

مكتبة الثقافة

١٣٦

الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

0178221

Bibliotheca Alexandrina

الدار
المصرية
للتأليف
والترجمة

أول يولييه ١٩٦٥

المكتبة الثقافية

١٣٦

المبادئ الفلسفية

الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

الدار
المصرية
للتأليف
والترجمة

أول يولية ١٩٦٥

توزيع

مكتبة مصر

٣ شارع كامل حداد - الفيحة - القاهرة

تليفون : ٩٠٨٩٢٠

الفلسفة والمجتمع

الانسان مدنى بالطبع ، يعيش فى مجتمع يتعاون افراده على النهوض بحاجاته المختلفة ، ولا بد له من توفير بعض الحاجات الضرورية اقلها المأكل والملبس والسكن والدفاع عن النفس من المخاطر ، ومنذ ازمة موغلة فى القسدم يقدرها العلماء بما لا يقل عن عشرة آلاف عام قبل الميلاد ، ارتقى الانسان سلم الحضارة مع ابتكار الادوات التى يستخدمها فى الطحن ، والطهو ، والنسيج والظمن والنزال ، وتعقدت هذه الادوات شيئاً فشيئاً حتى ابتعد الانسان اشواطاً بعيدة عن حالة الفطرة ، او الحالة الحيوانية ، واصبح لا يتيسر له أن يعيش الا اذا تعلم كيف يصنع هذه الادوات والالات ، وكيف يستخدمها ويسخرها فى تحقيق مصالحه .

ثم تناقلت الاجيال اللاحقة عن السابقة ما اكتسبته البشرية فى آلاف من السنين ، واصبح «التعلم» و «التعليم» الوسيلة لنقل الحضارة من جيل الى جيل ، فكان التعلم عن طريق المحاكاة سبيلاً غير مقصود لهذا الانتقال ، واضحى «التعليم» مرتبة اعلى فى الحضارة يدل على وعى المجتمع باهدافه وشاياته التى يتجه اليها ويسمى الى بلوغها .

هذا التعليم المقصود الموجه الى غاية لا جرم يحتاج الى شعور بالغايات والى معرفة بالطرق الموصلة الى هذه الغايات، مع تنظيم هذه الطرق واختيار افضلها اصابة للفرض ، واكثرها استقامة الى بلوغ الهدف . ونهض جماعة من اصحاب الغيرة على مصالح قومهم ، يفكرون في اقوم السبل الى التعليم ، وظهر في كل امة افراد يعدون منها بمنزلة القادة ، كانوا يسمون غالبا بالكهان او العرافين ، وحيانا بالحكماء ، يرسمون لجماعتهم طريق السلامة والصلاح في السياسة والاخلاق والاقتصاد والدين والفن والعلم .

وافترق الكهان او الحكماء عن غيرهم بامور ثلاثة : التميز بالمعرفة ، واحتكارها ، وصياغتها .

فقد شعر الكاهن ان علمه بالطب لعلاج الابدان ، والسحر لتسخير القوى الطبيعية او تجنب ضررها وتخفيفها ، اكسبه سلطانا على الناس جعلهم يلجأون اليه كلما حزبهام امر ، فيمنحهم التمام والتماويل والاعشاب التي يتداولون بها . هذا السلطان جعله يشعر بالتميز عنهم ، والمنزلة فيهم ، وبحث عن علة هذه المنزلة فرأى انها ترجع الى المعرفة ، فاقبل عليها ، واستزاد منها ، واحتفظ بها سرا لنفسه حتى يظل متميزا عن غيره .

ومن هنا نشأ احتكار المعرفة .

والمعرفة النظرية طريقها وعر ؛ محفوف بالاشواك ؛ لا بالورود والرياحين . انه طريق يحتاج الى الداب والمثابرة :

مع اتعام النظر وادامة التأمل واستخلاص الفِكر ، واستنتاج القواعد العامة من المشاهدات والتجارب ، ثم تطبيق القاعدة لمعرفة صحتها ، وتصحيحها اذا تبين فيها خطأ ، مما يحتاج الى زمن طويل قد لا يقاس بعمر الفرد ، بل بعمر اجيال واجيال . ان ما بلغته البشرية اليوم من علم ومعرفة انما هو ثمرة الانسانية كلها منذ انبثاق فجر الحضارة ؛ انه تاريخ الفكر البشرى ، مرّ - ولا يزال - بمرحلتين ، مرحلة احتكار ومرحلة اباحة . ففي مرحلة الاحتكار يحتفظ فرد ، والأغلب يضعه أفراد قليلون ، بأسرار المعرفة التي اما ان يكون قد حصلها بنفسه ، أو أخذها عن معلمه ، وحفظها عنه ، ليودعها تلميذا آخر ، وهكذا ، بحيث تتسلسل المعرفة في أسرة معينة ، أو جماعة معينة ، جيلا بعد جيل . ولذلك كان هذا الضرب من التعليم سراً من الأسرار ، وكانت مدارس سرية ، وتعاليمه « مستورة » أو « باطنية » . اما النوع الآخر فهو التعاليم المباحة المنشورة ، والتي يسمح للناس بمعرفتها . الا ترى الى مباحث الذرة والتفجير الذري وصنع القنبلة الذرية والهيدروجينية كيف تحتفظ بها بعض الدول في العصر الحاضر سراً من الأسرار . بل أيسر من هذا الا ترى كيف تحتفظ الشركات الصناعية « بسر الصناعة » حتى لا يزاحمها في السوق أحد ؟ فلا عجب ان تنشأ في القديم المدارس السرية وتحتكر المعرفة وما يتبعها من نفوذ وسلطان . ولكن المعرفة تحتاج الى تعبير ، ويحتاج التعبير عنها

الى صياغتها في ثوب من اللغة والعبارات حتى يمكن نقلها من شخص الى آخر . وقد بدأ التعليم شفاهاً ، او بالاصطلاح الفني « سماعاً » ، أى ما يسمعه التلميذ عن معلمه ، او ما يسمعه الطفل من أهله فيحاكيهم . فلما اهتدى الانسان الى تسجيل الالفاظ والعبارات بالكتابة والتدوين ، امكن الاحتفاظ بما اهتدى اليه من معرفة ، والرجوع اليه عند الحاجة ، وتأمله ، والنظر اليه ، ومراجعته ، وتصحيحه ، والتقدم به خطوة خطوة الى الامام . واهم من ذلك كله فيما يعيننا الآن انه استطاع القيام بتعليم هذه الالوان من المعارف بطريق منظم ، وهو الطريق المعروف بالمدارس والتدريس . وامكن ايضا ان يستقل التلميذ على البعد بالاطلاع على ما جاء في هذه الكتب ، وان يأخذ عنها بغير معلم سماعاً ، ولو ان طريق السماع اولى وآثر واكثر فائدة .

ويتبين من هذا الاستعراض السريع للحضارة البشرية ان قيام المدارس انما نشأ في عصر متأخر نسبياً في تاريخ هذه الحضارة ، يمكن ان يحدد على وجه التقريب بالقرن السادس قبل الميلاد من جهة الزمان ، وفي بلاد اليونان من جهة المكان . وليس معنى ذلك انه لم تنهض مدارس قبل ذلك في بقاع اخرى من الدنيا المتحضرة ، وبخاصة في ارض مصر التي كانت نبراساً اهتدى به اليونانيون . فنحن نعرف ان قدماء المصريين باعتراف اليونانيين انفسهم - كما سجل ارسطو في اول كتاب الميتافيزيقا قائلاً : ان فلاسفة الاغريق

أخذوا عن المصريين علم الهندسة - كانوا أصحاب حضارة
عريقة تمتد أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ، وأنهم
برعوا في علوم الفلك والرياضيات والطب والكيمياء ، إلى
جانب تقدمهم في الفنون والآداب كالموسيقى والتصوير
والنحت والبناء . ولا نزاع في أن تقدم هذه العلوم والفنون
ذلك التقدم العظيم إنما اعتمد على تعليم منظم ينقله المعلم إلى
تلاميذه من قصد ووصى . غير أن ذلك التعليم نشأ في
إحضان الدين ، وفي إبهاء المعابد ، وعلى أيدي الكهنة . وقد
احتفظ الكهنة بتلك المعارف لأنفسهم وجعلوها من جملة
أسرارهم . بل إن بعض العلوم التي أستقلت عن الدين
كالهندسة والبناء ، ظلت محصورة في طوائف معينة يتوارثها
الأبناء عن الآباء ، كما كانت الحال في سائر المهن والحرف
والصنائع الأخرى . ولم يخرج قدماء المصريين من معارفهم
إلى النور سوى المبادئ الأولية الضرورية لكل صغير ، مثل
الحساب والهندسة العملية ، وبقيت المعارف الراقية العالية
محبوبة عن الانتشار .

وقد استطاع بعض المفكرين من قدماء الإغريق في القرن
السادس قبل الميلاد الوصول إلى تلك المعارف ، والاتصال
بالكهنة فأخذوا عنهم آخر ما انتهى إليه العلم المصري ،
ونقلوه إلى بلادهم وأذاعوه ، وسموا المعرفة الجديدة التي
إبتدعوها « فلسفة » ، فكانت هذه الصناعة الفكرية لفظاً
ومعنى بضاعة إغريقية ، باعتراف الغرب والشرق على

السواء ، ولا يزال اسم الفلسفة دليلاً قاطعاً على هذه النسبة . أما أولئك المفكرون الذين وفدوا إلى أرض مصر ينهلون من مائها شرباً يروى الأبدان ، ومن معارفها أنواراً تضيء النفوس والأرواح ، وتغذو الأذهان والعقول ، فإنهم عدد كبير سجل لنا التاريخ بعض أسمائهم ، يكفي أن نذكر منهم طاليس ، وفيثاغورس ، وأفلاطون ، وقد أنشأ كل منهم بعد عودته من رحلته مدرسة فلسفية ، تختلف كل منها عن الأخرى شكلاً وموضوعاً ومكاناً ، ولكل منها أثر بالغ في تاريخ الفكر من جهة ، وفي التأثير على المجتمع من جهة أخرى .

فقد ييسدو لكثير من الناس في الوقت الحاضر أن الفلسفة ، هذه الصناعة الجديدة التي ظهرت مباينة للدين والعلم على السواء ، مهمة بعيدة كل البعد عن الحياة الاجتماعية ، وأن المشتغلين بها قوم انعزلوا بأنفسهم مع أفكارهم وأوهامهم وأحلامهم ، ثم طلعوا على الناس بهذه الأفكار الغريبة الغير المألوفة . وهذا باطل ، ووهم شائع انتشر عند الجمهور في العصور المتأخرة التي تدهورت فيها حال الفلسفة ، وأمست بعيدة عن الحياة ، منعزلة عن مطالب المجتمع .

فاذا رجعنا إلى الماضي البعيد في القرن السادس قبل الميلاد ، وهو وقت ظهور الفلسفة ، رأينا أن طاليس كان

متصلا اتصالا وثيقا بحاجات المجتمع في عصره ، وان فلسفته قامت لخدمة مصالح قومه . نشأ في مدينة ملطية احدى ثغور آسيا الصغرى ، وهو أحد الحكماء السبعة ، وكان يؤخذ رأيه في سياسة المدينة . وقد خدمت اختراعاته الفلكية الملاحين ، ويقال انه وضع تقويميا فلكيا يعد اقدم ما عرف من نوعه بين فيه أوجه القمر ، وحركة الاعتدالين ، والتنبؤ بحالة الطقس . ولما كان معظم أهل ملطية من البحارة والتجار الذين يخرجون الى البحر في سفنهم يطوفون بثغور البحر الأبيض للتجارة ، فان مثل ذلك التقويم لا جرم يخدم المجتمع الذى نشأ فيه خدمة جليلة . ثم ان طاليس لم يكن بعيدا عن المشاركة في السياسة ، فهو الذى نصح المدن الأيونية بالاتحاد للوقوف في وجه خطر الفرس . وهكذا كانت الفلسفة في خدمة المجتمع سياسيا واقتصاديا ، وكان الفلاسفة على صلة وثيقة بحاجات المجتمع الذى يعيشون فيه .

وكذلك كان حال فيثاغورس الذى ازدهر بعد نصف قرن من طاليس ، والذى هجر موطنه الأصيل في ساموس فرارا من حكم طاغيتها بوليقراطس ، وزار مدن الشرق ، واستقر في مصر زمنا طويلا ينهل من معارفها ويدرس فيها الفلك والهندسة والعقائد ، وأخيرا استقر في مدينة كروتون بجنوب ايطاليا ، حيث أسس مدرسته المشهورة التى سنفرد لها حديثا خاصا فيما بعد . شارك في السياسة التى

جركته تياراتها ، وجنت على فرقته وقضت على عدد كبير منهم . ولكن اتجاه فيثاغورس ومدرسته كان الى الدين والأخلاق أكثر منه اتجاهها سياسيا ، فكانت مشاركته للمجتمع وسعيه الى التقدم به عن ذلك الطريق الدينى الأخلاقى . أما طاليس ومدرسته فكانت عنايته بالعلم والنظر فى الطبيعة ، واثرت مباحثه العلمية فى ترقية المجتمع من هذا السبيل . وهكذا نرى أن الفلسفة اتجهت منذ القديم وجهتين رئيسيتين كل منهما تحاول التقدم بالبشرية ، أحدهما علمية تجريبية ، والأخرى أخلاقية ، والتقت الوجهتان فى بعض الأحيان عند بعض الفلاسفة وبخاصة الشوامخ منهم . ويؤيد تاريخ المدارس الفلسفية ما نذهب إليه مما سيتبين عند الحديث عن هذه المدارس . ولكنها على اختلافها وتعددتها إنما كانت تعكس حاجات المجتمع وتعد مرآة تصور ما يقوم عليه المجتمع من نظم وقوانين وشرائع ، وما يسوده من آداب وقنوس وعلوم ، بحيث يتسنى للمواطن أن يفهم طبيعة الحياة فى المجتمع الذى يعيش فيه ، ويترتب على هذا الفهم التمكن من الاندراج فى عجلة هذه الحياة مسهما فى تسييرها لا فى تعطيلها .

ولكن المدارس الفلسفية لم تقف عند تحليل النظم الاجتماعية ومحاولة فهمها الا لكى تعمل على رسم خطوط جديدة لمجتمع أفضل بابتداع أنظمة جديدة تعمل على تطوير المجتمع وترقيته . ولو أنها قنعت بمرحلة

الفهم والتسجيل ما كانت مدارس فلسفية جديدة بأن تحمل هذا الاسم . وفي المدارس العادية كفاية في القيام بهذه المهمة . أما المدارس الفلسفية فلأنها بحكم وظيفتها من الهداية والارشاد ، فهي تقوم بدور القيادة الفكرية التي تأخذ بيد الأمة الى الأمام .

وليس معنى ذلك أن كل المدارس الفلسفية كانت مجددة في الفكر ، يتعمق أصحابها في البحث ، ويشاركون في الاحساس بمطالب المجتمع ويعملون على رفاهته وتنميته ، إذ تصاب المدارس بما يصيب كل كائن حي من شيخوخة وما يصحبها من جمود وتهدم واندفاع نحو الفناء . وقد نشأت مدارس ثم ماتت ، وبقي بعضها واستمر يعيش على تعليم كتب القدماء وشرحها أو تلخيصها .

مرينا أن المدارس الفلسفية لم تنشأ الا في بلاد اليونان في القرن السادس قبل الميلاد . وكان بعضها يتخذ للتعليم مقرا ثابتا ، وينزل في دار محددة ، على حين لا يتقيد بعضها الآخر بمقر ثابت أو دار معروفة ، وإنما يأخذ التلميذ من أستاذه مباشرة ثمرة لزومه وصحته . وهذا النوع الأخير كان يقتصر في الاغلب على تلميذ واحد ، مثل طاليس وتلميذه انكسمندريس ، ثم انكسمانس تلميذ انكسمندريس ، ويعرف هؤلاء بالمدسة الايونية نسبة الى ايونية ، أو

المطية نسبة الى مدينة مطية ، أو الطبيعية لأنها اتجهت في بحثها الى الطبيعة . وليست هذه التلمذة تلمذة تلقين بل تلمذة صحبة ، كما نقول ان الشيخ محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغانى ، نعى انه صحبه ، وأصبح صاحبه ، وأعجب بتعاليمه وصادفت هوى في نفسه ، فأخذها عنه وأذاعها ، وقد يتطور بها ويحورها . وكانت هذه التلمذة التى هى ثمرة الصحبة شائعة في بلاد اليونان ، فكان زينون تلميذ بارمنيدس وصاحبه ، كما كان أفلاطون تلميذ سقراط .

ومن الواضح ان هذه المدارس التى لم تنقيد بمكان ، ولا بتعليم منظم وبرنامج محدد ، كانت موقوتة بزمان أصحابها ، على حين ان المدارس التى اتخذت دورا للتعليم مثل الاكاديمية أو اللوقيون استمرت زمانا طويلا ، وتتابع عليها التلاميذ ، واستمرت تؤثر في تيار الفكر المحلى والعالمى على السواء . وما بالك بمدرسة تستمر قائمة تسعة قرون من الزمان ، نعى المدرستين اليونانيتين الكبيرتين الاكاديمية والمشائية .

ومن الطبيعي والمدارس الفلسفية بهذه الوفرة الا يشع لذكرها كلها هذا الكتاب الصغير ، فضلا عن ذلك فان الاحاطة الشاملة تخرج مما قصدنا اليه وتجعل البحث

تاريخنا للفلسفة ، وتاريخنا للفكر . حقًا لا يمكن أن يرغب في الحديث عن المدارس من حيث بناؤها وفصولها والنظام الذي تجرى عليه في حياتها التعليمية إلا أن يتعرض للمذهب الفلسفي الذي تنادي به هذه المدرسة أو تلك ، غير أن التوسع في ذكر المذهب يبعد بنا عن القصد .

لهذا كله لن يتسع المقام إلا للحديث عن بعض المدارس ، وبخاصة الكبرى منها ، وما كان ذا صلة وثيقة بالحضارة العربية ، مع العناية بذكر المدارس الفلسفية العربية التي تعد جزءاً من تراثنا .

الفِثاغورِيَّة

اعجب مدرسة فلسفية هي المدرسة التي انشأها فيثاغورس في مدينة كروتون بجنوب إيطاليا في القرن السادس قبل الميلاد . فهي عجيبة في تكوينها ، وعجيبة في تعاليمها ، وعجيبة في أثرها .

وأول مظاهر العجب أنها تسمى الفِثاغورية ، ولا يقال مدرسة فيثاغورس . والفرق بين التسميتين كبير ، لأن مدرسة فيثاغورس تنسب إلى شخص صاحبها ، وتنقضى بوفاته . أما الفِثاغورية فإنها على الرغم من انتسابها إلى فيثاغورس إلا أنها تتجاوز شخصه إلى جماعة الفِثاغوريين ، فالمدرسة في حقيقة أمرها تخضع لهيئة من القادة على رأسهم فيثاغورس ، وهذا هو السر في أن المدرسة لم تنقرض بموت رئيسها . وأيضا فإن فيثاغورس نفسه تلفه غلالات من الفموض والأساطير ، مما جعل كثيرا من المؤرخين يشكون في وجوده .

ولسنا نغالي غلو هؤلاء المؤرخين ، فلا بد أن فيثاغورس كان شخصية حقيقية على الرغم من نسيج الخرافات الذي

تراكم حول سيرته . وقد كان القرن السادس كله عصر هزات واضطرابات وانقلابات فكرية في شتى أنحاء العالم المعروف . انه عصر كونفوشيوس وبوذا وزرادشت . وهو العصر الذي ظهرت فيه الفلسفة اليونانية على يد حكماء اليونان . وأدت يقظة الشرق الشديدة الى الضغط على آسيا الصغرى وعلى مصر التي احتلها قمبيز فترة قصيرة من الزمن . لما بلاد اليونان فقد انتقل مفكروها من آسيا الصغرى الى جنوب ايطاليا ، ومنهم فيثاغورس . وكان الاغريق يعدون كل بلد ينزلون فيه جزءا من وطنهم ، فالمدن التي أنشئت في جنوب ايطاليا ، وصقلية ، وشمال افريقية ، ومصر ، كلها مدن لأغريقية ، يتكلم أهلها اللغة اليونانية ، ويسرون في الحكم على النظام اليوناني ، فضلا عن اصطناع الشعر والتمثيل والأدب المأثور عن اليونانيين . فلا غرابة أن تنشأ مدارس في معظم تلك المدن على نسق ما كان معروفا في الوطن الام .

ولكن مدرسة فيثاغورس كانت بعيدة عن الروح الاغريقية الاصيلية ، غريبة عن تراث آلهة أوليمبوس وما أثير من أربابها من حكمة ترجع الى العقل ، وغريبة عن ديونيسوس اله الخمر وما عرف عنه من اندفاع مع الهوى والعاطفة والخيال ، فقد جلب فيثاغورس تعاليمه من الشرق الذي طاف بأرجائه ، ففيه ديانة جديدة جاءت من طراقيا

مع الإله أورقيوس ، وفيه نزعة الى الزهد لا تتفق مع النزعة
الديونيسية بوجه خاص .

ويحيط الفموض بشخصية أورفيوس ، فهو الإله ،
أو نبي ، أو شاعر ، أو موسيقار يفتن بموسيقاه الكائنات من
شتى الأصناف . والنحلة الأورفية رأى في أصل العالم
وحقيقة الانسان . ففي البدء كان الزمان ، ونشأ عن الزمان
الأثير والعماء ، وشكل الزمان بيضة في الأثير تفتحت فخرج
منها النور ، وانفلقت نصفين أصبح أحدهما السماء والآخر
الأرض . وتزوجت جايا (الأرض) أورانوس (السماء)
فأنجبا ثلاث بنات وستة بنين . ولكن أورانوس القى بالأبناء
في نهر تارتاروس حين علم بأن أبناؤه سيقضون عليه .
وغضبت جايا فأنجبت التيتان وهم مرده جيسابرة ،
وكرونوس ، وريا ، وأقيانوس ، وتيش . وتمضى الأسطورة
فتصور لنا كيف ولد ديونيسوس من زيوس ، ثم خطف
التيتان الطفل وأكلوه ، وكيف أعاد زيوس ديونيسوس الى
الحياة مرة ثانية ، وكيف سلط على التيتان البرق والرعد
فأحرقهم وجمع رمادهم وخلق منهم الانسان فأصبح بذلك
مركبا من طبيعتين ، طبيعة التيتان وهي طبيعة الشر
والاثم ، وطبيعة ديونيسوس وهي طبيعة الهية سامية .

وإصطنعت الفيثاغورية النحلة الأورفية وبخاصة
نظريتها في النفس ونزعتها السرية .

وحين افتتح فيثاغورس مدرسته اجتذبت عددا كبيرا

من الأتباع ، قيل أن عددهم بلغ ما يقرب من عشرة آلاف .
وهو عدد ليس ثمرة الإحصاء ، ولكنه ظن وتخمين ، لأن
العدد المثالي للمدينة الأفريقية كان ذلك العدد . ومع ذلك
فليس من المستغرب أن تبلغ المدرسة هنا العدد لأنها كانت
تشمل الرجال والنساء على السواء . نقول مدرسة تجوزاً ،
لأنها كانت أشبه بفرقة دينية ، ونظام من الأخوة ، قريب
من الفرق الصوفية التي انتشرت في الإسلام .

والمدرسة إلى ذلك كانت ذات وجهين : أحدهما رياضي
والآخر أخلاقي وديني . أما الجانب الرياضي فلم يكن يصلح
لهذا العدد الكبير من الطلبة بطبيعة الحال ، بل كان مقصوراً
على قلة قليلة من الخاصة . ومعنى ذلك أن المدرسة ولو
أنها كانت كلها سرية إلا أنها كانت تقدم دروساً للخاصة ،
في العلوم الرياضية ، وأخرى للجمهور في الدين والأخلاق .
وقد بقي هذا التقليد سائداً في كثير من المدارس الفلسفية ،
وسنجده عند أرسطو الذي كان يلقي دروساً للخاصة في
الصباح وأخرى للجمهور في المساء . وهذه التعاليم الخاصة
هي التي كانت تحجب عن الجمهور ، وتسمى بالتعاليم
المستورة ، ويسمونها الغزالي : المضمون به على غير أهله .

ومن الطبيعي أن تكون الرياضيات التي علمتها
الفيثاغورية في القرن السادس قبل الميلاد ساذجة بدائية
تمثل أول درجة من درجات هذا « العلم » . نقول « العلم » ،
ونعني بذلك الفرق بينه وبين المعرفة العملية التجريبية ،

لأن الإنسانية لم تبلغ المرحلة العلمية بمعنى الكلمة إلا بعد أن مرت مئات بل آلاف من السنين تقتصر على المعرفة التجريبية القائمة على الحس . والرياضة من حساب وهندسة كانت أول العلوم التي اهتدى إليها ، وذلك على يد فيثاغورس وشيخته . ولم يكن الحساب قد انفصل عن الهندسة ، لأن الحساب وهو علم العدد كان يصور على هيئة أشكال هندسية . فقد كان علماء ذلك الزمان يستخدمون « لوح العداد » وهو لوح مملأ بالرمل ويخط عليه الأشكال المطلوبة ، وبالنسبة للحساب يستخدم الحصى أو البلى ويوضع وضماً هندسياً ، أى أن حصة واحدة تدل على نقطة ، واثنان موضوعتان جنباً إلى جنب هما الخط ، وثلاث حصوات مثلث ، وأربع مربع ، وهكذا ، ومن هنا قالوا بالأعداد المثلثة والأعداد المربعة .

وقد وجدوا في الأعداد خصائص عجيبة عند جمعها وطرحها وضربها وغير ذلك من العمليات . مثال ذلك أن مجموع مربعى العددين المتواليين ٣ ، ٤ يساوى مربع العدد التالى لهما وهو ٥ ، أى $٩ + ١٦ = ٢٥$ ، وهذه الخاصية العددية هى التى طبقت فى الهندسة فى نظرية فيثاغورس المشهورة القائلة بأن مجموع مربعى ضلعى المثلث قائم الزاوية يساوى مربع الوتر ، فإذا فرضنا أن طول أحد الضلعين ثلاثة والآخر أربعة كان طول الوتر خمسة ، وليس المهم الكشف

عن صحة هذه النظرية ، أو المسألة الهندسية بطريقة عملية ، وإنما المهم « اثبات » صحتها « بالبرهان » الرياضى ، أى نظرياً لا عملياً . وكان فيثاغورس يعلى من شأن « النظر » على العمل ، وهو صاحب قسمة الناس هذه القسمة المشهورة الى نظار وجمهور ، فالجمهور هم جملة الناس وجمهورتهم المشتغلون بأمور الدنيا والمعاش من زراعة وتجارة ومهن أخرى يزاولونها بأيديهم ، أما « النظار » فانهم لا يشاركون فى هذه الأعمال ولكن « ينظرون » أى يتفرجون من بعيد على الذين يعملون . وقد استمر هذا التقليد الذى يفصل بين النظر والعمل من جهة ، ويعلى من شأن النظر على العمل من جهة أخرى فى الفلسفة اليونانية كلها ، اخذ به افلاطون ثم أرسطو ، وانتقل هذا التراث الى العرب عند نقل الفلسفة اليونانية ، واخذت به أوروبا بعد عصر النهضة والعصر الحديث ، ولم يبدأ يتغير هذا المبدأ الفيثاغورى الا فى هذا القرن العشرين .

ويرجع بنا الحديث الى الرياضيات فنقول : ان ما يخيل إلنا اليوم من مسائل حسابية وهندسية فى غاية البساطة ومما يدرسه الصبيان فى سن متقدمة بالمدارس كان فى ذلك العهد فى غاية الصعوبة ولا يقوى على فهمه وإدراكه الا قلة قليلة جداً هم الفلاسفة . ونحن لا نعرف كم كان عدد هذه الحلقة من الخاصة الملتفين بفيثاغورس لطبيعة السرية التى ضربت حول التعاليم الرياضية ، الى درجة ان

اي واحد يفشى هذه التعاليم كان يعاقب بالطرد . واختلفت الآراء في امر ذلك الذي افشى هذه التعاليم الرياضية ، ف قيل انه « فيلولوس » وكان فيثاغوريا كتب كتابا من ثلاثة اجزاء اشتراه ديون حاكم سراقوسة بصقلية حسب طلب افلاطون ، فتيسر بذلك ان يطلع افلاطون على آراء فيثاغورس الرياضية . ولكن هذه الرواية ينقضها ما كان يعرفه سقراط من اتباع الفيثاغوريين ، وبخاصة ان افلاطون نفسه كان يعرف صلة سقراط بهؤلاء الاتباع مما تجده مدونا في اول محاوره « فيدون » . والارجح ان الذي افشى تعاليمهم هو « هيباسوس » الذي دوّن هذه التعاليم في كتاب ، وكان ذلك في حياة فيثاغورس نفسه ، وعوقب لهذا السبب بالطرد من الفرقة الفيثاغورية .

ولم تكن الفيثاغورية مدرسة بمقدار ما كانت فرقة تقوم على نظام من الاخوة ، وكانها دير او معبد . وكان جميع افرادها يعيشون معيشة زهد وبساطة ، ويلبسون زياً موحدا وهو البياض ، ولا ينتعلون بل يمشون حفاة الاقدام . وقد سبقت الاشارة الى ان سقراط كان من جملة اتباعهم ، فلا غرابة ان يسلك مسلكهم ، فكان يمشى حافي القدمين . والفيثاغورية اول مدرسة فتحت ابوابها لتعليم المرأة ، وبذلك قررت الفيثاغورية مبدأ مساواة المرأة بالرجل قبل ان يقرره افلاطون في جمهوريته بقرنين من الزمان . ومن الغريب ان افلاطون على الرغم من المناداة بالمساواة بين

الرجل والمرأة لم يؤثر عنه انه فتح ابواب الاكاديمية لاي امرأة . وعلى العكس كانت هناك مدارس فلسفية في اليونان ضمت نساء الى جانب الرجال مثل مدرسة ابيقور . ان تحرير المرأة مرتبط ارتباطا وثيقا بتعليمها . ولم تستطع المرأة ان تظفر بالتعليم العالي الا منذ اواخر القرن التاسع عشر واولئل هذا القرن فقط . اما قديما فلم تظهر الا محاولات كانت اشبه بومضات لا تكاد تشرق حتى تختفى ، ولم يقدر لها الاستمرار . ولهذا لم يذكر التاريخ امرأة كانت صاحب مذهب فلسفي ، او عالمة بالرياضيات او الطبيعيات ويبدو ان راي سقراط في المرأة من جهة تعلمها الفلسفة كان سيئا ، فقد ذهبت زوجته بصحبة ابنتهما الى السجن تزوره قبل اعدامه ، ولم تكذ تراه حتى اخذت تولول وتصيح ، فقال لرفقائه : اخرجوا هذه المرأة . ونحن نجد هذا الحديث مسجلا في اول محاوره « فيدون » .

وقد اشتهرت المرأة الفيثاغورية بالعبء والفضيلة ، وانها افضل نساء الاغريق . والعلة في ذلك انها تعلم الادب وبعض مبادئ الفلسفة ، كما كانت تعلم تدبير المنزل والامومة . ان اشتراك المرأة مع الرجل على هذا النطاق الواسع جعل المدرسة الفيثاغورية شيئا اشبهه بمجتمع مثالي او مدينة فاضلة . وكانت المدن الفاضلة الشغل الشاغل لفلاسفة اليونان ، حتى ليمكن القول ان هدف الفلسفة صياغة المجتمعات المثالية او المدن الفاضلة ، كما

هى الحال فى جمهورية افلاطون . ولكن معظم المدن الفاضلة كانت من قبيل « الطوبيات » تصورهما اصحابها فى الخيال ، ولم تطبق عمليا بالفعل ، فيما عدا بعض المدن الفاضلة القليلة ، ومنها مدرسة فيثاغورس .

