

نظرية الوسط الأخلاقي

بهن مسكويه والغزالي

دكتور/ جمال رجب سيدي

كلية التربية بالسويس

تمهيد:

اهتم فلاسفة اليونان بالفلسفة الخلقية ، وخاصة منذ سقراط الذي رفع شعار 'أعرف نفسك' وتحولت الدراسات الفلسفية من البحث في الطبيعة الخارجية إلى البحث في الإنسان، ومن ثم أضحت الفضيلة علما والرذيلة جهلا عند سقراط. وظهرت فكرة معيارية الأخلاق وكان رائدها أيضا سقراط، في مقابل نسبية الأخلاق والمعرفة عند السوفسطائيين وترتب على هذا القضاء على موضوعية الحقائق والقيم جميعا، لأن هذه تتوقف عندهم على وجدانيات الإنسان ومشاعره ومن ثم يتعذر إقامة قانون كلي عام للأخلاق⁽¹⁾.

وجاء أفلاطون وحاول أن يؤسس لفلسفته الخلقية، فالمدخل للولوج لفلسفة أفلاطون هو المدخل الخلقى، ولهذا حاول أفلاطون أن يبحث عن خيرات النفس وعن فضائلها وسار على دربه أرسطو، دربه نسقا أخلاقيا يجمع بين النظر والعمل، أو المثال والواقع من منطلق مذهبه الذي يجمع غالبا بين الواقعي والمثالي واهتم بالأخلاق أيما اهتمام في كتاباته كلها، وأفرد لها بعض الكتابات مثل "الأخلاق النيقوماضية" والأخلاق الاوديمية.

انتقلت الفلسفة الخلقية من الحضارة اليونانية إلى الحضارة الإسلامية عند فلاسفة الإسلام .

واللافت للنظر، أن فلاسفة الإسلام لم يشيدوا في البداية نسقا خلقيا فلسفيا، مثلما نجد عند أرسطو، إنما نجد أن آراءهم الخلقية اختلفت بمباحث الميتافيزيقا والطبيعيات مثلما نرى عند ابن سينا (مثلا).

ويبدو أن فلاسفة الإسلام قد وجدوا في القرآن والسنة النبوية المطهرة، ما يغنيهم عن الاهتمام بالأخلاق (كعلم مستقل)، بل وجدوا مادة وفيرة في السنة النبوية تحض على الفضيلة ومكارم الأخلاق.

ولم نجد محاولة إقامة نسق أخلاقي سوى عند مسكويه الذي حاول أن يؤسس لعلم الأخلاق كعلم له أصوله وغاياته، تأثر بالفلسفة اليونانية تارة وخاصة عند أفلاطون وأرسطو وبالشرعية الإسلامية تارة أخرى.

جاء الغزالي - بعده - ليعمق الفلسفة الخلقية في الإسلام مستعيرا من ثقافته الإسلامية الكثير، وإن لم يتخلص من التأثير بالفلسفة اليونانية، بل كانت له قدرة نادرة على صهر الأفكار اليونانية داخل نسقه الفلسفي، وكأنما أضحت هذه الآراء والأفكار مولودا بكرا جديدا عنده.

والمشكلة التي تطرحها هذه الدراسة هي مشكلة الوسط الأخلاقي عند مسكويه والغزالي وما يرتبط بها من آراء وأفكار.

لقد عرف أرسطو فكرة الوسط الأخلاقي في كتاباته، وحاول أن يربطها بالفضيلة وبما هي الفعل الخلقى ومن ثم ترتب على ذلك فكرة السعادة الغاية من الأخلاق "السعادة". انتقلت هذه الفكرة إلى محيط البيئة الإسلامية وتأثر بها العديد من فلاسفة الإسلام أمثال الكندي والفارابي وابن سينا، ولم تظهر هذه الفكرة في شكل نسق منظم يرتبط بالفلسفة الخلقية (كعلم) إلا منذ مسكويه، واتضح بصورة أكثر وضوحا عند الغزالي الذي أعارها جل عنايته.

ولعل بعض التساؤلات التي تطرح نفسها على نفس الباحث، ما الأسباب والدوافع التي حنت بكل من مسكويه والغزالي ... إلى الاحتفاء بهذه الفكرة ومعالجتها في ضوء فلسفتها الخلقية؟.

أقول إن من أهم الأسباب التي تبدو لنا في تبنى كل من مسكويه والغزالي فكرة الوسط الأخلاقي في مذهبهما أن هذه الفكرة لاتصطدم مع العقيدة الإسلامية التي آمنوا بها، بل إن العقيدة الإسلامية تحض على الوسطية في كل جوانب حياتنا والقرآن الكريم

نشار إلى هذه الحقيقة * وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
رسول عليكم شهيدا * سورة البقرة آية: ١٤٣.

وكذلك السنة النبوية جاءت لتؤكد على هذه الحقيقة . قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " خير الأمور أوسطها" (٢).

إن هذه الفكرة (الوسط الأخلاقي)، عندما تنقل من حضارة إلى حضارة أخرى
تأخذ مدلولاً جديداً يتناسب مع خصوصية الحضارة المنقولة إليها ، مع الأخذ في
الاعتبار أننا لا ننكر فكرة التأثير والتأثر بين الأفكار والحضارات.

وعلى هذا ذهب بعض الدارسين إلى أن مسكويه كان يونانياً في معالجه لهذه
المشكلة وأنه لم يتأثر بالروح الإسلامية (٣) وذهب آخرون إلى أنه كان توفيقياً (٤) ومن
جانبا لاتميل إلى التأثير بالأحكام المسبقة ، وإنما نجعل لغة الفيلسوف ونصوصه هي
التي تظهر لنا الحقيقة، محاولين أن نقرأ الفكرة في سياقها الكامل، أما الغزالي فهناك
شبه إجماع على أن فلسفته تمثل للفلسفة الدينية الخلقية بمعنى أنه كان يشيد فلسفة خلقية
تطرح نفسها على ميزان العقل والشرع، وسوف ندلل على هذه الحقائق، ورغم هذا
فهناك علاقة تأثير وتأثر بينهما كما سيوضح من المعالجة.

ويمكننا أن نشير إلى أن هذه الدراسة تحتوي على العناصر الآتية:

- أولاً: تعريف الأخلاق وعلاقتها بحقيقة النفس بين مسكويه والغزالي.
- ثانياً: الفضائل الأخلاقية وعلاقتها بقوى النفس عند مسكويه والغزالي .
- ثالثاً: الوسط الأخلاقي بين مسكويه والغزالي .
- رابعاً: السعادة وعلاقتها بالوسط الأخلاقي بين مسكويه والغزالي .

.....

أولاً: تعريف الأخلاق وعلاقتها بحقيقة النفس من ابن سينا والغزالي

أشرنا في تمهيدنا إلى أن العرب لم يعرفوا فكرة انسق الأخلاقي ، إلا بعد احتكاكهم بالأمم المجاورة وإطلاعهم على ثقافات متنوعة ترجع إلى ثلاثة أنواع : هبى من القرآن ، والحديث والتوراة والإنجيل وفسفى عند اليونان^(٩) .
ونود أن نشير فى البداية، إلى تعريف الأخلاق عند كل من مسكويه والغزالي وعلاقتها بحقيقة النفس.

يبدأ مسكويه بتعريف الخلق بأنه : حال للنفس ناعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية^(١٠) ، وهذه الحال منها ما يكون طبيعياً كالذى تسوقه فطرته ومزاجه للبش أو الإمساك أو الجبن والشجاعة ، ونحو هذه الحال ومنها ما يرجع للعادة والمعرفة كالذى يتعود لصنع فى القول والشجاعة فى العمل ويستمر على متعود حتى يصير له خلقاً رسخاً^(١١) .

ويستشهد مسكويه بأحوال السابقين، فالروقيون ظنوا أن الناس كلهم يخلقون أخياراً بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون أشراراً بمجالسة أهل الشر والميل إلى الشهوات للرذيلة التى لا تقمع بالتأديب فينبغك فيها ثم يتوصل إليها من كل وجه ولا يفكر فى الحسن منها والتقيح^(١٢) .

وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء وظنوا أن الناس خلقوا فى الطينة السفلى وهى كدر العالم فهم لأجل ذلك أشرار بالطبع. وإنما يصيرون أخياراً بالتأديب والتعلم إلا أن فيهم من هو فى غاية الشر لا يصلحه التأديب ومنهم من ليس فى غاية الشر فهمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصبا ثم بمجالسة الأخيار^(١٣) .

فأما جالينوس فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خير بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع وفيهم من هو متوسط بين هذين^(١٤) .

وأما أرسطوطاليس فقد بين فى كتاب الأخلاق وفى كتاب المقولات أيضاً أن الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى الخير ولكن ليس على الإطلاق لأنه يرى أن تكرار

للمواعظ والتأديب وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لا بد أن يؤثر فسي ضروب
الناس فمهم من يقبل التأديب ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك
إلى الفضيلة بإبطاء . ونحن نؤلف من ذلك قياسا وهو هذا : كل خلق يمكن تغييره .
ولا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع . فاذا لا خلق ولا واحد منه بالطبع (١١) .

والرأى الذى انحاز إليه أبو على بحق، هو أننا قابلون للتخلق بالأخلاق
المختلفة إما بسرعة أو ببطء يشهد لذلك للواقع وملاحظة انتقال الصبى الناشئ من حال
إلى حال تبعا للبيئة التى تحوطه ولنوع التربية التى يتلقاها .

ومضى الغزالي على نفس الدرب يوضح معنى الخلق : عبارة عن هيئة فسي
للفنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن
كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك
الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر
خلقاً سيئاً (١٢) .

ويوضح الغزالي الفعل الأخلاقى ليس لمجرد العلم على حد تعبير سقراط
الفضيلة علم، وإنما لهيئة للنفس وصورتها الباطنة يقول : وليس للخلق عبارة عن الفعل
، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل
ويبذل إما لباعث أو رياء وليس هو عبارة عن القوة، لأن نسبة القوة إلى الإمساك
والإعطاء، بل إلى الضدين واحد . فكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء
والإمساك وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء وليس هو عبارة عن المعرفة فإن
المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد، بل هو عبارة عن المعنى
للواسع، وهو الهيئة التى بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل . فالخلق
إن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة ، وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا
لا يتم بحسن العينين دون الأنف والقدم والخد بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر
فكذلك فى الباطن (١٤) .

ونلاحظ أن الإمام الغزالي وإن كان متأثراً بتعريف الأخلاق عند مسكويه ، إلا أنه يختلف عنه في طرح الفعل الخلقى على ميزان العقل والشرع، وينتهي الغزالي قريب مما ذهب إليه مسكويه في أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً ، وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء ، فكذاك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم (١٥).

كما يذهب مسكويه إلى التأكيد على حقيقة، النفس ، لأن الطريق لتحصيل الخلق الفاضل الذي تنشأ عنه الأفعال الجميلة هو كما يقول - مسكويه - نفسه ، أن نعرف أولاً نفوسنا : ماهي ، ماقواها ، وملكاتنا ، وغاياتها التي فيها كمالها (١٦).

ويقرر مسكويه أن النفس ليست بجسم ولا عرض، وإنما جوهر بسيط، وقد تبين في أوائل الفلسفة أن الجوهر لا ضد له، وما لا ضد له لا يبطل، وهي غير مركبة، فإذن لا تتحل (١٧).

