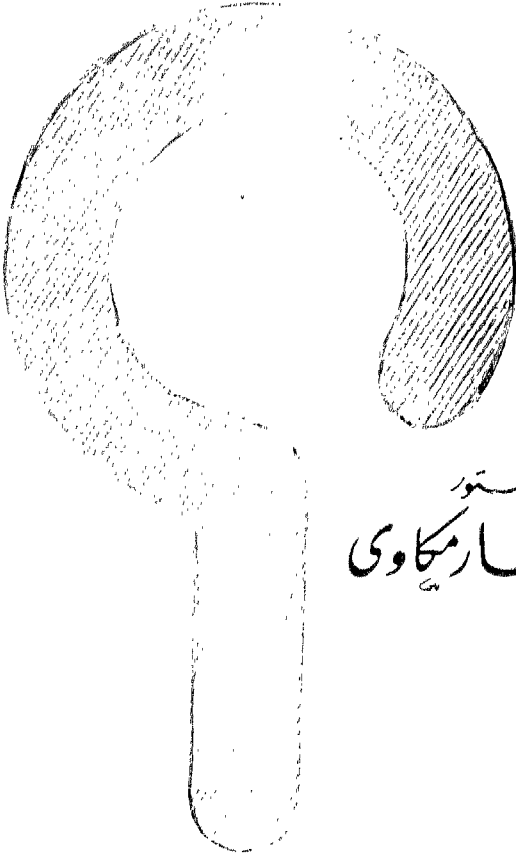

لَمَّا الْفَلْسَفَةُ

دكتور
عبد العفاري مكاوي

الناشر: **مستألف** معارف
بيلال حوزي وشركاه
الناشر: مستألف معارف
بيلال حوزي وشركاه

لِمَ الفلسفة؟

(مع لوحة زمنية بمعالم تاريخ الفلسفة)

تأليف

دكتور عبد الفقار مكارى

كلية الآداب - جامعة القاهرة

١٩٨١

الناشر // منشأة المعارف بالإسكندرية
جلال حزى وشركاه

الإهداء: للدكتور زكي نجيب محمود

للأب والمعلم الحكيم

تحية الوفاء
والعرفان والتكريم

- ١- « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » .
(قرآن كريم - ١١٧ ك هود ١١)
- ٢- « لو علمتم مثل ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » .
(حديث شريف)
- ٣- « استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها » .
(حديث شريف)
- ٤- « يوشك أن تنداعى عليكم الأمم كما تنداعى الأكلة على قصعتها ، قالوا :
أمن قلة يا رسول الله ، قال : بل أنتم كثرة ، ولكنكم يومئذ
غناء كغناء السيل » .
(حديث شريف)
- ٥- « أن الفلسفة وحدها هي التي تميزنا عن الأقاليم المتوحشين والهمجيين،
وانما تقاس حضارة الأمة وثقافتها بمقدار شيوع التفلسف الصحيح
فيها ، ولذلك فإن أجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلاد هي أن
يمنحه فلاسفة حقيقيين » .
(ديكرات ، مبادئ الفلسفة ، ترجمة المرحوم الدكتور عثمان أمين)
- ٦- « ان فى السماء والأرض يا هوراشيو لأكثر بكثير مما تحلم به
فلسفتك » .
(هاملت ، الفصل الأول ، المشهد الخامس)

تمهيد

هل تتبع الفلسفة من الدهشية - كما قال أفلاطون - أم من التعجب الذى اتخذ منذ لينتز وشيلنج حتى هيدجر صورة السؤال الميتافيزيقى الأساسى : لم كان وجود ولم يكن بالأولى عدم ؟ أهى تعبير عن رجفة الانسان أمام الموت ، والألم ، والشر ، والعذاب ، والمحال ؟ أم عن غربته فى العالم وغربة العالم فى عينيه ؟ هل تصدر عن تجربته الأليمة حين يحس الهاوية التى تفصل الانا عن الأنت ، أم عن عاطفة متقدمة للوجود الذاتى الحق (كيركجار ونيتمشه) ؟ هل تأتى من حيرته من فعله وسلوكه وتساؤله عن معناه ، أم أن الانسان حيوان ميتافيزيقى (شوينهور) تدفعه الحاجة والفطرة لطرح أسئلة لا يمكنه أن يجيب عليها ، ولا يمكنه كذلك أن يتخلى عنها (كانط) ؟ أهى السؤال - المنهجى العقلى - عن مشكلات تعذبه وتضنيه ، أم أن مهمتها الوحيدة هى علاج الفيلسوف نفسه من الفلسفة (فتجنشتين) ؟ أهى عقيدة عقلية (أيديولوجية) تحمل فى يدها الحلول وبرامج الإصلاح ، أم هى الداء الذى يتصور أنه الدواء ؟ هل الفيلسوف هو ضمير العصر المثقل بالذنب (نيتمشه) أم هو الحكيم البصير ، والمتخصص فى « الكل » و « العام » ؟ أتكون الفلسفة فى النهاية هى عصرها معبرا عنه بالأفكار (هيجل) وتكون مهمتها هى تحليل ثقافته ونقدها ووضعها فى نسق عقل موحد ، أم أصبحت فى عصر العلم الذى نعيش فيه ترفا لا داعى له ، وثرثرة لا غناء فيها ؟ وأخيرا هل هى تعلم الموت (أفلاطون) أم تعلم الحياة (اسپينوزا وإسبرر) أم هما معا ؟

من المستحيل أن نذكر كل تعريفات الفلسفة على مر التاريخ . فهى تبدأ مع القدماء من البحث النظرى الحر فى مبدأ الوجود ، ومعرفة « المثل » الخالدة والأسباب الأولى والأخيرة « للموجود بما هو موجود » ، والسعى الحالى - يدفعه الحب ! - الى الحكمة والفضيلة والسعادة ، لتصل مع المحدثين والمعاصرين الى « العلم الكلى » الذى يحيط بكل شئ وينظم كل شئ ، ونظرية المعرفة العقلية التى تحدد شروطها وأشكالها الأولية ، والعلم بالعقل أو الروح المطلق الذى يعنى ذاته ، والتحليل « الظاهرياتى » للشعور المتعالى الحالى ، والتحليل « الوجودى » للانسان وأحواله ، وتأكيد ارادة الحياة والمنفعة

واليفاء ، والوصف الدقيق لأساليب الاستخدام اللغوية والمنطقية الصحيحة بغية الكشف عن أوهام الفلسفة التقليدية ومشكلاتها الزائفة ، والنقد الجليل للواقع الاجتماعى القائم ٠٠٠ الخ . من المستحيل كما ترى أن نصل الى تعريف جامع يحدد ماهية الفلسفة ، لأن التعريفات تختلف باختلاف النظرة الى طبيعتها ومنهجها ورسالتها والغاية منها . ولا بد أن نسلم امام هذه الكثرة من التعريفات بأن الفلسفة « مفهوم عام » يصدق على جهود عقلية متنافرة أشد التنافر ، وان كان يجمع بينها الاهتمام بالسؤال عن المشكلات الكبرى للوجود ، والمعرفة ، والسلوك ، والارادة ، والقيمة ، أو الاتجاه الى التفسير الشامل للعالم ، أو تفسير طبيعة الانسان ووضعه بين الكائنات ووعيه بذاته ومستقبله ومصيره .

ربما سألت : ماذا نفعل امام هذا الحشد الهائل من التعريفات ؟ بماذا ننتفع من سؤال تختلف عنه الاجابيات ؟ أليس تعدد الفلسفات نفسه « فضيحة » (كما قال كانط) ؟ ألا نقول احدها ان « غايتها » هى فحص المعرفة ، ونقول الاخرى بل هى فهم الذات ! ألا تدعو الثالثة الى الهداية العملية فى الحياة ، بينما تؤكد الرابعة انها نظرية العدل الاجتماعى أو التغيير والتأثير السياسى ؟ (*) ولكنك بهذا تكون قد فرضت على الفلسفة - دون

*) فنحصر تعريفات الفلسفة منذ بداية تاريخها الذى لا يزال يعيش فى تراثه فى تحديدات خمسة عبر عنها اليونان على النحو المالى : ١ - الفلسفة هى البحث عن المبادئ والأسباب الاولى . ٢ - هى العلم بالوجود بما هو موجود ، ٣ - هى السعى الى الموت أو نعلمه ، ٤ - هى تأمل الحقيقة ، ٥ - هى التشبه بالله (أو الالهى) بقدر الطاقة - راجع عن هذه التعريفات الأساسية كتاب كارل هينز فولكمان - شلوك ، مدخل الى التفكير الفلسفى ، ص ١٤ وما بعدها ، فرانكفورت (على نهر الماين) ، كلوسنرمان ، ١٩٧٥ .
K.H. Volkmann — Schluck; Einführung in das philosophische Denken, Frankfurt/M., Vittorio Klostermann, 2te Auflage, 1975.

وانظر المزيد من تعريفات الفلسفة فى صورتها العامة كما تحدها المساجم الفلسفية المختلفة أو فى صورتها الخاصة عند بعض الفلاسفة القدامى والمحدثين والمعاصرين فى الكتب القيمة التالية للأساتذة الدكاترة : محمد ثابت الفندى ، مع الفيلسوف (ص ٧٧ - ٩٢ - حصصا تعريفات أرسطو وابن سينا) بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ - ، توفيق الطويل ، أسس الفلسفة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة ، ١٩٧٦ ، ص ٤٥ - ٨٥ ، عبدالرحمن بدوى ، مدخل جديد الى الفلسفة ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٧٥ ، ص ٧ - ٣٩ ، حسن عبدالحميد ، مدخل الى الفلسفة ، القاهرة ، مكتبة سعيد رافت ، ١٩٧٧ ، ص ١١ - ٤٢ ، زكريا ابراهيم ، مشكلة الفلسفة ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧١ ، ص ٢٦ - ٦١ ، يحيى هويدى ، مقدمة فى الفلسفة العامة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة ، ١٩٧٠ ، ص ١٣ - ٥٠ ، امام عبدالفتاح امام ، مدخل الى الفلسفة - القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٧٢ ، ص ٢١ - ٣٣ .

إن تشعر - هدفا واحدا لا تتعداه ، ونسيت أن « المشروعات » الفلسفية يطبيعتها متعددة الأهداف ، وأنها - برغم طموحها الى المطلق - أعمال بشرية مؤقتة ومحدودة كسائر أعمال البشر (وان كان هذا لا يمنع وجود أمثلة للمعرفة المؤكدة كما في المنطق !) . ومع ذلك فأنت محق اذا وجدت نفسك تختار احداها وتفضلها على غيرها . فطبع الانسان هو الذى يحدد فلسفته (كما تقول عبارة وليم جيز) ، واختيار الانسان لاحدى الفلسفات يتوقف على طبيعته كإنسان (كما يقول فشمته) . ومع أن هاتين العبارتين الشائعتين غير موثقتين تماما (اذ لا يستطيع الانسان أن يختار ما يشاء من « الفلسفات » كما يختار ما يشاء من ألوان الطعام والشراب والثياب !) فإن كل واحد منا يميل فى النهاية الى فلسفة دون غيرها . قد تكون وراء هذا الميل نزعة عقلية أو علمية ، رغبة فى الاصلاح والتغيير الاجتماعى أو حاجة الى الراحة والتدبير والعزاء ، شغف أرسقراطى بالمعرفة لذاتها أو . . . ولكنه فى النهاية يميل اليها بدافع غلاب يمتد الى جذوره نفسها ، اذ لا يكفى - اذا كان جادا ومخلصا . بحق - أن يكون له حظ من البراعة والذكاء لمعرفة احدى الحقائق ، بل لا بد أن تملك هذه الحقيقة عليه نفسه ، ان يجربها ويتعذب بها بما هو شخص وإنسان ، خصوصا اذا كانت تتعلق بمعنى العالم وحقيقة الحياة .

ولقد اخترت أن أقدم لك « تعريف » الفلسفة كما تعلمناه من تاريخها القديم والوسيط ، وأن أجعله مدار الفصل الأول الذى يتناول هذا السؤال: ما الفلسفة ؟ وخلصا هذا التعريف من اشتقاق الكلمة نفسها أنها سعى الى الحكمة ، أى نظر كلى عقلى حر فى « الكل » . ولا يزال هذا التعريف فى رأى صالحا فى اجمالها ، وان كانت ضرورات العصر والتطور العلمى والاجتماعى تحتم تطبيقه تطبيقا مختلفا عما كان عليه عند الاقدمين ، فمن المستحيل اليوم أن نقبل المثل الأعلى الذى ينطوى عليه ، وهو المعرفة الخالصة من كل علاقة بالحياة اليومية والسياق الاجتماعى . ومن الغفلة أيضا أن نصر عليه فى صورته الأولى بعد أن تدخلت كثير من العلوم المستقلة فى بحث مشكلات فلسفية عريقة ، وانتهت فيها الى نتائج لا تستطيع الفلسفة تجاهلها . أضف الى هذا أن التشبث بمضمون ذلك التعريف سيصور الفيلسوف فى صورة رجل تائه غريب عن العالم والناس ، يقع فى المشكلات المربكة كما وقع طاليس قديما فى بئر الماء . وهى صورة « رومانسية » تثير السخرية بقدر ما تثير الاشفاق ! ولهذا تجد الفصيح الثانى أشبه « بنقيض الموضوع » بالقياس الى الفصل الأول الذى قدم « الموضوع » . فهو يحاول الاجابة على السؤال المطروح « لم الفلسفة ؟ » مستعينا بتعريف هيجل السابق الذى حددها فى مقدمته لأصول فلسفة الحق بأنها « عصرها معبرا عنه بالأفكار » .

وقد أخذت بهذا التعريف لأنه ينطوي على النظر الكلي الشامل كما يتضمن النقد والتحليل ، وكلاهما ضروري في عصر يهيب بالفلسفة أن تقترب من الواقع ، وتغادر أبراجها الجامعية من حين إلى حين ، وتتابع علوم العصر ومشكلاته وانجازاته التقنية ، وتتخذ موقفا من أزماته الاجتماعية والسياسية ، وتعين الانسان على تعميق فهمه لنفسه ومجتمعه وتاريخه ومصيره .

اننا نعيش اليوم في واقع متغير . هذا الواقع « حدث جدلي » شامل متحرك فيه مع اخوتنا في الانسانية . نحن جميعا مسئولون عنه وأمامه ، مشاركون في حركته واتجاهه ، ملتزمون بتطويره والتقليل من شروره وآلامه . فيما الذي ينتظره الناس من الفيلسوف ؟ ان كان هناك من لا يزال ينتظر منه شيئا ؟ هذا هو الذي تتصدى له الكلمة الأخيرة التي ستكون بمثابة « التأليف » بين الموضوع ونقيضه السابقين ، وسنحاول الاشارة الى معالم فلسفة قريبة من العمل والواقع ومشكلاته اليومية التي نحيا فيها ونتعذب بها ، كما تحاول أن تبين الدور الذي يمكن أن ينهض به الفيلسوف لايجاد حل لهذه المشكلات بالتعاون مع زملائه من العلماء والمتخصصين ، وذلك اذا تمكن من اكتشاف « سقراط » ، تقديم الجديد وتبني دوره السقراطي . .

إن السؤال عما ينتظره الناس من الفيلسوف سيظل مطروحا . وستختلف الآراء في الإجابة عليه حسب الفلسفة التي يقتنع بها كل منا والهدف الذي يضعه في عنقها . واحترام هذه الآراء المختلفة شيء تقتضيه الحرية التي تقوم عليها الفلسفة . ولكن فعل التفلسف نفسه - الذي يشترك فيه أصحاب الآراء المختلفة - لا بد أن يساعدا على فهم هذا الواقع الجدلي وتوضيحه وتوحيد شتاته ، وأن يمدنا بالوعي الضروري لتفسيره وتغييره . ثم ان التفلسف نفسه فعل جدلي مفتوح . وكلمة الجدل هنا لا تقصد رغبة في التحذلق أو التعقيد والانسحاق وراء الجديد . وإنما هي تعبير عن واقع لا يكف عن التغير ، وعن روح التفلسف الذي لا يمكنه بدوره أن يتجمد أو يفتر . فهو جدلي لأنه في حركة متصلة ، كما أن منهجه نفسه لم يتوقف عن التغير منذ غرسه « هيراقليطس » في قلب العالم حتى وضع « هيغل » صيغته ومبادئه الأساسية . ولهذا لا تتصلب نظرتنا الجدلية عند مذهب بعينه ، لأن الجدل في صميمه حوار ، وتقييمه بقالب معين هو خيانة له وقضاء عليه . ومع ذلك فهو يحتفظ في كل « تحولاته » واستخداماته المختلفة بثورته العقلية المتجددة ، ورفضه للواقع القائم . واتجاهه الى النقد والمقاومة .

لم يكن الهدف من هذا « الكتيب » أن يكون « مدخلا » الى الفلسفة يضاف الى غيره من المداخل الكثيرة في اللغة العربية أو اللغات الأجنبية .

ولو كان الأمر كذلك لوجب على أن أتناول العديد من مشكلات المعرفة والوجود والقيم وغيرها من المشكلات التي لا يكاد يخلو منها مدخل واحد . لقد كان في الحقيقة هدفا متواضعا ، لا يخرج عن تجديد ماهية التفلسف « ووظيفته » ، - خصوصا في عالمنا العربى المتخلف الذى طغى عليه مظاهر « الانقراض » والانهيار ، وأصبح فى حاجة الى فكر علمى حر ينقذه ويشبته فى وجه الأخطار - ولهذا أرجو أن يخرج منه القارئ وهو أكثر استعدادا لطرق أبواب « الفلسفات » المختلفة والدخول فى حوار حر مع أصحابها . لا شك عندى أنه سيفتقد تفصيلات أوفى عن هذه الفلسفات . ولكن الهدف المتواضع الذى رسمته لنفسى جعلنى أكتفى بالإشارة إليها أو التعرض لمناهجها ومشكلاتها فى عبارات سريعة قد تنكمش أحيانا فى كلمة واحدة ! والمهم عندى أن يجد القارئ نفسه بعد الانتهاء من قراءته وهو أقدر على التساؤل غير المحدود ، فهذا التساؤل هو الضمان الوحيد لحيته وشجاعته ومستوليته عن صنع عالم مشترك لا يشكو الفقر من الخير والعقل ، والحرية والعدل . . .

(صَمْنَعَاءُ فى شتاء ١٩٧٨)

عبد الغفار مكاوى

١- ما الفلسفة؟

١ - ضحكك عليه الفتاة الثراقية وأغرقت في الضحك • فقد كان طاليس العجوز - أول من حاول وضع السؤال الفلسفي بصورته العقلية الملزمة الى اليوم - يسير في طريقه لا يلتفت الى أحد • لم يكن يسير كما يفعل سائر الناس ممن يعرفون هدفهم ويتأكدون من مواضع أقدامهم • فقد كان رافعا رأسه الى السماء ، مشغولا بتأمل صفحتها المرصعة بالنجوم • وما هو الا أن وقع المسكين في نبع أو حفرة من الماء لم ترها عيناه • ولا بد أن المشهد الطريف قد استهوى الشقراء الحبيثة فأطلقت ضحكها العالية الصافية • ربما كانت تقف على جانب الطريق عندما رأت الشيخ المهيب يسقط في الماء ، وربما كانت تعرف عنه ما يعرفه أهل مدينتها « ملطية » من ولع بتأمل النجوم وحساب الكسوف والخسوف والتنبؤ بأحوال الملاحة والبحار • وربما سمعت الناس يخاطبونه باسم الفيلسوف أو يتحدثون عن نجاحه وشهرته وأفضاله على المدينة • ولكن هذا كله لم يشفع له ولم يمنعها من اطلاق ضحكها التي لا زالت تتردد حتى اليوم • ذلك لأن الفيلسوف - كما يقول أفلاطون الذي يروى الحكاية - (١) سيظل دائما أبدا موضع الضحك ، لا من الفتيات الثراقيات وحدهن ، بل من أغلب الناس بوجه عام ، لأنه - وهو الغريب عن العالم - يسقط في نبع الماء وفي ألوان أخرى من الحيرة والارتباك •

ماذا تعنى هذه الضحكة التي بدأت بها قصة الفيلسوفة ؟ أكان بمحض الصدفة أن تطلقها فتاة عادية ساذجة ؟ هل نفهم منها أن الفلسفة تخالف الحياة الطبيعية ، وان فعل التفلسف يعارض كل فعل مألوف ؟ هل توحى ضحكة الفتاة المجهولة بربان التفلسف شيء غير عملي لا جدوى منه ولا نفع فيه ، ولهذا استحق منها ومن كل انسان « يعرف ما يصنع » ان يكون موضع السخرية والاستهزاء ، بل موضع الاستنكار والمقاومة ؟

لنؤجل الاجابة على هذه الأسئلة الى حين • ولنمض مع أفلاطون في تصويره لهذا الموقف - موقف التعارض الاساسي بين الرجل العادي وبين الفيلسوف ، بين السلوك العملي وبين التفلسف • انه يجسمه لنا في صورة

واحد من الشباب الذين يلتفون حول سقراط ويتحمسون له تحمسا جارفا لا يعرف النقد ولا يقف عند حده . هذا الشاب هو « أبولودور » الذي يظهر كشخصية جانبية في محاوري فيدون والمأدبة (هل كان أفلاطون يرسم به صورته هو نفسه عندما كان في سن الشباب !؟) ولو تذكرنا اللحظات الأخيرة من محاوره فيدون ومن حياة سقراط نفسه في السجن عندما رفع كأس السم الى فمه لتذكرنا أن أبولودور كان هو الوحيد من بين الحاضرين الذي انفجر يشهق ويبكي بصوت عال ، وان سقراط التفت لأحد تلاميذه قائلا عنه : « انك تعرف هذا الانسان وتعلم طبعه » (٢) . ولو رجعنا كذلك الى محاوره المأدبة (٣) نسمعنا أبولودور يروي عن نفسه فيقول انه ظل ثلاث سنين يبذل كل يوم أقصى ما في وسعه ليعرف ما يقول سقراط وما يفعل . كان قبل لقائه به يهيم هنا وهناك كيفما اتفق ، وكان يتوهم أنه يصنع شيئا بينما كان في الحقيقة وحيدا منسيا ، آتس من آتس انسان . غير أن اللقاء بدله وجوله ، فأسلم نفسه لسقراط وأعطى زمامه للفلسفة . الناس في المدينة يدعونه « أبولودور المجنون » . وهو يثور غاضبا على نفسه وعلى كل انسان ، لكن لا يملك أن يفعل ذلك مع سقراط . يمضى في كل مكان يحكى في طيبة قلب عن احساسه الطاغى بالفرح كلما أمكنه أن يتكلم عن الفلسفة أو يستمع الى أحد يتكلم عنها ! لكنه لا يلبث أن يرتد الى الحزن واليأس كلما وجد أنه لم يتوصل بعد الى التشبه بسقراط . ثم يجيء يوم يلتقي فيه ببعض أصحابه القدامى الذين طالما وصفوه بالطيش والجنون . انهم - كما يؤكد أفلاطون - جماعة من رجال المال والأعمال ، أولئك الذين يعرفون تمام المعرفة ما يصنعون ، ويتفوقون على قدرتهم على « تحقيق شيء في هذا العالم » . يطلب الأصحاب من أبولودور أن يروي لهم شيئا مما جرى من أحداث الحب في مأدبة أقيمت في بيت الشاعر « أجاثون » . ولا يخفى أن هؤلاء الرجال العمليين الناجحين لم يطلبوا منه هذا الطلب لشعورهم بالحاجة الى معرفة معنى العالم أو سر الوجود ، ولا كان رأيهم في أبولودور ليسمح لهم بأن يتعلموا ذلك منه . انما دفعهم الى ذلك ولعهم بالطريف والعجيب ، وشوقهم للتفرج على لعبة الحوار التي جرت في تلك المأدبة وما تم فيها من تراشق بالعبارات الفصيحة والطرف المثيرة . وأبولودور يعرف محاوريه ولا يخدع نفسه بأشواق فلسفية غريبة عليهم . انه يبادرهم برأيه فيهم ، ويواجههم باشفاقه عليهم وراثته لهم : « لانكم تحسبون انكم تصنعون.

—————

(٣) محاوري ، ص ٥٦٧ .

(٢) المأدبة ، ص ١٧٢ وما بعدها .

شيئا حيث لا تصنعون أى شيء على الإطلاق . ربما ظننتم أن حالى سىء ، واعتقد انكم على حق فيما تظنون ، غير اننى لا اقف عند حد الاعتقاد بسوء حالكم ، بل أعلم ذلك علم اليقين ، . ويستجيب أبوللودور لرغبتهم أو بالأحرى لتطلعهم لسماع أحاديث الحب ، لم يمنعه من ذلك رأيهم فيه ولم يدفعه الى الصمت والسكوت أنهم يعيدون عن كل شوق حقيقى الى الفلسفة : « ما دمتم تريدون ، فلا بد لى أن أفعل » . وهكذا يروى أفلاطون محاوره المأدبة فى صورة تقرير من قم أبوللودور ! ونسأل أنفسنا اليوم : لماذا اختار أفلاطون أن يروى أعمق أفكاره عن الحب الفلسفى (الايروس) على لسان هذا الشاب المتحمس المندفع ، هذا التلميذ الصغير المفتقر الى الروية والتدبر ؟ ولماذا جعله يروى ما رواه لجماعة من رجال المال والأعمال الذين لا يقدرون على استيعاب هذه الأفكار ولا يأخذونها مأخذ الجد ، بل لا يريدون ذلك ولا يفكرون فيه ؟ ألا يدل هذا على أن أفلاطون قد تعمد رسم هذا الموقف العجيب الذى يدفع الى اليأس والقنوط لكي يؤكد أن السعى المخلص الى الحكمة هو وحده القادر على مواجهته ، وان الفلسفة الحققة هي القدرة على الصمود له ؟ - مهما يكن من شيء فإن أفلاطون قد أوضح بهذا المثل القرين مدى التعارض بين عالم الفلسفة وعالم كل يوم ، كما بين أن فعل التفلسف يختلف فى صميمه عن كل فعل عملي آخر ، لأنه فعل نظرى حر يحمل هدفه فى ذاته ، ويرتفع بصاحبه - وهو انسان مثل غيره من الناس - فوق حياته وحياتهم فى نفس الوقت الذى يكون فيه بينهم ، يتعذب كما يتعذبون ويقاسى ما يقاسون .

٢ - يكاد الناس ألا يتفقوا على شيء اتفاهم على الشك فى الفلسفة وقيمتها وجدواها ! فالفيلسوف عندهم رجل سفسطائي ثرثار ، أو ملازم لبرجه العاجى يعيدنا عن الواقع العملي للموسى . واذا أحسبوا به الظن فهو متخصص فى المجرد والعام ، أو بالأحرى مصاب بالتجزيد والتعميم . يباحث عن الكلى والوحدة والمعنى حيث لا ظل لها ولا أثر ، متجه ببصره وبصيرته الى « ما فوق » و « ما وراء » وما فى الباطن والأعماق حيث لا توجد الا المدركات الظاهرة والأشياء الكثيرة والموجودات الحسية المتعددة . ولا يقتصر الشك فى الفلسفة على عامة الناس الذين يتهمونها بالتحليق فى السحب (كما اتهم أرسطوفان قديما سقراط ووضع فى « سلة » معلقة بين الأرض والسماء !) ويصورون الفلاسفة فى صورة من يزرعون بذور القلق والسخط ويسببون الازعاج فى حياتهم وبعد موتهم أيضا ، ويلتمسون « الغاية » حيث لا توجد الا الأشجار ! بل ان هذا الشك والسخط ليمتد بصورة أشمل وأسوأ الى الفلاسفة أنفسهم . فهم لم يتفقوا منذ بداية

الفلسفة على مفهومها وماهيتها ، ولا على مضمونها ومنهجها ، حتى ليزداد الاضطراب والاختلاف بينهم - كما سنرى بعد - كلما أوغل بحثهم في الماهية والمضمون . وليس كذلك الأمر مع رجل الشارح الذي « يعرف » ما يريد ، ويعلم « بفطرته السليمة » كيف يبلغه ويحققه ، ويطمئن الى العالم المحيط به اطمئنانه الى خطاه السائرة على أرض ثابتة نحو أهداف وغايات ثابتة . وليس الأمر كذلك أيضا مع « العلماء » على اختلاف مجال بحثهم في الطبيعة أو الكيمياء ، أو الطب والنبات ، أو الجغرافيا والتاريخ . الخ . فهؤلاء يعرفون حدود عملهم وطبيعته وأهدافه ، والمجتمع أيضا يعرف وظيفتهم ولا يختلف حول قيمتها وفائدتها . لو سئل أحدهم عن طبيعة علمه وخصائصه ومنهجه وغايته لأجاب في عبارة بسيطة محددة . ولو سئل الفيلسوف لاحتاج لسرد ملحة تاريخية عن اختلاف مفهوم الفلسفة باختلاف العقول والمذاهب والعصور . وربما اكتشف هروب السائل قبل أن يروى فصلا واحدا من فصول ملحمته ! ولو حاول أن يجد الإجابة التي تغرى سائله بالصبر والانتظار لما وجد الإجابة النهائية المحددة . وحتى لو قدم له إجابة عقل بعينه أو مدرسة بذاتها لصاحت في وجهه مئات العقول محتجة غاضبة ، سواء من أعماق قبور الكتب المنسية أو من حشود المتخصصين المحيطين به في أركان المعاهد والجامعات وأروقه المؤتمرات والندوات .

ومع ذلك فلو سأل عالم الفيزياء هذا السؤال : ما هي الفيزياء أو مامعنى البحث الفيزيائي - لكان بذلك يسأل سؤالا يسبق علم الفيزياء ويتجاوزه ، ولكف هو نفسه عن مزاوله البحث الفيزيائي ليصبح في عداد الفلاسفة ! أما لو سأل : ما هي الفسفة وما هو انتفلسف لكان بذلك يزاول الفسفة ، ولوجد نفسه على الفور مبتلا بمائها ، غارقا في أمواج بحرهما ! ذلك أنه سؤال في صميم الفلسفة ، بل ان تاريخها كله لا يعدو أن يكون محاولة مستمرة للإجابة عليه . ثم ان الانسان هو الذي يضح السؤال وهو الذي يهتم بالإجابة عليه ، لأنه يتعلق بصميم وجوده ومصيره . فليس في استطاعتي أن أقول شيئا عن الفلسفة والتفلسف دون أن أتكلم في نفس الوقت عن الانسان . ولهذا لم يخطيء كانه صاغ الأسئلة الكبرى على هذه الصورة : ماذا أستطيع أن أعرف ؟ ماذا ينبغي على أن أفعل ؟ ما الذي ييجوز لي أن أعمل فيه ؟ - لكي يتوجها جميعا بهذا السؤال : ما الإنسان؟ (أ) .

ولما كان السؤال عن الفلسفة والتفلسف سؤالا انسانيا بالضرورة ، فليس من الممكن أن تكون الإجابة عليه نهائية ، لأن من ماهية هذا السؤال ألا يكون الجواب عليه « كالحقيقة الكاملة الاستدارة » - على نحو ما نقول

عبارة بارمينيدز - ، ولا أن يكون دمرة نقطتها ونضعها مطمئنين في أيدينا ، ولهذا فلن نستطيع أن نعد القارئ أو نعد أنفسنا بتعريف محدد للفلسفة ، ولا بجواب أخير يحيط بموضوعها احاطة القشرة بالنواة ، وكل ما سنحاوله هو أن نفوض معا في فعل التفلسف نفسه ونجرب معه قدرتنا على الحرية ومعرفة النفس وبالتالي معرفة الآخرين والعالم المشترك بيننا ٢٤

٣ - لنبدأ محاولة الاقتراب من التفلسف بأن نقول انه فعل نتجاوز فيه عالم العمل (٤) اليومي ، ولا بد بطبيعة الحال أن نحدد ما نقصده « بعالم العمل » ثم بالتجاوز (أو الارتفاع والعلو والتخطي) .

عالم العمل هو العالم الذي تضطرب فيه كل يوم لنكسب قوت يومنا. ونؤدى « واجبنا » و « وظيفتنا » . هو عالم « الجهد » و « النفع » . و « الانجاز » ، عالم اشباع الجوع وتلبية الحاجات . ان الهدف يتحكم فيه ، وتحقيق المنفعة يسوده ويطغى عليه . هو عالم العمل ، ما دام هذا العمل مرادفا للنشاط النافع والفاعلية التي تحمل معنى الكدح والكسب ، وما دام ينطوى على تحقيق النفع العام (لنلاحظ مؤقتا أننا نقول النفع العام ولا نقول الصالح العام ، فالفلاسفة - منذ أرسطو وتوماس الاكويني حتى اليوم - يؤكدون أن مفهوم الصالح العام أشمل وأعم ، وأن من الصالح العام أن يتفرغ البعض لمزاولة التفلسف ، أى لحياة النظر والتأمل البعيدة عن المنفعة المباشرة .) صحيح أن النفع العام يختلط اليوم بالصالح العام ويكاد أن يكون مرادفا له . وصحيح أن عالم العمل يمتد ويتسع وتزداد مطالبه الحاحا حتى ليوشك أن يلتهم وجود الانسان كله ويصبح هو « العالم » على وجه الاطلاق (من منا لا يستغرق السعى الى المأكل والمسكن والدفء كل وقته ؟ من منا يجد من يومه ترف التفكير فى معنى حياته أو معنى العالم الذى يعيش فيه ومصيره ؟ من منا يمكنه أن يتردد عن المشاركة فى بناء بلاده وتأكيد حرية الانسان وكرامته وقداسته شخصيته وتقليل الشر والقهر والبؤس فى مجتمعه ؟ بل من منا يتردد عن العمل بقدر طاقته على جعل عالمنا البشرى عالما ممكنا ومحتملا ؟) فاذا افترضنا أن التفلسف فعل يتجاوز عالم العمل اليومي ويعلو فوقه وجدنا أنفسنا مع هذا السؤال « النظرى » المجرد

(٤) يوسف بيير ، ما التفلسف ؟ اربع محاضرات مع تعقيب بقلم ت . س . اليوت -

ميونخ ، دار نشر كوزل ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٩ ، ص ١٢ وما بعدها .

Pieper, Joseph; Was heißt Philosophieren? Vier Vorlesungen mit einem Nachwort von T.S. Eliot München, Kösel-Verlag, 4te Auflage, 1950, S. 12 ff.

فجأة وسط سؤال معاصر وشديد الالاح . فعالم العمل اليومي الذى نلتزم به جميعا يطبع حياة الملايين ويختتم الوجود الانسانى بخاتمه . كيف يتفق هذا مع القول بأن فعل التفلسف يرتفع فوق عالم العمل ؟ هل يعنى أن عالم العمل اليومي لا مكان فيه للفلسفة الأصيلة والتفلسف الأصيل ؟ أم يعنى أن فرصة التفلسف لن تتاح الا على حسابه وعن طريق التهرب من مسئولية المشاركة فيه والبعد عن أوجه نشاطه وحاجاته وضروراته ؟

الواقع - مهما آلمنا أو فاجأنا هذا القول لأول وهلة - أن فعل التفلسف يتعارض بتعارض مبدئيا مع عالم النفع العام والنشاط اليومي . وكلما ازدادت مطالبه وضروراته ازدادت حدة هذا التعارض . بل يمكن القول بأن تهديد هذا العالم الذى يزداد خطره كل يوم هو الذى يهدد الفلسفة ويضيف الى موقفها من التازم والحرج أكثر بكثير مما يمكن أن تسببه لها الاشكالات الناجمة عن صميم ماهيتها ومضمونها وحاجتها المستمرة لمراجعة نفسها فى مواجهة ظروف العصر وثقافته . ولهذا ليس عجيبا أن يعدها الناس شيئا غريبا ، وأن تغترب هى أيضا عن نفسها فتصبح ترفا عقليا أو جدلا عقيما غير مسئول أو محاولة يائسة لتقليد العلوم الدقيقة تكثيف فى النهاية أنها تسير فى طريق مسدود . وكلما تراكمت ضرورات الحياة اليومية وجثمت أعباء العمل على صدور الناس انطوت الفلسفة على نفسها فى قاعات الدرس - التى يمولها دافع الضرائب دون علمه أو على رغبة ! - وانزوى أصحابها فى زوايا الكتمان أشبه برواد الجمعيات السرية أو جماعات الهواة !

مع ذلك يبقى هذا القول صحيحا : ان فعل التفلسف يعلو فوق عالم كل يوم ويتعارض معه من حيث المبدأ . . . وليس من قصدنا بطبيعة الحال أن نقلل من شأن هذا العالم اليومي الذى نشقى به ويشقى بنا ويكون جزءا جوهريا من عالم الانسان وتوضع فيه أسس وجوده المادى الذى لا يمكنه بغيره أن يتفلسف ! وليس القصد أيضا أن نتعالى عليه وننظر اليه من برج تأملى مريح ! فمن بين الأصوات التى تتزاحم حول ضرورات المعيشة اليومية (من أين أحصل على الزيت والسكر والأرز واللحم ؟ كيف أجد القماش الشعبى وبأى سعر ؟ أين وكيف أحصل على المسكن والمأوى . . الخ) قد يرتفع فجأة أحد الأصوات بدافع اليأس أو الملل أو التعجب أو الصحوة المفاجئة لمعنى الوجود - ليسأل هذا السؤال القديم ، هذا السؤال الأكبر الذى قامت عليه « الميتافيزيقا » وانبعث نداؤه من أغوار الدهشة : لم كان وجود ولم يكن بالأولى عدم ؟ (٥) ولسنا فى حاجة للقول بأن هذا السؤال

(٥) هيدجر ، ما الميتافيزيقا ؟ - فرانكفورت (على نهر الماين) ، ١٩٤٣ ، ص ٢٢ .

الفلسفي العريق يصطدم بعالم النفع والعمل والوسائل والغايات القريبة المحددة (لو انطلق به صوت ضجر في زحام الطواير لانهم صاحبه بالجنون، أو نصحه الناس بالصبر !) ولكن ما أن يهتف أحد بالسؤال - ولو ناجي به نفسه ! - حتى يتضح الفرق بين العالمين ، وتتم الخطوة التي يرتفع بها السائل فوق عالمه اليومي ، وينفذ من القبة السميكة التي تحيط به . وقد يكون السؤال من القوة والعمق بحيث لا ترتفع هذه الخطوة فوق عالم كل يوم فحسب ، بل نعلو بصاحبها فوق كل شيء على الاطلاق ، وتتجاوز به العالم وكل ما هو « عالمي » أو محتوي في مكان لكي يفوس به من جديد في أعماق هذا العالم وجذوره بعد أن يكون قد جرب بفعله الفلسفي تجربة العلو المطلق ، والتحرر المطلق ، تجربة الكل والمعنى الأخير . . . (٦)

وليس فعل التفلسف (ولنلاحظ مؤقتا أنه فعل ونشاط وحركة ، بل هو أقصى فعل يمكن أن يحقق به الانسان حريته ومعرفته بذاته وتجربته بالوجود في مجموعه !) ليس هو الوحيد الذي تتم به هذه الخطوة الى ما فوق العالم كل يوم وما وراءه . ففي صوت الشاعر الأصيل ، وابتهاال العابد المتبتل ، وهمسة المحب المتفاني ، وصرخة انثاثر النقي ، ورجفة المحتضر أمام الموت ، ورعشة المبدع بخفقات الخلق . . الخ في كل هذه التجارب التي تهز كيان الانسان وتدفعه الى حدود الوجود وتملؤه دهشة من الكل - فيها شيء من فعل التفلسف الذي يرتفع فوق العالم اليومي ويعلو فوق مقولات النفع والتنظيم والاستخدام العقلي والعمل . سنستبعد بطبيعة الحال كل شعر كاذب ، وتمرد زائف ، وتدين منافق ، وحب غير نقي ، وتفلسف غير أصيل ، لأنها جميعا لا تحقق العلو فوق عالم العمل اليومي ولا تتيح النظر الكلي اليه ، وانما تسخر لخدمته وتصبح ترسا في آله ، ووظيفة محددة ضمن نظامه وبرنامجه ، وبذلك لا تمكن من مراجعته وتوجيهه وإدراك معناه ، وانما تضاعف من سجن الانسان في محبسه . . ولهذا كان السفسطائي أو الفيلسوف الكاذب أسوأ حالا من رجل الشارع ، لأن الأول لن يعرف الاندهاش الحقيقي ، أما الثاني فقد تصيبه الدهشة فجأة من حكمة عابرة أو مثل سائر أو بيت شعر ماثور ، أو لحظة صدق مع النفس أو وقفة تأمل وسط الزحام أو تجربة فشل ومعاناة . . الخ (٧) .

(٦) راجع - ان شئت - تفاصيل تجربة العلو ، اي تجربة التفلسف الاصيل ، في كتاب فلسفة العلو (النرانسندس) للأستاذ فولفجانج شتروفه الذي نقله كاتب السطور الى العربية - القاهرة ، مكتبة الشباب ، ١٩٧٥ .
(٧) قرن افلاطون بين التفلسف و « الايروس » ، بل جعل الحب للفلسفي هو الدافع المحرك للفلسف ، كما قرب أرسطو وتوماس الاكويني - وكلاهما رأس عقلاني بعيد عن كل

٤ - هذا الجاء بالسلبى الذى يبرزه التعارض بين فعل التفلسف وبين العمل اليومى - وقد جسمه أفلاطون كما رأينا فى موقف الفتاة الشراكية البريئة من طاليس وموقف أبولودور المتحمس للفلسفة تجاه رجال المال والاعمال - ليس هو الوجه الوحيد للمسألة . ان الوجه الآخر لفعل التفلسف هو الحرية . فالفلسفة لا « تستخدم » بالمعنى المباشر من كلمة الاستخدام . وهى كذلك لانسمح بأن تستخدم فى سبيل هدف غريب عنها ، لأنها هى نفسها هدف فى ذاته . انها معرنة « حرة » لا معرفة « ناعمة » . هذه الحرية تفترض ان المعرفة الفلسفية لا يسوغها الاستخدام والتطبيق ، ولا تستند « الوظيفة » الاجتماعية رسالتها (فلها بدون شك وظيفتها فى المجتمع - كما سنوضح هذا بالتفصيل - بغير أن تفقد لهذا السبب حريتها أو تصبح تابعة للمجتمع أو فرعا من فروع علم الاجتماع !) بهذا المعنى وضع القدماء الفلسفة بين الفنون الحرة - فى مقابل الفنون العملية التى تسخر لتحقيق منفعة معينة - بل جعلوها أكثر همة الفنون نصيبا من الحرية (٨) . ويستوى أن أقول ان فعل التفلسف يتجاوز عالم كل يوم ، أو أقول ان المعرفة الفلسفية لا تقبل أن تستخدم لهدف خارجى غريب عنها ، أو أقول أخيرا انها فن حر . وليس معنى هذا أن العلوم الجزئية تخلو من الحرية ، بل معناه انها تكون حرة بقدر ما يزاؤها العالم بطريقة فلسفية ويحرص على ألا يضيع طابعها الفلسفى والنظرى الحر ، أى عندما يلمس حدود علمه ويسأل عن معناه وغايته ، وقيمه ومنهجه ، وأسس وشروطه ، وعلاقته بالعلوم الأخرى وبوحدة المعرفة الشاملة . وأوضح مثل لهذا هو ما يحدث للعلوم الجزئية فيما يسمى بأوقات « الأزمات » التى تراجع فيها مناهجها وتعيد النظر فى مبادئها ومسلماها .

لنضرب مثلا واقعا . ولنفترض أن المسئولين فى دولة حديثة قالوا : نحن نحتاج لتنفيذ خطة السنوات الخمس الى عدد معين من الأطباء وعلماء الفيزياء والكيمياء والزراعة . الخ لتحقيق التنمية فى هذا المجال أو ذاك . ولنتصور أنهم قالوا أيضا : نحن فى حاجة الآن الى عدد من الفلاسفة . . . ولكن ماذا سيقولون لتسويخ هذا الطلب ؟ هناك ميسوغ واحد : لكى يدعموا « أيديولوجية » معينة أو يدافعوا عنها . ولنتصور أيضا أنهم قالوا : نحن فى حاجة الى عدد كذا من الشعراء . . . فإذا سئلوا لماذا ؟ كان هناك جواب

شبهة رومانسية ١ - بين الفيلسوف والشاعر وبين الفعل الفلسفى والفعل الأدبى لا يجمع بينهما من قدرة على الانتهاش والعلو والارتفاع . وعبرة الاكويى فى تعليقه على ميثاقيزيكا ارسطو (١ ، ٢) تستحق الالفات : « ان الشئ الذى يجعل الفيلسوف شبيها بالشاعر هو ان كليهما يتعامل مع المدهش أو المثير للمجب »

Mirandum

(٨) يوسف بدير ، المصدر السابق ، ص ٢٧ .

واحد يتردد في صيغ وعبارات مختلفة : لكي تكون الكلمة سلاحا للنضال في سبيل مثل وأهداف وضعها المجتمع . غير أنهم بذلك يدمرون الفلسفة والشعر جميعا ، بحيث تكف الفلسفة عن أن تكون فلسفة ، ويتوقف الشعر عن أن يكون شعرا . وليس معنى هذا أنه لا توجد علاقة بين الفلسفة والشعر في بلد معين وبين تحقيق الصالح العام . ولكن معناه أن هذه العلاقة لا ينبغي أن تترك للقائمين على الصالح العام لتنظيمها وتديرها ووضع قواعدها . فكل ما يحمل معناه وهدفه في ذاته لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق هدف آخر . وكما أننا نحب انسانا لذاته لا لكي نحقق هذا الهدف أو ذاك من وراء الحب ، فنحن لا نستطيع أن نتفلسف أو نبذل الشعر لهدف خارجي عنهما ، والا قضينا عليهما وسلبناهما حرية النظر والنقد والمقاومة .

هذه الحرية التي يقوم عليها التفلسف مرتبطة ارتباطا حثيما بالطابع « النظري » للفلسفة . الفلسفة هي أنقى صور التأمل في الواقع . وحيثما ينظر الإنسان الى أي شيء أو أي موجود نظرة فلسفية ، فهو في الحقيقة يسأل عنه سؤالا نظريا خالصا من كل غرض نفعي أو عملي . وتحقيق هذا النظر الخالص مرتبط بدوره بوجود علاقة بين الانسان والعالم ، علاقة خالية من كل غرض ، اللهم الا الرغبة في معرفة ماهيته وواقعه . ولن تتيسر له هذه النظرة حتى يكون العالم أو الواقع أو الوجود أكثر من مجرد مجال أو مادة خام لنشاطه وفاعليته . ولن تكون هذه النظرة فلسفية بحق حتى تحيط بالوجود كله وتحاول أن تجربه في مجموعته ، وبذلك تحقق تلك العلاقة الاصلية التي نبعت من حرية التفلسف وجعلت الفلسفة ممكنة .

كانت هذه العلاقة الاصلية حية وحاضرة في فجر الفلسفة وعند مؤسس التفلسف . وعندما بدأت تنهار خطوة فخطوة انهار معها الطابع النظري الحر للفلسفة وتدهورت الفلسفة نفسها . ولو تتبعنا الخط الذي يبدأ في العصور الحديثة من كلمة فرانسيس بيكون المعروفة : « العلم قوة » ، أو من عبارته التي لم يفتأ يرددتها في صور مختلفة : « ان معنى العلم كله هو « تزويد الحياة البشرية بالاختراعات الحديثة » (٩) » ، الى ديكرات الذي

(٩) فرانسيس بيكون ، الأوردجانون الجديد ، ١ ، ٣ - ١ ، ٨١ .
ويعلق الأستاذ « بول موي » في كتابه « المنطق وفلسفة العلوم » على هذه العبارة بقوله : « اذا كنا على يقين من صحة العلم ، فان قدرا كبيرا من ذلك اليقين يرجع الى أن ذلك العلم قد ثبتت صحته بالتطبيقات الصناعية . فالقوة تثبت العلم - ولكن العلم ليس هو القوة . » انظر ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ، القاهرة ، دار نهضة مصر ، د٥ ، ص ١٦٤ .

يؤكد في « مقالة عن المنهج » أن غرضه هو وضع فلسفة « عملية » في مكان الفلسفة « النظرية » القديمة ، بحيث نستطيع ان نجعل من أنفسنا « سادة مسيطرين على الطبيعة مالكين لها » (١٠) ، حتى عبارة ماركس المشهورة : « لقد اكتفى الفلاسفة حتى الآن بتفسير العالم تفسيرات مختلفة ، ولكن المهم هو تغييره (١١) » - لو تتبعنا هذا الطريق التاريخي المتصل حتى اليوم لكننا في نفس الوقت نتبع طريق تدمير الفلسفة لذاتها وتخليها بالتدريج عن طابعها النظري الحر ، ورؤيتها للعالم وكأنه مجال أو مادة خام للفعل البشري . ولا تحسب أننا نقلل من صدق العبارات السابقة وأهميتها ، أو من أى جهد فكرى يطمح لتغيير العالم المادى والاجتماعى والتقدم به نحو الأفضل . فلولا القدرة على النظر الخالص الحر ما استطاع هؤلاء الفلاسفة أنفسهم أن يصوغوا عباراتهم المذكورة . ولكننا نلاحظ فحسب بداية انهيار حرية التفلسف مع بداية العصر الحديث ، وغلبة الطابع العملي عليها ، والميل « لتوظيفها » لخدمة نظام اجتماعى معين . ولا يمكننا أن نرفض هذا كله رفضاً مطلقاً - فكم تمخضت عنه ثورات حقيقية - بشرط ألا يتم على حساب الحرية الأساسية للفلسفة ، ولا ينال من ماهية التفلسف الذى وصفناه بأنه يتجاوز عالم العمل اليومي ، لا لكى ينكره أو يزدريه أو يتعالى عليه ، بل لكى يعكس عليه من جديد ويتغلغل فى أعماقه وهو أقدر على النظر الحر اليه ومراجعته وتحليله وتوجيهه واضفاء الوحدة والمعنى عليه . . .

٢٤
ان الفلسفة تقوم على الايمان بأن ماهية الانسان وثورته الحقيقية لا تكمن فى اشباع الحاجات الضرورية ، ولا فى أن يصبح « سيد الطبيعة ومالكها » ومسخرها ، بل فى قدرته على رؤية الموجود ، كل ما هو موجود . وليست الفلسفات الكبرى تتوى مجموعة التجارب الكبرى عن الوجود فى كليته . كما أن الفلسفة القديمة قد بينت أن أقصى كمال يمكن أن تبلغه هو أن يرسم فى نفوسنا نظام الأشياء الموجودة فى مجموعها ، وهذا كله متضمن فى تحديدنا لفعل التفلسف بأنه تجاوز لعالم كل يوم . ولكن تجاوزه الى أين ؟! الى عالم « آخر » كلى وراء هذا العالم الجزئى ؟ أم الى عالم حقيقى

(١٠) ديكار ، مقال فى المنهج ، القسم السادس ، الطبعة المدرسية لبيلسون ، ص ١٢٢ - وكذلك الترجمة العربية للمرحوم الأستاذ محمود الحضرى ، القاهرة ، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، ص ١٩٠ - ١٩١ (وربما تأثر ديكار فى هذا الزاى ببيكون ، كما يرى الأستاذ لالاند الذى يذكره الأستاذ الحضرى فى تعليقه بالهامش بنفس الصفحة) .

(١١) كارل ملوكس ، الأيدولوجيا الألمانية ، قضايا عن فوير باخ ، القضية الحادية عشرة ، فى الكتابات المبكرة . ص ٢٤١ ، نشرة لاندزهوت ، شعوتجارت ، ١٩٧١ .

وراء عالم المظهر ؟ هل نقف عند ذلك العالم أم يحتم علينا فعل التفلسف - أى فعل العلو الذى لا يقف عند حد ! - أن نتجاوزه بدوره الى عالم آخر وراءه وهكذا الى ما لا نهاية ؟ ألا يمكن أن ينتهى بنا ذلك الى الفراغ والعدم. فتحق علينا التهمة التى يلصقها بنا العمليون والناجحون وأصحاب الفطرة السليمة ؟ أيكون الرد عليهم أن من يتجاوز « كل شيء » لابد أن يتجاوز الشيء وضده ، أى الوجود والعدم جميعا ؟ فالى أين اذن وأى شيء نجنيه من هذا الارتفاع ؟ وماذا يعود علينا أو على عالمنا منه ؟

أيا كانت الإجابة على هذه الأسئلة فلا شك أن كلا العالمين ينتمى الى عالم الانسان ، وأنه وحده - دون سائر الكائنات من جماد أو نبات أو حيوان - هو القادر بفضل العقل على الوجود فى العالم بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة (ب) • ولا بد أن نضيف الى هذا أنه هو الكائن الوحيد الذى يقدر على العلو والارتفاع فوق هذا العالم وفوق ذاته وكل شيء على وجه الاطلاق « لننتذكر كلمة باسكال فى خواطره : تعلموا أن الانسان يعلو على الانسان علوا غير متناه ! (١٢) » • فالتفلسف يعنى فيما يعنيه أن نجرب اهتزاز عالم كل يوم كلما سمعنا نداء « العالم » ، وأن نخطو خارج حيز البيئة العملية الضيقة لكى نواجه « الكون » • هى تجربة خطيرة ، تسلمنا للغربة حيث لا سطح يظلنا • وهى لا تتم فى كل لحظة ولا فى كل يوم ، اذ لن نستغنى عن الرجوع الى سقف يحمينا • ومن ذا الذى يمكنه أن يهجر عالم الفتاة الثراقية الى الأبد ؟ من يقدر أن يتخبط فى نبع الماء طوال حياته ؟ من يملك ترف النظر الى الأنجم طول العمر ؟

ان حياة التأمل والنظر ليست حياة بشرية خالصة ، وانما هى شيء يسمو فوق البشرية • لأن فى الانسان نفسه شيئا يفوق الانسان • بيد أنه ينظر ويتأمل - أى يتفوق على الانسان - بما هو انسان ، ويقدر ما تفوق قدماء فى الوحل تكون قدرته على التطلع للنجوم • بقدر ما ينغمس فى أعماق الواقع اليومي بقدر ما يرتفع فوقه ليراه فى كليته • من ثمة هذا الوضع الغريب الفاجع : سقراط يغوص « حافى القدمين » فى حارات أثينا وفى نفس الوقت يخلق فوق السحب ، يكون فى كل لحظة يتحاور فيها مع الناس فى العالم وخارجه ، يسأل عن هذا الشيء أو ذاك ويسأل فى نفس الوقت عن الكل ، يتكلم عن المعرفة والعدالة والفضيلة ••• الفخ ويسعى فى نفس الوقت الى « ماهية » المعرفة و « جوهر » العدالة و « حقيقة » الفضيلة •• انه فى

(١٢) باسكال ، الخواطر ، الخاطرة ٤٣٤ (فى ترقيم برونشيج) •

كل سؤال فلسفي حقيقي انما يسأل عن « كل » ما هو موجود ، عن ماهيته وحقيقته الأخيرة ، اذ ليس سؤالا فلسفيا ذلك الذي لا ينصب على « الكل » ...

٥ - في فعل التفلسف يرتفع الانسان فوق عالم كل يوم ليتجه الى « العالم » ، يعلو فوق البيئة التي يحتاج اليها ويتكيف معها ليندفع الى مجموع الموجودات . ولكن هل نريد أن نرسم للفيلسوف صورة رومانسية بقدر ما هي مضحكة ؟ أيوافق أحد منا على أن يظل غريبا عن العالم ومشارا للسخريه والاشفاق ؟ هل يفهم من هذا العلو أنه يغادر مكانا ليدخل مكانا آخر ، أو أنه يترك أشياء في عالم كل يوم ليستقبل أشياء أخرى في « العالم » ؟ ان المتفلسف لا يحول وجهه عن عالم العمل اليومي عندما يرتفع فوقه ، ولا يشيح ببصره عن أشياءه الواقعية والعملية المموسة عندما يسأل عن معناه وحقيقته ، ولا يوجه غيبيه من مجاله الى مجال آخر يرى فيه عالم « الحقائق » و « الماهيات » ، فليس الأمر هنا أمر مجالين للواقع بحيث يترك أحدهما لينفذ في الآخر . ليس الأمر كذلك مهما تبادر للظن من كلمات « العلو » و « الارتفاع » و « التجاوز » التي تردت على الصفحات السابقة . ان هذا العالم نفسه ، هذا العالم بأشياءه و كائناته التي تقع أمام أعيننا ، بموضوعاته التي نلمسها بأيدينا ونعرفها بحواسنا وعقولنا ، هو موضوع التأمل الفلسفي . غير أن هذا العالم ، هذه الأشياء التي نراها والموضوعات التي نلمسها والحقائق التي ن فكر فيها وتعامل معها ليل نهار تصبح موضوعا للسؤال على نحو خاص . انها تسأل عن ماهيتها وحقيقتها الكلية الأخيرة ، بحيث يصبح أفق السؤال هو أفق الواقع الكلي . السؤال الفلسفي ينصب على « هذا » الشيء أو « ذاك » مما يقع أمام بصرنا ، لا يتجه الى شيء يقع خارج العالم ، أو في عالم آخر وراء عالم التجربة اليومية . ولكنه يسأل عنه بطريقة تمس جذوره وتفتح فيه أعماق الدهشة المتجددة : ما هو « هذا الشيء » على الإطلاق وفي أصله ومعناه الأخير ؟ - يقول أفلاطون : لا يريد الفيلسوف أن يعرف ان كنت أظلمك في هذا الأمر أو كنت تظلمني ، وانما يريد أن يعرف ما هي العدالة بوجه عام وما هو الظلم ، ولا يريد أن يعرف ان كان الملك الذي « يملك » الذهب الكثير سعيدا أم غير سعيد ، وانما يريد أن يعرف ما هو الملك بوجه عام وما هي السعادة والشقاء على وجه الاطلاق وفي أساسها الأخير . (١٣) .

السؤال الفلسفي اذن يتجه الى الأشياء التي تقع أمام أعيننا كل يوم ،

ولكن هذه الأشياء تشفى أمام السنائل ، تفقد كثافتها وبداهتها المعهودة ، تكشف عن وجهها العميق الذى لم نألفه من قبل . كان سقراط يشبه نفسه « بالسكة الرعاشة (١٤) » ، فأسئلته تجرد المسئول وتخلع عن وجه الأشياء قناعها العادى . فى كل يوم نقول : هذا صديقى ، هذا بيتى ، هذه زوجتى ، وكأنما « نملك » هذا كله . وفجأة يرن السؤال فننتوقف : هل نملك هذا كله ؟ هل يمكن حقا أن نملك ؟ ما معنى « الملك » على الإطلاق ؟ عندئذ نتفلسف ، فنبتعد ونغترب ، لا عن الأشياء المعتادة فى حياتنا اليومية ، بل عن تفسيراتها وقيمها المألوفة . ونحن لا نفعل هذا لكى نشد عن الآخرين ، أو لكى يقال أننا نفكر بخلاف بقية الناس ، بل لأن وجهها جديدا للأشياء قد ظهر أمامنا فجأة ، وجهها مختلفا عن ذلك الذى تعودنا عليه وسلمنا به فى لقائنا معه كل يوم . هذه التجربة الباطنة هى التى اتفق على أنها أصل التفلسف . أنها تجربة الدهشة .

يهتف الرياضى الشاب « ثيآيتيتوس » بسقراط الماكر الطيب بعد أن جعله يقر بجعله : « بحق الآلهة يا سقراط ، اننى لا أفىق من الاندهاش من معنى هذه الأشياء ، وأحيانا يصيبنى الدوار بمجرد النظر إليها . » عندئذ يرد عليه سقراط هذا الرد المرح البسيط الذى أصبح حقيقة مقررة فى تاريخ الفلسفة : « أجل . ان هذه الحال بعينها هى التى تميز الفيلسوف ، هذا وحده دون سواه (أى الاندهاش) هو أصل الفلسفة (١٥) » .

فعل التفلسف يبدأ مع الدهشة . هذه الدهشة تكشف عن طابع الفلسفة « غير البرجوازي » . . . والذى تقصده بالبرجوازية العقلية هنا (دون أدنى رغبة فى الاساءة الى البرجوازيين ، فتحن جميعا منهم ، سواء كنا كتابا أو قراء !) هو وجهة النظر التى تأخذ البيئة المحيطة بكل ما فيها من أغراض حيوية مباشرة مأخذا نهائيا جادا بحيث لا تشفى الأشياء عن وجهها الأعمق ومعناها الأخير . فالأشياء لا تدهش البرجوازي . وهو نفسه عاجز عن الاندهاش . ان كل شيء عنده واضح مألوف لا غرابة فيه .

ولكن هل هناك شيء بديهي ؟ هل عرفنا معنى « الشيء » أو حاولنا التساؤل عنه ؟ أبديهي أن نوجد أو نبصر أو نتحرك ؟ أمن الأمور البديهية

(١٤) مينون ، ٨٠ - أو « بالمزم » على الثمايين : الجمهورية ، ٣٥٨ .
 (١٥) ثيآيتيتوس ، ١٥٥ - وراجع لكاتب السطور : الدهشة أصل الفلسفة ، فى كتاب « مدرسة الحكمة » ص ٨٩ - ١٠٣ - القاهرة ، دار الكتاب العربى ، ١٩٦٧ .

أن نولد ونعيش ونموت؟ هل حياة الكائنات والقيم والنظم والنظريات والمواضع ٠٠٠ الخ وموتها شيء واضح بذاته؟ أليس في نشوتها وفسادها ما يثير العجب والدهشة؟ - لكن البرجوازي لا يخطر على باله أن يسأل هذه الأسئلة . فهو يحيا سجين يومه ، أسير أهدافه الحيوية المباشرة ، في حين أن صوت هذه الأهداف الحيوية يصمت - ولو في لحظة الاندهاش - فلا يعود يسمعه من يهتز برؤية وجه العالم الأعمق ، ومن يتعجب من وجود الموجودات وأنها ليست عدما ، وأن مجرد وجودها يثير السؤال عن معناها وحقيقتها ولو لم يتوصل الى معنى ولا حقيقة . . هذا الاندهاش هو الذي مكن أول من أطلق السؤال الفلسفي (سواء عند الاغريق بصيغته المعروفة : ما هو الوجود أو الموجود؟ أو عنيد حكماء الشرق القديم في ثوب ديني أو أسطوري) - هو الذي مكنه من النظر الخالص من كل غرض ، النقي من كل رغبة أو منفعة . والذي أدهش أول السائلين لم يكن شيئا مثيرا أو شاذا ، ولا كان حدثا غير مألوف لم يسمع به أحد - فالذي يحتاج الى المدهش لكي يندهش لا يعرف في الحقيقة ما هي الدهشة ! - بل كان هو وجود الموجود نفسه ، هذا الذي نراه كل لحظة ولا نراه . . في هذا الشيء اليومي المعتاد أدرك المتفلسف الذي اندهش لأول مرة ما ليس بيومي ولا معتاد . هزه من كل كيانه أن الأشياء موجودة فسأل السؤال الميتافيزيقي الأول : لم كان وجود؟ تعجب مما يلقاه من أشياء يمر عليها الناس من الكرام دون أن يصيبهم العجب . لم يكن في حاجة للاستغراق في تأمل النجوم كي يسقط في نبع الماء . فكل ما هو موجود قد كشف له عن وجهه العميق وأسقطه في نبع الحيرة . ولا بد أن هذه التجربة قد عرضته للخيبة والفشل في التعامل مع تلك الأشياء التي كان الهدف منها قبل ذلك واضحا وكانت منفعتها محددة . ولا بد أنه تعرض للسخرية أو السخوط من الناس فاعترب عن حياتهم اليومية وانتزع من جذور الطمأنينة تحت سقف نظام مستقر . ولكن لا شك أنه لم يطل به البقاء في هذه التجربة ، إذ لا مفر من الرجوع الى الحياة اليومية . ولا شك أيضا أنه قد عاد إليها بأعين جديدة ونظرة جديدة . . ربما نقول اليوم : كان شاعرا يحيا في جنة الأساطير ، أو طفلا يحب في مهد العلم . وفي هذا القول نصيب من الحقيقة . ففي الفيلسوف دائما شيء من الطفل والشاعر ، وإن اختلف عنهما في طريقة تعبيره عما يدهشه (ج) . ولهذا اتفق - كما أسلفنا القول - أرسطو والاكني على أن الفعل الفلسفي قريب من الفعل الشعري ، لأن الفيلسوف والشاعر يتعاملان مع المدهش (د) . . .

٦ - « الاندهاش أصل التفلسف » . ولكن ربما فهم من هذه العبارة أنه مجرد بداية أو تمهيد سابق عليه ، بحيث يمكن أن يزول بعد فترة قصيرة

أو طويلة • والواقع أن الاندهاش هو مبدأ التفلسف وجوهره الثابت وقونه المحركة ، ولو زال عنه لتوقف التفلسف نفسه • والدليل على هذا أن الاندهاش لم يقتصر على الفلسفة القديمة بل ظهر وجهه واضحا مع بداية الفلسفة الحديثة • ولو تذكرنا أب الفلسفة الحديثة لامكنا أن نقول أن الشك هو أصل الفلسفة • فلولا أنه قال لا وشك في كل شيء : فيما تلقاه عن طريق التعليم ، في الحس والمحسوس والمعقول ، في أبسط الحقائق الرياضية ، في وجود جسمه ووجود العالم المادى المحيط به وفي الله نفسه ، لولا ذلك ما أمكنه أن يتوصل الى صخرة اليقين التي لا تتزعزع • فهو لا يستطيع أن يشك في أنه يشك ، وهو في شكه يفكر ، ولا فكر بغير « أنا » تفكر ، وهذه الأنا التي لا سبيل للشك فيها هي الحقيقة البديهية الواضحة التي سيشتد عليها بناء الفلسفة والعلم من جديد ، وسيصعد على سلمها (التوراتى اللحظى) كي يثبت وجود الله ثم يهبط لاثبات وجود العالم • ولولا حرف النفى البسيط « لا » الذى بدأ به فلسفته لما بدأ تاريخ العصر الحديث •••

يقول هيغل في محاضراته عن تاريخ الفلسفة (وهو يصدد الكلام عن سقراط ومنهجه في ادعاش محدثه مما يبسده واضحا مسلما به) : « ان الارباك هنا هو أهم شيء ، ولابد للفلسفة من أن تبدأ به وتعمل على ظهوره ، لا بد للانسان من الشك في كل شيء والتخلي عن كل افتراض لكى يعود بعد ذلك فيتلقاه نتاجا للتصور(١٦) » •

هل يعنى هذا الاندهاش في صورته القديمة أو في صورة الشك الحديثة أن يقتلع الانسان من جذوره ويخيّب أمله في واقعه ، أم معناه أن يمد جذوره في أعماق أرض جديدة ؟ ان الذى يجرب الدهشة لا بد أن يصاب بخيبة الأمل ويحس أنه خدع • هذا هو الجانب السلبي من التجربة • ولكنه لا يستطيع أن يخفى الجانب الإيجابي ، وهو التحرر من الوهم والجداع • فكل ما كان يسلم ببدهته ويقينه أصبح نهبا للشك واهتزت الأرض من تحته • غير أن معنى الدهشة يكمن في تجربة أكبر : ان العالم أعمق وأكبر وأغنى بالأسرار مما قد يبدو للعين اليومية والنظر العادى • فالاندهاش يتحقق في الاحساس بالمعنى والسر • وهو لا يتجه لانارة الشك

(١٦) هيغل ، محاضرات عن تاريخ الفلسفة ، ٢ ، ٦٩ - والجدير بالذكر أن مؤرخ الفلسفة المشهور « فندلباند » قد تأثر بهذه الطريقة الديكارتية في التفكير فترجم في كتابه « مدخل الى الفلسفة » الكلمة اليونانية التي تفيد معنى الدهشة (وهى ثاومازين Thaumazein) على هذه الصورة : « حيرة الفكر مع نفسه » •• (فندلباند للمدخل الى الفلسفة • توبلجن ، ١٩٢٣ ، ص ٦) •

والحرية بقدر ما يتجه لا يقاظ الوعي بأن الوجود يثير أسئلة لم نحب عليها ،
ويحفل بأسرار لم نبلغ كنهها بعد . ولعل فيه أيضا نوعا من التواضع
والخشوع أمام عظمته ، نوعا من الاقرار بأن حقائق العلم التي نملكها ونعتز
بها بطبيعة الحال لم تستنفد بعد كل ما ينطوي عليه من حقائق .

