

سلسلة المعارف التعليمية

مدخل العاشر

مدخل إلى علم الفلسفة

مراجعة الممارق الإسلامية الثقافية
إعداد مركز نون للتأليف والترجمة

سلسلة المعارف التعليمية

مدخل

إلى علم الفلسفة

اسم الكتاب:	مدخل إلى علم الفلسفة
إعداد:	جمعية المعارف الإسلامية الثقافية - مركز نون للتأليف والترجمة
نشر:	جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
الطبعة الثانية:	2015م - 1436هـ

© جميع حقوق الطبع محفوظة

سلسلة المعارف التعليمية

مدخل

إلى علم الفلسفة

جمعية الممارق الإسلامية الثقافية
إعداد مركز نون للتأليف والترجمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفهرس

9	المقدمة
11	الدرس الأول : نبذة تاريخية فلسفية
13	نشأت الفكر البشري
13	نشأت الفكر الفلسفي
13	تيارات الشكّ والسفسطة
14	القرون الوسطى
15	الفجر الجديد
19	الدرس الثاني: المدرسة المشائية
21	تمهيد
21	الفلسفة المشائية وسبب التسمية
22	المعلم الأول
22	الفلسفة المشائية في الأوساط الإسلامية
23	ميّزات المدرسة
24	فلاسفة هذه المدرسة
24	الموقف من الشريعة
24	تقويم هذه المدرسة
29	الدرس الثالث: المدرسة الإشراقية
31	البداية والتحوّلات
32	شيخ الإشراق
32	سبب التسمية

33	ميّزات الفلسفة الإشرافية
36	تقويم هذه المدرسة
36	أهمّ كتب السهروردي
39	الدرس الرابع: الملا صدرا والحكمة المتعالية
41	تمهيد
41	المراحل العلمية لحياة صدر المتألّهين ومدرسته
44	ميّزات هذه المدرسة
47	حدود العقل
48	تقويم هذه المدرسة
53	الدرس الخامس: ما هي الفلسفة؟
55	تعريف الفلسفة
57	موضوع الفلسفة
57	أهمّية وفائدة الفلسفة
59	أساليب التحقيق العلمي
65	الدرس السادس: الوجود والماهية
67	بداية مفهوم الوجود
67	معنى الماهية
68	أصالة الوجود واعتبارية الماهية
70	ما يترتّب على أصالة الوجود
70	تشكيك الوجود وتعدّد الماهية
75	الدرس السابع: أقسام الوجود
77	الوجود الذهني والخارجي
77	النظريّات في الوجود الخارجي
79	الفلسفة الإسلامية والوجود الخارجي
80	الوجود المادّي والمجرّد
85	الدرس الثامن: العلم والإدراك
87	العلم الحضورى والحصولي

88	التصوّر والتصديق
88	الكلّي والجزئي
89	المشكك والمتواطئ
89	المشترك اللفظي والمعنوي
89	المعقولات الأولى والثانية
90	الإدراك
92	تجرّد المُدرِك والمُدْرِك
97	الدرس التاسع: الواجب الممكن والممتنع
99	الواجب والممكن والممتنع
100	الواجب والممتنع؛ بالذات وبالغير
100	أحكام الواجب بالذات
100	الإمكان وأحكامه
101	أقسام الإمكان
102	الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي
103	الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي
107	الدرس العاشر: الجوهر والعرض
109	معنى الجوهر والعرض
110	الجوهر وأقسامه
112	العرض وأقسامه
119	الدرس الحادي عشر: العلة والمعلول
121	مفاد أصل العليّة
121	العلاقة بين العلة والمعلول
123	التعاصر بين العلة والمعلول
124	الجزاف والعادة والقصد الضروري والصدفة
129	الدرس الثاني عشر: السنخية بين العلة والمعلول وأقسام العلة
131	التناسب بين العلة والمعلول
131	قاعدة الواحد

132	أقسام العلة
134	انتفاء الدور والتسلسل
141	الدرس الثالث عشر: الثابت والمتغير
143	الثابت والمتغير
143	التغير والحركة
143	القوة والفضل
144	الحركة العرضية
144	الحركة الجوهرية
145	الحركة ولوازمها
146	حقيقة الزمان
146	الحوادث والقديم

المقدّمة

الحمد لله والصلاة والسلام على أنبياء الله، ولا سيّما رسوله الخاتم محمد ﷺ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عليهم السلام.

أمّا بعد، لا شك أنّ اختصار وتبسيط المناهج الدراسيّة الخاصّة بالعلوم والمعارف الإسلاميّة بات حاجة ملحة وضرورية في صناعة المناهج التعليميّة والتربويّة الحديثة. بحيث تُعدّ هذه المختصرات حلقة أولى ضرورية في المسيرة المعرفيّة المتكاملة للمتعلم الذي دخل لتوّه في هذا المعترك العلمي الكبير والواسع، والذي قد لا يكون لسعته ولا لعمقه حدّ.

من هنا كان من الضروريّ مراعاة المستوى الذهني والعلمي للمبتدئين في ميادين العلوم المختلفة وإعداد مثل هذه الكتب المقدّماتية، لتكون مدخلاً سلساً يعبرون من خلالها إلى أفق العلم الرحب مع كلّ ما يدّخره من أصالة وعمق.

وهذا الكتاب «مدخل إلى علم الفلسفة» يُعتبر أحد هذه المحاولات التي بُذلت من أجل وضع مادّة الفلسفة الإسلاميّة في إطارها المنهجي بشكل تسلسلي وتراتبى صعوداً حتى الوصول إلى دراسة الكتب الفلسفيّة المتخصّصة ذات العبائر الاصطلاحية الصعبة والمعقّدة في بعض الأحيان.

فالفلسفة تُعدّ ركيزة مهمّة ومنطلقاً أساساً لصياغة فهم ورؤية كونية واضحة عن الكون والحياة. ولا شكّ في أنّ عمق الفلسفة ودقّة بحوثها بما تتضمّنه من مسائل، جعل العقل أداة وحيدة لحلّها وبيان مداخلها ومخارجها، وهو أمر يتطلّب همّة عالية وجهداً وافراً لاستيعاب

مطالبها وحلّ غوامضها وألغازها، ونحن من أجل تقديم يد العون لهذا العقل الباحث والتائق إلى اكتشاف هذه الرؤية الكونية الإلهية للعالم، وفق منهج إسلامي برهاني أصيل، كانت فكرة هذا الكتاب الذي هو بمثابة دروس تمهيدية في الفلسفة الإسلامية، الهدف الأساس منها تمكين الطالب من كسر الحواجز الاصطلاحية والمعرفية التي يُمكن أن تحول بينه وبين آفاق هذا العلم الرحب.

وقد استفدنا عند إعدادنا لهذا الكتاب من مجموعة من الدراسات والكتب التي كُتبت في هذا العلم، شاكرين كل من ساهم في هذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، على أمل أن يكون منطلقاً للمزيد من الرفعة والتكامل العلمي والمعنوي.

والحمد لله رب العالمين

عبد الرحمن بن محمد التليدوني والبروجي

الدرس الأول

نبذة تاريخية فلسفية

أهداف الدرس

على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرّف إلى نشأة الفكر الفلسفي عند البشر.
- 2 . يبيّن معنى السفسطة ومنشأها.
- 3 . يبيّن أهمّ العوامل والظروف التي رافقت نشأة الفلسفة الإسلامية.

نشأت الفكر البشري

لازَمَ التفكير وجود الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى يومنا هذا، وترك آثاراً مهمّة في حياته حيث خلق انعطافات وتحولات مهمّة في مسار حركته، وطوّر أسلوب تعامله مع محيطه على مختلف الميادين والصُّعد.

وبهذا اختلفت حياة الإنسان المتطوّرة عن حياة الحيوان بقوالبها الجاهزة والجامدة، فكم تجد الفارق واضحاً بين بيوت الإنسان التي كانت في حدود الكهوف والمغارات والتي تطوّرت إلى عمارات ناطحات للسحاب، وبين بيوت النحل السداسية ذات الأشكال الجامدة التي لم يُكتب لها تغيير منذ أن وجد هذا الحيوان ولحدّ الآن.

نشأت الفكر الفلسفي

والفكر الفلسفي الذي أثارته وأفرزته تساؤلات الإنسان عن الكون والحياة، والمبدأ والمعاد، كان أحد المحاور الفكرية التي استقطبت اهتمام البشر من لدن آدم ولحدّ الآن، ودفعه صوب التأمل والنظر، ومن ثمّ نحو الإبداع والابتكار في هذا المجال، وقد كان لحكاماء الفرس واليونان قصب السبق في ذلك على بقيّة الأمم وكان ذلك قبل الميلاد بعدة قرون حيث طفحت على سطح مناظراتهم وتأمّلاتهم الفلسفية العديد من الآراء والنظريّات، التي كان يسودها الاتزان تارة والتهافت والتضارب تارة أخرى، وفي ذات الوقت النمو والثراء بفعل التلاقح الفكري الحرّ الذي وفّر أجواء خصبة لذلك.

تيّارات الشكّ والسفسطة

وفي ظلّ هذه الظروف برزت تيّارات الشكّ والسفسطة واحتلّت مساحة واسعة من التفكير الفلسفي، بعد أن احتلّ أربابها وهم السوفسطائيون، منابر التعليم والخطابة والمحاماة،

وأنكروا حقائق الأشياء ووجودها الخارجي، فانعكس ذلك على أذهان الناس وخلق عندهم بلبلة ذهنية وشكاً بكل حقيقة مهما كان طابعها، وكان ذلك في القرن الخامس قبل الميلاد. ولم يستمر الوضع على هذا الحال حيث تصدّى سقراط لعلاج الموقف بقوة، وتبعه على ذلك أفلاطون، وتلاههما أرسطو طاليس الذي أسس قواعد الاستدلال والتفكير الصحيح في علم المنطق، حيث كشف عن زيف السفسطة ومغالطاتها ومنزلقاتها التي أودت بالتفكير الإنساني إلى الهاوية. وبذلك تربّع اليقين على عرشه، وعادت مياه الحقيقة إلى مجاريها وتلاشت تيارات الشك والإنكار، وعلى هذا المنوال استمرّ الحال حتى بعد رحيل العمالقة الثلاثة؛ سقراط وأفلاطون وأرسطو، حيث استمرّ تلامذتهم في ترويج أفكارهم، فدفعوا عجلة اليقين إلى الأمام.

إلا أن مكانة هؤلاء أخذت بالتهايوي بين الناس بمرور الزمان، فتقلّص دورهم وقلّت أهميتهم، فشدّوا رحالهم إلى الإسكندرية، لتكون محطة جديدة لنسر أفكارهم وتداول معارفهم واستمرّوا على هذا المنوال حتى القرن الرابع بعد الميلاد.

القرن الوسطى

وفي هذه الفترة اعتنق إمبراطور الروم المسيحية، وتبنّى أفكارها باعتبارها آراء الدولة الرسمية، إلا أنه في ذات الوقت فتح أمام العلماء أبواب النقد لطرح آرائهم ووجهات نظرهم، وعلى أثر ذلك تدهورت الأوضاع وتفاقمت الأمور بفعل التعارض والتضارب في وجهات النظر بين الكنيسة والعلماء ممّا دفع الإمبراطور (جستنيان) إلى إصدار أوامره بغلق المراكز العلمية والجامعات والمعاهد الفكرية، وتعطيل المدارس في أثينا والإسكندرية، ففرّ العلماء خوفاً من البطش والتصفية الجسدية، وحينها انطفأ مشعل العلم وانتكست راية المعرفة، ومنها دخلت أوروبا في عصورها لمظلمة، والتي تُسمّى أيضاً بالقرن الوسطى، حيث استغرقت ألف عام من الزمان، وعلى نحو التحديد من أوائل القرن السادس بعد الميلاد وانتهاءً بالقرن الخامس عشر بعد الميلاد وامتازت هذه الفترة باستيلاء الكنيسة على المراكز العلمية استيلاءً تاماً؛ فكانت المباحث العلمية والفلسفية تفرضها الكنيسة على أنها تعاليم دينية لا تقبل النقاش.

الفجر الجديد

وفي هذه الفترة بالذات ازدهرت الحركة العلمية في شبه الجزيرة العربية بفضل نور الإسلام، الذي ولد هناك في تلك الفترة وقد أضاء كل شيء، وبدت حينها حركة علمية تنشط وتتفاعل وتتلاقح وتتمو بفضل ما حث عليه الدين الإسلامي من طلب العلم من المهد إلى اللحد، حتى ولو كلف ذلك خوض اللجج وسفك المهج، وحتى ولو كان في الصين، وبالفعل فقد برع المسلمون في جميع حقول العلم والمعرفة، ومن جملتها الحقل الفلسفي، فترجموا كتب اليونانيين والرومانيين والإيرانيين إلى اللغة العربية، وانهمك آخرون كالفارابي⁽¹⁾ في تبيان وشرح أفكار أفلاطون⁽²⁾ وأرسطو⁽³⁾، وتبعه على ذلك ابن سينا⁽⁴⁾ حيث سلط الضوء على فلسفة ومنطق أرسطو وبذلك ظهرت المدرسة المشائية في بلادنا الإسلامية.

وفي أواسط القرن السادس الهجري، شرح الشيخ شهاب الدين السهروردي⁽⁵⁾ أفكار أفلاطون بعد أن هواها ودافع عنها، وبذلك أسس الفلسفة الإشراقية في بلادنا الإسلامية ونقد الفلسفة المشائية.

(1) الفارابي: (أبو نصر محمد) (ت 950م) فيلسوف لامع، ولد في فاراب «تركستان» ودرس في بغداد وحران وأقام في حلب في بلاط سيف الدولة الهمداني وتوفي في دمشق، لقب بالمعلم الثاني، من مؤلفاته كتاب «الموسيقى الكبير»، «السياسة المدنية» «رسالة فصوص الحكمة».

(2) أفلاطون «plato»: «428 - 347ق.م». فيلسوف يوناني يُعدّ من مشاهير فلاسفة العالم، ولد في أثينا من أسرة عريقة في المجد، بدأ أول دراسته بالرسم، ثم نظم الشعر، تتلمذ في سن العشرين على يد سقراط الذي كان له الدور الأكبر في نشأته الفلسفية.

(3) أرسطو «Arostotet»: «384 - 322ق.م» مربي الاسكندر ومن كبار فلاسفة اليونان، مؤسس فلسفة المشائين، من مؤلفاته: «المقولات»، «الجدل»، «الخطابة»، «السياسة»، «كتاب ما بعد الطبيعة»، أثر في الفكر العربي ومن أول من ترجم مؤلفاته، اسحاق ابن حنين.

(4) أبو علي بن سينا: «384 - 427هـ» ولد في أفشنة قرب بخاري وتوفي في همدان، عُرف بالشيخ الرئيس وكان عالماً لامعاً وعملاقاً كبيراً حيث ضرب في كل فن بسهم وتجلّى فيه نبوغه، ففي مضممار الفلسفة فيلسوف مبدع، بلغت الفلسفة المشائية على يده القمة، وفي مضممار الطب طبيب ماهر وحاذق، ألف كتاب «القانون» الذي لم يزل يُدرس في الجامعات العلمية عبر قرون، كما وأنه عرف أستاذاً لامعاً في الرياضيات والهيئة.

(5) شهاب الدين السهروردي: «550 - 587هـ» صاحب مدرسة الإشراق في بلادنا الإسلامية وقد عرض آراءه بالنثر والشعر باللغتين العربية والفارسية، وله مصنفات منها: التلويحات اللوحية والعرشية، والألواح العمادية وهيكل النور. نشر أفكاره في حلب مما ألب الناس عليه واتهموه بالكفر مما دعى صلاح الدين الأيوبي أن يأمر ابنه الملك الظاهر بقتله فاستشهد على يده في قلعة حلب وفي شهر رجب.

وفي مطلع القرن الحادي عشر الهجري، ظهر صدر المتألهين الشيرازي⁽¹⁾ بآراء وأفكار فلسفية جديدة على ضوء القرآن وكلمات الرسول ﷺ وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام وأسماها بالحكمة المتعالية⁽²⁾.

(1) صدر المتألهين الشيرازي: «979 - 1050 هـ» وهو محمد بن إبراهيم المعروف بصدر المتألهين، ولد في مدينة شيراز، وهو عالم شيعي كبير، تعرف فلسفته بالحكمة المتعالية، من أشهر كتبه «الأسفار الأربعة». وعُرف أيضاً باسم الملا صدرا.

(2) يراجع من أجل الإمام بتفاصيل هذا الدرس: كتاب المنهج الجديد لتعليم الفلسفة للأستاذ مصباح اليزدي، وكتاب فلسفتنا للشهيد السعيد محمد باقر الصدر، وكتاب تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم.

المفاهيم الرئيسية

1. التفكير ملازم لوجود الإنسان، به اختلفت حياة الإنسان المتطورة عن حياة الحيوان.
2. بدأ التفكير الفلسفي بتساؤلات عن الكون والحياة، والمبدأ والمعاد، وقد كان لحكاماء الفرس واليونان قصب السبق في ذلك على بقية الأمم.
3. في المقابل برزت تيارات الشك والفسفسطة، فالفسفسطائيون أنكروا حقائق الأشياء ووجودها الخارجي ممّا خلق عند الناس بلبلة ذهنية وشكاً بكل حقيقة مهما كان طابعها.
4. تصدّى سقراط لعلاج الموقف بقوة، وتبعه على ذلك أفلاطون ثم أرسطو طاليس الذي أسس قواعد الاستدلال والتفكير الصحيح في علم المنطق، وبعد رحيل العمالقة الثلاثة استمر تلامذتهم في ترويج أفكارهم.
5. بمرور الزمان تقلّص دور التلاميذ وقلّت أهميتهم، فشدّ تلامذتهم رحالهم إلى الإسكندرية، لتكون محطة جديدة لنسر أفكارهم وتداول معارفهم.
6. بعد اعتناق إمبراطور الروم المسيحية وتبني أفكارها، وبفعل التعارض في وجهات النظر بين الكنيسة والفلاسفة، أصدر أوامره بغلق المراكز العلمية وتعطيل المدارس في أثينا والإسكندرية، فانطفأ مشعل العلم ودخلت أوروبا في عصورها المظلمة.
7. في هذه الفترة ازدهرت الحركة العلمية في شبه الجزيرة العربية بفضل ما حثّ عليه الدين الإسلامي من طلب العلم من المهد إلى اللحد.
8. برع المسلمون في جميع حقول العلم والمعرفة، ومن جملتها الحقل الفلسفي، فترجموا كتب اليونانيين والرومانيين والإيرانيين إلى اللغة العربية.
9. قام البعض كالفارابي في شرح أفكار أفلاطون وأرسطو، وتبعه على ذلك ابن سينا حيث سلط الضوء على فلسفة ومنطق أرسطو وبذلك ظهرت المدرسة المشائية.
10. ثم شرح الشيخ شهاب الدين السهروردي أفكار أفلاطون وأسّس الفلسفة الإشراقية ونقد الفلسفة المشائية.
11. ثم ظهر صدر المتألهين الشيرازي بأراء وأفكار فلسفية جديدة على ضوء القرآن وكلمات الرسول ﷺ وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام وأسماها بالحكمة المتعالية.

أسئلة حول الدرس

1. متى بدأ التفكير الإنساني؟ وبماذا يختلف الإنسان عن الحيوان في تغيير وتطوير محيطه الذي يعيش فيه؟
2. ما هو الباعث من وراء نشوء الفكر الفلسفي؟ ومن كان من بين الحكماء له قصب السبق في ذلك؟ ومتى؟
3. ما هي الظروف التي أنجبت تيارات الشكّ والسفسطة؟ ومن هم أربابها؟ ومتى تسنّى لها الظهور؟
4. اذكر عمالقة الفكر الفلسفي الذين تصدّوا لمواجهة اتجاه الشكّ وأحلّوا اليقين محلّه؟ وكيف استمرّ اتجاه اليقين بعد مماتهم؟ وإلى أيّ مصير انتهى أمر أتباعهم؟

الدرس الثاني

المدرسة المشائية

أهداف الدرس

على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرّف على نشأة الفلسفة المشائية وأهمّ فلاسفتها.
- 2 . يبيّن أهمّ ميّزات الفلسفة المشائية.
- 3 . يُقيّم المدرسة المشائية ويذكر أهمّ مشكلاتها في الأوساط الإسلامية.

تمهيد

بعد أن تعرّضنا لنبذة عن سير الفلسفة الإسلاميّة، لا بأس بالإشارة إلى أهمّ المدارس الفلسفيّة التي سادت في الأوساط العلميّة الإسلاميّة، وتأثّر بها الحكماء المسلمون. وقد درج الباحثون في تاريخ الفلسفة لا سيّما الإسلاميّة على التعرّض لهذه المدارس العلميّة. وقد اتضحت الفروق بين هذه المدارس بشكل أكثر كلما ترسّخت فلسفة جديدة وكثر مناصروها ومحاربوها، ممّا ساعد على البحث والتنقيح لإثبات ميّزات الفلسفة البديلة وكشف عيوب الفلسفة المناوئة. ومن أبرز تلك المدارس: الفلسفة المشائيّة، الفلسفة الإشراقية، وفلسفة الحكمة المتعالية.

الفلسفة المشائيّة وسبب التسمية

يُنقل عادةً لتسمية هذه الفلسفة بالمشائيّة سببان رئيسان:

الأوّل: ما يذكره صاحب الملل والنحل: «أمّا المشاؤون بشكل مطلق فهم من أهل لوقين، وأفلاطون لاحترامه الحكمة كان يُعلّمها دائماً وهو في حال المشي، وتبعه على ذلك أرسطو، ومن هذا الباب سُمّي - والظاهر أنّه أرسطو - (1) وأتباعه بالمشائين» (2).

الثاني: إنّ أتباع هذه المدرسة يتبعون المنهج العقليّ - على ما سيأتي توضيحه - وهو أنّهم يسبّرون من المقدمات ليشكّلوا الدليل حتى يصلوا إلى النتيجة، وهم يرفضون أيّ منهجٍ

(1) لا يمكن التشكيك في تسمية أرسطو وأتباعه بالمشائين، واستمرار هذه التسمية في العصور الإسلاميّة، إلا أنّ الذي يقبل الشكّ، بل النفي والإنكار، هو أن يكون أفلاطون إشراقياً. (راجع مدخل إلى الفلسفة: مرتضى مطهري، ص113).

(2) الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص 102، دار المعرفة، لبنان.

آخر، ولهذا المشي العقلي سُموا بالمشائين. «وإذا أردنا أن نستعمل كلمة وتسمية تحمل في طياتها طريقتهم الفلسفية فلا يوجد أفضل من كلمة الاستدلاليين»⁽¹⁾.

المعلم الأول

استطاع أرسطو وهو تلميذ أفلاطون، وكبير فلاسفة اليونان، أن يؤسس مدرسة فلسفية عظيمة، سيطرت على التفكير البشري بشتى اتجاهاته لفترة قرون متوالية، وما ذلك إلا للأسس المنطقية والعقلية التي وضعها في قالب علمي دقيق. ويعود الفضل الكبير في تدوين هذه القواعد وإخراجها من فطرة التفكير البشري السليم إلى حيز التقنين والقواعد، لتشكّل علماء مستقلاً، وقواعد عقلية يرجع إليها في فصل الخصومات، ويبنى على أساسها الفكر الصحيح، والاستدلال القويم، يعود ذلك كله إلى أرسطو، ولذلك حاز لقب المعلم الأول. ولم يزل كثير من قواعد هذه المدرسة التي أسسها يعمل بها إلى عصرنا الحالي.

الفلسفة المشائية في الأوساط الإسلامية

انتقلت هذه الفلسفة من اللغة اليونانية إلى الأوساط العربية على يد المترجمين في عهد الترجمة الإسلامية. وكان من أبرز الفلاسفة العرب المسلمين يعقوب بن إسحاق الكندي، إلا أن دوره لم يتجاوز الشرح والتفسير بالنحو الذي يجعلها مطابقة مع الأفكار الأساس في الدين الإسلامي»⁽²⁾.

وظلت الحركة الفكرية في الأوساط الإسلامية تتناقل أفكار حكماء هذه المدرسة، ترجمة وشرحاً وتفسيراً، حتى جاء دور العلمين الكبيرين؛ أبي نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني، وأبي علي بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس، وهو رئيس المدرسة المشائية في الفكر الإسلامي. فقد استطاع هذان العلمان - بعد هضم الفلسفات والأفكار السابقة والمطروحة ونقدها - تطوير كثير من الأصول الفلسفية حتى بلغت المدرسة المشائية الرشد والكمال المطلوب.

(1) مطهري، مرتضى، مدخل إلى الفلسفة، ص 111، دار نور المصطفى ط. 2007.

(2) الحيدري، كمال، دروس في الحكمة المتعالية، ج 1، ص 36، دار الصادقين، ط. الأولى 1999.

لم يكن للفلسفة قبل هذين العَلمين كيان مستقل عن فلسفة أرسطو، وسائر الفلسفات المنقولة. لكن بالجهود الجبارة التي بذلها خرجت الفلسفة ككيان مستقل في الأوساط الفكرية الإسلامية، وروجاً لهذه الفلسفة بشكل كبير جداً، ولذلك أستحقاً بكل تقدير هذه الألقاب التي أُضيفت إليهما.

ميّزات المدرسة

إنّ لكل مدرسة طريقة تفكير خاصّة بها، وأسلوب بحث يختلف عن المدارس الأخرى، لذلك بقواعدها وطريقتها وأسلوبها تُشكّل مدرسة مستقلة. ومن الضروري جداً التعرف على خصائص وميّزات كل مدرسة على حدة، ليتمكن تمييزها وأتباعها عن الأخرى؛ وعلى هذا فالمدرسة المشائية تمتاز بعدة خصائص وميّزات:

الأولى: المنهج العقلي الذي يُعتمد عليه في تحقيق المسائل الفلسفية، حتى في المسائل المتعلقة بالأخلاق والسياسة، فإنّ هذه المدرسة حاولت أن تستخرج مسائلها من المبادئ العقلية عبر الطرق المنطقية. ومن هنا نجد أنّ المحور الأساس الذي يقوم عليه البناء الفلسفي لمدرسة الشيخ الرئيس هو حاكمية المنهج العقلي. ونجد من أهمّ الخطوط العريضة والعامّة التي تحكم هذا النوع من التفكير، هو الموقف السلبي تجاه المكاشفة والشهود. وهي تبني على أنّ الطريق الوحيد للمعرفة هو العقل، وأنّ طريق إثباتها للأخرين هو الاستدلال العقلي لا غير.

الثانية: إنّ الروح العامّة التي تحكم هذه الفلسفة هي الاهتمام بالإلهيات خصوصاً، وبأبحاث الفلسفة الأولى عموماً. ويبدو ذلك واضحاً من خلال مراجعة أبحاث هذه الفلسفة، ومؤلفاتها.

الثالثة: تحاول هذه الفلسفة أن تربط أبحاثها الفلسفية بقضايا الإنسان، لذلك نجدها تهتمّ بالقضايا الأخلاقية، وانتقلت هذه المسألة إلى الفلاسفة المسلمين، فجعلوا ذلك من صميم أفكار فلسفتهم الأساس. وهذا يعني وجود بعد عملي طُعمت به الفلسفة النظرية لمعالجة مشاكل الحياة الإنسانية.

فلاسفة هذه المدرسة

يُمكن أن نذكر أهمّ الفلاسفة المسلمين الذين ينتمون إلى المدرسة المشائية، ونعدّ منهم يعقوب بن إسحاق الكندي، أبو نصر الفارابي، أبو علي بن سينا، الخواجه نصير الدين الطوسي، الميرداماد، ابن رشد الأندلسي، وابن باجة الأندلسي، ويُعتبر الشيخ الرئيس هو الفيلسوف الكامل والبارز لهذه المدرسة.

والأعمّ الأغلب من كتب هؤلاء الفلاسفة يُبنى على المنهج العقلي والاستدلالي، ونذكر منها بعض كتب الشيخ الرئيس كالإشارات والتبهيّات، وقد شرح هذا الكتاب الشيخ الطوسي، وكتب: الشفاء، التعليقات، المباحثات، المبدأ والمعاد، النجاة، وعيون الحكمة.

الموقف من الشريعة

وبما أنّ هذه الفلسفة قد تبناها هؤلاء الفلاسفة المسلمون، شرحاً وتكميلاً وتدعيماً وبناءً جديداً، فمن المفروض أن تأخذ هذه الفلسفة طابعها الإسلامي، وتكون موافقة في أصولها العامّة وخطوطها الكلية لأفكار الشريعة الإسلاميّة.