وهكذا فإن النفس ومعرفة أحوالها في نظر مسكويه هو أساس معرفتنا لسائر العلوم كالعلم الإلهي وعلم الأخلاق وعلم المنطق (١٨). وبهذا يقترب مسكويه من أفلاطون بقدر ما ابتعد عن أرسطو (١٩) وإن لاحظنا دفاع مسكويه عن أرسطو بحيث يجعله قريباً من الروح الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان غير موضوعي في هذا الصدد (٢٠).

مضى الغزالي يقتفى أثر مسكويه من حيث جوهرية النفس، وأنها تختلف عن طبيعة البدن كل الاختلاف فيقول: " النفس جوهر روحاني لطيف (٢١)، أو الروح حقيقة جوهرية (٢٢).

وفي النهاية يمكننا القول إن مسكويه والغزالي قد أكدا على أن النفس من طبيعة جوهرية مخالفة للبدن كل الاختلاف ، وبذلك نكون قد مهدنا للحديث عن الفضائل الأخلاقية وعلاقتها بقوى النفس عند كل منهما.

ثانياً : الفضائل الأخلاقية و علاقتها بقوى النفس عند مسكويه و الغزالي :

ربط مسكويه بين الفضيلة، وقوى النفس المختلفة، وهو يحدو حدو أفلاطون في تحليله لقوى النفس الثلاث، وكذلك في الفضائل الأربع التي هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة^(٢٣).

إن مسكويه في كتابه (تهذيب الأخلاق) يرى أن قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة

أقسام:

القوة الأولى : وهي القوة الناطقة ، يسميها مسكويه (الملكية) وأنها

الدماغ ..

القوة الثانية : هي القوة الغضبية، ويسميها " السبعية " ..

والقوة الثالثة: هي القوة الشهوانية ويسميها البهيمية وأنها الكبد .

ويوضح - مسكويه - أن هذه القوى الثلاث متباينة ويعلم من ذلك أن بعضها إذا قنوى أضر بالآخر^(٢٤).

ويبين مسكويه أنواع الفضائل لكل قوة ، من قوى النفس:

أما الحكمة: فهي فضيلة الناطقة وهي أن تعلم الموجودات محلها من حيث هي موجودة وإن شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهية والأمور الإنسانية ويشمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات يجب أن يفعل وأيها يجب أن يفعل .

أما العفة : فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأي أعنى أن يوافق للتمييز الصحيح حتى لا ينفاد لها ويصير بذلك حراً غير متعبد لشيء من شهواته.

أما الشجاعة: فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجبه الرأي في الأمور الهائلة أعنى أن لا يخاف من الأمور المفزعة إن كان فعلها جميلاً والصبر عليها محموداً .

فلما العدالة : فهي فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاثة التي عدناها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها البعض واستسلامها للقوة الممسيزة حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها ويحدث للانسان بها مة يختار بها أبدا الاتصاف من نفسه على نفسه أولا ثم الانصاف والانتصاف من غيره له (٢٥).

ويتفق مسكويه مع ما ذهب إليه أفلاطون من قبل أن فضيلة العدالة مهمتها تحقيق الاتسجام التام بين جميع الفضائل. فهي فضيلة موازنة بين مقتضيات وواجب كل قوة أو كل نفس من هذه الأنفس. ومن أجل هذا سميت بالعدالة و معنى ذلك أنه إذا ما تحققت هذه الفضائل الثلاثة للأنفس بحيث خضعت الشهوانية للغضبية وخضعت الغضبية للعاقلة تحقق في النفس النظام والاتسجام (٢٦).

وينبها مسكويه إلى فضائل النفس وعلاقتها بقيمة الإنسان في الوجود وكما ارتقى الإنسان من النفس البهيمية، إلى النفس الناطقة، كلما ارتفع في سلم الأخلاق، وهنا يربط مسكويه بين البعد النفسى وتحليله لقوى النفس المختلفة وبين البعد الأخلاقى في نروة سنامه.

يقول " وإذا كانت القوى ثلاثا فأدونها النفس البهيمية وأوسطها النفس السبعية وأشرفها النفس الناطقة. والإنسان إنما صار إنسانا بأفضل هذه النفوس أعنى الناطقة وبها شارك الملائكة وباين البهائم. فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه إليها أتم وأوفر . ومن غلبت عليه إحدى النفسين الآخرين انحط عن مرتبة الإنسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه . فانظر رحمك الله تضع نفسك ، وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات فان هذا أمر موكول إليك ومردود إلى اختيارك . فإن شئت فانزل في منازل البهائم فانك تكون منهم . وفى كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة فان بعض البهائم أشرف من بعض لقبول التأديب...).

وينتهي - مسكويه - فيصير حينئذ في الأثر الذي بين الإنسان والملك فيصير
فيهم القابل للوحى والمطبق لحمل الحكمة فتفيض عليه قوة النقل ويسيح إليه نور الحق
ولا حالة للإنسان أعلى من هذه مادام إنساناً^(٢٧).

وكما لاحظنا أن مسكويه يركز على البغدين النظرى والعملى، فيرى أن
السعادة لا تكون فى الفضيلة وحدها كما هو رأى سقراط ومن تابعه ، بل السعادة على
الإطلاق عنده تكون بالجمع بين جزئى الحكمة النظرى والعملى: فبالفلسفة النظرية
يمكن تحصيل الآراء الصحيحة والعلوم التى تنتهى بالعلم الإلهى، التى إذا حصل عليها
الإنسان ذهبت حيرته وسكن قلبه ، وظهر له الحق ، فكانت لذته بذلك لا تعدها لذة،
وبالفلسفة العملية يمكن تحصيل الهيئة الفاضلة التى تصدر عنها الأفعال الجيدة ويصل
المراء للكمال الأخلاقى^(٢٨). وهكذا نجد مسكويه رغم أخذه الكثير من آراء الفلسفة
اليونانية قد ربط السعادة فى النهاية بفعل كل ما يرضى الله وترك كل ما يغضبه^(٢٩).

ولم يقتصر مسكويه ، على ذلك ، بل إنه يبين لنا كيف أن كل فضيلة تقابلها

رنيلة على النحو التالى :

الفضيلة	ضدها
الحكمة	الجهل
الشجاعة	الجبن
العفة	الشهه
العدالة	الظلم ^(٣٠)

ولقد أفاض مسكويه فى عرض الفضائل الفرعية، التى تتفرع عن الفضائل
الأصلية، فالحكمة يتفرع عنها: الذكاء والتعقل، سرعة الفهم (...)، العفة يتفرع عنها
الحياء، الدعة، الصبر، السخاء ، الحرية (...)، الشجاعة يتفرع عنها : النفس، النجدة
عظم الهمة (...)، العدالة يتفرع عنها : الصداقة ، الألفة صلة الرحم (...)^(٣١).

ويتحدث الغزالي عن الفضيلة ، فيرى أنها ، حالة كمال للنفس تتألف إذا
اعتلت قواها فلم تجنح إلى الإفراط أو التفريط ، وإذا كان للقوة العاقلة سياسة القوتين

الأخيرين. هذا الكمال إذا تم للنفس قربت من الله عز وجل بالمرتبة طبعاً لا بالمكسب، وذلك السعادة^(٣٢).

والمأمل في تقسيم الغزالي لقوى النفس يسائر التقسيم الأفلاطوني الذي استعاره فيما بعد مسكويه. ويربط الغزالي بين قوى النفس وفضائلها الثلاث ويجعل الفضيلة الرابعة على رأس الفضائل كلها لتحقيق التوازن والانسجام بين فضائل النفس المختلفة.

كما أننا نلاحظ أن الغزالي، يفترق إلى حد كبير عن مسكويه في طرح فلسفته الخلقية على الشريعة الإسلامية في المبدأ والأساس، بخلاف مسكويه الذي يطرح فلسفته الخلقية كأحد الأبعاد في فكره. أو يمكننا القول على حد تعبير أحد الدارسين؛ أن اتجاه الغزالي غلبت عليه النزعة الدينية والصوفية واختلط بكثير من النظر الفلسفي ويمثل هذا الاتجاه الإمام الغزالي في كتابيه "إحياء علوم الدين"، "ميزان العمل" واتجاه آخر بنى نظريته على أسس فلسفية متأثرة تأثراً عظيماً بالفلسفة اليونانية ويمثل هذا الاتجاه الكندي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا وابن مسكويه وابن باجة وابن طفيل وغيرهم^(٣٣).

يوضح الغزالي ذلك فيقول: ومجامع القوى التي لا بد من تهنيئها ثلاث: قوة الفكر، وقوة الشهوة، وقوة الغضب، ومهما هذبت قوة الفكر وأصلحت كما ينبغي حصلت بها الحكمة التي أخبر الله عنها حيث قال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) "البقرة آية: ٢٦٩" وثمرتها أن يتيسر له الفرق بين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الصدق والكذب في المقال وبين الجميل والقبيح من الأفعال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلك مع أنه الأمر الملتبس على أكثر الخلق^(٣٤).

القوة الثانية: هي الشهوة وبإصلاحها تحصل العفة حتى تنزجر النفس عن الفواحش تنقاد للمواساة والإيثار المحمود بقدر الطاقة.

والثلاثة : الحمية الغضبية وبقرها وإصلاحها يحصل الحلم وهو كظم الغيظ وكف النفس عن التشفى . وتحصل الشجاعة وهي كف النفس عن الخوف والحرص للمؤمنين في كتاب الله تعالى.

وينتهي الغزالي بالعدالة : التي هي نتاج صلاح القوى الثلاث، فإذا ما ضبطت على الوجه الذي ينبغى وإلى الحد الذي ينبغى وجعلت القوتان (الشهوانية والغضبية) متقانتين للثالثة التي هي الفكرية العقلية فقد حصلت العدالة، وبمثل هذا العدل قامت السموات والأرض وهي جماع مكارم الشريعة وطهارة النفس وحسن الخلق المحمود يقول عليه الصلاة والسلام (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وأطفيهم بأهله)^(٣٥).

ومن جانب آخر يربط الغزالي بين قوى النفس واعتدالها وأن الاعتدال أو للتوازن يعطى القوة فضيلتها، ولقد أسهب الغزالي في إيضاح هذه الحقيقة، خاصة في كتابه إحياء علوم الدين، يجدر بنا أن نشير إليها، إذ إن فكرة الاعتدال لا تصطدم منع فكرة للوسط عند أرسطو ومن ثم راقى للغزالي، بل أجد الغزالي يؤكد على مرجعيته الإسلامية في تأصيله للأراء والأفكار بخلاف مسكويه الذي يطرح نفسه على الفلسفة محاولاً أن يعضد رأيه بالنظرة الشرعية، فالبون إذن بينهما شاسع.

يقول: فإنن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل، ونعنى بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية. ونعنى بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانتقباض على حسب مقتضاها . ونعنى بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها، ونعنى بالعفة تأنب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها^(٣٦).

ويبلغ الغزالي غايته عندما يرى أن كمال الاعتدال في هذه الفصائل الأربع (الحكمة الشجاعة العفة العدل) ، لم يصل إلى هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه. فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو

قريب من الله تعالى بقدر قربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخالق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتنون به في جميع الأفعال. ومن انفك عن هذه الأخلاق واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من البلاد والعباد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد، فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبعث إلا ليتم مكارم الأخلاق^(٣٧).