في الاندهاش اذن سلب وايجاب . فالمندهش لا يعرف السبب الحقي
وراء ما يدهشه ، لأن الذي يعرف لا يندهش (١٧) . وهو كذلك لا يفتقر
الى المعرفة وحسب ، بل هو مثل أب الدهشة سقراط : يعرف أيضا أنه
لا يعرف . ومع ذلك فهو لا ييأس ولا ينفذ يديه ، وإنما يمضى سائرا على
الطريق . قد تخرسه الدهشة لحظة ، لكن لا يلبث أن يصحو ويواصل
سيره ، يدفعه الشوق الى المعرفة القصوى . ان ما يثير في عقله الدهشة
ليفجر في قلبه الفرح (١٨) ، فحيثما وجدت الفرحة العقلية وجد المندهش ،
وحيثما كانت القدرة على الفرح ، كانت القدرة على الاندهاش (والمشتغلون
بالعلم وبالابداع الفني والأدبي بوجه خاص يجربون هذه الفرحة الأليمة
المتجددة ويتكتمون سرها !) والفرحة تأتي من « الأمل » الذي تنطوى عليه
دهشة المتفلسف ويكمن في صميم الوجود البشري نفسه . فنحن دائما
« على الطريق » ، لم نوجد بعد (كما قال باسكال ويقول أرنست بلوخ في
أيامنا) ولكن نأمل أن نوجد . ولهذا فإن الله لا يندهش ، لأنه لا يفتقر الى
علم أو وجود ، والحيوان لا يندهش ، لأن نفسه الحسية لا يلقها السعي الى
معرفه الأسباب (١٩) .

إن الاندهاش الذي ينطوى على الأمل يدخل في صميم وجودنا البشري،
وهو دليل على اننا نتفلسف ضرورة - أي نشتاق الى المعرفة الحقة - ، مهما
يتراكم من صدا العادة والأيام المرة فوق العين وفوق العقل . وكما أن
الاندهاش مقصور على البشر ، فإن التفلسف أمر يميزهم دون غيرهم .
تقول الكاهنة الحكيمة ديوتيميا لسقراط : « لا أحد من الآلهة يتفلسف ،
ولا أحد من الحمقى ، إذ أن المهلك في الحمق أن يتصور المرء أنه مكتفٍ

(١٧) يعرف توماس الاكوينى الاندهاش بأنه الشوق الى المعرفة desiderium sciendi

(المجموع اللاهوتى ، ١ ، ٢ ، ٣٢ ، ٨) .

(١٨) فمن الدهشة ، كما يقول أرسطو ، ينبع الفرح (الخطابة ، ١ ، ٢) .

(١٩) على نحو ما يعبر الاكوينى فى مجموعة الرد على الأمام (٤ ، ٣٣) .

بنفسه ٠٠ « ويسألها سقراط : « من هم اذن المتفلسفون يا ديونيميا ان لم يكونوا هم الحكماء ولا الحمقى ؟ » فتجيبه قائلة : « هذا شيء واضح حتى للطفل . انهم أولئك الذين يكونون وسطا بينهما » (٢٠) .

هذه الكائنات الوسط لا يمكنها أن تكف عن الدهشة ، والا كفت عن الوجود (لا عن التفلسف وحده !) . فهي لن تملك العلم كله ، ولن تقنع بالجهل وعدم العلم . هي دائما على الطريق ، يحدوها الأمل في الوصول الى جواب . ولكن هل يمكن أن تشبعها اجابة نهائية على أسئلة من هذا النوع : ما هو هذا الشيء على الاطلاق وفي أصله وأساسه الأخير ؟ ما المعرفة؟ وما الانسان ؟ ٠٠٠ ان العلوم الجزئية تسأل . والعالم يخرج من دهشته عندما يهتدى الى « نتيجة » بحثه . وفي هذا تكمن عظمة العلم وحدوده في آن واحد . أما الفلسفة فتسأل دون أن تصل الى جواب نهائي أخير (والا أصبحت علما أو مذهبا وعقيدة !) لهذا لا يخرج المتفلسف أبدا من الدهشة ، لأنه دائما على الطريق ٠٠ سيظل يسأل ويسأل دون أن ييأس ودون أن يصل الى جواب يتفق عليه الجميع (فكل أفكار الفلاسفة - كما يقول الاكوييني - لم تنجح في الكشف عن طبيعة بعوضة واحدة !) غير أن هذا القول وأمثاله لن يفت في عزيمته أو يوهن من اقدامه وصبره . ولهذا يبقى مصدر قلق وازعاج دائم (كلمة نيتشه : لست فيلسوفا ، ولكني ديناميت ! اننى أتفلسف بالمطرقة !) واذا وجد بحق فهو اما انسان خطر يجب الحجر عليه ، أو مثل أعلى لا سبيل اليه !

٧ - والمعنى السلبي الذى ينطوى على الأمل ملازم لمفهوم الفلسفة نفسها منذ البداية (٢١) . فهي لم تقدم نفسها في صورة علم يقينى موثوق به ، بل أكدت بوضوح انها شكل من أشكال التواضع الذى يعرف قدر نفسه (هـ) ٠٠ وكلمة «الفلسفة» و «الفيلسوف» - فيما تقول الحكاية القديمة التى نعرفها جميعا - قد صاغهما فيثاغورس (من حوالى ٥٨٤ ق م الى حوالى ٩٧/٤٩٦ ق م) ، متعمدا أن يجعل معناهما مقابلا لكلمتى (السوفيا) و « السوفوس » . فما من انسان حكيم أو عالم ، وانما العلم والحكمة لله وحده . ولهذا فان السعى الى الحكمة ومحبتها هو أقصى ما يمكن أن يصف به الانسان نفسه (فيلسوف) . وبمثل هذا يتحدث أفلاطون في محاوره فايدروس (٢٢) . فعندما يسأل هذا عن الاسم الذى يليق بصولون

(٢٠) المادة ، ٢٠٤ .

(٢١) يوسف بدير ، ما التفلسف ؟ - المصدر السابق ص ٧٨ وما بعدها .

(٢٢) فايدروس ، ٢٧٨ .

وهوميروس يرد عليه سقراط هذا الرد الحاسم : « أحسب يا فايدروس أن اطلاق اسم الحكيم عليه (سوفوس) شيء أعظم بكثير مما يستحق ، وأنه لا يليق الا باله ، أما تسميته بالفيلسوف ، أى من يسعى للحكمة ويحبها ، أو بشيء من هذا القبيل ، فيبدو لي أنه أنسب له » .

هذه الحكاية معروفة لا يخلو منها كتاب فى الفلسفة . ولكننا نميل الى أخذها مأخذ النوادير والطرائف ، ولا نكاد نقف عندها لنحقق أصلها ومعناها . فما الذى تنطوى عليه الحكاية التاريخية ، ما الذى تقوله !

انها تؤكد أمرين : أولهما أننا لا « نملك » الحكمة أو العلم الذى يهدف اليه السؤال الفلسفى ، كما أن افتقارنا اليهما ليس مسألة مؤقتة أو عارضة ، وإنما نحن من ناحية المبدأ لا نستطيع أن نملكهما . ان السؤال الفلسفى (أى السؤال عن الحقيقة والماهية) ينطوى على الرغبة فى الفهم . والفهم معناه معرفة الشيء الذى نسأل عنه معرفة تامة نهائية . ولكن الحكاية القديمة تؤكد ان الانسان لا يمكنه أن يصل الى معرفة من هذا النوع ، كما تؤكد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعرف على هذه الصورة . فمن طبيعة الفلسفة أن تسعى فى طلب الحكمة التى تظل ممتنعة عليها (نقول ممتنعة ولا نقول مستحيلة ، اذ لا بد من وجود علاقة بينهما ، حتى يكون ثمة معنى للسعى والشوق والحب !) هذه الحكمة هى موضوع الفلسفة . ولكنه موضوع تسعى اليه ولا تملكه . وقد تناول أرسطو هذا المعنى الأول فى « الميتافيزيقا » وزاده تحديدا ، ثم انتقل الى كتب كبار المفكرين فى العصر الوسيط من اسلاميين ومسيحيين وبخاصة فى شروحه على كتاب أرسطو السابق . وخلاصة ما يقولونه ان الحكمة تطلب لذاتها ، ولهذا لا يمكن أن يملكها الانسان تماما . ربما كان فى وسعنا أن « نملك » الحقائق التى تزودنا بها العلوم الجزئية . ولكن هذه الحقائق بطبيعتها « وسائل » و « أدوات » ، ولا يمكن أن نكتفى بها تماما بحيث تطلب لذاتها ، أما الشيء الوحيد الذى يمكن أن نكتفى به ونطلبه لذاته - وهو الحكمة - فنحن لا نعطاه الا على سبيل الأمل والرجاء ، لا على سبيل التملك أو « وضع اليد » ! (٢٣) .

(٢٣) ويضيف القديس توماس الاكوينى : ان من طبيعة الحكمة الا تعطى لنا الا على سبيل العارية (فى شرحه لميتافيزيقا أرسطو ١ ، ٣) ، وهذا متضمن فى قول الكندي فى كتابه الى المتصم بالله فى الفلسفة الأولى : « ان أعلى الصناعات الانسانية منزلة ، وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التى حدها : علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان ، لأن غرض الفيلسوف فى علمه اصابة الحق ، وفى عمله العمل بالحق ٠٠٠ » القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ، ١٩٤٨ ، ص ٧٧ .

من طبيعة الفلسفة اذا « تملك » موضوعها الا عن طريق السعى اليه والاشتياق لطلبه (أى الا تملكه أبدا) . قد يبدو هذا أمرا بديهيا لكل من يفكر فى طبيعة الفلسفة وتطورها التاريخي . غير أنه ليس بالوضوح والبداهة التى نتصورها ولم ينعقد عليه اجماع الفلاسفة (فالاختلاف بينهم حول تعريفها ومنهجها ومضمونها وغايتها شيء مستمد من طبيعتها !) ها هو ذا « هيجل » يخالف المعنى الذى أشرنا اليه ويقول فى مقدمة ظاهريات الروح : « ان الأمر الذى عقدت عليه العزم هو المشاركة بجهدى فى أن تقترب الفلسفة من هدفها وتتمكن من طرح الاسم الذى توصف به وهو « حب العلم » من أجل أن تصبح علما حقيقيا » . ولا شك أن الهدف الذى وضعه هيجل لنفسه يفوق القدرة البشرية ، وان الفلاسفة الذين شاركوه طموحه فى جعل الفلسفة علما شاملا دقيقا لم يحالفهم التوفيق الكامل (مثل أفلاطون وليبنتز من قبله وهسرل وبعض المناطق الوضعيين من بعده) . لقد ساروا جميعا فى طريق مسدود ، اذ أحسوا قليلا أو كثيرا بالشعور بالنقص تجاه العلوم الدقيقة ، وصور لهم الوهم أن الفلسفة يمكن أن تتطور كما تتطور تلك العلوم ، على حين انها بطبيعتها لا يمكن ولا يجوز لها أن تحقق مثل هذا التطور . ولعل هذا الطموح المخيف هو الذى جعل شاعر الألمان الأكبر « جوته » يسخر من هيجل وأمثاله من الفلاسفة ويصفهم فى احدى رسائله بقوله : « هؤلاء السادة الذين يعتقدون أنهم تحكموا فى الله والنفس والعالم وأشباه ذلك مما لا يفهمه أحد ! » (٢٤) .

والأمر الثانى الذى تؤكد الحكاية القديمة على لسان فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو هو المقابلة بين الحكمة « الالهية » ومحبة الحكمة « البشرية » . فالإنسان لا يسعى فى طلب الحكمة أيا كانت ، وانما يسعى الى الحكمة الالهية . ولهذا نجد فلاسفة العصر الوسيط من اسلاميين ومسيحيين يتابعون أرسطو فى تعريفه للفلسفة بأنها « العلم الالهى » (٢٥) - لأنها تسعى لطلب الحكمة التى لا يملكها الا الله - أو بأنها « التشبه بالله بقدر الطاقة » - كما يعرفها أفلاطون - (٢٦) .

هكذا تعجز الفلسفة - لأنها شيء بشرى - عن درك موضوعها والاحاطة به . وهى بهذا توضح الجذ الفاصل بين الإنسان وبين الله ، اذ لو ادرك انسان كل الحكمة زالت عنه صفة الإنسان (والاسطورة المصرية القديمة تحكى عن

(٢٤) من رسالة له الى صديقه تسلتر ، وقد كتبها فى ٢٧/١٠/١٨٢٧ .

(٢٥) أرسطو ، الميتافيزيقا ، ٩٨٣ - ٢

(٢٦) أفلاطون ، ثيآييتوس ١٧٤ .

شاب الح على كهنة معبد أيزيس المقدس أن يرى وجه الربة ، فما أن دخل الى قدس الأقداس وكشف القناع ولمح الوجه الغامض حتى توقف قلبه وسقط ميتا !) (٢٧) والحكمة التي لا يملكها الا الله هي « معرفة العلة القيصري » (والمراد هو العلة الغائية لا السببية) ، أي علة كل شيء على الاطلاق : من أين والى أين . الأصل والمصير ، معنى الواقع ومبدأه ، أي معرفة العالم في مجموعته وأساسه الأخير . مثل هذه المعرفة لا تتأتى الا للمطلق ، أي الله . فهو وحده الذي يعرف العالم ويحيط بسببه الاول والأخير ، وهو وحده الذي يمكن أن يوصف بالحكمة . لهذا كانت الفلسفة بطبيعتها « على الطريق » الى هذا الهدف ، ولكنها لن تستطيع من ناحية المبدأ أن تبلغه . ان الانسان ليسعى بالحلب الى طلب الحكمة ، أي الى فهم العالم من خلال مبدأ واحد أخير . ولكن من طبيعته كأنتسان ألا يبلغه وألا يكف في نفس الوقت عن السعى اليه (من ثم كان اخفاق المذاهب العقلية الكبرى في تفسير العالم انطلاقا من مبدأ واحد ، وكان وجود المذهب المغلق المتكامل شيئا ضد طبيعة الفلسفة !) ولعل هذا هو الذي جعل أفلاطون يقول ان التفلسف مأساوي ، لأنه سيبقى متعلقا بالأسطورة ولأن تفسير الفلسفة للعالم لا يسمح أبدا بأن يكون مستديرا استدارة الخاتم (٢٨) .

(٢٧) وذلك حسب رواية الشاعر فريديش شيلر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) في قصيدة له عن قناع ايزيس - مؤلفات شيلر الكاملة ، طبعة هانزر ، الجزء الاول ، ميونخ ، ١٩٦٠ - القصائد الفلسفية ، والقصيدة بعنوان : التمثال المنع في سايس ، ص ٢٢٤ - ٢٢٦ .

(٢٨) انظر جرهارد كروجر في كتابه عن أفلاطون : « البصيرة والفاطحة » ، جوهر الفكر الأفلاطوني ، فرانكفورت (على نهر الماين) فيتوريو كلوسترمان ، ١٩٧٣ ، ص ٢٩٥ وما بعدها .

Krüger, Gerhard; *Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des Platonischen Denkens.* Frankfurt / M., Vittorio Klostermann, 1973, S. 295 ff.

وانظر كذلك « القوانين ٨١٧ ب حيث يقول الفلاسفة لشعراء المأساة الذين سيطردون من البلاد لأنهم منافسون خطرون : نحن أنلسنا شعراء مأساة ، وهي أجمل وأحسن مأساة يمكن أن توجد » . كما يؤكدون « أن الدولة التي يؤسسونها محاكاة لأجمل وأفضل حياة » وأن هذا نفسه هو أصدق المأسى جميعا ! ولكن حياة التفلسف نفسها تنطوي على المأساة والمهابة معا ، اذ يستحيل - كما يقول الفلاسفة أيضا في القوانين - أن يفهم المنسحق بغير الجاد ، ولا الضد عامة بغير ضده (٨١٦ ب) ويضع سقراط (فيليبوس ، ٥٠ ب) مأساة الحياة وملهاتها بجانب ألوان الدراما المعروفة لأن مصير الفيلسوف - كما يقول كيركيجار في الماشية الختامية غير العلمية - يكشف عن وجهين أساسيين : فهو مأساة بالقياس الى الفيلسوف التامل نفسه ، وهو ملهاة بالنسبة للتمامل البعيد عن الفلسفة .

إذا صح هذا كله ، فما الذى جعل أرسطو - فى الموضوع السابق من الميتافيزيقا - يصف الفلسفة بأنها أسمى العلوم ؟ وما الذى يجعلها حتى اليوم تصر صراحة أو ضمنا على تسمية نفسها « ملكة العلوم » وتحاول - فى عصر العلم - أن تفلسفها وتوحد بينها وتسال عما لا تسال هى نفسها عنه من مشكلات تتصل بطبيعتها وأسسها وحدودها ومناهج البحث فيها . . . الخ ؟ الجواب على هذا أنها لا تزال تحاول - على الرغم من انكار المنكرين - أن تبلغ ذلك الهدف الأسمى ، وهو معرفة العلة الأخيرة ، والفهم الشامل الموحد للواقع أو للكل (٢٩) . وهى تسعى إليه كما سبق القول على طريق الأمل والرجاء : فالإندهايش يدفعها للسير على الطريق ، والطريق نفسه لا نهاية له . هذا التمزق بين الأمل والياس يدل على انها شئ بشرى خالص ، وسواء أكانت هى محبة الحكمة أم حكمة الحب (٣٠) ، فهى فى النهاية ملازمة لوجود الإنسان ، بل هى تحقيق هذا الوجود نفسه . ومهما حاول أن ينكرها فهى تؤكد حضورها الشامل حتى فى مواقف الانكار (و) ، لأن تجاهل الفلسفة - كما تقول عبارة أرسطو المشهورة - لا يصدر الا عن فلسفة تجهل أنها فلسفة (٣١)

(٢٩) والقليل الذى تكسبه منها - أى من الميتافيزيقا - أكبر وزنا من كل ما تحصله من سائر العلوم (كما يقول الاكوينى فى شرحه لميتافيزيقا أرسطو ١ ، ٣ ، ٤) .
 (٣٠) كما يسميها هيدجر فى محاضراته : ما الفلسفة (حرفيا - ما هو هلا - الفلسفة ؟) - فلنجن ، جنتر نسكه ، ١٩٥٦ .
 (٣١) هذا هو مضمون العبارة المشهورة التى ترددها كتب تاريخ الفلسفة عن كتاب لأرسطو كان يظن أنه كتاب مفقود ، ثم وفق العلماء فى السنوات الأخيرة للعثور عليه واتقوا على معظم نصوصه ، وأقصد به كتاب « الحث على التفلسف » (بروترينيلوس) الذى نشرته ببقته للربرية والتعليق عليه (تحت الطبع - بدار المعارف) .

٢- ثم الفلسفة؟

١ - نسأل الآن : لم الفلسفة ؟

والسؤال يتعلق بهدف الفلسفة أو غايتها . ولما كانت - كما رأينا - فعلا انسانيا يختص به البشر دون غيرهم من الكائنات ، فلا بد أن ينصب على دورها أو « وظيفتها » في المجتمع . وربما تبادر الى الظن أن السؤال نفسه غير مشروع ، وذلك بعد كل ما قلناه عن علو الفلسفة فوق عالم الحياة اليومية والمنافع العملية المباشرة . فهل نترك طاليس يتأمل السماء ويقع في بئر الماء خمسة وعشرين قرنا متواصلة ؟ هل تظل الفتاة الثراقية تردد ضحكها عليه لانشفاله عن الناس والأشياء من حوله بالنظر الى النجوم ؟ أم يعنى طرح السؤال أن الفتاة قد كفت أخيرا عن الضحك وأخذت تطالب بحقها في السؤال عن معنى تأمل النجوم والنظر الى الكتل والبحث عن أصل كل شيء ومعناه ؟ صحيح أن قلبها الطيب يحدثها بأن الجواب على هذه الاسئلة لن يساعدها في الحصول على رغيف الحبز أو ترويق الثوب أو جنى الكروم . ولكن ربما خالجه احساس غامض بأن ما يفعله الشيخ الفارق في تأمل السماء وفي نبع الماء قد يعود بشيء على حاضر « ملطية » ومستقبلها ، ونظامها وقوانينها ، وربما ساعد أبناءها - بطريقة لا تفهمها - على الصمود لغارات الفرس الذين لم ينقطعوا عن تهديدها وتدمير معابدها . ومع ذلك فقد يدفعها حب الاستطلاع الى سؤال أحد جيرانها أو معارفها عن « عمل » طاليس . ستفهم بغير شك اذا قال لها انه عليم بالفلك وشئون الملاحة ، أو انه يملك مزارع كبيرة من الكروم أو الزيتون تحملها السفن من ساحل « أيونيا » الى موانئ البحرين الأبيض والأسود ، أو أنه نجح في التنبؤ بكسوف الشمس الكبير (١) . بيد أنها ستقف حائرة اذا ختم كلامه وهو يتسم ابتسامة مآكرة بقوله : انه فيلسوف ! ولا بد انها ستسأل نفسها ما الفيلسوف وما الفلسفة ؟ ربما هزت المسكينة كتفيها ياسا أو سخرية وهي تقول لنفسها : « ان كانت الفلسفة هي الحكمة أو النظر الخالص فسوف أظل أضحك عليها وعلى أصحابها كلما رأيتهم ينظرون الى السماء أو يبحثون عن الكل ! ومع ذلك فربما دفعها العناد لأن تتسلل الى عالم الفلسفة وتساءل : ألا يمكن أن ترتبط بحياتنا اليومية في البيت والشارع والسوق وتبقى مع ذلك فلسفة ! ألا يمكن أن تهتم بحياتي وحياة الفقراء والمتعبين من أمثالي دون أن تفقد حقيقتها ؟ وهل هناك تناقض بين قيامها بدور مؤثر في المجتمع وبين الاحتفاظ بمعناها الذي حدثوني عنه ؟

(١) في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو سنة ٥٨٥ ق.م الذي كان يوما فاصلا في

الحرب المستمرة بين الليديين والميديين .

فلنتصور فتاة أو فتى في مثل سنها يحاولان اليوم أن يستفسرا عن ماهية الفلسفة وطبيعتها ووظيفتها . لن نتناهما الحيرة إذا سمعا من يحدثهما عن مفهوم الكيمياء أو الطب أو الطبيعة أو التاريخ . الخ فتعريف هذه العلوم أمر ميسور ، ووظيفتها في المجتمع واضحة محددة . أما الأمر مع الفلسفة فهو مختلف أشد الاختلاف . وستزداد الحيرة على وجوههما لو جمعتهما الصدفة بأحد المتخصصين في الفلسفة أو القائلين على تدريس تاريخها أو أحد فروعها . بل ان الحيرة ستبلغ حد الاضطراب لو ألحت عليهما الرغبة في البحث عن ماهيتها وطابعها العام . سيسمعان أو يقرآن من يقول لهما - وحجتهم في هذا أفلاطون وكانط وأتباعه من الكانطيين الجدد وهسرل - ان بعض المفكرين يرون أن الفلسفة علم دقيق له موضوعه الخاص ومجال بحثه المشروع ، وأن بعضهم الآخر - مثل أرنست ماخ (١٨٣٨ - ١٩٢٦) وغيره من الوضعيين منذ كونت واسينسر وأصحاب الفلسفة العلمية - يؤكدون طابعها العلمي ويرون انها تطوير تقدي للعلوم المتخصصة وتأليف بينها في كل موحد (٢) . وربما حدثهما عن « سومل » المشهور الذي شتمعا بغير شك عن شخصيته الغذة الحرة وحكمته وبصيرته وشجاعته وتظاهره مع أمثالهم من الشبان تأييدا للعدم - فهو يرى انها تحليل منطقي يتبعه تأليف منطقي وان هديتها النهائي هو التأليف بين العلوم . غير انهما سيسمعان كذلك من يقول لهما ان شريفا نالنا ينفي عنها الصفة العلمية ويفر بها من الفن . فالتساعر شيلر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) (٣) يرى أن غايتها هي اضافة نظام جمالي على أفكارنا وسلوكنا ، وان نتائجها تتحدد بمقياس

(٢) الفلسفة الوضعية عند « كونت » هي التي تلخص في نسق واحد ذلك المذهب المتجانس او تلك المعارف المتجمعة لدينا عن الأنماط المختلفة للنظواهر الطبيعية (دروس في الفلسفة الوضعية ، آخر الدرس الأول) . ويؤكد تلميذه « ليتريه » هذا المعنى (مقتطفات من الفلسفة الوضعية ، ص ٢٧) فيقول ان الفيلسوف يقوم بتأليف للمعرفة الوضعية ، لأنه المتخصص في الصوبات . ولكنه لا يتجاوز ذلك الى البحث عن أصل الأشياء وجوهرها ومصيرها كما كان يفعل الميتافيزيقون ، لأن الانسان في رأيه غير مسلح لهذا البحث . (انظر محمد ثابت العندي ، مع الفيلسوف ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ ، ص ٢٥٧) .

(٣) تذكر له بجانب أشعاره ومسرحياته - مثل اللصوص والدمسة والحلب ودون كارلوس وثلاثية الفالشتين وعذراء أولبانز وعرس مسناو الخ - كتابات نقدية ورسائل فلسفية هامة تاترت بفلسفة كانط في الجمال والأخلاق ، كالتربية الجمالية للانسان ، والشعور بالجميل والجليل ، والرقة والكرامة ، ومصدر الاستمتاع بالموضوعات المماوية ، والنسر الساذج والشعر العاطفي (أو شعر الطبيعة والظفرة وشعر الصنعة والفكرة) ، وغيرها من الرسائل الفلسفية الهامة (انظر الهامش السابق ٥٠) وكذلك كتابي البسند البعيد ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧ ، ص ٢٦ - ٤٠ .

للجمال وحده . ويشاركة في هذا الرأي فلاسفة مثل شيلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤) وبرجسون (١٨٥٩ - ١٩٤١) وشعراء مفكرون مثل هبلرلين (١٧٧٠ - ١٨٤٣) ونوفاليس (١٧٧٢ - ١٨٠١) .

ولا يقتصر اختلاف الآراء على طبيعة الفلسفة وماهيتها ، بل يمتد إلى مضمونها ومنهجها . فلا يزال هناك فلاسفة يؤمنون بأن مضمونها هو معرفة التصورات العليا للوجود وقوانينه ، أى فى النهاية معرفة الله (كالمدارس الارسطية والطوماوية الجديدة) . وهناك من يؤمنون برأى مشابه ، وهو انها تهتم بالقبلى ، بحيث تصبح هى البحث الوصفى - التجريبي فيما ليس بتجريبي ، وفى المشكلات المتصلة بعلاقة التجريبي بالقبلى كالمكان والزمان والألوهية (صمويل الكسندر ١٨٥٩ - ١٩٢٨) . وبعضهم الآخر ينصرف إلى التجربة الباطنة من جوانبها المعرفية أو الدينية (كالحسين الانجليز ومدرسة « فريز » ١٧٧٣ - ١٨٤٣) . وفريق ثالث - كالموضوعيين أو التجريبيين المناطقة - يقصرون اهتمامها على التحليل اللغوى والتوضيح المنطقي ، بينما يحاول فريق رابع - وهم أصحاب الكانطية الجديدة بفرعها فى شمال ألمانيا (ماربورج) مثل كوهن وناطورب ، وفى جنوبها (هيدلبرج وفرايبورج) مثل ركرت وفندلباند - ان يجعل منها نظرية فى العلم الرياضى - الطبيعى والعلوم الانسانية وأن يقصر مهمتها على تحليل القيم الموضوعية القبلية التى يقوم عليها الوعى فى المنطق ونظرية المعرفة والاخلاق والجمال والتاريخ .

ويسرى هذا الاختلاف على المنهج . فلا يكاد الفتى والفتاة يتصفحان كتابا فى تاريخ الفلسفة حتى تطالعهما متاهته بدروب ومسالك عديدة ، يأتى معظمها من مفهوم أصحابها لطبيعة الفلسفة ووظيفتها وغايتها . فالكانطيون الجدد - كما تقدم - يرون أن نشاطها وقاعليتها الوحيدة هى تحليل القيم والتصورات وردّها إلى العناصر الأخيرة للمعرفة ، بينما يرى برجسون وماكس شيلر (١٨٧٤ - ١٩٢٨) أن الفعل الفلسفى الحق هو رؤية (أو حدس وعيان) الماهيات . أضف إلى هذا أن منهج هيرل وهيدجر الظاهرياتي (مع الفارق بينهما) هو نقيض النزعة الحسية التجريبية (ماخ وأفيناريوس) . والتحليل المنطقي والرياضى عند رسل روائتهد واتباعهما نقيض المنهج الجدلى عند هيجل واتباعه المثاليين أو الماديين .

هذا العرض السريع - المخل بطبيعة الحال - يبين أن الموقف مع الفلسفة يختلف عن غيرها من أنواع النشاط العقل . فالمشتغلون بالعلوم

متفقون بوجه عام على موضوع علمهم، ومنهجهم ومفاهيمه الأساسية - أما المبدئين الفلسفية فقد كانت ولا تزال متضاربة حول موضوع الفلسفة ومنهجها وغايتها، حتى لتبدو في نظر المتأمل من الخارج - كما بدت لكانط نفسه ! - وكأنها لم تخط خطوة واحدة الى الامام، أو كأن حركتها الوحيدة هي حركة « محلك سير » التي يعرفها الجنود والمساجين والأطفال ! ومع ذلك فإن الفلسفة الجدلية - عند هيجل بوجه خاص - ترى الحقيقة النسبية في كل مدرسة وكل وجهة نظر، وتحاول أن تستوعبها جميعا في نظرتها الشاملة، فتعددها لحظات من تطور العقل أو الروح الكلي المطلق نحو تمام الوعي بذاته، بحيث لا يموت القديم ولا يسقط لقدمه، وإنما يحتويه الجديد الذي يناقضه فينتج عنهما « مؤلف » يوحد بينهما، ولا يلبث هذا المؤلف أن يجد نقيضه ويجمع بينهما مؤلف جديد وهكذا (ز) . وفي مقابل ذلك نجد الواقعيين الجدد والوضعيين المحدثين يغرزون مشارب التحليل في جسم الفلسفة التقليدية ليستأصلوا جانبا كبيرا منه ويستبعدوه تماما من مجال المعرفة، وبخاصة « الأوامر » المنالية والميتافيزيقية التي لم يعد لها مكان الا في متحف التاريخ . . .

٢ - إذا كانت الفلسفة تعانى هذا الاضطراب والارتباك - اللذين تستلزمهما طبيعتها « المفتوحة » المتسائلة على الدوام (٤) - فإن العلوم قد نجت منهما الى حد كبير بفضل انجائها لجل مشكلات جديدة تقتضيها حياة المجتمع . هذه المشكلات نفسها التي ارتبطت بعلوم معينة قد تمخضت عن حاجات البشرية في نظمها وأشكالها الماضية والحاضرة . ويكفى أن يطلع القارئ على أى كتاب في تاريخ العلم ليرى أن معظم الابتكارات العلمية والصناعية قد نشأت عن ضرورات اجتماعية وسياسية وعسكرية، وأن الاهتمام بالأسس النظرية للعلوم لم يبدأ قبل عصر النهضة، ولم يتأكد

(٤) الفلسفة طريق (وهذا هو الذى يؤكد تاريخها منذ أفلاطون الذى لم تكن فلسفته كلها سوى نهج Methodos وطريق حوار) . والأسئلة فيها أهم من الاجابات . بل ان كل اجابة تصبح بدورها سؤالاً جديداً . فليست مهمة الفلسفة هي وضع حلول للمشكلات ، بقدر ما هي تنفيذ للحلول الموضوعه لها (كما يقول باوسما) أو تاجيلها باستمرار (كما يقول الكاتب المفكر الفرسى الآن - أنظر كتاب آرشى ج . بام ، مدخل للفلسفة ، ذكره الدكتور توفيق الطويل فى كتابه أسس الفلسفة - الطبعة الخامسة ، ١٩٦٧ ، ص ٢١٤) . ولم يتجن هسرل على الحقيقة عندما أكد ببحوثه الظاهرياتيّة ومنهجه كله ان الفلسفة هي « علم البدايات » . فالفيلسوف يبدأ كل شىء من جديد . ألم يشعر كل من ديكارت ، واسبينوزا ، وكانط ، وهيجل ، وماركس ، ومنتشه ، وهسرل وغيرهم من عظام المفكرين أن الفلسفة بأسرها ود بدأت على يديه وكان لهم تكن من قبله فلسفة ؟

الا منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن • وليس معنى هذا بطبيعة الحال ان كل البحوث العلمية تلبى حاجة ملحة للمجتمع • فكثير من النتائج التي أدت إليها بعض العلوم كان من الممكن أن تستغنى عنها البشرية (والعلم ليس استثناء من سوء استخدام الطاقة في جميع المجالات !) ولكن تطور بعض الأنظمة العلمية - التي لم تكن في حينها ذات نفع مباشر أو كان نفعها على الأقل مشكوكا فيه - هو جزء من النشاط العملي الضروري لتطور العلم وتطبيقاته « التقنية » • ولنتذكر مثلا أن بعض فروع الرياضيات التي كانت تبدو كالألعاب المسلية أثبتت بعد ذلك أهميتها وفائدتها في التطبيق • فالمشروعات العلمية تتميز بأنها تقبل التطبيق « بالقوة » ، مهما بدا هذا التطبيق اليوم بعيدا أو غير واضح • ومهما قيل عن العلوم والرياضيات البحثية وضآلة نفعها المباشر ، فلا يصح أن يغيب عنا ان كل « تطبيق » يسبقه « نظر » ، وأن الصناعة أو « التقنية » هي ثمرة البحث في الأسس البحثية • والمهم ان جهد العالم - سواء أكان تطبيقيا أم بحثا - يمكن بحسب ماهيته أن يثرى الحياة في صورتها الحاضرة • أضف الى هذا أن مجال هذا الجهد محدد من قبل ، ومحاولات تطوير العلوم المختلفة وتهذيبها وتوحيدها والمزج بينها تتحدد كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحاجة المجتمع (٥) • وهذه الحاجة الاجتماعية لا تتمثل في المصانع والمعامل والشركات وحدها ، وإنما تتمثل قبل كل شيء في معاهد البحث وقاعات المحاضرات وحقول التجارب ••

إذا كان هذا هو حال العلوم بوجه عام (٦) ، فإن الفلسفة تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه ! فهي لا تعرف هذا الاتجاه الاجتماعي المحدد ،

(٥) ماكس هور كهيمر ، الوظيفة الاجتماعية للفلسفة - مقالات مختارة • فرانكفورت (على نهر الماين) ، مكتبة زوركامب ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٦ ، ص ٢٧٣ وما بعدها -
Horkheimer, Max, Die Gesellschaftliche Funktion der Philosophie.
Ausgewählte Essays. Frankfurt / M., Suhrkamp, 2te Auflage,
1967. S 273 ff.

(٦) لا يخلو الأمر بطبيعة الحال - في كل العصور وفي عصرنا الحاضر أيضا - من استثناءات نافذة لبعض النساك « الفدائيين » الماكفين في وحدتهم على البحث والتجربة • وقد شهدنا بنفسنا نماذج قليلة من هؤلاء المنوحدين الذين لا ينتمون لهيئة علمية ولا فريق بحث ، وإنما يقضون حياتهم أو البقية الباقية منها في اثبات فكرة أو تحقيق فرض يلح عليهم • ومع ذلك فإن وجود أمثال هؤلاء النساك النبلاء (من أبناء دون كيشوت !) لا يقلل من شأن الحقيقة • والحقيقة ان البحث العلمي - سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا - إنما يلبي حاجة اجتماعية وينجح بعد زمان قريب أو بعيد الى تلبية ضرورة اجتماعية •• لان العلم بطبيعته عمل اجتماعي يستحيل أن يقوم به فرد وحيد •

ولا تزعم انها تلبى حاجة اجتماعية مباشرة . صحيح أن الناس يتلفتون حولهم في أوقات المحن والازمات بحثا عن « الفيلسوف » ذى الحكمة والبصيرة الذين يلتمسون لديه الهدى والمشورة . فعلوا هذا في كل العصور وفي عصرنا الحديث قبل ان يختفى آخر الفلاسفة الكبار (من أمثال برجسون وكروتشه ورسل وتوينبي وأورتيجا جاسيت وإسبيرز وهيدجر وشيلر وكامى ومونييه وميرلو بونتي وأدورنو وبلوخ ٠٠٠ الخ) ولكنهم كانوا في معظم الأحيان يخلطون بين مهمة الفيلسوف ومهمة رجل الدين والواعظ والكاتب ، كما كانوا يكتشفون أن الفيلسوف الذى انتظروا منه الرأى والعون والعزاء لم يقدم لهم حولا أو أجوبة نهائية ، وانما اكتفى بتحليل ثقافتهم وقيمهم وأفكارهم تاركا لهم - لشدة غيظهم ا - تبعه التفكير ومسئولية العمل المستقل بأنفسهم ولأنفسهم (وسنرى بعد قليل أن الشعاع والكاتب والمحامي والشباب الثلاثر على الارهاب والاستبداد في تاريخنا العربى المعاصر قد قاموا بنفس المهمة في غيبة الفلاسفة ٠٠) صحيح انهم يتوقعون من الفلاسفة أن تحل مشكلات لا تمسها العلوم المتخصصة أو تمسها بصورة غير مرضية . ولكن العمل والتطبيق الاجتماعى لا يقدمان لها معايير ملزمة ، كما أن تقديم الحلول « والبرامج » و « الوصفات » العملية الناجحة ليس من شأنها . وإذا كان بعض أعدائها يحتجون على سبيل المثال بكشوف ديكارت وباسكال وليبنتز الرياضية ، وبحوث هيوم النفسية ، ونظريات ماخ الفزيائية ٠٠ الخ زاعمين انها لا تنتمى للفلسفة يقدر ما تنتمى للعلم ، وان كل ما عداها في مذاهبهم ثرثرة قد تثير الفكر والشعور أحيانا ، ولكنها عقيمة ولا جدوى منها ، أو على أحسن الفروض « اسقاطات » ورؤى نفسية وأخلاقية وتمنيات عقلية لا تتصل بالعلم ولا بالمعرفة العلمية بسبب - اذا كان بعض خصوم الفلسفة يذهبون الى هذا الرأى فانهم فى الواقع يتجنون على الحقيقة ، ناسين أن انجازات الفلاسفة فى مجال العلم - وما أكثرها منذ الفلسفة القديمة حتى يومنا الحاضر ! - قد لا ترجع دائما لأسباب فلسفية خالصة . ومهما تكن قيمتها فلا يصح أن تجعلنا نتجاهل مشكلاتهم ومواقفهم وتجاربهم الأصلية التى لم تكن صدى مباشرا لمجتمعاتهم ولا استجابة مباشرة لحاجاته فى زمان ومكان محددين . وقد يحتج البعض الآخر أيضا بأن حصان الفلسفة لم يكن حرا طليقا كم يزعم عشاقه ، وأنه علق مرة فى عربة الدين (عندما كانت الفلسفة فى العصر الوسيط خادمة الدين) ومرة أخرى فى عربة العلم (كما حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بوجه خاص ولا يزال يحدث فى عصرنا الحاضر ، اما « لغيرة » الفلاسفة من العلماء أو لرغبتهم فى « علمنة » الفلسفة تماما والبعد بها عن مفهومها التقليدى وشفاؤها من

أمراضها « الميتافيزيقية » التي أصابتها نتيجة سوء استخدام اللغة وسوء فهم نحوها ومنطقها !) ، ويبالغ فريق ثالث في ذكر الحالات التي ننازلت فيها الفلسفة عن حريتها واستقلالها وانزلت الى مجارة الوضع السياسي القائم أو تبريره أو تمجيده . ولكنهم مهما أسرفوا في اظهار سقطات العلاسفة (افلاطون وديونيزيوس ، أرسطو والاسكندر ، بيكون واليزابيث ، هيغل وملك بروسيا ، هيدجر وهتلر ، جنتيله وموسوليني ٠٠٠ الخ) فانهم ينسون انهم بشر يتعشرون كما يتعثر سائر الناس ، وأنهم - بعين الانصاف وفي نهاية التحليل - لم يتخلوا تماما عن المهمة الأساسية للفلسفة . في تحليل الواقع القائم وبالتالي في اعداد العقول لنقده ومقاومته وتجاوزه . لا شك انهم يتفاوتون في أداء هذه المهمة ونحمل ما يترب عليها من موافق عملية وتبعات أخلاقية ، ولكن تبقى الحقيقة قائمة : ما من فيلسوف جدير بهذا الاسم الا ورفض الواقع وحاول تصحيحه وتوحيد شتاته الممزق ، مهما اتخذ هذا الرفض في كثير من الأحيان صورة التحليل الهادئ لتصوراته وقيمه وأفكاره (والتحليل نوع من النقد أو هو على الأقل شرط سابق عليه ٠٠) .

ان الفلسفة مهما اختلفت تعريفاتها هي في النهاية وعي عصرها أو عصرها معبرا عنه بالأفكار كما يقول هيغل (٧) . وهي دائما في قلب الواقع ، والواقع دائما في قلبها . واذا كانت علاقة التوتر بينها وبين الواقع لا تبلغ دائما حد الثورة الساقرة عليه ، فان مجرد النظر الكلي الحر اليه ، ووضع تصورات وقيمه ونظمه ومعتقداته السائدة موضع التحليل ، انما يدل على رفض التسليم به تسليما أعمى . أي يدل على التوتر الدائم بينها وبينه .

٣ - ويضاعف من هذا التوتر ان الفلاسفة أنفسهم كثيرا ما يصرون على عدم الاكتراث بحكم العالم الخارجي . فمنذ محاكمة سقراط (سنة

(٧) هيغل ، اصول فلسفة الحق ، نشرة ج . هوفميستر ، هامبورج ، ١٩٦٧ ، ص ١٥ وكذلك الترجمة الفرنسية لدروسه في تاريخ الفلسفة ، ١٨٢٥ - ١٨٢٦ ، ص ١٢٥ ، ١٤٩ - ١٥٠ . ولا يمنع هذا التعريف الذي نأخذ به في هذه الصفحات - مع علمنا بأنه مثل سائر التعريفات غير جامع ولا مانع ! - لا يمنع أن الفيلسوف يسبح أيضا ضد تيار عصره . فتأليفه لتفاسه في نسو . موحد - كما فعل هيغل نفسه - ينطوي على نقد هذه الثقافة ، أي تحليلها ومراجعتها وتقييمها . ولهذا فان كل فيلسوف حقيقى وكل فلسفة حقيقية تحدى بالضرورة على عنصر « ماساوى » فاجع في صميم تكوينها ومنهجها وغايتها ، مهما حجبت الدقة والموضوعية والأحكام في أسلوب التحليل والتعبير . راجع مناقشة هذه المسألة في كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوى . مدخل جديد الى الفلسفة ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ص ٥٣ - ٥٨ .

٣٩٩ ق٠م) والعلاقة بينهم وبين الواقع والجماعة التي يعيشون فيها متوترة . قد يكتفى الناس بتجاهلهم أو السخرية بهم أو القول بأن لغتهم غامضة غير مفهومة . وقد يبلغ هذا التوتر حد الاضطهاد ، من نفى أو تشريد أو حكم بالصمت ، أو قتل بالحرق أو التعذيب أو الصلب (اكزينوفان وانباذوقليس وهيراقليطس وزينون الايلي ، سقراط وأفلاطون وأرسطو وابيكتيت وستيكا ، الحلاج والسهروردي والكندي وابن رشد ، جوردانو برونو. واسبينوزا وماركس ولوكاتش وأرنست بلوخ ، اعداد مجهولة من الكتاب والمفكرين وأساتذة الجامعات في الشرق والغرب أحمد الطغيان أصواتهم أو حرمهم أرزاقهم أو فرض عليهم الصمت أو زج بهم في السجون) . ولهذا فإن موقفهم في صميمه - كما ذكرنا منذ قليل - موقف مأساوي فاجع ، وما أكثر ما اضطرتهم الأحوال الاجتماعية والسياسية الى العمل بنصيحة أبيقور : « عش في الخفاء » ، فلم يخفوا عقولهم وأفكارهم فحسب ، بل أخفوا كذلك أجسامهم (٨) .

ربما قيل ردا على هذا ان العلماء أيضا طالما تعرضوا للاضطهاد ، واضطر بعضهم نلركوع امام السلطة والتنازل عن نظرياتهم الى حين (جاليليو !) . ولكن الواقع أيضا أن اضطهاد العلماء يرجع الى آرائهم الفلسفية والفكرية لا الى نظرياتهم العلمية في ذاتها . فقد مات كوبرنيكوس (١٥٤٣) وعلى رأسه بركة البابا والكنيسة . ولو كان جاليليو وضع نظريته عن مركزية الشمس في سياق ديني ولاهوتي لما تعرض للاضطهاد ، اذ سبق أن ناقشها البرت الكبير (١٢٨٠) في « المجموع اللاهوتي » دون أن يصيبه شيء . أما عن اضطهاد بعض علماء الطبيعة والرياضيات في العصر الحديث (مثل أوبنهايمر) فلا يرجع في الحقيقة الى نظرياتهم العلمية بقدر ما يرجع الى آرائهم ومواقفهم الاجتماعية والسياسية ، الى « فلسفتهم » في الحياة .

ان مقاومة الفلسفة للواقع تنبع من طبيعتها . فهي تصر على أن

(٨) عن المصير الفاجع للفيلسوف الذي لا يحميه المجتمع كما يحمي رجل العلم والدين ، راجع كتاب نيقولاى برديانف « العزلة والمجتمع » (وهو عنوان الترجمة الانجليزية) ، أما الترجمة الفرنسية فتحت عنوان خمسة تأملات عن الوجود ، والاصل الروسى هو : الأنا وعالم الموضوعات) من ترجمة الأستاذ فؤاد كامل ، الألف كتاب ، العدد ٢٨٩ ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٠ ، ص ٣ - ٣١ وكذلك كتاب مع الفيلسوف للدكتور محمد ثابت الفندى ، بيروت . دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ .

أفكار الناس وأفعالهم وغاياتهم لا يصح أن تكون وليدة الضرورة العمياء ، كما تحث الناس باستمرار على نقدها وتوضيحها وتجاوزها بالسؤال عن حقيقتها وعدم التسليم بها كما لو كانت وصايا أبدية أو قواعد أزلية راسخة . وهي لا ترضى أن تسلم بشيء بغير نقد ، لا بالأفكار العلمية ولا أشكال الحياة الاجتماعية ، لا بالقيم السائدة ولا التقاليد « المستقرة » . لو تخلت عن النقد لتخلت عن روحها ولم يبق منها الا جسد ميت تتقاذفه كالكرة الصماء أقلام الطغاة والسلطات والايديولوجيات . وقد طالما سمعنا من يردد أن الفلاسفة أحد اثنين : إما راضٍ بالواقع مبرر له (مثل أرسطو أو كانط) ، أو ثائر عليه مطالب بتغييره (مثل الفارابي وابن رشد وبرونو واسبينوزا وماركس) . ولكن لا يصح أن يخدعنا هذا القول عن الحقيقة . لقد كان بعض الفلاسفة يتصالحون مع الواقع - ولو الى حين - ، ولكن الانصاف يقتضينا القول بأنهم لم يقصروا في تحليله وتسليط أضواء النقد عليه . ولو أخذنا أكثر الفلاسفة تحفظا وميلا للسكون (مثل أرسطو وكانط) ، لوجدنا أن تحليلاتهم لطبقات الوجود أو مقولات المعرفة لا تخلو - في نظر التحليل الاجتماعي - من نقد لثقافة عصرهم وقيمه ، ومناقشة مجموع عاداته « الثابتة » في السلوك والتفكير والدين والسياسة . . . الخ ان أعدى أعداء الفلسفة هو « العادة » التي يسلم بها الناس بغير نقد . فهي تحارب التقليد الأعمى ، وتقاوم الاستسلام وإلياس تجاه القضايا الحاسمة للوجود . أقيمت على عاتقها « الأمانة » الصعبة : تسليط أنوار الوعي على أشكال التفكير والعقل والسلوك التي تبدو في ظاهرها طبيعية ، بديهية ، أبدية ، والأخذ بيد الفرد نحو معرفة نفسه ، وتشكيل حياته بارادته ، والتفكير المستقل لنفسه وبنفسه . . .

لنضرب مثلا حيا يخرجنا من ساحات الضميم . ولنتذكر سقراط فما أحوجنا أن نذكره باستمرار ، اذ لا يخلق بالأبناء جحود الآباء ، أو نسيان أب الفلسفة ، نموذجها الحى المتجدد . . .

٤ - كشفت محاكمة سقراط وسجنه وموته عن معدن الفيلسوف الاصيل . وجاءت السنة التي أعدم فيها (٣٩٩ ق.م) في وقت أرادت فيه الديمقراطية الاثينية أن تردع كل محاولة للثورة على النظم والتقاليد العريقة ، بل كل محاولة لمناقشتها وتحليلها . ونص الاتهام الذي وجه اليه معروف : ازدراء آلهة المدينة وعدم تبيجيلها ، افساد الشباب ، ادخال ارواح شيطانية (أو آلهة أخرى) الى المدينة . أما التهمة الأولى فكاذبة ، واما الثانية فتقوم على الخلط بينه وبين السفسطائيين - كما فعلت همدا

مسرحة السحب لأرسطوفان - ، واما الثالثة فتقوم على سوء الفهم ، لأنه لم يكن يتحدث الا عن « جنيه » (أو أن شئنا نغلة العصر فعين وحى ضميره !) .

لا شك أنه كان من بين قضائه من استمع اليه أو رافقه في جولاته . ولا شك أنه كان بينهم من آمن ببراءته من تلك الاتهام الملققة (بدليل ان مائتين وعشرين من بين قضائه ومحلفيه الخمسمائة حكموا ببراءته ، أى أقل من العدد اللازم بعشرة أصوات !) ولكن المحكمة أدانت « الجديد » في شخصه ، وحاربت النبوغ الذي يحارب في كل مكان وزمان . أعلنت عليه الحرب لأنه حاول أن يغير وعى الاثنيين بواقعهم ، ويوقظ صوت الضمير الرائد في أعماقهم ، ويعلمهم أن الحقيقة التي يسلمون بها ليست الا الزيف المتراكم من أجيال ، وان عليهم أن يهتدوا « لحقيقتهم » بإرادتهم وتفكيرهم المستقل وحریتهم الباطنة . دعا الفرد للاخلاص والصدق في أداء واجبه كمواطن ، والاستقلال بعقله وقراراته كإنسان ، والاتصال بالناموس الكوني المعقول والروح الألهى الخالد والتشبث به وإيقاظه في نفسه . وبقي على إيمانه بأن انهيار العقل في الإنسان معناه انهيار الناموس الكوني نفسه . وأخيرا استسلم الفيلسوف « لقوانين » المدينة التي رضى بها من قبل باختياره ، وحول خطبة الدفاع الى مرافعة اتهام لقضائه . وحكموا عليه بالموت ، تاركين له حرية النفى الى مكان يختاره أو الخروج من السجن بكفالة (راجع محاوره كريتون !) . ولكنه رفض . أثر أن يموت ليجيا ، وغيره ميت وهو حي . وقضى ساعاته الأخيرة في حوار مع تلاميذه عن خلود النفس « وماذا عسى أن يفعل الإنسان غير ذلك حتى يجن غروب الشمس ؟ » (فيدون ، ٦١) . وأحس السم يجرى في أعضائه فتحمل في صبر ومرح وشجاعة . ولم ينس في لحظاته الأخيرة دينا في عنقه نحو رب الطب والشفاء : « علينا باكربتون ديك لأسكلبيوس ، فلا تنس أن تقي بالنذر ! » .

لم يستطع قضاة سقراط أن يلتقوا معه على أرض واحدة . وقفوا على أرض السذاجة ، والتسليم الأعمى ، والاعتقاد الراسخ ، في الوقت الذي كان فيه يقف على أرض المعانى ، والتفسير العقلي ، والتساؤل المستبصر ، والتجربة الميتافيزيقية . وللو كان له فلسفة نهائية محددة في صيغة ثابتة أو قالب مريح لأمكنهم على الأقل ان يقتربوا منه أو يفهموه وبشاركوه . ولكنه - « لحسن الحظ ! - لم يكتب حرفا واحدا فكان - كما يقول هيدجر - أنبغ إنسان أنجبه الغرب . ومعظم العبارات المشهورة عنه مشكوك فيها أو

يمكن ردها للحكم الشعبية الماثورة ! ولهذا زاد حيرتهم وضاعف غيظهم منه . وبقيت حياته وموته سؤالاً حياً مطروحاً علينا وعلى قضاته . لقد واجه مواطنيه « بالحقيقة » ، فى وضوح واتزان وشجاعة ، مهما كانت هذه الحقيقة غامضة أو ملتبسة . ولو شاء أن يختار الطريق السهل لفعل معهم كما يفعل الزاشدون مع الأطفال عندما يخفون عنهم الحقائق ويحتفظون بالشكوك لأنفسهم ، ويعلمون لهم الحلول المريحة . ولكنه تفلسف بحق . وكان معنى التفلسف عنده هو البحث والسؤال ولو لم يصل الانسان الى جواب آخر (والجانب الأكبر من محاورات أفلاطون التى خلدهت وجعلته الشخصية الرئيسية فيها لا ينتهى الى جواب حاسم بل يكتفى بطرح السؤال وتقليبه على وجوه الممكنة) . وكان معناه أيضاً أن هناك أشياء يمكن أن ترى وأن تقال ، والا كانت الفلسفة ثرثرة وهراء وسجبا نلتف فيها ونلف فيها الواقع (كما زعم أرسطوفان عنه ظلماً !) .

لم يكن من قبيل الصدفة أن يحيا الى جانب البسطاء من الناس يناقشهم ويناقشونه فى الشوارع والأسواق محاولاً أن يقيم علاقته وعلاقتهم مع الحقيقة على نحو جديد ، بعد أن فطن الى أنه ليس ثمة معرفة مطلقة . راح يعلمهم احترام الدين وطاعة القوانين على أساس رُوحى لا على أساس شكلى أو تقليدى ، وأخذ يشككهم فى علمهم المزعوم ليكونوا أقدر على النقد والاستقلال والمقاومة ، أى أقدر على وضع العقل فى أنفسهم وفى واقعهم الذى خلا من العقل . لا شك أنه وجد لديهم فهما للتفكير الفلسفى وقدرة على الاندهاش لم يجدهما عند أدمعاء المعرفة والتدين والشجاعة والفضيلة وكهنتها الرسميين . ولا شك أيضاً أن اختياره للحوار والجدل الحى قد عصمه من تحنيط فلسفته فى مذهب مدون مكتوب (فالكلمات المكتوبة - كما قال أفلاطون فى الرسالة السابعة - تميت الفلسفة وتطفىء شرارتها المتوقدة بالحوار و « احتسكك » الآراء) . ولقد عرف بفطرته أن مكان الفيلسوف مع الناس ، وأن جذوره ممتدة فى نفس العالم الذى يشاركونهم الحياة والموت فيه (٩) . صحيح أنه ظل يبحث عن معنى الحياة والانسان ، ولكنه لم يبحث عنه خارج الموقف الانسانى . وفكر فى الأسئلة الخالدة : من أين والى أين وماذا نفعل ، ولكنه بقى ملتزماً باللحظة التى عاش فيها والناس الذين شاركهم حياتهم وهمومهم ، وطعامهم وشرابهم . ظل الانسان عنده هو أول حرف فى الفلسفة وأخرها ، واستطاع أن يجعلها تسكن فى قلب الواقع والتاريخ ، ويجعلها فى نفس الوقت تصادر

(٩) ميرلو - بوتنى ، فناء على الفلسفة . باريس ، جاليمار ، ١٩٦٠ ، ص ٥٢ ، ٥٣ ، ٧٠

وكذلك مدرسة الحكمة (لكاتب السطور) ، التقديم ، ص ١٤ .

مسكنها وترتفع فوقه لتسأل عن الحقيقة الكلية والمعنى الثابت الاخير . لهذا يبقى سقراط سؤالاً حياً لا ييأس ، رمزا متجددا للنقد والمقاومة ، تعبيرا خالدا عن روح التفلسف .

٥ - هكذا نرى أن التوتر بين الفلسفة والواقع توتر أساسي لا يمكن أن تقارن به بعض الصعوبات التي يقابلها العلم والعلماء في المجتمع . فالفلسفة تميل بطبيعتها للمضي في التفكير الى أقصى مدها ، واخضاع كل العوامل التي تشكل الحياة - ويظن أنها قوانين أزلية نابتة - للنقد والتمحيص والتحليل . ان نقد الواقع القائم هو روجها التي لا يكون لها وجود بغيرها . وإذا خلت منه صارت كالعين التي لا تبصر ، واللسان الذي لا ينطق ، والفؤاد الذي لا ينبض . وإذا وجدنا الفيلسوف (أي الحكيم المعتدل المتواضع !) يمسك عن استخدام الكلمات الرنانة (كالرفض والتمرد والتورة) فسنرى في تحليله لعناصر المعرفة والوجود والقيم ما يكفي لوضعها موضع النظر والاشكال ، أي تغييرها ورفضها على نحو من الأنحاء . وليس من الضروري أن يصيح الفيلسوف ويثير الزوابع لكي يدمغ بخاتم « الثورية » أو « التقدمية » ، فربما كان هؤلاء الصائجون أقل الناس تأثيرا في تيار الفكر البشري ، وأبعدهم عن الاهتمام بقضية حقيقية ، وأكثرهم انشغالا بنفوسهم المريضة وذبوع صيتهم وشهرتهم (يلاحظ القارئ أننا نتكلم هنا عن الفلاسفة الحقيقيين الذين كان لهم أثر حاسم على الحوار الفلسفي في زمن معين لا عن أشباه الفلاسفة أو أنصافهم وأرباعهم من الادعياء ذوي الأصوات المرتفعة) . ولقد تكلمنا عن سقراط الذي عاش في هدوء ومات في هدوء ، لكنه بقي الى اليوم مثال الثورة الفلسفية المتجددة . ولو أسقطناه لما أمكننا أن نتصور تاريخ الفلسفة ولا تاريخ الحضارة . لقد راح - بنشاطه الفلسفي القائم على الحوار - يرفض التسليم بالعادة الشائعة والخضوع الأعمى لاشكال الحياة التقليدية . علم الانسان أن يتبصر في فعله ويشكل قدره بنفسه (فقدرة في داخله ، أي في عقله وإرادته) . ولو نظرنا اليوم الى وضع الانسان لوجدنا أنه ليس أفضل مما كان عليه في أيامه . صحيح أننا لا نختلف حول وجود الآلهة ، ولا يفكر أحد في انهام المفكرين بأفساد الشباب . ولكن من يمكنه الزعم بأن حياتنا أكثر معقولة مما كانت عليه في أيينا ؟ من يمكنه القول أن العقل والواقع قد تصالحا ، أو أن استقلال الانسان مكفول في المجتمعات المعاصرة ، أو أنه أصبح أكثر انسانية وسعادة وحرية ومعرفة بنفسه وبالأخرين وبالعالم ؟ ألم تزد حيرته وقلقه وعجزه عن المههم عما كانت عليه في أي وقت مضى ؟ أليست كلمة « الاغتراب » اليوم على كل لسان ؟ ألم تصبح « آخر صيحة » يزعجنا بها العليمون والمدعون ؟

ربما يقول القارىء : وهل تشك في أن العلم قد غير الحينة المعاصرة. عما كانت عليه من عشرين أو ثلاثين سنة مضت ، وزلزل العادات والتقاليد والقيم في المجتمعات الصناعية المتقدمة - وسيزلزلها حتما في مجتمعاتنا التي تحاول الافلات من قبضة التخلف - ، وسيطرت عقلانيته الصناعية حتى على الفن نفسه فأصبح يتحكم في ذوق الجماهير وأسلوب الأداء في الفيلم والراديو والتليفزيون ٠٠٠ الخ ٠ وأوشك أن يحكم بالانقراض على الفنان المتفرد الذي يكتب ويبدع لتحقيق ذاته واشباع حاجاته الوجدانية - (حتى صار الآن - على الأقل نى جزء هام من نشاطه - يشترك مع فريق عمل كامل ويتقيد بأساليب الانتاج والاخراج وأحكام السوق والذوق العام والرقابة ٠٠ الخ) .

كل هذا صحيح ٠ فأسس المجتمع تهتز باستمرار تحت تأثير العلم ٠ وما من مجال من مجالات النشاط الصناعي والادارى والاقتصادى والاعلامى والتربوى ٠٠ الخ الا ويحاول العلم تبسيطه وتحسينه والاسراع بايقاع حركته ٠ والتطور العلمى والتقنى الذى أحرزته البشرية فى الخمسين بل العشرين سنة الأخيرة يزيد - فيما يردد الثقة - عما أحرزته فى تاريخها. المعروف كله ٠ ومع ذلك يبدو أن هذا التطور العلمى والتقنى بكل انجازاته ومعجزاته قد ثبت أوهاما قديمة وخلق عادات جديدة ، ولم يتطور معه تفكير الانسان وفعله وخلقه ووعيه كما نتصور ٠ بل ان الحديث عن الخطر الذى يهدد الانسان بالتحول الى آلة أو شيء قد أوشك اليوم أن يكون حديث الجميع ٠ ولسنا نحب أن ننظر بأعين المتشائمين والمتحسرين على الماضى ، فنصيبنا من العلم لا يزال جد قليل ، وانما نكتفى بالاشارة الى جانب واحد من جوانب هذا التطور حتى لا نسرف فى التحمس له وننسى واجبا فى تسليط شعاع الفكر الحر عليه : فمن الواضح أن تصنيع الانتاج الثقافى والفنى لم يؤد الى زيادة طاقات الابداع الفردى ، بل أصبح الحديث عن ذبول هذه الطاقات يتردد فى الشرق والغرب على السواء ٠ ومن الواضح أن سوء استخدام الأجهزة العلمية فى التجسس على الناس والتلصص على حياتهم الخاصة قد أصبح اليوم موضع الشكوى والتحقيق فى معظم بلاد العالم المتحضر ٠ ربما قيل ان العلم نفسه برىء من تهمة سوء استخدامه على أيدي القوى الأخرى ٠ ولكن هذا لا يعفى العالم من مسئوليته الأخلاقية عما يبتكر ويصنع - أى لا يعفيه من أن يكون فيلسوفا على نحو ما !

ما من عاقل فى بلادنا أو غير بلادنا يمكنه اليوم أن يقف فى وجه العلم أو يتردد عن ضم صوته الى المنادين بالمشاركة فى حضارة العلم ٠ ولا تستطيع الفلسفة أن تتجاهل النشاط العلمى ، أو تناقش مشكلاتها التقليدية بمعزل

عنه • غير أن « وظيفتها » تحتم عليها أن تفكر فيما لا يفكر فيه العلماء : هل نشاطهم العلمى - فى بعض ميادينها على الأقل - يخدم البشرية فى لحظتها التاريخية الراهنة ؟ هل التنظيم الاجتماعى الذى نشأ من التنظيم العلمى ملائم لسعادة البشر وحريتهم وسلامهم ؟ اليس من الجائز أن يكون الناس فى عصر العلم والصناعة قد ازدادوا فقرا فى النواحي العقلية والوجدانية ؟ ان العلم والصناعة عنصران فى واقع اجتماعى وتجربة انسانية • اليس من المحتمل أن يكون تقدمهما قد تم على حساب عناصر أخرى ، وأن يكون المجموع الكلى قد ذبل وتأخر ؟ واذا لم يكن هذا صحيحا ، فلماذا يزداد البشر شقاء واستمرار ؟ لماذا يهدد الفرد - فى ظل الأنظمة الموجودة - فى استقلاله وحرية ، ويزداد بعدا عن ذاته وعن غيره ؟ لماذا تتعرض حياة أمم بأكملها للخراب ؟ أليكون الخطأ فى التطبيق وحده ؟ أتسير عقلانية العلم يدا فى يد مع لا عقلانيته (كما يؤكد مفكر مثل « ماركوزه » فى كتابه المعروف عن الانسان ذى البعد الواحد) كالثمرة الناضجة التى تحمل فى جوفها دودة الفساد ؟ أتكون العلة - فى العلم والصناعة كما فى غيرها - هى افتقار النظر الى « الكل » والانصراف الى « الجزئيات » ؟ أم يرجع - كما رأينا من قبل - الى بداية الفكر والفلسفة الحديثة عندما نادى - على لسان بيكون - بأن العلم قوة ، وطالبت - على لسان ديكارت - بأن تكون سادة الطبيعة ومالكيتها ؟ أيرجع أخيرا الى السؤال الذى ألقاه الفيلسوف اليونانى : « ما الوجود - تى تو - أون » فبدأ معه انتصار « اللوجوس » على البصيرة ، والمنطق والحساب على القلب والوجدان ؟ أم أن السبب هو ابتعاد العلم عن روح الفلسفة ، أعنى عن التفكير فى أسسه وقيمه وغاياته (والجزء النظرى من العلم هو نفسه فلسفة) (ح) ؟ أم أن الفلسفة أيضا قد شاركت فى الأزمة عن طريق بعض مدارسها واتجاهاتها التى « حسدت » العلوم الدقيقة وجعلت نفسها تابعة أو خادمة لها وكان الأخرى بها أن تكون خادمة للحقيقة ؟

هذه الأسئلة وأمثالها - على الرغم مما تنطوى عليه من تعميم أو اطلاق لا يسمح المجال بتقييده - لا تأتى الا من جانب فلسفة تعرف مسئوليتها ودورها ، وهو أن تكون ناقدة للعلم والمجتمع ، لا تابعة للعلم والمجتمع • وحرمان الفلسفة من هذا الدور لا بد أن يعود عليها بالضرر ، ولا يؤدى الا الى الحيرة والتشكك والعمدية • انها - على عكس العلم - لا تتمتع بمكان معترف به ولا مجال ثابت تمارس فيه نشاطها داخل النظام الاجتماعى (ولا يخدمك وجود أقسام للفلسفة داخل أسوار المعاهد والجامعات ولا الاقبال المتزايد عليها من جانب الشباب عندنا ، فقد لا يرجع هذا الاقبال لأسباب فلسفية بحتة ، وقد يكون وجودها نفسه داخل هذه الأسوار من

أقوى أسباب أزمته ، وقد لا تكون نجاتها الا بالمشاركة الفعالة في ميدان الثقافة العامة بل في ريادته وتوجيهه (• ومما يزيد من حرج موقعها أن هذا النظام الاجتماعي - كنظام حتى من القيم والتصورات والتقاليد - هو نفسه اشكال في نظرها ! ومع ذلك فلا بد أن نسجل لعدد كبير من الفلاسفة والعلماء المتفلسفين في عصرنا أنهم قد طرحوا هذه الأسئلة وأمثالها ، وساهموا في الإجابة عليها بمئات البحوث والمحاضرات • وهذا يشهد على أن الفلسفة - على الرغم من كل أزمات الحرية في عصرنا - لا تموت بسهولة !