لذلك كان أتباع هذه الفلسفة بصدد المطابقة بين المقولات الفلسفيّة التي يتبنونها نظرياً وبين معطيات الشريعة التي يعتقدون بها عملياً، وما ذلك إلاّ لأنهم كانوا عابرةً مسلمين قبل أن يكونوا فلاسفةً مشائين. ومن هنا لا يُمكن أن نعتبر هذه الفلسفة أنّها فلسفة عقلية محضة ولا تعتنى أبداً بالمطابقة بين محتواها وبين محتوى الشريعة السمحاء.

تقويم هذه المدرسة

بعد اكتمال هذه المدرسة ونضوجها في الأوساط الإسلاميّة، يبقى السؤال عن مدى قدرتها على المطابقة بين العقل والشريعة. فهل استطاعت هذه الفلسفة أن تُثبت المعطيات الأساس للدين الإسلاميّ من خلال القواعد العقليّة والمنطقيّة التي تبناها على مستوى النظريّة؟ وتعبير آخر: هل استطاعت هذه الفلسفة أن تبني صرحاً فلسفياً مدعماً بالعقل والبرهان يُوافق أصول الشريعة وموازينها؟

«يُمكن القول: إنّ المدرسة المشائية لم يُحافظها التوفيق كثيراً في هذا المجال، بالأخصّ في البحوث المرتبطة بعلم النفس الفلسفيّ، وعلم المعاد، وكذلك ما يرتبط بالنشآت

الوجودية التي سبقت عالمنا المشهود، وغيرها من المسائل الأساس الكثيرة التي أخفقت في تحقيقها فلسفياً وعقلياً»⁽¹⁾.

ولعل أبرز أسباب هذا الإخفاق هو اعتماد فلاسفتها على القواعد العقلية التي أسسوها، ومعاملتهم لها معاملة النصوص المنزلة التي لا يمكن المساس بها، وأنها قضايا عقلية ضرورية لا تقبل الخطأ ولا النقد ولا التمحيص. ولذلك أخذوا بالتفكير بالمعطيات الشرعية والدينية، محاولين تطبيقها على هذه القواعد الفلسفية المعصومة بنظرهم، فوقعوا في إشكالية «وورطة تأويل النصوص الدينية بما ينسجم مع النتائج العقلية»⁽²⁾.

فكأن التفكير الباطني لهؤلاء الفلاسفة كان يعتمد على أن معطيات العقل لا تقبل البحث والنقد، بخلاف المعطيات الشرعية، حيث تقبل الأخيرة التفسير والتأويل والتطبيق، فابتعدوا بذلك عن ظواهر الشريعة، فواجهوا تياراً فكرياً من المتكلمين المسلمين يتهمهم بعدم رعاية حرمة ظواهر الشريعة، واهتمامهم الشديد بحرمة مقولاتهم العقلية والمنطقية.

(1) الحيدري، كمال، دروس في الحكمة المتعالية، ج1، ص 39، دار الصادقين، ط. الأولى 1999.

(2) م. ن.

المفاهيم الرئيسية

1. سادت في الأوساط العلميّة الإسلاميّة بعض الفلسفات، وتأثّر بها الحكماء المسلمون، من أبرزها: الفلسفة المشائيّة، الفلسفة الإشراقيّة، وفلسفة الحكمة المتعاليّة.
2. استطاع أرسطو أن يؤسّس مدرسةً فلسفيّةً عظيمةً، سُمّيت بالفلسفة المشائيّة، سيطرت على التفكير البشريّ بشتّى اتجاهاته لفترة قرونٍ متوالية. ولم يزل كثيرٌ من قواعد هذه المدرسة التي أسّسها يعمل بها إلى عصرنا الحاليّ.
3. انتقلت هذه الفلسفة إلى الأوساط الإسلاميّة، وظلّت الحركة الفكريّة تتناقل أفكار حكماء هذه المدرسة حتّى جاء دور العَلَمين الكبارين؛ أبي نصر الفارابي، وأبي علي بن سينا، فبلغت المدرسة المشائيّة الرشد والكمال المطلوب.
4. مميزات الفلسفة المشائيّة: تميّزت الفلسفة المشائيّة بأُمور:
 - أ. اعتمادها المنهج العقليّ في تحقيق المسائل الفلسفيّة، حتّى في المسائل المتعلّقة بالأخلاق والسياسة.
 - ب. اهتمامها بالإلهيات خصوصاً، وبأبحاث الفلسفة الأولى عموماً.
 - ج. محاولة ربط أبحاثها الفلسفيّة بقضايا الإنسان، لذلك نجدها تهتمّ بالقضايا الأخلاقيّة، وهذا يعني وجود بعدٍ عمليّ طُعّمت به الفلسفة النظريّة لمعالجة مشاكل الحياة الإنسانيّة.
5. المدرسة المشائيّة لم يُحالفها التوفيق كثيراً بين العقل والشريعة، بالأخصّ في البحوث المرتبطة بعلم النفس الفلسفيّ، وعلم المعاد.
6. لعلّ أبرز أسباب هذا الإخفاق هو اعتماد أتباع هذه المدرسة على القواعد العقليّة التي أسّسوها، وتعاملهم معها على أنّها قضايا عقليّة ضروريّة لا تقبل الخطأ ولا النقد ولا التمحيص.

أسئلة حول الدرس

1. لماذا سُميت الفلسفة المشائية بهذا الاسم؟
2. ما هي أهم ميّزات الفلسفة المشائية؟
3. هل يُمكن اعتبار هذه الفلسفة بعيدة عن قضايا الشريعة؟
4. ما هي المشكلة الأساس التي واجهت هذه المدرسة؟

الدرس الثالث

المدرسة الإِشراقِيَّة

أهداف الدرس

على المتعلِّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرَّف إلى نشأة الفلسفة الإِشراقِيَّة وأهمِّ فلاسفتها.
- 2 . يُبيِّن أهمِّ ميِّزات الفلسفة الإِشراقِيَّة.
- 3 . يُقيِّم المدرسة الإِشراقِيَّة ويذكر أهمِّ مشكلاتها في الأوساط الإِسلامِيَّة.

البداية والتحوّلات

في الوقت الذي كان الفيلسوف الأندلسي «ابن رشد» مشتغلاً في المغرب الإسلامي في الدفاع عن المدرسة المشائية التي تعرّضت جملة من قواعدها وأصولها لنقد هزّ أسسها ومبانيها من قبل الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة»، كانت هناك في المشرق الإسلامي بذور تكوّن مدرسة فلسفية أخرى وضع أسسها السهروردي في كتابه الرئيس «حكمة الإشراق». أصول هذه المدرسة لم تكن تنطلق من الأسس نفسها التي انطلقت منها الفلسفة المشائية، بل كانت تبتعد عنها ابتعاداً كبيراً. فلهذا نجد أنّ ما كان له أهميّة خاصّة في الفكر المشائي - وهو النظر والاستدلال - لم يعد هو المحور والأساس في هذه المدرسة الجديدة، وما كان عديم الأهميّة هناك - وهو الشهود والمكاشفة المبنية على التصفية والتركية - صار هو المحور هنا.

بل يُمكن القول: إنّ ظهور المدرسة الإشراقية في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي، يؤلّف انعطافة أساس في تاريخ هذا الفكر، حيث أدى بزوغ فجر الحكمة الإشراقية على أفق الفلسفة والعلم، إلى تغييرات أساس في المنطلقات التي كانت تنطلق منها الحكمة المشائية، التي كانت لها الهيمنة التامة على الأجواء الفكرية والفلسفية، ممّا أدى بدوره إلى توقّف الحركة الفلسفية - ولولأمد - وهذا هو القانون السائد في كلّ المدارس الفكرية والفلسفية التي بزغت على مرّ التاريخ الإنساني.

ولكنّ الفلسفة الإشراقية استطاعت من خلال المنطلقات الجديدة التي نادى بها، أن تُذيب بظهورها، ذلك الجمود والخمود الفكري الذي كان قائماً قبلها، وتكون منطلقاً لفلسفة جديدة قائمة على أسس غير الأسس التي قامت عليها الفلسفة المشائية، وهذه الطريقة

استحدثها شيخ الإشراق سوف يكون لها الأثر الكبير في الجذور الفلسفية التي قامت عليها مدرسة الحكمة المتعالية لصدر المتألهين الشيرازي.

شيخ الإشراق

يُعتبر الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الإشراق (549 - 587 هـ)، زعيماً لهذه المدرسة في العصر الإسلامي. وهو ينسب في أول كتابه «حكمة الإشراق» امتداد هذه المدرسة لجماعة من الفلاسفة المتقدمين اليونانيين أمثال فيثاغورس وأفلاطون، معتبراً أنهم كانوا من دعاة الحكمة الذوقية الإشراقية، زاعماً أن أفلاطون هو شيخ الإشراقيين. ونحن لا يهمنا مدى صحّة هذا الزعم، وأنّه كان بصدّد تأييد فلسفته هذه بانتسابها للحكماء السابقين أم لا، وما يهمّ هو أنّه أسّس مدرسةً في الأوساط الإسلامية، تختلف عن المدرسة المشائية، عُرفت بإسم المدرسة الإشراقية، أو بفلسفة الإشراق.

سبب التسمية

لماذا يُطلق على هذه المدرسة اسم فلسفة الإشراق؟

الإشراق يعني انبثاق النور. ومن خلال هذه الكلمة أراد أصحاب هذه المدرسة أن يبيّنوا المنهج الذي يعتمدون عليه، بحيث يميّزهم عن المنهج المشائي. يقول المحققون: إن سبب ذلك هو أنّ العلم نورٌ يُشرق في قلب العارف، فهم يعتقدون: «أنّ مثل القلب مثل المرآة المجلّوة المصقولة، محاذياً للوَح المحفوظ وما عليه من العلوم والحقائق الإلهية، فكما لا يمكن أن يكون شيءٌ محاذياً للمرآة المصقولة ولا يؤثر فيها، فكذلك لا يمكن أن يكون شيءٌ محاذياً للوح المحفوظ وهو لا يرى في المرآة القلبية الصافية»⁽¹⁾. فهم يدعون أنّهم بتطهير القلب من أدران الذنوب، وبصقل النفوس من أوساخ التعلّقات الدنيوية، تُشرق العلوم والمعارف في قلوبهم، فيطلعون على حقائق الأشياء.

(1) الأملي، هاشم، جامع الأسرار، ص 535، ترجمة طباطبائي، جواد، مؤسسة التاريخ العربي للنشر، ط. الأولى 2005.

ميّزات الفلسفة الإشرافية

يُميّز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس اعتمادها في تحصيل معارفها على عدّة أمور:

1. المزاجية بين العقل والكشف:

عند السهروردي الطريق لدرك العلوم الإلهية والمعارف الحقيقية إنّما يكمن بتهديب النفس والمداومة على الأمور المقرّبة إلى عالم القدس والطهارة. ولكن هذا ليس بمعنى ردّ النظر والفكر والاستدلال العقلي بل العكس؛ فإنّ شيخ الإشراق يُصرّح بأهميّة دور الاستدلال العقلي في المنهج الذي يتّبعه للوصول إلى الغاية المطلوبة، فلهذا يقول: «إنّه لا يُمكن فهم حقيقة الحكمة الإشرافية ما لم يكن الحكيم ماهراً في العلوم البحثية والمناهج الاستدلالية البرهانية». والشاهد على ذلك هو أنّه ينصح بمطالعة كتاب «التلويحات» ثم «المشارع والمطارحات» قبل الوقوف على كتابه الأساس الذي يبيّن فيه أصول مذهبه الفلسفي وهو كتاب «حكمة الإشراق»، الذي يُعبّر عنه صدر الدين الشيرازي: «بأنّه قرّة عيون أصحاب المعارف والأذواق»⁽¹⁾.

يقول في كتاب «المطارحات»: «ومن لم يتمهّر في العلوم البحثية به، فلا سبيل له إلى كتابي الموسوم بـ(حكمة الإشراق)، وهذا الكتاب ينبغي أن يُقرأ قبله وبعد تحقيق المختصر الموسوم بـ(التلويحات)»⁽²⁾. وهذه العبارة خير دليل على أنّ الحكمة الإشرافية لا تُخالِف الفلسفة المشائية في إعطاء العقل والاستدلال البرهاني موقعه الخاص به. ولكن لا تكتفي بالعقل وحده في إدراك الحقائق، بل تحاول الاستعانة بهما معاً للوصول إلى الكمال المطلوب. فالعقل والكشف كلّ واحد منهما يُعين الآخر للوصول إلى الحقائق ومعرفتها.

يقول في حكمة الإشراق: «والحكماء كثيرة وهم على طبقات وهي هذه: أحدها: حكيم إلهي متوغّل في التأمّل عديم البحث. ثانيها: حكيم بحاث عديم التأمّل. ثالثها: حكيم إلهي متوغّل في التأمّل والبحث... إلى أن يقول: «وأجود الطلبة طالب التأمّل والبحث».

(1) الشيرازي، صدر الدين، المبدأ والمعاد، ص 191، بتقديم وتصحيح السيّد جلال الدين آشتياني، ومقدمة السيّد حسين نصر.

(2) ديناني، غلام حسين إبراهيمي، فلسفة السهروردي، ص 47، منشورات الحكمة، بالفارسية.

وكتابتنا هذا لطالبي التأله والبحث»⁽¹⁾.

يقول قطب الدين الشيرازي - شارح حكمة الإشراق - في ذيل هذه العبارة: «إن الطبقة الأولى هم أكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ التصوف كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله التستري ونظرائهم من أرباب الذوق دون البحث الحكمي. وإن الطبقة الثانية هم عكس الأولى، وهم من المتقدمين كأكثر المشائين من أتباع أرسطو ومن المتأخرين كالشيخين الفارابي وأبي علي وأتباعهما. وإن الطبقة الثالثة هم أعز من الكبريت الأحمر ولا نعرف أحداً من المتقدمين موصوفاً بهذه الصفة، ولا من المتأخرين غير صاحب هذا الكتاب».

2. الذوق الفطري وصفاء الباطن:

«وأما أنت إذا أردت أن تكون عالماً إلهياً من دون أن تتعب وتداوم على الأمور المقرّبة من القدس، فقد حدثت نفسك بالمتع، أو شبيه المتمتع، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زماناً طويلاً إلا وتأتيك البارقة النورانية وسترتقي إلى السكينة الإلهية الثابتة»⁽²⁾.

فهذه المدرسة في الوقت الذي تتحرى فيه الدليل العقلي والاستدلال المنطقي والفلسفي، تُبتنى على كمال الطالب المعنوي، ورياضته الروحية في جلاء الباطن حتى يصفو القلب من الكدورات، فتشرق في أعماقه المعارف. وعلى هذا فإن حكمة الإشراق تسعى لإيجاد الرابطة بين عالم العقل والاستدلال وعالم الإشراق، وبعبارة أخرى بين الاستدلال العقلي والشهود الباطني، فهي برزخ بين الفلسفة المشائية والكلام وبين التصوف، فمزجت بين المنهجين مما جعلها مدرسة مستقلة.

بل تترقى هذه الفلسفة لتقارن بين المشاهدة والبرهان: «وأما من حيث وجدان الدليل وتأكد البرهان المبين، فإن المشاهدة أقوى من الاستدلال... وقد سئل بعض الصوفيّة: ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: قد أغنى الصباح عن المصباح»⁽³⁾.

(1) الشيرازي، قطب الدين، حكمة الإشراق، ص22.

(2) نقلاً عن شعاع أنديشه وشهود در فلسفه سهروردي، ديناني، غلام حسين، ص 47، منشورات الحكمة، بالفارسية.

(3) مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، ج3، ص 317، منشورات معهد علوم إنساني ومطالعات فراهني، ط. الثالثة 1380

3. اعتمادها على ظواهر القرآن الكريم، والسنة الشريفة:

ومن الأصول الأساس التي اعتمدها المدرسة الإشراقية في الوصول إلى رؤية كونية عن الوجود ونظامه هو تأكيدها وحثها على لزوم التمسك بالكتاب والسنة وعدم تخطيها وتجاوزهما. يقول السهروردي في رسالته حكمة التصوف: «أول ما أوصيك به تقوى الله عز وجل، فما خاب من آب إليه، وما تعطل من توكل عليه، احفظ الشريعة فإنها سوط الله بها يسوق عباده إلى رضوانه، كل دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنة فهي من تفاريع العبت وشعب الرفث، من لم يعتصم بحبل القوي غوى، وهوى في غيابة جب الهوى، ألم تعلم أنه كما قصرت قوى الخلائق عن إيجادك، قصرت عن إعطاء حق إرشادك، بل هو: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾ قدرته أوجدتك، وكلمته أرشدتك»⁽¹⁾.

ويقول أيضاً: «أوصيكم إخواني بحفظ أوامر الله ونواهيهِ والتوجه إلى الله مولانا نور الأنوار - بالكلية - وترك ما لا يعنيكم من قول أو فعل، وقطع كل خاطر شيطاني»⁽²⁾.

فمن النقاط الواضحة في كتابات مؤسس هذه المدرسة، الاستفادة من الآيات القرآنية والتأمل في مضامينها العالية واستخراج نكات لطيفة دقيقة منها، وهذا ما لم نعهده في كلمات جملة من الاتجاهات السابقة عليه. يقول السهروردي في هذا المجال: «وعليك بقراءة القرآن مع وجد وطرب وفكر لطيف، واقراً القرآن كأنه ما أنزل إلا في شأنك فقط»⁽³⁾. وكذلك يقول في أمر الدعاء: «وكن كثير الدعاء في أمر آخرتك، فإن الدعاء نسبته إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب العلمي، فكل معد لما يناسبه»⁽⁴⁾.

4. بناء رؤية كونية متكاملة:

سعت هذه المدرسة لتقدم رؤية كونية، عن الوجود والكون والله والآخرة. ومن هنا نجدها

(1) سه رسالة أز شيخ اشراق [ثلاث رسائل لشيخ الإشراق]، شهاب الدين يحيى السهروردي: الألواح العمادية، كلمة التصوف، اللحات، ص 82، بتصحيح ومقدمة نجفقلي حبيبي، طهران، 1397، [بالفارسية].

(2) فلسفة السهروردي، ص 17.

(3) سه رسالة از شيخ اشراق، ص 129.

(4) فلسفة السهروردي، ص 41.

تتعرض لأهم النظريات التي ذكرها أفلاطون، وتدافع عنها بأسلوبها وطريقتها؛ وهي المثُل الأفلاطونية، والروح، والاستدكار.

وعلى هذا تكون هذه الفلسفة قد مزجت بين العقل والشهود والقرآن الكريم والسنة الشريفة، طبعاً على مستوى النظرية.

تقويم هذه المدرسة

لقد استطاعت هذه المدرسة أن تتخلص من المشكلة التي واجهت المدرسة المشائية، وأوجدت لقواعدها ورؤيتها أصولاً مستقاةً من أكثر من منبع واحد، وحاولت أن تمزج بين هذه المباني، فتعتمد عليها جميعاً، خصوصاً أن مؤسسها فيلسوفٌ مسلمٌ مطلعٌ على الكتاب الكريم والسنة النبوية، وقد اطلع على الفلسفات السابقة عليه، وهو كما اشتهر عنه نابغة عصره، وآثاره ومدركه دليلٌ على ذلك. لكن مشكلة هذه المدرسة أنها لم تتمكن من تطبيق النظرية على الواقع. ولم تستطع هذه المدرسة أن تحقق النجاح العملي الذي حققته على مستوى التنظير، وإنما كان حليف مدرسة الحكمة المتعالية.

أهم كتب السهروردي

لشيخ الإشراق مصنّفات كثيرة، جمعت مؤخراً تحت عنوان مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق، مؤلفة من خمسة مجلدات، تحوي كل مؤلفاته ورسائله وكتبه العربية والفارسية، وأشهرها:

1. حكمة الإشراق.
2. المطارحات.
3. التلويحات.
4. اللمحات.
5. الألواح العمادية.
6. هياكل النور.
7. المقامات.

المفاهيم الرئيسية

1. أصول هذه المدرسة لم تكن تنطلق من الأسس نفسها التي انطلقت منها الفلسفة المشائية، بل كانت تبتعد عنها ابتعاداً كبيراً.
2. ما كان له أهمية خاصة في الفكر المشائي . وهو النظر والاستدلال . لم يعد هو المحور والأساس في المدرسة الإشرافية، وما كان عديم الأهمية في المدرسة المشائية . وهو الشهود والمكاشفة المبنية على التصفية والتزكية . صار هو المحور هنا.
3. الفلسفة الإشرافية استطاعت من خلال المنطلقات الجديدة التي نادى بها، أن تُذيب بظهورها، الجمود والخمود الفكري الذي كان قائماً قبلها، وتكون منطلقاً لفلسفة جديدة قائمة على أسس غير الأسس التي قامت عليها الفلسفة المشائية.
4. يُعتبر الشيخ شهاب الدين السهروردي زعيم المدرسة الإشرافية في العصر الإسلامي.
5. تتميز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس اعتمادها في تحصيل معارفها على عدة أمور:
 - أ. العقل والاستدلال المنطقي والفلسفي.
 - ب. الذوق الفطري وصفاء الباطن.
 - ج. اعتمادها على ظواهر القرآن الكريم، والسنة الشريفة.
 - د. سعت هذه المدرسة لتقدم رؤية كونية، عن الوجود والكون واللّه والآخرة.
6. ميزة الفلسفة الإشرافية أنها قد مزجت بين العقل والشهود والقرآن الكريم والسنة الشريفة، على مستوى النظرية.
7. استطاعت هذه المدرسة أن تتخلص من المشكلة التي واجهت المدرسة المشائية، وأوجدت لقواعدها ورؤيتها أصولاً مستقاةً من أكثر من منبع واحد، وحاولت أن تمزج بين هذه المباني، فتعتمد عليها جميعاً.
8. المدرسة الإشرافية لمن تتمكن من أن تطبق النظرية على الواقع، فلم تستطع هذه المدرسة أن تحقق النجاح العملي الذي حققته على مستوى التنظير.

أسئلة حول الدرس

1. لماذا سُميت الفلسفة الإشرافية بهذا الاسم؟
2. ما هي أهم مميزات الفلسفة الإشرافية؟
3. هل استطاعت مدرسة الإشراف تطبيق النظرية على الواقع؟

الدرس الرابع

الملا صدرا والحكمة المتعالية

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرّف إلى مراحل نشأة مدرسة صدر المتألّهين.
- 2 . يُبيّن أهمّ مميّزات مدرسة الحكمة المتعالية.
- 3 . يفهم مكانة ومنزلة العقل عند الملا صدرا.

تمهيد

يُمكن القول إنّ الفكر الفلسفيّ السائد هذه الآونة، ولا سيّما في الأوساط العلميّة الإسلاميّة وخصوصاً في الحوزات العلميّة، هو فكر وفلسفة الحكمة المتعالية، التي أرسى دعائمها وأسس قواعدها في القرن الحادي عشر الهجريّ صدرُ الدين الشيرازيّ، الملقّب بصدر المتألّهين أو بالملا صدرا. ولا يُمكن دراسة هذه الفلسفة من دون إطلاقة على الحياة العلميّة لهذا الفيلسوف العظيم.

المراحل العلميّة لحياة صدر المتألّهين ومدرسته

ولد في شيراز دون أن تُحدّد بالدقّة سنة ولادته⁽¹⁾، من والد صالح اسمه إبراهيم بن يحيى القوامي، وقيل إنّّه كان أحد وزراء دولة فارس. وكان هو الولد الوحيد حيث حظي باهتمام كبير عند والده، الذي وجّهه لطلب العلم، فبدأ دراسته في شيراز عاصمة الدولة آنذاك. وانتقل بعد وفاة والده إلى أصفهان، وأنفق كلّ ماله الذي ورثه في تحصيل العلم، فتلمذ على يد الشيخ بهاء الدين العامليّ (953 - 1031 هـ)، الذي وجّهه بعد فترة إلى فيلسوف عصره السيّد محمّد باقر الداماد (المتوفّى سنة 1040 هـ). ويُمكّن تقسيم حياة فيلسوفنا العلميّة إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: التلمذة

حيث كان يتتبع آراء المتكلمين والحكماء ومناقشاتهم، ولم يكن في هذه المرحلة قد نضج من الناحية الفلسفيّة، ولم يفتح له المسلك العرفانيّ. وفي هذه الفترة «استوعب في

(1) ذكر المحقّق جلال الدين آشتياني في كتابه: شرح حال وآراء ملا صدرا، ص 1: أنّ ولادته كانت سنة 979 هـ وعلى هذا يكون عمره حين الوفاة 71 سنة.

هذا المجال من حكماء اليونان خصوصاً، أفلاطون وأرسطو، وما أبانته دراسات كبار حكماء الإسلام كالفارابي وابن سينا وشيخ الإشراق وغيرهم، وما ابتكره هؤلاء، كما هضم ما وصل إليه كبار العرفاء عن طريق الذوق والوجدان⁽¹⁾.

لكن مع ذلك كله يُعبّر هو عن هذه المرحلة بقوله: «وإني كنت سألماً كثيراً الاشتغال بالبحث والتكرار، وشديد المراجعة إلى مطالعة كتب الحكماء والنظار، حتى ظننت أنني على شيء، فلما انفتحت بصيرتي ونظرت إلى حالي رأيت نفسي... فارغة من العلوم الحقيقية وحقائق العيان، مما لا يدرك إلا بالذوق والوجدان»⁽²⁾.

ثم نجد في مقدمة كتابه الأسفار يقول: «ثم إنني قد صرفت قوتي في سالف الزمان، منذ أول الحداثة والريعان في الفلسفة الإلهية...، واقتضيت آثار الحكماء السابقين، والفضلاء اللاحقين...، وحصلت من ما وجدته من كتب اليونانيين، والرؤساء والمعلمين، تحصيلاً يختار اللباب من كل باب...، من غير أن يظفر من الحكمة بطائل، أو يرجع البحث إلى نائل»⁽³⁾. وكأنه يظهر الندم على هذا الجهد الذي بذله. ولكن سيبدو أنه استفاد كثيراً في هذه المرحلة لتكوين فلسفته، وتدعيمها.

المرحلة الثانية: العزلة

فقد انقطع عن الناس إلى كهك، وهي إحدى قرى قم المقدسة، خمسة عشر عاماً على ما قيل، تفرغ فيها للعبادة وتصفية الفكر وتهذيب الخيال. فهو يقول بعد أن يذكر في مقدمة كتابه الأسفار أحوال أهل ذلك الزمان، ومعاداتهم له: «فأمسكت عناني عن الاشتغال بالناس ومخالطتهم، وأيست من مرافقتهم، ومؤانستهم، وسهلت عليّ معادة الدوران، ومعاندة أبناء الزمان، وخلصت عن إنكارهم وإقرارهم، وتساوى عندي إعزازهم وإضرارهم، فتوجهت توجهاً عزيزاً نحو مسبب الأسباب، وتضرعت تضرعاً جبلياً إلى

(1) مطهري، مرتضى، مقدمة على أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، ج 1، ص 35، مؤسسة أم القرى، قم، ط الثانية 1422 هـ.

(2) الشيرازي، صدر الدين، مقدمة تفسير سورة الواقعة.

(3) الشيرازي، صدر الدين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 1، ص 4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الثالثة.

مسهّل الأمور الصعاب، فلمّا بقيتُ على هذا الحال من الاستتار والانزواء... زماناً مديداً وأمداً بعيداً، اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالاً نورياً، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً قوياً، ففاضت عليها أنوار الملكوت، وحلت بها خبايا الجبروت، ولحقتها الأضواء الأحديّة...»⁽¹⁾. وبذلك يكون قد انتقل إلى:

المرحلة الثالثة: التأليف

فيقول «فألهمني الله الإفاضة ممّا شربنا جرعةً للعطاش الطالبين، والإلاحة⁽²⁾ ممّا وجدنا لعمه للقلوب السالكين، ليحيا من شرب منه جرعةً، ويتنور قلب من وجد منه لعمه، فبلغ الكتاب أجله، وأراد الله تقديمه وقد كان أجله، فأظهره في الوقت الذي قدره، وأبرزه على من له يسره، فرأيتُ إخراجَه من القوّة إلى الفعل والتكميل، وإبرازه من الخفاء إلى الوجود والتحصيل، فأعملتُ فيه فكري، وجمعتُ على ضمّ شوارده أمري، وسألتُ الله تعالى أن يشدّ أزرِي، ويحطّ بكرمه وزرِي، ويشرح لإتمامه صدري، فنهضتُ عزيمتي بعد ما كانت قاعدةً، وهبتُ همّتي غبّ ما كانت راکدةً، واهتزّ الخامد من نشاطي...»⁽³⁾، فصنّف كتاباً إلهياً - الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة - وبدأ في مرحلته هذه بالتأليف والكتابة. أهمّ مؤلّفات صدر المتألّهيّن بعد كتاب الأسفار:

1. تفسير القرآن الكريم.
2. شرح على أصول الكافي.
3. مفاتيح الغيب.
4. المبدأ والمعاد.
5. رسالة في حدوث العالم.
6. كتاب المشاعر.
7. الشواهد الربويّة.