واذا كانت الفيثاغورية قد قبلت هذا العدد الكثير من الاتباع والمريدين فان التعاليم التى كانت تقدم لهم هى تلك الخاصة بالدين والاخلاق لا بالعلوم الرياضية . وقد عرفنا ان النحلة التى آمنوا بها هى الاورفية . والاولى ان الفيثاغورية لم تتعصب لديانة بعينها ، بل اخذت من كل ديانة بطرف ، وبذلك عمل فيثاغورس على التوفيق بين الاديان المختلفة فأخذ من طقوس بابل ومصر وتراقيسا وعقائد اليونانيين الى جانب الاورفية . وقد ظلت هذه النزعة التوفيقية مصاحبة للفيثاغورية على مدى حياتها . وعندما ظهرت الفيثاغورية الجديدة بالاسكندرية فى القرون الثلاثة الاولى بعد الميلاد امتازت بهذه النزعة التوفيقية ، وبخاصة بعد ظهور المسيحية . حتى اذا انتقلت الفيثاغورية الى العرب فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ، لازمتها هذه السمة مما نجده واضحا فى رسائل « اخوان الصفا وخلان الوفا » فان اصحابها كتبوا اسماءهم ، وزعموا ان تعاليمهم سرية ، وبدعوا رسائلهم بعلم العدد ، كما دعوا الى الزهد وتطهير النفس .

ان بلوغ السعادة القصوى لا يتم الا بتطهير النفس .

ويقوم هذا التطهير على عدة مبادئ ومعتقدات ، على رأسها الاعتقاد في انفصال النفس عن الجسد ، وسمو النفس وتعاليتها على البدن ، وبقائها بعد فنائه . ثم الاعتقاد بتناسخ الأنفس . ثم اتباع طريق الزهد والرياضة لتصفية النفس وتطهيرها .

سادت فكرة التناسخ عند الفيثاغوريين بعد انتقالها اليهم من فلسفات الهند ومن الأورفية . وكان فيثاغورس - فيما يروى - مؤمنا أشد الايمان بهذه العقيدة ، ويقال انه رأى شخصا يضرب كلبا يعوى ، فأوقفه عن ضربه لأنه عرف من صوت الكلب انه أحد أصدقائه الذين ماتوا وتناسخت روحه في هذا الكلب . وتبعاً لهذه العقيدة فان صاحب الأعمال الصالحة في حياته الدنيا تحل نفسه عند الموت في جسد شخص صالح ، وان صاحب الأعمال الطالحة تحل نفسه في جسد حيوان . وهذه هي السعادة والشقاوة في نظرهم . كانت هذه الآراء شائعة في مدرسة فيثاغورس ، وكشف افلاطون عنها في محاوره « فيدون » التي يتحدث فيها عن خلود النفس . وكان سقراط يدين بالفيثاغورية ولكنه أخذ يفكر في مبلغ ما في هذه الآراء من صواب ، فقبيل بعضها ورفض بعضها الآخر ، فقبيل رأيهم - أو رأي النحلة الأورفية - في أن البدن سجن للنفس ، ولكن ليس على المرء ان يفر من هذا السجن بالانتحار ، لاننا أشبهه بالقطيع الذي يملكه الراعى ، ولا تملك الخروج على أمره . ولا بد للمرء ان

يمضى فترة العقوبة مسجوناً في هذا البدن . غير أن سقراط رفض فكرة التناسخ ، على الرغم من قبوله فكرة التطهير . ان فكرة « التطهير » التي يدات منذ فيثاغورس ومدرسته في القرن السادس قبل الميلاد ، تقلبت في ادوار مختلفة ، واتخذت اشكالا متباينة عند سقراط وافلاطون وارسطو في الزمن القديم ، حتى اذا بلغنا العصر الحاضر رأينا مدرسة التحليل النفساني ، ونعني بها مدرسة فرويد ، تعتمد في العلاج على فكرة التطهير (Catharsis) . والهدف من التطهير الفيثاغوري هو التخلص من « عجلة الميلاد » أي التخلص من التناسخ في بدن حيوان ، وبذلك يظل المرء يشقى طول مدة التناسخ ، ويخرج من شقاء الى شقاء . ولم يكتف فيثاغورس لتحقيق التطهير باتباع قواعد معينة في الطعام والقيام بعبادات منظمة معينة على ايدي الكهنة ، ولكنه اضاف الى الزهد والعبادة شيئاً جديداً هو ممارسة العلم الرياضي والموسيقى لتصفية النفس ، كما يستخدم الدواء لتصفية الجسم . ومن المعروف ان فيثاغورس رفع الموسيقى من المرتبة العملية فأصبحت علماً نظرياً ، فأضحت علم التناسب ، واقامها على سلم يتميز بطول النغمات عددياً . وبذلك ارتفع فيثاغورس بالتطهير من مجرد نزعة عملية الى مرتبة نظرية . وقد اتبع سقراط وافلاطون هذه الطريقة في التطهير ، فكانا يجعلان بين الزهد والسيرة الفاضلة وبين اكتساب العلوم الرياضية وبخاصة الهندسة . وكان

أفلاطون يكتب على باب مدرسته : « من لم يكن مهندساً فلا يدخل علينا » . واستفاد أرسطو من طريقة التطهير في الفن ، فالتراجيديا بما فيها من مواقف تبعث على الخوف والرعب والشفقة وغير ذلك ، تجعل المتفرج يتقمص هذه المواقف وينفعل بهذه الانفعالات ، فتخرج من باطن نفسه ، ويتطهر منها . وروى أن بعض المرضى العصبيين كانوا يعالجون في القرن الرابع قبل الميلاد بالطريقة الفيثاغورية ، وبخاصة بواسطة الموسيقى .

والمدرسة الفيثاغورية عظيمة الأثر في تاريخ الفكر الفلسفي . ذلك أن التفسير الرياضي للكون كان سائداً حتى زمان أفلاطون ، الذي اشترط أن يتعلم الطالب الهندسة قبل أن يتعلم الفلسفة . والعللة في ذلك أن الرياضيات علوم يقينية ، مضبوطة ، مستمدة من العقل ذاته لا من الخارج . وأساسها البديهيات الفطرية في العقل ، والتي لا تحتاج إلى برهان ، وإنما يكفي مجرد تصورهما للاعتقاد فيها . مثال ذلك بديهية المساواة وبديهية الكبر والصغر ، أي أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، وأن الكل أعظم من الجزء . وقد بين أفلاطون في محاوراته أن الخادم الذي لم يتلق أي تعليم يستطيع أن يدرك هذه الحقائق البديهية من ذاته ، مما يدل على أنها مفطورة في العقل . وقد استمر هذا التيار الذي يعتقد في فطرية البديهيات الرياضية منذ زمان أفلاطون حتى ديكارت وكانط ورسل في الوقت الحاضر .

ولكن في نفس الوقت الذي ظهر فيه هذا التيار الرياضي عند فيثاغورس ، ظهر أيضا تيار آخر يفسر العالم تفسيراً طبيعياً ، أما بمادة واخدة كما كانت الحال عند طاليس ، أو انكسمندريس ، أو انكسمانس . وقد انتهى الأمر بهذا التيار الطبيعي عند ارسطو الى تفسير الموجودات بأنها مركبة من هيولى وصورة ، الى جانب رد العناصر الى اربع اساسية هي النار والهواء والماء والارض . وقد سيطر التفسير الأرسططاليسى على العالم حول عشرين قرناً من الزمان ، الى ان عاد العالم مرة اخرى الى التفسير الرياضي للموجودات ، لا على نحو ما كانت تفسر قديماً بل بمعادلات رياضية .

ان الذى وجه الدراسات هذا التوجيه الرياضى هو فيثاغورس ، ولذلك لم يكن من الغريب ان يقول برتراند رسل في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية : « انى لا ارى شخصاً غير فيثاغورس كان له اثر يائله في عالم الفكر ، لان ما يبدو لنا افلاطونياً نجده في جوهره عند التحليل فيثاغوريا » .

الأكاديمية

أشهر مدرسة فلسفية في التاريخ القديم ، وأطولها
عمرآ ، فقد أنشئت في أثينا زمان أفلاطون في القرن الرابع
قبل الميلاد ، وظلت تقوم بتدريس الفلسفة حتى النصف
الأول من القرن السادس بعد الميلاد ، عندما اغلق الامبراطور
جستنيان أبوابها . ومع ذلك لم تمت باغلاقها ، بل استمرت
تعيش بعد أن هاجر فلاسفتها اثينا ، وذهبوا الى فارس
حيث رحب بهم كسرى انو شروان ، وأنزلهم في مدينة
جنديسابور .

ولا تزال الاكاديمية حية باسمها في جميع اللغات ،
فالأكاديمية عنوان على نوع خاص من معاهد البحث العالي ،
وهي تطلق في الاغلب على العلوم أكثر مما تطلق على الفنون
والآداب . والصفة من الأكاديمية ، أي الأكاديمي ، تدل على
المفكر المتعمق في البحث مع الجدة والأصالة .

وقد تيسر للأكاديمية هذا الاستمرار المتصل على مر
الزمان بفضل النظام المحكم الذي وضعه لها مؤسسها
أفلاطون .

فقد كانت هناك قبل انشاء الأكاديمية مدارس في اليونان ، كما كانت هناك مدارس في الشرق القديم . وقد أشرنا الى الفيثاغورية التي ظهرت قبل ذلك بقرنين من الزمان ، كما أشرنا الى مدارس الطبيعيين . وفي القرن الخامس ظهرت مدارس السفسطائيين وكانت تلك المدارس تؤدي وظيفة معينة هي تعليم الخطابة والبيان ، فكانت بذلك تعد اليونانيين لتولي الوظائف العامة التي ظهرت مع ظهور الديمقراطية .

ان المدارس لم تكن تظهر الا الحاجة ماسة ، فهي تخرج الحكام والساسة اذ كانت مشكلة الحكم هي الشغل الشاغل للأذهان . او انها تعد الطلاب لشغل وظائف الكهنة وخدمة المعابد وذلك بفهم اسرار الدين ، ومعرفة مراميه ، ووظيفته في خدمة المجتمع . او انها تعد الطلاب لأمور الدنيا من معرفة بالحساب والتجارة والاقتصاد وغير ذلك . ولكن مدارس السفسطائيين كانت مختلفة في وظيفتها عن هذه الاتجاهات الثلاثة ، ولم تكن تعلم الحق بمقدار ما كانت تعلم التغلب على الخصوم . ومن اجل ذلك نهض أفلاطون ينشئ الأكاديمية يعارض بها تعليم السفسطائيين .

ومن الغريب ان سقراط الذي لم يؤثر عنه انه كان صاحب مدرسة قد صوره أرسطوفان الشاعر الهزلي المشهور في تمثيلية السحب صاحب مدرسة يعلم الشباب

الجدل بالحق وبالباطل ، ولكن هذا التصوير الكاريكاتورى لا يتفق مع الحقيقة ، لأن سقراط أفنى حياته يطلب الحق ولا يرضى بالباطل ، وقدم للمحاكمة لاتهامه بافساد الشباب ، اى انه كان يزرع عقائدهم فى القيم السائدة .

فلما أعدم سقراط ، حزن عليه تلميذه أفلاطون حزنا شديدا ، وسخط على الديمقراطية التى كان يعدها مسؤولة عن محاكمته والحكم عليه ، ثم رحل أفلاطون عن أثينا ، وطاف بكثير من بلاد الشمس ليلتقى بزملائه الفلاسفة . ذهب الى ميجارا ومكث عند أوقليدس الميجارى زمنا . ورحل الى مصر حيث التقى بكهنتها ودرس النظم المصرية فى الدين والتعليم والحكم والفنون ، وأعجب بثبات هذه النظم .

فلما قضى فى مصر وطره رحل غربا فى شمال افريقيا الى مدينة « قورينا » وهى مدينة أنشأها اليونانيون فى الجبل على مقربة من البحر . وفى القرن السادس بعد الميلاد خربتها الزلازل ، واندثرت حضارتها ودفنت تحت الانقاض ، ثم كشف حديثا عن آثارها كاملة ، ولكننا لا ندرى أين كانت تقع المدرسة القورينائية . وقد ذهب أفلاطون ليلقى هنسالك ثيودورس الرياضى ويتذاكر واياه العلم الرياضى .

ثم توجه بعد ذلك الى تارنتوم بجنوب ايطاليا ، وكانت معقل الفيثاغوريين حيث التقى بزعيم المدرسة ارخيتاس الرياضى المشهور . جمع ارخيتاس بين العلم الرياضى ، والفلسفة ، والسياسة ، كما كان قائدا مظفرا ، وقد انتخبه

أهل مدينته حاكما عليهم ، فكان بذلك الحاكم الفيلسوف
الذى لعبت صورته في خيال أفلاطون ورأى في هذه الصورة
النموذج لرئيس المدينة الفاضلة .

ولم يلبث أفلاطون أن اتجه الى صقلية واتصل في
سراقوسة بديونشقيق زوجة ديونيسوس طاغية سراقوسة .
وغضب ديونيسوس على أفلاطون بسبب انتقاد الفيلسوف
لسياسته ، فأمر به أن يباع في أسواق العبيد ، وبيع فعلا
في ايجينا بثلاثين ميناي ، وافتداه تلاميذه ، وفكوا أسره ،
وعاد الى أثينا سنة ٣٨٧ قبل الميلاد ، وقد بلغ الأربعين
من العمر ، فبادر بإنشاء الاكاديمية .

اختار للمدرسة مكانا خارج أسوار أثينا على مقربة من
بابها الغربي ، وهو عبارة عن بستان كان ملكا للبطل
« اكاديموس » ، الذى ينسب اليه المكان فقيل اكاديمية .
وكان يؤدي الى هذا البستان طريق يحف به من الجانبين
تمثيل عظماء اليونان ، ومنهم بركليس . وكان ذلك المكان
اثرا عند سقراط لنضرة زرعه ، وصفاء مائه ، وكثرة
جداوله ، وقد وصفه أفلاطون في افتتاح محاورته
« فيدروس » حيث ذهب سقراط وتلميذه فيدروس
وكلاهما حافى القدمين يخوضان في ماء الجدول ، ثم جلسا
على الأرض في ظل شجرة باسقة . والى جانب ذلك كان
المكان مقدسا ، وهب للالهة « أثينا » ، وأقيم فيه معبد
لتمجيدها تحيط به أحراج شجر الزيتون ، الذى كان

يُمنح زيتُه للفائزين في أعياد « البانائيناي » أكبر أعياد
اثينا . هذا فضلا عن ملعب رياضي أنشأه قائد اثينا
المسمى قيمون في أوائل القرن الخامس . في هذا المكان
المقدس ، أو هذه الضاحية البديعة اشترى افلاطون
البيستان وقطعة الأرض التي اقيم عليها بناء المدرسة .
ولسنا نعريف على التحقيق على أي هيئة كان مبنى
المدرسة ، واكبر الظن أنها كانت تشمل معبداً لربات الفنون ،
وحجرات للأساتذة والطلبة ، وقاعات للاجتماعات ،
والاستماع الى المحاضرات ، وتناول الطعام مشتركين معا .
وقد جرت العادة في أيام الصييف أن يستمع الطلبة
للمحاضرات في « ماشي » البيستان ، او في ظل الرواق .
وهذه العادة مع أنها كانت عامة في معظم المدارس الفلسفية
في ذلك الحين ، نعتى أن يتلقى الطلبة الدرس وهم يمشون
حول الأستاذ ، الا ان المدرسة التي اختلفت باسم المشائين
هي مدرسة ارسطو دون غيرها من المدارس .

وكانت المدرسة أشبه بفرقة دينية ، فيها المعبد الموهوب
لربات الفنون ، والذي كان الطلبة يقدمون اليها الأضحية في
أوقات معلومة ، وبخاصة لهرمس اله الحكمة . وكانت
المعيشة بين أعضاء المدرسة - رئيسا وطلبة - مشتركة في
الملبس ، والمأكل ، والنسوم ، وبعض لوازم اختلفت بها
المدرسة مثل طريقة تصفيف الشعر ، واتخاذ قلنسوات
فوق الرأس ، والاكساء على العصا .

كان أفلاطون صاحب المدرسة ، ومالك الأرض والبناء ، وهو الرئيس . وقد وضع للمدرسة نظاماً للرياسة بعد وفاته ، هو نظام التعيين بالوصية . غير أن الرياسة أصبحت تتم فيما بعد بالانتخاب السرى من جميع أعضاء المدرسة . ولم يكن أفلاطون - على عكس السفسطائيين - يتناول اجرا على التعليم ، فقد كانت هناك مدارس في أثينا تتقاضى أجوراً فادحة مثل مدرسة « ايسقراط » التي كانت تعلم الخطابة بوجه خاص . وقد امتنع أفلاطون عن اخذ الأجر على التعليم اتباعاً لسنة سقراط الذى كان يرى أن المعرفة لا تعلم بل تنكشف للانسان من باطن النفس ، أو أن العلم تذكر والجهل نسيان بحسب عبارته المشهورة ، فكيف يتقاضى المعلم اجراً على شىء لا يملكه ولا يمنحه . وإذا كان سقراط على فقره لم يؤثر عنه تناول الأجر ، فمن باب أولى يمتنع أفلاطون سليل الأرسقراطية والشراء . وفضلاً عن ذلك فإن « ديون » دفع مبلغاً كبيراً هو الذى اشترى به أفلاطون الأرض والبستان ، وكان الأغنياء يمنحون المدرسة هبات سخية ، كما كان الطلبة الاثرياء يعينون المدرسة ، كل على قدر استعداده .

وحيث كانت طبيعة الدراسة تعتمد على الحوار والمناقشة ، فلم يكن من المهم أن تتم الدراسة داخل قاعات مجهزة بأدوات ، وبخاصة الأدوات والأجهزة العلمية ، التي يحتاج اليها كل من الأستاذ والتلميذ لتوضيح بحثه . كان

المحاضر في الأكاديمية يجلس فوق كرسي عال في الرواق ،
ويجلس حوله التلاميذ على أرائك من الحجر . وأيضا فقد
كان من المسألوف أن يحاضر الأستاذ وهو يمشى وحوله
تلاميذه . ولم يؤثر عن أفلاطون أنه كان يحاضر من كتاب ،
أو حتى من مذكرات مدونة . ولكن بعض تلاميذه كانوا
يقيدون عنه بعض المذكرات وبخاصة محاضراته « في الخير » .
ومن طريف ما يروى أن أحد التلاميذ ذهب يستمع عن
أفلاطون هذه المحاضرات التي ذاع صيتها عن الخير ، فأصيب
بخيبة أمل شديدة لأنه سمع محاضرات في الهندسة والفلك .
والثابت أن أفلاطون كان يرى أن الفلسفة لا تدون ،
وقد تأثر في ذلك بأستاذه سقراط الذي أنفق حياته يناقش
ويحاور ، ولم يخلف شيئا مدونا . حقا ظهر قبل أفلاطون
وقبل سقراط جماعة من الفلاسفة دونوا فلسفتهم في كتب ،
وكانت تلك الكتب متداولة وبعضها يباع بثمن زهيد ، وكان
بعض تلك الكتب منظوماً في قصائد مثل فلسفة بارمنيدس
أو أنبادقليس . ولكن أفلاطون اختلف عنهم ، لأن الحكمة
الصحيحة لا تدون . وقد كتب في الخطاب السابع إلى ديون
ما نصه : « إن حقائق الفلسفة لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ
كما يمكن في غيرها من الموضوعات : ذلك أنه بعد أن يتلقى
المرء المعرفة من مرشد صادق في هذه الدراسات الفلسفية ،
وبعد الانقطاع بعض الوقت إلى صحبة ذلك المرشد ، إذا
بيريح من الفهم يضيء النفس ولست أعتقد أن الكتب

المؤلفة في هذا الباب تفيد الناس أية فائدة ، اللهم الا بالنسبة
لعدد قليل ممن يستطيع ان يكشف الحق بنفسه .
والسبب الحقيقي الذي من اجله رفض افلاطون كما رفض
سقراط من قبل تدوين الفلسفة هو ان وظيفتها احياء
النفوس وصقلها وتركيتها لتكشف الحقائق بنفسها من ذات
نفسها ، لا ان تأخذ الحقائق عن الفلاسفة ، وان تتلقونها
وتحفظها وترددتها ، كما اصبحت في العصر المدرسي فجهدت
وماتت .

ولكن وصية افلاطون لم تنفذ حرفيا ، فان بعض تلاميذه
وبخاصة ارسطو روى لنا آراء استاذة ، لا على سبيل
الرواية التاريخية ، بل ساقها في معرض النقد ، كما فعل في
كتاب ما بعد الطبيعة حين صور آراء افلاطون في ان المثل
اعداد ، ثم نقدها . ومع ذلك فان الاعتماد على ارسطو في
معرفة رأى افلاطون خطر ولا يؤمن ، كما انه من الخطورة
الاعتماد على افلاطون في معرفة آراء سقراط .

فنحن نعرف ان افلاطون كتب عدة محاورات بقي منها
ثمان وعشرون واحدا من أهمها الجمهورية والنواميس ،
واجرى فيها الحوار على لسان سقراط مما يجعل المرء يعتقد
ان ما ورد في هذه المحاورات انما هو آراء سقراط لا
افلاطون . والحق في ذلك ان بعض المحاورات يصور افكار
سقراط ، وهي المحاورات السقراطية ، وبعضها الاخر
يصور آراء افلاطون ، والمؤرخون مختلفون في تحديد هذا

النوع أو ذلك . هذه المحاورات ، سواء منها السقراطية أم الأفلاطونية ، خاطب بها أفلاطون الجمهور الواسع وليس خاصة تلاميذه . وقد لقيت المحاورات نجاحا منقطع النظير ، وكان الناس يقرءونها بصوت عال ، وكانت تمثل على خشبة المسرح زمان شيشرون . ومع أن أفلاطون حذر طلابه من تدوين الفلسفة ، وأعلن صراحة أن هذه المحاورات لا تعبر عن آرائه الفلسفية ، إلا أن المتأخرين اعتمدوا عليها في معرفة فلسفته ، وبخاصة في نظرية المثل . وكانت المحاورات ، أو على الأقل بعضها ، مثل فيدون ، وطيمائوس ، والجمهورية ، تدرس في الأكاديمية حتى زمانها المتأخر ، ويتولى الأساتذة شرحها . وكان الطلبة الذين يرحلون إلى أثينا لتعلم الفلسفة يجدون بغيتهم في هذه المحاورات وشروحها . ففي القرن الثالث بعد الميلاد نجد فريريوس الصوري يحضر بعض الوقت على لونجينوس في أثينا شروحه على محاورات أفلاطون .

ليس معنى ذلك أن المحاورات لم تكن في زمان أفلاطون ، ووقت كتابته لها ، تدرس في الأكاديمية . كانت متداولة ، ولكنها لم تكن أساس التدريس . كان الطلبة يطلعون عليها كأي فرد من أفراد الجمهور . ولعلهم كانوا ينتقدون الأفكار التي عرضها استاذهم فيها ، ولذلك تعاقبت المحاورات ، بعدد اللاحق منها السابق ، وتطورت آراؤه بفضل حرية النقد والمناقشة . وكان النقد جريئا مرأ لا يرحم ، أطلعنا

أرسطو الذى كان تلميذا بالاكاديمية على طرف منه ، وأرسطو هو القائل فى كتاب الأخلاق : أحب أفلاطون وأحب الحق ولكن حبى للحق أعظم . انه يعترف بصداقته لأستاذه ، ومحبتة له ، ولكنه لا يتنازل عن التمسك بالحق فى سبيل الصداقة .

ولما كان الغرض الأساسى من انشاء الأكاديمية تخريج طائفة من الحكام والساسة ، فمن الطبيعى ان تكون دراسة الشرائع وأصولها وأنظمة الحكم الصالح هى التى تكون منهج الدراسة . ولهذا السبب لجأ إليها أهل المدن المجاورة يطلبون رأيها فى التشريع ، كما فعل ايباموننداس عندما طلب تشريعا لمدينة ميغالوبوليس . والى جانب ذلك كانت الأكاديمية تدرس العلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك وموسيقى . وقد مر بنا كيف كان يتوقع الدين حضروا دروسه فى « الحير » ان يسمعوا شيئا عن الفضائل ، فاذا بهم لا يسمعون الا فلكا وحسابا وكلاما عن الواحد والمحدود وغير ذلك من الأمور الرياضية . ذلك ان الرياضة كانت عند أفلاطون مدخلا لا غنى عنه إلى الفلسفة ، ولذلك كتب على باب الأكاديمية العبارة المشهورة : « من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا » . ومن الفروض الفلكية التى كانت سائدة فى المدرسة انتظام حركة الأجرام السماوية ، وعلى أساس هذا الفرض كان علماء الأكاديمية يفسرون تحير الكواكب .

من اولئك العلماء الذين عاونوا افلاطون ، وكانوا سبب شهرة الاكاديمية رياضيا ؟ من الصعب معرفة اسمائهم واحدا واحدا . ثم ان التلاميذ بالنسبة لاستاذهم لم يكونوا طلبه بمقدار ما كانوا اصحابا . ونحن نعلم ان افلاطون ذهب للقاء ثيودورس الرياضى ، وارخيتاس الفيشاغورى ، واوقليدس الميجارى ، كل فى موطنه ، ولم يكن بالنسبة اليهم تلميذا ، كذلك كان يحضر المدرسة عند افلاطون عدد من الاصحاب يمكن ان يعدوا من علماء الاكاديمية ، منهم ثيتاتوس ، وايدوكسس ، بل يذهب بعض المؤرخين الى انهم فعلا من تلامذة افلاطون .

ونسنا نعلم عن ثيتاتوس الا النزر القليل ، ومع ذلك فقد خلد افلاطون اسمه حين جعل محاوره براسها تحمل اسمه ، وكل ما نستفيده عن حياته من هذه المحاوره انه كان من اهل اثينا ، وانه تعلم على يدى سقراط وثيودورس القورينائى ، وانه كان معاصرا لارخيتاس وافلاطون . ويبدو انه كان رياضيا بارعا وصاحب كشوف جديدة فى هذا العلم العجيب ، مما حدا بافلاطون الى ان يخذ اسمه . والمشهور ان هذه المحاوره تبحث فى نظرية المعرفة وكيفية اكتسابها ، امن الحس ام من العقل . ولكن ثيتاتوس الى جانب ذلك ، بل قبل ان يكون فيلسوفا ، فهو رياضى له رأى فى الاعداد الصماء ، والكميات الصماء - أى التى لا تخضع للقياس - ورأى فى المجسمات المنتظمة .

أما « يودكسس » فأصله من كنيديوس ، تعلم الهندسة على يد أرخيتاس ، ثم رحل إلى أثينا وهو في الثالثة والعشرين من العمر بعد افتتاح الأكاديمية بعامين (افتتحت الأكاديمية ٣٨٧ ق.م) . وكان في صباه شديد الفقر ، ولكنه اكتسب ثروة كبيرة من التعليم ، بعد أن ذهب إلى مصر وظفر بشهرة واسعة في الفلسفة والرياضة والفلك . وقد طلع بنظرية جديدة في التناسب ، واكتشف « القطاع الذهبي » ، أي « أجمل » قسمة لخط أو كمية ، قسمة ذات وسط وطرفين . ويمكن القول أنه أنشأ علم الفلك مفسرا حركات الكواكب بنظرية كرات تدور على محاورها ، ومتحدة المركز .

ليس معنى ذلك أن هذين الاثنین هما وحدهما العالمان اللذان تخرجا في الأكاديمية ، فهناك أسماء تتردد أيضا ، منها ليوداماس ، ونيقوليدس ، وليون . وهؤلاء الثلاثة كان لهم أثر في تقدم الهندسة وتنظيم دراستها ، وزيادة نظرياتها ، وترتيبها ترتيبا علميا ، فكانوا بذلك أصحاب الفضل في التمهيد لظهور أفليدس صاحب الهندسة .

ومن الطبيعي أن يكون منهج البحث ملائما للعلوم الرياضية التي اشتهرت بها الأكاديمية . وقد بدأت المناهج تتميز بوضوح منذ سقراط الذي اشتهر بمنهج : « التهكم والتوليد » . والمنهج السقراطي يعتمد أساسا على الحوار ، لأن المباحث التي خاض فيها هي العلوم الانسانية من أدب

وفن ولغة وشعر ودين وأخلاق واجتماع وسياسة . وقد اتبع هذا المنهج في الاكاديمية وتصوره المحاورات اجمل تصوير ، وهو منهج يقوم على تعريف المعانى الكلية ، وتحديد الالفاظ ، والاستقراء .

والاصل في المحاورة انها مناقشة تتم بين شخصين ... او اكثر - وتسمى باللغة اليونانية «ديالوج» من المقطعين « ديا » و « لوجوس » اى الكلام أو القول بين اثنين . وقد تطور الحوار عند سقراط الى « الجدل » عند افلاطون وهو يعنى باليونانية « دياكتيك » من المقطعين « ديا » و « لكتيكون » اى كلام أو حديث . والفرق بين الديالوج والديالكتيك أن الحوار حديث بين شخصين ، والجدل حديث بين الشخص نفسه ، فهو تفكير يدور داخل النفس ، ومنه عند افلاطون جدل صاعد ومنه جدل نازل . والجدل بهذا المعنى هو المنهج الفلسفى بلا منازع ، لان النفس تصعد الى المثل اى الحقائق ، ثم تنزل من عالم المثل الى عالم الحس ، وتهبط من عالم الثبات الى عالم التغير .

أما المنهج الملائم للرياضيات فهو التحليل والقسمة . ويقال ان افلاطون هو الذى اخترع طريقة التحليل ، ثم وهب المنهج الى تلميذه ليوداماس . والتحليل باليونانية « انالوسيس » (Analysis) ، وهو الذى أصبح فيما بعد أساس المنطق الأرسطى فى كتابيه الرئيسيين أنا لوطيقا الأولى وأنا لوطيقا الثانية ، اى القياس والبرهان . خذ مثلا

لذلك فكرة « المساواة » وكيف يحلها في محاوره « فيدون » من النظر الى قطع متساوية من الخشب . ويقول بروقليس في تعليقه على الكتاب الاول لاوقليدس عن ليوداماس : « ان أفلاطون شرح له طريقة التحليل فكانت عوناً له في الكشف عن أمور هندسية كثيرة » .

ولقد اشتهرت الاكاديمية باستخدام منهج القسمة ، وبخاصة القسمة الثنائية . وفي محاوره السفسطائي نموذج لهذا المنهج . والقسمة مفيدة في التصنيف والتعريف . تدور محاوره السفسطائي بين ثيودورس القورينائي ، وثيتاتوس الرياضي ، وسقراط ، وشخص رابع من ايليا . وقد حاول المتحاورون - وهم كما نرى رياضيون - تحديد معاني السفسطائي ، والسياسي ، والفيلسوف . فالسفسطائي يعالج فنا من الفنون ، والفنون اما ان تكتسب واما ان تبتدع .