٦ - نعود الى سؤالنا الأول : لم الفلسفة ؟

والجواب : ان وظيفتها الحقة هي نقد الواقع القائم وتحليله • واذا تآنت كلمة الواقع التي نقصدها أشمل من الواقع الاجتماعي وأعم ، فان العبارة تفيد أن احدى مهامها الأساسية هي نقد الواقع الاجتماعي ، ولكنها ليست مهمتها الوحيدة • فهي - كما رأينا - تفكير نظري حر في الكُل • وهي بحكم أنها فعل بشري متناه لا تنفصل عن زمانها ومكانها ، لأنها تصدر عن بشر يعيشون « هنا والآن » الى بشر مثلهم يعيشون « هنا والآن » • ولا يعنى هذا أن يكون تفكير الفلاسفة جزئيا أو محدودا ، لأنهم - حسب التعريف السابق وتعبير أفلاطون - يضعون « الكُل » في باهم ونصب عينهم • فالمجتمع الذى ينقدونه جزء من المجتمع البشرى في تاريخه الماضى والحاضر والمستقبل ، والمعرفة التى يحللونها تدخل في سياق المعرفة الشاملة ، وواقع الأشياء والقيم والنظم التى يسألون عنها مرتبط بواقع كل شئ وكل قيمة وكل نظام على الاطلاق • وليس معناه أيضا أنها يمكن أن تصبح علم اجتماع أو فرعا من فروع ، أو أن تتحول الى « ايدولوجية » أو جزء من ايدولوجية (ط) • اذ لو فعلت هذا لأنكرت موضوعيتها وماهيتها ، بل لتفكرت لدورها الاجتماعي نفسه ! والأخطر من هذا أنها ستجرد من وظيفتها فى نقد الواقع ككل ، وتحرم شجاعته فى التوجيه الى المستقبل ، وتسلب حريتها فى النظر الخالص والتساؤل بغير مسلمات - أى أنها ستحرم فى النهاية من دورها العملى العريق ••• كذلك لا يعنى نقد الواقع القائم - كما أشرنا من قبل - أن تعمد الى الصراخ والضجيج ، أو تندفع وراء الرغبة فى الهدم والتهكم ، والا أصبح الفيلسوف مهربا يتلذذ بالنظر فى مرآة نفسه ، أو بطلا مشوشا يهاجم أوضاعا معزولة ويحطم أوثانا منصوبة فى عقله ، أو « نجما » يسعى الى الشهرة الرخيصة والزعامة الكاذبة التى لم يكتسبها بها فيلسوف حقيقي ، وانشغاله بنفسه لا بد أن يصرفه عن النظر الموضوعى حتى لنفسه ، ناهيك عن النظر الى الواقع والآخريين ، وسينتهى به حتما الى

ما يسمى « بالانا وحدية » التي وقع فيها « ماكس شتيرنر » وكانت خليفة أن تسوقه إلى مصحات المجانين ! إن الهدف الدائم من النقد الفلسفي هو ألا يضيع الناس في واقع مزيف ، أو يستسلموا لحقيقة كاذبة ، أو يخضعوا لأفكار والوان من السلوك يزين لهم نظام اجتماعي معين أنهما « أبدية » أو « فوق النقد » (راجع ما سبق عن سقراط) . إنه يبصرهم بالعلاقة بين حياتهم وحياة المجتمع ككل ، بين نشاطهم الفردي وبين أهدافه العامة وأفكار العصر الكبرى . وهو يكشف لهم عن التناقض الذي يقعون فيه عندما يتمسكون في حياتهم اليومية بأفكار وتصورات معزولة عن الوحدة الكلية للمجتمع والبشرية . وهو يهديهم في النهاية إلى وضع العقل في الواقع ، لا سيما إذا خلا هذا الواقع من العقل وغرق في صور اللاعقل وأشكاله المختلفة (من تمزق وتشعث ، وتسلسل وخرافة ، وتزييف وطغيان ، وتهالك على الملذات العاجلة دون القيم الباقية ، ونسيان للكُل والأصل في غمرة الضياع في الجزئيات ، والانبهار بالبدع والمستحدثات والاستعباد للشعارات والمثيرات) .

لنسق مثلا من تاريخ الفلسفة يوضح ما نقول . فالفلسفة الأفلاطونية - وهي أول الفلسفات الغربية الشاملة - حاولت أن تلغي النظرة الجزئية المتحيزة لترفعها في نسق فكري أشمل وأنسب للواقع (وليست نظرية المثل غير هذا النسق الموضوعي الذي يوحد أسس المعرفة وغايات الوجود) . ومن يطلع على محاورات أفلاطون يلمس الجهد المضني الذي يبذله سقراط لتخليص صحاوره من نظراته الضيقة التي توقعه في التناقض . ولم يكن من قبيل الصدفة - كما ذكرنا من قبل - أن يختار أفلاطون أسلوب الحوار للتعبير عن فلسفته ، إذ لا يكفل الحوار حرية التفكير وسماحته فحسب ، بل يؤكد أيضا أن الفكرة لا تكون لها قيمة إلا في داخل السياق العام والنسق الموحد . ولو تذكرنا بعض محاوراته التي تناقش ماهية الفضائل (لأخيس والشجاعة ، أو يثيفرون والتقوى ، الجمهورية والعدالة ، نيايتيتوس والمعرفة ، فيليبوس واللذة . الخ) لوجدناه ينظر لكل فضيلة في إطار الصالح العام . وأوضح مثل على هذا هو مناقشة فضائل الحجاز والطباخ والترزي وصانع السفن والبناء والحذاء . الخ في محاوره « جورجياس (١٠) » . فكلها نافعة في ذاتها ، ولكنها تضر بالمجموع إذا تحيزت لنفسها وأهملت الاعتبارات العامة . ولو تعصب كل إنسان لجزئته وحدها (كالطبيب لطبه ، والطباخ لصنعتة ، والتاجر لربحه ، والحاكم

لقوته ، بل والفيلسوف لفلسفته !) ، لكانت النتيجة هي الدمار للجميع (كما حدث لأوروبا في الحربين العالميتين ، وكما يحدث اليوم من صراع الاشباح العبرية بينما يتربص الذئب الأعور بالقطيع الضال في الدماء والضوضاء ٠٠) وحتى لو نظرنا للفلاسفة الحكام في جمهورية أفلاطون. نظرة منصفة لوجدناهم متخصصين في رؤية الكل ، لا في المنطق مثلا أو أي فرع آخر من فروع الفلسفة . ان الفلسفة عند أفلاطون تعني التوحيد بين الوان المعرفة وتنسيق فروعها بحيث تصبح عناصرها الجزئية مثمرة خلاقة في وحدتها وفي سياق المعرفة الكلي . فلا حياة للعقل الا داخل نظام من الأفكار ، والتعصب لفكرة واحدة أو عنصر واحد من عناصر المعرفة والوجود لا يمكن أن يجر معه الا الخراب ثم وهجوم أفلاطون على الطاغية الفرد في الرسالة السابعة والجمهورية وغيرها من المحاورات يوضح آثار هذا التعصب في أجلى صورة . فالطاغية هو أشقى الناس وأشدهم عبودية (الجمهورية ٥٧٦) ، لأنه يتصيدى لحكم الآخرين في الوقت الذي يعجز فيه عن حكم نفسه (٥٧٩) ، وهو كلب حراسة المدينة الذي تحول الى ذئب ، يخشى أعداءه في الداخل أكثر مما يخاف أعداءه في الخارج . وهو السكير الأحق ، يحلم بالتحكم في الناس بل وفي الآلهة . وهو الأبن العاق ، قاتل أبيه ، آكل أولاده (٥٦٦ - ٥٦٩ - ٥٧٣ - ٦١٩) ولو سمع نصيحة هوميروس (الأوديسة ، ١١ ، ٤٨٩) لفضل أن يكون عبدا أجيرا في أرض مالك فقير محدود الرزق على أن يكون حاكما على كل الاموات الفانين (٣٨٦) ولهذا ليس عجيبا أن تكون دولة الطغيان هي أشقى الدول ، وأن يكون الطاغية اتعس من اتعس انسان . (٥٧٦ - ٥٧٩) .

كان هذا التنظيم والتوحيد - على الأقل في عصر ازدهار الفلسفة اليونانية - مرادفا لتحقيق فكرة الخير . وهل كانت جهود الثلاثة الكبار في تربية الفرد على التفكير والسلوك الصحيح ، وتنقية تصوراته اليومية والعلمية من الغموض والتحيز والانفعال الا تمهيدا للطريق الى هذا الخير ؟ وهل كان الخير الأسمى الا « العين الالهية » التي تحرس عالم أفلاطون وتتوج عالم أرسطو ؟ واذا كان أرسطو (في الميتافيزيقا) يرى أن السعادة القصوى تكمن في السلوك النظري ، أي في تأمل النفس لذاتها تأملا خالصا ، فانه يقول صراحة ان تحقيق هذه السعادة يحتاج الى أساس مادي وشروط اجتماعية واقتصادية . فقد كانت الظروف الاجتماعية العادلة عنده وعند أفلاطون شرطا ضروريا لنمو القوى العقلية عند الانسان . لم يكن من الممكن في رأيهما أن تسير الحياة والبؤس يدا في يد كما كان يزعم الكليبيون ، ولا أن يتطور عقل الانسان بينما يحيا حياة الكلاب ! هذه الفكرة التي أكدها

أفلاطون وأرسطو هي في الواقع أساس النزعة الانسانية الأوربية كلها .
ومن المستحيل أن نتصور تاريخ الفلسفة الحديثة بغير تصور المشكلات
الاجتماعية التي ارتبط بها وكان لها دور مباشر أو غير مباشر في تشكيله
(هوبز وفلسفته في الدولة والمجتمع وكيف يخرج الناس من الحالة الطبيعية
- حيث يكون كل انسان ذئبا يتربص بكل انسان ويعلم الجميع الحرب على
الجميع ! - بالاتفاق على العقد الاجتماعى الذى تنشأ معه الدولة « التنين »
ويخضعون لها باختيارهم ، اسبينوزا ورسالته في اللاهوت والسياسة
ودفاعه الحار عن حرية الفكر والايمان ، وتصوير المثل الأخلاقى الأعلى في
التحرر من سيطرة الانفعالات بالرؤية العقلية الواضحة لقوانين الوجود
الحتمية . حتى الجوانب التأملية المجردة عند ليبنتز وكانط تكشف عند
التحليل الأخير عن المقولات الاجتماعية والتاريخية التى تقوم عليها . . . الخ)
ولكن مهما تكن أهمية بحث المشكلات الاجتماعية ودورها في الفلسفة ،
فلا يجب مرة أخرى أن يغيب عن بالنا أن وظيفتها الاجتماعية لا تجعل منها
علم اجتماع ولا فرعاً من فروع علم الاجتماع . إن هذه الوظيفة الاجتماعية
تقوم قبل كل شيء على تنمية الفكر النقدي والجدلي . فالفلسفة هي المحاولة
العنيدة المستمرة لوضع العقل في العالم . وإذا كانت تبدو مقلقة غير مريحة
(فالفلاسفة - كما قال همنجواى - يزعجون الناس في حياتهم ويشتمد
ازعاجهم لهم بعد موتهم !) وإذا كانت باستمرار في وضع خطر ومريب
مختلف عليه ، وكان الناس يتشككون في دورها ومعاييرها وأدلتها ، وينفرون
عادة من الاهتمام الجدى بمتاعب حياتهم الخاصة والعامة ، ويفوضون أمرها
لرجل السياسة ورجل الدين ، أو الصحفى والكاتب والشاعر ، أو المصلح
والرهبى ، أو يتعززون عنها بالأمل في مستقبل غامض يصبح فيه كل شيء
على مايرام - إذا كان هذا صحيحاً فإن الحاجة إلى نظرية فلسفية في عالم تقسيم
العمل المعقد الذى نحيا فيه أصبحت أشد إلحاحاً من أي وقت مضى . ربما
كانت هناك أوقات عاش فيها الناس بغير نظرية . وربما شعروا دائماً
بالهاوية التى تفصل بين أفكارهم عن أنفسهم وعن العالم وبين الواقع
الاجتماعى الذى يشاركون فيه بعملهم وانتاجهم . وربما لازمهم الاحساس
بان معظم أفكارهم زائف أو غامض ، وأن الواقع الذى يشقون فيه ليس
هو الواقع الذى يطمنون أو « ينبغى » أن يكون . ولكن لا شك أيضاً أنهم
كانوا يحسون احساساً غامضاً بحاجةهم الى نظرية أو نسق فكري محكم
يحميهم ويضئ لهم الطريق - خصوصاً في أوقات المحن والأزمات القومية
والعالمية ، حين يرون أنفسهم يسرعون نحو الدمار ، ويواجهون أشباح
الربعب والحراب وهم عزل الا من أفكار بالية وتصورات غامضة وشعارات

كالطبل الأجوف لم تصمد عند التجربة • وعالمنا اليوم يواجه الأخطار ويحاول أن يروضها ويقلم أظافرها ليل نهار (للأسلحة صليل في كل مكان ، نذر الحرب الكبرى - أو مقبرة الكل - تلوح لتطوى أو لتؤجل في الكتمان ، مع كل فطور نجرع أنباء القسوة والوحشية والعدوان ، والأخوة - يا للحسرة ! - يقتتلون ولا يردعهم زحف الأفعى والتنين !) •

٧ - إذا كان هيجل قد عرف الفلسفة قبل قرن ونصف قرن بأنها روح عصرها ميلورة في الأفكار ، وأنها بنت زمانها ، فإن الحركة التاريخية المعاصرة قد وضعت الفلسفة في قلب الواقع الاجتماعي ، كما وضعت الواقع الاجتماعي في قلب الفلسفة (١) • والأمر الختمى الواجب - كما يقول الشاعر رامبو - هو الحدائثة بشكل مطلق • وهو كذلك أمر مطلق موجه إلى الفلسفة (١١) فقد بات واجبا على أصحابها أن يسادروا - ولو من حين إلى حين ! - أبراج تخصصهم لبروا الفلسفة في تيار عالم متغير ، ويشاركوا في صنع نظرية أو نظريات تجعل حياتنا أكثر احتمالا وتؤد عالمنا أقل قسوة وقهرا ، وتبصر كل فرد منا بدوره الذي يشارك به - بالوعي والفعل الحر - في تشكيل وجوده الخاص والوجود العام ، وتحيي مسؤوليته الأخلاقية عن مصيره ومصير التاريخ البشري • والمهم ألا تسقط هذه النظرية أو النظريات (المؤقتة بالضرورة !) في المثالية الجوفاء أو التعصب الجامد ، ولا تدعى لنفسها الحقيقة المطلقة • والمهم أيضا ألا تتحول إلى « يوتوبيا » جالة ، لأن التأمل الخالص البعيد عن الفعل لا يمكنه أن يحل تناقضات الفكر ولا مفارقات الواقع • ولا ضرر بطبيعة الحال في أن نحلم ونأمل ، فالإنسان حيوان يأمل في المستقبل ويشعر له (وهناك جانب هام من الفلسفة المعاصرة يدور حول « مبدأ الأمل » واليوتوبيا « الواقعية » و « حضارة الحب » : أورتيجا إي جاسيت ، ارنست بلوخ وماركوزه) سيحلم الناس دائما - كما فعلوا على الأقل منذ أفلاطون ! - بالمجتمع العادل والمدينة الفاضلة ، بإمكان « توطيئ » العقل بين الناس والأمم والشعوب • ولكن المهم أن تنبع أحلامهم من الوصف العلمي للظروف العينية والاتجاهات الواقعية حتى يمكن أن تؤدي إلى أوضاع أفضل ، وأن يطرحوا المثالية الزائفة التي تربسهم صورة الكيال دون وسائل تحقيقه وشروطه • لا بد أن يرتبط الفكر والعمل ،

(١١) انظر مقالة تيودور أدورنو : لماذا الفلسفة ؟ في كتاب الانسان والفلسفة ، ميونخ ،

ماكس هوبر ، ١٩٦٤ ، ص ٢٤ •

Adorno, Theodor W., Why Philosophy? in : Man and Philosophy, München, Max Hueber Verlag. 1964 p. 24.

ويتحد المثال والتجربة ، والا كان ذلك خيانة للإنسانية • فحتى جمهورية أفلاطون التي رسمت للمدينة الفاضلة « نموذجاً في السماء لكل من شاء أن يطالعه » وبقيت حلماً بعيداً كسائر « اليوتوبيات » القديمة والحديثة ، قد بينت على كل حال أن المعرفة الفلسفية لها شروط اجتماعية ونفسية وأخلاقية ، وأن الحب الفلسفي (الأيروس) هو الذي يهدي الحكيم « المنقذ » ويدفعه للخروج من كهف عبوديته للظلال والأصداء إلى نور الوجود والحرية ، وشمس نهار المعرفة والحير ••

لا شك أن هنالك عدداً كبيراً من هؤلاء « المنقذين » (الذين سبقت الإشارة إلى بعض أسمائهم ويصعب حصرهم في بلاد الغرب والشرق المختلفة أو في بلادنا) وأنهم حاولوا جهد طاقتهم واستعدادهم أن يؤدوا أمانة الفلسفة في تحرير الفرد من الأوهام وتبصيره بنفسه وغيره ، وتعميق وعيه بالواقع والعالم الذي يشارك في صنع مصيره • وإذا كنا نتحسر أحياناً ونحن نراهم وكأنهم يهتفون في فلاة ، وينادون ولا حياة لمن تنادى (فأرباب السلطة والسلطان مشغولون عنهم بطموحهم وعروشهم ، والناس منصرفون عنهم إلى لقمة عيشهم وتبليغ يومهم ، وإذا كرمهم هؤلاء أو أولئك فكللوا برؤسهم بالغار أو وضعوا الجوائز في أيديهم والأوسمة على صدورهم فسرعان ما يودعونهم بعد الاحتفال ولسان حالهم يقول ما قاله أفلاطون للشعراء : انصرفوا الآن أيها الأحماب إلى كتبكم وأفكاركم وأحلامكم ، أما نحن فإلى عاداتنا الثابتة التي لا نستطيع للأسف أن نتحول عنها !) ، وإذا كان اليأس يخالجنا من جدوى الكلية والفكرة وسط ضجيج السلاح والآلات والإذاعات والأيديولوجيات (واليأس يتحول إلى حسرة تخنق كل من أنفق حياته مع الكلمة في بلادنا التي تعاني من كل صور التخلف) ، وإذا كنا نتلفت حولنا فلا نكاد نجد تفكير واحد منهم قد تحول إلى سياسة أو طبق في نظام أو ألهم أحد المسئولين عن مصائر الشعوب - فمن الخطأ مع ذلك أن ننتظر الانقضاء كما ننتظر سقوط ثمرة في الحجر أو الكفين • ان الفيلسوف ينقذنا - بالمعنى الأفلاطوني السابق - حين يبصرنا بالواقع « الحقيقي » وراء الواقع « الظاهر » • ولكنه يترك لعقلنا المستقل وإرادتنا الحرة وضميرنا المسئول أن تغير ما شاءت من واقع أنفسنا وحياتنا • ان قصارى جهده أن يهدينا لانقضاء أنفسنا بأنفسنا •• إقضى ما في وسع المنقذ أن يجعل كلامنا ينقذ نفسه •• (طريق انقاذنا واضح ومعروف ، مهما غلفناه في ضباب الفصاحة أو حاولنا الهروب منه في دروب ومتاهات جانبية : اشتراكية علمية نطبعها بخاتم شخصيتنا ونصونها بقيم تراثنا الحية من الإرهاب والشمول الذي عانى منه التطبيق عندنا أو عند غيرنا ••)

ان الناس تتطلع « للمنقذ » عله يزودنا بنظرة أو نظرية نقدية وجدلية عن الواقع الكلي الذي نعيش فيه . وكل مفكر حق يحاول أن يصنع هذا حسب اجتهاده ومجال بحثه بصورة مباشرة أو غير مباشرة . غير أن المسألة ليست بهذه البساطة . فالنقد في الفلسفة لا يعني أبداً - كما نرى في الحياة اليومية أو شؤون السياسة والاقتصاد أو النقد الفني والأدبي الهابط في بلادنا - لا يعني ادانة شيء أو صب اللعنات على هذا الوضع أو ذلك ، ليس هو مجرد الرفض والنفي ، ولا يصح أن يتحول من نقد الى « نقض » . وليس هو الاتهام والتطاول ، ولا الصياح والصراخ . إنما هو الجهد العقلي والعمل لعدم تقبل الأفكار وأساليب الفعل والسلوك والظروف الاجتماعية والتاريخية تقبلاً أعمى . وهو جهد يبذل للتوفيق بين جوانب الحياة الاجتماعية وبين الأفكار والأهداف العامة للعصر ، وتمييز المظهر فيها من الجوهر ، والبحث في أصول الأشياء والظواهر وجذورها وارتباطها بحقائق الواقع من حولها . أي معرفتها معرفة حقة . وهو في النهاية التحدي الحقيقي الذي يتحتم على الفلسفة أن تقبله كي تثبت إمكان المحال ، والمحال هو تسوية وجودها في عالم اليوم ، العالم الذي يزداد فيه التخصص ويتراكم كل يوم بل كل لحظة ، وتنظر العلوم الجزئية اليها من طرف خفي وتهمس قائلة : اما أن تصبحي علمية مثلنا وتضعي نفسك في خدمتنا ، أو تبقى الأم المهجورة في ملجأ العجزة أو متحف التاريخ ، وفي العالم الذي لا تزال تتجول فيه أشباح فلسفات زيفت الواقع بتصورات فارغة من كل مضمون : خلقت أسطورة « الوجود » أو الفردوس الأرضي ، أو هربت الى كهف الماضي لتعلن أن الحياة دبت بمعجزة في الجثث المهيبة المقدسة . . .

ان عودة الفلسفة الى مزاولة دورها النقدي هو عودة الى مهمتها التقليدية التي نمت وتطورت عبر العصور ، الى الوحدة الايجابية لتاريخها الحاضر باستمرار . واذا كان الفلاسفة الحقيقيون قد قاموا دائماً بهذا الدور الذي تفرضه أفكارهم نفسها (اكينوفان نقد فكرة الوجود الالهي وحاول تخليصها من أثواب الاسطورة والتشبه بالانسان ، أرسطو نقد أفلاطون الذي جعل من التصور الكلي موجوداً في ذاته ، ديكارت انتقد العقائد والمناهج المدرسية الجامدة ، ليبنتز نقد المنهج التجريبي ، كانط نقد ليبنتز وهيوم معا وبين أن النقد هو الطريق الوحيد الباقي للفلسفة ، هيجل نقد كانط ، وماركس نقد هيجل . . . الخ) فانهم لم يتوقفوا عن نقد الواقع المحيط بهم حسب طاقتهم وقدرتهم على الرؤية وبصورة مباشرة أو غير مباشرة كما ذكرنا من قبل . ومع ذلك فلا يمكن القول أن أكثر الفلاسفة تأثراً على التقدم كانوا قاصحهم نقداً أو أعلامهم صوتاً أو كانت برامج الإصلاح في أيديهم . فالنظرية

الفلسفية دائما ذات جوانب متعددة ، وكل جانب منها يمكن أن يكون له تأثيره التاريخي . قد لا يأتي هذا التأثير الا بعد أجيال وأجيال . ومن الخطأ أن نخلط بين النظرية الفلسفية والمظاهرة السياسية . فلم يحدث الا في أوقات نادرة أن تحولت الفلسفة الى سياسة (ك) . وحتى في هذه الحالات لم تكن السياسة دائما هي التطبيق الأمثل للفكر (فمن المعروف مثلا أن الثورة الفرنسية تمخضت عن فلسفة عصر التنوير في فرنسا . لم تكن الفلسفة حينئذ هي المنطق أو نظرية المعرفة ، بل نقد السلطة الكنسية والاقطاعية وطبقة النبلاء والنظام القضائي الظالم وتقييد حرية الفرد في الاعتقاد والتفكير . ولقد أفادت - مع مرور الزمن وتراكم تجارب الوعي - في زحزحة كثير من الأحكام المسبقة فافتتح الباب على عالم أفضل ، وكان للنقد دوره التاريخي في التغيير الحاسم . لكن الثورة لم تلبث أن انزلت الى أيدي البرجوازية ، وجاء الطاغية نابليون فجر عربة « الحرية والاخاء والمساواة » في أحوال الحروب التوسعية والطموح الامبراطوري ! والثورة الاشتراكية الكبرى التي شبت على نيران نظرية ماركس وانجلز ولينين - ماذا فعل بها عند التطبيق أرهاق يستالين وطموح القومية التوسعية وتمزق الدولة الاشتراكية الى معسكرين متعاديين ؟ هل نجحت في تحقيق حلم ماركس بتحرير الانسان من اغترابه عن ذاته وعمله ، أم قيده في عجلة الآلية التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية الرهيبة ؟ ثم ماذا كان من أمر « القومية العربية » ثم « الاشتراكية العربية » اللتين ناضل لارسائهما عشرات المفكرين المخلصين ؟ كيف كان التطبيق وماذا كان الحصاد ؟ كيف توقعنا أن تخضر الجنة تحت أقدام الجراد ، أو تفتتح الزهور في كف الجلالد ؟) .

لنأخذ مثلا من هيجل ، وهو امام الثورة العقلية الحديثة غير منازع . كان أبعد الناس عن السخط الساذج والتمرد الأهوج . وصورت ملحمته الجدلية الجبارة طريق العقل المطلق عبر أشكال اللا عقل التي يعترب فيها عن نفسه في الطبيعة والتاريخ والوعي والفن والدين والسياسة والفلسفة . . . الخ حتى يتصالح الواقع مع العقل وتحقق الفكرة العينية الشاملة . لهذا دعاه ملك بروسيا وهو يظن أنه أقدر الناس على تلقين الطلبة فروض الولاء له وتخصيئهم من معارضته . وفعل هيجل كل ما في وسعه . أعلن أن الدولة البروسية هي « واقع الفكرة الاخلاقية الموضوعية » على الأرض . وأعلنت الدولة البروسية أنه فيلسوفها الرسمي ! ولم ترحمه الألسنة الطويلة والنفوس الصغيرة فانهاالت عليه الاتهامات وما زالت تنهال على رأسه الى اليوم : المجازاة ، والتنازل ، الانتهازية ، والاستسلام . . . الخ بيد أن للفكر طريقه المرسوم . فلكى يبرر الدولة البروسية كان عليه أن يعلم

تلاميذه كيف يتجنبون ضيق الأفق السائد عند الرجل العادى ، وكيف يربطون بين الأفكار والوقائع ويرون الأشياء فى سياقها الشامل ووحدها الكلية . كذلك علمهم كيف يفهمون بنية التاريخ البشرى المركب المتناقض ، وكيف يتتبعون فكرة الحرية فى حياة الشعوب ليعرفوا أن ماهية التاريخ هى « التقدم فى الوعى بالحرية » ، وأن تطور البشرية مرهون بهذا الوعى ، وأن الشعوب تتبدل إذا ثبت أن مبادئها لم تعد تلائم روح العصر الذى أصبح فى حاجة إلى مبادئ وأشكال اجتماعية أنضج ، وأن مهمة الفلسفة الكبرى هى استرداد الوحدة والحرية المفقودين ، وتعقيل الواقع والمصالحة بينه وبين الفكر . . .

ماذا كانت النتيجة ؟ أضر تفكير هيغل (المثالى المحافظ فيما يزعمون) بالدولة البروسية أكثر مما أفادها بتمجيده لها . وما هو الا أن مضى على موته تسع سنوات حتى استدعى الملك البروسى أستاذاً آخر (١٢) ، وكلفه بمكافحة « بذور التنين التى زرعتها وحدة الوجود الهيجلية » . . . ومعاربة « ادعاء مدرسته » وجنايتها على القواعد والتقاليد المرعية حتى يمكن أن تبعث « الأمة » بعثاً علمياً جديداً . . .

(١٢) ماكس هور كهيسر ، الوظيفة الاجتماعية للفلسفة ، المصدر السابق ص ٢٨٩ ، والأستاذ الآخر المقصود هو الفيلسوف شيلنج - راجع كذلك روبرت هايس ، الجدليون الكبار فى القرن التاسع عشر ، هيغل - كيركجارد - ماركس - كولن وبرلين ، ١٩٦٦ ، الطبعة الثانية ، ص ١٩٩ .

R. Heiß; Die Großen Dialektiker des 19. Jahrhunderts, Köln-Berlin, K. & W., 1966 S. 199.

٣- كلمة أخيرة « لنكتشف سقراط من جديد »

(سقراط .. سقراط .. سقراط ..)

(لو هتف لسانى باسمك مائة مرة ..)

(ما وفيتك حقا أبدا ..)

« كيركجار »

١ - التقينا على الصفحات السابقة « بملكة العلوم » في أطوار عمرها المختلفة وصورها وثيابها المتعددة : وجدناها في الفصل الأول تزهو على عرشها المطلق ، يسطح من جبينها نور الحكمة والنظر الكلي الحر ، ويتالق في عينيها بريق نافذ الى الأسباب الأولى والأخيرة . ثم رأيناها في الفصل الثاني يتيمة وحيدة ، هجرها الابناء واحدا بعد الآخر ، وانصرف عنها الناس قائلين انها ماتت من زمن بعيد ، وان لم يكلفوا أنفسهم عناء السير في جنازتها وتشميعها الى مقرها الأخير . ورحم بعض المحسنين شيخوختها فأووها في ركن من أركان الجامعات كأنها شاهد أثري على تراث عبقري يحرسونه من الضياع ويروون تاريخه لزواره القليلين . وتخلي الكهنة عن الملكة العجوز بعد أن أصبح الكهنة الجدد يأتون من المعامل ومعاهد الابحاث . . . ولم تجد الملكة المخلوعة عن العرش شيئا يملا فراغها ويؤنس وحدتها سوى اجترار ماضيها والتأمل في مرآتها ، أو التسلي بتقليب كتاب حياتها ونقد لغته وتحليل عباراته ، أو التطفل على أبنائها المغرورين وتذكيرهم بأصلهم والتنبيه بمستقبلهم وتعذيب ضمائرهم . أما الذين نذروا حياتهم لحراستها فقد صار الناس يتفرجون عليهم كما يتفرجون على مجموعة من الحمقى الذين يعيشون على هامش المجتمع ويؤدون لعبة لا خطر فيها ولا ضرر منها - لعبة عقيمة لا يصدقون اليوم انها كانت تبهر أجدادهم وتقلق حياتهم وتؤرق نومهم ، ولا يتصورون كيف ضاق بهم الأجداد حتى حكموا على نفر منهم بالسجن والتعذيب أو القتل والحرق والنفى والتشريد ! انهم الآن لا يرون بأسا في أن يتركوهم تسلية لمجتمع العمل والانتاج ، أو قطعاً نادرة في متحف ذاكرته ، أو دليلاً على اهتمامهم « بالثقافة » وعنايتهم « بالتراث » و « التقاليد » وبذخهم في الانفاق عليها (أنتم تمثلون القيم ! هكذا قيل لفيلسوف أمريكي دعى صدفه الى حفل ضم مديري البنوك وأصحاب الملايين . .) ثم انهم لا يفكرون اليوم في قتلهم - اذ لا داعي لقتل الموتى ، ولا يسعون لكسب مودتهم أو التماس الرأي والمشورة عندهم ، اذ لا يحرص أحد على مودة العجزة أو مشورة المعتوهين !

٢ - ولكن هل ماتت الفلسفة حقاً وانتهى دورها على مسرح الحياة العقلية ؟ هل زالت فضسيتها التي رماها بها « كانط » عندما احتضرت بعيداً عن العيون ؟ أم أنها تظاهرت بالموت - كما تفعل بعض الحيوانات الماكرة ! - لكي تنهض أكثر قوة وحيوية ؟ لقد تحملت اللعنات التي انهالت

على رأسها (ملعون هو المطلق ! هكذا زفر وليم جيمز زعيم البراجماتيين ٠٠)
 وصبرت على شماتة أبنائها الجاحدين (من أقطاب العلوم المتخصصة المنتشية
 بالنصر !) . وتمددت برضاها على مشرحة النقد اللغوي والتحليل المنطقي
 كالطبيب الذي أجرى على نفسه عملية جراحية تشفيه نهائيا من مرضه ،
 فلم يلبث الجمهور المتحمس من حوله أن هتف صائحا : نجحت العملية
 ومات المريض ! ٠٠

غير انها خيبت ظنون الجميع عندما فوجئوا بها ترفرف بجناحيها
 كالعنقاء التي نفقت عنها بقايا الصدا والرماد . وتبدلت الصورة الحزينة
 التي خيمت عليها في السنوات الأخيرة عندما أسرع قصار النظر فجعلوها
 بالسواد . وعادت « الفضيحة » تثير اهتمام الناس وتنشر حولها عاصفة من
 النقد والجدل والحوار اهتمت لها الحياة السياسية والاجتماعية والدينية
 والتربوية والثقافية . وتعمدت « الحية الخالدة » أن تغير اسمها كما تغير
 جلدها . ظهرت هذه المرة تحت أسماء أخرى كالنظرية النقدية والنظرية
العلمية والاجتماعية ، ومشكلة المنهج والقيم ، والنقد الايديولوجي ،
والماركسية الجديدة ، ونظرية البنية ٠٠٠ الخ وانتعشت المشكلات الفلسفية
 - وبخاصة المشكلات الاجتماعية والأخلاقية - انتعاشة حركت الشوارع
 السياسي ، وأطلقت ثورات الشباب ، وزلزلت قلاع السلطة والبيروقراطية ،
 وأجبرت الفلسفات التي تعرج على المسرح (فلسفات الوجود والأنطولوجيا
 الجديدة والمدارس الاكاديمية ٠٠٠ الخ) على الانزواء في ركن خفي ، وأغضبت
 حراس القبور الذين ظنوا أن جثمانها التاريخي قد استقر الى الأبد في مرقده
 الأخير ٠٠

٣ - / برزت الحاجة الى فلسفة اجتماعية جديدة : لم يأت هذا الاحساس
 في الغالب من قاعات الدرس (المشغولة بتحنيط الجثمان الموقر وتدليك
 أعضائه وعلان موته النهائي ٠٠) ، بل جاء من قلب المجتمع المتغير الذي يبحث
 عن قيم ومعايير جديدة : من الشباب الناثر على النظم الجامدة ، من رجال
 السياسة والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، من العلماء والمهندسين
 والمرعين لمستقبل عصر العلم والتقنية ونموذج المجتمع العالمي (ولا يزال
 القراء يذكرون ندوة المستقبل « مصر في سنة ٢٠٠٠ » وموضوعها في
 صميمه موضوع فلسفي ، وان كان نصيب الفلسفة والعلوم الانسانية فيها
 ضئيلا أو شبه معدوم ٠٠) ، وتزايد حركات التحرر بين شعوب العالم
 الثالث ومحاولات التقارب والتعاون الدولي والبحث القلق عن طريق ثالث
 ونظرية جديدة ٠٠٠ الخ .

واختلف الناس في تقدير الفلسفة • طالبها البعض بما يفوق طاقتها أو يخرج عن اختصاصها (على نحو ما عبر أحد رجال التخطيط الاجتماعي بقوله : لقد قام علماء التقنية بدورهم ، وبقي أن تقوم الفلسفة بدورها !) (١) وانتظر منها البعض أن تقدم صفات علاج أكيد المفعول (كأن أفكار الفلاسفة أجهزة تتحرك بنفسها وتفرز قيما وحلولا لكل المشكلات الممكنة !) • ويشس البعض من تأثيرها العملي فلجأوا اليها أحيانا لتوضيح أفكارهم أو تركوها تنشغل بنفسها وتثرثر حول طبيعتها ومنهجها •• ولم تعدم الفلسفة من يعيد اكتشافها أو يتنبه لامكان تأثيرها على الرأي العام • صحيح أنها طالما عاشت منكمشة على نفسها ، أشبه بعنكبوت يتأمل الحيوط التي تفرزها احشاؤه ، وبدت في كثير من الحالات كأنها « علم لغتها » أو « تاريخ تاريخها » أو مجرد تحليل للمفاهيم والمصطلحات التي تستخدمها أو يستخدمها غيرها ، أو وصف خالص للظواهر الخارجية أو الباطنية ، أو حسابات علمية ومنطقية لا تهم غير القلة النادرة • وباستثناء « الوجودية » التي أثارت الرأي العام بعد الحرب العالمية الثانية وان بقيت في مجموعها فلسفة غير اجتماعية ، والماركسية التي ظلت فلسفة اجتماعية وان تحجرت فترة طويلة - على العكس مما أراد لها ماركس - في معتقدية مترزمة متسلطة ، أو في الدوران حول نصوص شبه مقدسة (٢) ، - لم يكن الاتجاه الى الفلسفة النقدية الاجتماعية قد اتضح بالصورة التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة (ولم يفتن اليه كثير من أساتذة الفلسفة المتخصصين الى اليوم) • واشتدت الحاجة اليه بعد أن توالى التحولات العلمية والتقنية ، واقتضت تغيرات الوعي وبنية المجتمع في مناطق عديدة من العالم المتقدم والنامي ضرورة مراجعة القيم والأحكام والتقاليد والنظم « الراسخة » • وتداخلت التخصصات ومجالات البحث المختلفة بحيث ذابت في بعضها وتطلعت للتكامل في نظام أو أنظمة توحد بينها ، وتزايد الاحساس بضرورة التعاون مع الخبراء في مشروعات تتخطى حدود التخصص ، و « مجموعات عمل » تبحث عن قيم وأحكام تصلح لارتياح

(١) هانز لنك ، ما الهدف من الفلسفة ؟ مدخل في سؤال وجواب • ميونيخ ، بيبير ،

١٩٧٤ ، ص ٩٧ - ١٠٥ •

Lenk, Hans, Wozu Philosophie? Eine Einführung in Frage und Antwort.
München, Piper, 1974. S. 97-105.

(٢) الأمر الذي دفع بعض المعاصرين الى تجديدها ونقل دماء وجودية اليها (سارتر) وانسانية حية متجددة بالحوار الخلاق (لوفيفر وجارودي) وظاهريانية وميجيلية طوباوية (أدورنو وماركوز وبلوخ) وفرويدية وبنويوية ، ونقدية اجتماعية وتحليلية : فروم ولاكان ، والتوسير ، هابرماس ومدرسة فرانكفورت •• الخ) •

آفاق جديدة ، وتشجع على ترك الطرق المألوفة والمسالك المعتادة ، وتلتمس الحلول لمشكلات نجمت عن غزو أراضى جديدة تتشابه فيها مجالات العلم والتقنية والاقتصاد والتخطيط والسياسة والثقافة ٠٠٠ الخ وبشأت عن هذه التحديات ضرورة البحث عن أشكال جديدة وقيم جديدة ، وظهرت الحاجة الماسة الى مشاركة الفلاسفة فى توضيح الأفكار واقتراح الحلول ، واعادة التوجيه والتنظيم ، وجسارة النقد والتقييم ، واستشراف آفاق ومنظورات لم يفكر فيها أصحاب الخبرة المحددة . والفيلسوف - وهو كما عرفنا المتخصص فى الكلى والعام ! - يستطيع هنا أن يساهم بدور فعال مثمر فى تقديم الرؤى والقيم والأهداف ، لا فى مجرد توضيح لغوى للأفكار المعطاة ٠٠ وهو فى مواجهة هذه التحديات الملقاة على عاتق المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء لا يستطيع هذا فحسب ، بل يجب عليه أن يواجهها ومواجهة نقدية وبناءة فى وقت واحد . لا شك أن حسه العميق بالمسئولية يدفعه الى هذا . فلقد طالما انعزل الفلاسفة فى أبراجهم العقلية المترفة ، منصرفين فى أغلب الأحوال الى رعاية كنوز الماضى . ومع أن هذه مهمة جليلة القدر ، فإن ضرورات العصر وحاجات الجماعة التى يعيشون فيها (كما يعيشون على كدها !) أصبحت تحتم عليهم أن يقتربوا من الواقع اليومى ، ولا يقفوا موقف عدم الاكترات من ضجيج الأيديولوجيات والشعائر ، ودوى الحطوط والمشروعات ، وصراخ القيم والتغاير والتصورات . صحيح أن من حق الفيلسوف - كما هو حق الكاتب والأديب - أن يغلغ عليه باب « صومعته » من حين الى حين - فالعزلة والتفرغ من أجل النظر الكلى الحز الخلاق ستظل ، كما أكد فلاسفة اليونان ، ضرورة لا يستغنى عنها عمله ولا يستغنى عنها المجتمع . ولكن عليه أن يقتنع أخيراً بأن الفلسفة الحية لا تولد بين أربعة جدران معفرة برائحة الكتب ، وان يضع أمامه نموذج سقراط الذى لم يتوقف عن التجول فى الطرقات ، ولم يدخر وسبباً فى الدخول فى حوار مع عامة الناس أو خاصة الخبراء فى كل مجال . وإذا كان من المستحيل عليه اليوم ان يتحاور فى الشارع والسوق ، فليقم مادبة الحوار فى شارع الصحافة أو فى أسواق الاذاعة والتلفزيون ، ولتحرص هذه الأجهزة عليه وعلى نفسها فلا تحرمه من هذا الحق ٠٠ وهذا الواجب ٠٠

٤ - ماذا ننتظر اليوم من المتخصص فى العام الذى يعيد اكتشاف دوره « السقراطى » ويضع نموذج سقراط نصب عينيه ؟ كيف يمكنه الجمع بين النظر الكلى الحز وبين الاعتدال والتواضع العقلى الملازم لطبيعته ؟

لا يمكن أن تقف مهمة المتخصص فى العام عند التخصص فى اشاعة

القلق والاضطراب ! فالمشكلات الملحة على مجتمعه وعالمه تفرض عليه أن يكون محامى الصالح العام ، والتزامه التقليدى بالعقل ومسئوليته الاخلاقية يحتمان عليه أن يقرن النقد بالبناء والانشاء . انه يواجه التطور العلمى فى كل مجال ، وعليه أن يلم بنتائج العلوم (التجريبية والنظرية البحتة) دون دون أن يسمح لفكره أن يذوب فيها ويستعبد لها أو تصبح بديلا عنه (ل) ، دون أن يسمح لفكره أن يذوب فيها ويستعبد لها أو تصبح بديلا عنه . وتخصصه فى الكلية والشمول يتجلى فى اهتماماته التى تتخطى الأنظمة المختلفة ، وأحكامه المعيارية التى تنصب على أهدافها ومناهجها ، ومساهمته فى اقتراح حلول مقننة (لا مطلقة !) لمشكلاتها ، والمخاطرة فى بعض الحالات يعرض بدائل وحلول ومنظورات مفاجئة أو خيالية لا بد أن يتهيب منها المتخصص المقيد بحدود خبرته . وهو فى النهاية مشارك فى الحوار الضرورى بين علماء التخطيط والسياسة والتقنية والاجتماع والنفس والتاريخ والثقافة . الخ بل هو فى الحقيقة مركز الدائرة من هذا الحوار ، والواجبات والمشكلات التى تزكى تعاونه معهم كثيرة ومتنوعة . فالإزمات الاجتماعية والثقافية تحتاج الى عقله النقدى الذى ينبش أرض التراث والتقاليد بحثا عن جذورها ، كما تحتاج الى بصيرته الملهمة التى تستشف مستقبلها أو تقدم الحلول الممكنة لها وتصف الدواء الذى يساعد على الشفاء منها ، وليس معنى هذا ان دوره يقتصر على تسكين الازمات وتحليل أسبابها ، فربما رأى من واجبه أن « يوجد » الازمات الروحية الخلاقة ، وان يحارب ضيق الأفق والعقم العقلى والثقافى حيثما انتشرت ظلالهما . وكم من فيلسوف أطلق أزمات الضمير وحرك تغيرات الوعى ، وان لم يعيش معظمهم حتى يشهد نتائجها . واذا لم تر الفلسفة « الاشكال » فى كل اتجاه ، فهى معصوبة العينين أو غارقة فى غيبوبة الأحلام . ستكون جارية فى حريم السلطان لا كاهنة فى معبد الحقيقة ، أو تلوذ فى أحسن الأحوال بكهفها الذاتى . .

ان المناقشات الدائرة حول أسس العلوم الجزئية تحتاج الى دور المنظر للعلم ومنطقه ومناهجه ، أى الى فيلسوف العلم . والمناقشات الفلسفية تحتاج بدورها - كما قدمنا - الى التعرف على نتائج العلوم المختلفة والاستعانة بها فى تحليل مشكلاتها وقضاياها . والفلسفة لن تستغنى عن الرجوع الى تراثها كما لا يستغنى الإنسان عن ظله . ولكنها تخدم نفسها اذا تصورت أن التراث وحده أو التأمل المجرد المعزول عن حقائق الواقع يمكن أن يجعل منها « عصرها معبرا عنه بالأفكار » . وتحليل الأنظمة والخطط التى يتداخل فيها أكثر من نظام علمى تحتاج للنظرة الكلية التى ترتفع فوقها لتلقى الضوء على مناهجها وتتمكن من المقارنة بينها وتوحيد منطلقاتها وأهدافها . ولا يمكن

أن ينهض أحد غيره (أى الفيلسوف !) بمهمة تقييم المناهج ، اذ يتصور كل منهج على حدة أنه يملك المعيار الصحيح الوحيد . وعلوم التخطيط وتحليل الأنظمة والمشروعات تحتاج الى مشاركته فى وضع القيم واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات ، بشرط أن تأتى هذه المشاركة عن فهم لهذه العلوم واتصال بها ، لا عن تأمل معزول عنها أو تنظير مطلق سابق عليها . ودخول الفيلسوف فى هذا الحوار المشترك يحتم عليه ألا يتجمد داخل أسوار الخلافات المدرسية ، لأن تعدد الآراء ووجهات النظر لا بد أن يخصب الحوار . وضرورة التعاون بين الفلاسفة وغيرهم من العلماء فى مواجهة المشكلات الملحة يجعل تعصب المدارس والأيديولوجيات (أى نظام المعتقدات الشمولى الذى يزعم لنفسه القدرة على تفسير الانسان والطبيعة تفسيراً أحادياً نهائياً ويتحول - باسم العلم والحقيقة والتقدم والاصلاح - الى غيبية جديدة !) أشبه بعصبية القبائل والعشائر التى تصر على تقاليد الثار . أو صراع الحيوانات التى تحافظ على مناطق النفوذ . ان أربعة عيون ترى أكثر مما تراه عينان ، واذا اجتمعت عشرة عيون فلا بد أن تبصر أبعد من أربعة . وادعاء الزعامات والبطولات شئ غريب على العلم والعلماء ، وهو بالتأكيد لا يليق بتواضع الفلاسفة وحكمة الحكماء . ثم ان الكمال والشمول واليقين المطلق صارت كلها أمورا غير ممكنة ولا مطلوبة . لقد اقترنت من ناحية بالطموح الى المعرفة الموسوعية ، ومن ناحية أخرى بالمحاولات « الميتافيزيقية » لتفسير العالم فى مجموعه . وعالمنا اليوم شديد التعقيد وملكاتنا شديدة القصور (وليس من المعقول ولا المطلوب أيضا أن يبعث بيننا اليوم أمثال أرسطو والغزالي وليبنترز وديدرو وهيجل ورسسل والعقاد !) كما أن المحاولات الميتافيزيقية لتقديم نسق فكرى شامل يضمن اليقين المطلق والتبرير والتعليل النهائى قد ثبت فشلها . ولن تكون مهمة الفلسفة فى المستقبل هى تقديم نسق من القضايا النظرية الخالصة التى لا تكثرث بإمكانيات تحقيقها فى الواقع أو فرض اختبارها على محك العقل والخبرة العملية (ومن يصر على هذا لن يزيد عن تقديم تجربة جمالية أو خبرة ذاتية قد نذوقها ونستمع بها ، ولكننا لا نقبلها عادة الا من الأدباء والفنانين !) ولهذا فان الفلسفة التى تقترب من الواقع تفرض التخلي عن التعصب للمطلق بكل أشكاله (لا عن مذهب أو معتقد متزمت فحسب ، بل كذلك عن التعصب للنزعة العلمية - العلموية ! - التى تسرف فى الايمان الساذج بالعلم ، والتعصب للنزعة غير العلمية التى تسرف فى العدا له !) وهذا الاقتراب من الواقع سيجعلها تتناول مشكلات جزئية تدرسها بموضوعية وتأن وحياد ، كما سيجعلها نوعا من العمل الاجتماعى والسياسى بالمعنى الواسع لهاتين الكلمتين (دون أن تتحول الى علم اجتماع أو سياسة أو أحد علوم الوقائع كما ذكرنا

من قبل) • ولا يمنع هذا من تأكيد ما قلناه من أن الشمول والتوحيد والنظر الكلي والنقدي الحر سيظل دائما هو صميم روحها ، وهو شمول النظر الى وحدة المعرفة والانسانية ، وحرية التنظيم والتكامل والتقييم والتوجيه والتصحيح •

واتجاه الفلسفة الى مشكلات الواقع يفرض عليها أخيرا أن تتجه الى الرأي العام • وهذا يحتم عليها أن تتنازل قليلا عن لغتها التقليدية لتتكلم بلغة مفهومة تفيد الحوار المشترك بينها وبين أبنائها « الجاحدين » ، كما تفيدها في توضيح أفكارها والاقناع بحججها • ان الوضوح لا يتنافى مع العمق ، واللغة البسيطة ليست دائما دون المستوى • ومن أراد أن يتجه الى الشارع والسوق فلا بد أن تكون لديه القدرة على مخاطبة الشعب « والنظر الى فمه » (كما يقول تعبير لوثر المشهور) • ان شعوره بالمسئولية يدفعه الى هذا ، وتواضعه يجعله يتعفف عن اعتباره « نزولا » اليه • كان سقراط متواضعا وبلا غرور • والتفلسف على طريقة سقراط مستحيل بغير التخلي عن الغرور ••

ان مهمة الفيلسوف في أيامنا هي أن يتبين أن الأفكار والمفاهيم الرئيسية في الفلسفة تتصل بالمشكلات الواقعية التي يواجهها الانسان في حياته ، لأنه اذا انصرف عن الواقع انصرف الواقع عنه ، واذا ادار ظهوره لليومي والعيني والمعتاد ادارت ظهورها له • واذا لم تتجمع المشكلات الفلسفية التقليدية حول مشكلات حقيقية تهمننا في حياتنا التاريخية فقدت حياتها واصبحت تماثيل فارغة أو تحفا عتيقة لا تهتم بها الا عناكب النسيان • كل هذا يقتضى منه الاقتصاد في اغراق الناس في التحليلات والتفصيلات والتفريقات والمناقشات ، كما يفرض عليه الاختيار فيما يتناوله : فمشكلات الانسان ، والحرية ، والديمقراطية ، وعلاقة الفرد بالدولة ، والحياة والتاريخ والتعريف بتيارات التفكير المعاصرة قد تكون - في لظتنا الزمنية الحاضرة وموقفنا الاجتماعى وسط أشواك التخلف الرهيب في كل شيء - أولى من مشكلات متخصصة أخرى أشد بعدا وتجريدا • وليس هذا تنازلا من الفيلسوف ، وانما هو ضرورة تحتمها وتسوغها طبيعة الفلسفة نفسها : فليس « لمقال » الفيلسوف من سبب يبرره الا اذا اتجه الى غير الفيلسوف (٣) ، ولن يحقق وظيفته حتى يكون مقالا واضحا وتكون لديه القدرة على توضيح تصور الانسان عن ذاته والذوات الأخرى التي يشاركها الحياة ويتحمل

(٢) انظر معدمة قاموس لاروس الفلسفى لديديه جوليا ، باريس ، لاروس ، ١٩٦٤ •

المسئولية تجاهها . ان تاريخ الفلسفة نفسه - كما ذكرنا من قبل بشيء من التفصيل - يشهد بأن مذاهب الفلاسفة متصلة بالواقع ، وانها يمكن أن تتحول الى قوى تاريخية فعالة . فافلاطون كتب الجمهورية على أمل اصلاح المجتمع الاغريقي ، والعقد الاجتماعي لروسو - في رأى الكثيرين - هو الذى صنع الثورة الفرنسية ، وديكارت كتب بالفرنسية - التى كانت فى عهده لغة شعبية - لكى يفهمه الناس ، والأخلاق عند كانط - كما يقول الآن - هي أخلاق صائبة الأحذية . . . أراد كبار الفلاسفة دائما أن يقولوا شيئا عن الواقع ويؤثروا على الناس بكلمات معقولة ومحسوسة . وليست رسالة الفلسفة الباقية فى بناء معرفة « سرية » أو مجردة ، بل فى التغلغل فى حياة البشر ، وتكوين أحكامهم وتوضيح قراراتهم . واذا كان تاريخ الفلسفة هو رصد المشكلات الحاضرة ابدا ، فهو كذلك مجموع الحلول الممكنة لها فى كل عصر وعند كل مفكر ، واذا لم يستطع أن يثبت « حضور » هذه الحقائق الدائمة ويلقى الضوء على المحاورات الدائرة حولها ، فلن يكون تاريخنا بل متحف تاريخ . . .

٥ - ربما قال القارئ : ما لنا نحن وهذه المهام والواجبات التى نفتصيحها ضرورات المجتمعات الصناعية والعقلانية المتقدمة ، وماذا نفعل بها فى مجتمعاتنا المتخلفة (التى نعزى أنفسنا فنسميها مجتمعات نامية !) . والسؤال صادق ومشروع ، ولكنه يعبر عن يأس لا داعى له . فمواجهة الفكر الفلسفى لمشكلات الواقع لازمة لنا لزومها لغيرنا من البشر (ما دمنا نؤمن بحضور التفلسف بالفعل أو بالقوة والامكان فى كسب انسان !) والمشكلات التى يفرضها العصر الذى نعيش فيه - وهو عصر الحضارة العلمية والتقنية الذى نسعى جاهدين للدخول فيه ، وان كانت معظم مجتمعاتنا تعيش فيه حسب « النتيجة الفلكية » وحدها ولا زالت تفوص برؤوسها واقدامها فى عصور كهوف سحرية سابقة ، مهما كان نجاحها فى جعل هذه الكهوف مكيفة الهواء ومكدسة بالمستورد من كل صنف ! هذه المشكلات متشابهة فى نوعها وان اختلفت من حيث الدرجة والعمق . ومعظم بلادنا العربية لديها خطط خمسية ومشروعات تنمية وتصورات عن المستقبل . ومشاركة الفيلسوف فى المناقشات الدائرة حول هذه الخطط والمشروعات والتصورات وغيرها من قضايا التقدم والرخاء ستكون كما قدمنا مشاركة خصبة نافعة . وتعاونه مع زملائه من أهل الخبرة الدقيقة لا بد أن يفيد فى نقد القيم والتصورات والقرارات وتحليلها وتوضيحها ومراجعتها واطفاء التكامل والشمول على الأنظمة المختلفة التى تنحصر عادة فى حدودها الضيقة . ولا شك أيضا أنه سيسهم فى ربط هذه القضايا والمشكلات

بقيم المجتمع ككل ، وسيكون أقدر على وصلها بجذور التراث والتقاليد ومدھا الى آفاق الغد والمستقبل . ولنتصور بعين الحیال أحد المشتغلین بالفلسفة في حوار مع اترابه من رجال الدين والقلم وعلما الاجتماع والنفس والتربية والسیاسة والاقتصاد والتقنية ... الخ حول احدی المشكلات التي تزخر بها حياتنا (كالحرية والعدالة ، والسلطة والقانون ، والحق والواجب ، والتربية والتعليم ، والقيم والأخلاق ، والعادات والتقاليد ، وحاضر الثقافة ومستقبلها ، والنمو السكاني والهجرة من الريف ، والتعمير و « التخضير » وإعادة توزيع خريطة السكان ، ورعاية آثار الشعب وفنونه ... الخ) ولنتخيل أيضا - بعيون الروح - أن المناقشة يمكن أن تدور - على هذه الصورة الموسيقية المتناغمة ! - في مؤتمرات أو ندوات عامة ، أو في أجهزة الاعلام وأنهار الصحف والمجلات المادة التي نفتقدها اليوم . ألا يمكن أن نفيد من هذا التقليد المتبع في البلاد المتقدمة ؟ ألم نقد منه بالفعل فيما تم - على ندرته وانعدام تأثيره ! - من ندوات ومؤتمرات ومناقشات ؟ واذا حدثت المعجزة ودعى الفلاسفة اليها - ألا ينعكس هذا على الفلسفة وعليهم هم أنفسهم كما ينعكس على عامة الناس ؟ واذا قيل ان الأفكار وحدها لا تغير من الواقع - (وهذا تحذير واجب من التفاؤل الساذج !) - وان العبرة بالتنفيذ والتطبيق والممارسة حتى يتحد الفكر والعمل ويتصالحا بعد طلاقهما « العربي » الأزلی ، ولا تصدق علينا كلمة الشاعر هلدلين عن قومه : أغنياء بالأفكار فقراء في الأعمال .. - اذا قيل هذا ألا يمكن الرد عليه بأن تغير الوعي لا بد أن يسبق التطبيق والتنفيذ مهما طال بهما الزمن ؟

ان روح الفلسفة وصميم عملها يفترض أن كل القيم والمفاهيم معرضة من حيث المبدأ للنقد . ولا ينصرف هذا فحسب الى نقد الفلاسفة بعضهم لبعض بصورة لم تتوقف ولا يتصور توقفها ، ولا الى نقد المصطلحات والمعاني ، والتصورات التي لا تستغنى عن استخدامها (م) ، وانما يصدق أيضا على الظواهر والمشكلات التي نصادفها في حياتنا اليومية ونتصور أنها أتفه من أن تستحق النقد والتحليل الفلسفي . لقد علمنا فلاسفة التحليل والوجود والظاهراتية وفلاسفة الاجتماع المعاصرون أن « كل شيء » يمكن أن يكون موضع اشكال في نظر الفلسفة ، وأن عددا لا حصر له من مواقف السلوك والكلام والمعرفة والشعور والتقييم والتعامل مع الآخرين ... الخ يمكن أن تكون موضوعات للنظر والتحليل . صحيح أن الكاتب والصحفي والمربي والرسم الساخر والسينمائي والاذاعي والقراء والناس العاديين يمكن - كما ذكرنا من قبل - أن يتناولوا هذه الموضوعات نفسها بصورة أو بأخرى . ولكن تناول الفيلسوف لها يختلف عنهم . فهو يتعمقها من حيث الحقيقة

والماهية ، ويربطها بثرات الفلسفة وأدواتها من ناحية وبناتج العلوم الجزئية من ناحية أخرى ، ويُنظر إليها من حيث دلالتها على أحوال ومواقف أساسية في وجود الإنسان وبحنه عن معنى حياته وحياة الآخرين وعلاقته بالعالم والوجود والتاريخ . . . الخ .

لننظر معا في بعض المشكلات والمواقف التي نصادقها في حياتنا اليومية ولا يمكن أن يغيب بعضها عن النظرة العجلى الى حياة الشارع والاسرة وديوان العمل ، وسترى انها وكثير غيرها لا تزال مطروحة أمام النقد والتحليل انفسى : تحديد حياة الفرد من المهد الى اللحد بدلا من تحديد نفسه بنفسه (وهو منذ عصر النهضة وديكارت آية الحرية وهدف كل نزعة انسانية) ، موقعنا من الماضى : تسلط الموضى على الأحياء حتى كادت الآية تنعكس ويصبح الموتى هم الأحياء ، والأحياء هم الموتى ، مع أن الماضى لا يرجع ، والأمس لا يسترد ، وكل ما نملكه حيا لهما أن « نستحضر » قيمهما الاخلاقه وفضائلهما الموروثه بالوعى والتذكر والاقتداء ، السكون - لحد الجمود - الذى يحيط بحياتنا كحيل المشنقة ، ويحول بيننا وبين التحرك والتغير أو تحريك الواقع وتغييره ، سوء استخدام الحرية رساء فهمها وبالتالي ضعف الاحساس بالمسئولية وبضاؤلها ، المسلمات التى لا حصر لها وكيف تتحكم فى سلوكنا واحكامنا لانها الوضايأ الازلية ، نسلط الكلمات الجارية علينا وتضخمها الى شعارات نترها سحر لنا بدلا من أن نهكر فيها (ولو تعلمنا أن العبارة ذات المعنى هى التى نترجم الى فعل أو تشير اليه نغير بناء تفكيرنا وتصورنا للواقع ، ولصارت علاقتنا به هى علاقة وعى فعال بموضوع يتأثر به ويؤثر عليه) (٥٠) ، « طبائع الاستبداد » الغالب علينا من الآب فى المنزل

(٥١) يمكننا هنا أيضا أن نهتدى بفلسفة « العمل » التى تكاد أن تكون طابعا عاما للفكر المعاصر على احسلاف اتجاهاته ومذاهبيه عن طبيعة هذا العمل (الماركسية ، البراجماتية ، الظاهرياتية ، فلسفه النهابل الانجليزية وخصوصا مدرسه أكسنورد وبالأخص فلسفه أوستن ، الوصفيه التجريبية أو المنطقيه ، فلسفه الفعل عند برجسون وبلوندل ولافييل) وعلى الرغم من كثره ما قيل وكتب عن الممارات ذات المعنى ودلالها على « الفعل » والاجراء العمل ، فيبدو أن هذه الكتابات الخاصة بأفلام عربية متحمسة للاتجاهات الفلسفية التحليلية والتجريبية المنطقيه - يبدو أنها قد غاصت فى دوامة القول التى تفرق العالم العربى ليل نهار . ولهذا لا يكفى أن يهتدى إلى الدرس والتحليل ، ولا بد من قيام النظام الاجتماعى والسياسى الفادر على تحديد أهدافه وتوجه الناس إليها بالأفعال لا بالأقوال . عندئذ تصبح الكلمة فلسفا مسللا - كما قال البار - فنستمد من الفعل معناها ، كما يستلمهم منها الفعل طريقه وشابته ، عندئذ ينجذ الشاعر والشاعر ، وتتصلح اليد مع اللسان ا ولنتذكر هنا حكاية كونفوشيوس ، سأل أحد تلامذته : كيف تصلح العدالة والدولة ؟ فأجابه المعلم : أصلح اللغة !!

والشرطي في الشوارع والموظف في المكتب والمعلم في المدرسة عبر درجات الهرم الموروث المشنوم ، آثار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية على تغيرات الوعي والتقييم ، اندحار معظم القيم الإيجابية في مجتمع الاستقرار (الزراعي) القديم لتحل محلها قيم (المدينة) السلبية الضارية : الانتهازية ، والفهلوة ، والبكش والسطارة وما يصاحبها من ادعاء وتطاول ونشوش و بطولة زائفة ، ولها « ماركات مصرية مسجلة » لم يسلم منها حتى العلم والمعرفة اللذين ارتبطا دائما بالاخلاص والأمانة ، والترفع والتزاهة ، والزهد والتجرد ، الانسلاخ عن الذات الى حد الحجل منها والتنكر لها وتغذيها أو تضخيمها والتمركز حولها - والنتيجة هي الاغتراب عن الذات الحقيقية التي لا تنمو نموًا صحيحًا الا في ظل الحرية والحوار والنقد ، وفقدان الثقة بأنفسنا وضياعنا بين تراننا الخاص - الذي لم تتمثله ولم « نكره » بحيث يعيش فينا ويصبح مستقبلنا - والحضارة العالمية التي نواجهها بالذعر والغلق وعقد النقص : بالتدله والاستخدام أو بالتطاول والاثام والتفاخر بماض لا نحرص حتى على صونه من التبيد والضياع^(٥) ، حرص الانسان - خصوصًا في مجتمع الطبقة الوسطى في المدينة - على أن « يظهر » أكثر من حرصه على أن « يكون » ، وعلى أن يملك ويأخذ أكثر من أن يعطي ويبدل ، العجز عن الحب والتواصل والانشغال بالنفس وطفان الانانية ، والحرمان العاطفي والجنسي للذات لو صلحت أمورهما في مناخ يحترم الشخص الانسانى ويرعاه لصلحت أمور كثيرة في حياتنا السياسية والعملية واللغوية والأدبية ، جحيم الزحام والشراسه وطوفان البذاءة والتبجح والضوضاء ليل نهار في مدن عامرة بالصخب والضجيج ، خالية من كل ذرة أمل أو يقين ، انكماش فرص تحقيق الذات وامكانيات الوجود الأصيل نتيجة السقوط - على حد تعبير هيدجر ! - في الفجاجة والابتدال وغسل المنح الاعلامى - المنهمر كشلال اللعنة - للمستورد وأخبار النجوم والاغاني الجديدة والافلام والمسرحيات الرخيصة وسعار الكرة ٠٠ الخ وأثره على تعطيل الفكر المستقل وخلق « النموذج - الضد » وصياغة الوجدان السلبي وتكريس الغيبوية العقلية وأحلام اليقظة ، تعبد السلطة على اختلاف أصنامها وسيطرة روح القطيع (كما تتجلى مثلا في حملات الاعلانات عن التهنئة بالترقية وسلامة الوصول ٠٠٠ الخ) ، مظاهر الاحباط والتثبيط للمواهب والطاقات المبدعة ، اعتماد الحياة الاسرية والاجتماعية والتعليمية في معظم الأحوال على القرض

(٥) راجع مفاصلة هذه المشكلة عند قسطنطين زريق ، في معركة الحضارة ، بيروت ،

دار العلم للملايين ، ١٩٦٤ ، ص ٣٩٠ ، ٤٠٨ .

والاملاء وحشو الذاكرة^(٦)، لا على الحوار المشترك وتربية الشخصية المستقلة،
ظواهر التعامل والادعاء و « النجومية » والتهالك على الظهور « في الصورة »
والزهو بالشعر المستعار والاتجار بالعلم في دوائر المثقفين والجامعيين (أين
الحجل من النفس وكيف تطيب حياة الكذابين ، في وطن عربي مقهور ومريض
وحزين ؟) ، الاكتئاب والسأم وعدم الاكترات وفقدان الحماس والهدف وروح
المخاطرة وغيرها من نتائج العجز عن الاستقلال « والتحديد الذاتي » وغيبة
الحرية الحقيقية آلاف السنين ، مظاهر الحزن والخوف والصمت أو التهريج
والعبث والاستهتار - وكلاهما في النهاية سواء - ، ميلنا أفرادا وجماعات
في المواقف الحاسمة الى الانتقائية المترددة وهي الابنة الشرعية التي ولدتها
نزعة التوفيق والتلفيق التي كانت أهم سمات التدهور في حضارتنا الوسيطة
ونهضتنا الحديثة^(٧) ، سيطرة التفكير الجرافي والنفاق والاتجار بالدين -
حتى على بعض كتابنا « اللامعين » - وردود الأفعال لا الأفعال على سلوكنا ،
كراهيتنا لأنفسنا وبراعتنا في هدم بعضنا (العرب هم اعدى اعداء أنفسهم !
هكذا قالت « التايمز » عادة النكسة) ، مظاهر التطرف لدى الجماعات الداعية
الى الأصل والماضي والجماعات المتحمسة للأجنبي والمعاصر وتعبيرها عن
اضطراب « الهوية » والتطلع للانقاذ والخلص « اللا عقلي » في غيبة العقل
والحوار المعقول ، فساد المدينة وحنينها الى تقاليد القرية ، وبؤس القرية
وحنينها الى فساد المدينة ، الضائقة الاقتصادية وتأثيرها على قيم الجماعة
والحب والزواج والصدقة (حكايات شارع الهرم والمفروش ، استغلال
الانفتاح في خلق الحاجات المزيفة التي تستعبد الناس وتوهمهم في نفس
الوقت بتحريرهم وتفريهم بالانغماس في الترف ، وهو أقوى أسباب
التدهور والانهار ، لكن من يتذكر ابن خلدون !؟) ، الثراء بغير عرق والطبقة
الجديدة ، اهمال كنوز التراث وتعرضها للنهب والتبديد والتسول بها في
العالم بدلا من جذب العالم اليها ، تشويه كل القيم ، سواء ما تلقيناه من
تراثنا أو من التراث العالمي : اختلط لدينا التدين بالتعصب ، والثورية
بالجريمة ، والتقدمية بالانتهازية ، والاشتراكية بالتساوي في الذل والضنك ،
والحرية بالاستغلال والمصوذية ، ولهذا لم نستطع أن نكون مسلمين بحق ،
ولا اشتراكيين بحق ، ولا ديموقراطيين بحق ، ولا أصلاء ولا معاصرين

(٦) ولو تذكرنا أن « ذاكرة » الحاسبات الالكترونية الحديثة يمكنها أن تستوعب العلم
البشري لوجهنا كل جهودنا لتنمية العقلية العربية المبدعة التي تتجاوز اللفظ والتلفظ
الى التساؤل والمخاطرة والتجديد .