هكذا يتراجع التفسير الفلسفي، أمام التفسير الديني لفضائل النفس عند الغزالي بعكس مسكويه، كما أن الغزالي أسهب في الحديث عن الفضائل الفرعية متابعا لمسكويه في هذا الصند^(٣٨).

اعتقد أن عرضنا لفضائل النفس، يرتبط بموضوعنا الوسط الأخلاقي فما للوسط الأخلاقي عند الفلاسفة، إلا القانون الأخلاقي لضمان العدل والاعتدال بين قوى النفس، وإن كان هناك وجه التقاء بين هذه الفكرة (الاعتدال) والوسط الأخلاقي - الذي سنبحثه - تفصيلا - فإن مرجعية الغزالي تجلت في نظريته الشرعية، وأن تمام الأخلاق قد تمثلت بأجلى معانيها في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا يرتبط الغزالي بين النظر والعمل برباط وثيق، وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن الوسط الأخلاقي عند مسكويه والغزالي في الصفحات القادمة؟

ثالثاً : الوسط الأخلاقي بين مسكويه والغزالي :

شغلت قضية الوسط* الأخلاقي الفكر الفلسفي الإسلامي ، مماثما شغلت أرسطو

من قبل .

فلقد تأثر الفارابي مثل الكندي السابق عليه، ولكنها تتضح لديه أكثر فيأخذ في بيان أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وهذا التوسط الأخلاقي ينقص في الأوقات المختلفة وبحسب اختلاف الأشياء التي إليها يضاف فالغذاء المعتدل مثلاً يختلف للمسيحي عنه للرجل اللتام الكنود سواء في كميته أو كفيته. بل إن المتوسط في الأفعال قد يكون منها ما هو معتدل لطائفة دون طائفة وفي زمان ما، بل قد يكون منها ما هو معتدل للإنسان نفسه في وقت دون وقت فالمتوسط في الأفعال دائماً متغير وغير ثابت، حتى للفرد الواحد^(٣٩).

ولم يكن ابن سينا بمعزل عن هذه الفكرة فيرى: أن الملكات لمتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط في الأمور المتعلقة بالشهوة والغضب تتعلق بها الفضائل اللواتي هي كالشجاعة والعفة وحسن التدبير الذي يسمى حكمة وتكون هي الفضائل والإفراطات والتفريطات تتعلق بها الرذائل فإن الجبن والتهور والخمود والفتور والجزيرة والغباوة رذائل^(٤٠).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة انتقلت من أرسطو إلى معظم فلاسفة الإسلام، ولكن مسكويه والغزالي اهتموا بالفكرة في نسقهما الخلقى، وربما أخذت الفكرة أبعاداً و مدلولات مغايرة عن سياقها الأصلي، وأنها نمت وأينعت في الحضارة الإسلامية وربما السبب كما أشرنا من ذي قبل إلى أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية^(٤١).

ويبدو لي أن طرح هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحاً عند مسكويه والغزالي يجعلنا نتوقف على أبعاد هذه الفكرة عند أرسطو، فما حقيقة التوسط الأخلاقي عنده؟

الفضيلة - عند أرسطو - وسط بين رذيلتين هما الإفراط والتفريط، وهذا الوسط إضافي لاجتيازي، فقد يكون أقرب لبعض الأطراف في حالة أخرى^(٤٢).

وتقوم الفضيلة لدى أرسطو على العلم والإرادة، فعلى الإرادة يتوقف الاختيار وتحديد الغرض، أما العلم فهو الذي يحدد الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض، وفي هذا رد ضمنى على سقراط الذي كان يوحد بين العلم والفضيلة.

وهذه الحالة الاعتيادية عند أرسطو هي وسط بين رذيلتين وفي ذلك يقول الفضيلة استعداد مكتسب وراسخ للفعل الإرادي التأملي، وفقا لوسط عادل يتحدد بالنسبة إلينا، وكما يحدده العقل^(٤٣).

ويوضح أرسطو ما يقصده بالوسط العادل فيقول: الوسط العادل هو أن يفعل المرء ما يجب عليه، وفي الوقت الذي يجب عليه فيه أن يفعل، وفي الأحوال التي يجب فيها، تجاه الأشخاص الذين نحوهم يجب ذلك، ومن أجل الغاية التي من أجلها يجب ذلك، وكما يجب^(٤٤).

ويحدد أرسطو الشروط لممارسة الفضيلة، فهو يوصي العاقل باجتئاب الإفراطات من كل نوع سواء كانت بالأكثر أم بالأقل ولا يطلب إلا الوسط المستقيم^(٤٥).

وهذا الوسط إضافي لأنه هو " الذي لا يعاب لا بالإفراط ولا بالتفريط.

ويشير المرحوم محمد يوسف موسى إلى موقف التردد عند أرسطو بين إيمانه بأن الفضيلة علم مشايحا بذلك سقراط وأن الفاجر يقع بمحض اختياره، معتقدا أنه يلزم دائما طلب اللذة الحاضرة^(٤٦) وأنه يمكن مع علمه، يفعل ضد ماله من العلم، ثم يرتد مرة ثانية يلتمس علة لوقوع المرء العاقل في الإثم بأن ذلك مأثاه خطأ في الحكم بين الشهوات التي تزيننا حسنا مالميس بالمحسن والتي لا يمكن أن تقهر العلم الحق^(٤٧).

ولعل بعض التساؤلات التي تطرح نفسها على ذهن الباحث، هل للمعيار الأخلاقي الممثل في الوسط الأخلاقي كان موضوعيا في تطبيقه العملي عند أرسطو؟

ذهب أرسطو لتطبيق هذا المعيار على العديد من الفضائل ، فالفضيلة عنده -
كما قلنا - وسط بين طرفين أو رذيلتين بمعنى أنها مرتبة معينة إذا قلت أو زادت
أصبحت رذيلة فالشجاعة مثلا وسط بين الجبن والتهور إلى آخر الفضائل^(٤٨).

لقد ذهب العديد من الدارسين والباحثين إلى نقد ونقض رأى أرسطو في الوسط
الخلقى فبعض هؤلاء الدارسين يرى: أن هذا الضابط لا ينطبق على كل الفضائل، فإن
هناك فضائل لا يتصور في حقيقتها وسط. فالصدق مثلا مطابقة الخبر للواقع فعلا لا
يتصور فيه أن يغالى فيه أو ينقص منه أن يضبط بنظام محدد حتى يصبح فضيلة لأن
يحتمل هذا أو ذلك ، فإما أن يطابق قولك الواقع فيكون صدقا وعندئذ فضيلة، وإما أن
يخالفه فيكون كذبا وعندئذ رذيلة^(٤٨).

ويطرح دارسنا هذه التساؤلات بقوله : من الذى يحدد هذا الوسط؟ إن فما
اعتبره أمرا وسطا قد يبدو لغيرى أمرا دون الوسط أو فوقه فما الحكم؟ وما الميزان ؟
إن القول بأن الشجاعة أمر وسط بين الجبن والتهور يعتبر فلسفيا كالقول بأن الشجاعة
جبن أو تهور نقص، وهذا غير مقبول ، نعم إن الاعتدال أمر محمود وقد شرعته
وأوصت به الأديان ، ولكن النقطة الهامة التى نريد أن نوجه الاهتمام إليها هى أن
الفضيلة أمر قائم بذاته لهو مقوماته الخالصة ولتوضيحها يمكن أن ننظر إلى ضدها ،
لا على أن دونها أو فوقها بل على أنه ضد مغاير مستقل^(٤٩).

وفى هذا الصدد يشير المرحوم الدكتور توفيق الطويل إلى أن أرسطو له
مذهب معروف ، يقتضى الأخذ بالوسط الذهبى Golden means ورغم ذلك قد أساء
بعض نقاده فهم مذهبهم فى الوسط فظنوه وسطا حسابيا على مسافة واحدة من الطرفين،
ولكن الواقع أنه وسط اعتبارى يتغير بتغير الأفراد والظروف التى تكنتفهم ، والعقل
وحده هو الذى يعين هذا الوسط مع مراعاة ظروفه ، فما يعتبر كرما عند فقير قد يعد
بخلا من ثرى، بل حتى مع إغفال الفرد وظروفه يبدو أن للفلسفة تكون فى العادة
أقرب إلى طرف منها إلى طرف آخر، بل إن من الأفعال والاشغالات ما ليس له وسط

كالسرقة والقتل والحسد ونحوه مما يعتبر رذيلة، رغم أى اعتبار وهذا مالم يفتن إليه بعض النقاد^(٥٠).

وفى الحقيقة أن أرسطو كان واعيا بصعوبة تطبيق الوسط الأخلاقى على الفضيلة ولهذا إذا رجعنا إلى كتاباته ووقفنا معه وجها لوجه نجده يقول عندما يتحدث عن الشجاعة (مثلا) وسط بين الخوف والجرأة إنا نخاف الأشياء التى من شأنها أن نخاف. وهذه الأشياء بعبارة عامة تماما هى الشرور . من أجل ذلك يحد الخوف بأنه تصور الشر. نحن نخاف حينئذ الشرور من كل نوع : العار، والفقر والمرض، القنسى، والموت. غير أن الرجل الشجاع لا تظهر عليه الشجاعة ضد جميع الشرور بلا استثناء. بل على ضد ذلك من الشرور أن يخاف ويكون من المخجل أن لا يخاف أبدا. مثل ذلك العار فالرجل الذى يخاف العار هو رجل حقيق بالاحترام وإنه نو شعور بالشرف. أما الذى لا يخافه فهو على الضد وقح شقى^(٥١).

وعلى هذا ينبهنا أرسطو إلى صعوبة ذلك ، فيقول : يجب علينا أن نفهم أيضا لماذا يجد الإنسان مشقة فى أن يكون فاضلا . فإن إدراك الوسط فى كل شئ أمر صعب جدا ، كما أن استكشاف مركز الدائرة لا يتيسر لجميع الناس، وأنه يلزم لإيجاده بالضبط أن يعرف المرء حل هذه النظرية.

إن أول ما يعنى به من يريد أن يصيب ذلك الوسط القيم أن يبتعد عن الرذيلة التى هى أشد ما يكون تضادا وإياه^(٥٢).

ويمكننا القول بصعوبة الوصول إلى كنة الوسط الأخلاقى إذ لو فرضنا مانحتاجه من الخبز وكان أمامنا ١٠ كيلو جرامات : فقد يكون ثلاثة كيلو جرامات كافية لحاجتنا، وقد تكون ٥ ، وقد تكون ٧ . وهكذا يكون الوسط هنا مرة ٣، وأخرى ٥، وثالثة ٧. والأمر يتوقف على حاجتنا نحن الذاتية . وهكذا الأمر بالنسبة إلى الفعل الأخلاقى إنه يتعلق بنا.. أى يتوقف على اعتبارات ذاتية^(٥٤).

وبهذا تجرد المعيار من طابعه الحسابى الدقيق ، وأصبح متوقفا على الأقل إلى حد كبير على اعتبارات ذاتية تتعلق بنا نحن الفاعلين . ويمضى أرسطو إلى أبعد من

ذلك فيقرر صراحة أن الوسط العادل هو أن يفعل المرء ما يجب عليه وفي الوقت الذي يجب عليه فيه أن يفعل وفي الأحوال التي يجب فيها تجاه الأشخاص الذين نحوهم يجب ذلك ، ومن أجل الغاية التي من أجلها يجب ذلك^(٥٥).