والفنون المكتسبة اما ان تكون بالتعلم او المحاكاة ، وهي كالتجارة ، والحرب ، والصيد . والصيد انواع ، منه اقتناص الاحياء ، ومنه اقتناص غير الحي .

وصيد الاحياء انواع ، مثل صيد السمك في البحار ، والطيور في الهواء ، والدواب على ظهر الارض . وذلك بضروب مختلفة من الشباك والفخاخ والصنائر . والسفسطائي صائد ، وفنه مكتسب ، وصناعته اقتناص

الناس من ذوى الحسب والمال ، يقدم لهم : ما مقابل ما يأخذه من أجر .

فهذا نموذج للقسمة الثنائية ، ومنهج القسمة وفائدته في التعريف والتصنيف .

ولم تكن الاكاديمية مقصورة في أبحاثها على العلوم الرياضية فقط ، بل كانت تبحث أيضا في علوم الحياة . ولكن اتجاه المدرسة بوجه عام كان نحو الرياضيات . وقد احتفظ أحد شعراء الكوميديا بصورة تحكى ما كان يجرى في الاكاديمية من بحث في النبات . قال افكراتس شاعر الكوميديا في تمثيلته التى يدور فيها الحسوار على النحو التالى :

« أخبرنى عن افلاطون ، وسبسيبوس ، ومينديوس ماذا يعملون الآن ؟ أى فكرة عميقة يبحثونها وأى جدل شديد يدور بينهم ؟

— انى أعرف كل شيء وسأخبرك ببساطة . فى عيد البنائينى رأيت جماعة من الشباب فى ملعب الاكاديمية ، وهناك سمعت أمورا بعيدة عن التصديق . كانوا يعرفون ويقسمون العالم الطبيعى ، ويميزون عادات الحيوان وطبائع الشجر وأنواع الحضر ، ورأيت معهم « يقطينسا » كانوا يبحثون من أى نوع هو .

— وهل قرروا أى نبات هو ، ومن أى نوع ؟ أخبرنى أن كنت تعرف .

— حسنا ! لقد ظلوا جميعا أول الامر صامتين ،
وانحنوا فوقها بعض الوقت يتأملونها . وفجأة وهم ما زالوا
يفحصونها قال أحد التلاميذ انها خضر مستديرة ، وقال
آخر انها حشيش ، وثالث انها شجرة . فلما سمع طبيب
صقلى كان موجودا هناك ذلك الحديث انفجر ساخطا على
الهاء الذى ينطقون به .

— احسب انهم لابد غضبوا غضبا شديدا وصاحوا في
وجهه ، اذ من الفظاظة ان يفعل ذلك في وسط الحديث .

— لم أحفل بالتلاميذ ، ولكن افلاطون الذى كان موجودا
،خبرهم في عطف شديد وبغير انزعاج ان يحاولوا من البدء
تعريف نوعها . ثم مضوا في تعريفاتهم » .

ويتضح من النص السابق ان الاكاديمية كانت تبحث
في علوم الحياة . ثم ان سيبسيبوس ابن أخت افلاطون ،
وخليفته في رئاسة المدرسة ، كتب فيما بعد مؤلفات في
الحيوان والنبات بقى منها اجزاء تبحث في الاسفنج والمحار .
وليس بعيدا ان الاكاديمية زمان افلاطون كانت مجهزة
بالادوات العلمية والحرائط ، ولا نزاع انها كانت مجهزة
بالكتب . ولكن يمكن القول ان الاكاديمية اتجهت على العموم
وجهة رياضية ، على حين اتخذت مدرسة ارسطو — وهى
اللو فيون — طابعا بيولوجيا طبيعيا .

يتضح مما سبق أن الأكاديمية اهتمت ببحث سائر العلوم والمعارف ، ولكنها قدمت بعضها على بعضها الآخر بحسب اتجاهها في الفلسفة . ويمكن تقسيم العلوم بحسب أهميتها أربعة أقسام هي الفلسفة ، ثم العلوم الانسانية من سياسة وأخلاق ونفس واجتماع ، ثم العلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك وموسيقى ، ثم العلوم الطبيعية وعلوم الحياة . والفلسفة تاج هذه العلوم كلها ، وهى الغاية التى ينتهى اليها الطالب بعد أن يتبحر فى العلوم وبخاصة الرياضيات . وتجتمع فلسفة افلاطون فى كلمة واحدة هو « المثل » ، وافلاطون هو الذى ابتدع الفلسفة المثالية . ولا تزال المثاليات حتى اليوم تعتمد فى نزعتها عليه .

المثل عند افلاطون هى النماذج الثابتة الأزلية التى بها يفسر وجود الموجودات ومعرفتها . ولقد كانت المشكلة التى واجهها مفكرو الاغريق والتمسوا لها الحل هى اصل هذه الموجودات الكائنة ، والتى تظهر الى الوجود ثم تولى عنه . أى تفسير التغير والكثرة ، أهذه الكثرة حقيقية أم انها ترتد الى شىء واحد ، وهل هلك التغير الذى نشاهده حقيقى أم انه مظهر فقط يخفى وراء ثباتنا . واختلفت وجهات نظر الفلاسفة اليونانيين اختلافا كبيرا منذ القرن السادس ، بعضهم يقول بمبدأ واحد مادي ، كالماء ، أو الهواء ، أو النار ، وبعضهم الآخر يذهب الى القول بالعناصر الأربعة مثل انبادقليس ، وبعضهم الثالث يقول بالذرات مثل

ديمقريطس ومدرسته . هذا الى الفيثاغوريين الذين فسروا الموجود بالمبدأ الرياضى ، وبالشكل الهندسى . ثم ظهر بارمينيدس فى ايطاليا بجنوب ايطاليا فقرر ان « الموجود موجود » ، وانه واحد ، وانه ثابت ، وهذا هو طريق الحق . اما اذا سار الانسان فى طريق « الظن » فانه يرى الموجود كثيرا ، ومتغيرا .

والمثال الافلاطونى جمع بين الواحد الفيثاغورى ، وبين الواحد البارميندى .
المثال الثابت الواحد هو اصل الموجودات المحسوسة المتغيرة .

هذا هو الحل السعيد الذى اهتدى اليه افلاطون لتفسير وجود الموجودات الكثيرة المتغيرة فى عالم الحس .

ولكنه فطن الى عجز هذه النظرية وقصورها عن توضيح كثير من المشكلات التى تعرض للذهن . وقد انتقد افلاطون نفسه ، وراجع فكره ، كما يتضح من محاوره بارمينيدس . وتساءل عن اصل المحسوسات : اهى « تشارك » فى المثال ، ام هى « محاكاة » للمثال . والمشاركة تفترض ان يكون المثال كلا ، وان يكون كل واحد من المحسوسات جزءا من هذا الكل . والمحاكاة تذهب الى ان المثال اصل ثم تعدد للمحسوسات عنه كما تتكرر الصور فى المرايا . وعندما نقلت الفلسفة اليونانية الى العرب ، اعجب الفزالى بنظرية المحاكاة وتشبيه النفس بالمرآة التى

تنعكس على صور المثل ، فاصطنع هذه النظرية في كثير من كتبه .

والمثال لانه معقول فلا مادة فيه ، والمحسوس لانه مجسم مشخص فانه مادي ، فكيف نشأ المحسوس المادي من المعقول اللامادي ؟ هذه هي جوهر المشكلة التي اضطر ارسطو - تلميذ افلاطون - الى حلها بقوله ان المحسوس مركب من مبدئين الهولي والصورة ، والقول بان العالم مادي . وليس معنى ذلك ان فلسفة ارسطو مادية ، بل تدل على تسليمه بوجود المادة الى جانب الصورة .
وتتدرج المثل عند افلاطون حتى تقف عند ثلاثة هي الحق والخير والجمال ، ولا تزال هذه القسمة الثلاثية دارجة مألوفة حتى اليوم .

طال عمر الاكاديمية تسعة قرون ، اذ انشئت ٣٢٧ ق.م ، في اثينا ، واغلق الامبراطور جستنيان ابوابها ٥٢٩ بعد الميلاد . وتقلبت في اثناء عمرها للمديد في عدة اطوار هي الاكاديمية القديمة والوسطى والحديثة ، ثم الاكاديمية بعد الميلاد . والتقسيم المذكور يرجع الى مؤرخي الفلسفة من المحدثين ، وهو مصطنع بعض الشيء ، اذ الحق في ذلك ان الطابع الذي يسود المدرسة في زمن معين انمسا يرجع الى شخصية رئيسها وتوجيهه .

تولى رئاسة المدرسة بعد موت أفلاطون أسبيسيبوس
ابن أخته ، الذى اتم تنظيم المدرسة فى شكلها الأخير .
واستمر رئيسا من ٣٤٧ (أى بعد موت أفلاطون) الى
٣٣٩ . وخلفه زينوقراط ٣٣٩ - ٣١٥ ، ثم بوليمون ٣١٥
- ٢٧٠ ، ثم اقراطس بعد ٢٧٠ ، وينتهى معه طور الأكاديمية
القديمة ، التى امتازت بالسير فى الطريق الذى رسمه
أفلاطون . وقد لعت فى تلك الفترة أسماء كثير من العلماء
والفلاسفة ، نذكر منهم يودقسس ، وهرقليدس ،
وغيرهما . ويقال ان كراتور تلميذ بوليمون هو أول من
وضع شروحا لمحاورات أفلاطون .

ثم تحولت الأكاديمية الى نزعة الشك ، بدأت مع الرئيس
ارقليساوس ، الذى يعد منشىء الأكاديمية الوسطى ، ثم أصبح
هذا الاتجاه واضحا قويا على يد كارنيادس ، وتسمى
الأكاديمية فى عهده (٢١٣ - ١٢٩) بالأكاديمية الثالثة . وقد
أرسله الاثينيون فى سفارة الى روما ونجح فى مهمته .

وأكاديمية رابعة تحت رئاسة فيلون من أهل لاريسا ،
وقد وجهها وجهة رواقية . وأكاديمية خامسة برئاسة
انطيوخس العسقلانى (توفى ٦٨ ق.م) الذى وفق بين
الأفلاطونية والأرسطية والرواقية ، وتسمى هذه الأكاديمية
الخامسة عادة بالأكاديمية الجديدة . ويمكن القول ان كارنياس
وفيلون وانطيوخس كان لهم الفضل فى نشر تعاليم

الأكاديمية بعد انتقالها الى جنديسابور محتفظة بهذه التعاليم
بفيلون وأنطيوخس واستمع اليها .

ومما يروى أن سلا عندما حاصر اثينا سنة ٨٦ ق.م
احتاج الى خشب فقطع اشجار الأكاديمية ، التي انتقلت منذ
ذلك الحين داخل اسوار اثينا . ومهما يكن من شيء فان
تاريخ الأكاديمية حتى القرن الخامس بعد الميلاد غامض .
وكل ما نعرفه أنها ازدهرت في القرن الخامس ، وتجددت ،
وأصبحت مركزا للأفلاطونية المحدثة ، المتأثرة بالفلسفة
الاسكندرانية . وقد لمعت في هذه الفترة أسماء مشهورة
بوجه خاص في الفلسفة العربية ، منهم بروقلس ،
وفلوپارخس ، وسوريانس ، ودومنيونس ، وماريانوس ،
وايزودورس ، والدمشقي الذي كان آخر رئيس للمدرسة
أى من ٥١٠ الى ٥٢٩ بعد الميلاد .

ويبدو أن السبب الرئيسي في اغلاق الأكاديمية -
وكذلك اللوقيون - أنها كانت مهد التعاليم الوثنية . وكانت
المسيحية قد تغلبت وسادت ، وأرادت أن تقضى على كل
أثر للوثنية . وقد آثر فلاسفة الأكاديمية أن يهجروا المدرسة
الى مكان آخر يمارسون فيه تعاليمهم بحرية ، ورحب بهم
كسرى انوشروان ، وأنزلهم في جنديسابور ، وترك لهم
حرية البحث ، فنقلوا معهم الفلسفة والعلوم والطب . وظلت
الأكاديمية في العالم الروماني ، وبخاصة ان شيشرون التقى
الى ان انتقلت الى بغداد زمان العباسيين ونقلت علومهم

وفلسفتهم إلى اللغة العربية . وهكذا نرى أن المدرسة
الأصلية زالت من أئينا ، وتغير مكانها ، وكذلك لغتها ،
ولكن تعاليمها لم تمت ، وظلت الأكاديمية حية بأفكارها
وفلسفتها ، وقد عادت تعاليمها المثالية وفلسفتها الرياضية
إلى الظهور مرة أخرى في الوقت الحاضر ، معدلة بطبيعة
الحال مع مقتضيات العصر والتطور الكبير الذي حدث خلال
عشرين قرنا من الزمان .

المسألة

« اللوقيون أو الليسيه »

مدارس « الليسيه » معروفة بهذا الاسم ومشهورة في مصر ، وهى تلك المدارس التى تعلم الطلبة حتى يظفروا بإجازة البكالوريا ، أى المرحلة السابقة مباشرة على التعليم الجامعى . وهذا النوع من التعليم فى الليسيه منتشر فى فرنسا ، وعننا أخذنا هذا اللون من المدارس .

والليسية « Lycée » هى الاسم الفرنسى الذى أصبح يطلق على الاسم اليونانى Lyceum ، أو الأصح بالرسم اليونانى Lykeum وقد عربها القدماء فقالوا « اللوقيون » وهى المدرسة التى أنشأها أرسطو فى أثينا ، وكان يمارس التعليم فيها ، وأصبحت تنافس الأكاديمية والمدارس الأخرى اليونانية . ومدرسة أرسطو مدرسة فلسفية عليا ، وليست ثانوية كالليسيه حديثا ، ولذلك ينبغى عدم الخلط بينهما ، والاعتقاد بأن الليسيه الحاضرة هى اللوقيون قديما أو استمرار لها .

وتعرف مدرسة أرسطو باسم آخر ، وبخاصة عند

العرب ، هي مدرسة المشائين ، لأن المعلم وتلاميذه كانوا يتعلمون وهم يمشون . وسبق أن ذكرنا أن هذه السنة لم تكن مقصورة على الطلبة في مدرسة أرسطو فقط ، بل كانت شائعة في جميع المدارس الفلسفية في بلاد اليونان ، وذلك لطبيعة الجو الحار الذي يسود أئينا معظم أوقات السنة ، فكان الطلبة إما أن يسيروا في الماشى تحت ظلال الأشجار ، أو يسروا جيئة وذهابا في « الرواق » داخل المدرسة . مهما يكن من شيء فقد اشتهرت مدرسة أرسطو باسم المشائين .

وقد ظلت اللوقيون باقية في أئينا تنافس الأكاديمية وتمتاز عنها بلون خاص ، إلى أن أغلق الإمبراطور جستنيان أبواب المدرستين . ومع ذلك فإن تاريخ اللوقيون أغمض من صاحبها ، إلا أن اللوقيون - أو المشائية - أشهر في الزمن القديم . وكما يتصل انشاء الأكاديمية باسم صاحبها وفلسفته ، كذلك يتصل اللوقيون باسم منشئها ومؤسسها وصاحبها أرسطو ، فهي ثمرة غرسه ، ونتاج فلسفته . وإذا كان أفلاطون قد أنفق أربعين عاما يشيد صرح الأكاديمية ، إذ انشأها سنة ٣٨٧ ق.م واستمر رئيسا لها إلى أن توفي سنة ٣٤٧ ق.م ، فإن أرسطو لم يستمر على رأس مدرسته سوى اثني عشر عاما ، لأنه لم يفتتحها إلا وهو في الخمسين من عمره . ولكن لماذا ترك أرسطو الأكاديمية التي تعلم فيها وكان من أبرز تلاميذها ، وقرر أن ينشئ مدرسة أخرى ؟

والجواب عن هذا التساؤل يقتضى منا أن نشير الى سيرة
ارسطو بايجاز :

ولد ارسطو ٣٨٤ ق.م بمدينة سستاجيرا من أعمال
خلكيس ، ولذلك حين يقال الفيلسوف الاستاجيرى
لا تنصرف هذه التسمية الا اليه ، او حتى حين يقال
الاستاجيرى *The Stagirite* فقط . وكان أبوه
نيقوماخوس من نسل اسقليادس طبيبا للملك امنثاس
الثانى ملك مقدونيا ، الذى أنجب فيليب والد الاسكندر .
وكان الأطباء يورثون أبناءهم صناعتهم ، ومن هنا نشأ
ارسطو على محبة العلوم الطبيعية وعلم الحياة ، وتدرّب في
صباه على التشريح والجراحة . ولما بلغ الثامنة عشرة أوفد
الى أثينا حيث التحق بالأكاديمية وظل فيها عشرين عاما .
حقا كانت هناك عدة مدارس فلسفية في أثينا ، ولكن
الأكاديمية كانت أفضلها وأرقاها ، وقد تأثر ارسطو
بشخصية افلاطون وتعاليمه الى الأعماق ، وانطبع بطابع
لا يمحي ، على الرغم من معارضة الفيلسوف الاستاجيرى
لنظرية المثل . وكان صاحب الأكاديمية يعرف في تلميذه
فضله وذكاءه ، فسماه « القراء » ، « والعقل » أى عقل
المدرسة . وكثيرا ما يصف ارسطو نفسه في كتبه بقوله انه
احد الافلاطونيين ، أو بنص عبارته : «نحن الافلاطونيين» .
مما يدل على ولائه للأكاديمية .

ويذهب بعض المؤرخين من المحسّنين الى تكذيب

الروايات القديمة التي تجمع على بقاء أرسطو عشرين عاما تلميذا بالاكاديمية . وهم يرون انه اختلف الى اكثر من استاذ وبخاصة في البلاغة مثل ايسقراط وديموستين ، وانه كان يتردد على الاكاديمية بين حين وآخر . ولكن الذي يدحض هذا التصوير ان أرسطو كان يعارض مدرسة ايسقراط وكذلك مدرسة ديموستين ، لأنهما يعلمان على طريقة السفسطائيين التغلب على الخصم بسحر البلاغة ورنين الالفاظ ، لا بقوة المنطق والتفكير الشديد المحكم . ومما يروى ان أرسطو كان يلقي دروسا في الخطابة - وهو طالب في الاكاديمية - على الجمهور ينافس بها دروس ايسقراط .

ويبدو ان الطابع العام لجميع المدارس الفلسفية قديما كان واحدا ، فالمدرسة جماعة من الباحثين والمفكرين يرتبطون بروح مشتركة ويشاركون في آراء أساسية وفي الوقت نفسه يحتفظ كل واحد منهم باستقلاله في البحث . وهذا الاستقلال يفسر لنا اتجاه أرسطو منذ كان في الاكاديمية الى متابعة البحث في العلم الطبيعي ، كما ذكرنا قبلا .

لم يكن أرسطو الذي سماه أفلاطون القراء ، والعقل ، ليقبل ان يستمر في الاكاديمية تحت رياسة سبيسيبوس ، الذي مضى بعد موت أفلاطون بوجه المدرسة نحو الرياضة ، وأن يقلب الفلسفة - كما يقول أرسطو - الى رياضيات .

مهما يكن من شيء فلسنا ندرى الاسباب الحقيقية التي من اجلها هجر أرسطو الاكاديمية ، ورحب بدعوة زميل قديم له في تلك المدرسة هو « هرمياس » الذي أصبح حاكم أسوس وجمع حوله حلقة صغيرة من الأفلاطونيين . وبعد ثلاث سنوات ذهب الى ميتلين في جزيرة لسبوس حيث لقي صديقه ثاوفراسطس زميله في الاكاديمية ، وخليفته فيما بعد على رئاسة اللوقيون . وترجع مباحث أرسطو ومشاهداته في العلم الطبيعي والبيولوجي الى اقامته في أسوس وميتلين . وفي سنة ٣٤٣ دعاه الملك فيليب لتثقيف ابنه الاسكندر ، فعلمه الياذة هو ميروس ، ومبادئ الحكم . ولكن حقيقة التعليم الذي تلقاه الاسكندر من معلمه غير معروف . فلما توفي فيليب ٣٣٥ ق.م عاد أرسطو الى اثينا وانشأ اللوقيون وتلقى من تلميذه الاسكندر معونات كبيرة مالية وأدبية .

. انشا اللوقيون مدرسة فلسفية تختلف في اتجاهها عن الاكاديمية التي عنيت بالعلوم الرياضية . كانت الاكاديمية تقع خارج اسوار اثينا في الشمال الغربي من المدينة ، فاختار أرسطو لمدرسته موقعا في الطرف المقابل من المدينة شرقي الاسوار - او الشمال الشرقي - على مقربة من طريق مراثون ، أكبر الظن بين جبل ليقاييتوس ونهر اليسوس ، حيث كانت تقع أيكة مقدسة موهوبة للرب أبولون لوقيوس وربات الفنون ، وكانت تلك الأيكة من الامكنة المحببة الى

سقراط وكان يرتادها كثيرا . اما لوقيوس التي منها اشتق اللوقيون ، فهو صفة لأبولون ، وتعنى الذئب ، أو رب النهار .

ولما كان أرسطو أجنبيا ، أى ليس مواطنا أثينيا ، فلم يكن له الحق فى امتلاك الأرض ، ولذلك استأجر بعض الأبنية وجعلها نواة مدرسته . وفى جوار ذلك المكان كان « يتمشى » هو وتلاميذه فى الماشى ، وتحت ظل الأشجار ، ذهابا وجيئة ، ولذلك سمي أتباعه بالمشائين ، ولو أن هذا الأسلوب فى التعليم ، كما ذكرنا من قبل ، لم يكن مقصورا على أرسطو وحده ، وأتعاليم المشائية هى المأخوذة عن مدرسة أرسطو .

ومما يروى أن أرسطو كان يلقى نوعين من الدروس ، صباحية لخاصة تلاميذه ، وتسمى « سماعية » أو « مستورة » ، ومساوية للجمهور الواسع وهذه أقل صعوبة من الأولى ، وتسمى علانية أو « منشورة » Exoteric ، ليس معنى ذلك أن أرسطو كان يضيف على دروسه الصباحية صفة السرية ، وأنه كان يحجبها عن الجمهور ؛ كلا ، بل الأمر أن دروس الصباح كانت تهم فئة قليلة من المشتغلين بالمسائل الفلسفية العويصة ، كالمنطق ، والميتافيزيقا ، والعلم الطبيعى ، على حين أن الدروس الأخرى كالأخلاق والسياسة كانت تجذب أسمع الجمهور ويعجب بها ، ويقبل عليها .

واكبر الظن أن أرسطو جمع في مدرسته بضع مئات من الكتب المخطوطة - ولم تكن الكتب إلا مخطوطة بطبيعة الحال - فكانت أول مكتبة في التاريخ ، وأصبحت نموذجا احتذت مثالها مكتبة الاسكندرية وغيرها من المكتبات . وكذلك اقتنى عدداً من الخرائط ومتحفاً من نماذج شتى لأحجار ومعادن ونباتات وحيوانات ، ليستعين بها على توضيح محاضراته . ويقال أن الاسكندر وهبه مبلغاً كبيراً من المال لاقتناء هذه الأشياء ، وأمر جميع الصيادين في الامبراطورية أن يقدموا له نماذج مما يصيدونه في الجو أو على ظهر الأرض أو في الماء .

ولم يكن الاسكندر وحده راعي أرسطو وحاميه ، بل كذلك « أنطيطر » الذي خلف الاسكندر في مقدونيا وصياً على العرش . ونحن لا نعلم حقيقة العلاقة التي كانت تربط بين أرسطو وأنطيطر الذي لم يعرف عنه ميول نحو البحث الفلسفي ، ولكنه كان صديق أرسطو عندما عاش في بلاط فيليب . ويكفي أن هذه الصداقة بلغت من الوثاقة حداً يجعل أرسطو ينص في وصيته على تعيين أنطيطر منفذاً لها . وهكذا لقيت اللوقيون التأييد من أكبر ملك عرفه التاريخ ، واخلف وصي على عرش مقدونيا ، فلا غرابة أن تبداً المدرسة قوية إلى الحد الذي تبرز فيه على الأكاديمية نفسها ، ولم يكن زينو قراط رئيسها الثالث الذي انتخب بعد موت أسبيسيبوس خليفاً أن يقف في كفة واحدة مع

أرسطو ، ولعل ذلك كان من جملة الأسباب التي دعت إلى افتتاح مدرسة جديدة لأنه انف أن يعمل تحت رياسة زينو قراط .

ونحن اذا كنا نجهل حقيقة الدروس التي كانت تلقى في الاكاديمية ، ولا نعلم سوى الجانب الشعبي من تعاليم افلاطون في محاوراته التي كان يخرجها للجمهور بين حين وآخر ، هذه المحاورات التي لا يزال معظمها موجوداً بين ايدينا حتى اليوم ، فان هذا الجانب الشعبي في تعاليم أرسطو ، نعنى محاوراته الرائعة الأسلوب التي وصفها شيشرون بأن أسلوبها يجري كأنه نهر من ذهب ، أضحي مفقوداً منذ فقدت هذه المحاورات بعد ان استمرت ثلاثة قرون من الزمان يقرؤها جمهور المثقفين جنباً إلى جنب مع محاورات افلاطون . ولكننا لحسن الحظ نعلم تمام العلم حقيقة الدروس التي كان يلقيها أرسطو في داخل المدرسة ، لأن كتبه ابتداء من المنطق إلى الميتافيزيقا لا تزال باقية ، وستحدث عنها فيما بعد .

ولا بد ان الأبنية التي كانت تشغلها المدرسة كانت متعددة واسعة ، يتخذ بعضها لسكنى الطلبة ، وبعضها الأخر حجرات للمحاضرات ، وبعضها الثالث لحفظ الكتب والخرائط وما أشبه . وأحد هذه الأبنية كان معبداً لربات الفنون - أو متحفاً كما نقول اليوم **Museum** - ولفظ المتحف بالأجنبية نسبة إلى « موزايوس » أي ربات الفن .

واقيم في المتحف تمثال لارسطو ، يقول ثاوفراسطس انه
تمثال نصفي ، وقد اوصى ان يوضع في المعبد .
ولما كان ارسطو اجنبيا عن ائينا ، ولم يكن له حق امتلاك
الارض كما ذكرنا ، فقد وهب ديمتريوس الفاليري - تلميذ
ثاوفراسطس - الارض وما عليها من ابنية لثاوفراسطس .
وفي وصية ثاوفراسطس التي حفظها لنا التساريخ يقول :
« البستان ، والمشي Peripatos ، والمساكن الملحقة
بالبستان ، اهبها كلها لاصدقائنا الذين يرغبون في بحث
الادب والفلسفة بحثا مشتركا ، ما دام ليس من الميسور
لكل الناس ان يكونوا مقيمين اقامة دائمة ، بشرط الا يفسد
احد الابنية او يقصرها على استعماله الخاص ، ولكن الشرط
ان يملكوا المدرسة وكأنها معبد من الاملاك العسامة ، وان
يعيشوا معا معيشة لائقة على اساس من الصحة
والصداقة » .

وتدل هذه الوصية على ان روح ارسطو التي زرعتها في
تلاميذه كانت لا تزال ترفرف عليهم . وقد وضع لهم
ارسطو دستورا للمدرسة يتبعونه في الطعام والشراب
والنوم . ومن دستور المدرسة ان يجتمعوا مرة كل شهر
حول مائدة الطعام او الشراب ، على طريقة مادبة افلاطون ،
رمزا للمعيشة المشتركة . وفي وصية ستراتون الرئيس
الذي تولى بعد ثاوفراسطس رئاسة المدرسة نجد قائمة
بالادوات التي وهبها للرئيس الذي عهد اليه بالمدرسة من

بعده ، وهذه الأدوات هي الملاءات الخاصة بالولائم وكؤوس
الشراب وجميع الأثاث الموجود في صالة الطعام . ويبدو أن
هذه الأدوات استمرت تستكمل على مر الزمن ، حتى أن
المدرسة تحت رعاية ليقون الذي تولى بعد ستراتون
وجهت إليها كثير من الشكوى لأن الطلبة الفقراء لا يستطيعون
المشاركة في المآذب بسبب ما فيها من ترف شديد . مهما
يكن من شيء فإن أرسطو كان قد وضع دستوراً للشراب
والمآذب ، كما كانت الحال في الأكاديمية ، وفي معظم المدارس
الفلسفية التي وجدت في ذلك الحين .

ولسنا ندرى شيئاً عن الرسوم الدراسية ، ولكن يبدو
أنها كانت بحسب مقدرة كل طالب ، ولعل الفقراء لم يكونوا
يدفعون شيئاً . ولذلك كانت المدرسة تعيش على هبات
الأغنياء من جهة ، وعلى ما يدفعه الطلبة القادرون من جهة
ثانية .

ولسنا ندرى عدد التلاميذ الذين كانوا يحضرون دروس
أرسطو ، ولكن يبدو أنهم كانوا عدداً وفيراً . فقد حدثنا
ديوجينيس اللايرسي في كتابه : « سيرة الفلاسفة » عند
الكلام عن ثاوفراسطس أن ٢٠٠٠ طالب اعتادوا حضور
دروسه ، ولو أننا نشك في هذا العدد ، فإذا كان ثاوفراسطس
وهو تلميذ أرسطو وأقل منه شهرة حظى بهذا العدد من
التلاميذ ، فلا بد أن عدد تلاميذ أرسطو كان أكثر . ولم يبين
ديوجينيس عددهم ، ولكنسه قال أنهم كثير ، أبرزهم

ثاوفرأسطس . ولا بد أن هذا العدد الكبير هو الذى كان يحضر الدروس المسائية ، أما الدروس الصباحية ، أو السماعية ، فلم يكن العدد يتجاوز بضع عشرة تلميذا .
فما هى الدروس التى كان أرسطو يلقيها عليهم ؟
يختلف أرسطو عن أستاذه أفلاطون مزاجاً ومنهاجاً وفلسفة . صاحب الأكاديمية كان يرى أن الفلسفة شئ يدرك بالحدس ، والرؤية الباطنة ، واتصال النفس بالحقائق الأزلية ، ولذلك عرف الفلسفة بأنها « رؤية » الحق ، وجدير من يبلغ الحق عن هذا الطريق أن يحتفظ به سرا من أسرار النفس ، إذ يصعب التفسير عن الحق باللفظ واللغة . ولذلك حذر أفلاطون فى أكثر من موضع من محاوراته الناس أن « يدونوا » الفلسفة ، لأنها تدرك وتحس فقط . وقد ذكرنا قبلا أن محاورات أفلاطون لم يودعها فلسفته التى كان يدرسها فى الأكاديمية ، وإنما عرفنا تلك الدروس مما ذكره بعض تلاميذه ونقلوه عنه وعلى رأسهم أرسطو .

كان ذلك رأى أفلاطون : أن الفلسفة حوار يدور بين عقليين ، أو « جدل » يصعد فى باطن النفس الى آفاق المثل الخالدة ، ويهبط من سماء المثل الى عالم المحسوسات والتغير . ولكن أرسطو كان له فى الفلسفة رأى آخر ، فهى البحث عن العلل الأولى والغايات الأخيرة ، وهى ضرب من البحث المنظم الذى يعتمد على منهج آخر خلاف الحوار

وخلاف الجدل ، ذلك المنهج هو « المنطق » الذي ابتكره
أرسطو حتى اشتهر به ، ولقبه المتأخرون وبخاصة العرب :
« صاحب المنطق » .