(٧) د. أبو بكر السقاف ، دراسات فكرية وأدبية ، ص ١٩٠ وما بعدها ، بيروت ، دار

العودة ، ١٩٧٧ - كتاب الكلمة ، ٦ ، ٥ .

(أدخلنا حقا عصر التكنولوجيا ، لكن من دهليز التعذيب وأنفاق الارهاب ؟) ،
 يدونا من السقف بدلا من الأساس ، ولهذا نصاب بالذهول كلما انهار السقف
 فوق رؤوسنا : نفس العمل ابتداء من النظر ، والواقع الى انطلاقا من
 الأفكار ، ونلوذ بالتعميم هربا من الفردى والعينى - ما أكثر ما نتكلم عن
 الفقر والجهل والمرض ونسى أسماء الفقراء والجهال والمرضى وجوههم ! - ،
 وكم نعيد ونزيد عن اصلاح الخلق والضمير والوعى والفكر ، بدلا من تغيير
 الظروف المادية والاجتماعية التى كانت الضمائر والأفكار والمبادئ صدى لها
 وتعبيرا عنها ، وكم حاولنا أن نقيم الوحدة العربية المأمولة ابتداء من الحكام
 لا من المحكومين ، ومن الحكومات لا من الشعوب فصدمننا بالفشل وسألنا عن
 الأسباب ، والسبب واضح : بناء السقف قبل الأساس ! الضغط والوصاية
 وسائر عوامل الارهاب العلنى والمستور التى تعوق طريق الشخصية العربية
 الى هويتها وانتمائها واعتزازها بنفسها وتحرف بها الى تعذيب الذات
 والانغماس فى الغيبات والمخدرات والاحلام المستحيلة والبعد عن التفكير
 العلمى والواقعى المتوازن . . . الخ الى آخر ظواهر « الانقراض » (٨) التى
 ليست فى الحقيقة أسبابا بل نتائج ترتبت على ظروف « اللاحرية » الشائكة
 التى جثمت على صدر بلادنا زمنا طويلا ، ومازلنا نتحسس خطواتنا نحو
 تأكيد الوعى بضرورة الحرية وسيادة القانون . لا شك فى وجود الصور
 الايجابية المضيئة المقابلة لهذه الصور السلبية القائمة ، ولا شك أيضا فى
 وجود المخلصين العاملين فى صمت وأمانة فى كل مجال (ان لم ندرتهم
 ونساندهم فسينقرضون !) . ولكننى أردت ان أدق أجراس الخطر ، وأقدم
 امثلة جزئية مباشرة يمكن أن يتناولها الفكر الفلسفى بطريقته الكلية غير
 المباشرة . أقول ان هذا فى امكانه ، لأنه لم يقدم عليه حتى الآن بصورة
 حاسمة ، ولا يزال مدعوا اليه ليحقق دوره السقراطى . .

٦ - ربما يعود القارىء فيقول : كيف تدعو المشتغلين بالفلسفة فى
 بلادنا العربية الى هذا الدور السقراطى مع ما تعرفه من أعباء التعليم الثقيلة
 وتزايد أعداد الطلاب بصورة شاذة تهدم فكرة الجامعة ومفهوم العلم نفسه
 من أساسهما ؟ ألا يكفى أن تستعرض مؤلفاتهم لترى أنهم أدوا واجبهم ويؤدونه

(٨) أو قل ظواهر « الانتحار » ، فالحاضرات - وهذا رأى معروف لتوينبى - لا تموت
 وانما تنتحر بأيديها ، وذلك حين تسحق القوى والملكات المبدعة وتخنقها وتفرض عليها الصمت
 والحصار والمجازاة والاسنسلام ، فتعجز عن الاستجابة الناجحة للتحديات التى تواجهها من
 الخارج والداخل . انتحرت اسبرطة فلم يبق من جبروتها السكرى أثر يشهد عليها ، وبقيت
 أثينا المهزومة على أيدى المقدونيين والرومان حية فى تراث المسلم والفكر والضمير الغربى
 والانسانى حتى اليوم . .

بأمانة وإخلاص ، وانهم عرفونا بثقافة العصر جهد طاقاتهم واجتهادهم ؟
 الا يمكن أن يكون اختيار أحدهم لفيلسوف أو مدرسة أو مذهب بعينه من
 تراث الاجداد أو تراث الأقدمين والمحدثين تعبيراً غير مباشر عن انعكاس
 الواقع الحى على عقولهم وضمائرهم (فاختيار أفلاطون على سبيل المثال تعبير
 عن الشوق الى النظام الأمثل للدولة العادلة ، والبحث فى المعتزلة أو ابن رشد
 دليل على الانحياز لجانب العقل والمعقول ، ودراسة ديكرت أو كانط أو هيجل
 اعتراف ضمنى بحرية الشك واستقلال الذات ، واحترام الواجب وكرامة
 العقل الانسانى « المشرع » لقوانين المعرفة والأخلاق ، وتأكيد الحركة والتطور
 فى مسيرة الوعى والتاريخ) . أليس من الممكن أيضا أن تحقق هذه الأعمال
 آثارها الاجتماعية والسياسية والاخلاقية اذا قدر للفلسفة أن تشغل المكان
 اللائق بها فى المجتمع ، وتصبح مدرسة للتربية العقلية والنقدية ، وتتغلغل
 فى وعى الناس وفى مراحل التعليم المختلفة (كما يحدث مثلا من تدريس
 المنطق وفلسفة العلوم وتاريخ النظم والمذاهب فى المراحل الثانوية والعالية
 بالخارج وفى السنوات الاعدادية للكليات العلمية فى بعض الجامعات العربية) .
 وهل غاب عنك أن معلمى الفلسفة ليسوا بالضرورة فلاسفة ولا يكلفهم أحد
 الا ما فى وسعهم ، وأنهم فى النهاية موظفون عند السلطة ، وليس يليق
 بالحكيم أو معلم الحكمة أن يدعى البطولة أو يعمد الى التحدى الطائش أو
 يحشر نفسه فى ثياب المصلح والواعظ (راجع ما سبق عن سقراط وفولتير
 وهيجل) . وأخيرا كيف تطالب « بالتفلسف » فى غيبة الحرية الحقيقية
 طوال سنوات الاستبداد الماضيه ، وهل يمكن أن تقوم له قائمة اذا لم يسبقه
 وجود الثقافة التكاملة - من علم وفن وأدب واقتصاد وسياسة ... الخ -
 التى يستطيع بعد ذلك أن يحللها ويقيمها ؟

كل هذا حق . ولكنه ينصب على جانب واحد من مهمة الفلسفة .
 فتعليم تاريخها وأنظمتها المختلفة (من منطق وجمال وأخلاق ومناهج
 ... الخ) ضرورة علمية كتعليم الفزياء والكيمياء والرياضيات وسائر
 العلوم الوضعية والانسانية . لسنا فى ذلك بدعا بين الأمم ، فالبحث عن
 الحقيقة الخالصة جهد انساني مشترك ، والأجيال التى قامت وتقوم بهذه
 المهمة قد بذلت جهودا تستحق التقدير والعرفان . غير أن تعليم الفلسفة
 يختلف عن غيرها من نظم المعرفة . فهو لا يمكن أن يتم - حتى ولو لم يشعر
 المعلم بذلك - بغير تفلسف (٩) أى بغير إتخاذ موقف من الحياة والمجتمع

(٩) لتذكر فى هذا الصدد عبارات « كانط » التى كان يوجهها الى طلابه ويفرق
 فيها بين الفلسفة والتفلسف : « لن تتعلموا الفلسفة منى ، بل كيف تتفلسفون - لن انتم

والتاريخ والقيم السائدة... الخ ولهذا قيل منذ عهد هيجل وأتباعه ان التاريخ لها هو نفسه فلسفة تاريخها . قد يكون من الظلم وتكليف الأمور غير طبيعتها أن نطالب معلم الأدب العربي بأن يكون هو نفسه أدبيا ، فهذا ملكات ومواهب لا تتيسر الا للقلّة النادرة (١٠) . ولا يطلب أحد من المشتغل بالفلسفة أن يكون متلا في قامة يوسف كرم أو زكي نجيب محمود . ولكنه مع ذلك كله محق اذا طالبه بالنظر في الواقع الحى الذى يعيش فيه ، وتحليل المشكلات والازمات التى يعانيتها والقضايا التى يهتم بها بطريقته الكلية الحرة غير المباشرة (١١) ، لانه لو ترك المجال لغيره فسوف يحتل السفسطائى مكانه (كما تعلمنا فلسفة أفلاطون كلها على نحو ما أترنا أكثر من مرة) ، ولأن الفلسفات الكبرى كانت فى نهاية التحليل تعبيرا عن الواقع الذى عاشه الفيلسوف كما كانت فى نفس الوقت تعبيرا عما فوق الواقع ووراه (وهذا هو سر خلودها واهتمامنا بها حتى اليوم !) . لقد كانوا بشرا مثلنا . ومن العبث أن نلتمس عندهم الحقيقة الأخيرة أو المعرفة المطلقة التى لا وجود لها . ومذاهبهم وأنظارتهم واجاباتهم على الأشكالات الخالدة هى - ككل أعمال البشر - محاولات مؤقتة ومرتبطة بثقافة عصرها ولغة أصحابها وقدرتهم على النظر والفهم والتصور . وفصلها عن الواقع الذى نشأت فيه - بكل عناصره الاجتماعية والسياسية والفنية والاقتصادية... الخ - أمر مستحيل . كان معظمهم موظفين أيضا عند السلطة . ولكنهم كانوا قبل ذلك خدما للحقيقة (ن) . واذا كان هذا سيظل واجبا ومسئولياتنا الأولى ، فسيظل من واجبا أيضا أن نواجه تحديات العصر والواقع ومشكلاتهما ، وإن ندرك ان المعرفة الخالصة من كل تأثير على الواقع قد أصبحت ترفا يصعب الدفاع

الكارا تكرونها ، بل كيف تفكرون . فكروا لأنفسكم ، ابحثوا لأنفسكم ، ففوا على أقدامكم » ، « لن يستطيع انسان أن يتعلم الفلسفة (اللهم الا اذا فهمنا من ذلك تعليم تاريخها) وانما يمكنه على أكثر تقدير ، فيما يتعلق بالفعل ، ان يتعلم التفلسف وحده » ، « يتحتم اذا على الفيلسوف - بما هو انسان يفكر بنفسه - أن يستخدم عقله استعمالا حرا مستقلا ، لا بطريقة عبودية مقلدة » . « يستحيل على أى امرئ أن يدع نفسه فيلسوفا اذا لم يكن قادرا على التفلسف . اما التفلسف فلا يمكن تعلمه الا عن طريق المراتن والاستخدام المستقل للعقل » .

(١٠) كما ترى عند رجال من أمثال طه حسين وأحمد أمين وزكى مبارك وعبد الرحمن شكرى رشكرى محمد عبياد ولويس عوض وعبد القادر القط ويوسف خليف وعز الدين اسماعيل وأحمد كمال زكى وكمال نشأت وعبد الرحمن فهمى والرحوم محمد العلائى وأمين العيوطى وعبد العزيز المقالح وسهيل ادريس وجبرا ابراهيم جبرا وخليل حاوى وغيرهم وغيرهم . (١١) وهذا هو الوجه الآخر للفكر الفلسفى ، وهو بطبيعة الحال لا يقضى عن الوجه الأول الذى يصعب على القضايا الفلسفية الخالصة والمشكلات المتخصصة ولا يتعارض معه .

عنه . وليس المهم هو « نوع » المشكلات التي يتناولها النظر الفلسفي ، بل المهم هو « كيف » يتناولها ، مهما بدت هذه المشكلات عادية أو يومية . هل يمكننا في النهاية أن نهدأ في قبورنا إذا اتهمتنا الأجيال المقبلة بأننا حولنا وجوهنا عن مشكلات عذبت مواطنينا الذين نلقتوا يبحثون عنا فوجدونا في السحب ؟ (١٢) ان هذه التهمة التي ألصقها أرسطوفان بسقراط غير صحيحة . ولو أعدنا اكتشاف دورنا السقراطي فلن تصح كذلك علينا (س) .

ربما جاز القول بعد كل ما سبق أن الدور السقراطي وحده لا يكفي في مواجهة واقعنا . ان المتفلسف العربي (ولا أقول الفيلسوف ، فلعل أوانه لم يأت بعد ، ولعلنا جميعا نعمل بقصد أو غير قصد للاعداد لمولده !) لا يستطيع أن يكتفي بحوار سقراط ولا بمصباح ديوجينيس . فلا بد أن يضيف اليهما نواقيس الخطر وأجراسه ، و « ديناميت » تيتشه ومطرقته ! عليه أن ينبه ويحذر بكل وسيلة : نحن متخلفون متخلفون متخلفون . العذر أمامكم والانقراض فيكم ووراءكم . تعلموا أن تفكروا بعقولكم لا بالسنتكم . غيروا ما بانفسكم وواقعكم حتى يغير الله ما بكم . آمنوا بالعلم والمنهج والخبرة . أعطوا العيش لحيازيه ، هذا روح العدل كما بينه أفلاطون . اتحدوا اتحدوا اتحدوا . فالدئاب تترىص بكم في كل ركن وعند كل منعطف . وذئاب أشرس ترعى في داخلكم . . . أمراضكم الثلاثة : الاستبداد والتخلف والكذب لن يشفيكم منها الا أدوية ثلاثة : الحرية والحرية والحرية . لكن هل يفنى التنبيه والصرخ ؟ ماذا يجدي القول أو المكتوب ؟ أليس في النهاية كلاما في كلام في كلام ؟ أليس عليه أيضا أن يدعو لفلسفة العمل ويحدد معالمها ويكون قدوة لها ؟ ان الكتابة - فلسفة كانت أم غير فلسفة - لم تعد تصلح لمقاومة الموت المستشري في داخلنا - وهذا الكتاب الذي تقرأه الآن عقيم لهذا السبب - . ربما كان الطريق الباقي هو « عمل » الانسان لا أن يكتب أو يتكلم . فلسفة « الفعل » وحدها هي التي يمكن أن تبرر نفسها وسط الاختناق بالتخلف والصمت والندم والهزيمة . . .

٧ - ان عصرنا هو عصر التغير والتحول .

فهل في وسع الفلسفة أن تعبر عنه وتستوعبه بالأفكار ؟ هل يمكنها

(١٢) من الغريب أن تقلب في مؤلفات بعض المشغولين بالفلسفة عندنا - وقد يبلغ عددها عشرات وعشرات - فلا تحس فيها أثرا بعيدا أو قريبا لانعكاس الواقع العربي على عقولهم ووجدانهم . وتخرج منها وأنت تسأل نفسك : هل يعيش المؤلف في بلد آخر أم في كوكب غير هذا الكوكب ؟ ولماذا تتحرك بالقلم يد الكاتب - أيا كان - اذا لم يجد ما يقوله ولم يضع نفسه فيما يكتب ؟ ومتى يرحمنا الله من طواحين الورق التي تدور وتدور في عالمنا العربي . تلحن نفسها وتطحننا معها : « جمجمة ولا طحن » ؟

اليوم أن تكون عصرها معبرا عنه بالفكر كما أراد لها هيجل في مقدمته لأصول فلسفة الحق ؟ وإذا كانت سطوة العلم والتقنية قد امتدت الى كل شيء فيه ، ووطغت على ما يسمى « بأبنيته الفوقية » حتى أصبحت تحدد أفعال الفرد وآفاق فهمه ، فهل بقي للفلسفة مكان فيه ؟ ألا تزال أمامها فرصة للتوجيه والهداية ، والمراجعة والسؤال ، والتغيير والاحتجاج ، والنظر الكلي الحر في واقع تفتت الى مناطق ومجالات مختلفة ؟ أم أن عليها أن تتواضع فتتخلل عن طموح أسئلتها « الماهوية » الكبرى ، أو تسند إليها على الأقل وظيفة أخرى تلائم الواقع الجدلي المتغير ؟ (ع) .

• ان مهمة الفلسفة هي أن تكون المفهوم الجديد عن الواقع وتلتزم به . وليس الواقع هو عالم الموضوعات المعطى من قبل ، ولا هو كذلك من وضع الذات . انما هو « عملية » أو سياق جدلي من الأحداث ، يتشابك فيه الموضوع والذات و « يشرط » أحدهما الآخر فيؤثر عليه كما يتأثر به (ف) . وعلى الفيلسوف أن يبين تركيب الواقع كما هو عليه « هنا والآن » فيميزه بذلك عن الماضي ويستشرف منه المستقبل . وتحليله للغة العادية الجارية ، أو للغة العلم ومفاهيمه ، أو للغة الفلسفية المستخدمة في التراث القديم والحديث ينبع دائما من هذا الواقع ويحاول أن يوضح مدى ملاءمته للتعبير عن صورته وظواهره المتغيرة لتستطيع الفلسفة في النهاية أن تكون « معاصرة » بشكل مطلق ، وهو المطلب الذي حدده الشاعر « رامبو » للأدب ويمكن كذلك أن ينطبق عليها .•

لقد أكدنا أكثر من مرة أن الفلسفة منذ بدايتها تتخذ موقفا من مشكلات واقعها وعصرها . ومع ان هذا الموقف لم يكن على الدوام ايجابيا مؤثرا على مجرى الحياة الفعلية ، فقد كانت تعكس عصرها وتعبّر عن واقعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . يكفي أن نذكر بعض الاسماء بمحض الصدفة : سقراط وأفلاطون وأوغسطين ، الفارابي وابن رشد واخوان الصفا ، برونو وديكارت واسبينوزا وكانط وفشته ، كيركجار وماركس ونيتشة وهيدجر وياسبرز وسارتر وماركوز وبلوخ ، الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ولطفي السيد وطه حسين والشيوخ مصطفى عبد الرزاق وأمين الحولي وخالد محمد خالد ، سلامة موسى وعمر فاخوري ويوسف كرم وعثمان أمين وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وغيرهم وغيرهم (وإذا لم يكن بعض أصحاب هذه الاسماء فلاسفة بالمعنى الدقيق للكلمة ، فهم كذلك بمعنى الاصلاح والتجديد والتطور على طريق الحرية والتقدم والحداثة والديمقراطية .•)

ويبلغ تحليل الفلسفة لعصرها أوجه وغاياته مع المثالية الألمانية ، خصوصا لدى فشته وهيجل ، وتيارات « اليمين » أو اليسار التي صدرت من بحره .
فلسفة فشته حوار نقدي مع عصره - يكفي أن نتذكر كتابه معالم العصر الحديث وفلسفة هيجل محاولة لتحديد مكان عصره من التطور التاريخي الشامل نحو الحرية والوعي (وبخاصة في فلسفته عن التاريخ وفي ظاهريات الروح) ، وتجميع ثقافته وعلومه في نظام أو نسق شامل (كما فعل في دائرة معارف العلوم الفلسفية) .

ولكن هل ما يزال هذا التحليل والتأليف الفلسفي الشامل الذي نعرفه من التراث - حتى عيجل على الأفل - أمرا ممكنا ؟ ألم يصبح اليوم جزءا من الماضي ؟ لقد كان الفيلسوف يعبر عن عصره من خلال تصوره الكامل للعالم والوجود كله . وكان تصوره يقوم على أساس ميتافيزيقي ، أي كان يريد له قيمة مطلقة ولا يفصره على زمنه وحده . غير أننا لم نعد نعيش اليوم في عصر الميتافيزيقا . هذه حقيقة قد تحزن الكثيرين منا ، ولكن لا مفر من قولها . فالميتافيزيقا تقوم على تصور بناء راسخ متكامل للعالم في مجموعته (ينطلق في الغالب الأعم من مبدأ أو فكرة واحدة موجهة هي مركز الدائرة الذي تدور حوله عناصر النسق) . ولا يزعم أحد اليوم وجود مثل هذا البناء الثابت المنظم بعد تمزقه الى مناطق ومجالات عديدة وتعرض عناصره للتغير المستمر . يمكن أن نستغنى من ذلك العقيدة الدينية والمعتقد السياسي الشامل (الايديولوجية) ، فلا يبدآن فيهما يقوم على وجه نظر ميتافيزيقية متماسكة . أما الميتافيزيقا بمعناها التفليدي الذي قدمه لنا التراث منذ افلاطون حتى هيجل (بل حتى أصحاب الانطولوجيا الجديدة وفلسفات الوجود وبعض التيارات الأخرى - كالكانطية الجديدة والروحانية - التي حاولت « قهر » الميتافيزيقا) . فقد انتهى دورها على اسرح الذي يسيطر عليه العلم بغير نزاع ، وإن كانت نحاول التسلل اليه تحت قناع نظرية العلم وفلسفته وغيرها من « الازمات isms » الجديدة . ثم ان هذا التحليل والتأليف الشامل يفترض قدرة الفيلسوف على استيعاب ثقافة العصر شكلا ومضمونا . وقد أصبح هذا - كما أشرنا من قبل - أمرا غير ممكن ولا مطلوب ، كما كانت موسوعة هيجل هي آخر المحاولات الجبارة في هذا السبيل (وربما أضفنا اليها محاولة هسرل المستميتة لجعل الفلسفة علما أول ، وعلم العلوم ، وانطولوجيا كلية . . وهي المحاولة التي انتهت في رأى معظم المفسرين الى اعتبار الظاهريات منهجا خصبيا أكثر من اعتبارها نسقا شاملا . .) ومن المتعذر اليوم أن نجد أحدا يزعم لنفسه هذه القدرة أو يؤمن بجذوى تكرار المحاولة . ولو أراد أن يقدم تفسيرا كليا للعالم لعد ذلك منه - كما ذكرنا من

قبل - محاولة فردية نعجب (ص)، بها كما نعجب بعمل فنى ينبع من رؤية ذاتية ، ولكننا لن نأخذها مأخذ الجد . .

تكرر السؤال : هل معنى هذا أن فرص الفلسفة قد ضاعت ، أو أن دورها أصبح ثانويا وسيطحيا ؟ أن دور الفلسفة في النقد والتحليل والتوجيه لا يزال قائما . هذا هو الذى نلج عليه ونرجو أن يكون القارىء قد وافقنا عليه . والشرط الوحيد الذى يستلزمه اليوم هذا الدور الملازم لطبيعتها هو أن يأخذ الفيلسوف مكانه من عالمه المتغير ، ويتدبر الامكانيات المتاحة له ، ويعرف أن دور الفلسفة فى التقييم والنقد يفرض عليها أن تبدأ بنقد نفسها واعادة النظر فى وظيفتها . وعليه كذلك أن يعرف أن آراءه وأحكامه موقوتة مثل حياته ، وأنه قد يضطر لاستخدام أدوات التراث (الذى لن يستغنى كما قدمنا عنه تذكره أو « تكراره » - بالمعنى الذى أراده كيركجار وهيدجر !) بطريقة مختلفة أو طرح بعض قضاياها جانبا ، أو وضعها فى منظور آخر أو صيغة جديدة تتمثل نتائج العلم الجديدة والسياق الجدلى لعالمنا المتغير . وسيكون عليه فى النهاية الا يستسلم لليأس اذا وجد ان فرص الفلسفة أصبحت ضئيلة وان مجال تأثيرها يضيق يوما بعد يوم ، وان كل الأطراف التى يدخل معها فى الحوار تزيحه الى الحافة أو تدفعه للهاوية ! وما دام الواقع أو بعض مجالاته لا يزال غامضا غير مفهوم ، ممزقا غير موحد ، وما دام الفرد يواجه الاسوار - الحفية أو الظاهرة - التى تخنق حرية الفكر والقول والاعتقاد ولا يدرك علاقته الكلية بمجتمعه وعصره والانسانية التى ينتمى إليها ، ولا يشعر بمسئوليته الاخلاقية تجاهها ، وما دامت هناك أسئلة « على الحدود » لن يسألها العلماء المتخصصون الذين تستغرقهم بحوثهم النوعية ، فسببى من واجبه ان يكافح للوقوف فى مكانه ويثبت للأذان اللاهية أن صوته يستحق ألا يتردد فى وحشة الصحراء !

هكذا نرى أن مهمة النظرة النقدية الجدلية هي فى النهاية مهمة انسانية:

تقوية القدرة على النظر الحر والعمل الذى يجب أن ينبع منه ويتجدد به ، ايقاظ الوعي بتركيب الواقع لمواجهة متناقضاته ، وضع العقل فيه لتكون الحياة أكثر وضوحا واحتمالا . ومهمته أيضا عدم الاعلان عن الجديبد الصارخ قبل البحث فى القديم لمحاولة اصلاحه ، والتخلي عن كل تصور للعالم يزعم لنفسه الحقيقة المطلقة ويدعى بلوغ الضمان النهائى والتبرير الاخير ويخفى ارادة التسلط تحت ستار البرهان الفلسفى ، وأحياء الأمل فى القلوب لكى لا تفقد الشجاعة الكافية لمواجهة آلام الحاضر ، والايان بمجتمع محلى وعالمى جدير بالانسان ، ومستقبل للبشرية الواحدة يزداد فيه نصيب العقل

والتعاطف والتراحم والاحساس بالمسئولية الاخلاقية والتاريخية ، عالم تقل فيه مظاهر الشر والقهر والقسوة والاستبداد ، وتلوح في سمائه وعلى أرضه أشعة الحب والسعادة الممكنة .

بهذا نعيش في واقع جدلي مفتوح ، ينطلق من الممكن لا من المستحيل ، وينشد الوحدة التي تعترف بالحوار بين العناصر المختلفة ، واقع لا نجمده يقوانين وقيم مسبقة ، بل نشارك بتفكيرنا وعملنا واختيارنا الحر في وضعه والتعرف عليه بمثل ما يضعنا ويعرفنا بأنفسنا . وعلينا أخيرا أن ندرك أن فعلنا مشروط ومؤقت وقاصر ، وان نكون على وعى بأن النجاح غير يقيني ولا نهائي ، لأنه يحتمل الفشل والهزيمة والتراجع . ومع ذلك فلا بد لنا أن نعمل في كل لحظة كما لو كان من الممكن أن تصبح الانسانية الأفضل واقعا يتحقق ذات يوم .

٨ - ان المعرفة الفلسفية - كغيرها من ألوان المعرفة - تهدف الى مواجهة مشكلات الانسان والتغلب عليها . وحقائقها ليست مطلقة الصدق واليقين (باستثناء بعض قواعد المنطق) . فهي تحظى بالقبول بقدر ما تصمد للنقد وتخلو من التناقض وتثبت على محك العقل والتجربة . ولهذا تقاس بمقياس القيمة التي ترتبط بها والغاية التي تهدف اليها . ومن المستحيل - كما رأينا - ان نعثر على معرفة مجردة من كل هدف أو قيمة . ولا يعنى هذا بطبيعة الحال ان تكون قيمة عملية محسوسة . فخدمة الحقيقة الحاصلة ، وتغيير وعى الانسان وفهمه لذاته وعالمه ، واستقلال الفكر « المستنير » الذى يرفض الوصاية عليه ، والنقد العقلي الذى لا يسلم بشئ ، تسليما أعمى . . . الخ كلها قيم مطلوبة لذاتها ، مهما تأخر تأثيرها العملي أو لم يظهر للعيان فى صورة ملموسة . وستظل الفلسفة هي مدرسة النقد الحر وتربية العقل على التساؤل المستنير : تفتح أمام الانسان إمكانيات الرؤية ، وتقدم وجهات النظر ، وتوسع آفاق الشعور ، وتنمى فيه الاستعداد للتأمل ، وتحفز على اتخاذ القرار الاخلاقى الحر ، وتقوى احساسه بمسئوليته عن مواجهة مشكلاته وأزماته وصراعاته ، وتساعد على بحثها وتنظيمها وإيجاد حلول لها ، كما تساعد على مواجهة المشكلات الاجتماعية والسياسية والقانونية والجمالية . . . الخ ومحاولة تفهمها وحلها . واذا استطاعت ان تشارك فى الحوار مع غيرها من أنظمة المعرفة المتخصصة - مع احتفاظها باستقلالها وشمولها - فسوف تجنى أعظم الفائدة لنفسها وللانسان ، وستفادر أبراجها العالية لتصبح سقراط الجديد فى جولاته . . . سيكون عليها - كما كررنا مرارا - ان تدرك انها مرهونة بزمانها ، لا تقدم مذاهب

متغلة ولا وصايا خالدة ولا حلولاً جاهزة تصلح لكل موقف وتطبق في كل حالة . عندئذ تودع الطموح المطلق بغير رجعة ، وتعين الإنسان على التسامح والتواضع كما أعانته على الاستقلال والنقد الحر . ان التفاتة واحدة الى ماضيها الحافل يمكن أن تعيدها الى الحكمة السقراطية . فهو ماضٍ غني بالمذاهب والمدارس ، زاخر بالمشروعات التي أدعت لنفسها الحقيقة المطلقة وتصورت انها قدمت التفسير النهائي المقنع ولم يخل الصراع بينها من آثار العنف والتسلط والتزمت . ومع ذلك فان هذا الصراع نفسه يشهد بانها لم تكن مطلقة ولا نهائية . وان الحوار المشترك بين اتجاهاتها المتعارضة قد أثبت انها نسبية ومؤقتة ككل ما يفعله البشر ويفكرون فيه . . .

ان التفلسف أشبه بالرقص المستمر على حبل . ولكنه ليس حبلًا منصوبًا في سيرك (يعرض مأساة مضحكة مبكية) وليس معلقًا في الفراغ والحلاء . انه حبل ممدود على جسم الواقع ، يتفد فيه بقدر ما يرتفع فوقه (وتلك هي المفارقة الجدلية التي أشرنا اليها) . وقد أصبح لزامًا على اللاعب الأبدى أن يهبط من عزلته الخطرة في الأعلى ليشترك غيره من اللاعبين على أرض الواقع ، ويدخل معهم في الحوار المشترك بين الآراء المتعارضة والمشروعات المتباينة ليناقدش ويحكم ويقيم ويوجه . انه يتميز عنهم بالتزامه التقليدي بالعقل ودوره الحر المسئول . ونحن اليوم أحوج ما نكون الى العقل . وتزداد هذه الحاجة الملحة في مجتمعاتنا المتخلفة .

لقد تعقدت المشكلات التي يواجهها الانسان ، وكل الشواهد تدل على انها تزداد تعقيدًا . والذين آمنوا بالعلم والتقنية ومعجزاتها يزدادون اقتناعًا بانهما خلقتا من المشكلات أكثر مما قدما من حلول . والذين اسرفوا في التعصب لبعض المذاهب والمعتقدات الفكرية (الايديولوجيات) وانتظروا منها النجاة يحسون أنهم يسيرون في طريق مسدود . وقد توالفت في السنوات الأخيرة محاولات التجديد ونقل الدماء للأجساد المنهكة ومحاولات البحث عن الطريق الآخر . ولم تستطع الفلسفة كما أدتها أن تكتفي بالتفرج على غيوم الحيرة التي تتلبد في الوجوه والعيون ، فراحت تقدم الجديد ، أو تحدد القديم ، أو تنبذ العقيم ، أو تؤلف بين الجهود المختلفة وتعمق النظرة الى الواقع . واذا كنا قد اخترنا حياتنا طريق الاشتراكية ، واقتنعنا أخيرًا بحتمية الحرية واحترام القانون ، وآمنا بعروبة مصر ووحدة المصير العربي ، وأكدنا تطلعا للحرية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية بعيدا عن كل وصاية ، فإن حاجتنا الى التفلسف العاقل المسئول ستؤمن سيرنا على الطريق ، وتساعدنا على تجنب العثرات الماضية ، وتأخذ بأيدينا لحل مشكلات الحضرة

والبناء وسائر المشكلات « العملية » التي يمكن أن تشارك فيها الفلسفة
بالحوار والنقد والتقييم . لم تعد الفلسفة بمعناها الأوسع تسلية ذهنية
تستمتع بها نخبة من المترفين . عليها أن تعيد اكتشاف دورها السقراطي
وتمضى في تحقيقه بشجاعة . ولن يمكنها الوفاء بهذا الدور حتى تلتزم
بالعهد بها دائما - بتربية العقل على الاستقلال والنقد الحر ، وتنبية الضمير
للحكم والاختيار المستول ، وتنمية الشعور بالاشكال والتساؤل والبهشة .
بذلك تخلص لتقاليدها التي صانتهما من الخضوع الا للحقيقة ، وتؤدي الأمانة
نحو الواقع الذي تعيش فيه فتوطن فيه العقل :

كذب الظن لا امام سوى العقل

مشيرا في صبحه والمساء

نعم . كذب الظن . وصدق أبو العلاء وسقراط ! ..

(صنعاء في نوفمبر ١٩٧٨)

تعليقات وإضافات

(أ) لم يكن من قبيل الصدفة أن توجه الهولى (الفتاة الوحش أو الكلبة التى تغنى!) سؤالها عن الانسان لأوديب الباحث عن قدره، المعتر بارادته وذكائه فى مواجهة الغيب. وربما كان المعنى الباقي من المسرحية الخالدة هو أن أوديب لم يتمكن من حل اللغز الأبدى، إذ عرف من هو الانسان من ناحية المظهر والشكل فحسب، وعجز عن معرفة نفسه التى بين جنبيه. وإذا كانت اجابته الذكية قد قضت على الوباء المنتشر فى «ثيبه» ومكنته من اعتلاء عرشها والزواج من ملكتها، فقد اكتشف - بعد فوات الأوان! - أنه أصبح هو نفسه الوباء الجديد (ارتكب أفظع اثم يمكن أن يرتكبه انسان). وانه لم يستطع فى غروره وتهوره وجهله بنفسه أن يجيب الاجابة الحقيقية عن اللغز، لأن هذه الاجابة مرهونة بمعرفة الانسان لنفسه، أى معرفته لحدوده البشرية. وما دامت المعرفة المطلقة هنا مستحيلة، فقد تحتم أن ننتقم منه الربة «نميريس» (ربة العدالة والناموس) ليصبح عبرة لكل من نسول له نفسه تجاوز الحد، والوقوع فى وهم التآله، وتصور القدرة على نيل المطلق - بل على تجسيده فى ردائه البشرى الفانى! ربما لا يرضيك هذا التفسير لأوديب، ولكنك قد توافقنى عليه اذا تأملت حياتنا العربية التى ابتليت فى السنوات الأخيرة بالرجال الجوف والابطال الكذابين الذين يحسبون انهم انتصروا على الوباء، ونسوا فى غمرة اعجابهم بأنفسهم أنهم هم الوباء نفسه! لقد قضى أوديب على نفسه بالعمى، ولكنه أصبح فى النهاية «الاعمى المبصر»، واكتسب «عيناً ثالثة» لا يملكها النبصرون. وهكذا رأى فى «عماه البصير» ما حاول الكاهن الأعمى «تيريزياس» ان يفتح عينيه عليه: انه هو سبب الوباء، وان الطغيان هو الوباء الأكبر نفسه. أما «أوديب» زماننا المنتشرون كالكوارث فى كل مجال فلا يشعرون بعماهم ولا يكتفون به، وانما يتباهون به ويفرضونه على غيرهم. وليتهم يملكون شيئاً من نبل أوديب الاسطورى وشجاعته وحنانه.

(ب) هناك عوالم متدرجة فى مستواها. فالحجر يوجد فى عالم أو مجال يتجاوز فيه مع غيره من الأحجار والأشياء. والنبات يوجد فى عالم أو «نسق» أوسع يستمد منه الغذاء. ويرتفع المستوى مع الحيوان بفضل قدرته على الادراك الحسى فيتسع مجال علاقته أو محيطه وبيئته. وللانسان كذلك - كما أوضح العالم البيولوجى فون أوكسكيل - محيطه وبيئته التى لا يمكنه ان يزعم انها أكثر واقعية من بيئة الحيوان أو النبات، لانه كائن حى محصور

فيها محدد بمطالبه الحيوية منها • ومع ذلك فان قدرته على المعرفة العقلية هي التي تجعله يتخطى بيئته المحدودة ، أى تجعله يحيا في « عالمه » ويرتفع في نفس الوقت فوقه ، لأن العقل في صميمه - وهنا سر حريته وممكن الخطر عليه ! - هو القدرة على الاتصال بمجموع الموجودات والانفتاح عليها • لهذا قال أرسطو في كتاب النفس : « ان النفس في الحقيقة هي كل شيء » (أى كل ما هو موجود أو كائن) • ومعنى هذا انها بقدر ما تدرك نفسها وتكون في ذاتها - كوجود شخصي مستقل - بقدر ما تكون في الخارج وتدرك كل الموجودات وتواجه « العالم » بأكمله (أرسطو ، في النفس ، ٣ ، ٨ - ٤٢١ ب) حقا ان الانسان يحتاج الى سطح يظله ويدفئه ، ولكنه يتطلع للنجوم من فوقه ، وهو يعيش ويتكيف في بيت الحياة اليومية ، ولكنه يستطيع أن ينفث على مجموع الموجودات ، وهو مقيد بالبيئة أو العالم المحيط به - شأن النبات والحيوان - ، ولكنه قادر على الخروج منه الى العالم • • ولهذا فالأصح ان نقول انه لا يعيش في « عالم » أو في « عالمه » بل في العالم ، والأكثر من هذا صحة أن نقول انه لا يكون في العالم وفي مواجهته فحسب ، بل هو دائما على طريق البحث عن « ماهيته » • •

(ج) كثيرا ما يسأل الأطفال أسئلة لا تختلف عن الأسئلة التي يرددها الفلاسفة وتدور حولها بحوثهم الميتافيزيقية (الطفل يفجؤني بأسئلة محيرة عميقة : من قصيدة عيد الميلاد لسنة ١٩٥٤ للشاعر صلاح عبد الصبور في ديوانه الأول الناس في بلادى) وقد ذكر « ياسبرز » أمثلة لبعض هذه الاسئلة التي تبدر من الأطفال ، ولا يكاد الآباء يبدأون في الرد عليها حتى يلاحظوا انصراف الطفل وملله وعدم اكرانه ! (راجع لكارل ياسبرز مدخل الى الفلسفة ، الترجمة العربية للدكتور محمد فتحى الشنيطى ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٦٧ ، ص ٤٣ - ٤٦) والمجانين يسألون كذلك أسئلة لا تقل عمقا وارباكا • وفي هذين بعض العباقره المصابين بأمراض عقلية - كالاكتئاب والفصام وجنون الاضطهاد - شواهد كثيرة على هذا ، اذ يتمزق الحجاب الذى نحيا عسادة وراءه وتنبعث من المجنون كشوف ميتافيزيقية مذهلة • غير أن هذه الكشوف عند الطفل والمجنون تفتقر الى الشكل واللغة اللذين يتيحان لها التعبير المتسق عن معنى موضوعى • (انظر على سبيل المثال القصائد التي فاض بها وجدان الشاعر هلدلين أثناء مرضه الطويل فى كتابى عن هلدلين ، دار المعارف بالقاهرة ، سلسلة نوابغ الفكر الغربى ، ١٩٧٢ ، ص ٢٢١ - ٢٢٣) ولعل قول القائل ان الفلسفة جنون معقول لم يكن من قبيل التخريف والمبالغة ا

(د) هذا ما يقوله الفيلسوفان « العقلانيان » : أما الشعراء والنقاد فقد أكد الكثيرون منهم أن الاندهاش أو التعجب هو أصل الخلق الأدبي . وربما كان « جوته » في حياته وانتاجه من أشدهم الحاحا على ضرورة الاحتفاظ بالقدرة على الاندهاش . فهو يقول في ختام قصيدة بعنوان « باراباس » : « انى وجدت هنا لكيما آندهش » . كما يقول في أحد أحاديثه الرائعة مع « اكرمان » : « الاندهاش هو أسمى ما يمكن أن يبلغه الانسان » (الحديث بتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٨٢٩) . ويلاحظ كذلك أن الشاعر الانجليزى « وردزورث » - فى نظريته عن الشعر - قد جعل « التعجب » مصدر اللذة الجمالية أو متعة التذوق الفنى عند الشاعر والمتلقى حتى بازاء القبيح والمؤلم . وغنى عن الذكر ان هذه النظرية ترجع الى ميتافيزيقا أرسطو، وان الشراح قد توسعوا فيها منذ العصور القديمة والمدرسية وعصر النهضة حتى عهدنا الحاضر . وقد فسر البيروني الأكبر على سبيل المثال عبارة أرسطو المشهورة : « لأن الناس يبدأون فى التفلسف كما بدأوا به قديما بسبب تعجبهم » . - فسرهما بأن التعجب شيء يشبه الخوف فى تأثيره على القلب . هذا التفسير يربط بين أرسطو وبين « لونجينيوس » الذى يدور كتابه المشهور « عن الجليل » حول فكرة التعجب أو الاندهاش Admiratio

وقد ألح شراح لونجينيوس فى القرن الثامن عشر (مثل بيرك Burke) على أن اللذة المستمدة من الفن الجليل شبيهة بأنفعال الخوف من المؤلم والقبيح . وكان « لوردزورث » الفضل فى رد هذا التفسير السخيف واكتشاف العلاقة بين التعجب وبين الفرح أو السرور . وقد عرف الاستاذ ج.ف. كنجهام فى كتابه « الرهبة أو العجب » شعور التعجب بأنه « الحد الأقصى للشعور بالصدمة » ، كما أشار الى أن حديث شكسبير الذى يتردد فى مسرحياته المتأخرة عن المعجز والمعجب تدل على أنه لا يرتبط فحسب بأقصى مشاعر الخوف ، وانما يتصل كذلك بأشد انفعالات الفرح ، وأنه يتميز بالسكون والثبات وعدم الحركة . وكل من يقرأ قصائد وردزورث القصصية lyrical Ballads يلاحظ ان حالات السكون تغلب عليها ، مما يؤكد رأى الشاعر فى انها تنتج عن الفرح والتعجب (انظر كتاب كنجهام المشار اليه فيما سبق J.V. Cunningham; woe or wonder, Denver, 1951

وقد ذكره الاستاذ « ف.ن. سنها » فى مقال له بعنوان (نظرية وردزورث عن الشعر ، مجلة كلية الآداب ، جامعة صنعاء ، العدد الأول ، ١٩٧٧ - ١٩٧٨ ، ص ٣٦ - ٣٧ V.N. Sinha; William Wordsworth's theory Poetry. Bulletin of the Faculty of Arts, Sanaa University, p. 36-37.

(هـ) لم يكن من قبيل الصدفة أن يعبر الحكماء السبعة - الذين عاشوا بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد - عن معنى التواضع والاعتدال

والتزام حدود البشرية . نجد هذا في حكمهم الماثورة التي تلخص تجربة الحياة العملية عند اليونان قبل بداية الفلسفة ، كما يسرى في عروق حياتهم الفكرية والأدبية وروائعهم الفلسفية والمسرحية . ويختلف المؤرخون حول هذه الحكم الماثورة ونسبتها الى أشخاص قائلها . ولعل أهمها وأدلها على الروح اليونانية هو القول المشهور الذي كان منقوشا على معبد أبوللو في دلفي وهو « اعرف نفسك » (جنوئي زياوتون) أى اعرف انك مجرد انسان ، وهو القول الذي خلده سقراط وجسده في شخص حى ، وكذلك « لا تتطرف فى شيء أو لا تسرف على نفسك » (ميدين أجان) الذي ينسب لطاليس ، والحد أفضل شيء (ميترون أريستون) الذي ينسب « لبيتاكوس » حاكم مدينة ميتيلينه فى جزيرة لسبوس (مسقط رأس الشاعرة الغنائية المشهورة سافو والشاعر الفارس الكايوس الذى تمرد عليه) . وربما كان الوسط الذهبى الذى حدد به أرسطو الفضيلة ، والوسط الذهبى *Aurea mediocritas* الذى طالب به هوراس استمرارا لهذه النزعة « الانسانية » المتصلة فى التراث الغربى ، وهى التى تجعل الحكمة مرادفة لمعرفة الحد والتمسك بالاعتدال ، أى لمعرفة الانسان حدوده فى الفكر والعمل ، والتسليم بأنه مؤقت وفان ككل ما يعمل ويفكر فيه . وغنى عن الذكر ان التوسط والاعتدال والعدل هو صميم الروح الاسلامية ، وفى كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين وسير الصحابة والصفوة من العلماء والمجاهدين ما يشهد على هذا (راجع ان شئت مقالى عن التواضع والاعتدال فى كتاب مدرسة الحكمة تحت عنوان : « أيها الانسان لست الها » ص ١٣٣ - ١٥٠ ، وأنظر كذلك النصوص المنسوبة للحكماء السبعة والشواهد الفلسفية والتاريخية والأدبية عنهم منذ العصور القديمة حتى أواخر العصور الوسطى فى الكتاب الذى حققه ونشره الاستاذ برونو سنيل وظهر فى سلسلة « توسكولوم » تحت عنوان : حياة الحكماء السبعة وآراؤهم :

Bruno Snell, *Leben und Meinungen der Sieben Weisen München*
Tusculum, 1952.

ولو تأملنا الكشوف والبحوث التى تجرى الآن على قدم وساق فى مجال ارتياد الفضاء لوجدنا أنها ستغير من النظرة الراهنة الى وضع الانسان فى الكون . لقد أزيحت الأرض عن مركز الكون (بفضل أرسطورخوس ثم كوبرنيق !) وجعلها العلماء تقنع بإمكان ضئيل على حافة طريق لبنى صغير . ولو أمكن التوصل الى اكتشاف كائنات عضوية حية أذكى منا وأقوى وأكمل لانتهى غرور الانسان الذى لا يزال يتصور أنه « تاج الخليقة » وقمة التطور وصورة الله على الأرض . ولو حدث هذا فلن نستطيع أن نتخيل مدى

التحول الذى سيطرأ على وعى الانسان . ولكن المؤكد أنه سيؤثر على الرأى العام وتصور الانسان العادى لنفسه وللعالَم أكثر بكثير من تأثيره على الفلسفة . اذ يكفى من الناحية المنطقية أن يثبت امكان وجود كائنات أرقى فى مكان آخر من الكون لكى يكون هذا مصداقاً لتواضع الفيلسوف واعتداله . والواقع ان تواضعه ليس فضيلة يحمد عليها ، وانما هو مكون أساسى من مكونات شخصيته وعمله . وعبثاً تحاول - ولو ملكت عصا موسى وفصاحة ديموستين وبلاغة على وصبر أيوب - ان تقنع بهذه الحقيقة البسيطة طواويس الغرور التى تمشى مرحاً فى أرضنا الثقافية البائسة .

(و) الانسان لا يفلت أبداً من الفلسفة . . . فهى حاضرة دائماً ، ماثلة فى كل مكان . . . قد تذبل أو تتجمد فى صورة شعبية فى الأقوال الماثورة والحكم الجارية والآراء المتواترة والاساطير . ولكن حضورها الشامل على اختلاف صورته ودرجاته فى كل موقف وفكر وسلوك وتقييم يدل على أن كل من ينبذ الفلسفة يثبت بهذا الموقف نفسه - على غير وعى منه - أنها موجودة (ياسبرز ، المدخل الى الفلسفة ، الترجمة العربية للدكتور محمد فتحى الشنيطى ، ص ٤٧) والانسان ما يزال يشعر فى قرارة نفسه أنه وعى وحرية . وهذا الشعور هو الذى يدفعنا الى القول بأنه لن تزول الفلسفة اللهم الا بزوال آخر مخلوق بشرى على هذه البسيطة (المرحوم الدكتور زكريا ابراهيم ، مشكلة الفلسفة ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧١ ، ص ١٦) .

(ز) ، يثير هذا الموضع من السياق سؤالاً لا غنى عن طرحه : هل حدث تقدم فى الفلسفة يشبه التقدم والتطور الذى تم فى سائر العلوم ؟ أم لا زالت « فضيحتها » - التى تكلم عنها كانط وحاول بفلسفته « العلمية » أن يقضى عليها - تتردد عالية الصوت فى اختلاف الفلاسفة والمذاهب ؟ هل توصلنا لاجابات عن المسائل الفلسفية الكبرى أم لازلنا نقف فى نفس المكان الذى تركنا فيه الفلاسفة السابقون ؟ - لا شك أن الفلسفة قد صقلت مفاهيمها ومناهجها وبلغت نتائج مأمونة لا يمكن التراجع عنها ، وانتهت الى وجهات نظر لم يعرف الأقدمون عنها شيئاً ، وألقت أضواء جديدة على مشكلات قديمة « خالدة » . . . ويكفى ان نفكر فى بعض قوانين المنطق الصورى والرّمزى ، أو فى النظرية الفلسفية عن المنطق (ما يعرف بما بعد المنطق أو « الميتالوجيك ») أو فى « الثورة الكوبرنيقية » التى حققها كانط فى نظرية المعرفة . فالقول بأن الذات العارفة هى التى تشكل المعرفة بفاعليتها وتصورات « فهمها » الأولية (القبلية أو الفوقانية الشارطة !) بل هى التى

« تبني » الموضوعات وتنشؤها - كل هذا شيء لم يعرفه القدماء ولم يكن ليخطر لهم على بال . لقد راح هؤلاء القدماء - وبخاصة أفلاطون - ينظرون بعين الروح الى عالم من المثل الخالدة الثابتة التي يندرج تحتها عالم الواقع و « النسخ » الحسية الباهتة . لم يدر بخلداهم أنه يجوز أن يكونوا هم أنفسهم قد شاركوا في بناء هذه النظرة الى العالم بتكوينهم العقلي واللغوي . فلما جاء « كانط » بنظرته النقدية الترنسندنتالية (أى المتعلقة بالشروط القبلية للمعرفة) بلغت الفلسفة مستوى جديدا من التأمل لم تستطع بعده أن تغفله أو تهبط عنه (ولا يؤثر على هذه الحقيقة ان نجد فريقا رفض منطلقه رفضا تاما - كالحسيين والجدليين - أو فريقا آخر تطور به على نحو قد لا يرضيه - كالكانطيين الجدد ! -) . ولو سرنا خطوة أخرى لوجدنا فتجنشتين وأصحابه يقفون على مستوى جديد وينظرون نظرة جديدة . فقواعد الاستخدام اللغوي تقوم في رأيهم بدور حاسم في تصور العالم وبناء الموضوعات . كانت اللغة عند أفلاطون أداة التمييز بين الماهيات الأبدية المختلفة ، فأصبحت أداة « تخلق » « ماهية » الموضوعات أو تشارك في تكوينها .

هذه الاسئلة القليلة - وغيرها كثير - تبين ان الفلسفة الحديثة قد طرحت مشكلات لم يعرفها القدماء ، وقدمت اجابات جديدة عما يسمى بالاسئلة « الخالدة » ، بل وصل بها الامر في بعض الأحيان الى رفض هذه الاسئلة نفسها والكشف عن أقنعتها اللغوية الكاذبة ! (يكفي أن نتذكر أن ديكرات لم يكن ليستحق اسم « أب الفلسفة الحديثة » لو لم يبدأ من « الذاتية » بداية جديدة كل الجدة جعلت تاريخ الفلسفة من بعده في الجانب الأكبر منه هو تاريخ الذاتية) ولهذا لا يمكن أن نوافق « وايتهيد » (وامرسون أيضا !) على قولهما المشهور بأن الفلسفة الغربية كلها هوامش على أفلاطون . ولا نحسب أن أفلاطون نفسه (وهو أب الجدل الحى والحوار الحر !) ، كان ليوافق على رأيهما . ومع ذلك فلا بد من ابداء شيء من التحفظ حتى لا نقع في التفاؤل الساذج ، فلم تزل هناك مشكلات أساسية لم نحقق فيها تقدما يذكر ، ونكتفى على سبيل المثال بهذه المشكلة التي طرحها أفلاطون : كيف يمكن أدراك شيء واحد فريد عن طريق المفاهيم العامة ، مع أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تشير الا الى فئة عامة من الموضوعات ؟ وعلى كل حال فإن مشكلة التطور أو التقدم في الفلسفة لا تزال موضع نظر بين أنصارها وخصومها ، ولا تزال بحاجة الى مزيد من التعمق الذي لا يتسع له هذا المجال .

(ح) « ان كثيرا من التغيرات الأساسية فى العلم كانت تتحقق دائما بالتمقق بحثا عن الأسس الفلسفية . فالتحول من النظام الباطليموسى الى النظام الكوبرنيقى ، ومن الهندسات الاقليدية الى الهندسات اللا اقليديه ، ومن الميكانيكا النيوتونية الى الميكانيكا النسبية والى انكان المنحنى ذى الابعاد الأربعة - كل هذه التغيرات كانت مدفوعه بالبحث العلمى المتعمق ، كما انها أحدثت تغييرا جذريا فى تفسير الحس المشترك للعالم ، (عن كتاب « فى فلسفة العلوم ومناهج البحث » للدكتور محمد مهران ، والدكتور حسن عبد الحميد ، القاهرة مكتبة سعيد رأفت ، ١٩٧٨ ، ص ٧) .

(ط) يرى بعض العلماء (مثل عالم الاجتماع كارل مانهايم) ان الفلسفة مرادفة لوظيفة اجتماعية عامة هى « الايديولوجية » ، أى أن الفلسفة تعبير عن موقف اجتماعى محدد وطبقة اجتماعية محددة . فالفلسفة العضوية الحية مثلا قد نشأت عن مجتمع النبلاء وتسلسله ، والفلسفة الميكانيكية المجردة تصوير للمجتمع البرجوازى الذى يمجّد قيم النجاح ، وفلسفة ديكرات تعبير عن ارستقراطية البلاط وجماعات الجزويت لا عن الطبقة المتوسطة وجماهير الشعب الفقير . وفى هذا انراى جانب من الصواب ، ولكنه ليس صحيحا كل الصحة . اذ لا يكفى أن نقول ان فلسفة افلاطون وأرسطو كانت تعبر عن الطبقة المحافظة فى أئينا ، لأنها - مثل مسرح أرسطوفان وسوفوكليس - كانت محاولة مخلصه من وجهة نظر « الفلسفة الخالدة » لانقاذ أئينا وبلاد الاغريق من التدهور والانهار والفساد . ولا يكفى أن نرجع الفلسفات لأسسها الاجتماعية التى لا شك فى تأثيرها عليها ، بل لا بد من الرجوع بها الى العملية التاريخية الشاملة التى نشأت عنها الجماعات والطبقات نفسها . فعلم الاجتماع لا يكفى وحده لتفسير فلسفة ديكرات ذات الطابع الرياضى الميكانيكى ، اذ لا بد من الرجوع لنظام الانتاج فى عصره ، ولنظرية تاريخية شاملة تتجاوز الطبقة الارستقراطية والبرجوازية الى حركة المجتمع الأوروبى كله فى ذلك الحين . واذا لم نفعّل هذا فسندضر لنسبة بعض النظريات الفلسفية لجماعات لا أهمية لها أو لاساءة تفسير دور جماعة أو طبقة معينة والسياق الاجتماعى والحضارى بأسره . والأخطر من هذا هو الزعم بأن كل الحقائق الانسانية - من فلسفية أو غير فلسفية - وان كل فكر الانسان مرتبط بوجوده الاجتماعى ارتباطا يجعله تعبيرا عن طبقة معينة لا يصدق الا عليها . وهذا انكار لماهى الفلسفة بل لدورها الاجتماعى والنقدى نفسه ، ومحاولة لجعلها علما متخصصا أى علم اجتماع وحسب . (قارن كتاب كارل مانهايم : الايديولوجية واليوتوبيا ، بون ١٩٢٩ -

(٥) على الرغم من أن كاتب هذه السطور يؤمن بأن « كل » الفلسفات تعبر عن روح عصرها بصورة من الصور ، كما يحاول جهد طاقته ان ينتفع بما فيها من خير وحق وجمال ، فانه يرى أن تعريف هييجل السابق هو أقربها الى الصواب . واذا كان من المستحيل فصل الفلسفة - أى مجموع المعرفة الحرة المتسقة - عن حقائق التطور التاريخي والاجتماعي ، فلا يمكن القول بأن « كل » الفلسفات المعاصرة قد عبرت عن هذا التطور بدرجة متساوية أو حاولت أن تقف في جانب الحقيقة وتمكن الوعي من مواجهة أشكال الزيف واللاعقل واللائسانية ، لأن مثل هذا القول سيكون نوعا من التسامح وحسن النية المفرط ! قد يمكن الاعتذار عن بعض الاتجاهات المعاصرة بأنها لا تعترف أصلا بتعريف هييجل ولا تلزم نفسها بهذه المهمة النقدية الجدلية ، وانما تنصرف الى مشكلات فلسفية متخصصة كالتحليل المنطقي واللغوي وقضايا فلسفة العلم ونظرية المعرفة . . . الخ ولكن هذه الاتجاهات وبحوثها التي لا شك في قيمتها وامكان الاستفادة من بعضها في تقوية الوعي النقدي (بدلا من الاندفاع وراء موجة الهجوم عليها السائدة في أغلب الكتب العربية - وبخاصة الهجوم على الوضعية المنطقية دون درس وتمحيص كافيين ، على الرغم من حاجة العقل العربي الى تحليلاتها المنطقية الدقيقة التي يمكن أن تشفيه من أمراض الانشائية الجوفاء واطلاق أشباه العبارات التي لا تدل على شيء ولا فعل !) أقول ان هذه الاتجاهات التي لا شك في قيمتها لا تمنع من القول بأنها ليست معاصرة بالمعنى الذي نفهمه من الفلسفة ودورها وغايتها ، خصوصا في عالمنا العربي الذي تطغى فيه مظاهر اللا عقل على العقل . ولهذا يمكن القول ان الوضعية الجديدة تسير في طريق مسدود ، وان الفلسفات الانطولوجية قد انعزلت عن الواقع وخلق بعضها أسطورة « الوجود » التي لم يلبث الناس ان اكتشفوا سحرها الوهمي ، وان الفلسفات المثالية قد ثبت أنها خاوية كالتماثيل الضخمة التي تقف على أقدام من طين . وهذا الذي نقوله من وجهة نظر خاصة لا يعطينا ولا يعطى غيرنا الحق في التهجم عليها وانكار انجازاتها الحقيقية ، لأنها في النهاية - حسب رأى هييجل نفسه ! - تمثل لحظات تطور لا يمكن أن تموت أو تطرح ببساطة ، وانما تستوعب في فلسفات تالية أشمل منها وأقدر على التعبير عن الواقع وفهم تركيبه ونقده ومقاومته . وقد كانت النظرية النقدية الاجتماعية - كما عبرت عنها مدرسة فرانكفورت وأصحابها مثل آدورنو وهوركهايمر وهابرماس وغيرهم - آخر محاولة نعرفها لصياغة مثل هذه الفلسفة . وبذلت هذه المدرسة جهودا طيبة لاستيعاب فلسفات أخرى أو عناصر أخرى في داخلها - كالتحليلية الانجليزية والتجريبية المنطقية والتحليل النفسي والظاهرياتيية - بيد أن هذه المدرسة قد تفرق

شمليها بعد موت روادها ، وان كان هناك من يحاول متابعة طريقها بأفق أرحب وارتباط أعمق بالتراث ، مثل فالترشولس في كتابه « الفلسفة فى عالم متغير » بفولنجن ، ١٩٧٤ الذى يعد موسوعة نقدية ضخمة لاتجاهات الفكر المعاصر فى الفلسفة العلمية ، وفلسفة التاريخ ، والقيم ، والانثروبولوجيا الفلسفية ٠٠٠ الخ من وجهة نظر جدلية وانسانية معتدلة .
Walter Schulz; Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen, Neske, 1974.

(ك) كثيرا ما نسمع من عامة المتقفين أو نقراً لكبار المتخصصين فى الفلسفة (مثل برتراند رسل) أن بعض الأفكار والاتجاهات الفلسفية ترتبط فى أغلب الأحوال بمذاهب سياسية معينة ، كارتباط الفلسفات « اللاعقلية » والمثالية بنظم الحكم المستبدة المطلقة ، والفلسفات العقلانية والتجريبية بأشكال الحكم الديمقراطية والليبرالية . فإذا صح هذا الحكم (وقد صح بالفعل فى حالات كثيرة بغير ذنب الأفكار الفلسفية نفسها !) فهل يؤثر هذا على سمعة الفلسفة وكرامتها ؟ وهل نطالبها بالوقوف من المذاهب السياسية موقفاً نقدياً أم محايداً ؟ - ان المذاهب السياسية بطبيعتها معيارية وأيدولوجية . وهى من الناحية التاريخية قد نشأت فى الغالب عن فلسفة اجتماعية وسياسية وانسانية (أنثروبولوجية) شوهدا الطموح الى السلطة والتطلع للأهداف العملية . (لنذكر مثلاً صورة الحكم الشمولية التى استندت على فلسفة ماركس ، وصورة الحكم الفاشية التى زعمت - نتيجة سوء فهم لا يفتخر - أنها تستوحى فلسفة نيتشه .) وقد حدث فى كثير من الأحيان أن نسى معتقدو المذهب السياسى أصوله الفلسفية الخالصة ! فقد اهتم البعض بالجانب العقلانى من فلسفة هيغل ، واتجه البعض الآخر الى جانبه اللاعقلانى . واتهمت فلسفته السياسية والاجتماعية تارة بأنها مهدت للحركة الفاشية العنصرية ، ووصفت تارة أخرى بأنها كانت وراء كل الثورات التحريرية التى جاءت بعد الثورة الفرنسية الكبرى (بل لا يخلو الأمر من وصف فلسفة هيغل بوجه خاص والمثالية الألمانية بوجه عام بأنها « الثورة الفرنسية عند الألمان » ، وان هيغل نفسه هو نابليون على صهوة جواد العقل المطلق !) فالفريق « اليميني » الأول يتهم نزعتة الصوفية العقلية بأنها أصل البلاء فيما زعمته الفاشية والنازية عن تجسد العقل فى جنس أو عنصر معين ، ومحاولتها تغليف هذا الزعم بغلاف بيولوجى وتطورى ، كما يأخذون على تصورهم للدولة (بوصفها واقع الفكرة الاخلاقية وتجسيد العقل المطلق والسلطة الاخلاقية العليا) انها لا تخضع لأى التزام ، بل تذهب الى حد تبرير البطش والكذب والخداع لخدمة مصالحها الجمعية ، وربما بررت الحرب نفسها تبريراً أخلاقياً ، بالإضافة الى قهر ارادة

الفرد ودفن ذاتيته في ذلك الشبح الموضوعي الرهيب . وقد يصل بهم الأمر الى تفسير نظرية هيجل المشهورة عن جدل السيد والعبد وأقواله عن الشخصية البطولية ودورها القدرى في تاريخ العالم بأنها كانت السبب في مصيبة « الفوهرر » (القائد الملهم والزعيم المعصوم) التى ابتلى بها عصرنا الحديث ، خصوصا في الدول العربية ودول العالم الثالث النامية . والذين يوجهون هذا الاتهام لهيجل لا ينسون من ناحية أخرى أن فلسفته تدور حول العقل الكامن فى كل شيء (المعقول هو الواقعى ، والواقعى هو المعقول !) ولا ينكرون أن الحاحها على التطور المطلق للافكار وضرورتها الباطنة يجعلها تستحق أن تكون فلسفة عقلانية . ومع ذلك فهم يقولون ان مقياس « العقلانية » هو ثبات الفكرة للامتحان المنهجي والنقدى من الناحية التجريبية أو المنطقية ، وان فلسفة هيجل عن العقل أو الروح المطلق تظل على هذا الأساس فلسفة متمزته غير نقدية ولا عقلانية . والدليل على هذا أن هيجل لم يكن يتردد عن اتهام الوقائع نفسها اذا لم تستطع فكرته أن تثبت لها . (راجع دفاع الدكتور امام عبد الفتاح امام عن « ثورية المثالية الهيكلية » وردة على أمثال هذه التهم فى مقالة بنفس العنوان فى مجلة « الحكمة » ، العدد الأول ، أكتوبر ١٩٧٦ - شوال ١٣٩٦ هـ ، طرابلس ، ص ١٦١ - ١٧٩) وأهم ما يؤكد فى هذا المقال ان مثالية هيجل ثورية وتقدمية ، لأن المعيار الأول للعقل عندها هو فقدان الثقة فى سلطة الواقع ، وتجاوز الوجود المتناهى ورفضه ، على حين ان الفلسفات الوضعية والتجريبية والمادية - على عكس الرأى الشائع - فلسفات محافظة ، لأنها تنحصر فى حدود ما هو معطى وتستسلم للواقع القائم وتبقى عليه) . وما قلناه عن هيجل يمكن أن ينطبق على فلسفة أفلاطون عن المثل الخالدة والدولة (الجمهورية) ذات الطبقات الثابتة على نحو ما عرضها بطريقة سقراطية جدلية معقولة . فهى فلسفة يمكن أن توجه إليها تهمة التزمته والتسلط والشمولية (كارل بوير فى كتابه المجتمع المفتوح وأعداؤه !) . أما اذا جعلت مقياس « العقلانية » هو منهج الفيلسوف فى تبرير أفكاره واقناعنا بحججه ، فلن نملك فى هذه الحالة الا التخلي عن هذه التهم ، لأن معظم الفلسفات التى تدمج بها ستكون فلسفات عقلية مقنعة !

وإذا التفتنا الى الجانب الآخر الذى يؤكد الصلة بين الفلسفات العقلانية والتجريبية وبين النظم الديمقراطية والنيابية وجدنا الأمر أصعب مما كان عليه مع الفلسفات اللاعقلانية . فقليلة هى الفلسفات التى تبتعد تماما عن التزمته والقطعية وادعاء الحقيقة لنفسها . وهى اذا وجدت لا تخلو من التشبث بالفروض الأساسية التى تقوم عليها . ومع ذلك يمكنك أن تضع

المذاهب التجريبية الانجليزية وفلسفة التنوير (عند فولتير وليسنج بوجه خاص) ، وفلسفة كانط الاخلاقية (وخصوصا حديثه عن استقلال الارادة الخيرة ! التي تشرع قانونها لنفسها) والفلسفة البرجماتية - يمكنك أن تضعها جميعا بين الفلسفات العقلانية التي يتعذر عليك أن توجه اليها تهمة التزمت والتسلط ، لأنها لا تخشى أن تتعرض للنقد والاختبار التجريبي والمنطقي بل تخرج منه سالمة ! والمهم على كل حال أن يكون مقياس العقلانية هو ثبات الفلسفة من هذا النوع أو ذاك لامتحان العقل والتجربة ، لا مجرد الاتساق والتبرير المنطقي الخالص للأفكار التي تقوم عليها . وقد يكون من الخير أن نترك صفة العقلانية المختلف عليها لتحل محلها صفة « النقدية » ، بحيث تصمد الفلسفة لنقد العقل والخبرة الواقعية والعملية صمود الاحزاب المتنافسة مثلا لنقد المناخبين واختيارهم الحر في أى انتخابات تتم بطريقة ديمقراطية حقيقية بعيدة عن التزوير والتزييف ..