وتجدر الإشارة إلى أن باحثا آخر يذهب إلى أن النظر العقلي الخالص، كيف يمكن أن يقال عنه أنه وسط بين رذيلتين، وهل يمكن أن نقول عنه وسط بين التفريط في الفكر، والإفراط فيه^(٥٦).

وربما كان أرسطو مصيبا أيضا عندما رأى أن لتطبيق فكرة الوسط حدودا بالنسبة إلى الانفعالات والأفعال التي هي شر في ذاتها، فبالنسبة إلى هذه الأمور لا تطبق قاعدة الوسط ، لأنها شر كلها^(٥٧).

ويؤكد أرسطو على أن الفضيلة لا تكون قط إلا حين يجتمع عقل وشهوة ومن أجل هذا جام بتخطئة الزهدة الذين ينزعون إلى استئصال الشهوة من طبائع البشر ، فالإنسان عنده ليس عقلا خالصا ولا حسا محضا ولكنه مركب منهما معا، والشهوات تمثل في الإنسان جانبه العضوي فالعمل على إبادتها إضرار بالطبيعة التي لا تستقيم بغيرها مجتمعين، إن الأهواء والشهوات هي - بلغة أرسطو - هيولى الطبيعة والعقل صورتها، والصورة لا تقوم بغير هيولى إلا في الطبيعة الإلهية والفضيلة لا تكون بالاسترسال مع الشهوة والانقياد لسلطانها، فإن هذا ما يفعله الحيوان، ولا في العمل على استئصالها وإماتتها على نحو ما ذهب الكلبية من قبل ، وإنما تكون في إخضاعها لحكم العقل، فالفضيلة تعنى الاعتدال Modertion ومن أجل هذا قامت عنده نظرية الأوساط التي جعلت الفضيلة وسطا بين الإفراط والتفريط^(٥٨).

وفي النهاية يذهب أرسطو إلى أن الوسط العادل هو الواجب لكن ما يجب علينا أن نفعله هو ما تتطلبه القاعدة الأخلاقية، وإن كان الوسط العادل للفضيلة عنده، لتطبيق الفعل مع القاعدة الأخلاقية^(٥٩).

فالوسط المطلق غير موجود بل هو وسط متغير نسبي مختلف بين الأفراد بتغير الأفراد والظروف التي نكتنفهم والعقل وحده هو الذي يعين هذا الوسط مع مراعاة ظروف الفرد^(١٠).

وفي ظننا أن أرسطو لم يحالفه التوفيق في الوسط الذهبي، وكان متأرجحا تارة ومتريدا تارة أخرى، وأنى للعقل الإنساني أن يحدد الفضيلة، وما حدود هذا العقل، وهل العقل ثابت بين الناس جميعا أم مختلف النسب، يبدو أن مثل هذه الاشكاليات والصعوبات هي التي واجهت أرسطو ولم يستطع حلها.

في الحقيقة أن مسكويه تأثر بأرسطو في كثير مما ذهب إليه بصدد الوسط الأخلاقي، وهو يوضح ذلك بقوله: إن الأرض لما كانت في غاية البعد من المحيط وإذا كان النشئ على غاية البعد من شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم معنى الوسط من الفضيلة إذا كانت بين رذائل بعدها منها أقصى البعد ولهذا إذا انحرفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قربت من رذيلة أخرى، ولم تسلم من العيب بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل إليها^(١١).

ولهذا - كما يعتقد مسكويه - صعب جدا وجود هذا الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب لذلك قال الحكماء إصابة نقطة الهدف أعرس من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطأها أعرس وأصعب^(١٢) وواضح هنا أنه نفس الموقف الأرسطي.

ويشير مسكويه إلى إيضاح موقفه من الوسط بشكل أكثر تفصيلا، فيعتقد أن الأطراف التي تسمى رذائل من الأفعال والأحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة جدا. ولذلك كانت دواعي الشر أكثر من دواعي الخير ويجب أن تطلب أوساط تلك الأطراف بحسب كل فرد فرد. فأما ما يجب على المؤلف فهو أن ينكر جمل هذه الأوساط وقوانينها بحسب ما يليق بالصناعة لا على ما يجب على كل شخص فإن هذا غير ممكن فإن النجار والصائغ وجميع أرباب الصناعات إنما يحصل في نفوسهم قوانين وأصول فيعرف النجار صورة الباب والسريد والصائغ صورة الخاتم والتاج على الإطلاق^(١٣).

ورغم تأثره الواضح باليونان ، فى تقسيمه للنفس كما هى عند أفلاطون، وفى فكرة الوسط كما هى عند أرسطو، إلا أننا فى النهاية وجدناه يلجأ إلى الشريعة كطريق وحيد للإنسان لتحصل الفضائل، وسيطرته على قواة البهيمية والسبعية وما تتطلبه تلك القوى من لذات حسية تعوق الإنسان عن تحصيل سعادته وخيرة وترتد به بدلا من مشاركته للملائكة إلى الانحطاط إلى مرتبة البهائم . وأن التضرع إلى الله هو الوسيلة لخير الانسان وسعادته وانتصاره على ضعفه وميله إلى الاطراف أى إلى الرذائل فلله هو العاصم للإنسان من الرذائل^(٦٤).

ونود أن نلفت النظر ، إلى أن مسكويه يشايح أرسطو أيضا فى أن الوسط الذى يقصده، ليس الوسط الذى نجده فى الحساب^(٦٥).

ويضرب مسكويه الأمثلة التطبيقية على فكرة الوسط فالحكمة وسط بين السفه والبله، والعفة، وسط بين رذيلتين وهما الشره وخمود الشهوة^(٦٦).

وهكذا يمضى مسكويه قدما نحو تفصيل الفضائل الأصلية الحكمة والعفة والشجاعة والعدل منتهيا بالفضائل الفرعية لكل فضيلة أصلية^(٦٧).

والواقع أن مسكويه لم يخرج فى تحليله لفكرة الوسط الأخلاقى عما ذهب إليه أرسطو، رغم أنه يركن إلى صوت الشريعة أحيانا، لتبيينة النظرية فى الحضارة الإسلامية فهو القائل : والشريعة هى التى تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السعادة الإنسانية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم^(٦٨).

أما الغزالي الذى صال وجال ، لتحليل فكرة الوسط الأخلاقى، وكما سيتضح من العرض كان واضحا فى وضع العيار والمرجعية لفكرة الوسط الأخلاقى فرغم تأثره الذى لا ينكر بأرسطو، إلا أنه فى نهاية المطاف كان إسلامى المعالجة والغاية ولعل هذا ما حدا بأحد الدارسين إلى القول بأن معيار الفضيلة الإسلامية ، ليس الوسط ، وإنما معيارها الوحيد هو التماسق الأخلاقى ، وهى وجهة نظر جدية بالاعتبار^(٦٩).

يذهب الغزالي - مثل سابقه أرسطو ومسكويه - إلى أن الفضيلة وسط بين طرفين واعتدال^(٧٠) ويحدد الغزالي معيار الاعتدال وحده، ويؤكد على أن معيار الفضيلة في رأيه العقل والشرع معا، فباحثكام الإنسان إليهما يعلم حد الاعتدال المحمود^(٧١).

وبهذا يختلف الغزالي عن الوسط العادل عند أرسطو الذي أحال تحديد الوسط العادل إلى العقل ، وإلى خبرة الرجل الحكيم^(٧٢).

ويعزو المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز نظرية الوسط الأخلاقي عند الغزالي إلى المصدر الإسلامي فيقول : لعل من المفيد أن نسجل تقاربا بين النظريتين، ولكننا نرى على وجه التحديد أن مسألة معرفة ما إذا كان يوجد أولا يوجد بينهما بنوة تاريخية. فالدنيا كلها تعرف أن القرآن (الذي استمد منه المسلمون أصول نظريتهم) لاحق لنظرية أرسطو، ولكن الدنيا كلها تعرف من ناحية أخرى، أن من الخطأ البين تاريخيا القول بفرض حدوث استعارة، فإن الصلة بين الفكر الإسلامي والفلسفة الهلينية لم تبدأ في الواقع إلا بعد قرنين من ظهور الإسلام^(٧٣).

ومع تقديرنا وإجلالنا لهذه الوجهة من النظر، إلا أننا نعتقد أن المسلمين لم يعرفوا فكرة الوسط كمنظريه أخلاقية قبل اختلاطهم بفلاسفة اليونان، وفي هذا الصدد يذهب المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى: وقد عرف العرب للتوسط فضيلة، ووصوا به ، وأثنوا عليه، مهتدين إلى ذلك بتجاربيهم، وبما جاء في القرآن والحديث، وبما عرفوه من حكم الفرس والهند. ففي القرآن الكريم: "والذين إذا انفقوا لم يقترؤا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما" وفي الحديث أن الرسول الحكيم قال: "إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا" وكان يقال: "دين الله بين المقصر والمغالي" وليس معنى هذا أنهم عرفوا التوسط نظرية من نظريات علم الأخلاق وبنوا عليه كما فعل أرسطو، مذهبهم في الفضيلة، بل معناه أنهم أركوا سوء مغبة التصير والغلو، وفضل التوسط والقصد، ففنعوا بما عرفوا ، وجعلوا التوسط خيرا يتواصلون به دون تعمق في البحث أو التفلسف^(٧٤).

ويرى استاذنا الدكتور العراقي أنه : إذا كان الغزالي قد تأثر بأرسطو في
دعوته إلى الموقف الوسط وقوله إن الفضيلة وسط بين إفراط وتفریط، فإنه قد تأثر
بالمصدر الإسلامي الذي يتمثل في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية أكثر من تأثره
بأرسطو فهو مثلاً حين يبين لنا أن المطلوب هو الوسط من الأخلاق دون الطرفين،
ينقل على ذلك بأن السخاء خلق محمود شرعا، وهو وسط بين طرفي التبخير والتقتير
وقد أثنى الله تعالى على السخاء فقال : " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تمسطها
كل لبيط " سورة الإسراء الآية ٢٩، وقال تعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
يقترروا وكان بين ذلك قواما " سورة الفرقان ، الآية ٦٧.

وإذا كان السخاء هو المطلوب لأنه يعد وسطا بين طرفين غير مرغوب فيهما،
هما التبخير والتقتير، فإن الشجاعة أيضا مطلوبة إذ أنها وسط بين الشره والجمود .
والاعتدال في الطعام أيضا مطلوب، وليس المطلوب هو الشره أو الجوع ويقول الله
تعالى " كلوا واشربوا لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " وهذا في سائر الأخلاق ، نجد
المطلوب هو الوسط باستمرار ، وهذا الذي يمثل موقف الاعتدال لا موقف الإفراط
والتفریط ، تماما كما نقول إن الماء الفاتر لا حار وبارد، بل هو وسط بين الحار
والبارد^(٢٧).

وعندما نتوقف على نصوص الغزالي في ثنايا مؤلفاته نجد أن فكرة الوسط
تختلف في معالجتها عن أرسطو، فيرى: أن من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه،
إذ لا تتم الرياضة إلا بتسلط الغضب على الشهوة حتى تغضب على نفسه عند الميل
إلى الشهوات الخسيسة. فقد الغضب مذموم ، وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل
والدين فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم ، وحفظه على حد
الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله
صلى الله عليه وسلم حيث قال: " خير الأمور أوساطها " أخرجه البيهقي في الشعب
مرسلا.

فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضميم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من ثورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط المستقيم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، فإن عجز عنه فيطلب القرب منه، قال تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (٧٦).

ويعطى الغزالي مفهوم الوسط الأخلاقي مضمونا إسلاميا، بإلقاء الضوء بصورة أكثر وضوحا فيقول: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، جاز على مثل الصراط في الآخرة ولما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم أعنى الوسط، حتى لا يميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه معلقا بالجانب الذي مال إليه (٧٧)، وذلك لا ينفك عن عذاب ما واجتياز النار وإن كان مثل البرق (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) "مريم: آية ٧١". (ثم تنجي الذين اتقوا) أي الذي كان قريهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه. ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة فقد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: قد قلت يا رسول الله شيبتي هود، فلم قلت ذلك، فقال عليه السلام لقوله تعالى (فاستقم كما أمرت). فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض ولكي ينبغى أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فلينفق كل عبد صفاته وأخلاقه، وليعدها وليشتغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب (٧٨).

ويركز الغزالي على مفهوم الاستقامة أو الاعتدال بالمعنى الإسلامي وتطبيق فكرة الوسط على النسق الأخلاقي الخاص به فلو نظرنا إلى فضيلة الاعتدال أو العدل التي هي جماع الفضائل كلها فنرى الغزالي يقول: فإن المقصود من جلب الاعتدال

طلب الطرفين إذ الغرض من تطهير النفس عن الصفات التي تلحقها بعوارض البدن
حتى لا تلتفت إليها بعد المفارقة عاشقة ومتأسفة على قوتها وممنوعة عن الاستغفال بها
عن العادات اللائقة بجوهرها، ومهما أردنا أن لا يكون الماء حارا ولا باردا طلبنا فيه
الاعتدال ، وكان الفائز لا حارا ولا باردا فكذلك هذه الصفات ، فإن قلت فبماذا أعلم أن
الحاصل لي هو الحق الجميل وهو الوسط المعتدل بين طرفي الإقراط والتفريط.
فطريقك أن تنتظر في الأفعال التي يوجبها ذلك الخلق الذي فيه مجاهدتك فإذا التذنت
بفعله فاعلم أن الخلق الموجب له راسخ في نفسك فإن كان ذلك الفعل قبيحا فاعلم أن
الخلق قبيح مثل أن تلتذت بامسك المال وجمعه فموجبة خلق البخل فعود نفسك نقيضه
والأخلاق الحسنة والسيئة قد فصلها الشرع وجمعها ما صنف في آداب النبي عليه
السلام. ونعني بالاعتدال أنك لو كنت تلتذت بالإسراف في تفريق المال فتعلم أن هذا
أيضا مذموم وهو الذي يعبر عنه بالتبذير والمحمود هو السخاء الواقع بين التحزق
والتبذير وهو أن يتيسر عليك بذلك ما يقتضى الشرع والعقل بنله عن طوع ورغبة^(٧٩).

وهكذا يطبق الغزالي ، نظريته في الوسط الأخلاقي ، على سائر فضائل النفس
(كالشجاعة) مثلا فهي فضيلة للقوة الغضبية لكونها قوية، ومع قوة الحمية منقادة للعقل
المتأدب بالشرع في إقدامها وإحجامها^(٨٠).

وينبغي أن نشير إلى أن الغزالي يهتم بالناحية العملية ، ولم يقتصر دوره على
الأخلاق النظرية. إن الأخلاق عند الغزالي لا تقتصر على كونها مجرد دعوة نظرية
إلى اتباع السلوك الفاضل ، بل إنها في حقيقتها فعل خلقى^(٨١).

وبناء على ما عرضنا آنفا ، هل يمكننا القول إن الوسط الأخلاقي عند الغزالي
مبنى على أنه لا يوجد ثمة تناقض أو نزاع بين الوحي الذي هو من الله والعقل الذي
هو من الله أيضا ، وإنما يكمل كل منهما الآخر، ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن
الأخر. فالعقل والنقل يسيران في القرآن الكريم معا جنبا إلى جنب ، وهذا هو ما يؤخذ
من قوله تعالى: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" (سورة

الملك: ١٠) وكلاهما فى نهاية الأمر مرده إلى الله ، ولهذا فالأحرى أن لا نعتبرهما مصدرين مختلفين للإلزام الخلقى، وإنما نراهما مستويين لمصدر واحد^(٨٢).

لقد عالج الغزالي الوسط الأخلاقى على ضوء فهمه للعنفا والآخرة أو على حد تعبیره (الاستقامة فى الدنيا طريق الاستقامة فى الآخرة). وبهذا يمكننا القول إن قانون الأخلاق فى الإسلام لا يعرف تلك النظرة الضيقة للأخلاق الدينية على النحو الذى يقول به الباحثون الغربيون . فالأخلاق فى الإسلام ليست أخلاقا واحدية الجانب - كما هو الشأن فى الكثير من النظريات الأخلاقية - وإنما هى أخلاق تمتاز بشمولها وكمالها الذى لا يجاربه أى كمال، حيث تضم تحت جناحيها العناصر الفردية والاجتماعية والإنسانية والإلهية فى تناسق رائع لا مثيل له فى أى دين أو فى أى مذهب أخلاقى^(٨٣).

أيضا : السعادة وعلاقتها بالوسط الأخلاقي بين مسكويه والغزالي :

انتهينا من عرضنا لمفهوم الوسط الأخلاقي ، وأن الغاية المترجاة تحقيق
لعادة ، لفضائل النفس ، والتي تتبعها دائما السعادة^(٨٤).

وارتبطت السعادة بالخير الأقصى عند أفلاطون وأرسطو ، فيرى أرسطو أن
لخير الأقصى هو السعادة. فهي الشيء الوحيد الذي يطلب لذاته يقول أرسطو: "إننا
نطلب السعادة لذاتها لا لتكون وسيلة لشيء آخر في حين أننا نسعى إلى الشرف واللذة
ولتعلق ، لامن أجل ذاتها بل من أجل شيء آخر هو السعادة"^(٨٥).

وعلى هذا - يعتقد أرسطو - أن السعادة الصحيحة تقوم في مزاوله التأمل
العقلية ، وهي توضح في عداد الأفعال التي تطلب لذاتها^(٨٦). وبناء على هذا ، لايسلم
أرسطو باعتبار اللذة الحسية غاية الإنسان ، فإن لكل موجود وظيفة يؤديها ، وكمال
لموجود وظيفة يؤديها ، وكمال الموجود مرهون بمدى تأديته وظيفته ، ووظيفة
الإنسان التي تميزه من سائر الكائنات هي التعقل أو التأمل ، فهو يشارك النبات في
النمو ، والحيوان في الحس ، وينفرد دونهما بالتأمل العقلي ، ومن ثم كانت مزاوله
التأمل أكمل حالات الموجود الإنساني^(٨٧).

ومجمل القول إن أرسطو بعد أن ميز بين ماهو جوهرى وما هو عرضى ، قد
قصر السعادة على خير النفس بإعتباره خير الإنسان بما هو إنسان وإن كان هذا لم
يمنعه من التتويه بالخيرات الخارجية والجسمية كغيره من فلاسفة اليونان^(٨٨).

وبعد أن يذكر مسكويه قوى النفس وفضائلها وخلودها يذهب إلى أن سعادة
الإنسان هي الخير التام بحيث لا يحتاج إلى شيء وراءه وأن من بلغ به الأمر هذه
الدرجة من الفضيلة يكون سعيدا في نفسه ولا يضره أى ألم جسمانى ممن تعارف عليه
الناس باسم المصائب أو الشقاء لأنه سعيد بالخير الذى يغمره والذى استطاع أن
يتوصل إليه ولاشك أن أبا على استقى فكرة الخير من أفلاطون الذى قال بها من بين
حكماء اليونان^(٨٩).

ويذهب مسكويه إلى تقسيم الناس ثلاث طوائف : قلة خيرة بفطرتها ، وكثيرة شريرة بطبيعتها لا يصيرون إلى الخير أبداً، وطائفة ينتقلون من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير وفقاً لأساليب التربية ومخالطة الأشرار أو مصاحبة الأخيار^(٩٠).

والخير أصلاً عام مطلق هو عين الموجود والأعظم، وهو مقصد الأخيار، ولكن لكل إنسان خيره الخاص أو سعادته التي تختلف باختلاف قاصديها، وهي عنده تتحقق بتحصيل السعادة الروحية لا السعادة البدنية ومتى انشغل الإنسان بعالم الروح بلغ مرتبة الملائكة عن طريق العشق الإلهي وحقق السعادة القصوى^(٩١).

ويرى مسكويه أن اجتماع الناس بعضهم ببعض ضرورة طبيعية ومن أجل هذا كانت المحبة بين الناس، وهي قوام الفضائل وأساس الواجبات، بل يؤكد في كتاب الفوز الأصغر أن من ينزع إلى التزهّد يجور على غيره، لأنه يطلب معاونته الناس ثم لا يعاونهم، وهذا هو الظلم والعدوان ولا يبلغ الإنسان كماله إلا بالتضامن والتعاون مع أبناء جنسه، ومن أجل هذا استهدف علم الأخلاق الوقوف على ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الإنسان في المجتمع^(٩٢).

وفي هذا الصدد يعارض مسكويه الرهبنة والتصوف من حيث لا تحصل الفضائل للذين تركوا مخالطة الناس وتفردوا عنهم بملازمة المغارات في الجبال أو ببناء الصوامع في المفاوز حيث لا تتوجه ملكات الإنسان إلى خير أو شر ، فليست حياة الإنسان حياة زهد وإعراض، وإنما هي حياة انسجام وتوافق بين مطالب الجسد والروح، ومن ثم فإن الحكيم لا يتجرد عن لذة الدنيا تماماً، وإنما يضيفها إلى لذة الروح^(٩٣).

ومن ثم نجد هذا الموقف النقدي عند مسكويه، من هؤلاء الناس الذين ظنوا أن الزهد في الهروب والانسحاب من ميدان الحياة بدعوى الطهارة والفضيلة ، أو على حد قوله : " إن من لم يخالط الناس ولم يسكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء والعدالة بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيها باطلاً لأنها لا تتوجه إلى خير ولا إلى شر فإذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة

لجمادات والموتى من الناس ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم أعفاه وليسوا بأعفاه وأنهم
عقول وليسوا بعقول وكذلك فى سائر الفضائل أعنى أنه إذا لم يظهر فيهم أصداد هذه
التي هى شرور ظن بهم الناس ومساكنتهم فى المعاملات وضروب الاجتماعيات ونحن
إما نعلم ونتعلم الفضائل الإنسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم
لنصل منها وبها إلى سعادة أخرى إذا أخبرنا إلى حال أخرى^(٩٤) وفى هذا الصدد يبدو
الأثر الإسلامى واضحا عملا بقول النبى صلى الله عليه وسلم . " المسلم الذى يخالط
الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذى لا يخالط الناس " .

ويربط مسكويه بين السعادة ومعرفة الشريعة أو أن أنسب المعارف للطفل العلم
بالشريعة لأنها لازمة لقبول الحكمة وطلب الفضيلة والبلوغ إلى السعادة^(٩٥).

