبو سهل(٣)، أبو سهل(٣).

(١) هكذا كانت تدرس في الجامعات على أنها معاجم أعلام لاستقاء الأخبار.

(٣) وذلك مثل الحسن ص ١٦٩، عبد الله ص ٢٢٤-٢٢٠، عبد الرحمن ص ٢٢٨-٢٢٥، على ص ٢٣٠-٢٣١، عمر ص ٢٤١-٢٤٣، عيسى ص ٢٤٣-٢٤٤، الفضل ص ٢٥٥-٢٥٤، فلوترخس ص ٢٥٧-٢٥٨، مبشر ص ٢٦٩.

(٣) المكان (٢٨) مثل: التصرى، الرقى، المروى، الأهوازى، الفزارى، السرخسى، الفرغانى، الصاشانى، الكرابيسى، البليخى، الطيفورى، الدبرى، القصرانى، الفارانى، الخوارزمى، الهروى، المصرى، المغربى، اليمامى، الأرجانى، الدمشقى، الصimirى، الخازمى، الأفردويسى، القلوذى، الماطرى. المهنة (٢٥) مثل: النقاش، المنجم، الكحال، القطاع، الخدام، الخطيب، النجار، الخازن، الطبيب، الحاسوب، الصانع الجرانجى، العلم (٩) مثل: الصدرى، الرياضى، الحكيم، الشاعر، القس، النحوى، المهنوس، الصوفى، الملك. القوم (٥) مثل: الرمانى، البلاطى، الحرانى، المصرى، اليونانى، الترتيب الزمانى (٣) مثل الأول، الثاني، الثالث. الدين (٢) مثل: اليهودى، النصرانى، صفات النفس (٢) مثل: الغريب، إخوان الصفا وخلان الوفاء، الحقير، النافع، الاشتقاد (٤) مثل: كعب العمل، ما شاء الله، مخرج الضمير، نظيف النفس. صفات البدن (٢) مثل: المكفوف، الساهر. النسب (٢) مثل: يحيى بن التلميذ، بقراط بن ابر القلس.

وكمما هو الحال فى رسم الشخصيات عند السجستانى والبيهقى ترسم أيضاً شخصيات الاعلام فى عناصر رئيسية:

١- الاسم واللقب والنسب والنسبة. ويدذكر الاسم مباشرة أو بالنسبة إلى الأب والإبن، مع النسب مثل بقراط من نسل اسقلبيوس. أفلاطون شريف النسب مع اسرته وربما أقربائه. وكنيته ولقبه ومهنته مثل البخارى والطبيب، والحكيم والفيلسوف على التبادل. وأحياناً يذكر اشتقاق الاسم مثل أرسطوطاليس تام الفضيلة، والقوم الذى ينتمى إليه، يونانى، رومى، كلداني، حرانى.

٢- الحياة، الميلاد والوفاة، والسيره الشخصية وسماته وخصائصه مثل الذكاء والتعليم والأساند، والعصر والنظم السياسية التى عاش فيها العلم مدى اتصاله بالملوك والأمراء. يذكر الميلاد والوفاة أو سنة مهمة في حياته وربما قبره وما نقش عليه لتخليد ذكراه مثل أفلاطون، وحياته ونواترها وصورة العلم في قومه مثل صورة أفلاطون وسيرته وأعماله وليس فقط نظرياته وآراؤه، وأساندته وتلاميذه وأصحابه مثل أرسطو معلم الاسكندر وتلميذ أفلاطون، وابن سينا تلميذ الفارابى ونقله عنه وتعلمته على يديه. والزمان الذى عاش فيه، الحقيقي أو الاسطوري مثل زمان الطوفان. ويدذكر تاريخ الميلاد والوفاة للمسلمين وليس لليونان لسهولة الأول وصعوبة الثاني.

٣- مرتبته فى العلم واتجاهه ومدرسته وأسلوبه وأهم اكتشافاته ومصادره. فارسطون فيلسوف طبيعى. وأرسطو أول من رتب المنطق، والفائزى أول من قام بالإعراب. وإيراهيم قويرى عبارته كانت غلقة. وأحمد بن محمد بن كثير الفرغانى له حوار على كتاب بأذنب لفظ وألين عبارة، وإخوان الصفا واستعمالهم الرمز. وأهميته فى عصره أنه كان متقدراً فى وقته مثل أوديميس، وأفاد أهل زمانه مثل أرمينيس. وأيامليخس فيلسوف معروف فى وقته، أو أولوية فى الزمان مثل أبولونيوس أقدم من أقيidis.

٤- المؤلفات والأعمال والمصنفات مثل الترجمات والشروح وتصنيفها مثل تصنيف كتب أرسطو إلى كلية وجزئية وإحصاء علومه إلى آلة مثل المنطق، وعلم نظرى وعلم عملى. أما أفلاطون فلا توجد له مؤلفات لأنها لم تترجم. والممؤلفات خطوة نحو الأفوال مثل عرض ابن بطlan من خلال نصوصه ويسهب أحياناً فى ذكر مؤلفات بعض الأعلام، فحياته هي مصنفاته مثل ثابت بن قرة وجالينوس والرازى الطبيب وفخر الدين الرازى ويعيى بن عدى ويعقوب بن اسحق بن الصباح.

ولا يوجد نسق كمى واحد لاستيفاء هذه العناصر الأربع. فقد يطول أحدها على حساب الآخر مثل إطالة حياة جبرئيل بن بختيشوع، ونواتره وحكايته وسيرته الشخصية على حساب مؤلفاته. ونفس الحال على جبرئيل ابنه. ولا تعرض أفكار ونظريات

جورجيس بن بختي Shawq، ويتم تفصيل السلوك الشخصي لأبي عشر البلاخي، فقد كان مدمنا للخمر^(١). وفي السيرة تذكر مهنة الفيلسوف مثل سجن إبراهيم بن هلال بن إبراهيم واتهامه بأنه كلب كافر صابى يُحْمِى به في نار جهنم^(٢). كما قتل أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الطَّيِّبِ السُّرْخَسِيِّ تلميذ الكندي لافتائه سر المعتقد. كما قُتِلَ يَحِيَّ بْنُ سَهْلِ الْمَنْجَمِ والمنجم الخارجي.

ومصادر القبطي التواريخ والأخبار، والقصص، وكتب التفسير. ولا فرق في التواريخ والأخبار بين الموروث والواحد، بين الشهرياني وابن جلجل ويحيى النحوى وابن النديم وأبو سليمان السجستاني وموسى بن شاكر وأبو الحسن العشري وصادع والتوحيدى والمسعودى ويوسف بن الحكم وابن بطلان وهلال بن الحسن وبين جاليينوس وبقراط وأفلاطون^(٣). وقد تكون الرواية مزدوجة تجمع بين الموروث والواحد. أما روايات الموروث عن الموروث أو الواحد عن الواحد فهي أقرب إلى السندي في علم الحديث. والاعتماد الأكثُر على ابن النديم في "الفيهري" فهو الأقرب ذكرًا (١٢) ثم ابن جلجل (٦) في مقابل مرة واحدة لكل مصدر موروث. وبالنسبة للواحد فإن الاعتماد أكثر على جاليينوس فهو الأكثر ذكرًا (٤) في مقابل مرة واحدة لكل مصدر واحد. وأحياناً يذكر اسم المصدر مع صاحبه مثل ذكر موسى بن شاكر في أول كتاب المخطوطات، وجاليينوس في كتابه في الحديث على الطلب وفي مقالته الأولى إلى غلوكون، وفي حيلة البرء، وأفلاطون في التواميس. وأحياناً يتعدد موضع الكتاب في المصدر مثل صدر كتاب حيلة البرء لجاليينوس. وأحياناً يوصف المؤلف ومكانه مثل السجستاني نزيل بغداد^(٤). وقد تكون المصادر مباشرة بالإطلاع على الرسائل والكتب مثل الإطلاع على رسالة إبراهيم بن سنان بن ثابت في ذكر ما صنفه، وإطلاعه على كتاب المخطوطات لموسى بن شاكر^(٥).

(١) القبطي ص ١٣٢-١٥١/١٦٠-١٥٨.

(٢) السابق ص ٧٤-٧٧/٧٧-٣٦٥.

(٣) الشهرياني، ابن جلجل، يحيى النحوى، النديم، السجستاني، القبطي ص ٢/٢٩/١١/٦/٢٩/١١/٩/٦/٢٩/١٢٣/١٢٣/٣٢١/٣٢٢/٣٢٣/٣٢٤/٣٢٤/٣١٥-٢٩٤/٢٨٠/٢٧٢/٢٦٣/٢٦٣/٣٢١/١٢٣/١٠٠ جاليينوس، بقراط، أفلاطون، القبطي ص ٩/١٣. وبالنسبة للرواية المزدوجة للكندي عن أقليدس، القبطي ص ٦١، وابن جلجل والمسعودي عن جاليينوس ص ١٢٣ وعن ديموقريطس ص ١٨٢. وبالنسبة للموروث عن الموروث مثل رواية التوحيدى عن إخوان الصفا ص ٨٢. أما رواية الواحد عن الواحد مثل رواية جاليينوس عن اليائوس ص ٦٥ وابن بطلان عن ابن الطيب أبو الفرج ص ٢٢٣.

(٤) القبطي ص ٣٠.

(٥) السابق ص ٥٨/٦١، والإطلاع على رد يحيى النحوى على ابن قلس ص ٨٩، وقد وجدت في كتاب الفصول لجاليينوس ص ١٣٢، ورؤيته سيرة ابن سينا بخط يده ص ١١٦.

ويتم التحقق بالعقل من صدق الروايات والاعتماد على الإجماع ومعرفة المخبرين حتى لا يقع المؤرخ فيما وقعت فيه النصارى^(١). وهناك مصادر شفاهية عن طريق الرواية المباشرة. وقد تكون هناك مصادر مجهلة يشير إليها فقط. ولا يوجد اعتماد على القرآن أو الحديث كمصادر للتاريخ باستثناء حديث واحد في ابن أبي رقية صاحب "الأنباء في أسماء الحكماء" عندما رفض الرسول معالجة الطبيب قائلاً "أنت طبيب والرفيق الله"^(٢). هذا بالإضافة إلى العبارات الإمامية التي تخلل الكتاب بعد البسمة والحمدلة. فالله أعلم، وهو أعلم بالحقيقة، وهو المستعان والموفق والمؤيد، بيده المشيئة وله الحمد. فالتعبير عن الله بلغة الفلسفه أنه خالق الكل، وعالم ما قل وجل، وواهب العقل^(٣).

وكان الشعر أيضاً من المصادر. فالشاعر مصدر التاريخ. وقد يكون للاستشهاد به والعظة على نادرة في حياة الحكيم. وهي نفس وظيفة الوحي بعد ذلك كمصدر للتاريخ وعظة للمؤمنين. ولم يقتصر الشعر على الشعراء. فهناك شعر الفلسفه مثل ثابت بن قرة وجرجيس وعلى الطبيب وعمر الخيام وابن بطلان والمظفر بن أحمد الطبيب وأبي البركات البغدادي وابن سينا. فلا فرق بين الفلسفه والشعر والعلم. وقد يقال الشعر في الفلسفه مدحاً أو ذماً. فقد يكون الفيلسوف شاعراً، وقد يكون هو موضوع الشعر. وقد يكون الشعر في العلم وصفاً وهندسة مثل الشعر في الاصطراب حتى تحول الشعر في العصور المتأخرة إلى نوع أدبي يؤلف فيه الفقه والمنطق والعرض والنحو^(٤).

(١) "ولاسقلبيوس أخبار شنيعة سائرة ذكرنا أقربها إلى العقل"، وله أخبار عند النصارى في كتبهم تجري مجرى الأسماء لا يلامسها العقل فأضربت عن ذكرها، " وكل ما هو قبل الطوفان لا تعلم حقيقته لعدم المخبر"، "كلام لا يصح لأن الإجماع من الجهور واقع على أن نسل آدم انقطع إلا من أولاد نوح الثالثة: سام وحام وبافث"، القطفي ص ١١-١٠ .

(٢) وقال قوم آخرون، القطفي ص ٤٣٦/١٢٣ .

(٣) الحمد لله خالق الكل وعالم ما قل وجل وواهب العقل، القطفي ص ١، الله أعلم بالحقيقة ص ١١/١١ /١٨ /٩٠ /٢٥٨ /٢٤٩ /١٢٣ ، والله الموفق والمستعان والوكييل ص ١/١١ /٤٩ /٤٩ /٥٣ /٢٩ ، ولله الحمد ١١٦/٨٨ /٣٥٢ ، بيده المشيئة ص ٥/١٥٦ /٩٢ /٦٠ /٢٧١ /٢٦٠ /٣٨٩ /١٩٦ ، ص ٦٥/٨٩ .

(٤) وذلك مثل رثاء الشريف الرضي لابراهيم بن هلال ص ٧٩، شعر أمية بن أبي الصلت في شكرى مصر ص ٨١، شعر ثابت بن قرة في التوحيد ووحدة الوجود ص ١٢٢ ، شعر جرجيس في هجو طبيب ص ١٥٨ ، شعر أبي نواس في ما سرجويه ص ٣٢٥ ، شعر في هجاء أبي البركات البغدادي ص ٣٤٣ ، مدح يعقوب بن اسحق الصباح شعراً ص ٣٦٧ ، شعر ابن سينا في سيرته الذاتية ص ٤١٧ /٤١٧ ، شعر البديهي في أبي سليمان المنطقى ص ٣٨٢ . وهناك شعر آخر لشعراء مثل على بن إسماعيل على الطبيب الأفريقي ص ٢٣٧ ، على بن النضر ص ٢٣٨ ، على يقطان السبتي ص ٢٤٠ ، عمر الخيام ص ٤٣--

وقد لا يدل التفاوت الكمى فى أسماء الأعلام أو فى حجم كل علم على أهمية أكثر أو أقل بقدر ما يدل على توافر المعلومات أوندرتها أو على مقاييس الاختيار والتفضيل للمؤرخ نفسه. كما قد تدل على مدى أهمية المؤلف فى عصره وليس على ممر العصور. فكم من الأعلام كانت مهمة فى عصرها ولم تستمر. وكم من الأعلام لم تكن معروفة فى عصرها ثم عرفت بعد ذلك فى التاريخ. بعض الأسماء نكرات الآن وربما كانت مشهورة فى عصرها. فمثلًا أين ابن رشد الطبيب الفيلسوف الفقيه المتكلم الشارح لأرسسطو؟ ألم يعرف فى المشرق؟ هل هو أسطورة من صنع الرشديّة اللاتينية والمغاربة والفكّر العربيّ المعاصر؟ وهل المؤرخون سينيويون، من أنصار ابن سينا والاشراق لافرادهم مكانة كبيرة له أم أن هذه هي صورته فى التاريخ؟ وتتكرر نفس النواذر النمطية الخاصة بالتعرف على أحوال النفس بمظاهرها البدنية، الحب بالنبض، وكما هو الحال فى علم الفراسة^(١).

ويتصدر الموروث الوافد إذ يبلغ ما يربو على ثلاثة أضعاف^(٢). ومن مجموع أسماء الأعلام المذكورة لا يزيد أسماء الأعلام اليونانية عن الربع. ويتصدر أرسسطو الوافد والموروث معاً في المرتبة الأولى ثم يتتصدر الموروث في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ثم يظهر الموروث مع أفلاطون في المرتبة السادسة، ثم إخوان الصفا مع استقليبيوس في المرتبة التاسعة، ثم سنان وأبو الحسن بن سنان مع بقراط في المرتبة الثالثة عشرة ثم ابن الهيثم وصالح والفارابي وبحيى النحوى وبحيى بن عدى وبنو موسى بن شاكر مع أقليدس وبطليموس وهرمس الثالث في المرتبة الخامسة عشرة^(٣). ويحدث تراكم

٣٤٤، محمد بن عيسى بن المنعم الصقلى ص ٨٩، ابن بطلان ص ٢٩٩، المظفر بن أحمد ص ٣٢٨، هبة الله بن صادع ص ٣٤١-٣٤٠، هبة الله بن الحسين ص ٣٤٢، يحيى بن سعيد ص ٣٦١، يحيى بن الثنبذ ص ٣٦٥-٣٦٤، أبو الحسن بن غسان ص ٤٠٢، أبو على المهندس ص ٤١١-٤١٠.

(١) القطى ص ٤١٣-٤٢٦.

(٢) مجموع الأعلام (٤١٦)، الموروث (٢٩٩) وتشمل: الحراني الصبائى (١٠)، البالبى (٦)، الهندى، الفارسى، المصرى (١)، فى حين أن الوائد اليونانى (١١٧). وهى نفس نسبة مجموع أسماء الأعلام (١٢٥٠) إلى أسماء الأعلام اليونانية (٣٠٠).

(٣) أرسسطو (٢٦)، ابن عبدون (ابن بطلان) (٢١٥)، جبريل بن بختيشوع (١٤)، ابن سينا (١٣)، يعقوب بن اسحق بن الصباح (١١٥)، يوحنا بن ماسوبه، أفلاطون (١١)، جاليتوس (١٠)، سقراط (٨٥)، ثابت بن قرة (٧٥)، إخوان الصفا، استقليبيوس (٧)، حنين بن اسحق (٦٥)، جبريل، الرازى الطبيب، أبو قريش (٦)، إبريلس (٥،٥)، سنان، أبو الحسن بن سنان بقراط (٤،٥)، ثابت بن إبراهيم (٤)، أبو البركات البغدادى (٣،٥)، ابن الهيثم، صالح، الفارابى، يحيى النحوى، يحيى بن عدى، بنو موسى بن شاكر، أقليدس، بطليموس، هرمس الثالث (٣)، الطفوري، موسى بن ميمون (٢،٥)، ثابت بن سنان، البلخي، المكتفى بالله، جورجيس، الحرث بن كلدة الحكم، صاعد، الفخرى الرازى، ماسرجوجيه، هبة الله بن حسان، يحيى بن رستم، يحيى بن أبي منصور، يوسف بن عدى، أبو الحكم المغربي، أبو الفضل الخازمى، أندقليس.

داخلي في الموروث بشرح نصوصه^(١).

وكانت الثقافات والديانات المجاورة جزءاً من الحضارة الإسلامية وامتداداً للموروث عبر التاريخ والجغرافيا. كان الصابئة والكلدانيون جزءاً من الأمة، وكذلك الهنود والفرس والمصريون والربانيون وهم على ديانتهم ولغاتهم وثقافتهم. كانت مراكز الثقافة بين بغداد وبصرة والكوفة. ولعل البصرة كانت مركز النحاة والمتكلمين وال فلاسفة والمعتزلة جمعاً بين العلم والعقل. لذلك تسمى الشريعة الإسلامية، الملة الإسلامية أو الإسلام. وتتصدر الثقافة الهندية على الفارسية للأعلام مثل محمد بن إبراهيم الفزارى صاحب الثقافة الهندية، والخوارزمى العالم بالسند هند بعد أن أقام ببلاد الهند وليس البيرونى وحده. وكان لأحمد بن عمر الكرايسى معرفة بحساب الهند. ودخلها يوسف بن يحيى. وتدخل أفريقيا متاخرًا في الاطار الحضاري الإسلامي مثل على الطبيب الأفريقي ولو أنه كان مرترقاً بالطبع. وتوضع الثقافة اليونانية في إطار الثقافات القديمة في الهند وفارس ومصر وعند الكلدانيين والروم والعرب والعربانيين^(٢). ويضم الوافد على الموروث دون أي استثناء حضاري من طرف على آخر. ولا يذكر دين الفيلسوف لأن الحضارة وحدت بين الطوائف والملل. لذلك تم وضع غير المسلمين، البهائيين والحرانيين (الصابئة) واليهود والنصارى مع المسلمين. ومن أعمال الموروث شرح الوافد. فلا يوجد حكيم إلا وشرح الوافد وإنما كان متكلماً أصولياً صوفياً.

ويتصدر أرسطو الوافد ثم يأتي أفلاطون في المرتبة السادسة ثم جالينوس وسقراط في المرتبتين السابعة والثامنة ثم اسقلبيوس في المرتبة التاسعة ثم بقراط في المرتبة الثالثة عشر ثم أقليدس في المرتبة الخامسة عشر^(٣). ويعرض أعمال أرسطو كتاباً كتاباً مع شرائحه العرب مثل يحيى النحو واليونان مثل أيامليخس، أراسيس، أرميس، أوديموس^(٤). بل يتم تحليل مقالة في الكتب الطبيعية. وأحياناً تذكر مجرد معلومات بلا دلالة مثل مقالات انكساغورس المنقوله في مدارس التعليم. ولا فرق بين اليونان والرومان. فالفيلسوف اليوناني هو الفيلسوف الرومي. فالرومى تجمع بين الصفتين دون تمييز بين اليونانية واللاتينية. ربما كانت لغة اليونان هي السائدة حتى عند الرومان مثل مدرسة الإسكندرية.

(١) مثل شرح محمد بن عبد السلام للقصيدة العينية لابن سينا، القبطى ص ٢٩٠.

(٢) القبطى: ص ٢٧٠-٢٧١/٢٧١-٢٨٦/٢٨٦-٢٩٢/٢٩٢-٣٩٤-٣٩٤/٥٧٦/٥٧٦-٧٩/٧٩-٢٢١-٢٢١.

(٣) الترتيب كالتالي: أرسطو (٢٦)، أفلاطون (١١)، جالينوس (١٠)، سقراط (٨، ٥)، اسقلبيوس (٧)، بقراط (٤، ٥)، أقليدس، بطليموس، هرمس الثالث (٣)، ابن دقليس (٢).

(٤) القبطى ص ٥٩-٦٣.

وأحياناً يوضع الواحد في مجموعات تمثل مدارس فكرية مثل الحكماء الخمسة: أبادقليس، فيثاغورس، سocrates، أفلاطون، أرسطو بصرف النظر عن الترتيب الزماني. ويتم الحديث عن سocrates داخل أفلاطون فكلاهما ينتسبان إلى مدرسة واحدة. ويكون الحكماء عناصر متعددة داخل المذهب الواحد. فأرسطو الطبيعي أكمل أفلاطون الرياضي. بينما مال سocrates بالمدرسة نحو النفس منتقلاً من الفلسفة الطبيعية إلى الفلسفة الأخلاقية. ويفصل الفيلسوف اليونانية في إطار لغتهم وبيئتهم وتاريخهم^(١).

٣- ويستمر تدوين التاريخ بطريقة أسماء الأعلام في "وفيات الأعيان وأبناء آباء" لابن خلكان (٦٨١هـ) وكما يدل عليه العنوان^(٢)، أي ذكر المشاهير بصرف النظر عن أنواعهم وإعطاء أبناء عنهم. فقد تحولت الفلسفة إلى فلافلة، وتهافت الفلسفه وسط الأعلام ومشاهير الرجال، الخلفاء والملوك والأمراء والقواد والأباء، ودخل الفلسفه حتى ابن سينا ضمن مشاهير الرجال، مجرد أخبار وروايات شفاهية أو مدونة. انتهت الحكمة لصالح التاريخ. كما يصعب معرفة أسماء الحكماء غير المشهورين وسط المشاهير الغر الميمين. لذلك كثرت القاب الملك، الحاجب، المؤرخ، الكاتب، القاضي، المتكلّم، الشاعر، قائد الأعناء في إفريقيا، أمير الجيوش، الغازى، أمام الحرمين، الوراق. وقللت القاب الحكيم الفيلسوف. والأولى أن تغيب المؤلفات والأقوال ما دامت الغاية هي إعطاء أبناء آباء هذا الزمان. وقد لا يذكر الباحث لشخصه بل لعلاقته بأخر. ومن يذكر لشخصه تكون صفحاته متصلة. وتكتشف كل الترجم عن صورة الثقافة في الوعي الجماعي الذي يمثله وعي المؤرخ. وكلهم من الرجال، ولا أحد منهم من النساء بلغة العصر.

والترتيب الأبجدي لأسماء الأعلام ترتيب عرضي. ومع ذلك لا يخلو من بعض الدلالات مثل الترتيب الزماني الذي يكشف عن الطبقات كما هو الحال في الحوليات بالرغم من غياب البنية لفرق والمذاهب وبالرغم من غياب التفاعل بين الموروث والواحد ومناطق الإبداع الحضارية. لذلك كان فهرس الأعلام أكبر الفهارس ثم القوافي مما يدل على أهمية الشعر، ثم الكتب المذكورة في المدن مما يدل على أهمية المصادر، والأماكن مما يكشف عن البيئة الجغرافية، والترجم مما يدل على أهمية الأسماء المذكورة، والجماعات والقبائل والطوائف مما يدل على أهمية الانتساب القبلي، وأخيراً الألفاظ المضبوطة مما يدل على قدم التاريخ^(٣).

(١) السابق ص ١٥-٢٦، أرسطو طاليس ص ٢٧-٥٣.

(٢) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء آباء الزمان، تحقيق د.احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ومعه أيضاً: الصلاح الكتبى (٧٦٤هـ). فوات الوفيات، الصحفى (٧٦٤هـ): الواقى بالوفيات.

(٣) فهرس الأعلام (١٩٦١ص)، القوافي (١١٢)، المصادر (٨٦)، الأماكن (٦٢)، الترجم (٤٤)، الجماعات والقبائل (٢٩)، الألفاظ المضبوطة (٢٢).

بالنسبة للتراث يتضح تصدر الموروث على الوارد على الاطلاق لدرجة أن الوارد ليس له ذكر. يتصدر صلاح الدين الأيوبي مما يدل على أهمية الحروب الصليبية ثم أبو يوسف الصفار الخارجي مما يدل على أهمية الخوارج وقوادهم والتفاوت في الأهمية بين صلاح الدين الذي يمثل ثلاثة أضعاف والصغار ثم يوسف بن تاشفين ويحيى بن أكثم مما يبين أهمية الدعاة والحكام والصوفية ثم جعفر البرمكي ثم الحجاج في المرتبة السادسة مما يدل على حضور التصوف في الوعي التاريخي. ولا يظهر فيلسوف مثل ابن سينا إلا في المرتبة السادسة عشرة، بعده الرازى الفيلسوف والفارابى، ثم الغزالى ثم ثابت بن قرة وخالد بن يزيد وابن باجة ثم حنين بن اسحق. فى حين يغيب الكندى وابن طفيل وابن رشد. ويأتى أبو حنيفة في المرتبة الحادية عشرة، والشهوردى في المرتبة السابعة عشرة قبل ابن سينا^(١). فابن سينا هو الترجمة السادسة والتسعون في الأهمية مع اثنين واربعين ترجمة أخرى. ولا يختلف وضع المتكلمين والفقهاء والصوفية عن وضع الفلسفه. ولا يعادل ابن سينا في مرتبته إلا ابن حزم والشاعر المتتبى^(٢).

فمن مجموع ٨٥٥ شخصية لم يحظ الفلسفة إلا بعشر منها أى ما يعادل أقل من ١٪. ويغلب الشعر على الأخبار والعلماء والفقهاء وكأن الشعر هو ما تبقى من الكل، عودا إلى تقافة ما قبل الإسلام. حتى ابن زهر الطبيب شاعر. الفقهاء والقادات والأمراء والملوك والخلفاء والوزراء والصحابية الأوائل هم أبناء الزمان وليس الفلسفه، بما في ذلك نغم جارية المأمون. والغزالى هو الذى مازال مسيطرًا من الأيام الخوالي وحاضراً في الوعي الجماعي^(٣).

(١) من حيث ترد الأسماء: صلاح الدين الأيوبي^(٤)، يوسف بن تاشفين، يحيى بن أكثم^(٥)، أبو يوسف الصفار الخارجي^(٦)، الحاج بن يوسف التقى^(٧)، جعفر البرمكي^(٨)، الحجاج^(٩)، أبو المحاسن بهاء الدين بن شداد، يوسف بن راقع بن تميم قاضى حلب^(١٠)، أبو يوسف المنصور الموحدى^(١١)، أبو تمام الطانى، أبو خالد وأبوزيد الشيبانى^(١٢)، الملك الكامل^(١٣)، موسى بن نصیر، يوسف بن عمر بن محمد التقى، ابن عمر الحجاج^(١٤)، ثمانية ترجم(١٥)، سبعة ترجم(١٦)، ثانية عشر ترجمة^(١٧)، ثلاثة عشر ترجمة^(١٨)، ثلاثة وثلاثون ترجمة^(١٩)، اثنان وأربعون ترجمة منها ابن سينا^(٢٠)، تسعة وستون ترجمة مع الرازى الطبيب والرازى الفيلسوف والفارابى^(٢١)، مائة واحدة عشرة ترجمة مع الغزالى^(٢٢)، مائة وثمانية وثمانون ترجمة مع ثابت بن قرة وخالد بن يزيد وابن باجة^(٢٣)، ثلاثة واثنان وأربعون ترجمة مع حنين بن اسحق^(٢٤)، واحد وتسعون ترجمة مع البغدادى والأمدى^(٢٥). ومن حيث عدد الصفحات للفلاسفه: ابن سينا^(٢٦)، الرازى الفيلسوف^(٢٧)، الفارابى، ابن زهر الحفيد^(٢٨)، اسحق بن حنين، ثابت بن قرة، خالد بن يزيد ابن باجة^(٢٩).

(٢) من حيث عدد الصفحات: ابن حزم، المتتبى^(٣٠)، الجوني^(٣١)، السيرافي، السهوردى (أبو حفص)، الشهريستاني، الجبانى (أبو على)، ابن حنبل^(٣٢)، أبو طالب المكتى، الباقلانى، الأمدى^(٣٣)، أبو الحسن البصرى، عبد القاهر البغدادى^(٣٤).

(٣) ابن خلكان ج٤، ص٤٣٤-٤٣٧، ج٧، ص٣٣٢.

وبالنسبة للأعلام من مجموع ٤٣٦٩ علماً لا يمثل الوافد إلا ثلاثة أعلام: أرسسطو وإقبليس وأغسطس الفيصر أى أقل من ٠٠١٪. يتصدر الموروث الوافد على الاطلاق لدرجة غياب الوافد كلية تقريباً مما يدل على الانغلاق على التراث، وعدم وجود آخر حيث بديل عن الآخر القائم. يظل صلاح الدين هو الذي يتتصدر بعد الرسول نظراً لهز الحروب الصليبية الوجдан التاريخي. ويظهر الشافعى في المرتبة السادسة مما يدل على سيطرة الشافعية. والمتتبى في المرتبة الحادية عشر، وأبو حنيفة في السادسة والعشرين، والغزالى في الخامسة والأربعين، والرازى الفيلسوف في الخامسة والستين وابن سينا في السابعة والستين، وابن باجة في الثالثة والسبعين، واسحق بن حنين في الخامسة والسبعين، ومتنى بن يونس في السادسة والسبعين، وابن رشد وابن طفيل في المرتبة السابعة والسبعين والأخيرة. لم يظهر ابن رشد إلا مرة واحدة بمناسبة شخصية عبد المؤمن، ملحاً بالحاكم، صاحب المغرب. وذكر ابن طفيل أيضاً مرة واحدة في نفس المناسبة^(١).

(١) طبقاً لنرد أسماء الأعلام: محمد الرسول (٢٩٨)، صلاح الدين (١٨)، السمعانى (٤٣)، هارون الرشيد (١٣٥)، الشافعى (١٢٥)، العماد الأصفهانى (١٢٩)، الخطيب البغدادى (١١٩)، الصالونى (١٠٧)، على (١٠٣)، الحجاج (٩٦)، المتتبى، أبو جعفر المنصور (٩٢)، المهدى العباسى (٨٧)، عمر (٧٩)، مالك (٧٣)، عبد الملك بن مروان (٧٢)، أبو تمام (٧٠)، ابن شداد (٦٩)، الأصمى الطبرى (٦٤)، ابن الأثير (٦٣)، المبرد، ابن تومرت، المبارك بن المبارك (٦٠)، عمر بن عبد العزيز (٥٩)، معاوية (٥٧)، عماد الدين زنكى (٥٦)، القاضى العسقلانى، المتقوك (٥٥)، أبو حنيفة، أبو اسحق، الشيرازى (٥٤)، ابن قتيبة (٥٣)، المعتمد بن عباد (٥٢)، الثعلبى (٥١)، ابن حنبيل، أبو نواس (٥٠)، جعفر البرمكى (٤٨)، المعتصم (٤٧)، ابن الجوزى، الصالحب بن عباد (٤٦)، عثمان (٤٥)، سليمان بن مروان (٤٤)، بشار (٤٣)، البخترى، أبو طاهر السلى (٤١)، عبد الله بن عباس (٤٠)، المجرى (٣٩)، ابن المستوفى، يحيى بن خالد البرمكى (٣٨)، الحربرى، سيف الدولة، ابن الزبير (٤٧)، أبو العباس السفاح (٣٦)، أبو بكر، هشام بن عبد الملك، الوليد (٣٥)، ثليب، الحسن البصري، الملك العادل، يعقوب الصفار (٣٤)، الجويونى، ياقوت، الغزالى، الأصفهانى (٣٣)، محمد بن هارون الرشيد، ابن دريد، يحيى بن أكثم القاضى (٣١)، أسد الدين شركوه، سفيان الثورى (٣١)، الحسين بن علي، عبد الله بن عمر، الملك الطاهر (٣٠)، جرير، نظام الملك (٢٩)، الحسين بن علي، الزمخشري، كافور (٢٨) اسحق الموصلى، المعضدد بالله، عماد الدين زنكى الكسانى (٢٧)، ابن بسام، الواقدى (٢٦)، البخارى، الملك الكامل (٢٥)، اسامة بن معتز، الفضل بن يحيى البرمكى (٢٤)، الخليل، الأعمش، خالد القصري (٢٧)، الملك الأفضل، إبراهيم الصابى، ابن عبد البر (٢١)، كثير عزة، الجاحظ، ابن الجوالقى، جوهر الصقلى، أبو حاتم السجستانى، سيبويه، العباسى (٢٠)، ركن الدولة البوىبي، أبو العناھية، الفراء، المسعودى، القضايعى، المهدانى (١٩)، ابن بشکوال، الحلاج، ابن رشيق المزنى، الملك العزير (١٨)، ابن الرومى، عائشة، عيسى، المسيح، الملك المعظم (١٧)، امرؤ القيس، الجنيد، ابن حزم، زياد بن أبيه، ابن زنكى، ابن المنجم، موسى (١٦)، البهاء زهير القشيرى، محمد بن اسحق (١٥)، أنس بن مالك، خالد بن الوليد، الليث بن سعد (١٤)، إبراهيم، الملك العادل، الأشعري، الرازى الفيلسوف، ابن أبي ليلى، الشيبانى (١٣)، أبو الأسود الدؤلى، بشر الحافى، جعفر الصادق، ابن السكرى، السيرافى (١٢)، الطرطوشى، على الرضا، ابن سناء الملك (١١)، آدم، الترمذى، الجھشیارى، الکرخى، ابن المدقع (١٠)، الأوزاعى، زهیر، السرى السقطى، أبو حنيفة، =

فالاولوية للمؤرخين والملوک والكتاب والخلفاء والحكام والشعراء واللغويين والفقهاء والأئمة والأصوليين. وتكفى الدلالات وليس الاختصارات الكاملة.

أما بالنسبة للواحد فلم يظهر إلا أرسطو في المرتبة الثانية والسبعين. وأقليدس في الخامسة والسبعين، وبطليموس وبقراط وجاليوس في المرتبة الأخيرة، السابعة والسبعين. ولم يذكر الواحد بمفرده بل في علاقته بالموروث. فقد ذكر أرسطو مع حنين بن اسحق والرازى وابن العميد والفارابى وليس بمفرده. يتتفوق عليه الرازى. يضرب به المثل في المنطق المعيارى وكمال العلم وفي علم الحيوان الذى لا يفرق بينه وبين الإنسان^(١). ويضرب المثل بأقليدس فى كمال الهندسة^(٢). وقد استطاع الفارابى حل مسائله مع الماجستي. كما يضرب المثل ببطليموس وكتاب الماجستي فى التعليم والشرح والاختراع. شرح البتاني أربع مقالات له. وهو واضح الاسطرلاب^(٣). وقد ذكر بقراط بمناسبة ثابت بن فرة وابنه ودراسته، وبمناسبة امين الدولة بن الثميم بقراط عصره، وجاليوس زمانه أى نماذج علمية فى التاريخ^(٤). وقد أصبح اسم ذى القرنين من الموروث^(٥).

وقد بدأ الاحساس بالغرب فى هذا العصر المتأخر. لذریق ملك الاندلس وأرطباش (قومان الاندلس) أثناء فتح الاندلس وأرميانيوس أثناء فتح أرمانيا، وأرنات البرنس أثناء الصليبيين. فقد قوى الاحساس بالغرب أثناء الحروب الصليبية والتعرف على الفرنجة،

فراقوش^(٦)، السهورودى، بطليوسى، الأخطل، ذوالثون، الزبير بن العوام^(٧)، إبراهيم بن ادھم^(٨)، أحمد الغزالى، ثابت بن فرة، ابن باجة، السهورودى^(٩) ثابت بن سنان بن فرة^(٥)، الأمدى^(٤)، ابن جلجل، ابن الروانى^(٢)، ابن أبي أصيبيعه، جابر بن حيان^(١).

(١) لو أن أرسطاطليس يسمع لنظمه :: من لفظه لعرته همز أنكل ولجار بطليموس لولاده من :: برهانه فى كل شكل مشكل وقال ابن العميد: من مبلغ الاعراب أنى بعدها :: شاهدت أسطاطليس والاسكتندر و قال المنجنيقى : ففى الحيوان يشتراك اضطراراً: أرسطاطليس والكلب العفور ابن خلكان ج ٢ ص ٢٨١-٢٧٩ ج ٧ ص ٤٢.

(٢) قال محمد القطرسى النفيسي المهندس:

محيط أشكال الملاحة وجهه :: كان به أقليدس يتحدث

وقد درس كمال الدين بن يونس الحكمة والرياضيات من أقليدس ابن خلكان ج ١/١٣٧ ج ٥ ص ٣١٢-٣١٤.

(٣) قبل فى مدح أبو الفضل ابن العميد:

وسمعت بطليموس دارس كتبه :: متملاً ما مبتداً متحضرًا

وقد شرح البتاني أربع مقالات لبطليموس. وبطليموس هو واضح الاسطرلاب.

(٤) ابن خلكان ج ١ ص ٣١٤ ج ٦ ص ٦٩.

(٥) هو ذو القرنين بن أبي المظفر حمدان بن ناصر الدولة أبو المطاع وجيه الدولة بن حمدان وهو شاعر ظريف (٤٢٨هـ)، ابن خلكان ج ٢ ص ٢٨١-٢٧٩ ج ١ ص ١٢٩.

جفرى الملك الفرنجى، ورجار الفرنجى. بسبب الحروب الصليبية بدأت صورة الغرب فى كتب التاريخ، كما ذكر قيصر أثناء الفتح الأول^(١). ومن الجماعات الثمانية والأربعين يظهر الفرنجة فى المرتبة السادسة، واليونان فى المرتبة الأربعين.

وبالنسبة للجماعات والقبائل والأمم والطوائف لا يكاد يظهر الفلاسفة إلا فى المرتبة الرابعة والثلاثين من ثمان وأربعين مرتبة. يأتى الشعراء فى المقدمة عودا إلى الثقافة العربية قبل الإسلام، ثم العلماء أى الدين، ثم الفقهاء على العلوم قبل الشافعية على الخصوص، ثم الأدباء على العلوم بعد الشعراء على الخصوص، ثم المحدثون أى العلوم النقلية، ثم الصوفية مما يبين سيادة التصوف، ثم النحاة عودا إلى علوم اللغة، ثم القضاة فى النظم السياسية، ثم الكتاب من أجل التدوين، ثم الحفاظ لأهمية مناهج النقل، ثم المؤرخون، والشافعية والقراء تدوينا للعلوم النقلية ثم المعتزلة والأطباء والحكماء والحنفيه، ثم اليهود، ثم الخطباء والأئمة، ثم المتكلمون ومعهم يظهر اليونان، ثم الفقهاء الشافعية، ثم بنو حنيفة والرواة والزهاد وفقهاء الشيعة، ثم الفلاسفة واللغويون والموحدون والناسابيون، ثم الشراة وعلماء الاندلس والمالكية والمغنوون، ثم الباطنية والرافضة والمجوس، ثم الأشعار وحفظ الأندلس وال Hanna وأهل الظاهر وفقهاء نيسابور، ثم أهل الرأى والجهمية ورواة الأخبار وعلماء حلب وعلماء الحجاز والمتطبيون والمتشيرون والمبتدعة^(٢).

ويبدو من الأماكن غلبة الموروث المطلق على الوارد. فمن ست وخمسين مرتبة تظهر بلاد الروم فى المرتبة الخامسة والأربعين فى حين أن بغداد ومصر والشام ودمشق والبصرة والعراق والموصل وحلب والكرفه ومكة والمدرسة النظامية والمدينة والأندلس والقاهرة والديار المصرية ونيسابور وفارس والمغرب وواسط وأصفهان وأفريقية ومرزو وأربيل والاسكندرية وحمص ومراكش وقرطبة القدس وبخارى وبلغ وخوارزم وسبتا كل

(١) الساق ج٤ ص ٣٧٠ ج١ ص ٢٢٧-١٧٧-١٩٣-١٧٦ ج٦ ص ٢١٧-٢١٨.

(٢) طبقاً لكم الصفحات: الشعراء (١٩٤)، العرب (١٧٨)، العلماء (١٦٨)، الفقهاء (١٢٠)، الفرنجة (١٢٠)، الفرنج (٩٤)، الأمويون (٦٤)، الأدباء (٥٩)، المصريون (٥٤)، الصحابة (٥١)، قريش (٥١)، الروم (٤٩)، المحدثون (٤٣)، الملوك (٤١)، الخلفاء العباسيون (٤٩)، الصوفية والشاميون (٣٨)، الأتراك (٣٧)، الأمراء (٣٥)، البرامكة (٣٣)، بنو تميم (٣٢)، الخوارج، العجم (٣١)، البصريون (٢٩)، التابعون والوزراء (٢٨)، النحاة (٢٧)، القضاة (٢٦)، الفرس والكتفيون (٢٥)، الكتاب (٢٤)، الحفاظ والعرaciون (٢٣)، المؤرخون والشافعون والقراء (٢٢)، المغاربة (٢١)، الهاشميون الأرد (٢٠)، الأحفاد (١٩)، البربر (١٨)، الناصرى والإكراد (١٦)، الأطباء والحكماء والحنفيه وأهل المدينة والمعتزلة (١٥)، آن بن طالب والحساكر (١٤)، الخراسانيون والأمامية والأنصار (١٣)، القرامطة والبغداديون (١٢)، الدولة العباسية والستون (١١)، الأطباء والأئمة وأهل الأندلس (١٠)، اليونان والمتكلمون والتتر والأغرب (٩)، ربعة (٨)، بنو حنيفة وأن البيت وبنو حمدان (٧)، الفلسفه (٦)، الحجازيون وبنو بويسه والتركمان وتغلب (٥) الأشراف والباطنية (٤)، الأشعار والأوس (٣) أهل الرأى والجهمية (٢).

ذلك يأتى قبل بلاد الروم مما يدل على توارىء الآخر كليّة لحساب الآتا^(١). ويتصحّ أن عواصم الثقافة العراق ومصر والشام. أما الواقف الشرقي مثل الهند فإنه يأتى في المرتبة السابعة والأربعين بعد بلاد الروم. كما تبدو أهمية المدرسة الناظمية وباقى مدارس التعليم.

كما تبدو الأولوية المطلقة للموروث على الواقف في المصادر التي اعتمد عليها ابن خلكان ومعظمها مصادر الكتاب والأدباء والمؤرخين والشعراء والناسين والنقاد، والنحوين والفقهاء^(٢). ولا يوجد فيها نص فلسفى واحد. ويبعد فيها النقل دون الاعتماد على المشاهدة والرواية المباشرة وتقدير الأحداث.

ومن المصادر يذكر ابن خلكان أسماء كتب عديدة في المتن، ما يقرب من

(١) طبقاً لنكتار المكان: بغداد (٥٧٤)، مصر (٤٣٥)، الشام (٣١٠)، دمشق (٢٥٠)، البصرة (٢٢٠)، العراق، خراسان (٢١٨)، الموصل (٢٠٥)، طب (١٦١)، الكوفة (١٥٥)، مكة (١٥٣)، المدرسة الناظمية (١٤٢)، المدينة (١٣٥)، الأندرس (١٣٥)، القاهرة (١٣٠)، الديار المصرية (١١٧)، نيسبور (٩٥)، فارس، المغرب (٧٧)، واسط (٦٩)، أصفهان (٦٦)، أفريقية (٦٤)، مرو (٦٣)، الرى (٥٩)، أربيل (٥٥)، الإسكندرية، حمص (٤٩)، الجزيرة الفراتية (٤٥)، مراكش (٤١)، الفرات (٤٠)، قرطبة (٣٨)، هرا، أشبيلية (٣٦)، دجلة، سجستان (٣٥)، الأنباري، سرمن رأى (٣٣)، سنجار، ما وراء النهر (٣١)، القدس، همدان (٣٠)، الحرمان (٢٩)، جرجان، حران (٢٨)، بخارى، الرقة (٢٧)، بلخ، خوارزم (٢٦)، الجبال (بلاد الجبل) (٢٥)، بعلبك، الحيرة، العراقان، المهدية (٢٤)، حماة، كرمان (٢٣)، خوزستان، الرملة، المقطم (٢٢)، طوس، النيل (٢١)، شيراز، بيت المقدس، الصعيد، صقلية، عكا (٢٠)، سبته، الطائف (١٩)، البحرين، بلاد الروم (١٨) باب حرب (بغداد)، الرحبة (١٧)، المزية، نكريت، الهند اليمامة (١٦)، بجاية (١٥)، أرمينية، جزيرة بن عمر، ديار بكر، عمان، القرافة، المدائن (١٤)، أعمات، أنطاكية، جيوجون، الجزيرة، الحلة، السندي، رأس عيني، صفين، مقابر قريش (١٣)، ثم ١١ مكان (١٢)، مكان (١١)، ١٣ مكان (١٠)، ١٠ مكان (٩)، ١٩ مكان (٨)، ٢١ مكان (٧)، ١٨ مكان (٦)، ٣٦ مكان (٥)، ٥٤ مكان (٤)، ١٧٢ مكان (٣)، ٢٥٤ مكان (٢)، ٧٥٩ مكان (١) وليس منها يونان.

(٢) طبقاً لعدد المرات: الخريدة للعماد والكاتب (٩٤)، تاريخ بغداد للخطيب (٧٩)، تاريخ الطبرى (٣٩)، الأنساب للسمعانى، تاريخ دمشق لابن عساكر، الذيل للسمعانى (٣٣)، يتيمة الدهر للشعالى (٣٠)، الحمسة لأبي تمام (٢٩) الكامل لابن الأثير، المعارف لابن قتيبة (٢٨)، جمهرة النسب لابن الكلبى (٢٦)، تاريخ أربيل لابن المستوفى (٢٥)، الأغانى للأصفهانى، سيرة صلاح الدين لابن شداد (٢٣)، الكامل للميرد (٢١)، الذخيرة لابن بسام (٢٠)، الصحاح للجوهرى (١٩)، مروج الذهب للمسعودى (١٨)، طبقات الفقهاء للشيرازى (١٧) تاريخ بغداد لابن النجار (١٦)، أخبار ولاة خراسان للسلامى (١٥)، تاريخ المسبحي، شذور العقود لابن الجوازى (١٤)، المشترك وضعها والمختلف صقعاً لياقتولت (١٣)، تاريخ مصر لابن يونس، خطط مصر للقضاعى (١٢)، البارع فى أخبار الشعراء لابن المنجم (١١)، زينة الدهر للحظيرى (١٠)، بالإضافة إلى خمسة مصادر (٩)، وثمانية (٨)، وثمانية (٧)، وخمسة (٦)، وأثنا عشر (٥)، وأثنا عشر (٤)، وثمانية عشر (٣)، وواحد وستون (٢)، وواحد وستة وتسعة وتسعون (١).

الألفين^(١). في خمس عشرة مرتبة. ومن نصوص الفلسفه لا يكاد يذكر إلا خمسين منها أى ما يزيد عن ٤٪ من مجموع الكتب المذكورة. تأتى مؤلفات الغزالى فى المقدمة ثم الرازى الفيلسوف، ثم ابن سينا، ثم حزم والتوكيدى ثم الرازى الطبيب وجابر بن حيان وخالد بن يزيد وابن الطبرى وأبو البركات البغدادى^(٢). وتغلب على مؤلفات الرازى الشروح على الداخل. ومن الوافد لا يذكر إلا المنطق والنفس والسمع الطبيعى لأرسسطو، وإيساغوجى، وحيلة البرء لجاليوس، وكتاب أقليدس، والمجسطى لبطايموس مع شرح الثنائى لأربع مقالات له^(٣).

ولا توجد عناصر ثابتة لرسم الشخصية عند ابن خلكان، ومع ذلك فبمقارنة الفلسفه العشر المذكورين: اسحق بن حنين، وحنين بن اسحق، وثابت بن قرة، والرازى الطبيب، والفارابى، وابن سينا، والغزالى، وابن باجة، والرازى وابن زهر الحفيد يمكن التعرف على العناصر الآتية^(٤):

(١) ذكر حوالي ١٧١٣ كتاباً (مرة واحدة)، ١٣١ كتاباً (مرتان)، ٣١ كتاباً منها إحياء علوم الدين^(٥)، ١٨

كتاباً^(٦) منها البسيط للغزالى، ٩ كتب^(٧)، ٨ كتب^(٨)، ٦ كتب^(٩)، ٤ كتب^(١٠)، كتاب^(١١)، كتاب واحد^(١٢).

(٢) للغزالى: البسيط، إحياء علوم الدين، الخلاصة، مشكاة الأنوار، نصيحة الملوك، المضنوون به على غير أهله، المقاصد، المنحول والمنتحل، المنقد من الضلال، محك النظر، معيار العلم الوجيز، تهافت الفلسفه، حقيقة القولين، شرح أسماء الله الحسنى، النهاية. وللرازى الفيلسوف: نهاية العقول، شرح الإشارات، شرح سقط الزند، شرح سورة الفاتحة، شرح عيون الحكمة، شرح الكليات، شرح الفالون، شرح مفصل الزمخشري، شرح الوجيز، طرفة فى الخلاف، المحصول، شرح أسماء الله الحسنى. ولابن سينا، الإشارات حتى بن يقطان، رسالة الطير، الشفاء، الكشاف، النجا، الأوسط للجرجانى لابن سينا، سلامان وأبسان، القانون، الكليات، وللتوكيدى: مثالب الوزيرين، المقابلات، الامتناع والموانسة. ولابن حزم: التقريب إلى حد المنطق، كتاب الأجماع، الفصل. ولأبى البركات البغدادى المعتمر، ورسائل جعفر الصادق لجابر بن حيان، بالإضافة إلى رسائل خالد بن يزيد بن معاوية، وفردوس الحكمة لابن ربن الطبرى.

(٣) المجسطى ٦ مرات، كتاب أقليدس^(٤)، وكل من المنطق والنفس والسمع الطبيعى وإيساغوجى وحيلة البرء مرة واحدة.

(٤) حنين بن اسحق جـ ٢ ص ٢١٧-٢١٨، اسحق بن حنين جـ ١ ص ٢٠٥-٢٠٧، ثابت بن قرة جـ ١ ص ٣١٣-٣١٥، محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشهور، جـ ٥ ص ٥٦١-٥٧١، الفارابى جـ ٥ ص ١٥٣-١٥٧، ابن سينا جـ ٢ ص ١٥٧-١٦٢، الغزالى الملقب بحجة الإسلام الفقيه الشافعى جـ ٤ ص ٢١٦-٢١٩، محمد بن باجة أبو بكر ابن الصانع الاندلسى الفيلسوف الشاعر المشهور جـ ٤ ص ٤٢٩-٤٣١، فخر الدين الرازى جـ ٤ ص ٤٢٤-٤٥٢، ابن زهر الأندلسى الحفيد جـ ٤ ص ٤٣٧-٤٣٤.

- ١- ذكر الميلاد والوفاة والطابع والاسم والموطن والأسرة، والشهرة والرحلات والتعليم، والصلة بالأمراء والملوك وصورته في عصره.
- ٢- السمات الشخصية البدنية أو النفسية. فابن سينا كان عقرياً، منكباً على العلم، مزاجه الجماع، والمحنة التي يمر بها الفيلسوف مثل سجن ابن سينا، وموت ابن باجة بالسم في فاس.
- ٣- ذكر التخصص مثل الطب ولكن الغالب على البعض الشعر مثل اسحق بن حنين وابن باجة وابن زهر وابن سينا والرازي، وعلى البعض الآخر الفلسفة مثل ثابت بن قرفة. والرازي فقيه أكثر من فيلسوف.
- ٤- الأعمال والمصادر والأسلوب والعبارة أى التأليف والمعرفة باللغات مثل الرازي ومعرفة اللسانين العربي والأعمى. مع الاستشهاد بأقوال تلاميذه وأقرانه.
- ٥- التقىيم النهائي مثل الحكم على اسحق بن حنين بأنه خال من الأهمية العلمية والفلسفية، وابن زهر الأندلسي الحفيد شاعر وليس طبيباً، والرازي فقيه أكثر من فيلسوف، والرازي يفوق أرسطو وبطليموس عظمة ويدرك من شعره.
- المرأ ما دام حيا يستهان به : . ويعظم الرزء فيه حين يفتقد
والفارابي فهم أرسطو. وابن باجة جمع بين الشعر والفلسفة. ويروى عن خاقان
القىسى فى "قلائد العقىان" اتهامه بالكفر فى نص طويل به حثيات التكفير: التعطيل،
وانحلال العقيدة، ورفض الكتاب، والقول بتدبیر الكواكب، والسخرية من المعاد، وبالتالي
إنكار الأديان^(١).
- ٤- وينهار هذا النوع الأدبي فى تدوين تاريخ الفلسفة حتى العصر الحاضر فى
قواميس الاعلام مثل "الأعلام" لخير الدين الزركلى وغيرها. إذ يتوجه الفلاسفة بين "ترجم
أشهر الرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين". فيه كل شيء من الشرق والغرب،

(١) "ونسبه إلى التعطيل ومذهب الحكماء والفلسفه وانحلال العقيدة. وقال في حقه في كتابه الذي سماه "مطمح الانفس" ما مثلاه: نظر في كتب التعليم، وفك في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم، ورفض كتاب الله الحكيم، ونبذه من وراء ظهره ثالثي عطفه، وأراد إبطال مالا يائمه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واقتصر على الهيئة، وأنكر أن يكون لنا إلى الله فيه، وحكم للكرابك بالتدبیر، واجترام على الله الطيف الخبير، وأجهزا عند سماع النهي والإبعاد. واستهزأ بقوله تعالى ^{لهم} أن الذى فرض عليك القرآن لرداك إلى معاد^{لهم}. فهو يعتقد أن الزمان دور، وأن الإنسان نبات أو نور، حمامه شامة، واختلطاته قطافه، فقد محى الإيمان من قلبه، فما له فيه رسم، "ونسى الرحمن لسانه فما يمر عليه اسم". ويصف ابن خلكان ذلك بالمبلاحة ومجاوزة الحد "والله أعلم بكه حاله"، ج ٤، ص ٤٢٩-٤٣١.

الماضى والحاضر، الأنما والأخر، مع ذكر المصدر المنقول عنه تاريخ المبلاد والوفاة أو الوفاة فحسب. وتذكر الأعلام طبقاً للترتيب الأبجدى مع بيان فى المقدمة كيفية تعریب الاسم. وكان مقياس الاختيار لهذه الأعلام السؤال عنهم وهو الدافع على تأليف الكتاب. ويتتحول التدوين إلى مجرد أعلام بالأسماء وإعطاء معلومات مدرسية قاموسية صغيرة للمبتدئين بلا رؤية أو قراءة أو تأويل^(١).

ثامناً: الأقوال:

١- هو النوع الأدبى الأخير للتأليف، فالنص هو وحدة التحليل. وكان من أوائل الأنواع ظهوراً تاريخياً في "نوادر الفلسفه والحكماء أو آداب الفلسفه لحنين بن اسحق (٢٦٠هـ)". وقد تتحول الأقوال إلى أمثل شعبية عامة متداولة عند كل الشعوب تعبر عن حكمة البشر الخالدة^(٢). هي حكم وأمثال ونواود يسهل حفظها ونقلها وروايتها والإبداع على منوالها. ولا يهم نسبة القول إلى صاحبه. فالقول مستقل عن القائل، والنح على المؤلف ولا ضير من الخلط بين ديوجنس المتجرد وديوجنس الكلبي^(٤). ولا ضير من نسبة القول الجميل إلى أكثر من حكيم.

والنص ليس أصلياً بل هو مجرد مختصر. ويتم تقطيع النص بعبارة "قال أبو زيد حنين بن اسحق" سواء كان ذلك من المترجم أو من الناسخ. وأحياناً "قال حنين بن اسحق" فقط دون الكنية. والداعم على التأليف هو معرفة آداب القدماء والاستثناء بها للمساعدة على الوصول إلى الملوك الأكبر الروحانى. فالواحد وسيلة، والموروث غاية. ويتم ذلك في إخراج مسرحي. إذ وجد حنين مصحفاً مكتوباً بالذهب والفضة وفي أوله صورة الفيلسوف على كرسيه والتلاميذ بين يديه، صورة خيالية للشيخ والمرید، كونفوشيوس وتلاميذه، بوذا وأتباعه، الشيخ والحراريون، محمد والصحابه، وهى طريقة تعلم أهل الشرق. والأسلوب أدبى يصل إلى حد الافتعال في استعمال السجع. وهناك إحساس بالتغيير بين المؤرخ وموضوعه. فيحدث عن اليونان باعتبارهم الآخر^(٥).

(١) خير الدين الزركلى: الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين ط ١٩٢٧ ط ١٩٥٧ ط ٣ ط ١٩٦٩. بيروت ١٩٢٧.

(٢) حنين بن اسحق: آداب الفلسفه اختصره محمد بن على بن ابراهيم بن أحمد بن محمد الانصارى، حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد الرحمن بدوى، معهد المخطوطات العربية، الكويت ١٩٨٥. كانت هناك تواريخ يونانية ولاتينية وعربية سابقة مثل تواريخ فرفوريوس، وكتاب بتراسلوس لثانون الأفلاطونى، وديوجنس الليبرى "حياة الفلسفه"، وتاريخ يحيى النحوى وعلى بن ربن الطبرى "كتاب الأدب والأمثال على مذهب الفرس والروم والعرب"، "قردوس الحكم".

(٣) مثل قول أفلاطون "أنا أكل لأنعيش وأنت تعيش لنأكل". وله ما يشيره عند مولبير.

(٤) ابن فانث ص ٧٢.

(٥) حنين بن اسحق ص ٤٣-٤٩/٤٩.

وينقسم الكتاب إلى عدة أنواع أدبية متداخلة على النحو الآتي :

- ١- فرق الفلسفه وهو مجرد تاريخ عن الفلسفه ونشأتها وفرقها كما فعل الفارابي في "فيما ينبغي أن يحصل قبل تعلم الفلسفه".
- ٢- ذكر الفلسفه أى تعريفهم.
- ٣- نقوش نصوص خواتيم الفلسفه، وهو ما نقش على خاتم كل فيلسوف وكأنه خاتم سليمان من حكمة باقية.
- ٤- اجتماعات الفلسفه في بيوت الحكمة في الأعياد وتقاومض الحكمة بينهم وهو إخراج مسرحي لعقد حوار بين الفلسفه ثم تصدر حكمة أرسطو خطابا أمام الشهاد، حوار الحكمة الخالدة، الوحدة والتعدد، الحقيقة ورؤاها المتعددة. ومرة يجتمع أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو ثلاثة عشرة.
- ٥- آداب الفلسفه المذكورين بالحكمة، وهو الجزء الأكبر من الكتاب والذي تسير عليه كتب الأقوال التالية. وهم خمسة عشر فيلسوفا بالإضافة إلى الاسكندر وأمه وحكماء الأمم الذين حملوا تابوت الاسكندر وما قالوه في تعزته.
- ٦- سؤالات الفلسفه وأجبتهم، وهو أقرب إلى صغار الفلسفه بأسلوب السؤال والجواب كما هو الحال في المسائل الفقهية.
- ٧- مكاتبات الحكماء وأجبتهم، وهو نفس النوع الأدبي السابق، ولكن كتابة وليس شفاهها.
- ٨- آداب فلاسفة الجن وما نطقوا به أمام سليمان، فالحكمة ليست فقط على لسان الانس بل أيضاً على لسان الجن، كما أنها على لسان الفلسفه والحكماء على حد سواء. وهي أيضاً على لسان الآلهة والبشر^(١). وكان حنين على وعي بهذه الأنواع الأدبية التي يولف فيها، الأخبار والنواذر والأداب السياسية، والسؤال والجواب، وخطاب الحكمة النافعة^(٢). وهناك أنواع أدبية فرعية داخل آداب الفلسفه المذكورين بالحكمن تتراوح بين الآداب وهو الأكثر على الاطلاق ثم الكتاب أو المكاتبات، والرسائل جمعاً أو مفرداً ثم

(١) أكبر الأقسام آداب الفلسفه المذكورين بالحكمة (٨٩)، اجتماعات الفلسفه في بيوت الحكمة (١٧)، آداب فلاسفة الجن (٨)، فرق الفلسفه (٧)، سؤالات الفلسفه وأجبتهم (٤)، نقوش نصوص خواتيم الفلسفه (٣)، مكاتبات الحكماء وأجبتهم (٢)، ذكر الفلسفه (١).

(٢) "فما نقلت من الأخبار عن شعراء اليونانيين وحكمائهم وفلسفه الروم وعلمائهم من النواذر والأداب والسياسة ما أبنته في هذا الكتاب من سؤال وجواب وابتداء خطاب من حكمة نافعة وأداب بارعة.." حنين ص ٤٣.

التبسيح والخبر والكلام والسؤالات والجواب والكلام ولذكر وبعض الافعال مثل الوفاة والحضور فيما يتعلق بالاسكندر^(١).

وتبيّن اجتماعات الفلسفه الثانية حوار الحضارات. ففي أحد الاجتماعات حضر أربعة من الفلسفه، يوناني وهندي وروماني وفارسي، إثنان من الغرب وإثنان من الشرق في مجلس لوقاينوس الملك للإجابة على ماهية البلاغة. وبطبيعة الحال فضل الملك قول اليوناني، البلاغة تصحيح الأقسام واقتباس الكلام. وعند الملك أنوشروان اجتمع أربعة من الحكماء وقال كل حكيم كلمته دون تفضيل الملك أحدهما على الأخرى. فالشرق يقبل الجميع في وحدة واحدة شاملة على عكس الملك اليوناني الذي اختار الحكمة اليونانية. ويعتبر نيوجانس نفسه أغنى من ملك الفرس وأرضي بالآخر لأن له قليل يقنعه وللملك الكثير ولا يقنعه. ولا يهتم نيوجانس بأحد، والملك يهتم بكل، فالفرس بالنسبة لليونان هم الآخر المغایر، العدو وليس الصديق، يضرب بهم المثل حين التقابل^(٢). ومعظم الحكماء من اليونان نظر للفافة حين اليونانية وأقلهم من خارج اليونان مثل سليمان ولقمان، والصائبية واليهود والنصاري^(٣).

وتدخل المنتحلات في تدوين التاريخ سواء في الابراج أو في التدوين. فقد اجتمعت الفلسفه في بيوت الحكمه في الأعياد وتفاوضوا بينهم في الحكمه. وفي هذا الاطار تخرج حكمه أرسطو. وتتشقح الحكمه على نصوص خواتيم الفلسفه لما في ذلك من إغراء وخيال الشعبي مثل خاتم سليمان. وتكثر المنتحلات على أرسطو سواء في آدابه أو تسابيحه أو نصائحه للأسكندر أو جوابه لوالدة الأسكندر لتعزيتها ودورها عليه. ومن المنتحلات أيضاً خبر الأسكندر عند موته، وكتاب إلى أمه لعدم الجزع عليه وتعزيتها في نفسه وردها ووفاته وحمل تابوتها من بابل إلى الإسكندرية، ووصية في شاغورس الذهبية وآداب هرمس^(٤).

وتبدو التوجهات الإسلامية في المنتحلات مثل تسمية الاسكندر بذى القرنين لتشبيقه على القرآن قبل وصوله للمشرق والمغرب. ومن أمن شئ من العالم فمن الله عزوجل. وفي رسالته إلى أمه أن كل شئ خلقه الله يكون فى أوله صغير ثم يكبر إلا المصيبة فإنها تكون كبيرة ثم تصغر. وفي رسالته إليها يعزّيها في نفسه بيدها باسم الله،

(١) آداب (١٧)، كتاب (٢)، وباقى الأنواع مرة واحدة.

(٢) حنين بن اسحق ص ٥٦/٥٩.

(٣) اليونان (٤٦) في مقابل سليمان ولقمان.

(٤) حنين بن اسحق ص ٤٨-٦١-٨٢.

وينهيها بالسلام عليها ورحمة الله وبركاته لأحد الكتاب المسلمين. وفي كلام أمه لما قرأت كتابه في تعزيتها تدعو أن يلحقها الله به وتتهي بالسلام. وعندما حضر جماعة من الفلاسفة وحكماء الأمم حملتابوت الاسكندر بباب للعزية توجهت له أم الاسكندر بدعوات إسلامية مثل لا سلب الله فضل، سددك الله وسد بك، وأرشدك وأرشد إليك، أحسن الله جزاءك من حسن الارتياد وأوضح لك سبل الرشاد، جراك الله خيرا. وقال لها بعض المعزين مستعملاً للتعبيرات الإسلامية وأنت بحمد الله من زينه الله بالصبر وأعلى ذكره بالسلو.. فذخر الله لك أجره وأحسن عزاءك بعده. وقال لها أخ أنت المتعزية بعزاء الله. ودعا الله أن يختتم لها أكمل الأجرا ويدخلها لأفضل الذخر. وفي كتاب أرسطو إلى الاسكندر لتعزيتها أن موته من قضاء الله الجارى في خلقه وينهيه الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وفي جوابها له تعبير عن شكرها لله، وتقربه السلام. وتظهر التوجهات الإسلامية في الوصية الذهبية لفيثاغورس. أولها تمجيل الذين لا يحل بهم الموت من الله عز وجل وأوليائه أي ملائكته وأكرامهم بما توجبه الشريعة والوفاء بالإيمان ويدعو رب الواهب للحياة. وفي آداب هرمس لا يستطيع أحد أن يشكّر الله عز وجل على نعمة بمثل الانعام بها^(١).

ولا تعنى أسلمة الحكم اليونانية أي حكم سلبي بل تعنى مجرد إعادة صياغة الواقع في قلب الموروث على غرار حكم الأنبياء، لقمان وموسى. ولم يكن المسلمين بدعى في ذلك بل قام به النصارى أيضاً في المجموعات البيزنطية. ويبدو ذلك في التاريخ. فرصد فرق الفلسفه عند اليونان لا يتم بمعزل عن فلاسفه اليهود والنصارى والعرب والمسلمين كنقط إحالة. فالعرب تسمى أصحاب المظلة الظل. وتشبه اليهود بهم. واتخذوا مع النصارى الأروقة في المعابد وفي الكنائس والهياكل. وقد بنى المسلمون أيضاً الأساطين والأروقة في المساجد لتعليم الصبية القرآن والأغانى والأنغام. لا فرق في ذلك بين اليهود والنصارى والمسلمين والصابئة والمجوس. يكفي فقط تحليل العبارات الدينية حول الله أي العقيدة دون الشريعة أي الأخلاق كنموذج على القراءة الإسلامية للتراث اليوناني. ولو لا تدوين الحكمة عند اليونان لما استطاع المسلمون نقلها. وتظهر العبارات الإيمانية في نقل المسلمين للتراث اليوناني برحمه الله وتوفيقه، بعد أن من الله على المترجمين بتعليم العربية فقاموا بالترجمة من اليونانية والعبرانية والسريانية والرومية إلى اللسان العربي المبين. فالحمد لله على النعمة والامتنان، والتوفيق له، وهو حسبنا ونعم الوكيل^(٢). وفي نقوش فصول خواتيم الفلسفه يظهر الدين من ثابا الأخلاق عند سocrates،

(١) السابق ص ٨٧/٨٨/٩٣-٩٥/١١٦-١١١-١٠٨-٩٧/١١٨.

(٢) حنين بن اسحق ص ٤٣-٤٠.

فتقوى الله تحفظ من الواقع في طريق الشر^(١). وأرسطو فيلسوف أخلاق وإلهيات أكثر منه فيلسوف منطق وطبيعتاً. وكل عمل كمال. وكمال الدين الورع عن المحارم ومعرفة البارى عز وجل بالبيقين به.

والفلسفه مسلمون، أفلاطون يصلى، وعند أرسطو العلم موهبة البارى. وتظهر بعض عبارات الاعتزال على لسان الفلسفه مثل شكر المنعم. بل تظهر بعض الأحاديث النبوية على لسان سقراط مثل خير الأمور أو سطها. ويعلق حنين بن اسحق على آداب ذيوجانس أنها مأخوذة من كلام المسيح عليه السلام لأنه كان قبله مع أن ذيوجانس كان قبل المسيح بأربعة قرون. والمقصود التشابه بين آداب ذيوجانس وأقوال المسيح، فالمسيحية هي ثقافة حنين، مثل تشابهها مع الإسلام، ولا فرق بين المسيحية والإسلام، فكلاهما ثقافة العرب^(٢).

وكل الفلسفه موحدون بالله المعروف منهم أو المجهول. فقد قال أحد الحكماء "لو تناهت حكمة البارى في حد العقول لكان ذلك تقصيرًا لحكمته" وهو ما يشبه الآية "لو كان البحر مداداً لكلمات ربى" لا فرق بين العقل عند اليونان ودين الوحي عند المسلمين، وطبقاً لحلم المأمون. وعند سقراط العشق قوة هيأها البارى عز وجل ليكون بها الحيوان والخير كله من الله. وعندما توفي ابنه قال جعل الله تعالى ذكره الدين دار بلوى، وجعل الآخرة دار ميقى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الآخرة مما لدينا عوضاً. فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ويبتلى إذا ابتلى ليجزى^(٣). وعند أفلاطون أن الله جل شأنه إنما جعل لنا أذنين ولساناً واحداً لنسمع ضعف ما نتكلم. ولكل شخص موهبته من الله عز وجل. وقد لا تظهر التعبيرات والألفاظ والاسلامية عند أرسطوطاليس ولكن تسبيحه فلسفى. يا أزل الأزل، يا قديماً لم ينزل، يا مبدى قدم الأول من نارك. وتظهر العبارات الإيمانية في البداية والنهاية والوسط سواء كانت من المترجم أو الناسخ، البسملات والصلوات والدعوات^(٤). وفي آداب بطليموس، العاقل من عقل نفسه إلا عن ذكر الله تعالى، والحكمة لا تحل قلب المنافق، والموت باب الآخرة، والأعمال في الدنيا تجارة

(١) "إليها الإنسان إذا انتقيت ربك، وحضرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع فيه" ص ٤٥/٥٨.

(٢) حنين بن اسحق ص ٥٢/٥٣/٥٧/٦٣/١١٤.

(٣) السابق ص ٥٦/٦٤/١٢٤/٨٢/٧٧/٧٥/٦٧-١٢٦/١٢٨.

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد، حنين بن اسحق ص ٣٧، جعلنا الله منهم ووقفنا لما وقفهم برحمته وجوده وكرمه ص ٤٣، إن شاء الله والقوة لله ص ٤٥، تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على محمد البشير النذير وعلى آله الطاهرين الطيبين وشرف وكرم... ومن الناسخ تم الكتاب بحمد الله ص ١٦٣.

الآخرة، والاحسان إلى المسىء يعرضه لمقت الله تعالى ذكره. ومن لم يتعظ الناس وعظ الله به الناس. وما أوطأ راحلة الواثق بالله ونسى مثوى المطیع لله. ويفسر العشق بأن كل نصف يبحث عن النصف الآخر لأن الله خلق كل روح مدوره ثم قطعها نصفين مثل أسطورة "الأندروجين" عند أفلاطون.

وفي آداب لقمان الحكيم يوصي ابنه بأن الاتكال على الله أروح، وألا يخلو فمه من ذكر الله، فإن فضل ذكر الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وإرضاء الله بسخط المخلوق، وألا يأخذ في الله لومة لائم، واصلاح الصلاة، ومجاسدة من يذكرون الله، وإعطاء الناس حقوقها. فمن يمنع حقاً يفتح الله عليه باب الباطل. وفي آداب سولون أمور الدين والدنيا، أحدها تحت الآخر مثل القلم والسيف، ولاسيف تحت القلم. وهي الرؤية الإسلامية لصلة الدين بالسياسة، السياسة في خدمة الدين وليس الدين في خدمة السياسة. وفي آداب أقليدس، من جملة القلم أنه لم يكتب له عز وجل كتاب إلا به، وكما أقسم الله بالقلم في القرآن وخلق به. والخط هندسة روحانية تظهر بواسطة الجسد. وعند فيلون الحكمة هي اختيار الإنسان ما يفعل لا باكراه الشريعة. وفي مكاتبات الحكماء وأجوبتهم طالب أحدهم بالسؤال داعياً للسائل بالتوقيف من الله، سُئل السائل: بم تلتقي النعمـة من الله عز وجل؟ وكان جواب الحكيم تلتقي نعمـة الله بكثرة شكره، ولزوم طاعته، ولجتناب معصيته. كما أن رضا الناس ليس غاية في ذاته وإنما سخط الرب على من أرضى الناس وأغضب الله، فالإنسان لا تأخذ في الله لومة لائم. كما كتب حكيم أن الله قد حف الدنيا بالشهوات والآفات، وحللها بالمؤذيات، وحرامها بالعقوبات، وحلّوتها بالمرارات طبقاً لجدل الخير والشر^(١). وتبدأ آداب الفيلسوف مهارديجيس المعلم بالبسملة، والحمدلة على ما خص الله به من النعم. وفي آداب فلاسفة الجن في حوارهم مع سليمان عليه السلام أن من ضيعة الأقرب أتاح الله له الأبعد. تم أثبـت سليمان صلى الله عليه جميع ما قاله الجن في حكمـته^(٢).

٢- واستمر هذا النوع الأدبي من التأليف في "الكلم الروحانية في الحكم اليونانية" لابن هندو (٤٢١٥). وكما يبدو من العنوان أن الغاية ليس مجرد تاريخ للفلسفة اليونانية بل تحويله ونقله من مستوى العقل إلى مستوى الروح، ومن الحكمة إلى النبوة. وكان من الإمامية الاثنى عشرية مما يطرح السؤال المستمر عن الصلة بين الوعي التاريخي والاضطهاد أو عن وفرة الثقافة الفلسفية الوافدة فيه كأدلة للتحرر كما هو الحال في جماعة

(١) حنين بن إسحق ص ١٣٠-١٤٧/١٤٣-٣٩/١٣٢-١٤٩.

(٢) السابق ص ١٥٠/١٥٧-١٦٣.

إخوان الصفا أو الصلة العرضية بين تدوين التاريخ والعمل بالورقة وبخزانة الكتب^(١). وربما تكون صلة ابن هندو بالقاضى عبد الجبار وبالأجيال المتأخرة للمترجمين مثل ابن الخمار أحد العوامل المساعدة في بلورة الوعى التارىخي.

ولا تذكر مصادر للحكم، فالحكمة مستقلة بذاتها، عَلِمَ بذاته، لا يحتاج حتى إلى قائل أو إلى مصدر. المصدر يربط الحكمة بالتاريخ، بالزمان والمكان والشخص، وهى مستقلة عن ذلك كله، متن بلا سند، قول بلا قائل، رسالة بلا رسول، نبوة بلا نبى، خلق دون خالق كما هو الحال فى الأمثل العامية والأداب الشعبية. ولا يوجد ترتيب زمانى أو موضوعى للحكم. فالحكماء خارج الزمان. وموضوعها واحد وهو حسن الأخلاق، ويتعاصر حكمان ويتحاوران فى الخلود وليس فى الزمان مثل حوارات الاسكندر مع جالينوس. ومرة واحدة يذكر المكان فى أسطر اساطير مونيقوس الذى صار مزة إلى مدينة المرياس. ومعظمها كلمات، باستثناء مرة واحدة محاورات درأت بين أرسيجانس وسقراط، ومرة واحدة كلمات فى كلمات سيافندس السكيت. وعادة ما تبدأ الأقوال مباشرة باستثناء كلمات سيافندس السكيت التى تبدأ بتعريف الحكيم^(٢).

وكما هو واضح من العنوان، أنه فى تاريخ الفلسفة اليونانية وحدتها أى فى الوافد دون الموروث كما هو الحال فى "صومان الحكم" للسجستانى قبل أن يكمله البيهقى. ويذكر واحد وسبعون حكيمًا لهم ٦٣٣ حكمة بالإضافة إلى مجموعة من الأقوال لا تُنسب إلى قائلها (١٥٣ حكمة)، مما يبين أن وحدة الفكر هو النص وليس المؤلف، القول وليس القائل. فيكون مجموع الحكم المدونة (٧٨٦ حكمة).

ويأتي فى المقدمة أرسطو ثم أفلاطون ثم ديوجانس ثم سقراط ثم الاسكندر فى المراتب الخمس الأولى من ست عشرة مرتبة. قد تذكر بعض أسماء الحكماء داخل عرض الحكيم مثل أرسطو داخل أفلاطون، والاسكندر وأفلاطون داخل أرسطاطاليس، وسقراط مع أرسجانس، وأفلاطون مع أوميروس، وأوميروس داخل الاسكندر، والاسكندر داخل ديمستانس وزينون الفيلسوف والسينوكراتس، وفورس، ملهى الاسكندر، وفالسطين مزاح الاسكندر. وأرسطو داخل طلاماخوس وأطرياس داخل أسطرا طونيقوس، والاسكندر داخل الأقوال غير المنسوبة. ويلاحظ تكرار بعض الأسماء مثل الاسكندر، ثامسطيروس، بانزيروس. ليست الغاية الاسم بل القول. القول فريد ويترکرر الاسم مما يدل على الحكمة الخالدة الواحدة بالرغم من تعدد القائلين. أما الأقوال المفردة غير المنسوبة

(١) ابن هندو: الكلم الروحانية من الحكم اليونانية. (قيد النشر) ط١ دمشق ١٩٠٠م وكان ابن هندو صديقاً لمسكويه الذى كان يعمل أميناً لخزانة ابن العميد وهو فيلسوف وطبيب ولغوى.

(٢) السابق ص ٤٥٥/٤٦٢.

إلى قائلها فتتوزع في ثلاثة عناوين تدل على نفس الشيء، الأول يدل على وعي بعدم نسبة القول إلى القائل، والثاني يدل على المثل اليوناني المستقل عن القائل كما هو الحال في الأمثال الشعبية، والثالث يدل على النقل من اليونانية إلى العربية^(١).

وقد ينسب العلم إلى المكان مثل أناخرسيس الصقلي، عنابين الطفيلي، سيفاندوس السكبيت. وقد يناسب إلى المهنة والوظيفة والصنعة مثل أوميروس الشاعر، سيمونيدس الشاعر، لوغاطس الشاعر، الاسكندر الملك، باسيليوس الملك، بقراط الطبيب، ديجستانس الخطيب، زينون الفيلسوف، برقلس الفيلسوف، فلاسطيس الفيلسوف، مولون الطباخ من أهل سقلية جمعاً بين المهنة والمكان، فورس ملهي الاسكندر، فلسطين مزاح الاسكندر، خويتقس مضحك الاسكندر. وقد يوضع له لقب من فلسفته مثل ديوجانس الكلبى أو من رسالته في قومه مثل سولون أحد أنبياء اليونانيين. ويدرك لفظ اليونانيين مع سقراط وديوجينس بالمفرد (يونان)، والأقوال التي لم تنسى إلى أصحابها بالإضافة إلى ظهوره في العناوين الثلاث الأخيرة، "منسوب إلى اليونانيين"، "ومن أمثال اليونانيين"، "مما نقل من أسفار اليونانيين"، وأمثال اليونانيين وأسفار اليونانيين. وتبرز شخصية الاسكندر المحورية. فله كلماته المستقلة، وله ذكر مع تلميذه أرسسطو، ومع ديوجانس الكلبى، ومنع ديمستانس الخطيب، ومع زينون الفيلسوف، ومع اكسينوكراش. ومع دنفيس. ولهم خوس ملهيء، وفلاسطين مزاحه، وكورنيقيس مضحكه^(٢). وفي الحكم المنسوب إلى اليونانيين دون قائلها يظهر الاسكندر، فأصبح الاسكندر محوراً مثالياً.

ولا يظهر الوارد الشرقي إلا عرضاً، كيومرت آدم الفرس في أفلاطون، والفرس ودارا في الاسكندر الملك. أما الموروث فإنه يظهر في قراءة اليونان وإعادة بنائه على

(١) طبقاً لعدد الحكم والتي تعادل تقريباً عدد الصفحات: أرسسطو (٤٢)، أفلاطون (٣٥)، ديوجانس (٨٤)، سقراط (٧٣)، الاسكندر (١٨)، سيفاندوس السكبيت (١٧)، أرسنجانس، سولون (٦٦)، فيثاغورس (١٢)، باسيليوس الملك (١١)، أوميروس الشاعر (١٠)، اسطراطونيقوس (٧)، قراطس الحكيم، سيمونيدس الشاعر، ثامسطيوس (٥)، بقراط ، جاليروس، الاسكندر بنداريوس (٤)، طيمن (٣)، زينون الفيلسوف، دنقيمس، فيلسون أناخرسيس الصقلي، ميناندر، شانون، اسطراطونيتس، أناخرسيس، قوريقش مضحك الاسكندر، ثامسطيوس (٢)، تومس، اكسينوكراش، فورس ملهي الاسكندر، فلاسطين مزاح الاسكندر، الكسينوس، بنداريوس، انكمسانس، ديموقريطس، أيفانتيوس، ثوقوديدس، ذوقاليون، عنابين الطفيلي، كودوس، لافن، أوباريس، فيلن، لونماتس الشاعر، طيلاماخوس، برقلس الفيلسوف، طارس، خارقون، بيتكوس، بطولاموس، موشونيوس، مانديموس، بطليموس، أناقراطس، مولون الطباخ من أهل سقلية، دنيقلس، بياس، أنافيثاغورس، أرسطيوبوس، مرسطرس، إقليس، فلاسطيس الفيلسوف، دنفيس، ثيوفراسطس.

(٢) كلمات منسوبة إلى اليونانيين لم يذكر قائلها، أمثال اليونانيين، مما نقل من أسفار اليونانيين إلى العربية. ويدرك الاسكندر (٣). ويدرك في كلمات مستقلة (١٨)، مع أرسسطو (١٧)، مع ديوجينس (٦) مع زينون الفيلسوف (٣)، مع ديمستانس (٢)، مع اكسينوكراش ودنفيس (١).

الموروث خاصة الشعر. فلا يذكر من الموروث إلا خالد بن يزيد والمتتبى فى أفلاطون، وأبو العتاهية فى أسطوطليس، وابن الرومى فى اسكندر الملك، والمتتبى مرة ثانية فى طين والخليل ابن أحمد.

وتحتفظ الحكم فيما بينها طولاً وقصراً. وتأخذ الحكمة أحياناً شكل القول المفرد وأحياناً شكل الحوار مثل الحوار بين أرسيجانس وسقراط فى صيغة تقابل بين الحكمتين، وال الحوار بين أفلاطون وتلاميذه خاصة أرسطو، وديموقريطس وتلاميذه. ومعظمها حكم إنسانية أخلاقية عملية تترد فيها الحكم الالهية المباشرة باستثناء بعض التعليقات من ابن هندو، بعض منها لنصب الواحد في الموروث وإلغاء المسافة بينهما على عكس الشهير زورى الذى ينصب الواحد العقلى في الموروث الدينى. ومن عظمة الحكم يمكن نسبتها لأكثر من شخصية. فما بهم هو القول وليس القائل، والنسبة إلى القائل لتعظيمه وتشريفه بالقول^(١). وتظهر المرأة كمحاورة وطرف مع سقراط والاسكندر.

ولأول مرة يتعدى التاريخ إلى التعليق، ويصبح التعليق بديلاً عن القراءة من أجل اعطاء تأويل آخر أو لمجرد تأييده ببيت من الشعر تركيباً للواحد على الموروث. ولا تكون التعليقات إلا على أقوال كبار الحكماء مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو عندما يتم التقابل بين الواحد والموروث والاتحاد في تجربة إنسانية واحدة. وليس لكل الأقوال تعليقات^(٢). وهي بدايات التعليق كنوع أبي مستقل.

وقد يكون التعليق اعتماداً على العقل الخالص من المورث مثل تعليق ابن هندو عن خدمة الناس بعضهم لبعض، والتعلم في الصغر، والتعليق على قول أرسطو عن قوة الصدق في تحريك الجبل بأن شرط ذلك عدم الخداع أو البهاء أو الغباء، وتعليق على سقراط عن الفقر بمعنى القناعة، والتعليق على قول سقراط بأن القبح في النساء وجمال الروح في الرجال، وشرح الناموس عند سقراط يعني الشرع والأوضاع الشرعية شرعاً لافتاظ الموروث، وشرح ضالة الجاهل عند سقراط وسلوك طريق العلم، وتعليق على سقراط بأن الموت جهل، وأن الموت بإرادة هو إماتة الشهوة، وأن النفس هي التي تحشر إلى الله جل وعز، والتعليق على قول أبقراط عن صناعة الطب، وعن عيوب الإنسان وعيوب

(١) "لا تنشروا أولاً دكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم" من كلمات أفلاطون سمعتها من إمام في جنوب أفريقيا نسبها إلى الرسول. وهي تعبير عن روح التطور والتغيير والاجتهاد، ابن هندو ص ٣١٥ / ٣٨٤.