يبقى بعد هذا أن نقول ان الفلسفة لن تضار في سمعتها أو كرامتها واستقلالها اذا تمحك فيها هذا المذهب السياسى أو ذاك وتصور أنه عثر فيها على الثوب الفلسفى الذى يناسب وجهة نظره الايديولوجية أو يلائم طموحه الى القوة والسلطة . فالحركات السياسية لم تصدر فى معظم الأحيان عن التأمل الفلسفى الخالص بقدر ما كانت تستغله لأغراضها العملية . وكم من مذاهب سياسية جنت على الأفكار الفلسفية التي قد رعت بها لتسويخ يطشها واستبدالها ، فأفرغت هذه الأفكار من مضمونها الحي وأحالتها الى صيغ وشعارات خاوية . وكم اضطر الفلاسفة الى مداراة النظم التي عاشوا في ظلها وتحاشى الاصطدام العلنى بها وبقوا على الرغم من ذلك رواد الثورة والتجديد بفضل أفكارهم النقدية الحرة . فقد نشر فولتير أفكاره التنويرية فى ظل نظام سياسى مطلق ، كما عاش ليسنج وكانط فى ظل حكومات ملكية مستبدة . وعلى الفلسفة أن تحرص فى كل الأحوال على روحها النقدية والعقلية الحرة ، وان تقاوم البطش والتسلط فى أى نظام يهدد حرية الفرد والجماعة واستقلالهما . ولا يعنى هذا - كما كررنا مرارا - ان يكون النقد كله هدمًا ونفياً ، اذ لا يمنع شيء من تأكيد الجوانب الايجابية وتدعيمها . فاذا سمعت الفلسفة من يهمس فى أذنها بالوقوف موقف الحياد المطلق أو يزين لها التحصن فى برجها الاكاديمى ، فسيكون معنى هذا أن تترك الساحة لقوى الفساد التي تحاول المحافظة بأى ثمن على الأوضاع القائمة . ولا بد عندئذ أن يدفعها الاحساس بمسئوليتها الى امتشاق حسام النقد من جرابه : نقد النظام الفكرى والنظام الاجتماعى على السواء . ان الفلسفة هي حارس المدينة . وهي تحميها من ذئاب التسلط والارهاب ، ولصوص

الحرية والقوت • وقد نقد سقراط مدينة أثينا وقضت ديمقراطيتها الزائفة بموته • حرسها بنقده ، وأحبها في موته • ومن كرم الحارس أن يعيش ويموت في سبيل ما يحميه • ومن الأمانة أن يعمل الانسان ولا ييأس ، لأن هذا الشعور هو أسمى ما يمكن أن يبلغه الانسان الحر الذي حدد نفسه بنفسه واختار نفسه بنفسه : ان يعمل في صمت وسكون ، دون أن ينتظر. اكليل الغار أو يفرح باضطهاد موهوم (كالبطل الزاهد الذي يذكره. « شوانج تسو » : انتصر على الاعداء وحمى مدينته ، ثم ركب القارب واختفى ولم يعد أبدا ، بينما كانت مدينته تنتظره بأقواس النصر وباقات الورد وصيحات التهليل ٠٠٠) ولو لم يقل سقراط كلمته لحلا الجو ليصفر فيه السفستاني الثرثار ، من أمثال كاليكليسي وثرأزيماخوس دعاة أخلاق الطبيعة ومصلحة الأقوى • ولا يفيب عن القارىء أن هاتين الشخصيتين. لا تعيشان في محاورات أفلاطون (كالجهورية وجورجياس) وحدها ٠٠٠ (أنظر عن البطل الذي يتم عمله ولا يجذب الانظار اليه ما يرويه « تشوانج تسو » في حكاياته عن الحكيم الطاوى « فان - لى » من القرن الخامس قبل الميلاد - فى كتاب الطريق والفضيلة (تاو - تى - كنج) للحكيم الصينى. لاو - تى الذى نقله للعربية كاتب السطور ، مؤسسة سجل العرب ، الألف كتاب (٦٤٣) ١٩٦٧ ، ص ٢٤ - وهو كتاب أتمنى أن تسمع به جيوش الجراد الانتهازية التى التهمت الحضرة من أرضنا العربية الطيبة ٠٠

(ل) ، حققت العلوم فى المائة سنة الأخيرة خطوات مذهلة على طريق فهم الانسان وبحث الطبيعة ، ودفعت الفلاسفة فى حالات كثيرة الى تصحيح نظرياتهم وإعادة النظر فى مناهجهم ، كما اثارتهم نتائجها الجديدة (من الناحية الفلسفية على الأقل) الى طرح مشكلات وحلول جديدة • وليس من الممكن اليوم ان يتفلسف أحد بغير أن يضع فى اعتباره الموقف الذى وصل اليه البحث فى الطبيعة والانسان • فهناك عدد لا يستهان به من الفلاسفة الذين اتخذوا من نتائج العلوم وآفاقها الجديدة ومشكلاتها « مناسبة » لتناول الأسس التى تقوم عليها بالنقد والتمحيص • كذلك أدت هذه المشكلات الى « فلسفات جزئية » - ان صح هذا التعبير - عن قضايا التقنية والتصور الكونى الجديد الذى تمخضت عنه الفزياء الحديثة ووضع الانسان بين الكائنات الحية ٠٠ الخ • ومع ذلك يجب ألا يغيب عنا أن محاولاتهم العقلية لتقديم حلول لهذه المشكلات لم تستمد من نتائج العلوم ، ولم تعتمد عليها من الناحية المنطقية • والأصح أن يقال ان العلوم. لا تستغنى عن المناقشات النقدية والفلسفية التى تدور حول القضايا المتصلة بأسسها والفروض الميتافيزيقية التى تعتمد عليها دون أن تشعر • ومعها

يكن الأمر فإن النتائج العلمية قد أثرت بغير شك على فهم الانسان لنفسه بتصوره لعالمه . وانعكس هذا التغير فى الوعي على عدد من الفروض و « المشروعات » الفلسفية التى تؤكد وجود علاقة غير مباشرة (وغير منطقية كما ذكرنا) بينها وبين العلوم (كما نرى على سبيل المثال لا الحصر فى فلسفات رسل ووايتهد وكارناب ونيقولاي هارتمان وماكس شيلر وأرنولد جيلين وفون فايسيكير وهلموت بلسنر وغيرهم وغيرهم ..) .

ولكن كيف تفسر الفلسفة قضايا العلوم المختلفة ومعارفها بحيث تضعها فى سياق موحد ؟ هل يمكنها اليوم أن تحقق طموحها القديم لأن تكون علما كليا (كما أراد لها أفلاطون ولينتز وهسرل ؟) ، أم أنها تخلت عن هذا الطموح ؟ تستطيع الفلسفة أن تناقش الفروض التى تقوم عليها العلوم المختلفة وتوازن بينها وتضعها موضع الفحص والاختبار (ومشكلات المنهج متشابهة فى كثير من العلوم) . وهذا يحتاج الى فلاسفة علم ذوى اطلاع كاف على العلوم التى يوازنون بينها ، وقدرة كافية على النظر للمشكلات التى تثيرها واستشراف حلول لها بصورة تأملية وفرضية . ذلك ان مشكلات الأسس والمسلمات والفروض التى تعتمد عليها هذه العلوم ، والمناهج التى تسير عليها ، لا يمكن معالجتها بهذه المناهج نفسها ، والا وقعنا فى الدور : فمشكلة تطبيق منهج معين لا يمكن مناقشتها عن طريق هذا المنهج نفسه ، اذ يستحيل مثلا أن نبرهن على خلو نسق منطقي ورياضي من التناقض بوسائل هذا النسق نفسه .. كما يستحيل بغير نظرية فلسفية أن نميز بين مناهج المستويات اللغوية المختلفة فى علم الدلالات والمعانى (السيمانطيقا) ، كأن نطبق المنهج على موضوعات علمية ثم نطبقه على المناهج نفسها فى مستوى أعلى . وهذا يؤكد ما سبق قوله من أن العلماء لا يمكنهم فى مسائل الأسس والمناهج أن يستغنوا عن النقد الفلسفى . .

وتستطيع الفلسفة أيضا أن تضع نتائج العلوم المختلفة فى سياق كلى (انثروبولوجى أو طبيعى أو اجتماعى أو انطولوجى .. الخ) لتصل الى تفسير نقدى للكون أو المجتمع أو الانسان . وطبيعى أن تبقى هذه المحاولات كلها محاولات تأملية لا تقاس صحتها بمقياس التجربة (كما هو الحال فى البحوث التجريبية المختلفة) ، كما انها ليست مجرد « تجميع » لنتائج العلوم المختلفة ، بل هى تفسير شامل من وجهة نظر فلسفية تحكمها قيم وغايات فلسفية . وليس الفيلسوف بحاجة الى التخصص الدقيق فى العلوم الجزئية ومناهجها ، لأن من الصعب الجمع بين النظر الشامل والتعمق الكامل عند التعرض لمشكلة بعينها . انه انسان متناه محدود القدرة ،

ولا بد أن يعرف حدوده ويقتصد في وقته • وإذا كانت تفترض فيه النظرة. المحيطة بنتائج العلوم ، فليس في قدرته ولا يطلب منه التعمق فيها جميعا. (مما لا يتيسر الا للقلّة النادرة التي بدأت بالبحث العلمى قبل ان تبلغ فمته الفلسفية !) لقد تطورت العلوم وازداد فيها التخصص وأصبح من المستحيل أن تبعث بيننا عبقرية موسوعية مثل ليبنتز • لم يبق أمامنا خيار. أزاء هذا التطور المذهل : فاما أن نكون متخصصين نعرف الكثير عن القليل، أو نعرف القليل عن الكثير فنصبح متخصصين في « العام » ، أى فلاسفة ! وكلا الأمرين ضرورى لتقدم الانسان والمجتمع والعلوم ...

(م) لا ينصرف النقد كما قلنا الى نقد الفلاسفة بعضهم لبعض بصورة. لن تتوقف (الا اذا تمت السيطرة المطلقة على العالم لفلسفة سياسية أو نظام معين من الأفكار والمعتقدات - أيديولوجية - يفرض نفسه بالقهر والبطش لا بالاقناع والاختيار) ، ولا يقتصر على نقد الأوضاع القائمة والقيم السائدة فى الثقافة والاجتماع والسياسة والفن والاخلاق ، ولا يقف أيضا. عند نقد وتحليل الأساس والفروض التى يقوم عليها العلم (اذ لو سلم فلاسفته بمسلمات ومصادرات هندسة اقليدس كلها ما نشأت الهندسات غير الاقليدية ، ولو سلموا بقواعد منطق أرسطو تسليما أعمى ما أمكن قيام المنطق الرمزي ومنطق القيم المتعددة والاحتمالات ...) ولكنه ينصرف كذلك الى الفلسفة نفسها ومنهجها وأهدافها ومصطلحاتها ومفاهيمها، وتصوراتها • خذ مثلا مفهوم « الواقع » الذى أعترف باننى أسرفت فى استخدامه على الصفحات السابقة اسراف عدد كبير من الباحثين والكتاب. العرب وكأنه مفتاح سحرى يفتح كل الأبواب • ستجد عند التحليل ان له معانى متعددة تتجه وجاهات مختلفة نجملها فيما يلى :

(أ) ، قد يكون « الواقعى » هو ما يتسق مع الشروط المادية للتجربة. كما قال كانط • عندئذ ينصرف معنى الاتساق الى العلاقة القائمة بين العبارات (أو التصورات والأحكام) وما تشير اليه ، لأن المادى فى العبارة السابقة هو الشيء الخارجى الذى يثير الاحساس ونعرفه عن طريق التجربة، كما هو من ناحية أخرى مجموع الشروط المادية (من جسد وأحداث. فسيولوجية ... الخ) التى تمكن الأنا العارفة من تحقيق التجربة •

(ب) وقد يكون « الواقعى » هو كل ما يؤثر تأثيرا سببيا • ولا بد فى هذه الحالة ان تثبت العبارات والقضايا الدالة على علاقات سببية على محك.

- ١٠٥ -

التجربة حتى تؤدي الى معرفة بالواقع • فمبدأ السببية نفسه يعبر عن قاعدة منهجية أكثر مما يعبر عن معرفة ، ولهذا لا يمكن أن تستقل العبارات الدالة على السببية عن التجربة الواقعية •

(ج) وقد يفسر « الواقعي » بأنه ذلك الذي يؤثر تأثيرا نفسيا أو اجتماعيا • بهذا المعنى تصبح الأفكار والقيم واقعية ، وتكون معظم أحكام القيمة عبارات عن واقع مستقل عن التجربة ، لأننا لا نجرب الأفكار والقيم وإنما نضعها معايير للسلوك أو ندركها بصورة غير تجريبية أو نخلقها خلقا •• وفي هذه الحالة تؤثر هذه القيم والأفكار أو « تفعل » عن طريق الرموز اللغوية التي تشير اليها والرموز المعنوية التي تنسب اليها •

(د) وقد لا يكون « الواقعي » مجرد فكرة أو رأى أو امكانية أو مظهر •• ويلاحظ أن هذا تفسير سلبي لا يسمح بأن نستخلص منه الصفات الايجابية للواقع • وحتى الكلمات المستخدمة في مثل الفكرة والامكانية ••• الخ تتضمن نوعا من التحديد الايجابي للواقع ••

(هـ) وأخيرا فان بعض الفلاسفة - مثل مين دو بيران وماكس شيلر ، ودلتاي ولوسين - يقررون أن الواقعي هو كل ما يمثل عقبة أو مقاومة لارادة الانسان وفعله ومسعاه • وهو مفهوم يقوم على الاعتراف بتناهي الانسان وعدم ميله للالتزام بحدوده ، بحيث يمكن أن نقول - بغير حاجة للرجوع للتجربة - ان كل طموحه وجهده العمل والأخلاقي لا يد أن يصطدم بالمقاومة ، وان المعرفة عنده تبدأ من هذا التصادم مع الواقع لا من فعل التأمل الذاتي كما تصور ديكارت ، وان الواقعي بهذا المعنى هو كل ما يبدي هذه المقاومة ••

وهكذا ترى ان التحليل النقدي للمفاهيم والمصطلحات التي تستخدمها الفلسفة أو العلوم المختلفة مهمة عريقة اضطلع بها الفلاسفة دائما وزادتها دراسات التحليليين المعاصرين دقة وثراء •

(ن) لا يمكن أن تفصل الفلسفة عن الحقيقة ، ولا عن الحرية اللازمة لتأملها والمخاطرة في سبيل البحث عنها • وإذا كنا نؤكد باستمرار أن الحقيقة المطلقة لا وجود لها في الفلسفة - وتاريخها نفسه يشهد بأنها مؤقتة ومتعددة الوجوه ومتناهية كالمفكرين الذين بحثوا عنها - فان العلم الحديث أيضا يؤكد أن النظريات العلمية أبعد ما تكون عن تمثيل حقائق مطلقة وثابتة • فحقائقها جزئية موقوتة ضرورية لنا ، وهي بمثابة درجات نستند اليها من أجل التقدم في البحث ، ولا تمثل غير الحالة الراهنة لمعارفنا •

- ١٠٦ -

وكذلك يجب أن تتعدل مع نمو العلم ، وتعديلها يكون أكثر بقدر ما تكون العلوم أقل تقدماً في تطورها (عبد الرحمن بدوي ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٧٥ ، ص ٩٩) .

ان النظريات الفيزيائية تقدم تفسيراً للمعرفة المبنيّة على الملاحظة ، وهي لا تستطيع أن تدعي انها حقائق أزلية . فالمعرفة الفيزيائية الحديثة تخرج عن اطار المبادئ الكلاسيكية التي أرادت بلوغ اليقين والضرورة المطلقة ، وذلك بعد انهيار نسق اقليدس الهندسي ونيوتن الميكانيكي (بالنسبة للعالم المتناهي في الصغر - الذرة - والعالم المتناهي في الكبر وعجزها عن تفسير كثير من ظواهره تفسيراً مطلقاً) .

ان في استطاعتنا الآن ان نستغنى عن اليقين . ولكن كان لا بد من السير في طريق طويل قبل ان نصل الى موقف من المعرفة متحرر على هذا النحو . وكان من الضروري ان يهدم البحث عن اليقين نفسه في المذاهب الفلسفية الماضية قبل ان يتمكن من تصور مفهوم للمعرفة يستغنى عن جميع ادعاءات الحقيقة المطلقة . واذا كان علينا ان نتكلم عن اليقين في العلم الحديث ، فهو كما وصفه « هينريش هيرتز » وهو يقدم اثباته التجريبي عن النظرية الموجية للضوء في خطابه امام الجمعية الألمانية للعلماء « يقين بقدر ما يتسنى للبشر الكلام عن اليقين » . وليس هناك ابلغ من هذا الوصف في التعبير عن تواضع العلماء ومعرفتهم لحدود علمهم .

والواقع ان صورة المنهج العلمي كما ترسمها الفلسفة العلمية الحديثة مختلفة كل الاختلاف عن المفاهيم التقليدية (العقلية والمثالية) . فقد اختلف المثل الأعلى لعالم يخضع مساره لقواعد دقيقة ، أو لكون متحدد مقدماً ، يدور كما تدور الساعة المضبوطة . واختلف المثل الأعلى للعالم الذي يعرف الحقيقة المطلقة . واتضح ان أحداث الطبيعة أشبه برمي الزهر منها بدوران النجوم في أفلاكها . فهي خاضعة للقوانين الاحتمالية ، لا للعلية ، أما العالم فهو أشبه بالمقامر منه بالنبي . فهو لا يستطيع ان ينبئك الا بأفضل ترجيحاته - ولكنه لا يعرف مقدماً أبداً ان كانت هذه الترجيحات ستتحقق . ولكنه مع ذلك مقامر أفضل من ذلك الذي يجلس امام المائدة الخضراء ، لان مناهجه الاحصائية أفضل ، والهدف الذي يسعى اليه أسمى بكثير - وهو التنبؤ برميات الزهر الكونية . فاذا ما سئل عن أسباب اتباعه لمناهجه ، وعن الأساس الذي يبنى تنبؤاته عليه ، لم يكن في وسعه ان يجيب بان لديه معرفة بالمستقبل تتصف باليقين للطلق ، بل انه يستطيع

نقطة أن يقدم أفضل ترجيحاته • ولكن في وسعه أن يثبت أن هذه بالفعل هي أفضل الترجيحات ، وأن القول بها أفضل ما يمكن عمله • وإذا كان المرء يعمل أفضل ما يمكن عمله ، فهل يستطيع أحد أن يطلب منه المزيد ؟ (عن هانز ريشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمية ، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ، القاهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، (١٩٦٧) ، صفحات ٥٣ - ٥٤ ، ١٥٣ ، ٢١٨ -) ، إن الحقيقة ليست ملكا لأحد ، وإنما البشر جميعا . ملك للحقيقة (كما يقول ياسبرز) • ولو استقرت هذه « الحقيقة » البسيطة في عقولهم ووجدانهم لتجنبوا كوارث رهيبة نجمت في تاريخهم القديم والحديث عن التسلط والتحكم والتزمت ، وكلها مسوخ تولدت عن ادعاء الحقيقة المطلقة ، والانغلاق في سجن الرأي الواحد الذي لا يأذن للرأي الآخر بالدخول إليه ، والتحجر في معتقد فكري مجرد عن الوجود بدلا من لقاء الموجود الدافئ الحي • ولا ننس أبدا أن محاكم التفتيش المتربصة على الدوام هي بنت التزمت والتسلط والتشبيث بمعتقد يدعي لنفسه الحقيقة المطلقة ، ويفلق على نفسه باب الحوار ، وهو جوهر كل حرية وأساس كل احترام لكرامة الانسان الذي لا يصح أبدا - كما تقول عبارة كانط الخالدة - أن يعامل معاملة الوسيلة ، بل يجب أن يبقى غاية في ذاته ولذاته ••

(س) الواقع انها لا تصح كذلك بصورة مطلقة على المشتغلين بالفلسفة في بلادنا العربية • ويكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر « ثلاثية » استاذنا زكي نجيب محمود عن مشكلة ثقافتنا بين التقليد والتجديد والأصالة والمعاصرة (تجديد الفكر العربي ، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، ثقافتنا في مواجهة العصر) بجانب العديد من مقالاته الرائعة • كما نذكر أيضا دراسات الدكتور فؤاد زكريا وتحليله النقدي للثورة المصرية وما أثير حوله من مناقشات ، ونداءات المرحوم الدكتور زكريا إبراهيم إلى الشباب العربي ، وبعض مقالات الدكتور حسن حنفي التي تتسم بقدر كبير من التحصيل وقدر أكبر من التشوش وارتفاع الصوت ، وبعض كتابات عبد الله العروى ومالك بن نبي وصادق العظم وأبي بكر السقاف وأحمد صبحي وعاطف العراقي ومحمد عزيز الجبائي ، وبعض دراسات كاتب السطور في « مدرسة الحكمة » وغيرها من كتبه • وهناك أمثلة أخرى لبحوث ودراسات وكتابات في النقد الاجتماعي والسياسي والديني والأدبي والنفسى ••• الخ لا تدخل في الفلسفة بمعناها الدقيق ولا يتسع المجال لذكرها • ولكنني أحاول أن أشير إلى قضية عامة تكررت بالإشارة إليها في صلب الكتاب ، وهي أن تترك الفلسفة إبراجها الجامعية من حين إلى حين ، وتعنى بالنظر في الواقع المحيط بها عنايتها بمسكلاته

العلمية المتخصصة . ان اقتراب الفلسفة من الواقع « وتوظيفها » (على الرغم من ثقل الكلمة على السمع والنفس ا) ، للنقد الحر ضرورة ملحة تنبع من طبيعتها وهدفها نفسه ، كما تحتجها مشكلات التخلف التي نشقى بها جميعا ، ويمرارة المحن التي تعرضنا لها عندما تجاهل الاستبداد صوتها . وفرض عليه الانطواء فى كهوف الكتب وقاعات الدرس . وفى ظنى انه مما يخجل المشتغلين بالفلسفة أن يقول مؤرخو الأجيال القادمة ان الذين وقفوا من المحنة موقف النقد والمقاومة وتعرضوا لانتقامها وإذاها لم يكونوا من صفوفهم ، بل كانوا فى الغالب من الكتاب والشعراء والصحفيين والمثقفين والطلبة والعمال والمواطنين البسطاء . وربما يعزى النفس على كل حال انه هؤلاء قد رفعوا أصواتهم باسم « فلسفة » كامنة وراء مواقفهم ، مهما تكن هذه الفلسفة غامضة غير محددة المعالم ، أو سجيئة معتقد سياسي أو ديني . بعينه . . . (أنظر كذلك آراء الصفوة من أساتذة الفلسفة واستجابتهم للثورة المصرية فى بداية عهدها فى كتاب مشكلة الفلسفة للدكتور زكريا ابراهيم ، ص ٢٢٧ - ٢٤٢) .

(ع) لا تزال مهمة الفيلسوف هى تحليل مشكلات عصره ليصل الى مفهوم عن الواقع بلأنه هذا التصور بقدر الإمكان . ومن الطبيعي أن يناقش هذه المشكلات على ضوء التراث الفلسفى وأدواته ، ولكن بغير أن يلتزم بصيغتها التقليدية . فهو بمنقل بتصورات أساسية انتقلت اليه من هذا التراث . مثل : الطبيعة والتاريخ ، الروح والمادة ، العقل والدوافع ، الحرية والجبرية ، الوعى واللا وعى . . . الخ . وهو لا يستطيع أن يستبعدا تماما . كما يذهب بعض أصحاب الفلسفة العلمية - والإعجز عن مناقشة مشكلات معاصرة مثل العلاقة بين العلم والحياة ، بين الفرد والمجتمع ، بين العقلانية والتحديد الذاتى فى الاخلاق والمسئولية والاختيار . . . الخ . ومعنى هذا أنه لا يستطيع أن يستخدمها كما فعل أسلافه (الميتافيزيقيون) ، ولا يستطيع كذلك أن يلقي بها فى البحر ! فعليه أن يدرك ازدواجيتها وتغير معانيها باختلاف المجالات . انه لا يسأل مثلا عن ماهية الانسان أو حقيقة النفس ، وإنما يسأل عن العلاقة بين النفس والجسم كما تبحثها الانثروبولوجيا الفلسفية . وعلوم الحياة والسلوك والاجتماع والنفس والطب والعقل . . . الخ . وعلى ضوء نتائجها (أنظر فى العربية مثلا كتابى الدكتور محمود فهمى زيدان ، فى النفس والجسد ، بحث فى الفلسفة المعاصرة ، الإسكندرية ، دار الجامعات المصرية (١٩٧٧) ، والدكتور حبيب الشاروني ، فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٤) ، وإذا نظر فى مشكلة التاريخ لا يكتفى بالسؤال عن ماهية التاريخ

وهدفه ومعناه كما كان يفعل أجساداه الذين كانوا يقفون على أرض ميتافيزيقية صلبة ، وإنما ينظر في تطور فلسفة التاريخ حتى يصل الى مشكلة التاريخية كما تبدو اليوم بين أنصارها (كالوجوديين) وأعدائها (كأصحاب فلسفة العلم والوضعيين الجدد والبنويين) . وإذا بحث في مشكلة المعرفة تتبع تطورها من اليسونان حتى ديكارت وهيوم وكانط وسائر المحدثين والمعاصرين. ليبين طبيعة المعرفة التي تتشابه فيها الذات والموضوع بحيث ينشأ نوع جديد من الأسلوب العلمى والتقنى (كالسيبرنيطيقا) الذى يكمن وراء امكانية التخطيط ، وإذا تناول مشكلة الميتافيزيقا نفسها بين من وجهة نظر الحاضر والمستقبل أنها أصبحت تنتمي للماضى ، وانها منذ أفلاطون وأرسطو وأوغسطين حتى اكتمالها وتامها فى المثالية الألمانية ثم فى فلسفة الوجود المعاصرة كانت « ميتافيزيقا الذاتية » التى أعطت الصدارة للباطن والذات على حساب الموضوع وأصبح حتما أن تقهرها النظرة الجدلية والكمّدية للواقع . بهذا تأخذ المشكلات التقليدية والاسئلة « الماهوية » الكبرى صورا جديدة تتحدد بمجالات بحثها النوعية والعينية ، بل نفقد أحيانا دل صلتها بالماضى ، وان ظل هذا الماضى ستارا أو خلفية لا غنى عنها لكل من ينطلق تحليله من الحاضر ويتجه للمستقبل. وبحاول أن يكون رؤية متسقة عن الواقع والانسان الذى يحيا هنا والآن .

ليس معنى هذا من ناحية أخرى أن المشكلات الفلسفية التقليدية قد سلمت نهائيا للعلوم الجزئية المتخصصة . فلا يجب أن ننسى ان إثارة هذه المشكلات نفسها - كمشكلة العلاقة بين النفس والجسم - قد جاءت عن طريق النظر الفلسفى ، وان تحليل مفاهيم غامضة متعددة المعانى مثل « جسمى » و « مادى » وعقلى ونفسى ، وكلمات ذات تاريخ طويل مثل الحياة والموت والحركة والسكون والوجود والعدم والمكان والزمان ... الخ يبقى بغير شك تحليلا فلسفيا لا تستغنى عنه العلوم التجريبية . وقس على هذا سائر المشكلات التى يتصور البعض ان العلوم قد اهتدت فيها الى حلول نهائية أو على الأقل الى الطريق لهذه الحلول . والشئ الذى نود أن نؤكد من وراء هذا كله هو أن الفلسفة لم يعد في إمكانها أن تتجاهل النتائج التى تتوصل اليها علوم العصر ، وان هذه النتائج لا يمكنها فى الوقت نفسه - مهما يكن حظها من اليقين والثبات - ان تريح الفلسفة أو تمنعها من معاودة السؤال ...

أضف الى هذا أن تحليل الفلسفة لثقافة عصرها وقيمه المختلفة - بما فى ذلك تحليل مفاهيم العلوم ونقد أسسها ومناهجها وفروضها - لا يزال إمكانية مشروعة امام الفلسفة ، ولا يزال مهمة لا تستطيع العلوم المختلفة

ومناهجها مجتمعة أن تنهض بها . كل هذا يجعلنا نأخذ تعريف هيجل لها
 مأخذ الجد ، مهما يبدو من طموحه وصعوبة تحقيقه . (راجع الكتابين
 السابقين الذكر لفالتر شولس - الفلسفة في العالم المتغير - ، خصوصا
 المقدمة والخاتمة ، وهانز لك : ما الهدف من الفلسفة ؟) .

(ف) من الضروري أن تحدد ما نقصده بالجدل (أو الديالكتيك) في
 هذا السياق . فالجدل من المفاهيم الأساسية في التراث الفلسفي ، وقد
 خضع هو نفسه - منذ حكماء الصين وفلاسفة اليونان حتى عصرنا الحاضر -
 للتحويل والتطور شأنه شأن غيره من مفاهيم هذا التراث . وقد تبعت
 تطوره وأشكاله في كتاب مستقل أرجو أن أفرغ منه قريبا . ويمكن القول
 باختصار انه مر بثلاث مراحل أساسية : فبعد أن كان أسلوبا في الحوار
 والمناقشة ، ثم جدلا للفكر الذي يتخطى حدود ما يمكن معرفته الي ما لا سبيل
 لمعرفته عن طريق الفهم ومقولاته وبذلك يوقع الانسان في النقائص
 والمناقضات ، أي في شبكة الجدل نفسه (كما عند كانط) . أصبح عند هيجل
 هو جدل الوجود ومبدأه وقانون حركته ، وأصبح التفلسف عنده مرادفا
 للتفكير الجدلي نفسه الذي يعده التفكير الوحيد الممكن والصحيح . ولكن
 فلسفة هيجل في التأمل المطلق والمصالحة بين الفكر والواقع تمثل اكتمال
 الميتافيزيقا الغربية نفسها كما تصورها الاغريق وبخاصة أفلاطون . ونحن
 - كما قلنا مرارا على هذه الصفحات - لا نعيش اليوم في عصر الميتافيزيقا ،
 أي في عصر التصور النهائي التام لبناء عالم راسخ ، إذ لم يعد لمثل هذا
 العالم الراسخ أو لهذا البناء (أو النسق) وجود . ولهذا تحتم الضرورة
 التاريخية ألا ننظر للجدل نفسه وكأنه مبدأ أو تحديد ماهوي ثابت في
 ذاته ، سواء كانت هذه النظرة مثالية أو مادية ، بل ان نجعله جدلا مفتوحا
 حيا ، تثبت صحته عن طريق استخدامه وحسب . ولما كان من المستحيل
 اليوم أن نتحدث عن واقع كلي موحد ، لأن الواقع قد تمزق الى مناطق
 ومجالات متعددة ، فان استخدامنا للجدل سيختلف باختلاف مجال الواقع
 العيني المحدد الذي نطبقه فيه . وهذا الواقع - كما قدمنا - ليس واقع
 الموضوع المعطى من قبل ولا واقع الذات التي تضعه وتشكله حسب أفكارها
 وتصوراتها الأولية المسبقة . وانما هو سياق الأحداث الذي يتشابك فيه
 كلاهما ويتأثر كل منهما بالآخر ويؤثر عليه في حوار لا ينقطع . بهذا يمكننا
 أن نطبقه على مجالات البحث المختلفة سواء في فلسفة العلم (كما فعل
 باشلار مثلا) أو التاريخ والأخلاق . . . الخ تطبيقا مفتوحا يقتضيه
 اسمه نفسه ، وبهذا أيضا نضمن أن ينبع تحليلنا الفكري الحر (أي
 فلسفتنا !) من النظر في مشكلات عصرنا المختلفة ، بحيث نضع أنفسنا في

واقعنا المتحرك ونتحمل مع الناس الذين نحيا معهم مسئولية تحديده من خلال العقل ، و نلتزم « بالمعية » الانسانية المشتركة في توجيهه نحو أكبر قدر ممكن من الخير لأكثر عدد ممكن من الناس . فنحن جميعا مسئولون عن سياق هذا الواقع الجدلي الذي تحدده علاقات الناس ومسئوليتهم أمامه وعنه . وبهذا نضمن أخيرا أن نزداد وعيا بلحظتنا التاريخية الحاضرة ودورنا فيها ، ولا تذهلنا الغيبوبة والحدر على فراش القيم المطلقة أو الآمال المستحيلة عن محنة ومفاجآته وصدماته التي أفزعت سنواتنا الأخيرة وأوشكت أن تهوى بنا الى الانقراض ، ولا نتجمد في بحوثنا عند عصر فات أو مفكر من مفكري الحاضر أو الماضي مهما جل شأنه ، ناسين أننا لا نعيش في عصر ابن رشد أو الغزالي أو ابن نيمية أو الاكوييني أو ديكارت أو كانط أو هيجل أو نيتشه - أو حتى هيدجر وماركوزه ! - وان تحمسننا وإخلاصنا المشكور لهؤلاء المفكرين العظام أو لغيرهم من المفكرين لا يجب أن يشغلنا عن واقعنا الحاضر ، بل يجب أن ينعكس عليه فيزيدنا وعيا بتناقضاته ومشكلاته ، وقدرة على انتشاله من حضيض التخلف والجمود واللاعقل . ولندكر أخيرا أنهم كانوا يفكرون لعصرهم وواقعهم وحاضرهم ، وانهم لن ينهضوا من قبورهم ليفكروا لنا ! ..

(ص) سألتني يوما أحد المستشرقين : هل عندكم مذاهب فلسفية ؟ قلت بصراحة أخافتني : لن تجد مذاهبا مغلقا ولا مفتوحا ! ربما عثرت على اجتهادات طيبة لدى رواد النهضة الحديثة وعند معظم المشتغلين بالتفكير والتعليم الفلسفي في بلادنا العربية ، ولكنها لا تزال تقف على أرض تهتز بين تمثل تراثنا وعرض التراث المعاصر . قال : ولماذا تخشى الاهتزاز ؟ أليست هذه هي حال كل الشعوب والحضارات ؟ قلت ضاحكا : صدقت . ولكنها عندنا تصيب بالدوار وتهدد بالزلازل ! سأل وهو يقطب وجهه : فاين أجد بذور الفلسفة العربية ؟ قلت : ربما تلمس بذورها الكامنة في ضمير الشعب : في عاداته وتقاليده ، وأمثاله وحكاياته ، ومواويله وبكائياته ، وربما تلمح خطوطها البعيدة أو خيوطها الرقيقة عند الشعراء والكتاب . ولكنها ستحتاج الى النساج الذي تنتظره . قد يأتي أو لا يأتي . هذا شيء لا نعلمه . ولكن الذي يجب أن نعمل من أجله هو تهيئة النول الصالح واعداد خيوط الغزل من القطن والصوف والحريز !

مر على هذا الحوار العابر زمن طويل . ولم يزل السؤال الحائر عن « الفلسفة العربية » يعذب الضمير ، خصوصا بعد سنوات من المحن القاسية والتجارب الفاشلة ، هي حصادنا المر الذي جنيناه من أرض غابت عنها

الجرية والمعرفة اللقمة وافتقدت النظرية أو النظريات المتكاملة القادرة على توجيه الفعل وهداية التطوير والتغيير . لم تتوقف الاجتهادات والجهود الطيبة بطبيعة الحال - وان حاصرتها أشواك التثرثرة والادعاء والانسياق الأعمى وراء البدع « والازمات » - ولم يتوقف كذلك عذاب الضمير . ولست أملك ولا أظن أن غيرى يملك مفتاحا سحريا يريحنا من هذا العذاب . ولكنني مؤمن بأن الصدق مع النفس والواقع - بمعناه التاريخي الشامل - والنضى على طريق التمثل الواعي لتراثنا وتراث غيرنا ، والاخلاص في عرضه بأمانة علمية لا تنفصل عن أمانة نقده والحوار معه بحرية واستقلال - مؤمن بأن هذا هو الطريق المأمون نحو فكر عربي حر حي وأصيل . لا شك عندى في أن كل خطوة نقطعها على هذا الطريق أولى من الدوران حول تعذيب النفس ، وان كل فعل نحققه عليه خير من التجمد عند سؤال عقيم . ويخيل الى في هذا السياق ان تحليل الوجدان الشعبي والأدبي تحليلا فلسفيا (مع الاستعانة ببحوث علماء النفس والاجتماع والتاريخ والاقتصاد والمأثور الشعبي وعلم الانسان . . الخ) قد يكون خطوة ملموسة على هذا الطريق . ولو انجهدنا الى كتابات الأعلام من أدبائنا لوجدنا مادة خصبة لمثل هذا التحليل . ان في كل أدب عظيم فلسفة ، وفي كل فلسفة عظيمة أدب . وليس من الصعب أن نعثر في المكتبة الغربية والعربية على أعمال تبرز « المعادل الفلسفي » لانتاج كبار الأدباء ، وان تجد الصور النثرية والشعرية التي تعكس بطريقتها أفكار الفلاسفة (هوميروس وآراؤه « الفلسفية » قبيل الفلسفة ، يوربيدز والنقد السفسطائي والسقراطي ، المعري والشكاك ، المتنبي وأبو تمام والمنطق الارسطي ، دانتي وتوماس الاكوينى ، فولتير وفلسفة التنوير ، جوته واسبينوزا ، شيلر والمثالية الكانطية ، ديستوفيسكى والروحانية الصوفية الروسية ، اقبال وفلسفة الحياة عند نيتشه وبرجسون، هلدزلن وفلسفة هيدجر ، توفيق الحكيم والثنائية الافلاطونية والديكارتية بين الجسد والروح والمادة والفكر والواقع والحقيقة . . . الخ) . وليس معنى هذا أن نلتمس الفيلسوف في الأديب ، أو نفتش عند الأخير عن أبنية نظرية تفتقر الى الخلق والتشكيل الفنى . فلا يمكن أن تكون أفكار الأديب بديلا عن ابداعه الفنى ، ولا يجب أن يكون فنه - أى صورته واستعاراته وشخصياته ومواقفه وصيغته اللغوية والايقاعية - ترجمة حرفية لأفكاره . ان الأدب جزء من ثقافة عصره . وتحليله « وبلورته » فى صورة فلسفية يمكن فى كثير من الأحيان أن يساعدنا على استخلاص وعى العصر أكثر من المذاهب الفلسفية نفسها . . .

ولأقدم مثلا واحدا من انتاج أديب عربي يتفق الجميع على احترامه

وحبه . هذا الأديب هو نجيب محفوظ . لن تخفى عليك الخطوط الفلسفية التي ترسمها لوحاته الروائية المتنوعة الحسنة ، ولا القضايا والأفكار التي تعبر عنها مختلف شخصياته ولم يستمدّها من ثقافته وقراءاته الفلسفية فحسب ، بل من وعى أجيال وشرائح طبقية وتيارات متلاطمة في بحر الوجدان المصري . ستجد عنده مكونات هذا الوجدان المتناقض تناقض الأجيال والأحداث والأمواج الثقافية التي صبت فيه : الثورية والانتهازية ، المعقول واللامعقول ، المشاركة والعبث ، العذاب والسخرية ، القلق والاستهتار ، الإيمان والشذوذ ، الطغيان والعبودية ، التحدي والانهار الفاجع . . . الخ وربما استطاعت هذه النصوص المختارة أن تقدم طرفا من مادة « المعادل الفلسفي » الذي ينتظر تحليلا أوفى وبحوثا أعمق . وربما استطاعت كذلك أن توحى بمحاولات أخرى في إنتاج أدبائنا وشعرائنا « الحقيقين » الذين اتحد وجدانهم بوجدان شعوبهم ، وعبروا عن آلامها وآمالها ووقع الأحداث عليها تعبيرا نجا في معظم الأحيان من التزمّت للقديم أو الانبهار بالجديد الذي طغى أو كاد على الجهود الفلسفية . واليك هذه النصوص التي لا تغني بطبيعة الحال عن دراسة الأعمال الفنية في مجموعها والنظر إليها في سياقها الفكري والاجتماعي والتاريخي المترابط :

- « الحياة مأساة ، والدنيا مسرح ممل ، ومن عجب أن الرواية مفعمة ولكن الممثلين مهرجون » (أحمد عاكف في خان الخليلي) .

- إذا كنا نموت كالسوائم وننتن فلماذا تفكر كالملائكة ؟ هبني ملات الدنيا مؤلفات ومخترعات فهل تحترمني ديسان القبر ؟ الدنيا أكاذيب وأباطيل ، وما المجد الا رأس الأكاذيب والأباطيل . (خان الخليلي) .

- عندما نتحسس موضعنا في البيت الكبير المسسمى بالعالم فلن يصيبنا الا الدوار (ميرامار) .

- يا أي شيء . . . افعل شيئا فقد طحننا اللا شيء (ثرثرة فوق النيل) .

- أشقى ما تصاب به أن تكون ذا قلب حنون وعقل شاك (السكرية) .

- الحرية المطلقة . . . طظ . . . المطلقة . . . ليكون لي أسوة حسنة في إبليس ، الرمز الكامل للكمال المطلق ، هو التمرد الحق والكبرياء الحق والطموح الحق والثورة على جميع المبادئ (معجوب في القاهرة الجديدة) .

- لا قيمة لانسان مهما علا شأنه . نحن في بلد الفقاقيع .

(سعيد الدباغ في السمان والحريف) .

- « اذا أردت التفوق في مجتمعنا فعليك بالقحة والكذب والرياء ،
ولا تنس نصيبك من الغباء والجهل » (أحمد عاكف في خان الخليلي) .

- نحن شعب من الشحاذين وحفنة من أصحاب الملايين ، فليس يتاح
للشعب غير العمل الوضيع أو امتهان الشحاذة ، والعمل الوضيع لا يعني
عن الشحاذة . ولست أدري كيف تطيب الحياة لقوم عقلاء وهم يعلمون ان
غالبية قومهم جياح . . جهلاء . . مرضى . ألم يخطر لهم ان ينادوا بمبدأ
المساواة بين الحيوانات والفلاحين مثلا ؟ (أحمد راشد المحامي في خان
الخليلي) .

- ان مصر تأكل بنيتها بلا رحمة ، ومع هذا يقال عنا اننا شعب راض ،
هذا لعمرى منتهى البؤس . أجل غاية البؤس ، ان تكون بائسا راضيا هو
الموت نفسه (. . .) لست حاقدا ولكنى حزين ، حزين على نفسى وعلى
الملايين ، لست فردا ولكنى أمة مظلومة . (حسين في بداية ونهاية) .

- « كل قلم يكتب عن الاشتراكية ، على حين تحلم أكثرية الكاتبين
بالاقتناء والاثراء وليالى الأانس فى المعمورة . . » (خالد عزوز فى ثرثرة
فوق النيل) .

- « عجبت لحال وطنى : ما بال الانسان فيه قد تضائل وتهافت حتى
صار فى تفاهة بعوضة ، ما باله يمضى بلا حقوق ولا كرامة ولا حماية ،
ما باله ينهكه الجبن والنفاق » (الكرنك) .

- « ان قومي فى حاجة دائمة الى الثورة ليقاوموا موجات الطغيان التى
ترصد نهضتهم ، فى حاجة الى ثورات دورية تكون بمثابة التطعيم ضد
الامراض الحبيثة ، والحق ان الاستبداد هو مرضهم المتوطن » .
(كمال عبد الجواد فى السكرية) .

- « . . . تلك السلسلة المشثومة من الطغاة التى تمتد الى ما قبل
التاريخ ، كل ابن كلب غرته قوته يزعم لنا أنه الوصى المختار وان الشعب
قاصر » (السكرية) .

(راجع كذلك بحث الدكتور رجاء عيد : « دراسة فى أدب نجيب
محفوظ - الاسكندرية منشأة المعارف ، ١٩٧٤ ، خصوصا من ص ٩٠ الى
ص ١٠٨) .

لوحه زمنية بمعالم تاريخ الفلسفة
أطلس فلسفي

تقديم :

خرجت من تجربتي المتواضعة في تعليم الفلسفة بأن الطلاب والمثقفين كثيرا ما يخلطون بين العصور الفلسفية وتواريخ مولد الفلاسفة وموتهم ، فكم وضعوا أرسطو في العصر الوسيط أو الحديث ، وألقوا بكأنط في غياهب العصر القديم أو الوسيط ! وقد أوحى الى هذا بمكرة لوحة زمنية تكون أشبه بتخطيط عام أو « خارطة » تاريخية تسعف القارئ في التعرف الى المعالم الكبرى في تاريخ الفكر الفلسفي ، على نحو ما يلجأ السائح الى خارطة مدينة أو بلد غريب فتطمئن نفسه الى دليل يحميه من التيه . وغنى عن الذكر أنها تسعفه وتهديه ، ولكنها لا تعفيه من الاطلاع بنفسه على هذه المعالم ، والا اكتفى الناس بالكوث في بيوتهم والتفرج على الخرائط ! وقد استعنت على وضع هذه اللوحة بالجدول التاريخي الذي أحقسه الاستاذ « ارنست فون أستر » بكتابه المعروف عن تاريخ الفلسفة (الطبعة الخامسة عشرة ، كرونر ، شتوتجارت ، ١٩٦٨) واللوحة الزمنية التي ذيل بها المعجم الفلسفي الذي أسسه الأستاذ هينريش شميت وأكمله ونشره في طبعته الرابعة عشرة الأستاذ جورجى شيشكوف (شتوتجارت ، كرونر ، ١٩٥٧) . وقد كان في نيتي أن أقصر على الخطوط العريضة والحقائق البارزة ، حتى لا تخرج اللوحة عن حجمها المحدود ولا تبعد عن هدفها المقصود . ولكن مثل هذا العمل يحمل دائما في طياته أخطار الاغراء ، فوجدتني أتوسع في بعض الفلاسفة الكبار ، وأشحن الذاكرة لأفرغ ما بقى في غربالها من معلومات عن المؤلفات التي ترجمت لهم أو وضعت عنهم في لغتنا ، مكتفيا بذلك عن ذكر اسمائها في لغاتها الأصلية حتى لا أزيد الأمر تعقيدا . . .

وقد كان اعتمادى الأكبر على الذاكرة وبعض المراجع القليلة التي وجدتها بين يدي أثناء وجودي في صنعاء ، ولهذا فاللوحة أبعد ما تكون عن الوفاء والاستقصاء ، كما تعاني قدرا كبيرا من عدم التوازن بين أجزائها . ولكني أرجو أن تتاح الفرصة في المستقبل لتهدئتها واستيفائها بقدر الإمكان .

وقد استعنت ببعض القواميس الفلسفية غير ما ذكرت ، وهي قاموس هيردر الفلسفي للاستاذ ماكس مولر ، وقاموس المفاهيم الفلسفية للاستاذ يوهانيس هوفميستر ، وقاموس لاروس الفلسفي للاستاذ ديدييه جوليا ، والقاموس الفلسفي الذي نشره الأستاذان م . روزنتال و ب . يودين (موسكو ١٩٦٧) . كما اعتمدت اعتمادا كبيرا على المواد التي أضافها أستاذنا الدكتور زكي .

نجيب محمود عن الفلاسفة المسلمين الى الموسوعة الفلسفية المختصرة التي تفضل بمراجعتها والاشراف عليها (صدرت عن سلسلة الألف كتاب ، العدد ٤٨١ ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٣) وألحقت بكل شخصية بعض المراجع التي ربما يحتاج القارئ للاطلاع عليها دون أى طموج للاستقصاء كما ذكرت من قبل . ولست بحاجة للقول بأنها ليست قاموسا فلسفيا بأى معنى من المعانى ، مهما شابها القواميس من قريب أو من بعيد . وإذا كانت قد غابت عنها بعض الاسماء الهامة من علماء الكلام والمتصوفة والفلاسفة والحكماء فى الشرق والغرب ، أو أسقط بعضهم دون وجه حق واختصر الكلام عن بعضهم الآخر اختصارا مخرلا ، فأرجو على كل حال ألا يحرمها هذا القصور من بعض الفائدة

« الهند »

- عصر « الفيذا » القديم (من حوالى ٢٥٠٠ الى ٦٠٠ ق م) : أناشيد الراجفيدا . التفكير فى الأصل والمبدأ الأول وراء عالم البشر والأرباب .
- عصر الفيذا المتأخر : الأوبانيشاد (من حوالى ١٠٠٠ - ٤٠٠ ق م) : وحدة « الاتمان » ، أى الذات ، مع « براهمان » الالهى ، تناسخ الأرواح والخلص .
- حوالى سنة ٥٠٠ ق م : ظهور بوذا ، أقوى الشخصيات الروحية تأثيرا فى تاريخ العالم .
- من القرن الثالث حتى القرن الخامس بعد الميلاد : فلسفة « الساخياء » و « اليوجا » يبلغان ذروة تطورهما الذى استمر حوالى ألف سنة .
- حوالى سنة ٨٠٠ بعد الميلاد : مذهب « الفيदानتا » فى وحدة الوجود المرتبط بالاوبانيشاد يبلغ ذروته .

الصين

- كتاب « أى جينج » : (التحولات) أقدم وثيقة فلسفية فى تاريخ الحكمة الصينية ولا يعرف تاريخ كتابته . وهو كتاب تنبؤات يهدى الفرد لمعرفة نفسه والسلوك فى مواجهة المواقف والاضطراب حسب ما تقضى به طبيعته . وقد ظهر تأثيره على لاوتسى (فى كتاب الطريق والفضيلة) كما شرحه كونج تسو (كونفوشيوس) وهما أكبر شخصيتين فى تاريخ الفلسفة الصينية .

- حوالى ٦٠٤ ق٠م : مولد لاونسى ، كتاب تاو - تى - كنج (الطريق والفضيلة) الترجمة العربية لكاتب السطور ، مؤسسة سجل العرب ، الالف كتاب ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

- حوالى ٥٥١ ق٠م : مولد كونج تسي (كونفوشيوس) أكبر د متصوف ، أخلاقي ومؤسس التراث الصينى .

كلمة « تاو » هى الكلمة الأساسية فى الحكمة الصينية ، وكانت فى الأصل تعنى « الطريق » أو « الخط المرسوم » (للاجرام السماوية) ثم أصبحت التصور الميتافيزيقى الرئيسى الدال على الوجود الحق والتنظام الأبدى . (يمكن مقارنتها من بعيد « بالبراهمان » الهندى و « اللوجوس » اليونانى . مع فروق أساسية بينها جميعا) .

- مو تى (النصف الثانى من القرن الخامس ق٠م) .

- شوانج تسي (القرن الرابع ق٠م) شارح لاونسى بأمثاله وحكاياته .
الشاعرية الخلابية .

(أنظر الفلسفة فى الشرق لبول ماسون أورسيل وترجمة الدكتور محمد يوسف موسى ، وحكمة الصينى للاستاذ فؤاد شبل ، والفلسفة الكبار لكارل ياسبرز - وقد سمعت عن ترجمة لبنانية لبعض أجزاءه - ، وما قبل الفلسفة - الإنسان فى مغامرته الفكرية الأولى تأليف هـ . و هـ . أ . فرانكفورت وجون ولسون وتوركيلد جاكويسون وترجمة الاستاذ جبرا إبراهيم جبرا ، بغداد ١٩٦٠ ، والفكر الفلسفى الهندى لسرفبالى راداكرشنا ، وشارلز مور وترجمة ندره أيازجى (وبه نصوص من الاوبانيشاد وبهاجفاد جيتا وغيرهما من روائع الفلسفة الهندية) ، دمشق ، دار اليقظة العربية ، ١٩٦٧) .

الفلسفة الغربية القديمة

١ - المفكرون قبل سقراط

- ٦٠٠ - ٥٠٠ ق م : الملطيون (أو الطبيعيون)

(السؤال عن الأصل والمبدأ ، طاليس (الماء) أناكسمندروس (الايرون : اللامحدود أو اللامعين) وأناكسيمينيس (الهواء) ، يبدأ الفكر بالسؤال العقلي عن وجود الموجود (الفيزيس) ، وهو سؤال عن الأصل والمبدأ الأول (أرخيه) .

فيثاغورس الساموسى ينشئ مدرسته (أو فرقته السريسة) فى كروتون بجنوب إيطاليا . العدد هو وجود الموجود ، والوجود هو الكون .

- حوالى سنة ٥٠٠ ق م : ذروة الحركة الفسكرية قبل سقراط .
بارمينيدز الايلى (من ايليا فى جنوب ايطاليا) يؤسس « الانطولوجيا » (علم الوجود) عن طريق نظريته عن الوجود الثابت الذى يعبر عنه الفكر ، وهيراقليطس من افيسوس يفكر فى الوجود كصراع بين الاضداد ، يعرف عن طريق « اللوجوس » فى الصيرورة . ربما كان اكزينوفان (من كولوفون) - وهو مؤسس وحدة الوجود الفلسفية وتنزيه الالوهية عن التشبيه - قد مهد لبارمينيدز الذى عبر تلميذه النابغة « زينون » عن نظريته تعبيرا جدليا بمفارقاته المشهورة عن اللامتناهي (كالسهم وأخيل والسلحفاة والحبة وكومة الشعير ..) .

- القرن الخامس ق م : أمبيدوقليس (أنبا ذوقليس) من أجريجننت (صقلية) وانكسا جوراس (من كلازوميناى) ، أساس الواقع عند الأول هو العناصر الأربعة التى تتحد وتتفرق عن طريق الحب والكراهية ، والثانى يرجعه الى مواد أولية غير متناهية العدد ، يحدد « النوس » (العقل أو الروح) حركتها .

- ٤٦٠ - ٣٧٠ ق م : ديموقريطس (من أبديرا) التفسير الذرى - الآلى للعالم - فلسفة مادية وحتمية مطلقة .

السفسطائيون : أزمة التفكير الفلسفي في الحقيقة • يمثلون « عصر التنوير » المبكر في تاريخ الغرب • وضع القيم والتقاليد والحقائق الراسخة موضع السؤال والمغالطة •

- ٤٨٠ - ٤١٠ ق م : بروتاجوراس (من أديرا) « الانسان مقياس الأشياء جميعا ، ما وجد منها وما لم يوجد » • النسبية •

- ٤٨٠ - ٣٧٥ ق م : جورجياس (من ليونتينوى في صقلية) : قضاياها الثلاث : لا يوجد شيء ، ان وجد شيء فلا سبيل الى معرفته ، وان أمكن معرفته فلا يمكن توصيله للغير • (الشك والعدمية) •

- راجع في العربية : فجر الفلسفة اليونانية للمرحوم الدكتور أحمد. فؤاد الاهواني ، ربيع الفكر اليوناني للدكتور عبد الرحمن بدوي ، تاريخ الفلسفة اليونانية للمرحوم الاستاذ يوسف كرم ، الفلسفة عند اليونان ، الدكتورة أميرة حلمي مطر ، تاريخ الفكر الفلسفي ، الجزء الأول من طاليس. الى أفلاطون للدكتور محمد علي أبو ريان :

٢ - المفكرون الكلاسيكيون

- ٤٦٩ - ٣٩٩ ق م : سقراط • حكمت عليه « الديمقراطية » الاثينية بالموت وهو في السبعين من عمره • لم يؤثر عنه شيء مكتوب • تفلسف سقراط جدل متهمك يتفكر في ماهية الفضيلة « الأريية » • نموذج الفلسفة الحى وشهيدها •

- ٤٢٧ - ٣٤٧ : أفلاطون : تجديد التفكير في الحقيقة - الذى هدده. السفسطائيون بالغرق في النسبية والفردية والعدمية - عن طريق نظرية- المثل ، معرفة المثل هي « السلم » الذى نرتفع عليه لتجربة وجود الموجود • فلسفة الحب (الايروس) في المأدبة ، والعدالة في الجمهورية (البوليتايا) ، التى يتيح تركيبها للانسان أن يعرف نفسه ، وتهدف لايجاد الانسان. العادل فى المجتمع العادل ، وهي أساس كل المدن المثالية (اليوتوبيات) . التى تصورها المفكرون والأدباء فى التراث الغربى والشرقى (الفارابى . ومدينته الفاضلة !) المحاورات المتأخرة (بارمنيدز والسفسطائى) محاورات. انطولوجية جدلية • شكل المحاوره تعبير عن روح الفلسفة الافلاطونية التى تؤمن بانقذاح شعلة الفكر عن طريق الاحتكاك والحوار الحر « بلا لؤم ولا حسد » ، لا عن طريق الكلمة المدونة والحرف الميت (الرسالة السابعة التى كتبها فى العقد الثامن من عمره وسرد فيها جزءا من سيرة حياته وكفاحه.

لتطبيق أفكاره عن الدولة العادلة على الواقع) - تأسيس الاكاديمية حوالى سنة ٣٨٨ لتخريج الفلاسفة الصالحين « لانقاذ » أثينا والبشرية (ظلت قائمة حتى أمر الامبراطور الرومانى جستينيان فى سنة ٥٢٩ بعد الميلاد ياغلاقها) - أنظر فى العربية عن أفلاطون : أفلاطون للمرحوم الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ، أفلاطون للدكتور عبد الرحمن بدوى ، أفلاطون للأب الدكتور جيروم غيث ، تاريخ الفلسفة اليونانية للمرحوم الاستاذ يوسف كرم ، الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر ، الحكمة الأفلاطونية للدكتور عزت قرنى ، والمنقذ ، قراءة لقلب أفلاطون لكاتب السطور . ومن محاوراته المترجمة عدد كبير بأقلام الدكتور زكى نجيب محمود (الدفاع ، اقريطون ، أويطفرون ، فيدون) الدكتور فؤاد زكريا (الجمهورية ومعها دراسة قيمة عنها) والدكتورة أميرة مطر (فايدروس وثيآيتيتوس) والدكتور عزت قرنى (فيدون) والدكتور وليم الميرى (المادبة) والدكتورة سهير القلماوى والمرحوم الدكتور محمد صقر خفاجة (أيون) والأب فؤاد جورجى بربارة الذى ترجم معظم محاورات أفلاطون .

- ٣٨٤ - ٣٢٢ ق م : أرسططاليس (من ستاجيرا) تتلمذ منذ سنة ٣٦٩ على أفلاطون حتى وفاته ، وفى سنة ٣٤٣ استدعاه فيليب ملك مقدونيا لتربية أبنه الاسكندر الأكبر ، رجع الى أثينا بعد اعتلاء الأخير العرش حيث أسس « اللوقيون » وظل يرأسها حتى سنة ٣٢٣ . اضطر لترك أثينا بعد موت الاسكندر الأكبر لاتهامه بصداقه المقدونيين ومات فى خالقيس .
- منسق العلم القديم ومصنفه ، يرجع له الفضل فى تقسيم العلوم الفلسفية . يجمع تفكيره بين القدرة على النظر والبناء والعناية بالظواهر التجريبية . وإذا كان أفلاطون « المثالى » قد اهتمدى بالرياضة واعتبرها الطابع المميز لكل معرفة حقة ، فان أرسطو « الواقعى » قد اهتمدى بعلوم الطبيعة والحياة والتجربة التاريخية . مؤسس المنطق والميتافيزيقا التى عرفها بأنها « البحث عن الموجود بما هو موجود » والسؤال « عن الموجود من جهة وجوده » وبالتالي عن الموجود الأسمى (الثيون أو الله) . وهو تفكير خالص فى الفكر ، ومحرك لا يتحرك ، ومبدأ تطور العالم وغايته . جمعت كتاباته المنطقية وعرفت بعده باسم « الاورجانون » - (آلة الفكر الصحيح أو أدواته) - . وتشمئ على كتابه عن المقولات الذى كانت له شهرة كبيرة عند العرب) وتتصل بذلك مباشرة بحوثه عن المبادئ (الارخاى) أو العلل الأربع الأولى : الصورة والمادة ، والفعل (علة الحركة) والغاية . مشكلة الحركة مشكلة أساسية فى (الطبيعة) ، علم النفس : النفس تقسم الى ثلاث مستويات أو طبقات : الغذائية والحيوانية والعاقلة ، وهى العلة

الصورية « أو الانتليخيا » للجسد ، الأخلاق : مبدأ الفضيلة هو اختيار الوسط العدل (الميتروباثيا) ، الشعر وفلسفة السياسة ، تنظيم البحث العلمي ونرتيبه ، اذ يعد أرسطو أول « عالم » بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة في تاريخ التراث الغربى .

- أنظر الترجمات العربية القديمة التي يرجع الفضل لأستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى في نشرها وتحقيقها (النفس والشعر والخطابة والطبيعة والمنطق) وكذلك كتابه عن أرسطو ومخطوطات أرسطو في العربية ، وترجمة كتاب النفس للمرحوم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ، وترجمات المرحوم الأستاذ لطفى السيد (عن الترجمة الفرنسية لبارتليمي سانت هيلار) للسياسة والأخلاق الى نيقوماخوس ، ونظام الاثينيين للمرحوم الدكتور طه حسين ، وترجمات كتاب الشعر للاستاذة الدكتورة : شكرى محمد عياد واحسان عباس وعبد الرحمن بدوى ، وكتاب أوجانوف. أرسطو عند العرب (بالفرنسية) للأستاذ الدكتور ابراهيم بيومى مذكور والكتب المذكورة آنفا عن تاريخ الفلسفة اليونانية .

٣ - العصر الهلينستى

- حوالى سنة ٣٠٠ ق م : تأسيس المدرسة الرواقية والمدرسة الابيقورية فى اثينا .

الرواقية : أسسها زينون (٣٣٦ - ٢٦٤ ق م) من كيتيون (فى قبرص) ونظمها واضفى عليها الصورة المنهجية كريزيبوس من سلوى (حوالى ٢٨٠ - ٢٠٧ ق م) : امكان معرفة الحقيقة والواقع ، ميتافيزيقا. تؤمن بوحدة الوجود : فالعقل الالهى المنبث فى الكون يسيره ، الاخلاق : تهتدى بنموذج « الحكيم » الذى يتحقق فيه التجانس بين ذاته وبين العقل أو « اللوجوس » الكونى ، الاتجاه للأخوة العالمية (الكوزمو بوليتية) .

٣٤١ - ٢٧١ أبيقور (من ساموس) النظرة الذرية - الآلية للعالم. تتكفل بتحرير الانسان من الخوف من الآلهة والموت والطبيعة وتسمح بقيام أخلاق اللذة التى تتحد فيها الصداقة مع الاستمتاع بالحياة . فلسفة الحياة الخاصة المكتفية بذاتها (شعاره المشهور : عش فى الخفاء ! - لائى بيوزاس) .

- حوالى ٣٦٠ - ٢٧٠ ق م : مذهب الشك - بيرون (أو فرون) من ايليس : عدم امكان المعرفة بالواقع تتطلب الامتناع أو التوقف عن الحكم.

- ١٢٤ -

« الايبوخيه » من الناحية النظرية كما تحقق السكينة والطمأنينة وراحة النفس (الاتاراكسيا) من الناحية الاخلاقية .

- ٣١٤ - ٢٤٠ ق م : اركيزيلاوس يتبنى مذهب الشك فى الاكاديمية « الوسطى » .

الرواقية الوسطى :

- ١٨٥ - ١١٠ ق م : بانايتيوس (من جزيرة رودوس) بنشر الفلسفة الرواقية فى روما وتلميذه بوزيدونيوس (١٣٥ - ٥١ ق م) من اباميا (فى سوريا) يجمع بين البحث الموسوعى والتأملات الخيالية .

- ٩٦ - ٥٥ ق م : الابيقورية المتأخرة تجد التعبير الشعري الرائع عنها فى قصيدة « لوكريسيوس كاروس » المشهورة « عن طبيعة الأشياء » . راجع بحثا عنها فى مجلة « تراث الانسانية » للمرحوم الدكتور أحمد عبد الرحيم أبو زيد) . الاكاديمية تتحول عن مذهب الشك عند كارنياديس القورينائى (٢١٤ الى ١٢٩ ق م) وفيلون اللاريسى وأنطونيوخوس العسقلانى - وهو معلم شيشرون (الذى يعد وسيطا انتقلت بفضلها الفلسفة اليونانية - والرواقية بوجه خاص - الى الرومان) - الى نوع من الفلسفة القطعية التوفيقية .

٤ - العصر الرومانى

- من حوالى سنة ٥٠ ق م الى سنة ٢٠٠ بعد الميلاد :

اتجاهات فيثاغورية جديدة وافلاطونية تغلب عليها التأملات « الشطحات » فى السحر والتنجيم وأرواح الجن والشياطين والمبادئ الثنوية ، وكلها تنبع حنين دينى الى النجاة والخلص . أهم شخصيات هذه المرحلة هو أبولونيوس التيانى (عاش تحت حكم نيرون ودوميتيان) وفيلون السكندرى (عاش بالاسكندرية من ٢٥ ق م الى ٥٠ بعد الميلاد) وقد سعى - متأثرا بروح التصوف الهلينيستى - الى الربط بين التراث الافلاطونى والرواقى وبين التراث اليهودى والعهد القديم عن طريق تفسيره تفسيراً رمزياً . تأكيد العلو المطلق لله الذى يخلق العالم بتوسط من « اللوجوس » الذى تصوره فى صورة شخصية حية .

- الرواقية المتأخرة أو الحديثة أو الرومانية :

- ٣ - ٦٥ ب م : سنيكا ، لوسيوس أنايوس (ولد في كوردوبا)
 فيلسوف أخلاقي ومؤلف تمثيلات مأساوية (تراجيديات) • تأثر بالرواقيين
 تأثرا شديدا ، وبخاصة بوزيدونوس • الفلسفة عنده طريق الى الحياة الحرة
 التي تتمثل في الصرامة والقسوة على النفس ، والوفاء للمبادئ ، ومحبة
 الناس ، كما تتجلى في التعاطف ، والوداعة والغفران والاحسان • يقترب من
 المسيحية في اجلاله لاله شخصي ، وايمانه بخلود الروح ، وانصافه للعبيد •
 من مؤلفاته في الفلسفة : الأسئلة الطبيعية (وهي محاورات) ورسائله
 الأخلاقية (ومن أهمها رسالتاه عن الحياة السعيدة وعن قصر الحياة) •

- من حوالي ٥٠ الى حوالي ١٣٨ : يشتد الاتجاه الأخلاقي - الديني
 ونزعة الأخوة العالمية عند ابيكتيت ، الذي كان عبدا ثم أطلق سراحه ،
 وقد تأثر تأثرا قويا بسنيكا • دون أحاديثه تلميذه أريان • وتجد الرواقية
 آخر شخصياتها الهامة في القيصر ماركوس أورليوس (حكم من ١٦٦ الى
 ١٨٠) وكتابه « التأملات » من منابع الحكمة الخالدة • (أنظر كتاب الفلسفة
 الرواقية لاستاذنا المرحوم الدكتور عثمان أمين) •

- حوالي سنة ١٥٠ : سبستوس امبيريكوس ، وهو أحد أعضاء مدرسة
 الأطباء التجريبيين ، جمع مذاهب الشكاك وحججه ضد المنطق والميتافيزيقا
 والأخلاق - المطالبة بتكييف السلوك الأخلاقي مع المألوف والمعتاد •

- من حوالي ٢٠٣ (أو ٢٠٥) الى حوالي ٢٧٠ : أفلوطين : ولد في
 ليقوبوليس - أسيوط - في صعيد مصر وتعلم بالاسكندرية على يدي
 أمونيوس ساكاس (من حوالي ١٧٥ الى ٢٤٢ الذي لم يؤثر عنه شيء مكتوب)
 ومات في مونتورنا (ولاية كامبانيا بايطاليا) • هو مؤسس آخر حركة
 فلسفية كبرى في العصر القديم وهي الأفلاطونية الجديدة أو المحدثه •
 الفيض : من الواحد الأول (توهين) يفيض العقل الالهي (نوس) والمعقولات •
 فالنفس الكونية والنفوس الفردية والأشكال البذرية (لوجوى سبير -
 ماتيكوى) للأجسام الطبيعية حتى المادة الخالصة • ويقابل هذه الصيرورة
 الكونية للألوهية ارتفاع النفس وعلوها (أو رجوعها) فوق عالم الحس - عن
 طريق الجدل والكشف حتى الوجد (أو الاكستازيس ، أى الخروج من العالم)
 حيث تبلغ حالة الفناء والاتحاد مع الواحد الالهي ، وهناك تكون - كما يعبر
 أفلوطين - وحيدة مع الواحد •• كتب تلميذه بورفيروس (فرفوروس
 الصوري) سيرة حياته وجمع كتاباته التي كان قد بدأها بعهد الخمسين من

عمره وصنفها الى ست مجموعات تضم كل منها تسعة كتب أو رسائل (التاسوعات أو التساعات) وقد اثر أفلوطين تأثيرا كبيرا على الفلسفة الاسلاميه عندما نسبت ترجمة احدى تاسوعات (وهى الجزء الأكبر من التاسوعة الرابعة عن النفس ومن التاسوعتين الخامسة والسادسة) لأرسطو ، وكان هذا من الأخطاء « المباركة » فى تاريخ الفكر ، اذ كان له دور كبير فى اصفاء الطابع الصوفى والاشراقى على الفلسفة الاسلاميه وبخاصة على ابن سينا .