وبقدر ما نلاحظ النزعة الاجتماعية فى ربط الفضيلة بالسعادة فى كتابه الفور
الأصغر يشير إلى هذه الحقائق ، فيرى: إن تحصيل السعادة على الإطلاق يكون
بالحكمة، وللحكمة جزءان : نظرى وعملى، فبالنظرى يمكن تحصيل الآراء الصحيحة،
وبالعملى يمكن تحصيل الهيئة الفاصلة التي تصدر عنها الأفعال الجميلة. وبهذين
الأمرين بعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم ليحملوا الناس عليها وهم أطباء النفوس ،
يعالجونها من انتقام الجهالة بالأدب الحق لما يأخذونهم به من الآداب الصحيحة
والأعمال النافعة، ويطالبونهم بلا استسلام لهم بعد إقامة الحجة عليهم بالمعجزات ،
فمن تبعهم ولزم محبتهم وقف على الصراط المستقيم، ومن خالفهم تردى فى سواء
الجحيم^(٩٦).

وعلى هذا يمكننا القول إن مسكويه لم يكن مقلدا أو متابعا لما قاله اليونان كما
ذهب إلى ذلك بعض الدارسين، وكما أشرنا إلى هذا فى بداية الدراسة بل نزع من
وجهة نظرنا أنه كان له رؤيته الخاصة فى معالجته ، وهذا ما ذهب إليه المرحوم
الدكتور توفيق الطويل: أن مفكرى الإسلام على اتفاق فى إقامة المبادئ الأخلاقية على
اساس من الإيمان بالله على نحو ماورد فى القرآن الكريم، ليس لله مكان فى الأخلاق
عند أرسطو- أكبر فلاسفة الأخلاق قديما - لأن الله عنده هو المفهوم الأعلى للوجود

أو هو جنس فوق الأجناس وعلى عكسه كان "كانط" إمام الفلسفة الحديثة أقام مبدأ الواجب على ثلاث مسلمات هي الاعتقاد في حرية الإرادة وخلود النفس ووجود الله وهي المسلمات التي كان قد أنكر إمكان التلذذ عليها عقليا ! أما مفكرو العرب في العصور الوسطى فقد حرصوا على الاعتقاد في أن الأخلاق لا تستقيم بغير الإيمان بالله وصفاته التي صدرت عنها المبادئ والاعتقاد في خلود الروح وعقبي الدار . بل ذهبوا إلى أن كمال الأخلاق إنما يكون بالتخلق بالله، لأن في الذات الإلهية تجتمع كل الكمالات القصوى ، والله تعالى يجمع بين الرحمة والمحبة من ناحية والقوة والجبروت من ناحية أخرى في تعادل وتوازن^(٩٩).

ويشير مسكويه إلى أن فلسفته الأخلاقية التي ينشدها تتجاوز اللذة الحسية، لأن مثل هذه النظرة لا بد وأن تنتهي إلى القضاء على كل إحساس بالقيم لدى الفرد^(١٠٠) فيعتقد أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غاية وأقصى سعادته فقد رضى بأخس العبودية لأخس الموالى . لأنه يصير نفسه الكريمة التي يتناسب بها الملائكة عبدا للنفس الدنيئة التي يناسب بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال^(١٠١).

ورغم عقلانية مسكويه في نظريته الخلقية إلا أننا نستطيع أن نستشف الروح الصوفية عندما يؤكد على: أن السعيد التام هو الذي توفر حظه من الحكمة فهو مقيم بروحانيته بين المملأ الأعلى يستمد منه لطائف الحكمة ويستير بالنور الإلهي ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها^(١٠٢).

ورغم ذلك لم ينكر حاجات البدن فيرى أن من وصل إلى هذه المرتبة: لا يبالي بفراق الأحباب من أهل الدنيا ولا يتحسر على ما يفوته من التمتع فيها، وهو الذي يرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا التي عدناها في السعادات التي في بدنه والخارجة عنه محلها محلا عليه إلا في ضرورات يحتاج إليها لبده الذي هو مربوط به ولا يستطيع الانحلال عنه إلا عند مشيئة خالقه وهو الذي يشاق إلى صحبة أشكاله وملاقاء من يناسبه من الأرواح الطيبة والملائكة المقربين^(١٠٣).

وهنا تنتهي نظرية الوسط الأخلاقي في أسمى مراتبها عند مسكويه بالنزق
النفسي ، من طريق الحكمة للصعود إلى الملكة المقربين ومن هنا انبثقت النظرية
الفلسفية والبعيد المونولوجي الإيماني في أوج قوته عند فوسولنا.

هذا الطرح يجعلنا ننظر إلى موقف الغزالي من السعادة في ضوء فهمه للوسط
الأخلاقي على ضوء ميزان العقل والذرع.

فالسعادة الحقيقية في نظره هي السعادة الأخروية التي هي بقاء لافناء وسور
لا تم فيه وعلم لا جهل معه وعنى لا فقر معه بخالطه وإن يتوصل إليه إلا بالله ولا يكمل
إلا بالفضائل النفسية في أربعة أمور :

- ١- العقل وكماله العلم .
- ٢- العفة وكمالها الورع .
- ٣- الشجاعة وكمالها المجاهدة .
- ٤- العدالة وكمالها الإتيصاف .

ويؤكد الغزالي على أن هذه الفضائل تتكامل بالفضائل البدنية المنحصرة في
أربعة أمور: في الصحة والقوة والجمال وطول العمر ويتم هذه الفضائل المال والأهل
والعز وكرم العشرة ثم ينتهي إلى النوع الأخير من هذه الفضائل وهي الفضائل
التوفيقية وهي أربعة هداية الله ورشده وتمنيده وتأييده^(١٠٧) فهذه السعادات بعد
السعادات الأخروية ستة عشر ضرباً^(١٠٨).

ويشير الغزالي إلى أن البعض من هذه الفضائل يحتاج إلى البعض إما لحاجة
ضرورية كالفضائل النفسية التي لا مطمع في الوصول إلى نعيم الأخرى إلا بها^(١٠٩)
وصحة البدن الذي لا وصول إلى تحصيل الفضائل النفسية إلا به^(١١٠) وإما حاجة
نافعة كحاجة هذه الفضائل الخارجة فإن المال والأهل والعشيرة إن عمدت تطرق للفيل
إلى أسباب هذه الفضائل، فإن قلت فما وجه الحاجة إلى الفضائل الخارجة من المال
والأهل والعز وكرم العشرة^(١١١).

وهكذا يؤكد الغزالي على أن السعادة الحقيقية بتكامل فضائل النفس الداخلية والخارجية وانلحظ أن الغزالي يؤكد من جهة أخرى على فكرة التكامل والتوازن ففى فضائل النفس، وهى نظرة تتسق مع فكرة الوسط الأخلاقى التى أعطاهما الغزالي مضمونا إسلاميا، كما يؤكد الغزالي على أن الفضائل النفسية لا يتم الوصول إليها إلا بصحة البدن، فضلا عن المؤثر الأرسطى فى عدم وأد اللذة الحسية بل تهذيبها، نرى للنظرة الإسلامية - غالبية على الغزالي التى تحتقى بالتوازن بين مطالب الروح والجسد بل نجد الغزالي يضيف إلى هذه الفضائل، فضائل أخرى ليس لها نظير فى الحضارة اليونانية وهى هداية الله ورشده وتسديده وتأيبده (١٠٧).

وهى رؤية تتسق مع القيم الإيمانية العليا، كما أن فكرة الوسط الأخلاقى التى تنتج عنها فكرة السعادة، أضحت ذات أبعاد متنوعة وشاملة جمعت بين الدينوى والأخرى، وإن كانت تركز على الأخرى بصورة أوضح وبين الفرد والمجموع، وبين الجزء والكل، وهى نظرة شمولية متوازنة له لم نشتم رائحتها فى نسق أرسطو أو أفلاطون.

ولهذا يستشهد الغزالي بقول النبى صلى الله عليه وسلم عن جوهر السعادة وحقيقتها. قال: طول العمر فى طاعة وكذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا مزرعة للأخرة. وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أكثر والنفس أزرى وأظهر وكمالها أتم وابتهاج صاحبها بجمالها عن التجرد عن علائق البدن أشد وأوفر وذلك إذا تنبه عن نومه الذى أغفله عن إدراك جمال نفسه من جال يبتهج به أو خرى وخيال يفتضح به وذلك التنبه باطراح الشواغل فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فهذه مجامع الفضائل وغاياتها أن تصور منه الفضائل أبدا بغير فكر وروية (١٠٨).

ومن جانب آخر يؤكد الغزالي على أن السعادة الحقيقية تكون بالقرب من الله الذى يتحقق بتهذيب الخلق وترويض النفس وينكشف النور الجلى ويظهر معدن الإنسان الحقيقى وجوهره الروحانى (١٠٩).

وفي الحقيقة نجد الغزالي يشير إلى اللذة الحسية والروحية في الآخرة ولا
تقتض - في رأيه - بين هذا وذاك يقول: "اللذات المحسوسة الموجودة في الجنان من
أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها لإمكانها"^(١١٠).

فهو يرى أن الآخرة مختلفة المراتب واللذات تبعا لاستعداد الخلق فمن الناس
من يرغب في الشهوات الحسية من أكل وشرب وتمتع بالنكاح من حور أهل الجنة، فلا
مانع من وجود هذه الشهوات في الآخرة، وهذه الطائفة أغلبها من العوام، مما لا يتسع
مداركهم إلى لذة وسعادة أرقى من هذه كما أن اللذة الخيالية في الدنيا موجودة، ولها
مثل في الآخرة في لذة أكبر وبصورة أجمل يقدر على إيجادها الله سبحانه وتعالى. أما
الخواص من الناس أو العارفون فهم يرغبون في لذات أسمى من هذه اللذات الحسية
والخيالية ألا وهي اللذات الروحية التي هي مقاربة الحضرة الإلهية وتأمل المبادئ
العقلية^(١١١).

وينتهي الغزالي في عرضه بأن السعادة الحقيقية هي الأخروية وما عداها
سميت سعادة إما مجازا أو غلطا كالسعادة الدنيوية التي لاتعين على الآخرة^(١١٢).

خاتمة ونتائج الدراسة

(١) أثبتت هذه الدراسة أصالة كل من مسكويه والغزالي في إقامة نسق أخلاقي داخبل البيئة الإسلامية، ومن ثم ذهباً يؤكدان على حقيقة النفس كحقيقة جوهرية تختلف كل الاختلاف عن البدن ، وبذلك لكي يمهدا للأخلاق عندهما ، لأنه لا أخلاق دون معرفة أنفسنا ولعل هذا ما دفع مسكويه إلى أن يلبس أرسطو رداء إسلامياً من حيث ذهب مسكويه إلى أن أرسطو من القائلين بخلود النفس، في حين أن منطق مذهب أرسطو في اتحاد الصورة بالمادة، وأن تعريفه للنفس صورة البدن يفرض حتماً إلى القول بفناء النفس بفناء البدن ، بعكس أفلاطون الذي يؤكد على جوهرية النفس وخلودها ، ولعل هذا من الانتقادات التي صوبناها لمسكويه في عدم فهمه لأرسطو الفهم الصحيح.

(٢) ربط مسكويه بين قوى النفس وفضائلها متابعاً في ذلك أفلاطون من حيث الفضائل الأربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ولقد لاحظنا أن الغزالي كان متابعاً لهما في هذا الصدد، فرغم اختلاف الغزالي عن مسكويه في النهج والغاية - إلى حد كبير - إلا أن علاقة التأثير والتأثر واضحة بينهما ، وتلك سنة فكرية فأنى لفكر ينشأ من العدم.