(٢) الأقوال مع التعليقات ٤٦ من مجموع ٧٨٦ أى بنسبة (١٧٪). انظر: الباب الثاني: النص، الفصل الثالث: التعليق

الآخرين لديمسانتس^(١)، وعلى رأى ديوجانس أن الذهب لا يزن الإنسان، وقول ديوجانس، مقابلة المحبة بالطاعة وشرح القمر بأنه من الكواكب تعليقاً على سيفاينتس، وشرح رأيه في المرأة على أنها مصدر التناول. وقد يتحول العقل الخالص إلى إدخال القول في رؤية المعلق مثل التعليق على العدل عن أرسسطو (الخروج) إلى الله جل وعز الذي هو المعاد والجنة^(٢). وقد يكون التطبيق مقارنة بين فيلسوف وآخر، وربطًا للأقوال في بنية أقل، مثل مقارنة قول طيلاماخس عن أن الإنسان هو الذي يضل عن الحكمة وليس الحكمة هي التي تضل عن الإنسان مع قول أرسسطو^(٣). وقد لا يكون القول نفسه في حاجة إلى تعليق لأنّه من داخله مفتوح على الموروث مثل قول سocrates إن الحكمة سلم العروج إلى الله، ومن فعل في هذا العالم فعلاً حسناً كفأه الله عليه في عالم النور، وتعريف أفلاطون الفلسفة بأنّها التشبه بالله، وقول الإسكندر عن ضرورة الاستحياء من الله، وبسط الله ملكه. وقول ديوجانس تعليقاً على ذكر أحد له بسوء ما علم الله منا أكثر مما يقول، والجزع من أمر الله، والإيمان بالله وبر الوالدين والأدب، وقول قراتيس عن التقرب إلى الله ثانية لحاجة الإنسان وليس لله، وإجابة سيفاينتس عن الله بأنه معقول مجھول واحد لا نظير له مطلوب غير مدرك، ابتداء كل عفة مراقبة الله تبارك وتعالى، الشكر موهبة من الله تبارك وتعالى للعبد، مساعدة الأشرار على أفعالهم كفر بالله تعالى، المغلوب من قاتل الله تعالى والبخت، إذا أراد الله تبارك وتعالى خلاص أمرئ عبر البحر على باريه^(٤).

وقد يكون التعليق بشاعر عربي غير محمد مثل الاستشهاد ببيت شاعر لتأييد قول أفلاطون على الصبر في الأمور الذي يؤدى إما إلى احراز الحظ أو العذر، أو أن المصغى إلى الذم شريك لقاتلته، وإبراد بيتن من الشعر على أن الحزن لا يكون إلا عند من يمتلك، وعن الجهل المركب أن الجاهل لا يعلم أنه جاهل، وعلى تروح المريض بنسيم أرضه لجالينوس، وعن نسيان المعروف للغير وتذكر المعروف للذات لديمسانتس الخطيب، وعن تحذير ديوجانس لطفل يرمي بالحجارة لعله يرمي أبيه، والاستشهاد بالشعر على أن الإنسان هو الذي يضل عن الحكمة وليس الحكمة هي التي تضل عن الإنسان، وعلى قول بياس لبيت شعر عن الحسد، وعلى حفظ المدن بآراء الرجال وتذليل الحكام وليس بالبروج^(٥). وقد يكون التطبيق اعتماداً على مجرد مثل عربي مثل "مبكياتك لا أمر

(١) ابن هندو ص ٣٢٩ / ٣٣٠ / ٣٢٩ / ٤٢٢ / ٤٠٨ / ٤٠٩ / ٤٠٥ / ٣٦٨ / ٣٦٩ / ٣٧٢ / ٣٦٦ / ٣٤٦ / ٣٧٣ / ٤٥٧ / ٤٥٦ . ٣٤٨-٣٤٧

(٢) السابق من ٣٤٧ .

(٣) السابق من ٤١٦ . ٤٥٤/٤١٦

(٤) السابق ص ٣٧١ . ٤٩٨/٤٩٧/٤٥٥/٤٤٣/٤٣١/٤١٩/٣٩٣/٣٩٢/٣٨٦

(٥) السابق ص ٣١٨ . ٤٨١/٤٦٦/٤٥٤/٤١٨/٤٠٨/٣٨١/٣٧٨/٣٢٢/٣١٨

مضكائك" تعليقاً على قول سقراط عن حمد المعنف لا المتملق أو اكتشاف تشابه بين القول الواحد مثل طلب العلم وآدابه وإرجاع ذلك إلى الخليل بن أحمد فربما أخذ الثاني من الأول، والقاء مثل "من نيك الغير ينك نياكا" على التعلق بعوسع يجرح المتعلق به، أو مثل أهل بغداد لست أرى في وجهك ورد المعرفة على من لا يبدو على وجهه السرور حين المعرفة^(١).

وتكون مادة التعليق من الشعر العربي مثل قول أفلاطون عن العفو الذي يفسد اللثيم، ويصلاح الكريم، وتأييد ذلك ببيت للمنتبي، وكذلك تشبيه الفقير بالغنى مثل الورم والناس تأخذه على أنه سمنة، وشرح أرسسطو بيت لأبي العناية في أن الخلق خير دليل على وجود الخالق، ولابن الرومي استشهاداً على قول الإسكندر لا يشين الإنسان أحداً خشية أن ينقلب الصديق إلى عدو، وتدعيم قول طيلاملاخس عن ضلال الإنسان عن الحكمة وليس ضلال الحكمة عن الإنسان بقول المنتبي. وقد يكون الاستشهاد بمثل عربي من أشعب الطعام للاستشهاد على قول أفلاطون في ضرر الكذب، هو اعتقاد الكاذب بما يكذب فيه^(٢). وتظهر بعد الفاظ الشريعة من الموروث مثل الشريعة في أقوال أفلاطون ونصيحة أرسسطو بعدم التكالب على الدنيا، وأن الدنيا دول ، ولكن يهلك قوم هلاكم من أنفسهم، والاقتداء بالبهائم بدلاً من الاقتداء بالله لسقراط، وليكن دعاوك أن يحرسك الله من الأصدقاء. وقد يكون التعليق إحالة إلى الرسول مباشرة بليجاد حديث نبوى مطابق مثل قول سقراط "الجاهل من عثر بحجر مرتين" وحديث "لا يلداخ المؤمن من حجر مرتين"، وذكر حديث "نعم الختن القبر" تعليقاً على قول ديوجانس نعم الصهر حيا في حالة دفن أحد الموتى^(٣).

وقد يكون التعليق إحالة اليونان إلى غيرهم من الحضارات في التوارييخ المتقابلة مثل إحالة قول أفلاطون عن أن أشقي الناس من اهتم بما يجمع لغيره، وإحالة ذلك إلى مثل مشابه عن كيومرت آدم الفرس. وقد يتجاوز التعليق إلى أن يكون ملحاً بالقول ويصبح قولًا مستقلًا منسوباً إلى مركز آخر مثل أخذ الشاعر معنى أفلاطون أن لو وجد مستعماً لنكلم قوله في خالد بن يزيد^(٤).

٣ - والتدوين الشائع للأقوال هو "مختر الحكمة ومحاسن الكلم" للمبشررين فائز^(٥) هـ (٤٨٠). ويضم أقوال عشرين حكيمًا، أربعة عشر من اليونان وستة من الشرقيين مما

(١) السابق ص ٣٧٩/٤٧٨/٤٨٣.

(٢) الاعتماد على المنتبي في شرح قول أفلاطون ابن هندو ص ٣١٦/٣٦٥/٣٢٣/٣٩٤.

(٣) السابق ص ٣٢٠/٣٥٤/٣٥٧/٣٢٦/٣٨٩.

(٤) السابق ص ٣٢٥/٣٣٧.

(٥) أبو الوفا المبشررين فائز: مختار الحكم ومحاسن الكلم، حققه وقدم له وعلق عليه د. عبد الرحمن بدوى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٢ بيروت، ١٩٨٠. وهو ليس أول كتاب في تاريخ الفلسفة بل سبقه حنين بن إسحق، وأبن هندو.

يدل على أولوية الجناح الغربي على الجناح الشرقي في الحضارة الإسلامية. ويأتي في مقدمة اليونان أفلاطون ثم سقراط وأرسطو ثم الاسكندر ثم فيثاغورس مع لقمان في المرتبة الرابعة من خمس عشرة مرتبة. ثم يأتي باقي فلاسفة الشرق في المراتب الأربعية الأخيرة. ويظل اليونان من البداية إلى النهاية^(١). واضح أولوية الحكمة العملية على النظرية، والأخلاق على المنطق والطبيعة، وأفلاطون وسقراط على أرسطو. والصعوبة في الأقوال هي تناولها، وبالتالي ضرورة تصنيفها في موضوعات أخلاقية تكون رؤية أخلاقية شاملة.

ويكون رسم الشخصية من العنصرين الرئيسين، الحياة والسير الشخصية والأعمال والأقوال. ففي الحياة يذكر الاسم واشتقاقه. فأرسطيس عطارد، وسقراطيس المعتصم بالعدل، وأفلاطون العميم الواسع، وأرسطو الكامل الفاضل، ونيقوماخوس أيده العادل القاهر. ويدرك النسب. فصيولون جد لأفلاطون، وأبقراط من نسل اسقلبيوس الأول^(٢). ويدرك تاريخ مولده ووفاته أو سنة حاسمة في عمره أو حدث كبير وقع له أو في حياته أو تحديد عمره دون بداية أو نهاية أو تحديد زمن النضج والرجلة وهو في الغالب سن الأربعين. عاش سولون سبعة وسبعين عاما، وبقراط خمسا وتسعين، وسقراط أكثر من مائة، وأرسطو ثمانية وستين عاما، والاسكندر ستا وثلاثين، ومهرادييس ثمانين، وجاليتوس سبعا وثمانين. ويدرك تلامذته وأسانتته وأصحابه خاصة لو كان رئيس مدرسة كما يذكر عصره، وعلاقته بالملوك والأمراء مثل ديوجينس والاسكندر، أرسطو والاسكندر. كما تذكر بعض نوادره وحكايته وأخباره وربما محنته مثل السجن والنفي والتعذيب والقتل.

والعنصر الثاني مؤلفاته، أعمالا وأقوالا وهي التي يسهل قراءتها بعد ذلك في صورة آداب ومواعظ، أقواله وكلامه وحكمه ومشوراته. مؤلفات فيثاغورس تصل إلى مائتى وثمانية كتابا وأرسطو مائة يصنف طبقاً لما هو شائع^(٣). كما يبين أسلوبه ورموزه كما هو الحال عند فيثاغورس وهرمس وسقراط وأفلاطون. ثم يتلو ذلك آدابه، مواعظه،

(١) للتوزيع الكمي (عدد الصفحات) كالتالي: أفلاطون (٥٢)، سقراط، أرسطو (٤٤)، الاسكندر (٢٩)، فيثاغورس، لقمان (٢٠)، هرمس (١٩)، ذيوجانس (١٠)، جاليتوس (٩)، بطيليسوس، بقراط (٨)، سولون (٦)، زينون (٥)، أميريوس (٤)، مهادرييس (٣، ٥)، باسيليوس، شيث (٣)، اسقلبيوس، صاب (٢)، جرجوريوس (٢).

(٢) المبشرین فاتک ص ٤٤.

(٣) حكم وآداب (١٠)، حكم ومواعظ وآداب (١)، آداب ومواعظ (٢) ومشوارت (١)، أقوال (١)، كلام (٢)، مواعيظ (١)، حكم (٢).

ومشاراته، وحكمه وأدابه. تظل للأخبار الأولوية على الأدب^(١). وتختلف النسب بين الأخبار من ناحية والأداب والحكم من ناحية أخرى من حكيم آخر. تظل الأخبار على زينون وبقراط والاسكندر وجاليوس بينما تقلب الأداب والحكم على سولون وفيثاغورس وديوجانس وسقراطيس وأفلاطون وأرسطو وبطليموس^(٢). ومعظم حكماء الشرق مع بعض حكماء اليونان أقوال فقط: شيش، أرميس، صاب، أسلقيوس، أميروس، مها درجيس^(٣). ويظهر الشعر كأحد وسائل التدوين، فالشعر ثقافة العرب^(٤). ومختار الحكم جزء من المشروع أكبر لتدوين التاريخ^(٥).

٤ - ولما غاب التاريخ عن هذا النوع من التأليف سهل التأليف فيه فردياً وجماعياً، وضعاً وانتهلاً. فالقراءة خطوة متوسطة بين التاريخ والانتهال، بين النقل والإبداع. وهذا هو حال "فقر الحكمة ونواود القدماء" لمؤلف مجهول من القرن السابع الهجري^(٦)، وهي طريقة الاقتصار على معرفة المعنى الخالد دون ذكر للتفاصيل والجزئيات في السيرة الذاتية وحياة الأشخاص، واستبعاد الموضوعي لحساب الذاتي، والتاريخ والسرد لحساب القراءة والتأويل، جمعاً بين الأن والآخر، ومتلائمة لثقافة الآخر في إطار ثقافة الآنا، بطريقة الأنما وأسلوبه، التوادر والحكايات على لسان البشر والحيوانات، والأمثال والحكم التي يسهل حفظها واستيعابها وتكرارها ونقلها وتربيتها لأجيال عليها. وقد استمر هذا النوع الأدبي ليس فقط في علوم الحكمة بل في علوم الأخلاق والسياسة أي في الحكمة العملية^(٧). ويببدأ بالحكم والأقوال ثم بالروايات والحكايات، فالنظر يسبق العمل، والتفكير يأتي قبل السيرة، والمبادئ العامة توضح قبل تطبيقها سلوكاً في حياة الناس. وهي نفس العلاقة بين القرآن والحديث، بين القاعدة والتفصيل. والمُؤلف ليس حكماً ولا من أهل التأليف ولا

(١) الأخبار في (١٢) علم والأداب في (٧).

(٢) النسب كالآتي لصالح الأخبار: زينون ٣ : ١،٥ ، بقراط ٥ : ٣ ، الاسكندر ٢٠ : ٩ ، جاليوس ٥ : ٣ ، سولون ٢،٥ : ٣،٥ ، فيثاغورس ٩ : ١١ ، ديوجانس ٣ : ٨ ، سقراطيس ١ : ٤ ، أفلاطون ١ : ١ ، أرسطون ١ : ٦ ، بطليموس ١ : ٧.

(٣) أقوال قصيرة لحكماء، باب جامع لأقوال جماعة من الحكماء، باب أداب لم يعرف قائلها فجمعت في موضوع واحد ص ٣٢٢-٢٩٦ ص ٦٢٣-٢٦٣.

(٤) المبشر بن فانك ص ٤.

(٥) يشير المبشر بن فانك إلى كتاب آخر له، "التاريخ الكبير"، ص ٢٣٩.

(٦) عنوان الصفحة الأولى "كتاب حكم الحكماء ونواود القدماء وهو كلمات وروايات ومواعظ تشتمل على إشارات لاتحة وعبارات واضحة مثل الذهب المسيو ووضع الخفاء والملوك بال تمام والكمال". ويقترح المحقق أن تأليفه قد تم بين عامي ٦٥٣-٦٥٩.

(٧) وذلك مثل كتاب الغزالى "التبشير المسيو".

يعنى بالتصنيف مما يسمح له بالإبداع والاختراع. ربما كان تأليف جماعياً تعبيراً عن وعى حضارى جماعى. ويبعد أنه من شعراء الدولة، أدب لم يستغل بعلوم الفلسفة إلا على سبيل الثقافة العامة. تغلب عليه الصنعة اللغظية^(١).

وقد تم الاقتصار على المشهورين من الفلاسفة، وهم عشرون، كلهم من اليونان باستثناء الأخير بروزجمهر من فارس مما يدل طغيان الغرب على الشرق. ويذكر اثنان خطأ، زينون وذيبو الشاعر، وربما خلط بين زينون الإيلى وزينون الرواقى، وبين زينون الصغير وزينون الأكبر، وأرطبوس وأرطبيق حيرة فى رفع حرف السين باعتباره عالمة الرفع في اليونانية مثل أرستب وأرستبوس. ولا يخضعون لترتيب زمانى أو تصنيف فى مدارس ولكن طبقاً للأهمية من حيث الكم. يأتي بروزجمهر أولاً. فالجناح الشرقي قليل العدد عظيم القر. ثم يأتي فيثاغورس في مقدمة اليونان باعتباره مؤسس الفلسفة والتى منها سocrates وأفلاطون وربما أرسطو صاحب المنطق وواضع الأخلاق^(٢). ويأتي معه فى الأهمية بطليموس صاحب المخطى. الأول للعقل والثانى للكون. ثم يأتي ثالثاً سocrates وأرسطو. فسocrates هو أحكم البشر، وأرسطو هو المعلم الأول. ثم يتلو الاسكندر معلم أرسسطو، ثم أبقراط وهو ميروس الشاعر، ثم أفلاطون ثم ديوجانس وسولون وديمقراطيس وهرميس وطاليس وأرسطيروس وأرشميدس، وأخيراً فى المرتبة السابعة يأتي جالينوس وريموس^(٣). والبعض منهم أقل شهرة من الآخرين مثل ذيبو الشاعر أو ريموس. ولا تهم الشهرة التاريخية بقدر ما بهم الاسم كحامل لحكمة. ولا فرق فى الحكمة بين الحكماء والأطباء والمشعرين والشعراء.

(١) مقدمة الناشر ص ١٨-٢١

(٢) وهو: فيثاغورس، سocrates، سocrates، أفلاطون، أرسسطوطاليس، الاسكندر، ذيوجانس، سلون، أنساجورس، ديمقراطيس، أبوقراط، جالينوس، أميروس الشاعر، هرميس، زينون، ذيبو الشاعر، تالس، بطليموس، أرطبوس، أرطبيق، أرشميدس، ريموس، بروزجمهر.

(٣) حسب الأهمية الكبيرة عدد الصفحات: بروزجمهر (١٠)، فيثاغورس، بطليموس (٩) سocrates أرسسطوطاليس (٨)، الاسكندر (٦)، أبقراط، أميروس الشاعر (٥)، أفلاطون، زنون (٤)، سلون، أنساجورس، ديمقراطيس، هرميس، أرطبيق، أرشميدس (٣)، جالينوس، ريموس (٢).

200

The Faculty

Organization Of The Alexander
Library (OLAB)
Ganduna

الفصل الثاني

القراءة

أولاً: قراءة التاريخ

وتعنى القراءة تأويل التاريخ وإعادة صياغته، وصب حضارة الواحد داخل حضارة الموروث، إدخال ثقافة الآخر في ثقافة الأنما من أجل تجاوز ثنائية الثقافة، وتحقيقاً لوحدة الحضارة البشرية في بدايتها ومسارها. ليست القراءة مجرد وجهة نظر في المقتروء من منظور الأنما. والتاريخ نفسه به قدر من القراءة تقل في بداية التدوين وفي عصوه المتاخرة، وفي المتقدمة وفي أنواعه الأدبية الأولى، وتزيد في نهايات التدوين وفي عصوه المتاخرة، وفي الأقوال والحكم والأمثال كنوع أدبي. وتنقاوت القراءة من تدوين لآخر. فالبعض أقرب إلى التاريخ منه إلى القراءة مثل ابن أبي أصيبيعة، والبعض الآخر أقرب إلى القراءة منه إلى التاريخ مثل الشهيرزوري. وهذا هو الفرق بين المؤرخ والفيلسوف، بين الراصد والرائي، بين المحصى والمدرك. وتنقاوت القراءة بين الموضوعات. أكثرهم قراءة هرمس وأفلاطون وأرسطو وجالينيوس وبقراط، وأقلهم قراءة أقليدس. كلما كان الموضوع أقرب إلى الدين زادت القراءة وكلما ابتعد عن الدين قلت القراءة. ربما لصعوبة تأويل بعض الموضوعات الواقدة داخل الموروث مثل تحويل النار إلى نظرية في الخلق^(١). ولكن الغريب هو عصيان أرسطو على التأويل والأسلمة عنه الشهيرزوري، كبير المؤرخين، الفيلسوف الذي يؤرخ للفلسفة.

والصلة بين التاريخ والقراءة مثل الصلة بين التاريخ والتاريخ، بين الموضوعى والذاتى في تدوين التاريخ، بين التاريخ كنصوص منقولة والتاريخ كقراءة للنصوص. ولذلك يصعب الفصل بين التاريخ والقراءة والتمييز بينهما في الدرجة لا في النوع. فلا يوجد تاريخ بلا حد أدنى من القراءة ولو رؤيا المؤرخ وهدفه، ولا توجد قراءة بلا حد أدنى للتاريخ، النواة الأولى التي تنسج حولها القراءة.

القراءة هي وضع الواحد في إطار الموروث، وحمله عليه، وتفسيره من خلاله، وإعادة بنائه فيه. الواحد هو المادة والموروث هو الصورة. وهي منطقة الفاعل التي

(١) أقلهم قراءة عند الشهيرزوري هرقليس ص ٩١، أنا ليس ص ٩٤، سقراط من أهل أثينا ص ٩٧، أرسطاطاليس ص ٩٨، زينون بن ثاوساوس ص ٢٦٦-٢٦٣، آداب طاطو ص ٤٤٠-٤٤١، باسيليوس ص ٤٤٠-٤٤١ ، أقليدس ص ٤٤٢-٤٤١.

تحدت فيها ظاهرة التشكيل الكاذب. فاللوجوس عند اليونان هو النطق أو القول عند العرب^(١). تعنى القراءة اتخاذ الموروث ك إطار مرجعى للوافد. فهو تاريخ إسلامي مقنع، إعادة عرض الموروث بلغة الوافد، وإعادة ترجمة الوافد بلغة الموروث من أجل إلغاء المسافة بين الاثنين تجاوزاً لثانية مصادر المعرفة إلى المعرفة الموحدة^(٢). فقد صنف ألفيون كتاب الفراسة، وهو علم عربى قديم قبل الإسلام وبعده. وقصص هيوميروس على لسان الحيوانات أصبح جزءاً من الأدب العربى^(٣)، تعنى القراءة إلغاء مراحل التاريخ والمسافة الزمنية بين الحضارات، ضم اليونان إلى المسلمين، والفلسفة إلى الدين، والأسطورة إلى التاريخ. تعنى القراءة بيان اتفاق الحكمة الوافدة مع النبوة الموروثة، واتفاق الحكماء مع الأنبياء، فالحكمة من النبوة، والنبوة من الحكماء، «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». ويبدا ابن فاتك كتابه بأقوال الأنبياء قبل أقوال الحكماء، وبالتالي وحدة الحضارات البشرية بالرغم من تنوعها، لا فرق بين شرق وغرب، شمال وجنوب. وإذا كان التاريخ قد تم عرضه عن طريق وصف كتب التاريخ وتصنيفها في أنواع أدبية مستقلة عن التاريخ، وتطور النوع الأدبي تارياً جمعاً بين البنية والتاريخ فان القراءة تكون طبقاً للموضوعات عبر كتب التاريخ. وقد يكون سبب تأليف كتب التاريخ هو أن صناعة الطبع من أشرف الصنائع المذكورة في الكتب الإلهية والأوامر الشرعية، يفرضها العقل والنقل، الطبيعة والوحى، وتوحيداً بين علم الأبدان وعلم الأديان. وإذا كان الخير واللذة مطلعين للحكماء فإنهما لا يتمان إلا بالصحة، لذة الدنيا، وخير الآخرة^(٤).

والقراءة تعنى أيضاً رد الوافد إلى أسس الموروث أي العقل والطبيعة. ولو تعارض مع هذين الأساسين لرفض. فالروحى نوعان: روحى صاعد عقلى طبيعى عند اليونان وروحى عقلى طبيعى نازل عند الأنبياء. وهذا هو معنى حلم المأمون والحسن والقبح العقليين اللذين يجمعان أسطرو والإسلام^(٥). وهناك حكمة خالدة تجمع كل حكم الشعوب، المعانى على مذهب أرسطوطاليس، والآفاظ اقتداء بالجاحظ، والنظم بطريقة

(١) السجستانى ص ٢٨١.

(٢) طاش كبرى زادة ج ١ ص ٦٨ - ٦٩.

(٣) وهو ما أفعله مع الغرب من أجل إلغاء المسافة بين الموروث القديم والوافد الجديد، واستئناف علوم الحكمة في مسارها الحديث مع الغرب بعد أن كان المسار القديم مع اليونان.

(٤) ابن أبي أصبهان ص ٧.

(٥) قيل للحسن بن سهل: لم يجعل كلام الاولى حجة فقال لأنه من على الأسماع قبلنا فلو كان زللاً لما تأدى مستحسنا علينا، السجستانى ص ٧٨.

البحترى^(١). كل الفلسفة تيار واحد، وافد أو موروث، أفلاطون أو أرسطو، يهودي نصرانى أو مسلم. وهى الفلسفة الاشرافية فى مراحل تجلياتها^(٢). وهناك إحساس بتقدم الزمان عند المؤرخين والحديث عن القدماء والمحدثين^(٣). ومع هذا الإحساس بالتاريخ وبالتقدم هناك فلسفة واحدة هى الفلسفة الخالدة عبر عنها جميع القدماء والمحدثين، كل منهم كشف عن جانب منها هى فلسفة الأخلاق أو فلسفة الروح أو فلسفة الآشراق. وهى فلسفة مضادة لفلسفة اللذة والجسد، لا فرق فيها بين يونانى وفارسى وهندى وبابلى وسريانى وعربى ويهودى أو نصرانى أو اسلامى، مترجم أو مؤلف، قديم أو حديث.

والسؤال الآن: هل أسلمة التاريخ تتم من مؤرخين إشرافيين فحسب أم إنها منهج تدوين الحضارة لتاريخها بصرف النظر عن المؤرخين، وإن الخلاف بين المؤرخين فى الدرجة لا فى النوع، بين الأقل مثل تواريخ أسماء الأعلام والأكثر مثل الشهيرزورى، وبين المؤرخين وال فلاسفة؟ قد يكون للمؤرخ صاحب المذهب قدرة على تجاوز التاريخ إلى القراءة لأنه صاحب موقف مثل الشهيرزورى. ولما كان بعض المؤرخين من الشيعة فإن تواريخهم أنت أقرب إلى القراءة والتأويل منها إلى التاريخ السردى. لذلك قسم الشهيرزورى "نزهة الأرواح" إلى قسمين أوروبيتين: أولاً التاريخ الموضوعى، وثانياً القراءة والتأويل.

والمؤرخين قراءتهم الاشرافية للفلسفة اليونانية لا فرق فى ذلك بين أفلاطون وأرسطو كما يفعل طاش كبرى زاده. فأرسطو بالرغم من عقلانيته إلا أن التصوف غالب عليه فى حياته الخاصة. وقد فضل أرسطو التدوين بعد أن كان مضطرباً به على غير أهل. والفلسفة الخاصة والصفوة فى الحكم والابناء السلاطين. واستعمل الرمز للتحفى. ووضع المنطق آله للعلوم. الفلسفة متوارثة وكأنها نحلة صوفية^(٤).

(١) السجستانى ص ١٥٢-١٥١.

(٢) وهذا ما يفعله أيضاً كل المؤرخين الفلاسفة، أرسطو مع تاريخ الفلسفة اليونانية، وهيجل مع تاريخ الفلسفة كله.

(٣) السجستانى ص ٢٧٨.

(٤) إن أفلاطون الحكم كان يعلم بعضاً من تلاميذه بطريق التصفيه وإعمال الفكر الدائم فى خباب القدس وسموا بالأشرافين. وبعضاً منهم بطريق البحث والنظر فسموا بالمشائين لترددتهم إلى مجلس أو لأخذهم الحكمة وقت مشيه إلى تعليم أولاد السلطان أو لتعليمهم وقت مشيه فى بستان كان له. وأما فى غير هذا الوقت كان منقطعاً عن الناس. ورئيس الطائفة المشائين هو أرسطو الذى دون الحكمية لأن الحكماء قبل هذا كانوا لا يدونون الحكمة صوناً لها عن غير أهلها. والذى وقع فإنما شبه الأنغار =

وتبدل أحوال الفلسفة عبر العصور من حلم المأمون بترجمة كتب أرسسطو إلى فتاوى ابن الصلاح في تكفير الفلاسفة، من شراء كتب القدماء بالذهب وزنا إلى رفضها هبة وعطاء، لا فرق بين كتب اليونان وفارس والهند. ويشارك البيروني في هذه الرؤية الفقهية المترابطة في الهجوم على ابن المقفع واتهامه بالزندقة والتشكك في الواحد الأول من جهة التعديل والتوجيه والميل إلى الوثنية والتعاطف مع مانى والاتفاقات حوله ومقالاته أقرب إلى التمويه والجهالات في هيئة العام^(١).

وقد تكون البواعث على القراءة، التعبير عن الموروث بصيغة الوافد، وتقديم الوافد بلغة الموروث إذا كانت تصورات الوافد تبدو معارضة لتصورات الموروث أو معطيات الموروث التقليدية معارضة لقوالب الوافد الحديثة. وقد تكون إحدى آليات التخفي، الخوف من عرض الأفكار الوثنية الخالصة في بيئه دينية. ومن ثم تتمأسلمتها أولا حتى يمكن قبولها والتعامل معها. وقد يكون الهدف من أنصار اليونان الترويج للوافد باستعمال آليات الموروث، والتعبير عن سocrates وأفلاطون وأرسسطو بلغة القرآن والحديث حتى يتم قبوله وابتلاعه. فالموروث إحدى قنوات ابتلاع الوافد، الطعم الذي تقبل به الثقافة التقليدية

= والمعمية، وكانوا يكتمنها كالكمياء من العلوم الخفية ولا يعلموها غير أبناء الحكماء والسلطانين، ويتوارثها كابر عن كابر. ولما عرض أرسسطو تدوينه على أفلاطون غضب عليه وقال: أتريد أن تقضي سر الحكمة الذي كتبه الحكماء؟ قال: لكنى أودعت فيها مهارى لا يطلع عليها إلا أهلها فأجاده على ذلك فجمع جميع أنواع الحكمة، ولهذا لقب بالمعلم الأول. ثم استخرج المنطق بقوه قريحته وجوده طبعه ليكون آله لتحصيل العلوم الحكيمية وقدمه على سائر أقسام الحكمة بكونه آلة لها، والله أعلم بحقيقة الحال ، طاش كبرى زادة ص ٢٩٤.

(١) قال يحيى بن عدى الفيلسوف: رأيت شرح الاسكندر الحكيم لكتاب الطبيعة ولكتاب البرهان في المنطق في تركة واحدة من الحكماء وأن الشرحين عرضا على بمائة وعشرين دينارا فمضيت لتحصيل الدنانير وعدت فاصببت القوم قد باعوا الشرحين في جملة كتب أخر على رجل خراساني على ثلاثة آلاف دنانير. وقال غير يحيى أن هذه الكتب التي أشار إليها كانت تحمل في الكم. قال مؤرخ أخبار الحكماء: انظر إلى همتهما، والله لو حضرت هذه الكتب في زماننا وعرضت على مدعى علمها ما أدوا فيها عشر معشار ما ذكره. قلت وإلى الله المشتكى من زمان كسدت فيه بصنائع العلوم وفسدت فيها صنائع الرسوم، وأقول والله الرقيب لو عرضت تلك الكتب على محصلى زماننا بلا شيء بل بطريق هبة لا امتنان فيها ولا غرض لرغبا عنها ولم يلتفتوا إليها فضلا عن الابتهاج، نعم يرغيون في كتب الشعر والغزل وبغاؤونها في الاتهان بل يكتبونها ويحصلونها ولا يفارقوهنها لا في الليل ولا في النهار. واعلم أن هذا الكلام من نفحة المصدر فليعدنني من رآه من الأصحاب ولا يعاملنى باللوم والعقاب واستغفر الله لنا ولكم عن الخطأ والخطل في القول والعقد والعمل انه عفو غفور" ، طاش كبرى زادة ص ٢٨٨ - ٢٨٩، البيروني ص ٢٤٠.

الثقافات الواقفة. وقد يكون الدافع هو نقد الاتجاهات المحافظة في الداخل واستعمال الواقف أداة لتطوير الداخل. وهو واقف قريب من الموروث وليس بعيداً عنه. لذلك تتم أسلنته أو لا حتى يصبح سهل الازدراد. وقد يكون الدافع على القراءة التحول من الفلسفة النظرية إلى الفلسفة العملية، وهو ما يتفق مع مسار الحضارة الإسلامية حيث يقل التاريخ وتكثر القراءة في تطور علوم الحكمة^(١).

والقراءة شيء والتوفيق شيء آخر، القراءة فعل أصيل يتم فيه التعبير عن الواقف من خلال مقولات الموروث والتعبير عن الموروث من خلال مقولات الواقف، كعمل طبيعي ثقافي في حالة ازدواج الثقافة وثنائية مصادر المعرفة. بل إن الصمت عن المصادر يكون عن قصد من أجل إعطاء القول استقلاله، وبالرغم من أن التاريخ من عمل المؤرخ إلا أنه يعبر عن وعي تاريجي جمعي، عن الوعي التاريخي الحضاري من خلال وعي المؤرخ. لذلك لا يهم صدق أو كذب الروايات أو الحقائق التاريخية المروية خارج وعي المؤرخ أى الوعي الجماعي. فذلك عمل الموثق وليس عمل الفيلسوف أو مؤرخ الأفكار. ليست القضية في البحث عن مصادر "أسلامة" حكماء اليونان. فالإسلامة إعادة بناء فلسفى إبداعى من المؤرخ وثقافته الموروثة وتوظيفها من أجل احتواء الواقف. لا يوجد مصدر مدون استمد منه المؤرخ روايته من أجل إضافتها على نصوص الواقف، بل قرأ الواقف من خلال روح الموروث التي تكون الثقافة العامة للمؤرخ. كما تبلغ القراءة ذروتها عند الفيلسوف المؤرخ مثل حكيم الاشراق الشهير زوري كذلك تبلغ ذروتها في كتب الأقوال والحكم والأمثال لأنه يسهل تأويلها دون تحويل للتاريخ إلى أسطورة، والسير إلى خيال كما هو الحال في "مختر الحكم ومحاسن الكلم". وتأتي القراءة بطريقة طبيعية للواقف والتغيير عنه وكأنه مثل عربي دون احساس بالأسلوب المترجم عند المترجم الأول أو عند الفيلسوف الثاني مثل المبشر بن فانك دون أي يتطلب ذلك من الفيلسوف معرفة اللغة اليونانية.

ليس الهدف من قراءة التاريخ المطابقة بين التاريخ والواقع، بين الرواية والمروي. فالرواية تدوين من خلال رؤية المؤرخ. كلما قلت المسافة بين الرواوى والمروى كانت الرواية أقرب إلى التاريخ دون مطابقة. وكلما بعدت المسافة بين الرواوى والمروى كانت الرواية أقرب إلى القراءة. وما زال الاستشراق الغربي والعربي في إطار المطابقة الأولى

(١) "هذا بعض ما حضرنا من حكمتهم وحكاياتهم. فواندها عظيمة لمن تبر معانيها"، فقر الحكماء

بحثاً عن التاريخ إما لسيادة النزعة التاريخية للقرن الماضي عند الاستشراق الغربي أو لغياب الرؤية عند الاستشراق العربي.

ثانياً: التاريخ المتبادل

وتبدو القراءة في التاريخ الموازي والإحالات المتبادلة، ورد تاريخ اليونان إلى تاريخ الأنبياء، ومسار الآخر إلى مسار الأنبياء. فإبراهيم وموسى في الفترة ما بين أفلاطون الطبيب وأسقفيوس الثاني. وال المسيح في الفترة ما بين بقراط وجاليروس. لا يهم أى مسار في إطار الآخر، إنما الأهم هو تداخل المسارين في تاريخ متوازي ومتدخل ومتعدد الرؤى^(١)، عاش أندقليس زمن داود. أخذ الحكم منه وهو في الشام. وعاش جالينوس بعد المسيح بمائتي عام. ولا تهم الصحة التاريخية بقدر ما تهم إحالة اليونان إلى الأنبياء. لا يهم حساب التاريخ ، فالتاريخ نمط مثالى وليس تتابعاً زمنياً^(٢). وعاش أبولن بعد زمن موسى^(٣). وظهر جالينوس في زمان عيسى، وبقراط قبله، والفلسفة في اليونان قبل المسيح، وهو ميروس بعد زمان موسى بنحو خمسين سنة وستين عاماً، وأفلاطون الزنديق لجعله الله علة العلل. عاش في عصر موسى، عصر التكفير^(٤). وظهر ابن زمن موسى، وربما برافق الحكيم وزمه^(٥). وكتب أفلاطون جوامع سياسة المدن زمن عيسى. ونشأ علم النجوم من بابل من جهة الكلدانيين زمان إبراهيم. وأحياناً يؤرخ للمسيحية باليونانية. فقد ظهرت النصرانية أيام جالينوس. ويؤرخ لأول فيلسوف يوناني من وفاة موسى، وديمقيطس وأنكساجوراس في زمان مالاخا النبي.

(١) اسحق ص ١٥٦، ابن أبي أصيبيعة ص ٦١ / ١١٦ ، طاش كبرى زادة ج ١ ص ١٦٠-٥ ص ٩٢ - ٩٣، ابن خلakan ج ١ / ٩٦. ويمكن عمل رسالة جامعية عن التاريخ المتبادل أو التاريخ الموازي عند القدماء.

(٢) صاعد ص ١٩ - ٣٣.

(٣) ابن جلجل ص ١٥ / ٤٢.

(٤) "ويشهدون أفلاطون المحدث لعنة الله عليه قال لموسى بن عمران رسول الله وكليمه كل شيء يقوله أصدقك عنه إلا قولك كلمتي علة العلل. انظر إلى اعتقاد هذا الخبيث ، كان يكتب رسول الله ، ويعتقد أن الله تعالى لا يكلم له البشرة. تسميتها توجب لنفسها من غير اختيار، واعتقد أن العالم قديم، الخوارزمي المتأخر ص ٥٠٨، المبشر بن فانك ص ٣٠٢.

(٥) الشهري ص ١٠٨ / ١٢٠ / ٣٥٣ / ٤٦١ ، طاش بكرى زادة ص ٧٢.

ويحدد تاريخ الروم بتاريخ الأنبياء، من إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى المسيح، ومن المسيح إلى جالينوس، ومن اسقلبيوس إلى إبراهيم بصرف النظر عن دقة السنوات أسوة ببداية التاريخ في الأنجلترا وأنساب المسيح حتى آدم وإجابة على سؤال كيف بدأ التاريخ كما يتضح في بعض العناوين "البدأ والتاريخ"^(١).

كما تتم إحالة تاريخ اليونان إلى تاريخ الفرس وتاريخ الفرس إلى تاريخ اليونان، والاسكندر إلى دار وأرديشير ويزدجرد. وقد تم قتل يزدجرد أيام عثمان عام ٣٢ هـ بعد ملك ساد لهم ٣١٤٦ عاماً حتى أخذ ملوكهم ملك الملوك^(٢). وعاش بقراط زمان أرديشير بهمن الفارسي جد دارا بن دارا الذي عالجه بقراط ورفض أن يأخذ أجراً منه أو يقيم عنده. وكانت ولادة أفلاطون وموته والاسكندر زمان أرديشير. ولم يكن بطليموس بعيداً عن عصره. وعاش بقراط وديمقراطيس في زمن بهمن بن اسفنديار بن كشتاسب. وبزغ نجم فيثاغورس زمان دار الثاني. وعاش أفلاطون زمان ارطخاست من بلاد فارس وهو كشتاسب الملك الذي خرج إلى زرادشت. وكان بقراط أيام بهمن بن أرديشير.

كما يُرد تاريخ اليونان إلى تاريخ البابليين، من تاليس إلى ملك نبختصر^(٣). كما ظهر تاليس أثناء ملك نبختصر وبزغ نجم سقراط أيام نبختصر. ونشأت الكتابة والاحروف اليونانية زمن أرديشير أربعة عشر حرفاً. والأقل إحالة هو إحالة اليونان إلى بابل مثل ظهر بطليموس أيام نبختصر.

وقد يحال إلى العرب. فأميروس الشاعر عند اليونان بمنزلة أمرؤ القيس عند العرب^(٤).

ويؤرخ للكلدانيين بأنباء بنى إسرائيل. فقد ظهر علم النجوم في بابل زمن إبراهيم^(٥). ونادرًا ما يحال إلى التاريخ الهندي. إلا أن الشهر ستانى الذى أفرد للهنود مساحة كبيرة فى "الملل والنحل" يحيى زمان ظهور موسى إلى زمان طمهورث آخر ملوك الهند^(٦).

(١) صاعد ص ١٥-١٧، ابن ججل ص ١٦-١٧، السجستانى ص ٩٤ - ٩٦ / ٢٠٣ - ٢٠٧، طاش كبرى زادة ج ١ ص ١٨، ابن خلكان ج ١ / ٩٣، المبشر بن فاتك ص ٤٨، الشهريزورى ص ٣٥٣ / ٤٦١ / ١٢٠ / ١٠٨.

(٢) السجستانى ص ٩٥-٩٦ / ٢٣ ، الشهريزورى ص ٨٥ - ٨٠، ص ٩٢ / ١٢٣، المبشر بن فاتك ص ٤٨.

(٣) السجستانى ص ٩٢ / ١٢٣، المبشر بن فاتك ص ٤٨.

(٤) السجستانى ص ٩٢-٩٣، ابن خلكان ج ١ ص ٩٦. ويمكن عمل رسالة جامعية عن التاريخ المتبدل أو التاريخ الموازى عند القدماء.

(٥) الشهريزورى ص ١٠٩.

(٦) الشهريزورى ص ٥٨.

وقد يحيل التاريخ إلى نفسه، وتحدد معاصرة حكيمين من حكماء الإسلام بالنسبة لبعضهم البعض. فثابت بن قرة وقسطا بن لوقا معاصران للكندي. ولا تهم المعاصرة التاريخية الزمانية بقدر ما تهم المعاصرة الفكرية. فالحكماء أنماط مثالية خارج التاريخ. وأحياناً يؤرخ لظهور الإسلام بدولة هرقل^(١). كما يؤرخ اليونان باليونان. فعاش تاليس بعد أو ميروس، وأفلاطون علم أرسطو، وظهر الشعر قبل الفلسفة عند اليونان. ويؤرخ لأنكساجوراس بطاليس، والاسكندر باليونان، واقليدس نقطة إحالة من غيره، الأقل شهرة مثل آخر يميدس إلى الأكثر شهرة^(٢). ويؤرخ لاسرائيل باسرائيل، داود وسليمان^(٣). وهناك روايات متعددة عن لقمان. ويؤرخ للفرس بالفرس، درا ملك الفرس. ويؤرخ إلى بابل، الملك نختنصر^(٤).

فإذا ما قوى الوعى بالذات يصبح التاريخ الهجرى هو أساس كتابة تاريخ الحضارات الأخرى القديمة أو الحديثة كما فعل البيرونى فى تاريخ حضارة الهند بالهجرى. ويكون التاريخ بالهجرة عند الشهربورى كنقطة انتقال من الوافد إلى الموروث. وإبراهيم بن زهرون يؤرخ له بالهجرى بعد أن كان التاريخ باليونان، إقليدس أو الاسكندر^(٥).

وهذا هو الذى يسمى بمقارنة الحضارات، وقراءة بعضها بالبعض الآخر كما يفعل البيرونى عندما يقارن الهند باليونان والروماني وباليهود والنصارى والسريان، وبالعرب والمسلمين ثم بأوروبا، من القمة إلى القاعدة أو من المركز إلى الأطراف. فالغاية حوار الحضارات ليس فقط من البيرونى بل من كل من يريد أن يأتي بعده فيجد الطريق ممهداً أمامه بعرض عقائد الهند وفلسفاتها^(٦).

(١) ابن ججل ص ٥٣.

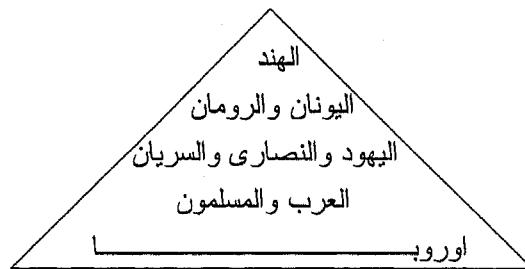
(٢) السجستانى ص ٩٤/٩٢.

(٣) الشهربورى ص ٣١٠ / ١٠٠ / ١٠٥.

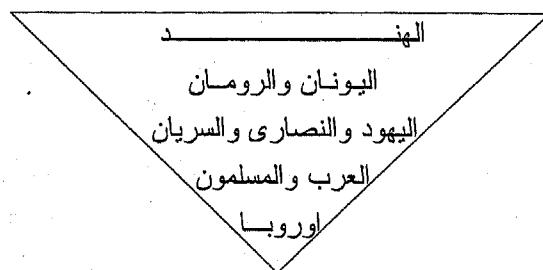
(٤) طاش بكرى زادة ص ٦٨.

(٥) البيرونى ج ١ ص ٣٥٢-٣٥٣، الشهربورى ص ٤٨٨ ، طاش بكرى زادة ص ٧٦.

(٦) "ونرى فيما قصصناه كفاية لمن أراد مداخلة الهند فخاطبهم فى المطالب بحقيقة ما هم عليه" ص ٥٤٨.

وقد يكون الهرم مقلوباً إذا كانقصد هو بيان مدى اتساع رقعة المقارنة، فالهند هو الموضوع الرئيسي الأكثر اتساعاً تتم مقارنته بدوائر أقل.

ولا تعنى المقارنات الاختلاف الحضارى بل التمايز الحضارى، التتنوع والوحدة، بلغة الأنما والأخر، مثل ما بيننا وبينهم من اتفاق في عدد البروج وأربابها^(١). وبالرغم من أن الحضارات في التاريخ وعبر الزمان واختلاف العصور مقارنة بين الأوائل والأواخر إلا إنها تتم خارج zaman كأنماط مثالية ووحدات مستقلة. تدرس الهندوكيه والمسيحية في علاقة النفس بالبدن وأساطير الشر وصلة المانوية بالمسيحية. والإسلام هو الموجه للمقارنة والموحد لأطرافها والقاضى بأحكامها النهائية. وكل دين خاصيته ومحوره وماهيتها. الاخلاص للإسلام، والتثبت لل المسيحية، والسبت لليهودية، والتتساخ للهندوكيه^(٢). ويقارن بين العقوبات والسوط. وإذا ارتبطت السياسة بالدين فسد العالم، وإذا انفصل صلح حال العالم. والتاريخ المقارن ليس تاريخاً رصدياً سردياً بل هو أقرب إلى قراءة التاريخ لأنّه لا تتم المقارنة إلا بناء على قراءة أحد طرفي المقارنة من منظور الآخر أو قراءة الطرفين من منظور ثالث يكشف في العادة عن أوجه التشابه أكثر مما يبين أوجه الاختلاف لأنه طرف ثالث وحدوي، يوحّد أكثر مما يفرق.

(١) البيرونى ص ٥٢٠ يذكر البيرونى الفاظ "في زماننا"، ذكر في كتب الأوائل، البيرونى ص ٤٦٧-٤٦.

(٢) السابق ص ٣٨ - ٤٤ .

وبين البيروني السموات السبع من أقوال يحيى التحوى وأميروش الشاعر وأفلاطون لأرسوطاليس^(١). الشعراء والأطباء والحكماء والأنبياء والقادات ساهموا جميعاً في وضع حكمة واحدة، والحكمة والنبوة عند الشهربورى من مشكاة واحدة. ويمكن عقد حوار بين محمد وعمر وأرسسطو بعد فتح مصر. فالثلاثة متعاصرون فكريًا وليس زمانياً. والمعاصرة ليست بالضرورة من الدرجة الأولى، المعاصرة الحسية المباشرة، ولكن من الدرجة الثانية أي الفكرية المعنوية. وقد تكون أكثر عمقاً ودلالة من المعاصرة الزمانية التاريخية^(٢). ويضع الشهربورى في بداية الحضارة البشرية الشعراء والأطباء والحكماء والأدباء والقادات أي مجموعة البشر. ويوضع المسيحية والمسلمين، العرب واليونان، الشرق والغرب في بداية تاريخية واحدة. غريغوريوس وباسيليوس رمان لشرق والغرب، للدين والحكمة، للنبوة والفلسفة، للنص والطبيعة، لا فرق بين آدم وشيث من ناحية وبين أفلاطون وأرسسطو من ناحية أخرى. الكل مسلم. وتعبر مجموعة الأمثال والحكم والمواعظ الصوفية الأخلاقية عن هذه الفلسفة الخالدة.

وكما يتکيف الوافد طبقاً للموروث يتکيف الموروث طبقاً للوافد. ويتحول الإسلام إلى كهنة وملوك ورعاية وسياسة حتى يمكن المقارنة بينه وبين الحضارات الوافية. وتبرز أهمية الحكم والعقل كما تبرز أهمية السياسة والدولة. فالفالحون كيمياء الأرض بالزرع والنبات لها حتى يمكن مقابلة اليونان، ومقابلة الوافد من فارس، كل ذلك في أسلوب شرقي معروف عن الأنبياء "والحق أقول لكم" مع إعلان عن الجهاد، والحدود الإسلامية مثل حد الرجم. كل الحكماء إليهون. وكل حكيم إلهي أخلاقي بالضرورة. ولا يوجد حكيم منطقى أو طبيعى^(٣). وقد تحدث الرسول عن أرسسطو كما تحدث أرسسطو عن الرسول في حلمه المأمون وفي الأحاديث المروية من الرسول عن أرسسطو "والله لو كان أرسسطو حيا لكان أول إتباعى".

وحكماء اليونان تلاميذ الأنبياء. فقد أخذ أنبادقليس الحكمة من لقمان. فهو من تلاميذه. وحكماء بحر إيجه تلاميذ أنبياء الشام. إلا أن أنبادقليس تكلم في خلق العالم ولم يعرف المعاد. فلا عقل بلا قلب، ولا فلسفة بلا تصوف، ولا نبوة بلا حكمة. لذلك انتسب

(١) السابق ص ١٨٩.

(٢) هذا أيضاً رأى كيركجارد في التفرقة بين التلميذ من الدرجة الأولى، حواري المسيح، والتلميذ من الدرجة الثانية وهو كيركجارد. وهو أكثر فهماً للمسيحية من الحواريين الأوائل، الشهربورى ص ١٠٥-٩.

(٣) الشهربورى ص ٦٨ - ٧٠.

أبادقليس إلى الباطنية. وبطبيعة الحال ليس المقصود التاريخ بل الرؤية للعالم. فالتاريخ نمط مثالي يتحكم فيه الفكر وليس الزمان. الفلسفة اليونانية مصدرها عبراني ومؤسسها لقمان. ولما كان الإسلام ورث الأنبياء فإن الإسلام في تاريخه الطويل مصدر اليونان منذ آدم.

وأعظم فلسفة اليونان خمسة: أبادقليس وكان زمن داود. آمن بخلق العالم ولكنه قدح في المعاد. وأنصاره من الباطنية. وفيثاغورس تلميذ سليمان في مصر. تعلم الهندسة والطبيعة والدين والأنسان من المصريين. وسقراط تلميذ فيثاغورس أى تلميذ الأنبياء والمصريين. انشغل بالعلوم الإلهية وزهد في حياته. خالف اليونانيين في عقائدهم. أما أفلاطون وأرسطو فما زالا على عبادة الأصنام. وآراؤهما في المعاد ضعيفة. وفيثاغورس هو مؤسس الفلسفة اليونانية. أخذ منه سقراط ثم أخذ أفلاطون من سقراط ثم أخذ أرسطو من أفلاطون. حتى أرسطو فيثاغوري. وهو تلميذ أفلاطون الأثير. وضع المنطق تعبيراً عن رياضيات فيثاغورس. وخلود النفس الذي عبر عنه أفلاطون في "فيدون" معبراً عن رأى سقراط أصله من فيثاغورس. وتكشف محاورة طيماؤس عن عالم روحاني، عالم المثل العقلية، عالم الربوبية. وإن تنصيف أرسطو للفلسفة فيثاغوري النشأة. فالفلسفة إما علومها أى الفلسفة النظرية، التطبيقية والطبيعية والإلهية، وإما أعمالها أى الفلسفة العملية، النفس والأخلاق والسياسة، وإما آيتها وهو المنطق^(١). واليونان موحدون بالله، لكنهم يتوضطون بالأصنام بينهم وبين العلة الأولى كالصابئة والعرب^(٢). وفيثاغورس أخذ الحكم من مصر. فمصر هي الأصل. أخذ منها الهندسة كما أخذها من سليمان في مصر داخلاً إليها من الشام، برأ وليس بحراً، حيث تعلم من الكلدانيين أيضاً. وعرف أن فوق العالم الأرضى عالماً علواً نورانياً لا يدرك إلا بالعقل. فاليونان تلاميذ المصريين والأنبياء إما كطريقين مستقلين أو كطريق واحد، الأنبياء في مصر، ومصر في تراث الأنبياء، فالفلسفة اليونانية مصدرها مصرى. فقد أخذ معظم فلسفات اليونان حكمتهم من مصر، فيثاغورس، طاليس، أفلاطون، هيرودوت، أفلوطين، هرمون. ولا يهم من هي مصر تاريخياً. هل هي بلد العمالقة؟ هل العمالقة هم الفراعنة؟ لا يذكر اسم الفراعنة بل القبط سكان مصر. وأحياناً يبدو المصريون أهل ذمة حتى وقت صاعد. وهل الاسكندرانيون يونان مقيمون في مصر أم مصريون يتحدثون اليونانية؟ مصر هي نشأة الحضارات، والمصريون أنسنة اليونان، والجنوب معلم الشمال وليس كما هو الحال الآن الشمال معلم الجنوب بعد نهبه.

(١) صاعد ص ١٩ - ٣٣ ، ابن أبي اصيحة ص ٦١ ، الشهريزوري ص ٢٤.

(٢) ما في أقوال أفلاطون وجالينوس من نصب الأصنام للتذكرة، البيروني ص ٩٤ ، القطى ج ١ ص ٣٠.

وأحياناً أخذ الأنبياء حكمتهم من اليونان. فقد نقل الطب اليوناني إلى إبراهيم وعيسي والمسيح^(١). تعلم العلوم الطبيعية والالهية من المصريين، وأخذ الهندسة منهم ورجع بها إلى اليونان. رابط الكهنة بمصر، وتعلم منهم الحكمة، وصنف لغة المصريين بثلاثة خطوط، العامة والخاصة وهو خط الكهنة وخط الملوك. واشتاق إلى الاجتماع بكهنة مصر فذهب إلى عين شمس وامتنعوه فقصر. وقبلوه كرهًا. ولما فشى ورעהه أعطاه أساسis سلطاناً على الضحايا للرب لم يعط لغريب قط. ثم رجع إلى بلاده. هناك اذن مصر وفاسطين قبل اليونان^(٢).

كانت مصر منبع العلوم وأصل الحضارات، ومهبط الوحي والرسالات ربما ولد فيها ادريس، هرميس الهراماًسة. وأئها أفلاطون وارشميدس وفينياغورس وطاليس متعلمين، كانت مصر مركز الحضارات القديمة، وجمعت الاسكندرية بين حضارات الشرق وحضارة الغرب، وحافظت مصر على التراث اليوناني من الضياع فيما عرف باسم مدرسة الاسكندرية، وفيها تم اللقاء بين الحضارات ونشأة العلوم. وإليها هبط الكلدانيون والكنعانيون على رغم من هجاء بعض الشعراء لها^(٣).

واليونان أكثر توحيداً وتزييها وتقديماً في الوعي الإنساني من عهد الهندود. وكانوا يستمدون علومهم من الله ومن القريبة أي من الوحي والطبيعة التي تشمل العقل والفطرة^(٤). فالحكماء أنبياء، والأنبياء حكماء. كان اليونان أيام الجاهلية قبل ظهور النصرانية على ما عليه الهندود من العقيدة. ثم فازوا بالفلسفه الذين نجحوا لهم الأصول

(١) صاعد ص ١٩ - ٣٣ ، ص ٣٨ - ٤١.

(٢) السجستانى ص ١١٠ ، الشهروزى ص ١٠٠ - ١١٣ / ٨٢ - ١٨٩.

(٣) أقطمين وانيقلوس وغيرهم من الاسكندرية، ووطيقوس مهندس يوناني اسكندراني، وايرن مصرى رومى اسكندراني، وتاوون اسكندراني مصرى، وجرجيس الانطاكي نزل إلى مصر. فقطى ص ١٧/٦٦-٦٨-٦٨-٧٢/١٠٨-٧٣-٧٢-٥٧/١٠٨-١٥٨-١٥٧. لذلك قال فيها الشاعر التميمي الذي عاش بمصر: وكم تمنيت أن أنتي بها أحدا .. يسلى من الهم أو يُعدى على النوب فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا .. كانت مواعيدهم كالآل فى الكتب وكان لسى سبب قد كنت احسبني .. أحظى به فإذا وافى من السبب فما مقسم أظافرى سوى قلمى .. ولا كتاب أعادنى سوى كتبى

(٤) ابن ابى أصيبيحة ص ٧ - ٨ ، وكذلك هجاء أمية بن ابى الصلت والمتنبى لها، فقطى ص ٨١.

الخاصة دون العامة لأن قصارى الخواص اتباع البحث والنظر، وقصيرى العوام التهور واللجاج إذا خلوا عن الخوف والرهبة^(١). كان اليونان في القديم يوسيطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى، ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية. إذ لم يصفوا العلة الأولى بشيء من الإيجاب بل بسلب الأضداد تعظيمًا لها وتزييها. فكيف يقصدونها للعبادة؟ ولما نقلت العرب من الشام أصناماً إلى أرضهم عبدوها كذلك ليقربوهم إلى الله زلفي استشهاداً بأفلاطون في المقالة الرابعة من النوميس^(٢). وجاليوس في كتاب "أخلاق النفس" يذكر صنفهم هرمس. والصادقة عبدة الكواكب والأصنام، علماؤهم فلاسفة، وفلسفتهم علماء، وهم محبو الحكمة التي تجمع بين الفلسفة والعلم. ولكن لما تنصر الروم منعوا الفلسفة وحرموا الكلام فيها إذا كانت في الظاهر ضد الشرائع النبوة. تحملت الفلسفة الدين في البداية ولم يتحمل الدين الفلسفة في النهاية^(٣).

وتنتمي أسلمة الوافد ككل، فالحكماء يبحثون في أوصاف الخالق الواجبة له، إما دهريون ويجدون الصانع (طاليس) وإما طبيعيون يبحثون في أفعال الطبائع مثل أصحاب الطبائع من قدماء المعتزلة. فمجدوا الله وعظموه وتحققوا بمخلوقاته. هنا ترد الفلسفة إلى الدين، ويصبح الحكماء من كبار المؤمنين بالله واليوم الآخر وبالبعث والنشر وما جاءت به الكتب على لسان الأنبياء^(٤). فالحكماء ثلاثة: دهريون مجدوا الخالق مثل طاليس، وطبعيون انتقلوا من الخالق إلى المخلوق، وإلهيون وهم الحكماء المتأخرة سقراط وأفلاطون وأرسطو.

وقد استمد اليونان علومهم من الشرق القريب لهم من الكلدائيين والبابليين أو من الشرق الأبعد عنهم، فارس والهند. فالشرق أصل الحضارة والغرب تابعه. "ريح الشرق" بدأت أولًا قبل "ريح الغرب" وربما إليه يعود. لا تاريخ بلا جغرافيا ولا زمان بلا مكان^(٥). قد يكون زرادشت، نبى فارس مصدر حكمة اليونان عند الشهروزوري. حكمة فارس

(٢) البيروني ص ١٨ - ١٩ ، طاش كبرى زادة ص ١٥ - ١٦ .

(٣) البيروني ص ٩٤ - ٩٥ .

(٤) الشهروزوري ص ٤٤ .

(٥) طاش كبرى زادة ج ١ ص ٥٠ .

(٥) هذا موضوع عدة رسائل جامعية حول الحضارة الشرقية كمصدر للفلسفة اليونانية، مصر، بابل، فارس، الهند، الخ....

مصدر حكمة أسطو طبقاً لإحدى احتمالات الشهروزوري وطبقاً لاستاذ السهوروبي الذي نهل من أساطير فارس القديمة لتأصيل حكمه الاشراق^(١). وفي ملك بهمن الفاضل ظهر ديمقريطس. فالاحترام ليس فقط لملوك اليونان بل أيضاً لملوك الفرس^(٢). وظهر ديمقريطس وأقراط في زمن بهمن الفاضل بن اسفنديار بن كستاشب. وعرف اليونان كتابهم في ملك دارا بن أردشير. وولد أفلاطون في نفس الفترة. ومات قبل سنتين من وفاة أرسطو. وملك على بلاد مقدونيا فيليس زمان أردشير الثاني. وولد الإسكندر سنة ١٣ من ملك أردشير. وعاش فيثاغورس زمان دارا الثاني. وقد نقل العرب القدماء الدواوين الفارسية قبل الحكمة اليونانية. فضرورة العمل سابقة على ضرورة النظر، وعند بعض المعاصرين أصل الحكمة العربية، والعروبة أصل الأشياء^(٣).

وأول الحكماء آدم أبو البشر تأكيداً على تماهي النبوة والحكمة. فأول الأنبياء هو أول الحكماء، وأول الحكماء هو أول الأنبياء. فالحكمة مرتبطة بوجود الإنسان الأول. وبصرف النظر عن مكان إقامته على الأرض أو زمانه هو أول من استخرج العلوم والصناعات دونها. كل ذلك بناء على توجه لا شعوري من آية ﴿وَلَمْ يَأْدِ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا﴾، تدوين الحكمة وإنشاء الصنائع. فالعلم وراثة جيلاً وراء جيل.

وشیث ابن آدم عليه السلام كالأنبياء، هو أوريا الأول. وأغاثذیمون استاذ هرمس الهرامسة المسمى إدريس عند العرب، وتنسب إليه الصابئة. فشیث هو مثل الحضارات كلها كما أن آدم مثل البشر جميعاً، مصرى يونانى، عبرى كلدانى دون أن يتعدى الحدود إلى فارس. علم الصابئة جزء منه وجزء من يحيى. لا يقولون ببشر الأجساد بل الأرواح وحدها. الفلسفة إذن أصلية وقديمة. حروفهم نبطية، وكتابهم زبور مكون من مائة وعشرين سورة، وقبلتهم المقدس. ظهر بالشام أو صعيد مصر. وهذه تركيبة حضارية أولى تمثل وحدة حضارية واحدة في الشرق الأوسط القديم. وتقوم مبادئ شیث ومذهبة على المعرفة بالله والملائكة وحملة العرش، معرفة الخير والشر، الطاعة للملك الذي استخلفه الله في الأرض، بر الوالدين، المعروف بقدر الطاعة، مواساة الفقراء، التعصب للغرباء، الشجاعة في طاعة الله، العصمة عن الفجور، الصبر بالإثابة واليقين، صدق

(١) انظر دراستنا: حكمة الاشراق والفينومينولوجيا، دراسات اسلامية، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٢ ص ٢٧٣ - ٣٤٣.

(٢) الشهروزوري ص ١٠٩ - ١٠ / ٣٤٣.

(٣) على فهمي خشيم: آلهة مصر العربية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراته ١٩٩٠.

اللهجة، العدل، القنوع في الدنيا، الضحايا والقرايبين شكرًا لله على نعمه، الحلم وحمد الله على مصابيه، الحياة وقلة المماراة. واضح من هذه المبادئ إنها تجمع بين أصل التوحيد والعدل، والأخلاق الصوفية، والطاعة للحكam، والعلاقات الأسرية. إنما التعصب للغرباء هو الأمر الغريب الذي لا يتفق مع التوحيد والعدل وأخلاق الصوفية. واضح أن هذه تركيبة ذهنية، إبداع حضاري في صورة شيء، وربما هي آليات للتخفى لمذهب شيعي عن صلة الراعي بالرعية بالرغم من علاقة الطاعة، مجرد رؤية حضارية شاملة تعبر عن وحدة الحضارة البشرية في البداية قبل تنوعها^(١).

شيء أول الحكماء، مصدر الحكم والشريعة، وحدة الحضارات الأولى قبل أن تتقسم إلى حكمة يونانية وحكمة إسلامية. وإذا كانت فضائل المؤمن ست عشرة فضيلة فأولها المعرفة بالله عز وجل وطاعته وقدسية الملائكة وحملة العرش^(٢). ولا تهم الدقة في تاريخ الأنبياء وتسلسلهم بل المهم هو النبوة كنempt، الأنبياء كنموذج. فلمن كان شيئاً ابن آدم نبياً ولم ينكث البشر بعد؟ وكيف يُرسل إلى أوروبا الأول ولم تكن هناك ممالك؟ وهل هو اسم مصرى أو كلداني؟ ألم تكشف تراثية آدم لذريته؟ وهل نسيت ذريته تعاليم الأب كى يذكرهم الله بنبي جديد ولم تمض أجيال وأجيال بعد؟ وكيف تبدأ البشرية بزواج الولد بأخته أو الابن بأمه؟ والاعتماد على النصوص القدسية كلها خاصة التوراة والزبور التي تقص تاريخ البشرية، ومن البداية حتى النهاية مثل الاعتماد على القرآن^(٣).

ثالثاً : بداية التاريخ

وهناك صعوبات في البحث عن البداية الأولى للطب. ومع ذلك هناك ثلاثة احتمالات: الأول، بعد العهد القديم وصعوبة معرفة ماذا حدث في أول الزمان. الثاني تعدد الآراء في البداية. والثالث صعوبة الحكم فيها والتحقق أيهما أصدق. وهنا تتدخل الآليات مع مناهج البحث، التاريخ القراءة، العلم والدين. وتظل هذه الاحتمالات قائمة دون محاولة للتوفيق بينها. وهذا أقرب إلى فلسفة التاريخ منه إلى التاريخ. هي آراء ومذاهب فلسفية وليس تاريخاً مدعياً بالوثائق والبراهين. تتدخل الأسطورة مع الواقع، ويتم التركيز على دور النساء التي تبرأ بالأدوية، فالبراءة للضعف.

(١) الشهيرزوري ص ١٢٥ - ١٣٠.

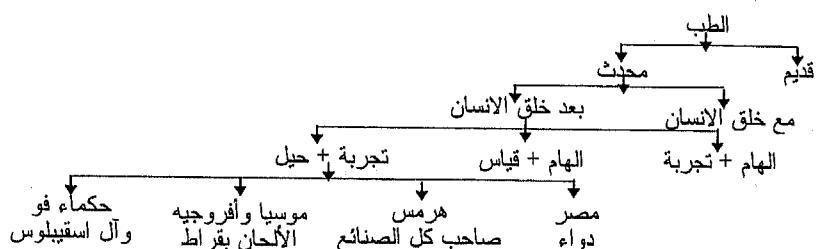
(٢) ابن فانك ص ٤.

(٣) اسحق بن حنين ص ١٥١-١٥٠، ابن أبي اصيبيعة، الباب الأول: كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها.

وتبدو القراءة في الموضوع النموذجي وهو كيفية بداية الطب. ويدخل البعد الديني الجديد في التصنيف. فإذا كان الطب حادثاً وليس قدماً نشأ بعد الإنسان وليس قبله إلهاماً وليس كسباً فان الإلهام من الله "جل وعلا". فقال البعض إن الله "جل وعز" ألم الناس الطب بالرؤيا. وقال آخرون إن الله "عز اسمه" ألم الناس الطب بالتجربة. والترجمي للموروث لأن البدن محدث. وهي نفس القضية التي عرضها الأصوليون في نشأة اللغة: توقيف أم اصطلاح. وخلق الله "تبارك" صناعة الطب لأن عقل الإنسان قاصر عن ذلك. فالله وحده خالق الأشياء (صاعد). وقد يكون تضعيف العقل دفاعاً عنه^(١). وتتضح القراءة في أسماء الله وصفاته وطرق مدحه وتعظيمه "جل وعلا"، "جل وعز"، "عز اسمه"، "تبارك اسمه"، "عز وجل"، "الله تعالى". قال تاليس وانكماندوس وانقسمانس هو "الله تعالى"، "الله سبحانه وتعالى"، "البارئ جل جلاله"^(٢).

وتدخل الجغرافيا مع التاريخ لتفسير نشأة الطب في جزيرة فو. فهناك ثلات جزر في الإقليم الرابع: رودس، قيندوس، فو التي نشأ فيها آل سقليووس دون تحديد لسبب نشأته في هذه الجزيرة الثالثة دون الجزيئتين الأوليين. وهناك قسمة ثلاثة للشعوب تتدخل مع قسمة الأقاليم الجغرافية لتفسير نشأة الطب وهي سبعة: الكلدانيون، اليمن، بابل، فارس، الهند، افريطيش، سينا. والخلاف بين الدين والعلم في تصور نشأة العلم مشكلة محلية، وضم الوافد إلى حضن الموروث.

وهناك عدة روایات متغيرة يذكرها الشهيرزوري لتفسير نشأة التاريخ الحضاري للعالم كلها محتملة. منها تاريخ ومنها قراءة. هناك مدخل يجمع بين الوافد والموروث نشأة الطب وأقسامه يعتمد على الموروث وحده. ويوضع خمسة احتمالات: الأول التأييد

(١) اسحق بن حنين ص ١٥١-١٥٠، السجستانى ص ٨٢، الشهيرزوري ص ١٩٩ - ١٢٢.

(٢) هو حديث كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا صلى رأى شجرة ثابتة بين يديه فيسألها ما اسمك فان كانت لغرس غرسـت وان كانت لدواـء كـتبـت.

الالهي اعتماداً على حديث الرسول، يرجعه إلى سليمان بن داود. وكثير يرون هذا الرأى مثل الصابئة والمجوس ونبي العراق والسودانيون والكلدائنيون والكسدانيون. ويعتبره المصريون واليونان هرمس، ويعتبره اليهود يوسف بن لاقح بن متoshالج. ويعتبره أبو سليمان المنطقى من فارس والهند. والثانى الرؤية الصادقة اعتماداً أيضاً على حديث الرسول^(١). فقد قاله الرسول لأحدهم فى المنام. وذلك تفسير آية الشجرة المباركة فى القرآن. والثالث الانفاق والمصادفة مثل ما حدث لاندروماخوس الثانى من إلقاء لحوم الأفاسى فى التربيق، وجرب ذلك مرة ثانية وثالثة حتى ثبت كدواء. والرابع المشاهدة على الحيوانات والاقتداء بأفعالها كما ذكر الرازى، فالطبيعة خير طبيب. والخامس الإلهام كما يحدث للحيوان، فكل جسم له مقومات بقائه. فالطلب النبوى جزء من تاريخ الطب بالإضافة إلى الطب الوافد مع طب إيداعى ثالث يعتمد على القياس والتجربة والتحليل. والسؤال الآن عن مدى صحة هذه الأحاديث عن الطب النبوى والى أى حد يعتبر القرآن والحديث موجهين للتاريخ لتفسير نشأة الطب^(٢). ويبدا الشهربورى الفلسفية بقسمتها إلى نظرية وعملية ويبين الوصول إلى هذه القسمة بالعقل الخالص^(٣).

وفي هذه الوحدة الأولى للحضارات يظهر هرمس فى عصر سقراط ، وأخنوح وهرمس فى عصر ادريس ، وحكيم بابلى تلميذ فيئاغورس ، وفيئاغورس من سكان مصر ، واصطفن البابلى أيام شعيب ، وبطليموس نقل الفاك البابلى . وبين البابليين واليونان كانت هناك صلات متبادلة مثل اليونان وكنعان ، اليونان ومصر ، ضد ما روجه الغرب الحديث حول المعجزة اليونانية ، وأسانذة العالم ورواده الأوائل وكأنه لم تكن هناك حضارات أخرى أقدم من اليونان فى جنوبها مصر ، وشرقاً كنعان وبابل وفارس والهند . ويظهر النموذج الإسلامى ، تعدد البشر للتعرف ، واختلاف الحضارات للثراء المتبادل ، والجوار للتفاعل . أقوله كأنها وحتى من عند الله مثل "فانه حق على الله أن يعطي المظلومين روحًا وان يجعل الظالمين بلا روح" . هرمس فيلسوف مصر وبنى أهرامها وآثارها . عاش هرمس الأول فى الصعيد المتصل بالسودان والاسكندرية كى يكون بين اليونان ومصر . فالتفكير هو الذى يتحكم فى التاريخ والجغرافيا . وهو أخنوح عند اليهود وإدريس عند

(١) هو حديث "أوهن بلاء وكل لا ، تيرا ، آية" ﴿ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي و لم تمسسه نار ﴾.

(٢) ابن أبي أصيوعة ص ٧ - ٢٧ .
(٣) الشهربورى ، فصل ابتداء أحوال الفلسفه ص ٨٦ - ١٢٢ .

ال المسلمين. أول من تكلم في الجوادر العلوية وحركات النجوم فانذر بالطوفان. وجد يوحنا بطريق كتاب أرسطو إلى الاسكندر "سر الأسرار" وهو منحول في هيكل عين الشمس الذي بناه هرمس الأكبر بنفسه ليمجد الله "تعالى" فيه بعد أن دله عليه راهب منتسب عالم فاهم في مصاحف الهيكل بعد أن دخلت الحيلة عليه. وهو الذي أشار إلى القرآن في وصف ادريس، **(ورفعناه مكاناً علّياً)**. فلرفع صورة قبل السيد المسيح. ولماذا لا يعيش في فارس أيضاً ويسمونه ابنهم اي ذو العقل كما يفعل أبو سليمان^(١).

ويفترض صاعد أن هناك وحدة أولى للبشر، ووحدة لغة، ووحدة دين، ووحدة حضارة. كان البشر وحدة واحدة قبل افتراقهم إلى لغات. فالشام والجaz مع الكلدائيين، والعرب، واليمن. والسريانية لسان آدم وإدريس ونوح وإبراهيم ولوط. ثم تفرعت العبرانية والعربية من السريانية. ثم تغلب بنو إسرائيل على الشام وببلاد العرب والجaz. وأنزوى السريان إلى العراق. فتاريخ الشعوب السامية، بلغة العصر تاريخ واحد. كان البشر جميعاً في دين واحد، الصابئة، وكانت الأصنام مجرد دليل على الكواكب، أي دين الطبيعة بلغة العصر، ثم تفرقوا لغة ودينا.

وتشأت الكتابة أيضاً بحروف يونانية زمن أرسطير أربعة وعشرين حرفاً، ستة عشر حرفاً كانت قبل ذلك في مصر. حملها من مصر قوم موسى وهي الحروف الفينيقية. وأزاد فلاميدس أربعة حروف، وأضاف سيمونيدس أربعة أخرى. فأول من وضع الكتابة أهل مصر ثم أهل فونيقيا. كما نشأ علم المساحة من مصر بسبب مقياس النيل. ساهمت كل حضارة بعلم طبقاً لطبيعتها، اللحون والتتأليف من اليونان، والحساب من فونيقيا، والطبائع من الشام، والطب وهو فرع للعلم الطبيعي من يونان والهند^(٢). والموسيقى فارسية الأصل مثل آلة العود في حين أن فيشاغورس هو الذي وضع الألحان. وعلم الاستنقاقة "الإيطومولوجيا" مستمد من مصر. ويقارن ابن النديم بين الحروف اليونانية والحروف العربية صوتياً. واللغة الأرمنية هي إجتماع الرومية والعربية^(٣).

(١) صاعد ص ٣٨ - ٤١، ابن ججل ص ٦٧، السجستانى ص ١٨٤ - ١٩٣، الققطى ص ٧-١.

(٢) السجستانى ص ٩٣ - ٩٧ ، ابن النديم ص ٢٣ - ٣٠ .

(٣) وينكر طاش كبرى زيادة أنواع الكتابة العربية والحميرية واليونانية والفارسية والسريانية وال عبرانية والرومية والقبطية والبربرية والأندلسية والهندية والصينية. فاليونانية أحد الخطوط، طاش كبرى زيادة من خمسة منها اضمحلت وذهبت وهي الحميرية والقبطية والبربرية والأندلسية في تصور المؤرخ مع أنها لم تضمح في الواقع.

كان هرمس قبل الطوفان. وهو لقب مثل قيصر وكسرى وتسميه الفرس انيمهيد، جده جيومرث وهو آدم. تقول الحرانيه بحكمته، ويذكر العبرانيون أنه أخنوح، وهو بالعربية إدريس. فهرمس يمثل وحدة البشر الأولى بين الفرس والحرانيين والعرب. وهو أول من تكلم في الأشياء العلوية من الحركات النجمية، علمه جده بالعربيه. وهو أول من تكلم في الأشياء الأرضية والعلوية أى أنه أيضاً أول الشعراء. وأهل زمانه قصائد وأشعاراً في الأشياء الأرضية والعلوية أى أنه أيضاً أول الشعراء. وهو أول من أذن بالطوفان، ورأى أن آفة في السماء من الماء والنار تلحق بالأرض. سكن في صعيد مصر وبنى الأهرام ومدائن التراب أى الجبانات ومدافن الموتى. وهو أول من خاط الثياب، ورفعه الله مكاناً علياً. وخشي من ذهاب العلم بعد الطوفان فبني البرابي وهو الجبل المعروف بالبربوا بأخميم، تحته صور فيه جميع الصناعات وصور جميع الآلات. وخط صفات العلوم برسوم حرصاً على تدوين العلوم خشية من الضياع. فهو مرتبط بالتدوين. لذلك ثبت في الأثر المروي عن السلف أن إدريس أول من درس الكتب، ونظر في العلوم، وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة، من نسل آدم وشيش، هرمس الهرامسة^(١). وقد حكى عنه أبو معشر حكايات شنيعة لم يأت ابن جلجل إلا بأخفها مما يدل على أنه تحول إلى مجموعة من الأساطير الشعبية.

وهرمس الثاني بابلي من أهل كلدان. عاش بعد الطوفان، برع في الطب والفلسفة، وعرف طبائع الأعداد، وتتعلم على فيثاغورس. هنا يبدو الكلدانيون تلاميذ اليونان، هرمس تلميذ فيثاغورس، واليونان هم الأصل^(٢). وبابل مدينة فلاسفة الشرق الذين وضعوا الحدود والقوانين. وهم حذاق الفرس. وهنا تختلط بابل بفارس للقرب الجغرافي على شاطئ العرب.

وهرمس الثالث سكن مصر بعد الطوفان. وهو مؤلف كتاب الحيوان ذات السموم. كان فيلسوف طبيباً عالماً بطبائع الأدوية القاتلة والحيوانات المعدية. يعرف طبائع أهل البلاد، وعالم بالكيمياء. خاط الثياب، وبنى الهيكل، ونظر في الغيب، وألقى القصائد، وبنى الأهرام، ووضع فيها كل العلوم والصناعات حفظاً لها من الطوفان^(٣).

كما حل هرمس بمصر بعد أن أرسل الله الأنبياء إلى بابل واختلطت أحوالهم. سكن هرمس الهرامسة بصعيد مصر، وبنى الأهرام، وعاش في مدينة منف التي تبعد أثني عشر ميلاً عن النسطاط والتي بها دار الحكم قبل الاسكندرية. وهرمس تلميذ أغاثاذيمون

(١) ابن جلجل ص ٥ - ٦.

(٢) السابق ص ٨ - ١٠.

(٣) طاش كبرى زادة ص ٣١٤ - ٣١٥.

العربى أو أنبياء مصر واليونان، أوروبا الثانى، وإدريس أوروبا الثالث. خرج هرمس من مصر وعاد إليها ورفعه الله إليه. فالرفع إلى السماء كان عادة شرقية قبل عيسى. وكان سقليووس تلميذ هرمس المصرى. وولد شيت بصعيد مصر أو الشام، وهما مركز الحضارة فى ذلك الوقت وحتى اليوم، بر مصر وبر الشام. وتعنى أغاثاذيمون السعيد. الجد هو شيت عليه السلام. عرف ادريس صفات النبي للناس. وهو كامل مستجاب الدعوة بمذهب صلاح العالم. قبنته على جهة الجنوب. واحضر إلى الاسكندرية علوم الهند والصين وبابل إلى مصر^(١).

وأخذ سقراط من علومها حتى وإن لم يأت إلى مصر. وفيها نشأت الهندسة اللاحتياج المصريين إليها لقياس النيل وللزراعة. وأفلاطون بلغه أن قوماً من أصحاب فيثاغورس بمصر إليهم ليتعلّم الحكمـة منهم قبل أن يصبح سقراط ويزهد في افراطليوس. ثم عاد إلى أثينا. ونشأ بطليموس بالاسكندرية، فيها ولد وفيها مات. حدث طوفانان، الأول أغرق العالم والثاني أغرق مصر فقط. فالمصريون مع اليونان من الحكماء الأقدمين وال فلاسفة المتألهين. فليس القدماء وحدهم اليونان بل إن أمنون ابن هرم斯 الرابع هو أبو سيلوخس. وهذه إضافة الشهير زوري، وهو غير المصري، على قراءة التاريخ باستثناء القبطي الذي أشار إلى أن أمية بن أبي الصلت كان في مصر^(٢).

لا يهم التاريخ أو النسق بل المهم التعبير عن العظمة ووحدة حضارات الشرق القديم، وحدة حضارة الشرق والغرب. فالحقيقة واحدة في البداية قبل أن تتعدد. هي النموذج أو المثال ثم تتجلى بعد ذلك في مصر جنوباً، وبابل وكلدان شماليّاً، والهند وفارس شرقاً، واليونان والروماني غرباً. الحقيقة واحدة والحضارات مختلفة. هرمس يعبر عن روح الشرق الغرب والشمال والجنوب، روح العالم. يمثل مدرسة فكرية واحدة، الفلسفة الإغريقية بصرف النظر عن ممثليها.

وقد تكثر الهرامسة لأن هرمون الهرامسة أصبح نمطاً مثالياً يخلق وقائع متعددة أكبرهم ثلاثة: الأول حميد كيورث عند الفرس، إذ تعنى كيو الحياة، مرث البشرية الفانية. وقد تحولت الفرقـة الكيورثية إلى فرقـة ثـورية. والثانـي أخـنـوح عند العـيرـاتـيينـ، وهو اخـنـوخ

(١) الشهربوری ص ١١٣ / ١٣٥ - ١٣٦ / ١٢٦ / ١٠٩ / ٧٢ / ٢٧٠ / ٥٤١.

(٢) طاش كبرى زادة ص ٣١٤ - ٣١٥ . الصراع على نشأة الطبع بين مصر واليونان وفارس وبابل والهند واليمن والصفاقية، ابن خلakan ج ١ / ٩٢

بن تارخ للتأكيد على التاريخية، ونسبة اخنوح بن تارخ بن هليل بن قطان بن أنوش بن شيث بن آدم سلسلة متصلة كالأئباء. والثالث إدريس عند العرب. وهذا يعني أن هرمس يجمع ثلاثة حضارات شرقية: فارس، والبربرية والعربية. وهرمس أيضاً ثلاثة: الأول مصرى صاحب الكتاب والعلوم، إمام بصعيد مصر، وبني الأهرام، فالعظمة في الشخص والفعل والمكان. والثانى بابلى كلادى تلميذ فيثاغورس، جمع بين الطب والفلسفة والطبيعة والرياضية. والثالث يونانى تلميذ فيثاغورس، عرف علوم الحيوان والطب والكيمياء وأستاذ اسقليپيوس. ولله لفظ مشتق من ارمى، وانقلبت الألف اليونانية ها مما يؤكّد الأصل اليونانى. وله أسماء عديدة أخرى مثل عطارد وطرسمين عند اليونان^(١). وقد دعا إلى دين الله، التوحيد الخالص، تخلص النفوس، الحض على الزهد، العمل بالعدل، الخلود في الآخرة، الصلاة والصيام والزكاة والجهاد، معونة الضعفاء، الطهارة من الجنابة والحيض ومن الموتى، تحريم لحم الخنزير والجمل والحمار والكلب والبصل والبلاعه وكل ما يضر بالدماغ. والقرابين ثلاثة: النحور والذباائح والخمر. والناس ثلاثة طبقات: كهنة وملوك ورعاة. ويحافظ على فروض الشريعة، والصلة على الميت. وانتهت الشريعة إلى الملة الحنيفية، دين القيمة. وله أقوال في طاعة الله والتقوى، وتأدية فرائض الله، وعدم الحلف كنباً بالله، والاتكال على الله، والبيتين بتقوى الله، والفقير من الله، والتأنب بأذاب الله، ومحبة الدين، ومحبة الحكمة، وشكر الله، والرجوع إلى الله، وحمد الله، والأعتماد بالله، وخشية الله، والنفوس المطهرة العالمة مع الله، والهمة مع الله، ورب الأرض والسماء، وفضل الله وعدم الافتخار به على الآخرين، وتقوى الله والإيمان به وطاعته، وجلد الزانى، ورجم المرأة مائة حجر. وكلها تدل على أن الشريعة الإسلامية قديمة قدم التاريخ، متقة مع الطبيعة والفطرة، وانها تقوم على مقياس المنفعة والضرر^(٢).

وترسم الأقوال صورة لنسق ادريس وهى القراءة الإسلامية لهرمس. فقد دعا ادريس إلى دين الله. وقال بالتَّوْحِيدِ وعبادة الخالق وتخلص النفوس والزهد في الدنيا والعمل بالعدل وطلب الخلاص في الآخرة. والاهتداء إلى الله واجب لأن الله عرف الدُّنْيَا بنفسه، والأفواه مملوءة بحمد الله. الحكمة في الإيمان بالله عز وجل وحفظ الدين، فالإيمان بالله لا يفترقان. وثواب الله يبقى. وتقوى الله بداية الطريق، فقد أمر الله

(١) وهذا معروف في الأساطير مثل ايزيس واوزوريس ، وقصة السلطان حامد ليوسف ادريس في كل قرية.

(٢) الشهورزوري ص ١٣١ - ١٦٣ ، ابن النديم ص ٤٩٤ - ٤٩٦ .

وإذا أحب الله عبداً وهب له العقل وتأنب به بآداب الله. ولا يكون الإنسان عادلاً وهو غير خائف من الله عز وجل. العادل عادل إذا خشي الله. جمع هرمس بين النبوة والحكمة والملك، فهو النبي الحكيم الملك طبقاً لنمط الرئاسة في الحضارات القديمة. وطاعة الرؤساء من طاعة الله كما هو وارد في تفسير السلاطين لآية «أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَنَا وَأُولَئِكُمْ أَنْكُمْ»^(١). وشرع الله الصلاة والصيام والزكارة والطهارة وحرم الخنزير. وانتهت هذه التشريعات إلى الملة الحقة والدين القيم وهو الإسلام. والمثابرة على الصوم والصلوة وتأدبة الفرائض طاعة لله عز وجل. والله لا يرضى عن الصوم بمعنى الامتناع عن الطعام فقط بل السيطرة على النفس وتعمير بيوت الله بالدعاء. ولا رغبة إلا في المال الحلال وما يرضى عنه الله جل اسمه. واتباع سنة الله وشرعيته طريق من يرغب إلى الدخول في طاعته. ولا يجب استغلال شيء من زيادة الله لثلا يستفتر الباقى. والناس أفضل ما خلق الله في هذا العالم. والعلم لله والجهاد لله^(٢).