(1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج 1، ص 8.

(2) الاح: بدا وظهر وبسيفه وبثوبه، ولوّح به لمع به.

(3) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج 1، ص 8.

8. العرشية.

9. رسالة التصوّر والتصديق.

وقد طبع أكثر مؤلفاته التي يبلغ عددها 32 كتاباً ورسالة تقريباً.

ميّزات هذه المدرسة

إنّ المنهج المتّبع في مدرسة الحكمة المتعالية، منهجٌ مختلفٌ عن كلّ المدارس السابقة عليه، فهو ليس منهجاً مشائياً بحتاً، ولا إشراقياً بحتاً، ولا صوفياً، ولا كلامياً، «وليس فلسفةً تجميعيةً، بل لها بناؤها الفلسفيّ المشخص»⁽¹⁾. فهي بحقّ مزيجٌ من كلّ هذه المناهج والمدارس. وبملاحظة حياة صدر المتألّهين بمراحلها الثلاث، يُمكن استنتاج ركائز الفلسفة النيّ شيدّها، والأسس التي اعتمد عليها. فهو فيلسوف إسلاميّ قرأ كلّ ما تقدّم عليه من أفكار وفلسفات، وطاقته نفسه لحياة العزلة والتصوّف، لكنّه خرج من عزلته منتصراً، يحمل فلسفةً جديدةً، لم يكن ليوفق إليها من قبله، فكانت فلسفته مزيجاً من البرهان والوجدان والقرآن، أو قلّ مزيجاً من العقل والكشف والشرع.

1. الجمع بين البرهان والوجدان:

أولاً: إنّ الحكمة المتعالية تتخذ من العقل أساساً لها، ومن الشهود والمكاشفة أساساً آخر، لكن لا بنحو الفلسفة المشائية التي تعتمد بشكل كليّ على العقل وتُتكر مبدأ الكشف، ولا كالصوفيّة الذين يعترضون ويسفّهون العقل أيّ تسفيهه، بل هي تحارب من يعتمد على الشهود والكشف فقط، كما وتذمّ من يعتمد على العقل والبرهان فقط.

ف نجد صدراً يُشنع على من ينكر العلم اللدنيّ، بينما هو يعتبره أقوى وأشدّ فيقول: «إنّ كثيراً من المنتسبين إلى العلم ينكرون العلم الغيبيّ اللدنيّ، الذي يعتمد عليه السالك والعرفاء، وهو أقوى وأحكم من سائر العلوم، قائلين ما معنى العلم إلا الذي يحصل من تعلم أو فكر وروية»⁽²⁾.

(1) مدخل إلى الفلسفة، ص 125.

(2) الشيرازي، صدر الدين، مفاتيح الغيب: المشهد الثامن من المفتاح الثالث. (نقلًا عن الأمين، محسن، أعيان الشيعة، ج 9، ص 323، تحقيق الأمين، حسن، دار المعارف للطبوعات، بيروت، ط. 1983).

ويذمّ المعتمدين على البحث والعقل فقط فيقول: «... لا على مجرد الأنظار البحثية، التي سيلعب بالمعوّلين عليها والمعتمدين بها الشكوك، يلعن اللاحق منهم فيها السابق، ولم يتصالحوا عليها ويتوافقوا فيها؛ بل كلّما دخلت أمة لعنت أختها»⁽¹⁾.

فأولى «أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألّهين من الحكماء، والملّيين من العرفاء»⁽²⁾.

ويقول في موضع آخر في وصف كتابه الأسفار بأنه: «قد اندمجت فيه العلوم التألّهية في الحكمة البحثية وتدرّعت فيه الحقائق الكشفية بالبيانات التعليمية»⁽³⁾.

ويفتخر بالطريقة التي وصل إليها بأنها «مما لست أظن أن قد وصل إليه أحد ممّن أعرفه من شيعة المشائين ومتأخريهم، دون أئمتهم ومتقدّمهم، كأرسطو ومن سبقه. ولا أزعّم إن كان يقدر على إثباته بقوة البحث والبرهان شخص من المعروفين بالمكاشفة والعرفان، من مشايخ الصوفية من سابقهم ولا حقيهم»⁽⁴⁾.

وهذا يعني أنه لم يبلغ المشاؤون ما بلغه هو من المكاشفة والوجدان، ولا الإشراقيون والعرفاء بلغوا ما بلغه هو بالبحث والبرهان؛ نعم يمكن القول: «إن فلسفة صدر المتألّهين تُشبه المدرسة الإشراقية من ناحية الأسلوب، أي إنّها تعتمد كلّاً من الاستدلال والمكاشفة، إلا أنّها تختلف عنها في الأسس والاستنتاجات»⁽⁵⁾.

ثانياً: يقدّم البحث الفلسفيّ على الشهود الوجدانيّ، شفقةً بالمتعلّمين، وتسهيلاً عليهم، لأنّ الطالب قد لا يقتنع بالمشاهدة ولا يُصدّق بها ابتداءً، لكنّه إذا وجد الدليل البحثيّ العقليّ واقتنع به، ثمّ سمع بالمشاهدة والكشف أمكنه التصديق أكثر: «ونحن أيضاً سالكو هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة، حيث سلكننا أولاً مسلك القوم في أوائل الأبحاث وأواسطها، ثمّ نفترق عنهم في الغايات، لتلّا تنبو الطبايع عمّا نحن بصدده في أوّل

(1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 2، ص 307.

(2) صدر الدين، المبدأ والمعاد، ص 496.

(3) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 1، ص 9.

(4) المبدأ والمعاد، ص 496.

(5) مدخل إلى الفلسفة، ص 125.

الأمر، بل يحصل لهم الاستيناس به، ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقاً بهم»⁽¹⁾.

2. المطابقة بين الشرع والعقل:

وهذه الميزة التي تفصل بين هذه المدرسة وسائر المدارس من حيث النتائج، فلم يقع فيما وقع به المشاؤون من تطبيق الشريعة وتأويلها بما يلائم العقل، ولم يفشل من حيث النتيجة بعدم الحصول على البراهين العقلية بما يلائم الشريعة كما حصل للإشراقيين، بل وجد في كل مسائله الفلسفية الحكمية التي طرحها مطابقة بين العقل والشرع:

«وحاشا الشريعة الحقّة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتباً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة»⁽²⁾. وعلى هذا لا يزال يستشهد على كل مسألة فلسفية عويصة بالآيات القرآنية والآثار الإسلامية. وهو بارع في تطبيق ما يستشهد به على فلسفته. ولم يكن استشهاده بها لرفع شبهة المتهمين له بالخروج عن الدين، بل هو من الذين يدعون أنه لا أحد يفهم أسرار القرآن الكريم، والسنة الشريفة كما يفهمها هو.

وهو يسعى في كل ما ألفه إلى أن يبين هذا المنهج الفريد، فيهدف من كتبه الفلسفية إلى بيان تأييد العقل للدين، ومن كتبه الدينية بيان تأييد الدين للعقل، فكانت كتبه كلها دينية فلسفية.

3. محورية القرآن:

وقد يتبادر للأذهان من هذا الأسلوب الفريد الذي يتبعه الملاء صدرًا، أن البرهان والعرفان والقرآن في عرض واحد، وأنها طرق ثلاث توصل إلى الحقيقة وتكشف عنها، وأنه لا تقدم لبعضها على الآخر، إلا بالأسلوب التأليفي والكتابي لإقناع الطلاب، وشفقة بهم كما تقدم، ولكن الصحيح أن المحورية الأساس للقرآن في مدرسته:

«إن الحكمة المتعالية وجدت كمالها في الجمع بين الأدلة؛ البرهان والعرفان والقرآن،

(1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 1، ص 85.

(2) م. ن. ج 9، ص 302.

وأَنه لا يوجد أيّ اختلاف بينها، وإنما هي توافقٌ وانسجامٌ تامٌّ، نعم في مقام المقايسة الداخلية بين هذه الطرق الثلاث، فإنَّ المحوريَّة والأصالة هي للقرآن، والآخراَن يدوران حوله، لا ينفكَّان عنه»⁽¹⁾.

حدود العقل

ومن الضروريّ جدًّا ووضوح مكانة العقل في هذه المدرسة. فقد يُتصوَّر أنَّ الحقائق، التي كشفت الحكمة المتعالية اللثام عنها، يُتوصَّل إليها بالطرق الثلاث المتقدِّمة، وأنَّ ما يصل إليه الكشف والشهود، وما يحكي ويُخبر عنه القرآن والسنة، يُمكن للعقل والبرهان أن يصل إليه، ويستدلَّ عليه. وقد يُتصوَّر أنه يوجد تنافٍ بين القرآن والوجدان من جهة، والبرهان من جهة ثانية، حيث إنَّ هذه الطرق في عرض بعضها، والتنافي واقعٌ فيما بينها. لكنَّ الحقَّ غير هذا؛ فإنَّ هذه الطرق ليست في عرض بعضها البعض حتَّى يقع التنافي فيما بينها، وإنما هي في طول بعضها البعض، ويأتي دور المكاشفة والشهود حينما ينتهي دور العقل والبرهان.

يقول صدر المتألَّهين: «ثمَّ إنَّ بعض أسرار الدِّين وأطوار الشرع المبين بلغ إلى حدِّ ما هو خارجٌ عن طور العقل الفكريّ، وإنما يُعرف بطور الولاية والنبوَّة، ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها، كنسبة نور الحسِّ إلى نور الفكر، فليس لميزان الفكر كثير فائدة وتصرف هناك»⁽²⁾.

وقال أيضاً: «إنَّ مقتضى البرهان الصحيح ممَّا ليس إنكاره في جبلة العقل السليم من الأمراض والأسقام الباطنة. نعم ربما يكون بعض المراتب الكمالية ممَّا يقصر عن غورها العقول السليمة، لغاية شرفها وعلوها عن إدراك العقول، لاستيطانها في هذه الدار وعدم مهاجرتها إلى عالم الأسرار، لا أن شيئاً من المطالب الحقَّة ممَّا يقدر فيها ويحكم بفسادها العقل السليم والذهن المستقيم»⁽³⁾.

(1) رحيق مختوم: الأملي، نقلاً عن دروس في الحكمة المتعالية، ص 100.

(2) الشيرازي، صدر الدين، شرح أصول الكافي في آخر كتاب مفاتيح الغيب، ص 461، منشورات مكتبة المحمودي، ط. الحجرية طهران 1391 هـ. (نقلاً عن دروس في الحكمة ص 102).

(3) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 7، ص 322.

وينقل عن الغزالي فيقول: «قال الشيخ الفاضل الغزالي: اعلم أنه لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالتها. نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه، بمعنى أنه لا يدرك بمجرد العقل. ومن لم يُفَرِّق بين ما يُحيله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخص من أن يُخاطب فيترك وجهه»⁽¹⁾.

تقويم هذه المدرسة

لقد استطاع «صدر المتألهين أن يجمع بين الفلسفة والعرفان، واستفاد في ذلك بالسنة والقرآن، وبيّن المعارف الذوقية في صورة الدليل والبرهان، فتولّد بهذا الترتيب بين مناهج المعرفة منهج حديث، وسُمّي بالحكمة المتعالية»⁽²⁾. واستطاع أن يُحقّق إنجازاً ضخماً على مستوى القواعد والمباني الفلسفية، أدّت إلى بناء نظام عقليّ جديد قائم على أسس برهانية يُمكنها تفسير العالم الإمكانّي وعلاقته بمبدئه المتعالي»⁽³⁾.

وقد حَسَمت هذه المدرسة النزاع بين الفلسفة المشائية والإشراقية، ولم يعد معنى للصراع بين أرسطو وأفلاطون في هذه المدرسة، حيث وضعت كل مسألة في مكانها، واستفادت من المناهج المعرفية كلها.

يقول المطهرّي: «وقد وضع صدر المتألهين نهاية حاسمة لهذا النزاع الطويل (أي بين أرسطو وأفلاطون) بالأساس الجديد الذي شاده في فلسفته. ومنذ هذا الزمن لم يعد معنى لوقوف أحد هذين الاتجاهين في مقابل الآخر. وقد لاحظ كل من جاء بعده واطلع على فلسفته، أن النزاع الذي امتد لألفي عام بين المشائين والإشراقيين قد حسم على يد هذا الفيلسوف العظيم»⁽⁴⁾.

(1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 7، ص 322.

(2) الرمضاني، حسن، مقدمة على كتاب التمهيد في شرح قواعد التوحيد، ص 6، مؤسسة أم القرى، قم، ط. الأولى 2003م.

(3) دروس في الحكمة المتعالية، ج 1، ص 105.

(4) أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، ج 1، ص 13.

المفاهيم الرئيسية

1. إن الفكر الفلسفي السائد هذه الآونة، لا سيما في الأوساط العلمية الإسلامية، وخصوصاً في الحوزات العلمية، هو فكر وفلسفة الحكمة المتعالية، التي أرسى دعائمها وأسس قواعدها صدر الدين الشيرازي، الملقب بصدر المتألهين.
2. يمكن تقسيم حياة صدر المتألهين العلمية إلى ثلاث مراحل:
 - أ. التلمذة: حيث كان يتتبع آراء المتكلمين والحكماء ومناقشاتهم.
 - ب. العزلة: فقد انقطع عن الناس إلى إحدى قرى قم المقدسة خمسة عشر عاماً على ما قيل، تفرغ فيها للعبادة وتصفية الفكر وتهذيب الخيال.
 - ج. التأليف: حيث صنّف في هذه المرحلة الجديدة من حياته أنفس ما قدّمه للفلسفة الإسلامية.
3. يُعدّ المنهج المتّبع في مدرسة الحكمة المتعالية، منهجاً مختلفاً عن كلّ المدارس السابقة عليه. فهو ليس منهجاً مشائياً بحتاً، ولا إشراقياً بحتاً، ولا صوفياً، ولا كلامياً، بل هي مزيجٌ من كلّ هذه المناهج والمدارس.
4. قد تميّزت هذه المدرسة عن غيرها من المدارس بأنّها:
 - أ. تجمع بين البرهان والوجدان: فالحكمة المتعالية تتخذ من العقل أساساً لها، ومن الشهود والمكاشفة أساساً آخر، لكن لا بنحو الفلسفة المشائية تنكّر على الشهود كلّ النكير، ولا كالصوفيّة يعترضون ويسفّهون العقل أيّ تسفيهه، بل هي تحارب من يعتمد على الشهود والكشف فقط، كما وتذمّ من يعتمد على العقل والبرهان فقط.
 - ب. تطابق بين الشرع والعقل: وهذه الميزة التي تفصل بين هذه المدرسة وسائر المدارس من حيث النتائج. فنلاحظ في كلّ مسائله الفلسفية الحكيمية التي طرحها مطابقة بين العقل والشرع. ولهذا لا يزال يستشهد على كلّ مسألة فلسفية عويصة بالآيات القرآنية والآثار الإسلامية.

ج. محوريّة القرآن: وقد يتبادر للأذهان من هذا الأسلوب الذي يتّبعه الملامّ صدرا، أنّ البرهان والعرفان والقرآن في عرضٍ واحدٍ، ولكن الصحيح أنّه في مقام المقايسة الداخليّة بين الطرق الثلاث، فإنّ المحوريّة والأصالة هي للقرآن، والآخران يدوران حوله، لا ينفكّان عنه.

5. قد يُتصوّر أنّ الحقائق، التي كشفت اللثام عنها الحكمة المتعالية، يُتوصّل إليها بالطرق الثلاث المتقدّمة بعرض بعضها البعض، والصحيح أنّ هذه الطرق ليست في عرض بعضها البعض حتّى يقع التنافي فيما بينها، وإنّما هي في طول بعضها البعض، ويأتي دور المكاشفة والشهود حينما ينتهي دور العقل والبرهان.

أسئلة حول الدرس

1. كيف تُقسّم المراحل الفكرية لحياة صدر المتألهين؟
2. من هم أهمّ أساتذته وما هي أهمّ مؤلفاته؟
3. ما هي مميزات الحكمة المتعالية؟
4. ما هي حدود العقل في هذه المدرسة؟

الدرس الخامس

ما هي الفلسفة؟

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرّف إلى ماهيّة وموضوع الفلسفة.
- 2 . يُبيّن أهميّة علم الفلسفة وفائدته.
- 3 . يشرح المنهج الذي تتّبعه الفلسفة للكشف عن المجهول.

تعريف الفلسفة

جاءت كلمة الفلسفة من عبارة «فيلاسوفوس» أي محبّ الحكمة، وهو اسم اختاره سقراط⁽¹⁾ لنفسه؛ وقد نقل مؤرّخو الفلسفة أنّ السبب في اختيار هذا الاسم شيان: أحدهما تواضع سقراط حيث كان يعترف دائماً بجهله، والثاني تعريضه بالسوفسطائيين الذين كانوا يعدّون أنفسهم حكماء⁽²⁾؛ أي إنّّه باختيار هذا اللقب أراد أن يوحي لهم، بأنّهم ليسوا أهلاً لهذا الاسم «الحكيم»؛ لأنّهم يستخدمون التعليم والتعلّم لأهداف مادية وسياسية، وحتى أنا الذي استطعت ردّ تخيلاتهم بأدلة محكمة، لا أرى نفسي أهلاً لهذا اللقب، وإنّما أطلق على نفسي اسم «محبّ الحكمة».

وفي العهد الإغريقي القديم ومنذ أن سمّى سقراط نفسه بهذا الاسم، صارت الفلسفة قديماً تُستعمل في مقابل السفسطة المنكرة بأساليب مغالطاتها لحقائق الأشياء، كما إنّها صارت شاملة لجميع العلوم الحقيقية كالفيزياء، والكيمياء، والطبّ، والهيئة، والرياضيات والإلهيات؛ وأمّا العلوم الاعتبارية كالنحو والصرف فهي خارجة عن حيّز الفلسفة⁽³⁾.

(1) سقراط: «470 - 399 ق.م.» فيلسوف يوناني، ولد في أثينا، عُرف بأنّه أستاذ ذائع الصيت بالفلسفة والحكمة وعرف بـ«سقراط الحكيم».

(2) حيث كان يطلق على كل منهم اسم «سوفيست» وهي كلمة يونانية تعني الحكيم.

(3) تختلف العلوم الاعتبارية عن العلوم الحقيقية في أنّ العلوم الاعتبارية لا واقع لها سوى ما اتفق عليه المتفقون واعتبره المعتبرون، كما لو اتفق النحاة في لغة العرب أن يكون الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً. فلا وجود لأمثال هذه الأحكام في الواقع غير ما اتفق عليه المتفقون واعتبره المعتبرون وعلى خلاف ذلك، حال العلوم الحقيقية، فإنّها تكشف عن حقائق ثابتة سواء علم الإنسان بها أم لم يعلم؛ فالجاذبية كانت موجودة ولها واقع ثابت ولم يكن لنيوتن من دور، سوى الكشف عنها.

وبناءً على ما تقدّم فإنّ الفلسفة تنقسم إلى فلسفة نظرية؛ وتشمل تحت عنوانها ما ينبغي أن يُعلم من المعارف كالرياضيات والطبيعيات والإلهيات. وإلى فلسفة عملية وتشمل تحت عنوانها ما ينبغي أن يُعمل به من المعارف كالأخلاق وتدبير المنزل والسياسة. وإليك مخطّطاً بيانياً للفلسفة وأقسامها المتفرّعة عنها.

بيد أنّ الفيلسوف لم يتمكّن من مواكبة تطوّر العلوم واتساع رقعتها واستيعاب مسألتها وفروعها، فبعث ذلك على انحسار دوره وتقلص نشاطه في حدود بحث الإلهيات بالمعنى الأعم والأخص وتُسمّى بالعلم الكلّي والفلسفة الأولى؛ والوجه في تسميتها بهذا الاسم، هو أنّها تُعدّ في مقدّمة كلّ العلوم؛ إذ أنّها تبحث عن وجود الله الأقدس وصفاته الحسنى، كما أنّها تقوم بإثبات موضوعات العلوم، فما لم يثبت في الفلسفة الوجود المادّي الخارج عن حدود الذهن لا يتسنّى للفيزيائي أن يبحث عن خواص الأجسام، ولا للكيميائي أن يبحث عن طبيعة تفاعلات العناصر وهكذا. بل إنّ جميع العلوم مدينة إلى الفلسفة في مبادئها

التصديقية، كمبدأ عدم التناقض وأصل العلية وقاعدة السنخية، وهي من مباحث ومسائل الفلسفة، ومن أجل ما تقدّم يكون للفلسفة، شرف التقدّم على بقية العلوم، ولا نبأ أن قلنا أنّها أمّ العلوم.

والإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن أحكام الموجودات بشكل عام ولا تختصّ بوجود دون آخر بينما تتناول الإلهيات بالمعنى الأخص إثبات وجود الله الأقدس وصفاته جلّ وعلا.

موضوع الفلسفة

وبذلك يتّضح أنّ موضوع علم الفلسفة هو: «الموجود بما هو موجود»، أي أنّها تتناول دراسة الموجود بشكل عام، لتحدّد أحكامه بغضّ النظر عن خصوصياته. فمثلاً: إنّ البحث عن العلة والمعلول لا يختصّ بموجود دون غيره، بل هو شامل لكلّ موجود؛ بينما البحث عن تركيب الماء ودرجة انجماده وجليانه وبقية خواصه، بحث عن الموجود بما هو ماء، له وجوده الخاص. وأمّا الإلهيات بالمعنى الأخص فإنّها تبحث عن وجود الله تعالى وصفاته وتختصّ به ولا تبحث عمّا سواها.

ودراسة الموجود بشكل عام التي تتناول الموجودات مجردها ومادّيها، يُطلق عليها اسم «الميتافيزيقا» وقد تصوّر البعض خطأً، أنّها تختصّ بالموجودات المجردة غير المادية، إلّا أنّ الصحيح شمولها للموجودات المادية والمجردة على حدّ سواء. فالبحث عن العلة والمعلول، والوجوب والإمكان، والحادث والقديم، والقوّة والفعل وما شابهها لا يختصّ بالموجودات المجردة غير المادية بل يشملهما معاً.

ومن الجدير ذكره أنّ الميتافيزيقا مأخوذة من أصل يوناني هو متافوسيقا أي ما بعد الطبيعة وحوّرت بالعربية إلى (ميتافيزيقا) وحسبما يعتقد مؤرّخو الفلسفة، فإنّ هذه الكلمة استعملت لأول مرة في قسم من فلسفة أرسطو المتناولة لأحكام الوجود بشكل عام، وحيث إنّ هذا القسم من بحث الفلسفة قد كتبه أرسطو حسب ترتيبه بعد بحث الطبيعيات، لذلك فقد أطلق عليه اسم ميتافيزيقا، أي ما بعد الطبيعة.

أهمية وفائدة الفلسفة

تُراود الإنسان أحياناً وقد تلاحقه تساؤلات حول الوجود ومعناه؛ وهل هو متناه محدود أو مطلق لا محدود؟ وكيف وجد؟ وهل هو في غنى عن علة توجده أو مفتقر إليها؟ وهل لله خالق أو هو في غنى عن كل خالق؟ ولماذا لا يرى الله جهرة؟

ومن جهة أخرى فإن الإنسان، هذا الموجود العملاق الذي حلق في آفاق السماء ونفذ إلى أعماق الأرض وقعر المحيطات وفلق الذرة وابتكر العجيب والغريب، تراه حائراً يعيش الضياع والسأم؛ إذ لا هدف حقيقي يصبو إليه ولا رؤية كونية واضحة يمتلكها إزاء الوجود ولا شمولية ولا انسجاماً يلمسه بين مفردات الكون وفصوله، ومن أجل ذلك فإنه لا يعرف لماذا وضع قدميه في هذا العالم؟ ولماذا يُفرض عليه الخروج منه مرة أخرى؟

ومن هنا فتحن بحاجة إلى ما يُخفف قلقنا وينزع سأمنا ويبدل ضياعنا وضلالنا إلى هدى ونور وروح وراحة، والفلسفة تؤدي هذا الدور؛ لأنها تُعطي لكل ما تقدّم من تساؤلات، إجابات مبيّنة وذلك بتحديد رؤية واضحة عن الكون والوجود والحياة، لتحدد لنا معالم المبدأ والمنتهى والسبيل بينهما. وبعبارة أخرى: إن الفلسفة تميط اللثام عن التوحيد والمعاد، والنبوة التي تُعدّ سبيلاً للوصول إلى شاطئ المعاد بأمان بما تتضمنه من شرائع ومناهج وأحكام، فلا يغدو وجود الإنسان عبثاً ولا يُمسي كريشة في مهبّ الريح، بل يعرف نفسه ويعرف أنه من أين وفي أين وإلى أين.

وإذا كان دور الفلسفة الكشف عن المجاهيل، وانتشال الإنسان من حالات الإبهام والضياع بحلّ شبهاته في ما يرتبط بأصل الوجود ومآله وحقيقته، فلا نبالغ أن أطلقنا اسم العلم عليها؛ لأنّ العلم يقوم بتسليط أضوائه الكاشفة على ظلمات المجاهيل ليُسفر عن هويتها وحقيقتها، وهذا بالضبط ما تؤديه الفلسفة لقرائها ودارسيها.

نعم، إن أريد من العلم حصيلة الأفكار والنتائج التجريبية التي يتوصّل إليها الإنسان في مختبره أو في مجال الطبيعة، فلا يصحّ حينئذٍ إطلاق اسم العلم على الفلسفة بهذا المعنى، بل وكذلك لا تصحّ تسمية كهذه على التأريخ والجغرافيا، والفقه وبقية العلوم الإنسانية غير التجريبية.

أساليب التحقيق العلمي

تختلف أساليب التحقيق العلمي باختلاف ميادينها ومجالاتها، وذلك لأنك على سبيل المثال تجد فرقاً واضحاً بين البحوث التالية:

1. البحث في تاريخ نشوب الثورة ضدّ الإنجليز في العراق.

2. البحث في أنواع الألوان.

3. البحث في صياغة قانون عام فيما يرتبط بتمدد الحديد بالحرارة.

فالبحث الأول يتناوله الأسلوب النقلّي التاريخي بالدرس والتحقيق، ولا دور للأساليب العقلية والتجريبية في ذلك؛ إذ إنّ الإنسان الذي لم يُعاصر حدث الثورة ضدّ الإنجليز في العراق مهما حاول بعقله وتجربته معرفة ذلك، فسوف يعجز عنه ولا يتوصّل إلى ما يريد. وأمّا البحث الثاني فإنّنه من مختصّات الأسلوب التجريبي الحسّي ولا دور للعقل والنقل فيه، فإذا حُرّم الإنسان باصرته فإنّنه لن يحظى بمعرفة اللون الأحمر أو غيره من الألوان مهما وصفها الواصفون بنقلهم ومهما استدلّ أهل البرهان عليها بعقولهم؛ وأمّا بالنسبة إلى البحث الثالث فإنّنه وقفّ على الأسلوب العقلي، ولا نصيب للأسلوب التجريبي والنقلّي فيه مهما جرّب المجربون ونقل الناقلون ذلك، إذ إنّ كلّ ما يُجرّبونه وما ينقلونه لا يستوعب كلّ ما هو موجود أو مفترض من قطع الحديد المحكوم عليها بالتمدد.

ومباحث الفلسفة تعتمد على الأسلوب العقلي في تحقيقاتها ودراساتها لمسائلها الفلسفية، إلا أنّها قد تعتمد أحياناً على ظاهرة تجريبية لتجعلها منطلقاً لدراساتها العقلية والتأمّلية⁽¹⁾.

ثم إنّ عملية الكشف عن مجهول بواسطة معلوم آخر تتمّ عبر طرق ثلاثة من الاستدلال:

1. القياس:

وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر، كما لو نقلت حكم الموت

الثابت للإنسان إلى سقراط الذي هو فرد من أفراد الإنسان فتقول:

(1) ومن هذا القبيل النظر إلى بديع صنع الكون وعظمته ثم الانتقال بالتأمّل والاستنتاج إلى وجود مبدع ومنظّم ومهندس من ورائه وهو الله الخالق المصوّر، وهو ذات الأسلوب الذي اعتمده الإعرابي لإثبات وجود الله جلّ اسمه حيث قال: البعرة تدلّ على البعير وأثر الأقدام يدلّ على المسير؛ أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا يدلّان على اللطيف الخبير؟!

سقراط إنسان.

وكل إنسان فان.

•• فسقراط فان.