ولم يكن أرسطو يذهب الى القول بعدم تدوين الفلسفة ،
لان وجهة نظره نحو تفسير الموجودات تختلف عن وجهة
نظر افلاطون . فالفلسفة عند أرسطو هي « العلم بالموجود
من حيث هو موجود » ، اى انه يقر ويعترف بالموجسود
المحسوس ، وما دام الامر كذلك فالمحسوس مركب بلا نزاع
من « مادة » او بالاصطلاح اليونانى الذى دخل لغة العرب
من « هيولى » . اما افلاطون فقد ضرب عن المادة صفحا ،
وفسرها تفسيرا رياضيا ، وزعم ان « المثل » هي اصل
الموجودات المحسوسة .

من هنا كان اتجاه أرسطو طبيعيا ، وكان اتجاه افلاطون
رياضيا . ولعل هذا الخلاف فى الاتجاه كان من جملة
الاسباب التى دعت أرسطو ان يهجر الاكاديمية وان يفتتح
مدرسة جديدة . والفلسفة الطبيعية تبحث فى امور غير
تلك التى تبحث فيها الفلسفة الرياضية ، فضلا عن اختلاف
المنهجين واختلاف الأسلوبين واختلاف النزعتين .

وقد خلف لنا أرسطو مؤلفات فى جميع المعارف ابتداء
من المنطق بأجزائه والطبيعة وعلوم الحياة الى الميتافيزيقا
والاخلاق والسياسة . وكانت تلك المؤلفات متداولة فى
داخل المدرسة حول ثلاثة قرون من الزمان ، الى ان رتبها

أندرونيقوس الروديسي في القرن الأول قبل الميلاد هذا الترتيب المعروف حتى اليوم ، واكتسبت هذه المؤلفات أسماء لم تكن لها زمان أرسطو .

مثال ذلك أن كتاب « الميتافيزيقا » لم يؤلفه أرسطو بهذا الاسم ، بل الفن الذي يبحث فيه هو أما الفلسفة الأولى ، وأما الإلهيات . أما الميتافيزيقا فهو اسم وضعه أندرونيقوس للدلالة على ترتيب الكتب التي جاءت « بعد » الكتب الطبيعية ، لأن « ميتا » باليونانية تدل على « بعد » ، ولذلك قال العرب في ترجمتهم لهذا الكتاب أنه كتاب « ما بعد الطبيعة » . وحقيقة أمره أنه ليس كتابا واحداً ، بل أربعة عشر كتابا مرتبة على حسب الحروف الأبجدية اليونانية .

والمنطق الذي تركه لنا أرسطو يتألف من ستة كتب أساسية ، هي (١) المقولات (٢) العبارة (٣) القياس (٤) البرهان (٥) الجدل (٦) الفلسفة . وقد اضاف العرب فيما بعد إلى هذه الكتب الستة ثلاثة أخرى ، مدخلا يسمى « ايساغوجي » أي المدخل إلى المقولات وهو من عمل فرفيوس الصوري ، ثم الخطابة والشعر . والشعر بوجه خاص كتاب فني يبحث في الفن والجمال ولا صلة له بالمنطق ، ولكن العرب متأثرين ببعض شراح أرسطو جعلوه صريا من القياس . ولم يكن أرسطو يعرف مصطلح « المنطق » فهذا المصطلح من وضع شيشرون في عصر متأخر ، ولكنه كان يعنى بما نقول عنه المنطق « التحليلات » . وصناعة التحليل

عنده تمر في مرحلتين أولى وثانية ، فالأولى هي القياس ،
والثانية هي البرهان . والمقصد من المنطق هو البرهان الذي
يؤدي الى معرفة اليقين في الأمور العلمية ، لأنه يعتمد على
مقدمات أولى يقينية . والمنطق عنسند أرسطو ، وعنسد
المثاليين بوجه عام ، هو أداة للتفكير ، هو « الأرجانون »
أي الآلة التي اذا أحسن المرء استخدامها توصل الى التفكير
الصحيح .

وهكذا نرى ان البرهان منهج ضروري للبحث في
الطبيعيات ، وقد كان أرسطو مبتكراً الى حد ما لهذا المنهج
الذي استخدمه منذ كان في أسوس وميثلين وعندما افتتح
اللوقيون ، وكان يتتبع الظواهر الطبيعية للوصول منها الى
القواعد الكلية السارية في العالم الطبيعي . وله من الكتب
في هذه الموضوعات كتاب الطبيعة ، والسما ، والكون
والفساد ، والآثار العلوية ، ثم الكتب النفسية وعلى رأسها
كتاب النفس ، والطبيعيات الصغرى التي تشمل الحس
والمحسوس ، والذكر والتذكر ، والنوم والأرق وغير ذلك .
ثم الكتب التي تبحث في علم الحيوان ، وقد اقتبس الجاحظ
في الحيوان كثيراً من آراء أرسطو ، وذكره في أكثر من
موضع .

وهنا يمكن تقدير قيمة المساعدة التي أمر بها الإسكندر
المقدوني حين طلب من الصيادين في الجو والبحر والبحر ان
يقدموا نماذج مما يصيدون لأرسطو ، او على أقل تقدير ان

يصفوا له ما لا يتيسر لهم تقديمه من اصناف الحيوان . وهذا المنهج الذى يعتمد على وصف النماذج المختلفة يسميه ارسطو « التاريخ الطبيعى » ، وفيما يختص بالحيوان يسميه تاريخ الحيوان ، يقصد بذلك تسجيل اصنافه المتعددة . ولم يتبع ارسطو هذه الطريقة فيما يختص بالبحث الطبيعى فقط ، بل كذلك عندما بحث الدساتير ونظم الدولة . انه يقيم نظريته السياسية بعد التقصى والاستقراء .

لم يكن ارسطو صاحب المنطق فقط ، بل يمكن القول انه صاحب كل علم ، وواضع اساس معظم فروع العلوم الطبيعية . فهو صاحب الحيوان ، وهو صاحب النفس الذى ظل كتابه فى علم النفس عمدة لهذا العلم عشرين قرنا من الزمان . وقد استمرت نظرية العناصر الاربعة حتى القرن الثامن عشر هى النظرية السائدة فى العلوم الطبيعية . وهكذا نجد ان فلاسفة العصر الوسيط سموه بحق « المعلم الاول » ، واستمرت كتبه هى العمدة التى يعول عليها ، والاصل الذى يعد اقصى ما يتمناه المرء ان يقوم بشرحها . ولذلك قامت المشائية كمدرسة على كتب المعلم الاول وشروحها . واشتهر الشراح فى هذه المدرسة شهرة مؤسسها ، ولا يمكن الفصل فى هذه المدرسة بين المعلم الاول وبين شراحه . وكيف يمكن هنا الفصل ولم تظهر كتبه الا بعد ثلاثة قرون من الزمان ، ولم يكن ترتيبها على هذا النحو

الموجود بين ايدينا . ويبدو ان كثيرا من هذه الكتب من عمل المدرسة لا من عمل ارسطو وحده .

ولما توفي ارسطو تولى رئاسة المدرسة ثاوفراسطس ثمانية وثلاثين عاما (٣٢٣ - ٢٨٦) ، وبعد المؤسس الثاني لمدرسة اللوقيون ، بخاصة ان ارسطو لم يستمر في المدرسة الا ثلاثة عشر عاماً . وفد الى اثينا من جزيرة لسبوس وحضر على افلاطون في الاكاديمية ، وعرف ارسطو في ذلك الحين ، وتوطدت الصداقة بينهما ، ولما هجر ارسطو اثينا قبل وفاته بعام عهد برياستها الى ثاوفراسطس ، ووهب له في وصيته المكتبة والمذكرات التي كان يلقي منها محاضراته ، والتي نشرت فيما بعد على انها مؤلفات المعلم الاول . وقد ذكرنا من قبل ان عدد الذين كانوا يحضرون دروسه بلغ الالفين ، ولعل هذا العدد كان يحضر دروس الخطابة والاخلاق وما اشبهه . والاشبهه ان الرقم مبالغ فيه . وقد تابع ثاوفراسطس جهود ارسطو في تأسيس المدرسة واستكمالها ، فوسع الحديقة ، ونظم الاوقات والمناهج للتدريس . واشتهر بكتابه في النبات ، وله في هذا الفن كتابان في الواقع هما تاريخ النبات ، وعلل النبات ، ظلا عمدة هذا العلم في الزمن القديم والعصر الوسيط . والعرب يعرفون ثاوفراسطس ويبتجلونه ، وترجموا كتبه . وجاء في وصيته ما فحواه ان المال الذي اودعه عند هيبارخوس ينفق منه اولاً على اتمام تجديد بناء المتحف وما فيسه من تماثيل

الآلهة ، وثالثا أن يوضع في المعبد تمثال أرسطو كما كان من قبل ، وثالثا تجديد بناء الرواق المجاور للمتحف بشرط أن يكون جميلا كما كان ، وأن يوضع في الرواق السفلى المناضد وعليها خرائط البلاد التي اجتازها الرواد المستكشفون . وأيضا يجب اصلاح المذبح وتجميله . الى قوله : واني اوصى بانمام تمثال نيقوماخوس في الحجم الطبيعي ، وقد دفعت الاجر المتفق عليه للمثال براكستيلس واني اوصى أن تتألف هيئة المدرسة من هيبارخوس ، ونيلوس ، وسطراطون ، وقالينوس ، وديموتيموس ، وديمارتوس ، وقالستينمس ، وميلانتيس ، وبانقريون ، ونيقيبوس .
والوصية طويلة لم نذكر الا بعضها لتبين كيف كان رئيس اللوقيون يفكر في مصلحة المدرسة حيا وميتا ، وكيف كان يعنى بتجميلها ، كما وضع لنا عدد الخلقاء البارزين الذين كانوا يديرون امور المدرسة . وهذه الهيئة اشبه شيء بمجلس ادارة للنظر في جميع شئون المدرسة ، وبعد رئيس المدرسة رئيس مجلس الادارة .
تولى المدرسة اسطراطون من ٢٨٦ الى ٢٦٨ ق.م ، وقد اشتهر باسم اسطراطون الطبيعي بسبب انقطاعه لبحث الطبيعة . وقد علم بطليموس فيلاديلفوس الذي نفحه مبلغا عظيما من المال يضاهاى ما اعطاه الاسكندر لارسطو . وله مؤلفات كثيرة ذكر ديوجينس اسماءها ، كما اثبت وصفيته التي جاء فيها أنه يعهد برياسة المدرسة الى

« ليقون » لأن الآخرين أصبحوا أما طاعنين في السن وأما في غاية الانشغال ، ويبدو من النظر في وصية رؤساء المدرسة ان الرياسة كانت في بعض الأحيان بالنص والتعيين ، كالحال في تولية ليقون ، وفي بعض الأحيان الأخرى بالانتخاب من جماعة الفلاسفة الذين يديرون أمور المدرسة ويعيشون معا معيشة مشتركة .

واستمر ليقون حول نصف قرن رئيسا للمدرسة ، من ٢٦٨ الى ٢٢٥ ق. م . ولم يؤثر عنه الاشتغال بالعلم الطبيعي بل اتجه الى الأخلاق والسياسة والبلاغة . ومنذ ذلك الوقت بدأت مدرسة الاسكندرية تنتزع الراية من المدارس الاثينية التي لم يعرف عنها تجديد أو ابتكار .

ثم توالى الرؤساء على المدرسة . وبهنا ان نتحدث قليلا عن الرئيس الحادى عشر وهو أندرونيقوس الرودى ، وكانت مدته من ٧٨ الى ٧٧ قبل الميلاد . وترجع أهميته الى انه هو المسئول عن ترتيب كتب أرسطو على النحو الموجود بين أيدينا الآن ، أو أنه هو الذى أعد كتب أرسطو للنشر على هذا النحو . ولسنا نقصد بالنشر انه طبعها ، فلم تكن المطبعة قد اخترعت بعد ، وانما كانت الكتب تنسخ على لفائف من أوراق البردى أو رقائق الجلد . ويكفى أن تتصور « المكتبة » الملحقه بالمدرسة والأبنية التي تتسع لمثل هذه الكتب الضخمة . وقد احتسدت برجامون والاسكندرية في إنشاء مكتباتها حذو مكتبة أرسطو .

ولعلنا نترك حديث المدرسة بعض الوقت لتحدث عن قصة كتب أرسطو تلك القصة التي تشبه الأسطورة . ذلك ان ثاوفراسطس حين حضرته الوفاة اوصى بمكتبته الى زميله وصاحبه نيلوس ، وكان في تلك المكتبة الخاصة مؤلفات أرسطو . ولما كان نيلوس مواطنا من طروادة بآسيا الصغرى ، فقد حمل الكتب معه هناك حيث انشأ حلقة افلاطونية - (وكان نيلوس يدرس بالاكاديمية مع ثاوفراسطس وأرسطو) . وحين اراد حكام برجامون انشاء مكتبة تنافس مكتبة الاسكندرية ، خشي ورثة نيلوس ان يستولى على مكتبتهم فاسرعوا باخفائها في كهف ، وظلت حبيسة المغارة قرنا ونصف قرن ، الى ان سمع بخبرها ابيليقون الضابط المرتزق في جيش ميثريادس ، وكان جماعا للكتب ، فاشتراها بثمن بخس . وكانت الرطوبة قد محت كثيرا من الكتابات (الموجودة بالفائف ، ولم يستطع ابيليقون ان يرتب هذه المؤلفات ، وان يصدر منها نشرة صحيحة . وارسلت الكتب الى روما ، حيث اراد تيرانيون النحوي أمين مكتبة شيشرون ان يرتب الكتب ، ولم يفلح . أما النشرة الصحيحة فهي تلك التي اشرنا اليها من عمل اندرونيقوس الروديسي . ويعد عمله في هذا الترتيب والنشر شرحا لمؤلفات أرسطو . فهو اول شارح .

احتاج أرسطو الى شرح لان العهد كان قد بعث بين تعليمه في القرن الرابع قبل الميلاد وبين العصور

الجديدة بعد ثلاثة قرون ، أى منذ القرن الأول قبل الميلاد .
وكانت فلسفات جديدة قد ظهرت الى الوجود وأصبحت
هى السائدة ، كالرواقية ، والابيقورية ، والاسكندرانية ، ثم
الافلاطونية المحدثة . ولما تدهورت مباحث الفلسفة اخذ
المشتغلون بها من المتأخرين يخلطون بين هذه الفلسفات
كلها على الرغم من ان الأسس التى تقوم كل منها عليها
مختلفة . هذا الى أن أوائل الخلفاء على مدرسة أرسطو لقرب
عهدهم منه كانوا يحسنون فهم كتبه واتجاهاته ، فلما انقضى
ذلك الرعيل الأول خلف من بعدهم خلف أصبحت هذه
المؤلفات بالنسبة اليهم أشبه بالطلاسم التى تحتاج الى
تفسير أو الى شرح . ومن هنا ظهرت الحاجة الى الشراح .
والشراح للمشائية كثيرون ، وصلت بعض كتبهم الى
العرب الذين كانوا على معرفة وثيقة بهم ، ولكن أشهر
الشراح باطلاق بالنسبة الى العالم العربى الاسكندر
الأفروديسى فى القرن الثالث بعد الميلاد وثامسطيوس فى
الرابع بعد الميلاد وسمبليقيوس فى القرن السادس بعد الميلاد .
وقد اتصل العرب بهذه الحركة فكان ابن رشد من أكبر
شراح أرسطو لا تقل منزلته عن الاسكندر الأفروديسى أو
ثامسطيوس ، وقد نقلت شروح ابن رشد الى اللغة اللاتينية ،
وعرفت أوروبا أرسطو والمشائية عن طريق ابن رشد .
ولا تزال مدرسة أرسطو ، على الرغم من أنها أغلقت
نهائيا ابوابها فى أثينا عندما طرد الامبراطور جستنيان

الفلاسفة سنة ٥٢٩ ، حية حتى اليوم ، ونقلت أفكارها الى جميع اللغات ، ولا يزال منطق أرسطو مستخدما ، ولا تزال اتجاهاته الفلسفية الرئيسية باقية ، وعلى رأسها ان الفلسفة هي العلم بالموجود ، أو هي العلم بالعلل الأولى والغايات الأخيرة وبقية الأرسطية ولا تزال عنوانا على تفسير الموجودات بالهيولى والصورة ، اى بمبدأين لا يبدأ واحد ، والقول بالقوة والفعل باعتبار ان القوة تقابل المادة والفعل يقابل الصورة ، وعلى القسول بنظرية الوسط فى الاخلاق .

الرواق والحديقة

كانت المدارس الفلسفية في اليونان كثيرة ، اشرنا الى ابرزها واهمها واعظمها اثرا في تاريخ الفكر البشرى ، وورد في اثناء ذلك ذكر بعض المدارس التي لم تلبث ان انقرضت بموت اصحابها . وفي اواخر القرن الرابع واولائل الثالث قبل الميلاد ظهرت اربع مدارس هي الكلبيية والشكاك والرواقية والابيقورية ، واشهرها الرواقية والابيقورية ، فالرواقية نسبة الى مكان التعليم في الرواق ، والابيقورية نسبة الى صاحبها ابيقور ، الذي كان يعلم في الحديقة .

وعلى الرغم من زوال المدرستين منذ القرن الاول للميلاد تقريبا الا ان روح الرواقية لا تزال سارية حتى اليوم ، على حين اكتسبت الابيقورية معنى منحرفا ، واصبح الشخص الذي يوصف بانه ابيقورى انما يدل ذلك على انهماكه في الشهوات واسرافه في الملذات .

نبدا بالحديث عن الرواقية فنقول : ان الذي أسس هذه المدرسة هو زينون الرواقى ، أصله من مدينة اكتيوم بجزيرة قبرص ، وهى مدينة يونانية استقر بها مهاجرون من فينيقيا التى تقع على الشاطئ المقابل للجزيرة . ويروى أنه خرج

في تجارة فخرت السفينة على مقربة من بيرايوس ميناء
أثينا ، فلما نجا توجه إلى أثينا ، واستقر بها ، ودرس فيها ،
وكان فيما يقال في الثلاثين من عمره . فلما استقر به المقام
اشترى من وراق كتاب زينوفون عن سقراط وهو المذكرات
المشهوره ، فأعجب به وسأل : أين يوجد رجل مثل
سقراط ؟ فأشار عليه الوراق باتباع أقرطيس الكلبى .
وتنقل زينون عشرين عاما بين المدارس الفلسفية في أثينا ،
ثم اخذ يعلم الفلسفة في رواق مشهور بأثينا كان محلى
بنقوش بوليخينوتس أشهر الرسامين اليونانيين في القرن
الخامس قبل الميلاد . وكان ذلك الرواق فيما مضى منتدى
للأدباء والشعراء يلتقون فيه ، وكان إلى ذلك مساحا لكل
طارق ، فلما اتخذه زينون مكانا للتعليم سمي واتباعه
بالرواقيين .

الواقع كانت طريقة التعليم في اليونان كما ذكرنا تتم بين
المعلم وتلاميذه أما في رواق ، وأما على ممشى بين الأشجار ،
أى في حديقة . فالأكاديمية - وهى التى سماها العرب
أكاديميا - كانت فى الأصل حديقة سميت باسم البطل
أكاديموس . وكان كبار السفسطائيين الذين علموا فى بيوت
إشراف أثينا يلقون دروسهم وهم يمشون فى الرواق . ذلك
أن القصور كانت تبنى بحيث يفسح فيها مكان لأروقة تقام
على أعمدة تلقى ظلًا يخفف من حرارة الجو . ولكن بعض
المدارس اشتهرت تاريخيا بنسبتها إلى خاصية معينة ،

مثل مدرسة المشائين ، وحديقة أبيقور ، ورواق الرواقية ،
والرواقية مذهب تفسر على مر الزمن ، فهي على يد
مؤسسها زينون خلافها على يد ابكتيتوس أو مرقص
أورييليوس مثلاً . ولكنها على الرغم من تطورها ، وعلى
الرغم من هجرها لاتجاهات مادية أو طبيعية ، فقد بقي لها
طابع عام لا يزال حتى اليوم يميزها عن أي مدرسة فلسفية
أخرى . والرواقى صفة تطلق - وبخاصة في اللغات
الأوربية - على الشخص الذى يمتاز بثلاثة أمور كلها
اخلاقية ، هى التحرر من الأهواء ، وعدم الخضوع للأفراح
والأحزان ، والاستسلام لقانون القضاء . فإذا تيسر لأحد
أن يملك زمام نفسه على هذا النحو ، فهو الحكيم الرواقى .
ويمكن القول بعبارة أخرى ان الحكيم الرواقى هو الذى
يصبر على أحداث الزمان ، ويرضى بما يجرى عليه ولا حيلة
له فيه من العطاء أو الحرمان ، وهذا شئ ليس من اليسر
أن يتقبله كل انسان .

والرواقية مدرسة عجيبة ، ظهرت في بلاد اليونان ولكن
مؤسسها غير يونانى ، وجمعت بين السيد والعبد على
صعيد واحد ، ولم تميز بين شرقى ولا غربى ، ولم تستقر
في مكان واحد أو داخل جدران مدرسة واحدة ، ومع ذلك
انتشرت تعاليمها ، ولا تزال سارية حتى الآن . وتطورت
آراؤها على مر العصور ولكنها احتفظت بطابع اخلاقى
يميزها عما عداها .

استمرت رسمياً خمسة قرون ، من الثالث قبل الميلاد ، الى الثاني بعد الميلاد . اول ممثلها زينون وآخرهم مرقص أوريليوس المتوفى ١٨٠ ب.م . وتقسّم المدرسة عادة الى قديمة ووسطى وحديثة ، فالقديمة في أثينا ويمثلها زينون وكليانوس وكريسيبوس ؛ ووسطى يمثلها بنائوس وبوزيدونيوس ؛ وحديثة في روما يمثلها سنيكا وأيكتيتوس ومرقص أوريليوس . ثم تسربت آراؤها الى المسيحية واستمرت في التراث الغربي حتى الوقت الحاضر . وقد كان لها أثر كبير على الحكام والملوك الذين اعتنقوا هذه الفلسفة حتى قيل ان معظم الملوك بعد الاسكندر المقدوني كانوا من اتباع الرواقية .

وتقوم الرواقية على مبدئين أساسيين مع التوفيق بينهما ، وهما الحتمية الكونية والحرية الانسانية . والاول منهما خاص بالطبيعة والثاني بالانسان . ذلك ان حوادث الكون محكومة بقوانين صارمة ، وليس ثمة في نظر الرواقيين صدفة أو اتفاق . وعندهم أن كل شيء في هذا العالم مسوق نحو غاية ومدبر لخدمة الانسان ، وهذه هي نظرية العناية الالهية . وعلى الانسان أن يسعى بإرادته ، ومعض حريته واختياره الى أن يتوافق مع القوانين العامة للطبيعة . فالفضيلة اذن تقوم في حرية الارادة الموافقة للطبيعة . وما دام الامر كذلك فلا بد أن يكون الحكيم الرواقي سيد نفسه ،

لا يهمه فقر أو غنى ، ولا تصده أى قوة خارجية عن
الفضيلة .

ولما كانت آراء هذه المدرسة غير منفصلة عن حياة
أصحابها ، فلنشرع فى الحديث عن أبرزهم ، مبتدئين
بمؤسسها :

ذكرنا أن زينون الرواقى - وهو خلاف زينون الايلى
تلميذ بارمنيدس - من أصل فينيقى ، ولد فى قبرص
بمدينة اکتيوم ، وازدهر فى أوائل القرن الثالث من قبل
الميلاد . وكان أبوه تاجرا ، فاشتغل زينون فى صباه
بالتجارة ، وركب البحر متجها الى بلاد اليونان يبيع شحنة
من الأرجوان . غير أن السفينة تحطمت ، فذهب الى اثينا ،
وأخذ يدرس الفلسفة . ويحكى فى سبب ذلك أنه اختلف
الى دكان ورقاق (أى صاحب مكتبة) ، وقرأ عنه مذكرات
زينوفون التى روى فيها أحاديث سقراط ، فأعجب
بالمحاورات اعجابا شديدا وسأل : أين يمكن أن يجد
شخصا مثل سقراط ؟ ولقد ظلت شخصية سقراط المثل
الأعلى للرواقية فى شتى عصورها ، إذ أعجب الرواقيون
بموقفه فى المحاكمة ، ورفضه الهرب من السجن ، وهدوئه
فى مواجهة الموت ، وعلى الجملة سيرته الأخلاقية الفاضلة .
كما أعجب الرواقيون كذلك ببساطة سقراط فى الطعام
والشراب والملبس ، وعدم مبالاته بالحر أو البرد ، وعزوفه

عن الرفاهية والترف . من أجل ذلك اقترنت الرواقية
بالزهد والأخلاق الفاضلة .

عاش زينون حتى بلغ التسعين ، وظفر بشهرة واسعة ،
وكان له تلاميذ كثيرون في المدرسة التي خلفه على رياستها
كليانتس . اشتهر بأمرين الأول التمسك بأن الأرض مركز
الكون ، ولذلك يجب الحكم على أرسطارخوس بالاعدام لالحاده
بسبب قوله ان الشمس مركز الكون لا الأرض . والثاني
قصيدته التي نظمها في تقديس زيوس .

غير ان خليفته في المدرسة وهو كريسيبوس (٢٨٠ -
٢٠٧ ق.م) هو الذي يمزى اليه تثبيت دعائم المدرسة ،
وتنظيم المذهب ، والعناية بالمنطق ونظرية المعرفة . وكان
زينون يقول ان الفلسفة بستان والمنطق سوره ، والطبيعة
شجره ، والأخلاق ثمره ، وبذلك جعل الأخلاق لب الفلسفة
والمباحث النظرية من طبيعة ومنطق تابعة لها . ولكن يبدو
ان كريسيبوس أفرد للدراسة النظرية مكانا اوسع ، وبخاصة
المنطق ، الذي اضحى جزءا من الفلسفة ، لا كما ذهب
أرسطو آلة لتحصيلها فقط . ومن اقواله في الأخلاق ان
الرجل الفاضل سعيد دائما والشريير شقي أبدا ، وان
النفس تبقى بعد فناء البدن الى ان يحين للاحتراق العام .
ثم انتقلت الرواقية الى روما غربا مع ظهور الامبراطورية
الرومانية . وتعادل المذهب اولا على يد بنائوس (توفي
١١٠ ق.م) الذي أدخل في الرواقية عناصر افلاطونية

وهجر مادية المدرسة القديمة ، وكان صديقا لشيبو ، كما
اثر في شيشرون صاحب الفضل في نشر الرواقية بين
الرومان . وقد تعلم بوزيدونيوس من بناتيوس وخلفه .
وبوزيدونيوس اغريقي من سوريا ، شهد في صباه نهاية
الدولة السلوقية في سوريا ، ودفعه ما رآه من فوضى الى
الهجرة غربا . فذهب اولا الى اينا حيث رضع لبان
الرواقية في ظل الرواق . غُرباً الى اقصى غرب
الامبراطورية الرومانية في شمال افريقيا واسبانيا
وفرنسا . وقد تعلم شيشرون على بوزيدونيوس
في رودس وعنه اخذ هذا المذهب . وقد اتجه وجهة رياضية
موفقا بين تعاليم افلاطون الاصلية - لا تعاليم الاكاديمية
التي اصطنعت مذهب الشك - وبين الاخلاق الرواقية .
ذكرنا ان الرواقية في عصرها المتأخر اشتهرت برجال
ثلاثة على رأسهم سنيكا (من ٣ ق.م الى ٦٥ ب.م) .
اصله اسباني ، عاش ابوه في روما ، تثقف ثقافة سياسية
هياته للاشتغال بالسياسة فأصبح وزيرا للامبراطور
كلاوديوس ، الذي نفاه الى كورسيكا بسبب عداوته لزوجته
مسالينا . ثم استدعته اجريبا زوجة الامبراطور الثانية ،
وعينته معلما لابنها البالغ من العمر احدى عشرة سنة .
وهذا الصبي هو الذي أصبح فيما بعد الامبراطور نيرون .
وهكذا كان سنيكا معلم الامبراطور ، كما كان ارسطو معلم
الامسكندر ، ولكن شتان بين التلميذين ، وبين المعلمين .

وقد لقي سنيكا من تلميذه جزاء سنمار ، اذ غضب نيرون عليه عقب اتهامه بالتآمر على حياته ومحاولة تنصيب امبراطور آخر على العرش . وقد سمح له ان ينفذ حكم الاعدام على الطريقة الرومانية بان ينتحر ، فاختر ان يقطع شريانه . ومع انه كان يزدري المسال الا انه جمع ثروة كبيرة ، قيل انها بلغت مليوناً من الجنيهات .

اما ابكتيتوس (٦٠ - ١٠٠ بعد الميلاد) فكان عبداً اغريقياً ، حرره نيرون واتخذه وزيراً . عاش في روما وعلم بها حتى سنة ٩٠ ، الى ان نفاه الامبراطور دومتيان ، ولم يكن يحب ارباب الفكر والنظر ، مع من نفاهم من الفلاسفة . وذهب ابكتيتوس الى نيقوبوليس في ابيروس ، حيث اخذ يعلم ويؤلف .

اما الامبراطور مرقس أوريليوس (١٢١ - ١٨٠) فقد عاش حياة رواقية فاضلة . تميز عصره بوقوع كوارث عديدة من زلازل ، وأوبئة ، وحروب طويلة دامية . وكان ابنه الامبراطور كومودس من أسوأ الأباطرة سيرة ، ولكنه اخفى نواياه الشريرة عن أبيه مدة حياته . وقد اشتهر مرقس أوريليوس بكتابه الذي نشر بعد وفاته ، وهو « التأملات » . وهو عبارة عن خواطر كان يدونها لنفسه ، ولم يكن يعدها للنشر . وقد اتهمت زوجته « فاوستينا » بفساد السيرة ولكن زوجها لم يشك في شرفها . وقد اضطهد أوريلوس المسيحيين لخروجهم على دين الدولة

الذي كان يعتبره ضرورة سياسية . وعلى الجملة عاش مرقص أوريليوس حسن السيرة نقي السريرة . كانت فلسفة أبكتيتوس ومرقص أوريليوس ملائمة للعصر الذي عاشا فيه ذلك العصر الذي تميز بالقلق والاضطرابات والكوارث ، ولم يكن ثمة أمل في تحسين تلك الأحوال التي سارت من سيء إلى أسوأ حتى انتهى الأمر بسقوط الامبراطورية الرومانية . من أجل ذلك كانت الاخلاق الرواقية التي بشرنا بها وسارا عليها أفضل اخلاق ملائمة لذلك الصبر ، اذ كانت تدعو إلى الصبر على الأذى ، واحتمال المصائب والرضا بالقضاء ، أكثر منها رسالة أمل ورجاء .

وفلسفتها متشابهة إلى حد كبير . ومن أقوال أبكتيتوس : اننا نعيش مساجين على الأرض ، وفي بدن ارضي . ومن أقوال مرقص أوريليوس : ما أنت أيها الانسان سوى روح ضئيلة تحمل على كاهلها جثة .

وقد أصبحت حديقة أبيقور عنوانا على البحث الفلسفي في الاخلاق واعتمادها على اللذة ، وعلى الصحة الفلسفية لتبادل الآراء . وقد شاع عن أبيقور أن مذهبه هو الاقبال على اللذة ، والحق أن احدا لم يظلم مثلما ظلم أبيقور ان في سيرته أو في مذهبه . وقد اشاع عنه خصومه

الشائعات والصلقوا به التهم جزافا . واكبر الظن أن خصومه في الفكر هم الرواقيون أصحاب الرواق والذين كانت مدرستهم تنافس حديقته . قيل مثلا أن أمه كانت كاهنة مشعوذة ، وكان يطوف معها من دار إلى أخرى يرتلان الأدعية الدينية . كما كان يساعد أباه في مهنة تعليم الصبيان لقاء أجر ضئيل . ولو صححت الرواية السابقة عن أمه فيكون في ذلك السر في كراهية أبيقور فيما بعد للخرافات الدينية التي تميزت بها تعاليمه .