ويبدو هرمس في الأقوال المتأخرة أكثر ضموراً نظراً لأن الحكمة لم تعد مطلبـه، وتحول إلى مؤمن تقليدي على الطريقة العلمانية يأمر بالتوجه بالقصد إلى الله تعالى وعدم دعوة الله على أحد، فالله للجميع، والروح تشتمل الكل. ويؤمن بالقضاء والقدر، ويدعو الناس إلى أنه إذا طرقته ناثة لا يقولوا لو كنا فعلنا كذا أو كذا لأن لو تفتح باب الشيطان ولكن يقولوا قضاء الله تعالى وقدره لا مفر منه. وهو حديث نبوى، فإن الله تعالى يفعل بخلقه ما يشاء. كما أن الله جعل للأدمي أذنين ولساناً واحداً ليكون استماعه أكثر من كلامه. وهو قول مكرر على كل لسان حكيم. فلا يهم القائل بل القول. وينسب إلى هرمس مجموعة من الأقوال في مقالة من مقالات الفرق تدور كلها حول تعظيم الله وشكوه ومعرفته وعدم الافتراء عليه، ونسبة الشر إليه وعدم الأذى باسمه. ثم تستتبع من هذه القواعد اليمانية الأولى مبادئ الأخلاق^(٢).

وكموذج لحكمة واحدة، هرمس الأول من اليونان، والثاني من بابل، والثالث من مصر. فالطلب مثال لإبداع روح الحضارات البشرية الأولى. يبدو هرمس وكأنه نبي الكلدانيين أو بوداً سف. فهو نموذج الأسطورة التي توجد في كل مكان. ويخصص الشهربوزى القسم الأول من "زهـة الأرواح" إلى الهرمية، إدريس وهو هرمس

(١) ابن فائق ص ٢٤-١٠.

(٢) فقر الحكماء ص ٢٦٧ - ٢٦٩، الشهربوزى ص ٤ - ١٠.

الهرامسة، هرمس البابلي، هرمس الثالث. ويختارها لما تنسم به من أسلوب الرمز والغموض والطابع التعليمي مما يساعد على قراءتها وتأويلها. ويستعمل القرآن كمصدر لتأويل التاريخ. فقد علم الله آدم الأسماء كلها. كما تظهر الوصايا والمصطلحات القرآنية مثل "واعتصموا بحبل الله سبحانه" دون الاكثار من الشواهد النقلية. وهرمس الهرامسة أو هرمس المثلث العظمة أو العظيم بالثلاثة أو ثالث العظماء هو أهمهم وأطولهم عند الشهريزوري بصرف النظر عن هويته: كلاني، يوناني، مصرى، وإدريسى. كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام. فهو أول من بنى الهياكل ومجد الله فيه قبل إبراهيم وببناء الكعبة. وقد لا يذكر هرمس ذاته بل بمناسبة الربيع بن سليمان الجيزى صاحب الشافعى، فالواحد أصبح موروثاً من خلال الموروث^(١). أما صاحب فهو صاحب إدريس الذى ينسب إليه الصابئية الذين يعبدون الكواكب أو الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. ولكنهم أيضاً هم أنصار الدين الطبيعي، الحنفاء، والذين كان منهم إبراهيم الحنيف^(٢).

وكما يتم رسم صورة مرئية لأجساد الفلسفه كذلك يتم تمثيل صورة لجسد هرمس الهرامسة مستبطة من فكره وشخصيته، فن استنباط الجسم من الروح كما يتخيّل الفنانون المحدثون صور للحكماء القدماء^(٣).

واسقلبيوس تلميذ هرمس الثالث المصرى سكن الشام أى اجتماع مصر والشام. أوحى الله إليه كما ذكر جالينوس فى كتابه فى الحث على الطب، وأنه أقرب إلى الملك منه إلى الإنسان. وهو اسم مشتق من البهاء والنور كما يروى أبقراط. والطب صناعة لا يعمل بها الآمن كان طاهراً عفيفاً نقىأ، من الأشراريين المثاليلين وليس من الأشراريين الخباء، أى من كان عارفاً بالله "سبحانه وتعالى"، وإن يكون الطبيب رحيمًا عفيفاً محباً لمنفعة الناس. وقد ارتفع إلى الهواء في عمود من نور كما روى أبقراط. كان مشتغلًا في هيكل بالتقديس كما يروى أفلاطون في كتاب النوميس. عرف أن المرأة زانية بعد أن تخاصم الزوجان. كما عرف أين خبأ الرجل المال بعد ان اشتكي اليه ضياعه حتى أضاعه

(١) الخوارزمى ص ٢٥، الشهريزوري ص ٤٨ / ٤٨ - ٥٥، القسطى ص ١٥-٨، ابن خلكان ج ٢ ص ٢٩٣.

(٢) ابن فائق ص ٢٦ - ٢٧.

(٣) الشهريزوري ص ٦٣، طاش كبرى زاده ص ٣١٤ - ٣١٥، والمطلوب عمل رسالة جامعية عن هرمس في المصادر العربية ، وقد قامت د. هدى الخولي بذلك أخيراً.

الله منه كما روى أفلاطون. كما تتبأ بموت الملك كما روى أفلاطون. كانت على عصاته صورة حية لأنها أطول عمرًا، رمزاً على عدم انتشار العلم كما حكى أبقراط، مصنوعة من شجر الخطمي النافع في جلب الاعتدال كما يحكى جالينوس. وعنده روايات أخرى شنيعة في تواريخ النصارى مما يدل على كثرة الروايات والأساطير عنه. إنما النواة عند ابن ججل أنه تعلم الطب والفلسفة بحوى من الله والهام منه. ويستعمل الشهربورى رواية جالينوس عنه. وهو أحد الملوك الأربعة بعد هرمس. أسس عبادة الأصنام والهياكل. وعاش في مصر والشام مما يدل وحدة الدين منذ أقدم العصور. وهو نموذج الجمع بين النبوة والحكمة في بداية التاريخ، لا فرق بين حكماء الإسلام أصحاب النبوة، وأنبياء اليونان أصحاب الحكمة. الأسم يوناني وهونبي. فحكماء اليونان أنبياؤهم. أقواله جزء من الأدب الشعري كما توحى بذلك عبارته: المستعان بالله عليكم، أخذتم الدين على الآخرة، رب أعطوني ما ليس لي، الحمد للمنعم والاستغفار من الذنب^(١).

ويبدو أسلقيوس لها واسنانا مثل ديونيسيوس. فقد قال جالينوس في تفسيره لعهود أبقراط أن الذبائح كانت باسم أسلقيوس، وقال أفلاطون في كتاب السياسة أن أسلقيوس كان رجلاً مؤيداً ملهمًا^(٢). ولا فرق في بديليات البشرية بين الآلهة والأبطال والأنبياء والملائكة والقادات العظام. وينتحد الله إلى لوجوس. وانكشفت لاسقيليوس أمور عجيبة من العلاج بالهام من الله "عز وجل"، فكان طبه طبًا الهيا كما ذكر جالينوس. ومن ثم لا يجوز قياسه على الطب البشري وإلا أمكن قياس الطب العلمي على طب الطرقات. لقد أوحى الله "تعالى" إلى أسلقيليوس أنه أقرب إلى الملك منه الإنسان. رفعه الله "تعالى" إليه في الهواء في عمود من نور كما يرى أبقراط. وكان اليونانيون يشقون به عند قبره. وكان يسرج عليه كل يوم ألف قنديل. كان شبيهاً بالله "تعالى" فارتفع إلى السماء، وكانت تقدم الذبائح باسمه تقتربا إلى الله "تبارك وتعالى". لذلك كان يسمى الرجل الالهي، وكل إنسان يتشبه بالله "تعالى" على منواله^(٣). يجمع بين الطب والحكمة والتتصوف، ويختلط أسلقيليوس الأول والثانية والثالث، ويتردج من الإله إلى البشر، فال الأول إله أكثر منه إنساناً، والثالث

(١) ابن ججل ص ١١ ، الشهربورى ص ١٦٩ - ١٧١ ، الققطى ٨ - ١٥.

(٢) البيرونى ص ٢٥ - ٢٧ ، ابن أبي اصبيعة ص ١٤ / ٣٠ - ٣٧ ، يرى عنده حدث "إن أحدهم بين لقمة من بارئه وبين ذنب عمل" ص ٣٨ ، الشهربورى ص ١٦٧ - ١٦٨ ، ابن أبي اصبيعة ص ٢٩ - ٣٨.

(٣) وهذا ما حاوله كل فلاسفة التاريخ في الغرب خاصة الذين حقبة في ثلاثة مراحل مثل فيكتور (الآلهة - الأبطال - البشر) أو كومت (الدين ، الميتافيزيقا ، العلم).

إنسان أكثر منه لها. فمسار التاريخ هو التحول من الألوهية إلى البشرية. وينتقل منهاج التعليم من الالهام إلى القياس والتجربة إلى الحيل، من التقدم إلى التأخر، ومن الطبيعة إلى الصنعة. فالمناهج أيضاً متطرفة بتطور التاريخ من الدين إلى العلم. وقد وجد أسلوب اسقليوس الأول علم الطب في هيكل برومية. ولقد تم تأليه يونانيين آخرين مثل هرمس، أنباذقيس، فيثاغورس، سocrates، أفلاطون.

ومن نسل أسلوب الأول تخرج ذرية صالحة كما هو الحال في خروج ذرية الأنبياء يعقوب وأسحق وأسماعيل ويوسف من ذرية إبراهيم، وخروج إبراهيم من نسل آدم ونوح. وهم خمسة: أسلوب الثاني مع غورس، ميس، برمانيدس، أفلاطون الطبيب^(١). ولا يهم التاريخ الدقيق، فهم أنماط مثالية خارج التاريخ. ومن أسلوب الثاني يستمر الطب التجاري. ثم يضم مينس وبارمينيدس القياس إلى التجربة بحثاً عن التكامل في المنهج. ثم يأتي أفلاطون الطبيب ويحرق كتب التجربة وحدها رمز لتكامل المنهج الذي يعتمد على الطرف، فالأشخاص هنا رموز لعناصر المنهج، ووحدتها رمز لتكامل المنهج الذي يعتمد على ثلاثة عناصر: القياس، والتجربة، والحيل^(٢). ونظراً لأهميته دخل في قسم أبطال. فالطب قديم يخدم العالم. وينتسب إليه مجوس روما ويعبدون صورته. فهو إلى عند الغربيين والشرقيين على حد سواء، وخرج منه ثمانية أطباء حتى جالينوس^(٣). وفي بناء فكره من خلال أقواله هو تلميذ هرمس. يعتمد على الله ويستعين به. اصطفاه الله جل اسمه رسولا للناس. كان في حضرة النبي الأعظم، وشارك الله في صالح الدعاء. يستعين بالله، واحتار الآخرة على الدنيا. وتغير الناس بعده كما تغيروا من موسى إلى هارون^(٤). ويدرك أنبياء حكماء أنصاف الآلهة، يختلط فيه الواقع بالخيال، التاريخ بالأسطورة مثل طاطو من الحنفاء وهو دين جيد، والصادقة عبادة الكواكب وهو دين ردئ. ولا تذكر أخبار له بل مجرد أقوال تتسب إلى أي قائل، متن بلا سند^(٥).

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ٣٩ - ٤٢ ، السجستانى ص ١٠٢ .

(٢) يمثل القياس انكساغورس، فولوطيميس، مالاخوس، سقولوس ، سوفورس. ويمثل التجربة أفرن الاقراغنطي، بنتخلس، انفلس، فيلنبس، غافرطيميس، ويمثل الحيل ما ناخس، ماساوس، غورياس، غرغوريان، قونييس.

(٣) هم: أسلوب، غورس، ميس، برمانيدس، أفلاطون الطبيب، أسلوب الثاني، أبطال، جالينوس.

(٤) ابن فاتك ص ٢٨ .

(٥) الشهريزوري ص ١٦٣ - ١٦٥ .

رابعاً: حكماء اليونان (الغرب).

١- الأطباء والشعراء وال فلاسفة والملوك. وأبقراط من نسل اسقلبيوس وهو السابع من الأطباء أى خاتم الأنبياء والأئمة طبقاً لرمز العدد في الحضارات الشرقية. أذاع صناعة الطب كما يفعل الحواريون بعد الأنبياء. وأهم شئ في أبقراط قسمه الذي يقسم فيه بالله، رب الحياة والموت، وواهب الصحة، وخلق الشفاء وكل علاج، وبأولياء الله من الرجال والنساء جميعاً. ولما كان الطب أشرف الصنائع كانت أخلاق الطبيب ضرورية لممارسة الطب. التعليم بلا أجر ولا شرط، وإقامة الصناعة على الزكاة والطهارة ضد الاجهاض. تروي عنه حكايات نمطية تروي أيضاً عن حياة كل عظيم مثل سقراط خاصة بأفضلية الحكمة على الملك. كان يعالج المساكين والقراء. فالطب رسالة وليس حرفة، خدمة وليس صناعة، يعالج حسبة لله مثل تعليم سقراط للناس. وإذا كان اسقلبيوس قد أنس الطب على التجربة فان بقراط أنسه على القياس قبل أن يأتي ثالسيس بالحيل. يجمع بين طب الأجساد وطب النفوس. وله كلام في العشق. كان مثالها ناسكا. وكانت له القدرة على الفراسة لترفه على ذلك من فحص جسم رجل^(١). ثم يتحول الشخص إلى مجموعة من الأقوال والحكم المأثورة مثل: الشرف في الدنيا والنجاة في الآخرة. مما يهم هو أبقراط الأخلاقي أكثر من أبقراط الطبيب، وتحويله إلى مثال في أبقراط الطبيب الفاضل الكامل. بل تنسج له سيرة العظاماء. فقد كان قبل الطب ملكاً. ثم زهد في الملك مثل بوذا في الشرق. وتروي عنه الحكايات النمطية التي تروي عن ابن سينا أيضاً من أنه عرف ان ابن الملك أحب من رؤيته لفتاة وجس نبضه^(٢).

ولما توفي أبقراط خلف من ورائه ذرية ضعافاً من آل اسقلبيوس مثل روفس، دسقوريدس، ولم يستطع خيال المؤرخ في كل حالة ان ينسج حولها الروايات أو أن يؤويسها بل اكتفى بمجرد إعطاء ثبت بأسماء مؤلفات روفس أو وصف تفصيلي لأعمال سقوريدس. وتشير الأقوال المتأخرة إلى الطب الروحاني أكثر مما تشير إلى الطب البدنى. ويصبح أبقراط حكيناً متكلماً صوفياً يتحدث عن صفات الرب تعالى، وكثرة نعمه، ويكشف عن تجليات ذلك في الطب. فقد خلق الله تعالى في الآدمي ستة عروق. وإذا عرض للإنسان الجنون ابتلاء الله بالزكام. وإذا عرض للإنسان الطاعون ابتلاء الله

(١) السجستانى ص ٢٤ / ٢٠٨ / ٢١٣ / ٢١٠.

(٢) ظهر أيام ملوك الطوائف وهي تسمية أندلسية لوصف الحروب بين المدن اليونانية.

بزلاجة المعدة. وإذا قضى الله تعالى بالعمى ابتلاء الله بشدة الرمد. وإذا عرض للإنسان البواسير ابتلاء الله تعالى بتشقق الشفتين. وإذا عرض للإنسان الج Zam ابتلاء الله تعالى بكثرة العطاس. فما اعتبره أقرب اطر علامة على المرض اعتبرته الأقوال المتأخرة ابتلاء من الله. وأقواله في المرأة تجعلها مجرد موضوع للاشبع الجنسي. فالذين يستمدون قلوب نسائهم بالحل والمال والكسوة إنما يعلمونهم محبة الأغبياء لا محبة الأزواج، بل تكون الاستمتالـة بكثرة الجماع. أما إذا أحب الرجال الترين فـإن ذلك يكون بالأفعال الجميلة^(١).

وقد يصبح الحكيم اليوناني مؤسس مدرسة بأكملها ينتسب المسلمين إليها. فانبـادقليس الذى كان فى زـمن داود وسليمان عليهما السلام أحدـ الحكمـة من لـقمان بالشـام ثم ذهب إلى بلـاد اليـونـان وـتكلـمـ فى المعـانـى وـالـصـفـاتـ وـالـوـحـدـانـى وـخـلـقـ العـالـمـ وـلـكـنـهـ قدـحـ فى ظـاهـرـ المـعـادـ، وـهـوـ مـنـ السـمـعـيـاتـ طـبـقاـ لـنـسـقـ العـقـائـدـ التـىـ لاـ تـعـتـمـدـ إـلـاـ عـلـىـ الدـلـيلـ النـقـلىـ. وـهـوـ دـلـيلـ ظـنـىـ فـىـ حـيـنـ انـ وـجـودـ اللـهـ وـخـلـقـ الـعـالـمـ مـنـ الـعـقـليـاتـ التـىـ تـعـتـمـدـ عـلـىـ الدـلـيلـ الـعـقـلـىـ وـهـوـ دـلـيلـ قـطـعـىـ. هـجـرـهـ الـبـعـضـ وـأـنـتـسـبـ إـلـيـهـ الـبـعـضـ الـآـخـرـ. وـكـانـ مـنـ شـيـعـتـهـ أـبـوـ الـهـذـيلـ مـنـ الـمـتـكـلـمـيـنـ وـطـافـةـ مـنـ الـبـاطـنـيـةـ تـنـتـمـىـ إـلـىـ حـكـمـةـ مـحـمـدـ بـنـ عـبـدـ اللـهـ بـنـ مـسـرـةـ الـجـبـلـ الـقـرـطـبـىـ^(٢). فـالـيـونـانـ تـلـامـيـذـ الـأـبـيـاءـ. وـالـإـسـلـامـ يـشـمـلـ الـيـهـوـدـيـةـ فـىـ قـرـاءـتـهـ لـلـتـارـيـخـ. وـهـوـ أـوـلـ مـنـ جـمـعـ مـعـانـىـ صـفـاتـ اللـهـ وـإـنـهـ تـؤـدـىـ إـلـىـ شـئـ وـاحـدـ، الـوـحـدـةـ وـالـكـثـرـةـ فـىـ اللـهـ مـثـلـ أـبـىـ الـهـذـيلـ الـعـالـافـ. بـلـ تـخـضـعـ تـسـمـيـةـ اـنبـادـقـلـيـسـ لـلـطـرـيـقـ الـعـرـبـيـةـ فـهـوـ اـنبـادـقـلـيـسـ بـنـ هـادـيـنـ^(٣). وـهـوـ أـيـضاـ بـنـ باـورـ أـيـ أـنـهـ يـشـمـلـ الـفـرـسـ أـيـضاـ. فـانبـادـقـلـيـسـ مـنـ الـبـاطـنـيـةـ مـثـلـ الشـهـرـزـورـىـ، إـسـقـاطـاـ مـنـ الـحـاضـرـ عـلـىـ الـمـاضـىـ، لـاـ فـرـقـ بـيـنـ عـلـىـ بـنـ أـبـىـ طـالـبـ وـالـحـسـنـ الـبـصـرـىـ وـجـمـاعـةـ مـنـ الـمـعـتـلـةـ وـجـمـهـورـ الـحـكـمـاءـ بـالـرـؤـيـةـ الـبـاطـنـيـةـ^(٤). وـالـأـخـلـاقـ إـشـرـاقـيـةـ عـنـدـ الـكـلـ، يـونـانـ وـمـسـلـمـيـنـ. هـنـاـ يـقـومـ الـمـورـوثـ بـتـأـوـيلـ الـوـافـدـ حـتـىـ يـصـبـ الـوـافـدـ فـيـهـ، وـيـتـمـ التـنـسـيقـ بـيـنـ الـاثـنـيـنـ. لـقـدـ كـانـ الـاـشـرـاقـ عـنـدـ الـيـهـوـدـ فـىـ الـبـدـاـيـةـ كـمـاـ بـدـأـ فـىـ تـأـوـيلـ الـمـسـيـحـيـةـ

(١) أـبـىـ أـصـبـيـعـ صـ ٥٧ـ -ـ ٢٥٩ـ ، فـقـرـ الـحـكـمـاءـ صـ ٢٥٥ـ -ـ ٢٥٩ـ .

(٢) صـادـ صـ ٢٢ـ-٢١ـ ، أـبـىـ أـصـبـيـعـ صـ ٦١ـ ، السـجـسـتـانـيـ صـ ٨٢ـ -ـ ٨٣ـ .

(٣) الشـهـرـزـورـىـ صـ ٢١ـ /ـ ٥٢ـ ، ١٨١ـ -ـ ١٧١ـ ، طـاشـ كـبـرىـ زـادـةـ صـ ١٥ـ -ـ ١٦ـ .

(٤) الشـهـرـسـتـانـيـ جـ ٤ـ صـ ٤٤ـ -ـ ٤٥ـ ، ٤٩ـ -ـ ٥١ـ ، الـبـارـىـ لـمـ تـزـلـ صـعـوبـتـهـ وـهـوـ الـعـلـمـ الـمحـضـ وـالـإـرـادـةـ وـالـوـجـودـ وـالـقـدـرةـ وـالـعـدـلـ وـالـخـيـرـ. أـبـدـعـ الصـورـ. وـأـفـضـلـ وـصـفـ لـهـ هوـ نـفـىـ صـفـاتـ النـقـصـ عـنـهـ. وـتـأـلـفـ الـعـنـاصـرـ فـىـ الـكـوـنـ بـالـحـكـمـةـ وـالـمـوـعـظـةـ الـحـسـنـةـ. وـتـكـلـمـ فـىـ الـبـارـىـ بـلـغـةـ الـحـرـكـةـ وـالـصـورـ. الـعـقـلـ وـالـنـفـسـ بـتـضـرـ عـانـ إـلـىـ اللـهـ وـيـسـتـمـدـانـ نـورـ هـمـاـ مـنـهـ ﴿ـ وـمـنـ لـمـ يـجـعـلـ اللـهـ لـهـ نـورـ فـمـاـ لـهـ مـنـ نـورـ﴾.

لها، ولكن في النهاية حول الإسلام الاشراق إلى واقع عقلي طبيعى، حوله الصوفية إلى إشراق من جديد. وهو الحكيم العظيم الرباني، وكلها ألقاب اسلامية. تفوق في العلم الالهي. الباري تعالى هو هويته، ينير العقل بالنور الالهي ويغيض عليه، ويثبت المعد. وخلق الله أسطقسات أربعة^(١).

والشعراء اليونان أيضاً بداية الحكم المحملة بالمعانى والقيم الإسلامية مثل قول اوميروس: أنى لأعجب من الناس إذا كان يمكنهم الاقداء بالله عز وجى فيدعون ذلك إلى الاقداء بالبهائم، إن الله عز وجى متقدم من الأشرار، إن الشكر موهبة من الله للعبد، الشعر مصدر الفلسفة، الأسطورة تسبق الحكم. وهو يعادل أمرى القيس عند العرب. وهو من الشعراء الذين استثنام القرآن من الشعراء الغاوين الهائمين. ولا ضرر من ذكر بعض الأساطير مثل مواجهة بهرام الظيرة فتولد العالم مادامت متفقة مع الشرع. فجميع الناس لديهم معرفتهم بأنفسهم كما يدينهم الله. ومساعدة الأشرار على فعلهم كفر بالله عز وجى. فالدين أخلاق والأخلاق دين. الشعر حكمة والشاعر حكيم. وفي الأقوال المتاخرة، يتحول الشاعر إلى صوفي يدعو إلى خوف الله تعالى وتقواه، ويدعو للناس بالخير دون إلغاء الأسباب. فإذا أراد الله تعالى أمراً هيأه أسبابه. ويظل الله هو العلة الأولى. أما يسخيلوس فله كلام ملغوز مثل الصوفية ولكنه كان يعرف الله ويدعو له وبيته "جلس لاختصك الله". وعند سوفوكليس الفلاسفة عند العقلاة كالآلهة وعند الجهلاء كالناس^(٢). ويبدو سوفوكليس صوفياً صاحب مقامات وأحوال مثل المحبة والذكر والطاعة والصبر والتقوى والمعرفة والعبودية والذكرة والخوف والزهد. فالمجتهدون في محبة الله عز وجى يجدون في بكتئهم وقت تضرعهم إلى الله عز وجى لذلة. ومن صحت له محبة الله عز وجى اشتغل عن عائق جمع الدنيا. إلا أنه ينتهي التعليم فيجمع محبة الله عز وجى حب عمل التخلص، ويحسن الافتخار بمحبة الله تعالى والخوف منه لا النار كما هو الحال في حب الله لذاته عند الصوفية. ولا يكره الموت من يحب الله حق محبته. ولا يخافه حق خوفه فاعل شئ من الذنوب. ومعرفة الله توجب محبته. فمن أحب حقاً اشتغل بخدمته عن خدم غيره. ومع الحب يأتي الخوف. فمن أجل تجاوز الفناء على الإنسان ألا يخاف إلا الله واجتناب الأشياء المهيضة. ومن صدق خوفه من الله عز وجى

(١) الشهريزوري ص ٩٦.

(٢) السجستانى ص ١٨٢ - ١٩٨ / ٢٣٢ ، الشهريزوري ص ٣٥٣ - ٣٦٣ ، ابن فانك ص ٣٠٢ ، ٣١٩ - ٣٥٣ ، فقر الحكماء ص ٢٦٢ - ٢٦٦.

كان موته أحب إليه من فعل شيء من الأنماط، ولم يخف غيره إلا أن يشتته التعليم، والعبادة لله بالزهادة لله. خوفه من الله ومحبته لله لا لشيء خلقه الله. غاية المهوبيات في الدنيا للإنسان. وهناك أيضاً مجموعة من الأقوال حول الرياضيات والمجاهدات كما هو الحال عند الصوفي. فالمجتهدون في محبة الله عز وجل يجدون في بكتئهم وقت تضرعهم إلى الله عز وجل لذلة، لذلة التفكير في ملوك الله عز وجل. وأفضل أعمال البدن ما قوى به على طاعة الله عز وجل، وشرها ما قوى به على معصية الله عز وجل واجتناب الأشياء المهينة، ومن يفتدى بالله عز وجل في أفعاله لا يفعل إلا الحسنات. وليس في الدنيا غير عابد الله سبحانه أو اللذة "فكن من العابدين لله تعالى ولا تكون من العابدين للذات أشباه البهائم". والملائكة لا يفترون ولا يملون من ذكر الله عز وجل. وقد قيل للحكيم ما يرضي في الدين؟ قال: الدين مثل. فما يزيد اليقين؟ قال: العقل، حفظ اللسان، الصبر، التقوى، قلة القناعة، الرضى بالقلب، ذكر الموت، والمعرفة، والعبودية. وعادة ما تنتهي الأقوال بطاولة السلطان من الموروث السياسي القديم والحديث. فطاعة الولاية في مرضاة الله عز وجل أبقى للعز، سوء تأويل الآية «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»^(١).

وهل صحيح أن سولون جد أفلاطون الفعلى أم أنها قرابة روحية خاصة وأن كلديهما صاحب نواميس؟ كلاهما صوفي. الله تبارك وتعالى ليس له نهاية. ومن وصاياه ضرورة الاتفاق على الثنائي لله سبحانه وتعالى. ولما كان سولون مشرعاً فإن أقواله في العصور المتأخرة تشير إلى الجور وفساد قلوب العباد^(٢).

وعند باسيليوس وهو أحد الملوك الأربع الذين أخذوا الحكم من هرمس الأول أننا نقصد بأكلنا وشربنا شكر الله. ولا نقصد بصومنا وصلاتنا شكر الله إذا كان قصدنا بفعل ذلك شيئاً آخر. وهو ما يفيد معنى أن الأعمال بالننيات. وأمون الملك الحكيم الذي ملك على كثيرين لم تترجم من حكمه شيء. دعا إلى تقوى الله، ولكنه كان مدافعاً عن الملك وعن الفلاحين في نفس الوقت. وهم كيماء الأرض. وهو تعبير شرقي مثل ملح الأرض في الأنجلترا. فمن قدح في الملك يضرب عنقه. وكان في شريعته قطع يد السارق، وقتل قاطع الطريق أو حرقه بالنار. تعهد أمر المجرم، ومنع سجن المظلومين. وكان يعتمد على المشورة ضد الانفراد بالرأي. ومنع المعاقبة على صغار الذنوب، واكتفى بالاعتذار.

(١) المبشر بن فاتك ص ٣١٩ - ٣٥٣.

(٢) السجستانى ص ١٩٠، الشهير زورى ص ٣٦٣ - ٣٧١، المبشر بن فاتك ص ٣٥، فقر الحكماء ٢٤٨ - ٢٤٦.

والباء بالنفس قبل الباء بالغير، وهي كلها وصايا إسلامية أصبحت شاملة لكل إبداعات الحضارة القديمة^(١).

ويعطى ذوقاليون عشر خصال تكرر أنمطاً مثالية للأخلاق الصوفية عن الشكر والصبر والصدقة. ولا يهم من قائلها أو إذا كان له وجود تاريخي بالفعل بل القول ومدى تعبيره عن الفلسفة الخالدة^(٢).

وتكشف الأقوال المتأخرة لزيمون الشاعر عن شاعر صوفي يدعو إلى شكر الله تعالى، وطاعة الله تعالى، وتقى الله تعالى، ويدعو إلى تزيين السرائر حتى يحسن الله العلانية طبقاً لحديث الرسول، ويحذر من عصيان الله، ويدعو إلى الخوف منه، ويكثر بالقسم بالله والحلف بالله العظيم^(٣).

وأخذ فيثاغورس الحكمة من سليمان بمصر حين دخل عليها من الشام. وأخذ الهندسة عن المصريين. وعاد إلى اليونان حاملاً معه الهندسة والطبيعة والدين. وأضاف الألحان وادعى النبوة. امتحنه أمايسيس ملك مصر حتى ثبت ورعيه وعلمه. وأعطاه سلطاناً على الصحايا للرب "تعالى". ولم يعط ذلك لغريب قط. ووضع كهنوتاً يقربه إلى الله "تعالى". وإذا كان الله "سبحانه" هو سبب وجودنا وحالقنا فأن النفوس ينبغي أن تكون منصرفة إلى الله "تعالى". الفكرة لله، ومحبتها متصلة بالله. ومن أحب الله عمل بمحاباة ليقرب منه وليفوز بالنجاة. الصحايا والقرابين كرامات الله "تعالى ذكره". والأقوال الكثيرة في الله "سبحانه" عالمة تقسيم في الإنسان عن معرفته. هنا تتحول قراءة التاريخ إلى "سلمة التاريخ". وكان يرمي بالحكمة. ومات مقتولاً كما يروى الشهرازوري أسوة بأستاذة السهروردي. فالعظمة في الشهادة، والإجلال في التضحية، والخلود في الموت. وكتب عنه الشهرازوري أكثر مما كتب عن هرمس، نسبة وأسرته، بطريقة المؤرخين العرب. ويدرك أكثر من رواية عن حياته وكأنها حكايات صوفى أو إشراقى. وتذكر له مجموعة من الأقوال المترفرفة التي لا رابط بينها في السياسة والجنس. وهو نقطة الاتصال

(١) السجستانى ص ٢١٥، القطى ص ٨-٧.

(٢) "عشر خصال يدان الله عز وجل بها: إذا أعطيت فأشكر، وإذا بليت فاصبر، وإذا نطقـت فاصدقـ، وإذا وعدـت فانجزـ، وإذا عزمـت فأحكمـ، وإذا قررت فاعـفـ، وإذا بـعـرـوـفـكـ قـبـلـ السـؤـالـ، واـكـرـمـ منـ يـوـدـكـ، وأـقـلـ عـثـرـةـ الصـدـيقـ وـالـعـدـوـ، وـلـاـ تـرـضـ إلاـ ماـ تـرـضـاهـ لـنـفـسـكـ"، المبشر بن فاتك ص ٣١٦.

(٣) فقر الحكماء ص ٢٧٥-٢٧٠.

بين الشرق والغرب، بين النبوة والحكمة^(١). أول ما خلق الله الأعداد. والله مبدأ أول. بدء الخلق والوجود من الله سبحانه وتعالى، ونفوسنا ينبغي أن تكون منصرفة إلى الله. فهو يؤمن بالخلق والبعث، ويدعو إلى التمسك بالشريعة.

وبالرغم من أنه لا توجد حضارة قديمة عظمت اليونان قدر الحضارة الإسلامية يحكم البرونزي على أقوال فيثاغورس بالخرافات. هو الفيلسوف المتأله، نفس ألقاب حكيم الإشراق. وعظ النفوس وحثها على الجهاد والإكثار من الصيام وبشر ببقاء النفوس ومعادها. والباري تعالى واحد كالآحاد. وحدة الباري قبل الدهر، ووحدة العقل مع الدهر، ووحدة النفس ووحدة الزمان بعد الدهر. والوحدة إما بالذات كالله أو بالعرض كالمخلوقات. الوجود والخلق من الله سبحانه، وهدف النفس انصرافها إلى الله. ومعرفة الله مشروطة بالانصراف عن الناس، ومعرفة الله باليسير من الكلام. والحكمة خالصة لله ومحبتها متصلة بمحبة الله. ومن أحب الله عمل بمحبته وقربه منه الله فحييا وفاز. والإنسان الحكيم المراقب لله سبحانه هو عند الله معروف. والمتقدم عند الله من الحكيم ليس بالكلام بل بالأفعال. والأفعال الجليلة بالفعل لا بالقول. والكلام في الله جل وعلا يجب أن تتقدمه الأعمال التي يرضاه الله عز وجل. والأفعال الكثيرة في الله سبحانه عالمة تقدير الإنسان عن معرفته. ليست الضحايا والهدايا والقرابين بكرامات لله تعالى ولكن الاعتقاد الذي يليق به. وانشغل النفس بالله يجعل الأفعال منه. لسان الرجل المتخرص غير المرتضى، وصلواته وضحاياه نجاسة عند الله. لذلك يدعو فيثاغورس إلى التمسك بالأفعال بداية بالله رب عز وجل، وجعل كل الزمان مصروفاً في طاعة الله. والقول يشفعه العمل. فليس لسان الحكيم متقدماً عند الله تعالى ذكره بالتكرم بل أفعاله التي يريدها الله تعالى منا ولذلك خلقنا. والحصول على النفس الجليل بالفعل لا بالقول. والكلام في الله يجب أن تتقدمه الأعمال التي يرضاه الله عز وجل. والحكمة لله خالصة، ومحبتها متصلة بمحبة الله تعالى، ومن أحب الله تعالى عمل. وفيثاغورس صاحب أقوال ومقامات مثل الصوفية، المراقبة والطهارة والتوكيل والرضا والمحبة. ويركز على بعض المقامات والأحوال الصوفية مثل التوكيل على الله دون التشکك فيه. أساس مخافة الله الرحمة. والرضا يؤدي إلى الفضيلة الإلهية. والإنسان الحكيم المراقب لله تعالى معروف عند الله. وليس لله تعالى في الأرض موضع أولى من النفس الطاهر. ومن الأحسن للإنسان أن يحيا على سرير خشب وهو حسن التوكيل على الله عز وجل أفضل من سرير

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ٩٦-٦٤، السجستاني ص ٨٣-٨٢، الشهورزوري ص ٩٤-٩٣/١٨١-٢١٤، المبشر بن فائض ص ٦٠-٦٢.

من ذهب وهو مشكك في الله عز وجل. والرضا يقرب إلى الفضيلة، والرجل المحبوب عند الله تعالى هو الذي لا يذعن لأفكاره القبيحة. والرحمة أساس مخافة الله. وجميع الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، رجاؤه دائماً لله ومع الله عز وجل. وكلام الاستواء هو أطيب بخور يقرب إلى الله عز وجل. ومع ذلك ليست الضحايا والقرايبين كرامات الله تعالى جل ذكره^(١). وفي العصور المتأخرة أيضاً أقواله كلها حكم إسلامية صوفية تركز على الزهد وتدل على حال الأمة في هروبها إلى التصوف، التمسك بالله، والإيمان بالآخرة، والابتهاج إلى الله، وبتوفيق الله والتزام بأوامره ونواهيه حتى دون إشارات إسلامية مباشرة واضحة. فالروح غير الحرف. وهي ثنائية موجودة في كل تصوف، تتم الإحالة إليها في العادات والملل السباقية والأمم المتقدمة. ويبدو البعد السياسي بالنصائح الأخلاقية الموجهة إلى الملوك، والدعوة إلى الأمور بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يكون التصوف ذاته دعوة سياسية بالابتعاد عن العالم للسلطان يفعل كما يشاء خاصة لو تمت صياغات أقوال لمدح السلطان. وقد يكون نقداً سياسياً واجتماعياً مقنعاً في ثوب ديني لا سياسي. وقد أخذ فيثاغورس الحكمة من معدن النبوة، وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي المتنين والعقل الرصين. الباري واحد كالآحاد، لا يدخل في العدد، ولا يدرك بالعقل أو النفس^(٢).

وطاليس تعلم الحكمة في مصر، وأقواله كلها إسلامية إيمانية أخلاقية إنسانية. يعقد حوارات مع حواريه مثل المسيح ومحمد. وكل قول له سبب نزول مثل آيات القرآن. وكل حكاية بها رواية وقول مباشر كما هو الحال في علم الحديث، السنن والمتن. وهو صاحب مدرسة فكرية منها مانقسايس، انكساجورس، أرملاوس في مقابل مدرسة فيثاغورس، سقراط وأفلاطون وأرسطو، مدرسة الطبعائين في مقابل مدرسة الرياضيين^(٣). ويدخل الوارد في الموروث. فإذا قال طاليس أن أصل الأشياء هو الماء فإن الموروث يحمله داخل «وكان عرشه على الماء»، «وجعلنا من الماء كل شيء حي»^(٤). ويقول طاليس بخلق الله للماء وليس أن الماء أصل العالم وهو ما يتفق مع التوراة أن مبدأ الخلق جوهر خلقه الله تعالى، وموافق أيضاً للديانات السماوية والقرآن في آية «وكان عرشه على الماء». نظرية طاليس إلى العالم نظرة الهيبة وليس مادية. طاليس يقول بالتوحيد والإبداع. ويستعمل الشهربوري مصطلحات الكلدى في الأليس والليس. وقد تلقى طاليس علمه من مشكاة النبوة. فالعنصر الأول وهو الماء شبيه باللوح المحفوظ. وتسمية

(١) البشير بن فاتك ص ٦٢-٧٢، فقر الحكماء ص ٢٠٨-٢١٦.

(٢) الشهرستاني ج ٤ ص ٥٤-٦١.

(٣) السجستانى ص ١١٣-١١٤، الشهرستاني ج ٤ ص ٤٣.

(٤) الشهربوري ص ١٧/٨٨-٩٦، الشهرستاني ج ٤ ص ٣٠-٣٦.

الطبعيين الأوائل وعلى رأسهم طاليس بالدوريين هو صب للوافد في مقولات الموروث حتى تسهل إدانته^(١). فالوجود لا موجد له "تعالى الله العظيم"، وهو قول جمهور أهل الهند. فالمادية من الشرق القديم، من الهند كما لاحظ الأفغاني في "الرد على الدهريين". وفي الأقوال المتأخرة يتحول طاليس من فيلسوف طبيعي إلى فيلسوف الهي صوفي يعرف لذة العبادة، وأن العمر بركة، وأن من أصلح سريرته أصلح الله عاليته، وهو حديث عن الرسول^(٢). العنصر مثل القلم الأول، والعقل مثل اللوح القابل للنقش. ومن مشكاة النبوة اقتبس وبعبارات القوم التبس.

بل إن الطبيعيين أيضاً فلاسفة مؤمنون بالله وبالخلق. فعند انكمدريس أول ما خلق الله هو ما لا نهاية له. وعند انكمانس أول ما خلق الله الهواء. والباري تعالى أزلَّى لا أول له ولا آخر، مبدأ الأشياء. عبر عن التوحيد بلغة النور. وأعد الله ذخائر الإثم للجبار. وعند انكماغوراس وفلارمانيوس أول ما خلق الله المتشابه الأجزاء. الباري تعالى أزلَّى لا أول له ولا آخر. مبدأ الأشياء لا بدأ له، لا تشبهه هوية، مبدع، صورته في علمه الأول، بلا نهاية، أزلية، لا تكتثر ولا تتغير، أبدع بوحدانيته صورة العنصر. وفي العصور المتأخرة أقواله موجهة إلى شكر الله تعالى والاستعاذه به. وهو أيضاً من الفائزين بالوحدانية إلا أن المبدأ لديه هو المتشابه الأجزاء. وافق سائر الحكماء أن المبدأ الأول هو العقل الفعال وخالفهم في قولهم أنه ساكن غير متحرك. وعند أرسلاوس بن أبيلونوس أول ما خلق الله ما لا نهاية له مثل انكماندريس، ولا يهم صاحب الرأي بقدر ما يهم الرأي بداية باستقلال الرأي عن الشهريزوري. وعند أبيقورس بن تاونيس، خلق الله مبادئ الموجودات أجساماً مدركة عقلاً لا خلاء فيها ولا لون لها، سرمدية غير فاسدة، تتحرك في الخلاء والماء إلى أن يشاء الله. وبعد موت زينون وجد له كتاب بلغة أفريقيا مملوء بفاحش القول في الأمور الإلهية. تلك صورة زينون اليلى السوسيطاني وتحويل إنكاره الحركة في الطبيعيات إلى فاحش القول في الإلهيات. ومع ذلك تكشف آدابه عن مثالية أخلاقية عكس ماديته الطبيعية. وهذا يدل على قوة أسلمة التاريخ على خلق تاريخ جديد يعبر عن الشهريزوري بعد تكبيرها وتضخيمها^(٣). وعند زينون الأكبر أن فناء الصور وبقاءها في علم الباري تعالى، والعلم يقتضي بقاءها، والباري قادر على أن يفنى العالم كلها. الأصول هو الله والعنصر فقط، فالله هو العلة الفاعلة، والعنصر هي العلة

(١) ابن خلكان ج ١ ص ١٠٧ (أنظر كتابنا: جمال الدين الأفغاني، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م).

(٢) فقر الحكماء ص ٢٧٦-٢٧٧.

(٣) الشهريزوري ٨٩-٩٥/٩٥، السجستانى ص ٢١٢-٣٠٩، المبشر بن فاتك ص ٤٤-٤١، الشهريستاني ج ٤ ص ٣٩/٦٦-٣٦، وهذا هو رأي برجسون أيضاً.

المنفعلة، والباري متحرك^(١).

٢- سocrates وأفلاطون وأرسطو. وسocrates من تلاميذ فيثاغورس. اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية. أعرض عن ملاذ الدنيا جامعاً بين النظر والعمل. حاجج رؤساء الملة بالأدلة والبراهين على التوحيد. آراؤه في المعاد ضعيفة مثل سائر حكماء اليونان. كلامه رمزي، وعاش ما ينافر مائة وبسبعين عاماً. قال إن العقول موهب والعلوم مكاسب مثل تعريف الأحوال والمقامات عند الصوفية. وقال إن خير الأمور أو سلطها، أسلمة لأخلاق أو توافقاً للحضارات. وهو شاعر يدعو إلى الزهد والبعد عن زخرف الدنيا:

إنما الدنيا وإن وقعت . . . خطرة من لحظة ملتفت

وتحدى عنه البيروني لأنه صوفي زاهد كما تحدث عن أفلاطون أكثر مما تحدث عن أرسطو. وهو موحد بالله كما لاحظ مسكويه والشهرزوري. لا ينقل علومه من ميت عن ميت بل من الحي الذي لا يموت. غلب عليه الزهد والتتسك، شامي ناسك زاهد يعبد الله. وقف في أوجه الملوك والحكام. وله نوادره. وتكلم عن النفس التي تصير إلى القدس وحرم قتلها. شهد عليه سبعون شيخاً أنه نقد آلهتهم وحكموا عليه بالموت دون أن يتزعزع كما هو الحال عند الشهرزوري. حاور تلاميذه. ولما سئل عن ماهية الرب أجاب بأنما القول فيما لا يحيط به جهل توجها من النظر إلى العمل مثل السؤال عن الروح والإجابة بأنها من أمر الرب. ولما سئل عن علة خلق العالم أجاب بأنها جود الله. ناهض ذوى الشرك بالحجج والأدلة فأثاروا العامة عليه^(٢).

ولتعظيم سocrates يضاف ألف ولام التعريف فيصبح السocrates. وهو مثل الرسول، خالف اليونان في الدين، وقابل ذوى الشرك بالحجج والأدلة فثوروا العامة عليه وأجتوها ملکهم إلى قتلها. ويستشهد بسocrates على أهمية الحكمة، فهي من الله. لذلك قال "أف، كل من قال من يحضرنا يزعم أنه حكيم، وإنما الحكيم أيها الرجال هو الله سبحانه وتعالى". وهو في رواية الآمدي مسلم موحد بالله. اقتصر على المعارف الإلهية، وأعرض عن ملاذ الدنيا، وواجه الشرك بالأدلة والحجج، وثور العامة مما أدى إلى قتلها. فهو شهيد لحرية الفكر.

(١) الشهريستاني ج ٤ ص ١٠٧.

(٢) صاعد ص ٢٣، البيروني ص ٥٧. يدل على ذلك سocrates لما خالف عبادة الأواثن عامة قومه وانحرف عن تسمية الكواكب آلهة في وعده، كيف أطبق قضاء أهل أثينا ص ١٩-١٨، ص ١٣٣، البيروني ص ٤٨١/٦٥، ابن أبي اصبيعة ص ٧٩-٧٠، ابن ججل ص ٣١-٣٠، السجستانى ص ٨٣، ابن خلكان ص ١٩٩-٢٠٦.

وقف في أوجه الملوك والحكام. وله نوادره. وتتكلم عن النفس التي تصير إلى القدس وحرم قتلها. شهد عليه سبعون شيخاً أنه نفذ آهاتهم وحكموا عليه بالموت دون أن ينزعج كما هو الحال عند الشهروزري. حاور تلاميذه. ولما سئل عن ماهية الرب أجاب بأن القول فيما لا يحيط به جهل توجها من النظر إلى العمل إلى السؤال عن الروح والإجلابة بأنها من أمر الرب. ولما سئل عن علة خلق العالم أجاب بأنها جود الله. ناهض ذوي الشرك بالحجج والأدلة فأثاروا العامة عليه^(١).

ولتعظيم سocrates يضاف ألف ولام التعريف فيصبح السocrates. وهو مثل الرسول، خالف اليونان في الدين، وقابل ذوي الشرك بالحجج والأدلة فثروا العامة عليه وأجهزوا ملكهم إلى قتله. ويستشهد بocrates على أهمية الحكم، فهي من الله. لذلك قال "ألف، كل من قال من يحضرنا يزعم أنه حكيم، وإنما الحكيم أيها الرجال هو الله سبحانه وتعالى". وهو في رواية الأمدي مسلم موحد بالله. اقتصر على المعرفة الإلهية، وأعرض عن ملاذ الدنيا، وواجه الشرك بالأدلة والحجج، وثور العامة مما أدى إلى قتله. فهو شهيد لحرية الفكر.

ocrates هو المتأله الزاهد الحكيم، موحد بالله. خالف اليونانيين في عبادة الأصنام بالحجج والأدلة. فالباري تعالى واضح وخالق كل شيء أى مقدر كل شيء، وعزيز أى ممتنع أن يضام، حكيم أى محكم الأفعال ومتكلم وكذا سائر الصفات. أقصى أوصافه أنه الحي القيوم. شرط الحياة الإلهية إماته النفس، خوف الله ومحبته ومراقبته، عجب السياسة الإلهية تقريب الأضداد. معرفة حق الله عز وجل في العبادة والتقوى. كتب لعزاء أحد الملوك أن الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وبلوى الدنيا سبب ثواب الآخرة. وإذا كانت عبادة الأصنام ضارة لocrates فإنها نافعة للملك، فالوعي الفردي اليقظ شيء والوعي الجماعي الخامل شيء آخر. ثم ينتقلocrates من العقيدة إلى الشريعة. فإن رضاء الله في لزوم الجماعة والعمل بالشريعة. الحكمة سلم العلو إلى الباري عز وجل والإخلاص في الشرائع. من عرف الله حق معرفته وما يرضيه لم يحتاج ما يربطه بالسيئات. ثم استحب وصلبي قبل الشهادة وقال: "إني أسلمت نفسي إلى قابض أنفس الحكماء".ocrates حكيم

(١) صاعد ص ٢٣، البيروني ص ٥٧. يدل على ذلكocrates لما خالف عبادة الأوّلانيّة عامة قومه وانحرف عن تسمية الكواكب آلهة في وعده، كيف أطبق قضاء أهل أثينيّة ص ١٩-١٨، ص ١٣٣، البيروني ص ٤٨١/٦٥، ابن أبي الصبيحة ص ٧٩-٧٠، ابن جبل ص ٣١-٣٠، السجستانى ص ٨٣، ابن خلakan ص ٢٠٦-١٩٩.

صوفي إشرافي كالسهروردي، يقرأ المؤرخ نفسه فيه. فالعقل موهب والعلوم مكاسب كما يقول الصوفية الأحوال موهب والمقامات مكاسب. تعامل مع أفلاطون تعامل الشهروزري مع المرید، الجواب والسؤال في المحاررات^(١).

ومن أقوال سocrates يمكن معرفة فلسفة الإلهية الأخلاقية. فمن يريد أن يحيا حياة إلهية يميت نفسه من جميع الأفعال الجسيمة. ومن زهد في الدنيا أحبه أهلها، ومن رغب في الآخرة نال خيراً وحمد عاقبتها. فعل السياسة الإلهية إنما يتم عن طريق قرن الأضداد بعضها ببعض حتى يتم خلاص أحديها من الآخر. فالله والأطباء يتم خلاص المرض. وتكون الهمة في المحافظة على حق الله تعالى في العبادة والتقوى. والحكمة سلم العلو، وبدونه لا يكون قرب من الله عز وجل. ومن عرف الله حق معرفته وما يرضيه لم يحتاج إلى ما يربطه ويردعه عن السيئات. وتظهر نفس الروح في الأقوال المؤلفة، الدعوة إلى الآخرة، الثقة بالله والتوكيل عليه، الاستسلام لإرادة الله ولقدرته ورعايته والإقبال على عبادته والحكماء «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» مثل المؤمنين وبعبارة فرائية صريحة. وهناك أقوال تكشف عن صراعه السياسي والديني ضد الملوك. فالمملكة عبودية وتبعية تشغّل رجال الدين ضد حرية الفكر كمقدمة للحرية السياسية. ولا تعنى القراءة إغفال نواة التاريخ وإنما كانت انتحala. كما لا تعنى إسقاط بعض الجوانب التاريخية أنها بلا أساس تاريخي. فمن المعروف أن سocrates كان ضد النساء ممثلاً في أمراته. ولا تظهر هذه الواقعة في القراءة. في حين تظهر مقابل سocrates، تعبيراً عن التقابل بين أنصار حكمة فارس وحكمة يونان. اقتصر على الإلهيات والأخلاقيات. الباري لم يزل هو فقط. فقد اقتضت الحكمة الإلهية تناهي الصور. أقصى ما يوصف به أنه حي قيوم. فباقي الصفات تدرج تحت الحياة^(٢).

وأفلاطون الحكم الإلهي يقول بخلق العالم، وبيثت النبوة، لا فرق بينه وبين الكندي في كتاب التوحيد أو الفلسفة الأولى، لا فرق بين الحكم اليوناني والحكم الإسلامي، بين الفلسفة والدين، بين العقل والوحي. وهو شارح أسرار النبوة، معروض بالتوحيد والحكمة. للعالم مبدع أولى. وليس في العالم رسم ولا طلل ولا مثال إلا الباري تعالى. فلا مثال إلا مثل المثل وهو الله. ومن ثم فهو يخالف أرسطو في المعانى العقلية الكلية. الباري لا علة ولا نهاية له، ولا شخص ولا صورة له، منزه عن كل نقص. أنشأ الله الهيولى وتمتها

(١) الشهروزري ص ٩٥/٢٥-٢٦٥-٢١٤/١٠٠-٧٨/٢٥.

(٢) المبشر بن فاتك ص ٨٤-٩٥، فقر الحكماء ص ٢١٧-٢٢٤، الشهريستاني ج ٤ ص ٧٤-٧٦.

بالصورة. والحكمة ليست بالقول بل بالأعمال الصالحة. وليس في عطايا الله خير من الحكمة، والمكافأة بالخير والصفح عن الشر. ويوجه أفلاطون عدة مواضع بضمير المخاطب الجمع وكأنه نبي يدعو قومه. لقد انقطع أفلاطون للعبادة. اختلف مع سocrates في الصلة بين العقل والتقوى، والنظر والعمل، وفي الصلة بين الأخلاق والشعر. وهي إعادة بناء للفلسفة اليونانية بناء على توجهات الفلسفة الإسلامية. تحدث عن أسرار الحكمة الإلهية وهو تعبير إسلامي. وأفلاطون مثل الحنفاء كما بدا ذلك في محاورة "طيماؤس" بالرغم من أنه يقول في الظاهر بتعدد الآلهة. ويسميها السكينات. تخلّى عن التعليم وعكف على عبادة الله. ولما تاجر قومه بالحكمة ابتلاهم الله بالوباء فلخصهم أفلاطون بالهندسة. تعلم الشعر ثم انتقل إلى الفلسفة بعد مقابلته مع سocrates منتقلاً من الأسطورة إلى العقل^(١). وعبر عن الحكمة بالرمز كما فعل فيشاغورس وسocrates لأسباب ثلاثة: كراهة اطلاع من ليس من أهل الحكمة عليها، عنابة العاشق لها والصبر عليها، وتشحذ الطبع كما هو الحال عند الصوفية. واستعمل أسلوب المحاورات وليس الكتب. أقواله معظمها مواضع أخلاقية أقرب إلى الأخلاق العقلية عند المعتزلة لذلك يسميه أرسطو الروحاني، الدين للدولة وليس للأخلاق المستقلة بذاتها مدركاً الصلة بين الدين والسياسة. كان له ١٢,٠٠٠ تلميذ أى أنه مدرسة بأكملها^(٢). وعند أفلاطون المبادئ ثلاثة الله "تعالى" الذي خلق العنصر والمادة. اشتغل بالعلوم الإلهية دون الطبيعية والرياضية. وتخلّى عن الناس لعبادة ربه "تعالى". وقد أتت إسرائيل طلباً للمساعدة من اليونان زمن الوباء. فأمرها أفلاطون بتضييف مساحة المذبح فزاد الوباء. فأوحى الله إلى أفلاطون بأنهم لم يضعفوا المكعب. وكان سبب الوباء نفوربني إسرائيل من الهندسة. فأفلاطون يوحى إليه أفضل مما يوحى لبني إسرائيل.

ومن الأقوال يبدو أفلاطون صوفياً صاحب مقامات وأحوال كذلك مثل الشكر والخوف والمعرفة. فالشكر لله على نعمه على الناس ليلاً نهاراً على مساواة الله بين خلقه في موهاب النعم على الناس أجمعين والالتزام بها ضد تخصيصها بشعب معين. والخوف من الله جليس الإنسان. وشرطه لا يقتني الإنسان شيئاً سوى النفس. ومعرفة الله ووصفه من واجبات الإنسان. والحكمة أن يكون الباطن صحيحاً خالصاً لله عز وجل، وأن يكون الخوف من الله وليس من الإنسان. فرأس الحكمة مخافة الله. والصمت أيضاً مقام. فقد

(١) الأسطورة Mythos، العقل Logos .

(٢) البيروني ص ٢٦-٢٧، ابن أبي اصيبيعة ص ٧٩-٨٦، السجستانى ٨٣، الشهوزرى ص ١٠٠ - ٢٦٦ / ١٠٥.

جعل الله للإنسان أذنين ولساناً واحداً، من أجل أن يسمع ضعف ما يتكلم. ولا يجب الاستهزاء بالشريعة. والفضيلة الإنسانية التشبه بالملائكة، التشبه بالصورة المحركة بالقوة التي أنشأ فيها الخالق سبحانه دون الهيولي التي أنشأها الله ودعمها بالصورة. وكل صياغات الأقوال تشبه صياغة أدب الكتب المقدسة مثل "الحق أقول لكم" كما هو الحال في الأنجليل. وكل الأقوال بها روح أفلاطون ان لم تكن صحيحة تاريخياً مما يجعل القراءة قرية من الانتهاء. وتكشف أقوال أفلاطون عن نفس النزعة الصوفية، بداية إسلامية ونهاية إسلامية مثل طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم سوء الظن به مما يدل على سيادة التصوف على الفلسفة في هذه العصور المتأخرة. كما تظهر أقوال على لسان صاحب "الجمهوريّة" و"النومايس" تتعلق بالسياسة ضد الظلم والغدر وتغيير معاني الوفاء والعدل والصدق. كما تبرز علاقة التلميذ أفلاطون بأستاذه أرسطو مثل علاقة المربي بالشيخ عند الصوفية. ويعنى أفلاطون بالأول وجود الباري، وهو الذي نظم الإسقاطات، الأشياء كلها متفقة فيما بينها لأنها من الله تعالى^(١).

وهناك أفلاطون الطبيب، خوف الله جليسه، وذكر الله أنيسه^(٢).

أما أرسطو بن نيقوماخوس الحكيم وتعنى محب الحكم أو الفاضل الكامل فهو أقرب إلى النبوة منه إلى الحكم. ليس بالضرورة أن يكون الوحي من سلسلة أنبياء بنى إسرائيل التي يعرفها العرب والتي ذكرها القرآن. فالوحي متعدد السلاسل، وما من أمة إلا خلا فيها ذيئر^(٣)، في الصين والهند وفارس وبابل واليونان. كان إسلام أرسطوطاليس بوحي من الله تعالى في هيكل بوtheon. ومقالاته أن لبارتنا التقديس والإعظام والإجلال والإكرام، أيها الأشهاد. العلم موهبة الباري والحكمة عطية، والتسبيح والتقديس لمعلم الصواب ومسبب الأسباب. والعدل ميزان الله "عز وجل" في أرضه. فمن أزال ميزان الله عما وضعه بين عباده فقد جهل أعظم جهالة، ومن أقامه اعتز بالله " سبحانه " أشد اعتزازاً. وكل ما كان بسيطاً ففعله بسيط مثل فعل الله لأنه بسيط. عاش واحداً وستين عاماً مثل الأنبياء. وبالرغم من الحديث عنه كتاريخ، حياته وكتبه ووصيته ومقالاته وآدابه إلا أنه تحول إلى خيال من كثرة التعظيم. وقد اختلفوا في موته بين موت طبيعي وقبر معروف، ورفعه إلى السماء في عمود من النور. وورد في أخبار اليونانيين أنه الله أوحى إليه أنه أقرب إلى الملك منه إلى الإنسان. وهي نفس العبارة التي قيلت عن استقليوس مما يدل على وجود أنماط مثالية تلقى على أي شخص عظيم. ويتم الحديث عن أرسطو وكأنهنبي

(١) المبشر بن فائق ص ١٢٩-١٧٨، فقر الحمام ص ٢٢٥-٢٢٨، الشهربورى ص ٩٠-٩٤.

(٢) الشهربورى ٩٧-١٠٢/٢٦٦-٢٨٩، ابن أبي اصيبيعة ص ٨٢، طاش كبرى زادة ص ١٧-٢٧.

يهدي الإسكندر ويرشده ويعلمه. وهي علاقة تشبه علقة لقمان بابنه وهو يعظه، يقرؤها الشهرزورى ناقلاً لها من الفلسفة إلى الدين، ومن الدنيا إلى الآخرة. وأرسطو فيلسوف مؤرخ للفلسفة اليونانية. فهو خاتم الحكماء كما أن الإسلام مؤرخ لمراحل الوحي السابقة ومحمد خاتم الرسل. ولم يستعن أرسطو بوحى كما استعان الرسول، وغير مستند إلى كتاب منزل ولا إلى قول نبى مرسى. أحياناً ضل الطريق وفاته أمر لم يصل عقله إليها^(١).

سقراط وأفلاطون وأرسطو ثلاثي واحد. سقراط أعرض عن الدنيا، وأفلاطون عبد رب، وأرسطو سماه أفلاطون العقل. وقد روى زينون عن أرسطو عن أفلاطون عن سقراط^(٢). أرسطو هو المعلم الأول الحكيم المقدم المشهور المطلق عند اليونانيين، المعلم الأول لوضعه المنطق. ونسبته إلى المعانى كنسبة النحو إلى الكلام، والعروض إلى الشعر. تعلم السان والنحو في الصغر. لذلك وضع المنطق، وهي قراءة عربية تشبه قراءة السيرافي في المناظرة الشهيرة بينه وبين متى بن يونس. ومع ذلك وكاستثناء وفي هذا السياق من الإعجاب باليونان وتنظيمهم وأسلتمهم ينحدر الشهرزورى أتباع أرسطو. ويلاحظ قلة أسلوب المواقع وقلة الإلهيات عند أفلاطون. ولكنه استكمل العلوم الأخلاقية والسياسية والتعليمية والطبيعية والإلهية. عذر أفلاطون على ما أظهر من الحكمة كما يفعل الصوفية في شطحاتهم. وأحياناً يقدم الشهرزورى قراءة نظرية. فالنظرية جزء من تاريخ الإسلام منذ ثبتت قوم من النصارى هذه الظلمة أو العمى التي يتحدث عنها أرسطو. وتظل ميزته أنه نقد اللغة والشعر السابقين على الفلسفة، وحول الحكمة اليونانية من الأسطورة إلى العقل. فالشعر قبل الفلسفة عند اليونان كما أن الدين قبل الفلسفة عند المسلمين. ويقارن طاش كبرى زاده بين المنطق والنحو. فالمنطق من فروض العين لكونه موقوفاً عليه معرفة الواجب لله تعالى، وما يتوقف على الواجب فهو واجب. بل أن رياضة المتصوفة تقوم على المنطق. وهو مستقى من الهندسة. فالمنطق هندسة الفكر، والهندسة منطق المساحة^(٣).

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ٦٧/٨٦-١٠٧، طاش كبرى زادة ص ٨٠-١٥٠، ابن ججل ص ٢٧، السجستانى ص ١٤٨.

(٢) السجستانى ص ٢٢٧/٢٢٧، طاش كبرى زادة ص ٨٣/٢٨٨، الشهرزورى ص ٩/٢٨-٩، كان أرسطو وأكثر أتباعه أخطأوا في مسائل كثيرة من المهمات الحكمية والمضايق الفلسفية ويطلب تحقيق ذلك من كتبنا، الشهرزورى ص ٢٦٠/٩٩.

(٣) انظر دراستا: جدل الواجب والمروروث، قراءة في المناظرة بين المنطق والنحو بين متى بن يونس وابى سعيد السيرافي، هموم الفكر والوطن ج ١ ص ١٠٧-١١٨.

ويبدو أرسطو أيضاً صوفياً صاحب مقامات وأحوال مثل الشكر كما يبدو خطيب مسجد يوم الجمعة على المنبر. يتوجه بالحمد لله الذي سوى الخليقة والذى قسم البرية والذى سبق الكيف والماهية والذى اختبر عباده بأقل من مقدار الطاقة والذى أفضض بنعمه على الإنسان مما استوجب شكره وعبادته والاستعانة به والتوكيل عليه راجياً السلامة وال توفيق. فالشكر واجب لله تعالى، والمن له سبحانه على البرية، والطهول من عنده، له الحمد، وهو الملجأ والمعين على المهم في الكبير والصغير من الأمور، وهو الشكر الواجب من يعرف منه ولا يحصي نعمه من يقول أنه واحد لا أول له ولا زوال لملكه، أنشأ الخليقة لا من موجودات وأحدثها من متقدمات، خلق الرؤوس الأولئ كيف شاء، وبراً الطبائع الكلية من تلك الرؤوس على ما شاء. وهو إعلان توحيد خالص من النبي أرسطو بعد أن ثبتت أسلته كلية. وكل قول سبب نزول كما هو الحال في "أسباب النزول".

وبالرغم من أن معظم الأقوال على العلم وهو ما يتفق مع فلسفة أرسطو إلا أنه علم صوفي ذوقي. العقل فيه يتوجه نحو الله وليس نحو الطبيعة أو نحو ذاته. ومن خدم العقل وعبد الله عز وجل و فعل الفضيلة محب لله عز وجل. ومن أحب الله محبة إلهية وأحب العقل والفضائل أكرم الله وأحسن إليه. وإذا أعطى الله الإنسان ما يحب من الظفر فعلى الإنسان أن يفعل ما يحب الله من العفو. ولكن للعقل حدود، وأن يعقل الإنسان الله أمر عسير، وأن ينطق به الإنسان غير ممكن. والخير الموجب لا يصدق على الله ويصدق على ما دونه، ولا يجوز الله لفلان ولا شيء من المضافات. إنما السالب فقط يصدق على الله. فهو لا صفة ولا حد ولا نظير له كما هو الحال في آيات أسلوب وفي اللاهوت السليبي. ويتحول أرسطو من لغة العقل إلى لغة الذوق وبأسلوب الرمز. كان يشرب ولا يروي فلما عرف الله روى من غير شرب. فهذا هو قدر الله الجاري في خلقه. والعدل ميزان الله عز وجل في أرضه. فمن أزال ميزان الله عما وضعه بين عباده فقد جهل أعظم الجهالة، وأغتر بالله سبحانه أشد الاغترار. ومن أجل أيجاد نواة تاريخية لهذه القراءة تتم الإحالة إلى "السماء والعالم"^(١).

وتضمحل قيمة أرسطو في العصور المتاخرة، وتقل أقواله وتقييد نفس المعاني الروحية والحياة الباطنية. فمن تمسك بالدين علا قدره، ومن أطاع الله تعالى ملك، والنقاء بالله تعالى أقوى أمل وأولى ما يعتمد عليه المرء في كل حال، لا فرق في ذلك بين ملك ورعية. وتنظر بعض الصياغات القرآنية في الأقوال مثل: لو كان له قلب يفقه به وأندان

(١) المبشر بن فائق ص ١٨٥-٢٢٢.

يسمع بهما عاد معى إليك. كما تشار إلى علاقته الخالدة مع الاسكندر، الأستاذ مع التلميذ، النظر والعمل، النبى والقائد، المفكر والعامل. ويتم الكشف عن بنية القيادة فى الحضارات المقارنة. فالبطريق هو القائد من قواد الروم ورئيس رؤساء الأساقفة والعالم عند اليهود. والصور عند أرسطو أزلية فى علم الله تعالى، والبارى لم يزل بالأزليه. ومن الشنبع أن يقال أن البارى لا يعلم شيئاً للبنت. ومع ذلك، وفي هذا الجو الصوفى المغرق يظهر دور أرسطو التاريخى فى الفلسفة اليونانية. فهو الذى نقد الشعر ناقلاً إيه إلى الفلسفة، من الأسطورة إلى العقل. وهو الذى نقد اللغة ضد سوء استعمال السوفسطائيين لها كما نقل الحكماء المسلمين حياة العرب من الدين إلى الفلسفة. وأكمل أرسطو العلوم الناقصة عند من سبقوه، العلوم الأخلاقية والسياسية بعد أن برع من سبقوه فى العلوم الطبيعية والتعليمية^(١).

وقد تحول الاسكندر ذو القرنين إلى مثل أعلى للملك الفيلسوف، معلم أرسطو، الصديق للفواد، الفاتح للبلدان، المبلغ رسالة التوحيد، سواء كان هو ذو القرنين الذى ذكر في القرآن أم غيره. أقشع الشرك في بلاد اليونان في أيامه. لقد بلغ الاسكندر الذكر في الآفاق. غايتها توحيد الملوك. وغلب اليونان الفرس كما غلب الروم اليونان. لقد حرر الاسكندر اليونان من جزية كانوا يؤدونها إلى دارا، ودعاه أرسطو أن ينصره على دارا. ومن نبل الاسكندر تعظيم دارا عند موته وإقامة جنازة مهيبة له وعقاب الخونة. أرسطو هو النظر والاسكندر هو العمل.

وقد علم أرسطو الاسكندر، الأمر بنقوى الله عز وجل وطاعته، "الله تعالى ربى وربكم، خالقى وخالقكم"، ونقد عبادة الأوثان دون الله عز وجل، ودعا إلى التوحيد والعدل. وحد القبائل مثل الرسول، والله يولي الملك والغلبة لمن يشاء. خرج الاسكندر داعيا إلى الله ومطالبا الناس بتأدبة الخراج ومعاقبة دارا. وأحسن الاسكندر معاملة البراهمة، ووجد أنه هو الذى يحتاج إلى تلقي الهدایة منهم. لذلك صالح أهل الهند على الخراج. فالاسكندر رسول الله إلى الهند وفارس. ربما اعتمد الشهزورى على القصص القرآنى فى أسلمة الاسكندر «آتونى زير الحديد»، ووضع النار فى أخيلة النحاس. ودفن فى الاسكندرية فى موكب العظماء، كل شئ زائل إلا الله. وقال وهو يحضر فى بابل "رب أللنى رضاك، فكل ملك باطل سواك". وعلاقة أرسطو بالاسكندر، هى نفس العلاقة بين أبي سليمان وملك سجستان، علاقة الفيلسوف بالملك^(٢). وهناك ما ينسب إلى الاسكندر وما لا

(١) فقر الحكماء ص ٢٣٦-٢٢٩، الشهرستاني ج ٤، ص ٩٨-٩٩.

(٢) السجستانى ص ٣١٥/٨٥، الشهزورى ص ٤٣١-٣٧٧/٨٥-٨٠.

ينقى مع استئرته وعقله وهو أنه حرق كتب الماجوسية من فارس وأبقى على كتب النجوم والطب والفلسفة، ونقلها إلى اليونانية، وأحرق أصولها.

والتوحيد من أرسطو أو من الاسكندر أو من أفلاطون أستاذ أرسطو. فهي وحدة حضارية واحدة. علم أرسطو الاسكندر، وأظهر الخير، وفاض العدل، وقمع الشرك في بلاد اليونان. ويشهد طاش كبرى زاده باعتماد الاسكندر على علم العرافة في محاربته للفرس. وكان علم العرافة في هذا العصر المتأخر قد أصبح هو نموذج العلم. والاسكندر هو ذو القرنين. وهي صورة إسلامية بصرف النظر عن مدى التطابق بينهما في التاريخ. وعلاقته بأرسطو علاقة المرید بالشيخ. وهي قراءة إسلامية. ورسالة الاسكندر في نشر التوحيد وتسمية حروبه فتوحات قراءة إسلامية. وتسلیم أفلاطون لأرسطو كان بوحي من الله مثل عهد الشہر زوری للمرید وقراءة المرید على الشہر زوری في مناهج التعليم في أصول الفقه والتتصوف. أما صورة أرسطو المهم بالدنيا فإنها رسم لسلوك من فلسفة الطبيعة في العصور المتأخرة بعد أن حاول الفارابي الجمع بينه وبين أفلاطون في رؤية متكاملة تجمع بين السماء والأرض، بين الآخرة والدنيا.

لقد وحد الاسكندر اليونانيين كما وحد مينا مصر. وحرر بلاد اليونان من الجزية التي كانت تؤديه إلى دارا ملك الفرس. هذه هي نواة التاريخ. ثم تبدأ القراءة بأن الاسكندر هو الذي سمي نفسه ذا القرنين، وكتب رسائله من ذي القرنين. وهو الذي مدحه القرآن لأنه حكيم أو نبى. فالحكيم هو النبي الطبيعي والنبي هو الحكيم الإلهي. الله يعطي الحكمة، والحكمة تفتح آفاق النبوة. والله يوتى الملك من يشاء. وقد بشر الاسكندر بالتوحيد ودعا إلى الإيمان بالله الخالق رب الجميع. لذلك انهزم دارا لأنه إنسان ضعيف طاغية، تسمى باسم الإله الذي لا يموت وهو ميت. وانتصر الاسكندر بتأييد من الله الخالق والذي عليه التوكّل والذي به الاستعانة. وهو المعبد الحق الذي ينصر من ينصره. وقد قتل الاسكندر دارا للشتت وعيه حين ألقى المصادر الصوت. تمثل معركة الاسكندر ودارا حرب الشرق مع الغرب، كما تمثل الحرب بين روما وقرطاجة حروب الشمال والجنوب. و تستعمل لغة الفتوحات الأولى لوصف حروب الاسكندر وقسمه بالنصر ونقطه بالفتح، فتح مكة. هو صاحب دعوة وفتح وتأييد. ويعرض شروطه: الإسلام أو الجزية أو القتال. وهذا لا فرق بين القراءة والانتحال. فالقراءة بداية الانتحال، والانتحال نهاية القراءة. ويصرح الاسكندر بالدعوة. ويبليغ به الوجه لدرجة التصوف. فإنه مجاهد في سبيل الله "إلى أن يكرمني الله باللحوق بدارا الحبيب". الاسكندر إليه ونبي وبشر، ولا يوجد فرق بين هذه المستويات في الخيال الجماعي والثقافات القديمة. والغريب أن هذا التوجّه الإلهي

موجود في السيرة أكثر من وجوده في الأقوال. فالسيرة بطبعتها من صنع الخيال^(١). ونقل أقوال الاسكندر في العصور المتأخرة بعد أن ينتهي عصر الفتوح ويغزو الخيال السياسي. ولا تزيد عن الدعوى إلى تقوى الله وإلى تجنب النساء. فالاستثناء من النساء والخلوة بهن يفسد العقول السليمة والطابع المستقيم. ولا يجب السجود لغير بارئ الكل. وأفعال الله مجردة عن الشهوات^(٢).

وعند أوديموس أن الله تعالى تفرد بالكمال ولم يعر أحد من خلقه من النقصان. ويذكر طاش كبرى زاده الاسكندر الافروديسي وتقدير شرحه عند اليونان والمسلمين^(٣). ديوجانس الكلبي الناسك الذي عاصر الاسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد يخاطب ويحاور الشيخ اليوناني في القرن الثالث الميلادي وبينهما سبعة فرلون. هو حوار فكري روحي وليس حواراً جسدياً تاريخياً. وربما كان هناك خلط بين ديوجانس الكلبي وديوجانس اللازمي الذي كان معاصرًا لأفلاطون. فالحوار الفكري لا حدود له في الزمان أو المكان. ليس لديه إلهيات كثيرة من الحكماء. ومع ذلك لديه نصائح عملية مثل عدم الجزع من المرض فإن الرحمة من أمر الله تعالى. ورأى رجلاً يدعوه ويسائل الله أن يرزقه الحكمة مع أنه لو أجهد في التعليم لرزقها^(٤). وفي العصور المتأخرة تغرق صورة ديوجانس في التصوف. فأفضل الكلام ذكر الله تعالى. وقد عزم على المضي إلى مكة للدعوة إلى الله تعالى من هناك ثم العودة إلى وطنه، فمكة مكان الدعوة ومنطلقها لليونان والمسلمين على حد سواء! ويأخذ على الناس العهد والقسم^(٥).

وعند ألينوس لا يحتاج الفلسفه إلا إلى الله "تعالى". وهو شيخ من شيوخ يونان. وأريبايسيوس القابلي كثيراً ما كان يشاور في أمور النساء. وعند فرفوريوس رتب الله الكون وأن الكثرة جاءت من عند الباري تعالى^(٦).

(١) "فتحوا فانى غير داخلها حتى ينصرنى الله على دارا.. ان إلهى، الله الذى أيدنى بالنصر، وأعزنى بالفتح، وعلانى بالنصر إلى الأعداء، وبعثتني نفقة على من كفر به وجده، فانى أدعوك إلى إلهى وإلهك وخالقى وخالقك، وخلقتك كل شيء ورب كل شيء أن تعبده ولا تعبد غيره فإنه قد استحق ذلك منك... وأبعث إلى بالأصنام التي تعبد وأدى إلى الخراج وسلم مني وإلا فانى أقسم عليك باليهى لأطان أرضك.. فقد رأيت ما صنع إلهى بدارا.. ربى بعثى لإظهار دينه وقتل من كفر به... ولكنى مطيع لربى، منفذ أمره"، المبشر بن فانك ص ٢٣١-٢٢٨.

(٢) فقر الحكماء ص ٢٤٣-٢٤٥، الشهيرستاني ج ٥ ص ٤.

(٣) طاش كبرى زادة ص ٨٠-٥٥، يمكن إعداد رسالة جامعية عن صورة الاسكندر عند الحكماء.

(٤) السجستانى ص ١٦٩-١٧٢، المبشر بن فانك ص ٧٦-٧٧، فقر الحكماء ص ٢٤٣-٢٤٥.

(٥) السجستانى ص ٢٦٢، الشهيرزورى ص ٣٣٢-٣٤٣، طاش كبرى زادة ص ٦٥-٦٦.

(٦) طاش كبرى زادة ج ١ ص ٥٦، الشهيرستاني ج ٤ ص ٣٨-٣٩.

أما جالينوس فقد نسجت حوله أيضاً حكايات خيالية لشد انتباه العامة نحو المناطق الخصبة في الشعور، نجدة الضعيف، ونصرة المظلوم. وبالرغم من وجود نواة تاريخية في حياته ومسكته وأخلاقه ومصنفاته إلا أن صفة تمجيد الماء أقرب إلى المعجزة منها إلى العلم. يتضخم عرض المصنفات على حساب عناصر رسم الشخصية الأخرى. ويعتمد على أقراط وشروح أعماله. تكثُر التشبّهات. ومع ذلك التاريخ فيه أكثر والقراءة أقل. حكاياته طويلة، نموذج بشخصه قبل أقواله. ولا يهم التاريخ. فكان يسكن في مقدونية وهي أرض مصر. هو نموذج الطبيب المؤمن الذي يرى أن الله هو الشافي إذ يقول: لما خلصني الله "تعالى" من مرض فتاك. وسمع لطافناس يدعوه أن يحرسه من أصدقائه. ولكن لا تعطى أقواله ولا تروي حتى يمكن بناء فكره. وارتباط جالينوس بالسلطان رؤية متأخرة. ولابد أن يتعارض جالينوس مع المسيح. بل إن جالينوس ذكر المسيح في تفسيره كتاب أفلاطون في السياسة المدنية ناقداً الرهبنة، واعتراض القبطي مؤرخاً مع ذلك بأن الرهبنة تالية على المسيح بمائة سنة على الأقل، والأصح أربعمائة عام بعد أن أسسها أنطونيوس في صحراء مصر الغربية^(١).

وتحول الأقوال المتأخرة صورة جالينوس الطبيب إلى جالينوس الأخلاقي الصوفي الذي يدعو إلى مراقبة الله تعالى. ثم تتضخم الصورة فيصبح العالم بأخلاق الشعوب وطبائع الأمم مما يوحى باستمرار الشعوبية. وتقسم الأحكام عليها إلى ثلاثة أنواع. الأول المدح وبيان المحامد مثل الحكمة في الهند والروم، والكبر في الفرس، والقرى للأخيار عند العرب، والصدق في الحبشة، والعلم في أهل العراق، والحساب في قبط مصر، والفصاحة في أهل الحجاز. والثاني أحكام تجمع بين المحامد والمثالب مثل قسوة القلب وعدم الغيرة والأمانة في الزنج والترك، والطمع والشجاعة في الأكراد والفرنج. والنوع الثالث أحكام المثالب وحدها مثل الفذارة والقتامة والخيانة في الأرمن، والجهل في أهل الشام، والخلاف في الروم واليهود، والبخل في أهل المغرب والبطائحة. وتتخلل صفات الجماعة سمات الأفراد والجلبة بين الجسد وصفات الروح. فاللحمق في الطوال والكذب في القصار^(٢).

وحرص بطليموس على علم كيفية بنيان بابل وخبر النمرود. فوجد الإجابة عندبني إسرائيل في بيت المقدس. فبعث إليهم برونون الترجمان فترجم له التوراة من العبرانية

(١) ابن أبي اصيبيعة ص ١٥٠-١٠٩، السجستانى ص ٢٧٢/٢٦٤، الشهزوئى ص ٤٦١/١٦٨، ٤٧٩-٤٦١، المبشر بن فائض ص ٢٩٧، ابن خلkan ج ١ ص ١٢٨-١٢٦.

(٢) فقر الحكماء ص ٢٦١-٢٦٠، وذلك مثل المثل الشعبي "كل قصير مكير".

إلى اليونانية فوجد فيها خبر النمrod. فاليونان هنا تلاميذ العبرانيين، وبطليموس هو الذى أمر بالترجمة السبعينية. والأخلاق أهم من العلم. وليس شئ أحسن عند الله تعالى من الإحسان إلى المسىء. والعمل سفير الآخرة. وتنتمي المقارنة بين بطليموس وأوضع علم الفلك مع سيبويه وأوضع علم النحو. وفي الأقوال يتحول بطليموس إلى متكلم سياسى وصوفى. فالعاقل من عقل لسانه إلا من ذكر الله. ورضى الله عن نفسه مقررون بسخط الله سبحانه عليه. والله فى السراء نعمة المفضل وفي الضراء نعمة التطهير والثواب. وينصح بأنه كلما قارب الإنسان أجلا فليزده عملا. وفي الأقوال المتأخرة يتحول بطليموس من جغرافي إلى صوفى أخلاقي يدعو إلى الاستعانة بالله فى حال البلاء. ويقسم بالله العظيم، ويدعو للسلطان، ويتنمى له طول العمر والبقاء. وينتقل من الدين والسياسة إلى الجنس طبقاً للمرحومات الثلاث فى العصور المتأخرة وحتى الآن. فلا يقدر أحد من الخلق على حفظ المرأة إلا نفسها^(١).

وأقلیدس المذكور فى كتب التاريخ هو الأخلاقي الروحى أكثر منه الهندسى الرياضى. وطبقاً للشيخ اليونانى أفلوطين ليس للبارى صورة ولا حلية مثل صور الأشیاء تزيها لله. والغائب المطلوب فى طي الشاهد الحاضر. ويتحدث مهادر جيس باسم الله ولـى الحكمة ومنتهى الإنعام والرحمة وغاية الطول والإحسان، الواحد فى كل مكان الذى جاد بالخير تفضله، وجعل الشكر سبباً للزيادة من عطایاته ومواهبه، والكفر تمحيقاً لرزقه ومنته. وأرطبيوس يؤمن بقدرة الله تعالى، ويدعو إلى طاعة الله تعالى، ولا يخاف غير الله تعالى، ولا يتقى إلا الله تعالى، ولا يعبد إلا الله تعالى عبادة ذى الجلال، ولا يسره إلا الله تعالى^(٢). وفي النهاية يقول الحكماء نفس الشئ، كلهم موحدون مؤمنون بالله وبالخلق ومقررون بالنبوة والمعاد، لا فرق بين وادى وموروث بين شرقى وغربى، مصرى أو يونانى، شمالى أو جنوبى.

أما الاسكندرانيون فهم نقطة انتقال الطلب من اليونان إلى العرب عبر النصرانية في الإسكندرية. يكتبون في الطلب وفي التوحيد تبشيرياً بالإسلام الطبيعي الفطري نظراً لاتفاق الوحى والعقل والطبيعة. ولغة التأليف السريانية. ويبعدون عن التعصب، وهى صورة مقلوبة للإسلام المتسامح. وأبرزهم يحيى النحوى الذى رد على أبرو قلس فى

(١) ابن ججل ص ٣٥-٣٦، الشهريزوري ص ٤٣١-٤٣٦، ابن خلkan ج ١ ص ٩٧، المبشر بن فاتك ص ٢٥١، فقر الحكماء ص ٢٧٨-٢٨٨.

(٢) السجستانى ص ٢٠٧، الشهريزوري ص ٣٢٦-٣٢٩، المبشر بن فاتك ص ٢٨١، فقر الحكماء ص ٢٨٩-٢٩٠.

تسمية اليونانيين الأجسام المحسوسة آلهة. وهو نصرانى ناقل فيلسوف يعتبر مثل خالد بن يزيد أول الأطباء عند الأمويين. نقم عليه النصارى لشرح كتب أرسطو ورفضه التشبيه والتجمسيم. وعند الشهزورى ينتهي تاريخ اليونان برواية أخرى من يحبى النحوى الاسكندرانى. وأبرقلس ألف فى قدم العالم كتاباً وافقه أرسطو. ولا عيب فى قول أرسطو به ما دام النقد متاحاً. وقد ظهرت شبه قدم العالم بعد أرسطو^(١).

٣- **الألقاب والصور الجسمية والذهنية.** وتكشف الألقاب عن صورة الحكماء فى الوعى الجماعى، وصورة الآخر فى وعي الأنما. وألقاب الوافد أكثر من ألقاب الموروث فى علوم الحكمة مما يدل على درجة تعظيم الوافد. فocrates سيد الطبيعين واضع الطلب أى أنه العالم الأول فى الطبيعيات. وهو صحيح بالنسبة للطلب الحالى على عكس غالينوس الذى يجمع بين الطلب والمنطق والأخلاق. وهو الحكيم بocrates، الطبيب، الفاضل الكامل، وجيد دهره، كامل الفضائل، عالم يبسط الأشياء التي بها يضرب المثل، الطبيب الفيلسوف. وocrates الحكيم، أحكم البشر. وهو الزاهد المتأله الحكيم وهرقل الحكيم. وأرسطو المعلم الأول، واضع المنطق لضبط البلاغة والشعراء والخطباء. وهرمس الحكيم، أو ميتوس الحكيم. وجالينوس أعلم اليونانيين بعد أرسطو. وظلت مؤلفاته بين أيدي الاسكندرانين يشرحونها ويمارسون الطلب بناء عليها، فاضل المتقدمين والمتاخرين. وأفلوطين الشيخ اليونانى وأحياناً الناسك الشيخ اليونان نظراً لما فى تأسيساته "أثولوجيا" من إشرافيات. وأفلاطون الإلهى. وأحياناً يوضع اللقب قبل الاسم، الشيخ اليونانى أفلوطين، وأفليدس الصورى واضع الهندسة مما يدل على الحكم على الهندسة بأنها صورية، واسقابيوس النبي. ويمكن استنباط صورة الحكيم من المعنى الاشتقاقي لاسميه وحتى يكون الاسم على مسمى. فتعنى صوفي منع اليأس أو البهاء والنور. وديسقوريدس الله ملهم للشجر والخشائش وأشجار الله، وأرسطوطاليس تام الفضيلة، وفيشاغرس قاهر الخصم. فالنحويون ملئوا الصبيان، والشعراء أصحاب أباطيل، والبلاغاء أصحاب محاباه. وقد يشقق اللقب من صفة فى الجسد أو اللباس أو الهيئة مثل الاسكندر الملقب ذو القرنين^(٢).

(١) البيروني ص ٢٦-٢٧، ابن ابي اصيععة ث ٨٢/١٥١-١٥٩، السجستانى ص ٢٧٦-٢٧٩، ١٧٩-٢٧٩ الشهزورى ص ٤٧٩-٤٨٨/٣١٩-٣٢١، الشهستانى ج ٥ ص ١٧، ابن خلكان ص ٢٦٨.

(٢) صاعد ص ٢٧-٢٨، ابن ججل ص ٢١، السجستانى ١٢١/١٣٥-١٧٢/١٢٣-٤٤١، الشهزورى ص ٤٤١/٢٤٣/٢٢٦/٢١٤. يذكر الشهزورى سبعة وعشرين فيلسوفاً، عشرة بألقابهم زينون الأكبر، هرقل الحكيم، أومروس الشاعر، سولون الشاعر، بocrates واضع الطلب، السجستانى الرومي، ديوغانس الكلبي، الشيخ اليونانى، السجستانى الافروديسى.