ومثل هذه الحركة الفكرية يُطلق عليها في المنطق اسم «القياس» وهو مفيد لليقين في ظلّ شروط معيّنة وهي فيما إذا كانت مقدّمات القياس يقينية، وقد تمّ تنظيم القياس بشكل صحيح. وقد خصّص المنطقيّون جانباً مهمّاً من المنطق الكلاسيكي لبيان شروط مادّة وصورة القياس اليقيني وهو (البرهان)⁽¹⁾.

2. الاستقراء:

وهو الانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليّتها، وهو على نحوين: استقراء تام واستقراء ناقص؛ أمّا الاستقراء التام؛ فهو من قبيل الحكم بالجدّ والمثابرة على كلّ من هو موجود في المدرسة بعد إجراء اختبار لجميع من كان فيها من الطلاب. وأمّا الاستقراء الناقص؛ فهو من قبيل الحكم على جميع أهل البلد بالاستقامة وحسن السيرة من خلال معايشرة عدد منهم.

3. التمثيل:

وهو الانتقال من حكم جزئيّ إلى حكم جزئيّ آخر لاشتراكهما في معنى جامع بينهما، بحسب الظنّ أو الوهم، كما لو منع الوالد ولده عن معايشرة صديق من أصدقائه، إلّا أنّ الولد لم يُعرض عن معايشرة هذا الصديق فحسب، بل إنّهُ أَعْرَضَ عن صديق آخر له ظناً منه أنّ العلة في المنع هي عنوان الصداقة، فانتقل من حكم الأول إلى الثاني لمشابهتهما في عنوان الصداقة. وقد صرّح أهل المعقول أنّ القياس البرهاني بكلّ أشكاله المنتجة يُفيد اليقين والقطع، كما أنّ الاستقراء التام يُفيد ذلك أيضاً، وأمّا الاستقراء الناقص والتمثيل فلا يُفيدان سوى الظنّ؛ ومن الواضح أنّ المفيد في الاستدلال هو اليقين لا الظنّ، لأنّ الظنّ لا يُغني عن الحقّ شيئاً.

(1) مصباح اليزدي، محمد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة؛ ج 1، ص 100، دار المعارف للمطبوعات - 1418هـ، 1998م.

المفاهيم الرئيسية

1. جاءت كلمة الفلسفة من عبارة «فيلاسوفوس» أي محبّ الحكمة، وهو اسم اختاره سقراط لنفسه؛ والسبب في اختيار هذا الاسم شيئان: أحدهما تواضع سقراط حيث كان يعترف دائماً بجهله، والثاني تعريضه بالسوفسطائيين الذين كانوا يعدّون أنفسهم حكماء.
2. صارت الفلسفة في العهد الإغريقي تستعمل في مقابل السفسطة المنكرة بأساليب مغالطاتها لحقائق الأشياء، كما إنّها صارت شاملة لجميع العلوم كالفيزياء، والكيمياء، والطب، والهيئة، والرياضيات والإلهيات.
3. تنقسم الفلسفة إلى فلسفة نظرية؛ وتشمل ما ينبغي أن يُعلم من المعارف كالرياضيات والطبيعات والإلهيات. وإلى فلسفة عملية وتشمل ما ينبغي أن يُعمل به من المعارف كالأخلاق وتدبير المنزل والسياسة.
4. إنّ عدم تمكّن الفلسفة من مواكبة تطوّر العلوم واتساع رقعتها أدّى إلى انحسار البحث الفلسفي بالإلهيات بالمعنى الأعم والأخص أو ما يُسمّى بالعلم الكليّ والفلسفة الأولى.
5. الوجهه في تسميتها بالفلسفة الأولى؛ أنّها تُعدّ مقدمة لكلّ العلوم إذ تقوم بإثبات موضوعات العلوم.
6. الإلهيات بالمعنى الأعم هو البحث عن أحكام الموجودات بشكل عام، بينما الإلهيات بالمعنى الأخص تبحث عن إثبات وجود الله تعالى وصفاته جلّ وعلا.
7. موضوع الفلسفة هو: «الموجود بما هو موجود»، وبغضّ النظر عن خصوصياته، ودراسة الموجود بشكل عام يُطلق عليه اسم «الميتافيزيقا».
8. أهميّة وفائدة الفلسفة في الإجابة عن تساؤلات الإنسان حول الوجود ومعناه؛ وانتشاله من حالات الإبهام والضياع بحلّ شبهاته في ما يرتبط بأصل الوجود ومآله وحقيقته.
9. تختلف أساليب التحقيق العلمي باختلاف ميادينها ومجالاتها، فمباحث الفلسفة تعتمد على الأسلوب العقلي عبر طرق ثلاثة من الاستدلال:

- أ. القياس: وهو قول مؤلف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر.
- ب. الاستقراء: وهو الانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليتها، وهو على نحوين: تام وناقص.
- ج. التمثيل: وهو الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر لا اشتراكهما في معنى جامع بينهما.
10. القياس البرهاني بكل أشكاله المنتجة يُفيد اليقين والقطع، كما أن الاستقراء التام يُفيد ذلك أيضاً، وأما الاستقراء الناقص والتمثيل فلا يُفيدان سوى الظنّ.

أسئلة حول الدرس

1. ما هو وجه تسمية الفلسفة بهذا الاسم؟ وما هو موضوع علم الفلسفة؟
2. ما هو دور الفلسفة في إضفاء الروح والراحة والاطمئنان على حياة الإنسان؟
3. هل الفلسفة علم من العلوم؟ ولماذا؟ وما هي حجّة من رفض إطلاق اسم العلم عليها؟
4. اذكر مع المثال أساليب وطرق التحقيق في المعرفة الإنسانية؛ وبيّن الأسلوب المعتمد في تحقيق المسائل الفلسفية.
5. إنَّ للاستدلال طرقاً ثلاثة، اذكرها مع أمثلتها ثم بيّن المفيد منها للقطع.

الدرس السادس

الوجود والماهية

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يتعرّف إلى معنى الوجود والماهية.
- 2 . يُبيّن معنى أصالة الوجود ويستدلّ عليه.
- 3 . يشرح نظرية التشكيك في مراتب الوجود.

بداهة مفهوم الوجود

تقدّم في الدرس الخامس أنّ موضوع الفلسفة هو: الموجود بما هو موجود. والموجود هو الشيء الذي ثبت له الوجود، سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود أو شيئاً آخر متّصفاً به وأمّا الوجود فمفهومه بديهي مستغن عن التعريف، وما قد يُقال في تعريفه: «أنّه الثابت العين» أو «الذي يمكن أن يُخبر عنه» فهي تعاريف لفظية⁽¹⁾، تُستخدم للتبنيه والإشارة إلى ما في الذهن من المفهوم البديهي وليست بتعاريف حقيقية، إذ ليست بأعرف من الوجود بل لا شيء أجلي من الوجود.

معنى الماهية

وأما الماهية فقد قيل في تعريفها بأنّها: ما يقع في جواب ما هو؛ فإذا قلّت: ما هو زيد؟ وجاءك الجواب بأنّه إنسان، أو قلّت: ما هو الإنسان؟ وجاءك الجواب بأنّه حيوان ناطق، كان الجواب على هذا السؤال بذاته ماهية الإنسان. وبعبارة أخرى: إنّ الماهية بيان لحقيقة الشيء وذاته التي تُميّزه عمّا سواه.

وأنت حين تواجه موجوداً ما كجبل أبي قبيس، فتقول: «جبل أبي قبيس موجود»، فقد أشرت بالموضوع «جبل أبي قبيس» إلى ماهية الشيء الذي واجهته، كما أنك أشرت بالمحمول «موجود» إلى وجوده. وهكذا بقية الأشياء التي تواجهنا، فإن لها ماهية كما أنّ لها وجوداً.

(1) والتعريف اللفظي ليس تعريفاً حقيقياً؛ لأنّ المعنى الدالّ عليه اللفظ واضح، ولم يؤدّ اللفظ المُعرّف من دور سوى دور الإيضاح للفظ آخر استعمل في ذلك المعنى، كما لو قيل: الفضنفر ما هو؟ فيقال: أسد، فمعنى الأسد لا يحتاج السامع إلى تعريفه، بل يحتاج إلى معرفة لفظ الفضنفر الذي دلّ على معنى الأسد، فالتعريف اللفظي بتبديل لفظ مكان آخر.

أصالة الوجود واعتبارية الماهية

في البداية لنُحدِّد مفردات المسألة:

- الوجود: ويُراد به الوجود العيني الذي يتألف منه الواقع الخارجي.
 - الماهية: ويُراد بها ما يُقال في جواب؛ ما هو.
 - الأصالة: ويُراد بها التحقق الخارجي، بحيث يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية.
 - الاعتبار: ويُراد به عدم التحقق الخارجي، بحيث لا يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية.
- مما تقدّم يظهر أنّ الماهية تختلف عن الوجود مفهوماً، أي أنّ ما يُفهم من معنى الوجود غير ما يُفهم من معنى الماهية، فكلّ منهما يختلف عن الآخر في الذهن، وأمّا في الخارج، أي خارج حدود الذهن فلا يوجد اختلاف، فهما متّحدان في شيء خارجي واحد، فنستطيع أن نُشير إلى زيد الخارجي بالقول: هذا إنسان وموجود.
- الأصالة تُطلق في الفلسفة على معانٍ متعدّدة، والمراد منها هنا: أنّنا بعد أن آمنّا بأنّ هناك حقيقة وواقعاً وراء وجودنا الخاص، نسأل عن الشيء المتحقّق في الخارج والذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، والذي سمّيناه زيدا، هل هو مصداق لمفهوم الوجود أو أنّه مصداق لمفهوم الماهية؟

وبعبارة أخرى: هل أنّ الوجود أصيل في الخارج أم الماهية؟ فلو كان لكلّ منهما مصداق، لكان في الخارج مصداقان اثنان لا مصداق واحد، وبما أنّ الواقع الخارجي لا يوجد فيه إلا مصداق واحد، فلا بدّ أن يكون هذا المصداق لأحدهما دون الآخر وإن انطبقا عليه، إلا أنّ أحدهما واقعيّ أصيل والآخر اعتباري، أي أنّ المصداق الخارجي المتمثّل بزيد، يكون لأحدهما بالذات ومصداقاً للآخر بالعرض، والجواب هو: أنّه مصداق للوجود دون الماهية وإليك مثلاً يوضح المراد.

لو كان عندك ورقة بيضاء وشرعت بتلوين مساحة منها بلون أخضر، فإنّ حاصل هذا التلوين سوف يكون شكلاً معيّناً ولنفضه شكلاً مربعاً، فإنّك وبعد النظر إلى ذلك سينعكس في ذهنك مفهومان: أحدهما اللون الأخضر والآخر عبارة عن الشكل المربّع الذي يُعدّ حداً للون الأخضر، فمفهوم اللون الأخضر له مصداق حقيقي وهو اللون الذي ارتسم على اللوحة،

وأما مفهوم الشكل المربع فليس له مصداق حقيقي في الخارج. نعم اللون الأخضر حيث ينتهي عند حدود خاصة فلا بد وأن يكون له شكل معين وقد اتخذ هنا شكلاً مربعاً، وهو ليس إلا حداً فاصلاً يفصل وجود اللون الأخضر عن اللون الأبيض للوحة، وأما الشكل المربع فلا عينية له في الخارج؛ بمعنى أنه لا يوجد في الخارج إلا اللون الأخضر؛ لأن الحدّ نهاية الشيء التي تميّزه عن غيره ونهاية الشيء لا تمثل شيئاً، وأما الشكل فلا مصداق له يمثله، بل إنّ الذهن قد انتزعه من الوجود الخارجي للون الأخضر.

وهكذا يتضح حال الوجود والماهية، فإنّ الواقع الخارجي للأشياء ليس سوى مصاديق لمفهوم الوجود، إلا أنّ ذهن الإنسان يرسم لهذا الوجود حداً يميّزه عن غيره من المصاديق العينية الخارجية التي تشترك معه في الوجود، فالإنسان مثلاً من أجل تشخيصه عن غيره من المصاديق الخارجية التي تشترك معه الحيوانية يوضع له مائز يميّزه عن غيره من الحيوانات بأنّ له قدرة على التفكير وإدراك الكليات.

حصيلة ما تقدّم هي: إنّ العينية الخارجية ليس فيها سوى الوجود ولا سهم للماهية فيها سوى أنّها تنطبق عليها وتُنسب إليها اعتباراً، وهو ما يُعبّر عنه بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وإلى ما تقدّم أشار المرحوم الملا هادي السبزواري⁽¹⁾ في منظومته الفلسفية:

إنّ الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل

وعلى خلاف هذا الرأي، ذهب آخرون إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود وأنشد لهم:

إنّ الأصل عندنا ماهية دليل من خالفنا واهية

ولا نجد لزماً بعد توضيح الفرق بين الماهية والوجود لذكر الأدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقد ذهب البعض إلى بدهة المسألة وعدم الحاجة إلى إقامة البرهان عليها⁽²⁾.

(1) الملا هادي السبزواري: «1212 - 1289هـ» وهو الشيخ هادي بن المهدي السبزواري، حكيم وفيلسوف عارف، وفقه ورع، وشاعر بالعربية والفارسية، له كتب كثيرة، عدّها البعض (29) كتاباً، منها كتابه المعروف «المنظومة» الذي تناول فيه بيان الفلسفة وأدلتها وردودها بأسلوب شعري بارع وجميل.

(2) من أجل مزيد توضيح راجع الكتب المفصلة كالبداية والنهاية للعلامة الطباطبائي حيث استعرض فيهما آراء الفريقين وأدلتهم وردودهما.

وإذا اتضح ما تقدّم، يظهر بجلاء أنّ الذي له تحقّق خارج حدود الذهن ليس إلاّ الوجود، وأمّا الماهية فلا تحقّق خارجي لها في ذلك. وبعبارة أخرى: إنّ منشأ الأثار للإنسان - مثلاً - هو الوجود لا الماهية، فالإنسان حينما يأكل ويشرب ويتحرّك ويفكر... فإنّما يقوم بكلّ ذلك بوجوده الخارجي لا بماهيته.

تجدد الإشارة إلى أنّ الفلاسفة المشائين ذهبوا إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية وفي طليعتهم «أبو علي ابن سينا» وقد تبلور رأيهم وتعزّزت أركانه بقوة في عهد الملائم صدرًا حيث أقام حججه الساطعة وبراهينه القاطعة. وعلى خلافهم ذهب الإشراقيون على ما يُفهم من كلماتهم إلى القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وكان في طليعة هؤلاء شيخ الإشراق «شهاب الدين السهروردي».

ما يترتب على أصالة الوجود

إذا ثبت أنّ الوجود هو الأصيل، والماهية هي الاعتبارية ترتب على ذلك:

1. أنّ الوجود في كلّ قضية حملية يجب أن يقع في مرتبة الموضوع، والماهية في مرتبة المحمول، فيقال: وجود الإنسان، ووجود السماء. ولا يقال: الإنسان موجود، البقر موجود، وإن عبّر هكذا فهو في الحقيقة من باب عكس الحمل.
2. أنّ الوجود الأصيل لا ضدّ له، لانحصار متن الواقع بالوجود، فكلّ ما يُفرض غيراً له فهو باطل.

تشكيك الوجود وتعدّد الماهية

تعتبر مسألة التشكيك في مراتب الوجود ومسألة أصالة الوجود من أهمّ المسائل التي بلورتها مدرسة الحكمة المتعالية، نظراً للنتائج المهمّة المترتبة عليهما والتي يتصل بعضها بالمباحث العقائدية الباحثة عن الوجود الواجب تعالى ووحدانيته وصفاته عزّ وجلّ. لا ريب أنّ الواقع الخارجي يشتمل على واقعيات متنوّعة مثل: وجود السماء، وجود الأرض، وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود النبات وغيرها...

والدليل على ذلك: اختلاف وتنوّع الأثار المترتبة على كلّ واحدة منها، الكاشف عن اختلاف وتعدّد المؤثرات. والتساؤل المطروح في الفلسفة: هل هذه الكثرة الواقعية المتحقّقة

في عالم الخارج متباينة بتمام الذات، بحيث لا ترجع إلى حقيقة واحدة أو أنها ترجع إلى حقيقة واحدة، بحيث يكون الوجود حقيقة واحدة في عين كثرتها.
يوجد في المسألة قولين:

الأول: أن الوجود ذو حقائق متباينة بتمام الذات، وذهب إلى ذلك المشاؤون.
الثاني: أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشكّكة، وذهب إلى ذلك صدر المتألهيين وتبعه على ذلك السيد العلامة الطباطبائي.

فالوجود وفق هذه النظرية؛ حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة، تتميز بالشدة والضعف، والتقدم والتأخر، والعلة والمعلول، والقوة والفعل وغير ذلك من أنحاء التشكيك. بحيث يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، كالعدد والحركة ونحوهما، فكل واحد منها حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالتشكيك.

بمعنى آخر إن إحدى الفروق التي يمكن الوقوف عليها في مجال تمييز الماهية عن الوجود هو: أن الماهية تختلف وتتعدد باختلاف الأشياء، فماهية الإنسان تختلف عن ماهية الشجر، وهما يختلفان عن ماهية الحجر...، بينما الوجود في كل الأشياء واحد مهما تكاثرت وتعددت، إلا أنه قد يختلف شدة وضعفاً من موجود إلى آخر، فنور الشمعة أضعف من نور المصباح ونور المصباح أضعف من نور الشمس وهكذا؛ فإن الوجود يبدأ بأضعف موجود وينتهي بأكمل موجود وهو الله - جل اسمه وعلا مكانه - إلا أن الوجود واحد.

وبما أسلفنا يظهر أن الماهية تُحدّد حقائق الأشياء وتُميز بعضها عن البعض الآخر بعد اتحادها في الوجود، فلولا الماهية لم يتحقّق التحديد والتشخيص في الموجودات ولم تتضح حقائقها. ومن أجل معرفة الفارق بين الوجود والماهية تصوّر أن الوجود عجينة وضعناها في قوالب مختلفة، فإنها تتشخص بحسب القوالب التي صبّت فيها، فتكون أسطوانية أو مكعبة أو مخروطية...، فالعجينة بمثابة الوجود المتحد في الجميع، والقوالب بمثابة الماهيات المختلفة فيما بينها بحسب اختلاف مواردها ومشخصاتها.

المفاهيم الرئيسية

1. مفهوم الوجود بديهي مستغن عن التعريف، وما يُقال في تعريفه: «أنه الثابت العين» أو «الذي يُمكن أن يُخبر عنه» فهي تعاريف لفظية للتبني، إذ لا شيء أجلى وأعرف من الوجود.
2. الماهية هي الواقعة في جواب ما هو؟، وبعبارة أخرى: هي بيان لحقيقة الشيء وذاته التي تُميّزه عما سواه.
3. المراد من الأصالة: التحقق الخارجي ومنشأ ترتب الآثار الخارجية، وفي مقابله الاعتبار.
4. الماهية تختلف عن الوجود مفهوماً وفي الذهن، وتتحد معه مصداقاً وفي الخارج.
5. الشيء المتحقق في الخارج أي الذي له الأصالة والذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، هو الوجود، والماهية هي الاعتبارية، إذ إنه لو كان لكل من الوجود والماهية مصداق، لكان في الخارج مصداقان اثنان، والواقع الخارجي لا يوجد فيه إلا مصداق واحد.
6. أصالة الوجود واعتبارية الماهية هو ما اختاره الفلاسفة المشائيون وفي طليعتهم ابن سينا، ثم قوي هذا الرأي في عهد صدر المتألهين حيث أقام حججه الساطعة وبراهينه القاطعة.
7. أمّا القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود فهو ما اختاره الفلاسفة الإشراقيون وفي طليعتهم شيخ الإشراق السهروردي.
8. يترتب على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية:
 - أ. أن الوجود في كل قضية حملية يجب أن يقع في مرتبة الموضوع، والماهية في مرتبة المحمول.
 - ب. أن الوجود الأصيل لا ضد له، لانحصار متن الواقع بالوجود، فكل ما يُفرض غيراً له فهو باطل.

9. الوجود حقيقة واحدة مشكّكة أي ذو مراتب مختلفة شدّة وضعفاً، وذلك لاختلاف وتنوّع الآثار المترتبة على كل واحدة من المراتب.
10. الكثرة الواقعية في الخارج ترجع إلى حقيقة واحدة، بحيث يكون الوجود حقيقة واحدة في عين كثرتها، وليست متباينة بتمام الذات كما ذهب إلى ذلك المشاؤون، بل الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشكّكة . كما ذهب إلى ذلك صدر المتألهين .
تتميز بالشدّة والضعف، والتقدّم والتأخّر، والعلة والمعلول، والقوّة والفعل وغير ذلك... بحيث يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك.
11. الماهية هي التي تُحدّد حقائق الأشياء وتُميّز بعضها عن البعض الآخر بعد اتحادهما في الوجود، فلولا الماهية لم يتحقّق التحديد والتشخيص في الموجودات ولم تتضح حقائقها.

أسئلة حول الدرس

1. ما هو تعريف الوجود والموجود والماهية؟ مَثِّلْ لِكُلِّ مِنَ الْمَاهِيَةِ وَالْوُجُودِ بِمِثَالٍ. ثُمَّ بَيِّنْ لِمَاذَا اعْتَرَضَ الْبَعْضُ عَلَى تَعْرِيفِ الْوُجُودِ وَالْمَوْجُودِ؟
2. وَضَّحْ مَا يَلِي: «إِنَّ الْمَاهِيَةَ تُحَدِّدُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَتُمَيِّزُ بَعْضَهَا عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرَ بَعْدَ اتِحَادِهَا فِي الْوُجُودِ» وَاشْفَعْ تَوْضِيحَكَ بِمِثَالٍ مَقْرَّبٍ لِلْمَطْلُوبِ.
3. مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ أَصَالَةِ الْوُجُودِ وَاعْتِبَارِيَةِ الْمَاهِيَةِ؟ عَزِّزْ جَوَابَكَ بِأَمثلةٍ بَيَانِيَةٍ؟
4. مِنْ هَمِ الْقَائِلُونَ بِأَصَالَةِ الْوُجُودِ وَاعْتِبَارِيَةِ الْمَاهِيَةِ؟ وَمِنْ هَمِ الْقَائِلُونَ بِأَصَالَةِ الْمَاهِيَةِ وَاعْتِبَارِيَةِ الْوُجُودِ؟

الدرس السابع

أقسام الوجود

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يبيّن معنى الوجود الذهني والوجود الخارجي والفرق بينهما.
- 2 . يتعرّف على بعض النظريّات المرتبطة بثبوت الوجود الخارجي.
- 3 . يتعرّف على الوجود المادّي والمجرّد ويبيّن الفرق بينهما.

الوجود الذهني والخارجي

إنّ للأشياء وجودين حقيقيين: أحدهما، الوجود الخارجي، والآخر الوجود الذهني، ويتمثّل الأوّل بوجود الأشياء خارج حدود الذهن، كأفراد الإنسان والحجر والشجر، بينما يتمثّل الثاني بعلمنا بها أي صور تلك الأشياء. ولا شكّ في أنّ انطباع صور الأشياء في الذهن ليس على شاكلة ارتسام صورة الأشياء على لوحة أو ورقة، إذ إنّ الورقة لا تُدرك ما يرسم عليها من الصور، بخلاف ارتسامها في الذهن، لأنّه مدرك لها، عالم بها، محيط بها. والمشكلة التي أثارها الفلاسفة والعلماء منذ أبعـد الآماد ولحدّ الآن؛ هي مدى مطابـقة الوجود الذهني للوجود الخارجي، وقد عبّروا عن المطابقة بالصواب وعن عدمها بالخطأ.

النظريّات في الوجود الخارجي

ومن هنا اهتمّ الفلاسفة بالمعرفة الإنسانية ومصدرها وقيمتها، حيث جعلوها في طبيعة المعارف الفلسفية وأهمّها. ولسنا الآن في صدد البحث عن نظرية المعرفة بتفاصيلها وخطوطها ومسائلها، إلّا أنّه يمكن وبصورة مجملّة القول: إنّ الفلاسفة وبعد أن اختلفوا في تحديد مصادر أفكارنا التصوّرية والتصديقية في أنّها حسّية أو عقلية أو كلاهما معاً، أو شيء آخر، اختلفوا في قيمتها ومطابقتها للواقع الخارجي. 1. ومن أجله ذهب جماعة منهم إلى إنكار الواقع الخارجي بكلّ تفاصيله منكرين حتى أنفسهم، ومن هؤلاء «غورغياس» السوفسطي ومن المنكرين «جورج باركلي»⁽¹⁾ الذي

(1) «جورج باركل» 1753 - 1685م George Barckley، فيلسوف إنجليزي مثالي مبكر النضوج، شاعر في طفولته، التحق بمدرسة «كلكني» فدرس فيها الرياضيات ثم التحق بكلية «الثالوث» Trinity فأبدي فيها من الحماسة والخيال ما جعل الآخرين يعتبرونه أكبر عبقرى أو أكبر مخبول، اشتغل مدرّساً للغة اليونانية عام 1712م وكان قسيساً، وقد تأثر باركلي في دارسته بـ «ديكارت» و«لوك».

لم يؤمن بوجود شيء سوى الأنا المدركة والصورة المدركة، ويُسمى باركلي وأنصاره بالمثاليين «أيده اليست Idealists»، بينما ذهب «أرسطو» ومدرسته وتلامذته ومن سار على خطاه، إلى الإيمان بالواقع مطلقاً العيني الخارجي منه وغيره ويُسمى هؤلاء بالواقعيين «رئاليست Realists».

2. وجنح جمع آخر إلى الإيمان بالواقع الخارجي إيماناً نسبياً فالصورة المدركة عندهم مزيجٌ من مادة الإدراك الخارجي والقوالب والمقولات الجاهزة في الذهن، فلا تُتمثل الصورة المدركة الخارج بصورة مستقلة ولا الذهن بصورة مستقلة، بل للخارج نسبة ونصيب من هذه الصورة، وللذهن نصيب ونسبة منها أيضاً وهو ما ذهب إليه «عمانوئيل كانت»⁽¹⁾ في نظريته النسبية.

3. ومال آخرون إلى الشك بوجود واقع خارج حدود الذهن البشري، فلم يحكموا بثبوته ولا بنفيه ومن هؤلاء «دافيد هيوم»⁽²⁾ و«جون لوك»⁽³⁾ وهكذا اختلفت آراء المفكرين في تقييم إدراكاتنا عن الواقع الخارجي باختلاف مذاهبهم ومشاربهم الفلسفية⁽⁴⁾.

(1) عمانوئيل كانت «Emanuel Kant» (1724 - 1804م) فيلسوف ألماني ولد في كينجسبرج، كان والده سراجاً مجتهداً في عمله صدوقاً، وكانت أمه متدينة، حريصة على سماع مواظب (فرانس شولتس مدير معهد «فريدريك») ومن هنا ألحقت الأم ابنها بهذا المعهد ليدرس فيه، وبعدها التحق بجامعة كينجسبرج فدرس الرياضيات والفلسفة وأصول الدين. عُرف «كانت» بدهته الفائقة في تنظيم مواعيد عمله اليومي كالساعة في تحديد الوقت، من أشهر كتبه «نقد العقل العملي»، «نقد العقل النظري»، «نقد الحكم العقلي».

(2) «دافيد هيوم» (1711 - 1779م) «David Hume» فيلسوف ومؤرخ إنجليزي ولد في مدينة أدنبره الواقعة في اسكتلندا شمالي بريطانيا، درس في ثانوية أدنبره والتي تحولت بعد ذلك إلى جامعة أدنبره، فدرس فيها الفيزياء الطبيعية وكانت له رغبة ملحة في دراسة كتب الفلسفة والأدب. أخفق هيوم في التأليف بدو الأمر لما كان يعتمد من أسلوب جاف في عرض أفكاره، إلا أنه التفت إلى ذلك بعدها فألف كتاباً تحت عنوان «مقالات أخلاقية وسياسية» لاقى فيه إعجاب الكثيرين مما أعاد له الثقة بنفسه، وقد كتب هيوم في التاريخ كتاباً تحت عنوان «تاريخ إنجلترا». ومن أشهر كتبه كتاب «بحث في الطبيعة الإنسانية» عرض فيه أفكاره الحسنية، وأرجع مبدأ العلية إلى عادة تداعي المعاني.

(3) «جون لوك» (1704 - 1632م) «John Locke» فيلسوف إنجليزي ومن المؤمنين بأصالة التجربة، مارس الطب التجريبي حتى عُرف في تلك الفترة بالذكور لوك، إلا أنه حصل بعد ذلك على شهادة البكلوريوس في الطب. لوحظ في فلسفة لوك تناقض بين رأيه في المصدر الأساس للمعرفة وبين رأيه في قيمة المعرفة، ولذا فإن ما حازه لوك من شهرة كان أكبر من حجمه.