(٣) طرحت هذه الدراسة لأشكالية محددة، وهي الوسط الأخلاقي بين مسكويه والغزالي ، ولقد بدأ لي أن هذه الفكرة راقت لكل منهما ، لاتفاقها مع المنهج الإسلامي في إقامة المذهب الوسط، وإن لاحظنا أن الغزالي يؤكد على فكرة الوسط ولاشك هو متأثر بأرسطو في أحد جوانبه، وإن كان الغزالي يجعل مرجعيته النظرة الإسلامية في تأسيسه للأراء والأفكار بخلاف مسكويه الذي يطرح نفسه على الفلسفة محاولاً أن يعضد رأيه بالنظرة الشرعية فالبون إذن شاسع بينهما.

(٤) ينشد الغزالي الفلسفة الخلقية الدينية - بخلاف مسكويه محكوم بالرؤية الفلسفية - وليس أدل على هذا، أن الغزالي يرى أن كمال الاعتدال في فضائل النفس قد تمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم والناس من بعده متفاوتون ومن ثم فإن

الغزالي يؤكد على فكرة العدل والاعتدال بالمفهوم الإسلامي والتي لا تصطدم بسأى حال - فى رأيه - بالوسط الأخلاقى الفلسفى.

(٥) ناقشت الدراسة ، حقيقة الوسط الأخلاقى كما هو عند أرسطو وانتهت إلى أنه كان اعتباريا لا حقيقيا ووجه الباحث بعض الانتقادات لموقف أرسطو فى هذا الصدد. وتوقفت الدراسة عند معيار الفضيلة - ند كل من مسكويه والغزالي ، بينما يقترب مسكويه من أرسطو من حيث أن العقل هو الحكم والمعيار، إذ نجد الغزالي يرى أن معيار الفضيلة العقل والشرع معا وباحتكام الإنسان إليهما يعلم حد الاعتدال المحمود معا كما أن الغزالي يدعم وجهة نظره - دائما - بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، بخلاف مسكويه الذى يذكر الآيات القرآنية والأحاديث - على استحياء - لأنه يجعل مرجعيته كما قلنا نظرة الفيلسوف بخلاف الغزالي الذى يجعل مرجعيته رجل الدين ولهذا يربط الغزالي بين مفهوم الوسط الأخلاقى وفكرة الاعتدال بالمعنى الإسلامى أو أن الوسط أدق من الشعر وأحد من السيف ومن استقام على الصراط فى الدنيا استقام على الصراط فى الآخرة ويتفق مسكويه مع الغزالي فى الجزاء الأخرى للنفس الفاضلة ، وإن كان الغزالي أكثر قربا من النظر الشرعى من سلفه.

(٦) يؤكد مسكويه والغزالي على الربط بين النظر والعمل فى نسقهما الخلقى والأخلاق فى رأيهما ليست مجرد دعوة نظرية إلى اتباع السلوك الفاضل بل إنها فى حقيقتها فعل خلقى.

(٧) يؤكد مسكويه والغزالي على أن السعادة هى نتيجة طبيعية للفضيلة ومن ثم فإن السعادة الحقيقية عند مسكويه هى مجاوزة المحسوس إلى العالم الملائكى أو أن الحكيم هو الذى توفر خطة من الحكمة فهو مقيم بروحانيته بين الملأ الأعلى يستمد منه لطائف الحكمة ورغم عقلانية مسكويه إلا أننا وجدنا الروح الصوفية تتوج مذهب الخلقى وتخفف من غلوائه ومتابعته كثيرا لأرسطو ويتفق الغزالي مع سلفه فى أن السعادة الحقيقية هى مجاوزة المحسوس وبالقرب من الله الذى يتحقق بتهديب الخلق وترويض النفس وينكشف النور الجلى ويظهر معدن الإنسان الحقيقى وجوهه الروحانى .

هدامش

- ١- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية، ص ٥٥.
- ٢- أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي) ، وفي كتاب كشف الخفاء قال: رواه ابن السمعاني في زيل تاريخ بغداد . أخرجه الديلمي عن أنس.
- ٣- د. أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ، ص ٣١٣.
- ٤- د. ناجي التكريتي : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلامى ، ص ٣٤٤، دتوفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ١٤١، دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام، ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريده ، ص ٢٤٣.
- ٥- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، ص ٢١.
- ٦- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٢٥ ، د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، ص ٨١.
- ٧- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الاخلاق فى الإسلام ، ص ٨١.
- ٨- مسكويه : المرجع السابق ، ص ٢٦.
- ٩- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٢٧.
- ١٠- مسكويه : نفس المرجع ، نفس الصفحة.
- ١١- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٢٨.
- ١٢- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، ص ٨١.
- ١٣- للغزالي : إحياء علوم الدين ، (ج ٣) ، ص ٥٣ ، د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، ص ١٤٩.
- ١٤- للغزالي : نفس المرجع ، نفس الصفحة.
- ١٥- للغزالي : نفس المرجع ، ص ٦١.

- ١٦- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٢ ، د. سعيد مراد : نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام تصدير د. عاطف العراقي ، ص ٨٨ .
- ١٧- مسكويه : الفوز الأصغر ، تحقيق د. عبد الفتاح أحمد فؤاد ، ص ٢٢٣ ، دى بور ، تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ص ٢٠٤ .
- ١٨- الهوامل والشوامل ، ص ٢٧ ، زتلا عن د. عبد الفتاح أحمد فؤاد فى تحقيقه للفوز الأصغر ، ص ٦٩ .
- ١٩- انظر : د. ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية عند مفكرى الإسلام ، ص ٢٤٥ .
- ٢٠- انظر : تهذيب الأخلاق لمسكويه ، ص ٨١ ، حيث يقول : رأى أرسطوطاليس فى بقاء النفس مع أن منطق مذهبه النفس صورة البدن يفض إلى القول ببقاء النفس بقاء البدن ، انظر أيضا د. محمد لطفى جمعه فى كتابه تاريخ فلاسفة الإسلام ، عالم الكتب يقول : (ثم انتقل إلى رأى أرسطو فى بقاء النفس والمعاد استدلالا من قوله فى كتاب الأخلاق . على أن الكلام الذى أورده ابن مسكويه نقلا عن أرسطوطاليس فى هذا الباب لا يؤدى إلى القول بالمعاد . (ص ٣١٤) .
- ٢١- الغزالي : معراج السالكين ، ص ١١٨ .
- ٢٢- الغزالي : كيمياء السعادة ، ص ١٠٨ .
- ٢٣- محمود حمدي زقزوق : مقدمة فى علم الأخلاق ، ص ١٤ .
- ٢٤- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ١٤ .
- ٢٥- مسكويه : نفس المرجع ، ص ١٦ .
- ٢٦- إمام عبد الفتاح إمام : فلسفة الأخلاق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص ٩٢ .
- ٢٧- مسكويه : المرجع السابق ، ص ٤٠ .
- ٢٨- محمود حمدي زقزوق : مقدمة فى علم الأخلاق ، ص ٩٨ .
- ٢٩- محمود حمدي زقزوق : نفس المرجع ، ص ١٠٠ .
- ٣٠- عاطف العراقي : الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ، ص ٨٨ .

- ٣١- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ١٦-١٩ .
- ٣٢- الغزالي : ميزان العمل ، ص ٧٩ نقلا عن د. محمد يوسف موسى ، ص ١٥٢ .
- ٣٣- محمود حمدي زقزوق ، المرجع السابق ، ص ٥٥ .
- ٣٤- الغزالي : ميزان العمل ، ص ٥٤ .
- ٣٥- الغزالي : نفس المرجع ، نفس الصفحة والحديث نصه (إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا) (رواه الترمذي والحاكم) وقال الترمذي حديث حسن .
- ٣٦- الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ٥٤ .
- ٣٧- الغزالي : نفس المرجع ، ص ٥٥ .
- ٣٨- انظر ميزان العمل للغزالي : ص ٨٣ وما بعدها .
- للوسط : وسط الشئ ما بين طرفيه (المعجم الوسيط) ص ١٠٧٣ .
- ٣٩- إبراهيم صقر : الفلسفة الخلقية عند فلاسفة الإسلام ، ص ١٠ .
- ٤٠- لين سينا : للشفاء (الإلهيات) م ٧ ، ف ٣ ، ص ٣٦٠ .
- ٤١- د. إبراهيم صقر : المرجع السابق ، ص ١٣ .
- ٤٢- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق في الإسلام ، ص ١٠٨ .
- ٤٣- د. محمود حمدي زقزوق : المرجع السابق ، ص ١٤٦ .
- ٤٤- د. عبد الرحمن بدوي : الأخلاق النظرية ، ص ١٤٣ ، ١٤٨ .
- ٤٥- لرسطو : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ص ٢٤٦ .
- ٤٦- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق في الإسلام ، ص ٢١٥ .
- ٤٧- د. محمد كمال جعفر : مدخل إلى الأخلاق ، ص ٥٨ ، د. سعد عبد العزيز جبار : الفلسفة الخلقية مكتبة سعيد رأفت ص ٢٠ .
- ٤٨- د. محمد كمال جعفر : مدخل إلى الأخلاق ، ص ٥٩ .
- ٤٩- د. محمد كمال جعفر : المرجع السابق ، ص ٥٩ .

٥٠- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ٧١ ، د. سعد عبدالعزيز حباتر :
الفلسفة الخلقية مكتبة سعيد رأفت ، ص ٢١ ، د. بدوي : الأخلاق النظرية ، ص
١٥٠ .

٥١- أرسطو : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ص ٢٩٧ .

٥٢- أرسطو : المرجع السابق ، ص ٢٦١ .

٥٣- أرسطو : نفس المرجع ، ص ٣٠٢ .

٥٤- عبد الرحمن بدوي : الأخلاق النظرية ، ص ١٤٨ .

٥٥- د. عبد الرحمن بدوي : المرجع السابق ، نفس الصفحة ، د. محمود حمدي

زقزوق : مقامة في علم الأخلاق ، ص ١٤٧ .

٥٦- د. إمام عبد الفتاح إمام : فلسفة الأخلاق ، ص ١٢١ .

٥٧- د. عبد الرحمن بدوي : الأخلاق النظرية ، ص ١٤٩ .

٥٨- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ٧١ .

٥٩- د. عبد الرحمن بدوي : المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

٦٠- د. إبراهيم صقر : الفلسفة الخلقية عند فلاسفة الإسلام ، ص ١٣ .

٦١- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٢١ .

٦٢- مسكويه : المرجع نفسه ، نفس الصفحة .

٦٣- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٢٢ .

٦٤- د. إبراهيم صقر : المرجع السابق ، ص ١٥ .

٦٥- د. محمد يوسف موسى : المرجع السابق ، ص ٨٧ .

٦٦- مسكويه : المرجع السابق ، ص ٢٢-٢٣ .

٦٧- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٢٩ .

٦٨- مسكويه : نفس المرجع ، نفس الصفحة .