ويعطى الآخر ألقاب الآنا. فأرسسطو بالنسبة إلى المنطق هو سيبويه بالنسبة للنحو والخليل بن أحمد بالنسبة للعروض. ويمكن أن يشتق اللقب من الأستاذ مثل قابس السقراطى. وهناك ألقاب مهنية مثل يحيى النحوى، وأوميروس الشاعر، وبيراطوس الملك، وآرون الملك، وسولون واضح شرائع أثينا، وحنين بن اسحق المترجم، ومتنى بن يونس المترجم. وهناك لقب مشتق من فلسفة صاحب اللقب مثل ديوغانس الكلبى. ويمكن أن يشتق اللقب من أجل التعظيم المطلق مثل هرميس الهرامسة أو زينون الأكبر تميزاً لزينون الألى عن زينون الرواقى. ويمكن أن يكون اللقب نسبة إلى المكان مثل انكساجوراس الملطى، الاسكندر الأفروديسى. أو القوم مثل الاسكندر الرومى^(١). أخذ حكام اليونان ألقاباً إسلامية مثل: رباني، إلهى، حكيم، نبى، عظيم، مع الصلاة والسلام عليه مثل آدم أول الحكام صلوات الله تعالى عليه وسلم، اسقيليوس. وهناك ألقاب للأبوة والنبوة مثل آدم أبو البشر، شبت بن آدم، أرسسطاطاليس بن نيقوماخوس الحكيم، زينون الأكبر بن طالوطاغورس، حنين بن اسحق وابنه اسحق، أنبادقليس بن بادن النبى الحكيم عليه السلام، أنبادقليس الحكيم العظيم الربانى، فيثاغورس الفيلسوف المتأله، أفلاطون الحكيم الإلهى، غريغوريوس المتكلم على اللاهوت، لقمان الحكيم المذكور في القرآن العظيم. ويمكن الجمع بين أكثر من لقب. فأنبادقليس العظيم الربانى بن بادر، أرسسطاطاليس بن نيقوماخوس الحكيم، ديوغانس الكلبى الناسك بالرغم من تعارض الصفتين^(٢). وللقب هو الذى يحول الحكيم إلى نمط مثالى. وهناك حكماء آخرون باشخاصهم دون ألقابهم^(٣).

وتوصف أجساد الحكماء كجزء من رسم الشخصية. لم ير المؤرخ الجسد، ولم يقرأ أو يسمع عنه، لكنه تخيله ورسمه بناء على شخصيته وفكره ومنهجه كما هو الحال فى فن رسم الشخصية المتخلدة كما يعيشها الفنان. ومعظم وصف الجسد للواحد وليس للموروث باستثناء لقمان وهو مصدر الواحد. ولم ينقل هذا الوصف من صورة أو رسم فلم تكن العادة

(١) صاعد ص ٣٣-٣١، الشهزورى ص ٣٥٣/٣٦٣/٣١٩.

(٢) الشهزورى ص ١٢٥/١٧١/٢٨٩/١٦٦/٣٧١/٤٤٣/٤٣٨/٣٢٤/٣٠٩/٤٩١/٥٠٢.

(٣) عند الشهزورى فى "نزهة الأرواح" مثل: طاطو ص ١٦، ثاوفرسسس ص ٣١٣، أوديموس ص ٣١٤، اسخيلوس ص ٣١٦، ديموقريطيس ص ٣١٥، ابرقلس ص ٣١٩، أرسسطيس ص ٣٢٢، فلوترخس ص ٣٢٢، سفيadas ص ٣٢٣، ثامسقليوس ص ٣٢٣، زارادشت ص ٣٢٩، بطليموس ص ٤٣١، مهادرجيس ص ٤٣٦، باسيليوس ص ٤٤٠.

كذلك عند القدماء، وربما ليس من وصف سابق بل بناء على تخيل المؤرخ واستبطاط الجسد من مضمون الروح^(١).

فهرمس مثلاً آدم اللون أى لون الأرض لأنه أول البشر علماً وحضاراً، حسن الوجه كث اللحية، عريض المنكبين، ضخم العظام، قليل اللحم مما يدل على العظمة والأصلة والبداية مثل صور هرقل وزيوس والأبطال في الخيال الشعبي، براق العينين، أكحل مما يدل على العلم والفراسة. ينظر إلى الأرض، يحرك السبابية عند الكلام كالتعلم، ورفع السبابية علاقة في الديانات الشرقية مثل بوذا، سبابية إلى أعلى تشير إلى السماء وسبابية إلى أسفل تشير إلى الأرض. ومن صفاته النفسية كثرة الصمت وقلة الكلام مما يشير إلى التأمل والحكمة وجوامع الكلم. في أصبعه فص عليه الصبر مع الإيمان بورث الظفر^(٢).

وسocrates أبيض أشقر أزرق دليلاً على الاستنارة،جيد العظام، قبيح الوجه دلالة على أن الحسن في الروح وليس في البدن، ضيق ما بين المنكبين، بطئ الحركة كالمتأمل، سريع الجواب كالذكي، شucht اللحية للمهابة. إذا سُئل أطرق وتمتنم تمعنا في الإجابة، كثير التوحيد لأنه من الموحدين، قليل الأكل والشرب لأنه من الزاهدين، كثير التبعد لأنه من الناسك، شديد التعب لأن قوته في الروح وليس في البدن، يكثر ذكر الموت للعظة، قليل الأسفار، فالعالم فيه وليس هو في العالم. جيد الرياضة، بدن خسيس، ملبوس مهين لأنه لا يهتم بالبدن، حسن النطق لأنه محاور. مات بالسم وقد ناهز المائة عام. له آراء ضد النكاح بالرغم من زواجه لأنه هتك الأستار، وولوج الأقدار، ونهك القوى، وإنجاب خلة سيئة^(٣).

وأفلاطون أسمر اللون، معتدل القامة، حسن الصورة، مهاب الحياة، قليل شعر العارضين مما يوحى بصاحب الجمهورية وضرورة كمال الأجسام في تربية المدينة، ساكن، خافض، براق العينين، لطيف الكلم.

وأرسطو أبيض اللون دليل على العلم والنور، حسن القامة للمهابة، عظيم العظام كالمطلق، صغير العينين لحداثهما، كث اللحية للمهابة، أقنى الأنف للدقة، صغير الفم لزهد، عريض الصدر لاتساع المعارف، مسرع بمفرده إحساساً بالزمن، مبطئ مع

(١) وهذا موجود عند البهيفي، والمبشر بن فاتك الشههزوري، وأبن أبي اصبيحة.

(٢) الشههزوري ص ١٣٨ - ١٣٩.

(٣) السابق ص ٢٢٩ - ٢٣٠.

أصحابه شقة بهم، ناظر في الكتب لا يمل، يقف عند كل حكم، قليل الجواب، كثير السؤال، يتوجول في الطبيعة وهو فيلسوف الطبيعة، ويستمع للألحان وأصحاب الجدل. منصف مع نفسه، معتدل الملابس والمأكل والمشرب، فالفضيلة وسط بين طرفين^(١).

وأبقراط ربع أبيض لون العلم، حسن الصورة فهو الطبيب، غليظ العظام، فهو القوي، معتدل اللحية أبيضها للمهابة، منحنى الظهر للاحترام، عظيم الهمة للتفوق، بطيء الحركة للجلال، كثير الإطراف، مصيبة القول، متأن في الكلام للعلم الرصين، كثير الصوم، قليل الأكل. فهو الطبيب الذي يعرف نظام الغذاء. توفي عن خمس وسبعين عاماً. وترك ستة عشر تلميذاً غير الأساتذة. ترك الملك من أجل الطب.

وكان هوميروس رقيقاً ثم أعنق، فالشعر للأحرار، معتدل القامة، حسن الصورة، لهيبة الشعر، أسمراً اللون، عظيم الهمة للمهابة، ضيق ما بين المنكبين، سريع المشي للخفة والخيال، له صوت جهوري لإلقاء الشعر، مهذار مولع بالسبب لمن تقدمه، مزاحاً مضحاكاً، فالشعراء يتبعهم الغاوون، والضحك يميت القلب. مات عن مائة وثمانين عاماً.

وسولون أبيض الشعر للهيبة، أزرق العينين، أدقى الأنف للدقة والحدة، مستطيل اللحية ضعيف المنكبين منحنى الأكتاف جماعاً بين النقيضتين، حلو المنطق قوى اللسان في صياغته للقوانين، توفي عن سبع وثمانين عاماً.

وزينون معتدل القامة، أخف الأنف، حسن الصورة، أدعج العينين، عظيم الهمة، معتدل اللحية كالشيخ المهيب، سريع الالتفات، رافع الرأس علامة على الذكاء، كثير الكلام، حلو المنطق، رزين العقل للجدل والمحاجة، بطيء الحركة، سريع المشي لانتباذه على حجج نفي الحركة اعتماداً على بطئ السلاحفاة وسرعة أخيلاوس. توفي عن ثمان وسبعين عاماً أيضاً^(٢).

والاسكندر لا يشبه أباه أو أمه لتفرده. عيناه مختلفتان، واحدة زرقاء وأخرى سوداء، واحدة تنظر إلى أعلى وأخرى إلى أسفل جماعاً بين الشرق والغرب، الحكمة والنبوة، السماء والأرض. أسنانه دقيقة حادة، وجهه كالأسد للشجاعة.

وبطليموس معتدل القامة، أبيض اللون، تام ال巴ع، لطيف القدم، كث اللحية أسودها، فهو الجغرافي. جسده مثل الكون، صغير الفم على نقىض اتساع العالم، حسن اللفظ، حلو

(١) السابق ص ٢٧٣-٢٧٢ .٢٩٨

(٢) السابق ص ٣٤٩-٣٤٨ .٣٦٦ / ٨٧ / ٣٤٩

النطق لتعبيره عن نظام الأفلاك، شديد الغضب، بطئ الرضا، ضيقاً بجهل الناس، كثير التنaze
لتجواله في العالم، قليل الأكل، كثير الصيام، طيب الرائحة، نظيف الثياب. فالعلم يقتضي
الزهد، والنظافة من الإيمان، والمسك سنة.

وجاليتوس أسم اللون، حسن التخاطيف، عريض الأكتاف، واسع الراحتين، طويل
الأصابع، حسن الشعر. وهي صورة الطبيب الجراح الماهر، محباً للأغاني والألحان وقراءة
الكتب، فالطلب موسيقى الروح وتآلف البدن، وباب العلم، معتدل القامة، ضاحك السن، كثير
الهدر، قليل الصمت لشخصية الطبيب في تألفه مع المرضى، كثير الأسفار للمعرفة، طيب
الرائحة لعلمه بالكمياء. يحب الركوب دليلاً على الإحساس بالوقت. توفي عن سبع وثمانين
عاماً. ويلاحظ جمع هذه الصفات بين البدنية والنفسية، البعض منها متكرر كمقاييس نمطى
لحسن الشخصية. كلها إيجابية لا يوجد الأعور أو الأعمى أو الأعرج^(١).

ويمكن استنباط عناصر الشخصية من المعنى الاشتقاقي للاسم اليوناني مثل
سفراط الذي يعني الصوفى أو المعتصم بالعدل، وغاناثيونون السيد الجد، وأرسطاطاليس
المشتاق عن أرسطا أى حسن وطات أى الذى ليس يقول أى حسن الذى يقوله. وبالرومى
إرشاد الأليس. كما تتعنى الكامل الفاضل. وتعنى فيثاغورس فى أصله الرومى تيواغورس
الله الشاب أو شاب الله مع تقديم المضاف إليه على المضاف. ويعنى إيلاؤس الرحيم،
ونبقوماخوس المجاهد القاهر، وثامسطيوس المؤمن، وديوجانس يا مجنون، وجاليتوس
الساكن. كما تدل الكتب أيضاً على معاناتها مثل المحسطى لبطليموس أى العظيم الشام^(٢).

وقد لا تكون القراءة دائمًا إعادة بناء الآخر داخل ثقافة الآنا بل قد تكون اعتبار
ثقافة الآنا امتداداً لثقافة الآخر. فحكماء الإسلام امتداد لحكماء اليونان، والشرح العربي
استثناف لحكماء اليونان المتأخرین، نصارى ويهود و المسلمين. فيضع صاعد الكندي مع
المعلم اليوناني. وقد تحولت الفلسفة اليونانية على أيدي الشراح المسلمين إلى فلسفة
أخلاقية وسياسية ناقلين لها من مستوى الطبيعة إلى مستوى المدينة. وبهاجم صاعد
الرازي ويفضل أرسطو عليه، ويتهمه باللحاد ويعزو إلى أرسطو الإيمان. الرازي كافر
بتتوحيد والنبوة، وأرسطو هو المؤمن بهما. وبالتالي يبدأ منطق الاستبعاد. ولكن هل العلم
الإلهي والطب الروحاني انحراف عن أرسطو؟ فأرسطو هو نموذج الفلسفة. الصحيح ما
أنتفق معه، والخاطئ ما اختلف معه. فالرازي على مذهب فيثاغورس. انتصر للفلسفة

(١) السابق ص ٤٠١/٤٣٢.

(٢) السابق ص ٤٢١/١٣٦/٢٩١/١٣٦/١٨١/٢٩٠-٢٨٩/١٣٦.

الطبيعية القديمة وانحرف عن أرسسطو. واستحسن الثنوية والأتراك والبراهمة في إيطال
النبوة والقول بالتناسخ مع عموم الصابئة. ولو وفقه الله لكان أرسطيباً وكأن الله مسؤول
عن فسفات البشر. ولم رفض انحرافات الرازي لو كان الله مسؤولاً عن فكر البشر؟ لقد
اضطرب الرازي في العلم الإلهي، وله آراء سخيفة، وانتحل مذاهب متناقضة، ولم يفهم
أقوال اليونان، وعمي في آخر عمره^(١). وبهاجم ابن حزم دفاعاً عن أرسطو لأنه خالفة في
التقريب إلى حد المنطق بجواجم شرعية لأنه لم يفهم غرضه في حين أن أرسطو هو
واضع أصول العلم. ولم يرتاض في كتابه. لذلك جاء كتاب ابن حزم كثير الغلط وبين
السقوط بعد أن استكثر من علم الشريعة. وهو على مذهب داود وأهل الظاهر ونفاة القياس
والتعليل في أصول الفقه^(٢).

والنصارى العرب امتداد للرومانيون وهو غير صحيح. هم خدام الملوك مثل غيرهم من يهود ومسلمين وحرانيين ومجوس. فقد كان الملوك والأمراء والوزراء رعاة العلم^(٣).

ويمدح طاش كبرى زادة الفارابي وابن سينا لأنهما هما الوحيدان اللذان فهم أرسطو ومقادسه ولكنهما كفرا بكتفه، ولم يردا عليه كما فعل أبو البركات فى "المعتبر". ويعتمد على الغزالى فى "اللتهافت" فى تقسيم أقوال الحكماء إلى ثلاثة أقسام: قسم يجib تكفيرهم، وقسم يجib تبديعهم، وقسم لا يجب إنكاره أصلاً. فالحكمة الرياضية والمنطقية لا تتعلق بالدين أصلاً. ولكنها يخدعن و يجعلن الناس تصدق بالإلهيات التي تستعصى على المنطق وتؤدى إلى الكفر. كما تؤدى الطبيعتيات إلى جحد الصانع. الإلهيات كلها أغاليط مثل إنكار حشر الأجساد وإنكار علم الله بالجزئيات والقول بقدم العالم بالإضافة إلى سبع عشرة بدعة. أما السياسات المدنية فمأخوذة من كتب الله المنزلة، والسياسة الخلقية مأخوذة من أهل التصوف. ولقد تم إحراق الكتب قبل ابن رشد خوفاً من الإلحاد فى الشريعة والخروج على الملة^(٤).

٧٦/ ٣٣-٣١ (١) صاعد ص

(٢) ولو أن الرازى وفقة الله تعالى للرشد وحب إليه نصر الحق لوصف أرسطوطاليس بأنه محسّن آراء الفلسفة، ونحل مذاهب الحكماء، ففني خبئها، وأسقطه عنها، وانتقى لبابها، وأصففى خيارها. فاعتقد منها ما توجّه العقول السليمة وتراء البصائر النافذة، وتدين به النفوس الطيبة. وأصبح إمام الحكماء وجامع فضائل العلماء".

وليس على الله بمستكر . . . لأن يجمع العالم في واحد

٦٦/٣٧-٣٦ صاعد (٣)

(٤) طاش کبری زادہ ج ۱ ص ۵۳۔

وقد يبلغ الإعجاب بالواحد لدرجة خلق أبي الفرج بن الطيب الجاثليق لنفسه أسطورة نسبه إلى اليونان، وأنه من أولاد خолос ابن اخت جالينوس، شيئاً عاجزاً وقت ظهور المسيح^(١). مع أن جالينوس ولد بعد المسيح بربع وخمسين عاماً. ولكن الأسطورة تزيد التقرير بين المسيح وجالينوس وأبي الفرج. وادعت النصارى أن خолос صار بعد شمعون الصفانبياً. وله كتاب فيه دلائل البعث والحضر. وربما هو القديس بولس. تتجاوز الأسطورة الزمان وتضع الحكماء في حوار متبادل، جالينوس والمسيح مثل أرسطو ومحمد، ابن رشد وابن عربي، تحقيقاً لنمط اتفاق الفلسفة والدين. كما سمي أبو موسى عيسى بن حيّا بن وردان قالون وتعني بلغة الروم جيد أنه كان يسمع القرآن ويقول قالون قالون لأن أصله رومي مما يدل على أن اللغة اليونانية كانت شائعة في الحياة اليومية.

ويجمع الشهورزوري مقالات الفلسفه وتصنيفهم للحكمة أو لا قبل أن يعرض لفلاسوف فليسوف^(٢). ويقرأ الحكمة النظرية و يجعلها مساوية للحكمة العقدية. وبالتالي تكون قسمة الفلسفة إلى نظرية وعلمية مثل قسمة الإسلام عقيدة وشريعة. ويرى تطوراً بين الأول والآخر، المتقدمين والمتاخرين في أكثر المسائل. كانت مسائل الأولين محصورة في الطبيعيات والإلهيات، الكلام في الباري ثم زادوا الرياضيات. وجعلوا العلم الإلهي هو الذي يدرس ماهيات الأشياء. ثم أضاف أرسطو المنطق آلة للعلم. موضوع العلم الإلهي الوجود المطلق. أما النبوة فغايتها تأييد القسم العملي والفلسفه ومدتها بمدد روحاني في حين أن الفلسفه قد مدوا بمدد عقلي لتأسيس القسم العملي. غاية الحكيم أن يتجلّى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق. وغاية النبي أن يتجلّى له نظام الكون حتى تنتظم مصالح العباد. وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخبيل. فكل ما قال به أصحاب الشرائع مقرر عند الفلسفه. ومن أخذ علمه من مشكاة النبوة يعظم الفلسفه وكمال درجتهم. ويدور كلام الفلسفه على موضوع واحد، وحدانية الله وعلمه المحيط بالكائنات والإبداع وتكوين العالم والمبادئ الأولى والمعاد. وربما تكلموا في الباري بنوع

(١) تقول الأسطورة أنه بعث إليه جالينوس ابن اخته معذراً بأنه عجوز، وكتب له كتاباً. فقد كان عيسى أيضاً يقرأ ويكتب قائلاً: يا طبيب النفوس ونبي الله ربما عجز البريض عن خدمة الطبيب بسبب عوارض جسمانية. وقد بعثت إليك بعضى وهو خолос ل تعالج نفسه بالأداب النبوية والسلام". أكرم عيسى خолос وكتب إلى جالينوس: "يا من إن صدق من علم الصحيح لا يحتاج إلى الطبيب لأن حفظ صحته والمسافة لا تحجب النفوس عن النفوس والسلام"، القطبي ص ٤٣-٤٥، طاش كبرى زادة ج ٢ ص ٢٩.

(٢) الشهورزوري من ٢٥-٢٨-٣٠.

من حركة وسكون. وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرهم رأساً إلا من بعض النواير تزيفاً لهم. والأفضل نقلها عنهم ونقد روایاتهم ثم المقارنة بين الآخر والأولى.

خامساً: حضارات الشرق.

ويعد البيروني قراءة الهند من منظور العقل، وهو منظور إسلامي صرّح به القرآن، ووضعه المعتزلة وأنسه الفلسفه. ويوضح ذلك من مجرد العنوان "تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة". لذلك يدافع عن المعتزلة كعلماء ضد مؤرخى السلطة الذين يتهمون المعتزلة بإثمار صفة العلم وبالتالي إثبات الجهل لله^(١). ويستعمل بعض مصطلحات الاعتزال مثل الصلاح والصلاح. وكل أدوات البيروني ومفاهيمه التي يستعملها لفهم الهند إسلامية مثل التفرقة بين الخاصة وال العامة. وكل خطأ يبرئ منه الخاصة ينسبه إلى العامة^(٢).

وراء الموروث والوافد هناك الطبيعية البشرية، المبادئ العامة، البداهة العقلية أى الفطرة في وحدة الوحي والعقل والطبيعة. وهي الرؤية الإسلامية للعالم، أساس حوار الحضارات^(٣). لذلك يبدأ البيروني أولاً بوضع قانون عام مثل النكاح في الأمم، وبيان أن الفطرة هي الزوجة الواحدة قبل الدخول في التشريعات المقارنة لقوانين الزواج^(٤).

ويعرض البيروني كل موضوع على العقل والبداهة فيكتشف الخرافات التي يقع فيها الهند والمسلمون على حد سواء مثل خرافات الأفلاك التي يسقط عليها البشر حاجاتهم من أجل تلبيتها إحساساً بالعجز، والاتفاق عليه من أعلى. وبدلاً من تجاوز الكواكب إلى الله فإنهم يجسمونه في الكواكب. وال قادر على فعل شيء لا يسأل عنه ولا يستجد طلبه. يسقط الإنسان آماله وإحباطاته على الأفلاك. وكل ما يحدث للإنسان من حروب وسلام فهي أسبابها. ينقد خرافات الهند، والتشبّه والتجمسي التي تجعل العلم العين كالحشوية، ويدافع عن التزييه. ويدرك انتقاداتهم في الموجودات الحسية والعقلية^(٥).

(١) وكانت أقوية الأستاذ أبي سهل عبد المنعم بن على بن نوح التقليسي أيده الله مستقبلاً قسماً الحاكى فى كتابه عن المعتزلة الازدراء عليهم فى قولهم أن الله تعالى عالم بذاته،"البيروني ص ٣٤: /٣٤ .

(٢) وأمثال هذه الخرافات الشائعة عندهم موجوداً وخاصة في الطبقات التي لم يسوع لها تعاطى العلم، السابق ص ٢٤ .

(٣) كل ما كان عديم النظام أو مناقضاً لسابق الكلام نفر عنه الطبع ومله السمع،"البيروني السابق ص ٣٠٤ .
(٤) "النكاح مما يخلو منه أمّة من الأمّ لأنّه مانع عن التهارج المستقيح في العقل وقطائع للأسباب التي تبيح الغضب في الحيوان حتى يحمل على الفساد. ومن تأمل تزاوج الحيوانات واقتصار كل زوج منها بزوجه ولتكميل أطماء غيره عندهما استوجب النكاح" السابق ص ١٦٩ .

(٥) السابق ص ٣٤-٢٤ .

يدرس البيرونى الهند ليس كتاريخ أو عادات أو تقاليد أو ديانات أو فلسفات أو علوم بل لتقدير ثقافة الهند وإعادة بنائها من منظور الثقافة الإسلامية، قراءة لآخر من منظور الآنا. وهو يجمع فى ذلك بين الوصف والتقييم، بين العرض والنقد مثل نقد السحر الهندى وارتباطه بالسيمياء^(١). ويستعمل القرآن فى حالة الإدانة. ويقرأ ثقافة الهند بمصطلحات إسلامية وبمفاهيمها مثل النسخ، والتتساخ والشهادة والإخلاص والجزاء والجنة والنار والرسل والملة^(٢). كما تأتى المفاهيم من علم أصول الفقه مثل الجمهور والإجماع وبعض القواعد الفقهية مثل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ويقرأ من موضوعات الهند ما يقابل الموضوعات الإسلامية مثل اللغة والنحو والأدب والشعر^(٣). ويلاحظ معاناة الهند من ازدواجية الفصحى والعامية.

وتدرس موضوعات مقارنة على أساس إسلامي مثل علاقة النفس بالبدن^(٤)، وكيفية الخلاص مع مقارنة إشارات الصوفية مع التتساخ الهندي، والوصول إلى مقام المعرفة والعشق وأقوال أبي بكر الشبلي وأبي زيد البسطامي، والمعنى الاشتقاقى للفظ التصوف. ويؤخذ من "كتاب المحجوب" أربع مراتب للتتساخ: الفسخ والرسم والنسخ والنسخ (التوالد بين الناس).

وقد تبنى المسلمون مذاهب الهند في النجوم، السندهند، ولم يصل إليهم الأرجير ولا الأركند^(٥). ومن علمائهم ذكره أبو معشر البلخي في كتاب الألوّف وأنه مقدم في علم النجوم.

(١) وأنما في أكثر ما سأورده من جهتهم حال غير منتقد إلا عند ضرورة ظاهرة، السابق ص ١٩، في ذكر علوم لهم كاسرة الأجنحة على أفق الجهل، السابق ص ١٤٨-١٥٥، مثل "مجدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلماً وعلواً"، ضد برهامكويت ص ٤٣٦.

(٢) في منبع السنن والنواتميس والرسل ونسخ الشرائع، السابق ص ٨٠-٨٤، في حال الأرواح وتزدادها بالتتساخ في العالم ص ٣٨-٤٤، في ذكر المجامع ومواضع الجراء من الجنة وجهنم ص ٤٤-٥١، وذلك كله الآن مفسوخ منسوخ فلهذا يتخيل من كلامهم في جواز النسخ ص ٨٣، في ذكر بينن والبرانات وكتبهم المليلية ص ٩٦-١٠٤، في ذكر الأرض والسماء على الوجه المليلية التي ترجع إلى الأخبار والروايات السمعية ص ١٨٥-١٩٦.

(٣) في ذكر كتبهم في النحو والشعر، السابق ص ١٠٤-١١٧ / ١٧٦ / ٣٠٢ / ٤٣٥.

(٤) سبب الفعل وتعلق النفس بالبدن، السابق ص ٣٤-٣٨ / ٥٢ / ٦٧ / ٤٩ وأيضاً «فتنا اضربوه ببعضها» ص ٦٧ «والله يثبت قم من يقصده ويقصد الحق فيه» ص ٢٢٠.

(٥) تبناه محمد بن إبراهيم الفزارى، حنش بن عبد الله البغدادى، محمد بن موسى الخوارزمى والذى نقل حساب الغيار (الأعداد العشرين)، والحسين بن محمد بن الأدمى، السابق ص ٢١٩ - ٣٥١ / ٣٦ / ٤٣٨.

ومع ذلك ينتقد البيرونى الحسابات الفلكية للهندو، ويبين اختلاف الفلك الهندي مع الفلك الإسلامي^(١). أما الموسيقى فكتاب نافر. والأخلاق وتهذيب النفس من كليلة ودمنة نقله بروزويه الحكيم الفارسي من الهندية إلى الفارسية، من الهند إلى كسرى أنوشروان، ونقله عبد الله بن المفعع إلى العربية. ودخلت العلوم الهندية داخل العلوم الإسلامية قبولاً ونقداً. ووضع الآخر في إطار الآنا يكون إيجاباً أو سلباً إذ لم يدون الهندو علومهم على عكس تدوين العرب والعربين.

وأعتقد فريق منهم، الثوية، ببني إبراهيم^(٢). ومنهم من ثبت متوسطات روحانية تنقل الرسالة من الله في صورة بشر.

كما قرأ صاعد الهند، ورأى إجماعهم على التوحيد والتزمير، قراءة لآخر من منظور الآنا، بالرغم مما يوحى به ذلك أحياناً من تناقض، أزلية وحلول في آن واحد. وتتناقض الهندوكية بالحديث عن الواحد المنزه والأسماء المجمسة في آن واحد. والعلم الالهي في الهند يحمله إما البراهمة وإما الصابئة. والبراهمة وهم قلة، يخضعون لشريعة النسب^(٣). البعض يقول بحدوث العالم والبعض يقول بقدمه. يبطلون النبوات ويحرمون ذبح الحيوان ويعنون إيلامه. والصابئة ظهروا في عهد طورث. وبودنانبي. أئمّة بدين الحنفاء وهو بوضاعف. لذلك اعتبرهم الفقهاء مثل أهل الكتاب لأنهم مقررون بالتوحيد^(٤). وما المانع أن يكون بودنانبياً إذ لم يقص القرآن إلا أنبياء بني إسرائيل المعروفيين في الثقافة العربية؟ وفرض عليهم دين زارادشت بالقوة. والخلاف بين الإسلام والهندوكية لا ينفي المساواة بين الناس على أساس التقوى والعمل الصالح. بل إن عبادة الأصنام تركها المسلمين استخفافاً بها^(٥). كانت الأصنام تجارة رابحة وتسلية أكثر منها ديناً، تجارة الذهب الذي كانت تصنع منه التماثيل.

(١) وذلك مثل الفزارى في زيجه وابى معشر واقتباسه من آراء الهند ومحمد بن اسحق السرخسي في استقراءه أبي الحسن الأهوازى في حركات الكواكب، السابق ص ٣٥٧/٣٥٢/٢٧٥/٢٦٧، الانتقاد على يعقوب بن طارق ص ٣٦٤/٤٧٥-١٣٢، الانتقاد على الكلدى ص ٦٥-٦٠.

(٢) الشهيرستانى ج ٥ ص ١٧٥.

(٣) "وهؤلاء قوم يذكرون أسماء كثيرة تتجه بزعمهم على الواحد الأول أو علم واحد دون مشار إليه. فإذا جاءوا إلى مثل هذا الباب أعادوا تلو الأسماء والأعمار"، البيرونى ص ٤-٣٠.

(٤) صاعد ص ١٢-١٧.

(٥) البيرونى ص ٨٨-٩٤.

وتختلف العقائد في كل أمة طبقاً لنزوعها نحو العقول، والأصول عند الخاصة أو المحسوس والفروع عند العامة. ويبداً البيرونى بالعقائد، عقيدة التوحيد. ويستعمل التعبيرات الإسلامية مثل "الله سبحانه"، ومقارنتها بأسماء الهند بودا وإبراهيم. ويقتلون الكتاب بأدم الذي هو كلمة التكوين كما يفتح الكتاب باسم الله. وربما عرف الهند حروفهم بالهـام من الله كما عرف آدم الأسماء بتعلـيم منه. ويعـنون بالخلق المعنى العامي. فالخـلـق ليس إـبداعـاً من لا شـئ بل هو الصـنـعـة فـى الطـبـيـة. ويدـكـر ابن النـديـم مـذاـهـبـ الهندـ، المـهـاكـانـيـةـ، وـالـدـيـنـكـيـثـيـةـ، وـالـأـنـشـنـيـةـ^(١). وفي مقابل التفسير الخرافـيـ الهـنـدـيـ يـعـطـيـ الـبـيـرـوـنـيـ التـفـسـيرـ الـعـلـمـيـ. وـيـؤـولـ الـخـرـافـةـ عـلـىـ أـنـهـاـ تصـوـيـرـ فـنـيـ. فـيـنـقـدـ التـفـسـيرـ الـفـاكـيـ للظـواـهرـ الإـنـسـانـيـةـ^(٢).

ويغلـبـ علىـ الفـكـرـ الـهـنـدـيـ الـحـكـاـيـاتـ وـالـأـسـاطـيـرـ وـالـرـوـاـيـاتـ وـلـيـسـ الـأـحـكـامـ الـعـلـمـيـةـ^(٣). وتـخـتـلـفـ هـذـهـ الـحـكـاـيـاتـ مـنـ رـاوـىـ إـلـىـ آخرـ كـمـاـ هوـ الـحـالـ فـىـ الـآـدـابـ الـشـعـبـيـةـ. وـيـنـقـدـ الـبـيـرـوـنـيـ أـخـطـاءـ الـعـلـمـاءـ الـعـرـبـ فـىـ وـصـفـ جـغـرـافـيـةـ الـهـنـدـ مـثـلـ الـجـاحـظـ فـىـ تـفـسـيرـ الـآـيـاتـ الـقـرـآنـيـةـ الـكـوـنـيـةـ وـمـقـارـنـتـهاـ بـالـأـسـاطـيـرـ الـهـنـدـيـةـ، الـعـالـمـ كـبـيـضـةـ مـؤـولـاـ^(٤) وـكـانـ عـرـشـهـ عـلـىـ الـمـاءـ^(٥). كـمـاـ يـنـقـدـ خـطـاـ خـوارـزمـيـ وـصـوـابـ الـهـنـدـ^(٦).

ويقارـنـ الـبـيـرـوـنـيـ بـيـنـ الشـرـيـعـةـ الـإـسـلـامـيـةـ وـالـشـرـائـعـ الـهـنـدـيـةـ، ماـ يـنـقـقـ مـنـهاـ مـعـ الـعـقـلـ وـالـطـبـيـعـةـ وـالـفـطـرـةـ وـمـاـ يـرـجـعـ فـيـهاـ إـلـىـ الـعـادـاتـ وـالـتـقـالـيدـ. الـحـجـ الـهـنـدـيـ لـيـسـ فـرـضاـ بلـ هوـ نـطـوـعـ وـفـضـيـلـةـ. وـالـصـيـامـ فـىـ أـيـامـ مـعـلـوـمـةـ، وـالـصـدـقـةـ تـطـهـيـرـ الغـنـىـ. وـفـىـ الـطـعـامـ وـالـشـرـابـ مـبـاحـ وـمـحـظـورـ. وـلـاـ يـوـجـدـ فـىـ الـهـنـدـ طـلـاقـ. وـالـزـوـاجـ مـبـكـرـ، وـأـرـبـعـةـ بـحـدـ أـقـصـىـ. وـلـهـمـ دـعـلـاـيـ وـعـقـوبـاتـ وـمـلـكـيـةـ أـجـسـادـ الـمـوـتـىـ. وـلـهـمـ أـعـيـادـ وـأـفـرـاحـ، وـأـيـامـ مـعـظـمـةـ وـأـوقـاتـ مـسـعـوـدـةـ وـمـنـحـوـسـةـ لـاـكـتـسـابـ الـثـوـابـ وـتـجـنـبـ الـعـقـابـ. فـهـنـاكـ شـرـائـعـ مـشـترـكةـ بـيـنـ الـإـسـلـامـ

(١) السابق ص ٢٠-٢٤/١٣٥-٤٨٢/٢٧٢-٢٧٣.

(٢) فـلـامـ الـرـيحـ الـتـيـ يـشـرـوـنـ إـلـيـهـاـ فـىـ التـحـرـيـكـ فـمـاـ اـظـنـهـ إـلـاـ التـقـرـيـبـ مـنـ الـاـقـهـامـ، الـبـيـرـوـنـيـ صـ ٢٣٤ـ، وـهـذـاـ كـلـامـ مـنـ لـاـ يـعـرـفـ الـحـرـكـةـ الـشـرـقـيـةـ أـصـلـاـ وـلـاـ يـهـنـدـيـ لـتـقـرـيـرـ قـوـىـ النـهـارـ بـالـعـيـانـ صـ ٢٤٠ـ، وـهـذـاـ الـكـلـامـ لـانـ أـرـيدـ إـجـراـوـهـ عـلـىـ مـنـاهـجـ الـصـوـابـ مـضـطـرـبـ صـ ٢٤١ـ، وـلـهـنـدـ فـىـ ذـلـكـ أـعـمـالـ لـمـ يـسـتـقـرـ مـاـ عـدـنـاـ فـيـهـ عـلـىـ اـمـرـ وـاحـدـ صـ ٦٥ـ.

(٣) وـمـعـلـوـمـ ضـمـنـ هـذـهـ الـحـكـاـيـاتـ، الـبـيـرـوـنـيـ صـ ٢٧٥ـ، هـذـهـ الـأـجـزـاءـ مـنـ أـجـلـ أـنـهـمـ يـتـعـسـفـونـ فـىـ تـدـقـيقـهـاـ مـخـتـلـقـ عـنـهـمـ فـيـهـاـ اـخـتـلـاقـاـ إـلـىـ حدـ. فـلـاـ تـكـادـ تـطـالـعـهـاـ مـنـ كـتـابـيـنـ اوـ تـسـمـعـهـاـ مـنـ نـفـرـيـنـ عـلـىـ حـالـ وـاحـدـهـ صـ ٢٨١ـ.

(٤) الـبـيـرـوـنـيـ صـ ٤٣٨ـ.

والهندوكية تقوم على الطبيعة والفطرة. شهود الزنا أربعة في الشريعتين، وإثبات المرأة وقت الحيض محظوظ ستة عشر يوماً في الهند وأربعة أيام في الإسلام. ولا طلاق في الهند والطلاق مباح في الإسلام وهو أبغض الحال. وتسقط النساء من المواريث في الهند خلا الأبناء فإن لها ربع ما للآباء^(١).

وينقد البيروني التشديد والتضييق في الشريعة الهندية بناء على ما في وعيه من تمييز بين العزيمة والرخصة. وقد توضع مؤلفات الهند في مقارنة مع مؤلفات الفرس والروم والعرب. فحضارة الهند ليست جزيرة منعزلة في الشرق من باقي الحضارات في الشرق والغرب، ولها كتب في الخرافات والأسماء والأحاديث، والعرب ولو عون بالأدب. ولهم كتب في المياه، والعرب أهل صحراء. ولهم كتب في الفأ والزجر، والعرب أهل فأل وطيرة. ولهم كتب في الجوارح، والعرب أهل صقور. ولهم كتب في المواقع والأدب والحكم، والعرب أهل أمثل^(٢).

وتحدد مدة شعب الفرس ابتداء من آدم وأولاد نوح وملوكهم. عرف الفرس آدم ونوح وبالتالي عرفوا التوحيد من مصادره الأولى. كانوا على دين نوح. وانتشر فيهم دين زرادشت واعتقدوا أنه نبي من عند الله حتى قضى عليه عمر بن الخطاب. ثم استأصل عثمان أتباعه. أسلم البعض والباقي مثل أهل الذمة اليهود والنصارى. برعوا في الطب وأحكام النجوم. وألف فيها أبو المعشر جعفر بن محمد البلخي. ولهم كتاب حساب مدة العالم. وأحكم ملوك الشرق كشتاسب^(٣). وقد كان دور العجم نقل التراث إلى العربية من الفارسية كما نقل السريان التراث اليوناني إلى العربية. ويأتي في المقدمة عبد الله بن المفع^(٤).

(١) في الحج وزيارة المواقع المعظمة، ليس الحج عندهم من المفروضات وإنما هو تطوع وفضيلة،
البيروني ص ٤٦٦-٤٦١، في الصيام وأنواعه، في تعيين أيام الصيام ص ٤٨٦-٤٨١، في الصدقة
وما يجب في الغنمة ص ٤٦٧-٤٦٦، في المباح والمحظوظ من الطعام والمشارب ص ٤٦٩-٤٦٧
في المناخ والحيض وأحوال الأجنة والنفاس ص ٤٦٩-٤٦٨، في الدعاوى ص ٢٧٤-٤٧٢، في حق
العقوبات والكافارات ص ٤٧٤-٤٧٥، في المواريث وحقوق الميت فيها ص ٤٧٥-٤٧٧، في حق
الميت في جسده والأحياء في أجسادهم ص ٤٧٧-٤٧٥، في الأعياد والأفراح ص ٤٨٦-٤٩٢، في
الأيام المعظمة والأوقات المسعدة والمنحوسة المتعينة لاكتساب الثواب ص ٤٩٢-٤٩٩.

(٢) ابن النديم ص ٤٢٤-٤٣٨.

(٣) صاعد ص ١٥-١٧.

(٤) ابن أبي أصبيعة ص ٤١٣.

ولم تتم فقط أسلمة اليونان بل أسلمة الفرس، فسابور بن أردشير نبي عليه السلام^(١). ويقارن ابن النديم بين أنواع الخطوط الفارسية والعربية وأسماء كتب الفرس المجوسية والمنانية وأسماء مذاهبيها الخرمية والمزدكية والبابكية^(٢). كما يقارن بين المجوسية والنصرانية، والنصرانية جزء من التراث العربي. تبدو أحياناً فارس الأصل والسريان الفرع نظراً لتدخل الحضارات القديمة. وحكمة اليونان من فارس. فقد حرق الاسكندر كتب المجوس وأخذ فقط كتب النجوم والطب والفلسفة ونقلها إلى اليونان مما جعل حكماء اليونان تلاميذأً لحكماء الفرس!

وفي الأقوال المتأخرة يظهر بروز جمهور الوحيد الفارسي، واحد من عشرين يونانياً. يدعوه في الشرق إلى مثل ما دعا له حكماء اليونان في الغرب، القمة بالله تعالى والخوف منه وذكره وحده، ويطلب رحمته، منقلاً أيضاً من الطلب البدني إلى الطلب الروحاني مثل أطباء اليونان في حين أن بروز جمهور لم يكن طبيباً لكن من أجل أن تتوحد المقاييس والمسارات وتكتشف طبائع البشر. كما تظهر صورة المرأة السلبية كما هي العادة في هذه العصور المتأخرة^(٣).

بل امتدت النبوة إلى الصين. وأهل الصين من نسل يافت بن نوح. فالأنبياء آباء البشر. ويقابل ابن النديم بين اللغة الصينية واللغة العربية. ويتحدث ابن النديم عن اللغة الصغدية إحدى لهجات اللغة التركية. ولا يدرى ما هي الروسية^(٤). ويتحدث الخوارزمي المتأخر عن الترك والروم والهنود كنماذج لشعوب لم تبلغها الدعوة. وهو غير صحيح تاريخياً لا في عصر الفتوحات أولاً ولا في عصر الخلافة ثانياً^(٥). ويقارن طاش كبرى زاده بين اللغات وبين اختلاف الحروف باختلاف اللغات وتعدد مخارجها. فحروف السريانيين والروم والفرس والصقلي والترك مكون من ٢٦-٢٤ حرفاً. وحروف العبرانيين واليونانيين والقبط الأول والهنود وغيرهم مكونة من ٣٦-٣٢ حرفاً. ففي كل لغة حروف لا توجد في اللغة الأخرى^(٦).

(١) الشهورزوري ص ٣٣٢-٣٢٩/١٠٦.

(٢) ابن النديم ص ٤٨٠/٤٢٤/٢٧-٢٦.

(٣) فقر الحكماء ص ٣٠١-٢٩٧.

(٤) ابن النديم ص ٣٠/٢٧-٢٤.

(٥) الخوارزمي المتأخر ص ١٨.

(٦) طاش كبرى زاده ص ٩٩.

وقد تكون القراءة سلبية لخصائص الشعوب باسم الله. فقد خص الله الجالفة والبرابرة بالطغيان والجهل وعمها بالعدوان والظلم. حكم البشر ثم اطلقوا حكمهم وتشريعهم في الإرادة الألية^(١).

سادساً: حضارة العرب

ويقارن البيروني كتب مانى مع النصرانية واليهودية بالرغم من ضياعها. وبين فضل الإسلام. فالقرآن ناطق في الأشياء الضرورية، وأحكامه غير مشابهة على عكس اليهودية والزندقة وأصحاب مانى. والسريان نصارى وليسوا كلدانيين. يسجدون لله شكرًا بعد العلاج، لا فرق بين العلم والإيمان. والبدن الصحيح العافي من العطل بحمد الله، والله لا يضيع من يبذل نفسه في طاعته. ويورد ابن فاتك أقوال غريغوريوس المتتكلم على اللاهوت. ويوصي بجعل الله بدأ الأمر والكمال^(٢).

ويقارن البيروني بين الحلو والاتحاد عند الصوفية المسلمين والنصرانية وإطلاق اسم الأبوة والنبوة على الله عند اليهود والنصارى. فالمسافة بين الحلو الهندي والنصراني ليست بعيدة. كما يقارن بين الصور في الهندوكية والنصرانية. واليهودية أيضاً دين من ديانات العرب. وإليها ينتسب لقمان الحكيم المذكور في القرآن العظيم. حكمه كثيرة مثل: لا خير في الكلام إلا ذكر الله، أخذ الحال بأمانة الله، الصبر عن محارم الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على المصائب، الاكثر من ذكر الله عز وجل فان الله يذكر من يذكره، الفرار بالذنب إلى الله، تسبيح الله، أعلم الناس بالله أشدهم له خشية، ما يقرب إلى الله، الحب في الله والبغض في الله، والتقرب إلى الله. الله يحيى القلوب بتقوى الله. وكلها مستفاه من وصايا لقمان لابنه في القرآن وفي الحديث^(٣).

وتعطي صورة لقمان من خلال أقواله بعد وصف مكان دعوته. فقد نزل بين الرملة وبيت المقدس كي لا يختلط بالناس حتى لحق بالله عز وجل. وتعتمد على نمط الأسلوب القرآني ووصايا لقمان لابنه. تقوم على ذكر الله. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله يذكره الله، فالله ذاكر من يذكره. والله يحيى القلوب بذكر الحكمة كما تحيا الأرض ببابل السماء. ويجلس الذاكر مع الذاكرين لله عز وجل واطلاع الله عز وجل عليهم برحمته تثالهم، ولا يجلس مع من لا يذكر اسم الله. وفضل ذكر الله علىسائر الكلام كفضل الله

(١) صاعد ص ٩.

(٢) البيروني ص ٢٧-٣١، ابن أبي أصيبيعة ص ١٩٤-١٦١، المبشر بن فاتك ص ٢٨٦.

(٣) البيروني ص ٥-٦، ٤٧٤/٢٨، الشهزورى ص ٤٤٢-٤٦١.

على خلقه، والذكر لا يخلو من الفم، وهمة الإنسان فيما يقربه إلى الله، الحب في الله والبغض في الله، والتقارب إلى الله عن طريق محبة أوليائه، ويستحب بقدر قربه من الله. فالله أحق أن يستحب منه، وذلك عن طريق تطهير النفس من أحاديثسوء ورضا الخالق بسخط المخلوق، وألا تأخذ الإنسان لومة لائم. الديك يصرخ بتسبيح الله، والإنسان يستعيد بالله من شر النساء، ويتيق الله عز وجل. ولا يخشى الناس كخشية الله عز وجل حتى يكرمه الناس. وتنقى الله حظ للإنسان وحق عليه. والاتكال على الله أرواح، والقرب من الناس يجعل الإنسان سهلاً لأن الله يحب كل سهل طلاق. وطاعة الله واجبة فان من أطاع الله كفاه ما أهله وعصمه من خلقه. وما خلق الله خلقاً أهون عليه من الدنيا. نعمتها ثواب للمطاعين، وبلاؤها عقوبة للعصيدين. يفر الإنسان من الذنوب إلى الله، ويتخذ مع الله تجارة تائه بالأرباح. ويؤدى الصلاة المفروضة. والطريق إلى ذلك كله العلم والحكمة. فأعلم الناس بالله أشدهم له خشية. وهذا هو الانفاع بما علم الله الناس. وأحق الناس بالتراضع أعلمهم بالله وأحسنهم له عملاً. إكراام حكمة الله واجب، ولا تقدم إلى من تهون عليه، ولا يدخل بها عن من يريد حفظها. كل ذلك في لازمة فرائية «يا بني لا تشرك بالله»^(١).

ويرى صاعد أن الصابئة هنود مع أنهم عراقيون آشوريون، وكان الهوية تتبع من الفكر وليس من التاريخ. هم موحدون بالله. ولكن الخلاف في النبوة والبعث. العالم أزلى ومعلول بذات الله. وكانوا يقولون بالقدماء الخمسة: الباري، إيليس، الهيولي، الزمان، المكان^(٢).

وتحت قراءة الفرق بقواعد العقائد الإسلامية، التوحيد والعدل، الخلق والبعث. فاليهود تنكر النسخ. والربانيون كالمعتزلة في خلق الأفعال، والقراؤون كالمجبرة، والفرق اليهودية والمسيحية هي الفرق العربية وليس الغربية كما نفعل نحن هذه الأيام. العناية أسلحتها عنان بن داود، والعيساوية نسبة إلى أبي عيسى بن اسحق، والبودعانية نسبة إلى رجل من همدان اسمه يهودا، والموشكانية أصحاب موسكا. وقد تكون النسبة من المنطقة مثل السالمة نسبة إلى فلسطين. كذلك تراجع الفرق المسيحية من خلال تاريخ المسيحية العربية، وينقل إلى العقائد المسيحية من خلال العقائد الإسلامية، التثليث في مقابل التوحيد اعتماداً على القرآن، وأهمية الطهارة والشهادة كمقاييس للعبادات الصحيحة. والصابئة في مقابل الحنيفة أي الخروج على أحدهما، كلاماً عين الفطرة، دين الوحي ودين الطبيعة ودين العقل بالرغم من الجدل بينهما. الصابئة من عذيمون وهرمس، والحنفاء من وحي

(١) ابن فاتك ص ٢٦٢-٢٧٦.

(٢) صاعد ص ٤١-٦٢-١٧.

الأنبياء. وكانت الصابئة تسمى الكواكب أرباب آلهة، والله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلهة. وكانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفي. وقد ناظرها الخليل بالعقل والتجربة عندما كسر الأصنام وتحداها بالرد. ومنهم من يقول بالتناسخ، وأن الله أجل من أن يخلق الشرور^(١).

والكلدان ليسوا جزيرة منعزلة بل في صلة مع فارس وبابل، إبراهيم ونمرود، ونبختصر وإسرائيل حتى ظهر عليهم الفرس. وأحياناً يخلط الكلدان مع الحرانيين والصابئة ومذهب الشاوية والمنانية، وتوصف عقادتهم وشعائرهم مثل الصلاة والإمامية. أحياناً يظهر رؤساء فرقهم الإسلام ويبطئون غيره، والسريان كانوا يكتبون بالعبرية. كما يقارن البيروني بين العبرية والسريانية^(٢).

وكل عبد الأواثان من العرب موحدة. عبادة الأصنام ما هي إلا وسائل لتقربهم إلى الله «وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي»، ولكن الخلاف في النبوة والبعث. صحيح أن عبادة الأواثان والكواكب لا تتفق مع العقل ولكن العرب قبل الإسلام أقرروا بالتوحيد والربوبية، والتزموا بالشريعة، وأمنوا بنهاية العالم والبعث والنشرور، وأقاموا العبادات من صلاة وصيام وحج^(٣). وقد أتت عبادة الأصنام من الشام، من اليونان والرومان والنصارى، وليس من الجزيرة العربية بطبيعتها^(٤). ويقارن البيروني علوم الهند وشرائعهم بعلوم العرب وشرائعهم قبل الإسلام، فالآنا الحضاري متصل قبل الإسلام وبعده. ويقارن علوم اللغة والشعر في الحضارتين. وكذلك تتم مقارنة الفلك والعلوم الرياضية والطبيعية في الحضارتين. وتتم مقارنة أنواع النكاح في الهند وأنواعها في الجاهلية، الاجتماع على امرأة واحدة إذا كانوا أخوة، الاستبضاع، التبادل، زواج الابن الكبير. وتبدأ العرب بالكتابة من اليمين إلى اليسار وهو أقرب إلى الطبيعة من البداية من اليسار إلى اليمين كما تفعل الهند. والعرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون وإنما يعولون على العدد والعيان^(٥).

(١) الشهرستاني ج ٣ ص ١٤ / ١٥٠ - ١٤٢ / ٢٤٠ - ٤٦ / ٢٤٠ - ٩٠ - ٨٨ / ٤٦٠ - ٤٢ / ١٤٠ - ٢٢ / ١٣ - ٢٣.

(٢) ابن النديم ص ٤٧٩ / ٤٣٣ - ٤٤٥ - ٤٤٧ / ٤٥٣ - ٤٤٧ ، البيروني ص ٢٧.

(٣) صادع ص ٤١ - ٦٢ بيان منازل القرف عند العرب، البيروني ص ٤١١.

(٤) البيروني ص ٩٤ - ٩٥.

(٥) في ذكر كتبهم في النحو والشعر، البيروني ص ١٠٤ - ١١٧، في ذكر معارف خطوطهم وحسابهم وغيره وشيء مما يستدعي من رسولهم ص ١٣٢ - ١٤٨ / ٢٤٢، نكاح العرب في جاهليتها ص ٨٣. فاما هذه الفضائح في الأنكة فوجد منها الآن وفي مواطن الجاهلية ص ٤١٢ / ٨٣، العدد الذي عند العرب ص ٤١١.

بل تتعذر القراءة إلى النظم السياسية. إذ يسمى صاعد الدولة العباسية بالهاشمية. ربما تعاطف معها وهو الأندلسي الذي تدين الأندلس بفتحها للأمويين. والعرب أصناف معطلة ومحصلة. ومن المعطلة من تذكر الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني اعتماداً على الطبائع المحسوسة. وقد أشار إليهم القرآن في آية «نوموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»). وأخرون أقرروا بالخلق، والبعض يعتقد بالتanax، وفريق ينكر بعثة الرسول^(١).

ولقد استمرت الوثنية بعد الإسلام في الممارسات الشعبية. ولو وجدت العامة أو النساء صورة النبي أو الكعبة لقلوبها وغفروا خودهم بها وكما يفعلون في مناسك الحج والعمر، وهو نفس دافع لإيجاد الأصنام وتسميتها بأسماء الأشخاص المُعظمة من الأنبياء والعلماء والحكماء لتنذير الناس بأمرهم عند الغيبة أو بعد الموت. وبتقادم الأزمان نسى الناس بدايتها وحولوها إلى أصنام. فكان الناس في البداية وفي النهاية كانت على عبادة الأوّلانيّة. فهي العنصر الثابت في الدين على مر الزمان^(٢).

سابعاً: حكماء الإسلام.

ثم يتغير العالم بظهور الإسلام وانتشاره حتى عم كل دعوة ظاهرة، وعلت حكمة التقوى. وصار للعرب دولة عظمى ورئاسة كبرى، ونالوا حكمة بالغة العلى. وخدمت كل دولة ظاهرة، وتوارت كل ملة ظاهرة، واختار الله للدين الجديد يترقب داراً، والجهاز قراراً، والأنصار أصحاباً. ظهور الإسلام عالمة تحول في التاريخ، وبداية فترة الانتصار الأولى قبل فترة الهزائم الأخيرة^(٣).

(١) الشهريستاني ج ٥ ص ١٥٧-١٥٢.

(٢) إنك لو أبديت صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو مكة والكتبة لعامي وامرأة لوجدت من نتيجة الاستفسار فيه دواعي التقى وتعفير الخدين والتمرغ كأنه شاهد المصور وقضى بذلك مناسك الحج والعمر. وهذا هو السبب الباعث على إيجاد الأصنام بأسماء الأصنام المعظمة من الأنبياء والعلماء والملائكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت مبغية آثار تعظيمهم في القلوب لدى الغوث إلى أن طال العهد بعاملتها ودارت القرون والأحقاب عليها ونسبيت أسبابها ودعائهما وصارت رسماً وسنة مستعملة. ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها إذا كان ذلك أشد انطباعاً فيهم فأوجبوه عليهم. وهكذا وردت الأخبار فيما تقدم عهد الطوفان وفيمن تأخر عنه وحتى قيل إن كون الناس قبل بعثة الرسول أمة واحدة هي على عبادة الأوّلانيّة، البيروني ص ٨٤-٨٥.

(٣) ابن ججل ص ٥٣.

ويتضح ذلك في تاريخ أطباء العرب أول ظهور الإسلام. فقد دعا الرسول الحرج بن كلدة التقى لمعالجة مريض "فانه رجل يتطلب" أي يمارس الطب صنعة وظناً وليس طبيعة ويقيناً. فالعقل من قسمة الله تعالى قسمه بين عباده لقسمة الرزق فيهم من كلامه. لم يمنع الرسول من التطبيب ولكنه نبه على الخير فيه "أنزل الدواء من الداء". والحارث بن كلدة هو الذي تنبأ بموته عمر عندما رأى اللbin يخرج من الأمعاء. وقد قتل النبي النضر بن الحارث مع أسرى بدر وحزن عليه بعد سماع رثاء أخيه "و سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلتة"، القتل خطأ، والحياة أهم، والشعر يؤثر في النبي. كما قال النبي لأبي رمنة التميمي الطبيب "أنت رفيق والطبيب الله" مكرراً الطبيب الله كما هو الحال عند الأشاعرة في نظرية الكسب. ويشرح عبد الله بن أبيحر الكتاني قول النبي "سر بدائك ما حملك". وقد بعث الرسول إلى أبي بن كعب طبيباً يعالجه. ويستمر هذا التقليد عند الكندي الذي يوصي الطبيب بتقوى الله حتى يساعد له على شفاء الأمراض. وقد استخار عمر بن عبد العزيز الله في إخراج كتب الطب أربعين صباحاً ومنها كتاب أهرين بن أيمن القسي وترجمة ماسروجيه إلى العربية^(١).

وعادة ما تكون "الأسلامة" للوافد، فالموروث ثقافة إسلامية منذ البداية ولكن لنقرب المسافة بين الوافد والموروث، يشرح الموروث الوافد على نحو إسلامي أو يعرض نفسه على نحو عقلي طبعي مثل طلب الكندي أن يتقى المتطلب الله تعالى ولا يخاطر^(٢). ونقد أحمد بن الطيب السرخي الشذوذ الجنسي اعتماداً على حديث الرسول. ويتحول الطب النبوى إلى طب علمي يقوم على العقل والطبيعة حتى يبدو الاتفاق بين الوحي والعقل والطبيعة^(٣). وعادة ما تروي الحكايات التي لا شأن لها بالعلم في نوع من الطب الأدبي ما دام الطب جزءاً من الحكمة. وتذكر بعض الأحاديث النبوية في عرض الأطباء مثل "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيمة" في مهذب الدليل بن حنبل من أطباء العراق لتبرير أخذ بعض المنافع والأدوية من الحيوانات^(٤). وتذكر أحاديث أخرى في الدعاء لنزول الغيث وتحقيق النفع وحجب الضرر عن النبات والحيوان والإنسان.

(١) ابن أبي أصيبيعة ص ١٦١-١٧١/٢٨٨، ابن جلجل ص ٥٤/٥٨-٦١.

(٢) ابن أبي أصيبيعة ص ٢٨٨ وهو حديث "إذا أكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء فعلهم الدبار" ص ٩٣.

(٣) هذا هو الحديث المشهور الذي يشرب فيه المريض العسل مرتين طبقاً لنصيحة الرسول فيزيذ الإسهال في حديث "صدق الله وكتب بطن أخيك". كما يروى ابن أبي أصيبيعة الحديث عن يزيد بن يزيد، ابن

أبي أصيبيعة ص ٢٢٧، وأيضاً ١٣٧-٢٣٦، وقال لأبن أثال النصراني "أن الله جنوداً منها العسل".

(٤) ابن أبي أصيبيعة ص ٤٠٧-٩، مثل "اللهم اسكننا غيتاً مغيتاً مرئياً مريعاً سحا سجالاً غدقأ طبقاً ديماء عاجلاً غير رانت، نافعاً غير ضار، تنبت به الزرع، وتملاً به الضرع، وتحبي به الأرض بعد موتها"

والانتقال من الطب النبوى إلى الطب العلمي هو خطوة من الموروث من أجل الانقاء بالوافد من الطب العلمي إلى الطب الروحاني، فى طب إنسانى واحد يجمع بين التزيل والتأويل، بين الوحي والطبيعة^(١).

أما النقلة المترجمون فإن عرضهم أقرب إلى التاريخ منه إلى القراءة، غير الشراح المبدعين. ليس بهم من الكبار أحد إلا حنين بن اسحق الذي أضفت عليه هالة التعظيم. فلم يعرف فقط اليونانية والسريانية والعربية، ولم يكن فقط تلميذاً لسيبوه بل أنه كان يعلم الفارسية ولم ينقل عنها. وقد تكون هناك صلة بين الانشغال بالطب والمذهب الحرانى نظراً لأن كثيراً من النقلة والأطباء كانوا على هذا المذهب. فالطب من العلوم الطبيعية. والمذهب الحرانى طبيعى. ويقسم ابن ابي أصيبيعة النقلة كماً إلى كثير ومتوسط وقليل، وكيفاً إلى جيد صحيح النقل، ومتوسط وضعيف دون فصاحة وكثرة اللحن. والأفضل الكثير كماً الجيد كيفاً. والنقلة أيضاً مجموعات تتسب إلى أسر مثل أسرة بختيشوع وثابت بن قرة أو إلى مدارس مثل مدرسة حنين بن اسحق^(٢). وكان معظم النقلة من اليهود أو النصارى أو الصابئة مما يدل على تعدد الأمة، وخدمة الطوائف بعضها البعض. يتعاملون مع خلفاء المسلمين ويجدون عندهم كل تقدير وعلون.

ويحيى بن عدى نقل عن اليونانية مثل نقل خالد البرمكي عن الفارسية كليلة ودمنة. وهو فيلسوف أيضاً. فالإنسان قريب من الله، يسطع نور الله فيه، والله يخلق كل شيء^(٣).

وحنين بن اسحق وابنه يأتيان فى مقدمة المترجمين. ولا يوجد أعلم من حنين بعد الاسكندر باللغة العربية واليونانية^(٤).

أما حكماء الإسلام فهم أطباء مسلمون. يؤلفون فى الطب وفى التوحيد. لأحدهم فى التوحيد كتاب على طريق أصحاب المنطق فى سلوك مراتب البرهان لم يسبق إلى مثله

(١) سئل أبي الفرج عن قول الرسول: العلم عمان: علم الأبدان وعلم الأديان تقدم علم الأبدان لأن العبادات تصدق مع صحة الأبدان وقول الله ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ﴾. ومعالجات النبي معروفة، الققطى ص ٩٤.

(٢) كان ماسرجويه يهودي المذهب سريانى، وبختيشوع مسيحي المذهب، ويوحنا بن ماسجوه مسيحي المذهب سريانى، وقسطا بن لوقا البعلبکي مسيحي الملة، واسحق الطبيب مسيحي النحلة سكانه قرب مسجد طاهر.

(٣) السجستانى ص ٢٧٧-٢٧٩.

(٤) السابق ص ٢٨٠-٢٨٢، الققطى ص ١٧.

أحد، وكتاب آخر في إثبات النبوة أيضاً بطريق البرهان^(١). هم حكماء موحدون لا يذكرون من المقالات ما هو غير لائق. وللرازي كتاب في الطب الروحاني. وكان أبو حفص عمر بن بريق طبيباً نبيلاً قارئاً للقرآن مطرب الصوت. وإذا كان الحكماء القدماء زهاداً فإن ابن سينا لم يكن كذلك. كان مشغوفاً بالخمر والجماع. برع في المنطق والطبيعي والرياضي ولم يبالغ في الرياضي لأن من تذوق المقولات ضمن بذهنه في الرياضيات. ثم أقبل على العلم الإلهي فعرفه بفضل الفارابي في أغراض كتاب ما بين الطبيعة الذي اشتراه من سوق الوراقين^(٢).

ويستبدل الخوارزمي بأمثلة المنطق اليونانية أمثلة عربية كما يفعل الشراح العرب. فالموضوع والمحمول هما المبتدأ والخبر، وتحويل قضايا المنطق إلى تركيب الجملة الخبرية، الفعل والفاعل. فالمنطق لغة اليونان، واللغة منطق العرب. ويستعمل الشعر العربي لشرح المنطق. ويحال إلى المعتزلة طرق استعمال العقل. وجابر بن حيان مؤسس الكيمياء صوفي عند طاش كبرى زادة^(٣).

وهناك أيضاً عند المؤرخين إحساس بآيادع حكماء الإسلام وتجاوزهم حكماء اليونان بالإضافة إلى شرحهم وتقديمهم. فالرازي نسخت تصانيفه في الطب تصانيف المتقدمين. والفارابي لم يكن قبله أفضل منه في حكماء الإسلام. وقال عنه ابن سينا: يأسست من معرفة غرض ما بعد الطبيعة حتى ظفرت بكتاب أبي نصر في هذا المعنى فشكrt الله تعالى على ذلك وصمت وتصدق بما كان عندي. وكان أبو علي تلميذاً لتصانيفه. وشرط تعلم الحكمة عنده صحة الزواج والقرآن واللغة والشرع والعفة والأخلاق. وإخوان الصفا ينظرون إليهم طاش كبرى زادة على أنهم من متكلمي المعتزلة، ويدركون نقد أبي سليمان وأبي حيان لهم. يجمعون بين العقل والمعجزات والسحر. وهو موقف فقهى ضد الإخوان لایمانهم بالتجريم وبإدخالهم شرائع الأمم السابقة ودياناتهم فأفسدت أمم الإسلام^(٤).

بل تتدخل التفسيرات الدينية المجازية في سلوك الناس. فعند أبي زكار النيسابوري تدفع الشياطين النصارى لأكل الخنزير، وتدفع المسلمين إلى شرب الخمر^(٥).

وهناك ألقاب تدل على المهنة والصناعة وهي غير ألقاب التعظيم والتخييم والتدبر مثل الأديب، القاضي، الشيخ. ويغلب على الألقاب النسبة إلى المكان ثم الحكيم ثم الطبيب

(١) ابن ججل ص ٧٤/٧٧-١٠٧ السجستانى ص ٨١.

(٢) القطى ص ٥٥.

(٣) الخوارزمي ص ٨١-٨٨، طاش كبرى زادة ص ١٦٠-١٦١.

(٤) القطى ص ٣١/٢١، طاش كبرى زادة ص ٨٢-٨٨.

(٥) القطى ص ٢٤-٢٥.

ثم الفيلسوف ثم باقي المهن كالمترجم والمنجم والتطبيب ثم الخيام والخازن والطحان^(١). وقد يكون اللقب ديني كالأمام، المفتى، البطريق، الجاثيق. وقد يجمع بين لقبيين مهنتين مثل الإمام المفتى أو مكان ومهنة كالأشفهاني النحوي، الطبيب النيسابوري أو مكانين مثل الهرمزوي الماسور ابادي أو مدحين للتعظيم والتغريم مثل الإمام الأجل، الإمام الفريد، الفيلسوف أوحد الزمان، الإمام الأوحد، الإمام الصاحب، الوزير شرف الدولة، السيد الإمام. وقد يكون اللقب نسبة القرابة ودرجتها مثل الأب والابن وابن الأخ، ابن أخي البديع. وقد يجمع اللقب بين سمة للجسد والمكان مثل البغدادي الصرير. وقد تجتمع ثلاثة ألقاب مثل الأستاذ الحكيم المحقق، الدستور الفيلسوف صحبة الحق، القاضي الإمام الفيلسوف، وأحياناً أربعة مثل السيد الإمام والفيلسوف شرف الزمان. وبطبيعة الحال تتكاثر الألقاب على الملوك مثل الملك العادل العالم عضد الدنيا والدين علاء الدولة. أما لقب حنين بن إسحق فهو الترجمان. وهو يدل على السمة الغالبة وبغفل الفيلسوف والطبيب. هو أحد أئمة الترافق في الإسلام^(٢). وهو أيضاً أقراط الثاني أقرب إلى اللقب منه إلى المهنة. وأخذ بعض الحكماء لقب الشيخ مثل الشيخ أبو سليمان المنطقى^(٣). وأبو الخير الحسن بن بابا بن سوار بن بهنام سماه الرسول في المنام أبوقراط الثاني. فالتسمية هنا من الرسول من أجل أن يتتحول اللقب إلى مقدس تعظيمياً لصاحبه. والكندي فيلسوف العرب، وهو لقب قديم قبل أن يعطيه له أحد المعاصرين^(٤). ولم تشفع بعض الألقاب مثل الأستاذ الرئيس لأبي الفضل المجبى في حين شاع البعض الآخر. ولم تذكر ألقاب الشيخ الرئيس لابن سينا أو حجة الإسلام للغزالى لأنهما فيما يبدو من عصور متاخرة. يذكر القبطي أن الفارابى هو المعلم الثاني. فالحكماء أربعة، اثنان قبل الإسلام، أرسسطو وأقراط، واثنان بعده أبو نصر وأبو غلى^(٥). وابن الهيثم هو بطليموس الثاني لأنه كان تلو بطليموس فى العلوم الرياضية والمعقولات. وقد تتكامل الألقاب فى تشبيهات عامة وليس فى ألقاب دقيقة. المهندس بطليموس، والباني البتاني، والجصاص هو أبو محمد العدى العابنى توافعاً منه واعترافاً بفضل القدماء^(٦).

(١) بتحليل ألقاب القبطي يتضح الآتى: النسبة إلى المكان (٦٧)، الحكيم (١٨)، الطبيب (٧)، الفيلسوف (٦)، الإمام (٥)، المترجم، المتطبب، المنجم (٢)، الخيام، الخازن، الطحان (١).

(٢) صاعد ص ٣٣-٣١، القبطي ص ١١٤.

(٣) ابن أبي اصيبيعة ص ٢٩/١٨، ١٥٢/٢٩، القبطي ص ٣٠-٢٩.

(٤) ابن أبي اصيبيعة ص ٢٨٨، مصطفى عبد الرزاق: الكندى أو فيلسوف العرب

(٥) القبطي ص ٥٥/٣٠.

(٦) السابق ص ٨٩/٨٥.

أما ألقاب الشههزورى فإنها تتعدد بين المكان والقرابة وهى الطريقة العربية المعروفة بالنسبة إلى الأب والابن والقبيلة والمهنة مثل الطبيب، الفقيه، الخياط، عين القضاة، القاضي، الأمير، المفتى، الخازن، الفيلسوف، الحكيم ثم اللقب التعظيمى الذى يدل على المكانة مثل شرف الملك، الشيخ الفاضل، أفضل الدين، تاج الدين، الإمام العالمة رضى الله عنه للرازى، الأستاذ المختص عضد الدنيا والدين، الأستاذ المسجى المجتبى. والمكان هو الأكثر^(١).

وقد يدل اللقب على الدين والطائفة والملة مثل الصابى، المسيحى أو التيار الفكرى مثل إخوان الصفا أو القبيلة مثل الكندى. ويمكن الجمع بين لقبين، المكان والنسب، المكان ولقب التعظيم والتشريف. وقد يدل على الأستاذية مثل ابن التميمى، وقد يدل على اللقب الدينى مثل الجاثيق، الشيخ، الإمام، الفقيه، الخطيب، مولانا.

وقد يوضع اللقب فى البداية تعظيمًا وإجلالاً أو في النهاية إقراراً ووصفًا. بل إن الأسماء فى اللغة العربية نفسها ألقاب مثل تاج الدين، شرف الدين، وظهر الدين بحيث يصعب أحياناً التمييز بين الاسم واللقب، بين الموصوف والصفة كما كانت الأسماء فى العربية صفات. ولا يأخذ حكيم من حكماء المسلمين لقباً وأفاداً إلا ابن الهيثم الملقب ببطليموس الثانى والبغدادى بن مانا بن سورا بن بهرام الملقب بأبراقاط الثانى^(٢). وأخذ الفارابى لقب المعلم الثانى. فقبل الإسلام هناك أرسطو والاسكندر وبعد الإسلام هناك أبو نصر وأبو على. والمقارنة أشبه باللقب غير المباشر لأنها قراءة للموروث ومن خلال الوافد وقراءة للوافد من خلال الموروث. فيقارن ابن الشبل (٤٧٤ هـ) مثلاً مع طاليس بالرغم من التعبير عن فلسنته بالشعر، ولكن أقوال الطبائعين الأوائل أيضاً كانت أقرب إلى النظم وهو الشعر المنثور. فهل الألقاب من روح التشريع وتعظيمه للأئمة على حين أن الرسول كان ينادى باسمه دون ألقاب التعظيم، ناهياً عن الإطراء كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم حتى تحول اللقب إلى إله. المكان والشرف مثل: شرف الملك أبو علي

(١) المكان مثل الحرانى، الدمشقى، الرازى، العامرى، الطبرى، النجاري، البغدادى، الشههزورى، الناتالى، القاشانى، الباميانى، الأرموى، الدليمى، البلاخى، الكرمانى، الاسفارى، الطوسى، البوزجانى، الكوهى، الheroى، الواسطى، النيسابورى، اللوكرى، السجستانى، الإيلاقى، الميهنى، الشههزورى، القومسى، القمى، الھوشجانى، الجوھى، السرخسى، البھيقى، الانطاکى.

(٢) البھيقى ص ٤٩٩-٥٢٠/٥١٣-٥٥٥.

الحسين بن عبد الله بن سينا البخارى الشیخ الفاضل محمد بن محمد الفارابی. ولا ترسم شخصية حكماء الإسلام بالجسد كما ترسم حكماء اليونان لأنهم معروفون. رأه الناس ولا حاجة إلى تمثيلهم وتحويل أفكارهم إلى سمات جسدية ونفسية باستثناء لقمان. فهو أسود حبشي مثل شمشون، تعلم في الشام ومات بالرملة، عبد أسود غليظ الشفتين مصحح القدمين مصطك الركبتين، له رجلته وفحلته. وباستثناء أبو سهل الكوهي الذي وصف بأنه جميل الهيئة. وكان البيروني أسمرا اللون قصير القامة كث اللحية أبيضها، شيخ متوجل في السن^(١).

ويستعمل القرآن والحديث كمصدر للغة، وكشواهد نقلية على الحقائق العقلية مثل تقضيل الله الإنسان بالنطق والعلم. كما يستعمل القرآن على نحو حر من أجل إثراء الأسلوب العربي مثل «فبارك الله أحسن الخالقين» وهي الآية التي كانت منذ نزولها صيحة إعجاب من كاتب الوحي لوصف القرآن كيفية خلق الجنين في رحم الأم^(٢).

ولا يخلو الكتاب من جو دين إسلامي منذ البسمة الأولى سواء كان ذلك من المؤلف أو الناشر، والتبرّح على المؤلف من الناشر. ويترّح على الراحلين ويعتمد على المشيئية الإلهية والعون الإلهي. فكل شيء بإذن الله وبعون الله. ويختص برحمته من يشاء، ويعدل بنعمته على من يشاء. كل شيء بيده وتائيده وكرمه ومنه. هو الذي اختص أمما بالاشتغال بالعلوم. وهم الذين فهموا غاية الله. والله وحده مرید الإحاطة وفضيلة التمام لا رب غيره. وهو الذي يمد في عمر الحكام ويحرس المدن. منه السداد وإليه المنتهى. وهو الهدى والرازق. بيده الشفاء. والله المستعان، والله المستعان وبه التوفيق، بعون الله بعون الله سبحانه وتعالى، والله الموفق. والحمد لله على كل شيء. والصلوة والسلام على رسوله. والله الحمد والمنة. والله عالم بكل شيء. هو أعلم بالصواب، والله تعالى أعلم، والله أعلم والله سبحانه وتعالى أعلم، والله أعلم وأحكم، والله أعلم بالقيمة^(٣).

(١) الشهريوري ص ٤٤٢، البهيفي ص ٥٢١/٥٦٥.

(٢) مثل «والجبل أوتادا» لشرح لفظ الود، الخوارزمي ص ٣ «وكان الله غفوراً رحيمًا» لشرح الأعراب ص ٣٢، «وأمراته حمالة الحطب» لبيان نصيبي حمالة ص ٣٢، «لتشفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة» ص ٣٣، «وزلزلوا حتى يقوى الرسول» ص ٣٤، «لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء» ص ٣٥، «وຈڼڼاکم شعوباً وقبائل لنشارفو» ص ٧٤.

(٣) ابن ججل ص ١/٥١، ٦/٣، صاعد ص ٩/٣١، القسطى ص ١٦، ٣١/٥٦٨/٣٨/٢١، ١٧٢/٥٦/٦٨/٣٨، الخوارزمي ص ٩٤/١٢٧، ٤/٩٤، السجستانى ص ٢٠٥، ٩٨/٢٠٥، ٢٧٧/١٧٦، ابن ابي اصبععة ص ١/٣٠١، ٧/٥١٨، ٢١٩/٢١٩، ٣١٣/١٢٧، ٦١٠/٢١٣، ٣١٣/٢١١، ٣٠٣-٣٠١، ٣١٥/٢٤٦، ٦٦٤/٣٠٣.

كما يتم الاستشهاد بقول السيد المسيح في الإنجيل الطاهر في بيئه أندلسية تجمع بين الأديان، ولا تفرق بين الكتب المقدسة. ويتم الترحم على الأموات. ومع ذلك يقترب الله والسلطان في الدعاء ويتداخلان. فالدعاء والحمد لكليهما بنية شعورية واحدة^(١).

ودلالة العبارات الإيمانية في الموروث أقل من دلالتها في الوافد لأن الموروث بطبيعته يعبر عن الرؤية الدينية للعالم في حين أن الوافد يوضع فيها ويختبأ بها عليه. ويتم عرض الوافد بلغة الموروث، وتفسير السير الذاتية بعبارات الموروث مثل عودة جالينوس إلى وطنه "إن شاء الله". كما يتم عرض الموروث بطبيعة الحال بلغته. فعند أبي القاسم الأنطاكى المجتبى يفتح الله بصر العقل. وعند أبي زكريا الصيرمى رضا الإنسان عن نفسه مقرنون بخط الله تعالى، وعند مسكويه من كان ميله إلى غير رضا الله عز وجل فإنه يظل محظوظاً عن العلم. فإذا كان الوافد قد ساعد على تعقيل الموروث فإن الموروث قد حاول رد الوافد إليه ثم الارتداد إلى مصدره الأول في التصور الديني للعالم بلغته وعباراته وشواهدة. وتتدخل العناية الإلهية عند أبي سهل البوهى من أجل تحويله من اللعب بالقوارير إلى وضع علم الميكانيكا علم الحيل والانتقال والأكر المترنحة^(٢).

وتظهر الآيات القرآنية وبعض الأحاديث لإعادة الموروث إلى مصدره الأول بعد إدخال الوافد في الموروث. وما أكثر آيات الحكمة والنفس والعلم والنعيم. ويتحقق الفكر بالقرآن، وتهتدي الفلسفة بالشريعة، وكأنه لا توجد فلسفة خالصة^(٣). وبعد الحمدلات والبسملات تظهر البراعة الذاتية في التأليف اعتماداً على القرآن والحديث. البداية بشرعية الأنما، وتقديم ما هو نافع له باعتباره علوم وسائل لا علوم غایيات مع افتتاح على الحضارات الأخرى كواجب شرعي. بل أن النوع الأدبي ذاته، الأقوال والحكمة والأمثال

(١) وهذا أيها الشريف الأصل، والطيب النجر، الأموى القرشي، نجل الخلفاء، وسلالة الأئمة الداعين إلى الهدى، ابن جلجل" ص ٤.

(٢) السجستانى ص ٢٦٩/٣٣٧-٣٣٦/٣٥١، ٨٨.

(٣) يستشهد السجستانى بآيات «ولقد أتينا لقمان الحكم» ص ٨٢، وبعد آيات لعرض أبي سليمان القدسى من إخوان الصفا مثل «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم»، «ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً»، «يأيها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخل في عبادي وادخلني جنتي» ص ٣٦٣، «واجعلنى من ورثة جنة النعيم» ص ٣٦٣، «رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأوily الأحاديث، فاظطر السموات والأرض، أنت ولبي في الدنيا والآخرة، ترفقى مسلماً ولحقنى بالصالحين» ص ٣٦٣، «والله يدعوك إلى دار السلام ويهدى إلى صراط مستقيم» ص ٣٦٤. ومن الأحاديث "إنكم تردون على الحوض غداً" ص ٣٦٣.

قد تمت صياغته بقراءة البنية للحكمة والفصل بينها وبين الشخص^(١).

ويغلب الطابع الإيمانى على أسماء الأعلام فى هذا العصر المتأخر، وتسود العلوم التلقية على العلوم العقلية، ويغلب الإيمان على العلم. فالحكماء مؤمنون أولاً وأطباء ثانياً. ويطلب من الله عاقبة الأمور والجمع بين خير الدنيا والآخرة للناس منه وكرمه ولطفه ورحمته^(٢).

(١) الشهورزورى ص ٧٣/٧٩ من الآيات ﴿فِي شَرِّ عَبْدِي الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولَوَ الْأَلْبَاب﴾. ومن الأحاديث "ما أتفق متفق ولا تصدق متصدق أفضل من كلام الحكمة إذا تكلم الحكيم والعالم فكل مستمع منه متفقه"، "نعم الهدية ونعم العطية"، "الكلمة من كلام الحكمة يسمعها الرجل المؤمن ثم ينطوي عليها حتى يهدى بها أخيه المؤمن"، "الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ولا يبالي من أي وعاء خرجت"، "العلم كثير فخذوا من كل شيء أحسنه"، "خذ ما تعرف ودع ما تذكر". وأيضاً قول الرسول "أوتنيت جوامع الكلم وأختصر لي الكلام اختصاراً".

(٢) فقر الحكماء ص ٣٠١.

الفصل الثالث

الاتتحال

أولاً: الاتتحال إبداع حضاري.

١- التاريخ والإبداع. إذا كان فصل التاريخ قد قام على تحليل المصادر الرئيسية التي دونت علوم الحكمة وكان فصل "القراءة" قد قام على محاولة أسلمه هذا التاريخ صبأً للوادف في الموروث فان هذا الفصل "الاتتحال" يقوم أيضاً على تحليل النصوص المنتهطة لأرسسطو وأفلاطين اليونانية المترجمة أو العربية المؤلفة لمعرفة آليات الاتتحال ومنطقه.

وقضية الاتتحال ليست جديدة. عرفها المؤرخون القدماء في الفلسفة والشعر. فليس المطلوب عمل ثبت بالنصوص المترجمة كما يفعل المؤرخون القدماء والاستشراق الحديث بل تحليل النصوص المترجمة لمعرفة كيفية النقل الحضاري وإخضاعه لمنطق دقيق. وإذا كان الاتتحال في الشعر الجاهلي وفي القرآن وفي الحديث فلماذا لا يكون في كتب القدماء؟ فالاتتحال إبداع حضاري. وكان الرسول إذا كمل واحد سماه أرسطاطاليس هذه الأمة^(١). والاتتحال موجود عند اليونان فيما نسب إلى فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسسطو بل عند الشرح مثل الإسكندر وثامسطيوس. وقد يكون الاتتحال جزئياً مثل الألف الصغرى والكاف في كتاب ما بعد الطبيعة لأرسسطو^(٢). وليس الاتتحال قاصراً على حضارة دون حضارة أو على كتاب مقدس دون كتاب مقدس أو على فيلسوف دون آخر بل هي قاسم مشترك بين الجميع لأنه يعبر عن إحدى مراحل الإبداع في تاريخ الحضارات. وهناك الاتتحال في الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية. وهناك الاتتحال في العهدين القديم والجديد وفي الحديث النبوى نظراً لأنه من بقترة شفوية تقرب القرنين قبل التدوين في حين أن القرآن دون منذ وقت الإعلان. وهي نفس مشكلة شعر أوميروس المنحول، والاتتحال في الشعر العربي^(٣).

(١) يذكر طاش كبرى زادة كتاب الرازى المختلف عليه "الرس المكتوم فى مخاطبة النجوم" ج ٢ ص ١١١، ابن خلدون: المقدمة ٤٩ ترفع أهل المراتب عن انتقال الشعر. البشر بن فاتك: جواجم الحكم، قال يحيى بن عدى ينبغي أن يكون هذا منحولاً إلى منحنيس ص ٣٥.

(٢) يا أرسطاطاليس هذا الأمة" الشهزورى ص ٧٥، "عن رجل أرسطاطاليس فقال الرسول" مه يا عمرو إن أرسطاطاليس كان نبياً فجهله قومه" ص ٧٩.

(٣) من النصوص المنتهطة في العهد القديم كتاب يوديت وكتاب أخنوح وحياة إبراهيم، ومن العهد الجديد = أناجيل المتصريين وال عبرانيين وتورما وبرنابه وبطرس. ومن المنتهيات في الفلسفة اليونانية وصايا فيثاغورس الذهبية، و "سر الأسرار" لأرسسطو وكتاب "النقاحة" لسقراط، الققطى ص ٨٩، والرسائل

وليس الانتحال مقصوراً على علوم الحكمة بل هناك الانتحال في علم الكلام والتصوف نظراً لما يسمح به هذين العلمين من إمكانيات للإبداع في الجدل بين الخصوم كما هو الحال في علم الكلام أو في ذروة الإبداع الفنى في التصوف سواء في النصوص الأصلية أو المنتحلة. بل قد يكون الانتحال في فرقة كلامية أكثر من الأخرى فالانتحال في الشيعة أكثر منه عند أهل السنة نظراً لحالات الإبداعية الشديدة عند فرق المعارضه فى مقابل تزيف التاريخ عند فرقة السلطة^(١). بل هناك انتحال في الوثائق التاريخية. ففي لحظة الفتح ونشوء النصر تم انتحال عديد من رسائل النبي إلى الملوك والقياصرة الروم وفارس ومصر أو رسائله إلى بعض ملوك الجاهلية إما من المبدع او من المتألق ما دام هناك أصل للإبداع وهو رسالة النبي إلى المقوques عظيم مصر ببلاغتها المعروفة "إسلم وسلم، يؤتك الله أجرك مرثين"^(٢).

ولا يختص الانتحال فقط بالوافد بل يكون أيضاً للموروث مثل وصايا لقمان المنسوبة على وصايا يعقوب لذرته، ووصايا لقمان لابنه المذكورين في القرآن كوصايا عامة دون تفصيل^(٣).

وكما أن الفرق بين التاريخ القراءة هو الفرق بين الموضوعي والذاتي فان الفرق بين القراءة والانتحال هو الفرق بين الموضوعي والذاتي الخالص. فالقراءة حلاقة متوسطة بين التاريخ والانتحال. التاريخ بذرة بلا زرع، والقراءة بذرة تحولت إلى زرع، والانتحال هو الثمار. الفرق بينها فرق في الدرجة لا في النوع. ولا يوجد فاصل بين المستويات الثلاثة. فالتاريخ أولى مراحل الوصف السردى. ثم يختفى هذا الوصف تدريجياً بفضل القراءة والتأويل. التاريخ نقل للوافد، والقراءة وضع للوافد في إطار الموروث، قراءة الآخر من خلال مقولات الأنما تحقيقاً لوحدة الثقافة ومنعاً لازدواجية الوافد والموروث. أما الانتحال فهو استقلال القراءة عن المقتروء وإبداع نص جديد يعبر عن روح النص القديم. إذا كان التاريخ هو الموضوع، والقراءة فهم الموضوع من خلال الذات فإن الانتحال هو خلق الذات نفسها موضوعها من داخلها. إذا كانت الذات قد فهمت

المتبادلية بين أرسطو والاسكندر، والاسكندر وأمه روفيا، ورسالة أرسطاطاليس، ومن المنتحلات في الحضارة الفارسية بعض الكتب المنسوبة إلى زارادشت ص ١٧-١٥، في الجواب عن مسائل للبراهمة أخذناها إليه الاسكندر، البيروني ص ٩٤-٩٥.