(4) من أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتاب «فلسفتنا» للشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر. وكتاب «الإيدولوجية المقارنة» للأستاذ الشيخ مصباح اليزدي.

الفلسفة الإسلامية والوجود الخارجي

ولا تمنعنا سعة البحث من الإشارة السريعة إلى المذهب الصحيح والرأي الحق في المسألة آنفة الذكر، فنقول:

إن الإيمان بوجود واقع خارجي قضية مسلمة لا يختلف فيها اثنان ولو في حدود الأنا المدركة، إذ لو لم تكن «الأنا» موجودة فكيف أنكر المنكر أو شكك المشكك بوجود الواقع الخارجي، وحتى (باركلي) حينما أنكر الواقع الخارجي لم يُنكر ذاته المدركة والصورة المدركة، والسرّ هو أنّ ذلك معلوم عنده بالعلم الحضورى، ومن أجله فقد ادّعى أنّه ليس منكرًا ولا شكّاكًا بالواقع الموضوعي الخارجي، إلاّ أنّه يؤمن بواقع الأنا المدركة والصورة المدركة ويُنكر الوجود المادّي للأشياء، فوضع لمذهبه قاعدة معروفة: «أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك» ومن الواضح أنّ ما سوى الأنا المدركة والمدركات المرتبطة بها غير معلوم لنا بالبدهة أو بالعلم الحضورى، بل هو بحاجة إلى برهان ودليل، والعقل هو الحاكم بوجودها انطلاقاً من مبدأ العلية العقلية الذي لا يشك فيه حتى المنكرون والشكّاكون، لأنهم حينما رفضوا الإيمان بوجود واقع موضوعي خارج حدود الذهن البشرى، فإنّما استندوا إلى دليل لإثبات مدّعاهم وهذا الدليل في واقعه علةٌ وسبب لإثبات منحاهم الفلسفي في إنكار الواقع أو الشك فيه.

ومبدأ العلية يُقرّر أنّ لكلّ حادثة سبباً انبثقت منه، فهناك كثير من الظواهر التي نتحسّسها ونبحث عن سببها، فلو كانت نابعة من صميم ذاتنا، لكانت معلومة لنا بالعلم الحضورى، وحيث إنّنا لا نجد ذواتنا، وليس ذلك إلاّ الشيء الخارجي، كما لو أمسكت شوكة بيدك وشعرت بألم الوخز الذي يُصيبها حين إمساكك له، فإنّك ستبحث عن سببه وحينما تراجع نفسك لا تجد فيها سبباً وعلةً لذلك الألم، إذ لو كان لبان لك بالعلم الحضورى وجوده في نفسك، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإنّ بعض الظواهر يشعر بها الإنسان على خلاف رغبته كما في المثال المتقدم، فكيف توجد النفس ما يبعث على انزعاجها وألمها؟! فلا بدّ وأن يوجد سبب آخر خارج حدودها، هو الباعث على ذلك الألم.

إنّ الإنسان لا يجد في نفسه مبرراً يدفعه للبحث في أيّ حقل من حقول المعرفة الإنسانية التجريبية وغيرها ما لم تكن معرفته ذات قيمة تكشف عن الواقع الذي انبثقت منه، فلو كانت أفكارنا محض خيالٍ وصورٍ تتوالى في عالم الذهن ولم يكن لها علاقة من قريب أو بعيد بواقعها الخارجي، كما ادّعى المنكرون والشكّاكون والسوفسطائيون! لما أصبح للبحث والتحقيق والجد والسعي والمثابرة والخوف والرجاء... معنى، إذ كلُّ محاولة من هذا القبيل تغدو جزافاً وعبثاً.

الوجود المادّي والمجرّد

1. المادّي والمجرّد:

إنّ إحدى تقسيمات الوجود هي: الوجود المادّي والوجود المجرّد. والمقصود من الموجود المجرّد ما يُقابل الموجود المادّي ومن هنا يُسمّى الموجود المجرّد بـ«غير المادّي». وتُستعمل كلمة المادّي في الفلسفة بمعنى الجسماني، فيكون المجرّد بمعنى غير الجسماني، فلا يصدق عليه أنّه جسم ولا تُنسب إليه خصائص الأجسام، كوجود الله الأقدس؛ فإنّه ليس بجسم ولا يخضع لخصائص الأجسام. وعلى هذا فالوجود شامل لنوعين من الموجودات: المادّية والمجرّدة.

2. المدارس المادّية والوجود المجرّد:

إلا أنّ بعض المدارس المادّية كالمدرسة الوضعية وفي طليعتها «أوغست كونت»⁽¹⁾ والمدرسة الماركسية وفي مقدمتها كارل ماركس⁽²⁾، ذهبوا إلى إنكار كلّ ما لا يمتّ إلى العالم المادّي المحسوس بصلّة ورفضوا شعار «أثبت لي شيئاً بالحسّ أقبّله منك وإلا فلا» وتغافل هؤلاء عن أنّ الموجودات منها ما هي مجردة غير مادّية، لا يُمكن التعرف عليها إلاّ من خلال العقل واستنتاجاته وتأمّلاته كوجود الله تعالى، لأنّ الحواس الخمس قاصرة

(1) أوغست كونت «1798 - 1857» «August Conte» عالم فرنسي مؤسس للمذهب الوضعي الفلسفي، كما وأنّه مؤسس لعلم الاجتماع الحديث، وألّف كتاب «محاضرات في الفلسفة الوضعية».

(2) كارل ماركس «1818 - 1883» «Carl Marx» مفكر اقتصادي وسياسي ألماني، ولد في مدينة ترير من أسرة يهودية، اعتنق وأسرته المسيحية على المذهب البروتستانتي، اهتمّ بفلسفة (هيجل) ودرس التاريخ والفلسفة، فنال شهادة الدكتوراه في الفلسفة واختصّ بدراسته الاقتصاد عمل محرراً لجريدة «الراين» وكتب كتاب «رأس المال».

عن إدراكها والتحسس بها، ومنها ما هي مادية غير مجردة، وهي بدورها قد تعجز حواس الإنسان الخمس عن إدراك بعض مفرداتها ومواردها، لوجود مانع حال دون ذلك، أو لقصور في وسائل التجربة، فالإلكترون والأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية والجاذبية الأرضية وغيرها من المفردات أكد عليها العلم وآمنّا نحن ببعضها إيماناً قاطعاً على الرغم من أنّها لم تخضع بصورة مباشرة لإحدى حواسنا الخمس، بل توصلنا إلى وجودها من خلال آثارها الدالة عليها بحكم العقل القاطع بأن لكل أثر مؤثراً ولكل معلول علّة.

فإذا أمكن إثبات الجاذبية من خلال سقوط الأجسام باتجاه الأرض بعد رميها إلى أعلى، وإذا أمكن إثبات وجود التيار الكهربائي من خلال توهج المصباح أو حركة المروحة، أمكن أيضاً إثبات وجود الله من خلال آثار صنعه وبديع خلقه، فكما أثبتنا وجود الجاذبية والتيار الكهربائي وغيرها من الظواهر المادية بطريقة عقلية استدلالية مع أنّها لم تخضع بصورة مباشرة لحواسنا، كذلك الحال بالنسبة إلى الله جلّ جلاله، إذ يجوز لنا إثبات وجوده الأقدس بطريقة عقلية استدلالية على الرغم من أنه تعالى لم يخضع بصورة مباشرة لحواسنا.

3. الفرق بين المادي والمجرد:

إنّ بإمكاننا التفريق بين الموجود المادي وبين الموجود المجرد في أنّ الأول يُمكن الإشارة إلى جهة وجوده دون الثاني، فلا جهة له حتى تصحّ الإشارة إليه. كما أنّ الموجود المادي فيه استعداد وقوّة على التغيّر والتبدّل بالامتداد والحركة من حالة إلى حالة أخرى، ولذا فإنّ الحركة ملازمة له، فالحبّة تتحوّل بفعل استعدادها للتغيّر إلى نبتة، والنبتة إلى شجرة، والشجرة تحمل ثمراتاً وهكذا، فإنّ الموجود المادي في حالة تغيّر وحركة دائبين، بينما لا تجد هذه الحالة في الموجود المجرد على ما ذهب إليه جمهور الحكماء.

المفاهيم الرئيسية

1. إنَّ للأشياء وجودين حقيقيين: أحدهما الوجود الخارجي، أي وجود الأشياء خارج حدود الذهن، والآخر الوجود الذهني وهو علمنا المتعلق بصور تلك الأشياء.
2. وقع البحث بين الفلاسفة والعلماء في مدى مطابقة الوجود الذهني للوجود الخارجي. فبعدما اختلفوا في تحديد مصادر الأفكار التصورية والتصديقية هل هي حسية أو عقلية أو كلاهما معاً، أو شيء آخر، اختلفوا في قيمتها ومدى مطابقتها للواقع الخارجي.
3. فذهب جماعة منهم إلى إنكار الواقع الخارجي بكلِّ تفاصيله منكرين حتى أنفسهم، وبعض لم يؤمن بوجود شيء سوى الأنا المدركة والصورة المدركة.
4. بينما ذهب «أرسطو» ومدرسته وتلامذته ومن سار على خطاه، إلى الإيمان بالواقع مطلقاً العيني الخارجي منه وغيره.
5. جنح جمع آخر إلى الإيمان بالواقع الخارجي إيماناً نسبياً فالصورة المدركة عندهم مزيجٌ من مادة الإدراك الخارجي والقوالب والمقولات الجاهزة في الذهن.
6. ومال آخرون إلى الشك بوجود واقع خارج حدود الذهن البشري، فلم يحكموا بثبوته ولا بنفيه.
7. الحق هو أنَّ الإيمان بوجود واقع خارجي قضية مسلّمة لا يختلف فيها اثنان ولو في حدود الأنا المدركة، إذ لو لم تكن «الأنا» موجودة فكيف أنكر المنكر أو شكك المشكك بوجود الواقع الخارجي؟
8. إحدى تقسيمات الوجود هي: الوجود المادّي والوجود المجرّد. والمقصود من الموجود المجرّد أي غير الجسماني، بخلاف المادّي.
9. قد أنكر بعض المدارس المادّية كالمدرسة الوضعية والمدرسة الماركسية الوجود المجرّد، حيث ذهبوا إلى إنكار كلِّ ما لا يمتُّ إلى العالم المادّي المحسوس بصلة.

10. الحقّ أنّ الموجودات منها ما هي مجردة غير مادّية، لا يُمكن التعرف عليها إلا من خلال العقل واستنتاجاته وتأمّلاته كوجود الله تعالى، لأنّ الحواس الخمس قاصرة عن إدراكها والتحصّس بها، بل قد تعجز حواس الإنسان الخمس عن إدراك بعض الموجودات المادّية غير المجرّدة، لوجود مانع أو قصور.

11. الفرق بين المادّي والمجرّد، أنّ المادّي يُمكن الإشارة إلى جهة وجوده دون المجرّد. وأيضاً أنّ المادّي فيه استعداد وقوّة على التغيّر والتبدّل بالامتداد والحركة، بينما لا تجد هذه الحالة في الموجود المجرّد.

أسئلة حول الدرس

1. ما هو المقصود من الوجود الذهني والخارجي؟ وبماذا يمتاز الوجود الذهني عن وجود الصورة المنطبعة على اللوحة؟
2. وضح بإجمال الآراء الفلسفية على صعيد قيمة المعرفة.
3. علّل ما يلي: «لا يمكن إنكار مبدأ العلية حتى للسوفسطي وغيره من المنكرين لواقع الأشياء ووجودها».
4. بيّن كلاً من الوجود المادّي والمجرّد.
5. وضح موقف المدارس المادّية من الموجودات المجرّدة. وما هو الردّ المناسب لها؟
6. اذكر الشواخص التي تُميّز على أساسها الموجود المادّي عن المجرّد.

الدرس الثامن

العلم والإدراك

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1. يُبيّن الفرق بين العلم الحضورى والعلم الحِصُولي.
2. يتعرّف على مجموعة من المصطلحات الفلسفية الأساس ويذكر الفرق بينها.
3. يستدلّ على أنّ الإدراك ظاهرة روحية وليست مادّية.

العلم الحضورى والحصولى

قد يعلم الإنسان بشيء علماً مباشراً من دون توسط شيء بينه وبين المعلوم، فلا يحتاج العالم من أجل علمه بالمعلوم إلى حاكي وكاشف يحكى ويكشف عنه لكي يتحقق العلم به. ويسمى العلم بالمعلم الحضورى أو «المعرفة الحضورية»؛ كما لو علم الإنسان بنفسه أو بالحالات التي تطرأ عليها من حزن وفرح وجوع وعطش أو حبّ وبغض... وسبب تسميتها هكذا هو أنّ الإنسان يعلم بالشيء من دون توسط صورة ذهنية بينه وبين الشيء المعلوم، فالمعلوم حاضر بذاته لدى العالم.

وقد لا يتحقق علم الإنسان بذات الشيء مباشرة بل بصورته الذهنية الحاكية له ويسمى هذا العلم بالمعلم الحصولى، من قبيل علمنا بالأشياء الخارجية، فإنّها غير معلومة لنا بذاتها، وإنّما علمنا بها عبر صورتها الذهنية. وأمّا ذات الصورة فإنّها معلولة لنا بالمعلم الحضورى. وذلك لأنّك حينما ترى ناراً مشتعلة في الخارج، فقد حصل لك العلم بها «علماً حصولياً»؛ لأنّ ذات النار لم تحضر عندك في ذهنك حتى يتحقّق علمك بها علماً حضورياً، وإلا لاحترق ذهنك بها وإنّما حصل لك العلم بها بتوسط صورتها الموجودة في الذهن، فصارت الصورة واسطة بين العالم بالنار وبين النار الموجودة في الخارج، وأمّا صورة النار الموجودة في الذهن فمعلومة لك بالمعلم الحضورى، لأنّها حاضرة عندك ولا تحتاج إلى توسط شيء بينك وبينها كي يتحقّق علمك بها.

فيكون الشيء المعلوم بالمعلم الحضورى معلوماً بالذات؛ لأنّه معلوم لك بذاته، بينما المعلوم لك بالمعلم الحصولى يكون معلوماً بالعرض؛ لأنّ العلم لم يتعلّق به مباشرة بل تعلق بصورته الموجودة في الذهن وهي بدورها كشفت عنه.

ومما تجدر الإشارة إليه، أنّ ما تقدّم من بحث العلم الحضورى والحصولى يختلف عمّا يذكره علماء الكلام من قسمى العلم اللدنى والكسبى؛ إذ إنّ مقصودهم من العلم اللدنى هو ذلك العلم الذى يتوصّل إليه الإنسان أحياناً من دون توسّط معلّم يعلمه بل إنّهم به إلهاماً، على خلاف العلم الكسبى الذى لا يحصل عليه الإنسان إلا بتعليم معلّم.

التصوّر والتصديق

ومن جهة أخرى قد يحصل عند الإنسان علم بشيء أو بحكم من الأحكام من دون إذعان بتحقيقه، ويُسمّى هذا العلم علماً تصوّرياً، كما لو شاهد شخص ما تفاحة على الشجرة، أو طرّق سمعه حكم بأنّ زيدا عالمٌ، من دون أن يُدعن بوجود التفاحة خارجاً ولا بتحقيق نسبة العلم إلى زيد. وعلى خلافه يكون التصديق؛ والفرق بين التصوّر والتصديق يظهر فى أنّ التصوّر ليس إلا صورة يستحضرها الإنسان فى ذهنه من دون أن يحكم عليها بنفى أو إثبات، بينما التصديق فعل من أفعال النفس يتمثّل بإذعان النفس بوجود شيء أو نسبة أو عدمهما. وبهذا يتّضح زيف ما ذهب إليه بعض الفلاسفة الحسيين كـ «جون ستوارت ميل»⁽¹⁾ من أنّه لا فرق بين التصوّر والتصديق إلا فى أنّ التصوّر عبارة عن العلم بصورة واحدة، بينما التصديق يعنى العلم بصور مُتلاحقة ومتعاقبة! محاولة منه لحصر مصدر المعرفة بالجانب الحسى من الإنسان وإقصاء دور العقل أو الفطرة من الميدان.

الكلى والجزئى

إنّ مفاهيمنا التصورية منها ما هو جزئى ومنها ما هو كلى؛ ففى جملة «علىّ إمام» يلاحظ مفهومين: أحدهما جزئى وهو ما تدلّ عليه كلمة «علىّ» والآخر كلى، وهو ما تدلّ عليه كلمة «إمام» والفارق بينهما يظهر فى أنّ المفهوم الكلى يصحّ انطباقه على كثيرين، فإنّ كلمة إمام تنطبق على كلّ من تتوفّر فيه شرائط الإمامة، بينما كلمة «علىّ» لا تنطبق إلا على مسماها الخاص بها.

(1) جون ستوارت ميل 1806 - 1873: «John Stewart Mill» فيلسوف واقتصادي إنجليزي، من أتباع المدرسة الاختبارية له كتاب في المنطق الاستدلالي والاستنتاجي.

المشكك والمتواطئ

والمفاهيم الكلية منها ما هو مشكك ومنها ما هو متواطئ. والأول وهو المتفاوت، من قبيل مفهوم النور؛ فإنه يختلف في درجة انطباقه على أفراد شدة وضعفاً، فنور المصباح يختلف عن نور الشمس، لأن الأول ضعيف نسبة إلى الثاني. وأمّا المفهوم المتواطئ فهو المتساوي النسبة إلى أفراد مفهوم الإنسان الذي ينطبق وبصورة متساوية على مصاديقه فلا يختلف زيد عن عمر وخالد.... في انطباق مفهوم الإنسانية عليهم جميعاً بلا تفاوت.

المشترك اللفظي والمعنوي

وسواء كان الكلي مشككاً أو متواطئاً فإنه مشترك بين أفرادهِ ويُطلق على هذا الاشتراك اسم الاشتراك المعنوي؛ وإلى جانبه يوجد اشتراك آخر يطلق عليه اسم الاشتراك اللفظي وهو من قبيل لفظة «جون»، الصادقة على الأبيض والأسود على حد سواء. والفرق بين الاشتراك المعنوي واللفظي يظهر في أن الأول يُعرّف بأنه المفهوم الكلي الذي يصلح للانطباق على أكثر من مصداق واحد، بينما يُعرّف الثاني بأنه اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى، فيوضع اللفظ لكل معنى على حدة بأوضاع متعددة.

المعقولات الأولى والثانية

ثم إن المفاهيم الكلية على أنحاء ثلاثة:

1. المعقولات الأولى أو المفاهيم الماهوية: وهي: «المفاهيم الكلية التي عروضها واتصافها معاً في الخارج». توضيح ذلك. إن أحداً حينما ينظر إلى الخارج ويرى كتباً، فإن بمقدوره استنتاج مفهوم كلي عام، وهو مفهوم الكتاب، وهذا المفهوم صالح للانطباق على جميع مصاديق الكتاب الموجودة في الخارج، وهذا يعني أن مفهوم الكتاب موجود بوجود أفراد الخارجية، ومأخوذ منها؛ وبالنتيجة فإن هذا المفهوم الكلي يُعدُّ وصفاً لمصاديقه الخارجية. فعروض. أي وجود. أمثال هذه المفاهيم في الخارج، واتصافها. أي أنها صفة لمصاديقها الخارجية. في الخارج أيضاً.

2. المعقولات الثانية الفلسفية: وهي: «المفاهيم الكلية التي عروضها في الذهن واتصافها في الخارج»، كالعلة والمعلول، والقدم والحدث، والإمكان والوجوب وغيرها من المعقولات الثانية الفلسفية.

التوضيح: إنك حينما تصف شخصاً ما بوصف الجهل مثلاً، لا تجد في الواقع الخارجي إلا شيئاً واحداً وهو مصداق ذلك الشخص الموصوف، وأمّا صفة الجهل فإنها وإن كانت وصفاً لشيء خارجي، إلا أنها أمرٌ عدميٌ حيث إنها عدم العلم فيمن من شأنه أن يكون عالماً، فليس لها ما بإزاء خارجي.

3. المعقولات الثانية المنطقية: وهي: «المفاهيم الكلية التي عروضها واتصافها ذهنيان». التوضيح: إن من أمثلة هذه المفاهيم مفهوم الكلي، فإنه من المفاهيم التي يستحيل تحققها في الخارج، إذ إن كل ما هو موجود في الخارج متشخص جزئي، والكلي ليس كذلك، وهل يمكن أن يكون هذا الكلي وصفاً لأشياء خارجية، كما كان ذلك للمفاهيم الأولى الماهوية والثانية الفلسفية؟ والجواب هو النفي، لأن كل ما هو موجود في الخارج جزئي لا يصلح في انطباقه إلا على نفسه فكيف يمكن وصفه بأنه كلي، فنقول: الإنسان كلي، والمقصود من الإنسان هنا الإنسان الذهني، لا الإنسان الخارجي، وإلا لما صح وصفه بأنه كلي كما تقدم توّاً، وبذلك يتضح تعريف هذه المفاهيم بأن عروضها (وجودها) واتصافها (وصفها للأشياء) كلاهما ذهني.

الإدراك

ونريد في هذا العنوان أن نطلّ على بحث الإدراك، ليتبين لنا ما إذا كان الإدراك ظاهرة مادية توجد في المادة حين بلوغها مرحلة خاصة من التطور والكمال أو أنها تُعبّر عن لون من الوجود، مجرد عن المادة وظواهرها وقوانينها. لقد أكدت بعض المدارس المادية ومنها الماركسية على المفهوم المادي للفكر، وهو ما يظهر من آرائهم وتصريحاتهم المأثورة عنهم:

قال ماركس: «لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة، فإن هذه المادة هي جوهر كل

التغيّرات»⁽¹⁾. وقال إنجلز:⁽²⁾ «إن شعورنا وفكرنا - مهما ظهرا لنا متعالين - ليسا سوى نتاج عضوي مادي جسدي، هو الدماغ»⁽³⁾.

ومما يوهم صواب الماركسية في فهمها للإدراك ما توصل إليه العلم من مكتشفات وعلى مستوى الفيزيولوجيا حيث «استكشفت عدّة أحداث وعمليات تقع في أعضاء الحس، وفي الجهاز العصبي بما فيه الدماغ، وهي وإن كانت ذات طبيعة فيزيائية كميائية ولكنها تمتاز بكونها أحداثاً تجري في جسم حي فهي ذات صلة بطبيعة الأجسام الحية. وقد استطاعت الفيزيولوجيا بكشوفها تلك أن تُحدّد الوظائف الحيوية للجهاز العصبي وما لأجزائه المختلفة من خطوط في عمليات الإدراك. فالخ مثلاً ينقسم بموجبها إلى أربعة فصوص هي: الفصّ الجبهي والفصّ الجداري والفصّ الصدغي والفصّ المؤخري؛ ولكلّ فصّ وظائفه الفيزيولوجية، فالمراكز الحركية تقع في الفصّ الجبهي، والمراكز الحسية التي تتلقّى الرسائل من الجسم تقع في الفصّ الجداري، وكذلك حواسّ اللمس والضغط. أمّا مراكز الذوق والشم والسمع الخاصة، فتقوم في الفصّ الصدغي في حين تقوم المراكز البصرية في الفصّ المؤخري إلى غير ذلك من التفاصيل»⁽⁴⁾.

وواضح من كلمات أصحاب الاتجاه الماديّ وأمثالهم الخلط بين الإدراك وبين ما يعتمد عليه من مقدّمات ومعدّات تُمهّد له، فالتبس عليهم الأمر فظنّوا أنّ المقدّمة هي بنفسها ذو المقدّمة.

في حين يرى الفلاسفة الإلهيون أنّ الروح مركز لكلّ ألوان الإدراك، إلا أنّ كلّ ما يصدر عنها من نشاط ومنه الإدراك والإحساس لا يتحقّق إلا عبر البدن وأجهزته الإدراكية كالباصرة واللامسة والذائقة والشامّة والسامعة، فالروح تُدرّك غيرها المبصرات والملموسات والمذوقات والمشموّمات والمسموعات كما وأنّ الروح تُدرّك عبر المخّ بعض المفاهيم والاستنتاجات الكلية التي لا تمتّ إلى الحسّ الخارجي بصلّة، ويكون المخّ قناة

(1) المادّية الديالكتيكية والمادّية التاريخية، ص 19.

(2) فريدريك إنجلز 1820 - 1895 «Engles م» اشتراكي وفيلسوف ألماني، اشترك مع ماركس في وضع «البيان الشيوعي» عام 1848م.

(3) لودفيج فيورباخ، ص 57.

(4) الصدر، السيد محمد باقر، فلسفتنا، ص 375، دار الكتاب الإسلامي، إيران - قم.

لوصول الروح إليها. فالإدراك مركزه الروح، وليس البدن بما فيه من أجهزة حسية وعصبية مخيطة، إلا وسيلة للوصول إليه، وهذا لا يعني عملية الإدراك، إذ بدونه لا يتحقق إدراك عند موجود مدرك، إلا أن دوره لا يتعدى دور المقدمة لتحقيق ذلك، وهو أشبه ما يكون بجهاز الهاتف الناقل للصوت بين متخابرين اثنين، فلولا له لم يسمع أحدهما صوت الآخر، إلا أن الذي يسمع الصوت ليس جهاز الهاتف بل الطرفان اللذان يقفان خلف الهاتف. وكذلك الحال فيما نحن فيه، إذ يمكن القول، إن مركز الإدراك جهة أخرى غير البدن وهي ما يُعبّر عنها الفلاسفة الإلهيون بالروح، وهي موجود مجرد عن المادة ولا يخضع لقوانينها وضوابطها.

تجرّد المُدرك والمُدرك

وقد أقام الفلاسفة أدلة كثيرة على أن الإدراك يجري في جهة غير بدننا المادي، يُطلق عليها اسم الروح، وهي مجردة عن المادة نكتفي بذكر السهل اليسير منها:

1. يذهل أحدنا بعض الأحيان عن بدنه وآلامه التي يُعاني منها، حينما يشغل نفسه بقضية مهمة بالنسبة إليه كزيارة صديق عزيز عليه، وهكذا حينما يسرح الإنسان في تأمله برؤية منظر طبيعي، فإن سمعه لا يدرك أحياناً الأصوات المرتفعة إلى جنب أذنيه. والسبب واضح وهو: إن الإنسان لا يتمثل وجوده ببدنه المادي الترابي فقط، بل يوجد إلى جانبه موجود آخر لا مادي وهو الروح التي تُعتبر مركز إحساسنا والمحل الذي يتحقق فيه إدراكنا.

2. الأحلام المتمثلة بالأحداث التي يراها النائم في منامه والتي تجد مصداقيتها في عالم اليقظة بتفاصيلها وأرقامها وجزئياتها، لا يمكن أن تجد لها تفسيراً مادياً ما لم نفترض وجود شيء لا مادي إلى جانب البدن المادي، له قدرة على العلم بالمستقبل، وليس هو سوى الروح، لأن البدن لا يتسنى له الاطلاع إلا على الموارد التي تخضع لحواسه الخمسة، والموجودة في الخارج بالفعل لا تلك التي توجد في المستقبل.

3. إنَّ ذهننا وخلايانا المخيَّة المحدودة لا يُمكنها استيعاب ما هو أكبر منها حجماً وأوسع منها مساحة، كإدراكنا في رؤيتنا لمنظر تتجاوز مساحته عشرات الكيلومترات، بلا نقيصة في مساحته، فلا بدَّ وأن يكون مركز إدراكنا هذا في محلٍّ آخر كي يصلح أن يكون ظرفاً لمظروفها المُدرَك، وليس هو إلاَّ روحنا التي بين جنبينا. وهكذا اتَّضح أنَّ المدرك لحقائق الأشياء، إنَّما هو الروح وهي غير البدن المادِّي، فهي مجردة عنه وعن قوانين المادَّة.

ومما تقدَّم يتَّضح كذلك أنَّ الصورة المدركة مجردة عن المادَّة أيضاً، بحكم كونها نتاجاً للروح وإدراكها. وإذا كانت الصورة المدركة منتوجة للروح ومعلولة عنها، فلا بدَّ وأن يكونا من سنخ واحد، وبما أنَّ الروح مجردة فلا بدَّ وأن تكون الصورة الناتجة عنها مجردة أيضاً.