أبوه أثيني استقر في ساموس ، وهناك أنجب ابنه أبيقور سنة ٣٤٢ ق.م ، وفيها أمضى الصبي حللته ، وشرع يدرس الفلسفة وهو في الرابعة عشرة من عمره . وفي الثامنة عشرة ذهب إلى أثينا يبقى أن يكون مواطنا أثينيا ، ولكن في ذلك الوقت طرد المستعمرون من ساموس ، فلجأ مع أسرته إلى أسسيا الصغرى . وقد تعلم أبيقور المذهب الدرّي على يد ناوزيفانس أحد أتباع ديمريطس . بدأ يفتتح مدرسة فلسفية سنة ٣١١ في ميتلين ، ثم في لامباسكوس .

وفي سنة ٣٠٧ افتتح مدرسته في أثينا ، وظل يعلم بها إلى أن توفي سنة ٢٧٠ ، فكانت بذلك رابع مدرسة كبرى في أثينا بعد الأكاديمية واللوقيون والرواق . وتعد حديقة أبيقور مدرسة منظمة كالثلاث الأخرى ، وهذا سر بقائها حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد ، إذ تعلق بمكان ثابت ،

وكان لها رؤساء تولوا ادارتها بعد موت صاحبها . وهذا على عكس المدرستين اللتين اشرنا اليهما في بداية هذا الفصل ، وهما مدرسة الكلبين ومدرسة الشكاك .

اشترى ابيقور في اثينا بيثا وحديقة هي التي كان يقوم بالتدريس فيها ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت حياته عادئة لا يعكر صفوها سوى اعتلال صحته .

اشترك بالمدرسة منذ انشائها في ميثلين اخوته الثلاثة وبعض الأصدقاء ، ولكن عدد التلاميذ اخذ يزداد في اثينا . ولم تقتصر المدرسة على قبول طلبة الفلسفة فقط ، بل ضمت الأصدقاء والأطفال والعبيد والصواحب . وكان لاشتراك المرأة في الحديقة اثره في التشجيع على المدرسة ، وذريعة اتخذها خصومه لاثامه بالباطل ، إذ لم يكن من المؤلف فتح ابواب المدارس الفلسفية للمرأة ، فيما عدا مدرسة فيتاغورس التي كانت في واقع الأمر فرقة دينية .

والرابطة الأساسية التي كانت تجمع بين أفراد المدرسة هي الصداقة . وكانت حياة الجماعة - أو الفرقة - في المدرسة بسيطة جدا ، لا لأن تعاليم المدرسة كانت تنصح بالبساطة ، كما هي الحال في سائر المدارس الأخرى ، بل لحاجتها الى المال . وكان طعام ابيقور الخبز والماء ، وكذلك باقى التلاميذ ، وفي ذلك كفاية لحفظ الحياة . ومن أقوال ابيقور : ان بدنى لينتشى حين أميش على الخبز والماء ، وانى

لا يصق على اللذات المترفة ، لا لذاتها ، بل بسبب ما تجلبه من عواقب غير حميدة .

اعتمدت المدرسة على الهبات التي كان يطلبها صاحبها من الأصدقاء ومن التلاميذ ، وهذه الهبات بعضها من الطعام الذي يحتفلون به في أعيادهم ، وبعضها من المال . وقد جاء في إحدى الروايات أنه سأل أحدهم أن يهب المدرسة جبنا يأكلونه في العيد .

وكان أبيقور سليط اللسان على أصحاب الفضل عليه في تعلم الفلسفة ، إذ أنكر كل فضل لديمقريطس ولوقيبوس صاحبي المذهب الذري ، ووجه إليهما أقدح الشتائم . والمذهب الأبيقوري مادي ذري من جهة النظر إلى الفلسفة الطبيعية ، وداعيا إلى اللذة في الأخلاق .

اللذة هي الخير ، وهي بدء الحياة السعيدة ونهايتها . ومن أقواله التي حفظت في كتب المؤرخين : لست أدري كيف أتصور الخير إذا نزهت عنه لذة الدوق ، ومتعة المرأة ، وبهجة السمع والبصر .

ومن أقواله أيضا : أول كل خير وأساسه لذة البطن ، وحتى الحكمة والثقافة فانهما يرجعان إليها .

ومع أن اللذة هي مبدأ الحياة إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يقبل عليها دون نظر إلى عواقبها ، فإن كانت وخيمة فلا بد من التضحية بها ، بل تحمل الألم المؤقت في سبيل اللذة المستقبلة . واللذة عنده هي البعد عن الألم وتجنبه أكثر

منها اقبال على المتعة . وهذا هو السبب في الزهد في الطعام
لان عواقب التخمة وخيمة . والصلة الجنسية لا تؤدي الى
خير أبداً ، والسعيد السعيد من لم يُصَبَّ منها بضرر .
أما رأس الفضائل فهي الصداقة ، وهي لا تنفصل عن اللذة ،
إذ بدونها لا يعيش المرء آمناً بغير خوف .

والخوف محور آخر لفلسفة أبيقور ، وتجنبه هو الذى
يحقق اللذة . ومن أقواله في ذلك : لا تسرف في الأكل خشية
سوء الهضم ، ولا في الشرب خشية ما يحدث صباح اليوم
التالى . واحتقر السياسة والمرأة وسائر الأعمال الشهوانية .
على الجملة : عش واثق الخوف .

ومصادر الخوف أمران - في زمانه طبعاً - الدين والموت ،
وهما متصلان ، لأن الدين الذى كان سائداً كان يعلم أن
الموتى اشقياء . ولذلك نادى بفلسفة تستبعد من الدين
ما يجعله يبعث الخوف . ومذهبه أن الآلهة لا تتدخل في
شئون البشر ، وأن الروح تفتى بفناء البدن . انه لا ينكر
وجود الآلهة ، فهي موجودة ولكنها لا تتدخل في أعمال
البشر ، ولا تعنى بهم ، فلا حاجة للخوف منها ، أو اغضابها
واستجلاب رضائها ، أو الذهاب الى الجحيم بعد الموت .
وفلسفته الطبيعية ذرية ، وهي استمرار لفلسفة
ديمقريطس . فالعالم مركب من ذرات وخلاء ، ولكن الذرات
ليست خاضعة دائماً لقوانين طبيعية صارمة ، أى لفكرة
الضرورة التى سادت الفلسفة اليونانية وجاءت من الدين .

والذرات عند أبيقور لها ثقل ، ومن أجل ذلك تقع باستمرار
لا نحو مركز الأرض بل الى « تحت » . وبين حين وآخر
تنحرف بعض الذرات عن السقوط الى تحت متأثرة بإرادة
باطنة حرة . والنفس مادية ومركبة من ذرات تتخلل
سائر أجزاء البدن .

ثم خلف أبيقور على الحديقة رؤساء يذكرهم ديوجينيس
لايرتوس في تاريخه ، ولكن لم يشتهر أى واحد منهم ، اللهم
الا لوكريتيوس الذى عاش فى روما وكتب قصيدته المشهورة
« فى طبيعة الأشياء » ، شرح فيها فلسفة أبيقور ، ولم
تعرف القصيدة فى زمانه (عاش ٩٩ - ٥٥ ق . م) بل فى
عصر النهضة .

مدرسة الإسكندرية

لم تكد مدرسة الاسكندرية تظهر الى الوجود حتى كسفت بنورها مدارس ائينا ، وانتزعت منها راية العلم والفلسفة ، واستمرت تنزع الحركة الفكرية زهاء ثمانية قرون ، من القرن الثالث قبل الميلاد عند انشائها الى القرن الخامس بعد الميلاد .

تميزت المدرسة خلال هذه الفترة من الزمان بنزعتها العلمية وبخاصة العلم الرياضى ، ولم يؤثر عنها فى عصرها الأول قبل الميلاد الاشتغال بالفلسفة . ولكنها منذ القرن الأول بعد الميلاد أخذت تنظر فى فلسفة الأديان بوجه خاص ، بعد ظهور المسيحية والصراع الفكرى بينها وبين وثنية اليونان والرومان وديانة قدماء المصريين فضلا من ديانات أخرى وافدة من الشرق مثل اليهودية والزرادشتية والمناوية . وفى خضم هذه التيارات الفكرية والدينية ظهر فى الاسكندرية « الفيثاغورية الجديدة » تحاول التوفيق بين الأديان ، وهذه الفيثاغورية الجديدة هى الأصل الذى نبعت منه جماعة « اخوان الصفا وخلان الوفا » فى القرن الرابع

الهجرى عند المسلمين . وظهرت كذلك « الأفلاطونية المحدثه » تحاول التوفيق بين أفلاطون وارسطو مع ميل الى الأفلاطونية ، وهذه النزعة هى التى رفع رايتها آخر كبار الفلاسفة فى الزمن القديم ، وهو أفلوطين الذى سنفرده لدرسته حديثا خاصة فيما بعد .

لم يكن لشعر الاسكندرية وجود قبل أن ينشئ المدينة الاسكندر الأكبر عقب غزو مصر . توفى الاسكندر سنة ٣٢٣ ق . م بعد أن وضع حدا للثقافة الاغريقية التى كانت تتميز بالتمسك بالفكر اليونانى وقصره على نفسها ، وبدأت الثقافة « الهلنستية » أى تلك التى امتدت خارج بلاد اليونان فى سائر العالم المعروف فى ذلك الزمان والذى أخضعه الاسكندر لسلطانه يبنى انشاء « عالم واحد » وثقافة واحدة . ولكن المؤسس الحقيقى لهذه المدينة التى قدر لها أن تكون مركز العلم والفلسفة والثقافة فى العالم الجديد هو بطليموس الأول ، الذى حكم مصر بعد موت الاسكندر ، وكان صديقه ورفيق صباه ، واشترك معه فى حملات آسيا الصغرى ، فلما أسس الاسكندرية ، دفن فيها رفات الاسكندر ، وأنشأ بها الفنارة احدى عجائب الدنيا السبع ، وأنشأ المتحف والمكتبة . استمر حكمه حتى سنة ٢٨٥ ، فلما تولى ابنه (٢٨٥ - ٢٤٧) بطليموس فيلادلفوس كان حكمه امتداداً لحكم ابيه ، ثم بلغت دولة البطالسة ذروة مجدها فى ظل بطليموس الثالث (٢٤٧ - ٢٢٢) .

كان بطليموس يعرف أن مجد الدول وارتفاع منزلتها وخلود ذكرها يرجع في المحل الأول الى ما يسودها من علم وعرفان ، وان دولا كثيرة كانت تمتاز بوفرة المال أو قوة السلطان ومع ذلك زالت ولم يبق لها في التاريخ ذكر . لذلك اتجه بطليموس في منافسته لائينا بوجه خاص الى انتزاع زعامتها الفكرية عنها ، وذلك بإنشاء مدرسة فلسفية على نسق الاكاديمية أو اللوقيون ، فكانت مدرسة الاسكندرية اقرب الى اللوقيون منها الى الاكاديمية بحكم أن ديمتريوس وسطراطون اللذين وضعا دعائم المدرسة كانا خليفتين على اللوقيون . ولكن النظام الذي جرت عليه المدرسة لم يكن مشابها تماما لمدرسة أرسطو ، لأسباب كثيرة ، على رأسها ان اللوقيون ارتبطت باسم مؤسسها وهو أرسطو واستمرت ثبت تعاليمه المشائية ، ولم تتوقف مدرسة الاسكندرية على أى شخص أو ترتبط بأى عالم أو فيلسوف ، وانما كانت مؤسسة ثقافية تهيب للباحثين فرصة البحث وللدارسين مهمة الدراسة . انها اشبه باكاديمية علوم أو معهد عال للأبحاث ، مقره في ذلك الزمان « المتحف » وباليونانية موزايوم ، ومنه اسم المتحف حديثا كالمتحف المصرى بالقاهرة **Museum** ، غير أن المتاحف الحديثة أصبحت مقراً للآثار القديمة ، فتغير بذلك معناها عن الزمن القديم .

والمتحف معبد أو هيكل لربات الفنون (موزايوس) التسع وهن بنات زيوس ونيموسينى ، وهذه التسع هي

ربة التاريخ ، والشعر الغنائي ، والكوميديا ، والتراجيديا ،
والترانيم ، والرقص والموسيقى ، وشعر الغزل ، والفلك ،
والشعر الحماسي . وهذا يدل على ان اتجاه المتحف كان في
الاغلب نحو الشعر بأنواعه المعروفة في اليونانية ؛ ولكن شهرة
المتحف قامت على العلوم اكثر منها على الآداب والشعر .
بنى المتحف جزءاً من القصور الملكية ، له طريق عام ،
ورواق ذو مظلة تحفه الأرائك ، ينتهي الى بيت واسع يعقد
العلماء المتشاركون في المتحف اجتماعاتهم في قاعته الكبيرة .
وكان يشغل عدة أبنية في المدينة الملكية المطلة على الميناء ،
وهذه الأبنية مهياة لشتى الأغراض العلمية . ويعيش أعضاء
المدرسة معاً ، وما يملكونه فهو شركة بينهم ، ويرأسهم كاهن
كان الملك يعينه في القديم .

والمتحف ادنى الى أن يكون معهداً للبحوث منه الى ان
يكون جامعة او مدرسة . وليس بين يدينا من الوثائق
ما يؤيد أنه مكان للتعليم . أنه تعليم بين أستاذ ومعاونيه ،
ولم يكن ثمة ادارة او امتحانات ، او درجات جامعية . وكان
المتحف مزوداً بالأدوات والأجهزة الفلكية ، وأدوات
التشريح ، وحدائق للنبات . ومن الطبيعي أن يستغرق بناء
المتحف ونموه زمناً وأن يحتاج مع ذلك الى الاستقرار ، وقد
كفل له ذلك كله بطليموس الأول والثاني والثالث ، وكان
لتجربة ديمتريوس واسطرطون الفضل في ارساء النظام
الوحيد للمتحف ، وكان كل منهما رئيساً لمدرسة عريقة ،

وعالما قاضلا . تعلم اسطراطون على يد ثاوفراسطس
واستدعاه بطليموس ليعلم ابنه سنة ٣٠٠ ق . م ،
واستمر يعمل حتى سنة ٢٨٨ الى ان رجع لرياسة اللوقيون
بعد وفاة ثاوفراسطس .

ومن اشهر العلماء الذين اقترن اسمهم بمدرسة
الاسكندرية في عصرها الاول اوقليدس وارشميدس ،
وابولونيوس ، وابولودورس . تعلم اوقليدس اولاً في اثينا ،
ودرس الرياضيات في الاكاديمية . وعقب اضطراب الأمور في
اثينا ذهب الى الاسكندرية ، وعاش في ظل بطليموس الاول
والثاني . وتروى عنه أقاصيص كثيرة نذكر منها ان
بطليموس سألته ذات مرة ايجاد طريق اقصر الى الهندسة
من طريق « الأصول » ؟ فاجابه : لا يوجد طريق ملكي
للهندسة . و « الأصول » هو الكتاب الذي ألفه اوقليدس
حاوياً كل شيء عن الحساب والهندسة حتى زمانه ، ويعرف
باسم « أصول الهندسة » وهذه هي الترجمة العربية
للعنوان في عصر الترجمة . وقد ظل هذا الكتاب بترتيب
نظرياته الهندسية اساساً لهذا العلم حتى اليوم ، نعى
بالنسبة للهندسة الاقليدية . وسائر الرياضيين الذين لمعت
اسماؤهم بعد ذلك انما كانوا شراحاً لاوقليدس ، واذا كانت
لهم اضافات في هذا الباب فهي في حل بعض مسائل ، او
ترتيب وتبويب يوضح هذا العلم للطلبة . وقد عرف العرب
هؤلاء الرياضيين الذين ظهرُوا في الاسكندرية في عصرها

المتأخر قبل الفتح ، مثل بابوس عاش في القرن الثالث بعد الميلاد ، وثاون الاسكندري من القرن الرابع ، وبرقلوس ومارينوس وكلاهما من القرن الخامس .

ومن كبار الرياضيين في مدرسة الاسكندرية في عصرها الأول ، ارشميدس ، وارسطارخوس ، وابولونيوس .
وأولهما أشهر من أن يذكر ، ولا يزال طلبة المدارس حتى اليوم يحفظون قاعدته المشهورة في علم الطبيعة عن الأجسام الطافية .

ومن أشهر علمائها في عصرها الثاني بطليموس الفلكي صاحب المجسطى . عاش بالاسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد ، ونبغ فيها ، وكانت مصر قد خضعت للحكم الروماني وانقرضت دولة البطالسة ، ولكن الثقافة والعلم واللفسة استمرت باليونانية . عرف العرب كتابه الذي ترجموه بقولهم « المجسطى » فسار هذا الكتاب بينهم سيرة « أصول » اقليدس . ومن أبرز الأسس التي قام عليها النظام الفلكي في هذا الكتاب القول بأن الأرض مركز المجموعة الشمسية ، ويعرف هذا بالنظام البطلمي ، وظل ماخوذاً به الى أن جاء كوبرنيق فأحدث ثورته المشهورة في علم الفلك قائلاً ان الأرض هي التي تدور حول الشمس .

وقد حدثنا العرب عن مدارس التعليم بالاسكندرية في عصرها المتأخر ، وقد حفظ لنا مؤرخوهم روايات كثيرة عن تلك المدارس ، ولا حيلة لنا الا الأخذ بها . روى القفطى في

كتابه أخبار الحكماء أن الاسكندرانيين هم « الذين رتبوا
بالاسكندرية دار العلم ومجالس الدرس الطبى ، وكانوا
يقرءون كتب جالينوس ويرتبونها على هذا الشكل الذى
تقرأ اليوم عليه ، وعملوا لها تفاسير وجوامع تختصر معانيها
ويسهل على القارئ حفظها وحملها فى الأسفار . فأولهم
— على ما رتبته إسحاق بن حنين — اصطفن الاسكندراني ،
ثم جاسيوس ، وانقيلأؤس ، ومارينوس . فهؤلاء الأربعة
عمدة الأطباء الاسكندرانيين ، وهم الذين عملوا الجوامع
والتفاسير . »

نقلنا هذا النص على طوله لنبين أن المدارس الفلسفية
كانت موجودة بالاسكندرية منذ أنشئت حتى الفتح العربى ،
ولم ينقطع « دار العلم » أو « مجلس التعليم والدرس » منذ
أن كان ذلك فى المتحف وظل فى الأغلب مستمرا فيه إلى أن
تخرب فى القرن الثالث وظهرت مدارس أخرى ، إذ فى أكبر
الظن أن الاسكندرية كانت تحتضن أكثر من مدرسة .
ولا بد على كل حال فى التعليم من مقر أو دار أو مجلس ،
بعبارة أخرى من مدرسة ثابتة تشد إليها أرواح .

ولا تحسبن أننا حين قصرنا الحديث على الرياضيين
والفلكيين والأطباء قد بعدنا عن موضوع المدارس الفلسفية ،
بل ذلك من صميم الفلسفة . لأن الفلسفة فى عصرها الذهبى
كانت تعتمد على العلم ، وكان الفلاسفة علماء . وحين أنشئ
المتحف نهض بإنشائه رئيسا اللوقيين ، وهما اللذان وجهاه

هذه الوجهة العلمية . وعندما انتقلت الفلسفة إلى العرب كان فلاسفتهم علماء أو أطباء أو رياضيين وجمعوا بين العلم والفلسفة ، مثل ابن سينا وابن رشد .

لم يكن المتحف مقر مدرسة الاسكندرية وحده وإنما انشئ معه شيء آخر لا تتم المدارس إلا به ، وهذا الشيء هو المكتبة . وقد عرفت المكتبات من قبل انشاء الاسكندرية ، وبخاصة في اثينا كعبة الثقافة العالمية منذ القرن الخامس قبل الميلاد . ثم شرعت مدن أخرى تحذو حذوها وتنشئ مكتبات تحتفظ فيها بمؤلفات الشعراء والادباء والعلماء والفلاسفة . ولم يشأ بطليموس الأول أن تكون عاصمة ملكه اقل شأنًا من غيرها من المدن ، فأمر بإنشاء مكتبة ظفرت في المستقبل بشهرة عظيمة لكثرة ما كانت تحتوى عليه من مؤلفات .

أسس المكتبة ديمتريوس الفاليري (من مدينة فاليريون في اتيكا) ، عاش الشطر الأكبر من حياته في القرن الرابع ، كان تلميذ ثاوفراسطس ، واشتغل بالسياسة وأصبح حاكم اثينا من سنة ٣١٧ إلى ٣٠٧ ، ثم نفى من اثينا فرحب به بطليموس وعهد إليه بإنشاء المكتبة ، التي استغرقت زمتنا ورعاية وعناية لاستكمالها ، بغية الحصول على الكتب المختلفة في شتى الفنون .

كانت هيئة الكتاب مختلفة اختلافاً بيننا عن هيئته المألوفة لنا في الوقت الحاضر . كتاب اليوم مطبوع على ورق رقيق

وفي حجم دقيق . وكتاب الأمس مخطوط على ورق البردي وحجمه كبير . كانت الكتب عبارة عن لفائف من ورق البردي ، ولذلك كانت تشغل مكانا واسعا ، وبخاصة اذا اشتملت المكتبة على آلاف كثيرة من الكتب . وقد بلغ عدد ما في مكتبة الاسكندرية ٢٠٠,٠٠٠ في عهد مؤسسها بطليموس الأول ، ونمت حتى بلغ عدد كتبها ٧٠٠,٠٠٠ زمان يوليوس قيصر .

فكيف تسنى جمع هذا العدد الغزير ؟ لقد اتخذ ملوك البطالسة كل سبيل للحصول على الكتاب ، ولم يبخلوا بمال او سلطان . ومن هذه الوسائل ان بطليموس الثالث اصدر امره بان يؤخذ من كل واقف في البحر ما معه من كتب ، فاذا لم تكن موجودة بالمكتبة اخذت منه واعطى بدلها نسخة يقوم النساخ بانجازها . وكان لرؤساء المكتبة الفضل الاكبر في اكتسابها هذه السمعة الطيبة . وهذه قائمة بأسماء الأوائل منهم :

٢٨٤ ق . م	١ - ديمتريوس الفاليري
٢٨٤ - ٢٦٠	٢ - زنودوتس الافسوسى
٢٦٠ - ٢٤٠	٣ - كاليماخوس القورينائى
٢٤٠ - ٢٣٥	٤ - ابولونيوس الروديسى
٢٣٥ - ١٩٥	٥ - ارانستنس القورينائى
١٩٥ - ١٨٠	٦ - ارستوفانس البيزنطى

٧ - أبولونيوس ايدوجرافس ١٨٠ - ١٦٠

٨ - أرسطارخس ١٦٠ - ١٤٥

ونود أن نقف بعض الشيء عند اثنين كاليماخوس واراتستينس ، لأن الحديث عنهما يعرج بنا على مدرسة فلسفية هي المدرسة القورينائية . سميت كذلك نسبة إلى « قورينا » في ليبيا ، ومكانها الآن مدينة شحات . أنشأ المدينة مهاجرون من جزيرة كريت في القرن السابع في الجبل وعلى مقربة من البحر ، وجعلوها بما شيدوه من معبد وملعب (جمنزيوم) ومحكمة وغير ذلك مدينة يونانية تماما . وقامت بها مدرسة فلسفية أسسها أرسطوبوس صاحب المذهب الأخلاقي الذي اشتهر بالأقبال على اللذة ، وحقيقة المذهب انه يهتدى المرء الى « فن الحياة » . وفي قورينا عمل ثيودورس الرياضي الذي تعلم في أثينا ، وعاد الى موطنه ، وزاره افلاطون في شيبابه وعاش معه زمنا . ويبدو ان المدرسة جمعت بين الدراسات الادبية والفلسفية والرياضية ، فكان اراتستينس من اشهر الرياضيين .

ولد كاليماخوس بقورينا حول سنة ٣٠٠ ، وبها درس ، ثم اكمل تعليمه في أثينا ، وعين رئيسا لمكتبة الاسكندرية سنة ٢٦٠ وتوفي ٢٤٠ . وهو الذي صنف كتب المكتبة ، وعمل كتالوجا قسمه ثمانية اقسام بحسب المؤلفين :

(١) شعراء الدراما (٢) شعراء الحماسة والغناء
(٣) المشرعون (٤) الفلاسفة (٥) المؤرخون (٦) الخطباء

(٧) البلقاء (٨) منوعات . واكبر الظن أن الرياضيين والأطباء والعلماء كانوا تحت القسم الخاص بالفلاسفة .
عاش اراتستينس (٢٧٦ - ١٩٤) في القرن الثالث ، تعلم بقورينا ثم درس في اثينا ، وأختص بالرياضيات والفلك والجغرافيا دعاه بطليموس الثالث وعينه عضوا بالمتحف ، ثم رئيس المكتبة سنة ٢٣٥ واستمر بها الى أن توفي أي زهاء أربعين عاماً . وقد اشتهر اراتستينس بأن قياسه لمحيط الأرض كان أقرب قياس الى الصواب ، وذلك على أساس قياس المسافة بين الاسكندرية واسوان وهي مسافة معروفة ، واعتباره أن اسوان تقع على مدار السرطان ، أي خط عرض ٢٣ تقريبا . وهنا يحق لنا التساؤل عن الصلة بين المتحف والمكتبة ، فقد رأينا علماء شغلوا منصب الرياسة بالمكتبة ، ولعلمهم مارسوا نشاطهم العلمي بها . واكبر الظن أن المكتبة ولو أنها كانت مستقلة إلا أنها كانت تخدم المتحف الذي يستعين علماءه بما فيها من مؤلفات . مهما يكن من شيء ليس بين أيدينا ما يلقي ضوءاً على هذه الصلة .
مرت بالمكتبة محن كثيرة انتهت الى زوالها . وأول محنة أصابها عند حصار يوليوس قيصر للاسكندرية ، وكانت المكتبة عامرة مزدهرة ، فلما أحرق قيصر الميناء امتدت السنة النيران الى المكتبة . ويقال ان أنطونيوس وهب كليوباترا ٢٠٠,٠٠٠ كتاب من برجام سنة ٤١ ق.م ، تعويضاً لما فقد منها .

ولما بدأ ساعد المسيحية يشتد شيئاً فشيئاً منذ القرن الثاني ، كان المسيحيون يعتقدون أن المكتبة والمتحف جناحان لقلعة الكفر والالحاد . ونحن نعلم أن المسيحية لقيت عناء شديداً في مكافحة الوثنية القائمة على الفلسفة اليونانية ، وكان الصراع بين المسيحية دينياً ، والوثنية ثقافة وأدباً وفلسفة صراعاً مراراً ثم تستطع المسيحية أن تتغلب عليها إلا في القرن الرابع ، وحين تنصر الإمبراطور فأيدوا الدين بسطان الدولة . وقد دمرت المكتبة في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس وذلك بأمر البطريرق ثيوفيل بطريق الاسكندرية (٣٨٥ - ٤١٢) الذي كان معادياً للوثنية . وقد شاع أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر عامله عمرو بن العاص بحرق المكتبة ، وهي قصة العرب منها براء ، لأن المكتبة كما رأينا لم يكن لها وجود عند الفتح العربي .

ومن المعروف تاريخياً أن ثمة مدارس فلسفية مسيحية نشأت في الاسكندرية ، واستطاعت هذه التعاليم المنظمة أن تكافح وثنية اليونان . وأقدم هذه المدارس تلك التي أنشأها بنتينس (Pantaeus) الذي رأس المدرسة الرواقية في الاسكندرية ، وكان قد تحول إلى المسيحية . ثم تولى رئاسة هذه المدرسة كليمنت الاسكندري ، ولد بالاسكندرية ١٥٠ ق . م ، وتحول إلى المسيحية بعد أن درس في عدة مدن ، وأعجبه تعليم بنتينس فتبعه ، ورأس المدرسة

سنة ٢٠٠ ق . م . ومن هذه المدرسة ظهر أوريجين الذى
أخذ من كليمنت من جهة ، ومن أمونيوس سكاس من جهة
أخرى . وبعد أوريجين مؤسس الأفلاطونية المحدثة فى
رواية ، كما يعد أمونيوس سكاس (١٧٥ - ٢٥٠) هو
المؤسس فى رواية أخسرى . ولد أمونيسوس من أبوين
مسيحيين ، ولكنه ارتد عن المسيحية الى الفلسفة اليونانية
وديانتها . وكانت تعاليمه شفوية سماعية ، ويقال أنه وفق
بين تعاليم أفلاطون وأرسطو .

مَدْرَسَةُ أَفْلُوطِينِ

إذا كانت بوادر الأفلاطونية المحدثة بدأت من أوريجين ،
فإن حامل لوائها بمعنى الكلمة هو أفلوطين . وعلى الرغم من
أن مدرسته كانت في روما إلا أنه يعد من مدرسة
الإسكندرية ، فهو فيلسوف إسكندراني ، وأكثر من هذا
فهو مصري .

ولد في ليقوبوليس - وهي أسيوط حاليا - بمصر
الوسطى ، سنة ٢٠٥ وتوفي ٢٧٠ بعد الميلاد . ولا ندرى
شيئا عن نشأته الأولى وأسرته ، لأنه كما يقبول تلميذه
فرقريوس الصوري ، كان يابى أن يتحدث عن آباءه
واقربائه وموطنه . وفرقريوس هو الوحيد الذي كتب سيرة
أفلوطين ، وهو الذي نشر تأسوعاته ، وسنتكلم عنه بعد
حديثنا عن أفلوطين ، وما نعرضه الآن عن أفلوطين مستمد
مما دونه فرقريوس ، فلا حاجة للإشارة إلى الموضع الذي
أخذنا عنه . قال فرقريوس :

على الرغم من امتناعه بوجه عام عن الحديث عن حياته
الخاصة إلا أنه روي لنا بعض التفاصيل خلال أحاديثه

معنا . ففي الثامنة والعشرين من عمره أصابته حمى
الفلسفة فاتجه الى ابرز معلميها بالاسكندرية ، الا انه كان
يعود بعد الاستماع الى محاضراتهم حزينا مهيب الجناح .
فلما رأى احد أصدقائه ما هو عليه من خيبة أمل وكان
يعرف مزاجه صحبه الى أمونيوس الذي لم يكن قد حضر
عليه بعد . وبعد أن سمع افلوطين محاضراته قال لصاحبه
متعجبا : « هذا هو الرجل الذي كنت أنشده » .

ومنذ ذلك اليوم استمر يتبع أمونيوس حتى بلغ من
تقدمه في الفلسفة أنه رغب في الاطلاع على مناهج الفرس
والمذهب السائد بين حكماء الهند . وصادف أن الامبراطور
جورديان كان يعد حملة يجردها على الفرس فالتحق
افلوطين بالجيش وذهب مع الحملة ، وكان عند ذلك في
التاسعة والثلاثين من العمر ، اذ كان قد أمضى احد عشر عاما
في صحبة أمونيوس . وانهزم الجيش في العراق وقتل
الامبراطور وهرب افلوطين الى انطاكية ثم ذهب الى روما
واستقر بها وهو في الأربعين من العمر .