(١) يذكر ابن النديم بعض الرسائل الإمامية المنتصلة، ابن النديم ص ٢٦٥.

(٢) الخوارزمي المتأخر ص ٢٨.

(٣) ابن أبي أصبيعة ص ٩٤-٩٦.

موضوعها فان الفهم يتحول إلى ماهية تخلق نصوصاً جديدة متكررة تحمل الماهية الأولى. ولا يعني الانتهال تجاوز التاريخ تدريجياً من التاريخ إلى القراءة إلى الانتهال أو التحول من النسبة الخاطئة للمؤلفات لغير أصحابها إلى المنتهالات الجزئية إلى المنتهالات الكاملة، لا يعني ذلك أى إغفال للدقة التاريخية كنواة أولى يُبني عليها صرح التأويل كله. فالمؤرخ يقوم بتصحيح أخطاء التاريخ، بداية بالتمييز بين أسماء الإعلام المشابهة. فبطليموس بيرلس ليس بطليموس صاحب المخطوطي^(١). فالنقل الصحيح لا يعارض الإبداع الصريح، كلاماً واقعان، النقل والإبداع، التاريخ والشعر، الواقع والخيال. لذلك تتطابق أحياناً بعض حكايات أبقراط في الطب بين التاريخ والانتهال^(٢).

والنسبة الخاطئة لعمل لغير صاحبه خطوة على الانتهال، إذ تعني النسبة الخاطئة انفصال النص عن مؤلفه وتتحوله إلى نص مستقل يُعزى إلى أى مؤلف، وتنسج على منواله نصوص أخرى كثيرة بعد أن تحول إلى معيار أو نمط مثالي. والمثال الشهير على ذلك نسبة أثولوجيا أرسطوطاليس إليه وهي ليست له بل أجزاء من التاسوعات لأفلاطين. وكذلك نسبة بعض أجزاء من كتاب أثولوجيا لأبرقليس التي بها شبهة قدم العالم لأرسطو^(٣). وكذلك مثل نسبة محاورة طيماؤس لأرسطو^(٤). هذه النسبة الخاطئة أولى الخطوات لفك الرابطة بين النص والممؤلف حتى يصبح النص طليق السراح لنسبته إلى مؤلف آخر أو لإبداع نص جديد قياساً عليه.

والهدف من ذلك هو إكمال الناقص. فلما كان لأرسطو المنطق والطبيعتيات والإلهيات بمعنى ما بعد الطبيعة إلا أنه لم تكن لديه إلهيات واضحة تنسق طبيعة الواقف وعلاقته بالعالم فسهل نسبة "أثولوجيا" لأرسطوطاليس وإخراجها من أفلاطين إلى أرسطو حتى يكتمل النسق الأرسطي في ذهن المؤرخين المسلمين قبل أن يكتمل في ذهن الحكماء، الفارابي وأرسطو.

وكما تكون بداية الانتهال فـ الارتباط بين النص والممؤلف كذلك تكون إحدى الخطوات نحو الخلط بين مؤلفين مثل الخلط بين ديوجانس المتجرد وديوجنس الكلبي^(٥). وتكون خطوة أخرى نحو الانتهال عندما لا يكتب مؤلف شيئاً مثل سقراط أو عندما يكتب كثيراً مثل أفلاطون وأرسطو. فعندما لا يكتب سقراط شيئاً يكثر الانتهال فكيف لا يكتب

(١) المبشر بن قاتك ص .٩٩

(٢) فقر الحكماء ص ٢٥٥-٢٥٩.

(٣) ابن النديم ص ٣٥٣.

(٤) طاش كبرى زادة ج ١ ص ٣٣٨-٣٣٩.

(٥) المبشر فاتك ص ٧٢

الفيلسوف؟ وكيف لا يكتب المسيح؟ وعندما يكتب أفلاطون كثيراً لماذا لا تستمر الكتابة على نفس المنوال؟ وعندما يكتب التلاميذ محاضرات أرسطو ويدونونها وراءه فلما إذن لا يكتب تلميذ آخر ما سمع، ويكمel ثان ما لم يسمع، ويكتب ثالث ما يحب أن يسمعه ولم يسمعه؟ وتتعدد الآمالى. وكلها تعبير عن المعلم الأول خاصة لو كان معلماً شاملاً وترك شيئاً لم يتحدث فيه مثل كتاب النبات^(١). ولا يوجد رباط ضروري بين أي قول وأى قائل، أى نص أو أى مؤلف، بل توضع أحسن الأقوال على لسان أفضل القائلين، وأبلغ الحكم والمواعظ والأمثال على لسان أفضل الناس وأيقاهم. فقد وضعت كثيرة من الأقوال الأخلاقية على لسان الأنبياء والحكماء والعظماء حتى يكون للقول أثر أقوى وانتشار أوسع. ولما كانت بدايات الانتدال فك الارتباط بين النص والممؤلف قد يكون الانتدال على لسان الإله، على لسان زيموس، إله الهرب في الحرب أو إله الثبات، والقسم بالله. ولا يهم أن يكون هناك تطابق بين الشخصية التاريخية للنص الأصلى والصورة الفنية المرسومة لها في الإبداع الثانى. الأولى واقع تاريخي والثانى خلق فنى. الأولى فردية والثانى عامة. لذلك تتكرر الشخصية الصوفية الأخلاقية، الإلهية الروحية بصرف النظر عن اسمها. كما يتكرر نفس المعنى عند كل الشخصيات بصرف النظر عن الصياغات. هناك مؤلف واحد هو الناسك الصوفى الروحى الإلهى الأخلاقي الدينى، الإشراقى الباطنى. وهناك نص واحد يدعى هو الفلسفه الإشراقية. لكن في العادة ترسم الشخصية الإبداعية الجديدة على منوال الفلسفه المنسوبة إليها حتى يحدث تطابق بين صورة الشخصية وفسيقها وليس بين صورها ونموذجها التاريخي الأول. وعندما يكون النص مجھول المؤلف مثل "فقر الحكماء" يكثر فيه الانتدال لأن نص مستقل، حر طليق، لا صاحب له، عمل فردى أو جماعى، يعبر عن روح العصر والتاريخ. فهو أرض خصبة يحسن فيها الزرع والصاد. بعض الأسماء غير معروفة مثل زيمون الشاعر، أرسطوبوس، زيموس. وقد تكون خيالية، مجرد وسيلة للتعبير عن بعض الحكم^(٢).

٢- منطق الإبداع الحضارى لا يعني الانتدال أى معنى سلبى كما هو الحال فى النزعة التاريخية التي سادت الدراسات الاجتماعية في الغرب في القرن الماضى بل يدل على أعلى درجة من درجات الإبداع الحضارى من الوعى الجماعى المتراكم في أعماق الوعى الفردى^(٣). الانتدال دليل على الخصوبه، والنص الأول ينزل في أرض خصبة، في وعي فردى وجماعى قادر على الإنتاج. النص قادر على الإخساب، والأنما قابل للعطاء. لا ينزل النص على أرض جبار أو قاحلة أو على صخر يجرفه الماء أو تذروه

(١) المبشر بن فانك ص ٩١-١٢٦.

(٢) فقر الحكماء ص ٢٩٥-٢٩٦، مقدمة ص ١٨-٢١.

(٣) مسکریه: الحکمة الخالدة، مقدمة عبد الرحمن بدوى.

الرياح بل ينزل فى ثقافة قادرة على التفاعل وقبول كل شئ واحتواه وتمثله وإعادة إنتاجه. مثل ذلك كتاب "التفاحة" وصيحة سocrates الشهيرة، "سر الأسرار" للمعلم الأول، والرسائل المتبادلة بين أرسطو والاسكندر، الاستاذ والتلميذ والاسكندر وأمه روفيا. الابن والأم، ووصايا لقمان لابنه وهو يعظه. ليس الدافع على الإبداع اذن أن العقل الشرقي لم يستطع أن يهضم الفلسفه اليونانيين إلا بعد أن وضع لهم، انتهاكاً في أغلب الأمر، أمثال وجمل وحكم قصيرة مثل الكلم الروحاني لابن هندو لأن فهم الفلسفه اليونانية كان قد تم قبل ذلك بقرنين من الزمان، ترجمة وتعليقاً وشرحًا وتلخيصاً وعرضًا وتليفاً. ويختلف الإبداع من مؤلف إلى آخر. وعادة القادر على القراءة قادر على الإبداع مثل الشههزورى. والمؤرخ الذى يرصد ويصف ويسرد أقل إبداعاً مثل ابن أبي أصييعه. فالخصوصية إما من الموضوع مثل الاسكندر أو من الذات أى المؤرخ. لذلك يحضر الاسكندر عند الشههزورى أكثر مما يحضر عند ابن أبي أصييعه.

وقد تساهم أكثر من حضارة في إبداع واحد كما هو الحال في هرمس المصري اليوناني البابلي العبرى الفارسى، نموذج الحضارات القديمة كلها لأنه يعبر عنها جمیعاً كما عبر "ینبوع الحياة" لابن جبرول قبل نسبته الصحیحة إليه عن اليهودية والمسیحیة والإسلامیة ونسبتها جمیعاً النص إليها. وقد يستمد الإبداع جزءاً من مادته من مصادر داخلية ثم يبني عليها بالخيال مثل بعض روایات الحسن وإبراهيم بن أدهم وراء وصايا لقمان^(١). فالإبداع لا يكون بالضرورة من مبدع واحد بل يكون من عدة مبدعين يشاركون في صنعة نموذج واحد أو بناء جديد على نموذج قديم، مجموعة من الفلاحين لانبات زرع مشترك. قد يكون الإبداع جماعياً وليس فردياً، وقد يكون لا شخصياً مجھول المصدر كما يكون شخصياً معلوم المصدر.

يعنى الانتهاك فهم روح النص ثم إبداع نص جديد مشابه في المعنى وإن لم يكن مشابهاً في اللفظ، أحياناً بنفس ألفاظ النص الأصلي وأحياناً باللفاظ مختلفة نسبياً أو كلياً. وهو أشبه بالقياس الفقهي على مستوى الحضارة وليس على مستوى الفعل الفردى. فالمعنى هو العلة المشتركة بين النص الأصلى والفرع الإبداعى. وب مجرد استتباط العلة من الأصل واقتاصها في الفرع يصدر الحكم وهو النص الإبداعى الجديد كصياغة. ويسهل الإبداع عندما يكون الأصل حكمة أو مثلاً مثل وصايا الفرس التي دونها مسکویه في "الحكمة الخالدة" ومثل "جمهرة أمثال العرب"، والشعر الجاهلى، وأحاديث الرسول.

(١) وذلك مثل الباذرو غونينا، الهندى الرومى. وله كتاب استخراج المياه يعبر عن آليات حضارات الشرق القديم، المبشر بن فانث ص ١٠٠ / ٢٧٢.

وهي جوامع الكلم التي أوتتها الرسول والتي تم تدوينها في نوع أدبي هو الأقوال والحكم والأمثال والمواعظ. فهي المقياس النموذجي، الأصل المثالي الذي يتم عليه نسج أقوال أخرى مشابهة تضيف إلى مجموع الأمثال الأولى أمثلاً جديدة خاصة وانها بلا مؤلف. هو عمل جماعي يننسب إلى الجماعة وليس إلى فرد بعينه. لذلك سهل نسبتها إلى أكثر من شخص^(١). وكلما تجرد القول عن القائل، وانفصل النص عن المؤلف كان الأصل مؤهلاً لأن يكون أساس الإبداع ومقاييسه. ولهذا لم يكن مصادفة أن يكون القسم الأخير من الفصل الأول عن الأقوال التي هي البذرة للقراءة ثم الإبداع. لذلك غالب على الانتدال الأقوال أو لا سواء في صيغة حكم أو أمثال أو وصايا أو رسائل أو مؤلفات قبل أن يكون نوادر وسيرأ شخصية، وقبل أن يكون وقائع وأشخاص أى إبداع البذرة ذاتها أو الأصل الذي يتم عليه نسج الفرع.

وهناك آليات للانتدال يمكن معرفتها بعد تحليل النصوص المنتدلة منها:

- ١- الحاجة العصرية لإبداع نصوص جديدة تنسج على منوال القدماء الذين ما زالوا في الوعي الجمعي موضع احترام وتقدير، مثل المحرمات الثلاثة، الدين والسلطة والجنس. فقد تم انتدال مؤلف لأفراط بعنوان "أوحاج العذاري"^(٢).
- ٢- القراءة على الإبداع المتمثلة في الخيال الشعبي الضروري وملكة اللغة والكتابة والصياغة والتأليف الذي قد يحول القول إلى نادر، والنادر إلى قول.
- ٣- فهم روح النص التاريخي الأول عن طريق تخلصه من الشوائب وتركيزه على قصده الكلى، وتمثله وإكماله بالإضافة في جانب، هو الجانب الإلهي الأخلاقى، وبالنقص في جانب، هو الجانب مجرد المنطقى الطبيعي الذي يصعب نقله من الماضي إلى الحاضر لأنه وسيلة غير جيدة في التوصيل.
- ٤- الموقف الدرامي في النص الأول، مثل شهادة سقراط، فتوحات الاسكندر، وصايا أرسطو لتلميذه، وصايا أم الاسكندر إلى الاسكندر. وتكون أشكال الانتدال الأدبية أقرب إلى الموروث منها إلى الوافد، مضمون الوافد في قالب الموروث، روح الوافد في بدن الموروث، معانى الوافد في ألفاظ الموروث. فأرطبيوس يتحدث بالشعر العربي، ويتحدث عن حق إله العرش^(٣). فتستعمل ألفاظ الوصية والشريعة والفحجار والعقبة والنبوة

(١) أبو سليمان ص ٣٠، البهيفي ص ٣٠٧.

(٢) ابن أبي أصيبيحة ص ٥٥.

(٣) فقر الحكماء ص ٢٩٦-٢٨٩، الشهيرزوري ص ٢٩٦.

والمعاد وفي مقدمتها "الله تعالى" وكل عبارات المدح والتعظيم مثل سبحانه وتعالى، جل ذكره... الخ. وكلها ألفاظ من الموروث.

وكثيراً ما يصاغ الانتقال على لسان الحيوانات وهو نوع أدبي في التأليف معروف في الأدب العربي وفي الأدب المترجمة عن فارس والهندي، كليلة ودمنة نموذجاً أو من اليونان والروماني، حكايات إيزوبن نموذجاً. ألم فيه من قبل إخوان الصفا "رسالة الحيوان"، ووضعوها في الطبيعيات مع أنها في السياسيات، شكوى الحيوان من بنى الإنسان. وعرفه الجاحظ في كتاب "الحيوان" في إعطاء مادة علمية تجمع بين الأدب والعلم لمن يشاء الإبداع القصصي على لسان الحيوانات^(١). وتكون المناسبة من الانتقال من عالم الحيوان رمزاً إلى عالم الإلهيات حقيقة، ومن الديك والباز والسنور والفأر والثور والحمار والكبش والظبية والثعلب إلى الله والبسملة والحمدلة وألفاظ رب والمولى جل جلاله على لسان الحيوانات. وكثيراً أيضاً ما يصاغ الانتقال في نوادر على لسان النساء والزهاد والعباد والحكماء مثل سقراط وديوجانس الكلبي. وقد تكون قصص الحيوانات منقوله كعامل درامي لمضمون ديني، وقد تكون مؤلفة.

وغالباً ما تبدأ الحكاية أو النادرة بلفظ "يروى" للمبني للمجهول وقد لا يكون المقصود رواية تاريخية كما هو الحال في علم الحديث بل مجرد البداية الخيالية لفن القصص^(٢). وأحياناً تتغلب قواعد البلاغة العربية في الانتقال على النواة اليونانية إما لنقص في الأصل اليوناني أو لردائه الترجمة العربية. وربما يبدأ الانتقال من بلاغة المترجم رغبة في إيصال نص عربي بلغ فيسهل بذر البذور.

ولا فرق من حيث القيمة والأثر بين النص الأصلي والنص المنتقل فكلاهما يعبر عن روح واحدة. وكلاهما أثر في الفكر وأسس تيارات وكون تلاميذ. فالنصوص لها عالمها المستقل عن واقعها التاريخي، تعمل في الواقع الفردي، وتترافق في الواقع الجماعي كوحدات مستقلة وكحل مباشره. يتعامل البيروني بلا حرج أو تردد مع بلباس المنحول وأرسطو المنحول^(٣).

(١) قصة الديك والباز مع أرشميديس، فقر الحكماء ص ٢٩٤-٢٩٢، قصة الأسد والذئب والثور والحمار والكبش والظبية والثعلب مع أوميروس، فقر الحكماء ص ٢٦٦-٢٦٢، قصة السنور والفأر مع تاليس ص ٢٧٧-٢٧٦، وقصة الأسد والذئب، والثعلب في سولون ص ٢٤٨-٢٤٦، وحكاية الذئب مع الأسد مع انكساجورس ص ٢٤٩، ٢٥٠-٢٤٩، والقط والععق مع ديموقراطيس ص ٢٥٤-٢٥٢.

(٢) كما هو الحال في "الكوميديا الالهية" لدانتي.

(٣) البيروني ص ٦٤/٣٠.

ثانياً: المنتحلات الصغرى.

وقد لاحظ المؤرخون الانتقال في النصوص الفلسفية وفي الشك في نسبتها إلى أصحابها. فقد لاحظ الفقى أن وصايا فيثاغورس الذهبية، وكتاب الفوائد لاقليدس وكلام ثامسطيوس على كتاب الشعر أن كل ذلك منحولا^(١). ويلاحظ صاعد أن كتب هرمس في أحكام النجوم: كتاب الطول، كتاب العرض، كتاب قضيب الذهب، منحولة كذلك، وكذلك أيضاً بعض الكتب المنسوبة إلى زارادشت^(٢). ولا يلاحظ البيروني أن كثيراً مما ينسب إلى الهند منحول، وبعضاً عن بعض منقول ومخلوط ومخلوط. ويلاحظ ابن أبي أصيبيعة كثيراً من المنحول على سocrates^(٣). ويتحدث ابن أبي أصيبيعة عن أعمال بocrates الصحيحة والمنحولة^(٤). ولا يلاحظ المترجمون أيضاً الانتقال، وهم أقدر الناس على الحكم على مضمون النص وأسلوبه، على روحه وألفاظه. فقد اكتشف يحيى بن عدى أن نصاً لا بد وأن يكون منحولاً على أميلخس^(٥). وقد لاحظ ابن رشد نفسه أن أثولوجياً أرسطاطاليس ليس له وهو في خضم نقده للفلسفة الإشراقية عند الفارابي وابن سينا خاصة ابن سينا.

والمنتحلات ليست فقط في المترجمات بل في المؤلفات مثل الشك في نسبة رسالة الكندى "رسالة في الحيلة لدفع الأحزان" له. فهي رسالة إشراقية غريبة على أرسطى، أرسطو في الظاهر وأفلاطين في الباطن، نوع أدبى مثل وصايا لقمان لابنه وليس بالضرورة وصايا أرسطو إلى الاسكندر، ومثل نداء فيثاغورس إلى الله متحدثاً باسم الكندى إلى معاصرية. والسبب في الشك في نسبتها إلىه الطابع الإشراقي لها والأسلوب العربي السلس على غير أسلوب الكندى الذى لم يستقر بعد، وغياب المصطلحات الفلسفية وعدم وجود إحالات للحكماء بل فقط بعض المنتحلات مثل "سر الأسرار" و"الروايبع" و"معاذلة النفس" و"التفاحة"، واللغة التقويمية التي تدعوا إلى تجاوز الأحزان وليس التقريبة المعروفة عند الكندى، وغياب المقدمات والتقسيمات والإحالات إلى باقى الرسائل، والاحالة إلى حكايات الاسكندر وسocrates وسيناكا مثل وصايا أرسطو إلى الاسكندر ووصية الاسكندر، وعدم الاحالة إلى أقواله الطبيعية وهي نقطة البداية عنده،

(١) الفقى ص ٨٩/٦٥.

(٢) صاعد ص ١٧-١٩.

(٣) وكان قد وقع المثال في فحوى الكلام على آديان الهند ومذاهبيم فأشارت إلى أن أكثرها من هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضاً عن بعض منقول ومخلوط مخلوط غير مذهب على رأيهم ولا مشذب، البيروني ص ٤-٥.

(٤) ابن أبي أصيبيعة ص ٧٩/٥٣-٥٦.

(٥) المبشر بن فاتك ص ٣٥.

مدح منهج الكندي الذى يبدأ بالمصادرات والمؤلف لا يمدح نفسه^(١).

"الرسالة الذهبية" للاسكندر من المنتحلات تحت على طاعة الله عز وجل، وألا يسجد إلا لبارئ الكل، وتصف قورش وفازن بالالهى، وتحمد الله الذى جعل أرسطو أهلا لما أتاه الله من العلم، ويسأل الله تعالى النصر والتوفيق^(٢). تعبير عن الروح الإسلامية الأخلاقية الإنسانية، والاتجاه الصوفى العام، الزهد فى الدنيا وهو نفس اتجاه فيثاغورس. قد يكون لها أصل يونانى. وأحياناً تبدو العبارات الإسلامية وكأنها زيادة من النساخ لوجودها فى بعض المخطوطات دون الأخرى فى إبداع جماعى يشارك فيه المؤلف الأول والمبدع الثانى والقارئ والناسخ. تدفعهم جميعاً روح الحضارة وتوجههم نحو مثال واحد مشترك. فأول ما يوحى به فيثاغورس بعد تقى الله بتوجيه الدين لا يحل بهم الموت من الله تعالى وأوليائه، واكرامهم بما توجبه الشريعة، ووثوق اليمين، والعمل بما توجبه الشريعة، ومعرفة تدبير الله تعالى وأوليائه من أجل الوصول إلى جوار الله وكرامته.

وكما تتحول النصوص تتحول الواقع فى الوافد والموروث على حد سواء، مثل حرق الاسكندر كتب المجوسيه وهدم بيوت النيران وقتل الموابذة والهراذدة ونقل كتب النجوم والطب والفلسفة إلى اليونان. فهذا ليس من عمل تلاميذ أرسطو ولا الموحدين ولا الفلسفه^(٣). فالمنتظر الجاهل أراد أن يعظ الاسكندر فى فحقره، خاصة وإن الانتقال قد يكون عملاً جماعياً يساهم فى الحكماء والجهلاء معاً، الخاصة والعامة على حد سواء. ومن الموروث حريق مكتبة الاسكندرية عندما دخل عمرو بن العاص مصر. فالمنتظر أراد أن يضر بالدين الجديد عن جهل أو حمية.

وقد يكون النص منتولاً عند اليونان، ويزداد الانتقال فى الترجمة العربية. مثال ذلك "الوصية الذهبية" لفيثاغورس^(٤). انتقالاً على انتقال. الانتقال الأول فى الثقافة اليونانية ذو طابع أخلاقي. لذلك كان يقرؤها جاليوس كل يوم غدوة وعشية. والانتقال الثاني فى الثقافة الإسلامية. ولكل ثقافة أهدافها. ولما كان فيثاغورس فى الثقافة الإسلامية مؤسس الفلسفة الاشتراكية كان المنحول أيضاً اشتراكياً. يوصى فيثاغورس بتقى الله عز

(١) عبد الرحمن بدوى: رسائل ص ٣٢-٦، مقدمة ص ٨-٦. عند فلتر انها منقوله من أصل يونانى، رسالة مفقودة لثامسطيوس، كما تغلب على فالتر المصدر اليونانى، القول فى النفس ص ٢٧٧-٢٨٠.

(٢) الشهيرزورى ص ٤١١، وصايا فيثاغورس الذهبية، السجستانى ص ١٩-١٢٤.

(٣) المبشر بن فائق ص ٢٣٣.

(٤) وصية فيثاغورس الذهبية، نبذة تولى نشرها وعلق حواشيه الأب لويس شيخو اليسوعى، مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب مسلمين ونصارى، دار العرب للبستانى، القاهرة ١٩٨٥ ص ٥٩-٦٣.

وجل، ويتجلّل الذين لا يحلّ بهم الموت من الله وأوليائه وآكرامهم بما توجّبه الشريعة ونوق اليمين. والابتداء بالابتهاج إلى الرب من أجل الوقوف على كنه ما يجري عليه الأمر في تبشير الله عز وجل أوليائه. الله هو الأب الواهب للحياة، إذا كان في الناس جنس الهي فالطبيعة الإلهية تقوده إلى الوقوف على كل واحد من الأشياء. وفي النهاية تختتم الوصيّة بحمد الله حق حمده. يظهر بعد الدين الجديد في الثقافة الإسلامية منذ البداية. ويستمر في الوسط والنهاية. فيغلب الموروث على الراوِفَة. وتدخل المثاليات العقلية في الإيمانيات القلبية بسهولة ويسر. المثاليات العقلية مثل ضبط النفس، وكتم الغضب، والسيطرة على الانفعالات، والاحجام عن القبائح، والاعراض عن الجاهلية. الكسب لا يكون إلا حلالاً، والقصد في الطعام والشراب صحة للأبدان. محاسبة النفس ضرورية للترقى نحو الكمال، ويفقد العين تطهير النفس. كل ذلك في أسلوب عربى رصين يوحى بأن الوصيّة تأليف وليس ترجمة، إيداع وليس نقلًا، تعبيراً عن الثقافة الإسلامية وتصويراً لأوضاع المجتمعات الإسلامية بعد إعادة توظيفها وانتاجها من الراوِفَة إلى الموروث.

ثالثاً: المنتحلات الأفلاطونية.

١- "معاذلة النفس" و "الروابيع". وكتاب "معاذلة النفس" منحول لأفلاطون في إحدى النسخ ولهرمس وأرسسطو في نسخ أخرى^(١). فما يهم في الانتهاء هو نسبة نص يدعى يوناني أو إسلامي لأحد الحكماء العظام السابقين الذي يتفق معه في الروح بصرف النظر عن الاسم، أفلاطون أو هرمس. ربما تم الانتهاء في مصر قبل منتصف القرن السابع الهجرى. فالانتهاء ليس مواكباً فقط للترجمة والشرح والتأليف بل مستمر باستمرار التأليف الفلسفى خاصة الإشراقى. ولا يهم شخص المؤلف، عربى شرقى، مسلم يهودى مسيحي، غنوصى أفلاطونى محدث، مانوى غنوصى لأن روح الحضارة تضم كل هذه العناصر. وقد يكون الانتهاء جماعياً وليس فردياً. ولا يعني نقد المسيحية أن المؤلف ليس مسيحياً فكثيراً ما ينقد الحكماء دياناتهم. وقد لا يكون مسلماً بالضرورة لأن الحديث عن الطلاق وجود آثار لعلم الكلام ثقافة عامة عند الجميع. والمخطوط نفسه يشمل عديد

(١) عبد الرحمن بدوى: أفلاطون في الإسلام، معاذلة النفس، مقدمة ص ٤٢-٣٨، النص ص ٥٣-١١٦، وله عناوين عديدة : رسالة هرمس الحكيم الفاضل، رسالة هرمس المثلث بالحكمة، رسالة ارسطاطاليس الحكيم الفاضل ويدعى زجر النفس. وذكرها حاجى خليفة بعنوان زجر النفس لهرمس الهرامسة. ويشير إليها أبو البركات فى "مصابح الظلمة وإيضاح الخدمة" للفاضل هرمس الحكيم، رسالة يخاطب فيها النفس تشتمل على حكم فلسفية وعظات روحانية ومقاييس عقلية، أبوابها أربعة عشر وتسمى رسالة المعانى.

من المنتحلات للعهد القديم ولسرفاط والاسكندر^(١). وكلها تدخل في نوع أدبي واحد هو الوصايا. وملكيته لأحد النصارى كما هي العادة عند المسلمين في توثيق الملكيات والحجج الشرعية. وتتنوع المنتحلات على لسان الأنبياء والحكماء. وقد تكون البداية تاريخية ولكن النهاية منتحلة. فالانتحال يبدأ من التاريخ ولا ينتهي فيه. يبدأ بجسد الحضارة وينتهي في روحها. ويتدخل التاريخ والحضارة، والصحيح والمنتحل، والفرد والجماعة، والنقل والإبداع^(٢).

وتعرض مقدمة الرسالة الموضوع والقصد مع الشاء على أفلاطون لاتفاقه مع روح الحضارة الإسلامية، رفع النفس من الأمور السفلية إلى الأمور العلوية وحثها على الاستقامة والصلاح بأسلوب واضح وسهل للجميع اعترافاً بنعم الله وشكر المنعم. وهي مقدمة تدل على أن المنتحل يريد أن يقدم عمله الابداعي قبل تأليفه، يتمايز معه. المؤلف يتوحد مع عمله، والمنتحل يتغير معه^(٣).

(١) يشمل مخطوط باريس: أمثل سليمان بن داود من العهد القديم، كتاب قوهلهت الجامع المنسوب إلى سليمان في العهد القديم، وصية لقمان الحكم لولده وعند مماته، يشير من قول بشوش بين شيراخ الحكمي ووصية لوالده، قال سقراط الحكم لولده في حسن الخلق ووصايا لتلاميذه وتحذيرات من نواب الزمان، من كلام الحكماء إذ جمعنا الورد من الشوك ربحاً للسامعين، خير القديس الجليل روسينا، سيرة الطوبانيين، موعظة الكهنة التي تقرأ في الرابع والعشرين من شهر لأبونا القيس أنها سويوس اسفت الاشمونيين المعروف قبل رهبنته بأبي البشر بن المقفع الكاتب المصري، أخبار الاسكندر الحكمي وسبب حرسة لسانه عن الكلام إلى حين مماته بسلام آمين، رسائل ص ٤٧-٥٥.

(٢) ويتضمن مخطوط آخر: كتاب البستان وقاعة الحكماء وشمس الأدب، مختارات من أقوال بعض الحكماء ومن الأخبار والأمثال ومحاسن الأدب، سليمان، أفلاطون، ديوجانس، أرسسطاطاليس، سقراط، هرمس، أركوسيس، فيثاغورس، قس بن ساعدة، جاليتوس، أغريغوريوس، بلوانيس، وبقراتس، بطليموس، كسرى، حكايات منسوبة إلى فلاسفة دون تعيين أسمائهم ثم تأويل لمغزاها، وصايا إلى ولد، حكايات عن بعض التدسيين المصريين ومواعظ، أقوال لبعض الأنبياء والحكماء، ألفاظ مختارة من بعض الحكماء وال فلاسفة.

(٣) رسالة منسوبة إلى هرمس الحكم في معاتبة النفس وزجرها في الأمور السفلية وغضها على طلب ما يلائمها ويشاكلها من الأمور العلوية وقصوها عما يؤذيها ويبقها وحثها على ما فيه استقامتها وصلاحها وأوضاع الدلال البراهين على ما شرحه مع ذلك. ولم يقتصر على سير العنوان بل اعرف في كشفها لكل أحد بغير قصد تفسير ولا تتميق لفظ بل بما يقوم في العقول والأفكار ويقبله كل ذي لب صحيح، إذا كان ذلك مما يردع عن الانحطاط في شعب هذه الدنيا الغازية والتتسك بحبال غرتها، ويرشد إلى أعمال الخير ويمضي على الأكثار منه، وما يقرب من خالقها، ويزلف لديه، ويسكن تعشه الذي لا زوال له، انقضاء لمدته. نفع الله به فارعه، والهمه طاعته ووفقه لمرضاته بمنه وخفى لطفه، والشكر لله كثيراً مستمراً ص ٥٣-٥٤.

وتبدأ المنتحلات وتختتم بالبسملات والحمدلات والدعاء كما هو الحال في الترجمات للنصوص الصحيحة والشروح والممؤلفات، لا فرق في ذلك بين مؤلف إسلامي أو مؤلف نصراني. ويتم الترحم على المؤلفين مثل أفلاطون قدس الله روحه العزيز^(١).

ويبدو الدافع الإسلامي على الانتقال، التعبير عن روح الحضارة على لسان الوارد والموروث في آن واحد، والتعبير عن التصور الإسلامي بمصطلحاته وألفاظه على لسان هرمس وأفلاطون وأرسطو. بل يصبح أفلاطون أكثر صوفية والهيبة وروحانية أكثر مما يتطلب التصور الإسلامي للعالم. فالنص روحي خال من أي مضمون اجتماعي، يصدر عن بيته صوفية خالصة، مسيحي بوذى هندوكى أكثر منه إسلامياً، يشبه مضمونه القصيدة العينية لابن سينا ويبدأ بنداء "يا نفس" والابتهاج إلى مبدع الأشياء ومبدئها ومنشئها بتعبيرات إسلامية "جل جلاله وتقديست أسماؤه". ويدعو النفس للتأمل في حكمة مبدع هذه الأشياء. فالتأمل في هذه المعانى دليل على لطف حكمة مبدع العالم. المبدع "جل أسمه" كالمناطق الفائض بالمعانى والجوائز. هو أبسط الأشياء وقابضها ومبدئها ومبعدها وواضعها ورافعها ومنشئها ومبدعها. فمن عف عن الشهوات عفت مصائب الدنيا عنه، ومن أسرع إلى شهوات الدنيا أسرعت مصائبها إليه وخرج من الدنيا سقيماً خاسراً بعيداً عن الله^(٢).

ومن المنتحلات "كتاب الروابي" شرح أحمد بن الحسين لثبت بن قرة بالرغم من وضوح النص. فالمنتخلات أيضاً ليست فقط موضوعاً للترجمة بل أيضاً موضوعاً للشرح مع تمييز بين النص المترجم وشرحه كما هو الحال في التفسير الكبير لما بعد الطبيعة لابن رشد^(٣). وهو نوع أدنى يعرفه الصوفية والفقهاء، سؤال من المرید إلى الشيخ بكل

(١) بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر يا رب عبدي الحقير بشارة جرجس وسأل كل من اطلع عليه أن يدعو له بغيرن الخطابات والذنوب بشفاعة الشهداء والقديسين. بهنـه وكرمه، ووفـه إن شاء الله تعالى، ص٤٥. بـسم الله الرحمن الرحيم، ضـابـطـ الكلـ نـبـتـىـ بـمـعـونـةـ الـربـ سـبـحانـهـ بـكـتـبـ رسـالـةـ مـوـسىـ الـحـكـيمـ الفـاضـلـ.. باـسـمـ اللهـ الـخـالـقـ وـالـحـيـ الـنـاطـقـ، ص٥٤-٥٣، تـمـتـ وـكـمـلـتـ رسـالـةـ هـرـمـسـ الـحـكـيمـ بـخـيرـ وـالـسـبـحـ لـهـ دـائـمـاـ وـأـبـداـ. تمـ كـتـابـ مـعـالـلـةـ النـفـسـ وـالـحـيـ لـوـاهـبـ الـعـقـلـ وـالـصـورـ وـالـصـلـاـةـ عـلـىـ أـنـبـيـائـهـ وـأـولـيـائـهـ وـخـصـصـنـ بـالـصـلـاـةـ مـحـمـداـ وـآلـ الـطـاهـرـيـنـ، فـىـ الـعـشـرـ الـأـوـلـ مـنـ ذـىـ الـقـدـعـةـ الـشـرـيفـةـ فـىـ تـارـيـخـ ستـةـ أـرـبـعـ وـسـيـنـ وـأـلـفـ بـمـدـيـنـةـ الـقـسـطـنـطـنـيـةـ الـمـحـمـيـةـ عـمـرـهـ اللـهـ تـعـالـىـ عـنـ الـإـفـهـامـ ص١١٦ـ. تـمـ رسـالـةـ هـرـمـسـ الـحـكـيمـ بـعـونـ السـيـدـ رـبـنـاـ لـهـ الـمـجـدـ دـائـمـاـ وـعـلـيـنـاـ رـحـمـةـ آـمـيـنـ .. كـمـلـتـ أـرـبـعـةـ عـشـرـ رسـالـةـ لـأـرـسـطـاطـالـيـنـ وـالـمـجـدـ لـوـاهـبـ الـعـقـلـ وـالـعـرـفـ وـالـنـعـمـةـ دـائـمـاـ آـمـيـنـ .. وـقـالـ أـفـلـاطـونـ قدـسـ اللـهـ رـوـحـهـ العـزـيزـ فـىـ مـخـاطـبـتـهـ لـنـفـسـهـ.

(٢) مـعـالـلـةـ النـفـسـ، بـدـوـىـ صـ٥٦ـ /ـ٦٤ـ /ـ٦٢ـ /ـ٦٧ـ . ١٠٢ـ /ـ١٠١ـ .

(٣) وـكـمـ فـلـنـاـ نـحـنـ مـعـ "تـرـيـةـ الـجـنـسـ الـبـشـرـىـ" لـلـسـنـجـ، دـارـ الـقـاـفـةـ الـجـدـيـدـةـ، الـقـاـهـرـةـ ١٩٧٧ـ.

عناصر التشويق في السؤال وفي الجواب. وتتدخل شخصيات خيالية مثل أوماتيطس تلميذ أفلاطون وكتاب "ديالفون" وربما يقصد المحاورات التي ليست كتاباً بل نوعاً أدبياً. والاسم غريب "الروابيع"، ربما نوع أدبي مثل "الرباعيات" مع أن رمز الشرق هو العدد سبعة كما هو الحال في الفيئاغورية والاسماعيلية.

والمقدمة ضرورية للخروج تميزاً بين المؤلف وعمله كما يفعل الفنان. فالانتحال عمل فني وإبداع حضاري. ويتغير مكان الحوار من اليونان إلى بابل على مصب الفرات حيث التقى الشيخ بالمريد الذي لم تردهه وصية الشيخ عن الاستغلال بهذه الصنعة. فغادر المريد الشيخ إلى اليونان بعد أن أدرك أن الشيخ ينفي عن نفسه تهمة الاستغلال بالباطل. ينبه الشيخ المريد على عواقب الأمور فيما يصير إليه من أمر الدهور ولكن المريد يشهد بالواحد الحى أنه حريص على الصنعة، الكيمياء، دون نفع شخصى بل طلباً للحق والرشاد. فأفلاطون الصوفى يتطلب ظهور الشرق الروحى، جمعاً لحكمة الخالدين. لذلك غالب على الانتحال طابع التجميع من هنا ومن هناك، والإحاللة إلى اليونانيين، إلى أهل لوزيا فى ادعائهم وإلى أبوقراط الطبيب وكتابة البيسابيع الذى فقد أصل اليونانى وليس له إلا ترجمة عربية مخطوطة وإلى باقى كتب أفلاطون، والإحاللة إلى الهند جمعاً بين الشرق والغرب^(١). وينتهى الكتاب أيضاً بالاعتراف بالانتحال طبقاً لروح أفلاطون^(٢).

وموضوعه علم الصنعة أو الكيمياء القديمة لتحويل المعادن الخيسية إلى معادن شريفة، فاستنبات الذهب مثل استنبات الفكر فى الشعور. وتنظر العلوم كلها مجتمعة، طبيعيات وبيولوجية، بعيداً عن الإلهيات والأخلاقيات. ويتم التعرض للفلك وخرافات التجيم وأثر الفلك على الأرض وعلى الطب. فالموضوع طبيعيات إشراقية. ومن الطبيعي أن يكون لأفلاطون طبيعيات تكمل الإلهيات كما أنه من الطبيعي أن يكون لأرسطو إلهيات تكمل الطبيعيات لإبداع تصور متكامل للعالم عبر عنه الفارابى في "الجتماع بين رأى الحكمين أفلاطون الإلهى وأرسطوطاليس الحكيم". والزهرة كوكب رطب يضاد العلم والنظر وله استيلاء على الدولة والمملة^(٣). وأولى الأشياء في الأمور التوسط تعبيراً عن روح الموروث، خير الأمور أوسطها.

وتعبر عن الرؤية الدينية للعالم. فالعلم علم الأبدان وعلم الأدبان. وتتكرر العبارة حتى يثبت الحدس الرئيسي وينتضح القصد. فأفلاطون هو الشيخ أفلاطون وهو

(١) كتاب الروابيع، بدوى ص ١١٩-١٢١.

(٢) ويعلم الحق انى قد بذلت الوسع فى كشفه حتى يحدث أن أخالف وأحيد عن مذهب الفيلسوف ص ١٩٣.

(٣) كتاب الروابيع، بدوى ص ١٧١-١٧٢.

أحياناً أفلاطون، والشيخ، والحكيم والفيلسوف وفيثاغورس هو الشيخ فيثاغورس. وينتكر
حفظ الإله. فالإله الأول "جل ثناؤه" حر، وجعل الله بحكمته أدعية، وللإله تبشير دقيق.
وهو الإله "عز وجل". وهو الإله الحق. كما تكرر صفة الإلهي. فالدماغ محل الجزء
الإلهي إلا أنه سيال، والنفس مسكن الجزء الإلهي، والدماغ عضو إلهي. كما يظهر لفظ
الروحاني. ويتم الإحالة إلى أقليدس وأسقليپيوس، الرياضة والتصوف، أفلاطون وهرمس.
ونذكر منازل القمر كما هو الحال في القرآن «والقمر قدرناه منازل». وفي البداية وفي
النهاية تظهر العبارات الدينية، والبسملات والحمدلات وكان المنتحل تأليف إسلامي
أصيل (١).

٢- "العهود اليونانية" و "الرسائل". وكتاب "العهود اليونانية" منتحل على أفلاطون من تأليف أحمد بن يوسف بن إبراهيم الذي عاش في مصر (٢٥٤/٢٧٠ـ). فالانتهاء بدأ في القرن الثالث موارياً للتأليف مما يدل على أنه تأليف مقصود كنوع أدبي جديد لاكمال الناقص في الواقع الاجتماعي والسياسي للعصر، الحكم المطلق العباسى أو البيزنطي وربما على صلة بالواقع الاجتماعي والسياسي للعصر، الحكم المطلق العباسى أو البيزنطي الأموي أو الخلافة الرشيدة الأبوية أو الإيرانى الثورى الذى انتسب إليه أبو جعفر المنصور. والسؤال الآن: أين أثر الديمقراطى الإثنىنية على هذا الفكر الأبوى التسلطى البيزنطى فى الأعمال المنتهجة؟ لا يعنى الانتهال "الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام" بل يعنى وضع فلسفة على لسان القدماء وبنفس الروح تسهيلاً لتمثيل الوافد وقبول الموروث له وإنمالاً للوافد على العقل إضافة الشرع إلى العقل، وإلا كان اليونان هم الأصل والمسلمون هم الفرع كما هو الحال فى الاستشراق الغربى وامتداده العربى، وليس الفكر السياسى资料他 كله الكلامى والفقهى والصوفى بل فى علوم الحكمة وحدها^(٢).

(٢) السابق ص ١٣١ / ١٦٥ - ١٧٠ / ١٧٣ - ١٩٣ / ١٩٧ - ١٩٤ / ١٤٩ . بسم الله الرحمن الرحيم من ١٩٤ / ١٤٩ . يا على، المنة لله تبارك، وكلمات فارسية ودين زمانه رفيقى كه خال له ملك، والحمد لله وحده، وتنتهى الرسالة الأولى والحمد لله وحده. وتبدأ الثانية أيضاً باسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام فخر الشريعة قدوة الحكماء أمم الملحقين أحمد بن علي الاستبادي قدس الله روحه". وتنتهي "هذا هو العلم اللاهوتى العظيم الذى لا يعلمه إلا الله تعالى والراسخون فى العلم والحمد لله رب العالمين" ص ٤٦ .
ولأنا مبتهل إلى الله الحق أن يعييننى على نيتى ويوافقنى لمرادى العقلى لا المراد资料ى من ١٢١ ، ولأنا أسأل الله المدبر للكل أن يجعل ثوابى فى آخرأجى ذلك مخرجأ يضممنه الفيلسوف فى العاقبة لمن كان، هذه أيام حياتها قائمأ على العدل، إن شاء الله ص ١٩٣ .

(٢) ولأحمد بن يوسف مؤلفات أخرى تغلب عليها السير لأحمد بن طولون وخمارویه ومعارون وغلمان، وأخبار الأطباء والمنجمين وابراهیم بن المهدی. وله أيضاً مختصر المنطق وشرح كتاب الثمرة = بطليموس وال نسبة والتقارب والأقواس المشتملةة وشرح الطبيعة وفي الأخلاق كتاب المكافأة وكتاب

كان للفكر السياسي مصدران، فارسي ويوناني^(١). وانضم صاحب "العهود اليونانية" إلى الفكر السياسي اليوناني. الانتدال هو تأليف مقصود على لسان القدماء يونان وفرس، أفلاطون وأرسطو والاسكندر، أو زارادشت وكسرى وهوشنج. أراد أن يضيف تاليها جديدا على لسان أفلاطون كما أضاف يحيى الطريق "سر الأسرار" على لسان أرسطو. والدليل على الانتدال حديث أفلاطون عن نفسه مثل حديث موسى عن وفاته في التوراة. اعتمد فيه على السياسة أي الجمهورية ترجمة حنين بن إسحق والنوميس ترجمة حنين ويحيى بن عدى. ووضع لها الفارابي جوامع "تلخيص نوميس أفلاطون".

ويدل عنوان "كتاب العهود اليونانية المستخرجة من رموز كتاب السياسة لأفلاطون وما انضاف إليه" على أن السياسة أخلاق، عهد ووصية كما هو الحال في عهود الأنبياء ووصايا لقمان. وهو مستخلص من كتاب السياسة أي يهدف إلى المعنى وليس إلى اللفظ، يعبر عن الروح وليس نقلًا للعبارة. وهو من رموز كتاب السياسة وبالتالي الحاجة إلى التأويل حتى يكون الإبداع الحضاري حراً بلا قيد. وأضيفت إليه أشياء مما يسمح بالإبداع الحضاري. فهو أقرب إلى التأليف منه إلى الترجمة. فليس فيه اقتباس حرفي وافد من أفلاطون بل هو تعبير عن أفلاطون الشرقي، روح الحضارة القديمة الجامعة للشرق والغرب. ويتضمن ثلاثة عهود: الأول من أدريانوس إلى ولد العهد، والثاني من وزير إلى ابنه، والثالث من رجل من رجال الطبقة الثالثة إلى ابنه. واضح أن الخلافة عهد مثل عهد أبي بكر لعمر وليس شوري بين المسلمين. ولا تم الأخطاء التاريخية. فالانتدال عمل حضاري في التاريخ وخارجيه. لا يهم إذا كان أدريانوس قبل موسى أو بعده أو أن يكون لأفلاطون ابن وزير. المهم أن أدريانوس قبل موسى أي قبل التشريع وسابق على الوحي، وأن أفلاطون فيلسوف وملك. أدريانوس التاريخي مجرد بداية حضارية، شخصيته تحظى بالاجلال مثل يوحنا ويصبح نظيراً للاسكندر^(٢).

حسن العقبى. عبد الرحمن بدوى: الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام، النهضة المصرية، القاهرة، العهد الأول ص ٣٢-٢٧.

(١) الكتابات الفارسية مثل كليلة ودمنة، سير ملوك المعجم، كتاب الأربعين، كتاب الناج لعبد الله بن المقبع بالإضافة إلى الأدب الكبير والأدب الصغير. ونقل اسحق بن يزيد سيرة الفرس. وترجم الحسن بن سهل جاود خرد. وعمت فلسفات الشعوب: للفرس السياسة، وللروم العلوم، وللهند الفكر، وللترك الشجاعة كما وصف أبو حيان.

(٢) لا تم المعلومات التاريخية عن أدريانوس إلا من حيث خصوبته في إثارة الخيال في الإبداع الحضاري. فهو امبراطور واسع الثقافة عادل مثل الاسكندر. انتهى الحكم إليه بوصية. زار أوروبا كلها حتى أameda= هرقل في طيبة والشى بمعشوقة الجميل انطونيوس الذى غرق في النيل. وهو أيضاً في ضمير اليهود والنصارى بعد أن لاقوا مر العذاب على يد نبرون ثم طيطوس الذى هدم بيت المقدس وهيكيل سليمان وطريانوس. استهل عهده بالسلام والمهادنة وأعاد بناء القدس وأعاد اليهود. ثم

ونظراً لأن "العهود اليونانية" منتحلة لصالح اليونان فقد تحول اليونان في العهد الأول، عهد الملك إلى ولده، إلى مسلمين موحدين بالله، مصدقين بالصحف المنزلة قبل موسى. الخلافة عندهم عهد وليس شورى^(١). أما الفرس ففقصى الأخلاق عدم ذلهم في مقابل مدح اليونان. فمن مزايا الفرس حسن السيرة ورجاحة الرأي وملك الأهواء وإنكار ذلك يتم عن تعصب وسلط. وفي نفس الوقت ذم اليونان لتفصيرهم في السياسة غير صحيح. والدليل على ذلك "العهود اليونانية"^(٢).

وفي العهد الثاني، عهد الوزير إلى ابنه بيان تعظيم اليونانيين للوزارة وانتخاب من صالح لها من سائر الناس بتبع الموليد، واجتماع الناس في الهيكل للانتخاب مثل تولية أبي بكر القائم على الدستور. وكله نصائح للعمل بالدين موجهة للملوك وليس للناس لاسترداد حقوقهم. وتصنف أخلاق الملوك في أربع صفات كل منها لها أربع احتمالات مما يدل على أهمية التفصيم العقلي^(٣). وفي العهد الثالث، عهد العامي إلى ولده كان اليونانيون يصنفون الناس ثلاثة طبقات، الملوك والوزراء وال العامة. وهو عهد ايمان وتقى

انقلبوا عليه غدرًا طمعاً في إقامة دولتهم فيهم بالعساكر وضرب المدينة وأسكنها اليونان الذين منعوا اليهود من التجارة في المعبد كما فعل المسيح. وقد يكون مؤلفها يهودياً أو نصراوياً من الاسكندرية شرقياً غنوصياً، يمثل في التفصيم الشعبي الحكمة. وهو مثل الاسكندر شخصية مؤمنة موحدة مثل لاوتسي وبراهما وبودا وعلى بن أبي طالب، مقدمة ص ٢٤-١٠.

(١) كان من الشائع في اليونانيين المعتقدن لتوحيد إله تبارك وتعالي المصدقين بالصحف المنزلة على رسله، صلوات الله عليهم، قبل موسى عليه السلام أن ملكا لهم يعرف بأدريانوس قد جمع إلى سعة مملكة جلالة محل في الحكمة وحسن السيرة لمن يرعاه وطالع أيامه بهم وزاد صوته بعدها فيهم. ثم اضطرب عليه بعض أطراقه فاستخلف على مملكته ابنه له، وكان يرتضيه لما بعده، وخرج بنفسه فعاد حتى انقاد له فلما أجمع على الشخوص إلى دار ملكه اعتذر عليه يئس فيها من نفسه فكتب إلى ابنه المستخلف بهذا العهد ص ٥.

(٢) قد تأملت أيدك الله ما عدته الفرس من حسن السيرة ورجاحة الآراء وملك الأهواء ورأيت ما صدر عنك من ذلك غير مجانب للحق ولا بعيد عن الصدق. ولو اقتصرت عليه دون ما قادك إليه جماح التعصب وحالك عليه ذلك التسلط من الطعن على من بن فضله ورجح وزنه من اليونانيين لوجدت مقالاً رحباً ومستعرضًا فسيحاً وعلم أن أفضل المدح ما ساق إلى المدح ففنيلية ولم يتحقق بغيره رذيلة. لكنني أرى أن الأولى بين صحت فطرته وكرم طبعة الامساك عن معايير الاعلام في كل حوزة ونشر فضائلهم ليقتدى بها من آتى بغضهم واغفار ما عثر به من زللهم الصغرى في جنب ما تأدي إليها من فضائهم وأفذاه منهم فاما تكريرك لتفصير اليونانيين في السياسة فقد انخدت اليك ثلاثة عهود لهم: منها عهد ملك منهم إلى ولده فيما أفضى إليه من أمر مملكته، وعهد وزير منهم إلى ولده فيما ينبغي أن يستعمله لنقليد الوزارة، وعهد رجل من أرقى طبقات العامة إلى ولده فيما ينبغي أن يعمله في تصرفه فقابل بها ما عن اليك من غيرهم لترى مظلومهم من حسن السيرة وفضائهم على غيرهم في السياسة ص ١٣/٣.

(٣) عهد الوزير إلى ولده ص ٤٢-٥٤.

وان الله مطلع على كل شيء، على خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تجب لله الطاعة حتى يحصل الإنسان على الثواب في الدنيا والآخرة^(١).

والموضوع إسلامي مثل الدعوى إلى المساواة بين الأغنياء والفقراة. والمصطلحات شرعية مثل الله والشريعة. والموقف فقهي مثل عدم الدخول في النزاع والشجار بين الصحابة وأهل السلف وطبقة العلماء. والرؤية إسلامية، تأسيس السياسة على الأخلاق، والأخلاق إسلامية ضد الزهد والرياء والنفاق، والعلاقة بين الإنسان والله، بين الراغي والرغبة وفضل العابد وتطبيق الشريعة، والاستئصال في الملة، وشكر الله على نعمه والثقة به والخوف من غضبه، وتجنب البخل، ومراعاة أحكام الدين^(٢). وتظهر العادات الإسلامية في العهد الثاني، عهد الوزير إلى ولده ابتداء من البسمة حتى التضرع إلى الله تبارك وتعالى، ونيل الحال المرضية عن الرب عز وجل وتهوين التعب للقتداء بالرب عز وجل وسؤال الله والانتهاء بحمد الله، وتطبيق الشريعة حتى يصبح الإنسان مصوراً في ملوك السموات^(٣).

والتوجه الإسلامي واضح من العنوان "العمود" والبدائيات والنهايات اليمانية في البسملات والحمدلات والصلوات على الرسول والدعوة إلى الانتفاع بالقرآن وكأنه تأليف

(١) عهد العامي إلى ولده ص ٥٥-٤٦، واعلم أنك بعين الله في تصرفك وتقلبك وأنه مطلع على خائنة قلبك وما عقدت عليه نيتك مخف خلقه واجر إلى طاعته يجمع لك بين احسانه في الدنيا ورضاه في الآخرة ص ٦٤.

(٢) مثل ذلك اعلم أنك بين الله وبين رعيتك فصانعه تبارك اسمه فيهم بالاحسان اليهم، اشد من نجم عليك قتالاً مستنصر في ملة أو منتصر من ذله أو غيران على حرم أو مطالب بوتر... البخل يحسن في أربع ويقع في سوها وهي الدين والحزم وأيام الحياة والمقالة، ولكن حال من الأحوال سيقاشه يستعملها العادل ولا ينبو عن حكم الدين فيها ص ٣٠-٣٢. وأوعز أن ياذن الناس في المجالس العامة على حسب مواصفهم في الشريعة ومنازلهم في المملكة، في فضل العابد من الملوك على المتبخل من الزهد، واعلم أن رباء الناسك أعظم حوبا وأشد ضرراً من مجاهرة المتسلط لأن رباء الناسك يستدرج الساكن إلى ظاهرة والقرية به فيكثر بذلك صرعاً وقتلها. ومجاهرة المتسلط توحش الناس منه وتذعرهم عنه فيسلم عليه الكثير منهم. وهذا جميعاً يجاهران الله تعالى فيما أصرأ عليه. إلا أن المرائي أقام التصنع بينه وبين الناس فخافهم في الله عز وجل ولم يخف الله فيهم، وهذه أوضاع منازل من اجترأ عليه سبحانه وعين عنه. واعلم أنك في مجالسك وملائكتك لأمور أهل مملكتك في طائفة من عز الله وجل تعالى، ولتكن نفتك بالله فيه، واذكر عند تحرك غضبك عليه ذنوبك إلى خالقك عز وجل، انك تجد عند الله ما أودعته، تلق بده نهارك بذكر الله عز وجل والعمل له، أعلم أن بين الفقير والغنى والضعف والقوى حرباً لا ينام وترها ما لم يقف كل واحد منها على الواجب عليه ص ٩-١٥.

١٧-٢٢/٢٦.

(٣) عهد الوزير أى ولده في الأصول اليونانية ص ٤٢/٤٧-٥١.

إسلامي صرف^(١). ويمتئن العهد بعبارات السلف الصالح وحمد الله عز وجل والخوف من الله والحمد له^(٢). يشير السلف الصالح إلى سلف أفلاطون اسقاطاً من السلف الصالح للرسول. وتنتهي العود بحمد الله وتوفيقه والصلوة والسلام على خير خلقه^(٣).

ومعظم المنتحلات تبدأ بأفعال القول "قال أفلاطون" مرة واحدة في البداية دون حرج أى لم يقل بلسانه ولكن بروحه، ليس بشخصه ولكن بفلاسفته، ليس أفلاطون الزمانى بل أفلاطون الخالد^(٤). وهى أقوال قصار تدل على عقلية الابداع، الحكم والأمثال والأقوال المأثورة كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى يمكن تذكرها واستيعابها وضرب الأمثل بها. بل لقد اختلط البعض منها بأحاديث الرسول الموضوعة مثل "لا تنشروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم". يأخذ الانتدال شكل الآداب التي يتم فيها النصائح والمواعظ والوصايا مثل وصايا لقمان لابنه أو وصايا لقمان الحكيم. يغلب عليها الطابع العملى وليس التأملات النظرية. وهى أقرب إلى الأخلاق والسياسة منها إلى الكلام والفلسفة. وقد تتكرر أفعال القول أمام كل قول مأثور أو فقط فى أوائل المقالات. معظمها فى المبني للمعلوم "قال"، وأقلها مبني للمجهول "قيل". وقد تتعدد أفعال القول حتى ولو

(١) مثل: الحمد لله أهل الحمد ووليه والهادى اليه والمثيب به، أحمده ، أرضي الحمد له وأزكاه اليه، على تظاهر آثاره وجميل بلائه حمداً يكافى نعمه ويوافى منه ووجب مزيده، وأسأل أن يولعننا بذكره ويلهمنا بشكره وينفعنا بحب القرآن واتباع الرسول عليه السلام وحسن القبول لما أدياه، وينور بالعلم فلوبنا، ويفتح بالحكمة أسماعنا، ويستعمل بالطاعة أبداننا، ويجعلنا محل صمت ليسام و قال ليغنم وكتب ليعلم وعلم ليعمل، والصلة على محمد سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله وصحبه آجمعين" العهود ص ٣. وانا أسأل الله لك هداية تفق بك على مالك وعليك فان الفضل بيده والتوفيق منه وصلى الله على سيدنا محمد الداعى اليه وعلى آله وصحبه آجمعين وسلم تسليماً ص ٤. وانا أسأل الله تعالى أن يحقق أمالى فيك ولا يخلف ظانى بك وأن يعينك على ما قدرك ويتولاك فيه.. وهو حسبي ونعم الوكيل من ٤٠.

(٢) والبعض السلف الصالح، ومن المأثر عن السلف الصالح رضى الله عنهم ص ٣٤-٣٥، حمد الله عز وجل، إذا حمدت الله، بطلوك الله ومنه، ما وهب الله لهم من فضله، خوف الله ، ان القتل احب إلى من ان ألقى الله سبحانه وأنا مستحق له ص ٣٥-٤٠، وأسأل الله ص ١٣.

(٣) وأنا أسأل الله الذى وسع خلقه من جوده ما أعجز أذهانهم ص ٦٤ ، تم كتاب العهود اليونانية بحمد الله وحسن توفيقه والصلة والسلام على خيرته من خلقه محمد نبىه وآلها وصحبة آجمعين . كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربها أبو الحسن بن أبي طالب ابن الدقاق حامد الله ومصلياً عليه على نبىه محمد وآلها وصحبه ص ١٤ .

(٤) فقد التقى وجمع عن أفلاطون فى تقويم السياسة، أفلاطون فى الإسلام، نصوص حققها وعلق عليها عبد الرحمن بدوى، دار الأندرس، الطبعة الثالثة، بيروت ١٩٨٢ ص ١٧٤-١٩٦، كتاب التواميس لأفلاطون، السابق ص ١٩٧-٢٣٤.

كانت الكلمات قصيرة لا تتجاوز كل منها جملة واحدة^(١). وتتوزع هذه الأقوال بين أقسام الحكمية الرئيسية، المنطق والطبيعتيات والالهيات. وفي الالهيات يغلب موضوع النفس وقواها والعقل وأنواعه. وقد تغيب اليمانيات المباشرة والعقائد والشائع الإسلامية ولكن الفلسفة المثالية مثلها قريبة منها، الاعداد العقلى لليمان والبرهان عليه. ويغيب في الأقوال فن التسويق، الحكايات والألغاز، لأن القول قصير لا يتحمل الأسلوب القصصي أو الرواية الطويلة بما فيها من حوارات وشخصيات متعددة. وتذكر فيها أسماء أعلام اليونان عرضا وأسماء بعض مؤلفاتهم^(٢). ولا يفوت الانتهاء ذكر اللسان اليوناني الأصلي الذي كتب به النص المنتهي لاعطائها نوعا من الأصلة الشرعية والإيحاء بالصحة التاريخية.

وقد جعل المسلمون أفلاطون يتحدث في كل الأنواع الأدبية الممكنة، الكتاب، والرسالة، والوصية، والكلمات والمنتقطات، والفقير، والثمرة الطفيفة بل والاعتراف بالمنحول كنوع أبي^(٣). ولكل نوع أبي ميزته. الكلمات هي الأقوال، زبدة الفكر، والرسالة إجابة على سؤال مثل المستفتى والمفتى في علم الأصول. والوصايا ميراث النبوة مثل وصايا لقمان لابنه وهو يعظه^(٤). وهي إيداعات قصيرة، في صورة أقوال وحكم وأمثال. وهو شكل أبي معروف في البيئة العربية التي يتم فيها الاتصال دون بنية متكاملة. فالاتصالات الجزئية قبل الاتصالات الكلية. ولا تحتاج باستمرار إلى أسئلة للإجابة عليها^(٥).

وكما حاور سocrates تلاميذه في الليلة الأخيرة، والمسيح حواريه في العشاء الرباني

(١) ملقطات أفلاطون الاهي، السابق ص ٢٤٦-٢٩٢ (قول)، أفلاطون (٥)، كلمات لأفلاطون، السابق ص ٢٥٥ (٦ أقوال).

(٢) فيشاغورس (٤)، سocrates (٢)، أرسطاطاليس، زينون السوفسطائي (١). ومن أسماء المؤلفات طيماؤس (٥)، فادن (٣)، أقراطيس كتاب السيرة (١). ومن الفرق: القدماء (٣) المفسرون (١) واليونانية (١) من كتاب نادر الفاظ الفلسفية والحكماء وآداب المعلمين القدماء لحنين بن اسحق في آداب الفلسفة المذكورين بالحكمة والمعرفة. ٣٣ قول، ٣ قيل، السابق ص ٢٩٠-٢٩٩.

(٣) التواميس، السابق ص ٢٢١-٢٢٢.

(٤) الفقر والملقطات والكلمات والمنتقطات مثل: فقر النقض وجمع مت من أفلاطون في تقويم السياسة الملوكية والأخلاق الاختيارية، ملقطات أفلاطون الاهي، كلمات لأفلاطون، من منتخب صوان الحكمة للسجستانى. والكتاب مثل: كتاب التواميس، من كتاب نادر الفاظ الفلسفه القدماء لحنين بن اسحق، من كتاب المسائل الثلاث لمسكويه. والرسالة مثل: رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس في حقيقة نفي لهم، من رسالة آراء الحكماء اليونانيين رسالة أفلاطون في الرد على من قال أن الإنسان ثلاثي، والوصايا والثمرة مثل: وصية أفلاطون الحكيم، شرة طبيفية من مقاييس أفلاطون في أن النفس لا تنسد، والمنحول مثل: منحول لأفلاطون في الكيمياء، السابق ص ١٧٣-٣٤٥.

(٥) في أفلاطون الحكيم، الأقوال (٤٩)، سهل (١)، الملقطات المتفرقة (٢٨٨).

ذلك حاور أفلاطون تلاميذه وقد حضرته الوفاه في موضوع خلود النفس. وقد يكون الحوار افتراضيا في صيغة "إن قيل... قال" وهو الأسلوب الفقى في الرد مسبقا على الاعتراضات^(١).

ويغلب على الاتصال أسلوب التأليف والفيض الروحى. فهو من روائع الأسلوب الأدبى على عكس الترجمات التى يغلب عليها أسلوب النقل والقيد اللغوى. لذلك سهل الاتصال فى الأدب خاصة الشعر، إبداع العرب الأول. ولا فرق بين خطبة أفلاطون فى اجتماع الفلسفه فى بيت الحكمة وبين الابداع الصوفى مثل أسلوب التوحيدى فى "الاشارات الالهية"^(٢). وتنظر عادات أسلوب التأليف الاسلامى مثل مخاطبة القارئ والدعوة له بالسعادة والتوفيق^(٣). وقد يصل حد الاتصال إلى الاستشهاد بالأيات القرآنية والأحاديث النبوية. فلا فرق بين الأنما والأخر إذ يعبر الأنما عن ذاته على لسان الآخر، ويعبر الآخر بلسانه عن ذات الأنما.

وفي الاتصال كل فن التشويق وعالم الرموز والأسرار مثل الصحيفة الصفراء التي نقرأ فى قرائب الهياكل "لا يرتفع الحسد عن أحد الا رحمة الناس"، ومثل ألواح التوراة لموسى والألواح الذهبية ليوسف منو مؤسس المينونيين، واللوح المحفوظ، وصحف ابراهيم وموسى، والكتاب المسطور، والكتاب باليمين أو اللوح المعلق فى العنق أو حتى الكتابة للدين أو للحقوق والشهادات. كما وجد فى نفس الصحيفة الصفراء "يا أيها الإنسان اكتم فى هذا العالم حسن صنعتك عن أعين البشر فإن له عيونا أشرف منها من عمر ملوك السموات بيصره ويحازى عليه". وفيها حكايات مثل أراميس الحكم الذى ضرب بالسيف مرتبين، الأولى فى يده اليسرى والثانية فى خاصرته وهو يوصى لذوى الامانة بالصدق والعدل قبل أن تفارق روحه جسده. وهو يدعى أيضا دعاء الصحف، ومثل حكاية الملك أراد تكثير قوام الشريعة فلaidhem الله بالآيات فأصبح من خدامها. وتروى حكاية رجل من اليونانيين أذكر الدين الذى عليه وحلب بزيوس فعمى بصره. كما يضرب المثل على صدق القول برجل زوق الكلام أمام الملك لاطلاق سراحه فلم يفعل ثم عرض شکواه دون حسن القول فلم يؤجل. فلما عبر عن نفسه بصدق أطلق الملك سراحه. وحكاية ماريونون ملك اليونانيين الذى يذكره أوميروس الشاعر لمعرفة الدلائل على صدق النبوة، وأن

(١) ملقطات أفلاطون الالهي، السابق ص ٢٥٣

(٢) من كتاب "تواتر وأفاظ الفلسفة الحكماء وآداب المعلمين القدماء لحنين بن اسحق" السابق ص ٢٩٣-٢٩٥.

(٣) رسالة فى آراء الحكماء اليونانيين، السابق ص ٣٠٧

الحكيم هو النبي، والحكمة هي النبوة، وهو رأى أفلاطون. وحكاية المرأة التي أنت لشكاية زوجها إلى أستقليوس وهو قائم في الهيكل فأخبره بأنها هي التي خانته مع سكران في ليلة عيد الشمس وزوجها قائم في الهيكل. وحكاية ديوغانس الذي لم يقم للملك أساخس لأنّه عبد الله ولا يقوم عبد لعبد^(١). وحكاية رفض الحكيم هدايا الملوك لأنّها تبين فقرهم.

ويتم اختيار المكان، الحجاز وما يرمز اليه من قوة الغر. واليونان هم الذين يتحدثون باسم الإسلام، عقيدة وشريعة. وملوك اليونان مصادر لروايات عنهم للتوصير والتشويق. كما اجتمع الفلاسفة في بيوت الحكم.

ويظهر الاتصال في الإخراج المسرحي وعنابر التشويق لجذب القراء مثل "نقوش نصوص خواتيم الفلسفة". فقد نقش على خاتم أفلاطون "تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك". فالنقش على الخاتم من عادات الأنبياء مثل خاتم الرسول. ومن سمات الملوك في الأساطير الشعبية مثل خاتم سليمان. كما خاطب أفلاطون في اجتماع الفلسفة في بيوت الحكم نظراً لرؤاسته تقريباً للحكمة. فالاتصال في حاجة إلى معبر. وعندما يجلس ويطلب منه الكلام ينتظر حتى يأتي الناس. فإذا أتى أرسطو قال تكلم فقد جاء الناس. فأرسطو وحده كل الناس! وهو تصوير جيد لحب أفلاطون لأرسطو وتقديره له. ويتجه ببعض نصائحه إليه مثل "لا تجالس إلا من يحفظ عليك وتنتحى منه".

ويتم الاتصال أيضاً في أفلاطون بمناسبة الاسكندر ووصاياه حتى لا ينفرد أرسطو وحده بالنسبة التاريخية. إذ يتوجه أفلاطون بخطاب إلى الاسكندر وهو في فارس يدعوه إلى شكر الله على نعمه ويقر بمساواة الله عز وجل في مذاهب الذم بين خلقه إذ أنّ نعمه عامة على العالمين لا تخص شعبا دون شعب ضد المركزية اليونانية أو الفارسية وإعلاناً للعالمية الإسلامية. ولا تم الصحة التاريخية مثل رسالة الحكيم المطلق أرسططاليس إلى الاسكندر، من اليونان إلى فارس. فقد مات أفلاطون (٣٤٨ ق.م) قبل ولادة الاسكندر (٣٥٦ ق.م)^(٢).

والاتصال خطوة بعد القراءة. فقراءة التاريخ لا يكفي فيها تأويل أفلاطون الصحيح بل إبداع أفلاطون المنحول وتحويله إلى تاريخ. وتلك هي صورة أفلاطون في كتب الحكمة. مثل ذلك صورة أفلاطون في نوادر الفاظ الفلسفة والحكماء وأداب المعلمين

(١) رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس في حقيقة نفي الهم واثبات الرويا، السابق ص ٢٣٨ / ٢٤٠ - ٢٤١.

(٢) حكاية أفلاطون خطاب: يا اسكندر وندمت طول فرس، السابق ص ٣٤٠ - ٣٤١.

القدماء "حنين بن اسحق و "رسالة في آراء الحكماء اليونانيين"^(١). بل قد يعادل أفلاطون المنحول أفلاطون الصحيح كما^(٢).

ومع ذلك فالانتحال قراءة كما يبدو في الملنقطات المتفرقة لأفلاطون الالهي. وهي أقرب إلى أفلاطون الأرسطي أو أرسطو الأفلاطوني نظراً لأهمية الطبيعة والعقل والمنطق والغاية. وكلها عناصر أرسطية. الانتحال أفالاطونى والمنحول أرسطى نظراً لعشق أفالاطون قلباً، وإغراء أرسطو عقلاً^(٣).

وفي "رسالة في آراء الحكماء اليونانيين" وبطبيعة الحال يتتصدر أفالاطون النص المنتهلاً ثم فيثاغورس ثم سقراط وأرسطو ثم نكفاراطيس. وحتى يكون الانتحال موثقاً تتم الاحاله إلى طيماؤس التي يتحدث فيها أفالاطون عن خلق العالم أو قدم الزمان أي الطبيعيات في أقواله عن النفس والصور الروحانية^(٤). ويحتاج الانتحال إلى نموذج سابق يتم الانتحال طبقاً له حتى يرتبط الابداع بالتاريخ. وهذا هو الفرق بين الانتحال والابداع. الانتحال له نقطة بداية في التاريخ، سقراط أو أفالاطون أو أرسطو أو أفلوطين، في حين أن الابداع لا يحتاج إلى ركيزة في التاريخ. يحتاج الانتحال إلى أفعال القول في حين أن الابداع يعتمد على العقل الخالص المتحد مع الاشياء في رؤية واحدة. وفي كتاب "النواميis" يتتصدر أفالاطون ثم مارينون ثم إسقليوس ثم أميريس وفيثاغورس وابادقليس وأراميس الحكيم. فأفالاطون يوضع في سياقه التاريخي الاشراقي دون أرسطو والطبائعيين. لذلك كثُر ذكر اليونانيين، بل لا يُنسى الشرق، وتذكر الهند موطن الاشراق^(٥).

وفي "رسالة أفالاطون إلى فرفوريوس" ما يدل على الانتحال. فما بين المرسل والمرسل إليه ما يزيد على ستمائة عام. إلا أن الجامع بينهما أن أفالاطون تلميذ أرسطو ورفوريوس تلميذ أفلوطين، وكلاهما إشرافي. أفالاطون هو الذي دون سيرة أستاذيه سقراط، ورفوريوس هو الذي هذب تاسوعات أستاذيه أفلوطين. ولا يذكر الا الاشراقيون

(١) من كتاب نوادر الفاظ الفلسفه الحكماء وآداب المعلمين القدماء لحنين بنى اسحق، أفالاطون في الاسلام ص ٣٠٦ - ٣٠٣، ٢٩٣ - ٢٩٩، أفالاطون الحكيم ص ٣٠٥، رسالة في آراء الحكماء اليونانيين ص ٣٠٦ - ٣٢٠.

(٢) أفالاطون الصحيح ص ٣ - ١٧٠، (١٦٨ ص)، أفالاطون المنحول ص ١٧٣ - ٣٤٥ (١٧٣ ص).

(٣) وهي فقر التقطت وجمعت عن أفالاطون في تقويم السياسة. تضم ١٨٤ قولًا لأفالاطون دون ذكر اسمه.

(٤) رسالة في آراء الحكماء اليونانيين، السابق ص ٦ - ٣٠٦، أفالاطون (٧٣)، فيثاغورس (٤)، سقراط، أرسطو (٣)، نكفاراطيس (١).

(٥) كتاب النواميis لأفالاطون، السابق ص ١٩٧ - ٢٣٤، أفالاطون (٨)، مارينون (٣)، إسقليوس (٢)، أميروس، فيثاغورس، ابادقليس، أراميس الحكيم (١)، اليونانيون (٥)، الهند (١).

فى الغالب الأعم. ولا تذكر أفعال القول ولا إسم المرسل مرة واحدة^(١). ديوغانس وأثاخوس وهرمس الحكيم وسفراط ونيرن.

وقد لا يحتاج الاتصال إلى تاريخ مثل "وصية أفلاطون الحكيم" فلا يذكر اسم أفلاطون أو أفعال القول. فالاتصال الحالى لا يحتاج إلى تعشيق^(٢). ولا يهم عنصر التاريخ فى الاتصال. فأفلاطون يرد على فرفوريوس فى سؤاله عن حقيقة نفي الهم واثبات الرؤيا وهما لا يعيشان فى نفس العصر. أفلاطون فى القرن الرابع قبل الميلاد، ورفوريوس تلميذ أفلوطين ومعد "التاسوعات" فى القرن الثالث الميلادى. إنه حوار آلهة الأولمب حول الحكمة الخالدة. يذكر أفلاطون جالينوس وابرقلس وهما بعده. ويحال إلى "النوميس" حتى يطغى التاريخ على الاتارىخ. وقد يذكر أرسسطو وحده تأكيداً على العلاقة الحميمة بين المعلم والتلميذ. وقد تذكر الأقوال دون أستلة إلا مرة واحدة.

ويكشف تحليل النصوص المنتقلة اختبار أعلام اليونان كمحاورين افتراضيين لأفلاطون بصرف النظر عن التعاصر الزمانى. وبطبيعة الحال يتتصدر أفلاطون ثم أرسسطو والمدرسة الأفلاطونية كلها خاصة فيثاغورس. ويدخل كل أعلام اليونان فى هذه المدرسة مثل أنباقليس وسفراط. بل يدخل الحكماء كلهم مثل أراميس الحكيم وديوجانس. بل يدخل أيضاً الآلهة وأنصار الآلهة مثل هرمس الحكيم واسقلبيوس. ولا يغيب الشرق أيضاً مثل الهند وفارس. فقد انتشرت الفلسفة اليونانية فى ربيع الشرق بعد فتوحات الاسكندر. وإذا كان أفلاطون فيلسوف الاشراق فإنه يكون شرقياً بقدر ما هو غربى^(٣). وحتى يكون الاتصال تارياً تذكر أسماء بعض مؤلفات أفلاطون مثل "طيماؤس"، "النوميس". فإذا تعذر التاريخ تم الاكتفاء بالإشارة إلى "بعض الحكماء".

(١) رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس، السابق ص ٢٣٥-٢٤٣. ديوغانس، أثاخس، هرمس، سفراط، نيران.

(٢) وصية أفلاطون الحكيم، أفلاطون فى الاسلام ص ٢٤٤-٢٤٦، وأيضاً كلمات لأفلاطون، السابق ص ٣٥٥، وأيضاً ثمرة لطيفة من مقاييس أفلاطون فى أن النفس لا تفسد، السابق ص ٣٣١-٣٣٢، رسالة لأفلاطون الالهى فى الرد على من قال أن الإنسان ثلاثة وفني، السابق ص ٣٣٧-٣٤١. أفلاطون (١)، منحول فى الكيمياء، السابق ص ٣٤٢-٣٤٥.

(٣) فى الفقر: أفلاطون (١). وفي النوميس: أفلاطون (٨)، اسقلبيوس، مارينوس (٢)، فيثاغورس، أوميروس الشاعر، أنباقليس، أراميس الحكيم (١)، الهند، فارس (١). فى رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس: ديوغانس، هرمس الحكيم، سفراط، أثاخس، نيرن (١). وفي أفلاطون الحكيم: أرسسطو (٣). وفي المسائل الثلاث التى تشتمل على العلوم كلها: أفلاطون (٣)، ابرقلس (٢)، جالينوس (١)، الحكماء (١)، النوميس (١).

أما "وصية أفلاطون في تأديب الأحداث" ترجمة اسحق بن حنين. فقد يكون انتحala يونانيا قبل أن يُعاد انتحاله إسلاميا^(١). في الانتحال اليوناني تحليل طبقى للتربيبة للطبقة الوسطى، لا العليا ولا الدنيا. فالقيم من صنعها، قيم القانون والنظام. أما الغنى والفقير، الطبقة العليا والطبقة الدنيا فانهما يتجاوزان القيم إلى الثروة أو البقاء. وفي مقدمتها العلم من أجل المهنـة، والعدل من أجل الحكم، وانقاذ العمل من أجل الانتاج. وفي الاـنتـحال الاسلامي الحلف على ذلك بالله والقسم عليه ثم زيادة فضيلة الحكمـة، وهي التشبـه بالله عز وجـلـ. فهو المعلم للحكمة والمرشد إلى الافعال الجميلة الفاضلة الموفق لها. ويـزـادـ عليها تطهـيرـ النفسـ منـ انـفعـالـاتهاـ مثلـ الحـسـدـ الذـىـ يـفـرقـ بـيـنـ النـاسـ وـيـسـاعـدـ القـلـوبـ،ـ والـاسـتـسـلامـ لـلـهـ وـلـلـعـقـلـ الـكـامـلـينـ الـذـيـنـ يـسـتـحـقـونـ الرـئـاسـةـ بـأـعـالـيـهـمـ.ـ وـالـطـاعـةـ لـلـحـقـ تـسـتـوـجـ الـأـنـفـةـ مـثـلـ أـنـفـةـ الـآـلـهـةـ.ـ وـدـرـاسـةـ الـمـوـتـ الـاـخـتـيـارـىـ تـؤـدـىـ إـلـىـ التـفـكـرـ فـيـ الـرـوـحـانـيـاتـ،ـ فـالـفـلـسـفـةـ هـىـ تـلـمـعـ وـمـجـتمـعـينـ.ـ فـإـذـاـ تـحـقـقـتـ هـذـهـ فـضـائـلـ اـشـرـقـتـ الـحـكـمـةـ عـلـىـ الـخـلـائقـ،ـ وـتـمـ شـكـرـ اللـهـ الـمـدـبرـ لـلـكـلـ،ـ الـأـزـلـىـ الـقـدـيمـ،ـ الـقـائـمـ بـالـحـقـ وـالـقـسـطـ.ـ فـهـىـ وـصـيـةـ يـوـنـانـيـةـ اـسـلـامـيـةـ،ـ تـعـتـمـدـ عـلـىـ الـعـقـلـ وـالـخـيـرـ،ـ فـلـاـ فـرـقـ بـيـنـ الـوـحـىـ وـالـعـقـلـ وـالـطـبـيـعـةـ،ـ الـكـلـ نـظـامـ وـاـحـدـ تـؤـكـدـهـ الـتـجـربـةـ الـبـشـرـيـةـ.ـ وـلـاـ فـرـقـ بـيـنـ اـعـلـانـ الـحـقـيـقـةـ عـنـ الـيـونـانـ اوـ فـيـ اـسـلـامـ،ـ فـالـعـقـلـ وـالـشـرـيـعـةـ يـتـمـ الـاـنـتـحالـ وـيـسـتـمرـ،ـ طـالـماـ أـنـ التـخـصـيبـ بـيـنـ الـقـاـفـتـيـنـ قـدـ تـمـ،ـ بـيـنـ مـوـسـيقـيـ الـيـونـانـ وـمـوـسـيقـيـ الـقـرـآنـ.ـ

٣- "الفقر" و "المـنـقـطـاتـ"ـ وـلـماـ كـانـتـ الـمـلـنـقـطـاتـ مـتـرـفـةـ كـانـ مـنـ الضـرـورـىـ اـيجـادـ نـسـقـ مـوـضـوعـىـ لـهـاـ مـثـلـ النـسـقـ الـثـلـاثـىـ الـذـىـ اـسـتـقـرـ فـيـ عـلـومـ الـحـكـمـةـ وـقـسـمـتـهاـ إـلـىـ مـنـطـقـ وـطـبـيـعـيـاتـ وـهـيـاتـ كـمـاـ هـوـ الـحـالـ فـيـ "الـشـفـاءـ"ـ عـنـ اـبـنـ سـيـنـاـ أـوـ النـسـقـ الـرـبـاعـىـ الـذـىـ فـضـلـهـ اـخـوـانـ الصـفـاـ باـضـافـةـ الـنـفـسـانـيـاتـ وـالـتـرـكـيـزـ عـلـىـ السـيـاسـيـاتـ فـيـ الـعـلـومـ الـاـلـهـيـةـ الـنـامـوسـيـةـ وـالـشـرـعـيـةـ.ـ وـتـبـدوـ غـلـبةـ الـنـفـسـانـيـاتـ عـلـىـ الـمـنـتـحـلاتـ.ـ فـأـفـلـاطـونـ فـيـلـسـفـوـنـ الـنـفـسـ وـأـرـسـطـوـ فـيـلـسـفـوـنـ الـطـبـيـعـةـ^(٢).

(١) ذكره المؤرخون القدماء مثل ابن النديم والقطنـىـ وـابـنـ أـبـىـ اـصـيـعـةـ.ـ وـيـسـبـهـ بـعـضـ الـمـؤـرـخـينـ الـأـوـرـوبـيـينـ إـلـىـ أـحـدـ تـلـمـيـدـ أـفـلـاطـونـ أوـ إـلـىـ فـلـوـطـرـخـسـ وـهـوـ آـدـابـ الصـيـبـانـ الـمـنـسـوـبـ إـلـىـ أـفـلـاطـونـ.ـ لـوـبـيـسـ شـيخـوـ:ـ مـقـالـاتـ فـلـسـفـيـةـ لـمـشـاهـيـرـ فـلـاسـفـةـ الـعـرـبـ مـسـلـمـيـنـ وـنـصـارـىـ،ـ دـارـ الـعـرـبـ لـلـبـسـانـيـ،ـ الـقـاهـرـةـ،ـ ١٩٨٥ـ،ـ صـ ٥٢ـ٥٨ـ.

(٢) المـوـضـوعـاتـ الـنـفـسـيـةـ مـثـلـ الـعـقـلـ،ـ الـوـهـمـ،ـ الـاعـتـدـالـ،ـ الـتـلـعـ،ـ الـعـلـمـ،ـ الـصـورـ الـرـوـحـانـيـةـ،ـ قـوـىـ الـنـفـسـ،ـ الـنـفـسـ وـالـطـرـبـ،ـ الـبـصـرـ وـالـنـوـمـ،ـ الـنـفـسـ وـالـجـسـمـ،ـ الـعـشـقـ،ـ الـحـسـنـ،ـ وـالـطـبـيـعـيـةـ مـثـلـ:ـ الـحـرـكـةـ الـمـسـتـدـيرـةـ،ـ الـمـاءـ وـالـأـرـضـ،ـ الـقـوـةـ وـالـفـلـلـ،ـ الـعـالـمـ،ـ الـحـرـكـةـ،ـ الـنـارـ،ـ الـحـيـاةـ،ـ الـزـمـانـ،ـ الـمـكـانـ،ـ الـهـوـاءـ،ـ الـاسـتـحـالـةـ،ـ الـسـمـاءـ،ـ وـالـاـلـهـيـةـ مـثـلـ:ـ الـلـاـنـهـيـاـةـ،ـ الـوـحـدةـ وـالـكـثـرـةـ،ـ الـقـائـمـ بـذـاتهـ،ـ الـأـوـلـ وـالـآـخـرـ.

فالحكمة مضادة للجهل. تطلب عن طريقها. والجاهل من جهل صورة الجهل. ومن عرف صورته كان عاقلا. واثنان يهون عليهما كل شيء، الحكيم الزاهد والجاهل الذي لا يدرى ما هو فيه. والحكيم الفاضل بالطبيعة، والمتحكم فاضل بالصناعة. والجاهل يتوهם أن البهائم تفعل مع أي انباطاع المحسوسات في الحس المشترك ليس علما، وحزنها لا يعني تعقلها.

والعجب أن يكون هناك انتقال في المنطق، وهو العلم المجرد. إلا أن الانتقال فيه هو القدرة على الاتيان بمثله أولا ثم نقله من مستوى العقل الصوري الخالص إلى مستوى الالهيات ثم من الالهيات إلى الانسانيات كما هو الحال عند اخوان الصفا.

فمثلا يربط الانتقال بين المنطق والهندسة. فالخط المستقيم ذو وسط والخط المستدير ذو وسطين. كما أن القضية لها وسط. فالقضية في المنطق هو الخط في الهندسة. وتستطيع أفاعيل المنطق في الفكر الكشف عن أفاعيل الصور الروحانية. فالمنطق فعل روحي.