المفاهيم الرئيسية

1. العلم الحضورى هو حضور وجود الشيء بنفسه مباشراً من دون توسط شيء بينه وبين المعلوم، فالمعلوم حاضر بذاته لدى العالم، كعلم النفس بنفسها.
2. العلم الحصولى هو حضور صورة الشيء الذهنية الحاكية له، كعلمنا بالأشياء الخارجية.
3. المعلوم بالعلم الحضورى معلوم بالذات؛ بينما المعلوم بالعلم الحصولى معلوم بالعرض.
4. التصور هو العلم بشيء أو بحكم من الأحكام من دون إذعان بتحقيقه، والتصديق بخلافه.
5. التصديق فعل من أفعال النفس يتمثل بإذعان النفس بوجود شيء أو نسبة أو عدمهما.
6. المفاهيم التصورية منها ما هو كليّ يصحّ انطباقه على كثيرين، ومنها ما هو جزئى لا ينطبق كذلك.
7. المفاهيم الكلية منها ما هو مشكك يختلف في درجة انطباقه على أفراده شدةً وضعفاً، ومنها ما هو متواطئ تتساوى فيه النسبة إلى أفراده.
8. الكليّ بكلا شقيه . مشككاً أو متواطئاً . إمّا مشترك بين أفراده معنى وهو الاشتراك المعنوي؛ وبخلافه الاشتراك اللفظي.
9. الاشتراك المعنوي هو المفهوم الكليّ الذي يصلح للانطباق على أكثر من مصداق واحد، بينما الاشتراك اللفظي هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى.
10. المفاهيم الكلية على أنحاء ثلاثة:
 - أ. المعقولات الأولية أو المفاهيم الماهوية: وهي المفاهيم الكلية التي عروضها واتصافها معاً في الخارج.
 - ب. المعقولات الثانوية الفلسفية: وهي المفاهيم الكلية التي عروضها في الذهن واتصافها في الخارج.

ج. المعقولات الثانوية المنطقية: وهي المفاهيم الكلية التي عروضها واتصافها ذهنيان. **11.** الإدراك ليس ظاهرة مادية بل هو مجرد عن المادة وظواهرها وقوانينها ومركزه الروح. أما أصحاب الاتجاه المادي فقد خلطوا بين الإدراك وبين ما يعتمد عليه من مقدمات ومعدات تُمهّد له.

12. أقام الفلاسفة أدلة كثيرة على أنّ عملية الإدراك هي مجردة عن المادة، منها:

أ. أنه قد يذهل أحدنا بعض الأحيان عن بدنه وآلامه ولكنه لا يغفل عن نفسه.

ب. الأحلام المتمثلة بالأحداث التي يراها النائم ثم يجد مصداقيتها في عالم اليقظة.

ج. إنّ ذهننا وخلايانا المخية المحدودة لا يُمكنها استيعاب ما هو أكبر منها حجماً وأوسع منها مساحة.

أسئلة حول الدرس

1. عرّف ما يلي:
 - أ. المعقولات الأولى أو المفاهيم الماهوية.
 - ب. المعقولات الثانية الفلسفية.
 - ج. المعقولات الثانية المنطقية.
2. اشرح مع المثال، العلم الحضورى والحصولى، وما هو المقصود من المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض.
3. اشرح مع المثال الفرق بين التصوّر والتصديق. ثم بيّن رأي «جون ستوارت ميل» في التصديق.
4. ما هو الفرق بين المفاهيم الجزئية والكلية؟ والمفاهيم الكلية المشكّكة والمتواطئة؟ والمشترك اللفظي والمعنوي؟ بيّن جوابك لكلّ مورد بمثال توضيحي.
5. ما هو الخلط واللبس الذي وقع فيه المادّيون فيما يتعلّق بالإدراك؟
6. اذكر ما اعتمده الفلاسفة الإسلاميون من براهين على تجرّد المُدرِك والمُدْرِك.

الدرس التاسع

الواجب الممكن والممتنع

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1. يُعرّف المواد الثلاثة في الفلسفة؛ الوجوب، الإمكان، والامتناع.
2. يُبيّن أهمّ أحكام الواجب والإمكان.
3. يُعدّد أقسام الإمكان والفوارق الأساس بينها.

الواجب والممكن والممتنع

إن نسبة أيّ محمول إلى أيّ موضوع إمّا أن تكون ضرورية لا يصحّ فيها الانفكاك كنسبة الزوجية إلى الأربعة في قولنا: «الأربعة زوج»؛ وإمّا أن لا تكون ضرورية كنسبة الاحتراق إلى الورقة، في قولنا: «الورقة محترقة»، أو أن تكون ضرورية السلب كما في قولنا: «الثلاثة زوج». ففي المثال الأول يُعبّر عن النسبة بالوجوب، أي وجوب نسبة المحمول إلى الموضوع، كما ويُعبّر عن النسبة في المثال الثاني بالإمكان، أي إمكان نسبة المحمول إلى الموضوع وإمكان عدمه، وأمّا النسبة في المثال الثالث فيُعبّر عنها بالامتناع، أي امتناع نسبة المحمول إلى الموضوع. والنسب الثلاث هذه يُعبّر عنها في علم المنطق بمادّة القضية⁽¹⁾.

وعلى غرار ما تقدّم من أنماط نسبة المحمول إلى الموضوع، ذكر الفلاسفة أنّ الوجود حينما يُحمل على موضوع من الموضوعات فإنّ نسبته إليه قد تكون واجبة كنسبة الوجود إلى الله في قولنا: «الله موجود». حيث ثبت في برهان الإمكان والوجوب⁽²⁾، أنّ الوجود بالنسبة لذات الحقّ تعالى واجب ويُسمّى هذا الموضوع بواجب الوجود.

وقد تكون نسبة الوجود إلى الموضوع ممتنعة فيُسمّى الموضوع بممتنع الوجود، كما لو قيل بأنّ شريك الباري موجود، فإنّ النسبة هنا ممتنعة إذ لا يُمكن أن يُنسب الوجود إلى الشريك المفترض لله جلّ وعلا كما هو ثابت في أدلّة التوحيد.

(1) راجع بحث الموجهات - مادة القضية - في كتاب المنطق للعلامة محمد رضا المظفر، ص 146، دار المعارف للطبوعات، بيروت، لبنان، 1980م.

(2) يقسمون الوجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود؛ الواجب ما كان الوجود ذاتي وضروري له، الممتنع ما كان العدم ذاتي وضروري له، الممكن ما تساوى لديه حدّ الوجود العدم، فلا العدم ذاتي وضروري له ولا الوجود ذاتي وضروري له.

وقد لا تكون نسبة الوجود إلى موضوع واجبة ولا ممتنعة، فيُسمّى بالممكن، كالإنسان مثلاً، حينما يُقال إنه موجود، فإنّ الوجود بالنسبة إليه غير ضروري الإيجاب ولا ضروري السلب، بل ممكن.

الواجب والممتنع؛ بالذات وبالغير

والواجب قد يكون واجباً بالذات كوجود الله جلّ وعلا فإنه واجب الوجود بالذات، بخلاف المعلول الذي يجب وجوده لوجود علته، فهو واجب بغيره، إذ إنّ المعلول يجب وجوده حين وجود علته، فالإنسان مثلاً إنما يجب وجوده بوجود علته، ومن هنا قيل: «الشيء ما لم يجب لم يوجد».

والممتنع أيضاً قد يكون ممتنعاً بذاته كشريك الباري، وقد يكون ممتنعاً بغيره، كالمعلول الذي يمتنع تحقّقه بسبب عدم وجود علته، فالزجاج يمتنع انكساره بسبب عدم وجود علته لانكساره.

أحكام الواجب بالذات

1. لا ماهية له بالمعنى الأخص، لأنّها حدّ الوجود، وهو وجود صرف لا يشذّ عنه كمال وجودي.
2. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، فكلّ كمال وجودي بالنسبة إليه ضروريّ الوجود، لاستحالة خلوّ الذات الواجبة من الكمال.
3. سرمدى الوجود، ومعناه ليس وجوده مسبقاً أو ملحوقاً بالعدم.
4. استغناؤه عن العلة حدوثاً وبقاءً، لتحقّق موضوع الاستغناء في ذاته.
5. انتهاء سلسلة المعاليل إليه وإلا لزم التسلسل.

الإمكان وأحكامه

الممكن وهو الذي تتساوى ذاته إلى الوجود والعدم، كما في وجود الإنسان، والحيوان، والجماد. وأهمّ أحكام الإمكان:

1. ثبوت الماهية بالمعنى الأخص له.

2. افتقار وجوده إلى العلة حدوثاً وبقاءً، لتحقق موضوع الاحتياج وهو الإمكان الذاتي، أو الفقر الذاتي.
3. وجوب انتهاء وجوده إلى واجب الوجود بالذات.

أقسام الإمكان

ذكر الفلاسفة أقساماً للإمكان، نجمل ذكر بعضها بما يلي:

1. الإمكان الخاص (الذاتي):

وهو سلب الضروريتين؛ ضرورة الوجود وضرورة العدم من موضوع ما، فحينما نقول: «الإنسان ممكن»؛ نعني به سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم منه، وبعبارة أخرى إنه بحد ذاته مجرداً عن أي شيء، فلا يقتضي الوجود ولا العدم ولا التقدم ولا التأخر ولا البياض ولا السواد....

وإنما سُمي هذا الإمكان بالخاص؛ لأنه أخص من الإمكان العام الذي هو المعنى اللغوي للإمكان والدارج بين الناس.

2. الإمكان العام:

وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون مسلوب الضرورة أيضاً وقد لا يكون كذلك. بيان ذلك: إن الإمكان العام على نحوين: فقد يكون سلباً لضرورة السلب كما في قولنا: «الإنسان ممكن الوجود»، وقولنا: «اللَّهُ ممكن الوجود» ففي المثال الأول والثاني سلبت ضرورة العدم، أي أن العدم غير ضروري بالنسبة للإنسان وبالنسبة لله جلّ وعلا. وأمّا الطرق الموافق وهو الوجود فقد يكون مسلوب الضرورة أيضاً، كما في المثال الأول، إذ إن الوجود بالنسبة للإنسان غير ضروري كما أن العدم بالنسبة إليه ليس ضرورياً. وأمّا بالنسبة للطرف الموافق في المثال الثاني، فإن ضرورة الوجود غير مسلوبة عنه، إذ إن الوجود بالنسبة لله تعالى ذاتي لا ينفك عنه.

وقد يكون سلباً لضرورة الوجود كما في قولنا: «الإنسان ممكن العدم»، و«شريك الباري ممكن العدم»، فإن ضرورة الإيجاب مسلوبة في المثالين، بمعنى أن الوجود غير ضروري بالنسبة إلى الإنسان وشريك الباري، وأمّا الطرف الموافق فمسكوت عنه، فقد يكون مسلوب

الضرورة أيضاً كما في المثال الأول، فإنه مسلوب لضرورة الوجود والعدم معاً؛ فلا الوجود ولا العدم ضروريان بالنسبة إليه. وقد لا يكون مسلوباً للطرف الموافق كما في المثال الثاني، فإن ضرورة العدم غير مسلوقة عن شريك الباري، بمعنى إن العدم ضروري بالنسبة إليه، وهو مقتضى أدلة التوحيد النافية لوجود آلهة غير الله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾⁽¹⁾ تجدر الإشارة إلى أن وجه تسمية هذا الإمكان بالإمكان العام يعود إلى أن هذا المعنى للإمكان هو المعنى الأعم له، كما يُسمى عامياً لأنَّ الإمكان بهذا المعنى هو الدارج حين الاستعمال عند عوام الناس.

3. الإمكان الوقوعي:

ويعني إمكان وقوع وتحقق شيء من الأشياء، فلا يلزم من فرض وجوده محال، كما إمكان وجود إنسان له رأسان، وإمكان اصطدام القمر بالأرض. وإنما يمتنع وقوع الشيء إما لكونه محالاً في ذاته كاجتماع النقيضين وارتفاعهما في شيء واحد، أو لكونه محالاً لغيره، كاستحالة وجود المعلول لعدم علته. فالمعلول في حد ذاته ممكن إلا أنه استحال تحققه لعدم تحقق علته المفيضة له، إذ من الواضح أن المعلول عدم عند عدم علته.

4. الإمكان الاستعدادي:

وهو قابلية مكنونة في شيء تؤهله لأن يكون شيئاً آخر كقابلية النطفة أن تكون إنساناً، وهذا الاستعداد ينحصر وجوده في الموجودات المادية، إذ إنها في حركة ونمو دائبين، فالنطفة تتحوّل إلى علقة والعلقة تتحوّل إلى مضغة، إلى أن تكون إنساناً، والإنسان يتطوّر ويتغيّر من مرحلة إلى أخرى... وهكذا.

الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي

يختلف الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الذاتي في أن:

1. الإمكان الاستعدادي يلحق الماهية الموجودة، أي يعرض عليها، فهو صفة وجودية قائمة بالمادة، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه يلحق الماهية من حيث هي.

(1) سورة الأنبياء، الآية 22.

2. الإمكان الاستعدادي يقبل الشدّة والضعف، فإمكان تحقّق الإنسانية في العلة أقوى منه في النطفة.
3. الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال، إمّا بانتقاله من مرحلة القوّة إلى الفعل أو بفساد موضوعه وهو المادّة، فإذا فسدت البذرة زال إمكان تحقّق الشجرة.

الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي

يختلف الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الوقوعي في أنّ:

1. الإمكان الاستعدادي مختصّ بالمادّيات ولا يشمل المجرّدات؛ لأنّ المجرّدات توجد وهي كاملة فلا تتغيّر ولا تطوّر فيها، وأمّا المادّيات فإنّها في حالة تطوّر وتغيّر.
2. أمّا الإمكان الوقوعي فإنّه شامل للمادّيات والمجرّدات على حدّ سواء.

المفاهيم الرئيسية

1. الوجود حينما يحمل على موضوع من الموضوعات فإن نسبته إليه:
 - أ. إما واجبة كنسبة الوجود إلى الله، ويُسمى هذا الموضوع بواجب الوجود.
 - ب. وإما تكون ممتنعة فيُسمى الموضوع بممتنع الوجود، كشريك الباري.
 - ج. وإما لا تكون واجبة ولا ممتنعة، فيُسمى بممكن الوجود، كالإنسان.
2. الواجب قد يكون واجباً بالذات. كوجود الله جلّ وعلا فإنه واجب الوجود بالذات-، وقد يكون واجباً بالغير. كالمعلول الذي يجب وجوده لوجود علته، فهو واجب بغيره.
3. من أحكام الواجب بالذات:
 - أ. لا ماهية له بالمعنى الأخص، لأنها حدّ الوجود، وهو وجود صرف.
 - ب. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات.
 - ج. سرمدى الوجود.
 - د. استغناؤه عن العلة حدوثاً وبقاءً، لتحقق موضوع الاستغناء في ذاته.
 - هـ. انتهاء سلسلة المعلولات إليه وإلا لزم التسلسل.
4. من أهمّ أحكام الإمكان:
 - أ. ثبوت الماهية بالمعنى الأخصّ له.
 - ب. افتقار وجوده إلى العلة حدوثاً وبقاءً، لتحقق مناط الاحتياج وهو الإمكان الذاتي، أو الفقر الذاتي.
 - ج. وجوب انتهاء وجوده إلى واجب الوجود بالذات.
5. الإمكان الخاص (الذاتي): وهو سلب الضرورتين؛ ضرورة الوجود وضرورة العدم من موضوع ما.
6. الإمكان العام: هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق.
7. الإمكان الوقوعي: ويعني إمكان وقوع وتحقق شيء من الأشياء، فلا يلزم من فرض وجوده محال.

8. الإمكان الاستعدادي: وهو قابلية الشيء تؤهله لأن يكون شيئاً آخر، وهذا الاستعداد ينحصر وجوده في الموجودات المادية.
9. يختلف الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الذاتي في أن:
- أ. الإمكان الاستعدادي يلحق الماهية الموجودة، أي يعرض عليها، فهو صفة وجودية قائمة بالمادة، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه يلحق الماهية من حيث هي.
- ب. الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف.
- ج. الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال، أما بانتقاله من مرحلة القوة إلى الفعل أو بفساد موضوعه وهو المادة.
10. يختلف الإمكان الاستعدادي عن الإمكان الوقوعي في أن:
- أ. الإمكان الاستعدادي مختص بالماديات ولا يشمل المجردات؛ لأن المجردات توجد وهي كاملة فلا تتغير ولا تطوّر فيها، وأمّا الماديات فإنّها في حالة تطوّر وتغيّر.
- ب. أمّا الإمكان الوقوعي فإنه شامل للماديات والمجردات على حدّ سواء.

أسئلة حول الدرس

1. عرّف ما يلي:
 - أ. الواجب.
 - ب. الممكن.
 - ج. الممتنع.
2. اذكر مثلاً لكلٍّ من الواجب بالذات وبالغير، والممتنع بالذات وبالغير.
3. اشرح العبارة التالية: «الشيء ما لم يجب لم يوجد».
4. ما هو الإمكان الخاص؟ وضح جوابك بمثال، وما هو وجه التسمية فيه؟
5. ما هو الإمكان العام؟ وضح جوابك بمثال، وما هو وجه التسمية فيه؟
6. ما هو المقصود من الإمكان الاستعدادي؟ وما هو الفرق بينه وبين الإمكان الوقوعي من حيث الشمول أو عدمه للموجودات المادية والمجردة؟

الدرس العاشر

الجواهر والعرض

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يُبيّن معنى الجواهر والعرض والفرق بينهما.
- 2 . يتعرّف إلى أقسام الجواهر وأنواعه.
- 3 . يتعرّف إلى أقسام العرض وأنواعه.

معنى الجوهر والعرض

إنَّ عدَّكَ للأشياء الموجودة في مدرستك قد يكون عدّاً فردياً تُحصي عدد الطلاب والكراسي والصفوف والأشجار والأقلام والدفاتر... بكلِّ أفرادها وجزئياتها، وقد يكون عدَّكَ لها عدّاً نوعياً فلا يعنيك أعدادها الفردية بل المطلوب عندك معرفة عناوينها الكلية بأنَّ تقول: إنَّ مجاميع من الطلاب والكراسي والأشجار والأقلام والدفاتر... توجد في مدرستنا.

وعلى غرار الطريقة الثانية في عدِّ الأشياء، قام الفلاسفة في عدِّ أنواع الموجودات وأجناسها العامة بعد استقرارها وتُسمَّى عندهم بالأجناس العالية أو المقولات⁽¹⁾. وقد وقع الخلاف في تحديد عددها إلا أنَّ المعروف عنها أنَّها عشر مقولات على ما اختاره زعيم المشائين «أرسطوطاليس» واحدٌ منها يُطلق عليه اسم «الجوهر» بأقسامه، والتسعة الباقية منها تُسمَّى بـ«الأعراض».

وقد عرّف الفلاسفة الجوهر بأنّه؛ الموجود لا في موضوع، وبعبارة أخرى إنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، كالجسم فإنّه في وجوده لا يحتاج إلى موضوع كي يتقوم ويتحقّق به على خلاف العرض، فقد عرّفوه بأنّه ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع، كاللون مثلاً فإنّه لا يوجد بصورة مستقلة عن غيره بل لا بدّ له من موضوع كي يتقوم به، فاللون لا يتحقّق إلا في جسم، فيكون الجسم موضوعاً لتحقّق اللون ووجوده.

(1) جمع مقولة، وهي ما يُقال في جواب ما هو، فهي ماهيات الأشياء وحقائقها.

الجوهر وأقسامه

والفلاسفة بعد استقراءهم للجوهر وأنواعه وجدوا أنه لا يتعدى خمسة أقسام؛ فأليك بيانها بصورة مجملة مع ذكر تسمياتها.

1. الجوهر العقلائي:

ويُسمى عندهم بالعقل، وهو موجود مجرد، ولا تعلق له بالمادة والماديات، كالملائكة فإن وجودها مجرد ولا تحتاج إلى شيء مادي في نشاطها وفعلها.

و«العقل» مشترك لفظي بين معنيين:

الأول: بمعنى القوة التي تدرك الكليات وهذا المعنى هو الذي تنصرف إليه كلمة العقل في العرف العام حين استعمالها.

الثاني: بمعنى المجرد التام كالملائكة وهو ما يقصده الفلاسفة من استعمال كلمة العقل حين إطلاقها.

2. الجوهر النفساني:

وهو الموجود المجرد في ذاته ووجوده إلا أنه مرتبط بالمادة، كالنفس الإنسانية فإن وجودها مجرد غير تام ومتعلق بالبدن في نشأتها وفعلها؛ حيث إنها تنشأ مع نشوء البدن، كما أوضح ذلك صدر المتألهين استناداً إلى فكرة الحركة الجوهرية⁽¹⁾. كما أنها تحتاج إلى البدن في فعلها ونشاطها، فهي التي تدرك وترى وتسمع وتلمس... كل ذلك بواسطة البدن، وفي آخر الأمر يتاح لها أن تستقل عن البدن بعد موته.

فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئاً موجوداً بصورة مجردة قبل وجود البدن بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانينها، وتُصبح بالحركة والتكامل وجوداً مجرداً عن المادة لا يتصف بصفاتهما ولا يخضع لقوانينها وإن كان خاضعاً لقوانين الوجود العام.

(1) سوف يأتي في الدرس الرابع عشر بيان لفكرة الحركة الجوهرية.

3. الجوهر الجسماني:

وهو الموجود الذي له أبعاد ثلاثة وله زمان ومكان وقابل للأشكال المتعددة والألوان المختلفة، ويتحقق لنا إثباته عن طريق العقل لا عن طريق الحس، وذلك لأن ما نُدرکه من الأجسام ليس سوى أعراض تعرض على الأجسام ومن خلالها نستنتج أبعادها الثلاثة. والجوهر الجسماني مركب من جوهرين آخرين أحدهما الجوهر المادي والآخر الجوهر الصوري، وإليك توضيحهما.

4. الجوهر المادي أو الهيولي⁽¹⁾:

وهو مبهم لا تشخص فيه سوى قابليته واستعداده للتشخص - أي قبوله لصورة الأنواع المختلفة - وهو موجود في جميع الأجسام ويكون متشخصاً بسبب الصور النوعية التي تظهر فيه، ولكنه في الجميع واحد مشترك، فالتراب حين يكون نباتاً والنبات حين يكون حيواناً، والحيوان حين يكون معدناً... فإن الجوهر المادي أو ما يُسمى بالهيولي فيها واحد لا يختلف، وإنما الذي اختلف صورة الأشياء التي توالت عليه، فالصورة الترايبية هي التي تغيرت إلى صورة حيوانية، والأخيرة بدورها تغيرت إلى صورة معدنية... وهكذا، فالجوهر المادي أشبه ما يكون بالطين الذي يتخذ أشكالاً مختلفة حين استخدامه في البناء، فإنه واحد لم يتغير وإنما تغيرت الصورة الطارئة عليه.

5. الجوهر الصوري:

وهو الذي تظهر على غراره آثار أنواع الموجودات المادية الجسمانية وله أنواع مختلفة، فمن جملتها الصورة الجسمية التي تلازم الهيولي ولا تنفك عنها؛ لأن الهيولي - وكما تقدم - لا فعلية ولا تشخص فيها سوى استعدادها لتقبل الصورة النوعية المختلفة فلا بد من صورة تتلبس بها وتحقق عن طريقها فعليتها، وهذه الصورة هي الصورة الجسمية وحيث إنه لا يوجد في دنيا الوجود صورة جسمية مطلقة تُظهر الهيولي، كان المظهر لها صور الأشياء المادية المختلفة، كالصورة الترايبية والنباتية والحيوانية والمعدنية.

(1) الهيولي كلمة يونانية تعني الأصل، وهي واحد في جميع الأشياء في الجماد والنبات والحيوان.. وإنما تتباين الكائنات في الصور فقط.

وهكذا فإن صور الأنواع المادية الأخرى تتوالى على الهيولى كالصورة الحديدية والخشبية والزئبقية، والأوكسجينية مع بقاء الهيولى ثابتة على حالها بلا تغيير، فالمتغير والمتبدل هنا الصور النوعية للمادة دون مادتها المشتركة المسماة بالهيولى. ولا يخفى أن كل صورة من الصور النوعية المتوالية على الهيولى تصلح أن تكون مادة لما بعدها، فالحيوان مادة للصورة النوعية النباتية، والنبات مادة للصورة النوعية الحيوانية والحيوان مادة للصورة النوعية الإنسانية...، وتسمى هذه المواد بالمادة الثانية تمييزاً على المادة الأولى والهيولى المتقدم ذكرها⁽¹⁾.

العرض وأقسامه

تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الجوهر وأقسامه، وبقي الحديث عن الأعراض، والأعراض كما أشرنا قبل قليل تسع مقولات، وإليك ذكرها مجملة مع ذكر مثال واحد لكل مقولة منها:

1. الكم:

وهو إما كم كالخط والسطح والحجم، وإما كم منفصل كالعدد. كما أن المتصل إما أن يكون قاراً - مستقراً ثابتاً - كالخط والسطح والحجم. وإما أن يكون غير قار - غير مستقر وغير ثابت - كالزمان، إذ لا قرار ولا ثبات في الزمان، فكل مقطع منه ينتهي ليأتي مقطع آخر، بدلاً عنه.

2. الكيف:

وهو على أنحاء مختلفة: فقد يكون كيفاً نفسانياً كالعلم والإرادة والحب والبغض والألم... وقد يكون كيفاً كمياً كالزوجية والفردية للأعداد، والاستقامة والانحناء للخطوط والسطوح، والأشكال للسطوح والأحجام.

(1) ويظهر مما تقدم أن كل مادة ما خلا المادة الأولى يُسمى بالمادة الثانية، فلا توجد من بينها مادة ثالثة أو رابعة أو خامسة....

وقد يكون كيفاً استعدادياً، كاستعداد الطفل أن يكون رجلاً، واستعداد البذرة أن تكون شجرة، بينما لا يوجد في الحجر استعداد لذلك.

وقد يكون كيفاً محسوساً كإدراك المرثيات من الألوان، والمذوقات كالحلاوة والمرارة، والمشمومات كالروائح الطيبة والكريهة، والمسموعات كالأصوات الجميلة والمنكرة، والملموسات كالخشن والناعم.

3. الأين:

وهو نسبة شيء مادي إلى مكانه كقولك: جابر ابن حيان الكوفي⁽¹⁾، الحسن البصري⁽²⁾، روح الله الموسوي الخميني قَدَسَ سَمُوهُ⁽³⁾؛ فإنك نسبت الأول إلى مكان اسمه «الكوفة» ونسبت الثاني إلى مكان اسمه «البصرة»، ونسبت الثالث إلى مكان اسمه «خمين».

4. المتى:

وهو نسبة بين الشيء وبين زمانه، كاليوم والأمس، وهذا العام الماضي والعام القادم وهذا الأسبوع... كما في قولك:

«انبثق نور الثورة الإسلامية الإيرانية في الحادي عشر من شهر شباط في عام 1979م».

5. الوضع:

وهو نسبة أجزاء الشيء بعضها مع البعض الآخر والمجموع إلى الخارج، كالقيام فإنه يُحدّد موضع الرأس إلى أعلى وموضع البطن في الوسط وموضع الرجلين إلى أسفل وبصورة عمودية، على خلاف ما لو كان البدن مستلقياً فإن وضع أجزاء البدن سوف تكون في حالة أفقية.

(1) جابر بن حيان الكوفي «ت - 200هـ» من علماء الكيمياء العرب المشهورين، عاش في الكوفة، له مؤلفات كثيرة منها: «أسرار الكيمياء»، «علم الهيئة»، «أصول الكيمياء» و«الرحمة» ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية.

(2) الحسن البصري: «أبو سعيد» 21 - 110هـ.ق. تابعيٌ ولد في المدينة، وأقام في البصرة وفيها توفي. لقي عثمان بن عفان وعبد الله ابن العباس. كان شاكساً في معرفة الأحكام الشرعية والتدريس وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المعتزلة.

(3) الإمام الخميني «1320 - 1410هـ.ق.» روح الله الموسوي الخميني. ولد في مدينة خمين التابعة لمحافظة أراك الإيرانية. يُعتبر فقيهاً وفيلسوفاً ومرجعاً من الطراز الأول، وقد عُرف بالزهد والورع والانقطاع إلى الله، وفي ذات الوقت امتاز بالشجاعة والصلابة مضافاً إلى إحاطته ووعيه لكل ما يدور حوله من شؤون سياسية واجتماعية... ممّا أهّله أن يكون قائداً عظيماً قل نظيره. نهض ضدّ حكومة الشاه محمد رضا منذ عام 1963م وبعدها واصل نضاله في منفاه حتى عاد منتصراً بإقامة حكومة إسلامية، وذلك في 11 شباط من عام 1979.

6. الملك:

وتُسمّى بالجِدة، وهي نسبة شيء إلى شيء آخر يُحيط به بلون من ألوان الإحاطة، كالتمّم، والتقمّص، فإنّ العمامة تُحيط بالرأس والقميص يُحيط بالصدر والبطن واليدين.