- راجع الترجمة العربية القديمة فى كتاب « أفلوطين عند العرب » للدكتور عبدالرحمن بدوى ، والترجمة الحديثة مع دراسة لحياة أفلوطين. وفلسفته فى كتاب « التاسوعة الرابعة لأفلوطين » للدكتور فؤاد زكريا ، وكذلك ما كتب عنه فى تاريخ الفلسفة اليونانية للمرحوم الأستاذ يوسف كرم ، والفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر ، وخریف الفكر اليونانى للدكتور عبدالرحمن بدوى بجانب دراسة عنه « وحيسدا مع الواحد » فى « مدرسة الحكمة » لكاتب السطور .

- تلميذ أفلوطين وصديقه السابق الذكر (فرفوروس الصورى) ، الذى عاش بين سنة ٢٣٣ الى سنة ٣٠٠) يؤلف مدخلا لكتاب المقولات لأرسطو باسم « الأيساجوجى » أو إيساغوجى ، وقد ظل هذا الكتاب الذى اشتهر عند العرب يستخدم ككتاب مدرسى طوال قرون عديدة .

- حوالى سنة ٣٠٠ : يامبليخوس السورى - تلميذ فرفوروس - يحول الافلاطونية الجديدة الى مذهب ميتافيزيقى ولاهوتى تغلب عليه النزعة التوفيقية التى اتسمت بها أواخر العصر القديم ، وقد أثبت البحث الحديث. أنه نقل الجزء الأكبر من كتاب « بروتريبتيقوس » أو الحث على التفلسف الذى ذكره الرواة القدامى ضمن مؤلفات أرسطو وعد كتابا ضائعا حتى تم هذا الاكتشاف . راجع الطبعة العربية لهذا الكتاب تحت عنوان « دعوة للفلسفة » لكاتب السطور .

- ٤١٠ - ٤٨٥ بروقليس (ولد بالقسطنطينية ومات فى أثينا) أضيف على الافلاطونية الجديدة صورتها المنهجية والمذهبية النهائية - نشر أعماله. فيكتور كوزان فى ستة أجزاء (١٨٦٤) .

- ٥٢٩ الامبراطور جستنيان يأمر باغلاق أبواب الاكاديمية الافلاطونية فى أثينا . سنة سوداء فى تاريخ الفلسفة ! - بينيديكت (من نورسيا) يؤسس الدير فى مونت كاسينو .

عصر الآباء والعصر المدرسي

(مشكلة الايمان والمعرفة والتوفيق بين الدين والفلسفة)

١ - آباء الكنيسة

- القرن الثاني والقرن الثالث بعد المسيح : كان للعهد الجديد ، وبخاصة انجيل يوحنا ورسائل بولس ، أثر قوى على الفلسفة . الدفاع عن المسيحية ، خصوصا ضد مذهب « الغنوص » .

- حوالي سنة ١٥٠ : جستينوس هارتير : عرف بالممامه الواسع بالفلسفة الرواقية والافلاطونية ، واللوجوس عنده منبع كل ما هو حق وكل ما هو مسيحي ، واذا كان اثره وفعله يسرى في كل شيء - بوصفه اللوجوس سييرماتيكويس أو أصل الحياة والتشكل البذري في الطبيعة كما عرفناه عند أفلوطين - فهو في رأيه يسرى بصورة كاملة في شخص السيد المسيح .

- ١٤٠ - ٢٠٢ : ايريناوس : الشر ينشأ عن حرية الانسان لا عن المادة (كما كان يذهب الغنوصيون) .

- ١٦٠ - ٢٣٠ : تروتوليان : ظل متأثرا بالفلسفة الرواقية على الرغم من رفضه للفلسفة الوثنية القديمة (اليونانية) .

- حوالي ١٥٠ الى ٢١٥ : كليمنس السكندري ، تولى ادارة مدرسة التعاليم الكنسية في الاسكندرية . وقف موقفا ايجابيا من الفلسفة الوثنية واعتبرها ممهدة للمسيحية ، من رأيه أن الايمان ينبغي أن يتحول الى علم ومعرفة ، مؤسس الافلاطونية المسيحية في الشرق « الاغريقي » .

- ١٨٥ - ٢٥٤ : أوريجنيس : أضفى الشكل المنهجي والمذهبي لأول مرة في الشرق على تعاليم الدين المسيحي الذي بين موافقته للعقل ، تتحد في تفكيره عناصر من الفلسفة الهلينستية والافلاطونية الجديدة .

- ٣٣٥ - ٣٩٤ : جريجور (من نيسا) ذهب الى ضرورة الفصل بين المعرفة والايمان ، وان أكد صلة المودة بينهما .

- ٣٥٤ - ٤٣٠ : القديس أوغسطين (أورليوس أوجستينوس) ولد في طاجسطا - وهي الآن سوق الأخرس بالقرب من مدينة عنابة بالجزائر -

فى ٣٥٤/١١/١٣ ومات فى ايبونا (من أعمال نوميديا أو الجزائر) • أعظم الأفلاطونيين المسيحيين فى الغرب اللاتينى وذروة الحركة الفكرية لآباء الكنيسة ، أثره ضخم على التفكير الدينى والفلسفى للأجيال التالية ، يقف على العتبة الفارقة بين العصر القديم والعصر الوسيط ، ويجمع فى تفكيره بين الميتافيزيقا الأفلوطينية المعدلة وبين النظرة الانسانية عند بولس الرسول • كافح الثنوية المانوية ومذاهب الشك اللذين اعتنقهما فى أوائل حياته • من قضاياها الأساسية : اله التثليث (عن التثليث) والنفس التى يوجهها ويهديها من الضلال (الاعترافات سنة ٤٠٠) بقدر ما يحدد تاريخ العالم وغايته (مدينة الله ٤١٣ - ٤٢٦ التى وضع بها أنس الفيلسفة المسيحية لتاريخ) • عكف فى شيخوخته على تصحيح مؤلفاته المبكرة ومراجعتها (المراجعات) •

- حوالى سنة ٥٠٠ : ديونيزيوس (المعروف بالبسيديو اريوباجيتا) - نشأة التصوف المسيحى الفلسفى من الجمع بين الافكار المسيحية والأفلاطونية الجديدة • التفرقة بين اللاهوت الايجابى واللاهوت السلبي ، أثرت كتاباته تأثيرا قويا على الفيلسفة المدرسية (الاسكولائية) والتصوف فى العصر الوسيط ، وقد تناولها العديد من الشراح ابتداء من ماكسيموس كوفيسيسور فى القرن السابع الميلادى •

- ٤٨٠ - ٥٢٥ : بوئسيوس (أنيسيوس مانليوس سيفيريوس) فيلسوف وسياسى رومانى ، أعدم فى حكم تيوديريش قيصر الامبراطورية الرومانية الغربية بتهمة التجسس لصالح الامبراطورية الشرقية ، مسيحى متأثر بالأفلاطونية الجديدة ، كان فى نيته أن يترجم مؤلفسات أفلاطون وأرسطو الى اللاتينية ليثبت عدم التعارض بينهما ، ولكنه لم يتمكن من اتمام مشروعه ، اعتبر فى بداية العصور الوسطى حجة فى فلسفة أرسطو ، وذلك من خلال ترجماته لمؤلفسات أرسطو وفرفوريس المنطقية وشروحه عليها • أشهر ما كتب هو « عزاء الفيلسفة » الذى يعد من كنوز المكتبة الفيلسفية • وقد وضعه فى زنزانته فى مدينة « بافيا » وتصور الفيلسفة فى صورة سيدة مهيبة تزوره وتتحدث معه عن الحياة والقدر والحظ حديثا عديا يتراوح بين الشعر والنثر لتخفف عنه كربه وتهديه السبيل الى الروح الأبدى • (أنظر مقالا عن هذا الكتاب وصاحبه فى « مدرسة الحكمة » لكاتب هذه السطور) •

- القرن الثامن : يوحنا الدمشقى (يوهانيس دامسكينوس) آخر.

صورة مذهبية ومنهجية لتعاليم آباء الكنيسة على أسس أرسطية وأفلاطونية
جديدة .

٢ - الفلسفة المدرسية والتصوف في العصر الوسيط

ما قبل الفلسفة المدرسية

- القرن الثامن : عصر النهضة في ظل شرلمان (النهضة الكارولنجية) ،
الكوين ٧٣٠ - ٨٠٤ مستشاره في شئون التعليم والكنيسة ومؤسس
مدرسة للمخطوطات في « تور » ، يؤثر بكتاباتهِ وبشخصيته الحية على هذه
النهضة في الفن والعلم والشعر والنحو والبلاغة .

- ٨١٠ - ٨٧٧ : يوحنا الاسكتلندي أو أريوجينا (يوهانيس
سكوتوس) أكبر مفكرى العصر ، مزج بين الأفكار المسيحية والأفلاطونية
الجديدة وأسس مذهباً صوفياً فلسفياً يقوم على صدور الموجودات عن الله
ورجوعها إليه ، في رأيه أن الفلسفة والدين شيء واحد على الحقيقة والعقل
عنده متفوق على الإيمان . أهم مؤلفاته : تقسيم الطبيعة .

العصر المدرسي المبكر

(المشكلة الأساسية : وضع الأسس الفلسفية للإيمان المسيحي)
 - القرن الحادى عشر : النزاع بين الجدليين : تقديم المعرفة على الايمان ،
 والفلسفة العقلية على اللاهوت عند الجدليين (بيرينجار) ، وعلى العكس من
 ذلك خصوم الجدليين (بطرس الداميانى) • النزاع حول مشكلة الكليات :
 النزعة الواقعية التصويرية (فيلهلم فون شامبو ١٠٧٠ - ١١٢١) تنتصر
 على النزعة الاسمية (روسيلين ١٠٥٠ - ١١٢٥) •

- ١٠٣٣ - ١١٠٩ أنسيلم (من كانتربرى) لقب باب الفلسفة
 المدرسية ، مفكر حى ، أراد أن يرفع الايمان الى مرتبة العلم بارساء العقائد
 على أسس عقلية : « أومن لكى أعقل » أو الايمان الباحث عن العقل • اشتهر
 دليله الانطولوجى على وجود الله (الله هو الموجود الذى لا يمكن تصور موجود
 أعظم منه) وهو الذى يرى أن تصور ماهية الله ينطوى على وجوده ، وقد رجع
 اليه ديكرت فيما بعد ونقده كانط •

- ١٠٧٩ - ١١٤٢ : بيتر أيبيلار ، ناقد نافذ البصيرة ، وضع « المنهج
 المدرسى المعروف sic et non (كذا وليس كذا ، نعم ولا ، الرأى
 ونقيضه) وهو الذى يقابل بين الحجج المتعارضة ويوازن بينها قبل الجواب
 على أى مسألة ، وقد أكمله القديس توماس الاكوينى وبلغ فيه الغاية (اشتهر
 أيبيلار بقصة حبه لهلوييز) •

- ١٠٩١ - ١١٥٣ : برنهاردفون كلارفو ، مؤسس التصوف
 « العاطفى » فى العصور الوسطى •

- ١٠٩٦ - ١١٤١ : هوجو فون سانت فيكتور : مؤسس التصوف
 الفلسفى - اللاهوتى فى العصور الوسطى - وريتشارد فون سان فيكتور
 (مات سنة ١١٧٣) يتطور بنظرية التأمل الصوفى •

- ١١٥٠ - ١١٥٢ : كتب العبارات الأربعة التى جمع فيها بطرس
 اللومباردى آراء آباء الكنيسة تظل هى الكتاب التعليمى طوال أربعة قرون ،
 تعددت شروحه ، وأضيفت اليه آراء الفلاسفة مثل أرسطو وبوثتيوس •

الفلسفة الإسلامية واليهودية

الكندى ، أبو يوسف يعقوب بن اسحق . ولد بالكوفة (حوالى سنة ٨٠٣م) وهو من قبيلة نندة ، يأنه من أصل عربى ، ولذلك لمب بفيلسوف العرب . ألم بعلوم عصره ، ونزع فى آرائه الذلامية نزعة المعتزلة (كالقول بالعدل والتوحيد ، والبحث فى قدرة الانسان على أداء فعل ما وهل توجد قبل الفعل أو تكون معه) مدار فلسفة الكندى هو الفلسفة الطبيعية والرياضيات التى طبقتها فى بحوثه فى الطب والموسيقى اللذين يقومان على التناسب الهندسى . ذهب الكندى الى أن العالم مخلوق لله ، وفعل الله فى العالم إنما يكون بوسائط كثيرة ، فالأعلى يؤثر فيما دونه ، أما المعلوم فلا يؤثر فى العلة ، لأنها أرقى منه فى مرتبة الوجود ، وكل ما يقع فى الكون يرتبط بعبضه ببعض ارتباط علة بمعلوم ، ونستطيع من معرفتنا بالعلل أن نتنبأ بالمستقبل ، وكل موجود فى الكون يعكس سائر الموجودات كأنه مرآة لها ، فإذا عرفت موجودا واحدا عرفت بقية العالم ، وهو رأى شبيه برأى ليبنتز فى الجواهر الروحية الفردة أو المونادات . والكندى ذو مذهب عقلى ، اذ يرى أن وجود المادة مرهون بتصورها فى العقل ، على أن ثمة مرحلة وسطى تقع بين العقل الالهى والعالم المادى ، وتلك هى النفس التى عنها صدرت الأفلاك كما فاضت عنها النفس الانسانية - هذه النفس الانسانية جوهر بسيط خالذ ، هبط من عالم العقل مزودا بذكريات من حياته فى ذلك العالم . فهى من حيث جوهرها مستقلة عن مادة الجسم ، لكنها مقيدة بمادة الجسم لأن الجسم هو وسيلة الأداء . واتصال النفس بالجسم مصدر ألم لا ينقضى ، فمن شاء نعيما مقيما وجب عليه أن يستغرق فى تأملاته العقلية وفى طلب العلم وفى تقوى الله . جعل الكندى من سقراط مثله الأعلى فى الفلسفة ، وكتب عن محنته وآرائه ، وحاول التوفيق بينه وبين أرسطو ، على أن الماثور عن الكندى هو أنه أخذ بالفلسفة الأرسطية ، فدرس ما ترجم منها الى العربية وحاول اصلاحه وشرحه وتهذيبه ، كما فعل بالكتاب المنحول لأرسطو والمسمى « أثولوجيا أرسطوطاليس » أو كتاب الميامر فى الربوبية ، وهو فى الواقع أجزاء متفرقة من تاسوعات أفلوطين الرابعة والخامسة والسادسة ، نشره الدكتور عبدالرحمن بدوى - أفلوطين عند العرب - ص ١٦٤ ، كما ترجم الدكتور فؤاد زكريا التاسوعة الرابعة وقارنها بالترجمة العربية القديمة لعبدالمسيح ابن عبدالله الناعمى الحمصى (راجع رسائل الكندى الفلسفية ، فى جزئين ١٩٥٠ - ١٩٥٣ ، تحقيق الدكتور محمد عبد الهادى أبو رينه ، وكتاب الكندى الى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ؛

وفيلسوف العرب والمعلم الثاني للمرحوم الامام الاكبر الشيخ مصطفى عبدالرازق - وفيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي للأستاذ اسماعيل حقي الأميري ونقله عن العربية عباس العزاوي ، بغداد ١٩٦٣ وبه قائمة مفصلة بمؤلفات الكندي ، والكندي فيلسوف العرب للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ١٩٦٤ ، وتاريخ الفلسفة العربية للدكتور خليل انجر وحنا فاخوري ١٩٥٧ - ١٩٥٨ ، وتاريخ الفلسفة في الاسلام لدى بور وترجمة الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريده ، وتاريخ العلم لجورج سارتون والترجمة العربية باشراف الدكتور ابراهيم بيومي مذكور ، ودراسات في الفلسفة الاسلامية للدكتور محمود قاسم ، وفي الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه للدكتور ابراهيم بيومي مذكور ، ودراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية للدكتور يحيى هويدي ، ومناهج البحث عند مفكري الاسلام ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام وكلاهما للدكتور علي سامي النشار ، وتاريخ المذاهب الفلسفية لسنيتلانا (نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة) ، والفلسفة الاسلامية (بالانجليزية) للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ، القاهرة ، الانجلو المصرية ، ١٩٥٧ ، وتاريخ الفلسفة الاسلامية لهنري كوريان - وترجمته العربية لنصير مروة وحسن قببسي وتقديم الامام موسى الصدر والأمير عارف تامر ، بيروت ١٩٦٦ ، وفلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية للأب جورج قنوتاي وجارديه وترجمة الدكتور صبحي الصالح وفريد جبر ، بيروت ١٩٦٧ ، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق (الباب الأول) وتجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية للدكتور محمد عاطف العراقي - ، وتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية للشيخ مصطفى عبدالرازق ، وتاريخ الفلسفة الاسلامية (بالانجليزية) لمحمد شريف ، فيزبادن ، هاراسوفيتس ، ١٩٦٣ .

الفارابي ، أبو نصر محمد

لسنا نعرف كثيرا عن حياة الفارابي ، فقد كان رجلا يخلد الى السكينة والهدوء . وقف حياته على التأمل الفلسفي ، يستظل به الملوك ، ثم تزيا آخر الأمر بزي المتصوفة . يقال أن والد الفارابي كان قائدا عسكريا ومن أصل فارسي ، وان الفارابي قد ولد حوالي سنة ٨٧٠م في وسيج ، وهي قرية صغيرة تقع في ولاية فاراب من بلاد الترك (التركستان الحالية) . حصل الفارابي علومه في بغداد ، ودرس بعضها على معلم مسيحي هو يوحنا بن شيلان . ألم في دراسته بالأدب والرياضيات ، ومؤلفاته في الموسيقى (ومن أهمها كتاب الموسيقى الكبير) شاهد على سعة دراسته للرياضيات . ارتحل الفارابي من بغداد الى حلب ، ولعل ذلك راجع الى الاضطرابات السياسية التي وقعت ببغداد . وفي حلب استقر في مجلس سيف الدولة ، الا في

أخريات حياته حيث ترك القصر وخلا الى نفسه بين البساتين ومظاهر الطبيعة ، فما كان يرى - فيما يقول ابن خلكان - الا عند مجتمع ماء أو مشتبك نهر ، حالما بمدينة فاضلة تتحقق فيها للبشر على الأرض السعادة القصوى ، ومات في دمشق في شهر ديسمبر عام ٩٥٠م عن ثمانين عاما .

سمى الفارابي بالمعلم الثاني ، والمعلم الأول هو أرسطو ، وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته : ان أرسطو سمي بالمعلم الأول لأنه هذب وجمع ما تفرق من مباحث المنطق ومسائله ، فأقام بناءه متماسكا وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها ، وسمى الفارابي بالمعلم الثاني لما قام به من تأليف كتاب يجمع ويهذب ما ترجم قبله من مؤلفات أرسطو خاصة (ولعله كان يقصد كتاب فلسفة أرسطوطاليس الذي حققه ونشره - بجانب عدد آخر من كتب الفارابي - الدكتور محسن مهدي) فمنذ أيام الفارابي أحصيت كتب أرسطو ورتبت على صورة لم تتغير في جملتها ، وصارت تفسر وتشرح على طريقة الفارابي . (راجع احصاء العلوم بتحقيق المرحوم الدكتور عثمان أمين) .

حاول الفارابي أن يقيم البرهان على أن أفلاطون وأرسطو متفقان ، وإذا نانا يختلفان في المنهج والأسلوب وسيرة الحياة فان مذهبهما الفلسفي واحد . (الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الالهى وأرسطو) . وقد تأثر في ذلك تأثرا مباشرا بالأفلاطونية الجديدة ، كما تأثر بها في كون العالم يجيء صدورا عن الله في صورة فيض ، فمرتبة تفيض عن المرتبة الأعلى منها وهكذا حتى نصل الى أدنى المراتب .

كان الفارابي ذا نظرة شاملة تعمم أكثر مما تجزئ ، فلم يكن يرضيه الوقوف عند الجزئيات ، ولم يكن يحفل بالعلوم الجزئية ، بل حصر جهده كله في المنطق وفيما بعد الطبيعة وفي علم الطبيعة . والفلسفة عنده - كما هي عند أرسطو - العلم بالموجودات بما هي موجودة ، وهي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمام العقل صورة شاملة للعالم . وينهيب الفارابي الى أن كل موجود فهو اما واجب الوجود واما ممكن الوجود ، ولا ثالث لهذين الضربين من الوجود ، ولما كان الممكن لا بد أن تتقدم عليه علة تخرجه الى الوجود ، ولما كانت العلة لا يمكن أن تتسلسل الى غير نهاية ، وكان لا بد من الانتهاء الى موجود واجب الوجود لا علة لوجوده ، وهو أزلي ، وهو موجود بالفعل من جميع جهاته ولا يعتريه التغيير ، وهو عقل محض وخير محض ومعقول محض وعقل محض ، وهو البرهان على جميع الأشياء ، وهو العلة الأولى لسائر الموجودات ، ويحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن يكون واحدا لا شريك له . ومعرفتنا بالله عن طريق الاستدلال من الموجودات التي

صدرت عنه أوثق من معرفتنا به معرفة مباشرة ، فمن الواحد يصدر العالم ، وذلك حين يتعقل الله ذاته ، وعن الله يفيض منذ الأزل وجود ثان هو ما يسمى بالعقل الأول ، وهو العقل الذى يحرك الفلك الأكبر ، وبعده تاتى عقول ثمانية يختلف بعضها عن بعض ، برغم أن كلا منها كامل في ذاته ، وهذه العقول الثمانية التى نيطت بها الأجرام السماوية تضاف الى العقل الأول فتصبح العقول تسعة ، وهى كلها تؤلف المرتبة الثانية من مراتب الوجود ، وفى المرتبة الثالثة يجيء العقل الفعال الذى يكون حلقة الاتصال بين العالم العلوى والعالم السفلى ، وفى المرتبة الرابعة تاتى النفس - وهذا العقل الفعال وهذه النفس من شأنهما أن يتكثرا فى أفراد البشر فيكون منهما بمقدار ما هنالك من بنى الانسان ، وفى المرتبة الخامسة من مراتب الوجود توجد الصورة وفى السادسة توجد المادة ، ومن هاتين تتكون الأشياء ، إذ أن كل شيء قوامه صورة ومادة - وبهذه المراتب الست تنتهى سلسلة الموجودات التى ليست ذاتها أجساما ، مع ملاحظة أن الثلاث المراتب الأولى كائنات ليست أجساما . ولا هى تحل فى أجسام ، وأن الثلاث مراتب الأخيرة تلابس الأجسام وان لم تكن فى ذاتها أجساما . أما الأجسام فهى ستة أجناس : الأجسام السماوية ، والحيوان الناطق ، والحيوان غير الناطق ، وأجسام النبات ، والمعادن ، والعناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار) .

تأثر الفارابى فى آرائه السياسية بجمهورية أفلاطون (آراء أهل المدينة الفاضلة ، فلسفة أفلاطون بتحقيق روزنتال وفالزر ، والسياسات المدنية ، وكتاب تحصيل السعادة والتنبيه على سبيل السعادة وكلها طبعة حيدر آباد) وقال بفكرة أن يملك زمام الدولة حاكم فاضل وعادل يجمع صفات النبى والملك الفيلسوف والأمام الشيعى المعصوم ويحقق حلمه بالمدينة الفاضلة فالأمة الفاضلة « التى تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة » . لكى يتجاوزها الى اطار الانسانية أو « المعمورة الفاضلة » عندما تتعاون الأمم فيما بينها على بلوغ السعادة . ويختار المفكر والحكيم طريق التضحية « فلا يبالى أن يموت أو يؤثر الموت على الحياة كما فعل سقراط » لتغيير واقع المدن الظالمة والضالة الجاهلة . وتحقيق حلم العدل يجعل للفارابى مكانة ممتازة فى تاريخ الفكر الطوباوى . (أنظر مقال الدكتور جابر عصفور عن نظرية الفن عند الفارابى بمناسبة الاحتفال بذكره المائة بعد الألف ، مجلة الكاتب ، ديسمبر ١٩٧٥ ، العدد ١٧٧ ، ص ١٠ - ٣٥ ، وكذلك فيلسوف العرب والمعلم الثانى للشيخ مصطفى عبد الرازق ، ومنزلة الفارابى من المدرسة الفلسفية الاسلامية (بالفرنسية) باريس ١٩٣٤ وفى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ، ومنطق أرسطو فى العالم العربى (بالفرنسية)

الطبعة الثانية ، المكتبة الفلسفية ، فران ، باريس ١٩٦٩ ، والكتب الثلاثة الأخيرة للدكتور ابراهيم بيومي مدكور ، ومجلة المورد ، المجلد الرابع ، العدد السادس ، ١٩٧٥ ، بغداد ، (عدد خاص عن الفارابي) .

ابن سينا (٩٨٠ - ١٠٣٧ م)

فيلسوف وطبيب وشاعر ، وهو أكثر الفلاسفة المسلمين أصالة . اقام مذهباً فلسفياً في الوجدانية يقترب الى أقصى حد ممكن من تركيب يؤلف بين مبادئ الاسلام وتعاليم أفلاطون وأرسطو . امتزجت فيه رغبة فارسية عارمة في الحياة بسعى دائم نحو الحقيقة ، فانتجت نسقاً فلسفياً يتجلى فيه عقل مبدع ناقد مغمم بشعور ديني عميق . وابن سينا - على خلاف الفارابي الذي يدين له بالكثير ، وعلى خلاف ابن رشد الذي ينحصر جهده الفلسفي الاصيل في شروحه الى حد كبير - قد استطاع أن يصوغ « مجموعة فلسفية » بناء على دراسته لأرسطو دراسة ناقدة ، مستعينا في ذلك بمن يشايح الأفلاطونية الجديدة من الشراح وبالرواقيين . وكان لكتاب « الشفاء » تأثير كبير على المسلمين واليهود والمسيحيين ، على الرغم من أنه قد أثار مع كتاباته الفلسفية الأخرى عداوة المتكلمين له . تمسك ابن سينا في ميدان « المنطق » تمسكاً صارماً بفكرة أرسطو عن العلة والمعلول فاصطدمت جبريته المنطقية بجبريتهم الدينية ، ومزج في ميدان علم النفس بين أرسطو وأفلاطون في فكرته عن خلود النفس العاقلة التي هي جوهر من حيث هي صورة ، كما استعان في ميدان الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) بأفلاطون وقرفوروس الذي حاول أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ، ووجه فكر أفلاطون وجهة تقربه من الوجدانية الدينية فمكن المسلمين من أن يوفقوا بين المعتقدات التقليدية والفكر اليوناني . وقد أحرزت فكرته عن الله الذي يتوحد في ذاته الوجود والماهية دواجا واسعا في الغرب ، وخاصة على يدي موسى بن ميمون اليهودي وتوماس الاكوينى المسيحي ، ولكي يسد ابن سينا الفجوة بين الوحي والعقل لاذ بنزعة صوفية عقلية (في كتاب الاشارات) . فالصوفي المتأمل و (العارف) الذي بلغ أعلى مرتبة من المعرفة يصل الى الاتحاد العقلي مع الله عن طريق الادراك الحدسي ، والفلسفة العملية جزء من « ميتافيزيقا » ابن سينا ، لأن بلوغ السعادة الانسانية لا يتيسر الا في مجتمع ، والنبوة والشريعة لا غنى عنهما لبقاء الانسان وسعادته . فالنبي المشرع يأتي للبشرية بقانون الهي يضمن لها الرفاهية في هذه الدنيا والسعادة في الحياة الآخرة ، وقد وحد الفارابي النبي المشرع بالملك الفيلسوف عند أفلاطون ، أما ابن سينا فيسلم للنبي بمعرفة حدسية تلقائية ، وبذلك يضعه في مرتبة أعلى من الفيلسوف ، والدولة الاسلامية المثلى التي تتخذ من الشريعة المحمدية دستوراً هي (في فلسفة

ابن سينا) قسيمة « لجمهورية » أفلاطون التي بينت للفلاسفة المسلمين،
 - مع كتابه « القوانين » - ما للشريعة من دلالة سياسية ، وزودتهم بفكرة.
 العدالة والقانون ، وهما الأساس المشترك بينهم ، الذي أتاح لهم أن يحاولوا
 التوفيق بين العقائد الاسلامية الاساسية والافكار الاغريقية ، وهنا موضع
 أصالتهم بوصفهم فلاسفة دين يتخذون من الشريعة محورا لفلسفتهم
 وأساسا . (ابن سينا للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ١٩٥٨ ، الفلسفة
 الطبيعية عند ابن سينا ودراسات في مذاهب فلاسفة المشرق للدكتور محمد
 عاطف العراقي ، مجلة الكتاب ، ابريل ١٩٥٢ ، المجلد ١١ (عدد خاص عن
 ابن سينا) ، ومؤلفات ابن سينا للأب جورج شحاته قنوتى ١٩٥٠ ، مجموعة
 البحوث والمحاضرات التي أقيمت في العيد الألفى لابن سينا ، القاهرة ١٩٥٢ ،
 الادراك الحسى عند ابن سينا للدكتور عثمان نجاتي ، الشيخ الرئيس لعباس
 محمود العقاد ، الشفاء (المنطق والخطابة والالهيات تقسيم الدكتور مذكور
 وتحقيق عدد من الأعلام ، القاهرة ١٩٥٣ - ١٩٦٠) والاشارات والتنبيهات ،
 القاهرة ١٩٥٧ ، والنجاة في الحكمة الطبيعية والمنطقية والالهية ، القاهرة
 ١٩٣٨ ، وعيون الحكمة تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى ١٩٥٤ ، والمباحثات
 تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى ، القاهرة ١٩٤٧ (ضمن كتاب أرسطو عند
 العرب) ، ورسالة في الحدود تحقيق جواشون ، القاهرة ، المعهد العلمى
 الفرنسى للآثار الشرقية ١٩٦٣ ، وتسع رسائل في الحكمة والالهيات ،
 القاهرة ١٩٠٨ ، والفيض الالهى ، طبعة جيدر آباد الدكن ١٣٥٣هـ .
 ومجموعة رسائل لابن سينا تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ١٩٥٢ ،
 ورسالة العروس تحقيق شارل كونس (ضمن العدد الخاص من مجلة الكتاب .
 السابق الذكر عن ابن سينا) ، ومجموعة الرسائل الصوفية نشرة مهرن ،
 ليدن ١٨٨٩ ، وثورة العقل في الفلسفة العربية (الفصل الثالث) ،
 ودراسات في مذاهب فلاسفة المشرق (الباب الثانى) للدكتور محمد عاطف
 العراقى ، وشرح الاشارات والتنبيهات لابن سينا (لفخرالدين الرازى -
 القاهرة - المطبعة الخيرية ١٣٢٥هـ وهو فى الرد على ابن سينا) ، وشرح
 الاشارات والتنبيهات لنصيرالدين الطوسى (وفيه تأييد لموقف ابن سينا ،
 القاهرة ١٣٢٥ هـ) ، وابن سينا واليسار الأرسطى (بالألمانية) لآرنست بلوخ ،
 وكتاب مهرجان ابن سينا ، جامعة طهران ، ١٩٥٦ ، ومجموعة ذكرى
 ابن سينا من منشورات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة
 ١٩٥٢ ، ومادة ابن سينا بدائرة المعارف الاسلامية ، مجلد ١ عدد ٤ ترجمة
 وتعليق الدكتور محمد ثابت الفندى ، وابن سينا مؤلفاته وشرحها المحفوظة
 بدار الكتب المصرية للمرحوم فؤاد السيد ، مؤلفات ابن سينا وفلسفته
 وتأثيره للدكتور جميل صليبا فى دائرة المعارف للبستاني مجلد ٣ ص ٢٢١ .

ومن أفلاطون الى ابن سينا لميل صليبا ، دمشق ١٩٥١ ، ابن سينا :
الفيلسوف والعالم (بالانجليزية) نشره وكنز ، لندن ، لوزاك ، ١٩٥٢ ،
وهو مجموعة محاضرات جامعة كمبردج عن ابن سينا .

الغزالي ، أبو حامد محمد (١٠٥٩ - ١١١١ م)

ولد في طوس بخراسان ، ودرس علم الكلام في نيسابور على امام
الحرمين « الجويني » ، ثم قدم على مجلس نظام الملك - وزير السلطان
السلجوقي - وظل فيه حتى أسند اليه منصب التدريس في بغداد . أخذت
الشكوك تستبد به ، فأقبل على دراسة الفلسفة لعلها تخرجه من شكوكه .
وقد درس كتب الفلاسفة - ولا سيما الفارابي وابن سينا - ثم ألف كتابا
: مقاصد الفلاسفة - يلخص فيه مسائل الفلسفة غير متعرض لنقدها ، مرجئا
ذلك الى كتب تالية ، أهمها « تهافت الفلاسفة » الذي يعد أقى هجوم على
الفلسفة ، حتى لقد تصور الناس زمنا طويلا أنه قضى عليها نهائيا أو اضطرها
لاتخاذ موقف الدفاع عن نفسها . لم يلبث بعد تأليفه هذا الكتاب طويلا
في منصب التدريس ببغداد ، فانقطع عنه ، عاودته الشكوك ، وبعد تردد
طويل بين نوازع الدنيا ودواعي الآخرة هتف به هاتفي باطنى فاعتزل
، وخلا الى نفسه يروضها استعدادا لما هو مقبل عليه (راجع المنقذ من
الضلال !) ، وانتهى به الأمر الى مغادرة بغداد حيث لبث عشر سنين متنقلا ،
ينصرف الى العبادة والتأليف . وأغلب الظن أن أكبر كتبه وهو « احياء علوم
الدين » قد ألف في الشطر الأول من هذه الفترة . ذهبت به الأسفار الى
دمشق وبيت المقدس والاسكندرية ومكة والمدينة ، ثم رجع الى وطنه حيث
استأنف مهنة التدريس زمنا وجيزا في نيسابور ، حتى وافته منيته في
مسقط رأسه طوس .

استعرض الغزالي مختلف التيارات في ثقافة عصره فوجد أربعة
اتجاهات تتمثل في جماعات أربع هي جماعة المتكلمين الذين يؤدون مهمة
الدفاع عن العقيدة ، ولكنهم يبنون دفاعهم على أساس التسليم أولا بالوحي
المنزل ، وهو دفاع ان أقنع المؤمن فهو لا يقنع غير المؤمن ، وجماعة الباطنية
الذين يزعمون أنهم يقتبسون علمهم من الامام المعصوم ، فكل ما يعرضونه
مستند الى النقل عن معلمهم لا الى حجة مقنعة ، وأما الفلاسفة فعلى الرغم مما
لهم من فضل في تثقيف الناس بعلوم برهانية لا سبيل الى الشك فيها
كالرياضيات والفلك والطبيعات في بعض جوانبها التي لا تخالف الدين ،
إلا أنهم قد يتعرضون في سائر بحوثهم للتناقض وفساد الرأى (ومن أهم
المسائل التي عنى الغزالي بابطال رأى الفلاسفة فيها ثلاث : نظرية قدم

العالم ، والقول بأن الله يعلم الكلديات وحدها دون الجزئيات ، وانكار بحث الأجساد على أساس قولهم بأن الأرواح وحدها هي التي لا يجوز عليها الفناء) ثم جماعة المتصوفة الذين لا يجدون في الأقيسة العقلية أداة صالحة لمعرفة الحق ، بل الأداة الصالحة عندهم هي الحدس أو الذوق الباطني ومن ثم فقد أخذ بنظرتهم دون الجماعات الثلاث الأخرى .

(مؤلفات الغزالي للدكتور عبدالرحمن بدوي ، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق (الباب الثالث) للدكتور محمد عاطف العراقي ، وانظر تحقيقات الدكتور سليمان دنيا ومؤلفاته عنه كالحقيقة في نظر الغزالي) .

ابن باجة ، أبوبكر محمد بن يحيى بن الصائغ

ولد في سرقسطة ولا نعرف عن حياته أكثر من أنه كان في أشبيلية عام ١١١٨م بعد سقوط سرقسطة ثم نراه بعد ذلك في غرناطة ، ثم انتقل الى فاس حيث التحق ببلاط المرابطين ، ومات عام ١١٣٨م .

كانت مؤلفات ابن باجة شروحا للمذهب الأرسطي أقرب منها الى أن تكون مذهباً فلسفياً خاصاً به ، وس أهم ما يلفت النظر عنده هو طريقتة في بيان تكامل العقل الانساني ومبلغ الانسان من العلم ومكانه بين الموجودات . ويقيم ابن باجة مذهبه على أساس أن المبدأين الأساسيين هما الهيولى والصورة ، وبينما يجوز أن توجد الصورة مجردة عن الهيولى ، فلا يمكن للهيولى أن توجد بغير صورة . والصورة تتدرج في تسلسل صاعد ، فأدناها هي الصورة الهيلولانية التي تتصل بالمادة ، وأعلاها هي صورة العقل المفارق . والعقل الانساني في تطوره وتكامله إنما يصعد في هذا السلم المتدرج من أدناه الى أعلاه ، فيبدأ بأدراك الصور الماتلة في الأجسام المادية ، فأدراك تصورات النفس التي هي مرحلة وسطى بين الحس والعقل ، ثم ادراك العقل الانساني في ذاته ، فالعقل الفعال الذي هو في مرتبة تعلو على مرتبة العقل الانساني ، ثم ادراك عقول الأفلاك ، حتى يعلو الى حيث يدرك العقل الأول وهو الله . وهكذا يتم الصعود مسترشداً - لا بالتصوف - بل بالفلسفة التأملية ، أي أن العقل الانساني يصل الى كماله بالمعرفة العقلية ، والنظر العقلي هو السعادة العظمى . ولابن باجة كتاب مشهور هو « تدبير المتوحد » (وقد نشره مع عدد من رسائله الدكتور ماجد فخري ، بيروت ١٩٦٨) بقوله فيه ان الحياة الانسانية التي تجيء وفقاً لاملأء العقل لا تتحقق الا اذا اعتزل الانسان حياة المجتمع أحياناً ، ويجوز للحكماء أن يؤلفوا من أنفسهم جماعات صغيرة أو كبيرة ليعيشوا حياتهم العقلية الرفيعة بمعزل عن شواغل العامة

— (أنظر رسالة الاتصال تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني — نشرت مع تلخيص كتاب النفس لابن رشد ، ١٩٥٠ • وتجدها مع مجموعة رسائل ابن باجة الالهية (نشره الدكتور ماجد فخرى السابقة الذكر) •

ابن طفيل ، أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي

ولد في قادس — إحدى المدن الصغيرة بالأندلس — ومات في مراكش عام ١١٨٥ م • أراد ابن طفيل أن يمزج العلم اليوناني بحكمة أهل الشرق لعله يخرج برأى مبتكر في الكون ، وقد اهتم — كما اهتم ابن باجة — بالعلاقة بين الفرد والمجتمع ، لكن على حين كان ابن باجة يكتفي من عزلة أصحاب الفكر عن سواد المجتمع وشواغل الدنيا بأن يلتقي جماعة المفكرين معا في مجتمع صغير يربط بينهم ، ذهب ابن طفيل الى ما هو أبعد من ذلك ، اذ وصل بتحليله الى الفرد الواحد باعتباره النواة التي نشأ عنها المجتمع ، ويتضح ذلك من قصته الفلسفية الرائعة « حى بن يقظان » (راجع نشرة أحمد أمين ، ١٩٤٩ ، دار المعارف بالقاهرة) التي يقسمها قسمين : يصور في أولهما المجتمع الانساني بما تواضع عليه من عرف ، ويصور في ثانيهما فردا واحدا يتركه للفطرة ينمو نموا عقليا حتى يصير فيلسوفا كاملا في مستطاعه وحده أن يعرف الطبيعة بمشاهداته ، وأن يعرف الله وأن يعرف نفسه بالتفكير •

(الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل للدكتور محمد عاطف العراقي ، دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٩ — الكتاب الرابع من سلسلة العقل والتجديد) •
ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (١١٢٦ — ١١٩٨ م)

فيلسوف وفقه وقاضى وطبيب • ولد في قرطبة بإسبانيا ، وتوفي في مراكش ، أما في الغرب فان أشهر ما يعرف به هو أنه شارح أرسطو ، وقد ساعدت شروحه الأرسطية على فهم المعلم الأول ، ونشرت نفوذه في الغرب بين اليهود والمسيحيين ، وأدت الى قيام المدرسة الرشدية (التي أدايتها الكنيسة وحاربها البير الأكبر وتوماس الاكوينى ، وان كانت قد أثرت تأثيرا كبيرا في فرنسا في القرن الثالث عشر على سيجر البراباني — وفي إيطاليا من القرن الرابع عشر حتى السادس عشر على مدرسة بادوا) ويبنى ابن رشد في شروحه المختلفة لمؤلفات أرسطو (الملخصات والشروح المتوسطة والشروح الطويلة) بصيرة نافذة ، وعرضه جلي موجز ، وهو أكثر التزاما بآراء أرسطو من الفلاسفة المسلمين الأول • ويستحق تفنيده لهجوم الفزالي على الفلاسفة (تهافت التهافت) اهتماما خاصا ، بالاضافة الى ثلاث رسائل دينية فلسفية تنمو نموا جدليا (وأهمها فصل المقال فيما بين الحكمة

والشريعة من الاتصال) وشرحه على « جمهورية » أفلاطون . وقد أخذ على عاتقه أن يوفق بين الشريعة والفلسفة بأن يقرر وحدة المقصد لكل منهما فى « الفصل » وبأن يقول فى شرحه على « الجمهورية » ان كلا منهما للأخرى « رفيقة وأخت شقيقة » . فالحقيقة واحدة لا تتجزأ ، كل ما هنالك أننا نسمى اليها ونفسرها على أنحاء مختلفة ، ومن هنا كانت نظرية الحقيقة المزدوجة قد نسبت اليه خطأ ، وهى انما تنتمى الى الرشديين اللاتين . ويجعل ابن رشد للفيلسوف وحده الحق والواجب فى أن يعرض بالحجة البرهانية ما فى الشريعة التى أوحى بها للنبي من معنى باطنى ، أما المتكلمون فيستخدمون الحجج الجدلية ويبلبلون جماهير العوام ، وأما العوام فعليهم أن يسلموا بما ورد فى الكتاب المنزل من قصص وأمثال ومجازات بمعانيها الظاهرة . هو قبل كل شئ فيلسوف العقل والنزعة العقلية الحرة فى الاسلام .

(تهاونت التهاونت) ، القاهرة ١٩٠٣ - وله ترجمة انجليزية قام بها فان دين بروج ، لندن ١٩٥٤ وأخرى ألمانية لماكس هورتن ، بون ١٩١٣ - ، تفسير ما بعد الطبيعة ، تحقيق الأب موريس بويج ، ١٩٣٨ - ١٩٥٢ ، فى ثلاث مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ببيروت ، مناهج الأدلة فى عقائد الملة تحقيق الدكتور محمود قاسم ، رسائل ابن رشد ، نشرة حيدر آباد الدكن ، تلخيص كتاب النفس لأرسطو تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ١٩٥٠ ، تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو تحقيق الدكتور عثمان أمين ١٩٥٨ ، تلخيص كتاب الخطابة ، تلخيص كتاب الحس والمحسوس (طبع مع كتاب النفس لأرسطو) ، تلخيص كتاب الشعر والكتب الثلاثة الأخيرة بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى ، وراجع أيضا ابن رشد لعباس محمود العقاد ١٩٥٣ ، وفجر وضحي وظهر الاسلام لأحمد أمين ، وابن رشد وفلسفته لفرح أنطون ١٩٠٣ ، وتاريخ الفلسفة فى الاسلام لدى بور وترجمة الدكتور محمد عبدالهادى أبوريده ، وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا وترجمة الدكتور حسين مؤنس ١٩٥٥ ، والمدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية لديون جوتيه وترجمة الدكتور محمد يوسف موسى ، وتاريخ المذاهب الفلسفية لسنتلانا وهى نسخة مصورة فى مجلدين بمكتبة جامعة القاهرة ، وابن رشد الفيلسوف المفترى عليه ، وفى النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام ، ونظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويها لدى توماس الاكوينى وكلها للدكتور محمود قاسم ، والنزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد للدكتور محمد عاطف العراقى ، وفى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه للدكتور ابراهيم بيومى مذكور ، وبين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط للدكتور

محمد يوسف موسى ، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد للدكتور محمد عمارة ، وابن رشد للأب يوحنا قمر ، في جزئين ، المطبعة الكاثوليكية ببيروت وابن رشد فيلسوف المغرب لعبد الهللو ، بيروت ، ابن رشد والرشدية لارنست رينان وترجمة عادل زعيتر . والمجددون في الاسلام للمرحوم الأستاذ أمين الخولي ، الجزء الأول ١٩٦٥ ، وفي فلسفة ابن رشد ، الوجود والخلود للدكتور محمد بيصار .

ابن خلدون ، ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون

ولد بتونس عام ١٣٣٢م وتوفي بالقاهرة عام ١٤٠٦ . حصل علومه في تونس ، وبعد أن درس كل العلوم المعروفة في عصره اشتغل بخدمة الدولة حيناً ، وارتحل مسافراً حيناً آخر ، وسفر لدى حكومات كثيرة في اسبانيا وافريقية ، والتقى بتييمور لنك في دمشق . هو واضع فلسفة التاريخ أو فلسفة المجتمع المنبئية على تتبع الحوادث الى عللها وكشف قوانينها . وموضوع علم التاريخ هو الحياة الاجتماعية وما يعرض فيها من ثقافة مادية وعقلية ، فالتاريخ يبين أعمال الناس ، وطرائق معاشهم ، ومنازعاتهم ، وحكوماتهم ، وصناعاتهم ، وعلومهم ، ثم يبين كيف تزدهر المدنية قليلاً قليلاً بادئة من مبادئ بسيطة ، ثم تأخذ في الزوال . وتتقلب الجماعة في صوَر مختلفة هي حالة البداوة ، ثم القبيلة ، ثم الدولة في مدينة ، وعند ابن خلدون أن الدين والعصبية هما أقوى عاملين يتم بهما اتحاد الجماعة بارادة الحاكم وبما يؤلف بين أفرادها من حاجات ، فاذا ما حدث تحلل في بناء المجتمع بسبب ما قد تخدته الحضارة من رغد وانغماس في الشهوات ، ومن فقدان الناس لباسهم الحربي وللتمسك بدينهم ، ظهرت قبيلة قوية تأتي من الصحراء ، أو ظهر شعب غير مترف يتمتع بعصبية قوية ، وانقض على المدينة المترفة لينشئ دولة جديدة . فشأن الدول والجماعات الكبرى هو هكذا : الجيل الأول يبني ويؤسس ، والثاني يحافظ على ما بناه الأول ، والأخير يهدم ، وتلك هي حال المدنيات كلها ، اذ أن للمدينة وال عمران البشري قوانين ثابتة . وتعسد نظرية ابن خلدون « الدورية » عن نشوء « العصبية » وازدهارها وزوالها سابقة على نظريات مشابهة عن فلسفة التاريخ عن التعاقب « الدوري » للحضارات عند - فيكو ونيثشه واشبنجلز وتوينبي .

(انظر مؤلفات ابن خلدون للدكتور عبدالرحمن بدوي ، والمقدمة من تحقيق الدكتور علي عبدالواحد وافي ، لجنة البيان العربي ، الطبعة الأولى

١٩٦٠ ، وفي فلسفة التاريخ للدكتور أحمد محمود صبحي • ومقدمة ابن
خلدون لساطع الحصرى •

ابن ميمون (الرابي موسى)

فيلسوف وطبيب يهودى اسباني ، من أبرز المفكرين اليهود في العصر
الوسيط الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والدين اليهودي
في مركب واحد عن طريق التأويل المجازي للتوراة والتلمود • ولد عام ١١٣٥
في قرطبة ومات بالقسطنطينية عام ١٢٠٤ ، كان رئيس (ناجد) الطائفة اليهودية
في مصر وطبيب صلاح الدين • كان ابن ميمون أحد رواد النزعة العقلية في
اللاهوت اليهودي وحاول في نظريته عن المعرفة أن يقدم أساسا عقلانيا
للحقيقة الدينية •

أثرت شروحه وكتاباتة - وخاصة كتابه دلالة الحائرين - تأثيرا كبيرا
على الفكر اليهودي كله ، والفلسفة المدرسية المسيحية ، وبخاصة توماس
الإكويني ، كما أثرت على اسبينوزا • وقد اعتمدت محاولته في التوفيق بين
الفلسفة الأرسطية من جهة وحرفية الحقيقة كما وردت في العهد القديم من
جهة أخرى - اعتمدت على الفلاسفة المسلمين من أمثال ابن سينا الذي يدين
له بنظريته في الخلود ، وابن رشد الذي استقى منه فكرته عن هوية الماهية
والوجود في الله •

(أنظر رد موسى بن ميمون القرطبي على جالينوس في الفلسفة والعلم
الالهي - صححه يوسف شنخ وماكس مايرهوف ، مجلة كلية الآداب ،
جامعة القاهرة ، مايو ١٩٣٧ ، ص ٧٧ - ٨٨) •

قمة الفلسفة المدرسية

حوالي سنة ١٢٠٠ : تأسيس جامعتي باريس وأكسفورد ، وجماعات
الدومينيكان والفرنسيسكان ، الأولى تتمسك بالتراث الأوغسطيني على الرغم
من ظهور وانتشار مؤلفات لأرسطو لم تكن معروفة من قبل ، والثانية تتمثل
الفلسفة الأرسطية وتجعل منها فلسفة مسيحية ، إلى جانب بدايات هامة
للبحث في العلوم الطبيعية والرياضية واتجاهات أفلاطونية محدثة •

حوالي ١٢١٠ - (أو ١٢٢٠) - ١٢٩٤ : روجر بيكون (فرانسيسكاني)
ولسد في الشستر (سومرسييت) ومات في أكسفورد ، سمي الدكتور

« العجيب » ، فيلسوف وباحث في الطبيعة على أساس رياضي وعالم في اللغة ، أكد أهمية التجربة بوصفها الضمان الوحيد للحقيقة ، مزج بين نظرية أوغسطين في الكشف وبين النزعة التجريبية ، نفذ المنهج اللاهوتي التقليدي نقدا هداما .

١١٩٣ - ١٢٨٠ : البيرت الأكبر (دومينيكانى) أول عرض شامل لفلسفة أرسطو مع تمثيلها تمثلا مسيحيا . علم نفسه بنفسه في الفلسفة ، وتعلمذ عليه القديس توماس الاكوينى ، حارب النزعة الرشدية ، وقدم للمدارس المسيحية مذهبا فلسفيا موسوعيا محكما أدخل فيه قدرا كبيرا من المعلومات عن النبات والحيوان والجغرافيا والمعادن مما جعل له مكانة مرموقة في تاريخ العلوم الطبيعية في العصر الوسيط .

١٢٢١ (أو ١٢١٧/١٨ - ١٢٧٤) بونافنتورا (فرانسيسكانى) :

أكبر ممثل مذهبي للنزعة الأوغسطينية أو المثالية المسيحية ، ولهذا جمع فكره بين الفلسفة واللاهوت والتصوف . يرى استحالة استقلال الفلسفة واكتفاءها بنفسها ، لأن الانسان بعد السقطة متعلق بالله . ولهذا كانت الفلسفة بالضرورة خادمة اللاهوت ، وهدفها النهائي أن تنصب في التصوف . يؤمن بنظرية الاشراق عند أوغسطين (الحقائق الأبدية تشرق في باطن الروح الانساني عن طريق الروح الالهى) ويرتب مستويات العالم على أساس الفيض والاشعاع والاكتمال . أما المراحل التاريخية فهي الزمان قبل القانون (الالهى) ، والزمان الحاضر له ، وزمان النعمة والعناية الذى ينطوى على طريق الكنيسة . وطريق الفرد هو التوحد مع طريق الكنيسة الذى تعبر عنه مراحل الاتجاه الصوفي الى الله ، والاستنارة بنوره ، والاكتمال برؤيته . بهذا يصب طريق الكنيسة والفرد في المعرفة الكلية باين الله (السيد المسيح) .

١٢٢٥ - ١٢٧٤ : القديس توماس الاكوينى (دومينيكانى)

أهم مفكر فلسفى ولاهوتى على قمة العصر الوسيط ، وأكبرهم تأثيرا - بجانب أوغسطين - على تطور الفلسفة المسيحية . متمم البناء المذهبي والمنهجي للأرسطية المدرسية (الواقعية المسيحية) . لقب « بالمعلم الملائكى » ومعلم الجميع ، يجمع تفكيره التأليفى العجيب بين التراث المسيحى السابق عليه وبين الفلسفة الأرسطية في وحدة أصيلة (لا تخلو في كثير من الأحيان من تحريفات تاريخية !) يفسر بناء الوجود والموجودات مستعينا بالتصورين

المعروفين فى فلسفة أرسطو : القوة (الامكان ، الانيرجيا) ، والفعل (الواقع ، ديناميس) ليبنى أونطولوجيا رائعة للخلق فى مجموعه ، معتمدا على فكرته الأساسية عن تدرج بنائه المنظم وتسلسله من « المادة الأولى » الى « الواقع الحالى » ، أو الفعل الالهى المحض . واذا كان توماس يحرص على الفصل والتمييز بين الايمان والعلم ، واللاهوت والفلسفة تبعا لاختلاف مصادرها (بين النور الفائق للطبيعة الذى هو مصدر الايمان بالوحى ، والنور الطبيعى مصدر كل معرفة طبيعية) فانه يجمع بينهما دائما فى سياق أعماله (خصوصا مجاميعه المشهورة : المجموعة اللاهوتية ، والمجموعة للرد على الأمم) لعل أروع ما فى الاكوينى هو قدرته على الوصف « الظاهرياتي » والتحليل الكاشف للحقائق والموضوعات ، خصوصا وصفه لالوان السلوك النظرى (المعرفى) والعملى (الأخلاقي) للانسان وتحليل شروطها وبنيتها . ومع ذلك فقد غلب عليه التفكير اللاهوتى وشغل حيزا كبيرا من كتاباته (باستثناء شروحه العديدة على أرسطو وبعض كتاباته المبكرة مثل كتابه عن الوجود والماهية) كما توارت فلسفته الاجتماعية والأخلاقية وراء نظرتة الانطولوجية التى تقوم على الوحدة العقلية للموجودات .

— المجموعة اللاهوتية ، ترجم منها المطران بولس عواد خمسة مجلدات بعنوان الخلاصة اللاهوتية (بيروت ١٨٨٧ وما بعدها) .

— ونقل المطران نعمة الله أبوكرم المجموعة الفلسفية الى العربية بعنوان « مجموعة الردود على الحوارج » ونشر ترجمة المقالة الأولى (جونية - لبنان ١٩٣١) .

(عن يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط) .

١٢٣٥ - ١٢٨٤ : سييجر البرابنتى (دى برنان)

ولد فى برابنت (هولندا) واغتيل فى أورفيتو (بايطاليا) . قام بالتعليم فى باريس ، وأدانت الكنيسة آراءه عامى ١٢٧٠ - ١٢٧٧ . أكبر ممثلى النزعة الرشدية اللاتينية (التى تفسر أرسطو بالاعتماد على شروح ابن رشد دون الرجوع الى العقائد المسيحية) حاربه توماس الاكوينى والبيرت الأكبر حربا شعواء بسبب آرائه عن أبدية العالم ووحدة العقل عند البشر جميعا وابطال حرية الارادة وفكرته عن « الحقيقة المزدوجة » ، أى امكان أن تكون العبارة الواحدة صادقة فى أمور الدين والايمان ، وكاذبة فى حكم العقل الطبيعى .

١٢٦٠ - ٢٨/١٣٢٧ : كهارت (الميستر أو المعلم)

أعظم وأعمق مفكر صوفي في العصور الوسطى المسيحية . ولد حوالي سنة ١٢٦٠ بالقرب من مدينة جونا ومات حوالي سنة ١٣٢٨ في مدينة كولن (كولونيا) قبل نهاية محاكمته . عاش تجربته الإلهية وعبر عنها تعبيرا جديلا صادقا مؤثرا . تغذت جذور هذه التجربة الحية على تراث أوغسطين والأفلاطونية الجديدة من ناحية ، والأفكار الرئيسية عند كبار الدومينيكانيين في القرن الثالث عشر - مثل البيرت الأكبر وتوماس الاكوينى - من ناحية أخرى . متصوف ومفكر وواعظ وضع تجربته الحية - التى تتسم بالغموض والجسارة - فى خدمة الحياة والأحياء من المؤمنين الذين كانوا يقبلون على سماع مواعظه بحماس وخشوع بالغين . على الانسان فى رأى كهارت أن يتخلى عن كل شيء ، ولا يثبت نفسه أو يبحث عنها فى علم ولا ارادة ولا فعل . فاذا حقق هذا التخلي الكامل صار واحدا مع كل ما هو موجود ، واحدا مع الحقيقة الأبدية ، مع الله . وهى وحدة تحقق ، لا وحدة مادية ، أشبه بوحدة العين المبصرة مع ما تبصره . يصف هذه الوحدة بمختلف الأوصاف : فالنفس تعود الى أصلها أو « أساسها » الأبدى ، والله يولد فيها ويحيا ، كما يحيا من يصور نفسه فى صورته ، والنفس ذاتها تولد على صورة ابن الله ، اذ تصبح حياة الله هى حياتها ، بل ان الله ليولد من النفس ويحيا فيها كما يولد العرفان بهدية المحسن من فؤاد المتلقى لهديته - أدانت الكنيسة ثمانية وعشرين قضية وردت فى مواعظه ورسائله ، فى عهد البابا يوحنا الثانى والعشرين ، وصدر الحكم سنة ١٣٢٩ بعد موت كهارت . ولعلها كانت فى الحقيقة ادانة لتطرف صيغها وغرابتها خشية أن يسئ العامة فهمها - أثر كهارت تأثيرا كبيرا على التصوف والفلسفة الألمانية ابتداء من « زويزه » و « تاولر » حتى نيقولا الكوزى (نيقولا فون كوز) ويعقوب بوهمه واتجليوس سيلزيوس وفرانز فون بادر ، بل ان تأثيره ملموس فى الفكر الحديث (شيلنج) والمعاصر (مثل هيدجر) .

١٢٧٠ - ١٣٠٨ : دنس سكوتس (فرانسسكانى)

من أشهر الفلاسفة واللاهوتيين فى العصر الوسيط ، ولد فى اسكتلندا وتولى التعليم فى أكسفورد وكامبردج وباريس وكولونيا التى مات فيها . عرف بنقده اللاذع لفلسفة توماس الاكوينى ونزعتة العقلية ، وكذلك لأرسطو وشراحه العرب .

أسس مذهبه الارادى - الذى اعتمد فيه على القديس أوغسطين - المدرسة الفرنسيسكانية التى نسبت اليه فى اسكتلندا . وتقوم هذه

« السكوتية » على تحديد المعرفة الفلسفية لصالح الايمان ، وأسبقية الإرادة الحرة على الفهم والعقل ، فالإرادة هي التي تختار الاتجاه الى الله والتعلق به ، ولهذا كانت مبدأ السعادة .

الفلسفة المدرسية المتأخرة

من حوالى ١٣٠٠ حتى ١٣٤٩/١٣٥٠ : وليم الأوكامي (فرانسيسكاني)

ولد قبل سنة ١٣٠٠ بقليل في امارة سارى بانجلترا ومات في ميونيخ . مؤسس النزعة الاسمية - أو التصورية - المتأخرة (التي نقول بالوجود الواقعي للأشياء الفردية والجزئية وحدها وتعتبر المفاهيم العامة موجودة من حيث هي تصورات عقلية) لا مجرد تسميات لغوية كما ذهبنا الى ذلك النزعة الاسمية في الخلاف المبكر حول مشكلة الكلليات) - في رأيه أن العقائد لا يمكن البرهنة عليها ولا تصلح أساسا للبرهان ، وأن اللاهوت العقلي مستحيل - تفكك الارتباط الذي أقامه الفكر الوسيط بين الايمان والمعرفة . تنسب اليه والى مدرسته بعض البحوث الطبيعية والعلمية التي تاكدت بعد ذلك على يدى كبلر وجاليليو .

١٤٠١ - ١٤٦٤ : نيقولوس فون كوز (نيقولا الكوزى أو الكوزانى)

نسبة الى بلدة كوز على نهر الموزل بألمانيا . اسمه الأصلي نيقولا كريفس أو كريبس . بلغ منصب الكاردينال سنة ١٤٤٨ . مفكر أصيل يقف على حدود الفلسفة الحديثة ، ولهذا يصعب تصنيفه . جمع تفكيره عناصر فيثاغورية وأفلاطونية جديدة وصوفية (استمدتها من ديونيزيوس الأريوباجى والميستر اكهارت) بجانب تأثيره بأفكار أصحاب النزعة الاسمية بحيث انتهى الى تصور عن العالم يفاجئنا بحدائمه واختلافه عن تصور الفكر الوسيط . لهذا استحق أن يسمى أول مفكر حديث ومؤسس الفلسفة الألمانية . عرف بنظريته عن « العلم الجاهل » (دوكتا اجنورانسيا) أى العلم البشرى الذى يعنى حدوده ويدرك تناهيه بالقياس الى الحقيقة الالهية اللامتناهية التى تلتقى فيها الأضداد (فكرته عن تلاقى الأضداد) ولا يمكن أن يعرف كنهها وان كان فى امكانه أن يراها رؤية كشفية عن طريق الوجد . ولما كان الله هو علة العالم أو أساسه ، فهو - أى الله - هو امكانه الواقعي (Possesit) ، ولهذا يشارك العالم فى لا نهائية الله ، كما يصبح مثله « سرا » لا يمكن تفسيره الا عن طريق الرموز الرياضية . والسيد المسيح هو الوسيط بين العالم اللامتناهى فى الكبر والعالم اللامتناهى فى الصغر .

— راجع فى العربية تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط ،
للأستاذ يوسف كرم ، فلسفة العصور الوسطى للدكتور عبدالرحمن بدوى ،
الفلسفة فى العصر الوسيط للدكتور امام عبدالفتاح امام (عن جيلسون) ،
نماذج من الفلسفة المسيحية للدكتور حسن حنفى حسنين (وبه نصوص
مدروسة لأوغسطين وأنسيلم والاكوينى وهى على الترتيب : المعلم وآمن
كى تعقل والوجود والماهية) ، ومعالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى
- فلسفة اسلامية ومسيحية — للأستاذ عبده فراج .

فلسفة العصر الحديث

١ - عصر الانتقال

النهضة في إيطاليا

١٤٣٣ - ١٤٩٩ : **مارسيليو فينتشينو** مترجم أفلاطون وأفلوطين الى اللاتينية ومؤسس الأكاديمية الأفلاطونية في فلورنسا . « اللاهوت الأفلاطوني » ، أفلاطونية مسيحية جديدة .

١٤٦٣ - ١٤٩٤ : **بيكو ديلا ميراندولا** يؤلف بين تجديد الأفلاطونية والفلسفة الأرسطية .

١٤٦٢ - ١٥٢٥ : **بييترو بومبونازي** : ترجع أهميته الى تعبيره عن نظرية « الحقيقة المزوجة » تعبيرا واضحا .

١٤٦٩ - ١٥٢٧ : **نيكولو ماكيافيلي** سياسى ومؤرخ ومفكر إيطالى عرف بمقالاته عن الحوليات الأولى لتيتوس ليفيوس (وهو مؤرخ روماني من عصر أغسطس ولد عام ٥٩ ق.م ومات عام ١٧ بعد الميلاد وتتبع التاريخ الروماني منذ تأسيس روما حتى عصره فى ١٤٢ كتابا لم يبق منها سوى الكتب العشرة الأولى والكتب من ٢١ - ٤٥) ، وقد تأثر بقراءته له فأعجب بسياسة الدولة الرومانية القائمة على القوة والبطش والتكبر ، كما اشتهر بكتابه « الأمير » الذى يمجّد الاستقلال القومى ويجعل من قوة الدولة وعظمتها المثل الأعلى الذى يتعين على الأمير أن يسعى بكل الوسائل الممكنة الى تحقيقه ، مهما تعارضت هذه الوسائل مع القيم الأخلاقية ، وبذلك سوغ اللجوء الى القسوة والخداع فى صراع الحكام من أجل السلطة . وتطور المجتمع البشرى يخضع فى رأيه للأسباب الطبيعية ، كما أن القوة والمصالح المادية هى التى تحرك التاريخ . يعد من رواد النظرة الانسانية للتاريخ ، أولئك الذين حاولوا استخلاص قوانينه من العقل والتجربة لا من اللاهوت .

النهضة فى ألمانيا

حوالى ١٤٦٧ - ١٥٣٦ : **ارازموس فون روتردام** : أحد ممثلى النزعة الانسانية الكبار (الذين تولوا ترجمة التراث اليونانى - الروماني واحتدوا

يمثله الفكرية والفنية والانسانية) أبعده نزعته الشكية المتطرفة عن « لوتر » ، وكان هذا الانفصال شاهدا على الاختلاف بين المعرفة والايان ، وبين الفلسفة والدين . قال فى هذا الصدد عن نفسه : ان ما قلته باعتدال وبالقياس الى حالات محددة قد تطرف لوتر فى تعميمه واطلاقه . حاول ارازموس بمقارنته بين الكتاب المقدس والمفكرين القدامى (وبخاصة سقراط وأفلاطون) أن يؤكد « الوحي الشامل » و « الانجيل الخالص » و « فلسفة المسيح » ، وأصبح بذلك مؤسس النزعة العقلية فى اللاهوت المسيحى ، والنزعة الفردية التى تعنى بالجوانب الجمالية والأخلاقية والدينية فى تحقيق المثل الأعلى فى التربية .

١٤٨١ - ١٥٣١ : الريش تسفينجلى : أحد ممثلى النزعة الانسانية ومصالح دينى ، مزج بين عناصر مسيحية وأخرى من التراث الفلسفى القديم .

استمرار الفلسفة المدرسية وتحولها

١٤٩٧ - ١٥٦٥ : فيليب ملانشتون : يؤسس النزعة الأرسطية المطبوعة بطابع بروستنتى مدرسى .

١٥٤٨ - ١٦١٧ : فرانز سواريز : يضع كتابا تعليميا كبيرا (المجادلات الميتافيزيقية) يقوم على أساس الوحي .