ويتم الانتقال في مجت الحد. فالحد إجراء العلة في المعلوم بنوع منطقي، جمعا بين الاستباط والاستقراء. وحد الاشياء في الصناعات يؤخذ من مبادئها وغایاتها. وكل ما حد بحد طبيعى فايضا به فى حد. وكل ما حد بحد صناعى فايضا به خارج حد. والحد الذى يستدل منه على الشيء يستدل به على ضده. وعلى طالب الحد استقصاؤه حتى لا يخرج منه شيء. والجوهر لا يزاحم فى ذاته ضد. وهو قائم بذاته، المحيط بالحد، تماميته خارجه كأعراض. وهو مستغرق لحد ذاته. ليس بسيطا ولا جسمانيا. والجوهر يجزوه المنطق دون أن يتجزأ فى ذاته. والشيء يوصف من ذاته أو من خارجه. وتتدخل الأسماء الخمسة بأسماء متعددة كالصور. فالصور ثلاثة: اثنان مبسوطتان يتجزأ عندهما المنطق، وواحدة مركبة لا يتجزأ عندها المنطق. فالصور بين المنطق والطبيعة. ويختلف الشيء عن الآخر في الصورة. فيكون فعلا أو جنسا، والفصل بالخاصة. وهو لا يفصل الجوهر إلى غير وغير والا لما كان جوهرا. والواحد واحد لا من جهة الكثرة في الجنس. والاثنان اثنان من جهة الفصل. وإذا لزم التحيز لزم الفصل. والصعود في الجنس من الكل إلى الكيف إلى الجوهر لرؤيه الحق في كماله. هنا يمحى الفرق بين المنطق والطبيعيات والالهيات^(١).

وينتقل الانتقال إلى التصديق، من التصورات إلى القضايا. فالكل يفعل في الأجزاء، ولا تفعل الأجزاء في الكل. لا تبعث الأجزاء الكليات بل الكليات تبعث الأجزاء.

(١) السابق ص ٢٨٠/٢٤٧/٢٥٨-٢٥٥/٢٦٤/٢٦١-٢٧٧-٢٧٠.

إن تجزأ الجزء فليس بجزء، وأن تجزأ الكل فجزءه متجزء كما قال أفلاطون في "فادن". وجزء الفعل مطلوب في الحد. والجزء والاتفاق على الموضوع يسهل بعده الاتفاق على المحمول. الكل غاية الكثرة. والوحدة غايتها كما بين أرسطو في الرد على زينون السوفسقائي. هنا يتداخل التصديق بين منطق القضايا ومنطق الوجود بالاعتماد على أرسطو. والقياس توصيل الفرع بالأصل. والذكاء سرعة تخيل الشخص ومبادرته إلى الحد الأوسط من حد النتيجة. وهو الذي توجد به مقدماتها. القياس فعل من أفعال النفس. مبدئه ظاهر، يؤدي إلى غاية لم تكن ظاهرة. القياس هنا أقرب إلى أفعال الشعور منه إلى القياس الصوري وأشكال القضايا وأنواع المقدمات والنواتج.

ويستمر الانتحال في منطق الظن كما كان في منطق اليقين. فالصناعات ثلاثة: أن يكون الكلام أكثر من الفعل وهي الخطابة أو أن يكون الفعل أكثر من الكلام وهو الطب أو أن يكونا متساوين فهي الموسيقى وهي أشرف الصناعات. فالممنطق نظر وعمل، عقل وتجربة، طب وموسيقى^(١).

وفي الطبيعيات تبرز قضية التناهى. فلا يكون اثنان بلا نهاية على عكس الواحد الذي لا نهاية له. للأشياء نهاية وإن كانت بلا نهاية فهي الدهر. والعالم لا يزول لأنه ليس له أضداد. والضد يدخل على ما هو بالقوة فيفسد وهو فاضل بذاته لأنه مصور ومتمن، غاية كل شيء. ولا شيء في العالم إلا يفسد كما قال أفلاطون. الهوية علة الكون والغيرية علة الفساد. وترجع الأواخر إلى الأوائل، والكبير إلى الصغير. تلك دورة الكون والفساد. تعرف الصفات بالأضداد. ولا تطلب في عالم الكون والفساد صورة الفكر وتركيب العالم على خلاف مجرى الطبيعة ليطلبها ويستبه بها. هنا يبدو الانتحال أقرب إلى أفلاطون الأرسطي.

والأركان أربعة: عدد ومنطق ومكان وזמן ضما للحساب والمنطق إلى الطبيعة وخاصة الحكم وهو ما يحفظ تحت الزمان والمكان، وهي القضايا الجزرية أو الأحكام العملية. ثم تبدو ثانيات الطبيعة اليونانية المكان والزمان، الهيولي والصورة، الخلاء والملاء، العلة والمعلول، الحركة والسكن، القوة والفعل، الكم والكيف.. الخ والذى تمهد الطريق من الطبيعيات إلى الالهيات^(٢).

المكان بعد لا شكل له ولا كافية كما قال أفلاطون. وذكر في "فادن" أنه بين الروحاني والجسماني. وروى عن فيثاغورس قوله أن المكان للنار فقط. أما سائر الخليقة

(١) السابق ص ٢٦٣-٢٦٩/٢٧٢-٢٧٠/٠٧٨-٢٧٢.

(٢) السابق ص ٢٥٣-٢٥٩/٢٥١-٢٤٨/٢٦٤-٢٦٨/٢٦١-٢٦٩/٢٧١.

ففي المكان بالنوع الثاني. وقد أجاز المعلم الفاضل ذلك. والمكان مع الأشياء في نوع ثالث. والأفق بسيط عند أفلاطون لأن الشكل شبيه بالسطح. وهو المكان بالنوع الأول. والسماء مكان عن طريق الأجزاء وليس في مكان عن طريق الكلية. والجزء الذي لا يتجزأ إلى ما لا نهاية كلاهما خاطئ. الانتحال هنا فلسفى خالص ضد المتكلمين. أما الزمان فبسيط. وكل بسيط مع الزمان. كل كون في زمان. وكل ما مع الزمان بسيط وكل ما هو في الزمان مركب. والدهر مركز الزمان. وصار الدهر دهراً لدومه وامتداده. وظن البعض أنه لا نهاية له لدوم حركته ودورانه حول المركز. والانسان في هيولى للصور كما أن سائر الأجرام هيولى للانسان. والهيولى ثالث: الأولى لا صورة لها، والثانية لا إنية لها، والثالثة للاسطقات. وأن تخلخل الجسم كثير، وأن تكافئ قل. والعالم ملء لأخلاء فيه. والمكان مثل العالم ليس فيه خلاء. والكم في الهيولى، والكيف في الصورة. والفرق بينهما أن اجتماع الكمية يكون زائداً على المكونات، واجتماع الكيفية يكون ناقصاً عن المكونات. ولا يتفق شيئاً في جميع الخصوصيات الكمية والكيفية. لذلك وقع التغاير. والحركة المستديرة لجسم مستدير. وتوجد في أربعة أشياء: الجوهر والكم والكيف والأين. وتعرف سرعة الحركة أو بطيئها بالزمان. ولو قبل الماء السكون كان أرضاً. ولو قبلت الأرض الحركة كانت هواء. ولو كان الهواء حاد الزاوية كان ناراً. ولو كانت الأرض منفرجة الزاوية كانت هواء. والهواء جسم كالاسفنج. والنار تنمو من النار الصغير، تخرج من القوة إلى الفعل. والفعل هو الشيء الجسماني الذي للطبيعة في حركتها. والقوة هو الشيء الروحاني. وتحتيل الأشخاص من أجل الاسطقات التي فيها بالقوة. وكل مركب من طبائع أربع، اثنان بالقوة واثنان بالفعل. الأولان لا في جسد، والآخران في جسد. والشيء الذي بالفعل ليس بالقوة، والعكس أيضاً صحيح كما صرحت بذلك أفلاطون في "قادن"، الفعل ابتداء خروج الحركة بالقوة. والحد الطبيعي هو الجامع للقوة والفعل. النار تحرق بالقوة قبل أن تحرق بالفعل. وأول مركب من القوة والفعل. إذا ارتفع القابل ارتفع الفعل لأن الفعل في القابل لا في الفاعل^(١).

ثم تحول الطبيعيات إلى ميتافيزيقاً صورية أو نفسانيات عملية، مرة إلى أعلى، ومرة إلى أسفل. فاللعة واحدة لما وقع اثنان تحت اشتراك الأسماء. والوحدة علة الكثرة. وبقدر الارتفاع نحو الصورة تظهر الوحدة كما صرحت أفلاطون بذلك في "طيماؤس". والهو والغير والسكن في العقل شيء واحد. والحس هو الشيء وغيره لأنه يتجزأ فصارت الغيرية فيه غير الهوية. والعقل هو ذاته وغيره لأن له موضوع. وكل واحد له خاصية

(١) السابق ص ٢٥٣/٢٥٦-٢٦٧/٢٦٠.

تفصله عن غيره كما قال فيثاغورس، ان الواحد هو هو لا الغير. وتدخل الهندسة في الطبيعتين. فالخط نقطتان، والسطح خطان، والجسم سطحان. والحسن ما أعطى قدر وزنه من نفسه ومن الطبيعة^(١).

ثم تتحول الطبيعتين الصورية إلى الطبيعتين الحية ابتداء من الجسم حتى الغائية. فاعتدال الحرارة الغريزية سبب الحلاوة والعذوبة واللذين والملامسة وطيب الرائحة واعتدال الحركة واسترقاء النمو. فالاعتدال ليس فقط في النفس بل أيضاً في الطبيعة. والالئاذ لا يكون في الحاشيتيين، وإن كان فإنه ينتفي، بل في نقطة الاعتدال. ولا يزال الشيء يزيد وينقص حتى يعتدل. والسعال والعطاس نقص الطبيعة في آلة التنفس. ما تفعله الطبيعة بالعادة تفعله النفس بالأنس. الطبيعة تعمل الجارحة والنفس تستعملها. وكما أن عناصر جسم الإنسان الدم والمرتان والبلغم كذلك عناصر القوى التي فيه الكواكب السيارة وغابة بعضها على بعض. والفارق دفع الطبيعة شيئاً لحرق بجم المعدة^(٢).

وكل شيء له غاية. ومن ليس له غاية لا ينتحر، ويظل في جوهريته. كل شيء لأجل أو لا من أجل. وغاية الطبيعة أن يفعل الحيوان فأغاييل النفس. قد تفصل نحو مبادئها ولكن الغاية المنفعة فيكون المبدأ الكلى حسناً وال فعل الجزئي قبيحاً. والجبن لا يخرج في الشهر الرابع بالرغم من اكمال الصورة لأنه لم يكتمل بعد ويصبح قادرًا على الحركة والاستقلال بعد الولادة. والطبيعة لا بخت فيها. لا يقع البخت إلا إذا انقطع النظام وكل شيء في العالم موزون. والتضييد ذو قدر. البخت بذاته دفعه بلا سبب متقدم ولا رؤية. والطبيعة لا تفعل باطلاً «ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك».

والآلهيات قليلة لأن المنطق والطبيعتين مثالياً الطابع. فهي الآلهيات مقلوبة إما إلى الداخل في المنطق أو إلى أعلى في الطبيعتين. فالحق لا يكون إلا واحداً. وإذا كانت العلوم سبعة فأولها العلم الالهي. وهو علم عقلي ضروري مجمع عليه بلا طلب أو فحص. ثم الفلسفة والجدل والحسنى، والخامس الشرعي، علم الأعيان والشرائع وما يلزم الإنسان من طاعات باريه فيما أمر به ونهى عنه في دينه واختيار الأفضل، ثم الطبيعي والصناعي. والاستدلال على معرفة الخالق بالخلق كما هو الحال في أدلة وجود الله عند المتكلمين.

وقد تتم الافاضة في وصف الله، الله الملك الحق، إلا له الصدق، المسمى بصفات الاشراق، المقصود بالاشراق، القديم، علة العلل، مفتشي مبادئ الحركات، الأول، خالق

(١) السابق ص ٢٦٤/٢٦٦-٢٧٦/٢٧٢-٢٦٨/٢٦٩.

(٢) السابق ص ٢٧١/٢٧٤-٢٧٥-٢٧٨/٢٧٩.

الاضداد ليظهر قوته، متجاوزا حدود العقول والأفهام، منعوت الذات، مدرك الصفات، سبحانه مفيض العناصر، تقدست أسماؤه، وعلا قدره، نور الأنوار، زمان الأزمان، الدهر الراهن، سبحانه ونقدس، قدوسا قدوسا، ولـى الخير، وعلى كل شيء قدير، هو الـ رب جـل اسمـه، لـه الحـمد والـشكـر.

ولا يشار إلى جوهر الـباري جـل وـتعالـى بشـيء سـوى أنه هو لـخلـو الـلفـظ من التجـزـئـة فيـ الزـمان. ولا يـمـكـن مـعـرـفـة جـوـهـر الـبـارـي جـل وـعـزـ بـما هوـ بـلـ بـما هوـ لـيـس بـهـ كـمـا هوـ الـحـال فيـ آيـات السـلـوبـ والـلاـهـوتـ السـلـبـيـ عـنـ الـمـتـكـلـمـينـ. لاـ يـوـصـفـ الـبـارـيـ الـأـنـهـ هوـ هوـ، لاـ تـرـكـ لـهـ غـايـةـ، لاـ يـعـرـفـ لـهـ مـبـداـ وـنـهاـيـةـ. لاـ يـوـصـفـ بـغـيرـ الـهـوـيـةـ، جـلـ جـلـلـهـ لـاـ الـهـ غـيـرـهـ. وـمـعـ ذـلـكـ فـلـهـ نـعـوـتـ فـلـسـفـيـةـ مـثـلـ الـمـطـلـقـ غـيـرـ الـمـحـصـورـ، الـقـائـمـ بـذـاتـهـ عـلـةـ لـذـاتـهـ، لـاـ بـنـوـعـ وـلـاـ بـحـالـ وـلـاـ بـصـفـةـ بـلـ بـجـوـهـرـهـ فـقـطـ. صـفـاتـهـ مـنـ ذـاتـهـ. وـالـإـنـسـانـ مـتـاهـ وـالـلـهـ غـيـرـ مـتـاهـ. وـالـجـوـهـرـ أـوـلـ صـورـهـ أـبـدـعـهـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ هوـ خـيـرـ مـحـضـ. لـاـ يـشـوـبـهـ شـرـ وـلـاـ دـعـمـ. اـخـتـصـ بـهـ الـعـقـلـ الـفـعـالـ. وـقـيلـ إـنـهـ الـجـوـهـرـ الـأـوـلـ، فـاعـلـ بـجـوـهـرـيـتـهـ، جـوـهـرـهـ لـمـ يـزـلـ فـلـعـهـ، قـدـيمـ الـصـفـاتـ بـقـدـمـ الـذـاتـ. وـقـيلـ الـعـكـسـ، الـجـوـهـرـ وـجـوـبـ باـضـطـرـارـ الـعـقـلـ وـلـيـسـ بـالـفـعـولـ. وـهـوـ تـحـولـ لـقـضـيـةـ قـمـ الـصـفـاتـ وـحـدـوـثـهـ بـيـنـ الـأـشـاعـرـةـ وـالـمـعـتـلـةـ مـنـ الـكـلـامـ إـلـىـ الـفـلـسـفـةـ. وـلـيـسـ الـبـارـيـ قـوـةـ وـاحـدـةـ أـوـ قـوـىـ كـثـيـرـةـ بـلـ إـنـيـتـهـ كـلـ قـوـةـ مـنـ جـهـةـ الـمـبـدـعـاتـ لـاـ مـنـ جـهـةـ ذـاتـهـ. هـوـ عـقـلـ وـعـاـقـلـ وـمـعـقـولـ دـوـنـ تـرـكـيـبـ أـوـ تـعـدـدـ، الـوـاحـدـ الـمـتـكـثـرـ بـلـاـ نـهاـيـةـ وـبـلـاـ نـهاـيـةـ لـوـحدـتـهـ. الـفـعـلـ لـهـ نـهاـيـةـ وـالـجـوـهـرـ بـلـاـ نـهاـيـةـ^(١).

وبطبيعة الحال تظهر نظرية الفيض التي يجتمع فيها أفلاطون وأرسطو، أفلاطون الـاـشـرـاقـيـ وأـرـسـطـوـ الـطـبـيـعـيـ كـمـاـ هوـ الـحـالـ عـنـ أـفـلـوـطـينـ وـفـيـ الـأـفـلـاطـنـيـةـ الـمـحـدـثـةـ. فـمـنـ عـالـمـ الـرـبـوـبـيـةـ أـخـذـتـ الـنـفـسـ الـعـافـ وـالـفـضـلـ، وـمـنـ عـالـمـ الـعـقـلـ أـخـذـتـ الـفـكـرـ وـالـتـميـزـ وـالـصـورـ الـرـوـحـانـيـةـ. وـمـنـ عـالـمـهـاـ أـخـذـتـ الـحـيـاةـ وـالـحـرـكـةـ. وـمـنـ عـالـمـ الـطـبـيـعـةـ أـخـذـتـ الـجـسـمـ الـهـيـلـانـيـ. وـهـوـ الـعـالـمـ الـأـصـغـرـ بـتـبـيـبـ اـخـوـنـ الصـفـاـ مـاـ يـدـلـ عـلـىـ أـنـ الـاـنـتـهـاـلـ مـتـأـخـرـ عـنـهـمـ. وـحـدـوـثـ الـصـورـ الـرـوـحـانـيـةـ الـمـخـتـلـفـةـ الـأـشـكـالـ يـكـوـنـ بـإـذـنـ اللـهـ عـنـ مـطـابـقـةـ الـعـقـلـ الـنـفـسـ. وـالـأـشـيـاءـ كـلـهاـ مـطـلـوـةـ مـنـ الدـلـالـةـ عـلـىـ قـدـرـ الـبـارـيـ. وـقـدـ قـدـرـ الـبـارـيـ لـلـدـنـيـاـ مـدـةـ، وـطـبـعـ أـهـلـهـ عـلـىـ الـحـرـصـ وـالـحـاجـةـ. وـلـوـ لـاـ هـذـاـ لـمـاـ كـثـرـ النـسـلـ وـلـاـ عـمـرـ الـحـرـثـ. وـحـيـاةـ الـطـبـيـعـةـ مـلـازـمـةـ لـصـلـاحـ الـجـسـدـ، وـحـيـاةـ الـفـلـسـفـةـ مـلـازـمـةـ لـفـرـحـ الـعـقـلـ. فالـهـرـبـ مـنـ الـأـوـلـ تـشـبـهـاـ بـالـبـارـيـ فـيـ فـعـلـ الـخـيـرـ

(١) رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس في حقيقة نفي الهم وإثبات الروبا جوابا إليه عن سؤال سابق، السابق ص ٢٣٥-٢٣٦ / ٢٤١.

بحسب طاقة الامكان^(١).

والنفس إحدى منفعتات البارى، سببها، ولم يحيط قواها، ولم يرد فعلها، مما يجعل الشخص يستحق الانتصاف في الشرائع وأوامرها. وسبب كمال الشخص أن يكون خالص النية. وتقديمة المعرفة هو علم النفس الناطقة بما سيحدث وخروج ما هو بالقوله إلى الفعل عند أفالاطون. والربوبية موجودة في كل جزء من أجزاء العالم كما صرحت بذلك في "طيماؤس"، في الحيوان الناطق العاقل المشابه للبارى بما فيه من العفاف والشرف والفضل. فالأخلاق هي الربط بين الإنسان والله. وعطيته العلم هبة من الله عز وجل لا تنفذ وكاملة. والدعاء لله وحده دون الاشراك به. ولا يبعد علة العلل الانبياء أو فيلسوف مبرز. وهي تحرك الأشياء بسكنونها، وتمسك نظام العالم. ولا يلحق به برهان لأن البرهان لا يكون إلا للأجزاء. وهي نظرة صوفية تذكر الأدلة العقلية، ولا تعتمد إلا على شهادة القلب^(٢). وتظهر بعض التعبيرات الإسلامية مثل: الله والبارى عز وجل، جل وعلا، تعالى وقدس، عز وجل، تبارك وتعالى، جل جلاله، جل وتعالى، عز ذكره، أجل ذكره، جل ثناؤه، سبحانه، تعالى ذكره، تبارك أسمه^(٣).

ويكون الانتحال في موضوعات يسهل التعشيق فيها مثل خلود النفس وكأن أفالاطون أصبح ابن سينا آخر في التصييد العينية. ويركز الانتحال في النفس على عدة مستويات: صلة النفس بالبدن، وصلتها بنفسها كجوهر مستقل، وقواها ثم ادراكاتها الحسية والعقلية. فالنفس متصلة بالجسم ولكنها ليست جسما. ولو كانت جسما لم تلاق جسماً دفعاً ولزاد تقله. تموت الأجسام وتحيا النفوس. وموت النفس جهلها، وحياتها علمها، وموت الأنفس الجزئية في عالم الكيان. وإن كانت النفس ظاهرة في هيكل الإنسان فهي بالفروع أشغل منها بالأصول. وإن كانت غائرة فهي إلى الأصول أقرب. والنفس في الشخص تغالب طبيعته ولا تعرف إلا بالفعل. والنفس صورة وبالتالي فهي أول. وهي لا تموت لأنها حية بحياة إلى الأبد.

والنفس كالملك والطبيعة كخادم. تجلب الطبيعة الهواء الطيب للنفس لتروحها. فإذا فسدت ردته النفس إليها فتطرأ لها الطبيعة. فإذا دخل الهواء الطيب ردته الطبيعة في

(١) رسالة في آراء الحكماء اليونانيين. السابق ص ٣٠٦/٣٠٩-٣١١-٣١٥/٣١٦-٣٢٤، ٣٢٦-٣٢٨ المسائل الثلاث التي تشتمل على العلوم كلها لأبي على أحمد بن مسکویه، السابق ص ٣٣٤.

(٢) ملقطات أفالاطون الالهي، السابق ص ٢٤٩/٢٥٤-٢٥٦/٢٥٨-٢٧٢.

(٣) فقر، السابق ص ١٧٣، التواميس، السابق ص ٢١٠-٢١٦/٢٢٢-٢٢٤/٢٠٦ من كتاب نوادر الفاظ الفلسفية والحكماء وآداب المعلمين القدماء لحنين بن اسحق، السابق ص ٢٩٥.

أجزائها بمقادير متناسبة فتصدر الحانا تطرب لها الطبيعة، نظرة موسيقية لعلاقة النفس بالبدن، تعبّر عن روح أفلاطون. تطرب النفس عند حركة الأوتار لأن الطبيعة تحرك الهموم. فالموسيقى صلة النفس بالطبيعة. والنغمة الحادة أسرع إلى الأذن من التيلة، والطبيعة للنفس كازوجة للرجل، البدن للداخل والنفس للخارج. ولا يصح للزوجة أن تجور على الزوج أو للزوج أن تجور على الزوجة. ويطلب من الإنسان الحلو الجوهر أولا ثم العادي ثم النفس الصناعي. والنوم غوص القوى في عميق المغوص. وجميع مسام البدن تنفتح بفتح الجنين.

ليس للنفس جوهر سوى الحياة، وجوهر الحياة الحركة. صارت النفس في أفق الحيوان لا حتّيّاجه للحركة. والحركة طلب وهب كالماضي والآتي، وهو متصلان. النفس قائمة بذاتها. وعلة هبوطها إلى هذا العالم الاستطاعة. وحد النفس بدأ حركة ما خارج، والطبيعة بدأ حركة ما داخل. القائم بذاته حده داخل فيه، والذي ليس قائما بذاته حده خارج عنه^(١).

والعالم ثلاثة: عالم العقل علمي، وعالم النفس قوائي، وعالم الطبيعة نسلي. والمنزل منزلان: العقل والنفس. ولو نزلت النفس لاختارت العقل. والنزول إلى النفس أصوب لعلاج الناس كما بين أفلاطون في كتاب "أقراطيس". والنفس من خمسة أوائل: الجوهر، والهوية وهي المقولات، والغيرية وهي المحسوسات، والحركة، والسكنون. النفس في حركة وسكنون، لها صحة وسم، حياة وموت. صحتها الحكمة، وسمقها الجهل، وحياتها أن تعرف خالقها، وتقترب إليه بالبر، وقوتها بان تجهل خالقها، وتبتعد عنه بالفجور. والأوائل أربعة: الزمان نحو الطبيعة، والمكان نحو النفس، والدهر نحو العقل، والأزلية نحو العلة الأولى^(٢).

وادراك الشيء من حيث علته وحقيقة أن ينطبع في النفس بكامله. وللنفس إشكال لا يمكن التعبير عنها بالكلام. واللجاج عسر انطباع المقولات في النفس. وينشغل الاحاديث بالحفظ أولا قبل انشغالهم بالتفكير. والعقل الذي فينا جوهر كلّي، وشخص جزئي. ومعرفة طبع الرجل باستشارته لمعرفة جوره وعدله. والعقل والممکول شيء واحد. وقوة حفظ الإنسان تتقصّص من تمييزه بقدرها. فهما قوتان متضادتان. التمييز فعل، والحفظ افعال.

ويرى البصر صورة الشيء في ذاته لا في المحسوس. وإذا خرج نور البصر على غير زاوية قائمة أبصر الصغير كبيرا والكبير صغيرا. والبصر والمبصر اثنان بتوسط

(١) السابق ص ٢٤٨/٢٥٣/٢٥٨/٢٦١/٢٥٨/٢٥٧/٢٦٧-٢٧٨.

(٢) ملقطات أفلاطون الالهي، السابق ص ٢٤٦/٢٥٢/٢٥٤-٢٥٨/٢٦٤/٢٥٨/٢٧١/٢٦٨/٢٧٣-٢٧٧.

الهواء. والبصر والسمع يدركان الأشياء في وحدة وكثرة في آن واحد. والوحدة علة الكثرة. وإذا كان الحاس والمحسوس شيئاً واحداً فأن العقل والمعقول ليسا كذلك. العقل الكل هو المعقولات. والعقل متصل بصورة المعنى لا بصورة الجوهر. والعقل لا يتألم في طلب معرفة الأشياء. وبعض الأشياء تعلم بألم، والبعض بدونه. والعقل بلا ألم صورة العقل. والكل لا يتألم لأنه لا يدرك إلا ذاته. العلم وقوع البصر على الأشياء الكلية، والحفظ جمود الوهم. وأحياناً يكون الوهم إبداعاً. إذ يحتاج المرء أن يصفى الفكر والوهم، الفكر نحو المعلوم، والوهم نحو المحسوس. العلم يدرك الصور المعقولة، والوهم يدرك الصور المحسوسة. والسمع مجنس للبصر والذوق للحس، والشح متوسط بينهما. طلب العقل صورة الشيء من ذاته، وهيولته من الحس. العقل يعلم ذاته، فهو عقل ومعقول كما صرخ بذلك في "طيماؤس". والمعقول الأول فعل محض. عالم العقل علمي، وعالم النفس قوائسي، وإدراك آنية الشيء من جهة العقل إدراك لميته، وإدراكتها من جهة الصورة ليس إدراكاً للممية لأن الآنية والممية في العقل شيء واحد. ولا تدرك المائية بنسبة الممية. الحس يأخذ الأشياء عن قرب، والفكر عن بعد. الحس لا ينتج والفكر ينتج. المعرفة تذكر والعلم ثباته. الحس يجد التقييل تقليلاً، والعقل يجد التقليل في نفسه. الجزء في الحس والكل في العقل^(١). ويمكن الاحتاطة بالأشياء بلا تعلم واكتساب باستقصاء كنه الشيء، وهو أقرب إلى المعرفة الحدسية.

وبالإضافة إلى جوهر النفس هناك قوى النفس. فالنفس ثلاثة قوى: إلهية وبها الفكر والروية ومسكنته الدماغ. والثانية غضبية ومسكنتها القلب. والثالثة بها شوق المرء إلى اللذات ومسكنته الكبد. الاعتدال فضلياتها. لذلك كانت فضائل النفس أربع، وفضائل الجسد أربع: الحلم، والعدل، والشجاعة، والغففة للنفس، والتمام، والكمال، والقوه، والجمال للجسد. ومن ساد نفسه بالاعتدال توحد الغضب والشهوة. لكل منها مقدار. لو زاد عن الحد انقلب إلى شر. حركة القوة الشهوانية تقاء الرغبة. وحركة القوة الطبيعية تقاء الرهبة، وحركة الفكر تقاء العلة. وهي الطبقات الثلاث للناموس، الطبقة العليا بالمحبة، والوسطى بالرغبة، والدنيا بالرهبة. والعشق طمع يتولد في القلب وتعلق الرفيع بالوضع يسمى شوقاً. وتعليق الوضع بالرفيع يسمى محبة. فالشوق والمحبة مبادئ اتصال العالم. والفرق بين المحبوب والمعشوق أن المحبوب يؤثره الإنسان لنفسه والمعشوق يؤثر نفسه لها. وفي المعشوق قوة أكثر من العاشق كي تطلب نفس العاشق منه قوة. ومحبة العاشق للمعشوق لحسن التمام. وقد يختلف العاشقان في العشق، واحد عاشق والثاني غير عاشق.

(١) ملقطات أفلاطون الالهي، السابق ص ٢٤٩-٢٤٧ / ٢٥٦-٢٥١ / ٢٦٤-٢٦٢ / ٢٦٩-٢٧٣.

وهناك فرق بين الهم والغم. الهم تقسم الأفكار، وحيرة النفس وحملها. وهو سريع الزوال. أما الغم فخطر كبير، يذهب القوة، ويفقد الحرارة، ويهدم الجسم، ويذكر الأوقات. هو المنساني لفقد محبوب أو فوت مطلوب^(١). وليس الموت مكروهاً لمن عمل وتدبر. الهم والغم غير واجبين على الحقيقة. لهما أسبابهما فيما يألفه الطبع حتى يصير طريقاً للهم وسبيلاً للغم^(٢). والنفس إذا فرحت قلقت الطبيعة، واشتدت حركتها، وفار الدم، وأحرر الوجه. ويكثر الضحك لاسترخاء العضلات. والحزن يؤدي إلى العكس. يصفر الوجه. فانفعالات النفس لها أسباب عضوية. وللذلة غالية الفعل على مجرى الطبيعة والقوة أبداً. تحرك الشئ من غير موضعه. والفعل أولى من اللا فعل، والوقوع أفضل من التوقع، والتضاد إزالة الأجزاء التي بالفعل إلى الأجزاء التي بالقوة لتخرجها إلى الفعل. ولا يضاد العقل والنفس غير لأنها بالفعل^(٣).

ثم يتحول الانتدال إلى الأخلاق الفردية كما هو الحال عند الفلسفه والصوفية حول فعل الخير بالطبيعة ومن ثقائه النفس. فالمرا الفاضل هو من يفعل أفعاله ثقائة العلة لا ثقائة المعلوم كما صرّح بذلك أفلاطون في كتاب "السير". وربما يكون هو كتاب "السياسة". وكل فعل عن شهوة النفس لا تشارك فيه النجوم لأنّه فعل خير لا محالة دفاعاً عن خلق الأفعال. وكل فعل تشارك فيه الكواكب هو فعل مركب وبالتالي ينشأ التضاد بين الخير والشر. والفعل الأوحد لا شر فيه. والفعل فعلان، عام وخاصة. العام كلّه خير والخاص يرى خيراً أو شراً لأنّه نابع من القوة الاختيارية. والفعل الخير هو ما وافق العقول. والشر عدم الخير البتة. وليس المرض وامثاله شراً بل بعض الخير. الخير والشر ذاتيان وليسما موضوعين، على مستوى المعرفة وليس على مستوى الوجود، «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون»^(٤). والله ليس مسؤولاً عن الشر في العالم لأن كل ما يصدر عنه فهو خير. لا يفعل الله إلا ما جمع بين القدرة والحكمة. القدرة دون الحكمة تسلط، والحكمة دون القدرة ضعف. ولا يفعل الباري شيئاً ضدّ الفطرة فهي البرهان على حكمته. أعطى كل مادة مقدار احتمالها من وجوده، ولم يمنعها ما اطاقه من حوله. والصدق أمانة في القول. ويضرب المثل على ذلك من حروب اليونانيين عندما ضرب أراميس الحكيم ضربتين

(١) رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس في حقيقة نفي الهم واثبات الرؤيا جواباً إليه عن سؤال سابق، السابق ص ٢٤٣-٢٣٥.

(٢) السابق ص ٢٧٤/٢٧١-٢٧٠.

(٣) السابق ص ٢٧٧/٢٧٥.

بالسيف، الأولى في يديه والثانية في خاصرته وأوصى بالأمانة والصدق والعدل قبل أن يقضى نحبه وتفارق الروح الجسد. فالخروج هنا يومنا حتى يكون الانتهاء من البيئة ذاتها، خارجا منها وليس آتيا لها. والكلام الصادق يؤثر في النفس كما لاحظ أفالاطون. القلب يبصر القلب والنية تحس بالنية.

ثم ينتقل الانتهاء من الأخلاق الفردية إلى الأخلاق الاجتماعية أو السياسية. فالسياسية لا تعنى الحكم بل تعنى سياسة المرأة لبده ونفسه وسياسة الأصحاب بمعنى إخوان الصفا بما في ذلك علاقة الإنسان بربه. فالذين بهذا المعنى سياسة، والسياسة دين. وأقوى الأسباب في محبة الرجل أمرأته أن يكون صوتها دون صوته، وتتميزها دون غيره، وقلبه أضعف من قلبه. سلوك الناس يقوم على ثلاثة دوافع: الأول اقتضاء الحاجة مثل الطعام ضد الجوع، والثاني الموافقة مثل طعام أفضل الأطعمة، والثالث للكمال والاستحسان. الأول مثل الجماع لطلب الولد، والثاني لطلب المنفعة والتخلص من المني الزائد، والثالث للحسن والجمال. لذلك كان الناس على ثلاثة مراتب: الشهوة والغضب والعقل طبقاً لقوى النفس الثلاث، النقص، والكمال النسبي، والكمال المطلق. وهي تعادل قسمة الأصوليين مقاصد الشريعة إلى تحسينات و حاجيات وضروريات. وتكون الاستشارة من نفس الطبقة خشية الانحراف عن العدل. ولا ضير أن يكون المجاذلون والمتهمون في المدينة. فمنهم تحدث الآراء الرديئة حتى تقابلها الآراء الحسنة.

ثم يتحول الانتهاء من الأخلاق الفردية والاجتماعية إلى الأخلاق الدينية والشرعية. فليس من المعقول ألا يكون لأفالاطون الالهي كتاب في التوحيد وكتب أخرى في العقل والنفس وهو فيلسوف النفس، بل في الجوهر والعرض حتى لا يقل عن أرسطو في الطبيعيات. يؤمن بالقضاء والقدر والوحى والتنبؤ، والمداد والثواب والعقاب والجنة والنار. والطاعة للملك مثل طاعة الإمام لا فرق بينه وبين أولياء الله الصالحين. والوحى غير الرؤية والكهانة. الوحى أعلى من العقل، والعقل أعلى من النفس موطن الرؤية والكهانة. بينما وبين الوحى درجة متوسطة. الوحى ثابت لا زيادة ولا نقصان فيه على عكس الرؤية والكهانة. وهو التصور المعروف بين الوحى والإلهام. ويقول الله على لسان القمام أنه ينتقم من الذين لا يطيعون الله على سنته. كما تظهر بعض القيم السلبية كما هو الحال في الثقافة الشعبية الوافية من الأخلاق الصوفية مثل الإسلام والصبر، وإيثار السلام والطاعة^(١).

(١) السابق ص ٣٠٠، المبشر بن فاتك ص ١٧-١٨، السجستانى ص ١٣١-١٣٣، التواميس لأفالاطون، أفالاطون في الإسلام ص ٢١٨، السابق ص ٢٠٧-٢٠٨، رسالة أفالاطون إلى فرفوريوس في حقيقة نفي

ويتجلى الانتهال في الأخلاق الدينية في "وصيَة أفلاطون الحكيم" في أن يكون الإنسان مع الله راضيا بقضاءه، محاسبا لنفسه، محافظا على ناموسه، معزا لأمره، مستفيدا من عمره وتقسيمه بين الوظائف العلمية والعملية، والتعدد دون النفاق، والتمتع بالدنيا طبقا للشريعة كما ينصح بمعاهدة الخاصة بالتواضع، وال العامة بالصمت، والاصحاب بالحلم، والعدو بالبيضة، والكل بالعدل والاحسان والكتمان والشك والغفو، وتقويض العمل إلى الأ��اء، وتجنب الكذب والنميمة، وألوية الباطن على الظاهر مع الجد والحرم والصبر والتوكُل على الله الذي بيده الخير، ويجب له الدعاء، وهو قريب مجيب، والعشق جنون الهوى. وأشد الناس موافقة لسنة الله تعالى أعلمهم بالحسنات، وأشدهم رأيا، وأعلمهم برضوان الله، وأكملاهم أبعدهم عن الشك في الله، وأحقهم بتعليمهم أعلمهم بالدنيا والآخرة، وأحسنهم عملا أكثرهم صدقا، وأوجفهم رجاء أوقفهم بالله. وأحق الأشياء أن يستكمله أهل الدين التواضع والورع والتقويم^(١).

ولما كان أفلاطون صاحب "الجمهورية" فكان من الطبيعي أن تظهر له منتظرات في السياسة مثل "فقر النقطة" وجمعت عن أفلاطون في تقويم السياسة" أو "كتاب التواميس لأفلاطون الفيلسوف اليوناني" زيادة في تخصيصه كآخر حتى يجد الانتهال له الشريعة البيئية الأصلية. وتنظر في هذه المنتظرات المصطلحات الفقهية مثل الفرق بين الشريعة والسياسة من جهة أن نهاية السياسة هي طاعة الشريعة. السياسة وسيلة والشريعة غاية. وتنظر موضوعات الزجر والفال والفرق بينها وبين الوحي. وقد نطقت صحف البارى تعالى وتنقسمت بالأسماء. وبعض أصحاب الشرائع يثبتها لله عز وجل. وإن سقطت لزم البارى أضدادها مثل السميع والبصير اللذين لا يسقطان إلا عن الأعمى والأصم. وهي صفات لما دون الله عز وجل. فهي من أسماء الله وجل وعلا. ويتصور بعض الجهال أن من صفات الملك المسلط القوى السلطان، يرضى ويسخط، ويعذب ويعاقب. وهي أوصاف جور للمتسطلين، تنزع الله تبارك وتعالى عنها. كما نسب بعض الجهال له صفات منفعلة، وأسقطوها من انفسهم عليه فأصبح ذا جسم، والبارى عز وجل منزعه عن ذلك. وهو علة لما اخترع. وتوحيد البارى عز وجل أكثر من التوحيد العددي لأنه لا يليق إلا بالأشياء الطبيعية. إنما البارى جل جلاله أزلى واحد. وهو العلة القريبة لجميع ما يحدث وهو مما أوقع في الجبرية. وهو ما أنكرته العقول ودمته الشرائع. وطائفة أخرى أخذت

الهم وأثبات الرؤيا، السابق ص ٢٤١، فقر، السابق ص ١٩٤/١٨٨، ملحوظات، السابق ص ٢٨٠.

(١) ثمرة لطيفة من مقاييس أفلاطون في أن النفس لا تقصد، السابق ص ٣٣٢-٣٣١، وصيَة أفلاطون الحكيم، السابق ص ٢٤٤، من كتاب نوادر لفاظ الفلسفة الحكماء وأداب المعلمين القدماء لحنين بن اسحق، السابق ص ٢٩٨، أفلاطون الحكيم، السابق ص ٣٠٣-٣٠٤ -

الموقف المضاد بأن جعلت النفس أو الطبيعة علة كل شيء. وهو اعتقاد خاطئ لأنه يعطي للنفس أكثر مما يعطي للباري جل وعلا وكأن الباري مضططر إلى الاستعانة بالأطباء في العلل وذلك لا يليق بالباري عز اسمه. العلل الطبيعية للأمور الضئاعية. والكل راجع إلى الله. والعادة تجري مجرى الطبيع. لا يحتاج الباري إلى زمان أو حركة منفصلة عن معلوماته. وهو غير مضططر إلى الاستعانة بالأطباء في العلل. له كرسى هو العرش^(١).

وتبلغ ذروة الالتحال في نقل الناموس على الشريعة وتحويل أفلاطون من كونه صاحب النوماميس إلى واضح الشرائع، من الفيلسوف إلى النبي، ومن الحكمة إلى النبوة. فالنوماميس هي الشريعة، والملك هو الإمام. وطاعة الشريعة بالعقل، والحرام في الشرائع ما لم يوافق جملة العالم وطبيعته. فالشريعة ليست فقط فردية أو اجتماعية بل كونية. ومن كان محسناً بقيبح ثم تاب استجيب له. فليست الغاية من الشريعة العقاب بل حسن الأخلاق. وكل إحسان وإنعام يستحق الاعظام والتجليل من أجل عدم بخس الناس حقوقهم. وإيتان الشريعة لا يكون فقط وقت الحاجة وإنما كان تجارة ومنفعة ويفسد الدين، بل على أساس عقلية صرفة.

ولما كانت الشريعة الإسلامية عبادات ومعاملات، فقد تم الالتحال في هذين القسمين. ولما كانت العبادات داخلية، تقوى القلب أن تكون خارجية، الأركان الخمس، فلا يجوز التوسيع أو الاستسهال في الإيمان ثم الكفارات. وقد تقوى أكثر الحكماء من الحلف. والحلف بالله ثم الحنث به يوجب الصدقة. والصوم والصلوة رياضيات روحية للبدن للتحقق بفضيلة العدل. وهذا ما أوجبهه الحكمة الالهية من أحكام الشريعة. فوضع الشرائع لطف من الله للسيطرة على الشهوة والغضب. لذلك قال فيشاغورس أن محاربة الرجل للملك أسهل من محاربته الشريعة. الصوم يكسر الشهوة، والركوع رياضة بدنية وخضوع والصوم لجام النفس الشهوانية.

وتأخذ بعض الأفعال الشرعية أساساً أخلاقية. فالشراب يفعل من الآباء في ساعة ما لا تفعله المنافسة في سنة بشرط عدم الاقrat والعجز عن السيطرة على حسن تصريف الأعضاء. وأحق الناس بتناول الشراب من ضعف قلبه وقوى فكره. وهذا يبدو التوفيق بين شراب اليونان وحذر الإسلام. لذلك يضيّف الالتحال حرمة النبيذ إلا لمن اضطر غير عاد مثل ضعف القلب أو على صاحب التمييز القوى لأن السكر علة التحرير. وحرام الاضرار بالبدن عن طريق الطعام.

(١) فقر، السابق ص ١٧٣-١٩٦، كتاب النوماميس لأفلاطون، السابق ص ١٩٧-٢٣٤ وأيضاً ص ٢٠٠-٢٠١
رسالة أفلاطون إلى ففوريوس في حقيقة نفي لهم وإثبات الرؤيا، السابق ص ٢٣٩-٢٠٨-٢١٠-٢٢١.

وتظهر بعض موضوعات الشريعة مثل الذبائح لدرء الشر عن العالم الناتج عن حركات الكواكب. وفي الهند يحرمون الذبائح، ويكثر قتل البشر. والأعقل أن تكون الذبائح لصالح الإنسان. فالانتفال هنا تshireات مقارنة. ونقد الشرائع القائمة ليس في الغرب اليوناني وحده بل أيضاً في الشرق الهندي، ما دام الانتفال غير محدد ببيئة، وما دام الإبداع عملية ذاتية لا يهم موضوعها الخاص. والأعياد لراحة البدن عن طريق النفس^(١).

وببدأ المعاملات بالأحوال الشخصية، النكاح والزواج والغسل والزنا واللوساط والميراث وبر الوالدين. فالغسل واجب على الناكح من الجناة. والزانى سارق للفرج، مفسد للنسل، جزاوه العقوبة الأليمية على عكس المعاشرة الزوجية وما بها من جميل الصحبة وعظيم الوفاء. واللوساط والسحق عدو مما خلق الذكر والفرج له. ونكاح البنت والأخت والعمة والخالة حرام لضروره. فالأرض التي تزرع نوعاً واحداً لا تتوجب على عكس إباحة قوم من فارس له. فالشريعة الإسلامية أنتلت لتشق طريقها بين فارس والهنود شرقاً بتلبيض اليونان غرباً. مع أن اللوساط كان في يونان. والانتفال تحويل لليونان إلى مثال لا نقص فيهز وتزويج الرجل من دونه يجلب إليه الآفات والمكاره. فالزواج بين الأكفاء طبقاً للعادات القبلية التي تداخلت مع الشريعة في ديوان الأشراف. ونصيب الابن من أبيه أكثر من نصيب ابنته لنسب الابن للأب، والبنت يصل إليها نسب غيره. وهو تشريع لقانون الميراث «للذكر مثل حظ الإناثين». عن طريق النسب^(٢).

وبر الوالد أفضل من حنو الوالدين لأن الأول من العقل والثاني من الطبيعة. والوحى يتأسس على العقل والطبيعة. وتزداد محبة الوالد لولده على محبة الولد لوالده لرغبة الأب في البقاء من خلال النوع، فوجد الأب ذلك في الابن، ولم يجد ذلك في الأب. كما أن الأب يمتد من خلال مواهبه، من خلال مشاركة الولد فيها. وعلى الأب في ولده ثلاثة فروض: النفقة والتعليم والقتاعة.

والصدقة إخراج المال لمن يستحق، لمن هو أولى به مثل خروج الدم الزائد من الجسم بالقصد. ولا تجوز على السائل لأن المسكتة ذل ضد التعفف وترد الوديعة حال استلامها. وعقاب السارق من المسروق مباح. والتعويض واجب في الجراح وليس في القول أي على الضرر الفعلى الجسمى وليس النفسي الذي يقابل بالعفو والاعتراض عن الجاهلين «والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً». ومن عش مستشيراً يتحمل مسئولية

(١) السابق ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

(٢) السابق ص ٢٢٨ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٣٣٤ - ٣٣٣ / ٢٣٣ - ٣٣٤.

عدول المستشير عن الصواب. ومن أفتى بغير علم فقد جهل، ويستحق العقاب. والشرعية ضد الاحتكار لأنه إجحاف وملعون على لسان اسقليبيوس. كما أنه ملعون على لسان الرسول. والملك في خدمة الشريعة، والملوك في طاعة قوامها المؤيدين بالعجبائب الروحانية تبريراً للمعجزات.

وحتى يbedo الانتحال نابعاً من الداخل بالإضافة إلى الخارج، من الموروث ومن الوارد في نفس فان كل ذلك مسطور في الصحف. لذلك يتخلل الانتحال كثير من الأساليب القرآنية مثل «من كان غنياً فليأكل بالمعرفة»، حثاً على التعرف والزهد والمحافظة على أموال اليتامي والقصر^(١). ولا عجب أن تنتهي بعض المنتحلات ببعض التعبيرات اليمانية مثل البسملات والحمدلات والتسهيلات والصلوات سواء كان ذلك من المؤلف أو الناسخ أو القارئ. فالابداع عمل جماعي. ولابد أن يأخذ علام الثاقفة التي يتم الابداع فيها. كلمة السر، الماركة المسجلة على الصناعة الوطنية. كما تظهر تعبيرات المشيئة مثل "إن شاء الله". وتنتهي بعض الاعمال بالحمد لواهب العقل والكياسة أو الله أعلم وأحكم. وتعطى لأفلاطون القاب التعظيم والإجلال مثل الفيلسوف الرباني، الحكيم ايوناني، تغلطون، وتاريخ التأليف أو النسخ بالهجرى مع اسم الناسخ المحتاج إلى ربه، مع بعض التعبيرات الفارسية ايجالاً في إضفاء الطابع الشرقي عليه. ولا ضرر من اشراك القارئ في الخطاب، فهو جزء منه، والدعوة له بالتفقيق، والجواب على ما سأله طالباً له الهدایة^(٢).

رابعاً: الانتحال الارسطي.

١- أرسطو والاسكندر. ولا يهم التحقق من صحة نسبة النص المنقول إلى صاحبه. وهذه رؤية حديثة نتجت بعد اكتشاف أن كتب العهد القديم والجديد لا تنسب إلى أصحابها. ثم عم الاستشراق ضرورة اثبات صحة النسبة خارج حضارته. مع أن النص المنقول في الحضارة الإسلامية مستقل عن مؤلفه ومتترجمة بل وقارئة. لذلك لا يهم نسبة هذا النص

(١) فقر، السابق ص ١٨٩، التواميس السابق ص ٢١٦-٢١٥، من كتاب نوادر الفاظ الفلسفه والحكماء وآداب المعلمين القدماء لحنين بن اسحق، السابق ص ٢٩٩-٢٩٦.

(٢) بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة لأفلاطون الالهي في الرد على من قال أن الإنسان تلاشى وفنى، السابق ص ٢٣٧، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب سهل، والحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على انبیائے وأصنیائے، كتاب التواميس لأفلاطون، السابق ص ١٩٧، رسالة أفلاطون إلى فرفوريوس في حقيقة ففي الهم واثبات الرؤية، السابق ص ٢٣٦-٢٣٥، والله أعلم وأحكم، وصية أفلاطون الحكم، السابق ص ٢٤٤، ملقطات، السابق ص ٢٩٢.

أو ذاك لأرسطو أو لغيره، ولا يهم أن كان صحيحاً أم منحول. بل أن المنحول أدل على روح الحضارة من الصحيح. الصحيح نقل والمنحول إبداع. الصحيح تاريخ والمنحول حضارة الصحيح واحد والمنحول متعدد، الصحيح قديم والمنحول جديد الصحيح موت والمنحول حياة.

هل ضاع نص أرسطو؟ هل وجد ولكن لم يعرفه العرب؟ هل ترجم ولكن لم يهتم به العرب؟ وبما أنهم قد اهتموا به بدليل ازدهار علم النباتات والاعشاب (ابن البيطار) فقد حضر النص حضاريا بصرف النظر عن الوجه التاريخي لهذا الحضور. وتقوم دعوى نسبة الخطأة على لا دعى سلبي ودون مقدرة المسلمين على تصور الوثيقة التاريخية من حيث مؤلفها واكتفالها مع أن علم الوثائق من أهم العلوم عند المسلمين نظراً لأهمية الوثائق الشرعية، والمكاتبات، السجلات، وحجج الوقف. والحقيقة أنه لا يوجد خطأ تاريخي فالتاريخ ليس به خطأ وصواب ولكن هناك إعادة إنتاج للنصوص ابتداء من المنبهة الأولى وهو النص الأصلي^(١). ولا تهم صحة نسبة كتب أرسطو إليه، أيهما صحيح وأيها مشكوك فيه^(٢). ومع ذلك كان المسلمون على وعي بقضية الاتصال وبضرورة النسبة الصحيحة للنصوص لمؤلفيها. فان كان هناك شك فيتم التعبير عن ذلك بعبارة "المنسوب إلى" تنبئها للقارئ على الشك في صحة النسبة^(٣).

أما قضية الاتصال فلا تهم من حيث هي تاريخ محضر، الثبات أن أفلاطون وأرسطو ليس هو صاحب هذا العمل أو ذاك. إنما أهميتها في دلالتها على النقل بل الإبداع. فالحكماء ليسوا مؤرخين ولا باحثين فصيّبين مثل الأصوليين والمحاذين بل هم مفكرون يفهمون النص ويتمثّلونه ويعيدون بناءه. ما يهم هو فكر النص وليس مادة النص، روح النص وليس بدن النص. وسواء كانت "أثولوجياً" أرسطوطاليس من أرسطو أو من أفلاطين، من "ما بعد الطبيعة" أو من التاسوعات فهذا لا يغير من الأمر في شيء ما دام كل حكيم عنده الهيّات. وهذه هي إلهيات أرسطو بعد أن فقدت الهيّاته من مؤلفاته. ليس

(١) كتاب النبات المنسوب لأرسطو وتفسير نيكولاوس ترجمة أشحق بن حنين واصلاح ثابت بن قرة. وكذلك في الآراء الطبيعية التي ترخي بها الفلسفة المنسوب إلى خلو طرفى ترجمة قسطا بن لوقا.

(٢) يرى الشراخ والمورخون والاقدمون ومجهرة المحاذين صحة نسبة كتاب المقولات لأرسطو بينما ينكره النقاد نظراً لاختلاف الكتاب من حيث المذهب والأسلوب عن مذهب أرسطو. أما لواحق المقولات فأنها في الغالب ليست من عمل أرسطو بل من عمل أحد تلاميذه الأولية، ثادفوسطس وأوزيموس تعبيراً عن مذهب أرسطو. منطق ج ١ ص ١١.

(٣) هذه المقالات المنسوبة إلى الاسكندر الآخر وديس ... أرسطو عند العرب ص ٢٩٤

الحكماء مؤرخون فلسفة أو ناقدو نصوص بل هم فلاسفة. الغاية من الحكم تتمثل الثقافات الأجنبية من أين أنت، من أفلوطين أو من أرسسطو. والمستشرقون وأتباعهم من العرب باثارتهم هذه المسألة يريدون جعل الحكم مؤرخاً، والمفكير ناقداً نصياً، والأمر ليس كذلك. وأن كثرة الانتقال في الفلسفة اليونانية لا يمثل عيباً بل هو ميزة أى إبداع نصوص عبر عن روح الفيلسوف أو ما ينقصه ثم نسبتها إليه كعلم من الأعلام حتى يسهل تمثيلها وإعادة بنائها مثل إبداع الانجيل الرابع في البيئة الشرقية الغنوصية حيث تم نسبته إلى يوحنا، أقرب تلميذ المسيح إليه والذي كان يSEND رأسه على كتف المسيح اثناء العشاء الرباني كما عبر عن ذلك رافائيل في لوحته المشهورة. بل أن النسبة الخطأ لأكثر دلالة على الفكر من النسبة الصحيحة وذلك مثل وصايا أرسسطو إلى الاسكندر، كتاب التفاحة، ووصايا أم الاسكندر إلى ابنها. لم تكن صدفة نسبة المقطفات من التاسوعات لأفلوطين لأرسسطو. إنما هي روح الحضارة العربية الإسلامية العامة التي وضعت النص في مكانه الصحيح لكمال بنية الفلسفة كما وضعها الفيلسوف. ولو كانت خال شرك عند المسلمين لصححة النسبة لنسبوها إلى أرسسطو لأن الأمم لا يفهمها معرفة أرسسطو التاريخي بل روحها وحضارتها وعلى أرسسطو الانفاق معها. وكتاب التفاحة لسرقاط وأرسسطو حوار أرسسطو مع تلاميذه قبل وفاته مثل محاررة فيدون لأفلاطون والاحالة إلى مؤلفات أرسسطو من أجل صحة النسبة والحق المتنحول بالصحيح خاصة كتاب ما بعد الطبيعة^(١). وتلك عادة الشعوب في عمل وصية أو عهد للميت. أن القصد من الانتقال هو إكمال الناقص ذهنياً وفكرياً وحضارياً أو لا ثم إبداع ذلك تاريخياً ونصياً وتدوينياً ونقلأً. فليس من المعقول أن يكتب أرسسطو في الحيوان دون أن يكتب في النبات. فهو موضوع واحد الطبيعة، على مستوىين مختلفين، النبات أو لا ثم الحيوان على ما هو واضح في تركيب النفس النباتية التي تضم وظائف ثلاثة: التغذية والنمو والتوليد، والحيوانية التي تضم بالإضافة إلى هذه الوظائف وظفتين آخرتين: الحس والحركة^(٢). ولماذا لا يكتب أرسسطو كتاباً في النبات وقد ألف كتاباً في الحيوان وعدة كتب في الحيوان وعدة كتب أخرى استمراراً المشروعة في دراسة الكون والفساد؟ فالانتقال إذن يتضمن ثلاثة عناصر: الأول إكمال الناقص عقلياً، والثاني إكمال الناقص دينياً، والثالث إكمال بنفس روح المذهب واتباعاً لبنيته الداخلية. الفيلسوف هو الذي يكتب سواء كان حياً أم ميتاً. والحضارة الجديدة تكتب نيابة عنه. إن كان قد مات فروحه مستمرة في روح الحضارة والتي تعيد إنتاج نصوصه كاملة غير منقوحة بصرف النظر عن مؤلفها، الأول الذي مات أو الثاني الذي ما زال حياً.

(١) مختصر كتاب التفاحة لسرقاط.

(٢) هذه قضية كتاب النبات المنسب إلى أرسسطو، النبات، تصدير ص ٤٧-٥٣.

وكلما استقل الفكر وأصبح له صدقه من داخله يتفق مع العقل والطبيعة أصبح حقيقة خارج التاريخ وينسب لكل الحكماء من أجل التعظيم والاجلال. ولا ضير من نسبة القول الواحد إلى أكثر من حكيم ما دام النص المنسوب على نفس قدر الحكيم المنسوب إليه. مثل ذلك نص كسرى أنوشرواي الشهير في فلسفة السياسة الذي دخل في كل نصوص الفكر السياسي الإسلامي اليوناني والفارسي والمنسوب إلى أرسطو^(١). فليس اليونان بأقل قيمة من الفرس. والنص يقوم على بنية عقلية محكمة، ثماني مقاطع، آخر الكلمة في المقطع هي أول الكلمة في المقطع التالي على النحو الآتي:-

العالم بستان	١
الدولة سلطان	٢
السنة سياسة	٣
الملك راع	٤
الجيش أعون	٥
المال رزق	٦
الرعاية عبيد	٧
العدل ألفة	٨

ومعظم المقاطع رباعية، الكلمات في شطرين يسهل حفظ واستيعابه وتكراره ونقل ونسبته إلى كل عظيم. ولا يوجد هنا مجال للنقد بل للتمثل والاستيعاب والتبنى باعتبار أن النص يحتوى على تطوير ممکن وعقلانية ظاهرة. في حين أن الفقيه هو الناقد الذى يراجع الوارد على أساس الموروث كما فعل ابن تيمية في المنطق. فإذا كان العدل ميزان الله عز وجل فإن باقى المقاطع قد لا يتفق مع العقلانية المعاصرة، فالملك الذى يعنه الجيش انتهى إلى الحكم العسكري، والجيش أعون يكفله المال انتهى إلى الارتزاق، والمال رزق انتهى إلى الرعية، والرعاية عبيد يستملكم العدل واجبات دون حقوق^(٢).

(١) وهو النص الآتى "العالم بستان سياجه الدولة، والدولة سلطان تحببه السنة، والسنة سياسة يسوسها الملك، والملك راع يقصده الجيش، والجيش أعون يكفله المال، والمال رزق يجمعه الرعية، والرعاية عبيد يستملكم العدل، والعدل ألفة به صلاح العالم" ابن أبي أصيبيعة ص ١٠٤، البشير بن فاتك ص ١٢٢.

(٢) الشهرودى ص ٣٠١

والكتب المنتهية لأرسطو في السياسة كثيرة. فمن الطبيعي أن يكتب المعلم لتلميذه كتاباً لنطريقة القائد أو يوجه إليه رسائل أو يعطيه بعض النصائح والمواعظ والوصايا الشفاهية مثل كتاب أرسسطو إلى الاسكندر في السياسة أو علم آداب الملوك الذي كتبه أرسسطو الذي في القرنين^(١). مثل ذلك "مقالة لأرسسطاطاليس في التدبير" نقل عيسى بن أبي زرعة^(٢). وليس لها أصل يوناني معروف. فهي إما مما فقد من أعمال أرسسطو أو أنها إعادة خالص في الثقافة الإسلامية قام بها مسلمون أو نصارى. قد يكون الدافع على الانتهاء هو إكمال أرسسطو المنطقى الطبيعى الالهى بارسطو الأخلاقى. صحيح أن له الأخلاق الى ينقوما خوس والأخلاق الى أوديموس ولكن تظل الحكمة العملية فى مجموع أعماله أقل من الحكمة النظرية. كما أن الحكمة الالھية أقل بكثير من الحكمة المنطقية والحكمة الطبيعية. لذلك تمت نسبة "أثولوجيا أرسسطاطاليس" اليه. وهو تلميذ أفلاطون. وأفلاطون وصيہ فى تأديب الأحداث. فلماذا لا يستأنف التلميذ بمقالة فى التدبير عمل أستاده؟ ونظرا لأن أفلاطون الھى فقد تم الانتهاء الثاني للوصيہ على نحو دینى واضح وبمنظور اسلامى ظاهر. أما أرسسطو الحكيم فطلت مقالته فى التدبير أقرب الى الأخلاق العقلية اليونانية المثلالية التي تتفق مع معيار الأخلاق الإسلامية دون إعادة انتاجها من منظور اسلامى صريح. إذ يقوم التدبير فى الانتهاء الأول على جلب المنافع ودفع المضار. وهى رؤية فقهية. وألة ذلك العلم والعمل، والبداية بتأديب النفس قبل تأديب الغير. ويكون هذا بإعطاء الدين حقه وإشعار النفس حظها ثم تعهد الاخوان بالحياء الملاطفة ثم تأدبة الفروض لأهل المعاشرة والاعداء والصبر عليهم واتقاء شرهم ثم اعطاء اخوان الاخوان شعبية من الحفظ والتذکیر. ويكون ذلك باسقاط المن على الناس، وتعهد الملوك والنصحاء والصلحاء والأكفاء والضعفاء، ورعاية المعيشة بالاصلاح وحمايتها من الأعداء والحساد والمنافسين وذوى الشبهات، كل ذلك بمعونة الله وحسن تأييده. فله الشكر دائماً الى أبد الآبدية، وهي اللازمة الدينية الوحيدة في المقالة.

وهناك عدة رسائل من أرسسطو إلى الاسكندر. وإذا كان أرسسطو هو المعلم الأول فليس من المعقول ألا ينشأ في بيت علم، وألا يكون أبوه ينقوما خوس رجل علم وتأليف. له كتاب أيضاً من الصعب تسميته ووضعه في علم معين. يكفي فقط أن يكون كتاب

(١) طاش كبرى زادة ص ٤٠٩-٤٠٨ المبشر بن فابك ص ٢٠٨.

(٢) لويس شيخو: مقالات فلسفية ص ٥٢-٥٠. وابن زرعة (٣٩٧-٣٣١ هـ) من حكماء بغداد المتقدمين في علوم الحكمة والمتורגمين عن اليونانية والسريانية وكان ملازمًا ليعيى بن عدى. ويقول ابن زرعة أنه ترجمها على علانها كمترجم وربما أعاد انتاجها هو أو غيره كفليسوف.

نيق وما خوس والد أرسسطو^(١). ومن ثبت مؤلفات أرسسطو يتضح أن الكثير منها منحول مثل كتابه في رسم نيل مصر ويسمى "فارى طونيل". ومكون من ثلاثة مقالات. وليس من المعقول إلا يكتب أرسسطو كتاباً في وصف النيل كما فعل هيرودوتس من قبل في وصف مصر وجعلها هبة النيل^(٢).

وكتب أرسسطو إلى الإسكندر "إذا اعطيك الله ما تحب من الظرف فافعل ما أحب من العفو". وفي حوار منتحل بين أرسسطو ورسول الإسكندر بطريقة الحوار الأفلاطوني يظهر أرسسطو الصوفى الذوقى وهو يحاور فى العدل والحكمة والشجاعة والغفة، فلسفة أفالاطون فى الفضائل الأربع مركبة على حامل تاريخى وهى^(٣). وفي حوار بين أرسسطو وأفلاطون قال له معلميه أفالاطون: ما الدليل على إثبات الله تعالى؟ وكأن أرسسطو إبراهيم الخليل أو أحد المتكلمين أو الفلاسفة المسلمين. وأجاب أرسسطو رمزاً وكأنه أحد كبار الصوفية يستعمل لغة الذوق "كنت أشرب فازداد ظماً حتى عرفت البارى فرويت من غير شرب. وقد انفرد الله بطبع الخلق. وهو الموقف ولا قوة إلا بالله^(٤)".

وفي كتب التاريخ المتأخرة يكثر الاستشهاد بالمنت habitual مثل وصايا أرسسطو، الأستاذ، للإسكندر التلميذ طبقاً لعلاقة الشيخ بالمربي. وبطبيعة الحال أن يكون للانتهاء سيقه النفسي والتاريخي. فلما اشتدت العلة على الملك فيليبيوس وأوصى بالملك إلى الإسكندر، تدخل الأستاذ وكتب وصيته له تعينة على ملكه الجديد^(٥). والوصية "وصية أرسطاطاليس إلى الإسكندر" أقرب إلى الانتحال اليوناني الأول منها إلى الانتهاء الإسلامي الثاني لأنها ما زالت تقوم على الأخلاق العقلية المثلالية دون تدخل الدين المباشر إلا نادراً. وهي تقوم على النصح بالرغم من حدود النصائح. وتبدأ بنصيحة الملك قبل تنصيحة الرعية، تغيير الحاكم قبل تغيير المحكومين. والأخلاق طريق السياسة وأسلوب الحكم مثل زهد الحاكم والسيطرة على انفعالاته مثل الغضب والغبطة والرغبة في الانتقام والشهوات. وتطالب بمجالسة الحاكم للعلماء واطلاعه على كتب الحكمة. وتحذره من الكذب، وتدعوه إلى سرعة ائتلاف القلوب واصلاح الوزراء والاعوان قبل اصلاح الأحوال. وتجنب العقوبات الرادعة حتى لا ينفر القلوب. فأهم صفة للحاكم هي الرحمة مع

(١) طاش كبرى زادة ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) المبشر بن فاتك ص ٤٤.

(٣) مثل ذلك وصايا الإسكندر لأمه ووصايا أرسسطو إلى الإسكندر.

(٤) السجستانى ص ١٤٢ - ١٥٠.

(٥) لويس شيخو: مقالات فلسفية ص ٣٦ - ٤٠. ذكر أميروس (٣)، الإسكندر (٤).

العدل، جمعاً بين الأشاعرة والمعتزلة. وبالرغم من ذكر أوميروس في النص مما يدل على الجذر اليوناني في الانتهال إلا أن الدين يظهر مثيراً إلى البيئة الثقافية الإسلامية للانتهال الثاني. فوصية أرسسطو إلى الإسكندر مثل وصايا الله للبشر. فإن الله تعالى ذكره لم يرض لنفسه من الناس إلا بمثل ما رضى لهم به منه، مثل الترحم والتصدق والوجود. فالأخلاق العقلية هي نفسها الأخلاق الدينية. وما يأمر به العقل يأمر به الوحي. وكلاهما الطريق لاحترام الذات ورضوان الخالق. تقوم الوصية على الجمع بين الدنيا والدين. فقد تأثرت الدنيا بلا دين وهو الخسران المبين. تأتي ثم تدبر. ولا يقوم كلامها إلا بالعمل الجاد والمثابرة وتأدية الأمانة. فال فعل الإنساني هو الذي يقيم الدنيا والدين، الكدح في الأرض والسعي فيها. لذلك وجب الاجتهاد ومشورة العلماء. والعدل ميزان الله عز وجل في أرضه. وبه يوحذ حق الضعف من القوى. فمن مال هذا الميزان في يده عم الجهل والظلم، واغتر بالله أشد الغرور. وتنتهي الوصية بسؤال الله عز وجل الذي اختار العدل لنفسه وأمر بالقيام عليه واستعماله في خلقة ان يهتم الإسكندر ويجعله من أهله والقوام به في عباده وبلاه. ومثال ذلك أيضاً "رسالة أرسطاطاليس للاسكندر في السياسة" في الانتحال اليوناني الأول المثالية العقلية الأخلاقية، وفي الانتهال الإسلامي الثاني ضمها إلى الدين فتحدد الحكمة بالشرعية. وهي رسالة في الأخلاق كأساس للسياسة. تحمل انفعالات النفس مثل التعجب والسرور كمدخل لتطبيق السنة أى القانون، صباً لمعنى الوافد في لغة الموروث. وتعتمد على أمثلة من فارس وملوكها مثل دارا. وتذكر بابل ويضرب المثل بلوفر غن وتطبيقه السنن في مملكته. فإقامة السنن صلاح للعالم. وهي أولى من استباب الدول بالحروب. وتحتاج السنن إلى من يديرها، اذ لا يكتفى الناس بتطبيقها طوعاً، وتلك وظيفة الإمام بتعبير الفقهاء. وشرط الرئيس أن يكون باختيار الناس اجماعاً وليس اغتصاباً للملك. وإلا تنتقلت الرياسات من ملك إلى ملك، ومن مدينة إلى مدينة كما هو الحال في بلاد آسيا وبلاط أور. فقد حكم ملك آشور حيناً أهل الشام وسوريا ثم خلفه حاكم من فارس. فالشرق موعظة للغرب، واليونان درس في الديمocratie للفرس. ولا تصلح المدن إلا بصلاح الرؤساء، فالناس على دين ملوكهم. ومن سمات الملك الكمال ليس في الشجاعة والعدل وأصناف الفضائل فحسب بل في القوة والعدة أيضاً جمعاً بين العدل والقوة كما هو الحال في شروط الإمام عند الفقهاء والا انهار الملك^(١). كما أنها في مدن لقديمونة وأنثinas ببلاد اليونان. وللملك أعون من أهل الصلاح، يملكون بالعدل لا بالمال. يعمل لصالح الناس بالعدل وحسن السيرة. إن العدول لا يخافون الله".

(١) السايق ص ٤٩ - ٤٠.

وهنا يتم تعشيق الوافد في الموروث، وتبدأ آليات الابداع في نقطة مشتركة هي العدل أساس الملك في الوافد والعدل مخافة الله في الموروث. ويدعو أرسطو للاسكندر بأن يسعده الله ويمكّن له في الأرض. والعدل محمود عنه الحكماء والأنبياء. وينال الملك طيب الذكر بحسن السيرة والبلاء في الحروب وعمان المداشر، تلك فضائل اليونانيين. وأفضل ذكر حمية القلوب، وتلك فضيلة المسلمين. وينهي أرسطو الرسالة مودعاً "السلام اليك وعليك". ويستكشف الخوارزمي المتأخر أن يذكر اسم أرسطو ويسميه "أستاذ الاسكندر". ويذكر هذه النصائح السياسية في باب "في الأسباب المزيلات للدول في كتاب أسرار الوزارة". فالسلطان على أجساد الرعية وليس على قلوبها. وتطاول الملك على الرعية والجند يجعله معرضًا للهلاك، وينذر بالموت وأخلاق السباع، والفاخر بما لا يزول، ويحوزه من الإفراط في الشراب فالسكر على الملك حرام. وبين له أنه عند الغضب يُعرف الرجال، وأن الشهوة في خدمة العقل في حالة إقبال الدولة، والعقل في خدمة الشهوة في حالة إبدارها وكان الأخلاق تتغير بتغير لحظات قيام الدول وسقوطها أي في وقت ازدهار المجتمعات وانهيارها، الأحرار يخدمون الدولة في حالة نهضتها، والسفلة في حالة انهيارها وبيني الملك طالما حفظت العمارة أي العمران وقامت الشريعة أي النظام. ويقترب الآخيار إلى الملك بالنصيحة. وكل مفاسد العمال والأمراء منسوب إلى الملك الذي يتحمل مسؤولية كل شيء. تنتقل الوصايا من الأخلاق الاجتماعية إلى الأخلاق الفردية. فأصلاح النفس يأتي قبل إصلاح الغير. وتنتهي الوصايا بحكمة أن الأيام تهتك الأسرار.^(١) إذا كانت كلها نصائح حسنة فلماذا تكفير الفلسفه اذن؟ ولماذا يتم تكفير أفلاطون وهو أشد

(١) قال استاذ الاسكندر : إعلم أن سلطانك على أجساد الرعية ولا سلطان لك على القلوب.... يا إسكندر أي ملك يتطاول على عسكره ورعيته فلا يأمن الهلاك في أيديهم ... يا إسكندر أذكر اليوم الذي يهيب بك داعي الموت، وأعد زاداً في أيامك فانك لا تدرك متى الرحيل. يا إسكندر... أصل المذمومات يا إسكندر البخل، ينتج حب الدنيا فانك لا تدرك متى الرحيل. يا إسكندر لم عساك تعيش فنيقط. يا إسكندر.. أنت موضع مدحى .. قصر لسانى في ذكر مدخلك يا إسكندر ... يا إسكندر لا فخر فيما يزول.. يا إسكندر من أشرف في الشراب فهو من السفلة.. يا إسكندر عند الغضب تعرف الرجال. يا إسكندر إعلم أن الدولة إذا اقبلت إلى الملك فتخدم شهوته عقله، وإذا ادبرت الدولة فيخدم عقل الملك شهوته، يا إسكندر من علامات الدولة افتقاء المناقب وأصطناع الأحرار، وإذا أدبرت فاصطناع السفلة. يا إسكندر من لم يصلح نفسه كيف يصلح غيره؟ يا إسكندر السكر على الملك حرام.. يا إسكندر أن الظالم يبقى ما حفظ العمارة وحدود الشريعة .. يا إسكندر الأخبار يقتربون إلى الملك بالمناصحة والدعاء إلى الخير. يا إسكندر إعلم أن عيب عمالك وامرائك منسوب إليك... يا إسكندر إعلم أن الأيام تهتك الأسرار، الخوارزمي المتأخر ص ٢٦٥-٢٦٦.

تدبرناً من أرسطو؟ يبدو أن روح العصر أحد عوامل الانتدال. فالعصر مهتم بالملك دون الفكر، وبالدولة دون الحكمة، وبالعمل دون النظر.

ومن الطبيعي أن يحاور الاسكندر قواه ويراسل أصدقائه فقد قال له قواه إن الله قد بسط ملكه وأظهر قدرته. فالاسكندر صورة في أذهان أصحابه، كما أن المسيح صورة في أذهان الحواريين^(١).

ومن آداب الاسكندر قوله لأصحابه: "والله ما أعد هذا اليوم من أيام عمرى في مملكتي" وكأنه يعبر عن قسم إسلامي. ويكثر من استعمال اللهم مثل "الله إلا أن يكون العمل قد شمله". ويدعو معهم إلى أن التمسك بطاعة الله أحسن من الوقوف على المعصية^(٢).

وقد تم انتدال وصايا أم الاسكندر إلى ابنها وخوفها وجعلها عليه من أهوال الحرب على نمط جزع أم موسى على طفلها موسى بعد أن ألقته في اليم « وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً»، وجزع يعقوب على فقدان ابنه يوسف. وهناك رسالة الاسكندر إلى أمه ورسالة أرسطو أيضاً إليها، تعبير عن البر بالوالدين وحسن معاملتها.

وتبرز الألقاب في عمليات الابداع باعتبار أن الألقاب أو صفات مثالية للمبدع مثل وصف أم الاسكندر ابنها بالضعف المتأله بناء على أنواع الحكماء عن السهرودي أستاذ الشهريوزي المتوجل أو المتوسط أو الضعيف في التأله والبحث معًا أو في أحدهما دون الآخر على درجات متغيرة^(٣). وأعطى الاسكندر لقب ذي القرنين حتى يتم توحيده مع ذي القرنين المذكور في القرآن. وعندما يراسل الاسكندر أمه يكتب "من عبد الله الاسكندر" وليس من المعقول أن النبي الله ذي القرنين لا يكون اسمه عبد الله. ويدعو في رسالته الله "رب اثنى رضاك، فكل ملك باطل سواك". ويزينها ببيت الشعر الصوفي، ويدعو في

(١) السجستانى ص ١٥٩.

(٢) السابق ص ١٦٢-١٦١.

(٣) الشهريوزي ص ٤٣١-٣٧٧ انظر دراستنا "حكمة الاشراق والفينومينولوجيا"، دراسات اسلامية، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٢ ص. من روافيا أم الاسكندر إلى ابنها الضعيف المتأله الذي بقوه الباري قوى، وبقوته قهر، وبعزته استعلى وقدر"، المبشر بن فاتك ص ٢٣٣ / ٣٠٢ ، السجستانى ص ١٦٣ - ١٦٢

النهاية للجميع بالتوفيق^(١).

وتشبه قصة ولادة الاسكندر ولادة اسماعيل بعد عقم ابيه، وولادة مريم بعد عقم زكريا، وظهور حية لأبيه في المنام تخبره بأنه سيكون له ولد "لقد وهب الله لك علاماً يُحيي ذكرك ويقوم به سلك". وقد من الله تعالى على هذا العصر به. وقد رد أرسطو على فيليبيوس والد الاسكندر حاماً الله الذي جعله أهلاً لما أتاه من العلم. وقد عرف الاسكندر ببعض الانذارات انه سيموت في رومية المدائن ومات فيها كما يتتبأ الأنبياء. ولماذا لا يتتبأ وهو ذو القرينة. تدور الشائعات حول موته كما يحدث في مولد ووفاة كل زعيم حول قتل خدمة له بالسم^(٢).

وفتوحات الاسكندر وأقواله وتحدياته ومواعظه لأعدائه وفي مقدمتهم دار ملك الفرس الذي فرض الجزية على اليونانيين بعد هزيمتهم، أعطت الفرصة للإبداع الحضاري وتخيل رسائلة المدونة والشفافية إلى الملوك. فكتب إلى دارا "من الاسكندر بن الفيلسوف إلى دارا بن دارا". فهو ابن الفيلسوف أرسطو، بنوة مجازية وليس حرفيّة. ويقرؤه السلام "سلام الله"، ويحثه على طاعة الله والتوحيد، وترك عبادة الأوّلئ والشمس والنار^(٣).

ولا يكون الانتحال فقط عند اليونان والمسلمين جمعاً للحكمة والشريعة بل انه انتحال يمثل حكمة الشعوب لا فرق بين يونان وفرس، مسلمين ونصارى ويهود. فالعقل هو الجامع بين الكل. مثل ذلك "مواعظ الاسكندر"^(٤). وهي مواعظ في صيغة نوادر وحوارات طبقاً للأنواع الأدبية في الشرق القديم. تبدأ بحوار أرسطو والاسكندر ثم يضم اليهما أفلاطون وسفراط من اليونان، ويرز جمهر وكسرى من فارس، وداود من الأنبياء. يأتي رسول أرسطو إلى الاسكندر ويصف حاله بعد سؤال الملك عنه. فهو جد في الاجتهاد، لا تغمض عينه ولا يهدى بلسانه. أنار قلوب الرعية بعد مغادرة الاسكندر فاتحاً إلى بلاد فارس، وأراد فيها الحكمة وأمّات الجهالة. لباسه الظاهر يدل، على الزهد في

(١) السجستاني ص ١٦٦.

(٢) السالق ص ١٢٥ / ١٦٦ - ١٦٧.

(٣) الخوارزمي المتأخر ص ٣٠١، الاسكندر ص ٢٦٥ / ٢٦٦ - ٢٩٠.

(٤) "مواعظ الاسكندر"، ملحق بكتاب ما بعد الطبيعة، طبعة حيدر أباد الدكن، الجامعة العثمانية، حيدر أباد، ١٩٤ ص ١٧٢ - ١٧٧، الاسكندر (١)، أفلاطون، بروز جمهر (٢)، أرسطو، سفراط، كسرى، داود (١).

الدنيا، ولباسه الباطن الفكر الطويل والتعجب الدائم من غرور أهل الدنيا بها، ووشوق أهل التجربة بها. وأشد عجبا صرعاها والعائدون إليها والفرحون بعثتها على عكس الحكيم الذي لا يفقد شيئاً لأنه لا يملك إلا ما لا يمكن فقده وهو الحكمة. الرحمة لكل انسان والاحسان إليه. بعد ان غادر الاسكندر البلاد انقلب الناس من علم الى جهل، ومن عزة الى ذلة. ضعفت العقول، وضمرت النفوس. (فولتك الأيام نداولها بين الناس). وقاوم العلماء هذه الحالة من الانهيار ولكن الناس لا يرغبون فيما يريد العلماء، والعلماء لا يقللون ما يريدون الناس. فحزن الاسكندر على حال الناس. وتنتهي الموعظة بنادرة ثانية. فيبعد أن فتح الاسكندر مدينة سكن أحد أولاد الملوك المقابر وحاول أن يميز بين عظام الملوك وعظام العبيد فوجدها سواء. فأراد الاسكندر أن يكافأه على حكمته فطلب الحكيم حياة لا موت بعدها، وشباب لا هرم معه، وغنى لا فقر فيه، وسرور لا مكرره فيه. فاعتذر الاسكندر وأطلق الحكيم ليبحث عن مراده عند أحد سواء اعترافاً بعجزه. وتنتهي الموعظة بأقوال متفرقة لأفلاطون عن الحكمة، ولسقراط عن السيطرة على الشهوات، ولبرز جمهر عن الرذائل. تيظهر بعد الدينى على استحياء في قول أفلاطون بأن الظالم والضعيف لا يجد نصيرا له الا الله، وتموبل برز جمهر على القضاء والقدر، ودعوة داود إلى الآخرة.

٢- سر الأسرار. أما "سر الأسرار" تأليف يوحنا بن البطريق (٢٠٥ / ٢١٠ هـ) المنسوب إلى أرسطو فإنه نموذج آخر من نماذج الانتدال الموجل في التصور الديني للعالم الإسلامي حتى ولو تمت التحتمية بأرسطو اليوناني، أرسطو التاريخ. وللكتاب روایتان مغاربية وشرقية. الأولى شائعة عند يهود إسبانيا والثانية بها اضافات سحرية وعلمية طبيعية. شرحه روجر بيكون يتبع الغرب في التصرف في ترجمته حذفاً وإضافة^(١). وتخالف مخطوطات الكتاب طبقاً لقولين الرواية من حيث تطورها ابتدأ من نواة النص الأولى وكلها تكشف عن الانتدال كابداع حضاري ينسب إلى أرسطو ويوجه إلى أحد ملوك اليمن وبعض إلى كسرى أبو شروان وزيره برز جمهر في السياسة. بل أن صاحبة المزعوم وهو أرسطو قد اختلف في موته بين ميّة طبيعية وبين رفعه إلى

(١) سر السرار، بدوى ص ٧٥-٣٢ ولigliji البطريق مؤلفات أخرى مثل الآثار العلوية، السماء العالم، كتاب الحيوان، جامع النفس لأرسطو، رسالة البقراط، كتاب الأربع، ويضع بدوى عنوان الكتاب "الأصول اليونانية للنظارات السياسية في الإسلام باللاتينية على الغلاف الأيسر".

السماء في عمود من نور ولقد اهتم أرسطو بالحالات كنسبة والسياسات المرضية والعلوم الالهية. ولهذا عد العديد في عدد الأنبياء. وفيه كثير من تاريخ اليونانيين. ولقد أوحى الله إليه "أن اسميك ملكاً أقرب منك إلى أن أسميك إنساناً". فقد يكون أرسطونبياً بعثه الله إلى يونان «وما من أمة إلا خلا فيها نذير»، «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك». وله غرائب وعجائب يطول ذكرها^(١). أما المؤلف الحقيقي يحيى بن البطريق فقد أرسله الخليفة المأمون في بعثة إلى السريان لتعلم السريانية كما فعل محمد على في مصر في القرن الماضي ويوصف البطريق بأنه المتطلب. وله كتب معتبرة في فن المفردات وعلم الطب وغيرها. وكان مسيحياً.

ولمزيد من التشوق والآخرة المسرحي تبين المقدمة كيف تم العثور على الكتاب بعد التقبيل واعمال الحيلة في هيكل الشمس، وكيف تمت ترجمة من اليوناني إلى اللاتيني ثم إلى العربي لبيان مدى الجهد في الحصول عليه. لم يدع هيكلًا من الهياكل التي أودع فيها الفلسفه أسرارها إلا وذهب إليه، ولا عظيمان عظام الرهبان الذين عرفوها وظن أن مطلبهم عندهم إلا قصده حتى وصل إلى هيكل سقلابيوس الذي بناه نفسه ظفر به بناسك متربه ذى علم بارع وفهم ثاقب. فتلطخ معه وأعمل الحيلة حتى أباح له الاطلاع على مصاحف الهيكل المودعة فيه فوجد المطلوب، وكأن الغاية تبرر الوسيلة. وهو السر الذي عرفه الحكماء الثمانية الذين عرفوا العلوم الخفية التي عرفها أخنون بالوحى، وهو هرميس الأكبر الذي يسميه الروح ابهجimir وهو إدريس عليه السلام. وإليه تسب كل حكمة علوية. وهرمس المثلث العظمة وهو صاحب الحكمة اللدنية. ولمزيد من اضفاء الجو السحرى توضع حروف أبجدية مرتبة ترتيباً عمودياً توحى بسر الأسرار. وأحياناً تعطى بعض العبارات السحرية مثل ثمانية وتسعة، والتاسعة تغلب الثمانية، الثمانية والثمانية، والمطلوب يغلب الطالب، باب تسعة، تسعة وتسعة الطالب يغلب المطلوب. وأحياناً تضاف حروف سريانية مسيحية لاضفاء جو مسيحي عام على المخطوط. وقد ترجمه من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي يحيى بن البطريق الترجمان رحمه الله تعالى. وأحياناً ذكر من اللسان اليوناني إلى اللسان الروماني ثم من اللسان الروماني إلى اللسان العربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويبدا الاتصال باليونان كتاريخ، والقصد الاسلام

(١) السابق ص ٥٢-٧٥

حضارة اليونان وسيلة والحضارة الإسلامية غاية^(١). وأحياناً يختصر الكتاب كمقدمة لإضافة كتب أخرى من نفس النوع، فالمهم تيار العجائب الذي تمثله النصوص وليس نصاً بعينه، مثل إضافة عجائب الخلوقات للقزويني، ونصوص أخرى مشابهة من الطبيعتيات والتصوف والأدب والفالك. وأحياناً يضاف الشعر في البداية وفي النهاية في حضارة تتفاوتها الشعر قبل الوحي وبعده. ويضم مخطوط آخر رسائل لاهوتية ومسيحية. وليس الحذف والإضافة قاصرين على الترجمة العربية بل في الترجمة اللاتينية أيضاً.

وتشير ثقافات الشعوب السياسية. فعند الروم لا عيب على الملك إذا كان ظنماً على نفسه سخياً على رعيته. وفي الهند اللؤم على النفس وعلى الرعية صواب. وعند الفرس الملك السخي على نفسه وعلى رعيته مصيب. ويجمع الكل على أن السخاء مع النفس مع اللؤم على الرعية فساد. وتشير ثقافة الدين بالسياسة. فالملك الذي يجعل الدين خادماً للملك فإنه لا يستحق الملك، والملك الذي يجعل الملك خادماً للدين فهو يستحق الملك. "ومن استحق بالناموس قتله الناموس". وأول واجب على الملك رعاية حدود الله، واتفاق قوله وعمله، والزهد في الدنيا. ومثله يكون القضاة والصالحون والعاملون والفقهاء والمتدينون والأنمة. ولا تكون طاعة السلطان إلا بأربعة: الديانة والمحبة والرغبة والرهبة. والسلطان مثل الغيث يسقى به الله الأرض، فتجب له الشكر على النبات وعلى الشتاء والصيف.