7. الفعل

وهو يحكي عن تأثير شيء مادّي يُسمّى بالفاعل، في شيء مادّي آخر ويُسمّى بالمنفعل. كقوله تعالى: ﴿تَرْهَبُونَ بِهِءَ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ﴾⁽¹⁾ وكقولك «علّمْتُ الطالب».

8. الانفعال:

وهو ما يحكي عن تأثر شيء مادّي بشيء مادّي آخر، كتأثر الزجاج المرمي عليها، بانكسارها به، وكسخونة الماء عند وضع النار تحته.

9. الإضافة:

وهي نسبة شيء إلى شيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة، فإذا نسبت الابن للأب فقد نسبت أيضاً الأب للابن.

«وقد نظّم بعضهم بيتين من الشعر، ذكر فيهما المقولات العشر ليسهل حفظها على الطالب، فقال:

زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متّكي

في يده سيف لواه فالتوى فهذه عشر مقولات سوا

فزيد مثال للجوهر، والطويل للكمّ والأزرق للكيف، والابن للإضافة، وفي بيته للابن، وبالأمس للمتى، ومتّكي للوضع، وفي يده سيف للملك، ولواه للفعل، فالتوى للانفعال».

(1) سورة الأنفال، الآية 60.

المفاهيم الرئيسية

1. الأجناس العالية أو المقولات هي أنواع الموجودات وأجناسها العامة عند الفلاسفة. والمعروف بعد استقرائها أنها عشر مقولات، واحدٌ منها يُطلق عليه اسم «الجوهر» بأقسامه، والتسعة الباقية منها تُسمّى بـ«الأعراض».
2. الجوهر هو الموجود لا في موضوع، وبعبارة أخرى إنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع.
- وعلى خلافه العرض فهو ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع.
3. للجوهر خمسة أقسام:
 - أ. الجوهر العقلاني: ويُسمّى عندهم بالعقل، وهو موجود مجرد، ولا تعلق له بالمادة والماديات.
 - ب. الجوهر النفساني: وهو الموجود المجرد في ذاته ووجوده إلا أنه مرتبط بالمادة.
 - ج. الجوهر الجسماني: وهو الموجود الذي له أبعاد ثلاثة وله زمان ومكان وقابل للأشكال المتعددة والألوان المختلفة، والجوهر الجسماني مركّب من جوهرين آخرين أحدهما الجوهر المادي والآخر الجوهر الصوري.
 - د. الجوهر المادي أو الهيولي: وهو مبهم لا فعلية له ولا تشخص فيه سوى قابليته واستعداده للتشخص.
 - هـ. الجوهر الصوري: وهو الذي تظهر على غراره آثار أنواع الموجودات المادية الجسمانية وله أنواع مختلفة، فمن جملتها الصورة الجسمية التي تلازم الهيولي ولا تنفك عنها.
4. كل صورة من الصور النوعية المتوالية على الهيولي تصلح أن تكون مادة لما بعدها.
5. الأعراض تسع مقولات:
 - أ. الكم: وهو إمّا كمّ متصل كالخطّ والسطح والحجم، وإمّا كمّ منفصل كالعدد. والمتصل إمّا أن يكون قارّاً كالخط والسطح والحجم. وإمّا أن يكون غير قار كالزمان.

ب. الكيف: وهو على أنحاء مختلفة: كيفاً نفسانياً، كيفاً كمياً، كيفاً استعدادياً، كيفاً محسوساً.

ج. الأين: وهو نسبة شيء مادي إلى مكانه.

د. المتى: وهو نسبة بين الشيء وبين زمانه.

هـ. الوضع: وهو نسبة أجزاء الشيء بعضها مع البعض الآخر والمجموع إلى الخارج.

و. الملك: وتسمى بالجدّة، وهي نسبة شيء إلى شيء آخر يُحيط به.

ز. الفعل: وهو يحكي عن تأثير شيء مادي يُسمى بالفاعل، في شيء مادي آخر ويُسمى بالمنفعل.

ح. الانفعال: وهو ما يحكي عن تأثر شيء مادي بشيء مادي آخر.

ط. الإضافة: وهي نسبة شيء إلى شيء بالقياس إلى نسبة أخرى.

أسئلة حول الدرس

1. ما هو تعريف كلٍّ من الجوهر والعرض؟
2. ما هو الجوهر الجسماني؟ ومن أي شيء يتركَّب؟ وكيف يتم إدراك إبعاده الثلاثة؟
3. عرّف كلاً من الجوهر المادّي والجوهر الصّوري. ثمّ وضّح وجه الارتباط بين الجوهر الجسماني والمادّي والصّوري.
4. ماذا تعني المادّة الأولى وماذا تعني المادّة الثانية؟ أوضّح جوابك بمثال لكلٍّ منهما.
5. عرّف كلاً من الكمّ المتّصل والمنفصل، ذاكرًا لكلٍّ منهما مثالاً.
6. اشرح المقولات التالية معزّزاً شرحك لكلٍّ منها بمثال توضيحي:
الآين، المتى، الوضع، الملك، الفعل، الانفعال، الإضافة.

الدرس الحادي عشر

العلّة والمعلول

أهداف الدرس

على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

1. يُبيّن منشأ قانون العلية وموارده.
2. يتعرّف إلى النظريات المختلفة في العلاقة بين العلة والمعلول.
3. يشرح معنى ضرورة التعاصر بين العلة والمعلول ويستدلّ عليه.

مفاد أصل العليّة

إنّ لكلّ ممكن - محتاج وفقير - علّة تفيض عليه الوجود والتحقّق كحقيقة الإنسان مثلاً، فإنّها في حدّ ذاتها مفتقرة إلى علّة توجدّها، فإن وجدت علّتها وجدت هي معها وإلا فلا، ولا يختلف حول هذه المسألة اثنان وهذا المعنى هو المستفاد من أصل العليّة، ومن هنا فإنّ كلّ عاقل سويّ يذعن بأنّ لكلّ مصنوع صانعاً ولكلّ مخلوق خالقاً ولكلّ معلول علّة، فما دام الموجود في ذاته مفتقراً في وجوده وتحقّقه فلا بدّ وأن يكون مرتبطاً بسبب أفاض عليه الوجود والتحقّق، وهذا بخلاف ما لو كان الموجود في ذاته غنياً عن غيره في الوجود، فلا معنى لاحتياجه إلى علّة تفيض عليه الوجود ما دام غنياً عمّا سواه في ذلك؛ إذ الوجود بالنسبة إليه متحقّق، وهذا من قبيل عدم احتياج الملح إلى ملح حتى يكون مالحاً، فما دام هو مالحاً لا معنى لاحتياجه إلى الملح، إذ إنّ أمراً كهذا يكون لغواً؛ لأنّه تحصيل للحاصل. ومن هنا، فإنّ الإلهي الموحّد يرى بأنّ الله غنيّ عن كلّ علّة مهما كان لونها، بل إنّ كلّ علّة مدينةٌ في وجودها وتحقّقها إليه تعالى، فهو العلّة الأولى لكلّ ما سواه، وما سواه معلول ومفتقر إليه جلّ وعلا؛ وقد أثبت الفلاسفة والمتكلّمون ذلك بما لا يُبقي مجالاً للشكّ والتردد.

العلاقة بين العلّة والمعلول

لا شكّ في وجود علاقة بين المعلول وعلّته المفيضة له بالوجود والتحقّق، وإنّما المهم في هذا المجال معرفة نمط هذه العلاقة وسرّها، وعلى هذا الصعيد ذُكرت نظريات مختلفة، إليك بيانها:

1. نظرية الوجود:

وقد ذهب إلى هذه النظرية جمع من الفلاسفة الماديين حيث أكدوا على أنّ سرّ العلاقة

بين المعلول والعلّة يكمن في كونه موجوداً، فكلّ موجود محكوم عليه بالارتباط بعلّة وجوده، ولأجله أكدوا على أنّ لكلّ موجود موجداً، وفات هؤلاء أنّ الموجود إذا كان في وجوده غنياً فلا معنى لارتباطه بعلّة تفيض عليه الوجود وتمنحه الغنى، وإنما يحتاج الشيء إلى علّة الوجود إذا كان في ذاته مفتقراً إلى الوجود، كما سنتحدّث عنه في نظرية الإمكان، بعد قليل.

ومن هنا ذهب الإلهيون إلى القول باستغناء الله عن علّة الوجود، إذ إنّه غني فلا معنى لفرض ارتباطه بعلّة توجده وتمنحه الغنى إذ هو تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل باطل كما يقولون.

2. نظرية الحدوث:

وهذه النظرية منسوبة إلى علماء الكلام، ومفادها هو أنّ سرّ ارتباط المعلول بعلّته حدوثه، فكلّ حادث محتاج في حدوثه إلى علّة الحدوث، وهذه النظرية لا تخلو من نظر، لأنّ لازمها استغناء الحادث بعد حدوثه عن علّته المحدثّة له وهو باطل كما سيأتي.

3. نظرية الإمكان الوجودي:

وقد نسبت هذه النظرية إلى الفلاسفة الإسلاميين وفي طليعتهم صدر المتألهين الشيرازي، ومفادها: إنّ سرّ ارتباط المعلول بعلّته هو إمكانه وافتقاره الذاتي الوجودي. فالممكن في حدّ ذاته خلو من كلّ وجود، وإذا ما وجد فإنّ وجوده فيض من غيره، فسرّ ارتباط المعلول بعلّته إمكانه وافتقاره إليها⁽¹⁾. وإليك توضيح الفكرة بأمثلة بيانية: إنّ العلاقة القائمة بين العلة والمعلول علاقة ارتباطية لا استقلالية، فإنّك حين تقرّ كتاباً أو تنظر إلى صورة جميلة أو تصافح صديقاً لك، فإنّه سوف توجد بينك وبين كلّ ما تقدّم علاقة، إلا أنّ انتفاء علاقتك بعد إعراضك عن تلك الأشياء لا يوجب انتفاء وجودها أو وجودك بل يبقى وجودك ووجودها على ما هو عليه، وهذا يعني أنّ وجود كلّ من الطرفين مستقلّ عن الآخر، وهذا هو معنى العلاقة الاستقلالية القائمة بين الطرفين.

(1) وقد وقع خلاف بين الفلاسفة في أنّ الإمكان المذكور هل هو إمكان ماهوي، بناءً على نظرية أصالة الماهية، أو أنّه إمكان وجودي، بناءً على نظرية أصالة الوجود؟ والصحيح هو الثاني على ما اختاره صدر المتألهين، وتفصيل الكلام وبيان الخلاف موكل إلى دراسات أعمق. وقد تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق عند البحث عن الماهية والوجود.

بينما تجد العلاقة القائمة بين حركة اليد وحركة القلم علاقة تعلقية، بمعنى إن حركة القلم تتنفي بمحض قطع علاقتها بحركة اليد، وهذا يعني أن العلاقة الحاكمة بين حركة اليد وحركة القلم علاقة ارتباطية، أي إن حركة القلم مرتبطة في وجودها بحركة اليد، فلا وجود لحركة القلم من دون حركة اليد، وهذه العلاقة قائمة بين كلِّ علة ومعلولها، فالمعلول عدم عند عدم علته، وهكذا يُمكن تصوير علاقة الكون بكلِّ ما فيه ومن فيه بخالقه وبارئه الذي هو الله سبحانه، فالمخلوقات نفحة من نفحاته وفيض من فيوضاته القدسية، فلا يستغني أيُّ موجود عنه تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

التعاصر بين العلة والمعلول

وإذا كانت العلاقة بين العلة والمعلول تعلقية ربطية وبهذه الدرجة من القوة والربط يتضح بجلاء ما أُثِرَ عن الفلاسفة من أن المعلول يقترن زماناً بعلته، فإذا وجدت العلة وجد معها المعلول وإن انتفت انتفى معها معلولها. وبعبارة أخرى: إن المعلول يُعاصر علته، كما يقول الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قَدَسَ سَمُوهُ (1):

«لَمَّا كُنَّا نَعْرِفُ الْآنَ وَجُودَ الْمَعْلُولِ مُرْتَبِطاً ذَاتِياً بِوُجُودِ الْعِلَّةِ، فَتَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْهَمَ مَدَى ضَرُورَةِ الْعِلَّةِ لِلْمَعْلُولِ، وَإِنَّ الْمَعْلُولَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَاصِراً لِلْعِلَّةِ لِيَرْتَبِطَ بِهَا كِيَانَهُ وَوُجُودَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَوْجَدَ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ، أَوْ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا، وَهَذَا مَا شَتْنَا أَنْ نُعَبِّرَ عَنْهُ بِقَانُونِ التَّعَاصُرِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ» (2).

وقد اشتبه الأمر على بعض، فتصوّر أنّ العلاقة الارتباطية بين العلة والمعلول بمعناها المتقدم والتي يُسفرُ عنها تعاصر واقتران زمني بينهما لا تصدق على كثير من الموارد، فعلى سبيل المثال: إنَّ البناء الذي يكون علة في بناء البيت لا يُؤثّر موته على البيت وبقائه،

(1) محمد باقر الصدر «1933م - 1980م»: ولد قَدَسَ سَمُوهُ في مدينة الكاظمية - إحدى مدن العراق - في أسرة كريمة، نبغ مبكراً فنال درجة الاجتهاد ومن ثمّ مقام المرجعية الرشيدة، وصار ممّن يشار إليه بالبنان، ومن النوادر الذين تشرفّ التاريخ بتدوين أسمائهم على صفحاته بأحرف من نور، وقد امتاز بالمثل الأخلاقية العليا، وبشمولية نظريته وعمقه العلمي، فكان له من المؤلفات: اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقراء، البنك اللاروي في الإسلام... تصدّى لمواجهة نظام صدام الدكتاتوري في العراق، فحاز على درجة الشهادة الرفيعة.

(2) فلسفتنا، ص 279.

فالبيت يبقى مدّة مديدة من الزمان رغم انتفاء علته، فموت البناء يظلّ صرح البناء باقياً، مع العلم أنّ العلاقة القائمة بين البناء والبيت من نمط العلاقة الارتباطية. وقد فات هؤلاء تشخيصهم الدقيق للمعلول المرتبط بعلمته، فإنّ المعلول المرتبط بالبناء في هذا المثال ليس سوى عملية نقل وانتقال المواد من مكان ووضعها في مكان آخر، وهذا النقل ينتهي لا بعد موت البناء فحسب بل حتى في حياته بعد سحب يده من عمله، وهذا يعني أنّ العلة هنا عبارة عن عمل البناء الموجب لنقل وانتقال مواد البناء من مكان إلى آخر وهي تنتفي بمحض ما يتوقّف البناء عن العمل. وأمّا علة بقاء البيت قائماً حتى بعد توقّف البناء عن العمل أو بعد موته، فيعود إلى أنّ لهيئة البيت وشكله علة أخرى وهي القوّة التماسكية للمواد المستخدمة في البناء وطبيعة تركيب الأجر؛ وهي موجودة مع البناء، فإذا زالت انهار البناء.

فالعلاقة القائمة بين كلّ علة ومعلولها علاقة ارتباطية تعاصرية لا ريب وهو ما يتّضح بجلاء إذا ما أنعمنا الدقّة في تشخيص العلة ومعلولها في مواردنا كما تبين في المثال آنف الذكر.

الجزاف والعادة والقصد الضروري والصدفة

قد تصوّر البعض خطأً انحصار الغايات في مورد الأفعال الناشئة عن الفكر والتأمّل بنتائج الأفعال كذهاب العامل إلى معمله للكسب وتحصيل الرزق، وذهاب الطالب إلى مدرسته للاستئارة بنور العلم. فلا غاية للأفعال التي لا تنشأ عن منشأ تصديقي فكري، كملاعب الصبيان وتسمّى بالجزاف، وكالعيب باللحية والأصابع المسمّى بالعادة، وكحركات المريض الناشئة عن مزاج خاص فيه المعبر عنها بالقصد الضروري. والصحيح هو أنّ لكلّ فعل غاية ينتهي إليها الفعل، فما كان فكراً كانت غايته فكرية، وما لم يكن كذلك بأن كان جزافاً أو طبيعياً أو مزاجياً كانت الغاية ما ينتهي إليها الفعل من نتيجة، لأنّها مآل الفعل ومنتهاه.

والأفعال مهما كان منشأها، فكراً أو غيره قد يعرضها مانع يحول دون الوصول إلى غايتها وحينئذ يُسمّى الفعل نسبة إلى ذلك المانع بالباطل. وهذا لا يعني بحال أنّ الفاعل لا

هدف له من فعله، لأنَّ عدم الغاية شيء ووجود مانع حال دون تحقُّق الغاية شيء آخر. وإذا اتضح أنَّ لكلِّ فعل غاية يستهدف الفاعل تحقُّقها يتضح أيضاً استحالة الاتفاق - الصدفة - بين العلة والغايات التي تنتهي إليها تلك العلة، إذ إنَّ الصدفة لو كانت ممكنة لأمكن صدور المعلول من أية علة مهما كانت، ولا شكَّ في أنه واضح البطلان، إذ كيف يصحُّ فرض صدور الحرارة من الثلج والبرودة من النار بحجَّة القول بالصدفة؟!

ومنه يتضح وهن ما استشهدوا به من أمثلة البخت السعيد والشقي، حيث قالوا: قد يحضر إنسان بئراً ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، وقد يحضر آخر بئراً ليصل إلى الماء فتلدغه أفعى فيموت على أثرها، فلا ربط إذن بين الأفعال وغاياتها. إلاَّ أنك ترى وبأدنى تأمل أنَّ كلاً من الفعل الأول والثاني لم يخلوا عن الغاية المختصَّة بهما، إذ إنَّ الحفر بمفرده لم يوصل إلى الكنز ولا إلى الأفعى، بل إنَّ الحفر في خصوص نقطة من الأرض تحتها كنز أو أفعى يوصل إليهما لا كلَّ حفر كيف ما اتفق. والحصيلة هي أنَّ كلَّ فعل لا بدَّ وأنَّ يؤدي إلى نتيجته وغاياته المنتهي إليها، فلا صدفة ولا انفصام بين الغايات للأفعال وبين عللها الفاعلية كما توهم البعض من أمثال ديمقريطس، الذي أكدَّ على أنَّ الله خلق أجساماً صغاراً أو أطلقها متحرِّكة فتصادمت الأجسام صدفة بعضها ببعض فنشأت عنها صور الكون وأشكاله المختلفة، مع أنَّها لم تكن مقصودة من الله بل وجدت صدفة!

المفاهيم الرئيسية

1. مصاد أصل العلية أن كل ممكن محتاج وفقير لعلّة تفيض عليه الوجود والتحقّق، ولا خلاف في المسألة، لذا كل عاقلٍ سويّ يُدّعن بأنّ لكلّ مصنوعٍ صناعاً ولكلّ مخلوقٍ خالقاً ولكلّ معلولٍ علّة.
2. لو كان الموجود في ذاته غنياً عن غيره في الوجود، فلا معنى لاحتياجه إلى علّة تفيض عليه الوجود ما دام غنياً عمّا سواه في ذلك؛ وإلا لزم تحصيل للحاصل.
3. ذكر عدّة نظريات لتفسير نمط العلاقة بين العلّة والمعلول:
 - أ. نظرية الوجود: أي أنّ علاقة المعلول بالعلّة يكمن في كونه موجوداً، فكلّ موجودٍ محكوم عليه بالارتباط بعلّة وجوده، ولأجله أكّدوا على أنّ لكلّ موجودٍ موجداً، وفات هؤلاء أنّ الموجود إذا كان في وجوده غنياً فلا معنى لارتباطه بعلّة تفيض عليه الوجود وتمنحه الغنى، وهي نظرية جمع من الفلاسفة الماديين.
 - ب. نظرية الحدوث: وهذه النظرية منسوبة إلى علماء الكلام، ومفادها أنّ سرّ ارتباط المعلول بعلته حدوثة، فكلّ حادث محتاج في حدوثة إلى علّة الحدوث، ولكن لازم هذه النظرية استغناء الحادث بعد حدوثة عن علته المحدثة له وهو باطل.
 - ج. نظرية الإمكان الوجودي: وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين وفي طبيعتهم صدر المتألهين الشيرازي، ومفادها: أنّ سرّ ارتباط المعلول بعلته هو إمكانه وافتقاره الذاتي الوجودي؛ فالممكن في حدّ ذاته خلو من كلّ وجود، وإذا ما وجد فإنّ وجوده فيض من غيره.
4. إذ كانت العلاقة بين العلّة والمعلول تعلّقية ربطية؛ فالمعلول مقترن زماناً بعلته، فإذا وجدت العلّة وجد معها المعلول وإن انتضت انتضى معها معلولها.
5. لكلّ فعل غاية ينتهي إليها الفعل، فما كان فكراً كانت غايته فكرية، وإن كان جزافياً أو طبيعياً أو مزاجياً كانت الغاية ما ينتهي إليها الفعل من نتيجة، لأنّها مألّ الفعل ومنتهاه.

6. إنَّ وجود مانع حال دون تحقّق الغاية لا يعني أنّ الفاعل لا هدف ولا غاية له من فعله.

7. الاتساق . الصدفة . بين العلل والغايات التي تنتهي إليها تلك العلل محال وباطل؛ وإلا

لأمكن صدور المعلول من أيّة علة مهما كانت. وما يُسمّى بالبخت السعيد والشقي، لا ينفى الربط بين الأفعال وغاياتها.

أسئلة حول الدرس

1. لماذا يدعي الإلهيون استغناء الله عن علّة توجده؟
2. اشرح نظرية الحدوث. ثمّ بيّن ما يُمكن أن يرد عليها من إشكال.
3. اشرح العبارة التالية مستعيناً بمثال توضيحي: «إنّ العلاقة القائمة بين العلة والمعلول ارتباطية لا استقلالية».
4. ما هو المقصود من قانون التعاصر بين العلة والمعلول؟
5. إذا كان المعلول مرتبطاً ومحتاجاً إلى علته دوماً فلماذا يستغني البناء عن البناء؟
6. ما هو الدليل على بطلان القول بالصدفة؟

الدرس الثاني عشر

السنخية بين العلة والمعلول وأقسام العلة

أهداف الدرس

على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1. يُبين معنى السنخية بين العلة والمعلول، والقاعدة التي تنتج عن هذه السنخية.
2. يُعدّد أقسام العلة ويُعرّف كلّ نوع منها.
3. يعرف معنى الدور والتسلسل ويستدلّ على انتفاأتهما.

التناسب بين العلة والمعلول

ومفاد هذه القاعدة أنّ للعلل معاليل تُناسبها وتُساخنها، كما أنّ للمعلولات عللاً تُناسبها وتُساخنها، فلا تصلح كلّ علة لكلّ معلول ولا يصلح كلّ معلول لكلّ علة، فالحرارة لا تصدر عن الثلج، والبرودة لا تتبع من الحرارة، والجاهل لا يكون مصدراً للعلم كما أنّ العلم لا يصدر عن جاهل، لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، والعطاء لا يصدر من لا شيء، وبذلك يتضح بداهة قاعدة التناسب والسنخية بين العلة والمعلول.

وبفضل هذه القاعدة يُمكن تعميم القوانين العلمية في مختلف حقول المعرفة الإنسانية، فكلّ حكم يستحيل تعميمه كقانون علمي شامل لجميع موارد المفترضة إلاّ بالاعتماد على قاعدة السنخية والتناسب بين العلة والمعلول، لأنّ مفادها: أنّ كلّ مجموعة من الأشياء إذا كانت متّفقة في حقيقتها، يلزم انسجامها في أسبابها ونتائجها وعللها ومعلولاتها. «فعلى ضوء قانون التناسب نستطيع - مثلاً - أن نعمّم ظاهرة الإشعاع المنبثق عن ذرّة الراديوم لجميع ذرّات الراديوم، فنقول: ما دامت جميع ذرّات هذا العنصر متّفقة في الحقيقة فيجب أن تتفق في أسبابها ونتائجها»⁽¹⁾.

قاعدة الواحد

وبناءً على قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، تتفرّع قاعدة الواحد والتي تفيد أنّ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد»، وأنّ «الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد»، ومن أجل التوضيح نقول: إذا كانت العلة ذات خاصية واحدة، فلا يمكن أن يكون معلولها ذا خاصيتين أو أكثر، كما أنّ المعلول إذا كان واحداً في خاصته فإنّه يستحيل صدوره عن عللٍ تامّة كثيرة، إذ لو كان لكلّ

(1) فلسفتنا، ص 263.

علّة من العلل المتعدّدة في خواصّها أثر في معلولها لبان وظهر أثرها، ولكن في المعلول آثارٌ وخواص متعدّدة بعدد العلل المؤثّرة فيه، لا أثر واحد وخاصة واحدة، والحال أنّ المعلول حسب الفرض لا يتضمّن إلاّ أثراً وخاصة واحدة. فإنّ وجود أثر واحد في المعلول يُنبئ عن وجود مؤثّر واحد من مجموع المؤثّرات لا جميعها، فلم يكن لبقية العلل والمؤثّرات دور وتأثير في إيجاد آثارها في المعلول، إذ لو كان لبان.

وقد تقول: إنّ تعدّد العلل وتواردها على معلول واحد مألوف في حياتنا اليومية، كما لو شاهدنا مجموعة من الأفراد يدفعون حافلة وعلى أثر ذلك فإنّها تتحرّك باتجاه دفعهم لها، وهو ممّا يؤكّد اجتماع علل كثيرة على معلول واحد وهو حركة الحافلة، والصحيح هو أنّ العلل التي اجتمعت لتحريك الحافلة لم تكن مستقلة وتامة في إيجاد المعلول، بل إنّها علل ناقصة يكون مجموعها بمثابة العلّة التامة الواحدة وهذا هو ما تعنيه قاعدة الواحد بصيغتها أنفتي الذكر.

أقسام العلّة

تنقسم العلّة بحسب موردها إلى أقسام عديدة، نُجملها فيما يلي:

1. العلّة الفاعلية والمادّية والصّورية والغائيّة:

إنّ صناعة سرير من خشب تتوقّف على وجود نجار يصنعه، إذ لا يمكن أن يوجد السرير صدفة وبلا علّة، فيعدّ النجار، علّة فاعلية في صنع السرير، كما أنّ السرير لا يوجد بلا خشب، فالخشب علّة مادّية لوجود السرير، كما أنّ السرير لم يكن ليوجد لولا صورته وهيئته التي كانت في ذهن النجار والتي أوجد السرير على غرارها، وتسمّى الصورة والهيئة هنا بالعلّة الصّورية، مضافاً إلى ما تقدّم، فإنّ النجار حين صنعه للسرير كان له غاية في صنعه وهي الرقاد والاستراحة عليه وهو ما يُسمّى بالعلّة الغائيّة⁽¹⁾.

(1) ويُعبّر عن العلّة الفاعلية بما منه الوجود، وعن العلّة المادّية بما فيه الوجود وعن العلّة الصّورية بما به الوجود وعن العلّة الغائيّة بما له الوجود.

2. العلة التامة والناقصة:

ومن جهة تقسم العلة باعتبار الاستقلالية في التأثير وعدم الاستقلالية في التأثير إلى علة تامة وعلة ناقصة. فالعلة التامة؛ هي التي تستقل بالتأثير، وضابطها أنه يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدمه. والعلة الناقصة هي العلة التي لا تستقل بالتأثير، بل تكون مشاركة لغيرها فيه. وضابطها أنه لا يلزم من وجودها المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدمه، كالمزارع بالنسبة لوجود النبتة.

3. العلة المباشرة وغير المباشرة:

ومن ناحية ثالثة فإن العلة إما أن تؤثر في معلولها من دون توسط شيء بينها وبينه فتسمى العلة بالعلة المباشرة، وإما أن يكون تأثير العلة في معلولها بتوسط واسطة فتسمى العلة حينها بالعلة غير المباشرة، فالنجار يصنع السرير بأدواته كالمنشار مثلاً، فالمنشار علة مباشرة في صنع السرير والنجار علة غير مباشرة في صنعه له.

4. العلة المنحصرة وغير المنحصرة:

ومن ناحية رابعة، فإن المعلول إن لم يمكن وجوده إلا بعلة واحدة لا بديل لها، كما لو تصور الطفل انطلاقاً من جهله أن أباه علة لا بديل لها في رعايته والعناية به، فإن العلة في مثل هذه الحالة تسمى العلة المنحصرة، وأما لو أمكن وجود المعلول بعلة متعددة، تستقل كل واحدة عن الأخرى في إيجادها كالنور الذي يمكن تحققه بالشمس كما ويمكن تحققه بالشمعة المتقدة أو بالمصباح المتوهج أو بالنار المشتعلة، فإنها تسمى حينئذ بالعلة على البديل، لأن كل علة من العلة المذكورة في مثال النور تصلح وبصورة مستقلة أن تكون بديلة عن غيرها في إيجاد وتحقيق النور.