كانت روما عاصمة الامبراطورية وقلب العالم المتحضر في
ذلك الزمان ، فاجتذبت اليها عدداً من العلماء والفلاسفة
والادباء . في هذه العاصمة انشأ افلوطين مدرسته ، التي
ظفرت بتأييد الامبراطور ، فكفاه بذلك مؤونة الانفاق على
المدرسة . ولم تقتصر المدرسة على الامبراطور جاليانوس
الذي حكم من ٢٦٠ الى ٢٦٨ ، وكان اديبا فيلسوفا ، بل

شاركته زوجته الحضور على أفلوطين . ويبدو أن المدرسة كانت تستقبل النساء كما تستقبل الرجال ، واحداهن سيدة تدعى « جمسانا » كان أفلوطين يسكن في دارها . ويبدو كذلك أن المدرسة كانت تفتح أبوابها لكل طالب ، فقد ذكر فرقريوس في السيرة التي كتبها عن أفلوطين انه كان يمتنع من الجلوس أمام المصورين أو النحاتين ليرسموا صورته أو ينحتوا له تمثالا ، حتى ان تلميذه اميلوس حين طلب منه ان يسمح بالوقوف أمام مصور ، اجابه : « الا يكفي ان نحمل هذه الصورة التي قيدتنا الطبيعة فيها ؟ اتحسب حقا اني يجب ان ارضى بأن اترك لخلقى صورة للصورة » فلما ابى أفلوطين عهد اميلوس الى صديق له اسمه « كاتريوس » يجيد الرسم ، فادخله الى المدرسة يستمع الى دروس أفلوطين ، وكانت الدروس مباحة لكل طالب .

كان هدف أفلوطين من المدرسة ان تكون نبراسا يهذى النفوس الى التقوى والصلاح والخير ، فكان يصرف تلاميذه عن الاشتغال بأمور الدنيا ، ويحملهم على حياة من الزهد توصل الى شفاء النفس بالتجرد عن جميع العلائق وامانة سائر الشهوات . وكان هو نفسه مهملًا امر جسده محتقرا اياه ، ممتنعا عن اكل اللحم . وقد استهوت هذه التعاليم كثيرا من التلاميذ حتى ان « روجاتيانوس » عضو الشيوخ نزل عن املاكه وأمواله وعبيده والقابه ، وسار في طريق الزهد حتى اصبح لا يأكل الا مرة واحدة كل يومين . وكان

للناس - رجالا ونساء - فيه اعتقاد عظيم ، حتى أنهم عندما كانت تحضرهم الوفاة يعهدون بأبنائهم وبناتهم وما يملكون لرعايته ووصايته ، فكان منزله يعج بالصبيان والبنات ، وكان الى ذلك يقوم بتعليمهم الأدب والشعر ، ويأخذ بيدهم الى طريق الفلسفة ، ويحتفظ بأموالهم لا يمسه حتى يبلغوا مبلغ الرجال وسن الرشد .

وكانت المدينة الفاضلة الحلم الذي راود معظم الفلاسفة اليونانيين ، وعلى رأسهم افلاطون صاحب الجمهورية او المدينة الفاضلة المثالية . وانتهم افلوطين فرصة منزلته عند الامبراطور جاليانوس وزوجته سالونينا ، تلك المنزلة التي كادت تبلغ التقديس والعبادة ، فطلب منهما أن يعيش هو وأتباعه في « كامبانيا » التي كانت فيما يروى مدينة للفلاسفة في قديم الزمان ثم تهدمت وخربت . ورأى افلوطين اعادة بناء المدينة ، وأن يعيش السكان في ظل القوانين التي يضعها لهم ، ويسمى المدينة « فلاطونوبوليس » *Platonopolis* . ومعنى بوليس *Polis* باليونانية مدينة ، ومنها هليوبوليس احدى ضواحي القاهرة ، ومعناها مدينة الشمس . وعزم افلوطين الإقامة مع أتباعه في تلك المدينة لولا أن حساده في البلاط حالوا بين الامبراطور وبين تنفيذ وعده .

وكان بالمدرسة تلاميذ كثيرون ، الا أن أشهرهم كان أميلوس ، وكذلك طبيب من الاسكندرية اسمه اسطوخيوس

لزم افلوطين في اواخر حياته الى ان توفي ، واتبع مذهب افلوطين واصبح فيلسوفا على الحقيقة . هذا الى جانب فروريوس كاتب هذه السيرة ، والذي عهد اليه افلوطين بمراجعة كتابه ونشره . وكان افلوطين في التاسعة والخمسين عندما اتصل به فروريوس قادما من اثينا . وظل افلوطين زهاء عشر سنوات لا يدون شيئا ولا يكتب فلسفته ، بل يتحاور مع جماعة من الاصحاب على اساس ما تعلمه من امونيوس . ويمضي فروريوس في روايته بعد ذلك قائلا : اننى حين اول ما التقيت به كان قد الف خمسا وعشرين مقالة - وستسمى المقالة فيما بعد تاسوعا - حصلت عليها على الرغم من انه لم يعطها الا لعدد قليل جدا . الحق انها وزعت بعناية شديدة ، ولم يضع افلوطين لهذه المقالات عناوين ، فاجتهد كل من حصل عليها ان يضع لها العنوان المناسب . وظللت على صلة وثيقة به مدة ست سنوات ؛ والف بعد ذلك اربعا وعشرين مقالة اخرى ، ثم ارسل لى حين كنت بصقلية وقبل وفاته بمدة قصيرة اربعا اخرى ، فأصبحت جملتها اربعا وخمسين . وعندما نشر فروريوس هذه المقالات قسمها ستة اجزاء ، في كل جزء تسع مقالات ، ومن هنا جاء اسمها وهو تاسوعات افلوطين . وقد نقل بعضها في عصر الترجمة ، وسميت كتاب « الربوبية » ونسبت خطأ لارسطو ، قام بالترجمة ابن ناعمة الحمصي وصححها يعقوب الكندي .

ويمضي فريريوس قائلا : وكان لابد لي من مراجعة ما كتبه ، لأنه لم يكن يطبق إعادة قراءة ما كتب ، ولم تكن حالة بصره تسمح له بذلك . كان خطه رديسا ، يسوء الربط بين الألفاظ ولا يعنى بقواعد الإملاء ، لأن عنايته الوحيدة اتجهت نحو الفكرة ، وقد لزمته هذه العادات طول حياته . وقد تعود أن يتصفح خطة بحثه في ذهنه من أولها الى آخرها حتى اذا جلس لتدوينها جرى القلم على الورق بما احتفظ به في ذهنه بجزء واحدة وكأنه ينسخ من كتاب مفتوح . واذا عرض له أن يتحدث مع شخص ما أقبل عليه بكل حواسه مع الاحتفاظ بتسلسل فكره واضحا امام ذهنه . حتى اذا انصرف محدثه ، لا يرجع أبدا الى ما سبق أن كتبه ، بل يصل ما انقطع وكان شيئا لم يصرفه عن التفكير . وهكذا كان يعيش في داخل نفسه ومع الآخرين في آن واحد .

أما في محاضراته فكان بارعا في العرض مع قدرة فائقة على الابتكار والفهم . وهو حين يتكلم كان نور عقله يضيء وجهه بشكل واضح . وكان على استعداد أن يتلقى الاعتراضات ويجيب عنها بنفس القوة التي وجهت اليه . وقد استمر فريريوس يوجه اليه مدة ثلاثة أيام أسئلة عن ارتباط النفس بالبدن ، واستمر يجيب عنها بغير انقطاع . كان موجز الأسلوب ، مركز الفكر ، معناه أوسع من لفظه ، ملهما في تعبيره . وقد جمع في كتاباته بين مذاهب الرواقية

والمشائية مدمجا بوجه خاص فيها ميتافيزيقا أرسطو .
حصل العلم النظري بالهندسة والميكانيكا والبصريات
والموسيقى ، غير أنه لم يكن على استعداد للمضى في دراستها
دراسة تامة عميقة .

وطريقته في التعليم في أثناء المحاضرات أن تقرأ رسائل
المؤلفين بصوت عال ؛ من الأفلاطونيين سقروس أو
كرونيسوس ، أو كايوس ، أو اتيكوس . ومن المشائين
أسباسيوس ، والاسكندر ، وأوراستوس وغيرهم . ولكنه لم
يتبع أى واحد منهم اتباعا أعمى ، بل اتخذ لنفسه وجهة
نظر شخصية مبتكرة مطبقا منهج امونيوس في فحص
المسائل .

حدث ذات يوم أن حضر أوريجين في حجرة درسه ،
فاحمر وجه أفلوطين وأوشك أن ينهى المحاضرة . فلما
رغب إليه أوريجين أن يستمر أجابه : إن نار الحماسة لتخبو
حين يشعر المتكلم أن السامعين لن يتعلموا منه شيئا .

واليك حكم لونجينوس - أحد فلاسفة ذلك العصر كان
يعيش ويعلم في أثينا - على أفلوطين ، من خطاب له أرسله
الى فريريوس . قال : عندما كنت صبيا افسحت رحلات
والدى الطويلة لى فرصة رؤية أفضل معلمى الفلسفة ،
وظللت على اتصال بجميع الأحياء منهم فى المدن التى كنت
أرحل إليها . كان بعضهم يصوغ أفكاره فى مؤلفات يتركها
للبائدة الخلف ، وكان بعضهم الآخر يقنع بأن يفهم منه

السامعون . وممن لم يكتب أمونيوس وأوريجين ، وقد حضرت عليهما بنفسى واعترف بامتيازهما على أقرانهما . وهناك كذلك فى اثينا ثيودورس ويوبولس . وممن كتب من الأفلاطونيين اقليدس وديمقريطس وبرقلينوس ، ثم اثنان لا يزالان يعلمان الفلسفة فى روما وهما افلوطين وصاحبه اميلوس . وهذان وحدهما يظهر عليهما الروح الصادقة لصناعة التأليف فى المسائل التى يعالجها . ويبدو أن افلوطين يلقى على مبادئ فيثاغورس وأفلاطون ضوءاً اسطع من أى فيلسوف سبقه . ويحذو اميلوس عن قصد حدو افلوطين وقد اصطنع معظم آرائه .

يتضح من ذلك أن حياة المدرسة كانت شديدة الجدل مع سيادة روح البحث الحر ، وأن الطلبة كانوا يتعلمون كتابة المقالات وانشاء الرسائل . هذا الى قراءة نصوص الفلاسفة وشرحها والتعليق عليها . وكان الطلبة يقرءون أبحاثهم ويناقشون فيها علانية . وإلى جانب ذلك تراسلت المدارس من شتى المدن فيما بينها ، يتبادل الأساتذة والطلبة الافكار ويتحاورون على البعد كما رأينا فى المراسلات بين لونجينوس وفريريوس . وهكذا استطاع افلوطين بأصالة تفكيره أن يجدد الأفلاطونية وأن يمزج بينها وبين المشائية والرواقية والفيثاغورية ، وأن يخرج بمذهب جديد ، ومدرسة جديدة ، تهد آخر المدارس الفلسفية اليونانية .

الجديد في هذه الفلسفة منهجها ، ونظرتها الى النفس ،
وتفسيرها للوجود . منهجها التأمّل في باطن النفس ،
والترقى الى آفاق أعلى بطريق الجدل صعودا حتى تبلغ
النفس منبع النور والبهاء ، ثم تهبط بعد ذلك وقد
استفادت من الحق . وقد كان الجدل منهج أفلاطون ، ولكن
جدل افلوطين مختلف عنه من حيث اعتماده اعتمادا مطلقا
على التأمل الباطن ، واستخلاص الحقائق من النفس ذاتها ،
على حين أن جدل أفلاطون كان يبدأ من المحسوسات ومن
المباحث في الرياضة والنظر الى الأشكال الرياضية ليصعد
منها الى المثل ، الى الصور المجردة ، ثم يهبط بعد ذلك الى
العالم المحسوس بعد أن يكون الفيلسوف قد عرف المثل
ليصلح من حال المدينة . لم يكن أفلاطون هاربا من عالم
الواقع ، هائما في عالم المعقولات ، كلا كان هربه مؤقتا ليعود
مرة أخرى الى الواقع يصلح من أمره ، ويحقق فيه الخير
والعدل . اما افلوطين ، فان الظروف السياسية والاجتماعية
التي سادت العالم في زمانه ، مع بداية انهيار الامبراطورية
الرومانية وانتشار الفساد مع كثرة الحزوب التي خربت
البلاد ، جعلته يهرب من ذلك العالم الذي فقد الناس الأمل
في صلاحه الى عالم آخر ، اما بالانطواء داخل النفس ، واما
بالرجاء في حياة أخرى أسعد من الحياة الدنيا . وقد قال
افلوطين بالطريقتين ، أن يحصر الانسبان نفسه في داخل
نفسه وينطوى عليها ويزهد في مباحث الحياة الدنيا كما رأينا

من سيرته ، وأن يسعى الى السعادة في الحياة الآخرة . ولا شك ان المسيحية التي كانت معاصرة لفلسفة افلوطين قد تأثرت بتعاليمه ، كما تأثر مذهبه بآراء فلاسفة المسيحيين الذين ظهوروا في الاسكندرية .

ويختلف الأساس الفلسفي عند افلوطين عن الأساس الذي قامت عليه الفلسفة اليونانية من قبل الى افلاطون وأرسطو . حاولت الفلسفة اليونانية تفسير الوجود ، أى بيان كيفية وجود الموجودات ، فذهب بارمنيدس ان الوجود موجود ، أى انه حقيقة أولية لا تحتاج الى اثبات ، وعند افلاطون أن الوجود نوعان معقول ومحسوس ، وأن الوجود المعقول - تعنى عالم المثل - أصل الوجود المحسوس . ولكن الموجودات المحسوسة التي نشهدها في هذا العالم ليست الا ظلالا وأوهاما ، أما الحقيقة فهي أمثال هذه الموجودات . والمثال معقول . ولذلك كانت فلسفة افلاطون مثالية . ولما جاء أرسطو لم يفصل هذا الفصل في الوجود بين عالين ، بل قال ان الموجود مركب من مبدئين المادة والصورة . صفوة القول الفلسفية اليونانية فلسفة وجود ، وتعريف أرسطو للفلسفة الأولى - أو الميتافيزيقا - أنها هي العلم بالموجود من حيث هو موجود .

أما فلسفة افلوطين فهي فلسفة واحد .

الواحد في قمة الوجود ، وأعلى منه ، وعن الواحد يصدر العقل ، وعن العقل تصدر النفس . وهكذا يبدأ

أفلوطين بثالوث متدرج في القسمة ، على رأسه « الواحد » .
ومن هنا كانت فلسفته مختلفة عن أفلاطون وأرسطو . أما
مفهوم الواحد عنده فليس واضحا متميزا ، فهو تارة الله ،
وهو تارة أخرى الخير ، وهو تارة ثالثة الأول . مهما يكن من
شيء فإن الواحد أعلى من الوجود .

اذن كيف جاء الوجود عن الواحد ؟ أول موجود صدر
عن الواحد هو العقل ، فاض عنه لأنه صورة من الواحد ،
أو شبح له ، ثم يصدر عن العقل النفس التي هي صورة
أدنى من العقل .

ولكن كيف يعرف الإنسان أنه جزء من النفس الكلية ،
وكيف وصل إلى معرفة العقل ومعرفة العالم الإلهي الذي
هو فوق العقل ؟ فلنترك أفلوطين يحدثنا عن هذه المعرفة
التي تتم بطريق الجدل ، وذلك من الترجمة العربية القديمة
التي أصلها الكندي . قال :

« أتى ربما خلوت بنفسى ، وخلعت بدنى جانبا ، وصرت
كأنى جوهر متجرد بلا بدن ، فأكون داخلا في ذاتى ، راجعا
إليها ، خارجا من سائر الأشياء ، فأكون العلم والعالم
والمعلوم جميعا . فأرى في ذاتى من الحسن والبهاء والضياء
ما أبقى له متعجبا بهتا ، فأعلم أنى جزء من أجزاء العالم
الفاضل الشريف الإلهي ، ذو حياة فعالة . فلما أيقنت بذلك
ترقيت بذاتى من ذلك العالم إلى العالم الإلهي فصرت كأنى
موضوع فيه ، متعلق به ، فأكون فوق العالم العقلى كله ،

فأرى كأنى واقف في ذلك الموقف الشريف الالهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر اللسان على صفته ولا تعيه الأسماع . فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء ، ولم أقو على احتمالها ، هبطت من العقل إلى الفكرة والرؤية ، فإذا صرت في عالم الفكرة والرؤية حجبت الفكرة عنى ذلك النور والبهاء ، فأبقى متمجبا كيف انحدرت من ذلك الموضع الشامخ الالهي ، وصرت في موضع الفكرة . . . »

لقد عرفت الفلسفة الإسلامية افلوطين عن هذا الكتاب ، ولكنه نسب خطأ إلى أرسطو ، وكان ذلك علة التوفيق بين الحكيمين أفلاطون وأرسطو ابتداء من الفارابي إلى ابن سينا ، فقالوا بمراتب الوجود وتسلسلها عن الأول .

وبعد وفاة افلوطين خلفه في رئاسة المدرسة بروما تلميذه وناسر التاسوعات وهو فرقريوس الصوري . (٢٣٢ - ٣٠٥) . ولد بصور وأمضى شبابه بها ، وحصل كثيرا من المعارف الدينية والفلسفية في فلسطين وسوريا ، ثم ذهب إلى أثينا وتعلم على لونجينوس ، وانتقل إلى روما حيث التحق بمدرسة افلوطين ، وتولى رياستها بعد موته ، وتمتع بشهرة واسعة وسمعة طيبة وحضر عليه كثير من الطلبة منهم « يامبليخوس » الذي يعد من أشهر الأفلاطونيين المحدثين في سوريا .

عُرف فرقريوس في العالم العربي منذ عصر التراجمة واستمر يؤثر في الفلسفة العربية بكتاب له يسمى

« ايساغوجى » سنعود الى الحديث عنه بعد قليل . فاذا كان العرب قد جهلوا افلوطين بسبب ذلك الخلط الذى وقع فى ترجمة كتابه ، فقد عرفوا تلميذه معرفة وثيقة ، وقبلوا بعض آرائه ورفضوا بعضها الآخر . ومهما يكن من شىء فان آراء فرقريوس فى جملتها امتداد لآراء أستاذه ، ولو انه نحا بها نحو آخر . ولهذه الشهرة عند العرب نطيل فى عرض مذهبه بعض الشىء .

له مؤلفات كثيرة منها « فلسفة الكهانة » يصور فيه العبادات الدينية فى هياكل الوثنيين بحسب ما كانت تمارس عند المصريين والكلدانيين والسريان . ومنها « صور الآلهة » يدافع فيه عن الوثنية ويبين ان عبادة الاصنام لا تنطوى على كفر كما يزعم المسيحيون واليهود ، لانها رموز محسوسة تقرب الى الاله وله كتاب « الرد على النصارى » يبدو انه كتبه بدافع سياسى لان الامبراطور فى روما اصبح يخشى تزايد قوة للمسيحيين الى جانب المحنسة التى كانت الامبراطورية تمر بها من شيوع البؤس والفقر والحروب وتهديد الولايات بالانفصال وانقراض البرابرة على اطراف الامبراطورية تمر بها من شيوع البؤس والفقر والحروب الفلسفة اليونانية وهى القائمة على العقل على الدين المستند الى الايمان . وله كذلك رسالة « فى الرد على انابو » وهو كاهن مصرى ، يرد فيه على عقائد قدماء المصريين منعليا شأن الفلسفة .

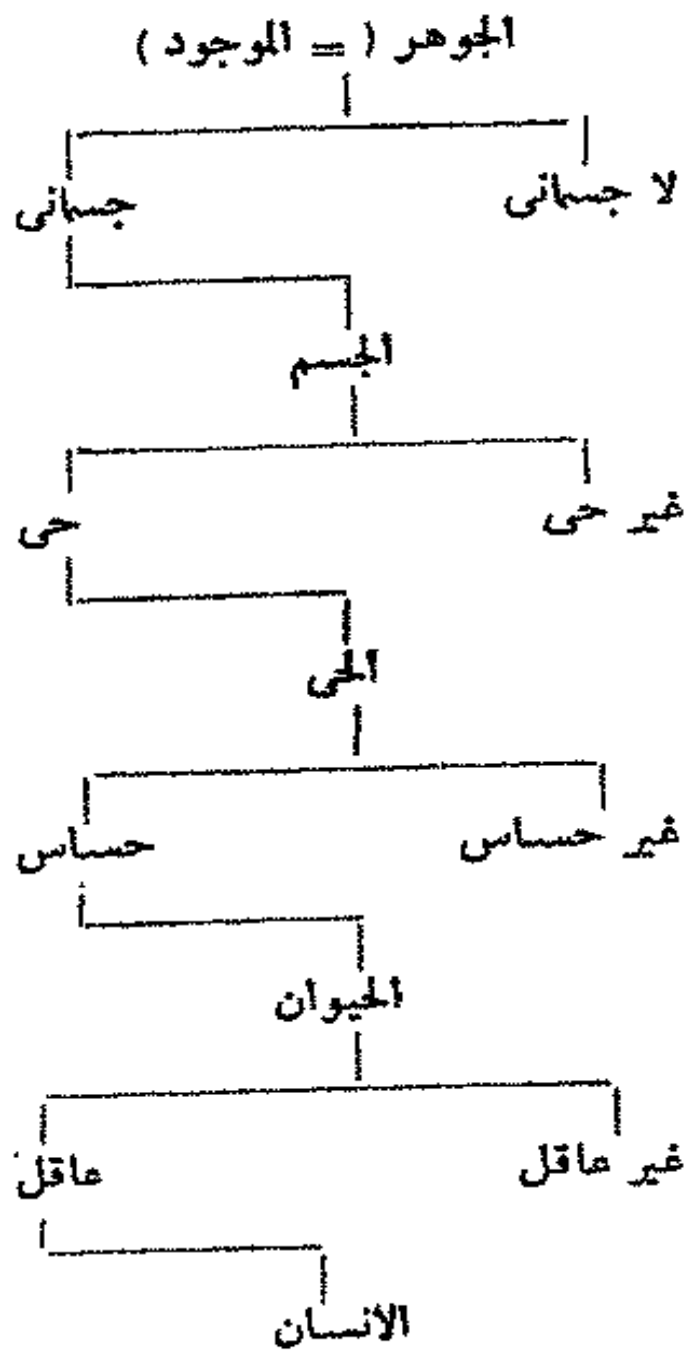
كان أفلوطين قد تكلم في خلود النفس وقدم أدلة جديدة
خلاف أدلة أفلاطون التي ذكرها في محاوره فيدون ، فقال
في التاسوعات ان النفس « ليست بجرم وانها لا تموت
ولا تفسد ولا تفتنى بل هي باقية دائمة » وأن النفس النقية
الظاهرة التي لم تدنس بأوساخ البدن هي التي اذا فارقت
تعود الى الجوهر النفساني الاعلى أما التي تتصل بالبدن
وتخضع لشهواته فاذا فارقت لم تصل الى عالمها الا بتعب
شديد. ومعنى ذلك ان النفس - كما ذكرنا من قبل - متوسطة
بين عالم العقل وعالم الهوى ، فاذا شغلت بالنظر العقلي
اتصلت بعالم العقل ، واذا انغمست في الشهوات هبطت
الى عالم الهوى . وهذا هو رأى فرقريوس كذلك الا انه
بدلا من الحياة العقلية الصرفة ينادى بممارسة العبادات
والطقوس وطهارة النفس بالزهد والامتناع عن الشهوات .
وكان أفلوطين مثل معظم الفلاسفة الاقدمين يميز بين
العالم المحسوس والمعقول ، ولكنه تميز عن السابقين بمنهجه
الجدلى الذي يتأمل في باطن النفس ليصعد من ذلك الى
عالم العقل ، وفي ذلك يقول : « ان من قدر على خلع بدنه ،
وتسكين حواسه ووساوسه وحركاته ، قدر أيضا في فكرته
على الرجوع الى ذاته ، والصعود بعقله الى العالم
العقلى . . . » (الربوبية ص ٤٤) . فأفلوطين كما نرى
لا يخلط بين النفس والعقل ، ولا يقول الا بالتأمل والنظر .
أما فرقريوس فانه يشترط فضائل عملية من زهد وامتناع

عن أكل اللحوم وغير ذلك نرى تصعد النفس إلى عالم
المعقولات . ويبدو أنه كان يقول « إن ذات النفس تصير
هي المعقولات » ، ولذلك اعترض عليه ابن سينا فقال :
« فهذا من جملة ما يستحيل عندي . فاني لست أفهم
قولهم إن شيئاً يصير شيئاً آخر ، ولا أعقل أن ذلك كيف
يكون . . . ، وأكثر ما هوس الناس في هذا هو الذي صنف
لهم أيساغوجي ، وكان حريصاً على أن يتكلم بأقوال مخيلة
شعرية صوفية يقتصر منها لنفسه ولغيره على التخيل ؛
ويدرس أهل التمييز على ذلك كتبه في العقول والمعقولات
وكتبه في النفس » .

والذي صنف أيساغوجي هو فرغوريوس ، وإيساغوجي
باللغة اليونانية تعني المقدمة أو المدخل . وكتبه المدخل
إلى مقولات أرسطو ، الفقه لتلميذه خريستاريوس الذي كان يطلب
العلم في مدرسة أفلوطين ، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ
في روما ، قرأ مقولات أرسطو فعجز عن فهمها ، فكتب إلى
فرغوريوس وهو في صقلية يقص عليه أمره ويطلب عونه ،
فصنف له مدخلا إلى المقولات يشرح فيه الكليات الخمسة
وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام ،
فاشتهر الكتاب الصغير حتى وصفه العرب بأنه « سار
مسير الشمس حتى يومنا هذا » .

ومعنى المقولة : ما يقال عن الشيء ؛ وهذا في غاية
الأهمية في تعريف الشيء وتحديد ماهيته . ماذا نقول عن

سقراط أ (1) انسان ، (2) طويل (3) أبيض (4) في الدار . .
اني آخر المقولات العشر ، انسان مقولة الجوهر ، طويل
مقولة الكم ، أبيض مقولة الكيف ، وهكذا . والمقولات العشر
ضرب من تصنيف الموجودات . أما الكليات الخمس :
الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام ، فانها
ضرورية للتعريف والقسمة والبرهان . فانت تقول
الانسان : حيوان ناطق ، وهو التعريف المشهور ، فانسان
نوع ، وحيوان جنس ، وناطق فصل . وهذا التعريف
يسمى الحد التام . والقسمة تقتضى تمييز الكلى الى اجزائه ،
ومنها القسمة الثنائية ، وهناك تقسيم للموجودات
مشهور ، يعرف « بشجرة فرفوريوس » نسبة اليه ، وهي
على النحو الآتى :

وهكذا دخل فرقيوس تاريخ الفلسفة بمدخله
وشجرته .

وبسوته قفلت المدرسة ابوابها ، ان في روما او
الاسكندرية ، وانتقلت بروحها الى الشرق مرة اخرى ،
فظهر يامبليخوس (٢٧٠ - ٣٣٠) شارح افلاطون وارسطو
مع ميل الى الافلاطونية الحديثة ، ثم برقليس او بروقلوس
(٤١٠ - ٤٨٥) الذي تعلم بالاسكندرية ثم عاد الى اثينا
فراس الاكاديمية ، ومزج بين الفلسفة والعلم الرياضى وحذا
حذو الافلاطونية المحدثه ، واشتهر عند الاسلاميين
والمسيحيين على السواء في العصر الوسيط .

مدية هندية سابور

انها همزة الوصل بين الفلسفة اليونانية والعربية ، على الرغم من انها تقع في فارس . اما كيف انتقلت الفلسفة اليونانية اليها ، وبخاصة الفلسفة الاسكندرانية التي تميزت بنزعتها العلمية ، فلذلك قصة يجدر بنا ان نرويها .

لم ينقطع النزاع بين الفرس واليونان بعد خضوع اليونان لروما مع اتساع الدولة الرومانية اذ انتقل هذا النزاع فأصبح بين الفرس والرومان . وكان للرومان الغلبة دائما حين كانت الامبراطورية قوية ، فلما بدأت تضعف وتفتك انعكست الآية وانهزمت جيوشها امام جحافل الفرس . وقد اشرنا عند الحديث عن افلوطين انه انخرط في جيش الامبراطور جورديان الثالث مع حملته على الفرس ، بغية الاطلاع على مذاهب الشرق وما فيه من حكمة ، ولكن فشل الحملة ، جعلته يعود ادراجه ويتجه الى روما حيث افتتح مدرسته . نشبت الحرب لأن فارس قامت بهسا دولة الساسانيين على يد مؤسسها اردشير ، حتى اذا استتب له الامر ارسل سنة ٢٣٠ الى روما يتحدى الامبراطور ويطلب إعادة الأقاليم التي كانت تابعة للفرس مثل آسيا الصغرى

وسوريا ، ومات أردشير سنة ٢٤١ ولما تبدا الحرب ، التي نهض بها ابنه شابور (٢٤١ - ٢٧٢) ، والتقى بجيش جورديان ، الذي هزمه اول الامر ، ولكن مصرع جورديان سنة ٢٤٤ اوقف الحرب ، واتفق على ان تحكم فارس ارمينيا ، وروما العراق . ثم نشبت الحرب مرة اخرى سنة ٢٥٨ ، وكان على راس الجيش الروماني الامبراطور فاليريان ودارت الدائرة على الامبراطور وانهزم هزيمة ساحقة واسر هو وجيشه .

احسن شابور معاملة الاسرى ، واستطاع بما منحهم من حرية ان يستفيد منهم ، وكان فيهم كثير من الفنيين ، اطباء ومهندسين وصناع مهرة . وهؤلاء هم الذين قاموا ببناء السد الكبير على نهر دجيل عند تستر ، والمعروف باسم « شاذروان تستر » . وانزل شابور - او سابور - الاسرى في بقعة قريبة من مدينة سوس ، ومن مدينة تستر ، فاقاموا بها معسكرا اصبح مدينة « جنديسابور » اي معسكر سابور . وازدهرت المدينة واصبحت قاعدة اقليم خوزستان أيام الساسانيين ، الذين اتخذوا من مدينة السوس مقرهم الشتوى ، ومن جنديسابور مقرهم الصيفى لطيب مائها واعتدال هوائها ، وظل ملوك الساسانيين كما يقول المسعودى فى مروج الذهب حتى زمان هرمز يقيمون بجنديسابور فى خوزستان .

وقد نعم الاسرى فى ظل الحكم الفارسى بحرية دينية

لم ينعموا بها في كنف الرومان ، الذين كانوا يضطهدون
المسيحيين مما دفعهم الى التخفى وممارسة عباداتهم سرا .
ولم يكن يعنى الفرس ان يحاربوا النصارى فتركوا لهم حرية
بناء الكنائس . ثم ان جنديسابور لم تعد تحت حكم هرمز
قاعدة المرش ، ففقدت بذلك اهميتها ، واصبحت خرائب ،
الى ان اعاد بناءها سابور الثانى سنة ٣٦٢ عقب انتصاره
على الامبراطور جوليان ، ووقوع عدد من الاسرى في يديه ،
فانزلهم المدينة بعد تجديدها ، وكانت المسيحية قد انتصرت
نهائيا على الوثنية ، فاصبح عبء نقل الحضارة اليونانية
واقعا على عاتق الكنيسة ، وقام بها في الشرق نصارى
السريان وكانوا من النساطرة .