وتضاف الزيادات الدينية كلما استمر الالتحال وزاد مؤلف أو ناسخ أو قارئ أو مالك. فمن الذي لا يود أن يكون له شرف الزيادة في العمل الجماعي؟ ويساهم في ذلك الحكماء الصوفية والأولياء ما دام الكتاب يتعلق بسر الأسرار. وتضاف الصلوات وأدعية الشفاء وعلاج الأمراض وأيام السعد والنحوس وأشعار ينسب بعضها إلى الشافعى وأسماء عقاقير وفائدة تحسين الصوت لقراءة القرآن علاجاً للنفوس والآبدان. وأحياناً يسبق الكتاب فوائد طيبة تتبع المكسح مما يدل على أنه تحول إلى بركة كالبخارى. وتضاف نقرات من كتاب "الارشاد" وفيه دواء نافع أن شاء الله تعالى لعلاج النسيان وقلة الحفظ ووكة الأشياء والحمق والرعونة ومداراة العشق. ويشير القصاص منسوباً إلى هرمس. فإذا قتل المخلوق مخلوقاً مثله بغیر حق ضجت الملائكة إلى بارئها. فإذا قتل

(١) الحكماء الثمانية هم: اسقلابيوس، هرمس الأوسط، برس بالى، داوستيروس، باشوروش، ايليق، زبوريس، فاطروس.

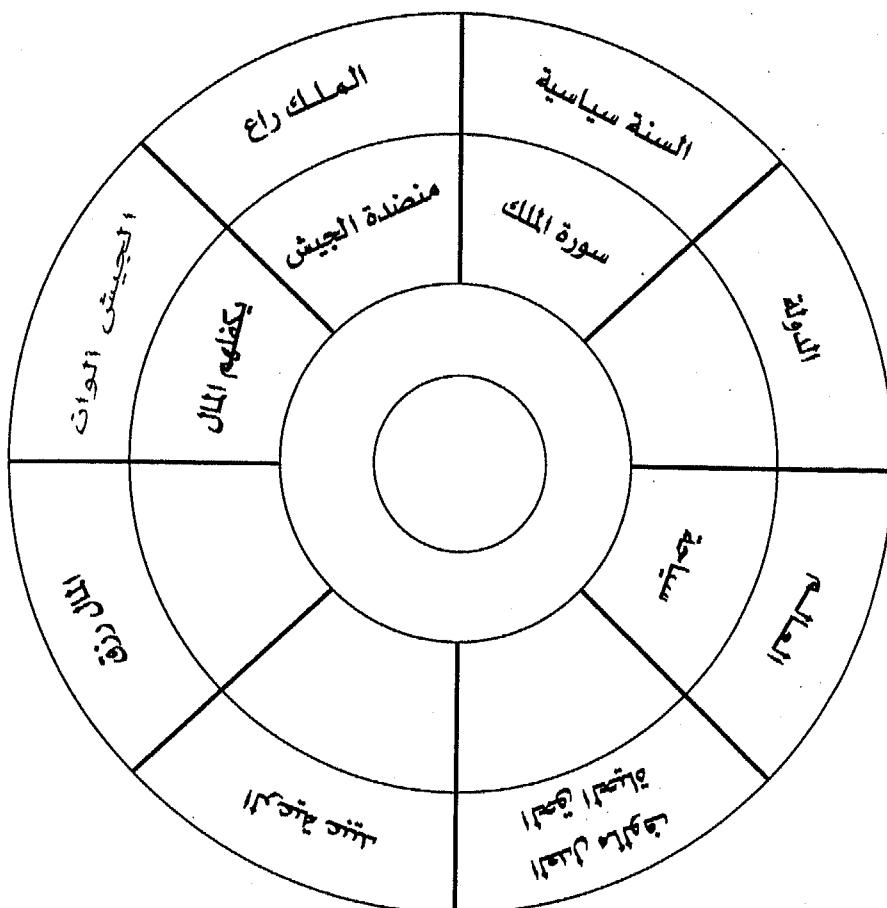
المظلوم لا تزال الملائكة تدعى على الظالم حتى يؤخذ بدمه إلا أن يتوب. يعتمد على ما يشبه قصص الأنبياء، ممالك أينما وساعر وهنانخ الذين هلكوا بنكثهم إيمانهم مثل عاد وثمود^(١).

وتبيّن بداية المخطوطات ونهاياتهاقصد من الانتحال وكيفية اخراجه وتكونيه. فالانتحال مستمر زيادة ونقصاناً. وكلها تدل على أن الانتحال إبداع حضاري. فمن سبعة عشر مخطوطة يمكن تلمس العناصر الآتية دون حاجة إلى عرض مخطوط مخطوط. اسم الكتاب "كتاب السياسة في تدبير الرئاسة المعروف بسر الأسرار" فله اسمان، اسم ظاهري وأسم باطني. ومؤلفة أرسططليوس تلميذ الفاضل أفلاطون دون تفضيل لأحدهما على الآخر لتلميذه الملك المعظم الاسكندر بن فيليب المعروف بدُّي القرنين. فأرسسطو هو معلم الاسكندر، ومن ثم فالكتاب وصية من الشيخ إلى المرید. ويظهر التوجه الاسلامي في استعمال اللقب القرآني "ذى القرنين". وقد صنعه الاستاذ للتلميذ حين كبر سنّه وضعف قوته عن الغزو معه والتصرف له. وكان الاسكندر قد استوزره وارتضاه واستخلصه واصطفاه وتذكر عبارات مباشرة لأرسسطو مثل "يا اسكندر كتابي هذا كاف فيما سأله وهو يقوم لك مقامي إذا تصفحته وفهمته فاجعله تجاه فكرك.... وتعلو على جميع ملوك الدنيا والله صنيعك عليك وهو حسبنا ونعم الوكيل". وفي آخره "أكملت لك يا اسكندر ما رغبت حسبما شرحت ووفيت لك بكل ما حق لك الوفاء فلن به سعيد، موفقاً أن شاء الله تعالى". وبلغ الاسكندر حسن رأيه واتباع أمره بعد أن ظهر على مدن الأرض حتى دانت له الأمم عرباً وعجاً وكتب له ارسسطو عدة رسائل. هذا بالإضافة إلى بعض النظير مثل "يا اسكندر لا تمل إلى النكاح فإنه من خواص الخنازير!" يا اسكندر احفظ هذه النفس الشويفية العلوية. وينافس المسيحيون، وهم أهل السر ومبدعوا الأسرار، المؤلف المزعوم، ويجعلوا مؤلف الكتاب الأب المعظم مار إيليا مطران نصبيين نشره قسطنطين باشا في القاهرة!

وتجمع العلوم كلها، الطب والجغرافيا والسياسة والأخلاق في النفس في فلسفة اشراقية واحدة تظهر فيها قردة الله على الشفاء من الأمراض عن طريق الاعشاب الطبيعية والقصد والحجامة. وهناك ارتباط بين الطب والفالك، وبين الطب الجسمى والطب الروحاني، الدواء للبدن والموسيقى للنفس، ويتجلى ذلك في علم الفراسة، التقابل بين الصفات الجسمية والصفات النفسية. ويصب ذلك كله في علم الأخلاق والتربية والسياسة للملوك والعوام على التكشف وعدم الافتراض في الجماع أو نكاح المنسنات وأهمية العمل للشفاء. وهي نصائح أقرب إلى الملوك منها إلى العوام. الفلسفة هي ملك الشهوات والسيطرة عليها.

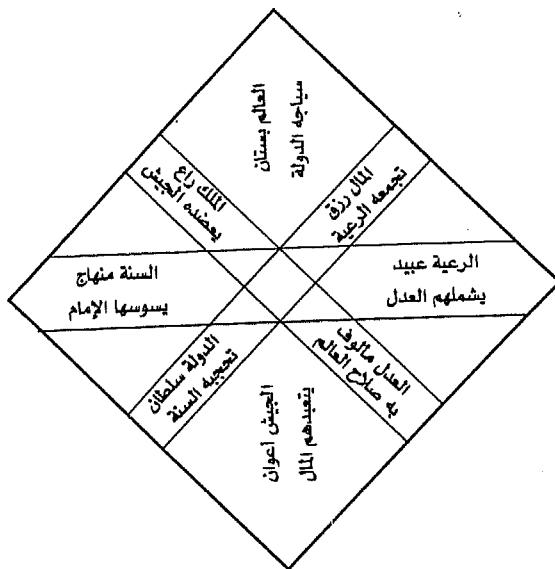
(١) مثل استغاثة سيدى عبد الرحمن البرعلى: يا رب يا خالق البرايا.

ويتجلى الانتقام في الحالة الثالثة في صورة العدل. فالعدل صفة كريمة من صفات الباري جل اسمه تعالى ذكره. العدل صفة الهيبة، قامت عليه السموات والأرض، وبه يُبعث الأنبياء المطهرون. وهو صورة العقل الذي وصفه الله في أعز الخلق إليه. وهو قسمان باطن وظاهر. الباطن اعتقاد الحكيم في الصانع واقنان مصنوعاته. لذلك يتشبه الملك بحكمة الباري وانتقاله فيما يليه من الخاصة وال العامة مثل عدل الله وحكمته في النفس. والعدل الظاهر هو ترجمة للعدل الباطن في الدولة بهذا الشكل الثماني^(١).

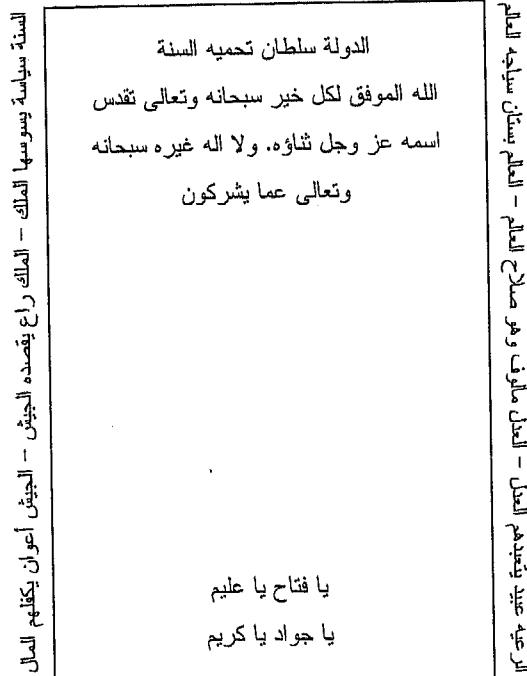

(١) سر الأسرار ن مبدوى ص ١٢٥-١٢٨.

ويمكن أيضاً أن يرسم على النحو الآتي:-

ويمكن أيضاً أن يترجم بالمستطيل الآتي:-

وهي عبارات ثمانية وليس سبعة من الصعب معرفة البداية. كل نهاية مقطع ببداية القطع التالي على النحو التالي:-

- ١- العالم بستان سياجه الدولة.
- ٢- الدولة سلطان تحجّبه السنة.
- ٣- السنة سياسة يسوسها الملك.
- ٤- الملك راع يقصده الجيش.
- ٥- الجيش أعون يكفلهم المال.
- ٦- المال رزق تجمعه الرعية.
- ٧- الرعية عبيد يتبعدهم العدل.
- ٨- العدل مأْلُوف وهو صلاح العالم.

وقد أصبح كالأحجية للتبرك وليس نصائح للاعتبار. نقل عن الإمام على متنها: لا ملك إلا الرجال ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا من رعية، ولا رعية إلا بالعدل، ولا عدل إلا بالسياسة الشرعية، وبهذا يدوم الملك^(١).

ويصبح النص المنقول حاملاً حضارياً لكل الهموم الممكنة للمنتاخين طبقاً لمطلوبهم. فإذا كان مسيحياً تذكر أيام الراعي، ومقارنة الأشهر العربية بالأشهر الرومية والشهور القبطية بالإضافة إلى فصل فيه حكايات حكمية في السياسة الملوكيَّة ما دام الكتاب في السياسة، بالإضافة إلى بعض العلوم الفلكية مثل علامات القوس المشهور بقوس قزح. فالفالك ميدان خصب لخيال المبدع الذي يجمع بين العلم والفلسفة والدين. به بعض الدهاء وحسن التقدير والحكم الدنيوية ومعرفة بالطبيعة الإنسانية^(٢). يعرض لاحترام الناموس، من استخف بالناموس قتلته الناموس. والعدل صفة كريمة من صفات الباري جل اسمه. به قامت السموات والأرض. وهو صورة العقل الذي وضعه الله عز وجل في أحب خلقه إليه. السياسة أخلاق يضمونها الله.

والدعوة إلى السلطان هم غالب على الجميع، فلا علم إلا بتشجيع سلطان وتأليده منه، نثراً وشِعراً. ويتجوّه نفس المدح شرعاً لناسخ الكتاب. فبنيَّة المدح واحدة، لله

(١) المقالة العاشرة، في علوم خاصة من علم الظلمات وأسرار النجوم ص ١٥٦ - ١٧١.

(٢) سر الأسرار، بدوى، مقدمة ٧٢٢٥ - ٧٥.

والسلطان والناسخ، من إحسان بالخطورة على الدولة والدعوة لها بطول العمر والبقاء^(١).

وتحتفل الملل في تصور العدل، ويصور النص ذلك في حكاية المجوس واليهودي، الأول راكم والثاني راجل، يعتقد اليهودي أن في السماء لها مستحق العبادة ويطلب منه الخير له ولمنته. ومن يخالفه في دينه وملته حلال دمه ومماله وعرضه وأهله وولده، وحرام نصرته ومذهبة ونصيحته وتعاونته والرحمة له والشفقة عليه^(٢). ويريد المجوسى الخير لنفسه ولأبناء جنسه ولا يريد شرًا لأحد من خلق الله سواء كان على دينه أو على دين آخر، ويرفق بالحيوان، وينأى عن الجور على الإنسان والحيوان بالألام، ويدع الخير للجميع. ثم يخون اليهودي المجوسى عملياً بطلب ركوب راحلة المجوسى تطبيقاً لحبه للناس. ولما طالبه المجوسى باعادتها رفض اليهودي تطبيقاً لدینه حتى هلك المجوسى ونجا اليهودي! مما يدل على تفضيل المجوسية على اليهودية. وانتقم الله من اليهودي وكافأ المجوسى بالملك محققًا لقانون العدل الشامل. ففي السماء الله عادل لا تخفي عليه خافية من أمر خلقه، وقد بدأت البشرية بقتل قabil أخيه هابيل مما يدل على الغدر بالاصحاب وكأن الشر مغروز في طبائع البشر. فهل كان أرسطو على اطلاق بالحضارة الفارسية؟

وتبدو خصائص الشعوب، فارس والهند والروم واليونان. ففي كتاب الهند "ليس بين أن يملك الملك رعيته أو تملكه إلا حزم أو ثوان" أي الأولوية للملك على الرعية.

(١) تم برسم الخزانة الشريفة العالمية المنيفة الميمونة السعيدة المائحة المقيدة، الهدية الرشيدة، العادلة الحميدة، الظافرة اليمانية، المنصورية الناظارية لسيدينا ومولانا المخدوم العادل، والملك الفاضل، أمير المؤمنين، وأحد الخلفاء الهاذين، المدعوا له في كل مشهد ومقام، شجاع الدين عمر بن سيدنا ومولانا الكبير الشهير، وحيد الدين عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن معان النظاري أدام الله تعالى عزه، وأهلك ضده، محمد والله ومن مثني على منواله، آمين آمين لا أرض بوحدة في أضيق إليها الف آميناً. أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين، وأليده على حماية الدين، وأيقاه لرعاية أحوال المسلمين فإن عيده امتثل أمره والتزم ما حده عن البحث على كتاب السياسة، الحمد لله الذي عقد في أعلام الملك رعاية الرعية ودون بأحكامه مصالح الطاقة من إصلاح البرية. ثم الدعوة إلى السلطان. برسم الخزانة الكريمة المولوية الأميرية الأجلية العالمية المجاهدية الشهائية عمرها الله بذا تم العز والبقاء. وقد اكتملت لك جميع ما رغبت على حسب ما شرطت، وفقت لك بحق الخدمة وذلك بعض ما يجب لك على فيك به مؤيداً موقفاً سعيداً إن شاء الله. نصرت إلى الحضرة المنصورة ظافراً بالمطلوب والمراد وشرعت بعون الله وتلبيده وسعد أمير المؤمنين وجده في ترجمته.

(٢) وهو التفسير الصهيوني لليهودية.

وأيضاً "لتكن الدية في النفوس أمضى من السلاح في النهج" مما يدل على أهمية القوة المعنوية على القوة العضلية، وأن عدل السلطان أفعى للرعاية من خصيف الزمان. وسلطان عادل خير من وطئه وإيل وقد حاولت أم هندية تسمية الاسكندر لمعاداتها المرأة والأفاعي الهندية تقتل بالنظر. وقد نسبت السيف الفاطع إلى الهند. أما الروم والسريان فعندهم أن الملك والعدل لا غنى لأحدهما عن الآخر. ولاسقلابيوس اليوناني في فصل في السلطان. فخير السلاطين من أشبه النسر حوله الجيفة لا من أشبه الجيفة حولها النسور. وكانت الفرس تدبر أمرها بالنغم والأشعار.

وفي مقارنة عامة لخصائص الشعوب، تختلف فيما بينها في الدولة لنفس المرض. فمذكور في الكتب القديمة أن ملكاً جمع أطباء الهنود والروم والفرس. فاختار الرومى جرعة ماء حار عند كل غذاء. واختار الفارسى حسب الرشاد. واختار الهندى الأهليلج. الهنود وأصحاب خدائع وتهاويل ولا بأس لهم. والروم أصحاب اذهاب ورهج ولا ثبات لهم. والصقالية أصحاب عزائم ولا قوة لهم. والدليل أصحاب صدمات وفيهم ضجر ولا بأس لهم. والترك أصحاب بأس عظيم وجهل كثير ولكن لهم في الحروب هيبة وموقع، فالكثيرة منهم في الجند أفضل.

ويجمع النص بين نظرية في الخلق أو الفيض ونظرية في السياسة. تتضمن أسراراً الهلية لمعرفة حقيقة العقل وكيف وضعه الله في العباد. وهو أول شيء اخترعه البارى جل جلاله، جوهر بسيط، روحاً في غاية التمام والكمال والفضل. فيه صور جميع الأشياء. ومن هذا الجوهر خرجت النفس الكلية. وتظل في الرحم مدة قدرها الله بتسعة أشهر وهي النفس الجسمانية أو الحيوانية. فخلق الإنسان بإذن الله تعالى. ولم يخلق الله أشرف من بنى آدم، ولا جمع في حيوان ما جمع فيه صفات الإنسان. والقمر أعظم دليل في الأسفار. وهناك تقابل بين البدن والدولة، فالحواس الخمس في الدولة. ولكل حواس خصال مثل خصال الوزير. ولا يستوزر الملك غير الآلهيين المعتقدين بالربوبية. ولا يثق إلا بالآلهيين الذي يدينون بالناموس وينفذون الشريعة. أما الملك فإنه يقتدي بالله في جميع الأمور، ويستخر الله فيما يقرر. ولا ملك إلا من لا يغنى، ولا سلطان إلا من انفرد بالحكمة العظمى.

ويبدو الغطاء الديني في عبارات البسلمات والحمدلات والصلوات في البداية والنهاية والترجم على ذوى القرنين ومن الله ذوى الجلال على كل الأحوال، والصلوة

والاستغفار والتوبة والانابة والصوم والصلوة والقرابين. ولا تزال الملائكة تدعوا عليه عند كل تسبيح واستغفار. وتذكر كثير من العبارات الدينية والدعوات مثل ان شاء الله، وفقط الله. فالله هو العالم الذي ينقل الاسرار ويعصم الناس برحمته ويرتضى من يشاء. يلجم الناس إليه ويستغيثون به فيفهم الله. بل ويتحدث عن الصحف الالهية. وكل شيء يتم في هذا العالم في الفلك وفي جسم الإنسان بإذن الله والرياح بين السماء والأرض بمشيئة الله. لم يخلق لله شيئاً في الأرض عبثاً. وإذا علم الناس بالحوادث قبل وقوعها فذلك من الله بالدعاء والتفرغ له والاستغفار والتوبة والانابة والصوم وسؤال الله عز وجل. الله هو الذي وضع المزاج في العناصر الأربعة، وأعلمها للأنبياء المصطفين ثم استبطها الناس بالتجربة في حكمة الهند والفرس والروم ويونان، وعلم الناس بها اليونانيون. والله هو الذي يرقق الأخلاق. ولأرسطو منتحل آخر في الأغذية والأدوية لخواص والعوام^(١).

وينتهي الكتاب كما ابتدأ بعون الملك والوهاب والحمد له وحده والصلوة على من لا شيء بعده والله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ويظهر القرآن الحر مثل "هذا وفق سلام قولاً من رب رحيم" لبطل السحر من قراءة سورة الصمد والمعوذتين كل منها سبع مرات دون سؤال كيفية اتفاق ذلك مع أرسطو المنطقى الطبيعى، العقلى التجربى. وتضاف قوائم بأسماء الأفلاك والسماء والبخور^(٢).

بل ان الناسخ أيضاً يضيف البسلمات والحملات والصلوات من عنده، ذاكراً مذهب الفقهى ونسبة طالباً المغفرة له من الله ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات مع ذكر تاريخ النسخ ثم التوكيل على الله. وبقدر ما يتم تعظيم السلطان، يتم تحريف الناسخ "أفتر عباد الله وأحوجهم إلى لطف ربه الخفي. هو العبد الحقير الفقير الذليل المعروف بالعجز والنقصير راجى عفو ربه القدير مع ما ليس المغفرة له ولواديه وللمسلمين آمين". وقد يضاف الموطن والمذهب الفقهى والطريقة الصوفية، كما يضيف المالك من عنده أحواله وأسمه ولقبه وأيمانه طالب رضى الله ومغفرته. ويحقر نفسه كالناسخ "الحقير شنودة" ومكانه في مصر المحروسة طالب العفو عن سيئاته مستشفعاً بالست مريم العذراء البتول

(١) أرشدك الله إلى سبيل الهدى وعصمك عن الزيف وللهوى ووفتك لحيزة الآخرة والأرض، ان شاء الله تعالى ص ٧٠ .
 Peri Dialetes (٢) هو

وكافة الشهداء والقديسين، أمين آمين^(١).

وكتاب "الطلسمات" لأرسطاطليس الفيلسوف ودو الموسوم بكتاب الاسرار ترجمة اسحق بن حنين كتاب منحول، صغير الحجم (لا يتجاوز صفحتين) والدليل عليه الموضوع نفسه الذى يكشف عن بيئة لانتحال وليس بيئه أرسطو بالاشارة إلى الحديث عن الله عز وجل ونهايته اليمانية "والله جل وعز واهب منحته ولدى حكمه، لا الله الا هو الكبير المتعال"^(٢).

خامساً: الانتحال الأفلاطيني (اليوناني).

وكتاب "لإيضاح الخير المحسن" لابرقلس نسوج آخر للنصوص الأفلاطוניתية المحدثة بين النقل والابداع، بين الترجمة والتلخيص والشرح والانتحال والتأليف. له أسماء عديدة مثل "كتاب الخير الحصى"، "كتاب العلل". وهى أسماء كلها من نص المضمون تضعها الحضارة ابداعا لا نقا لا أنه يبحث فى فيض الخير الأول وفي خروج الموجودات عن العلة الأولى^(٣).

ولا يهم من مؤلفه التاريخي. فلا يوجد لعمل جماعي ينتجه روح العصر وتبدعه روح الحضارة مؤلف تاريخي واحد. المؤلف هي الفلسفة الاشتراكية التي عبر عنها أفلاطين وابرقلس والفارابي وابن سينا والشرق القديم والفلسفة اليهودية (فيتون) والفلسفة المسيحية. وهو نفس مؤلف "العلل الأولى والثانوية والفيض الصادر عنها". وهو نفس مؤلف "رسالة النفس" فالروح تبدع أكثر من نص وتنسب لأكثر من مؤلف نظرا للابداعات المتكررة وضرورة نسبتها إلى اشخاص. المهم الفكرة والموقف وليس الشخص والمؤلف^(٤). وتنقسم بالاسلوب العربي التقائى السليم بل وأجمل لغويًا من النصوص التي

(١) تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الفانى اسماعيل الحسانى بلغه الله نيل الأمانى الحلبي مولدا والاسلامبولي موطننا القادر طريقة الخفى مذهبنا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين.

(٢) شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخرى حقها وقدم لها د. عبد الرحمن بدوى، دار المشرق، بيروت ١٩٨٦ حتى ١٩١ - ١٩٢.

(٣) الإيضاح في الخير المحسن، الأفلاطונית المحدثة عند العرب تقديم ص ٣٠-١.

(٤) النص الذى نقل عنه البغدادى كتاب الخير المحسن هو "كتاب فى علم ما بعد الطبيعة فيه أربعة اختصارات ١ - ما بعد الطبيعة لأرسطو (١٦-١) ب - العناية للاسكندر (١٩-١٧) ح - الخير المحسن د - أثولوجيا أرسطو طاليس (٢٤-٢١).

يؤلفها أشخاص بأعينهم مثل الفارابي وابن سينا. فالتأليف الجماعي من روح الحضارة أكثر إبداعاً من التأليف الفردي. ويبدو ذلك على مستوى جماليات التعبير. وقد جرى اصطلاح "الخير المحض" على أفلام الفلسفة المسلمين قبل القرن السادس الهجري^(١). ولا يهم اللفظ "الخير" أو "العلل" أو العبارة "الخير المحض"، "الخير الأول" أو "ايضاح الخير المحض". فالهم هو الموضوع الفلسفى الواحد كماهية شعورية مستقلة بصرف النظر عن مؤلفيه. المهم هو الموقف الحضاري والشكل الكاذب كعملية حضارية لا تاريخية. فهل ترجمت عناصر الثاولوجيا أو الطبيعيات لابرقلس إلى العربية؟ هل أضيف إليها تفسير فادن للنفس؟ أما الفارابي فلم يتعد مصادره باستثناء ارسطو وأحياناً أفلاطون سواء كان لدفع الأخطاء عنه بتهمة نقل الوافد أم لعملية التمثيل الحضاري للفكر بصرف النظر عن الأشخاص. وربما ذكره الفارابي ثم ضاعت بعض كتبه التاريخية التي يذكر فيها أخبار المدارس الفلسفية باعتباره مؤرخاً نهاية لمرحلة النقل والشرح والتخيص وبداية لمرحلة التأليف والإبداع. وفي "الهيات الشفاء" العبارة مألوفة مثل الواحد الأول كنتيجة لعملية التشكيل الكاذب وليس كحادثة تاريخية حول كتاب الخير المحض خاصة وإن ابن سينا يمثل مرحلة الإبداع في الذروة من حيث الصمت عن المصادر، والمؤلفات وأسماء الاعلام ونهاية تشخيص الفكر وبداية الفكر اللا شخصي. يكتفى ابن سينا بذكر الأوصاف مثل فاضل المقدمين (الاسكندر)، أحداث المتفلسفة الإسلامية (أبو الحسن المعامر)، وأبو الخير، وكل مشائى. فالأولى لا يذكر أفلاطونيا صريحاً مثل ابرقلس ولم يذكره ابن رشد ولم يشر إليه لأنه أدرك بفكرة أنه منحول. وابرقلس فيلسوف وثنى أفلاطونى محدث لاقى إعجاب العرب، فالفيلسوف ليس بدينه بل بفكرة. بعض النصوص له والبعض

(١) الإيضاح في الخير المحض، الأفلاطونية المحدثة عند العرب ص ٣٠-٤١. تذكر المصادر العربية لابرقلس كتاب الخير، ويدرك "الفهرست" الخير الأول. ويدركه ابن أبي اصبيعة وابن سبعين (المسائل الصنائية)، وكل ينسبه إلى أرسطو. ويدركه عبد اللطيف البغدادي (٦٢٩-٥٥٧) في "مابعد الطبيعة" وينسبه إلى الحكيم. ويظهر الموضوع عند الفارابي في الجزء الأول من "المدينة الفاضلة"، وفي "السياسات المدنية" وفي "عيون المسائل". ويظهر عند ابن سينا في المقالة التاسعة من "الهيات الشفاء" وفي النمط السادس من "الاشارات". ولعبد اللطيف البغدادي كتب أخرى ضاعت مثل "الكتاب الجامع الكبير في المنطق والعلم الطبيعي والعلم الالهي"، وهو زهاء عشرة مجلدات صنفه في نصف وعشرين سنة. وله أيضاً "الطبعيات" من السماع حتى آخر كتاب الحس والمحسوس ثلاثة مجلدات. وله أيضاً مختصر فيما بعد الطبيعة.

منحول عليه. منها ما نسب إلى أفلاطون ومنها ما نسب إلى هرمس ومنها ما نسب إلى أرسطو^(١). ولم تنسن نصوص الأفلاطونية المحدثة إلى أصحابها الحقيقيين لأن الحضارة ليست مورخاً ناقلاً بل ممثلاً مبدعاً. ولا يعني ذلك أن أثرها قد خف بل أن المنحول قد يعظام أثره أكثر من الصحيح بدليل أثر الف ليلة وليلة في الآداب العالمية. ولم تحدث المؤلفات الصحيحة لأفلاطون أثراً مشابهاً إلى المؤلفات المنحولة، المنسوبة إليه خطأ.

وفي كل نص منحول تظهر العناصر المكونة للروح الأفلاطونية: الله والعقل والنفس والمادة. كما تحدث عمليات التشكيل الكاذب، التعبير عن التصور الإسلامي للعلم من خلال هذه العناصر، والتعبير عن الایمان الديني في تصور فلسفى حرضاً على التزيم والمفارقة الطبيعية. فالله هو الآية المحسنة، الواحد الحق، الخير الحض، العلة الأولى، الهوية الأولى المبتدعة، الجوهر القائم بذاته غير المكون، لا يفيد ولا يتجزأ ودائم، العلة الأولى ثابتة قائمة بقوانينها المحسنة، مستغنیة بنفسها وموجودة، توجد في جميع الأشياء. القوة الإلهية فوق كل قوة عقلية ونفسانية وطبيعية. والفعل الإلهي شامل وممتداً^(٢). وهذه كلها اتجاهات تقريرية فالعلة الأولى تند عن الوصف، ليس كمثله شيء، لا تستمد نورها من نور آخر، فوق كل اسم يسمى، ولغتها هي لغة النور والاستمارة. لذلك كان الاشراق هو الطريق إليها، اشراق الحقائق في النفس فيما وراء التصور واللغة والرسم. الخير يملأ العالم كلها، وفيه من الخير المحسن. وهو المدير الإلهي، الله تبارك وتعالى. العقل أكثر شبهاً بالله. كل عقل إلهي يعلم الأشياء بعقله ذاته، ويدبرها بعقله أنه إلهي. فخاصة العقل العلم، وتمامه وكماله بأن يكون عالماً. والمدير هو الله تعالى. وكما يفيض الله الخير على الأشياء يفيض العقل العلم عليها، ولكن التدبير الأول لله والتدبير الثاني للعقل. المدير الإلهي هو الله تبارك وتعالى، والعقل يتشبه به في التدبير.

(١) الأفلاطونية المحدثة عند العرب ص ١.

(٢) ايضاح الخير المحسن الأفلاطونية الممنة عند العرب ص ٣٣-٣، "إن العلة الأولى أعلى من الضفة وأنما عجزت الألسن عن صفتها من أجل وصف. وهي لا تستثير من نور آخر، فوق كل اسم يسمى. الخير الأول يملأ العالم كلها. كل عقل إلهي فإنه يعلم الأشياء بأنه عقل، ويدبرها بأنه إلهي. وذلك أن خاصة العقل العلم وإنما تمامه وكماله بأن يكون عالماً. والمدير هو الله تبارك وتعالى لأنه يملأ الأشياء من الخيرات، والعقل هو أول مبتدع، وهو أكثر شبهاً بالله تعالى. فمن أجل ذلك صار يدبر الأشياء التي تحته. وكما أن الله تبارك وتعالى - يفيض الخير على الأشياء كذلك العقل يفيض من العلم على الأشياء التي تحته. غير أنه وإن كان العقل يدبر الأشياء التي تحته فإن الله تبارك وتعالى يتقدم العقل بالتدبر"، ايضاح الخير المحسن، الأفلاطونية المحدثة عند العرب ص ٢٣.

يستعمل النص الوافد لتركيب تصور الموروث. فالنصوص الافتولطنية وسيلة لإثبات الوحدانية على مستوى التصور الخالص دون ما حاجة إلى دليل نقل. وهذا هو طريق التشكيل الكاذب في جدل اللفظ والمعنى والشيء من أجل الوصول إلى المركز أو القلب أو القمة ثم تركيب الوافد في الموروث واقامة الموروث على التصورات الجديدة للوافد بحيث يتم ابتلاع الوافد في الموروث من حيث المادة وابتلاع الوافد للموروث من حيث الصورة^(١).

كتاب "الايضاح لأرسطوطاليس في الخير المحسن" اذن كتاب منحول على أرسطو وهو ما عرف أيضاً باسم "كتاب العلل" نظراً لتركيزه على موضوع العلة الأولى وهو نوع من التنزية العقلية أو الإيمان الفلسفى والمحاقرة الطبيعية. وهى قريبة من الإنانية المحسنة، الواحد الحق. والعلة الأولى هي الحيز المحسن. وكل وحدانية مستمدة من وحدانيتها. وكل نفس لها فعل إنساني وفعل عقلي وفعل الهي. والفعل الالهي يدير الطبيعة بالقوة وهي قوة ذاتية وعقلية والهبية. والقوة الالهية فوق كل قوة عقلية ونفسانية وطبيعية. والعقل نوعان عقل فقط لا يقبل الفضائل إلا بتوسط، وعقل الهي يقبل الفضائل عن العلة الأولى مباشرة. ويعلم العقل الالهى الأشياء ويدبرها. والمدبر هو الله تبارك وتعالى، والعقل هو المبدع الأول الأكثر تشبهاً بالله. وفيه الله نبارك وتعالى على الأشياء. ويتقدم الله تبارك وتعالى العقل بالتدبر. وكما يبدأ الكتاب بالبسملة والتوفيق بالله ينتهي بالحمد له والصلوة على محمد وآل وآل السلام إلى يوم الدين. يتم اذن تعشيق أرسطو في الإسلام، والعقل الأول أو العلة الأولى مع الله في منطق التشكيل الكاذب حتى يمحى الفرق بين أرسطو والإسلام. لا يكفي التنزية العقلية لحساب اليونان بل يضاف إليه الإيمان الفلسفى لحساب الإسلام.

(١) فإن كانت الوحدانية فيه ثابتة غير موجودة من غيره كان غير الواحد الأول الحق كما بينا. فإن الفيت الوحدانية فيه موجودة من غيره كان غير الواحد الأول الحق. فإن كان من غيره كان من الواحد الأول اذن مستفاد غير الواحد. فيعرض من ذلك أن يكون الواحد الحق المحسن وسائل الواحد وحدانية أيضاً. وإنما صارت وحدانية من أجل الواحد الحق الذي هو علة وحدانيتها. فقد بان ووضح أن كل وحدانية بعد الواحد الحق فهي مستفادة مبدعة غير الواحد الحق الأول مبدع الوحدانيات، فهو مفید غير مستفيد كما بيننا والسلام" ايضاح الخير المحسن، الافتولطنية المحدثة عند العرب ص ٤٥.

سادساً: الاتصال الأفلاطيني (الإسلامي).

وأفلاطين ليس بشخصية بل بالتيار الذي يمثله، حكمة الاشراق، وهو التيار الموجود داخل الحضارة الإسلامية في الفلسفة الاشرافية عند الفارابي وابن سينا، وحكمة الاشراق عند السهروردي. لذلك كان من السهل نسبة "رسالة في العلم الالهي" إلى الفارابي لأنه أقرب الفلسفه المسلمين لروح أفلاطين، الشيخ الاسلامي والشيخ اليوناني سيان^(١). وهي نصوص منتربعة من تاسوعات أفلاطين من الخامس كما تدل على ذلك مصطلحاته. مترجمها هو نفس مترجم التاسوعات عبد المسيح بن ناعمة الحمصي المعاصر للكندي. فالفارابي هو الشيخ الفاضل الفيلسوف العالم الزاحد الذي قام القابه الصوفية القابه الفلسفية. فلا فرق بين نصوص أفلاطين ونصوص الفارابي نظراً للاتفاق بين الشيفين، الاسلامي واليوناني. وهو الذي نسب اليه أيضاً كتاب "ايضاح في الخير المحض" لابرقلس نظر لوجود موضوعات الخير المحض في "عيون السائل"، مع أن الأول نقل والثانى ابداع^(٢). وكلاهما بنية حضارية قديمة لاحتواء الفيوض. مع انه لا يذكر ضمن مؤلفات الفارابي ولا يتضمن أى نص له، وبعيد عن "تلخيص مبادئ الكل لأرسطو". نسب إليه لأنه اشرافي كما نسب الانجيل الرابع الاشرافي إلى يوحنا اللاهوتي أحب تلاميذ السيد المسيح إليه والذي أنسد رأسه على صدره في العشاء الرباني كما يبدو في اللوحة الشهيرة.

ولا يهم مؤلف النص، الشيخ اليوناني أم الشيخ الاسلامي بل المهم هو اتفاق مجموعة من النصوص في نفس الروح^(٣). وبالتالي يمكن تجميع عدة موضوعات متشابهة في اتجاهها ووضعها تحت أى عنوان ونسبتها إلى أى مؤلف يوناني او اسلامي، فالحكمة خالدة Philosophia Perennis لا يمتلكها أحد، لا الآخر ولا الآنا. حكمة الكل عبر العصور: أثولوجيا أرسطاطاليس، مع رسالة في العلم الالهي للفارابي، مع كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي من تلخيص ابن رشد، ورسالة لواحد من فضلاء اليهود

(١) رسالة في العلم الالهي للفارابي، أفلاطين ص ١٦٧-١٨٣.

(٢) هذا هو افتراض ألويسونسونس الإيضاح في الخير المحض، الأفلاطونية المحدثة عند العرب، تقديم ص ١-٣.

(٣) هذه رسالة في العلم الالهي للشيخ الفاضل الفيلسوف العالم الزاحد ابي نصر الفارابي، أفلاطين ص ٥٦، من ١٦٧ قال الشيخ اليوناني ص ١٨٤-١٨٩، ص ١٨٨ من ١٩٢، و قال الشيخ ص ١٩٥، ص ١٩٢.

يهوده بن سليمان بين فيها نقصان براهين أرسطو فى قدم العالم على ما ورد فى شروحه فى كتاب البرهان اعتمادا على شرح ابن رشد وتنصيل براهين اخرى اعتمادا على كتب أرسطو الأخرى "السماع الطبيعي" و "السماء والعالم" و "وما بعد الطبيعة". فالحكمة الخالدة جعلت ابن رشد أيضاً أشرافياً لانه فى نفس الوضع الذى كان فيه أرسطو من قبل، عقلى طبيعى، وكأن ابن رشد فى حاجة إلى أثولوجيا قدر حاجة أرسطو. وشارك فى هذه المجموعة يهودى فاضل. فالحكمة الخالدة لا تجمع فقط اليونان والقرآن بل تجمع أيضاً الأديان، حكمة موسى وحكمة محمد. ولا توجد حقائق نظرية بقدر ما توجد قدرات برهانية. فالمهم فى قدم العالم ليس خطأ العقيدة أو صوابها بل دقة البراهين المستعملة واحكامها من مجموع كتب أرسطو نفسه.

وقد لا يكون الفرق بين الانتحال والتلخيص كبيرا. فالانتحال هو وضع روح النص الأول فى عبارات جديدة. وهو ما يفعله التلخيص الذى يفهم النص الأصلى ثم يعبر عنه بالأفاظ مباشرة. وهذا هو حال الفصول الأخيرة من كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادى فى أثولوجيا. فالواضع فى الانتحال هو الدافع على التلخيص، ايجاد الحجم المعقول^(١). وقد يقوم المؤلف بهذا الاختصار بعد الشرح الأول المسهب. فالمؤلف الواحد يقوم بالعملتين معا، الشرح أولا ثم التلخيص ثانيا، وكما فعل ابن رشد فى الشرح الاكبر ثم الشرح الاصغر مارا بالشرح الأوسط حرضا على عنصر التشويق فى القراءة والتركيز على المعنى فى التلخيص بعيدا عن الممل والاطالة فى الشرح الكبير.

وبالرغم من أن الفارابى إشراقي النزعة إلا أن الجانب المنطقى فيه أوضح وبالتالي أمكن الانتحال الفلسفى فيه كما هو الحال عند أرسطو حتى يكون الجانب الصوفى فيه معاذلا للجانب المنطقى. فالفلسفة تؤدى إلى التصوف، والمنطق ينتهى إلى الاشراق.

ولايهم نقل التاسوعات كلها. يكفى أبواب منها أو فقرات كنقطة بداية ثم اكمالها بنفس الروح كما يفعل الموسيقى عندما يقوم بتتويجات جديدة على لحن قديم. وهو حال كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادى. فليس المطلوب نقل الكتاب كله وإنما كان الامر نقل دون ابداع بل تكفى بعض الفصول منه نقلًا حتى يتم ابداع الفصول الأخرى^(٢).

(١) قال المؤلف الشيخ عبد اللطيف بن يوسف رحمة الله تعالى: غرض كتاب فى علم ما بعد الطبيعة يكون متوسطا بين المبسوط والمختصر لانى كنت قد صنفت كتابا فى ذلك فجاء مبسوطا وكررت فيه المعانى تكرارا طويلا يكاد أن يمله القارئ فيه، "كتاب ما بعد الطبيعة" عبد اللطيف البغدادى، أفلوطين ص ٥٦-٥٧.

(٢) الفصول الأخيرة من ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادى فى أثولوجيا، أفلوطين ص ٩٩-١٤٠.

كما أن بعض الفقرات العربية لا توجد في النص الأصلي لاثلوجيا. وينظرها ما ورد في الترجمة اللاتينية في الفصل العاشر منها. فلا يهم نص أفلوطين التاريخي. يمكن أن يُزداد عليه في الانتحال مروراً من النقل إلى الابداع على حين أن الترجمة اللاتينية فضلت البقاء على النقل لأن العمليات الحضارية من اليونان إلى الرومان في العصر الوثني أو المسيحي كانت عمليات في نفس الحضارة الأوروبية وليس بين حضارتين متباينتين كاليونانية والاسلامية. الخلاف بين اليونان والرومان في الدرجة لا في النوع في حين أن الخلاف بين اليونان والقرآن خلاف في النوع.

ولماذا كل فكر اشرافي من هذا النوع يكون بالضرورة أفلاطونيا أو أفلوطينيا؟ هل لأنه اقدم في الزمان، وكل لاحق عليه يحال إليه؟ وإذا كان الشرق أقدم من اليونان فلماذا لا تكون الأفلاطونية أو الأفلوطينية شرقية ويكون كل فكر اشرافي من هذا النوع صوفيا شرقيا؟ أم لأن اليونان ليست فقط الأصل التاريخي بل المركز الحضاري وما حولها من ثقافات هي الاطراف؟ ولماذا لا تتعدد الحالات فيكون أفلوطين شرقيا بقدر ما يكون الشرق أفلوطينيا. في الوقت الذي تذاع فيه ثقافات الاطراف من خلال سيطرة الاعلام والنشر وتصبح نقاط إحالة بدلاً من أن تكون موضوع احالة.

ومن الطبيعي أن تتمثل الرسالة المنسوبة إلى الفارابي في العلم الالهي من تاسوارات أفلوطين بلفاظ الله الذي جعل في العقل قوة جميع الصور والذي يعلم كل شيء في ذلك ذاته كما يعلم العقل ويشتاق إليه، يعطي عطاءاً فاضلة، مبدع الأشياء. هو العلة الأولى، حياة الحياء، وعقل العقول، وخير الخيرات^(١). وتظهر عملية التشكيل الكاذب في الانتحال الفلسفى بوضوح تام. فالله تبارك وتعالى، البارى عز وجل، البارى تعالى، الربوبية الحق، الوحدانية الدائمة إلى آخر التعبيرات الموروثة هو أيضاً المبدأ هو الول، العلة الأولى، الفاعل الأول، العقل المحسن إلى آخر التعبيرات الوافية. لا توجد إذن ترجمة حرافية لتاسوارات أفلوطين في رسالة العلم الالهي للفارابي بل هناك نقل حضاري

(١) كذلك العقل، فيجعل الله فيه قوة جميع الصور. رسالة في العلم الالهي للفارابي، أفلوطين ص ١٦٨، انه إذا علم الله تعالى لا يعلم نفسه أيضاً. أن العقل يعلم الله تعالى ويشتاق إليه. انه إذا علم ذاته، هو جميع عطاء الله الفاضلة. أن العقل يعلم الله تعالى. فان لم يقوا العقل على أن يعلم الله تعالى كنه علمه...، أفلوطين ص ١٧٢، لما اراد الفاعل الأول ابداع الأشياء أبدع العقول. أن العلة الأولى هي حياة الاحياء وعقل العقول وخير الخيرات، أفلوطين ص ١٧٧.

والتعبير عن حكمة الاشراق الموروثة بألفاظ الوافدة^(١). والشكل الكاذب عمل حضاري جماعي وليس بالضرورة عمل فردي بدليل الانتقال الفلسفى الذى هو الخلق الجماعى، نسبة العلم الالهى للفارابى مثل نسبة الانجيل الرابع إلى يوحنا^(٢).

ويظهر التشكك الكاذب فى كل نص يُعاد انتاجه سواء كان ترجمة أو شرحاً أو تلخيصاً أو تأليفاً أو انتحalaً. فالله جل وعز وجل وعلا بتعبرات الموروث هو الفاعل الأول ساكن غير متحرك، العقل الأول، البتدع، الخير المحض الذى يفيض بالخير على الأشياء، ليس له صورة ولا لمبة، لا يحتاج فى إدعايه إلى رؤية ولا فكر. وتدخلت عبارات الموروث والواحد على التبادل وليس بالضرورة عن مصدريهما، عبارات الأبا أم فى عبارات الآخرين. ويتحدد القرآن لأن كليهما تعبير عن مطلب واقتضاء واحد، مطلب نفسي أخلاقي، وليس شيئاً موضوعياً فى الخارج قد تختلف الرؤية على وصفه وتصوирه. فالفاعل الأول "ينبغى أن يكون ساكناً"^(٣).

(١) يحق علينا أن نفحص عن العقل وعن المبدأ الأول الذى دل عليه القیاس وأنه هو الربوبية الحق غير أنا نريد قبل أن ن فعل ذلك أن نسلك طريقاً آخر فنقول...، رسالة الفارابى فى العلم الالهى، أفلوطين ص ١٦٧، فى الأول وفي الأشياء التى بعدها وكيف هي منه. كل ما كان بعد الأول فهو من الأول اضطراراً (العقل العشرة) ص ١٧٨، وذلك أن العقل هو الذى يميزها من حاملها فى أمر المنطق ص ١٧٩، إن العاقل الأول إنما يعقل وهو ساكن ثابت ص ١٧٩. الفاعل الأول يبنى على حالة ساكنًا قائمًا تماماً ص ١٧٩، إن العقل إذا ذهب إلى البارى تعالى ص ١٨١، الله تبارك وتعالى ص ١٨٢، إنه البارى عز وجل يوصف بالحسن ص ١٨٢، فمن أراد أن يصف البارى تعالى فلينف عنه جميع الصفات ول يجعله خيراً فقط. فاما الخير الأول فهو البسيط المفيد الخير جميع الأشياء، وليس فى البارى تعالى صفة من صفات الأشياء وهو فوق الصفات كلها لانه علة الصفات ص ١٨٣، والشىء الأول لا يقبل تكثير بل تبقى وحدانية دائمة ص ١٨٣.

(٢) يعيّب بول كراوس على رسالة العلم الالهى للفارابى أنها ليست ترجمة حرافية لأفلوطين.

(٣) الفاعل الأول ساكناً. وينبغى للفاعل الأول أن يكون ساكناً، نصوص متفرقة لأفلوطين، أفلوطين ص ١٨٤، إن الواحد المحض يشبه الضوء، إن الواحد الحق مبدع الأشياء، إنه واحد عظيم ص ١٨١، العقل الأول المبتدع كل الآثار معلق فى الفصل الأول ص ١٨٩-١٨٨، الخير المحض فى الأول الذى يفيض بالخير على الأشياء. الخير الأول خير محض. ليس للمبدع جل وعلا صورة ولا لمبة ص ١٩٦، الله أبدع الأشياء بأنه فقط... إن الفاعل الأول جل وعز أبدع الأشياء كلها بغاية الحكمة... وأن البارى جل وعز - صيرها وبسطها ص ١٩٧، إن الفاعل الأول - جل وعز - لا يحتاج فى إدعاى الأشياء إلى رؤية ولا فكر ص ١٩٨.

والموضوع الغالب في الاتصال الفلسفى، فى كتاب ما بعد الطبيعة بعد اللطيف البغدادى، هو الواحد والكثير مثل الكلدى فى رسالته إلى المختص بالله في الفلسفة الأولى. وهو تشكيل كاذب عن طريق التعبير عن الصلة بين الله والعالم بلغة الواحد والكثير. مع أن لفظ الواحد أيضاً لفظ موروث وليس بالضرورة لفظ وافد. هنا يحدث فقط اقتران أو تشابه لفظي^(١). والواحد هو العلة الأولى الفاعلة لجميع الأشياء، وهو العلة القصوى، الفاعلة الأدلة هوية فحسب. هو الواحد الأول الحق المبين، والمبدأ الأول علة هويات العالم بأسرها، الفاعل الأول في جميع الصور، المبدع الأول، وهو الفرد الأول الممحض لا يصح عليه أى توهّم. والعلة الأولى بريئة عن جميع أصناف الحركة. وهي الأشرف والأكمـل. خلق جميع الصور الروحانية التي لا هيولى لها. خلق الله العقل وبذر فيه جميع الأشياء كاملة فيه ثم تخارج منه. والعقل من ينبوع الأول، والكلمة شئ واحد وهي في سائر العالم، يهتدى بها كل واحد إلى ما هو أصلح له، ويبتعد عما يضر به. بها تسكن النفوس إلى معارضها، وتنقى بصحّة كل شئ^(٢).

ويعيد الاتصال الفلسفى بناء النسق الفلسفى لأفلوطين طبقاً لأرسسطو المـنطق، والطبيعتـيات، والإلهيات وطبقاً للمسلمين كما ظهر في بنية الشفاء. فقد عرف الشيخ اليونانى المقولات معرفة منطقية. والمعرفة الطبيعية أعلى من المنطقية، والإلهية أعلى من الطبيعية في صعود تراتبـى من الأدنى إلى الأعلى عن طريقة الصوفية^(٣).

والواحد، العلة الأولى، المبدأ، الفاعل الأول هو البارى، المبدع، الله سبحانه، البارى تعالى، ألفاظ الموروث التي يتم استعمالها مع الفاظ الواحد خاصة وأن هناك الفاظ

(١) إن في كل كثرة الواحد موجود، وأخر يبين ذلك بأقواله مقنعة وحجج دقيقة وذلك أن لم يكن الواحد في شيء من الكثارات، كتاب ما بعد الطبيعة بعد اللطيف البغدادى، أفلوطين ص ١٩٩، "فالواحد هو واحد من جهة الذات لا كثرة فيه البته. الواحد قبل الكثرة ص ٢٠١-٢٠٠، الواحد الحق الأول المبين ص ٢٠٤، العلة الأولى والعلة القصوى إنما هو هوية فقط ص ٢٠٢، والمبدأ الأول هو علة هويات العالم بأسره ص ٢٠٥، والفاعل الأول فيه جميع الصور ص ٢٠٨، فقط ظهر لنا من هذه البحوث صور روحانية لا هيولى لها ص ٢٠٤، العلة الأولى بريئة عن جميع أصناف الحركة. وهي الأشرف والأكمـل من ٢٢٥.

(٢) أما المبدع فلا يصح عليه ذلك ص ٢٢٨، العلة الأولى، الربوبية، أفلوطين ص ٢٣٩-٢٣٨.

(٣) وعرف جميع قاطيغورياـس معرفة منطقية، وأعلى من المنطقية أعلى معرفة طبيعية ومعرفة الهيبة، كتاب ما بعد الطبيعة للبغدادى أفلوطين ص ٢٢٩.

مشترك مثل المبدع، الكلمة، العناية الإلهية، الشريعة الإلهية، نور الله سبحانه، الباري تعالى، البارى سبحانه. الكلمة إسلامية فهى قرآنية. كلمة الله، ومسيحية فى آن واحد بل ويهودية أيضاً. وقد يتم النقل الحضارى من حضارة إلى أخرى فى موضوع الكلمة. تشابه الألفاظ وتختلف المعانى. فالعنابة الإلهية ضد القدم، والشريعة الإلهية استبطاط القانون من النظم والنور الإلهى ما يقوله الصوفية المسلمين^(١). ولا يكتفى النص بالفلسفة الإلهية ونظريّة الفيصل من الله إلى العقل إلى النفس إلى المادة بل أيضاً يضيف وصف الطريق، الصعود إلى الله عن طريق التضرع إلى الله وسؤاله العون والتوفيق كصوفي يقرض الشعر. ولا يكفى في التضرع مجرد رفع الاكف إلى السماء وحركة اليد، بل التضرع بالعقل والخشوع بالقلب حتى يشرق نوره في العقل وعلمه في الجهل، وارادته في الاستطاعة^(٢). وفي الفصل الرابع والعشرين يذكر بقية الأنثولوجيا. فالعملة لا تتحرك، ومبدا العالم واحد، فضله الذي لم يزل. وعالم الروبيبة مطابق لعالم الطبيعة لذلك تتفذ اراده الله فيه. صفاته عين ذاته وذاته عين صفات مما يدل على وسائل القربي بين علوم الحكمة والاعتزال^(٣). وهو الله عالم الغيب والشهادة مما يكشف مباشرة عن عملة التشكيل

(١) أن الله خلق العقل وبذر فيه جميع الأشياء وكذلك هو ساكن كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي، أفنلوطين ص ٢٠٩، أن الله سبحانه أوجد إثبات الأشياء وصورها ص ٢١٠، لو أن الباري تعالى لم يبدع الأشياء وكان وحده فقط لخفيف الأشياء ولم يظهر حسنها وبهاؤها ص ٢١٥، ولا يدرك سبحانه إلا ببنى ما تقع عليه الاشارة وسلب ما سلب من الاشارة ص ٢١٨، والعل من اليقوع الأول، والكلمة شئ واحد، والكلمة في سائر العالم، هي التي يهتدى كل واحد فيه إلى ما هو اصلاح له، وبهرب مما هو أخر به من أصناف النبات والجماد والحيوان. وهي التي بها تسكن نفوسنا إلى ما عرفنا، ولها الناموس الأكبر والشريعة الالهية. وهي نور الله سبحانه الذي به يصير كل شيء إلى ما يخص به وفرض له. ص ٢١٦، فالباري تعالى قدوة القوات، والكل أصنام متشبهون به متحركون نحوه كما قال الشاعر "المحسوق واحد وهو كثير" يعني من أحبه فصار لذلك كثيراً مع أنه واحد. وانظر كلمة الناموس في المدينة وهي واحدة، والحركة منها إليها كثيرة متقطعة ص ٢١٩.

(٢) وقبل أن نطلق هذه المسألة نبتدئ ونضرع إلى الله سبحانه ونستأله العون والتوفيق على ايضاح ذلك بقدر استطاعتنا . وليس ما نسأله ونضرع إليه باللول فقط ، ولا نرفع أيدينا الدائرة إليه ، كلنا نبتهل إليه ونضرع بخضوع تهزنا ، وببسط أنفسنا له ، ونضرع إليه أشد تضرع ، ونطلب طلبًا متواترًا دائمًا ولا نمل . فإذا فعلنا ذلك مخلصين أنار عقولنا بنوره الساطع ، ونفي عنا الجهل الذي يتغلب على سوستنا . هـ فـ إـنـا عـلـىـ ما سـأـلـاهـ مـنـ الـمـعـونـةـ عـلـىـ ذـكـرـ صـ ٢١٨ـ

(٣) فقد تبين وصح ان العلة الأولى التي لا تتحرك كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي، أفلوطين ص ٢٣٢، بدأ العالم واحد، وهو فضيلة الله تعالى التي لم تزل، وعالم الريوبية مطابق لعالم الطبيعة وبهذه، مطابقة صارت عظيمة للله تعالى تنفذ إلى عالم الطبيعة وإلى أجزاءه الكبار والصغار .. ليس =

الكاذب^(١).

ثم يتم الانتقال من اللاهوت السلبي، واجتماع الفلسفة والاعتزال إلى الفلسفة والتضوف، ولغة الحب والحديث عن الله بلغة الحسنى والبلهاء فاعله هو "أعز الدنيا"^(٢).

وليس كل ما لدى الشيخ اليونانى مقبول. فإنه يمكن أيضاً نقده. "أحب أفلاطون ولكن حبى للحق أعظم". فالنقد أيضاً ممكن وليس فقط المدح والتقرير. فالشيخ يخرج عن الموضوع ويتحدث عن المنطق والاستقصاءات دون حاجة إليه. كما أنه كثير الخلط ويقع في التناقض، ويجمع بين آراء القدماء وآراء المحدثين في عوارض النفس، وأقرب إلى القدماء في بيان جوهرها. وليس لحججه أى نظام أو ترتيب عند الحاجة إليها. لذلك لابد من إعادة ترتيب النص بين الأول والوسط والنهاية حتى يظهر منطق الكلام. فالنقد هنا أكثر عقلانية من الشيخ اليونانى الواسع العلم. الطيب القلب، الطاهر النفس من أجل إكماله واعطائه جانبًا عقلياً ينفعه كما أعطى هو أرسطو جانبًا إشرافيًا ينفعه. ولا يهم من الناقد، شخصاً أو جماعة بل روح الحضارة الباحثة عن الحكمة الخالدة^(٣).

=صفة من الصفات ولا نعت من النوع التي يوصي بها البارى إلا و تلك الصفة هي هو.. ونقول أن المبدأ الأول صفاته هو ذاته و ذاته هي صفاتاته، وحدانية محضة ٢٣٦-٢٣٧.

(١) إلهم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ص ١٣٣.

(٢) إن اسم البارى وصفاته في منطقة ذاته هي الجوهر والفرد والقدرة والحسن والبلهاء والمجد والعلم والكرياء، فاما العقل فإنه يجسم هذه الاسماء قليلاً فيقال عالم وحكيم وقدر وشابة ذلك. وكل واحد يعرف منطقة عنته على قدر قوته. وجميع الصور تطلب شوق ومحبة محضة لأن المحبة المحضة ليست محددة. ولا متنامية وكل عالم من العالم فإنه الشوق الشديد والعشق الدائم. كيف اجتهدت الانس والمنطق على أن تدرك وتصف الشوق والعشق الذي بذر البارى سبحانه؟ إنه فوق كل مشوق وهو لب كل شوق وهو هو المشعوق عشقًا روحيًا وهو الحسن والبلهاء والسرور والبهجة وال السن والمجده والعز والجلال كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي، أفلوطين ص ٢٣٧.

(٣) نشر روزنثال مع نصوص أفلوطين الحقيقة "رسالة الشيخ اليوناني في بيان عالم الروحاني والجسماني" بها نقد للشيخ ثم فحص هذا الرجل عن أشياء من أمور المنطق والاستقصاءات لم نر للشيخ إليه حاجة. وب sincer واضح الرسالة الشيخ بقوله "إن صاحب الكتاب كثير تخليط وتناقض في عوارض النفس بين الرأى القديم والرأى المحدث. وأما في جوهرها فهو على الرأى القديم. وليس لحججه أيضًا نظام وترتيب في أماكنه التي يحتاج إليها فيها. إلا أنه ليس برجل خسيس في العلم ولا غبي بل هو متواضع مشرف على جميع كتب الحكماء في هذا الفن. ومن أجل أنه لا ترتيب لكلامه نحتاج نحن أن نتقل ما في وسط الكتاب أو في آخره إلى أوله، وكثيراً مما في أوله إلى آخره لتناقض المعانى وتفهم "أفلوطين عند العرب"، تصدرين عام ص ٣٤-٣٥.

وفي الاتصال الفلسفى تعداد قراءة تاريخ الفلسفة كلها من منظور إشراقى وفى إشكال إشراقى واحد مثل الواحد والكثير أو نظرية الاتصال فيثاغورس إشراقى لأنه يسمى المبدع لغز أبولون وهو واحد ليس بكثير^(١). وديوجينس الكلبى إشراقى بسلوكه، زاهد فى حياته، شيخ طريقة، والشيخ اليونانى مريد له. ترتبط النوار بالأفكار، وسير حياة الحكماء بأدائهم كدليل على وحدة النظر والعمل، الحقيقة والشرعية^(٢). ولا يهم إن كانت هذه العلاقة صحيحة تاريخياً أم لا. فديوجينس الكلبى عاش قبل أفلوطين بسبعين قرون. ومع ذلك هو المريد وأفلوطين هو الشيخ^(٣). وأفلاطون فى طيماؤس يبين مطابقة عالم الربوبية لعالم الطبيعة، ويعتبر الاجرام السماوية الله، ويرى أن البارى أبدع العالم لعله، وأنها فضل الله وجوده^(٤). وسocrates واضح التواميس لأهل آثينا أقر أيضاً بأن البارى هو أول الأشياء وأخرها. كما أقر بذلك الأطباء^(٥). والكل أوسطى شرقى.

وقد يكون السبب فى الاتصال والتلخيص الأقرب إلى الاتصال هى غایات محلية صرفة لنقد الموروث الدينى أو الفلسفى استعمالاً لثقافة الغير. فثقافة الآخر هى علوم

(١) كان أصحاب فيثاغورس يسمون المبدع الأول بلغز أبولون الذى ليس بكثير، رسالة فى العلم الالهى للفارابى، أفلوطين ص ١٨٠.

(٢) "وذوجانس الكلبى: كان ذوجانس هذا حكيمًا فاضلاً قد أخذ نفسه بالكشف. لا يقتني شيئاً بنته، ولا يأوى إلى منزل. ولم يكن في ملكه شيء غير ما يوارى عورته ويستر بدنها. يأكل قوت يوم بيوم. وكان إذا جاء أكل الخبر أين وجده ليلاً كان أو نهاراً عند ملك كان أو سoteca، لا يحتمش أحداً. وقيل أنه من بخبار يخبر فأخذ من خبره فأكل. ثم مر به في الغد فوجده يخبز فتناول خبزه ليأكل فقال له الخبراء: قد أكلت أمس! قال له: وأكل اليوم أيضاً لأنك تخبز في كل يوم وأنا أجوع في كل يوم. وهو صاحب الشيئ اليونانى وعلمه. والشيخ اليونانى هو صاحب الحكمة التي ظهرت منه في كتابه المعروفة به وليس هذا موضوع ذكرها. فمن أحب أن يطالعها فليقرأها من تلك الكتب فإنها موجود فيها"، نصوص متفرقة لأفلوطين، أفلوطين ص ٩٥.

(٣) أفلوطين (٢٠٤ - ٢٧٠ م) وديوجينس الكلبى (١٣٤ قم - ٣٢٧ قم).

(٤) قال أفلاطون: وقد نسأل لم أبدع البارى هذا العالم ولم أحدث الكون، العلة الأولى، أفلوطين ص ٢٣٤. وقد ذكر أفلاطون ١٣ مرة وكل من انبلاقيس وفيثاغورس وسocrates مرتين، وكل من هرقلطيون وأبوقراط مرة واحدة. يحيى البغدادى فى أول الفصل الرابع والعشرين إلى طيروس. أفلاطون الشريف الالهى مرitan، والشريف مرة واحدة.

(٥) وسocrates واضح التواميس لأهل آثينية قال: أن البارى هو أول الأشياء وأخرها. قد أقر فضلاء الأطباء الذين عرروا علة الكل الفاعلة وفرضوها وحدوها. يقولون أنها هي المدبرة لجميع الأشياء الكلية والجزئية، الفصول الأخيرة من ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادى فى أثولوجيا، أفلوطين ص ٢٣٢.

الوسائل، وثقافة الأنماط هي علوم الغايات. ينقد عبد اللطيف البغدادي مثلاً ابن سينا لمخالفته طريقة المشائين وتصحيح فهم ما بعد الطبيعة اعتماداً على حسن فهم الفارابي^(١). فالمؤلف هنا يصبح فهم الموروث دفاعاً عن الوافد وليس الدفاع بالضرورة عن الموروث ضد الوافد. وإذا ما تم التأليف في الوافد، مثل كتاب ما بعد الطبيعة، فإنه يتم التأليف فيه بطريقة الموروث، بيان حد العلم وغايته ومنفعته وأقسامه وكأنه علم قديم. ونظراً لتراثه العلم، فإن التأليف يعتمد على اجتهادات السابقين مثل الفارابي في شرح أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. يلخص البغدادي النص الأصلي تلخيصاً شاملًا. ويتابع الأصل بحروفه في مواضع أو بجهل معانيه في مواضع أخرى ثم يضيف من عنده أي من غير النص الذي يلخصه، ينتقله عن غيره من المؤلفين مثل "الخير المحسن". يتبع النص أولاً ثم يخرج عنه لايضاح الفكرة بعرضها عرضاً موسعاً. ومن ثم يمكن تتبع المراحل من النقل إلى الإبداع على النحو الآتي:

- ١- البداية بالنقل الحرفي من النص الأصلي.
- ٢- التلخيص للمعنى بألفاظ مستقلة وأيضاح الأفكار.
- ٣- إكمال المعنى وإبداع نص جديد في نفس روح النص الأول من أجل إكمال الرؤية اعتماداً على نصوص متفرقة أخرى لنفس المؤلف أو لمؤلف آخر غيره من الحضارة المنقول منها أو الحضارة المنقول إليها أو بالاستقلال التام عن آية نصوص والاعتماد على الإبداع الذاتي الخالص.
- ٤- إكمال النص بأية قرآنية أو حديث نبوي كخاتم عام واعلان ختامي Finale تبين أن الوسائل قد تم استعمالها، أن الغاية قد تحقق.

وتطبيقاً للمراحل الأربع السابقة يتضمن كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي عدة فصول. الفصل العشرون مقتبس من "ايضاح الخير" لأبرقلس. أما الفصول من الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين فكلها في أثولوجيا وهو علم الربوبية^(٢).

(١) ثم ذكر أنه ما دعاه لتصنيف هذا الكتاب إلا كونه وجد ابن سينا تصانيف مخالفة لرأي المشائين فأراد أن يتبه طالبي العلم بأنهم لا يعودون بتأليفيه. ثم انه بعد ذلك ذكر أنه يريد أن يقدم مقدمة يذكر فيها أغراض الكتاب ومنفعته وتقييم اجزائه فقال أن أحسن ما يبني عن جميع ذلك مقالة لابي نصر ذكر فيها جميع هذه الاراضي فأراد أن انقلها بنصه فقال أبو نصر.. كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي، أفلوطين ص ٥٦-٥٧.

(٢) أفلوطين عند العرب تصدر عام ١٩٥٨.

الفصل الواحد والعشرون ليس تلخيصاً بل عرضاً عاماً ممزوجاً بآراء أرسطية وأفلاطينية مثل "المدينة الفاضلة" لفارابي و"الاشارات والتبيهات" و"الشفاء" لابن سينا. فالمهم الموضوع وليس الشخص، الكل وليس الجزء، والفصل الثاني والعشرون استطرادات على معانٍ النص الأصلي تأليفاً وليس نقلًا أو تلخيصاً أو تجميعاً. والفصل الرابع والعشرون لا ينقل النص الأفلاطوني، طبماوس جرفه بل بالتلخيص الحر الواسع من أجل اثبات الفيض، فيض عالم الطبيعة عن عالم الربوبية. فالاجرام السماوية آلهة تعبرأ عن وحدة العالمين، العالم الالهي والعالم الطبيعي بالرغم مما قد يصطدم هذا التعبير التصور الاسلامي إلا انه له ما يشابهه في التصوف الاسماعيلي ومتباقة عالم الروح مع عالم الطبيعة في علم الميزان، ولكن آلهة هنا تعنى مجازاً أى الروحانية والعظمة والجلال^(١). ويعرض رأى أفلاطون في العل التي من أجلها أبدع الباري العالم. فلا فرق بين أفلاطون وأرسطون وأفلاطين ما دامت النظرية الاهية واحدة. وأن هذا الابداع قد تم بفضل الله وجوده مع استطراد في صفات الله وتداخلاً مع علم الكلام. فلا فرق بين الواحد والموروث من حيث المادة العلمية ثم الانتهاء بحديث نبوى في حق النبي وظهور الحجج التقليدية بعد أن كانت تختفي من علوم الحكمة التي تتميز على علم الكلام باعتمادها على التحليل العقلى الخالص، والوعد بكتاب فى آراء أهل المدينة الفاضلة كختام للعلم الالهي، واعلان عن مرحلة التأليف الابداعى للمستقبل، وتحويل للالهيات إلى سياسيات، فالمنصب النهائي للالهيات في المجتمع والسياسة.

ولم تكن السياسة بمعرف عل الأخلاق الاجتماع والسياسة. فالغاية من المعرفة السعادة، ونتيجة السعادة الحياة في مدينة فاضلة. وهو ما اتضح في آراء أهل المدينة الفاضلة "لفارابي" فيما بعد دون أن يتطور وأن يكتمل، وخلط الهيات أكثر منها سياسيات. وبقى اغتراب الإنسان في الله أكثر من عودة إلى نفسه إلى مجتمعه. الله قدوة القدوات وإليه الأمر، وبيده الخير. وهنا يتم الانتقال من الإنسان إلى الكامل إلى المجتمع الفاضل، من الكمال الالهي إلى المدينة الفاضلة. ويكون التحدى: أيهما اغتراب وايهما حقيقة؟^(٢).

(١) مثل حميد الدين الكرمانى: راحة العقل.

(٢) "في نهاية كتاب ما بعد الطبيعة لمعبد الطيف البغدادي". فان ازداد شرقاً وروحانية انعطاف إلى العالم الأسفل فذيره وساوشه وجذب من قدر عليه منهم إليه ورتبهم مراتب بقدر استعدادهم واستشهادهم حتى توجد المدينة الفاضلة. وقد نحن في استثناء تصنيف كتاب نصف فيه أحوال المدينة الفاضلة وما يتبع ذلك"، أفلاطين، تصدر عام ٥٧.

ويكشف التشكك الكاذب كلياً في إنهاء الترجمات والانتهال الفلسفى بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية حتى على لسان فيشاغورس وسفراط وأفلاطون وأرسطو وأفلاطين، لا فرق بين مؤلف ومترجم وناسخ وقارئ. فالهدف هو إدخال الوافد في الموروث، وتمثل الموروث في الوافد، ونقل علوم الوسائل من أجل ابداع علوم الغایات. وتكثر الأحاديث عن القرآن لأن الوضع فيها أسهل والتأويل فيها أيسير، والتاريخ فيها أظهر، والثقافة فيها أوضح. تذكر هذه الآيات والأحاديث على أنها مفتاح السر في النهاية، كلمات موجزة ومركزة توضح القصد والهدف الكامن في الموروث دون اسهاب وبرهان واطالة، الطابع المميز للوافد، وكان الأدلة النقلية سر الأدلة العقلية، عوداً من الفلسفة إلى الكلام، ومن العقل إلى النقل. فالنقل هو بطن الموروث، والعقل أساس الوافد. والآيات والاحاديث المختارة من نوع الوافد، التصوف والاشراق، لغة الحب والنور، لغة الطبيعة والأشياء، اللاهوت السلبي، حركة علو وسفل، إمتحان دنيوي، وخلاصي بشري. فلا فرق بين النبوة والفلسفة، بين الموروث الوافد^(١).

ويظهر في الانتهال الفلسفى أسلوب التدوين الإسلامي، تخيل الاعتراض والرد عليه مسبقاً، فإن قال قائل.. فلاناً^(٢). كما يتم استعمال أسلوب الوعظ وطريقة اعطاء النصائح والتوجيهات الخلقية. ويتم الاستشهاد بالشعر على عادة المفسرين المسلمين طبقاً لنصيحة عمر "عليكم بشعر جاهليتهم فإن فيه تفسير كتابكم". كما يظهر أسلوب الحوار في مخاطبة الله لمظاهر الطبيعة^(٣).

(١) وفي الشريعة كلمات موجزة في التوحيد هي جوامع الكلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال: نوراني آراه. وقال له قوم صفت لنا ربك. قال: ربى بائن من الأشياء. وقرأ ليس كمثله شيء، الفصول الأخيرة من ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي في أثولوجيا، أفلاطين عند العرب ص ٢٣٩، "ويصير الواحد بعد الواحد بشر، الهيا غير متاثر بالألام الدينية مستهين بها. ومن كلام النبوة إذا أوقع العبد في الدهنية الربُّ ومهينوه الصديقون ورهبانية الإبرار لم يجد من يأخذ بقوله ولا يلحقه عليه"، أفلاطين ص ٢٣٩.

(٢) ولا يقدر قائل أن يقول.. وقلنا، رسالة في العلم الالهي لفارابي، أفلاطين ص ١٧٢، ونقول.. كتاب ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي، أفلاطين ص ٢٢٧.

(٣) قال الباري للأفلاك "أنت الآلهة وأنا خلقتكم فأقلعوا واحدشوا"، الفصول الأخيرة من ما بعد الطبيعة لعبد اللطيف البغدادي في أثولوجيا، أفلاطين ص ٢٣٢. وأيضاً فإن الباري لهذه الاجرام السماوية لما حذها من عالم الطبيعة قال لها: خلقتكم غير واقعن تحت الموت البته وانتم آلهة لهذا العالم ومدبروه ص ٢٣٤.

سابعاً: المنتحلات الطبيعية.

١- سر الخلقة وصنعة الطبيعة، كتاب العلل. ويعتبر "سر الخلقة وصنعة الطبيعة، كتاب العلل" لبلينوس الحكيم الذي نسب اليه الخوارق وعاش في القرن الأول الميلادي نموذج المنتحل المتعدد. وهو نص في علم الكيمياء والمعادن خاصة والطبيعتيات عامة. هو كتاب في علم الكيمياء العملي كجزء من الطبيعتيات صورته كما تبدو ومن الكتاب أنه الهى، مصاحب للجن والسحر والمعجزات، أخلاقي الاتجاه. ضاعت معظم كتبه. نشأ المؤلف يتبعاً مثل الرسول حتى يوحى بالتعاطف معه والإيمان به. ويحدث على قراءة الكتاب^(١).

يحتوى العنوان على ثلاثة أقسام. الأول "سر الخلقة" وهو يعبر عن الموروث، نظرية الخلق والدافع على الانتدال، والثاني "صنعة الطبيعة" التي تعبر عن الوافد الذى يتمثل داخل الموروث. والثالث "كتاب العلل" وهو الرابطة بين الاثنين، مكان التعشيق حيث يتم نقض التعليل والصلة الضرورية بين العلة والمعلول كى يصبح الله هو العلة الأولى بل والعلة المباشرة الموجهة لظواهر الطبيعة كما هو الحال فى الأشعارية.

وهو كتاب مركب يحتوى على أقسام. الأول مختصر للنص، والثانى رواية أولى تطابق الترجمة العربية، والثالث رواية ثانية منقحة وموسعة ومنسقة أدخل فيها المنقح الذى عاش في أواخر القرن الثاني أقساماً كبيرة من الكتاب في طبيعة الإنسان لنمسيوس

(١) بلينوس الحكيم: سر الخلقة وصنعة الطبيعة، كتاب العلل، تحقيق أرسولا فايزر، معهد التراث العلمي، جامعة حلب ١٩٧٩ مقدمة ص ١٨-٧. والمؤلف ليس بلينوس صاحب التاريخ الطبيعي بل أبوبلينوس من تبنا الفيثاغوري الحديث منسوب اليه بعد عدة قرون. ويحتوى على أقدم وثيقة لكتاب اللوح الزمردى المنسوب إلى هرمس المثلث بالحكمة. ويعتمد على مصادر سابقة عليه مثل كتاب طبيعة الإنسان للاسقف نيمسيوس من القرن الأول الميلادي وكتاب الذخائر بالسريانية لأيثنوب الراهوى ترجمة ساجيروس وهو قس من نابلس وهو مصدر مقالاتي الحيوان والانسان، وربما اعتمد كلامها على مصدر واحد مشترك سابق. وربما يكون المؤلف عربياً من القرنين الثاني والثالث ابتدأ اسماً يونانياً وانتقل شخصية المترجم، وربما يكون الكتاب يونانياً ثم ترجم إلى العربية من نسخة سريانية. وجعله البعض نصاً يونانياً من القرن السادس الميلادي يحتوى على أفكار شائعة قبل الإسلام، ترجمه ساجيروس مباشرة من اليونانية قبل جابر بن حيان. وفي مناظرة بين الرازى الطبيب وابى حاتم الرازى عن مؤلف الكتاب يتبعن أنه عاش زمان المأمون (١٩٨-٢١٨). وربما يكون ذلك وقت ظهور الكتاب لا تأليفه.

ترجم الى العربية، ثم ترجم اسحق بن حنين (٢١٥-٢٩٨هـ) "سر الخلية" ويعيل الى عشرة كتب أخرى في النص. ينقابل كتابخلق المخلوقة مع العلل المعلولة. وتسمى الكتب غير المنزلة مصاحف مثل مصحف هرمس ومصحف فيدون^(١).

وكعادة التشويق في النصوص المتنقلة تروي قصص خيالية كيف وصل الكتاب في سرداد من هرمس المثلث بالحكمة مع نص آخر على صحيفة زمردية موحى به^(٢). "أسرار الخلية" لبلينوس يمثل حضارة الوحي وكأن عقل اليونان هو وحي الاسلام. واللوح الزمردي لهرمس "صنعة الطبيعة" يمثل الدين الطبيعية، لا فرق بين الخلق والطبيعة. لوح الزمرد نموذج نصي في الكيمياء يرى أن الطبيعة تفعل بنفسها ولكنها قاصر لأن جوهر المادة لا يعرف إلا بالخلق. وهذا سر المزاوجة بين الكتابين، والتحول من التصور الأحادي للعالم إلى التصور الثنائي.

ويعرض الكتاب على مستوى شعبي للدفاع عن العقيدة الشعبية بمادة كتبها العلماء متعددة للصادر. ويظهر سحر الاعداد، وتتكرر أربعة في أربعة مما يفسر كل شيء كما هو الحال عند إخوان الصفا، وتضرب الأمثلة للشرح، ويظهر الطابع القصصي. بل إن الخلق تقسم قصة، بالإضافة إلى أسلوب الحوار المتخلل ونسبة الأقوال للغير أو الأغيار، قال أو قالوا. وتمثل عقريّة المؤلف في صياغة وحدة للكتاب من موارد متفرقة يدل عليها مخطوطات الكتاب التي تصل إلى حوالي ثلاثة مخطوطات. لم يتم به الخاصة لأن الحكماء كان لديهم الأصول اليونانية. ومع ذلك يذكره جابر بن حيان. وربما استفاد منه بعض المشتغلين بالعلوم الطبيعية كمقدمة للفلسفة الطبيعية في القرون الأولى للإسلام في أوائل عصر الترجمة لأن الترجمة لم تكن قد توفرت بعد.

ومن الطبيعي أن يبدأ الاتصال بهرمس المثلث بالحكمة والذي يمثل الحكمة الخالدة للأنباء والحكماء. وهو جماع الدين الطبيعي ودين الوحي. فالله خالق عادل رحيم، وسعت رحمته كل شيء فله الحمد. وهي حكمة سرية مضبوّن بها على غير أهلها. لذلك أودعت في سرداد مظلم عليه طلسمات لا يفكها أحد. ولكن بلينوس عرضها وفسرها وأوصى بها بنية

(١) هي: الجامع للأشياء، كتاب مبين والكتبه، كتابخلق المخلوقة، كتاب الرسل، كتاب سرائر الخلية، كتاب العلل، وكتاب العلل المعلولة، كتاب هرمس المثلث الحكمة، مصحف هرمس، مصحف فيدون.

(٢) وذلك مثل الألواح الذهبية التي يقال أن جوزيف سيمون مؤسس فرقه المينونيين أوحى إليه فيها في أمريكا في بيوتا.

كما أوصى يعقوب وموسى ولقمان. وأخذ المترجم ساجيروس القدس ونقله إلى العربية ناقلاً الحكمة إلى العرب. واللوح والزمرد مادة الكتابة من نفس نوع قيمة الحكمة في الخيال الشعبي^(١). ويعتبره المؤلف كتاباً سورياً محفوظاً للأهل والقوم والحرص على عدم وقوعه في يد الغرباء والقسم على ذلك^(٢).

وتكشف مقدمة الكتاب عن عناصر الاتصال ومنطق الإبداع. ويدل تعبير "الجامع للأشياء" على التركيب والتأليف والاتصال^(٣). ويعرف المؤلف بأن الكتاب ترجمة ولكنه يكشف المستور بالحذف والإضافة وبالتأويل. إذ يضم الكتاب تحليلًا كمياً وقراءة للطبيعة. كما يظهر هذا أيضاً في الملحق الأول من كتاب الخلفة التي تتضمن الكلمة الخاتمية للمترجم وهو لا جديد فيه، مجرد تجميل مواد متشابهة عن الخلق ضد قدم العالم، وحديث بلينوس عن

(١) "وأن ساجيروس القدس الذي ترجم كتاب العلل الذي كان بين يدي هرمس في السرب المظلم الموضوع عليه الطسلمات ليستخرج بالحكمة" ص ١٠٠. قال بلينوس: قد فسرت كتابي هذا علم على الأشياء على ما كان مكتوباً في المصحف الذي كان بين يدي هرمس في السرب المظلم. ووضعت لذلك لبني ونبي ولم كان حكيمًا من أبناء الحكماء، وحرصت على كل من وصل إليه هذا العلم إلا يدفعه إلا إلى حكيم هو له أهل أو أديب من أبناء الحكماء فإن فيه سر الخليقة. وهو السر الذي كتبه هرمس عن الناس ووضعه بين يديه في السرب، وعمل عليه طسلم لذلك يقع إلا حكيم على ما ذكرت في صدر كتاب. فاكتتموه فإن هرمس أبانا في الحكمة ومعلمها في علم الخلفة كنته. ولمعرفته بالعلم ستر ذلك. فاستروه يا ولدي كما ستره أبوكم ولا تظروا عليه من ليس له باهله ولا يشاركون في علمكم غيركم من السفهاء. فقد تقدمت وأعذررت، فتسكعوا بكتابي والزموا وصيتي ما وصيتكم تكونوا رؤساء أهل زمانكم" ص ٥٢٢-٥٢٣، " وهذه الكلمات التي كانت في آخر كتاب بلينوس معلقة بغير إيضاح أنه قال: لما دخلت الرب فأخذت اللوح الذي كان من الزمرد والذي كان بين يدي هرمس كان عليه مكتوب.. فهذا فخرى ولذلك سمت هرمس المثلث بالحكمة ص ٥٢٥.

(٢) "ألا تغيرة كتابي هذا ولا تدفعوه يا ولدي إلى غيركم ولا تخروا من أيديكم وألا يقرأ كتابي هذا أحد من الناس إلا ازداد علمًا واستغنى عما في أيدي الناس. والله الشاهد على من خالف وصيتي وطبيع أمري" ص ١٣.

(٣) "قد فرغنا من كتاب العلل الذي سماه بلينوس "الجامع للأشياء". وأنا الذي ترجمت كتاب العلل الذي وضعه بلينوس الحكيم صاحب الطسلمات والعجبات، وكشفت ما كان مستوراً في كتابه من أسرار علم الأشياء. وهلذا قد أوضحني التفسير على ما كان وضع بلينوس ولم أدع حرفاً مما كان وضع في كتابه إلا حرفاً لم أعرف معاناتها فتركتها على ما كانت. وأنا سأذكرها لكم على ما وضعها الحكيم لأن بلينوس ذكر في آخر كتابه أن قال: قد فسرت في كتابي هذا علم على الأشياء على ما كان مكتوباً في الصحف، ص ٥٢٢-٥٢٣.

نفسه وأنه صاحب الكتاب مما يوحى بالشك، والإصرار على أنه يخبر كما أخبر مثل إنجيل يوحنا وإصراره على أنه شاهد وعain^(١). الزيادة ليست جديدة ألا من المفاهيم الرئيسية الأربع طبائع مع مفاتها. كما أن التأكيد على مصادر الكتاب الإلهية يوحى بالانتحال. والصحيح لا يحتاج إلى تأكيد^(٢). وكثرة الكلام على كيفية تأليف الكتاب وأقسامه وأجزائه تدل على الانتحال.

وتدل الإحالات المستمرة إلى أجزاء الكتاب على محاولة الربط بينها، إحالة اللاحق إلى السابق، والسابق إلى اللاحق، العود إلى البدأ، والرجوع إلى الموضوع والإيجاز بعد الاطناب، والاطناب بعد الإيجاز، وبين "التفصيلات". ونقاط العبور من موضوع إلى آخر، وتفصيل المجمل، واجمال المفصل^(٣). ثم يستدل على التجميع بالقياس والتجربة دون ما حاجه إلى شواهد شعرية أو نصوص دينية إسلامية أو مسيحية نظراً لاحتمال الانتحال في بيئة مسيحية قبطية^(٤).

وبتحليل أسماء الأعلام الواردة في النص يتضح اولوية الوارد على الموروث. إذ يأتي أسطو الذي أخذ لقب الحكيم الأول في المقدمة، ثم هرمس المثلث بالحكمة وبلينوس

(١) سر الخليقة ص ٣٥٣-٣٥٢٧ "إلى بلينوس الحكيم صاحب الطسمات والعجبات، أنا الذي علمت العالم كلّه، وأبصّرت به علم العلة وسر الخليقة وتدبر الكواكب المعلولة التي بتدبرها يقوم العالم" ص ٥٢٨، وقد أخبرت في كتابي هذا كما أخبرت أنه أخبر" ص ٥٢٨، وقد انفتح هذا الباب فعلى هذا القياس فعل جميع ما في العالم، واحفظ هذا إنفهم أن شاء الله" ص ٥٣٥.

(٢) "فهذا صدر تفسير كتاب العلل الذي فسره القس الذي كان منزل بناليس" ص ٥٠، "وهذا كتاب بلينوس بعينيه" ص ٥١، هذا كتاب العلل الجامع للأشياء، وأن ساجيروس القس الذي ترجم كتاب العلل هو الذي كان بين يدي هرمس في السرب المظلم الموضوع عليه الطسمات ليستخرج بالحكمة. قال: ترجمت هذا الكتاب ليتنشق به من تدبره من الباقيين" ، "وهذا كلام بلينوس الحكيم بعينه، أنا بلينوس صاحب الأعاجيب" ص ١٠٠.

(٣) وذلك مثل كما ذكرنا في أعلى كتابنا، كما ذكرنا في صدر هذا الكتاب، قد قلت في أعلى كتابي، كما أخبرنا في الجملة، فقد أجزت أن في الماضي أو الآن أرجل إلى طبيعة الإنسان، الآن أتكلم على علل النبات، الآن أتكلم على وصول الأصول قبل أن ابتدئ في تفصيل علل الأصول لأن الكلام على الوصول أقل منه على الأصول، ففت الكلام على الوصول لقلته وللن فصلها من الأصول ليعلم من نظر في كتابي أن أحطت الكل والجزء جميعاً في المضارع، أو سنذكر ذلك عند موضع آخر، سأوجز بعد هذا، وسنقول في تفصيل ذلك حتى نبينه ونفصله في المستقبل.