5. العلة الداخلية والخارجية:

ومن ناحية خامسة فإن العلة قد تكون داخلية وهي التي توجد في المعلول ولا تنفصل عنه كمادة الخشب التي هي علة للسرير، فإنها في نفس الوقت الذي تكون علة مادية، هي داخلية أيضاً باعتبارها داخلية ضمن المعلول الذي هو السرير. بخلاف النجار فإنه علة خارجية بالنسبة للسرير باعتباره خارجاً عن وجوده وحدوده.

6. العلة البسيطة والمركبة:

ومن ناحية سادسة فإنَّ العلةَ إمَّا أن تكون بسيطة كوجود الله الأقدس الذي هو علةٌ في مخلوقاته، فإنَّه تعالى غير مركَّب من أجزاء فهو بسيط كما أثبتته العلماء في كتبهم الكلامية والفلسفية، وإمَّا أن تكون العلةَ مركَّبة من أجزاء، كوسائل النقل التي تنقل المسافرين من مكان إلى آخر، فإنَّها مركَّبة من أجزاء وقطع تُشكِّل بمجموعها علةً واحدة في تحقُّق المعلول وهو نقل المسافرين.

7. العلة الحقيقية والمعدَّة:

ومن ناحية سابعة فإنَّ كلَّ علةٍ يكون المعلول متوقِّفاً عليها بحيث يزول المعلول بزوالها تُسمَّى بالعلة الحقيقية، نظير ما تقوم به النفس من إبداع في عالم الذهن، كنسجها لصور مدن كبيرة وعمارات عملاقة، بعد رؤيتها لمدن وعمارات أصغر منها بكثير، إلا أنَّها تُشابهها وتُسانحها من حيث المظهر والشكل.

وكلَّ علةٍ لا يكون المعلول متوقِّفاً عليها، بل لها دخل في حصول الاستعداد لوجود المعلول تُسمَّى بالعلة المعدَّة؛ نظير ما يجمعه الإنسان من صور ومعانٍ حسّية عن طريق الحواس الخمسة ثم نقلها إلى الدماغ وما يجري في هذا المجال من فعل وتفاعل، كلُّ هذا يُعدُّ مقدِّمة لتحقُّق إدراك النفس لتلك الصور والمعاني الحسّية، فالنفس علة حقيقية للإدراك وما سواها من علل تُعتبر معدَّة لذلك، ليس إلا.

انتفاء الدّور والتسلسل

1. الدّور:

«الدّور» لغة: حركة شيء من نقطة حركة منحنية دائرية بحيث ينتهي إلى نفس النقطة

التي انطلق منها.

وأما في الاصطلاح، فإنَّ الدّور يعني توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه، أي أن يكون الشيء علةً لعلّة نفسه، كما لوقيل: إن «أ» أوجد «ب»، و«ب» أوجد «أ»، فإنَّ معناه أن «أ» أوجد «أ» وهذا يعني أن «أ» الذي لم يكن موجوداً صار علةً لوجود نفسه. وبعبارة أخرى، أن «أ» معلولٌ وعلّةٌ لـ«ب»، فيكون «أ» متأخراً عن «ب» لأنّه معلول لـ«ب» كما أنّه متقدِّم على «ب» لأنّه علة له، وهو

واضح البطلان لأنه محال كما ترى.

التوضيح بالمثال: لو فرض وجود شخص وهو بحاجة إلى توقيع أحد شخصين كانا يعملان موظفين في دائرة رسمية، فامتنع الأول عن التوقيع وعلّق توقيعه على توقيع الثاني، وحينما ذهب صاحب الوثيقة إلى الثاني ليوقع له وثيقته رفض التوقيع وعلّق توقيعه على الأول، وهكذا كلما ذهب إلى أحدهما يُحوّله إلى الآخر، والنتيجة هي أن هذا المسكين سوف يخرج بوثيقته من دون توقيع.

2. التسلسل:

التسلسل هو توقّف موجود ك-«أ» في وجوده على موجود آخر ك-«ب»، وتوقّف «ب» في وجوده على «ج»... إلى ما لا نهاية، مع فرض أن سلسلة الموجودات المتوقّف بعضها على البعض الآخر في الفرض المتقدم فقيرة بذاتها ولا تمتلك الغنى. وإليك بيان الفكرة بمثال توضيحي: - لو فرض وجود مجموعة لا متناهية من العدائين يريدون الاشتراك في مسابقة، وحين أطلقت إشارة البدء لم يركض أحد منهم، وحينما توجه السؤال إلى أولهم أجاب بأني لا أشرع بالعدو ما لم يشرع الثاني، وحينما توجهوا إلى الثاني بالسؤال، أكد أنه لا يشرع بالعدو إلا بشروع الثالث، وهكذا كل واحد منهم يُعلّق تحرّكه على تحرّك الذي بعده، والنتيجة المعروفة من هذا كله هي: أن المسابقة سوف لا تجري بين المتسابقين أصلاً، لوجود حالة التعليق وعدم الحسم في الموقف، لأنّ السلسلة غير متناهية وحالة تواكل أحدهم على الآخر مستمرة وغير متوقّفة.

وكذلك التسلسل في الوجود واضح البطلان ويدلّ على بطلانه أن الموجودات التي فرض وجودها في السلسلة اللامتناهية فقيرة بذاتها؛ فإذا كانت كذلك فمن أين حصلت على غنى الوجود، والمفروض أنها لا تمتلكه من ذاتها، فلا بدّ من فرض موجود آخر منحها الغنى والتحقّق، وهو بذاته واجب في وجوده وغنيّ عن كلّ علة توجده حتى يُمكن أن تحصل سلسلة الموجودات الفقيرة على الوجود والتحقّق.

وبهذا الدليل يُمكن إبطال فكرة الدور أيضاً، وذلك لأنّ الدور سواء كان مضمراً أو

مصرحاً⁽¹⁾ فإنّ الموجودات المفترضة فيه فقيرة ومحتاجة إلى جهة تُغنيها وتمنحها الوجود؛ إذ لا يُمكن لكلّ موجود مفترق إلى الوجود منح غيره أو نفسه الغنى في الوجود، لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه بحكم العقل. ويُمكن تشبيهه نسبة الموجودات الفقيرة في فرض الدور والتسلسل بمجموعة أصفار، أو مجموعة جُهال، فكما أنّ إضافة صفر إلى صفر آخر لا يُوجد عدداً، وكما أنّ استعانة جاهل بجاهل لا يُحقّق العلم، كذلك الحال بالنسبة إلى الموجودات الفقيرة فهي لا يُمكن أن تمنح نفسها أو بعضها البعض الغنى والتحقّق، لأنّها فقيرة بذاتها وفاقدة لكلّ غنى.

(1) أ. الدور المصرّح مثل: تعريف الشمس بأنّها كوكب يطلع في النهار والنهار لا يعرف بالشمس إذ يقال في تعريفه: النهار، زمان تطلع فيه الشمس. فينتهي الأمر في النهاية إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. ب. الدور المضمّر: مثل تعريف الاثنين بأنّها زوج أول، والزوج يُعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يُعرفان بأنهما شيئان أحدهما يُطابق الآخر والشيطان يُعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنتين. محمد رضا المظفر، المنطق، ص 104 - 105 دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان 1980م.

المفاهيم الرئيسية

1. التناسب بين العلة والمعْلُول مفاده أنَّ المعْلُول مسانخ لعلته التي صدر عنها لولاها ما صدر، إذ لا تصلح كلُّ علةٍ لكلِّ معْلُول ولا يصلح كلُّ معْلُول لكلِّ علةٍ، وإلا لصدر أيُّ شيءٍ من أيِّ شيءٍ.
2. بناءً على قاعدة السُّنْخِيَّة والتناسب بين العلة والمعْلُول، يُمكن تعميم القوانين العلمية في مختلف حقول المعرفة الإنسانية.
3. بناءً على قاعدة السُّنْخِيَّة بين العلة والمعْلُول، تتفرَّع قاعدة الواحد والتي تُفيد أنَّ «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد»، وأنَّ «الواحد لا يصدر إلا عن واحد»، فإذا كانت العلة ذات خاصية واحدة، فلا يُمكن أن يكون معْلُولها ذا خاصيتين أو أكثر، كما أنَّ المعْلُول إذا كان واحداً في خاصته فإنه يستحيل صدوره عن علل تامّة كثيرة.
4. ما نشهده من تعدّد العلل وتواردها على معْلُول واحد لا يعني اجتماع علل كثيرة على معْلُول واحد، بل إنَّ العلل التي اجتمعت هي علل ناقصة تكون بمجموعها العلة التامّة.
5. تنقسم العلة بحسب موردها إلى أقسام عديدة:
 - أ. العلة الفاعلية والمادّية والصّورية والغائيّة.
 - ب. العلة التامّة والناقصة: باعتبار اجتماع كلِّ أجزاء العلة فيصدر المعْلُول، أو عدم اجتماعها كلّها فلا يصدر المعْلُول.
 - ج. العلة المباشرة وغير المباشرة: باعتبار تأثير العلة في معْلُولها من دون توسّط شيء فتكون مباشرة، وأمّا تأثيرها فيه بتوسّط فتكون غير مباشرة.
 - د. العلة المنحصرة وغير المنحصرة: باعتبار انحصار وجود المعْلُول بعلة واحدة فتكون العلة منحصرة، وأمّا لو أمكن وجود المعْلُول بعلى متعدّدة، تستقلّ كلُّ واحدة عن الأخرى في إيجاده كانت غير منحصرة.
 - هـ. العلة الداخلية والخارجية: باعتبار أنَّ العلة داخلة ضمن المعْلُول فتكون داخلية، أو باعتبارها خارجاً عن وجود المعْلُول وحدوده فتكون خارجية.

و. العلة البسيطة والمركبة: باعتبارها بسيطة غير مركبة من أجزاء، أو باعتبارها مركبة من أجزاء.

ز. العلة الحقيقية والمعدّة: فكلّ علة يكون المعلول متوقفاً عليها بحيث يزول بزوالها تكون حقيقية، وكلّ علة لا يتوقف المعلول عليها، بل لها دخل في حصول الاستعداد لوجود المعلول تكون معدّة.

6. الدور وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، مباشرة أو بواسطة أو أكثر، واضح البطلان لأنه محال، إذ يلزم أن يكون الشيء علة لعله نفسه.

7. التسلسل وهو ترتب العلل لا إلى نهاية واضح البطلان؛ إذ الموجودات التي فرض وجودها في السلسلة اللامتناهية فقيرة بذاتها؛ فإذا كانت كذلك فمن أين حصلت على الوجود، حتى تقف إلى موجود آخر هو بذاته واجب في وجوده وغني.

أَسْئَلَةٌ حَوْلَ الدَّرْسِ

1. ماذا تعني السُّنْخِيَّةُ والتَّسَابُغُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ؟ وَضِّحْ جَوَابَكَ بِمَثَلٍ.
2. اشرح ما يلي: «وبفضل قاعدة التَّسَابُغِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ يُمَكِّنُ تَعْمِيمَ الْقَوَانِينِ الْعِلْمِيَّةِ فِي مَخْتَلَفِ حَقُولِ الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ».
3. بَيِّنْ قَاعِدَةَ الْوَاحِدِ بِكَلِمَاتٍ فَفَرِّضْهَا. مَعَزِّزاً بِبَيَانِكَ بِمَثَلٍ تَوْضِيحِيٍّ.
4. ما هورَدِّكَ عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِ؛ إِنَّ الْعِلْلَ وَإِنَّ تَعَدَّدَتْ فَإِنَّهَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتْرَكَ أَثْراً وَاحِداً وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَرَاهُ فِي حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ كَدَفْعِ جَمَاعَةِ لِحَافِلَةِ، فَإِنَّ الْعِلْلَ كَثِيرَةً وَالْأَثْرَ وَاحِدًا.
5. وَضِّحْ مُسْتَعِيناً بِمَثَلٍ كَلِّمًا يَلِي:
 - أ. الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ وَالْمَادِّيَّةُ وَالصُّورِيَّةُ وَالغَائِيَّةُ.
 - ب. الْعِلَّةُ التَّامَّةُ وَالنَّاقِصَةُ.
 - ج. الْعِلَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْمَعْدَّةُ.
 - د. عَرِّفْ كَلِّمًا مِنَ الدُّورِ وَالتَّسْلِسِ مَعَ ذِكْرِ مَثَلٍ تَوْضِيحِيٍّ لِكُلِّ مِنْهُمَا.
 - هـ. ما هو الدليل الذي يُمكنُ اعتماده لبطلان كلِّ مِنَ الدُّورِ وَالتَّسْلِسِ؟

الدرس الثالث عشر

الثابت والمتغير

أهداف الدرس

على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

- 1 . يعرف الحركة في الفلسفة، ومنشأها.
- 2 . يعدد بعض أنواع الحركة وأهم لوازمها.
- 3 . يعرف معنى القديم والحادث في الفلسفة.

الثابت والمتغيّر

ينقسم الموجود فيما ينقسم إلى ثابت ومتغيّر، فيُطلق الثابت على وجود الله جلّ جلاله وسائر الموجودات المجرّدة التامة. بينما يُطلق المتغيّر على الموجودات المادّية والنفوس المتعلقة بها.

التغيّر والحركة

إنّ حالة التغيّر الحاصلة في الأشياء إمّا أن تكون دفعية أو تدريجية، والتغيّر الدفعي قد يحصل في جواهر الأشياء، وذلك بزوال صورة عن مادة وحدوث صورة أخرى محلّها. كما هو الحال للتغيّر الحاصل في البيضة التي تتحوّل إلى فرخ، فإنّ البيضة كانت على صورة حقيقة، وتبدّلت إلى صورة وحقيقة ثانية تبدلاً دفعيّاً، ومن دون تدريج، وسُمّي هذا التحول بـ (الكون والفساد) لأنّ الموجود - البيضة في المثال - كان على حقيقة معيّنة وبعد التحول الدفعي الحاصل فيه، حدثت وتكوّنت حقيقة جديدة، بعد أن انحلت وفسدت الحقيقة السابقة. وأمّا التغيّر التدريجي الذي يحدث في الأشياء ليوحد فيها تحوّلاً فيُسمّى بالحركة، كتحوّل الشمع حين اشتعال فتيله من حالة جامدة إلى حالة ليّنة ثم سائلة. وتقابل الحركة السكون تقابل الملكة وعدمها، أي أنّ السكون لا يُطلق على موجود ليس من شأنه الحركة، فالله ليس من شأنه الحركة، ولهذا لا يُسمّى ساكناً، بل يُسمّى ثابتاً.

القوّة والفعل

القوّة عبارة عن إمكان الشيء، والفعل عبارة عن وجوده حقيقة، فالموجود المتطوّر يتمثّل بقوى وإمكانات، وبالحركة تُستنفذ تلك الإمكانيات ويُستبدل في كلّ درجة من درجات الحركة الإمكان بالواقع والقوّة بالفعلية، فالكائن الحيّ يتطوّر في حركة تدريجية فهو بويضة،

فتطفة، فجنين، فطفل، فمراهق، فراشد. إن هذا الكائن في مرحلة محدودة من حركته نطفة بالفعل، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر مقابل للنطفة، وأرقى منها، فهو جنين بالقوة، ومعنى هذا: إن الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوة معاً.

فلولم يكن في الكائن الحي قوة درجة جديدة وإمكاناتها لما وجدت حركة. ولولم يكن شيء من الأشياء بالفعل لكان عدماً محضاً، فلا توجد حركة أيضاً، فالتطور يألف دائماً من شيء بالفعل وشيء بالقوة، وهكذا تستمر الحركة ما دام الشيء يحتوي على الفعلية والقوة معاً على الوجود والإمكان معاً، فإذا نفذ الإمكان ولم يبق في الشيء طاقة على درجة جديدة انتهى عمر الحركة⁽¹⁾.

وجدير بالملاحظة أن الحركة والتبدل من شيء إلى شيء آخر لا تحدث جزافاً وإنما تكون في الموجود الذي له استعداد للتحوّل إلى موجود آخر، فالحجر ليس فيه استعداد للتحوّل إلى حيوان، مع أنه وبعد عدة وسائط يمكن أن يتحوّل إلى حيوان.

الحركة العرضية

قد يتحرك الشيء حول نفسه فتسمى حركته حركة موضعية كدوران المروحة حول نفسها، وقد يتحرك الشيء من نقطة إلى أخرى، فتسمى حركته حركة انتقالية - أيئية - وقد تكون الحركة والتغيير في مقولة الكيف، كالتغيير الحاصل في لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر أو إلى الأحمر، وكالتغيير الحاصل في النفس من زيادة الحب أو البغض.... وقد تكون الحركة والتغيير في كم الأشياء كما في النمو الحاصل في النبات والحيوان على مرور الزمان. وتسمى تلك التغييرات بالحركات العرضية.

الحركة الجوهرية

ويوجد مضافاً إلى ما تقدّم من تغييرات وحركات في أعراض الأشياء، حركة وتغيير في جواهرها أيضاً، وتسمى بالحركة الجوهرية ومفادها: أن التغييرات الحاصلة في الأعراض الظاهرية مسبوقه بتغييرات في جوهرها، فكما أن أعراض الأشياء متبدلة ومتغيرة كذلك جواهرها التي تمثل صميمها وعمقها متبدلة ومتغيرة أيضاً، واستدل صدر المتألهين

(1) فلسفتنا، ص 201.

الشيرازي على وجود هذا النمط من الحركة بأدلة، تقتصر على ذكر واحد منها: إن كل ما تقدم من حالات التغيير والحركة كانت في مقولة الكم والكيف والأين، وهي مقولات عرضية، فلا بد لها من سبب انبثقت عنه، وحيث إنها تابعة للجوهر الذي عرضت عليه، فلا بد وأن يكون الجوهر علّة لها، وعلّة المتغير المتحرك متغيرة ومتحركة، وعليه فلا بد وأن يكون جوهر الشيء متغيراً ومتحركاً أيضاً. فحمرة الوجه مثلاً التي تبدو واضحة عند خجل إنسان والتي تُعبّر عن تغيير عرضي حاصل عنده، تكشف في ذات الوقت عن تحوّل وتغيير في عمقه وصميمه وجوهره.

باختصار لقد تعددت الآراء والأفكار المتعلقة بالحركة الجوهرية، وقد اختمرت الحركة الجوهرية في الفلسفة الإسلامية، بعد أن بنى ركايزها وثبت قواعدها الملا صدرا، وحلّ بفضلها العديد من المشكلات الفلسفية العويصة⁽¹⁾.

الحركة ولوازمها

ومما تقدم يظهر أنّ الحركة عبارة عن التغير التدريجي وخروج الشيء من القوة إلى الفعل؛ فالإنسان حينما يخرج من منزله إلى محلّ عمله، والنبتة حينما تكون شجرة، والشجرة حينما تُعطي ثمرة، والثمرة حينما يكون لها لون في ظهورها ثم تتغير إلى لون آخر، ثم تستقرّ على لون وحالة أخيرة، والماء حينما ترتفع درجة حرارته بالنار من الصفر إلى درجة مائة مئوية، ففي كل ما تقدم تظهر تغيرات وتحوّلات وحركات، ويلزم تلك التغيرات والحركات عناصر ستة، إليك ذكرها مجمّلة:

1. المبدأ: وهو نقطة الانطلاق في الحركة، وهو في المثال الأول . المنزل الذي بدأ الشخص حركته منه، متّجهاً صوب مقصده وهدفه.
2. المنتهى: وهو المقصد الذي استهدف الشخص الوصول إليه، وهو محلّ العمل في المثال.

(1) كمشكلة علاقة النفس بالبدن، وصلة القديم بالحادث، ومشكلة الزمان.

3. المسافة: وهو المقولة التي جرى فيها التغير، وهي الأين في مثال الشخص المتحرك من منزله إلى محل عمله، والكيف في مثال تغير درجة حرارة الماء، ولون الثمرة، والكم في مثال النبتة ونموها إلى شجرة.
4. الموضوع: والمراد من الموضوع هنا الشيء المتحرك، فبدن الشخص الذي خرج من منزله، والنبتة والشجرة والثمره والماء على الترتيب في الأمثلة المتقدمة، فإنها جميعاً متحركة أي إنها موضوع للحركة.
5. الفاعل المُحرك: وهو واهب الحركة ومانحها للموضوع المتحرك، فواهب الحركة للنبتة والشجرة والثمره هو الله، كما أن واهب الحركة لبदन الشخص المتحرك هو الله أيضاً، وإن كانت علّة حركته المباشرة هي الروح إلا أن مأل كل ما في الكون من فاعلين إليه جلّ وعلا، لأنه علّة العلل ومنتهى كل سبب: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.
6. الزمان: وهو الوقت الذي يستغرقه الموجود في تغييره وحركته. كما هو الحال بالنسبة إلى الوقت الذي يستغرقه الشخص في خروجه من منزله حتى وصوله إلى محل عمله، وكما بالنسبة إلى النبتة فيما تُمضيه من وقت حتى تكون شجرة....

حقيقة الزمان

ومما تقدم يُعلم أنّ الزمان إنّما يُمكن فرضه في الموجودات المادية دون المجردة، وذلك لأنّ الموجودات المادية في حركة دائمة في عوارضها وجواهرها بحكم القوى والاستعدادات المودعة فيها، بينما لا توجد هذه القوى والاستعدادات في الموجودات المجردة حتى يترتب على أثرها تغيير من القوّة إلى الفعل ومن ثم حركة، وبالتالي زمان، لأنّ الزمان كما عرفناه تَوّاً هو الوقت الذي يستغرقه الموجود في تغييره وحركته بفعل مسيره من القوّة إلى الفعل.

الحادث والقديم

الحادث لغة يعني الجديد ويُقابله القديم، وهما مفهومان نسبياً إضافيان، بمعنى أنّ كلّاً منهما يصدق على شيءٍ بالقياس إلى غيره، فكتاب «الأسفار» للملا صدرا قديم قياساً

(1) سورة الصافات، الآية 96.

إلى كتاب «المنظومة» للملا هادي السبزواري، لأن الكتاب الأول قد كتب قبل أربعة قرون بينما كتب الثاني قبل قرنين من الزمان، فالأول قديم بالقياس إلى الثاني، والثاني حادث بالقياس إلى الأول، بينما يُعتبر الكتاب الثاني - كتاب المنظومة - قديماً بالقياس إلى كتابي «البداية» و«النهاية» للعلامة الطباطبائي⁽¹⁾ حيث تمّ تأليفهما بعد قرنين من تأريخ تأليف كتاب المنظومة.

وهذا المعنى للقدم والحدوث متداول عند العُرف العام للناس. وأمّا في الاصطلاح الفلسفي فإنّ الحادث يعني؛ المسبوق في وجوده بعدم سواء كان السبق سبقاً زمانياً أو غيره كالإنسان مثلاً في ذاته وماهيته خلوم من كل وجود، شأنه شأن بقية الماهيات التي يفاض عليها الوجود بعد ذلك، فهي في ذاتها مفضّرة إلى الوجود، وعلى خلافه القديم، أي أنه في وجوده غير مسبوق بعدم كوجود الله جلّ وعلا.

(1) العلامة الطباطبائي «1321 - 1402 هـ.ق» هو محمد بن حسين بن محمد المعروف بالعلامة الطباطبائي، ولد في مدينة تبريز إحدى مدن إيران وفي أسرة عريقة بالعلم والثقافة، وقد تمتّع بذهنية وقادة ومنفتحة على أكثر العلوم فارتشف من معينها ونبع فيها؛ فهو في مجال التفسير مفسّر بارع، وفي مجال الفلسفة فيلسوف إسلامي كبير، كما أنه بلغ مرتبة الاجتهاد. ومن أشهر كتبه تفسيره الكبير «الميزان» وكتّاباً «بداية الحكمة» و«نهاية الحكمة». انتقل العلامة الطباطبائي إلى ربه بعد أن عاش ثمانين سنة وثمانية عشر يوماً ووري جثمانه الطاهر في حرم السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في قم المقدّسة.

المفاهيم الرئيسية

1. من تقسيمات الوجود تقسيمه إلى ثابت ومتغير، فيُطلق الثابت على وجود الله جلّ جلاله وسائر الموجودات المجرّة التامة. بينما يُطلق المتغير على الموجودات المادية والنفوس المتعلقة بها.
2. التغير الحاصل في الأشياء إما أن يكون دفعياً أو تدريجياً.
3. التغير الدفعي قد يحصل في جواهر الأشياء، وذلك بزوال صورة عن مادة وحدوث صورة أخرى محلّها. أمّا التغير التدريجي فيُسمّى بالحركة.
4. تُقابل الحركة السكون تقابل الملكة وعدمها، أي أنّ السكون لا يُطلق على موجود ليس من شأنه الحركة، فالله ليس من شأنه الحركة، ولهذا لا يُسمّى ساكناً، بل يُسمّى ثابتاً.
5. القوّة عبارة عن إمكان الشيء، والفعل عبارة عن وجوده حقيقة، فقوى وإمكانات الموجود المتطوّر تُستنفذ بالحركة، فلولم يكن في الكائن الحي قوّة درجة جديدة وإمكاناتها لما وجدت حركة.
6. لولم يكن شيء من الأشياء بالفعل لكان عدماً محضاً، فلا توجد حركة أيضاً. والحركة تستمرّ ما دام الشيء يحتوي على الفعلية والقوّة معاً.
7. الحركة والتبدّل من شيء إلى شيء آخر لا تحدث جزافاً وإنما تكون في الموجود الذي له استعداد للتحوّل إلى موجود آخر.
8. مضافاً إلى الحركة في العرضية، هناك حركة جوهرية أيضاً، فإنّ التغيرات الحاصلة في الأعراض الظاهرية مسبوقة بتغيرات في جوهرها.
9. استدلّ صدر المتألّهين الشيرازي على هذه الحركة بأدلة عديدة منها: إنّ كلّ حركة في المقولات العرضية كالكم والكيف والأين، لا بدّ لها من سبب، وحيث إنّها تابعة للجوهر الذي عرضت عليه، فلا بدّ وأن يكون الجوهر علّة لها، وعلّة المتحرّك متحرّكة، وعليه فلا بدّ وأن يكون جوهر الشيء متغيراً ومتحرّكاً أيضاً.

10. الحركة عبارة عن التغير التدريجي وخروج الشيء من القوة إلى الفعل، ويلزم تلك التغيرات والحركات عناصر ستة:
- المبدأ: وهو نقطة الانطلاق في الحركة.
 - المنتهى: وهو المقصد الذي استهدف الشخص الوصول إليه.
 - المسافة: وهو المقولة التي جرى فيها التغير.
 - الموضوع: وهو المتحرك.
 - الفاعل المُحرِّك: وهو واهب الحركة ومانحها للموضوع المتحرك.
 - الزمان: وهو الوقت الذي يستغرقه الموجود في تغييره وحركته.
11. الزمان خاص بالموجودات المادية دون المجردة، وذلك لأن الموجودات المادية في حركة دائمة في عوارضها وجواهرها بحكم القوى والاستعدادات المودعة فيها، بخلاف ذلك في الموجودات المجردة.
12. الحادث هو المسبوق في وجوده بعدم سواء كان السبق سبقاً زمانياً أو غيره، وعلى خلافه القديم فإنه في وجوده غير مسبوق بعدم.

أسئلة حول الدرس

1. لماذا لا يُطلق وصف المتحرّك أو الساكن على الله تعالى؟ وأي اسم يُناسب إطلاقه على ذات الله القدسية؟
2. اشرح معنى الكون والفساد والحركة. معزّزاً جوابك بمثال توضيحي.
3. ما هي الحركات الظاهرية والجوهرية؟
4. ما هو الدليل على وجود الحركة الجوهرية؟
5. عرف كلاً من الحادث والقديم لغة، مبيّناً تعريفك بمثال توضيحي.
6. ماذا يُقصد من الحادث والقديم اصطلاحاً؟ اذكر مثلاً لكل منهما.

مركز نون
للتأليف والترجمة

مركز نون، من مؤسسات جمعية المعارف الإسلامية، يختص بتخطيط البرامج والتمتون التعليمية والثقافية، وتأليف وإعداد المتون التعليمية والثقافية العامة، مراعيًا القواعد المنهجية والبحثية والتربوية، وحفظ الأصالة الإسلامية.

جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

AL - MAAREF ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION

لبنان - بيروت - العمورة - الشارع العام

تلفون: 01/471070 فاكس: 01/476142

www.almaaref.org

Email: info@almaaref.org

1039001