ولسنا ندرى على التحقيق ما كان من امر المدرسة في
القرنين الرابع والخامس ، ولكن المؤكد ان كسرى انوشروان
(٥٣١ - ٥٧٨) هو الذى احاط بالمدرسة برعايته ، وطمع
ان تكون على مثال المدارس الفلسفية وبخاصة مدرسة
الاسكندرية التى كانت تعنى بالرياضيات والطب والفلسفة .
وهو الاتجاه الاسكندراني الذى تحدثنا عنه من قبل . وهو
الذى رحب بفلاسفة اينا الذين طردهم جستنيان عندما
اغلق ابواب الاكاديمية والمشائية . وعندئذ طبق المنهج
الاسكندراني في التعليم ، واستعملت الكتب نفسها التى
كانت تدرس في الاسكندرية ، ان في الطب او الرياضيات .
ولم تكن جنديسابور هى المدينة الوحيدة في فارس التى

كانت مقراً للعلوم والفلسفة ، بل ظهرت مدارس في مدن أخرى ، ذكر ياقوت في معجم البلدان ما يدل على وجودها اذ يقول عند الكلام عن « ريشهر » ، « وهي مختصر من رير أردشير ، ناحية من كورة أريجان كان ينزلها في الفرس كشته دفتران ، وهم كتاب كتابة الجستق (١) ، وهي الكتابة التي كان يكتب بها كتب الطب والنجوم والفلسفة ، وليس بها اليوم أحد يكتب بالفارسية ولا بالعربية » . والمقصود بالنجوم علم الفلك .

أخذ طب اليونان عن مدرستين ، مدرسة أبقراط الذي توفي في القرن الثالث قبل الميلاد ، ومدرسة جالينوس (توفي ٢٠٠ بعد الميلاد) . وأصل جالينوس من برجام بآسيا الصغرى ، ولكنه عاش معظم حياته في روما ، ولا بد أنه اتصل بالاسكندرية وأطبائها . واعتمدت مدرسة الاسكندرية على كتبه ، واختاروا منها ستة عشر كتاباً لا بد لطالب الطب من حفظها ، وعليها اعتمدت مدرسة جنديسابور الطبية ، ونقلتها إلى السريانية ، وعن هذه الكتب المترجمة إلى السريانية نقلت إلى اللغة العربية في عصر الترجمة . ومن أطباء الاسكندرية الذين تابعوا جالينوس : أوريباسيوس ، وإيتيوس ، وأهرن ، الذي يسميه العرب أهرن القس ،

(١) كلا بالأصل ، ولعل صوابها جشتن ، بالنون لا بالقاف ، ومعناها بالفارسية البحث .

وهو طبيب وكاهن يهودى عاش فى الاغلب فى القرن الخامس ، وترجم « كناشه » أى كتابه الواقع فى ثلاثين مقسالة الى السريانية ثم الى العربية . ويلوح أن الذى اذاع كتب اهرن طبيب فارسى النشأة ، يهودى المذهب ، سريانى اللسان ، يسمى ماسرجويه أو ماسرجيس ، تولى نقل كتاب اهرن فى خلافة مروان بن الحكم (٦٤ - ٦٥ هـ) الى العربية .

ولكن مدرسة جنديسابور الطبية لم تقف عند طب بقراط وجالينوس ، بل أخذت أيضا بالطب الهندى الذى يعتمد على الأعشاب المعروفة اثرها بالتجربة وعلى التعاويذ والتعائم لطرد الأرواح الشريرة التى كانوا يعتقدون انها تسبب المرض . ويروى أن كسرى استدعى من الهند طبيبا ليعلم الطب على الطريقة الهندية فى مدرسة جنديسابور وكذلك عنى كسرى بالأعشاب الهندية وأستجلب بعضها الى فارس وزرعها فى ضواحي جنديسابور ، ومنها « السكر » الذى يصنع من قصب السكر . ولفظة « سكر » هذه سنسكريتية ، درجت فى اللغة الفارسية ومنها الى العربية . وقد أستخرج السكر من عصير القصب حوالى القرن الرابع الميلادى فى الهند ، فلما زرع فى جنديسابور انشئت معاصر خاصة له . وفى ذلك الوقت كان السكر يستخدم فى العلاج ، ولم يتخذ بدلا من عسل النحل وسيلة للتغطية الا فى زمان متأخر .

قلنا ان الفرس اهتموا بالطب والنجوم والفلسفة .

وعلم النجوم وهو الذى نسميه علم الفلك ، عنوا به عناية كبيرة ، ووضعوا بجنديسابور مرصداً على نسق ما كان موجوداً فى الاسكندرية . وعندما نقل العرب هذا العلم اخذوه عن الفرس ، ولذلك نجد كثيراً من المصطلحات الفارسية العربية ، مثل زيچ ، وهو لفظة من اللغة البهلوية المستخدمة زمان الساسانيين معناه السدى الذى ينسج فيه لحمة النسيج ، ثم اطلق على الجداول العددية لمشابهة خطوطها الراسية بخيوط السدى . واقدم كتاب ترجم فى علم الفلك هو « زيچ الشاه » .

واما الفلسفة فان كتب ارسطو ومنطقه بوجه خاص كانت على راس الكتب الفلسفية التى نقلها السريان لحاجتهم اليها فى مباحثهم الدينية .

ويبدو ان اللغة الاساسية التى كانت مستخدمة فى المدرسة هى السريانية ، باعتبار انها لغة الاساتذة من جهة ، ولغة المراجع فى شتى العلوم بعد نقلها من اليونانية الى السريانية ، فكان لا بد للطالب من تعلم السريانية ليتمكن من التحصيل . ولا نزاع ان الاسرى الذين نزلوا جنديسابور كانوا يتكلمون اليونانية الى جانب السريانية ، ثم تعلموا الفارسية . ويلوح ان بعض الكتب قد ترجم الى الفارسية ايضا عن طريق السريانية ، كما حدث فيما بعد حين نقلت العلوم والفلسفة من السريانية الى العربية . وهذه الكتب السريانية فى طب جالينوس ، ومنطق ارسطو وبعض الكتب

الفلكية والرياضية هي التي نقل المترجمون في العصر العباسي ، وذلك بعد إنشاء بغداد التي لم تكن مسرفة البعد عن جنديسابور ، فاجتذبت العاصمة الجديدة بتشجيع الخلفاء والأمراء وما كانوا يقدقونه على العلماء كثيرا من اطباء النساطرة وعلمائهم فجعلوا يهجرون موطنهم الاصلى في المدرسة الفارسية ليستقروا في عاصمة الخلافة .

وأول خليفة استقدم طبيبا من جنديسابور ، هو المنصور العباسي ، حين أصيب بعلة شديدة ترجع الى اضطراب الهضم ، وكان معمودا ، فدعا جرجيس بن بختيشوع رئيس مدرسة جنديسابور وبیمارستانها . وظل جرجيس في بلاط الخليفة ببغداد ، من سنة ١٤٨ هـ الى ١٥٢ هجرية ، حيث استأذن في العودة الى جنديسابور . وفي خلافة الهادي استقدم بختيشوع بن جرجيس بن بختيشوع ، ليكون طبيب البلاط ، ولكن نشأ بينه وبين أبي قريش طبيب زوجة الهادي نزاعا ، فرؤى ان يستغنى عنه . فلما تولى هارون الرشيد طلبه لمداواته من صداع مزمن ، ثم استمر في خدمة الخلافة من أسرة بختيشوع الابن الثالث وهو جرجيس بن بختيشوع الذي كان طبيبا لجعفر ابن يحيى البرمكي ثم أصبح طبيب الرشيد ورئيس الاطباء ، وخدم الامين والمامون ، وله مؤلفات طبية باللغة العربية ، توفي سنة ٢١٣ هـ .

وانشأ المامون سنة ٢١٥ هجرية بيت الحكمة في بغداد ،

وجعله مقراً لترجمة من السريانية ، ومن اليونانية الى العربية ، وجعل على رأسه يوحنا بن ماسويه ، وهو طبيب سريانى من مدرسة جنديسابور ، هاجر الى بغداد وأنشأ بها بيمارستانا الى أن قلده المأمون رياسة بيت الحكمة . وكان حنين بن اسحاق ، أشهر المترجمين ، من تلاميذه . ورب معترض يقول أن بيت الحكمة لم يكن مدرسة فلسفية بل داراً للترجمة ، وليست ترجمة الكتب فلسفة . بل أن مدرسة جنديسابور نفسها لم تكن مدرسة فلسفية لانه لم يؤثر عنها انه قد ظهر منها فلاسفة يعرفون بهذا الوصف ، وإنما الذى برز منهم أطباء يقومون بالعلاج ويدبرون البيمارستانات .

وهو اعترض له وجاهته ، ولكن الحق أن مدرسة الاسكندرية نفسها فى عصرها المتأخر فى القرنين الرابع والخامس ، لم تكن مدرسة فلسفية بمقدار ما كانت مدرسة علمية رياضية وطبية ، فيما عدا الأفلاطونية الجديدة التى أنشأها أمونيوس سكاس وأعلنها أفلوطين . وفيما عدا ذلك فهل يمكن أن نسمى بطليموس صساحب المجسطى ، أو منيلاوس ، أو نيقوماخوس أو بابوس وغيرهم فلاسفة . وكذلك الأطباء من أمثال أوريباسيوس وأهرن . وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء الرياضيين والأطباء لم يكونوا من الأعلام كأوقليدس أو جالينوس بل كانوا أصحاب مختصرات وشروح بغية مصلحة التعليم . هذا وقد كانوا الى جانب ذلك

يعرفون مذاهب أفلاطون وأرسطو والرواقيين وغيرهم من الفلاسفة ، فهم وان لم يكونوا فلاسفة الا انهم كانوا مؤثرين للحكمة ومعلمين لها الى جانب معرفتهم بالرياضيات والطبيعات والطب . وكان ذلك حال مدرسة جنديسابور ، فهي استمرار للتعليم الاسكندراني وبخاصة في الطب . ولما انتقل اطباؤها الى بغداد كان لا بد ان ينهضوا اول الامر بحركة الترجمة تلك الحركة التي استغرقت زهاء قرن من الزمان .

ولكن ظهر من بين هؤلاء المترجمين وفي اثنان حركة النقل فيلسوف اسلامي هو اول من سمي من العرب فيلسوفاً ، وكان صاحب مدرسة ، وهو الكندي .

المدارس الفلسفية الإسلامية

١ - مدرسة الكندي

لم يظهر في الاسلام مدارس فلسفية منظمة تفتح ابوابها للطلبة كما كان الحال في اكااديمية افلاطون او لوقيون ارسطو ، او حديقة ابيقور ، وانما ظهرت على معنى الصحبة والاتباع وتقليد المذهب . وهذا على عكس مدارس الفقه واللغة والتفسير والحديث التي انشئت منذ القرن الخامس الهجري ، وانتشرت في جميع انحاء العالم الاسلامي ، ورتب لها الاساتذة والكتب والجرايات واقامت لها ابنية خاصة . وعلة ذلك ان الفلسفة كان ينظر لها بعين الارتياب ، واتهم المشتغلون بها بالكفر والالحاد ، فلم يكن يتسنى للدولة ان ترعاها .

ثم ان الفلاسفة الاسلاميين لم يكونوا فلاسفة فقط ، بل اشتغل معظمهم بالطب او الرياضيات ، ثم اتصلوا من ذلك بالفلسفة ، ولم تنقطع صلتهم بالطب او بالرياضيات ، فكانوا حكماء واطباء في آن واحد . وكانت هناك مدارس طبيعية ملحقة بالبيمارستانات يتخرج فيها الاطباء . ولكن حديثنا

اساساً عن المدارس الفلسفية ، فإين كانت تلك المدارس ؟
الأرجح أن الفلاسفة كانوا يعتقدون تلك المدارس ، والأصح
أن يقال « المجالس » في دورهم ، ولم يكن عدد اتباعهم كبيراً ،
بل بضعة نفر .

ومن هذا القبيل مدرسة الكندي . وهو أبو يوسف
يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل بن
محمد بن الأشعث الكندي ، فيلسوف العرب ، وأحد أبناء
ملوكها ، لأن كندة كانوا ملوكاً على اليمن . تولى اسحاق بن
الصباح إمارة الكوفة في خلافة المهدي والهادي والرشيد ،
وولد ابنه يعقوب بالكوفة سنة ١٨٥ هجرية ، وبها تعلم
القراءة والكتابة والنحو والعربية والفقہ وعلم أصول الدين ،
ولكنه أنصرف عن علم الكلام إلى علم الطب والفلك والرياضة
والفلسفة ، وشارك النقلة في الترجمة ، وكان يصلح الكتب
الترجمة بأسلوبه العربي الفصيح ، وفسر كثيراً من كتب
أرسطو ، وألف كتباً مبتكرة جعلت مؤرخي الفلسفة
الإسلامية يصفونه بأنه فيلسوف العرب وقد نبغ في خلافة
المأمون والمعتصم ، وكان مؤدب أحمد بن المعتصم بالله ،
وعاش زمان المتوكل ، وتوفي سنة ٢٥٥ هجرية .

أن الكندي فيلسوف على الحقيقة ، جدير بهذا الاسم ،
ويعتد استمراراً للتعليم الإسكندراني الذي ورثه العرب
بعد نقله إلى اللغة العربية ، بعد أن دفع هذا التراث دفعة

قوية ، وطعمه بالديانة الاسلامية موقفاً بين الدين والفلسفة .

وقد عاصر الكندي المترجمين ، حتى قيل انه احد اربعة من حذاقهم ، ، والثلاثة الآخرون هم حنين بن أسحاق ، وثابت بن قرّة ، وعمر بن الفرخان الطبرى . والحق انه لم يكن مترجماً بمقدار ما كان مصلحاً للتراجم الغثة ، وكان الى ذلك مقتبساً للفكر اليونانى يلخصه ويأخذ زبدته ، وكان يصطنع مترجمين من السريان ينقلون اليه ما يريد من كتب ، ومن المعروف ان الذى كان يترجم لحسابه يسمى « أسطاث » . وكان الكندي يعرف اللغة السريانية معرفة جيدة ، ولف بهذه اللغة رسالة صغيرة . اما معرفته للغة اليونانية فمشكوك فيها .

وله مؤلفات غزيرة بلغت زهاء مائتين وستين كتاباً ورسالة فى شتى فنون المعرفة من منطق ورياضيات وفلك وموسيقى وعلوم طبيعية وميتافيزيقا وأخلاق وسياسة وكيمياء وغير ذلك ، مما يجعلنا نقول انه كان فيلسوف الحضارة العربية فى القرن الثالث الهجرى . ومعظم كتبه كان يوجهها اما للمعتصم ، او لأحمد بن المعتصم ، او لبعض الاخوان والتلاميذ ، الذين كانوا يستفسرون عن مسائل ، تعد الرسالة رداً على تلك الاسئلة . ومعظم الرسائل الباقية بين أيدينا تجرى على هذا النحو من السؤوال والجواب ، مما يؤكد ان الكندي لم يكن مترجماً ناقلاً ، بل كان مفكراً

اصيلا ، حصل المعارف السابقة وتمثلها ثم أبدى رأيه بعد ترجيح وجهة نظر على أخرى ، وإضافة آراء جديدة . ونضرب مثالا لذلك برسالة يجيب فيها عن ثلاث مسائل مختلفة ، الأولى : لم صار البخار يجمد في الجو ؛ والثانية عن الصحو والقيم ، والثالثة إذا كانت الأعداد بلا نهاية فهل يمكن أن تكون المعدودات بلا نهاية . وليس من الضروري أن يكون السائل قد ترأسل فعلا مع الكندي ، إذ لعله قد باحثه ، وكانت نتيجة المباحثة تقييد هذه الرسالة . وكذلك كان يفعل مع تلميذه أحمد بن المعتصم بالله ، ولذلك جاءت رسائله ذات هيئة تعليمية مرتبة .

ويبدو أن الكندي كان يستقبل تلاميذه في داره ، حيث كان يفتنى مكتبة واسعة من أكبر المكتبات ، حتى سميت بالمكتبة « الكندية » . ولهذه المكتبة قصة جديرة بالرواية ، إذ كان محمد وأحمد ابنا موسى بن شساکر في أيام الخليفة المتوكل يكيلمان كل من ذكر بالتقدم في معرفة ، فدبرا على الكندي حتى ضربه المتوكل ، ووجها إلى داره فأخذا كتبه بأسرها ، وأفرداها في خزانة سميت « الكندية » ، واسترجع الكندي مكتبته فيما بعد حين رضى عنه المتوكل .

ومن تلاميذه أبو العباس أحمد بن محمد الخراساني ، كان ممن ينتمى إلى الكندي ، وعليه قرأ ، ومنه أخذ . ومنهم ابن كرنيب أبو أحمد الحسين بن أبي اسحاق بن ابراهيم الكاتب ، وكان يعد من جملة المتكلمين . ومنهم على

ابن الجهم ، وكان من الشعراء المختصين بالمتوكل . وعدوا منهم كذلك جماعة باسم نفظويه ، وحسنويه ، وآخرون على هذا الوزن .

وطريق المعرفة عند الكندي اما حسي واما عقلي او هما معا . ولا بد مع ذلك من امور اربعة يتبعها طالب الفلسفة ، وهى الطلب والبحث والاداة والزمان . فالطلب سعى الى غاية ، والبحث تفتيش عن الخفايا ، والمعرفة ثمرة البحث ، والبحث نتيجة الطلب . وادوات البحث الرياضة والمنطق . والزمان داخل في كل فعل انساني ، على عكس العلم الالهى الذى « يتم بلا طلب ، ولا تكلف ، ولا بحث ، ولا بحيلة من الرياضيات والمنطق ، ولا بزمان » . وبهنا من هذه الامور الاربعة الرياضة والمنطق .

فقد ورث العرب فلسفة افلاطون كما ورثوا فلسفة ارسطو ، وكان افلاطون يعتمد فى الفلسفة على المنهج الرياضى ، وكان ارسطو يعتمد على المنطق . ولما كان الكندي فيلسوفا رياضيا فى المحل الاول ، فلا عجب ان يجعل الرياضة مدخلا لا بد منه لتعلم الفلسفة . وفى ذلك يقول بعد ذكر كتب ارسطو التى يحتاج الفيلسوف التمام الى اقتناء علمها ، انه يجب اقتناء علم الرياضيات قبل ذلك ، « فانه ان عديم احد علم الرياضيات التى هى علم العدد والهندسة والتنجيم والتاليف (اى الموسيقى) » وان طالب

الفلسفة اذا لم يحصل العلوم الرياضية تحصيلًا وافيا ، فلن يتسنى له معرفة الفلسفة معرفة صحيحة .

لذلك كان العلم الرياضى مع انه اوسط فى الطبع ، الا انه اول فى التعليم .

ولكن فلاسفة العرب بعد الكندى ، لانهم اتجهوا وجهة مشائية ، فقد اتخدوا من المنطق اداة لتعلم الفلسفة ، كما هى الحال عند الفارابى وابن سينا فيما بعد .

ويعد الكندى اول مصنف للعلوم عند العرب . وهو صاحب قسمة العلوم قسمين دينية وفلسفية ، وتبعه فى هذا التقسيم سائر الذين صنفوا العلوم ابتداء من الفارابى الى ابن خلدون . والذي دفعه الى اضافة العلوم الدينية ان الاسلام جاء بعلم لا غنى عنها ، مثل علم النبوة وعلم اصول الدين وما يتصل بهما من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك .

وقد شق الكندى طريق العلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك وموسيقى ، وكان يعد فى العصر الوسيط احد ثمانية من كبار علماء الفلك فى العالم فى ذلك الزمان . اشتهر فى اوربا بكتبه التى ترجمت الى اللغة اللاتينية ، والتى لا يزال بعضها موجودا .

وهو صاحب اول مدرسة موسيقية فى الاسلام ، من الناحية النظرية . وقد وضع رسائله فى الموسيقى لفائدة المتعلمين ، وبيان طريقة تعلمهم . يقول فى احدى رسائله

عند الكلام على طريقة جس الأوتار : « وهو سبيل ومدخل إلى التعليم ، والائف للأصابع في التنقل على الدساتين ؛ فان من استعمل ذلك واحكمه وأسرع فيه ، قبل أن يقصد إلى التعلم ، كان أسرع للقبول ، وسهلت عليه محاكاة الأستاذ . . » وعلى الرغم من البحث النظري في الموسيقى وأصولها وحسابها الرياضي ، فان الكندي يرى أن فنون تعليم الموسيقى « موجودة عند أهل هذه الصناعة ، وأخذها عنهم ، وتعلمها منهم نظراً ، أسرع وأقرب إلى الفهم منها من الكتاب » .

وقد عنى الكندي بالفنون العملية التي تشكل حضارة الأمة من الناحية المادية ، ولذلك اشتغل بالكيمياء ، وما يتصل بالكيمياء من أصباغ وأحماض . وليس بعيد أنه كان يجرى في داره تجارب كيميائية . وله رسالة في السيوف تدل على معرفة وثيقة بصناعة الحديد والصلب ، استمدتها من الاختلاط بأرباب هذه الصناعة . وهذا كله يثبت أن الفلسفة في ذلك العصر لم تكن منعزلة عن المجتمع وحاجاته والرغبة في العمل على رقيه وتقدمه .

ويتلخص مذهبه الفلسفي في أمرين يستهدفان غرضاً يريد الوصول إليه . أما الغرض فاثبات « الواحد الحق » وهو الله سبحانه . ولما كان الإسلام يرمى إلى اثبات الوحدانية ، وأن الله الواحد مبدع العالم من عدم ، وكانت الفلسفة في صميمها تبغى معرفة الآله الواحد الحق ، فلا

مناقشة بين الدين والفلسفة ، أو بين الحكمة والشريعة .
وليس الاشتغال بالفلسفة كما يتهمها رجال الدين كفرا ، اذ
لا يوجد في الدين ما ينص على تحريمها وكفرها .

والامر الثانى محاولته التوفيق بين افلاطون وارسطو .
وقد رأينا ان ذلك التوفيق بدأ بالاسكندرية ، وعند
افلوطين وفروريوس بوجه خاص . ولكن جوهر فلسفة
افلاطون التى تؤمن بالمثل أصلا للموجودات ، يخالف جوهر
فلسفة ارسطو التى تعد فلسفة وجود قبل كل شيء ،
وتخالف جوهر فلسفة افلوطين التى تعتمد على الواحد
وتصدر عنه الموجودات بسلسلة من الفيض . ولم يستطع
الكندى ان يحل هذه المشكلة ، وان يدمج فلسفة الوجود
وفلسفة الواحد في مذهب جديد يوفق بينهما . وهذا
ما فعله الفارابى فيما بعد .

صفوة القول : لم يكن الكندى رئيسا لمدرسة في بغداد
بالمعنى المقصود من مدرسة عبارة عن بناء يشتمل على
حجرات يجرى فيها التعليم بطريقة منظمة ، اذ كانت تلك
المدارس لأسباب تاريخية وقفا على النصارى وملحقة في
الأغلب بالأديرة ، بعد انتقال الفلسفة والعلوم من الاسكندرية
الى انطاكية ومن انطاكية الى حران ، والى جنديسابور ومنها
الى بغداد ، ولذلك قال الدكتور مايرهوف في بحثه عن
انتقال التعليم من الاسكندرية الى بغداد ، ان « الكندى

الذي عاش آنثد في بغداد ، وكان أول فيلسوف مسلم ، لم يكن يدير أية مدرسة ، وإنما كان يعطي دروسا خاصة . استطاع الكندي أن يبرز كفيلسوف ، وأن يرتفع عن مجرد اتباع الكتب المترجمة ، وأن يخلق في بغداد جيلا من التلاميذ ، ولم يكونوا كثيرين ، أشهرهم ثلاثة هم ابن كرنيب الذي كان صاحب مدرسة في بغداد ، وأحمد بن الطيب السرخسي ، وأبو زيد البلخي . أما الذي اشتهر بين العرب حتى سمي المعلم الثاني ، فهو الفارابي .

٢ - مدرسة الفارابي

أبو نصر ، محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلع الفارابي ، ولد ٢٥٩ هجرية وتوفي ٣٣٩ . والفارابي نسبة الى مدينة فاراب بين حدود فارس وتركيا ، انتقل الى بغداد وتعلم بها الفلسفة على شخص يسمى يوحنا بن حيلان ، فأتقن المنطق ، وانتهى به المطاف الى بلاط سيف الدولة الحمداني ، فخدمه ، ولازمه ، وتوفي بدمشق سنة ٣٣٩ هجرية . سمي المعلم الثاني في اكبر الظن لانه ادخل صناعة المنطق عند العرب ، باعتبار ان ارسطو - صاحب المنطق - هو المعلم الاول . وقد طعن على الكندي وقيل انه يجهل المنطق ، ولا يعرف بوجه خاص صناعة التحليل ، او البرهان . وان الذي ذل المنطق ، ويسره ، وفسره ، هو الفارابي . والحق ان الكندي كان رائدا شق الطريق ، وكان يكابد في وضع المصطلح العربي المقابل للمصطلح اليوناني ، وقد هجر كثير من المصطلحات التي وضعها ، ولم تستقر في الواقع الا زمان الفارابي الذي يعد صاحب الفضل في استقرارها . وايضا فان الكندي كما ذكرنا لم يكن يؤمن بالمنطق اداة اولى لتحصيل الفلسفة ، وآثر عليها

الرياضيات ، لذلك لم يكن يعنيه كثيرا أن يتممق في صناعة المنطق ، على الرغم من أن ثبت مؤلفاته يدل على أنه فسر معظم كتب أرسطو المنطقية .

وللفارابي كتب كثيرة معروفة ، منها آراء أهل المدينة الفاضلة ، واحصاء العلوم ، وتحصيل السعادة والتنبية على سبيل السعادة ، والجمع بين رأيي الحكيمين ، وغير ذلك من الرسائل المطبوعة . وله من الكتب المخطوطة الشيء الكثير ، إلا أن معظمها مفقود ، وكتابه الموسيقى الكبير تحت الطبع في الوقت الحاضر .

ثم انه لم يتعلم على يوحنا بن حيلان فقط ، بل على أبي بشر متى بن يونس أيضا . وذكر ابن خلكان كيفية اتصاله بأبي بشر وتعلمه منه بما يوضح كيف كان يجري التدريس ، قال : « ولما دخل بغداد كان بها أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهور ، وهو شيخ كبير ، وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق وله إذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية ، ويجتمع في حلقة كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق ، وهو يقرأ كتاب أرسطوطاليس في المنطق ، ويملئ على تلامذته شرحه ، ولم يكن في ذلك الوقت مثله في نفسه . وكان حسن العبارة في تأليفه ، لطيف الاشارة ، وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتدليل ، حتى قال بعض علماء هذا الفن : ما أرى أبأ نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم

المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشر . وكان أبو نصر يحضر حلقته في غمار تلامذته ، فأقام أبو نصر كذلك برهة ؛ ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان الحكيم النصراني ، فأخذ عنه طرفا من المنطق . ثم انه قفل راجعا إلى بغداد وقرا بها علوم الفلسفة ، وتناول جميع كتب أرسطوطاليس ، وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها . من هذا يتضح أن أبا بشر متى بن يونس كان رئيس مدرسة في بغداد . ولكنه لم يكن هو الذي ابتدعها ، بل تعلم على غيره في سلسلة متصلة من التعليم الفلسفي .

ولكى نفهم موضع الفارابي في هذه السلسلة يحسن أن نتبعها من بدايتها بالاسكندرية ، وذلك عن رواية نقلها ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء عن كلام للفارابي في ظهور الفلسفة ، وأنه كان زمان اليونانيين حتى أرسطو ، ثم انتقل إلى الاسكندرية في حكم البطالسة حتى كليوباترة ، ولما استولى الرومان على مصر ، استنسخوا الكتب الموجودة بالاسكندرية وأصبح للفلسفة موضعان للتعليم أحدهما في روما ، فلما انتصرت النصرانية زالت مدرسة روما وبقيت الاسكندرية ، وانتقل منها التعليم إلى انطاكية واستمر بها إلى أن بقي « معلم واحد » فتعلم منه رجلا ، وخرجا ومعهما الكتب ، فكان أحدهما من أهل حران والآخر من أهل مرو . فاما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجلا :

أحدهما إبراهيم المروزي والآخر يوحنا بن حيلان . وتعلم من الحراني اسماعيل الأسقف ، وقويري ، وسارا إلى بغداد ، فتشغل إسرائيل بالدين ، وأخذ قويري في التعليم . وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضا بدينه . وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بها . وتعلم من المروزي متى بن يونان (أي يونس) وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب البرهان .
وإذا كنا قد عرفنا طرفا من طريقة أبي بشر ، فإن الغموض يلف شخصية يوحنا بن حيلان . ويبدو أن تائر الفارابي بأبي بشر كان أعظم . وقيل إن الفارابي كان أصغر سنا من أبي بشر ، ولكنه كان أحد ذهنا ، وأعذب كلاما . وسبب ذلك إن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج النحوي ، فيأخذ عنه النحو ، ويأخذ عنه ابن السراج المنطق .

ولسنا ندرى إلا النزر اليسير عن طريقة الفارابي في التدريس . ويمكن استخلاص هذه الطريقة من ثبت كتبه الوارد في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . فقد كان الفارابي قصير النفس في التأليف ، وكتبه تعاليق . ويبدو أنه في التأليف كان يستغرق زمنا طويلا لأن كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة بدأ في تصنيفه ببغداد « وحمله إلى الشام في آخر سنة ثلاثين وثلثمائة ، وعلمه بدمشق في سنة إحدى وثلثين وثلثمائة ، وحرره ، ثم نظر في النسخة بعد التحرير فأثبت

فيها الأبواب ، ثم سأل بعض الناس أن يجعل له فصولاً تدل على قسمة معانيه فعمل الفطرسول بمصر سنة سبع وثلاثين . . . » ويهمننا في هذا الخبر أن جماعة من التلاميذ سألوه أن يرتب الكتاب . ولكن من الصعب معرفة أسماء هؤلاء التلاميذ . ويبدو كذلك أن الفسارابي كان يضيق بالكتابة ، ويستحسن الاملاء على تلاميذه . من ذلك أن له كتاب « شرح كتاب البرهان لأرسطوطاليس ، على طريق التعليق ، أملاه على إبراهيم بن عدي ، تلميذ له بحلب » . ومن ذلك أيضاً كتاب يسميه ابن أبي أصيبعة : « كلام أملاه على سائل سأل عن معنى ذات ومعنى جوهر ، ومعنى طبيعة » .

وأعظم تلاميذه يحيى بن عدي ، المنطقي ، إليه انتهت الرئاسة ومعرفة العلوم الحكمية في وقته ، قرأ على أبي بشر متى ، وهلى أبي نصر الفارابي ، وهو نصراني يعقوبي ، توفي ٣٦٤ هـ . كان مترجماً عن السريانية ، ومعظم مؤلفاته في المنطق . وعن طريق يحيى بن عدي ، تسلسلت المدرسة المنطقية في بغداد ، فرأسها أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن الخمار ، ولد ٣٣١ ، فيلسوف وطبيب ، ومنطقي ، وله شروح وتعليقات على أورجانون أرسطو . ثم أبو هلى عيسى بن إسحاق بن زرعة ، نصراني يعقوبي ، له ترجمات لبعض كتب أرسطو ، والاسكندرانيين . ثم عبد الله بن الطيب ، تلميذ ابن الخمار ، فيلسوف وطبيب

أشتغل بالبيمارستان العضدي ، جمع بين الطب والفلسفة .
شرح ميتافيزيقا أرسطو وكتبه المنطقية ، واتصل بالمراسلة
مع معاصره ابن سينا .