(٤) على ما علمنا من الآن بعد المسير والتجربة والقياس ص ١٢٦ ، والقياس في ذلك تأييد بالعقل ص ٤١٨.

ثم أفالاطون ثم جالينوس ثم بقراط وديمقرطيتس ثم ابرخس، ابيقويس، اكسانو قارطيس، امونيوس، بطينوس، طاليس، فيثاغورس، كرسبيوس.. الخ وبعض الأسماء مجهرة. وقد يكون البعض منها وهما^(١). ويبدو هرمس هو نموذج الفلسفة والأدباء، يجمع بين العقل والنقل، صاحب علم سرى متواصل. الخالق عدل لا يظلم، رحيم بخلفه، يتولى الكل. وينفق قول هرمس مع النقل والقياس^(٢).

والموضوع الثاني هو النفس. فهى عند البعض مادية، عند ابقورس وديموقريتس جسد، وعند أصحاب الاسطوانة ريح مثل النار، وعند قرطيس دم، وعند أبين ماء، وعند ديمقرطيتس نار، وعند فيثاغورس عدد، وعند تاليس تتحرك نحو طبيعتها، وعند دينزكوس توفيق امتراج الطبائع الأربع. وعند امونيوس معلم بطينوس النفس جسد، وعند أهل الاسطوان لها حركتان، وعند قلينتس من أصحاب الاسطوان وكرسيوس جسد. وبرى الأطباء مثل جالينوس وابقراط أن النفس تخريج أى انتلاف. وهو رأي ارجانس وموطوس. وعند قطرنوس الانفس كثيرة. وعند تاموس أن قوى النفس مختلفة. وعند البعض الآخر وسط بين المادية والروحية مثل ارسطوطاليس. فهى ابتداء حركة جسد ذى طبيعة تسكن فيه قوة الحياة. النفس فى الجسد كالبصر فى الحس. ولا تتحرك بل حركتها من الجسد. والفالك السماوى مع الطبائع جسد خامس. والأجسام التى نرى ينقش عنها الهواء، والذى لا يتعكر جزء من المتفكر. والشهوة صنع قوة من الطبيعة لا حبس له. ثم غير أرسسطو موقفة وجعل الشهوة انقضاء صنع طبيعة الحى لا حبس له.

ويمثل أفالاطون الرأى الثالث، أن النفس تعلو على الجسد. والحس المشترك بين النفس والجسد. والذكر إمساك ما تحس به النفس. أما العقل والعقلون فمكان الفهم

(١) أرسسطو^(٢)، هرمس المثلث بالحكمة، بطينوس^(٣)، جالينوس^(٤)، أصحاب أصل الاسطوان^(٥)، بقراط، ديموقريتس^(٦)، ابرخس، ابقورس، اكسانو قارطيس، امونيوس، بطينوس، طاليس، دينزكوس، فيثاغورس، قلينتس، كرسبيوس، لاطس، كلانتيس^(٧)، ارمالوس، ارتيس، ارجانس، ارسيلجانس، انفورس، انكسيمنس، انوميوس، أبين، ايرافطيوس، ايلوس، بيقوجاسيوس، بيلوس، توقديبيس، سقرطيس، سيمياس، طيسوس، فوفوريوس، قرطيس، كالوس، قطرنوس، موطوس، تومينيوس، ماموس^(٨).

(٢) قال هرمس فى بعض أسفاره أن الخالق عدل لا يظلم خلقه، ورحيم بكل الخلق، وتنال هبته جميع خلقه لسعه رحمته لأنه تولى الكلاء للكل ولك يكل شيئاً مما خلف الى نفسه فله الحمد. هذا قول هرمس وهو الحجة من كتاب الرسل ومن القياس ص ٧٠-٧١.

والمفهوم. والبصر نور. وأيده جالينوس في ذلك. وعند اكسانوفراطيس النفس مكان العلم ولا تأكل. وعند كرسبيوس أن الموت فراق بين النفس والجسد، وعند دينزكوس النفس توفيق للاحان، وقد أفالاطون في أن العلم تذكر. وعند انوميدس النفس ليست جسداً بل سبب عمله، وعند أمونيوس مكان للأفكار^(١).

وللوافد اليوناني الأولوية على الوافد الشرقي. فمن الشرق يأتي آدم في المقدمة وأفالاطون القبطي ديسكان ثم زرادشت، وعبدة النيران ثم ابراهيم النبي وفرعون وساجيوس القس وطلوقوس الكاهن، وبرهن وبودا. ويرد الاداع إلى مصر بلد الأديان لا سيما أهل حلوان والفيوم والاسكندرية لما نزع إليهم من أصحاب طلوقوس الكاهن بالفيوم وأفالاطون القبطي بحلوان الذي وصف الله بأنه لا فعل ولا حركة ولا تغير ولا فناء ولا زوال. وعند مينوس وأصحابه أن الخالق واحد فلا يجوز أن يخلق اثنين. والبعض كره الكلام وتبرم من المتعلمين وأشار التصوف. ويختلط الصابئة أو أصحاب الشجرة وأصحاب النجوم وأصحاب الطبائع وعبدة الحيوان والنيران وأصحاب التربة وأهل العزم بالفكرة على الأمر المحجوب عند العامة وأهل الرمال والمياه والحجارة وبين ادعى أن له خالقا غير الله أو من رعم أن الخالق أمر أن يعبد غيره^(٢). وطالب كالوس أن يرى الخالق نفسه حتى يعرفه الخلق ويرزقه كما طالب موسى من قبل سعى في الأرض فساداً. بينما رأى آخرون أن الربوبية مشتركة بين جميع الناس^(٣).

و واضح أيضاً حضور افريقيا، وأرمانيا والصين ونابلاس وطلوانه بلد بليناس. والموضوع الغالب على الوافد الشرقي هو النفس. ويرفض الكتاب قول البرهمن أن الله نور وتفضيل البد عليهم مع أن النور من مصطلحات الاشراق، ويؤيد نقدهم لدين الروح المجرد. كما ينقد التصوف الهندي، ويرفض الثنائية الفارسية عند زرادشت ديسكان ومرقيون وكأنه كتاب في علم الكلام. وروح ابن آدم لا تزيد عن الحرارة ولم يوكلاوا شيئاً

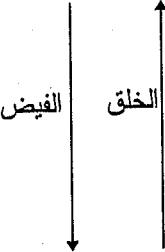
(١) سر الخلقة ص ٥٤٣-٥٤٤-٥٥٦/٥٨٢-٥٥٥/٥٤٤-٥٧٦/٥٦٤-٥٨٨.

(٢) آدم، أفالاطون، القبطي، ديسكان، أصحاب الطبائع، أصحاب النجوم^(٣)، زرادشت، عبدة النيران^(٤)، ابراهيم النبي، فرعون، ساجيوس القس، طلوقوس الكاهن، برهمن، بودا، أصحاب الاصنام، أصحاب التربة، أصحاب خاقان، أصحاب الشجرة، أصحاب الشمس، أهل الحجارة، أهل الرمال، أهل العزم بالفكرة على الأمر المحجوب من العالم، أهل المياه، الصابيون (الصابنة)، عبدة الحيوان.

(٣) سر الخلقة ص ٣٢-٢٨/٦٨-٣٦ . ٤٣٩

من أعمالهم فيهلك ولد آدم^(١).

ويوحى توزيع المقالات الست بنظرية الفيض معكوساً أكثر مما توحى بنظرية
الخلق على النحو الآتى^(٢):

-
- ١- في الخالق والملوک.
 - ٢- في الأفلاک والأثار العلویة.
 - ٣- في المعادن.
 - ٤- في النبات.
 - ٥- في الحیوان.
 - ٦- في الإنسان.

وتداخل النظريتان الخلق والفيض بحيث يصعب الفصل بينهما. ويبدو ذلك في كتاب التعليل الذي يتضمن نظرية العناصر الأربع وما ينتج عنها من حرارة وبرودة ورطوبة وبيوسة التي تفسر الطبيعة عند الماديين ثم هدمها بالاشعرية أى بالتدخل الالهي من أجل إفساح المجال لنظرية الخلق^(٣). وفي نفس الوقت تظهر العناصر الأربع في الأرض مرتبطة بعالم السماء، المعادن من الأفلاك السبعة، والنفس في النبات من نفوس الكواكب، وحركة الحيوان من حركة الأفلاك. في المقالين الثاني والثالث خلق غير عضوي، خلق زماني. وفي المقالين الرابع والخامس أجناس خمسة لكل من النبات والحيوان. والمقال السادس أسلوب المسلسل الطبيعي. لذلك تبدو أحياناً أن للعلل الهيولانية

(١) وقد قال برهمن نور لا كالأنوار، نور عليم سميح بصير قدير. انكم عشر الروم تبدون اسماء لا تعرفون معناه. هذه غلطة الهند عندما تركوا قول البد وأخذوا قول برهمن فأحرقوا وحلقوا وساحروا وسلكوا في البراري والجبال عراة حفاة حباري، ص ٦٣. وأما زرادش فزعم انه صاحب الحيز هو رب وصاحب الشر هو العاجز ص ٩٢-٩١. وأما ديسان فزعم أنها غير عاجزين عن شيء لكن صاحب الخير هو الذي بدأ الخلق. فلما بدأ بشيء بما آخر بحذائه شرأ. وهو ما إلى الأبد يفعلن الخير والشر. وهذا رجال ضالان ومضللان. وما اقرب مرقين من قول ديسان ص ٩٣-٩٢ ص ١٠٣/١٦١/١٧٥.

(٢) اكبرها المقالة الثانية (٢٣ ص) ثم الاولى وال السادسة (٩٩) ثم الثالثة (٨٦) ثم الرابعة (٨٣)، واصغرها الخامسة (٣٢).

(٣) التداخل مثل "فينستيل" بعلم ذلك على علم سرائر الخلية ويدرك منه صنعة الطبيعة" والتماثل مثل "من أراد أن يعلم سرائر الخلية وصنعة الطبيعة"، وعلى الانسجام مثل "التنصل إلى علم سرائر الخلية وتدرك منه صنعة الطبيعة" ص ٦-٤.

الأولوية على باقي العلل بالرغم مما في العرض من تناقضات. فنظرية الخلق ونظريّة الفيض تبدوان أحياناً على التداخل وأحياناً على التمايز وأحياناً على الانسجام ولكن ليس على التقابل أو التعارض وكما يبدو ذلك من بعض العبارات في جو اشراقى عامى يعتمد على الرؤية بالعين والتأمل في عجائب المخلوقات كما هو الحال عند الصوفية. وللجمع بين النظريتين الخلق وفيض، وبين التصورين الديني والطبيعي تصبح العلل معلولة. فالطلل لا تفعل بذاتها ولكنها معلولة بعلة أخرى كما هو الحال عند الغزالي. ويميز الكتاب بين أربعة مفاهيم: العلة لأى شيء، والسبب من أى شيء، وال فعل كيف يكون الشيء، والفاعل بأى شيء يكون الشيء.

المقالة الأولى "في الخلق والمخلوق" تعرض نسب بلينوس الحكيم من صنع الخيال بناء على نموذج نسب الأنبياء مثل المسيح في أول الأنجل، مع عنصر التشويق في القصة، وصيحة المؤلف بالخفاء كتابه عن العام. ثم يدخل في الموضوع الرئيسي، على الأشياء كلها، الأصل الأول والجامع لكل شيء، والتفرقة بين العلة والسبب من أجل الإعداد لنقد المادية واثباتات الخلق. ثم يكشف عن القصد من الانتهاء وباعته الأساسي، القول في التوحيد والرد على من قال فيه خلافاً لساجيروس القس اثباتاً لنظرية الخلق ووصفها لمعنوت الله وأسماء رب. وأخيراً يعرض قول بلينوس في الخالق، اليوناني الذي تأسّم أو تهود وكأنه في سفر التكوين، خلق العالم في الزمان، وثانية الخالق والمخلوق، والخلق الارادي الفعلى وليس الخلق الذهني ثم الرد على منكري الخلق أى الدهريين بلغة العصر، عبادة النيران والنجوم والطباتع، والبراهة وزرادش وديسان وكالوس وكأنه نص في علم الكلام يجاجق الفرق المخالفة المفكرة لخلق العالم. يستعمل المؤلف لغة الأنبياء وكأنه يبلغ رسالة من السماء مبشرًا ونذيرًا في أسلوب الحوار والاقناع ومستمراً رسالة السابقين، وممهداً لرسالة اللاحقين، بضمير المتكلم المفرد. نكشف عن بيئته مسيحية وكأن المؤلف قس كاهن أو عن بيئته شرقية، ثانية النور والظلمة^(١).

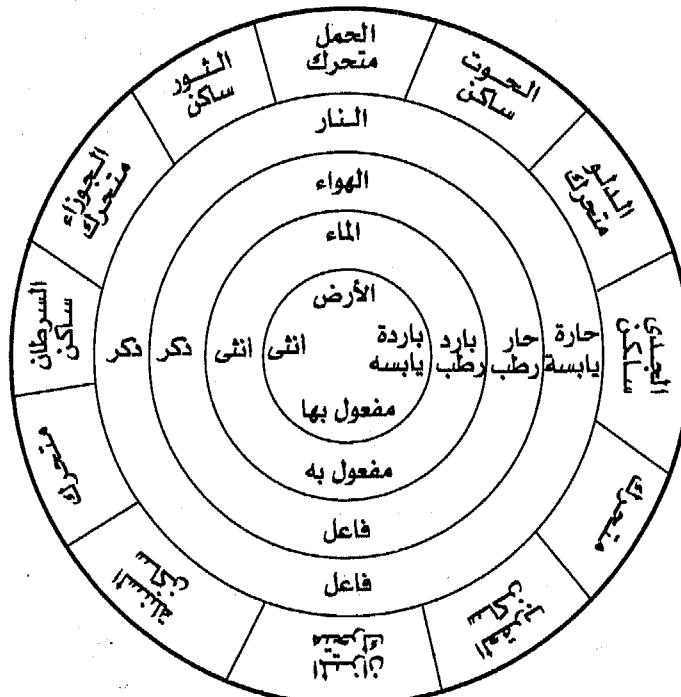
والمقالة الثانية "في الآثار العلوية" نعرض لعالم الخالق وعلمه، علل الأفلاك السبعة ودوران الأفلاك والغيوم والأمطار والبرد والثلج والجليد والرعد والبرق وقوس الغمام والدائرة مع تشخيص للعالم العلوى وكأنه عالم إرادى عاطفى انفعالي، وإبراز خلق الملائكة وعملها على الأرض كما هو الحال في الدين الشعبي^(٢).

(١) ثانياً واضع هذه الكتب لمن بعدى كما وضعها من كان قبلى" ص ٨ بما علمنى اليى ص ١٠.

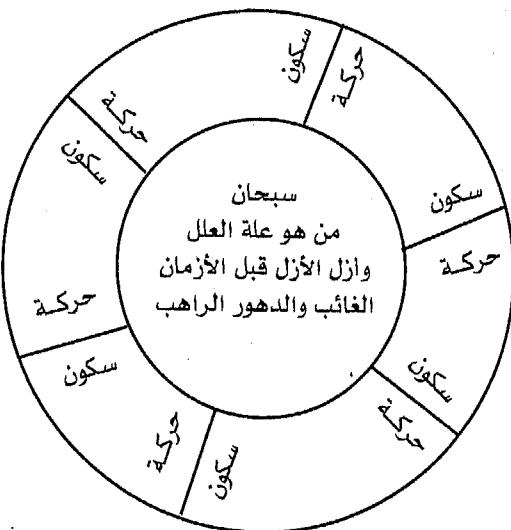
(٢) سر الخليقة ص ١٤٩ - ١٥١.

والمقالة الثالثة "في علل المعادن"، الزئبق والكبريت والذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والأملأح والزجاج وهي ما يسترعى انتباه العامة، مجرد رصد دون تجميعها في محاور رئيسية كالمقالة الأولى مع بعض التكرار، تكرار الرياح في المقالة الأولى، والأجسام المذابة في المقالة الثانية، ووضع النبات والحيوان في مقوله واحدة مختلفة عن الإنسان مع أن الحيوان ليس معدناً. كما تلو من الأحوال إلى أسماء الأعلام أو الأماكن. ويغلب عليها الوصف العلمي البارد دون دلالات الهيبة كبيرة. تكفي العامة الغرابة والدهشة أمام الطبيعة كى تستدل على الخالق. مع ترك بعض التساؤلات بلا جواب، فالسؤال يبعث على التفكير أكثر من الإجابة^(١).

المقالة الرابعة "في النبات" تبحث أيضاً عن العلل دون استعمال **اللفظ** وتفضيل السؤال بأداة الاستفهام "لِمْ" وهو ما سماه الكندى "اللمية" في بداية نشأة المصطلحات الفلسفية مع ظهور بعض المصطلحات القرآنية مثل "ذوات الأكمام". وتستعمل المقالة رسمين توضيحيين الأول يجمع بين الأفلاك والعناصر، والثانى يؤوله تأويلاً دينياً. فالطبيعة لا قوام لها بدون الله على النحو الآتى:

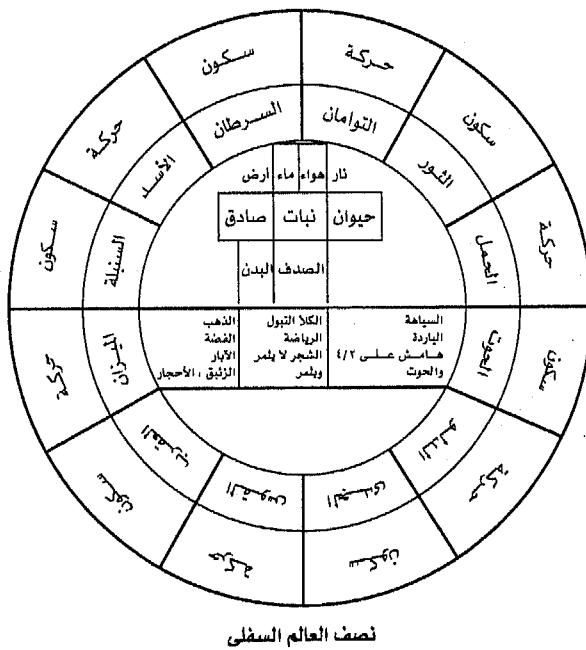

(١) "سؤال بلا قول أو فضل"، سر الخليقة ص ١٨-١٩.

والمقالة الخامسة "فى الحيوان" ويغلب عليها الطير بما له من دلالة صوفية كما هو الحال فى "منطق الطير" وحكمة سليمان بداية بخلق الحيوان والانسان واتصال الخلق بعضه ببعض مع الحكمة فى خلق تفصيلات أجسام الطيور. وهى التساؤلات التى بنى عليها اخوان الصفا طرفة لهم للدعوة إلى تشيعهم مع بعض التكرار مثل: لم صارت البيضة رطبة؟ ولم صار للطير بيضة؟ وتأنى الاسماك بعد الطير لنفس الدلالة الصوفية، السباحة فى الهواء وفي الماء كمؤشر على سياحة الروح فى عوالمها الطورية، والمعادن متصلاة بالنبات، والنبات بالبهائم، والبهائم بالانسان، والانسان بالملائكة على ما يبدو فى الرسم التوضيحي الآتى:

نصف العالم العلوى

والمقالة السادسة "في خلق الإنسان" تجمع بين وصف الحسد والنفس. وهي أكثر المقالات تفصيلاً، تصف الإنسان من أعلى إلى أدنى. ويلاحظ اقتران الفروع بالحوافر. ويعرض لعجب الذنب كما هو الحال في علم الكلام، ومنه تبدأ النشأة الثانية، الحشر والبعث والمعاد. وتظهر النزعة الإنسانية، الإنسان في قمة الكون، نقطة التقاء بين الطبيعيات والآلهيات. والإنسان جسم وروح. وهو خالد لأنّه من روح الحياة، وتتكرر بعض الموضوعات كما هي العادة في المقالات السابقة مثل القول في الطعوم، ولما وقعت الأسنان ولم تتبّت. فالابداع الشعبي تتكرر فيه الأقاويل.

وإذا تعرضت الملحق الأول لكيفية العثور على الكتاب كعنصر للتسويق فإن الملحق الثاني "من كتاب طبيعة الإنسان لنمسيوس أسقف حمص" يضيف ما نقص في كتاب العلل وهو عالم النفس وانفعالاتها، مملوء بأعلام اليونان، مع تلخيص للسابق بالحذف والاختصار.

ونظهر التوجيهات الإسلامية لتكشف عن الباعث الجلدي الكلمي على الانتهاء بالفاظ علم الكلام، التوحيد، الصفات، الأسماء، الأفعال، ومنهج علم الكلام في المحاجة والجدل والرد على الفرق غير الإسلامية أو أقوال الأمم خاصة تلك التي تكرر الخلق أو النبيوة والمعاد. وتبين صفات قبل أخرى مثل الخالق، والربوبية والألوهية يجعل الكتاب أقرب إلى اللاهوت الطبيعي منه إلى لاهوت الوحي. كما تظهر صفات جديدة مستمدّة من القرآن حتى ولو لم تظهر في علم الكلام الاصطلاحي مثل الممسك. كما يتم الدفاع عن التنزية والتعالي، ونقد التجسيم والتشبيه. وتتراوح الصفات والأسماء بين الإيجاب والسلب كما هو الحال في علم الكلام، إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. الإثبات مثل: أحد، صمد، دائم، فرد، عالم، قادر، واجب، ديان، حكيم، لطيف، رحيم، غفار. والنفي مثل لا الله غيره، لا قبل له، لا يختلط، لا يتصل. ويعتمد الفكر كله على القسمة الجدلية القائمة على التشابه والاختلاف كما هو الحال في دليل الممانعة. والصفات أربع وعشرون قبل أن تصبح سبعة مضاعفة عدة مرات كما هو الحال في العقائد الشعرية. وتكثر العبارات الإسلامية للأمثال والتعظيم الله مثل: تبارك وتعالى، تبارك اسمه، تبارك الله العلي الكبير، تبارك الله تعالى علواً كبيراً، تبارك اسمه وتعالى ذكره، تبارك الله الواهب، تبارك

وتعالى عما يقولون، تبارك ذكره، وهى الالقاب حول "تبارك"، أو عبارات أخرى مثل: تعالى الخالق وجل، الخالق جل وعلا، فتعالى الله العظى الكبير، عز وجل أو جل، الله عز وجل تعالى علوا كثيرا، الخالق جل ثناؤه، كل شيء بمشيئته. كما ظهر التعبيرات الإسلامية مثل بنى آدم مع الدعوة للقارئ بالهدایة. تظهر باقي المصطلحات الإسلامية مثل الظاهر والباطن، الأول والأخر، الشاهد والغائب الخاص والعام، الدنيا والآخرة لتدل على أن الكتب أقرب إلى التأليف المنحول منه إلى الترجمة^(١). وتبدأ معظم المقالات بالبسملة وتنتهي بالحمدلة، ولا ينسى من التذكير بضرورة قلة القول وكثرة العمل^(٢).

٢- الفلاحة النبطية. ومن الطبيعيات أيضا "الفلاحة النبطية" المنسوبة إلى ابن وحشية وهو نص بين الترجمة والانتقال والتأليف^(٣). والنبط والقلدان والسرريان حول العراق منطقة البصرة، نقطة التقائه الثقافات الشرقية والغربية، وتعنى المنحولة هنا

(١) والحف واليمين فهو باش ثم باش الذى لا الله إلا هو الباعث للرسل الذى ابتدع البدائع، وخلق الخلق بعلته وقدرته وجبروته وعظمته وربوبيته، العزيز الذى لا يدرك "ص ١٢" ، الخالق تعالى علوا كثيرا وجل جلاله عزيزا، لا الله إلا غيره، الواحد الصمد الذى كان قبل الكون ويكون بعد الكون الدائم الله الفرد الذى لا يختلط ولا يتصل، العالم القادر الواهب الديان الحكيم اللطيف الرحيم الغفار الجبار. وهذه أربعة وعشرون وجهاً لله تبارك تعالى فثلاثة وعشرون منها نعت له، واحد منها اسمه وهو الله الذى لا الله إلا هو "ص ١٥"

(٢) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآلـهـ ص ٣٩٢/١٠٠ بالإضافة إلى وسلمـهـ تسليـماـ ص ٢٢، تمت المقالة الأولى من كتاب بلينوس فى-إثبات التوحيد بحمد الله وعنه وصلى الله على محمد نبيه وعلى آلـهـ وسلمـهـ تسليـماـ ص ٩٩، والحمد لله على ذلك كثيرا ص ٢١٢، بحـولـ اللهـ ولطفـهـ وصـلىـ اللهـ علىـ محمدـ ص ٣٠٨.

(٣) ووجـدتـ كتابـ الفلاحةـ منسوباـ إلىـ ثلاثةـ منـ حـكـماءـ الـكـسـانـيـنـ الـقـدـماءـ ذـكـرـواـ أـنـ أحـدـهـمـ اـبـتـداـ وـأنـ الثـانـىـ أـضـافـ إـلـىـ ذـلـكـ الـمـبـتـداـ شـيـئـاـ آـخـرـ وـأنـ الثـالـثـ تـمـهـ. وـكـانـ مـكـتـوبـاـ بـالـسـرـرـيـانـةـ الـقـدـيمـةـ فـىـ نـحـوـ السـفـ وـخـمـسـمـائـةـ وـرـقـةـ"ـ حـ ١ـ صـ ٩ـ. وـتـذـكـرـ اـسـمـاءـ أـخـرىـ مـثـلـ هـوـمـيـاـ الـجـرـمـقـانـيـ، طـامـشـرـيـ الـكـنـعـانـيـ، السـيـدـ دـوـاثـانـيـ حـ ١ـ صـ ٤٠ـ/ـ٢٧ــ٢٦ـ.

المنسوبة إلى ابن وحشية وليس الموضوقة المختلفة مثل رسائل أرسطو والاسكندر ورسائل الاسكندر وأمه وكتاب التفاحة لسقراط. ويسمىها ابن البيطار الفلاحة الرومية. فالروم هم النصارى مثل السريان.

وقد يرجع النص إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أي أقدم من هوميروس بأربعينات عام أو يزيد. ويكون من عدة نصوص لثلاثة مؤلفين، ضغريث، ونيتوشاد الحكيم الصادق، وقوتمي. وهي طريقة تأليف الكتب القديمة من أجيال عدة مثل كتب الشرق المقدسة في الهند والصين، ومثل التوراة والإنجيل. وتذكر أسماء المؤلفين الثلاثة في أول الفقرات ربما من المؤلف وربما من المترجم. والأسماء في النص وليس في التعليق. أما المدة الزمانية المفترضة بين المؤلفين الثلاثة واحد وعشرون ألف سنة، بين كل مؤلف وآخر سبعة آلاف فخرافة^(١). ويعرف ابن وحشية أنه من أصول كسدانية. وربما كان المؤلف كلدانيا أو نصرانيا أو أسلام.

لم تكن الترجمة فقط من التراث اليوناني والرومانى غرباً، ومن فارس والهند شرقاً بل كانت أيضاً من بابل شمالاً. فقد ترجم العرب التراث البابلى. فهناك أيضاً الفلاحة الرومية. وقد كان للتراث البابلى خاصة الفلك أثر كبير على تكوين التوراة مثل كتاب تكلوشا. ويعتبر التراث البابلى أيضاً كجزء من حضارة ما بين النهرين بالرغم من خروج بلاء النبط خارج النهرين. تفاعل الشرق والغرب عند النبط. وحضرت فارس والهند شرقاً واليونان غرباً عند الكلدائيين في ثقافة متوسطة جغرافية. كان النبط منفتحين على الشرق حتى خراسان. ويبدو أن الحضارة الزنجية حضارة الجنوب، لم تتفاعل إلا مؤخراً بعد انتشار الإسلام في إفريقيا وبداية ظهور اللغة السواحلية كلغة التدوين^(٢).

(١) ابن وحشية: الفلاحة النبطية (جزءان) تحقيق توفيق فهد، العهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق ١٩٩٣/١٩٩٥. والمؤلف هو أبو بكر أحمد بن على بن قيس الكسداني المعروف بابن وحشية. والكسداني نسبة إلى كلدان. وله كتابات أخرى مثل "شق المستهام في معرفة رموز الأعلام". وله ترجمة إنجليزية و اختصار فرنسي و آخر ألماني، "كتاب السموم" وله ترجمة، إنجليزية. وأملأ ابن وحشية الترجمة ابنه عام ٣٠٨.

(٢) "وذلك أنى وصلت إلى كتبهم قد درس فيه ذكرهم، ونسخت فيه أخبارهم وعدم اعلامهم حتى لم يبق =

ولا توجد ثقافة استواعبت ثقافات الشعوب المجاورة قدر الثقافة الإسلامية. بل انتسب إليها أصحاب الثقافات المجاورة لإغناء الثقافة الجديدة. كان الهدف من التوصية حفظ تراث الأمم السابقة وليس القضاء عليها بعد الفتح، حفاظاً على ثقافات الأمم وعلوم بدلًا من اندثارها. فالغاية إظهار العلوم وليس إخفاؤها، وتنقيتها من الخرافات. فالترجمة إثراء الشعب القديم بنشر تراثه، وإثراء للشعب الجديد بتحديث تراثه، والمترجم ذو ثقافة مزوجة بين الاثنين. يظهر التواصل والتمايز بين الثقافات. ففي نفس الوقت الذي يتحدث فيه النص عن "اقليمنا"، "وزعم قوم من اسلافنا" فإنه يواصل النقل من السرياني إلى العربي، جمعاً بين الثقافات الشرقية والغربية. فالم منطقة تمثل وحدة ثقافية^(١).

كان النص نفسه مترجماً قبل ابن وحشية باعترافه. فكانت مهمته الاختصار. ثم عدل عن ذلك إلى عرض الترجمة لنقل علوم الأمم الأخرى. فهل عرف لغة النص الأول؟ وهل راجع الترجمة عليه أم أنه اكتفى بالترجمة التي وجدها؟ من هو المترجم الأول؟ وإذا كانت العلوم سرية عند النبط فكيف عرفها وترجمها أو أعاد كتابتها؟ ويعرف انفق على الترجمة من ماله الخاص دون الاعتماد على أي مؤسسات^(٢). وما الفائدة من ابقاء العلوم

= إلا ذكرهم فقط وذكر بعض علومهم ذكرًا كالخرافات بلا معرفة من يذكرها بها. فلما رأيت ذلك اجتهدت في طلب كتبهم فوجدتها عند قوم هم بقايا الكسدانيين وعلى دينهم وسناتهم ولغتهم ووجدت ما وجدت عندهم من الكتب وهم في نهاية الكتمان والاختفاء والوجود لها والجذع من اظهارها، ابن وحشية ١ ص. ٥.

(١) ابن وحشية حـ ١٤٢/١ يتحدث عن القدماء^(٣)، الأطباء^(٤)، الحكماء^(٥)، الحكماء القدماء^(٦)، قدماونا^(٧)، ويكثر تعبير "لنا" حـ ٢٣٧/١

(٢) "أني وجدت هذا الكتاب في جملة ما وجدت من كتب الكسدانيين مترجماً بترجمة معناها بالعربية ككتاب إصلاح الأرض واصلاح الزرع والشار ودفع الآفات عنها فاستكنته واستطنته. وخطر بيالي اختصاره ثم فكرت فإذا ذلك خطأ غير صواب من أجل أن تصدى الأول وغضضي إنما هو إيصال علوم هؤلاء القوم أعني النبط الكسدانيين منهم إلى الناس وبثها فيهم ليعلموا مقدار حقولهم ونعم الله تبارك وتعالى عندهم في ادراك العلوم الناقصة الغامضة واستنباط ما عجز عنه غيرهم من الأمم" تعليق^(٨)، تقديم النصوص ١٠٥/٥ "وكان الله تعالى عز وجل قد رزقني قبل ذلك من المعرفة بلغتهم التي هي السريانية القديمة ما لم أره مع كثير أحد. وذلك أنى منهم أعني من نسل بعضهم. ومكتنزي الله =

سراً وإن أصبح الإنسان كالحمار يحمل أسفاراً؟ إن مهمة الترجمة هي نقل العلم من ثقافة إلى أخرى، ومن لغة إلى لغة، إثراء للثقافة الإنسانية العامة. وفي كل شعب خاصة وعامة، خاصة تقبل الثقافات، وعامة تود الاحتفاظ بها سراً^(١). وقصة الترجمة تبين أن الترجمة هي حضاري، ووعي بالإثراء المتبادل بين ثقافات الشعوب، وأن هناك قصدا حضاريا عاماً وراءها ووعياً تاريخياً يتقدم الحضارات.

لم يُعرف النص الأصلي إلا تقسيم الأبواب. وأصناف النص العربي تقسيم الأبواب إلى فصول لبلورة الموضوعات وإبرازها. فلا فرق بين النص الأصلي والنص المترجم، إعادة التعبير عن المضمون السرياني في لغة عربية جديدة مع استبعاد الجانب الخرافى من أجل البقاء على النص العلمي^(٢). كما يتم تقسيم النص فقرة فقرة، قصيرة أو طويلة لإمكانية هضمها وتمثله بالتعليق. فالتعليق هي الاستنان. يتضمن النص مقدمات وخاتمة وتعليقات في المنتصف حتى يكتمل بناء النص. التعليق هو إعادة كتابة النص، تأليف غير مباشر، ترجمة حرية، أقرب إلى العرض للنص قبل الشرح والتلخيص والجامع. وكثير من تعليقات النص تبدو وكأنها للمترجم، هو أسلوب واحد يقلده المترجم، المترجم إعادة صياغة وكأنها تأليف غير مباشر^(٣). ويحيط النص إلى بعض الكتب القديمة الصحيحة

= تعالى من المال والدنا نير فله الحمد. فوصلت إلى ما أحببته من كتبهم بهذه الوجوه التي عدتها مسح أنتي منهم، وانني عارف بلغتهم، وأنني متمكن من المال. فاستعملت المداراة والبذل ولطيف الحيلة إلى أن وصلت ما أمكن من كتبهم " جـ ١ / ٥-٦".

(١) "وماذا يصنع الإنسان بكتب مخبأة مرفوعة عنده لا يقرأها ولا يفهمها. وابتداًت انقل كتاباً بعد كتاب من كتب النبط واقرأوه عليه عليه فيزداد فهماً إلى فهم. فكان أول كتاب نقلته إلى العربية كتاب دوناي البابلي في أسرار الفلك والأحكام على الحوادث من حركات النجوم. وهو كتاب عظيم المحل والقدر، نفيس، ولم يستوفى نقله كل بل نقلت منه صدراً لأنني وجدته في نحو القى ورقة. فعجزت عن استكمان نقله لطوله فقط. ونقلت معه كتابهم في الأدوار وهو الأدوار الكبير. كتاب الفلاحة ونقلته كلها على تمامه وكماله لاستحساني له وأعظم ما رأيت من فائدته" جـ ١ / ٨ .

(٢) "وقد ذكر صغيرت فيه خرافات كثيرة في معانٍ مختلفة لم أنقلها إلى كلامي في هذا لأنها شيء طويلاً فلم أعرض لها" جـ ١ / ١٦٩ .

(٣) طبقاً لتحليل المضمون تكرر السيد ذواناي (١٧٠)، الكسدانيون (٥٨)، حاس السعداني (٥٨)، كلام آدم

أو المتنحطة ونسبة البعض منها إلى الانبياء لاعطائهما مزيداً من السلطة في الاقناع والانتشار بين الناس^(١).

ونكثر عبارات الربط والوصل والتقديم والتنكير والعودة إلى الموضوع الأصلي بعد الاستطراد عوداً على بدأ مما يدل على التأليف الجماعي وتدخل النص والتعليق، الترجمة والتأليف، النقل والإبداع، سواء كانت هذه العبارات من وضع المؤلف أو المترجم أو القارئ أو الناسخ. فالنص عمل جماعي. وهي عبارات وصل ضرورية خاصة في أسلوب الإملاء. وتضاف بعض الرسوم التوضيحية للشرح مثل رسوم زراعة البنفسج.أخذ المؤلف العربي النص الأصل التوضيحية للشرح مثل رسوم زراعة البنفسج. أخذ المؤلف العربي النص الأصلي المترجم أو السرياني القديم وأعاد كتابته باللغة العربية متوجهاً إلى القارئ العربي خاصة في التعليقات الستين. فالنص تأليف في صورة ترجمة أو ترجمة في صورة تأليف. وكانت الثقافة النبوية مفتوحة على الثقافة العربية قبل الإسلام. كما يظهر الأسلوب الروائي الأدبي في حديث الطبيعة، حديث الشجر والزراعة، أنسنة للطبيعة كما هو الحال في الأسلوب القرآني، "إليها الإنسان هل في بيتك هذا أحسن مني"^(٢). فالكتاب صياغة أدبية لعلم الفلاحة. ويظهر الأسلوب الشفاهي، فالرواية مصدر العلم "حدثني إنسان"^(٣).

وموضوعه الطبع والزراعة والفلك والدين والأساطير، ارتباط كل شيء بكل شيء في تراث ما بين النهرين. كان التقويم الفلكي القديم يزحف والقمر. كما ارتبطت الفلاحة

(١) بابل (٥٣)، طائرى الكنعاني (٤)، رسول القمر (٣٥)، الهند، الفرس (٣٠)، العرب (٢٩)، أنوط (٢٩)، أنوط (٢٠)، النبيط (١٦)، ضربيانا الكنعاني، الكنعانيون، شجرة إبراهيم (١٤)، اليونان، أهل الشام (١٣)، كاماس النهري، أنوخا (٧)، جريانا، الساحر السوراني (٦)، الروم، آدمي (٥).

(٢) مثل كتاب اختلاف طبائع الحيوان ومصيراتها جـ ٢/١٠٧٠ رسالة طالشرى الكنعاني الحيفوشى إلى أنوحاً الحيثانى جـ ٢، ١٢٩٨، كتاب آدم في أسرار القمر جـ ٢/١٣٢٥ كتاب آدم في التوليدات، كتاب بربعا في فلاح النخل جـ ٢/١٣٦١.

(٣) ابن وحشية جـ ١/١٤٨-١٤٩.

(٤) السالق جـ ٢/١٤١٩.

بالفلك، العالم السفلي بالعالم العلوي كما هو الحال في الثقافات القديمة والواح محوراً بي. كانت الزراعة في حضارات ما بين النهرين وعند النبط مزدهرة مثل ازدهار الطب في اليونان، والفلاحة صنعة الأنبياء عند النبط كالتجارة ورعاية الأبل عند المسيح ومحمد. وكان ارتباط الفلاحة بالأساطير خطوة نحو العلم، من النبط إلى المسلمين. كما ارتبطت الإلهيات بالطبيعتين، والسماء بالأرض، والقوانين الإلهية بقوانين الزراعة عند الكلدانيين ثم بعد ذلك عند المسلمين. وهناك تفاعل بين عالم النفس وعالم الكواكب في التأثير المتبادل مما يدل على تداخل العلم والسحر أو العلم والدين. العلم الخالص لا ضير من ترجمته. أن كان الدين سراً خاصاً فالعلم نفع عام. وتسود نظرية الأخلاط الأربع كتاب الفلاحة سواء كانت أصلها نبطياً أم يونانياً^(١). فتصور البابليون رباعي أكثر منه ثنائياً كما هو الحال عند اليونان.

والمنهج المستعمل هو التجريب والقياس سواء كان في النص الأصلي أو في النص المترجم. والعرض مصدر معرفة مثل الالهام والتجربة. فلا يكتفى المؤلف بالرواية عن القدماء أى النقل بل يجب بنفسه. لا فرق أذن بين الوحي والعقل والطبيعة أى بين النقل والقياس والتجربة^(٢).

ويضاف إلى النص أربعون تعليقاً في الجزء الأول، التعليقات من الخامس حتى العاشر في ظروف ترجمة الكتاب. ويبدأ كل تعليق بلفظ القول "قال أبو بكر بن وحشية" إلا التعليق الأخير في الجزء الأول. والتعقيبات أثبته بالتعليقات على النص المترجم التي ستصبح نوعاً أدبياً مستقلاً فيما بعد. التعليق أصغر من النص. بل أنه يقل شيئاً حتى يتم

(١) السابق جـ ٢/٩١٨ ط /١٣٨٤-٣١٩ .

(٢) اجتمعنا لنا من كلام القدماء وما استخرجناه نحن بالتجربة جـ ١٩٧٥/٢ وقد جربنا جـ ١٤٦٥/٢ وقد جربنا من علاجات هذه الشجرة ورأينا من عوارضها العارضة لها في الفصول المختلفة من الأدواء أشياء كثيرة وهي أكثر مما كتبنا لكن فيما ذكرنا كفاية واصلاح جـ ١ ص ٣٥، التي استرجوها بالتجربة أو بالوحى من قبل الآلهة ص ٢٥١، مما جربناه جـ ١٢٠٩/٢، وما خلفنا عنه فلم نصفه أو مما تركناه انكالا على قياس العاقل جـ ٣٤٩/١، فإن استعمال القياس والاستدلال في كل شيء صواب جـ ١١٨، وهذا طريق وصول التغيرات إلى العقل جـ ١٤٦١/٢.

تعشيق الوارد في الموروث، وإعادة توظيف الخارج في الداخل ولما كان الجزء الآخر أقرب إلى النيات الخالصة دون دخول في الأساطير نقل التعليقات بل تغيب تماماً. وتتضمن التعليقات الأخيرة تلخيصاً لكتاب كله بلا خرافات أو سحر أو دين سواء كان هذا التلخيص من المؤلف أو المترجم أو المملى عليه أو الناسخ أو القارئ^(١).

ويمكن تصنيف التعليقات الستين على مستويات ثلاثة: اللفظ والمعنى والشيء أى اللغة والإيضاح والتحقيق، النص والترجمة والموضوع. فعلى مستوى اللغة يصف التعليق النسخة وما فيها من انقطاع مع اعطاء تلخيص للموضوع، وبداية الكتاب ونهايته^(٢). ومشكلة الناسخ والمملى عليه والمترجم والمؤلف مشكلة النص نفسه وتعدد مؤلفيه، والنص الأصلي وترجمة ابن وحشية وكتابه الزيات الحاكى الكتاب عن ابن وحشية الحاكى عن الأصل، وجود بياض في كتاب ابن وحشية إما بسبب النص الأصلي وإما أن ابن وحشية يميل إلى مذهب الصوفية ويسلك طريقهم لاستبعاد كتابه المحرم بالرغم من معاداته للتصوف والزهد والخلوة، وتأليف قوتها في سياسة البقر ولكن لم يستطع المترجم العثور عليه. وترك الناسخ فصلاً طويلاً من كلام ابن وحشية ليس، شيء من الفلاحة على ما لاحظ الشيشي وإندهاش الناسخ من التعليق خارج الموضوع وحذفه لأنه دين والمطلوب العلم وحده!^(٣).

كما يشمل التعليق تحديد لغة النبط وتعدو لهجاتها طبقاً للأماكن مما يحتاج إلى جهد كبير في ترجمتها إلى اللغة العربية. وهي مادة لقاموس تاريخي للغات. لذلك تعددت التعليقات حول الاسم والمعنى وأن الترجمة هي لإيجاد أسماء عديدة على مسمى واحد^(٤).

(١) باب ختمنا به الكتاب شرحنا فيه أشياء سلفت لنا في كلامنا على معانى شتى من أول الكتاب إلى موضعنا هذا "جـ ٢/١٤٥٤-١٤٩٣".

(٢) "هذا الفصل يشبه أن يكون كلاماً في باقي المعرفة. غليظ في الورق" ، "وجدت ما يتنو هذا الموضوع الذي قد بلغت إليه هنا قد درس في الكتاب الذي نقلته منه دروساً لم يمكنني استخراج شيء منه البتة إلى هذا الموضوع الذي قد بدأت به وهو هذا" جـ ٢/٨٢١/١١٣٢-١١٣١/١٤٩٣-١٢٤٥.

(٣) "لغات النبط تختلف اختلافاً كثيراً على تقارب مساكنهم، فإن أهل كل صقع من مساكن النبط يسمون أشياء بغير ما يسميها أهل الصقع الآخر فيحتاج الناقل لكلامهم أن يعرف لغاتهم كلها وأختلافها. وقد-

فاللغة متغيرة من عصر إلى عصر، ومن زمان إلى زمان. وتقارن التعليقات بين الأسماء العربية في مناطق مختلفة من اليمين والجرامثة وبابل والفرات وأيضاً اللغات المقارنة مع الهند والصين وفارس والروم واليونان والأرمن والمصريين والسريان مع اختلاف استعمال الأسماء في كل لغة عند العامة والخاصة. ويتم التعريف بالشيء المشار إليه في البيئة المحلية ووصفه حتى يتطبق الاسم على المسمى، والبحث عن الخطأ في عدم دراك ذلك وارجاعه إلى الناسخ الذي هو أقل من المؤلف والمترجم علماً. فالرجوع إلى الشيء نفسه أى إلى المسميات خير وسيلة لعدم خلط الأسماء^(١). وقد يتبع شرح المعانى العودة إلى اشتقاق اللفاظ^(٢).

ومن وسائل إيضاح المعنى فك الرموز وقراءة التشرفة. فقد استعمل النبط أسلوب الرمز مما يحتاج إلى فهم المعنى الخفي، وكان النص نشأ في نحلة خفية كالاخوان الشيعة وما يمنع الاحتجاج بتعذر الفهم نظراً لوجود سقط في الكلام. فمن عادة النبط عدم الإفصاح عن الكلام بل يرمزون رمزاً في حاجة إلى تفكير كما هو الحال عند الفرس والهند والعرب. فالرمز لغة الشرق^(٣). وبعد إيضاح المعنى يتم إكماله في تصور علمي جديد مثل الحديث عن أثر الشمس، وإكمال النص بعلم جديد من أجل تقديم العلم والحضارة. ويتم ذلك عن طريق التحقق من الموضوع وصدقه والاستدراك عليه ومراجعته وتحديد المكان الجغرافي والمراجعة على عالم النبات وهو ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط، في توافر علمي واعتراف بعدم المعرفة^(٤). ويفسر كيف

= يظن قوم أن النقل لذلك إلى العربية سهل لقربها من العربية، لكن ليس كذلك لاختلافها في نفسها واختلاف عبارات أهلها فيما بينهم، فإن اختلاف الفاظهم عما يعبرون عنه في كلامهم وتسمياتهم كثير جداً جـ ١ ص ٤٣٦/٧٥٠-١٥١/١١٩٠/٧٦٠/٤٣٦-١٥٢.

(١) السابق جـ ٢/٨٠٩-٣٤٣/١٨٣-٣٤٤/١٧٣-٥٢٩/٤٢٤/٧٩٨-٦٣٥/٦٣٤/٥٥٢/٨١٥/٨٠٩/٣٤٤-٣٤٣/١١٩/٧٦٠/٤٣٦-١٥١.

(٢) السابق جـ ١/٢٢/٦١٠/١٣٢.

(٣) السابق جـ ١/١٥٣-١٥٤/١٨٥-٣٧٣-٣٧٢/١٨٥.

(٤) السابق جـ ٤/٣٧/٨٧-١٨٧/٥٩٠/١٨٧-٨١٨/٢/٨١٨ "ما أعرف هذه الشجرة من اسمها ولا وقفت عليها من

نشأت تسمية الشهور العربية عند النبط وتشخيصها أولاً في رجال ونساء ونکاح وسل كما هو الحال في الثقافة الشعبية مشيراً إلى نشأتها أيضاً عند النبط وليس عند الكندانيين والكتانيين والبرابطين والجرامقة. وتقارن مع قصة مشابهة عند النصارى والصائبة حتى أوقعوا بال المسيح، والحكم على القصتين بالخيال والكذب والاستحاله^(١). كما أن قصص تفسير الزلزال عقب السيل قصة خرافية لا تاريخية. ويفسر قصة صعود البخار من الأرض تفسيراً علمياً. فالكندانيين خرافات كثيرة تخبيء قوانين وفوائد لكل خرافة رمز، والرمز وراءه علم، المهم القضاء على الخرافة من أجل إبراز العلم.

وتبدو في التعليقات بعض المواقف منها من مدح النبط وإيداعهم في الفلاحة بل وفي كل العلوم^(٢). وهو مصدر علوم باقي الشعوب، والتمييز بين الطب والفلاحة وتمرير عدم دخول النص في الطب واقتصره على الفلاحة. وينقد المؤلف الهند والرهبة في زمانه والتصدق الهندي والسير عراة في الهند، ورهبان النصارى وال المسلمين مثلهم. وهو الصوفية الذين يدعون الزهد في الدنيا والتخلّي عنها وأنهم أولياء الله دون سائر الناس، وأنهم أعلى درجة من المسلمين وأطيب عيشاً وهم فانون. ويستعمل الأمثال العامية لتبرير

صفتها، جـ ١، ١٧٦، ما أدرى ما هو ماديوصوكي جـ ١، ٢٨٦، وهذا ظلم في والله أعلم جـ ١، ٤٢٤.

(١) "والذى عندي أنا بمقدار علمي أن القصتين جمِيعاً كذب ومحال ولا يجوز أن يكون حقاً" جـ ١، ٢٩٨-٢٩٩، "أن الكندانيين خرافات كثيرة تحتها فوائد جمة وأشياء عجيبة.. فلا يخطر ببالك أنه كالهندية الذي لا معنى له بل لنفكروا فيه وتبينوا ما قالوا فإن فهمتهم وجدتهم كما قلت" جـ ١، ١٥٥، "هذا الشخص الذي كأنه خرافة تحت علم كثير لهم رمزاً على بهذا وجعلوه في صورة خرافة، ضناً منهم بكشف معناه، وحرزاً له أن يناله الجهالة على حساب آرائهم واعتقاداتهم. وهو رمز على أن في هذه الشجرة هذه الخاصية المذكورة. فإن صحت هذا فيها بالتجربة فهي شيء طريف نافع" جـ ١، ١٤٩.

(٢) "إنه يدقق في ذكر المعاني تدقيقاً ما يفطن لمثله كثير من علماء الأمم بالفلاحة ولا أحسوا به ثم إنه يعترف مع هذا بالتصصير.. ما كان أوفر عقولهم وأذكى قلوبهم وأحسن استبطاطهم في كل العلوم... إن العلوم كلها للنبيط. هم استخرجوها كلها. وما في أيدي الأمم منها فانما هو من فضول ما جاءوا به عليهم وفرقوا بهم. فالحق أن الله نفوسهم الروح والراحة يجعل لهم في جميع ما نال نايل من فرآيدهم أوفر نصيب، وأجزى حظ وأكرم مثوبة" جـ ١، ٣٤٨-٣٤٩، ١٦٢.

هذا الموقف^(١). وأيتها أحسن في العقل التعب والكدر أم الشحادة؟ ويفقد تحريم الكسب لأن الله قدر أرزاق العباد واستعمال آية { وإذا تولى سعي في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرج والنسل والله لا يحب الفساد }. وينقد انتظار الطعام من السماء والتوكيل وسكون الجبال والكهوف وليس الصوف. فلاحة الأرض ضرورة، وأن يأكل الإنسان مما تبت بيده.

ويظهر في التعليقات موضوع سبق الحضارات كنوع من الشعوبية الحضارية مع عقد مقارنات بين النبط وفارس والنصرانية دين الروم كما أبان الجاحظ فضل العرب على العجم. والعصبية في التاريخ، أحد أشكال الصراع بين الشرق والغرب. فقد سبق النبط الفرس ليس لعييب في الفرس فهم من أعقل الأمم وأعدلها ولكن اعتراضاً بالحق لأهله. وينسب الجهلاء الطب إلى الفرس وتدعيمها للروم قدماً على النبط مع أنه مشتق من لفظ نبط، ومعظم النصارى أصولهم نبطية ولكنهم يتلقون الروم لاتفاقهم في الدين معهم، ثم جاء الإسلام ورد إلى النبط حقوقهم. فكانوا من العلماء المقربين للخلفاء. ويدل هذا التحليل على عيوب العصبية في التاريخ وجهل أطباء النصارى، ودور ان الدائرة في التاريخ. فما عمله الفرس من النبط عمله العرب مع الفرس. هناك إحساس بالتمايز الحضاري يظهر في عبارة "فَلَمَا هَلَّ بِلَادُنَا"^(٢).

(١) مثل "أن السنور لما يقدر على اللحم عزت نفسها بأنه متن".

(٢) "إن النبط قد سبقو الفرس اليه... ليس طعنا على الفرس ولا ازدراء بهم بل هم أعقل وأعدل الأمم لكن ينبغي أن يعرف الحق لأهله ويعلم مقدار فضل السبق إلى المنافع... وأكثر أطباء زماننا لجهلهم ينسبون إلى الفرس فلولا الغباء والغفلة لكان يتبقى أن يعلموا أنه للنبط من اسمه فالاسم نبطي... ولكن لعصبية الأطباء بالنصرانية ونصرة دين الروم على الفرس لما توهموا أنه دواء ركيه الفرس عدوا عن ذكره البنته وطرحوه وزيفوا وقالوا وهو هوس... ولم يكن منهم هذا عصبية للروم على النبط لكنه لما توهموا لجهلهم أنه للفرس أطروحه لذلك وأذروا عليه وهو لأنسلافهم من النبط لأن جميع هؤلاء النصارى الذين في هذه البلاد وما حولها من الأقاليم أصولهم نبط كلهم، وهم يخرقون بالروم ويوجهون بأنهم منهم من أجل الموافقة في النصرانية وأيضاً فلان الناس كلهم ينتقدون من النبط ويألفون أن يضيقوا أنفسهم إليهم جـ ١/٥٦١٥٤ أيصبح الشيء نافعاً بالعصبية... لم يعمل أحداً منذ ظهور الإسلام وجاءت الدولة العربية وقد عمل عدة من ملوك العرب الديرياق الكبير وإنما عدوا عن عمل الشيلنا لمنع أطبائهم لهم

وتركيب بعض التعليقات الوافد على الموروث المشاهد في البلدان^(١). ويمح النص
إيمان النبيط. فقد كان قوتامي على مذهب نيوشاد دون أن يفصح عن ذلك، وهو التوحيد
خوفا من أهل الزمان. وكان أنوحا قد دعا له وهو ما جاء به الرسول وأظهره على الأمم
فاستخلفهم الله على غيرهم^(٢).

وقد تم تعشيق الوافد في الموروث عن طريق قصص الأنبياء خاصة آدم. فالحضارة النبطية من آدم وابراهيم. أخت آدم اسمها نخلة. وآدم أبو البشر نبى القمر مثل آدمى الكنعاني، ودوناي ربما مثل محمد خاتم الأنبياء، آدمي وأنوما أنبياء مثل آدم ونوح. ولما

= منه وتزييفه والطعن عليهم ومدحهم الديرياق والحض على عمله. وملوك العرب غير ملامين لأنهم لا علم لهم بالطبع، وأئمـا يرجعون إلى أقاوـيلـ من وجـدوـ يتـطـبـ في زـمانـهـ وـهـمـ النـصـارـىـ المـتـصـنـعـونـ بالـجـهـلـ وـقـلـةـ العـقـلـ فـيـ الـدـيـنـ وـالـنـدـيـاـ.. وـكـنـتـ قـدـ سـمـعـتـ أـنـ المـقـدـرـ يـأـتـهـ عـلـمـ لـهـ الشـيـلـاـنـاـ، وـجـمـلـةـ الـأـمـرـ أـنـ عـرـبـ قـدـ عـمـلـواـ بـالـفـرـسـ مـثـلـ مـاـ عـمـلـ الـفـرـسـ بـالـنـطـبـ سـوـاءـ حـذـواـ الـفـلـ بـالـفـلـ، وـانـتـصـرـواـ لـنـبـطـ مـنـ الـفـرـسـ وـهـذـاـ مـنـ قـوـلـ اللهـ تـبارـكـ وـتـعـالـىـ]ـ وـتـلـكـ الـأـيـامـ نـداـولـهـ بـيـنـ النـاسـ{ـ. فـجـائـهـ الـعـرـبـ بـيـنـ اـخـتـارـهـ اللهـ تـعـالـىـ لـخـاتـهـ فـقـرـوـهـ بـذـلـكـ بـدـورـهـ وـازـلـواـ مـلـكـهـمـ وـنـعـمـهـ وـقـدـ كـانـ وـالـلهـ مـلـكـاـ عـظـيمـاـ كـبـيرـاـ وـأـمـراـ هـائـلاـ. فـظـهـرـ بـذـلـكـ لـلـعـربـ آيـةـ كـبـيرـةـ فـيـ صـحـةـ أـمـرـهـ وـأـمـرـ نـبـيـهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـعـلـىـ آـلـهـ وـسـلـمـ تـسـلـيـمـاـ كـثـيرـاـ]

(١) وذلك مثل البصرة والأهواز وواسط والكوفة والسلم وأهل الري وخراسان والعراق جـ ١/٤٦٧-٤٦٨.

(٢) يومون إلى صحة التوحيد وينصرونه لأنهم كانوا يعتقدونه لكنهم يخونون ذلك جهدهم خوفاً على أنفسهم من أهل أرذتهم والملوك الذين كانوا على عصرهم وفي دهرهم وما زال في القديم على حسب ما وجدت في كتب النبط أنه لم يزل رجل يظهر فيهم بزى التوحيد وخلع عبادة غير الواحد القديم ويدعو إليه، وربما لم يمكنه الإفصاح به فأوحى إليه. وكذلك كان أنوحاً هذا الذي هو مذكور في هذا الكتاب ويتبوشاد ومثله يومي إلى التوحيد وينصره. وقوتامي أيضاً عندي مثلهما. ولقد من الله تعالى علينا بمعرفة وبالتوحيد له على أكرم سيدنا محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فآخر جهه في خير عصر وأكرم أوان ونصره وأليده على أمره وأظهره حتى قد الأكم كما وعد قوم وأخبر أمهاته أن عقبى الدار تكون لهم وأنه وعدهم أنه يمكن لهم دينهم ويستخلفهم في الأرض كما استخلف من كان قبلهم فأخبرهم بهذا ووعدهم به وهم في قلة. فصح ما أخرجهم به وتم وعده لهم فكان في هذا أعظم آية وأكبر علم وأدل دليل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم وعلى الله "جـ ١ / ٤٥٠ - ٤٠٦".

ضرُب أنوحاً وحبسَ أرسل الله عليهم السيل العظيم الذي أغرقَ البلاد مثل طوفان نوح^(١).

لقد سمي آدم أبو البشر لما قدم لهم من منافع. أخذ النبوة من القمر فيجب تصديقـهـ كما أخذ محمد الوحي من الله عن طريق جبريل. كان جيد الاستبطاط صحيحـ الحدسـ وافقـ العقلـ جيدـ الفكرـ. فاستبطـ العـلـومـ والـصـنـائـعـ التـيـ أـخـيرـ بـهـاـ وـوـضـعـهـاـ لـأـهـلـ زـمـانـهـ فـنـفـعـ بـهـاـ النـاسـ. لـذـاكـ عـظـمـ النـاسـ وـمـدـحـوـهـ وـسـمـوـهـ "أـبـونـاـ"ـ وـجـعـلـهـ إـلـهـ النـاسـ كـلـهـمـ. وـأـرـسـلـ اللهـ الطـاعـونـ فـهـلـكـ الـكـفـارـ كـمـ هـلـكـ قـوـمـ مـوـسـىـ. كـمـ لـجـأـ أـنـوـحـاـ إـلـىـ أـرـضـ مـصـرـ هـرـبـاـ،ـ وـالـقـىـ التـابـوتـ فـىـ النـيـلـ كـمـ أـلـقـىـ مـوـسـىـ طـفـلاـ^(٢).

والربط الجوهرى بين الدين الطبيعي ودين الوحي فى استعمال لفظ الله مرة جمعـاـ ومرة مفرداـ،ـ فـفـىـ الجـمـعـ تـعـدـ الـآـلـهـةـ،ـ كـبـيرـ الـآـلـهـةـ،ـ الـهـ الـآـلـهـةـ مـثـلـ حـكـيمـ الـحـكـمـاءـ وـعـاقـلـ الـعـقـلـاءـ.ـ وـهـنـاكـ آـلـهـةـ ثـلـاثـةـ،ـ الـمـشـتـرـىـ وـعـطـارـدـ وـالـقـمـرـ،ـ آـلـهـةـ ذـوـاتـ الـأـنـوـارـ تـبـتـهـجـ لـهـاـ الـقـلـوبـ،ـ وـتـفـيـضـ رـحـمـةـ الـآـلـهـيـةـ عـلـىـ أـبـنـاءـ الـبـشـرـ.ـ فـلـاـ حـرـجـ مـنـ تـرـجـمـةـ نـصـ بـهـ تـعـدـ الـآـلـهـةـ كـمـ كـانـ الـأـمـرـ عـنـ حـنـينـ بـنـ اـسـحـقـ فـىـ تـرـجـمـتـهـ "تـعـبـيرـ الرـؤـيـاـ"ـ لـأـرـتـمـيدـرـوسـ حـينـ تـرـجـمـ "الـهـةـ"ـ "مـلـاـنـكـةـ"ـ،ـ وـهـىـ الـحـجـ التـىـ تـقـالـ عـادـةـ لـعـدـمـ تـرـجـمـةـ أـشـعـارـ هـوـمـيـرـوـسـ وـهـزـيـرـوـدـ أـوـمـحـاـوـرـاتـ أـفـلـاطـوـنـ.ـ وـالـدـيـنـ الـطـبـيـعـيـ دـيـنـ تـوـحـيـدـ،ـ يـقـوـمـ عـلـىـ الـعـقـلـ وـالـفـضـيـلـةـ"ـ وـاسـتـبـاطـاـ وـجـدـنـاهـ بـعـقـولـنـاـ التـىـ وـضـعـتـهـاـ فـيـنـاـ الـآـلـهـةـ".ـ وـكـلـاـهـماـ بـهـ عـقـيـدـةـ وـشـرـيـعـةـ،ـ عـبـادـاتـ وـمـعـاملـاتـ.

ويعاد كتابة النص كله من المترجم أو المؤلف الثاني من منظور الموروث، التوحيد، والحديث عن لا اله الا الله وحده لا شريك له. فالتوحيد تقافة الشرق القديم كله، وما الاسلام الا التعبير عن انقى صورة له. تعاد قراءة الواحد من منظور الموروث وبمصطلحات وتعبيراته مثل: الله عز وجل، تبارك وتعالى، طاعة الله جل وعز، رضى الله عز وجل، التشبيه بالله عز وجل وبملائكته. كما يتحدث النص عن أولياء الله، وأهله

(١) ابن وحشية جـ ٢ صـ ٤٠٤ / ١٣٣٩ جـ ٤٠٤ / ١٠٩ - ١٠٨ .

(٢) ابن وحشية صـ / ١٣٤٠، جـ ١ صـ ٣٥٦ / ٣٩١.ـ وـيـلـاحـظـ الـمـحـقـقـ الـشـابـهـ بـيـنـ الـأـدـبـ الـنـبـطـيـ وـقـصـصـ الـأـنـبـيـاءـ وـيـلـقـىـ بـالـقـوـلـ "قـصـةـ غـرـيـبـةـ كـانـهـاـ أـخـذـتـ مـاـ ذـكـرـ فـيـ كـتـبـ الـوـحـىـ فـيـ قـصـةـ آـدـمـ عـلـيـهـ السـلـامـ"ـ صـ ٤٤٩ـ /ـ ١ـ .

رضي الله المتمسكون بالحبل المتصل باله، النعمة التي يهبها الله. كما يتحدث عن غضب الله على أهل المعاصي، الخارجين على طاعته، المنقلبين في سخطه، الكذابين عليه^(١). الله يصلح جميع الفاسدين برحمته. تبارك الحى القديم.

ويتم الحديث عن الآلهة فى الدين资料的和其在Din上，وأنها الله فى دين الوحي بصفاته وأسمائه وأفعاله. فالآلهة تعلم طبقاً لصفة العلم فى الله، وكريمة وحكيمة، وفاعلة تحدث الشفاء السريع. الله هو الأول الكريم الاله الحى. والاستعانة باله وبالملائكة فى دين الطبيعى مثل الاستعانة باله فى دين الوحي، وتعاقب الآلهة كل مخرب. وقد فضل الله رب العالمين اقلهم بابل مما يدل على أن فكرة اختيار شعب من الشعوب وتفضيله على غيرها ليست فقط فى نصوص العهد القديم^(٢).

ويظهر أسلوب التأليف الاسلامي مثل مخاطبة القارئ، والتحية له بلفظ السلام فى نهاية الفقرات، وظهور بعض التعبيرات القرآنية مثل الشجرة المباركة، ووصف المؤلفين بأوصاف الأب والرحيم والصادق فى جميع الأقاويل. وظهور الاساليب القرآنية فى توجيه الخطاب للمؤمنين مفرداً أو جمعاً وأساليب الشرط مثل فأجلتنيوه، فإذا سأل سائل. فالقرآن كأسلوب تعبير عن الأنواع الأدبية السائدة فى الآداب الشرقية القديمة. وتذكر الشهور العربية، أزار ونیسان، فالنبط عرب، ويقارن النص أحياناً بين أصنام العرب وأصنام النبط، فإن الصنم المسمى نسراً هو الذى أفاد العرب الكهانة حتى أخبروا بالغيب وفسروا المنامات قبل شرح أصحابها^(٣).

ويتم تعشيق دين الطبيعة ودين الوحي فى النبوة. يبدو أن المؤلفين الثلاثة للنص أنبياء أو من سلالتهم إذ يقول قوثامي "اظنروا إلى شفقة أبينا النبي على أبناء جنسه". وما الفرق بين الوحي عن طريق الطبيعة والالهام والمناجاة والرؤيا فى النوم وبين الوحي عن طريق الأنبياء؟ وآدم أبو الجميع والكل أبناؤه. ويمثل آدم جماع الدينين، دين الطبيعة ودين

(١) السابق جـ ١ ص ١٠/٢٥٥-٢٥٦/٢٥٧-٢٤٣.

(٢) السابق جـ ٢/٦٥٢-٦٥٣/٧٦٨-٧٠٥/٧٠٤، جـ ١/٣٤٩-٣٨٣/٣٦٠.

(٣) السابق جـ ١ ص ١٦/٣٨-٦٦٢/٧٠٨-٢٩٦.

الوحى. وهو ما يمثله أيضاً إبراهيم الذى كان إماماً لأهل زمانه والذى غادر قومه أيام ملك طياماً المشئوم إلى بابل ثم إلى مصر. لا فرق بين الفلسفه والأنباء. فكلهما مدافع عن الحق كالمنتكلمين. ويقول بعضهم "أنا مثل الأنبياء" إما لأنهم أنبياء أو لتأثيرهم بالثقافات المحيطة التي يكون الأنبياء فى قلبهـا.

ويظهر تعليق مخلفات المترجم لاكمال الموضوع. فقد ألف كتاباً ضخماً حكى فيه آراء من فضل الفلسفه على النبوة، ومن فضل النبوة على الفلسفه، ومن سوى بينهما، ومن سوى الكاهن بالنبي، ومن فضل البحث على الكاهن ومن سوى بينهما، وحد النبوة وحد الفلسفه وحد الكهانة بحيث يسهل التمييز بينهما، ومن الحكيم ومن العالم منها. وقد اتفقى أثر النبط وناقش الصوفية والمنتكلمين فيتحيرون وكأن المسلمين يناقشوا الموضوع من قبل^(١).

ومع ذلك يخلو النص من الشواهد النقلية من الكتاب والسنة أو العلوم الإسلامية النقلية أو العقلية مع أنه كتب فى أوائل القرن الرابع الهجرى حيث كانت هذه العلوم فى نشأة وتكونت وشاعت مصطلحاتها ومزاجها باستثناء حالات قليلة مثل لفظ تقدمه المعرفة^(٢).

والسؤال الآن: هل قصص الأنبياء كان موجوداً في الآداب السامية القديمة كحكايات شعبية ثم دخلت في الكتب السماوية سواء في الدين الطبيعي أو في دين الوحي؟ هل تعبّر عن وقائع تاريخية أم روايات أدبية أم تجمع بين الاثنين، التاريخ كنواة والأدب كثمرة، التاريخ بداية والأدب نهاية؟

ويظهر كثير من العبارات الإيمانية من وضع المترجم مثل "بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى" ، "إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى" ، "وَبِإِذْنِ اللَّهِ التَّوْفِيق" ، "وَاللَّهُ أَعْلَم" سواء في النص أو في التعليق مما يدل على أن النص هو إعادة صياغة وليس مجرد ترجمة بالإضافة إلى البسملات والحمدلات والصلوات في النهاية وتوقيع العبد المصري الفقير إلى الله^(٣).

(١) السابق جـ ٢ - ١٢٤٥-١٢٤٦ .

(٢) السابق جـ ١ / ١٤٨ / ١٤٩ / ١٥٨ / ١٨٦ / ١٧٠ / ٢٠٩ - ٢١٠ جـ ٢ / ١٠٩٤ .

(٣) السابق جـ ٢ / ٢٣ / ١٢٤ / ٤٢٤ / ٥٩٣ / ٦٣٨ / ٦٩١ ، جـ ٢ / ٨٤٨ / ٨٩١ / ٣٦ .

* لِنفْسِ الْمُؤْلَفِ *

أولاً: تحقيق وتقديم وتعليق:

١- أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه، جزءان. المعهد الفرنسي
بدمشق ١٩٦٣-١٩٦٥.

٢- الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، القاهرة ١٩٧٩.

٣- جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخميني، القاهرة ١٩٨٠.

ثانياً: إعداد وشراف ونشر:

١- اليسار الإسلامي، كتابات في النهضة الإسلامية، العدد الأول، المركز العربي
للبحث النشر، القاهرة ١٩٨١.

ثالثاً: ترجمة وتقديم وتعليق:

١- نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطين، الإيمان باحثاً عن العقل
لأنسليم، الوجود والماهية لتوما الأكويني)، الطبعة الأولى، دار الكتب الجامعية،
الاسكندرية ١٩٦٨، الطبعة الثانية، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٨، الطبعة
الثالثة، دار التدوير، بيروت ١٩٨١.

٢- اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، الطبعة الأولى، الهيئة العامة للكتاب،
القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثانية الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٣، الطبعة
الثالثة، دار الطليعة، بيروت ١٩٨١.

٣- لسنوج: تربية الجنس البشري وأعمال أخرى، الطبعة الأولى، دار الثقافة
الجديدة، القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨١.

٤- جان بول سارتر: تعالى الأنما موجود، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة،
القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨٢.

رابعاً: مؤلفات بالعربية:

- ١- قضايا معاصرة، الجزء الأول، فى فكرنا المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٦ ، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٧ .
- ٢- قضايا معاصرة، الجزء الثاني، فى الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨٢ ، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٣- التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، الطبعة الأولى المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة، الانجلو المصرية القاهرة ١٩٨٧ .
- ٤- دراسات اسلامية، الطبعة الأولى، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨١ ، الطبعة الثانية، دار التدوير، بيروت ١٩٨٢ .
- ٥- من العقيدة إلى الثورة، محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين، (خمسة مجلدات) الطبعة الأولى، مدبولي، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٦- دراسات فلسفية، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٧- الدين والثورة في مصر (١٩٥٢ - ١٩٨١)، (ثمانية أجزاء)، مدبولي، القاهرة ١٩٨٩ .
- ٨- حوار المشرق والمغرب، توبقال، الدار البيضاء ١٩٩٠ (بالاشتراك مع محمد عابد الجابري) .
- ٩- مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهرة ١٩٩١ .
- ١٠- هموم الفكر والوطن (جزءان)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ ، حـ ١ التراث والعصر والحداثة، حـ ٢ الفكر العربي المعاصر .
- ١١- الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ .
- ١٢- جمال الدين الأفغاني، المائوية الأولى (١٨٩٧ - ١٩٩٧)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ .

خامساً: مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية:

- 1- Les Méthodes d'Exégèse essai sur La science des Fondements de la Compréhension, ilm usul la – Fiqh, le Caire, 1965.
- 2- L'exégèse de la phenomenology, l'Etat actuel de la méthode phénoménologique, et son application au phénomène religieux (Paris, 1965). Le Caire, 1980.
- 3- La phenomenology de L'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966), Le Caire, 1988 (sous – press).
- 4- Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity and Islam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1977.
- 5- Islam in the modern world, 2 vols, Anglo-Egyptian Bookshop Cairo, 1995.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	الإهداء
٧	مقدمة
٧	أولاً: من "العقيدة والثورة" إلى "النقل والإبداع"
٧	١ - النقد الذاتي
١٤	٢ - من علم أصول الدين إلى علوم الحكمة
٢٠	ثانياً: النقل والإبداع بين القدماء والمحدثين
٢٠	١ - نقل المحدثين
٢٥	٢ - إبداع القدماء
٣٠	ثالثاً: ظاهرة "الشكل الكاذب"
٣٠	١ - خطأ الحكم بالنقل والتأثر والخلط والتوفيق
٣٦	٢ - جدل اللفظ والمعنى والشى
٤٠	رابعاً: مناهج الدراسة لعلوم الحكمة
٤٠	١ - المنهج التاريخي والمنهج البنائي
٤٥	٢ - منهج تحليل المضمون
٥٤	خامساً: التبوييب والأسلوب
٥٤	١ - التبوييب الموضوعي
٥٨	٢ - الأسلوب المباشر
٦٣	سادساً: المصادر والمراجع
٦٣	١ - استعمال المصادر القديمة
٧١	٢ - إغفال المراجع الثانوية

الباب الأول
التدوين
الفصل الأول
التاريخ

الصفحة

الموضوع

٧٩	أولاً: دراسة التاريخ
٨٤	ثانياً: الحضارات العامة والخاصة
٨٤	١ - ابن ججل: طبقات الأطباء والحكماء
٨٧	٢ - صاعد الأندلسي: طبقات الأمم
٩٤	٣ - ابن أبي أصيبيعة: طبقات الأطباء
١٠٤	٤ - البيروني: تحقيق ما للهند من مقوله
١١٤	ثالثاً: الواحد والموروث
١١٤	١ - الخوارزمي: مفاتيح العلوم
١١٧	٢ - السجستاني: صوان الحكمة
١٢٤	٣ - البهيفي: تاريخ حكماء الإسلام "تممة صوان الحكمة"
١٣٢	٤ - الشهربازوري: نزهة الأرواح وروضة الأفراح
١٤١	رابعاً: الحضارة الإسلامية
١٤١	- ابن خلدون: المقدمة
١٥١	خامساً: تاريخ الفرق
١٥١	- الشهربازاني: الملل والنحل
١٦٤	سادساً: تقسيم العلوم
١٦٤	١ - المصنفوں والمصنفات
١٦٤	- ابن الديم: الفهرست

١٧٠	٢- المصنفات والمصنفون
١٧٠	- طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة
١٨٦	٣- تصنيف العلوم
١٨٦	١- السكاكى: مفتاح العلوم
١٨٧	ب- الخوارزمى: مفید العلوم ومبید المهموم
١٩٤	٤- المصنفات:
١٩٤	- حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون
١٩٦	سبعينا: أسماء الإعلام
١٩٦	١- اسحق بن حنين: تاريخ الأطباء وال فلاسفة
١٩٨	٢- القسطنطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء
٢٠٦	٣- ابن خلkan: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان
٢١٤	ثامنا: الأقوال
٢١٤	١- حنين بن اسحق: نوادر الفلسفة والحكماء
٢١٩	٢- ابن هندو: الكلم الروحانية في الحكم اليونانية
٢٢٤	٣- المبشر بن فاتك: مختار الحكم ومحاسن الكلم
٢٢٦	٤- مؤلف مجهول: فقر الحكماء ونوادر القدماء

الفصل الثاني

القراءة

الموضوع		الصفحة
أولا: قراءة التاريخ		٢٢٩
ثانيا: التاريخ المتبدال		٢٣٤
ثالثا: بداية التاريخ		٢٤٣

٢٥٤	رابعاً: حكماء اليونان (الغرب)
٢٥٤	١- الأطباء والشعراء وال فلاسفة والملوك
٢٦٢	٢- سقراط وأفلاطون وأرسطو
٢٧٤	٣- الألقاب والصور الجسمية والذهبية
٢٨١	خامساً: حضارات الشرق
٢٨٧	سادساً: حضارة العرب
٢٩٠	سابعاً: حكماء الإسلام

الفصل الثالث

الاتصال

الصفحة	الموضوع
٢٩٩	أولاً: الاتصال إبداع حضاري
٢٩٩	١- التاريخ والإبداع
٣٠٢	٢- منطق الإبداع الحضاري
٣٠٦	ثانياً: المنتhalat الصغرى
٣٠٦	١- رسالة في الحيلة لدفع الأحزان
٣٠٧	٢- الرسالة الذهبية للاسكندر
٣٠٧	٣- الوصية الذهبية لفيشاغورس
٣٠٨	ثالثاً: المنتhalat الأفلاطونية
٣٠٨	١- معاذلة النفس والروابع لأفلاطون
٣١٢	٢- العهود اليونانية والرسائل
٣٢٠	٣- رسالة في آراء الحكماء اليونانيين
٣٢٠	ب- رسالة أفلاطون إلى فورفوريوس
٣٢١	جـ- وصية أفلاطون الحكيم
٣٢٢	د- وصية أفلاطون في تأديب الأحداث

٣٢٢	٣ - الفقر والمتقطفات
٣٣٦	رابعا: الانتحال الارسطى
٣٣٦	١ - ارسطو والاسكندر
٣٤١	أ - وصية ارسطاطاليس إلى الاسكندر
٣٤٢	ب - رسالة ارسطاطاليس للاسكندر في السياسة
٣٤٦	٢ - سر الأسرار ليوحنا الطريق
٣٥٦	خامسا: الانتحال الأفلاطيني (اليونانى)
٣٦٠	سادسا: الانتحال الأفلاطيني (الإسلامى)
٣٧١	سابعا: المنتحالت الطبيعية
٣٧١	١ - سر الخلقة وصنعة الطبيعة (كتاب العلل)
٣٨٢	٢ - الفلاحة النبوية

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

هذا الكتاب

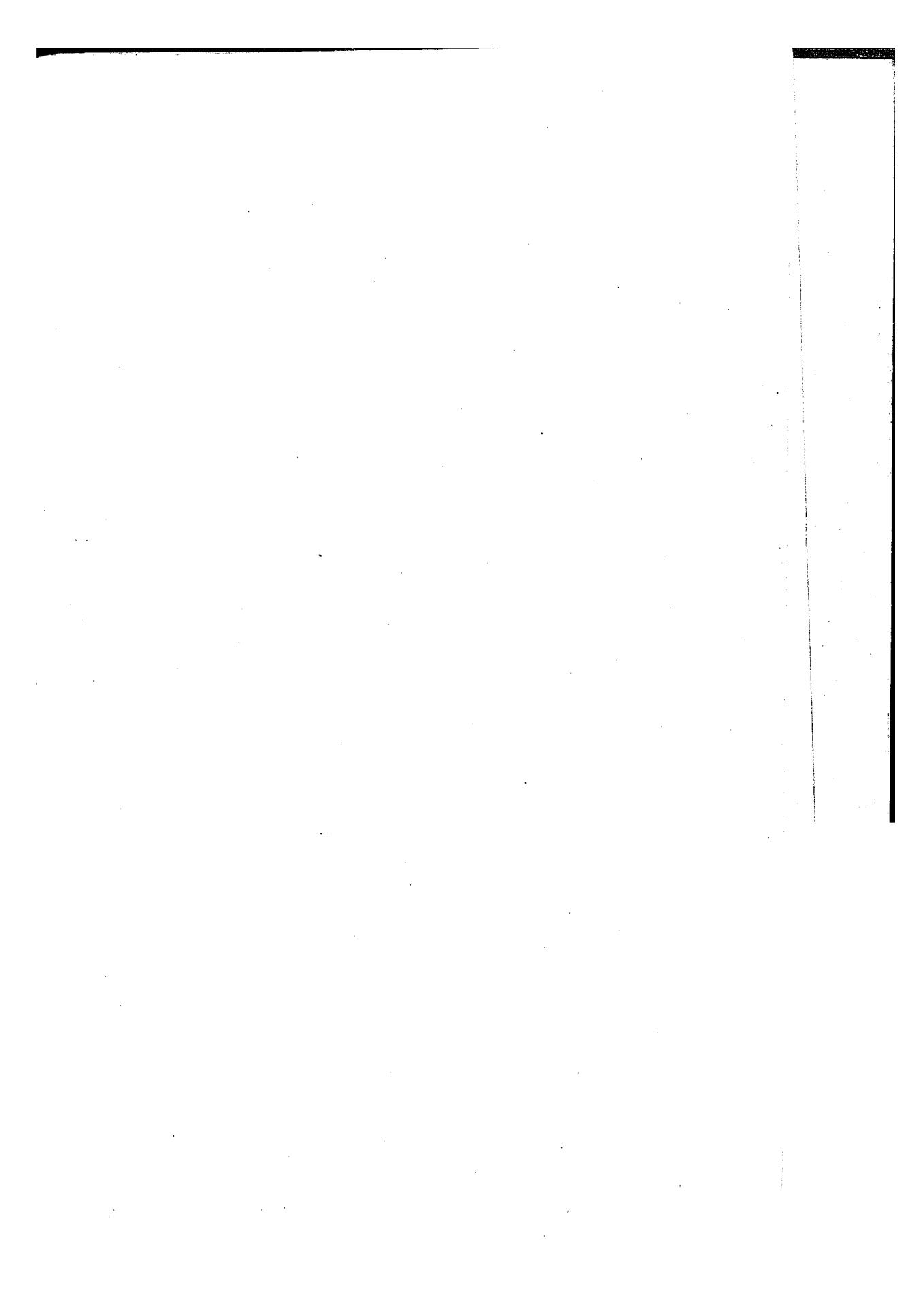
من النقل إلى الإبداع أول محاولة حديثة لعادة بناء علوم الحكمة القديمة مبينا نشأتها وتطورها بمنهج تحليل المضمون رداً على شبه التبعية لليونان والنقل عنهم وعن الرومان غرباً، وعن فارس والهند شرقاً في ثلاثة مجلدات الأول للنقل، الثاني التحول، الثالث الإبداع.

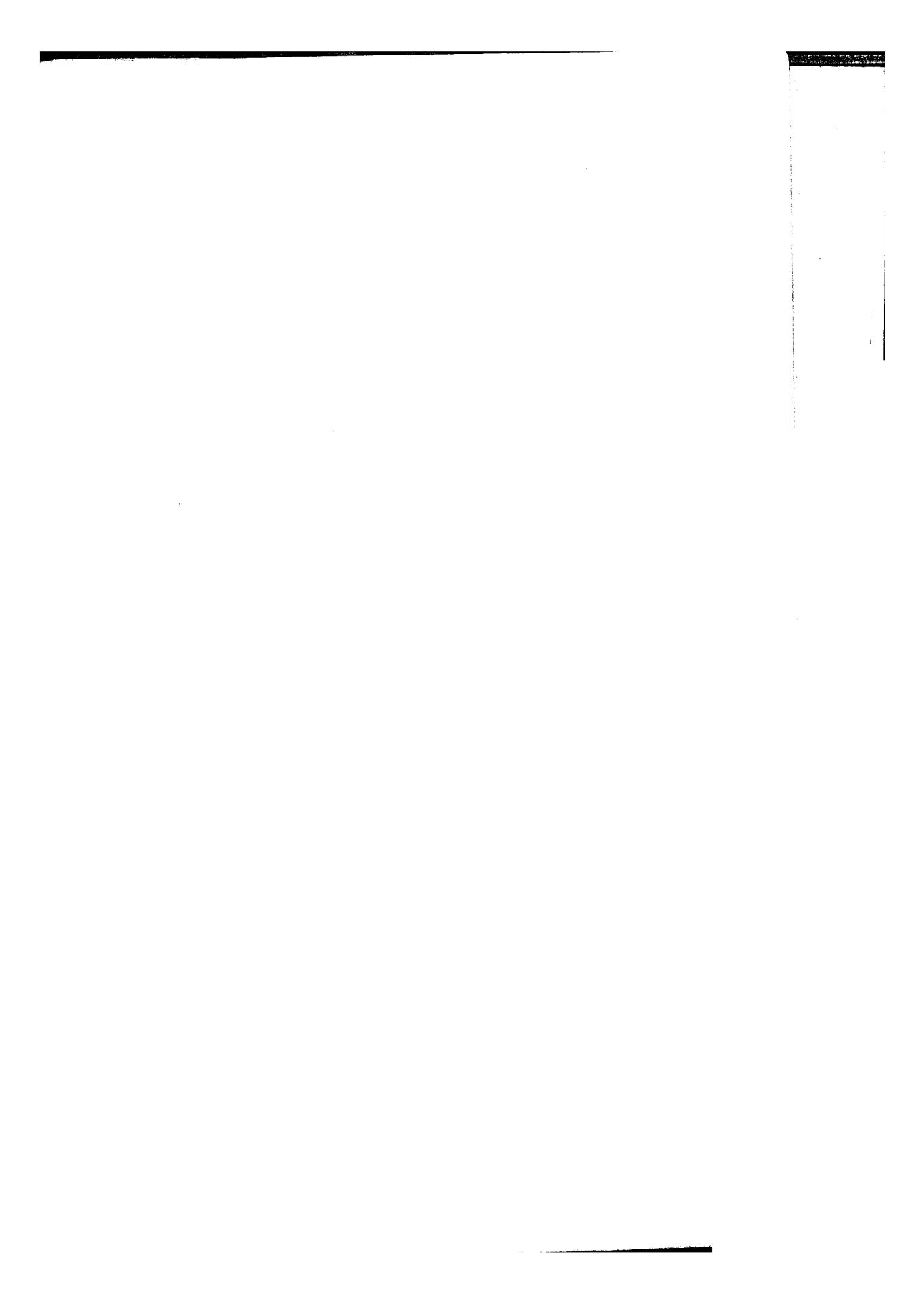
وهذا المجلد الأول للنقل يتتبع مراحله ابتداء من تدوين علوم الحكمة عند مؤرخيها، ثم نشأة النص المترجم وأنواع الترجمة، ثم أنواع الشروح المختلفة لتمثل النص من الخارج إلى الداخل.

وهذا الجزء الأول التدوين يتضمن تاريخ التدوين وكيفية كتابة التاريخ، ثم قراءة التاريخ بين الموضوعية والذائية، ثم الاتصال الفلسفى باعتباره أعلى مرحلة في الإبداع الحضاري الجماعى.

أحمد غريب

د. حسن حنفى

من النقل إلى الإبداع

المجلد الأول

النقل

التاريخ
القراءة
الإنتقال

التدوين

١

Bibliotheca Alexandrina

9127388