الموضوع الجديد : الطبيعة

(١) الفلسفة الطبيعية فى ثوب انساني (انثروبولوجى)

الطبيعة والانسان

١٤٩٣ - ١٥٤٦ : باراسيلزوس : طبيب وفيلسوف . الكون انسان أكبر ، والانسان كون أصغر ، تصبح التجربة الجديدة بالطبيعة الحية تجربة خصبة يفيد منها الطب . مجده الناس فى عصره ولقبوه « لوتر الطب » ، تم لقي الأمرين من أعدائه فعاش فى أواخر حياته مطاردا مضطهدا . عنده أن الطب هو العلم الكلى الذى يقوم على علوم الطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء ويصب فى الفلسفة والدين . وقد بدأ من نظرية جالينوس عن العصارات الأربع وانتهى الى تصور ديناميكي ووظيفي عن عمليات الحياة . كل معرفتنا فى رأى باراسيلزوس تجل ذاتى ، كما أن كل فعلنا وجهدنا

مشاركة فى الطبيعة الصادرة عن الله • وجميع الكائنات تتركب من جسم أرضى عنصرى ظاهر وروح حيوية سماوية أو نجمية غير منظورة • ويتمتع الانسان - أو الكون الصغير - بروح الهية هى منبع المعرفة والفضيلة والسعادة • ولهذا يمرض الانسان عندما يمرض فى ثلاثة : فى جسده وروحه وعقله ولا بد أن يعالج بطرائق ثلاثة من العلاج • واصل الطبيب الفيلسوف فان هلمونت (١٥٧٧ - ١٦٤٤) تراث باراسيلزوس فى فلسفته عن الطبيعة الحية •

١٤٩٩ - ١٥٤٢ : سباستيان فرانك : الطبيعة والتاريخ (اشتهرت قصته سفينة الحمقى وصوره التاريخية عن الجرمان وعن عصره) عنده أن الله هو الحب والخير الأعظم ، وهو يبرهن على وجوده فى الإرادة الحرة للانسان • وليس الكتاب المقدس الا استعارة أو مجازاً أبدياً أو « ثوبا » يدثر الحقيقة السامية المستعصية ، أما التاريخ نفسه فهو عنده الكتاب المقدس الحقيقى • تفلسف كذلك حول تاريخ الشعب الألماني وأمثلة الماثورة •

(ب) الفلسفة الطبيعية الكونية (الكوزمولوجية)

الطبيعة والعالم

١٤٧٣ - ١٥٤٣ كوبرنيكوس (كوبرنيكى) : التحول من النظام الفلكى البطليموسى (مركزية الأرض) الى مركزية الشمس •

١٥٦٤ - ١٦٤٢ : جاليليو جاليلى : (مهد له الفنان والرياضى العالم الأديب المشهور ليوناردو دافنشى ١٥٤٢ - ١٥١٩) يرجع اليه الفضل فى تأسيس المناهج الدقيقة للسيطرة العلمية على الطبيعة •

١٥٧١ - ١٦٣٠ : كبلر : يصل بالتحول الجديد فى التصور الفيزيائى للعالم الى غايته ، ظل متأثراً بالأفكار الافلاطونية الجديدة والفيثاغورية والتنجيم القديم •

(ج) الفلسفة الطبيعية ذات النزعة الصوفية

الطبيعة والله

١٥٧٥ - ١٦٢٤ : يعقوب بوهمه : مفكر صوفى و « ثيوصوفى » بروتستنتى شديد العمق والغموض ، تنساب فى تفكيره التأملات فى فلسفة

الطبيعة وفي اللاهوت . يعد ذروة الحركة الفكرية الألمانية ما بين نيقولاً الكوزاني (الذي سبق ذكره) وليينتز . المشكلة الميتافيزيقية الرئيسية التي تشغله هي ماهية الله وفعله . ويميز « بوهمه » في الأساس الأبدى الإلهي . (الذي يسميه أحياناً باللا أساس !) بين الروح (أو العقل) الذي يتصرف بالارادة ، وبين الطبيعة الأبدية . ومن « اللا أساس » يلد الله ذاته بصورة أبدية كما يعرف ذاته ويشكل (الآخر) المختلف عن ذاته . أثر عالمه الضبابي الغريب تأثيراً قوياً على فمته (نظريته عن تحقيق الأنا) وشيلنج (نظريته عن الحرية) وهيغل (فلسفته الجدلية) وفرانز بادير (في فلسفته « التأملية » التي لا تفصل بين الذات - أو الأنا - وموضوع تفكيرها ، ولا تعطي الأولوية للأنا - على العكس من ديكرت - وترى أن الإنسان الواقعي لا يفكر أولاً في الله ثم يقترب منه وإنما يفكر في الله ومعه ويعون منه) كما أثر أخيراً على فلسفة ماكس شيلر - المبكرة - في فصلها بين العقل والدافع وكذلك لا تخفى لمسأته الصوفية المظلمة على تفكير مارتن هيدجر (أنظر مثلاً رسالته عن ماهية الحقيقة وكتابه قانون السبب - أو الأساس -) .

أصحاب البرامج الكبرى

١٥٣٣ - ١٥٩٢ : مونتيني (ميشيل دي) : فيلسوف أخلاقي فرنسي من عصر النهضة . يعرض نزعتة الشككية بأسلوبه الرائع وقلمه الساخر في مقالاته (أو محاولاته) المشهورة . يعبر عن سؤاله المستمر « ماذا أعرف ؟ » - الذي صار عنوان سلسلة ثقافية فرنسية معروفة ! - عن فلسفته الصريحة في الشك ، وهي ، بخلاف اللا أدبية ، لا تنكر قابلية العالم للمعرفة ، وإن كانت تؤكد حق الإنسان في التشكك في كل شيء . سلط مونتيني سخريته القاسية على غرور الإنسان بنفسه وبعقله الذي يبدأ بالجهل وينتهي إلى الجهل . فسؤاله الذي يقترب من كلمة سقراط (أعرف أنني لا أعرف شيئاً) هو في نفس الوقت « من أكون ؟ » و « ماذا أستطيع ؟ » وجوابه الدائم « القليل » . فالإنسان ضعيف فإن ، وهو يحثه على الاعتدال والعمل بالحكمة الخالدة « أعرف نفسك » ، كما يرسمه على ما هو عليه ، هنا والآن ، لا كما ينبغي أن يكون ، وهو نفسه بتجاربه ومشاهداته هو المضمون الوحيد لكتابه ، كما كتب يقول في مقدمة مقالاته . تأثيره ضخيم على الفكر الفرنسي حتى برجسون (وكذلك كان صديقه بيير شارون ١٥٤١ - ١٦٠٣ من الشكاك) .

١٥٤٨ - ١٦٠٠ : **جوردانو برونو** : أهم الفلاسفة الطبيعيين في عصر النهضة . انتهت حياته الشريفة المغامرة على المحرقة في روما . مفكر شاعري ثائر ، تغلب عليه العاطفة الحية المتمردة ، أول من أقام فلسفة عن « وحدة الوجود » في العصر الحديث ، العالم في نظره « موناذة » حية لا متناهية ، وكل ما فيه من موجودات إنما هو موناذات - كائنات أو جواهر متفردة - (تأثيره على ليبنتز وشيلنج) وتقوم وحدة المادة الحية التي يتركب منها العالم على النفس الكونية الالهية . مزج في تفكيره الشاعري بين عناصر يونانية وأفلاطونية جديدة وبين نظرية كوبر نيقوس الفلكية التي جعل منها نظرية ميتافيزيقية عن كثرة لا متناهية من العوالم غير المحدودة .

١٥٦١ - ١٦٢٦ : **فرانسيس بيكون** : المبشر بالعلم والمنهج التجريبي : الاستقرائي الجديد على باب العصر الحديث . الأورجانون الجديد (١٦٢٠) جزء من « الاصلاح العظيم » الذي لم يتمه . الدعوة البليغة الى التجربة والملاحظة لأجل السيطرة على الطبيعة واستغلال قوانينها لسعادة الانسان ورخائه (المعرفة قوة !) . اليوتوبيا العلمية (في رواية أطلانطيس الجديدة التي لم يتمها) .

المذاهب الكبرى

المفكرون العظام

١٥٩٦ - ١٦٥٠ : **رينيه ديكارت** : مفكر حدد العصور التالية واستحق أن يسمى أب الفلسفة الحديثة . أساس الفلسفة والعلم عنده : اليقين الذاتي للانا (أنا أفكر فأنا اذاً موجود ! - كوجيتو ارجو سوم) فأصبحت الميتافيزيقا من بعده هي ميتافيزيقا الذاتية . ثنائية الجواهر عنده حاسمة : الجواهر المفكر أو الشيء العارف (أى الوعى والروح والنفس والعقل ..) والجواهر الممتد (أى العالم والطبيعة والأجسام) : « التأملات في الفلسفة الأولى » (١٦٤١) . وعى منهجى متطور أثر على التاليين له ففكروا في مشكلة المنهج وضرورته وكتب معظمهم عنه (مقال عن المنهج ١٦٣٧) محاولة انشاء ميكانيكا الجواهر الممتدة على أساس الهندسة التحليلية (مبادئ الفلسفة ١٦٤٤) رسالته عن انفعالات النفس (١٦٤٩) .

- راجع عنه في العربية كتاب « ديكارت » لأستاذنا المرحوم الدكتور عثمان أمين وترجمته للتأملات و « مبادئ الفلسفة » ، وكذلك ترجمة المقال عن المنهج للمرحوم الأستاذ محمود الحضيرى ، وديكارت للدكتور نجيب

بلدى ، وتاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ يوسف كرم ، ودراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة للدكتور يحيى هويدى ، وتاريخ الفلسفة الغربية لراسل ، الجزء الثالث من ترجمة الدكتور محمد فتحى الشنيطى .

١٥٥٨ - ١٦٧٩ : توماس هوبز : أعنف المفكرين الانجليز ومن أقواهم اثرا ، الفلسفة عنده « نظرية عن الأجسام » ، وهى فلسفة اسمية - عقلانية ، والتفكير فيها نوع من الحساب . تصوره للموجود تصور مادى ، وللمعرفة تجريبى ، وللإنسان طبيعى ، وللدولة مطلق (التنين ١٦٥١) . كان لنظريته الطبيعية عن المجتمع والدولة تأثير ضخم : ففى « الحالة الطبيعية » تسود « حرب الجميع على الجميع » ، ولا ينهى هذه الحالة الا « العقد » الذى تنشأ الدولة بمقتضاه فيخضع كل سكانها « للتنين » . الغاء الجوهر المفكر الذى قال به ديكارت .

١٦٣٢ - ١٦٧٧ : بنيدكت سبينوزا : مفكر عظيم وحيد ، اتبع فى عرض فلسفته فى وحدة الوجود منهجا رياضيا دقيقا (وضع كتابه فى الأخلاق « على الطريقة الهندسية ») . تتداخل فيه دوافع عقلية وصوفية . الفنى ثنائية الجواهر التى قال بها ديكارت ، بحيث أصبح هذان الجوهرا هما الصفتان المعروفتان لنا عن الجوهر الالهى الواحد (عبارته المشهورة : الله أو الطبيعة) وبذلك أحل التوازى بين الجوهريين محل التأثير المتبادل الذى حاول ديكارت وأتباعه أن يقيموه بينهما فلم يحالفهم التوفيق كثيرا . المثل الأخلاقى الأعلى عنده هو التحرر من سيطرة الانفعالات عن طريق الإدراك الواضح والتبصر العقلى بالقوانين الأبدية (الحتمية) للوجود ، هذا الإدراك العقلى الواضح والمعرفة التامة المتميزة بالأشياء والانفعالات والسيطرة عليها هى فى نفس الوقت محبة الله وفيها تكمن الحرية والسعادة والفضيلة . أثر تأثيرا كبيرا على ليسنج وهيردر وجوته بوجه خاص وشيلنج وشلير ماخر وهيجل وغيرهم .

- راجع عنه فى العربية : سبينوزا للدكتور فؤاد زكريا ، والحقيقة ، بحث فلسفى للدكتور نظمى لوقا ، وترجمة رسالته فى اللاهوت والسياسة للدكتور حسن حنفى وتاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ يوسف كرم .

١٦٣٢ - ١٧٠٤ : جون لوك : الممثل الرئيسى لعصر التنوير فى انجلترا وللنزعة التجريبية التى اكتملت على يديه (مقال عن الفهم الانسانى ١٦٩٠) يرفض الأفكار الفطرية التى قال بها ديكارت ، ويستمد المعسرفة كلها من

التجربة الباطنة والظاهرة (أى من الاحساس والتأمل) ويؤيد الدين الطبيعي أو التدين العقلي الذى يسلم بوجود الله وخلقه للطبيعة وقوانينها ولكنه ينكر الوحي كما ينكر كل تأثير الهى. فائق للطبيعة (معقولة الديانة المسيحية ١٦٩٥) وقد سادت هذه النزعة العقلية عصر التنوير ، وبدأت فى إنجلترا قبل أن تمتد الى فرنسا وألمانيا لتنتهى الى المادية والاحاد . والأخلاق عنده هى أخلاق السعادة ، ونظريته السياسية فردية ومتحررة (ليبرالية) . وقد طور « مونتسكيو » نظريته عن العقد السياسى أو الدولى وتوزيع السلطات ، كان له تأثير كبير على ليبنتز وكانط .

.. - راجع عنه فى العربية : جون لوك للدكتور عزمى اسلام ، سلسلة نوايج الفكر الغربى ، دار المعارف بالقاهرة .

١٦٤٦ - ١٧١٦ : جوتفريد فيلهلم ليبنتز : فيلسوف ، رياضى ، ومنطقي ، وباحث طبيعى ، ودبلوماسى ، ومؤرخ ، ١٠٠٠ الخ وأكبر عقلية موسوعية فى القرن السابع عشر . اتجهت جهود حياته وفلسفته الى التوفيق بين الاتجاهات المتعارضة : بين النظرية والتطبيق ، والايمان والعلم ، والتصور الآلى والتصور العضوى والغائى للطبيعة ، بين الفلسفة القديمة واللاهوت المسيحى والعلم الطبيعى الآلى فى عصره ، بين الفرق والكنائس المسيحية (البروتستنتية والكاثوليكية) وبين الرياضة الكلية والميتافيزيكا الفردية (المونادولوجيا ١٧١٤) حيث يتصور أن كل الكائنات جواهر فردة بسيطة ، تتسلسل حسب وضوح تصورها وادراكها وانعكاس العالم عليها من الجماد والنبات والحيوان والانسان حتى المونادة العظمى (الله) الذى رتبها عند الخلق بحيث يتسق التصور عند كل منها مع أحداث العالم فى مجموعه (الاتساق المدبر أو التجانس المقدر) وبحيث يصبح هذا العالم أفضل عالم ممكن (التيوديسية - عن خيرية الله وحرية الانسان وأصل الشر ١٧١٠) .

اكتشف حساب التفاضل والتكامل مستقلا عن نيوتن ، وبدأ خطوات هامة على طريق المنطق الرمزى ، وشرع فى وضع « رياضة كلية » تختصر المعرفة البشرية وتستعيز بالأرقام والحساب عن الكلمات والحلقات . مهدت أفكاره لعصر التنوير ، وأثر على كانط والمثالية الألمانية .

.. - راجع عنه فى العربية : المونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل الالهى (ترجمة ودراسة لكاتب السطور) وتاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ يوسف كرم. وليبنتز للدكتور جورج طعمة .

معاصرون للمفكرين العظام

١٥٨٢ - ١٦٤٨ : شريرى ، هربوت : مؤسس نزعة التدين الطبيعى .
فى انجلترا (راجع ما سبق عن جون لوك) الذى يخضع الدين (فى الكتاب المقدس) لتبرير العقل والفرائض العليا المشتركة بين البشر كما تصدر عنه قواعد الاخلاق العملية .

أهم مؤلفاته باللاتينية : الحقيقة (١٦٢٤) ، أسباب الأخطاء (١٦٤٥) ،
ديانة الناس (١٦٤٥) ، بجانب ترجمة ذاتية ظهرت بالانجليزية بعد موته .

١٥٩٢ - ١٦٥٥ : جاسندى ، بيير : محاولة التوفيق بين النزعة الذرية والحسية وبين العقائد المسيحية . تجديد فلسفة ديموقريطس الطبيعية وأخلاق اللذة والسعادة عند أبيقور وديموقريطس . خصم ديكرات وعدو النزعة الأرسطية والمدرسية الغالبة . من مؤلفاته باللاتينية : حياة أبيقور وعاداته ومذهبه ، عبارات أبيقور الفلسفية .

١٦٢٣ - ١٦٦٢ : بليز باسكال : فيلسوف وعالم رياضى وطبيعى ، كتب فى السابعة عشرة من عمره رسالة هامة عن القطاعات المخروطية كما توسع فى حساب المجاميع والاحتمالات واكتشف المثلث المعروف باسمه . يعد تفكيره رد الفعل على النزعة العقلانية التى سادت العصر فى العلم . والفلسفة واللاهوت فتشكك فيها وواجهها « بمنطق القلب » المؤمن الذى لا يعرف العقل عنه شيئا - فيقن العقل الانسانى (كما يتجلى خصوصا فى الرياضيات بوصفها أكمل مناهج البحث العلمى فى نظام الطبيعة) لا يكفل اليقين والأمان للوجود والسلوك الانسانى الذى يتجاوز حدود السلوك العلمى . وهداية الانسان لا تأتى أيضا من أى دليل فلسفى على وجود الله ، وإنما تأتى من الجواب على هذا السؤال : ماذا يحدث للانسان بعد الموت ، هل يصير الى النعمة الأبدية أم الى اللعنة الأبدية ؟ وهو سؤال قلق عن نجاة الانسان أو خلاصه ، يعجز العقل أن يجيب عليه بالاعتماد على نفسه . ازداد احساس باسكال بوحدة الانسان وتناقضه وتعاسته وعجزه وضيقه وهو يرى نفسه ملقى كالعدم بين لا نهائيتين ، وليس له أمام الكون غير المحدود الا أن يشعر بعظمته التى تجعله يحيطه بفكره ووعيه بأنه كذلك كون فى مواجهة العدم . وقد ظل باسكال يعانى هذا القلق اليأس حتى عاين فى ليلة الكشف المشهورة (١٦٥٤/١١/٢٣) حضور الرب الحى الذى بشر به الانجيل (رب ابراهيم واسحق ويعقوب ويسوع المسيح لا رب الفلاسفة !)

وسجل رؤيته لهذه النار المقدسة في « وصية » خاطها في ثوبه الحشن ولم تكتشف الا بعد موته . نم يمكنه المرض المستمر من اتمام كتاب يدافع فيه عن المسيحية ويكشف عن مغالطات العقل الذى يتصور فى نفسه القدرة المطلقة ، ونشرت الشذرات الباقية منه فى كتابه الخالد « خواطر » (عن الدين) ، وتولى نشر مؤلفاته (فى ١٤ مجلدا من سنة ١٩٠٨ الى سنة ١٩٢٣) وترقيم خواطره ترقىما علميا الفيلسوف الفرنسى ليون برونشفيج .

— راجع عنه فى العربية : كتاب باسكال للدكتور نجيب بلدى .

١٦٢٥ - ١٦٦٩ : أونولد جيلنكس : مؤسس النزعة التى يطلق عليها « نزعة المناسبة » وهى النظرية التى قال بها مع هالبرانش (١٦٣٨-١٧١٥) ونشأت عن مشكلة العلاقة بين الجسم والنفس التى تركها ديكرت بغير حل مقنع ، ومن رأيهما أن كل حدث ترتبط فيه العلة بالمعلول لا تؤثر الأشياء ولا تفعل فعلها على بعضها البعض ، وانما تكون مجرد شروط أو أدوات لفعل وحيد هو الفعل الالهى . وقد ألغت فكرة تبادل التأثير والتأثر بين الجواهر على أساس القول بأن الفاعل الحقيقى هو الله وأن أفعال الارادة والأعضاء ما هى الا « مناسبة له » .

١٦٤٧ - ١٧٠٦ : بيير بايل : كاتب وفيلسوف فرنسى من عصر التنوير . يفصل بين العلم والايمان ويشرح باستقلال الأخلاق العقلية . كتابه عن « مذهب (أو نسق) الفلسفة » (١٧٣٧) يكشف عن نزعته الديكارتية ، أما قاموسه التاريخى والنقدى (١٦٩٥ - ١٦٩٧) الذى أحرز شهرة كبيرة فى أيامه فيكشف عن نزعة الشك الغالبة عليه . دخل فى مجادلات مع معظم رجالات عصره ، وخصوصا ليبنتز .

٣ - عصر التنوير

سيادة العقل المستقل

(١) فى ايطاليا وانجلترا

١٦٤٣ - ١٧٢٧ : اسحق نيوتن : كوكب العلم الساطع فى عصره ، الذى حاول « كانط » بعد ذلك أن يبرر أصوله الفلسفية . فلسفة طبيعية ميكانيكية ، المكان المطلق بمثابة « الجهاز الحسى » للالوهية ، اكتشاف قوانين الجاذبية .

١٦٦٨ - ١٧٤٤ : **جامبا تهبستا فيكو** : « العلم الجديد » (١٧٢٥) وضع
الاسس الجديدة لفلسفة التساريخ وعلم النفس الاجتماعى . خالف النزعة
العقلية التحليلية عند ديكرت وانطلق من الافلاطونية المحدثة فى عصر النهضة
(كامبانيا) بحثا عن القوانين - التى تحدها العناية الالهية - وتتحكم فى
تطور التساريخ وتتابع مراحل الحكم الالهى المطلق (الثيوقراطى) والبطولى
والمدنى فى تاريخ الشعوب . الدين فى رأيه مبدأ ايجاد المجتمع وحفظه .
اثرت فلسفته فى التساريخ والمجتمع على فلسفة التساريخ الحديثة ، وبخاصة
عند هيردر . يذكرنا رأيه عن الروح الالهى الذى يحدد الروح البشرى العام
فى مساره التسارىخى بفلسفة هيغل عن التساريخ ، كما تذكرنا نظريته عن
ازدهار الحضارات وانهارها فى دورة دائمة بفلسفة شبنجلر ، أما نظريته
السابقة عن المراحل الثلاث فتشبه قانون الأحوال الثلاثة المشهور عند أوجست
كونت .

١٦٧١ - ١٧١٣ : **شافتسبرى** : النزعة الأخلاقية الجمالية ، الفضيلة
والجمال شىء واحد . اثره كبير على الأدب الكلاسيكى (خصوصا جوته
وشيلر) والرومانتيكى فى المانيا .

١٦٨٥ - ١٧٥٣ : **جورج بركلى** : وضع أسس المثالية الذاتية ،
ميتافيزيقا روحية (الوجود ادراك أو تصور) الكائنات العقلية (أو الروحية)
المفردة هى الموجودات الواقعية بحق ، وماهيتها تكمن فى الفعل الارادى
والتصور الواعى . أما الطبيعة من حيث هى مجال الأجسام الحسية فلا واقع
لها الا من حيث أنها متصورة (فكرة) ، وهى فى مجموعها وفى سياقها المنتظم
تقوم على تصور الله ، والله هو الكائن العقلى (الروحى) الذى يوجد
عن طريق تصوره الكائنات العقلية المتكثرة كما يوجد تصوراتها عن الطبيعة
(رسالة من مبادئ المعرفة البشرية ١٧١٠) .

- راجع عنه فى العربية : كتاب جورج باركلى للدكتور يحيى هويدى ،
سلسلة نوابغ الفكر الغربى ، وكذلك ترجمته وتقديمه لمحاوراته الثلاث بين
هيلاس وفيلونوس .

١٧١١ - ١٧٧٦ : **ديفيد هيوم** : فيلسوف ومؤرخ اسكتلندى ، أهم
فلاسفة عصر التنوير فى انجلترا ، والمؤسس الحقيقى للنزعة الوضعية
والنفسية (السيكولوجية) . يمثل النزعة التجريبية الشككية : هدم التصور
العقلى (أو القبلى) لفكرتى الجوهر والعلية (رسالة عن الطبيعة الانسانية

١٧٣٨ - ١٧٤٠) فالفكر الانساني عنده خلو من أية فاعلية أو تلقائية ، وما « الأفكار » الامدركات حسية ، تنشأ « بعد » التجربة ، فمقولة العليه مثلا تأتي من التعود والتجربة المتكررة . وقل نفس الشيء عن فكرة الجوهر وفكرة الله والأفكار الأخلاقية التي سلط عليها هيوم نقده النفسى النافذ . بل ان النفس عنده لا تعدو أن تكون « حزمة » من التصورات والاحساسات . هذا الشك في يقين الأفكار والقوانين « القبليّة » (أى التي تسبق التجربة ولا تستمد منها) هو الذى أفزع « كانط » وأيقظه - على حد تعبيره - من سباته !

- راجع فى العربية كتاب « ديفيد هيوم » للدكتور زكى نجيب محمود وفلسفة هيوم والنظرية السياسية عند ديفيد هيوم ومحاورات فى الدين الطبيعى لهيوم وكلها للدكتور محمد فتحى الشنيطى .

(ب) فى فرنسا

١٦٨٩ - ١٧٥٥ : مونتسكيو : تحليل التاريخ والقانون والدولة بروح عصر التنوير (روح القوانين ١٧٤٨) تخلى فى هذا الكتاب عن التفكير القانونى الشكلى وحاول أن يفسر القوانين والأخلاق وأشكال الحكم لدى الشعوب المختلفة على أساس نظرية البيئة ، مؤكدا أنها مشروطة بظروفها التاريخية والطبيعية - من مناخ وتربة ومعالم جغرافية . انتقد الحكم المطلق بشدة ، وتأثر بالدستور الانجليزى - الذى أوضح فى رسائله الفارسية (١٧٢١) أنه أكثر الدساتير تقدما وأن الدستور الفرنسى هو أشدها تخلفا - كما تأثر بفلسفة لوك السياسية فى نظريته عن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبحث فى كتابه « خواطر عن أسباب عظمة الرومان وانهارهم ١٧٣٤ » عن ازدهار الامبراطورية الرومانية وانحلالها .

١٦٩٤ - ١٧٧٨ : فولتير : أشهر كاتب ومؤرخ وفيلسوف فرنسى فى عصر التنوير . تأثر تأثرا كبيرا بفلسفة التنوير فى انجلترا (لوك ونيوتن) سلط نقده الساخر على النظامى الاقطاعى والكنسى الذى اعتبره العدو اللدود للتقدم والتطور ، وراح يطالب بالتسامح الدينى والمساواة أمام القانون ، وفرض الضرائب على الملكية ، وحرية القول والتفكير والاعتقاد . تحفل نظراته الفلسفية بالمتناقضات ، فهو يميل لمادية لوك ويدعو الى التجربة والبحث العلمى للطبيعة ، ويرفض أفكار ديكرات عن النفس وينتقد

الثنائية ، ويرى استحالة معرفة الحقائق المتعالية كخلود النفس وحرية الإرادة ، ولكنه يقرر أن التجربة تشير الى وجود عقل أسمى ومهندس أزلى هو المبدأ الفعال الكامن فى الطبيعة . صور فى كتابه الأساسى « مقال عن عادات الأمم وروحها » (١٧٥٦ فى ست مجلدات) التاريخ العالمى فى صورة الكفاح البشرى المتصل فى سبيل التقدم والتحضر . يرجع اليه الفضل فى صياغة مصطلح فلسفة التاريخ . هاجم فى روايته الفلسفية « كانديد أو التفاؤل » (١٧٥٩) فكرة خلود النفس وحمل حملة شديدة على تفاؤل لبينتز . من أهم مؤلفاته الفلسفية : رسائل فلسفية عن الانجليز ١٧٣٤ ، عن الانسان ١٧٣٨ ، مبادئ فلسفة نيوتن ١٧٣٨ ، القاموس الفلسفى ١٧٦٤ ، التاريخ العالمى ١٧٦٩ . وقد شارك ديدرو فى تأليف الموسوعة الشهيرة .

١٧٠٩ - ١٧٥١ : لامترى : فيلسوف وطبيب ، يمثل النزعة المادية الصريحة (الانسان الآلة ١٧٤٨) . من أصحاب هذه النزعة أيضا هلفيتيوس (عن العقل ١٧٥٨) والبارون هولباخ (نسق الطبيعة أو قوانين العالم الطبيعى والأخلاقى ١٧٧٠) ، وقد انتهت هذه المادية الى الاتحاد .

١٧٥١ - ١٧٧٢ : ظهور الموسوعة (أو المعجم المرتب للعلوم والفنون والحرف فى ٢٨ مجلدا) بإشراف مؤسسها الأديب الفيلسوف « ديدرو » (١٧١٣ - ١٧٨٤) ، واشترك معه فيها « دالمير » (١٧١٧ - ١٧٨٣) . وروسو وفولتير . ساهمت الموسوعة بأكبر نصيب فى نشر أفكار عصر التنوير (استقلال العقل ، النزعة المادية والطبيعية ، التدين الطبيعى) .

١٧١٢ - ١٧٧٨ : جان جاك روسو : اديب وناقد حضارة وفيلسوف فرنسى - سويسرى ، تجاوز أفكار عصر التنوير فى فرنسا و « نظرت » أفكاره السياسية والاجتماعية للثورة الفرنسية التى مات قبل قيامها . كتاباته متأثرة بحياته الشخصية : القلب فى مقابل العقل ، والطبيعة الأصلية « البريئة » فى مقابل النقص والفساد والشر الذى تولد عن المجتمع والعلم والفن (كما عاناه فى نفسه واعترف به !) ، الأولوية عنده لقوانين الطبيعة والقلب والضمير الذى يميز بين الخير والشر (مقال عن العلوم والفنون ١٧٥٠) كان البشر يعيشون فى الأصل فى حالة من الفقر والبراءة الطبيعية ، ثم حلت الموهبة (أو البراعة) والتحصيل محل الفضيلة فأوجدا الفرقة بينهم وعدم المساواة التى زادت بها نشأة الملكية ، مما دعاهم الى إبرام عقد سياسى لتكوين الدولة (هوبز !) وتدخل الطغاة الذين قلبوا النظام

الطبيعي من أساسه (مقال عن الأصل في عدم المساواة وأسسها ١٧٥٤) .
ولما كان الانسان حرا بطبيعته ، وكان الاكراه القانوني من ناحية أخرى
ضروريا في ظل الحالة الحضارية السائدة (التي لا يمكن التراجع عنها)
فلا بد أن يراعى في تشكيل الدولة ألا يطبع الانسان الا نفسه ، ولا يتحقق
هذا حتى تصبح سلطة الدولة تعبيرا عن « الارادة الجماعية » (وهي تختلف
اختلافا تاما عن ارادة الجميع التي هي محصلة الارادات الفردية الانانية !)
وتتألف هذه الارادة الجماعية عن طريق « العقد الاجتماعي » (١٧٦٢) الذي
يمثل ارادات الأفراد - وتحاول نظريته في التربية (السلبية !) أن تحافظ
على « الانسان الطبيعي » ، بتخليصه من « الخطيئة الأصلية » (اميل أو التربية
- ١٧٦٢) .

- راجع عنه في العربية : جان جاك روسو للمرحوم الدكتور محمد
حسين هيكل ، العقد الاجتماعي ترجمة الأستاذ عادل زعيتر ، اميل أو التربية
ترجمة الدكتور نظمي لوقا ، اعترافات جان جاك روسو ترجمة الأستاذ
محمد بدرالدين خليل .

١٧٢٧ - ١٧٨١ : توجو : فلسفة في التاريخ ذات نزعة وضعية.
اجتماعية . شارك هولباخ وديدرو وهلفيتيوس في أفكارهم المادية وبين
في دراساته التاريخية أن تطور المجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور أشكال
الحياة الاقتصادية ، وأكد أهمية التنمية وتقدم العلوم والصناعات في التقدم
الاجتماعي . كما شارك مدرسة « الفيزيوقراطيين » رأيهم في أن « فائض
القيمة » يوجد في مجال الانتاج لا في مجال التوزيع . توصل الى بعض
الأفكار المتقدمة عن التقسيم الطبقي للمجتمع وطبيعة الأجور واقترب من
التحديد العلمي لمفهوم الطبقة . أهم كتبه هو « تأملات عن تكوين الثروات
وتوزيعها » (١٧٧٦) .

(ج) في المانيا

١٦٧٩ - ١٧٥٤ : كورستيان فولف : أهم ممثل لعصر التنوير في
المانيا . نزعة عقلانية معتدلة ذات اتجاهات أخلاقية وتوفيقية . أكد الفصل
بين الفلسفة واللاهوت وقسم الميتافيزيقا لأول مرة الى فروع مستقلة .
أدت فلسفته بثقتها المطلقة في العقل البشري وقدرته على المعرفة الى انتشار
العقلانية الديمقراطية (التي تقطع بقدرة العقل وحده على اثبات الحقائق
المتعالية) ، التي أثرت في البداية على كانط قبل أن يتصدى للهجوم عليها .

بنفس القوة التي هاجم بها النزعة الشككية - كان له دور كبير في خلق المصطلح الفلسفى فى اللغة الألمانية - .

١٧٢٩ - ١٧٨١ : جوتنهولد افراييم ليسنج : كاتب مسرحى وناقده أدبى (اللائكون !) ومفكر من أتباع فلسفة التنوير . نشر فى سنة ١٧٧٤ - ١٧٧٧ شذرات من كتاب أحد أصحاب التدين الطبيعى والعقلى وهو هرمان صمويل رايماروس (١٦٩٤ - ١٧٦٨) (كتاب لحماية عبيد الله العاقلين) ، وكذلك تربية الجنس البشرى (١٧٨٠) - حاول أن يوازن بين عقلانية القرن الثامن عشر والتراث الدينى الغربى . ولكن توحيدته بين العقل والوحي يلغى تاريخية المسيحية ويسئ فهم الوحي الذى اعتبره « حيلة تريبوية » من العقل - الذى لم يشفع له أنه تصوره تصورا الهيأ ! . ولعل أبقى ما فى « فلسفة » ليسنج هو دعوته الى الحب والتسامح بين الشعوب والأديان (كما تعبر عنه مسرحيته المشهورة ناتان الحكيم التى تصور فيها صلاح الدين الأيوبي نموذجا للنبل والمروءة) وحربه الدائمة على الظلم والتعصب وخنق الحريات والحجر على العقل .

- راجع عنه : تربية الجنس البشرى من ترجمة الدكتور حسن حنفى ، وكذلك ترجمة الدكتور مصطفى ماهر لمسرحيته « مينافون بارنهيلم » .

١٧٢٩ - ١٧٨٦ : موسى مندلسون : فيلسوف يهودى ، كان صديق ليسنج ودافع عنه ضد من اتهموه بالاحاد (مثل ياكوبى) . روج فلسفة التنوير وبسطها بجانب جهوده فى تطوير اليهودية فى عصره تطورا عقليا .

خصوم فلسفة التنوير

١٧٣٠ - ١٧٨٨ : يوهان جورج هامان : سمي « المجوسى القادم من الشمال » بسبب غموض لغته المجنحة وازدحام أسلوبه بالصور والرموز والاستعارات . علاقة الانسان بالعالم تقوم فى رأيه على عاطفة الايمان والتسليم ، وذلك على عكس الروح العامة لعصر التنوير . هذه العاطفة هى مصدر الشعور بتجلى الله فى الطبيعة والتاريخ . والحقائق العليا لا تقبل البرهنة عليها ، وانما تجرب فحسب كتجربة أسرار الايمان المسيحى . ويخالف هامان كانط فى فصله بين عالم « الظواهر » وعالم الحقائق ، وتقييمه ملكة الحساسية من ملكتى الفهم والعقل ، اذ يرى أن الخلق وحدة جسدية وعقلية واحدة ، وأن ملكات الانسان كذلك موحدة ، وتحقق هذه الوحدة فى اللغة التى يرتبط فيها الحدس (العيان) والفكر برباط وثيق . - تأثر

يجوردانو برونو وليبنتز وسبينوزا ، وكان صديق جوته - شاعر الألمان الأكبر - وهيردر وياكوبى وكانط الذى لم يتوان مع ذلك عن معارضته !

١٧٤٤ - ١٨٠٣ : يوهان جوتفريد هيردر : مؤسس فلسفة التاريخ فى الفكر الألماني الحديث ورائد النظرة الروحية والانسانية فى ميادين عديدة ، وبخاصة فى ميدان الأدب (اذ يعد مؤسس الحركة المعروفة بالعصف والدفع التى أطلقت عبقرية الخيال من قيود العقلانية وألهمت جوته فى صدر شبابه) كان تلميذ كانط ثم أصبح خصمه (ما بعد النقد ١٧٩٩) طبق فكرته العضوية الحية على تطور الطبيعة والتاريخ ، فالإنسان هو أعلى أشكال التطور الطبيعي ، وتحقيق فكرة الانسانية هو هدف التطور التاريخي الذى تزدهر فيه الحضارات وتتدهور فى دورات متعاقبة . (أفكار عن فلسفة تاريخ الانسانية ١٧٨٤ - ١٧٩١) وتذكر لهيردر بحوثه عن نشأة اللغة ، وإهتمامه بترجمة الشعر الشرقى وتقديم كنوزه للقارئ الغربى .

١٧٤٣ - ١٨١٩ : ياكوبى ، فريدريش هينريش : فلسفة الشعور والايان . لفت الأنظار بكتابه عن « مذهب سبينوزا » (١٧٨٥) الذى وضعه فى شكل رسائل موجهة الى موسى مندلسون ، وقد أدان فيه كل فلسفة مبنية على العقل ، وبين أن الفلسفة الحقة تقوم على الشعور والايان ولا تبدأ الا حيث تنتهى « السبينوزيه » المؤدية للحساد . وبهذا المعنى لقب نفسه « الوثنى بالعقل ، والمسيحي بالوجدان » . عارض كلا من هيوم وكانط فى كتابه « ديفيد هيوم ورأيه فى العقيدة أو المثالية الواقعية » (١٧٨٧) كما اشتبك فى حوار مع كل من فشته « كتاب الى فشته » (١٧٩٩) ، وشيلنج « الأمور الالهية » (١٨١١) . يعد معلم الرومانتيكيين فى الفلسفة والمبشر بالنزعة الفردية الحديثة . فهو يهاجم العقل ويؤكد عجزه عن تخطى حدود التجربة الحسية التى هى مصدر المعرفة ، كما يؤكد قصوره عن اثبات وجود الأشياء . ولهذا فان الشعور الدينى الذى تقوم عليه الفلسفة الحقة لا يمكن فهمه من وجهة نظر عقلانية : « ان الأشخاص جميعا ، بل كل الأشياء توجد فى الحياة التى هى الله » نمت بعض بذور تفكيره بعد ذلك فى شجرة فلسفة الحياة وفلسفة الوجود المعاصرة .

٤ - المثالية الألمانية

١٧٣٤ - ١٨٠٤ : امانويل كانط : بدأت معه مرحلة جديدة وحاسمة فى تاريخ التفلسف الغربى ، ومنه انطلقت « المثالية الألمانية » التى وضع أسسها . أعظم مفكرى القرن الثامن عشر . بعد المرحلة الأولى من تطوره

الميلسفى التى تسمى مرحلة ما قبل النقد ، جاءت مرحلة « التحول الكوبرنيقى » التى اتجه فيها الى بناء فلسفته النقدية أو « المثالية الترنسندنتالية » فآتم مؤلفاته النقدية الكبرى : « نقد العقل الخالص » (١٧٨١ - الطبعة الثانية مع مقدمة جديدة وتغييرات هامة ١٧٨٨) و « نقد العقل العملى » (١٧٨٨) و « نقد ملكة الحكم » (١٧٩٠) و « الدين فى حدود العقل وحده » (١٧٩٣) - التغلب على التعارض التقليدى بين النزعة العقلية والنزعة التجريبية عن طريق المثاليه النقدية أو الترنسندنتالية (الشارطية المتعلقة بالشروط القبليه لكل معرفة ممكنة بالتجربة) ، نسائية عالم الظواهر وعالم الحقائق أو الأشياء فى ذاتها . نقائض العقل الخالص ، الامر الأخلاقى المطلق .

- راجع عنه فى العربية : كانظ والفلسفة النقدية للدكتور زكريا ابراهيم ، كانظ وفلسفته النظرية للدكتور محمود فهمى زيدان ، امنويل كنت للدكتور عبدالرحمن بدوى ، رواد المثالية للدكتور عثمان أمين - ومن ترجمات مؤلفاته : التمهيد لكل ميتافيزيقا مقبلة تريد أن تصبح علما للدكتورة نازلى اسماعيل ، أسس ميتافيزيقا الأخلاق للدكتور محمد فتحى الشنيطى ، ونفس الكتاب من ترجمة كاتب السطور « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق » ، والسلام الدائم للدكتور عثمان أمين .

١٧٦٢ - ١٨١٤ : يوهان جوتليب فحسته : المثالية « الذاتية » .
الفلسفة عنده هى « التأمل الذاتى العارف للفاعلية الأخلاقية الخلاقة للشخصية » (أو الأنا على حد تعبيره) ، ولهذا يسمى فلسفته مذهب العلم أو نظرية المعرفة (التى عالجها منذ عام ١٧٩٤ فى عشر صيغ مختلفة ا) .
وبهذا المعنى يقرر فحسته ثلاثة أفعال للأنا : ١ - الأنا تضع ذاتها .
٢ - الأنا تضع اللا - أنا . ٣ - الأنا تضع داخل « الأنا » لا - أنا منقسمة فى مقابل الأنا المنقسمة . وليست هذه الأنا الا مضمون العقل والارادة والأخلاقية والايمان ، أما اللا أنا فهى تدل على الطبيعة والمادة ، والعلاقة بينهما تعبير عن ارادة الانسان الساعية الى التحرر . والأنا لا تحددها الأشياء ، وإنما هى التى تحدد الأشياء ، ووعيتها بوجود العالم خارجها - وهو نتاج تصورها - هو الذى يمددها باليقين عن حريتها ، فليس العالم الا مادة فاعليتها ومسئوليتها عن أداء الواجب . ومن ثم ضرورة تثقيف العقل والجسم والاندماج فى مجتمع انسانى يكفل لمواطنيه الحرية والملكية وفرص العمل والحماية (دولة الفعل المغلقة ١٨٠٠) . من مؤلفاته : مذهب العلم (١٧٩٤ - ١٧٩٥) ، مصير (- أو غاية -) الانسان (١٨٠٤) ؛ معالم العصر الحديث (١٨٠٦) ، نداءات الى الأمة الألمانية (١٨٠٥) .

- راجع عنه في العربية : « غاية الانسان » ترجمة وتقديم الدكتور فوقية حسين محمود ، المثالية الألمانية ، شيلنج للدكتور عبدالرحمن بدوى (به فصل عن فشته) ، رواد المثالية للدكتور عثمان أمين ، تاريخ الفلسفة الحديثة للأستاذ يوسف كرم .

١٧٧٥ - ١٨٥٤ : فريدريش فيلهلم شيلنج : المثالية « الموضوعية » ، مرحلة الفلسفة « السلبية » ١٧٩٤ - ١٨١٥ التي اتجه بعدها الى فلسفة الطبيعة (نسق الفلسفة الطبيعية ١٧٩٨ - ١٧٩٩) ، ثم مرحلة الفلسفة « الايجابية » التي اتجه فيها الى فلسفة الدين (فلسفة الأساطير والوحي) . فيلسوف الرومانتيكية الألمانية الذي انتهى الى مناقشة مشكلة حرية الانسان وعلاقته بالله وبلغ أعماقا صوفية مظلمة .

- راجع عنه في العربية : المثالية الألمانية - شيلنج ، للدكتور عبدالرحمن بدوى .

١٧٧٠ - ١٨٣١ : جورج فيلهلم فريدريش هيغل : المثالية « المطلقة » ، استطاع أن يؤلف الحركة المثالية والفلسفة الغربية الحديثة في نسق موسوعي هائل : « ظاهريات الروح » (١٨٠٧) ، علم المنطق (١٨١٢ - ١٨١٦) ، دائرة معارف العلوم الفلسفية (١٨١٧ - ١٨٣٠) ، فلسفة الحق (١٨٢١) ، محاضرات نشرها تلاميذه عن فلسفة تاريخ العالم وتاريخ الفلسفة وعلم الجمال وفلسفة الدين .

- راجع عنه في العربية : المنهج الجدلي عند هيغل للدكتور امام عبدالفتاح امام ، والمنهج الجدلي بعد هيغل لنفس المؤلف (رسالة تحت الطبع) ، هيغل أو المثالية المطلقة للدكتور زكريا ابراهيم ، هيغل للدكتور عبدالفتاح الديدي ، المثالية الألمانية - شيلنج للدكتور عبدالرحمن بدوى (وبه فصلان عن فشته وهيغل) ، ومن مؤلفاته المترجمة : محاضرات في فلسفة التاريخ للدكتور امام عبدالفتاح امام (ظهر الجزء الأول والثاني تحت الطبع) وموسوعة العلوم الفلسفية وأصول فلسفة الحق (لنفس المترجم تحت الطبع) .

معاصرون للمثاليين الكبار

١٧٤٨ - ١٨٣٣ : جيريمياس بنتام : مؤسس الفلسفة النفعية عن اللذة أو السعادة الاجتماعية (أكبر قدر ممكن من اللذة لأكبر عدد ممكن من الناس !) .

١٧٦٥ - ١٨٤١ : **فوانز فون يادو** : تأملات صوفية الهية • كان في الأصل عالما طبيعيا (متخصصا في المناجم) ثم تحول الى النزعة الرومانتيكية الصوفية تحت تأثير بوهمه وشيلنج وهيغل والمتصوف الفرنسي سان مارتان الذين أثر بدوره عليهم • المعرفة عنده مشاركة الانسان في العقل الالهي والمعرفة الالهية ، لأن الفكر الواقعي - الذي لا يمكن أن تنفصل فيه الذات عن الموضوع - لا يبدأ بالتفكير في الله ، وإنما يفكر به ومعها وبواسطته • حاول في فلسفته الاجتماعية الأصيلة تجديد الطبقات والفئات على أساس غير رأسمالي •

١٧٦٧ - ١٨٣٥ : **فيلهلم فون همبولت** : فلسفة اللغة والنزعة الانسانية (نظرية فردية وجمالية عن فكرة الانسانية) وفلسفة السياسة • أثر على مناهج البحث التاريخي واللغوي المقارن (تفهم الشخصيات والعصور تفهما حيا متعاطفا واعتبار اللغة تعبيرا عن روح الجماعة وحماية لها) • ساهم في اصلاح التعليم وتأسيس جامعة برلين سعيا وراء مثله الانساني الأعلى • حدد مهمة الدولة في كتابه « خواطر عن محاولة تعيين حدود فاعلية الدولة » (١٨٥١) بالحماية من العدوان الخارجي ورعاية الأمن والقانون في الداخل ، بشرط الاقتصاد بقدر الامكان في التدخل في شئون الأفراد والشعوب حتى لا تعوق تطورهم •

١٧٦٨ - ١٨٣٤ : **فريدريش دانييل اونست اشليبرماخر** : « واقعية مثالية » ، فلسفة الدين (أحاديث عن الدين الى محترقيه من المثقفين ١٧٩٩) ترجمة محاورات أفلاطون الى اللغة الألمانية (١٨٠٤ وما بعدها) •

١٧٧٢ - ١٨٢٩ : **فريدريش شلينجل** : نزعة مثالية جمالية ، فلسفة الحياة - التعبير الفلسفي عن « قدر » الرومانتيكية يبدأ بالحنين الغامض وينتهي الى التشكيل الفني والفكري وفلسفة الأنا الشاملة واخضاع العقل لحقائق الكنيسة الكاثوليكية •

١٧٧٢ - ١٨٠١ : **نوفاليسي** : شاعر فيلسوف - المثالية «السحرية» القائمة على أسس رومانتيكية ومسيحية ، وهي فلسفة الاستقطاب أو التوازن الدينامي بين الواقع والمثال والخيال في الانسان ، وبين الانسان والعالم •

- راجع عنه في العربية : الموت والعبقرية للدكتور عبدالرحمن بدوي ، وثورة الشعر الحديث (الجزء الأول) لكاتب السطور •

١٧٧٣ - ١٨٤٣ : ياكوب فرويدريش فريزر : تفسير انساني.
(أنثروبولوجي) ونفسى لنقد العقل عند كانط . نقد جديد أو أنثروبولوجي.
للعقل (١٨٠٧) تأثر « بياكوبي » فأقام الدين على « استشعار » المتعالي.
أو فوق المحسوس . (المعرفة والايمان والاستشعار ١٨٠٥) .

١٧٧٦ - ١٨٤١ : يوهان فريدريش هربارت : فيلسوف وعالم نفس.
وتربوية . عنده أن الفلسفة هي توضيح الأفكار (المنطق) وتصويبها
(الميتافيزيقا) وتكتملتها (علم الجمال والأخلاق) . كان لآرائه في التربية
والتعليم تأثير كبير في القرن التاسع عشر .

١٧٨١ - ١٨٣٢ : كارل كرسستيان فريدريش كراوزه : تتلمذ على
فشته وشيلنج . فلسفة وحدة وجود حلولية ، ومحاولة تطوير مذهب
كانط . الروح والجسد عنده متضادان وتأثيرهما متبادل ، أما الكل الأسمى
فهو الله ، وهو الماهية والمطلق والواقع . لهذا تبدأ الفلسفة عنده من رؤية
الماهية ، ويهدف تطور البشرية الى وحدة الشعوب . أثر تأثيرا كبيرا على
الحياة الفكرية في بلجيكا وأمريكا الجنوبية واسبانيا بوجه خاص.
(الكراوزيمو !) .

- من مؤلفاته : النموذج الأصلي للبشرية (١٨١١) ، معالم نسق
الفلسفة ١٨٢٥ - ١٨٢٨ ، محاضرات عن نسق الفلسفة ١٨٢٨ ، محاضرات
عن حقائق العلم الأساسية ١٨٢٩ .

١٧٨١ - ١٨٤٨ : برنارد بولزانو : منطقي من خصوم النزعة
السيكلوجية (نظرية العلم ١٨٢٧) ورياضي ولاهوتي كاثوليكي . كان
هسرل (مؤسس فلسفة الظاهريات أو الفينومينولوجيا) هو أول من لفت
الأنظار (في سنة ١٩٠١) الى بولزانو ووصفه بأنه « واحد من أعظم المناطق
في كل العصور » . أحييت الظاهريات أفكاره وأفادت منها في حملتها على
النزعة النفسية في المنطق . كان من القلائل الذين رفضوا فلسفة كانط
ورجع الى التراث المنطقي في العصر الوسيط . تذكر له الرياضة نظريته عن
الدالات الحقيقية وبحوثه التي مهدت لنظرية المجاميع . من أهم كتبه : نظرية
العلم (١٨٣٧) ومفارقات اللامتناهي (١٨٥١) .

١٧٨٨ - ١٨٦٠ : أرتور شوبنهاور : فلسفة ارادية مثالية (العالم
ارادة وصورا ١٨١٩ - تمت صيغته النهائية ١٨٥٩) تقوم فلسفته على
هاتين القضيتين : أ - العالم في ذاته ارادة . ب - العالم بالنسبة لي تصور .

- ١٦٧ -

وكل ما يعرف - أى العالم بأكمله - موضوع متعلق بذات ، رؤية راء ، تصور أو نمثل ، فلا ذات بغير موضوع ، ولا موضوع بغير ذات . غير أن هذه المعرفة لا تكفى ، فذات الفرد العارفة تجد - من تجربتها بجسدها - أنها فى صميمها ارادة . هذا الجسد هو التحقق الموضوعى للارادة ، والارادة هى الوجود فى ذاته للجسد . ذلك هو مفتاح الباب الى جوهر كل ما يظهر فى الطبيعة ، اذ لا بد أن يكون كل ما فى الوجود ارادة ، والتأمل المتصل يودى للتعرف على الارادة الكامنة فى نمو النبات ، واكتمال البللور ، وانجذاب المغنطيس لقطب الشمال ، ونفوق المادة واتحادها . هذه الارادة هى الشئ فى ذاته - الذى رفضه شوبنهاور بمعناه الكانطى ! - الذى يقع خارج المكان والزمان والعلية ، وهو بلا سبب ، ولا قرار ، ولا هدف ، فاذا تمثل للمعرفة الموضوعية فى مكان وزمان خضع لمبدأ التفرد وصار بذلك ارادة حياة . ودرجات « تموضعه » ابتداء من أعم الطاقات الطبيعية حتى فعل الانسان هى المثل الافلاطونية . واذا كان العلم ينظر للموضوعات المحددة فى المكان والزمان (أى التصورات) على أساس مبدأ العلية ، فان العبرى هو القادر وحده - بالتأمل الخالص وقوة التخيل - على ادراك هذه المثل والتعبير عنها فى الشعر والتصوير والموسيقى (التى تعبر تعبيرا مباشرا عن تحقق ارادة العالم فىنا ، وقد أثرت ميتافيزيقا الفن هذه على فاجنر ونيتشه) . ويصور شوبنهاور عذاب الحياة فى صوره المختلفة تصورا رائعا ، ولا نجاة فى رأيه الا بنفى ارادة الحياة و « رفع » مبدأ التفرد ، وبلوغ حالة اللاوجود أو النرفانا التى تمثل قمة فلسفته المتشائمة المتأثرة بالبوذية ، والداعية الى التعاطف قاعدة للأخلاق . من مؤلفاته الأخرى : الجذر الرباعى لمبدأ السبب الكافى (١٨١٣ - ١٨٤٧) ، الارادة فى الطبيعة (١٨٣٦) ، المشككتان الرئيسيتان فى الأخلاق (١٨٤١ - ١٨٦٠) ، شذرات عن حكمة الحياة - وفى العربية : شوبنهاور للدكتور عبدالرحمن بدوى ، والفرد فى فلسفة شوبنهاور للأستاذ فؤاد كامل ، وفن الأدب - من مختارات شوبنهاور ترجمة الأستاذ شفيق مقار .

٥ - ما بعد المثالية

المثالية المتأخرة

١٧٩٦ - ١٨٧٩ : امانويل هرمان فشته : فلسفة ذات نزعة الهية تأملية أو أخلاقية ، لم تستطع أن تنقلب على « وحدة الوجود » . تذكر له كتابة سيرة حياة أبيه (يوهان جوتليب فشته الذى سبق الكلام عنه) .
يؤشر مؤلفاته .

١٨٠١ - ١٨٦٦ : كرسطيان هرمان فيسه : نزعة هيكلية ذات طابع مسيحي والهي . تأثر في فلسفته اللاهوتية التأملية بوحدة الوجود عند هيكل ولكنه حول فكرة المطلق « المباطن للعالم » عنده الى فكرة الله المسيحية . أكد دور التجربة في مسار الفكر ، وأثر بذلك وبفلسفته في الجمال على « لوتزه » (أنظر بعد) .

١٨٠١ - ١٨٨٧ : جوستاف تيودور فشنر : مؤسس علم النفس الفزيائي (أى علم القوانين التى تربط بين الجسم والنفس باعتبارهما ظاهرتين منفصلتين بينهما مع ذلك تجاوب وتأثير متبادل) . تأثر بفلسفة شيلنج الرومانتيكية عن الطبيعة وحاول أن يقهر النزعة المادية من وجهة نظره المثالية والنفسية « الكلية » الى العالم .

١٨١٧ - ١٨٨١ : رودلف هرمان لوتزه : حاول أن يؤلف بين التراث الميتافيزيقي للمثالية الألمانية والعلوم الطبيعية الدقيقة فى مركب واحد (ميكروكوزموس ، أو الكون الصغير ١٨٥٦ - ١٨٦٤) فهو يميز فى هذا الكتاب بين مجالات الواقع والحقيقة والقيم وبين وضع الانسان بينها على أساس العلاقات السببية والمعنوية والغائية المقابلة لها . تدنن له فلسفة القيم الحديثة بالتفرقة الحاسمة التى أقامها (فى كتابه عن المنطق ١٨٤٣) بين « وجود » الأشياء و « صدق » القيم .

الاتجاه الى التاريخ

١٨٠٢ - ١٨٧٢ : فريدريش أدولف توندلنبرج : رجعة الى أرسطو وأفلاطون (البحوث المنطقية ١٨٤٠) اشتهر بعدائه لهيكل وهربارت . تقوم وجهة نظره « العضوية » للعالم على التوحيد بين الفكر والوجود عن طريق الحركة والغاية .

١٨٠٥ - ١٨٩٢ : يوهان ادوارد اردمان : مؤرخ الفلسفة الحديثة من وجهة نظر هيكلية . كتب تاريخها فى ستة أجزاء بين سنتي ١٨٣٤ و ١٨٥٣ .

١٨١٤ - ١٩٠٨ : ادوارد تسلر : من أعظم المؤرخين للفلسفة اليونانية ، الى جانب ما كتبه عن تاريخ الفلسفة الحديثة . (فلسفة الاغريق - صدر فى ثلاثة أجزاء بين سنتي ١٨٤٤ و ١٨٥٢ وتولى بعد ذلك عدد من المؤلفين . نشره فى طبعات مختلفة) مجمل تاريخ الفلسفة اليونانية (١٨٨٣ - نشره . بعد ذلك فيلهلم نستله سنة ١٩٢٨ وله ترجمة انجليزية -) . تاريخ الفلسفة الألمانية منذ ليبنتز (١٨٧٣ - ١٨٧٥) .

١٨٢٤ - ١٩٠٧ : **كونو فيشر** : أرخ لأهم شخصيات الفلسفة الحديثة
(في عشر مجلدات نشرت ابتداء من سنة ١٨٥٤ حتى سنة ١٩١٠) كان
هيجليا من الجيل الثاني ثم رجع الى كانط ومهد للحركة الكانطية الجديدة .
تتلمذ على يديه مؤرخ الفلسفة المشهور فندلباند وكتب سيرة حياته .
١٨٢٨ - ١٨٧٥ : **فريدريش ألبرت لانجه** : « تاريخ الفلسفة المادية »
(١٨٦٦) .

التحول الى النزعة المادية

١٨٠٤ - ١٨٧٢ : **لودفيج فويرباخ** : نقد « انثربولوجي » للدين
(جوهر المسيحية ١٨٤١ ، جوهر الدين ١٨٤٥ - ١٨٥١) مهّد فويرباخ
بنقده الموجه لفلسفة هيجل (التي وصفها بأنها لاهوت فاشل ا) وللمسيحية
لنشأة التفسير الالحادي لهيجل والمادية التاريخية لليسار الهيجلي . تقلب
فلسفته المادية الاسمية فلسفة هيجل الروحية رأسا على عقب ، مؤكدة أن
الموجود الحسي الفردي هو وحده الموجود الواقعي . يفسر الدين تفسيراً
انسانياً محضاً ويعتبر أن المطلق في الفلسفة والدين مجرد تعمية صوفية
للموجود اللامتناهي . الانسان هو أساس فلسفته وموضوعها في وقت
واحد ، والله نفسه لا يعدو أن يكون تحقيقاً للصورة التي يتمناها قلبه .
وهكذا تصبح السياسة عنده هي دين المستقبل . هاجم ماركس وانجلز
فلسفته المادية « التأملية » المجردة .

١٨٠٦ - ١٨٥٦ : **ماكس شترنر** (اسمه الحقيقي كاسبار شميت) :
النزعة الفردية العدمية . انطلق من فلسفة هيجل وفويرباخ وعرض في
كتابه « الفرد وملكيته » (١٨٤٥) فلسفته « الأنا وحديّة » المادية التي
لا تعترف بغير الأنا المتسلطة . وهي من وجهة النظر الأخلاقية والعملية
فلسفة أنانية ، لا تقتصر أنانيتها على انكار أي وجود متعال عليها ، بل تمضي
الى حد انكار الوجود الواقعي للشيء الا اذا كان متعلقاً بالأنا ومسخرًا لخدمتها .
هاجمه ماركس وانجلز في كتابهما « القديس ماكس » (ضمن الأيديولوجيا
الالمانية) ، كما أكد شوبنهاور أن « الأنا وحدي » (أي الذي لا يؤمن بغير
الأنا) ليس له مكان الا في مستشفيات المجانين ا

١٨٠٨ - ١٨٧٤ : **ديفيد فريدريش شتراوس** : حياة يسوع (١٨٣٥)
- ١٨٣٦) ، العقيدة القديمة والعقيدة الجديدة (١٨٧٢) وفي الكتاب الأخير
يسأل هذه الأسئلة الأربعة : ١ - هل ما زلنا مسيحيين ؟ (والاجابة

بالنفي) ٠ ٢ - هل مازالت لدينا عقيدة ، (والاجابة نعم : وحدة الوجود) .
٣ - كيف نتصور العالم ؟ (والاجابة : عن طريق مناهج العلم الطبيعي
التجريبية بصورة تطويرية وتاريخية) ٠ ٤ - كيف ننظم حياتنا ؟ - تخلى
عن تاريخية الأناجيل واعتبرها نتاج التفكير الأسطوري ٠ نقد نيتشه نزعته
التاريخية نقدا قاسيا (فى كتابه تأملات فى غير أوانها) ٠

١٨٠٩ - ١٨٨٢ : برونوباور : المسيحية المكتشفة (١٨٤٣) (والأخيران
متأثران بالفلسفة الوضعية. وبتطور العلوم الطبيعية فى القرن التاسع عشر .
ونزعتهما المادية موجهة ضد المثالية الدينية والديانة المسيحية) ٠ وجه
ماركس (فى كتابه العائلة المقدسة) نقدا قاسيا الى « نقده النقدي » لفلسفة
هيجل عن التاريخ ، وبين أنه نقد روحانى لاهوتى بعيد عن ادراك الواقع
التاريخى المادى ٠

١٨٥٢ - ١٨٥٥ : ظهور مؤلفات تعبر عن النزعة المادية الشعبية :
موليشوت ، دورة الحياة (١٨٥٢) ، كارل فوجت ، عقيدة كولر والعلم ،
لودفيج بوشنر (شقيق الكاتب المسرحى النابغة جورج بوشنر) : الطاقة
والمادة (١٨٥٥) وأصحابها متأثرون بفلسفة نويرباخ وبالعلم الطبيعى ،
والانسان من وجهة نظرهم المادية والانسانية الصريحة نتاج ظروفه المادية .
والعلاقة بين تفكيره ومنه كالعلاقة بين المرارة والكبد ، وبين البول والكلية !
(وهى عبارة معروفة من كتاب فوجت السابق الذكر) ٠

مفكرون لهم دور حاسم

١٧٩٨ - ١٨٥٧ : أوجست كونت : مؤسس الفلسفة الوضعية فى
فرنسا (دروس فى الفلسفة الوضعية ١٨٣٠ - ١٨٤٢) ينطلق من علم
الاجتماع الذى يرجع له الفضل فى تسميته بالاسم الافرنجى سوسولوجيا
وجعله علما دقيقا يبحث قوانين الاجتماع البشرى ٠ يقوم الايمان بالتطور
والتقدم الذى يميز الفلسفة الوضعية على قانون الأطوار أو المراحل الثلاثة
التي يمر بها فى زعمه تطور البشرية : المرحلة اللاهوتية فالميتافيزيقية
فالوضعية العلمية ٠

١٨٠٦ - ١٨٧٣ : جون ستيوارت مل : الممثل الرئيسى للنزعة
التجريبية ومذهب المنفعة فى انجلترا ٠ (نسق المنطق ١٨٤٣) ، (مذهب
المنفعة ١٨٦٣) - جون ستيوارت مل ، للدكتور توفيق الطويل (سلسلة
نوابغ الفكر الغربى) ٠

١٨١٣ - ١٨٥٥ : سورين كيركجار : مثالية « وجودية » وإيمان مسيحي . فلسفة الفرد الوحيد القلق المرتعش في مواجهة المطلق ومفارقة حلوله - وهو السرمدي - في الزمان (على هيئة السيد المسيح كما ترى العقيدة المسيحية) . الهجوم على الكنيسة الرسمية وعلى فلسفة هييجل التأملية المثالية وحقيقتها « العامة » غير الملزمة دفاعا عن الحقيقة « الذاتية » والدينية التي لا يهرب منها الفرد الى تذكر (الحقائق التاريخية والعلمية أو الموضوعية اللازمة) وإنما يحقق « تكرار » المفارقة المسيحية في اللحظة ، ويواجه الاختيار الحاسم بين انا - أو ، وهو اختيار يتم بوثنية يائسة وبقوة الايمان وحده . تتميز كتاباته بصدقها العاطفي وصورها الشعرية وقوتها الجدلية وسخريتها التي تذكرنا بتهمك سقراط « المفكر الذاتي » الذي اعتبره مثله الأعلى . فلسفته - أو بالأحرى فكره الديني الذي يكاد أن يكون اعترافا مطولا - رد فعل للمثالية المطلقة وباعثة التجديد في الحركات الفلسفية والدينية بعد الحرب العالمية الأولى ، واليه تنسب أبوة فلسفة الوجود واللاهوت الجدلي . . .

- من مؤلفاته : مفهوم القلق ١٨٤٤ ، فتات فلسفي ١٨٤٤ ، الحاشية الختامية غير العلمية ١٨٤٦ ، المرض حتى الموت ١٨٤٩ .
- سورين كيركجار للدكتورة فوزية ميخائيل ، ودراسات في الفلسفة الوجودية للدكتور عبد الرحمن بدوي ، والوجودية للدكتور زكريا ابراهيم ، ونيتشه وكيركجار - تاريخ محنة (تحت الطبع لكاتب السطور) .

١٨١٨ - ١٨٨٣ : كارل ماركس : فيلسوف وسياسي واقتصادي ألماني ومؤسس الاشتراكية العلمية . كانت حياته نفسها ملحمة كفاح ومطاردة بين ألمانيا وبروكسيل وكولونيا ثم لندن التي لجأ إليها وعاش فيها حوالي نصف حياته حتى موته . انطلق فكره الثوري من هييجل (الذي أخذ عنه أصول المنهج الجدلي وطبقه تطبيقا ماديا - اقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا - كما أخذ عنه فكرته عن المجتمع البرجوازي التي كانت حجر الزاوية في نقده للتراث والحضارة السابقة ، معتمدا على الأوضاع الرأسمالية والكنسية الفاسدة التي كانت سائدة في عصره) ، ومن كونت وفويرباخ والهييجلين اليساريين والأفكار الديمقراطية الثورية . كتب رسالته في الدكتوراة عن اختلاف الفلسفة الطبيعية عند كل من ديموقريطس وأبيقور (١٨٤١) ، وشارك سنة ١٨٤٢ في تحرير صحيفة الراين التي أصبح رئيس تحريرها . اصطدم بفلسفه هييجل واليسار الهييجلي وتحول الى الفلسفة المادية متأثرا بظروف التطور الاقتصادي والصراع الطبقي في أوروبا وثورة العمال الألمان في سيليزيا (١٨٤٢) ومشاركته في ثورة باريس وانتقاله إليها بعد مصادرة صحيفة

الراين (١٨٤٣) وظهر موقفه الجديد في مقالیه اللذين نشرهما في العدد الوحيد من الجوليات الألمانية الفرنسية (١٨٤٤) وهما مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيغل والمسألة اليهودية - تحوله الى الشيوعية والايان بالدور التاريخي للطبقة العاملة وحتمية الثورة الاجتماعية والنظرة العلمية التي شاركه فيها صديقه انجلز . ظهرت نتائج هذه المرحلة في « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية » (مخطوطة ١٨٤٤ التي نشرت سنة ١٩٣٢ وتلخص مبادئ مذهب) والعائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي (١٨٤٥) التي تهجم « تصحيح » برونو باور نفلسفة التاريخ عند هيغل ، كما تهجم المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر ، والايديولوجية الألمانية (١٨٤٥ - ١٨٤٦) ، اللذين كتبهما بالاشتراك مع انجلز وهس . أصدر مع انجلز بيان الحزب الشيوعي (١٨٤٨) الذي يحتوي على الخطوط العامة للماركسية والمنهج الجدلي ونظرية الصراع الطبقي والدور التاريخي للطبقة العاملة - البروليتاريا - وهو خلق مجتمع شيوعي جديد . - الماركسية منهج لمعرفة العالم وتغييره - (لم يصنع الفلاسفة شيئاً غير تفسير العالم تفسيرات مختلفة ، ولكن المهم الآن هو تغييره !) ، وماركس نفسه فيلسوف وناظر جمع بين النظر والعمل . ، الذين يؤكده وحدتهما باستمرار (مشاركته في الثورة الألمانية سنة ١٨٤٨ - ١٨٤٩ وفي الاتحاد الشيوعي الذي حلته السلطات سنة ١٨٥٢ وتأسيس الدولية الأولى ١٨٦٤ ، ومتابعة الحركات الاشتراكية الثورية في أوروبا - الصراعات الطبقيّة في فرنسا ١٨٥٠ ، الثامن عشر من برومير لويس بونابرت . ١٨٥٢ ، الحرب الأهلية في فرنسا ١٨٧١ ، نقد برنامج جوتا ١٨٧٥ ، ورأس المال - الذي وهبه معظم حياته وظهر الجزء الأول منه سنة ١٨٦٧ والثاني الذي نشره انجلز ١٨٨٥ والثالث ١٨٩٤ -) .