لا نود أن نحصى أسماء كل الفلاسفة الذين اشتهروا
ببغداد ، وأخذ بعضهم عن بعض ، فهذا أمر يطول ، وفي
القدر الذي ذكرناه كفاية لتوضيح مدرسة بغداد الفلسفية ،
والتي كانت تقوم على منطق أرسطو وشرح كتبه المختلفة
في الطبيعيات ، والالهيات ، والأخلاق والسياسة ، وتهذيب
الكتب الطبية والرياضية الماثورة عن مدرسة الإسكندرية .
ولا غرابة أن يدور المذهب الفلسفي حول آراء الفارابي ،
الذي اعترف له بالرياسة في الفلسفة ، حتى سموه المعلم
الثاني . ويمكن تلخيص هذه الآراء في أمور ثلاثة : المنطق ،
وتسلسل الوجود بالفيض ، ونظرية الاتصال .

أما المنطق فهو أداة الفكر ، ومعيار النظر ، منزلته من
الفلسفة منزلة علم النحو من اللغة ، إلا أن النحو يعنى
بالألفاظ ، على حين يعنى المنطق بالمعاني . وقد أثر الفارابي
في الفلسفة الإسلامية من جهة المنطق ثلاثة أنواع من التأثير ،
الأول حسن صياغة العبارة المنطقية مما يجعلها مقبولة
مفهومة ، والثاني العناية بالتحليلات الثانية أي البرهان ،
بعد أن كان السابقون لا يتجاوزون التحليلات الأولى أي
القياس . والثالث دخول المنطق في علم الكلام حتى أضحي
بعد القرن الخامس الهجري جزءا من مباحثه .

وأما تسلسل الوجود صدورا عن الواحد ، فإنها نظرية مزج فيها الفارابى بين « الفلسفتين » أى بين أفلاطون وأرسطو ، وكذلك أفلوطين ، فأصبحت النظرية مستقيمة لا تعتمد على أساسين هما الوجود والواحد ، بل على أساس واحد مداره أن الوجود هو الواحد ، وعن الوجود الأول صدرت جميع الموجودات « على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر » . صدر عن الموجود الأول العقل الأول ، ثم يصدر عنه العقل الثانى وهكذا الى نهاية العقول العشرة ، والعقل العاشر هو الذى يحكم عالم الأرض ، عالم الكون والفساد ، والعناصر الأربعة . وإنما كانت العقول عشرة لأنها تحرك الكواكب والأفلاك ، وهى بحسب علم الفلك اليونانى المتأخر عشرة .

هذه النظرية مشتقة أساسا من الأفلاطونية المحدثه ، وتحل مشكلة المادة القديمة عند أرسطو ، لأن الهولى فى هذا المذهب متصله بوحدة وجود مع الموجود الأول . وهذا يتعارض تماما مع الاسلام القائل بالخلق من عدم . وقد رأينا أن الكندى كان أقرب الى روح الاسلام ، حين نادى بالخلق ، بل انه يستعمل مصطلحا أدق من معنى الخلق ، وهو الإبداع . فلما شاعت فلسفة الفارابى عن طريق مدرسته ، وعن طريق ابن سينا فيما بعد ، لم ينقطع هجوم أهل السنة على الفلاسفة حتى رفع الغزالى لواء الحملة عليهم فى تهافته .

والمقصود بنظرية الاتصال ، اتصال عقولنا بأخر العقول
المتسلسلة عن الواحد وهو العقل العاشر . واذا تيسر لنا
الاتصال بالعقل الفعال امكن الاطلاع على كل علم بطريق
« الفيض » عن الأنوار الالهية . ويتصل الفيلسوف بهذا
العقل بطريق « البحث النظري » ، ويتصل النبي أو الولي
بطريق « المخيلة » التي تقبل الالهامات في الرؤيا الصادقة
أو في اليقظة على هيئة الوحي . وبهذا المسلك وفق الفارابي
بين الحكمة والشريعة ، لأن الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية
كلاهما ثمرة الفيض الالهي اما عن طريق المخيلة أو النظر
والتأمل .

٣ — مدرسة ابن سينا

مدرسة الفارابي ، وهي مدرسة بغداد ، وقد عرفت بهذا الاسم ، كان معظمها من النصارى ، بدأت بأبي بشر متى ويوحنا بن حيلان ، وبلغت أوجها عند الفارابي وتلميذه يحيى بن عدي ، وكانت تعارض مدرسة الكندي معارضة جوهرية ، منهجا وموضوعا .

وإذا بمدرسة ابن سينا ، التي ظهرت في فارس ، تعارض تلك المدرسة وتستفّه آراءها وتفسيراتها وتنتقد رجالها فيما عدا الفارابي . قال ابن سينا في كتاب المباحثات (انظر أرسطو عند العرب — نشر عبد الرحمن بدوي — ص ١٢٠ — ١٢٢) ما نصه : « والذي ذكره من اختلاف الناس في امر النفس والعقل ، وتبلدهم فيه ، لا سيما البله النصارى من اهل مدينة السلام » ومدينة السلام هي بغداد . ثم تكلم بعد ذلك عن خلاصة رأيه في النفس والعقل وغير ذلك من المسائل ، وقال ان كتابه الشفاء قضى على تلك الشكوك والتوصل الى حلها . وانه كان قد صنف كتابا اسمه « الانصاف » قسم فيه العلماء الى مشرقين — اي علماء فارس — والى مغربيين — يريد علماء الشام وبغداد — ،

وتقدم بالانصاف بين الخلاف بينهما ، وتكلم في ذلك الكتاب عن « اثولوجيا » أرسطو ، وعن سهو المفسرين ، ولكن ذلك الكتاب فقيد في بعض الهزائم ، وكان كما يقول : « يشتمل على تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرهم وجهلهم » . ولكنه استثنى المعلم الثاني من البلاهة والجهل .

وتحدث عن الفارابي واعلن رايه فيه على الرغم من انه حلقة في سلسلة المدرسة البغدادية كما رأينا من قبل . قال ابن سينا : « واما أبو نصر الفارابي فيجب أن يعظم فيه الاعتقاد ، ولا ينجرى مع القوم في ميدان ، فيكاد أن يكون افضل من سلف من السلف » .

وقد خُلف لنا ابن سينا سيرة حياته بقلمه ، ثم اكملها تلميذه أبو عبيد الجوزجاني ، فتيسر بذلك معرفة كثير من دقائق حياته العلمية ، وطريقته في التدريس ، وكيف كان ينصب مجلس التعليم . وهو الشيخ الرئيس ، أبو علي ، الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي ابن سينا ، ولد ٣٧٠ هـ وتوفي ٤٢٨ هـ . والشيخ تدل على الاسنادية ، والرئيس اما لأنه تولى رئاسة الوزارة والأغلب انه لقب يدل على انه رئيس الفلاسفة . أبوه من بلخ وانتقل الى بخارى في أيام الأمير نوح بن منصور ، وتعلم في بخارى وهو صبي النحو والعربية والقرآن والأدب . وكان أبوه يجتمع في داره بداعي الاسماعيلية ، فسمع منه حديث النفس والعقل

والفلسفة والهندسة . ثم تعلم حساب الهند من رجل يبيع
البقل . وقرا على الناطق المتفلسف المنطق والهندسة
والفلك ، وتعلم الطب بنفسه ، ورجع الى العلوم الفلسفية
فقرأها على نفسه ، وانتهى الى كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو
فلم يفهم منه شيئا حتى اشترى كتاب الفارابي في اغراض
كتاب ما بعد الطبيعة فانفتح له مغاليق ذلك الكتاب .
وعالج نوح بن منصور فأعجب به ، وأدخله مكتبته فاطلع
على نفائسها وحفظ ما فيها عن ظهر قلب . وتنقل في مدن
فارس حتى بلغ جرجان حيث قصده الجوزجاني ، الذي
الح عليه أن يهتم بالتصنيف ، ويشغل الجوزجاني بالضيطة .
وفي جرجان اشترى له أبو محمد الشيرازي دارا ،
وانزله فيها ، وكان الجوزجاني يختلف اليه فيها ، ولعله كان
يستقبل غيره من الطلبة . وهناك ألقى على الجوزجاني كتاب
المبدأ والمعاد ، وأول القانون ، وكثيرا من الرسائل . وانتقل
الى الري واتصل بخدمة مجد الدولة ، ثم خرج الى قزوین
ومنها الى همدان ، واتصل بشمس الدولة ، وتقلد له
الوزارة .

في هذه الفترة التي تولى فيها الوزارة ، ألف كتابيه
المظيمين وهما الشفاء في الفلسفة ، والقانون في الطب ، قال
الجوزجاني يصف مجلسه : « فكان يجتمع كل ليلة في داره
طلبة العلم ، وكنت أقرأ من الشفاء نوبة ، وكان غيري يقرأ
من القانون نوبة . فإذا فرغنا حضر المفتون على اختلاف

طبقاتهم ، وهىء مجلس الشراب بالاته . وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للأمير « وكان من عادة ابن سينا الاملاء فى الألب ، وفى بعض الأحيان كان يكتب نسخة فى الموضوع الذى يلتتمسه السائل .

ولما كثر تلاميذه ، وذاع صيته ، « رسم الأمير علاء الدولة لىالى الجمعات مجلس النظر بين يديه ، فحضره سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم ، والشيخ فى جملتهم ، فما كان يطاق فى شىء من العلوم » .

ولم يذكر الجوزجاني وهو بدون سيرته أى اسم من تلاميذه ، وبخاصة تلميذه أبو الحسن بهمنيار الذى لازم الشيخ الرئيس فى مجلس تدريسه أثناء توليه الوزارة لشمس الدولة . وقدصف لنا مجلسه وصفا أدق قال : « حضرت أنا وجماعة من تلامذة شيخنا الرئيس بكرة سبت مجلس درسه الشريف . فاتفق ان ظهر منا فى ذلك اليوم فتور عن أدراك ما كان يحققه الشيخ ، فقال لنسا : كأنكم صرفتم بارحتكم فى التعطيل ! فقلنا : نعم ، كنا أمس مع جمع من الرفقة فى نزهة ، فلم يتيسر لنا مطالعة الدرس ، ومراجعة ما كنا فيه . فلما سمع ذلك الشيخ تنفس الصعداء وفاضت عيناه بالدموع ، وقال : انما أسفى على أن اللاعب بالحبال قد يبلغ أمره فى لعبه الذى هو من الملكات الجسمانية الى حيث تتحير فى غرابة علمه عقول ألف ألف عاقل . ولكنكم لما لم يكن عندكم للحكم والمعارف الحققة مقدار ومنزلة ، آثرتم

البطالة واللهو على اكتساب العلم والفضيلة ، فلم تقدرُوا
على أن تنزلوا الملكة الروحانية من أنفسكم منزلة يتحير فيها
جهلة الزمان » . وتوفي بهمنيار سنة ٥٨ هجرية ، وأهم
ما ألفه من الكتب « التحصيل » يشرح فيه فلسفة
ابن سينا .

ومن تلامذة بهمنيار ، أبو العباس اللوكري ، كان عالماً
بأجزاء علوم الحكمة دقيقة وجليها ، وعنه انتشرت علوم
الحكمة في خراسان . ثم تتلمذ له أفضل الدين الفيلائي ،
وأخذ عن الفيلائي صدر الدين السرخسي توفي ٥٤٥ هجرية ،
وأخذ عن السرخسي فريد الدين داماد النيسابوري ، وهذا
الأخير أستاذ نصر الدين الطوسي ، آخر تلاميذ هذه المدرسة
السينوية ، وشارح كتاب «الإشارات للشيخ الرئيس ، ومجدد
التعليم الفلسفي والرياضي ، وصاحب حلقة جمعت كثيراً
من طلبة الفلسفة والعلوم الهندسية والعقلية ، توفي ٦٧٢
هجرية ، وتمتد مدرسة الطوسي حتى تبلغ ذروتها عند
ميرداماد (١٠٤١ هـ .) في أصفهان وتلاميذته .

فما هي تعاليم المدرسة السينوية ؟

الحق أنها امتداد لأراء الفارابي ، إلا أن ابن سينا كان
أوسع عبارة وأكثر شرحاً . ولقد كان طبيباً أكثر منه
فيلسوفاً ، وكان كتابه القانون في الطب المرجع في أوربا
اللاتينية حتى أوائل القرن الثامن عشر . وقد تأثرت
فلسفته بطبه في اصطناع المنهج التجريبي الدقيق . أما في

الفلسفة فإن الشفاء يعد موسوعة فلسفية تشمل المنطق ،
والطبيعيات ، والرياضيات ، والالهيات ، بحسب ما رتبته
أرسطو ، أو بحسب الفلسفة المشائية ، فهو يحدو حدو
المعلم الأول وشراحه مع التساليف بين الآراء المختلفة ،
والتوفيق بينها . وأثره في المنطق لا ينكر ، ولا شك أنه
مسئول عن اذاعة المنطق بحالته الراهنة في العالم العربي ،
حتى ان كتاب البصائر النصيرية في علم المنطق ، والذي
حققه ونشره الأستاذ الامام محمد عبده ، وكان يقوم
بتدريسه ، يعد تلخيصا أميناً لآراء الشيخ الرئيس .

وأثره في الالهيات لا يقل عن أثره في المنطق . والمقصود
بالالهيات ، أو العلم الالهي ، ما تسميه اليوم بالميتافيزيقا .
تحدث فيه عن الواجب ، أو واجب الوجود ، وعن تسلسل
الموجودات عن الواجب ، وعن العلل . فواجب الوجود هو
الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال .
وممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجود
لم يعرض منه محال . وقد مر بنا أن الكندي كان يصف
الله بأنه الحق ، وأن الفارابي كان يصفه بأنه الواحد ، وهنا
تري نظرة ابن سينا وجودية ومنطقية ، فالله هو واجب
الوجود لذاته . والواجب مفهوم منطقي يقابل المستحيل
ويتوسط الممكن بينهما . والموجود هو حجر الزاوية في
الفلسفة المشائية ، على حين أن الواحد كما رأينا فوق
الوجود في فلسفة أفلوطين .

أى أن الفرق بين المعلم الثانى والشيخ الرئيس أن الفارابى يجنح الى الأفلاطونية على حين يميل ابن سينا الى المشائية . وليس هذا هو الفرق الوحيد بين الحكيمين وبين المدرستين ، لأن ابن سينا أصطنع في آخر حياته فلسفة أخرى خلاف المشائية التى بسطها في الشفاء وفى النجاة ، هى التى يسميها الفلاسفة المشرقية ، كما تتمثل فى الاشارات . والفلسفة المشرقية اشراقية ، صوفية ، متأثرة بالمشرق فى فارس .

وقد فطن الفزائى (٤٥٠ - ٥٠١ هجرية) لما فى آراء ابن سينا من خطر على الاسلام ، فكتب « تهافت الفلاسفة » يكفرهم فى عشرين مسألة ، على رأسها القول بقدوم العالم ، وعدم علم الله بالجزئيات ، ونفى المعاد . ولم يستطع ابن رشد فى « تهافت التهافت » أن يقنع الجمهور بعدم صحة هذه التهم ، وانتهى الأمر بالفلسفة الى الانزواء ، ودخلت فى مباحث علم الكلام الذى أصبح يسمى علم التوحيد .

اشرنا الى أن الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده جدد مدرسة ابن سينا ، فاشتغل بالمنطق ورجع الى كتبه القديمة كما أنه فى « رسالة التوحيد » سلك مسلك الشيخ الرئيس فى اثبات « الواجب » . ولكن محمد عبده لم يكن ملخصاً لابن سينا أو شارحاً لآرائه ، بل كان صاحب مدرسة فكرية

تدعو إلى تجديد النظر الديني بالعودة إلى الإسلام في منابعه الأولى ، وإلى إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح الدين والأخلاق والفكر ، والخروج على التقليد والجمود ، وإلى تحكيم العقل والفطرة السليمة . وكان محمد عبده قد أخذ هذا الاتجاه الحر الجديد من جمال الدين الأفغاني ، الذي يعد بحق رئيس المدرسة .

وأخذ عن محمد عبده مصطفى عبد الرازق ، الذي استطاع أن ينشر تعاليمه الفلسفية في الجامعة المصرية حين عين للتدريس فيها سنة ١٩٢٧ ، وعندئذ أصبح تعليم الفلسفة موجودا في مدرسة ثابتة ويدرس من فوق منبر جامعي . و خلاصة رأي الشيخ مصطفى عبد الرازق أن المسلمين كانت لهم فلسفة أصيلة لا هي يونانية ، ولا هي فارسية وهندية ، ويمكن التماس هذه الفلسفة في أصول الفقه . وهذه النظرية ليست جديدة مبتكرة كل الابتكار ، لأن كثيرا من المفكرين في الإسلام لم تنقطع معارضتهم للفلسفة ، وبخاصة للمنطق باعتبار أنه أداة البحث فيها . ولابن تيمية كتاب هام في نقد المنطق اليوناني .

ولكن تيارات العصر الحديث لم تكن تسمح بالعزلة عن الأفكار المعاصرة ، وعن الفلسفات الأوربية التي نشأت في أوروبا منذ القرن السابع عشر على يد ديكارت في فرنسا وبيكون في إنجلترا ، ثم في القرن الثامن عشر على يد كانط في ألمانيا . فكان لا بد للفلسفة العربية المعاصرة أن تأخذ في

الاعتبار هذه الفلسفات الوافدة من الغرب ، والعمل على التوفيق بينها وبين تراثنا الفلسفي الموروث .

وكاتب هذه السطور يعتز بأنه كان تلميذا لمصطفى عبد الرازق بالجامعة المصرية ، قرانا عليه البصائر النصيرية في المنطق ، ولباب الاشارات لابن سينا في محاضراته . ولازمته بمد ذلك طول حياته ، وعليه قمت بتحضير رسالتي ، ثم انتقلت الى التعليم بالجامعة متابعا روح المدرسة العقلية الحرة التي بداها جمال الدين ، ثم محمد عبده ، ثم مصطفى عبد الرازق .

فهرس

صفحة	
٣	الفلسفة والمجتمع
١٤	الفيلسوفية
٢٧	الأكاديمية
٤٩	المثالية
٧٠	الرواق والحديقة
٨٤	مدرسة الاسكندرية
٩٧	مدرسة أفلوطين
١١٥	مدرسة جنديسابور
١٢٤	المدارس الفلسفية الاسلامية
١٢٤	١ - مدرسة الكندي
١٣٢	٢ - مدرسة الفارابي
١٤١	٣ - مدرسة ابن سينا

المكتبة الثقافية

تحقق اشتراكية الثقافة

صدر منها :

للأستاذ عباس محمود العقاد	{	١ - الثقافة العربية أسبق من
ثقافة اليونان والعبريين .
للأستاذ علي أدهم	.	٢ - الاشتراكية والشيوعية .
للدكتور عبد الحميد يونس	.	٣ - الظاهر بيبرس في القصص الشعبي
للدكتور أنور عبد العليم	.	٤ - قصة التطور .
للدكتور بول غليونجي	.	٥ - طب وسحر .
للأستاذ يحيى حقي	.	٦ - فجر القصة .
للدكتور زكي نجيب محمود	.	٧ - الشرق الفنان
للأستاذ حسن عبد الوهاب	.	٨ - رمضان .
للأستاذ محمد خالد	.	٩ - أعلام الصحابة
للأستاذ عبد الرحمن صدقي	.	١٠ - الشرق والاسلام
للدكتور جمال الدين الفنسلي ،
والدكتور محمود خيرى	{	١١ - المربخ .
للدكتور محمد مندور	.	١٢ - فن الشعر .
للأستاذ أحمد محمد عبد الحائق	.	١٣ - الاقتصاد السياسى
للدكتور عبد اللطيف حمزة	.	١٤ - الصحافة المصرية
للدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن	.	١٥ - التخطيط القومى .

- ١٦ - اتحادنا فلسفة خلقية للدكتور فروت عكاشة
- ١٧ - اشتراكية بلعنا للأستاذ عبد المنعم الصاوي
- ١٨ - طريق الفهد للأستاذ حسن عباس زكي
- ١٩ - التشريع الإسلامي وآله في
الفقه الغربي للدكتور محمد يوسف موسى
- ٢٠ - العبقرية في الفن للدكتور مصطفى سويف
- ٢١ - قصة الأرض في التليم مصر للأستاذ محمد صبيح
- ٢٢ - قصة الفرة للدكتور اسماعيل بسيوني مزاع
- ٢٣ - صلاح الدين الأيوبي بين
شعراء عصره وكتابه للدكتور أحمد أحمد بدوي
- ٢٤ - الحب الإلهي في التصوف الإسلامي
- ٢٥ - تاريخ الفلك عند العرب للدكتور امام إبراهيم أحمد
- ٢٦ - صراع البترول في العالم العربي
- ٢٧ - القومية العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني
- ٢٨ - القانون والحياة للدكتور عبد الفتاح عبد الباقي
- ٢٩ - قضية كينيا للدكتور عبد العزيز كامل
- ٣٠ - الثورة العراقية للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى
- ٣١ - فنون التصوير المعاصر للأستاذ محمد صدقي الجياخنجي
- ٣٢ - الرسول في بيته للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٣٣ - اعلام الصحابة ((المجاهدين)) للأستاذ محمد خالد
- ٣٤ - الغنون الشعبية للأستاذ رشدي صالح
- ٣٥ - أخناتون للدكتور عبد المنعم أبو بكر
- ٣٦ - الفرة في خدمة الزراعة للدكتور محمود يوسف الشواربي
- ٣٧ - الفضاء الكوني للدكتور جمال الدين الغندى
- ٣٨ - طافور شامر الحب والسلام للدكتور شكري محمد حيا

- ٢٩ - قضية الجلاء عن مصر للدكتور عبد العزيز رفاهي
- ٤٠ - الخضراوات وقيمتها الغذائية والطبية للدكتور عز الدين فراج
- ٤١ - العدالة الاجتماعية للمستشار عبد الرحمن نصير
- ٤٢ - السينما والمجتمع للأستاذ محمد حلمي سليمان
- ٤٣ - العرب والحضارة الأوروبية للأستاذ محمد مفيد الشوياشي
- ٤٤ - الأسرة في المجتمع المصري القديم للدكتور عبد العزيز صالح
- ٤٥ - صراع على أرض الميعاد للأستاذ محمد عطا
- ٤٦ - رواد الوعي الإنساني للدكتور عثمان أمين
- ٤٧ - من الغرة إلى الطافة للدكتور جمال نوح
- ٤٨ - الصواء على قاع البحر للدكتور أنور عبد العليم
- ٤٩ - الأزياء الشعبية للأستاذ سعد الخادم
- ٥٠ - حركات التسلل ضد القومية العربية { للدكتور إبراهيم أحمد العنوي
- ٥١ - الفلك والحياة للدكتور عبد الحميد ساحبة ، والدكتور عدلى سلامة
- ٥٢ - نظرات في أدبنا المعاصر للدكتور زكي المعاسني
- ٥٣ - النيل الخالد للدكتور محمد محمود الصياد
- ٥٤ - قصة التفسير للأستاذ أحمد الشرباصي
- ٥٥ - القرآن وعلم النفس للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٥٦ - جامع السلطان حسن وما حوله للأستاذ حسن عبد الوهاب
- ٥٧ - الأسرة في المجتمع العربي بين الشريعة الإسلامية والقانون { للأستاذ محمد عبد الفتاح الشهاوي
- ٥٨ - بلاد النوبة للدكتور عبد المنعم أبو بكر
- ٥٩ - غزو الفضاء للدكتور محمد جمال الدين الغندي

- ٦٠ - الشعر الشعبي العربي للدكتور حسين نصار
- ٦١ - التصوير الإسلامي ومدارسه للدكتور جمال محمد مركز
- ٦٢ - الميكروبات والحياة للدكتور عبد المحسن صالح
- ٦٣ - عالم الأفلak للدكتور امام ابراهيم احمد
- ٦٤ - انتصار مصر في رشيد للدكتور عبد العزيز رفاعي
- ٦٥ - الثورة الاشتراكية « لفسايا
ومناقشات » } للأستاذ احمد بهاء الدين
- ٦٦ - الميثاق الوطني لفسايا ومناقشات للأستاذ لطفى الخولى
- ٦٧ - عالم الطير في مصر للأستاذ احمد محمد عبد الخالق
- ٦٨ - قصة كوكب للدكتور محمد يوسف موسى
- ٦٩ - الغنظة الاسلامية للدكتور احمد فؤاد الأهواني
- ٧٠ - القاهرة القديمة وحياتها للدكتورة سعاد ماهر
- ٧١ - الحكم والأمثال والنصائح عند
المصريين القدماء } للأستاذ محرم كمال
- ٧٢ - قرطبة في التاريخ الاسلامي } للأستاذ محمد محمد صبيح
والدكتور جودة هلال
- ٧٣ - الوطن في الأدب العربي للأستاذ ابراهيم الابياري
- ٧٤ - فلسفة الجمال للدكتورة اميرة حلمي مطر
- ٧٥ - البحر الأحمر والاستعمار للدكتور جلال يحيى
- ٧٦ - ثورات الحياة للدكتور عبد المحسن صالح
- ٧٧ - الاسلام والمسلمون في القارة
الأمريكية } للدكتور محمد يوسف الشواربي
- ٧٨ - الصحافة والمجتمع للدكتور عبد اللطيف حمزة
- ٧٩ - الرواية للدكتور عبد الحافظ حلمي
- ٨٠ - الفن الإسلامي في العصر الأيوبي للدكتور محمد عبد العزيز

للأستاذ عبد الوهاب حمودة	٨١ - ساعات حرجة في حياة الرسول
للدكتور مصطفى عبد العزيز	٨٢ - صور من الحياة
للدكتور يحيى هويدى	٨٣ - حياض فلسفى
للدكتور أحمد حماد الحسينى	٨٤ - سلوك الحيوان
للأستاذ أحمد الشرباصى	٨٥ - أيام في الإسلام
للدكتور عز الدين فراخ	٨٦ - تعمير الصحارى
للدكتور امام إبراهيم أحمد	٨٧ - سكان الكواكب
للدكتور إبراهيم أحمد العنوى	٨٨ - العرب والتتار
للدكتور أنور عبد الواحد	٨٩ - قصة المعادن الثمينة
للدكتور صلاح الدين عبد الوهاب	٩٠ - أضواء على المجتمع العربى
للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق	٩١ - قصر الحمراء
للدكتور محمد نبيه حجاب	٩٢ - الصراع الأدبى بين العرب والعجم
للدكتور محمد عبد الله العربى	{ ٩٣ - حرب الإنسان ضد الجوع وسوء التغذية
للدكتور محمد فهم	٩٤ - لروتنا المعنوية
للأستاذ سعد الخادم	٩٥ - تصويرنا الشعبى خلال العصور
للأستاذ عبد الرحمن عبد التواب	٩٦ - منشآتنا المائتة عبر التاريخ
للدكتور محمد خيرى على	٩٧ - الشمس والحياة
للأستاذ محمد صدقى الجياخنى	٩٨ - الفنون والقومية العربية
للأستاذ حسن الشيخ	٩٩ - اللام ثالثة
للدكتور أنور عبد العليم	١٠٠ - قصة الحياة ونشأتها على الأرض
للأستاذ فاروق خورشيد	١٠١ - أضواء على السير الشعبية
للدكتور محمد رشاد الطوبى	١٠٢ - طبائع النحل
للدكتور عبد الرحمن فهمى	١٠٣ - النقود العربية (ماضيها وحاضرها)

- ١٠٤- جوائز الأدب العالية « مثل من
جائزة نوبل »
- ١٠٥- الغداء فيه الداء وفيه الدواء .
للأستاذ حسن عبد السلام
- ١٠٦- القصة العربية القديمة . . .
للأستاذ محمد مفيد الشوياشي
- ١٠٧- القنبلة النافعة
للدكتور محمد فتحي عبد الوهاب
- ١٠٨- الأحجار الكريمة في الفن والتاريخ
للدكتور عبد الرحمن زكي
- ١٠٩- الغلاف الهوائي
للدكتور محمد جمال الدين الفندي
- ١١٠- الأدب والحياة في المجتمع
المصري المعاصر
للدكتور ماهر حسن فهمي
- ١١١- ألوان من الفن الشعبي . . .
للأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف
- ١١٢- الفطريات والحياة
للدكتور عبد المحسن صالح
- ١١٣- السند العالي « التنصية
الاقتصادية »
للدكتور يوسف أبو الخجاج
- ١١٤- الشعر بين الجمود والتطور . .
للأستاذ العوضي الوكيل
- ١١٥- التفرقة العنصرية
للدكتور أحمد سويلم المهرى
- ١١٦- صراع مع الميكروب
للدكتور محمد رشاد الطوبى
- ١١٧- الإصلاح الزراعي والميثاق . . .
للأستاذ محمد عبد المجيد مرعى
- ١١٨- أضواء جديدة على الحروب
الصليبية
للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور
- ١١٩- الأمم المتحدة وممارسة نظامها .
للدكتور سليمان محمود سليمان
- ١٢٠- أسرار المخلوقات المهيبة . . .
للدكتور عبد المحسن صالح
- ١٢١- التاريخ والسير
للدكتور حسين فوزى
- ١٢٢- تطور المجتمع الدولى
للدكتور يعقوب الجمل
- ١٢٣- الاستعمار والتحرير في العالم
العربى
للدكتور جمال حمدان
- ١٢٤- الآثار المصرية في الأدب العربى .
للدكتور أحمد أحمد بدوى

- ١٢٥- الإسلام والطب للأستاذ محمد عبد الحميد البوشي
١٢٦- الخلق في التاريخ والفن للدكتور عبد الرحمن زكي
١٢٧- نافذة على الكون للدكتور امام إبراهيم احمد
١٢٨- الفلاح في الأدب العربي للأستاذ محمد عبد الغنى حسن
١٢٩- ثروتنا المالية للدكتور أنور عبد العليم
١٣٠- التفكير عند الانسان للدكتور أحمد فاتق
١٣١- رحلات الحيوان والطيور للدكتور مريد ينى حنا
١٣٢- النيل في عصر المماليك للدكتور محمود رزق سليم
١٣٣- الفلسفة في الميثاق للدكتور يحيى هويدى
١٣٤- ريتشارد فاغنر للدكتور فؤاد زكريا
١٣٥- قصة الألونيوم للدكتور أنور محمود عبد الواحد
١٣٦- المدارس الفلسفية للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى

((الثمسن قرشسان))

ماوراء النهر للطباعة
٣٦ شارع مكالمه صدق

المكتبة الثقافية

- أول مجموعة من نوعها تحققت
اشتراكية الثقافة
- تيسر لكل قارئ أن يقيم في بيته
مكتبة جامعة تحوى جميع ألوان
المعرفة بأفلام أساتذة ومتخصصين
وبقريشين لكل كتاب
- تصدر مرتين كل شهر
في أوله وفي منتصفه

الكتاب القادم

الرسول

لحات من حياته ولفحات من عهده

للدكتور عبد الخليم محمود

١٥ يوليو ١٩٦٥

To: www.al-mostafa.com