- ٦٩- أحمد إبراهيم عبد الرحمن : الفضائل الأخلاقية في الإسلام ، الرياض ، ١٩٨٢ ، نقلا عن د. محمود حمدي زقزوق : مدخل إلى علم الأخلاق ، ص ١٤٩ .
- ٧٠- محمد يوسف موسى : المرجع السابق ، ص ١٥٦ .
- ٧١- محمد يوسف موسى : نفس المرجع ، نفس الصفحة .
- ٧٢- محمود حمدي زقزوق : مدخل إلى علم الأخلاق ، ص ١٤٩ .
- ٧٣- محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في الإسلام ، ص ٦٧٠ .
- ٧٤- محمد يوسف موسى : المرجع السابق ، ص ٢٨ .
- ٧٥- عاطف العراقي : الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ، ص ١٠٠ .
- ٧٦- الغزالي : إحياء علوم الدين (ج ٣) ص ١٦٩ .
- ٧٧- الغزالي : نفس المرجع ، ص ٦٣ .
- ٧٨- الغزالي : نفس المرجع ، ص ٦٤ .
- ٧٩- الغزالي : ميزان العمل ، ص ٧٥ .
- ٨٠- الغزالي : نفس المرجع ، ص ٧٨ .
- ٨١- د. عاطف العراقي : المرجع السابق ، ص ٩٣ .
- ٨٢- محمد عبد الله دراز : المرجع السابق ، ص ٣٤ ، أنظر أيضا د. مصود حمدي زقزوق : دور الإسلام في تطور الفكر الفلسفي ، مكتبة وهبة طبعة أولي ، ١٩٨٤ ، ص ١٨ ، وما بعدها .
- ٨٣- محمود حمدي زقزوق : مقدمة في علم الأخلاق ، ص ٧٤ ، أنظر أيضا صلاح الدين السلجوقي : أثر الإحياء الغزالي في الأخلاق المنشور بمهرجان الغزالي من الذكرى السنوية التاسعة لميلاده ، ص ٨١ .
- ٨٤- د. ناجي التكريتي : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ، ص ٨٦ .

- ٨٥- د. إمام عبدالفتاح إمام : فلسفة الأخلاق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص ١٠٧ .
- ٨٦- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ٦٩ .
- ٨٧- د. توفيق الطويل : المرجع نفسه ، ص ٦٨ .
- ٨٨- د. زكريا إبراهيم : المشكلة الخلقية ، ص ١٤٥ .
- ٨٩- د. ناجي التكريتي : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ، ص ٣٤٦ .
- ٩٠- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ١٤٠ .
- ٩١- د. توفيق الطويل : نفس المرجع ، نفس الصفحة .
- ٩٢- د. توفيق الطويل : نفس المرجع ، نفس الصفحة .
- ٩٣- د. أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى ، ص ٣١٢ .
- ٩٤- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٢٥ .
- ٩٥- د. أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى ، ص ٣١١ .
- ٩٦- مسكويه : الفوز الأصغر ، ص ٢٤٤ .
- ٩٧- د. توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ١٣٩ .
- ٩٨- د. محمود حمدى زقزوق : للمرجع السابق ، ص ٨٤ .
- ٩٩- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٣٧ .
- ١٠٠- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٧١ .
- ١٠١- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٧٢ .
- ١٠٢- مسكويه : نفس المرجع ، ص ٩٧ .
- ١٠٣- الغزالي : نفس المرجع ، نفس الصفحة ، د. محمود حمدى زقزوق مقدمة من فلسفة الأخلاق ، ص ١٠١ ، د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، ص ١٦٣ وما بعدها .

- ١٠٤- الغزالي: ميزان العمل ، ص ٩٧ .
- ١٠٥- الغزالي : نفس المرجع ، نفس الصفحة .
- ١٠٦- الغزالي : نفس المرجع ، ص ٩٨ .
- ١٠٧- الغزالي: نظر الغزالي في كتابه ميزان العمل ص ١٠١-١٠٢ يقول: وأما
لهدفية فلا سيول لأحد إلى طلب الفضائل (إلا بها فهي مبدأ الخيرات كما قال تعالى)
أصلي كل شيء خلقه ثم هدى) وقال تعالى (وأولاً فضل الله عليكم ورحمته
مزلكي منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء) وقال عليه السلام (ما من أحد
ويخل الجنة (إلا برحمة الله) . أي بهدايته ... وهكذا يستمر الغزالي في عرض هذه
الفضائل من القرآن الكريم مفسرا إياها على ضوء نزعة الصوفية بصفة عامة .
- ١٠٨- الغزالي : ميزان العمل ص ٧٠ .
- ١٠٩- سعيد مراد : نظرية المعادة عند فلاسفة الإسلام ص ١١٩ .
- ١١٠- الغزالي: المعضنون به على غير أهله (مجموعة القصور العوالي) تحقيق
تشيخ محمد مصطفى أبو العلامكة الجندی ص ١٦٢ .
- ١١١- جمال رجب سيدي: نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي ، الهيئة المصرية
للعلمة للكتاب ٢٠٠٠ ص ٣٠٤ .
- ١١٢- الغزالي : ميزان العمل ، ص ١٠٣ .

مراجع الدراسة

أولاً: المصادر والمراجع العربية :

- ١- إبراهيم (د. زكريا) : المشكلة الذاتية الطبعة الثالثة الناشر دار مصر للطباعة
١٩٨٠ م.
- ٢- أبوحيان التوحيدى ومسكويه : الهوامل والشوامل نشره أحمد أمين ، السيد صقر ،
لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥ هـ - ١٩٥١ م.
- ٣- مسطوطاليس : علم الأخلاق إلى نيقوماخوس ترجمه إلى الفرنسية بارتلى
سانتهلير، نقله إلى العربية أحمد لطفى السيد (جزء أول وثانى) مطبعة دار الكتب
المصرية بالقاهرة .
- ٤- إمام (د. إمام عبدالفتاح) : فلسفة الأخلاق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- ٥- ابن سينا : الشفاء (الإلهيات) الجزء الثانى تحقيق الأستاذة د. محمد يوسف
موسى ود. سليمان دنيا والأستاذ سعيد زايد راجعه وقدم له د. إبراهيم منكور .
- ٦- ابن سينا : رسالة فى علم الأخلاق ، ضمن كتاب تسع رسائل فى الحكمة
والطبيبات، الطبعة الأولى ، ١٩٢٨ م.
- ٧- ابن سينا : الشفاء (الإلهيات) الجزء الأول تحقيق الأستاذين الأب الدكتور جورج
شحاته فنواتى والأستاذ سعيد زايد راجعه وقدم له د. إبراهيم منكور ١٩٦٠ م.
- ٨- للتكريتى (د. ناجى) : للفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام ، دار
الشنون للثقافية العامة ، للطبعة الثالثة ، ١٩٨٨ م.
- ٩- السلاجوقى (السفير صلاح الدين) : أثر الإمام الغزالى فى الأخلاق بحث منشور
فى مهرجان الغزالى فى الذكرى المئوية للتاسعة لميلاده ، (المجلس الأعلى لرعاية
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية) ، ١٩٦١ م.

١٠- الشمالي (د. عبده): تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ، الناشر دار صادر بيروت.

١١- الطويل (د. توفيق): أسس الفلسفة ، لجة التأليف والترجمة والنشر بمصر، ١٩٥٨م.

١٢- الطويل (د. توفيق): الفلسفة الخلقية الناشر دار النهضة العربية .

١٣- العراقي (د. عاطف): محاضرات في الفلسفة الإسلامية للقاهرة بدون تاريخ.

١٤- العراقي (د. عاطف): الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل طبعة ثالثة ، دار الرشاد.

١٥- الغزالي (أبو حامد): معراج السالكين (القصور العوالم) تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا القاهرة.

١٦- الغزالي (أبو حامد): إحياء علوم الدين (٤ أجزاء) الناشر المطبعة التجارية الكبرى - القاهرة .

١٧- الغزالي (أبو حامد): روضة الطالبين وعمدة السالكين تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا - القاهرة .

١٨- الغزالي (أبو حامد): معارج القدس في مدارج معرفة النفس تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا مكتبة الجندي - القاهرة .

١٩- الغزالي (أبو حامد): ميزان العمل تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا مكتب الجندي - القاهرة .

٢٠- الغزالي (محمد): خلق المسلم الناشر دار الريان للتراث طبعة أولى ١٩٨٧م.

٢١- الفخوري (د. حنا): تاريخ الفلسفة العربية (جزء ٢) الناشر دار الجبل .

٢٢- القرضاوي (د. يوسف): الخصائص العامة للإسلام الناشر مكتبة وهبة - القاهرة .

٢٢- بدوي (د. عبدالرحمن) : الأخلاق النظرية ، الناشر وكالة المطبوعات - الكويت .

٢٤- بدوي (د. عبدالرحمن) : الأخلاق عند كلث الناشر ، وكالة المطبوعات ، الكويت .

٢٥- بور (دي) : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة د. محمد عبدالهادي أبو ريده ، مكتب النهضة المصرية .

٢٦- جعفر (د. محمد كمال) : مدخل إلى الأخلاق ، كلية دار العلوم ، ١٩٨٠م .

٢٧- جمعة (د. محمد لطفي) : تاريخ فلاسفة الإسلام ، علم الكتب ١٩٩٩م .

٢٨- حباتر (د. سعد عبدالعزيز) : الفلاسفة الخلقية ، الناشر مكتبة سعيد رأفت .

٢٩- دراز (د. محمد عبدالله) : دستور الأخلاق في القرآن (دراسة مقارنة للأخلاق

النظرية في القرآن) تعريب د. عبدالصبور شاهين ، الناشر مؤسسة الرسالة .

٣٠- زقزوق (د. محمود حمدي) : دور الإسلام في تطور الفكر الفلسفي ، مكتبة وهبة طبعة أولى ١٩٨٤م .

٣١- زقزوق (د. محمود حمدي) : مقدمة في علم الأخلاق ، دار الفكر العربي - طبعة رابعة .

٣٢- سببى (د. جمال رجب) : نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي ، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٠م .

٣٣- صبحي (د. أحمد محمود) : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الاسلامي ، الناشر دار المعارف .

٣٤- سقر (د. إبراهيم) : الفلسفة الخلقية عند فلاسفة الإسلام مكتبة أم القرى ١٩٩٤م .

٣٥- صليبيا (د. جميل) : تاريخ الفلسفة العربية ، دار الكتاب اللبناني ، طبعة ثانية ١٩٧٣م .

٣٦- عثمان (د. على): الإنسان عند الغزالي تعريب خيرى حماد.

٣٧- مبارك (د. زكى): الأخلاق عند الغزالي الناشر دار الشعب .

٣٨- مذكور (د. إبراهيم): الغزالي الفيلسوف ، بحث منشور فى مهرجان الغزالي فى الذكرى المئوية التاسعة لميلاد (المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية) ١٩٦١م.

٣٩- مراد (د. سعيد): نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام تصوير د. عاطف العراشي الناشر مكتبة الأنجلو ١٩٩٢م.

٤٠- مسكويه : الفوز الأصغر ، تقديم د. عبدالفتاح أحمد فؤاد ، دار المعرفة الجامعية .

٤١- مسكويه : تهذيب الأخلاق ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

٤٢- موسى (د. محمد يوسف): فلسفة الأخلاق فى الإسلام طبعة ثالثة مؤسسة الخانجي ١٩٦٣م.

ثانيا : دوائر معارف:

٤٣- دائرة المعارف الإسلامية : المجلد الأول مادة " ابن مسكويه " الناشر دار الشعب - القاهرة .

ثالثا : المراجع الأجنبية :

1. Burnet (J): Greek Philosophy, Part, Thales to Plato London 1962.
2. Russall (B): History of Western Philosophy 1948.
3. Taylor (AE): Plato the man and his works 1931.

*****