كان ماركس ملتقى ثلاثة تيارات فكرية تمخضت عن تكوينه العقلي . وكفاحه السياسي ودراساته ورحلاته ولقاءاته : الفلسفة المثالية الألمانية ، والاشتراكية الفرنسية ، والاقتصاد السياسي الانجليزي . وتبدأ فلسفته من الانسان العامل لا من الانسان المفكر . ومذهبه يضم في وقت واحد نظرية للمعرفة تقوم على المادية الجدلية التي احتفظت - كما تقدم - بمبادئ المنهج الجدلي عند هيغل مع تطبيقها تطبيقاً مادياً واحلال الانسان محل المطلق ، والوعي البشري مكان الوعي الالهي - ، وفلسفة في التاريخ فيها تتحكم القوانين الاقتصادية (أو البنية الاقتصادية السفلية) في مسار التطور التاريخي - الاجتماعي والسياسي - كما يحركه الصراع بين الطبقات المستغلة والطبقات المستغلة ، وأجيراً نظرية اقتصادية نورية تفسر ظلم الاقتصاد الرأسمالي (نظرية فائض القيمة !) وتعلن عن تدمير المجتمع الرأسمالي لنفسه بنفسه وفتح الطريق لقيام دولة تسيطر عليها الطبقة العاملة .

- ١٧٣ -

وإذا كانت أفكار ماركس ومؤلفاته قد تجوزت اليوم بعض الشيء ، فلا يقلل هذا من تأثيره الهائل على عصرنا كله ، سواء في ميدان الاقتصاد أو نظم الحكم . وقد أدى التراجع التدريجي للصراع الطبقي منذ أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا ، والتطور الداخلى للنظم الشيوعية والرأسمالية الى أن تصبح الماركسية قضية ايمان بمنهج خصب أكثر منها قانونا « حتميا » للتاريخ . أضف الى ذلك الاجتهادات العديدة لمراجعة النظرية الماركسية (كالماركسية الفرويدية - عند هيربرت ماركوز - والطوباوية الواقعية - مبدأ الأمل عند ارنست بلوخ - والنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت الاجتماعية الجدلية - تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر ويورجن هابرماس - والبنوية النظرية - عند ألتوسير ١٠٠٠ الخ) .

١٨٢٠ - ١٩٠٣ : هيربرت سبنسر : فلسمة التطور (نسق الفلسفة التأليفية ١٨٦٠ - ١٨٩٣) أهم ممثلى هذه الفلسفة فى النصف انثانى من القرن التاسع عشر .

١٨٤٢ - ١٩١٠ : وليم جيمس : مؤسس البرجمائية (١٩٠٧) - الفلسفة العملية أو فلسفة الذرائع - التى مهد لها تشارلز بيرس .

- وليم جيمز للدكتور محمود زيدان (سلسلة نوابغ الفكر الغربى - دار المعارف بالقاهرة) ، وليم جيمس للدكتور محمد فتحى الشنيطى وبعض مشكلات الفلسفة ترجمة الدكتور الشنيطى .

١٨٤٤ - ١٩٠٠ : فرويد هيش نيتشه : المفكر الوحيد الأمين فى زمن العدمية . شاعر وفيلسوف . عذبه المرض طوال حياته حتى أصيب سنة ١٨٨٨ بالشلل والجنون وعاش غائبا عن الوعي حتى مات . ليس فيلسوفا بالمعنى التقليدى أو الأكاديمى أو التأملى المجرد ، وإنما هو - على حد قوله فى كتابه هو ذا الانسان - ديناميت ويتفلسف بالمطرقة ! لا يمكن وضع تفكيره الحى فى نسق أو مذهب ، وإنما يفهم من محنة قدره الشخصى والتاريخى وتجربته بضرورة تجديد الانسان وانقاذه من خطر العدمية الذى تواجهه الحضارة الغربية . صراعه الممزق المرير مع المسيحية والدين بوجه عام هو صراع نابع من صميم وجدان دينى وشعرى . مرت حياته وفكره بثلاث مراحل تشبه تحولات الروح الثلاثة التى صورها فى بداية كتابه المشهور : هكذا تكلم زرادشت ١٨٨٣ - ١٨٨٤ (له ترجمة عربية للأستاذ فليكس فارس عن الفرنسية) : ...

١ - التأثر بحضارة الاغريق وفلسفتهم وأدبهم وبشوبنهاور وفاجنر ، وفيها تتكشف ماهية العالم عن التناقض المأساوى بين المبدأ الديونيزى (نسبة لديونيزيوس رب النشوة والحمر فى أساطير اليونان) وهو مبدأ البطولة التراجيدية والانطلاق العبقري الخلاق ، والمبدأ الأبولونى (نسبة لأبولو رب النور والفن) وهو مبدأ العقل والمنطق والاتزان الذى طغى على الروح الغربية من عهد سقراط (مولد التراجيديا من روح الموسيقى ١٨٧٢ ، وتأملات فى غير أوانها ١٨٧٣ - ١٨٧٤) .

٢ - مرحلة تاتى بعد القطيعة مع فاجنر والتخلص من تأثير شوبنهاور وتنسم بالاتجاه للانسان فى واقعه فى العالم ، وبانقضاء « الروح الحر » على صروح التراث - الميتافيزيقا والدين والأخلاق والفن - وتعرية أصنامها « الماورائية » وأوهامها المثالية والثنائية - كالظاهرة والشئ فى ذاته وهذا العالم وذاك العالم - التى تسرق من الانسان واقعه الأرضى وتعريه بعالم آخر . وشعار هذه المرحلة هو كلمته المخيفة عن موت الله ، أى انهيار بناء الميتافيزيقا الافلاطونية - المسيحية تحت ضربات معوله الغاضب (انسانى ، انساني الى أقصى حد ١٨٧٨ - ١٨٨٠ ، الفجر ١٨٨١ ، العلم المرح ١٨٨٢) .

٣ - العودة لتجربة المرحلة الأولى فى صورة جديدة تجمد الحياة والعلاء بالذات ، فيصبح المبدأ الديونيسى هو « ارادة القوة » (عنوان آخر مؤلفاته الذى بقى على شكل شذرات لم تتم وظهر سنة ١٩٠٦) التى تريد ذاتها ، أى تريد الحياة والمزيد من الحياة ، بحيث تتجاوز نفسها فى « الانسان الأعلى » الذى سيصبح الانسان الحالى بالقياس اليه كالفرد بالقياس الى الانسان ! وهذا يقتضى تجريد القيم الموروثة من قيمتها (قلب القيم) بحيث يستحيل خيرا ما كان يعد حتى الآن شرا ، ويستعاض عن « أخلاق العبيد » بأخلاق السادة الذين يمهدون لمولد جيل الانسان الأعلى (ونموذجه هو الحكيم المأساوى القديم مثل هيراقليطس والسيد النبيل من عصر النهضة مثل شيزار بورجيا وقيلهما الفنان المبدع كالطفل الأبدى) وما دام التاريخ يدور دورة أبدية بلا بداية ولا نهاية ولا مبدأ عال يوجهه ، فلا بد أن يكون المستقبل اللامتناهى هو نفسه الماضى اللامتناهى وأن تصبح اللحظة الحاضرة هى الخلود نفسه والحياة فيها هى الواجب الأسمى والسر الأكبر لارادة القوة والعلو على الذات وخلقها فى كل لحظة (فكرته أو الهامه المحير عن عودة الشبيه الأبدية التى لم يستطع توضيحها أبدا) وبذلك يصبح عالم الصيرورة ، هذا العالم ، هو نفسه المبدأ العالى .

تحتمل فلسفة نيتشه تفسيرات متعددة ، وبعض نصوصه الشعاعية

المتوهجة مسئول عما تعرض له فكره الميتافيزيقي من تشويه واساءة فهم أدى الى نشوء نزعات لا عقلية معادية للدين ونزعات بيولوجية وعنصرية فاشية فهمت ارادة القوة عنده بمعنى ارادة العنف والبطش البربري ، بينما هي ارادة العلو نحو الانسان الذي يدع نفسه وقيمه وحقيقته « في اللحظة » في وجه العدم والفناء . (هكذا تكلم زرادشت ، الأقسام الثلاثة الأولى ١٨٨٣ - ١٨٨٤ والقسم الرابع ١٨٨٥ ، وراء الخير والشر ١٨٨٦) .

- نيتشه للدكتور عبدالرحمن بدوي ، نيتشه للدكتور فؤاد زكريا (سلسلة نوابغ الفكر الغربي) فلسفة نيتشه للأستاذ أويجن فنك وترجمة الياس بدوي دمشق ١٩٧٤ ومدرسة الحكمة لكاتب السطور .

الكانطية الجديدة

رد الفلسفة - على يد أسانذتها الجامعيين - الى نظرية المعرفة
ومناهج البحث في العلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الانسانية

(أ) جناح الكانطية الجديدة في « ماريورج »
يتجه لبحث مشكلة المعرفة في العلوم الطبيعية

١٨٤٢ - ١٩١٨ : هرمان كوهن : « نظرية كانط عن التجربة ، (١٨٧١) ، « نسق الفلسفة » في ثلاثة أجزاء ١٩٠٢ - ١٩١٢ ،

١٨٥٤ - ١٩٢٤ : باول ناثورب : فيلسوف وباحث في التربية الاجتماعية شارك في تأسيس مدرسة ماريورج . تفسير جديد لنظرية المثل عند أفلاطون (١٩٠٣) ، الأسس المنطقية للعلوم الدقيقة (١٩١٠) ، « بستالوتزي » (١٩٠٩) .

١٨٧٤ - ١٩٤٥ : ارنست كاسيرر : من أهم ممثلي النزعة الكانطية الجديدة في العصر الحاضر . يجمع بين المنهج الصوري والنظري (الذي أخذه عن مدرسة ماريورج وأعلامها السابقين) والحس التاريخي الأصيل . هدف فلسفته كما يقول هو التمييز بين الأشكال (التاريخية) الأساسية المختلفة لفهم العالم بدلا من الاكتفاء ببحث الفروض والمبادئ العامة للمعرفة العلمية بالعالم . أهم كتبه : مشكلة المعرفة في الفلسفة والعلم في العصر الحديث (في ثلاثة مجلدات ١٩٠٦ - ١٩٢٠) ، فلسفة الأشكال الرمزية (في ثلاثة أجزاء عن اللغة والتفكير الأسطوري والدين ، وظاهريات المعرفة ، صدرت بين سنتي ١٩٢٣ و ١٩٢٩) - ، الفرد والكون في فلسفة عصر النهضة (١٩٢٧) - نشر مؤلفات كانط وحققها - راجع عنه : فلسفة ارنست كاسيرر

باشراف ب١٠ شيلب (١٩٤٩) وكذلك فى العربىة رسالة ماجستير عن فلسفة الفن عند ارنست كاسيرر للدكتور محمد مجدى الجزيرى ، جامعة القاهرة ١٩٧٧ . وفى المعرفة التاريخية ترجمة الدكتور أحمد حمدى محمود .

(ب) جناح الكانطية الجديدة فى جنوب ألمانيا

(هيدلبرج وفرايبورج) يتجه لبحث مشكلة المعرفة فى العلوم الانسانية والتاريخية (أو علوم الروح والقيم)

١٨٤٨ - ١٩١٥ : فيلهلم فندلبناند : مؤسس المدرسة الكانطية الجديدة فى بادن - فرتمبرج (الجنوب الألماني) التفرقة بين علوم الطبيعة وعلوم الحضارة والعناية بتأسيس فلسفة القيم . يعرف بوجه عام بفضله تاريخه للفلسفة حسب المشكلات الأساسية . تاريخ الفلسفة الحديثة (١٨٧٨ - ١٨٨٠) ، المرجع فى تاريخ الفلسفة (١٨٩٢) ويطلع منذ ذلك الحين فى طبعات متجددة) ، التاريخ والعلم الطبيعى (١٨٩٤ - ١٩٠٤) ، مدخل الى الفلسفة (١٩١٤) - كتب عنه تلميذه وزميله هينريش ريكرت .

١٨٦٣ - ١٩٣٦ : هينريش ريكرت : توسع فى أفكار فندلبناند : « حدود بناء التصورات فى العلوم الطبيعية » (١٨٩٦ و ١٩٢٦) ، « موضوع المعرفة » (نشر لأول مرة سنة ١٨٩٢ ثم أعاد كتابته فى طبعته الثالثة ١٩١٥) ، « علم الحضارة وعلم الطبيعة » (١٩٢٦) ، « مشكلات تاريخ الفلسفة » (١٨٩٤) ، « المشكلات الأساسية فى الفلسفة » (١٩٣٤) ، « المباشرة وتأويل المعنى » (نشر سنة ١٩٣٩ بعد وفاته) .

١٨٧٥ - ١٩١٥ : اميل لاسك : أعاد التفكير فى المشكلات التى أثارها الكانطية الجديدة محاولا تجاوزها ووضع ميتافيزيقا عقلية على أسس جديدة . من أهم مؤلفاته : « منطق الفلسفة ونظرية المقولات » (١٩١٠) ، « نظرية الحكم » (١٩١٢) - لم يمهل الموت حتى يتم فلسفته ونشر « هريجل » كتاباته المتفرقة فى مجلدين (١٩٢٣ - ١٩٢٤) ، كان لفلسفة القيم عنده تأثير كبير على كل من ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢١) وارنست ترولتش (١٨٦٥ - ١٩٢٣) .

فلسفة الحياة

(أ) الاتجاه للتاريخ

١٨٣٣ - ١٩١١ : فيلهلم دلتاي : أحد أعلام فلسفة الحياة . تذكر له التفرقة المشهورة بين علوم الروح (العلوم الانسانية) وعلوم الطبيعة ووضع

منهج علم تاويل النصوص (الهيرمينوتيك) الذي يعسد حلقة الوصل بين الفلسفة والتاريخ وتأسيس علم نفس « الفهم » الذي يعتمد على الوصف، والمعاشة لا على التفسير السببي بمناهج العلم الطبيعي . استعان بفكرة الفهم (أو بالأحرى التفهم !) على ادراك البناء الكلي للإنسان في فرديته الحية وفهم التاريخ العقلي والروحي منذ العصور القديمة بعيدا عن مقولات العلوم الطبيعية ومناهجها . ان الحياة هي الأساس المشترك الذي يظهر خلال التاريخ في تعبيرات مختلفة . وكما أن هناك بناءات كلية مختلفة للنفس الانسانية ، ففي تاريخ العلوم الروحية أنماط ونماذج من « وجهات النظر » تعبر عن ملامح وجه عصر تاريخي معين ، وتشكل احساسه بالحياة ، وتحدد أشكال الحضارة والدين ونظم الحكم السائدة فيه .

يرى دلتاي أن مهمة الفلسفة هي فهم النسق الفلسفية في نشأتها والارتفاع أثناء ذلك فوقها (فالفلسفة هي علم العلوم أو هي تعليم عن العلم) ، وهو يميز في وجهة النظر الغربية ثلاثة أنماط تعبر تعبيرا صادقا عن الطبيعة الانسانية : المادية أو الوضعية ، والمثالية الموضوعية ، ومثالية الحرية (ومن ثم كانت النسبية الفلسفية الغالبة عليه) . يستند الى كانط في رفض الميتافيزيقا التقليدية بمعناها التصوري والثنائي (فلسفة الفلسفة ١٩٣١) ويرى أن الانسان لا يعرف ماهيته ويجربها الا من خلال التاريخ الذي يعتمد كما تقدم على الفهم والاسترجاع الحى لأحداثه الروحية والعقلية ، على نحو ما يفعل كاتب السيرة الذاتية الذي يعيد احياء أحداث حياته الماضية و « احضارها » . وقد طبق دلتاي هذا المنهج في دراساته لتاريخ الحياة العقلية الغربية والألمانية في عصورها وشخصياتها المختلفة . تأثرت فلسفة الوجود بفكره عن التاريخ (أو التاريخية) ، وبمنهجه في تفسير النصوص .

— من مؤلفاته : مدخل الى علوم الروح ١٨٨٣ ، أفكار عن علم نفس ووصفي وتحليلي ١٨٩٤ ، نشأة الهيرمينوتيك ١٩٠٠ ، التجربة والأدب ١٩٠٨ ، بناء العالم التاريخي في العلوم الانسانية ١٩١٠ ، من الأدب والموسيقى الألمانية ١٩٣٣ ، رسائله المتبادلة مع صديقه الأمير بول يورك فون فارتنبورج (١٨٣٥ — ١٨٩٧) ، التي نشرت سنة ١٩٢٣ .

١٨٨٠ — ١٩٣٦ : أوزفالد شبنجلر : فيلسوف حضارة وتاريخ — تأثر بجوته ونيتشة في فهمه للتاريخ العالمي من خلال الفن والأدب والتصور المورفولوجي والبيولوجي (الحيوى) . اشتهر كتابه « انهيار الغرب ١٩١٨ — ١٩٢٢ » ، في زمن المحنة والخوف من المستقبل وتوقع الخراب (خصوصا بين

الحربين العالميتين) ينظر الى الحضارات التي تؤلف مجرى التاريخ العالمى (وهى فى نظره ثمانى حضارات راقية) نظرتة الى كيانات عضوية حية ، مستقلة ، مقللة على نفسها ، تخضع للقدر الذى يمر به الكائن الفرد من ميلاد وازدهار وموت . وهو يقدر عمر كل منها بحوالى ألف سنة ، ويقرر من التقابل والتوازى المورفولوجى المزعوم بينها ومن المقارنة بين الحضارة الاغريقية والحضارة الغربية الحديثة أن الأخيرة دخلت دور التمدن الذى سيسوقها حتما الى الانحلال (نظرية التعاقب الدورى للحضارات) استند فى هذا الى فكرة العداوة أو التضاد بين الحياة والعقل ، وهى فكرة شاعت فى عصره عند فلاسفة الحياة وأدبائها (مثل كلاجيس وارنست يونجر) . يقع كثيرا فى الافتعال والسطحية والتبسيط ومجافة الروح الموضوعية والعناية « بالوقائع » على حساب « الحقائق » ، ولهذا وجب الحذر والتمسك بميزان النقد عند قراءته .
- شينجلر للدكتور عبدالرحمن بدوى - ، فى فلسفة التاريخ للدكتور أحمد محمود صبحي .

(ب) الاتجاه للطبيعة

١٨٥٩ - ١٩٤١ : هنرى برجسون : علم منذ سنة ١٩٠٠ فى « الكوليج دى فرانس » وانتخب سنة ١٩١٤ عضوا فى أكاديمية الخالدين . ممثل فلسفة الحياة الروحية التى وقفت فى وجه النزعة العقلانية والآلية السائدة فى عصره ، وأسهمت بتدققها وجمالها الفنى المفتسوح على « المعطيات » الخارجية والباطنية - فى قهر النزعة الوضعية الغالبة فى فرنسا ، كما أثرت بروحها العذبة المفعمة بالأمل على الحياة الفلسفية فيها سنوات طويلة قبل أن تزيجها وجودية سارتر المتشائمة الى الظل بغير وجه حق . ومع أن فلسفة الحياة عند برجسون - مثلها مثل شقيقتها فى ألمانيا - قد مهدت لفلسفة الوجود المعاصرة ، فقد كان تأثير برجسون بنيتشه والحركة الرومانتيكية أقل بكثير من تأثيره بالمتصوفة المسيحيين وإيمانهم بحقيقة الحب .

يرى برجسون أن التفكير يستخدم المخ استخدام الأداة ، وأن العقل لا يمكنه أن يدرك غير الجانب الجامد الساكن من الطبيعة غير العضوية ، ولهذا يقتصر دوره على قياسها وتحليلها واستعمالها لأغراضه العملية . أما الحياة التى هى فى صميمها فعل خلاق و « ديمومة حية » فلا يدركها غير الحدس (العيان أو الوجدان) المتعاطف النافذ فى أعماق موضوعه ، المتحد بما فيه من تفرد حميم . والعالم أيضا يحيا وينمو فى « تطور خلاق » وتتفتح صورته العليا بحرية تحت تأثير « الدفعة الحيوية » الكامنة فيه . ورأيه عن « منبعى

الأخلاق والدين ، يعبر عن نفس الاتجاه المزدوج الى ادراك الواقع ، مع الاعتراف باله متعال فوق الطبيعة ، ويبعد عن فلسفته كلي أثر لوحدة الوجود التي نسبت اليه خطأ . تكمن عظمة برجسون في توجيه موقف الانسان من العسالم والروح وجهة جديدة تقوم على المحبة للعالم ، والثقة العميقة بالمعطي الخالص ، وهبة النفس لرؤيته ومعاينته . ولعل هذا هو الذي جعل الشعراء يستجيبون لندائهما (مثل الشاعرين بيجي وكلوديل) . ارتفعت أمواج الاعجاب به في عصره ، ثم وجهت اليه سهام النقد القاسي ، وهو يحتل الآن مكانته « الكلاسيكية » في تاريخ الفلسفة .

- انظر الطساقه الروحيه ومنبعها الأخلاق والدين من ترجمة المرحوم الدكتور سامي الدرؤبي والدكتور عبدالله عبدالدايم ، والمدخل الى الميتافيزيقا ترجمة الدكتور محمد على أبو ريان ، وبرجسون للمرحوم الدكتور زكريا إبراهيم (سلسلة نوابغ الفكر الغربى ، دار المعارف بالقاهرة) .

١٨٦٧ - ١٩٤١ : هانز دويش : فيلسوف النزعة الحيوية . كان فى الاصل عالما بيولوجيا . تأثر بفيلسوف الوراثة والتطور « الشعبى » ارنست هيكل ووضع فلسفة حيوية ونقدية معادية للمادية والآلية (فلسفه الكائن العضوى ١٩٠٩) ، تستفيد الى حد كبير من أرسطو وفكرته عن « الاتيلخيا » (المبدأ الصورى الفعال الذى ينقل الممكن الى الواقع ويبلغه كمال وجوده) كما تؤكد نزوع الحياة الى تحقيق الشكل الكلى والغائية .

يميز بين نظرية التنظيم أو المنطق (١٩١٢) ونظرية الواقع أو الميتافيزيقا (١٩١٧) فالمنطق هو نظرية المعانى ، والفلسفة الطبيعية هى نظرية المعانى المتحققة فى المكان والزمان والمادة ، والتاريخ أو فلسفة الحضارة هى نظرية الواقع ذى الدلالة الأخلاقية والعقلية . تحمس فى أواخر حياته لعلم الظواهر النفسية والروحية الخفية (الباراسيكولوجيا ١٩٣٢) .

١٨٧٢ - ١٩٥٦ : لودفيج كلاجيس : فلسفة فى الحياة تعتمد على طبيعة النفس وتعاذى العقل والمنطق . كان كذلك من علماء النفس ، ويرجع اليه الفضل فى تأسيس « علم الحط » و « علم النفس التعبيرى » . ينطلق تفكيره من فلسفة الطبيعة عند الحركة الرومانتيكية المتأخرة (باخثوفن ونيتشه الذى ألف كتابا عن انجازاته النفسية) تضيق نظريته عن « طبقات » النفس والحياة من مجال العقل الذى يهدف فى رأيه الى العسام ويقتصر على المعرفة العقلية المحسوبة ، ولهذا كان العقل عنده نقيض النفس (وهو عنوان

كتاب معروف له (١٩٢٩ - ١٩٣٣) وهو فى رأيه يدمر العلاقة الوثيقة التى تربط النفس بالواقع الحى أى « بالأرض الأم » . من أهم كتبه بجانب ما تقدم : « الحط والطبع » (١٩٥٦) ، « أسس علم الطبّاع » (١٩٥١) ، « أسس علم التعبير » (١٩٥٠) ، « اللغة من حيث هى منبع معرفة النفس » (١٩٤٨) .

(ج) الاتجاه الى الحضارة والمجتمع

١٨٥٨ - ١٩١٨ : جورج زميل : فيلسوف حضارة واجتماع . تبنى فى بداية حياته فلسفة وحدة وجود نسبية وفلسفة ذات نزعة تطورية تأثر فيها بكل من داروين وسبنسر ، ثم هدته قراءاته « لكناط » الى التسليم بمقولات معرفية قبلية وان تكن فى نفس الوقت تاريخية ، وأخيرا ساعدته فلسفة برجسون على القول بميتافيزيقا الحياة التى تحقق العلو على ذاتها . ويرجع اليه الفضل فى التنظير لعلم الاجتماع الصورى .

من مؤلفاته : « فلسفة المال » (١٩٠٠) ، « علم الاجتماع » (١٩٠٠) ، « مشكلات فلسفة التاريخ » (١٩١٩) ، « الحضارة الفلسفية » (١٩١١) ، « الرؤية الحيوية » (١٩١٨) ، « المشكلات الأساسية فى الفلسفة » (١٩٢١) ، بالإضافة الى كتب أخرى عديدة تصور حياة بعض أعلام الفكر والأدب والفن مثل كانط (١٩٢١) وشوبنهاور ونييتشه (١٩٢٣) وجوته ورمبرانت .

١٨٨٢ - ؟ : ادوارد شبرانجر : فيلسوف وعالم فى التربية . تتلمذ على « دلتاي » (سبق الكلام عنه !) واهتم مثله بالتوسع فى وضع الأسس الفلسفية للعلوم الانسانية أو علوم الروح وبخاصة علم النفس - تذكر له جهوده فى مجال تاريخ الحضارة والتربية الحضارية وعلم النفس التطورى والنمطى (الأنماط، السيكولوجية للبشر) .

من أهم مؤلفاته : « فيلهلم فون همبولت وفكرة الانسانية » (١٩٠٩) ، « أشكال الحياة » (١٩١٤) ، « سيكلوجية الشباب » (١٩٢٤) ، « الحضارة والتربية » (١٩١٩) ، « نمط شيلر العقلى » (١٩٤١) ، « سحر النفس » (١٩٤٧) ، « أشكال الفكر عند بستالوزى » (١٩٤٧) ، « منظورات تربوية » (١٩٥١) ، « المسائل الحضارية فى العصر الحاضر » (١٩٥٣) .

١٨٨٣ - ١٩٥٥ : أورتيجا اى جاسيت : فيلسوف اسباني يتميز بأسلوبه الرائع الحى ، اهتم بمشكلات الحضارة والاجتماع . تولى التدريس

نى جامعة مدريد ، ولما اشتعلت الحرب الأهلية وقف فى صفوف الجمهوريين، ضد فاشية فرانكو ، هاجر سنة ١٩٣٦ الى البرتغال ثم رجع الى اسبانيا سنة ١٩٤٨ حيث استأنف التدريس حتى اعتزله قبل موته بسنتين .

تأثر بهيجل ونيتشه ودلتاى وماكس شيلر والمدرسة الكانطية الجديدة - التى تعلم على يد بعض أعلامها - عارض الاتجاهات العقلانية والتجريدية من ناحية والتيارات الحيوية والبيولوجية - التى تورط بعضها فى تأييد الحكم الشمولى المطلق - من ناحية أخرى وحاول أن يتجاوزهما معا فى نظريته عن «العقل الحى» . فهذا العقل التاريخى الحى لا يملك الحقيقة المطلقة ولا يقع فريسة النزعة النسبية ، وانما يعترف بالخصائص المميزة لكل عصر على حدة والمهام والواجبات التى حمل أعباءها (فلسفة وجهة النظر أو المنظور !) ويسنغى لمواجهة مطالب عصرنا الذى نعيش فيه ومعرفتها على حقيقتها ومحاولة تلمس المعنى فيما يبدو خاليا من كل معنى . على أن التحقيق الكامل لهذا المعنى غير ممكن ، مهما حاول الانسان - وهو بطبيعته كائن يوتوبى حالم ! - أن يبلغ هذا الهدف . . .

من أهم مؤلفاته : « مهمة عصرنا » (١٩٣٠) ، « ثورة الجماهير » (١٩٣١) ، « عن الحب » (١٩٣٣) ، « كتاب المتأمل » (١٩٣٤) ، « التاريخ من حيث هو نسق » (١٩٤٣) ، « حقيقة الأزمات التاريخية » (١٩٥١) ، « تأملات عن التقنية » (١٩٤٩) ، « المثقف والآخسر » (١٩٤٩) ، « زراعة لجوته » (١٩٥١) ، « الانسان بما هو كائن يوتوبى » (١٩٥١) ، « الانسان والناس » (١٩٥٧) .

فلسفة الظاهريات

(الفينومينولوجيا)

١٨٣٨ - ١٩١٧ : فرانز برنتانو : تلميذ هسرل - مؤسس فلسفة الظاهريات ومنهجها - على يديه فى فيينا . يرجع اليه الفضل فى اعادة اكتشاف الفكرة الأساسية فى فلسفة الظاهريات ، وهى فكرة « القصدية » (أى توجه الوعى فى كل أفعاله من حكم أو حب أو رغبة . . . الخ الى موضوع أو مضمون يقصده بفعله وهى فكرة ترجع الى فلسفة العصر الوسيط المسيحية والاسلامية) ، وكذلك يذكر له ارساء « علم النفس الوصفى » (لأفعال الشعور والوعى) على أسس جديدة . وقد ساعدته فكرة « القصدية » على التغلب على النزعة النفسية - خصوصا فى المنطق - التى سيهدمها تلميذه هسرل من أساسها . أدخل فكرة « البداهة » التى أكدها فى بحوثه المنطقية.

الى ميدان الأخلاق ، خصوصا فى التعرف على حقيقة الحب والكراهية ، وأفاد « ماكس شيلر » من ذلك فى فلسفته عن القيم . عرف أخيرا بعدائه لفلسفة كانط والمامه الدقيقى بفلسفة أرسطو . بقيت ميتافيزيقاه الالهية بغير أثر يذكر - أهم كتيبه : « علم النفس من وجهة نظر تجريبية » (١٨٧٤) ، « أصل المعرفة الأخلاقية » (١٨٨٩) ، « المعنى المتعدد للموجود عند أرسطو » (١٨٦٢) وقد كان له تأثير كبير على هيدجر فى أوائل حياته ، « تأسيس الأخلاق وبنيتها » (١٩٥٢) ، « الدين والفلسفة » (١٩٥٤) .

١٨٥٩ - ١٩٣٨ : ادموند هسرل : مؤسس فلسفة الظاهريات (الفينومينولوجيا) « الكلاسيكية » . حارب النزعة التجريبية والنفسية فى المنطق وحاول وضع أسس جديدة للفلسفة كعلم كلى وقبلى دقيق . انطلق من فلسفة بولزانو ومعلمه برنتانو وبعض مشكلات الفلسفة الرياضية (شغل فى بداية حياته بالأسس المنطقية للحساب والى كتابه عن مفهوم العدد عام ١٨٨٧) ليبين أن قوانين المنطق ليست تجريبية ولا معيارية من وضع ذات واقعية ، وانما هى قوانين مثالية وقبلية لوعى محض أو شعور خالص من طبيعته أن يتعلق دائما بموضوع أو يقصد اليه (الجزء الأول من بحوثه المنطقية بعنوان تمهيدات لمنطق خالص ١٩٠٠) وعلى هذه القصدية يقوم المنهج الظاهرياتي الذى يبدأ من الوصف المباشر للموضوعات (لنرجع الى الموضوعات ذاتها ! أى لتجربة ظهورها الحدسية الحية فى الشعور) ولكنه يصرف النظر عما هو واقعى سعيا وراء رؤية الماهيات . والخطوة التالية فى هذه الفلسفة هى « التعكيف » أو « التقويس » بطرقه المختلفة ، أى وضع كل ما ليس متعلقا بالوعى الخالص بين قوسين . ولعل منهج هسرل الظاهرياتي نفسه كان أشد خصوبة من ظاهريات الوعى - أو الأنا - الكلية التى انتهت الى نزعة مثالية ومتعالية متطرفة قريبة من المثالية الذاتية ، إذ تمسك معظم تلاميذه بصورته الأولية قبل أن يفوض فى مرحلته الأخيرة فى متاهة الاستبطان الذاتى ودوامته الرملية ، وطبقوه فى بحوثهم فى فلسفة الوجود (هيدجر وسارتر وميرلو بونتى) والأخلاق والقيم (ماكس شيلر) والمنطق وعلم النفس (الكسندر بقندر) والفن (انجاردين) وفهم العالم (أوبجن فنك) ٠٠٠ الخ .

- من مؤلفاته : بحوث منطقية (فى جزئين ١٩٠٠ - ١٩٠١) ، الفلسفة علما دقيقا (ظهر ١٩١٠ فى العدد الأول من مجلة لوجوس - وله ترجمة عربية تحت الطبع للدكتور محمود رجب) ، أفكار عن ظاهريات خالصة وفلسفة ظاهرياتيية ١٩١٣ ، المنطق الصورى والمنطق الترنسندنتالى ١٩٢٩ ، تأملات ديكارتيية (وله ترجمة عربية للدكتورة نازلى اسماعيل) .

ونشر بعد موته : التجربة والحكم ١٩٣٩ ، خمس محاضرات عن فكرة الظاهريات • ولا يزال أرشيف هسرل بجامعة لوفين بلجيكا يتابع نشر مخطوطاته الغزيرة التي تركها وراءه في سلسلة مؤلفات هسرل (الهسليانا) التي ظهر منها أكثر من عشرين مجلدا •

- المنهج الظاهرياتي عند هسرل (رسالة دكتوراه من كلية الآداب جامعة عين شمس للدكتور محمود رجب) ، دراسات في الفلسفة المعاصرة - للدكتور زكريا ابراهيم ، الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية ، وفينومينولوجيا الدين عند هسرل للدكتور حسن حنفي في : قضايا معاصرة ، الجزء الثاني •

١٨٧٠ - ١٩٤١ : ألكسندر بفنغر : مؤلفات هامة لتأسيس المنطق وعلم النفس من وجهة نظر ظاهرياتيية : المنطق ١٩٢٩ ، مشكلات علم الطبايع الأساسية ١٩٢٤ ، ظاهريات الفعل الارادى ١٩٣٠ ، نفس الانسان ١٩٣٣ ، الاهداف الفلسفية للحياة ١٩٤٨ •

١٨٧٤ - ١٩٢٨ : ماكس شيلر : طبق منهج هسرل الظاهرياتي في ميدان الأخلاق وفلسفة الدين والحضارة ، وبين أن القيم الأخلاقية « ماهيات » ثابتة تقوم على الشعور بالقيمة والحدس الانفعالي بمضمونها القبلي وحقيقتها الموضوعية ، وبذلك وضع نظرية في القيم المادية في مقابل قيم الأخلاق الصورية عند كانط (النزعة الصورية في الأخلاق وأخلاق القيم المادية ١٩١٣) • وهو يرتب القيم بحيث تقابل كلا منها شخصية تتحقق فيها :

- ١ - قيمة الشعور الحسى أو السار ويقابلها الفنان المستمتع بالحياة •
- ٢ - قيمة الشعور الحيوى أو النبيل ويقابلها البطل • ٣ - قيمة الشعور العقلى أو الجميل والصواب والمعرفة الخالصة بالحقيقة ويقابلها العبرى •
- ٤ - قيمة الحق المطلق أو المقدس ويقابلها القديس •

كتب في علم نفس الفهم - وبخاصة مشاعر التعاطف والاحساس بالمرارة - وعلم اجتماع المعرفة بمعناه الأوسع الذى ميز فيه بين أنماط التفكير الدينى والميتافيزيقى والعلمى حسب مواقفها من الله والعالم والقيمة والواقع ، محاولا الربط بينها وبين أشكال محددة من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية • والفلسفة فى رأيه هى العلم الأسمى والأشمل بالماهيات أو هى عيان (حدس ، رؤية) الماهيات • فالانسان عندما يعرف ويتأين انما يواجه عوالم موضوعية ليست من خلقه ، ولكل منها ماهياتة وقوانينه التى تتجاوز القوانين التجريبية التى تتحكم فى وجودها وظهورها

وتعلو عليها . اهتمت في أواخر حياته عن الكاثوليكية واتجه الى ميتافيزيقا تتميز بالنزعة الشخصية ووحدة الوجود « التطورية » ، محاولا أن يضم فيها كل « العلوم البعدية » بما فيها الانثروبولوجيا الفلسفية التي يعد أكبر مؤسسيها في العصر الحاضر . أثر على نيقولاى هارتمان وفلسفة الظاهريات نفسها والنزعة الشخصية في فرنسا والبلاد العربية (الدكتور محمد عزيز الحبابي) .

- من مؤلفاته الأخرى : المنهج الترنسندنتالي والمنهج النفساني ١٩٠٠ ، انقلاب القيم ١٩٥٥ ، الأبدى في الإنسان ١٩٢١ ، ماهية التعاطف وأشكاله ١٩٢٣ ، كتابات في الاجتماع ونظرية وجهة النظر الكونية ١٩٢٣ - ١٩٢٤ ، مشكلات علم اجتماع المعرفة ١٩٢٤ ، أشكال المعرفة والمجتمع ١٩٢٦ ، وضع الإنسان في الكون ١٩٢٧ .

- الدكتور زكريا ابراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة

١٨٨٤ - ١٩٥٠ : نيقولاى هارتمان : بدأ حياته الفكرية مع المدرسة الكانطية الجديدة في « ماريورج » ثم تخلى عن نزعتها الذاتية العقلانية (التي تتصور أن المعرفة خلق للموضوع وأن الفكر والوجود شيء واحد) واستقل بوجهة نظر « قريبة من المثالية والواقعية » تحسب حساب الوعي الطبيعي بالواقع ، وتعتبر أن المعرفة ادراك لموجود في ذاته متقدم على كل معرفة بمستقل عنها - موجود يتجاوز الوعي الى ظواهر الواقع ، ولهذا اتجه جل اهتمامه الى مقولات الوجود أكثر من مقولات المعرفة . فهمة الفلسفة في رأيه هي البحث في عالم الظواهر الذي ينبني من « طبقات » مختلفة للوجود (غير عضوية ، عضوية ، عقلية) تمتد كل منها جذورها في الطبقة الأدنى عنها دون أن تتحدد بها بصورة نهائية . تأثر بهوسرل وماكس شيلر ففهم الوجود المثالي فهما جديدا : أثبت خصوبته في تناوله لمشكلة المعرفة ونظرية القيم وأدى به الى وضع « انطولوجيا » أو علم وجود جديد بعيد عن التامل المجرد ، ينطلق من التجارب المتنوعة بالعالم ويفيد من حقائق العلوم الجزئية ونتاجها .

- أهم مؤلفاته : معالم ميتافيزيقا المعرفة ١٩٢١ ، الأخلاق ١٩٢٦ ، مشكلة الوجود العقلي ، بحوث عن تأسيس فلسفة التاريخ وعلم الروح ١٩٣٣ ، حول تأسيس الانطولوجيا ١٩٣٥ ، الامكان والواقع ١٩٣٨ ، بناء المعالم الواقعي ، موجز النظرية العسامة للمقولات ١٩٤٠ ، طرق جديدة للانطولوجيا ١٩٤٢ ، علم الجمال ١٩٥٣ ، أحاديث فلسفية ١٩٥٤ .

الفلسفة الوضعية والوضعية المنطقية

(أ) النقدية التجريبية والتصورية

١٨٣٨ - ١٩١٦ : ارنست هاخ : عالم فى الطبيعة وفيلسوف •
 واحدة الاحساس • اهتم بنقد العلم والمعرفة العلمية من وجهة النظر
 الوضعية ، وهو من ممثلى الفلسفة النقدية التجريبية بجانب أفيناريوس
 وفاينجر • ونظرية المعرفة عندهم ترى أن سياق التجارب الحسية هو وحده
 الشئ الواقعى ، أما المضامين الفكرية فلا تعدو أن تكون تصورات وهمية
 لا نصيب لها من الحقيقة ، وليس لها فى أحسن الأحوال الا قيمة نفعية •
 - من أهم مؤلفاته : تحليل الاحساسات (١٨٨٦) المعرفة والخطأ
 • (١٩٠٥)

١٨٤٠ - ١٨٩٦ : ريشارد أفيناريوس : مؤسس النقدية التجريبية
 التى تقصر مهمة الفلسفة على وصف واقعة التجربة الحاصلة مع استبعاد
 الميتافيزيقا تماما ، وذلك بهدف استخلاص « المفهوم الطبيعى » للعالم.
 والتوفيق بين الضدين : الوعى والمادة ، والنفس والفيزيقي وتأكيد التآزر
 بين الذات والموضوع •

- أهم مؤلفاته : « نقد التجربة الحاصلة » (١٨٨٨ - ١٨٩٠) •

١٨٩٢ - ١٩٣٣ : هانز فايهنجر : التصورية أو التخيلية • تأثر
 بلانجه وشوبنهاور • فلسفته المعروفة بفلسفة (كما لو Als ob — As if)
 تفسر جميع الحقائق النظرية والعملية والدينية بأنها مجرد « تصورات
 أو تخيلات » فى خدمة الارادة التى تتجه لتحقيق أهداف الحياة •

- من أهم مؤلفاته : « شرح نقد العقل الخالص لكانط » (١٨٨١
 - ١٨٩٢) ، نيتشه فيلسوفا (١٩٠٢) ، فلسفة كما - لو (١٩١١) •

(ب) الوضعية أو التجريبية المنطقية

١٨٨٢ - ١٩٣٦ : موريتس شليك : مؤسس جماعة أو « حلقة فيينا »
 (الوضعية الجديدة أو المنطقية) تأثر بفتجنشتين وكارناب فى نزعه
 الواقعية التجريبية • كتب عن مشكلة الحقيقة ونظرية المعرفة والطابع القبلى
 للمنطق والرياضيات (رفض امكان قيام الأحكام التأليفية القبلىة التى أكد
 كانط ضرورتها لكل معرفة يقينية) وقصر مهمة الفلسفة على توضيح الأفكار

توضيحا منطقيا ، وتولى ذلك بنفسه في تحليل مفاهيم المكان والزمان والمادة والعالية والاحتمال والارادة الحرة والتقييم والدافع الحلقى واللذة ٠٠٠ الخ .

– أهم مؤلفاته : حكمة الحياة ١٩٠٨ ، المكان والزمان في الفيزياء المعاصرة (وهو شرح لنظرية النسبية) ١٩١٧ ، النظرية العامة في المعرفة ١٩١٨ ، مشكلات الاخلاق ١٩٣٠ ، العبارات العلمية وواقع العالم الخارجي (بالفرنسية) ١٩٣٤ ، الطبيعة والحضارة ١٩٥٢ .

١٨٨٩ – ١٩٥١ : لودفيج فيتجنشتين : فيلسوف ومنطقي نمسوي ، أحد رواد الوضعية الجديدة والفلسفة التحليلية واللغوية ، تلميذ رسل وصديقه . المعرفة عنده صورة من الوقائع المستقلة عن بعضها ، والاحكام « دالات الحقيقة أو الصدق » لعبارات تقال عن الوقائع . والمنطق والرياضة تحصيل حاصل خالص ، فهما لا يقولان شيئا عن الواقع ، ومن الخطأ لهذا السبب أن يعول العلم على منطق اللغة . والشئ المشترك بين الفكر الوجود أو بين العبارة والواقعة – وهو العلاقة التصويرية بينهما – لا يمكن التعبير عنه لانه يكشف عن نفسه بنفسه ، وانما يمكن الاشارة اليه عن طريق الرموز . اقترح في « رسالته المنطقية الفلسفية ١٩٢١ » فكرة لغة منطقية كاملة يكون نموذجها هو لغة المنطق الرياضي بحيث يصبح كل ما لا يدخل في نموذج هذه اللغة المثالية – كالميتافيزيقا والأخلاق – فارغا من كل معنى علمي ، وبذلك تصبح مهمة الفلسفة هي نقد اللغة وتوضيحها – وكان المعرفة كلها لا تعدو أن تكون مجموعة تقريرات أولية أو قضايا ذرية تربط بينها علاقات منطقية . وقد أعطى هذا التصور المنطقي والمعرفي أساسا انطولوجيا في نظريته عن الذرية المنطقية التي تأثر فيها برسل ، وأدى رفضه لوجود الواقع الموضوعي المستقل عن اللغة والوعي – باعترافه هو نفسه – الى موقف الأنانة (أو الأنا وحيدة) وبذلك لم يستطع التخلص من الميتافيزيقا كما تصور . بل لقد أثبت بمنهجه المنطقي والعقلي وجود اللامعقول عندما قال في آخر رسالته : « ان ما لا يستطاع الكلام عنه يجب السكوت عن الحوض فيه » . ويبدو أنه استخلص من ذلك الموقف الذي التزم به بعد ذلك فلم ينشر شيئا من كتاباته وعاش بقية أيامه حياة أشبه ما تكون بحياة الزهاد والمتصوفة ، واهبا جهوده لمساعدة المساكين والمحتاجين (كأنه قديس عصري يارع في اصلاح جرارات الفلاحين والأدوات الكهربائية والمنزلية لربنا البيوت الفقيرات) .

تطورت فلسفته المتأخرة فنبد آراءه السابقة عن اللغة الكاملة ، وبين الاستخدامات الاجتماعية – الفعلية والممكنة – للغة وسمى كلامها لعبة

لغوية ، ولو عرفنا قواعد استعمال كل لعبة بطريقة صحيحة لزالّت الحيرة الفلسفية .

- بحوث منطقية وفلسفية (فى حوليات الفلسفة الطبيعية ١٩٢١)
وقد ظهرت سنة ١٩٢٨ تحت عنوان رسالة منطقية فلسفية (باللغتين الألمانية والانجليزية) - نقلها للعربية الدكتور عزمى اسلام الذى ألف كتابا عنه فى سلسلة نوابغ الفكر الغربى - دار المعارف بالقاهرة .

- الكتابان الأزرق والبني (١٩٥٨) ، بحوث فلسفية ١٩٥٨ ، ملاحظات على أسس الرياضة (١٩٥٦) وقد نشرت جميعا بعد موته .
- ما هو علم المنطق ؟ للدكتور يحيى هويدى - دراسات فى الفلسفة المعاصرة للدكتور زكريا ابراهيم .

١٨٩١ - ١٩٧١ (؟) : رودلف كارناب : من رواد الوضعية الجديدة (التجريبية المنطقية) والعلم الموحد وأحد أعضاء حلقة فيينا - ينكر على الفلسفة أن تكون علما كليا ويقصر مهمتها على دراسة البناء المنطقى للعلم وتوضيحها على أساس المنطق الرياضى . يتداخل تصور كارناب الفلسفى للوضعية الجديدة مع دراساته عن المنطق والتحليل المنهجى للعلم . تطورت آراؤه المنطقية فى مرحلتين : تركيبية كان فيها منطلق العلم هو البناء المنطقى للغة العلم ، ودلالية تهتم بالجانب المعنوى للغة بالاضافة الى الجانب الصورى . حاول فى هذه المرحلة الأخيرة بناء نسق منطق صورى يعتمد على علم الدلالات المنطقية . لم يتخل تفكيره عن طابعه العلمى المعادى للميتافيزيقا ، وان كانت آراؤه فى كثير من المسائل قد تعرضت لتعديلات هامة ، وذلك مثل نظريته عن قابلية التحقيق فى المعنى ، وتصوره لمجال الفلسفة الذى توسع فيه بحيث أصبح يعده مطابقا للتحليل السيميوطيقى (أى تحليل اللغة من حيث هي رموز) لبناء الكلام المعرفى .

- من مؤلفاته : البناء المنطقى للعالم ١٩٢٨ ، أشباه المشكلات فى الفلسفة ١٩٢٨ ، مجمل المنطق الرياضى ١٩٢٩ ، البناء المنطقى للغة ١٩٣٤ ، مدخل الى علم الدلالات (السيمانطيقا) ١٩٤٨ ، المعنى والضرورة ١٩٤٧ ، الأساس المنطقية لنظرية الاحتمالات ١٩٥٠ ، مدخل الى المنطق الرمضى ١٩٥٤ .

- دراسات فى الفلسفة المعاصرة للدكتور زكريا ابراهيم ، نحو فلسفة علمية وخرافة الميتافيزيقا للدكتور زكى نجيب محمود .

١٩١٠ - : ألفرد ج. آير : أحد رواد الوضعية الجديدة . يذكر
له كتابه « اللغة والصدق والمنطق » (١٩٣٦) الذي تبنى فيه آراء حلقة فيينا
وأهمها رفض الميتافيزيقا واعتبار القضايا الأخلاقية قضايا وجدانية تعبر عن
أوامر ورغبات وتمنيات ولا تقرر الواقع ، وقصر دور الفلسفة على التحليل
والتوضيح . ابتعد بعض الشيء عن الآراء « التقليدية » للوضعية المنطقية في
كتبه المتأخرة (مثل أسس المعرفة التجريبية ١٩٤٠ ، التفكير والمعنى
١٩٤٧ ، مشكلة المعرفة ١٩٥٦ وغيرها) وان بقي محافظا على نزعته
التجريبية التحليلية .

س.ج. همبل : « طبيعة الصدق الرياضي » (١٩٤٩) ، « مشكلات
وتغيرات في المعيار التجريبي للمعنى » (١٩٥٢) .

س.ك. أوجدن ، أ.أ. ريتشاردز : « معنى المعنى » . دراسة عن
تأثير اللغة على التفكير وعن علم الرمزية « (١٩٢٣) .

س.و. هوريس : « العلامات واللغة والسلوك » (١٩٤٦) .

المنطق الرياضي

١٨٤٨ - ١٩٢٥ : جوتلوب فريجه : « أسس الحساب » (١٨٨٨) .
وسل - وايتهيد : أصول الرياضيات (البرنكيبيا ماثيماتيكس)
١٩١٠ - ١٩١٣ .

د. هلبرت ، و. أكرمان : « أصول المنطق النظري » (١٩٢٨) .
فلسفة الوجود

١٨٨٩ - ١٩٧٦ : مارتن هايدجر : أسس « انطولوجيا » الوجود -
التي بدأها بالانطولوجيا الأساسية التي تحلل حالات الانسان ومقوماته
« في أفق الزمان » للوصول الى « الانطولوجيا العامة » التي تسأل عن « معنى »
الوجود نفسه و « تحطم » الميتافيزيقا الغربية أو تقهرها لتبدأ مرحلة جديدة
من « التفكير في الوجود » يتراجع فيها دور « الآنية » أو الانسان الفرد
ليقتصر على الاستماع الى نداء الوجود نفسه ويصبح « راعى بيت الوجود » .

- أهم مؤلفاته : الوجود والزمان (١٩٢٧) ، طرق مسدودة (١٩٤٩) ،
مدخل الى الميتافيزيقا (١٩٥٣) ، قانون الأساس (السبب) (١٩٥٧) ، كانبند

ومشكلة الميتافيزيقا (١٩٢٩) ، نظرية أفلاطون عن الحقيقة مع رسالة عن النزعة الانسانية (١٩٤٧) ، ماهية الحقيقة (١٩٤٣) ، شروح لشعر هلدولن (١٩٤٤) ، ما الميتافيزيقا (١٩٢٩) ، ما هو التفكير ؟ (١٩٥٤) ، محاضرات ومقالات (١٩٥٤) ، الهوية والحلاف (١٩٥٧) .

راجع عنه في العربية : دراسات في الفلسفة الوجودية للدكتور عبد الرحمن بدوي ، دراسات في الفلسفة المعاصرة ، والفلسفة الوجودية للمرحوم الدكتور زكريا ابراهيم ، ترجمة « ما الفلسفة » وحقيقة الشعر للمرحوم الدكتور عثمان أمين ، ترجمة ما الفلسفة وما الميتافيزيقا وماهية الشعر للدكتور محمود رجب والاستاذ فؤاد كامل ، نداء الحقيقة لكاتب المسطور مع مقدمة عن فلسفته وثلاثة نصوص : نظرية الحقيقة عند أفلاطون ، ماهية الحقيقة ، أليثيا (مفهوم الحقيقة عند هيراقليطس) .

١٨٨٣ - ١٩٦٩ : كارل ياسبرغ : فيلسوف الوجود المؤمن . بدأ حياته طبيبا للأمراض العقلية والنفسية ، وساهم في تأسيس العلم الخاص بها بكتابه (علم النفس المرضى العام ١٩١٣) . حاول - متأثرا بدلتاي - أن يضع في كتابه « سيكلوجية وجهات النظر في العالم ١٩١٩ » نظرية عن أنماط الرؤية الفلسفية . تأثر - مثل هيدجر - بكيركجار ونيتشه ، مفكرى الحقيقة الذاتية والوجود الاصيل . تنطلق فلسفته مما سماه « المواقف الحدية » (أو النهائية) للانسان التي يتكشف فيها المتعالى ، الشامل ، المطلق ، في أحوال المرض والاثم والافخاق والعذاب والصراع والموت - وهى أحوال ومواقف طالما أهملتها المذاهب التقليدية - (الموقف الروحي للعصر ١٩٣٢ ، فلسفة الوجود ١٩٣٨) . والمقولات الأساسية في فلسفته هى الحرية ، والتاريخية ، والتواصل مع الآخرين . وهو يميز المحضور - أو مجرد التواجد - فى العالم من الوجود « الوجودى » الاصيل والوجود المتعالى فى ذاته . بهذا تصبح الفلسفة عنده اضاءة للوجود ، توجيها وهداية فى العالم ، ميتافيزيقا مهمتها حل « شفرة » المتعالى أو العالم المطلق الذى لا يمكن تحديده ولا التعبير عنه ، ومع ذلك لا يشعر الانسان بوجوده الا فى علوه اليه ، وتكسر عقله « العلمى والموضوعى » عليه ، واخفاقه المستعر فى ادراكه . يصف الفلسفة فى كتابه (العقل والوجود ١٩٣٥) بأنها محاولة التقاط اللامعقول الظاهر فى الواقع واعتباره منبع معقولة أرقى ، ويمثل لذلك بكيركجار ونيتشه اللذين وثبا وثبتهما الى العالى (الاول الى المسافة المسيحية ، وهى تجسد السرمدى فى انسان متناه ، والثانى الى ذروة فكرته الحيرة عن عودة الشبيه الابدية) لكى يبلغنا الحقيقة فى فهم الذات . قاوم

فى أواخر حياته فكرة توحيد ألمانيا خوفا من العسكرية البروسية التى كانت تستيقظ كلما توحدت فتدمر تراثها الإنسانى وتسقط فى حضيض البطش والعنف والتوسع ، كما صدرت مؤخرا ملاحظاته التى يدين فيها صديقه « اللدود » مارتن هيدجر (١٩٧٨) .

من مؤلفاته الأخرى : ماكس فيبر ١٩٣٢ ، نيتشه ١٩٣٦ ، ديكارت ١٩٣٧ ، مشكلة الاثم (الألماني) ١٩٤٦ ، نيتشه والمسيحية ١٩٤٦ ، فكرة الجامعة ١٩٤٦ ، الحقيقة - المنطق الفلسفى ١٩٤٧ ، الايمان الفلسفى ١٩٤٨ ، أصل التاريخ وهدفه ١٩٤٩ ، المدخل الى الفلسفة ١٩٥٠ (ترجمه للعربية الدكتور محمد فتحى الشنيطى) العقل وضد العقل فى عصرنا ١٩٥٠ ، شيلنج ١٩٥٥ ، الفلاسفة الكبار ١٩٥٧ ، مستقبل الانسانية لياسبرز (للمرحوم الدكتور عثمان أمين ١٩٦٣) ودراسات فى الفلسفة المعاصرة للمرحوم الدكتور زكريا ابراهيم .

١٩٠٥ - ١٩٨٠ : جان - بول سارتر : فيلسوف وناقد وكاتب روائى ومسرحى وسينمائى . أشهر ممثلى فلسفة الوجود فى فرنسا . انطلق من هسرل وهيدجر وعبر عن وجهة نظر واقعية عن معنى وجود الانسان وغايته . حاول فى مؤلفه الفلسفى الأكبر (الوجود والعدم ١٩٤٣ - الترجمة العربية للدكتور عبدالرحمن بدوى) أن يؤسس انطولوجيا وجودية يثبت فيها أن على الانسان - وهو الموجود لذاته - مواجهة كابوس الوجود فى ذاته - أى وجود الأشياء والموضوعات - ونظرة الآخر المعادية بالثقة فى قدرته على صنع نفسه ورد الأشياء الى عدم بقوة حريته . فالوجود يسبق الماهية ، كما تقول عبارته المشهورة . والخلق الفكرى للعدم هو الشهادة على حرية الانسان ، لأن فكرة العدم خاصة به وحده دون سائر الحيوانات والكائنات الأخرى ، وهو وحده الذى يختنق بها ويحس الاشمزاز « الوجودى » من كل ما هو محال ولا معقول وشيئى وطبيعى ومحدد ، ومن ارادة البقاء على قيد الحياة و ارادة رفض اللاوجود ، هذا الوعى بالقلق من العدم يجعله محكوما عليه بالحرية ، أى بأن يختار ويقرر بحريته المطلقة تحقيق حياتته التى ليست الا سلسلة من الاختيارات الحرة التى لا تبرر أبدا تبريرا كافيا ، وصنع ماهيته التى ليست قدرا فرض عليه من أى نظام أعلى منه . ان الوجود الانسانى أو الوجود فى ذاته ، هو عدم اكتفاء أو عدم اكتمال وجودى . لقد انشق فى الوجود صدع تسلل منه العدم . وظهور الوجود الانسانى معناه تبعا لذلك وضع الوجود موضع التساؤل ومن ثم انتصار العدم (مونييه ، مدخل الى فلسفات الوجود ، ١٩٤٩) . تطور موقفه فى أعماله الفلسفية

التالية ، خصوصا في « نقد العقل الجدلي » ، ١٩٦٠ ، الذي سلم فيه بحتمية الماركسية منهجا وفلسفة تاريخ ، وان رفض رد مبادرة الانسان الحرة الى الضرورة التاريخية وحاول التآليف بين الماركسية والوجودية الفردية في مركب واحد ، كما انتقل في أعماله الأدبية من السلبية (الغثيان ١٩٣٨ ، ودروب الحرية ١٩٤٥ - ١٩٤٩) الى موقف اجتماعي وانساني ملتزم ومستبول (الشيطان والرحمن ١٩٥١ ، سجناء الطونا ١٩٦٠) .

تميز سارتر من بقية فلاسفة الوجود بتأكيد ارادة الحياة والبقاء للجنس البشرى ، وبنشاطه العملي والسياسي الواسع . وقد اهتم في السنوات الاخيرة بالقضية العربية ، وان كان موقفه لا يزال بعيدا عن الوضوح والانصاف ، كما أثر على الحياة الثقافية العربية خصوصا بفكرته عن الالتزام في الأدب (ما الأدب ؟ ١٩٥٠ ترجمة المرحوم الدكتور محمد غنيمي هلال) وترجمت معظم مؤلفاته الى العربية ، وذلك بفضل دار الآداب في بيروت ومديرها الأديب الدكتور سهيل ادريس .

- أنظر : سارتر عاصفة على العصر للأستاذ مجاهد عبد المنعم مجاهد ، ودراسات في الفلسفة المعاصرة للدكتور زكريا ابراهيم ، ودراسات في الفلسفة الحديثة للدكتور يحيى هويدي ، وبين برجسون وسارتر ، أزمة الحرية ، والوجود والجدل في فلسفة سارتر للدكتور حبيب الشاروني ، والغير في فلسفة سارتر للأستاذ فؤاد كامل ، وتعالى الأنا موجود ترجمة وتقديم الدكتور حسن حنفي ، ونقد العقل الجدلي تلخيص للدكتور امام عبدالفتاح امام في رسالته عن المنهج الجدلي بعد هيجل (تحت الطبع) ودراسات في الفلسفة الوجودية للدكتور عبدالرحمن بدوى .

١٩٠٨ - ١٩٦٢ : موريس ميرلو - بونتي : من أكبر ممثلي فلسفة الوجود في فرنسا . علم في الكوليج دي فرانس منذ سنة ١٩٥٦ حتى موته المبكر . طبق نظرية الشكل الكلي (الجشطات) في دراسة السلوك (بناء السلوك ١٩٤٢) مبينا تداخل العنصر النفسي والفسينولوجي في كل سلوك بشري ، كما طبقها - بمنهج ظاهرياتي - على دراسة الادراك الحسى (ظاهريات الادراك الحسى ١٩٤٥ - وبه مقدمة ممتازة عن الفينومينولوجيا أو فلسفة الظاهريات) . يتغلغل تأثير هسرل - خصوصا في مؤلفاته المتأخرة - في تفكيره . شارك سارتر في تحرير مجلة العصور الحديثة (ابتداء من سنة ١٩٤٥) قبل أن تقع الجفوة بينهما (١٩٥٣) على أثر اشتغاله بالمشكلات السياسية وبالماركسية بوجه خاص ، واتجاهه الى اليسار البعيد

عن الشيوعية • الانسان عنده ملتزم بالعالم والتاريخ ، والفلسفة « متعثرة »
 وازدواجية بين الفعل والفكر ، واللا معنى والمطلق ، ولهذا ندور تأملاته حول
 الانسان في وجوده العيني من روح وجسم ، وعقل ولحم ، ووعي
 ولا وعى (النزعة الانسانية والرعب ، مقال عن المشكلة الشيوعية ١٩٤٧ ،
 مخاطرات الجدل ١٩٥٥ ، ثناء على الفلسفة ١٩٦٠) قضى موته المبكر على
 مشروعاته الفلسفية التي كان يزعم التوفر عليها عن أصل الحقيقة ، واللغة
 (تمهيد لنشر العالم) وميتافيزيقا المعرفة (الانسان المتعالى) •

- دراسات في الفلسفة المعاصرة للدكتور زكريا ابراهيم ، دراسات
 في الفلسفة الحديثة والمعاصرة للدكتور يحيى هويدي •

١٩١٣ - ١٩٦٠ : البير كامى : مفكر أخلاقي وأديب • شخص وباء
 العصر - أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها - وهو انعدام المعنى أو المحال
 ودعا لمواجهة بالتحدى وتعمق الحياة في كل لحظة على نحو ما واجه سيزيف.
 قدره (أسطورة سيزيف ١٩٤٢ ، الغريب ١٩٤٠ ، كاليجولا ١٩٣٨ ، سوء
 فهم ١٩٤٣) : « أنا أتمرد على المحال فأنا اذن موجود » • تردد صوته الأمين.
 في المرحلة التالية التى درس فيها تاريخ الثورة فى الغرب داعيا الى مواجهة
 أشكال المحال المعاصرة - التعذيب والارهاب والشمولية والتطرف - بالتمرد.
 الجمعى المعتدل : « نحن نتمرد فنحن اذن موجودون » (المتمرد ١٩٥١ ، الوباء
 - أو الطاعون - ١٩٤٧ ، العادلون ١٩٤٩ ، حالة الحصار ١٩٤٩) •

- ترجمت مؤلفاته الفلسفية والروائية والقصصية والمسرحية
 (خصوصا بفضل دار الآداب ببيروت) وحظيت فى العالم العربى برواج
 وتأثير كبيرين • أنظر لكاتب السطور : البير كامى - محاولة لدراسة فكره
 الفلسفى (١٩٦٤) ، وكامى أو التمرد لروبير لوبيه وترجمة الدكتور سهيل
 ادريس •

الفلسفة التحليلية وفلسفة اللغة الجارية

جلبرت رايل : ١٩٠٠ - ١٩٧٨ ، مفهوم العقل ١٩٤٩ •
 جون وزدوم : ١٩٠٤ - ، الفلسفة والتحليل النفسى ١٩٥٧ •
 جون أوستن : ١٩١١ - ١٩٦٥ ، العقول الأخرى •
 ستراوسون : ١٩١٩ - ، الجزئيات : مقال فى الميتافيزيقا
 الوصفية ، مقدمة للنظرية المنطقية •

- ١٩٣ -

النظرية النقدية (مدرسة فرانكفورت)

- هربرت ماركوز : - ١٩٧٩ (الانسان ذو البعد الواحد ،
ايروس والحضارة) .
تيودور أدورنو : (الديالكتيك السلبي) .
ماكس هوركهايمر : (الوظيفة الاجتماعية للفلسفة) .
يورجن هابرماس : (المعرفة والاهتمام - مناهج
العلوم الاجتماعية - النظر والعمل) .

نظرية البنية (البنيوية او البنائية)

- فردينان دي سوسير : البنيوية اللغوية :
كلود ليفي شتراوس : البنيوية الانثروولوجية .
ميشيل فوكوه : البنيوية الثقافية أو الاستمولوجية .
جاك لاكان : البنيوية في التحليل النفسى .
لويس التوسير : البنيوية الماركسية .
- أنظر مشكلة البنية للمرحوم الدكتور زكريا ابراهيم ، ونظرية
البنائية فى النقد الأدبى للدكتور صلاح فضل .

كتب أخرى للمؤلف

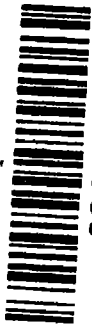
- البير كامى ، محاولة لدراسة فكره الفلسفى - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٤ .
- مدرسة الحكمة - القاهرة ، دار الكاتب العربى ، ١٩٦٧ .
- نداء الحقيقة - القاهرة ، دار الثقافة ، ١٩٧٧ .
- المونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل الالهى (لليبنتز) - القاهرة ، دار الثقافة ، ١٩٧٤ .
- المنقذ - قراءة لقلب أفلاطون (مع نص الرسالة السابعة) - القاهرة ، دار المعارف (تحت الطبع) .
- فلسفة العلو (الترانسندنس) - للأستاذ فولفجانج شتروقه - القاهرة ، مكتبة الشباب ، ١٩٧٥ .
- تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق (لكانط) - القاهرة ، المكتبة العربية ، ١٩٦٥ .
- الطريق والفضيلة (تاو - تى - كنج) للحكيم الصينى لاو - تى القاهرة ، مؤسسة سجل العرب ، ١٩٦٦ (الألف كتاب) .
- البلد البعيد - دار الكاتب العربى - القاهرة ، ١٩٦٧ .
- ثورة الشعر الحديث (من بودلير الى العصر الحاضر) فى جزئين القاهرة ، هيئة الكتاب ، ١٩٧٢ - ١٩٧٤ .
- سافو - شاعرة الحب والجمال عند اليونان - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ .
- التعبيرية - (صرخة احتجاج فى الشعر والقصة والمسرح) - القاهرة ، هيئة الكتاب ١٩٧١ (سلسلة المكتبة الثقافية) .
- هلدلين - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٢ (سلسلة نوابغ الفكر الغربى) .

- النور والفراششة (زهرات من بستان الديوان الشرقي لجوته
مع رؤيته للأدب العربي وأدب الفرس) - القاهرة ، دار المعارف ،
(سلسلة اقرأ - فبراير ١٩٧٩) .
- ابن السلطان (قصص) - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٧ ،
(سلسلة اقرأ) .
- الست الطاهرة (قصص) - القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧ ،
الحسان الأخضر يموت على شوارع الأسفلت - قصص ، القاهرة ،
دار المعارف ، ١٩٨١ .
- لحن الحرية والصمت (الشعر الألماني بعد الحرب العالمية الثانية)
القاهرة ، هيئة الكتاب ، ١٩٧٤ - سلسلة المكتبة الثقافية .
- المسرح التعبيري - القاهرة ، هيئة الكتاب (تحت الطبع) .
- المسرح الملحمي - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٧ - (سلسلة
كتابك) .
- المسرحيات الكاملة لجورج بشنر - القاهرة ، هيئة الكتاب ،
١٩٧٩ (سلسلة مسرحيات مختارة) .
- قصائد من برخت - القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧ .
- الأقصوصة والحكاية (لجوته) - القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٦ ،
(سلسلة اقرأ) .
- ناسو (لجوته) - القاهرة ، دار الكاتب العربي ١٩٦٨ (سلسلة
مسرحيات عالمية) .
- الاستثناء والقاعدة والسيد بونتيللا وتابعه ماتى (لبرخت) - دار
الكاتب العربي ، مسرحيات عالمية ، ١٩٦٦ .
- دعوة للفلسفة (بروتريتيبيقوس) لأرسطو ، القاهرة ، دار المعارف
(تحت الطبع) .

رقم الايداع ١٩٨١/٤١٦٨
التقديم الدولي : x - ٥٢ - ٩٧٧/٧٣٣٨

مطبعة اطلس
١١ ، ١٣ شارع سوق التوفيقية
تليفون ٧٤٧٧٩٧ - القاهرة

 Bibliotheca Alexandrina

0346540