

مجلة بحوث
كلية الآداب

البحث (٩)

الأصول اليونانية في النفس
عند ابن باجة

إعداد

د / عثمان محمد عثمان

المدرس بقسم الفلسفة - كلية الآداب

جامعة قناة السويس

يناير ٢٠١٦م

العدد (١٠٤)

السنة ٢٧

<http://Art.menofia.edu.eg> *** E-mail: rifa2012@Gmail.com

يشكل مبحث النفس أهمية خاصة إلى جانب مبحثي الوجود والمعرفة في الفلسفة بوجه عام والفلسفة الإسلامية بوجه خاص ، فهو أكثر المباحث دلالة على مفهوم الإنسان لا في الفكر الإسلامي فحسب بل وفي سائر الفلسفات ، فلا نكاد نجد مذهباً فلسفياً يخلو من إشارة إلى النفس الإنسانية.

ولقد احتلت مشكلة النفس عند ابن باجة مكانة عظمى بين سائر المشكلات الفلسفية التي تعرض لها بالدراسة والتحليل، فقد درسها دراسة وافية، وصنف فيها مؤلفاً مستقلاً وهو كتاب النفس، بالإضافة لبعض رسائله الأخرى التي تعرضت لنواح شتى من النفس بصورة أو بأخرى، كما في (النفس النزوعية)، وكما في (الاتصال بالعقل الفعال)، وكما في رسالة الوداع، وكما في رسائل أخرى له كثيرة.

ولا شك في أن أهمية النفس عند ابن باجة لا ترجع إلى ناحية التأليف والتصنيف فحسب، وإنما تعود أيضاً إلى أن ابن باجة جعل معرفتها مدخلاً أساسياً لمعرفة العلوم الأخرى، فمعرفتها ينبغي أن تتقدم سائر المعارف الأخرى عدا العلم الإلهي، فمع كونه أشرف العلوم على الإطلاق إلا أن العلم به لا يتم ما لم تتقدم معرفته معرفة النفس.

يقول ابن باجة: "وقد عددت مراتب شرف العلوم في مواضع كثيرة، والعلم بالنفس يتقدم سائر العلوم الطبيعية والتعاليمية بأنواع الشرف كلها، وأيضاً فإن كل علم مضطر إلى علم النفس، فليس يمكننا الوقوف على مبادئ العلوم ما لم نقف على النفس ونعلم ما هي بالحد.. وإن من لا يوثق بأنه يعرف حال نفسه؛ فهو أخلق أن لا يوثق به في معرفة غيره....، وأخلق بعلم النفس والعقل، وإلا كان معلوماً بوجه أنقص. وأكمل الوجود التي يعلم بها المبدأ الأول العلم الذي يستعمل فيه القوة التي يفيدها علم

النفس^(١). فقد ركز ابن باجة في هذا النص على بيان أهمية معرفة النفس من وجوه

شنتي، أهمها ما يلي:

١. أن دراسة النفس هامة؛ لأنها تتطلب كثيراً من الدقة والصبر في البحث والاستقصاء.

٢. أن دراسة النفس أشرف وأسمى دراسة بين سائر العلوم الطبيعية والتعاليمية.

٣. أننا من خلال دراسة النفس نتوصل إلى معرفة جوانب الحقيقة الكاملة في

ميدان العلم الطبيعي.

٤. أن المحك الأساسي في معرفة الغير ومعرفة العالم هو معرفة النفس، فمن

طريقها نميز الخير والشر، والصواب والخطأ^(٢).

ويهدف هذا البحث إلى بيان الأصول والمصادر اليونانية في نظرية النفس عند ابن

باجة بما يتضمن ذلك من مؤثرات وتحديد أرسطية. فقد أتيج لابن باجة الاطلاع

على آراء من سبقه في النفس الإنسانية، من فلاسفة اليونان فكيف تعامل ابن باجة

مع هذا التراث الفلسفي اليوناني؟ وهل تابع فلاسفة اليونان مطلقاً، وهل كان مجرد

ناقل أمين لهم أم هناك إضافات ظاهرة أضافها هذا الفيلسوف فجاءت علامة على

أصالته الفلسفية؟ وهل تعد نظريته في النفس مجرد امشاج من نظريات اليونان ولا

ابتكار فيها أبداً، أم انه أدخل تعديلات تتفق مع فكره الفلسفي الإسلامي، وسأحاول

في هذا البحث أن أجد إجابة على مثل هذه التساؤلات.

وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي النقدي المقارن فمن زاوية المنهج

التاريخي حيث عرض لآراء ابن باجة وآراء الفلاسفة السابقين عليه والمنهج التحليلي

حيث يستخدم لتحليل النصوص التي وردت بالبحث. والمنهج النقدي حيث التدخل

بالنقد إذا لزم الأمر و أخيراً المنهج المقارن حيث المقارنة بين آراء فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام.

(١) أبو بكر محمد بن باجة الأنطلسي: كتاب النفس. تحقيق محمد صغير حسن المعصومي. دار صادر بيروت، ط الثانية ١٩٦٠م. ص ٢٩.

(٢) زينب عفيفي شاكرو: ابن باجة وآراؤه الفلسفية. دار الوفاء للنشر والطباعة والنشر، الإسكندرية. ط الأولى ٢٠٠١م. ص ١٥٤.

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة
ويتكون بحث الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة من مقدمة وتمهيد وثلاث

مباحث وخاتمة وهي على ما يلي:
مقدمة : ويتناول الباحث فيها أهمية الموضوع والمنهج المستخدم في البحث.

تمهيد: ابن باجة الرجل (حياته وأعماله) ويتناول ثقافته ومؤلفاته.
المبحث الأول: المصادر التي استقى منها ابن باجة آرائه في النفس.
أ- الكتاب والسنة. ب- فلاسفة الإسلام. ج- الفلسفة اليونانية.

المبحث الثاني: مذهبه في النفس الإنسانية.

أ- النفس في كتابات ابن باجة. ب- ماهية النفس عند ابن باجة.

المبحث الثالث: تقسيم النفس عند ابن باجة.

أولاً: مراتب النفس عند ابن باجة.

أ- النفس النباتية الغازية. ب- النفس الحساسة (الحيوانية). ج- النفس الإنسانية.

ثانياً: قوى النفس.

أ- النفس الغازية. ب- القوى الحاسة (القوى المدركة). ج- القوى المحركة.
د- قوى النفس الناطقة.

ثالثاً: الأخلاق العقلية بوصفها انعكاساً لقوى النفس.

- غاية المتوحد. - العقل عند ابن باجة. - نظرية الاتصال.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

تمهيد

(ابن باجة : الرجل حياته واعماله)

هو أبو بكر محمد بن يحيى الصانع المعروف بابن باجة (بتشديد الجيم ثم هاء ساكنة) والباجة بلغة الفرنجة الفضة. ويطلق عليه رجال المدرسة اللاتينية في أوروبا العصور الوسطى اسم أفنيس . AVENNEPES ولا يعرف من حياة ابن باجة في نشأتها وتطورها أشياء كثيرة من شأنها إن تعطي عنه ترجمة كاملة أوتعين على تأليف سيرة كاملة . وكل ما نعرف عنه انه ولد في سرقسطة (١) حين كان القرن الخامس الهجري قد اشرف على نهايته ، وانه قضى حياته كلها في ظل دولة المرابطين الذين كانوا يحكمون المغرب الإسلامي حينذاك .

ويقول المؤرخون إن ابن باجة أستورز لأبي بكر بن إبراهيم الذي كان واليا على غرناطة ثم على سرقسطة ودامت وزارته عشرون عاما ، وبعد سقوط سرقسطة رحل ابن باجة إلى غرناطة ومن بعدها إلى فاس حيث أقبل على بلاط المرابطين فيها ، وهناك أحاطت به الدسائس ودبرت له المكائد إذا ألب خصومة ومن بينهم الفتح بن خاقان ، السلطان والجمهور عليه . لأنه قد كتبت له النجاة أولا ثم لم يلبث بعد ذلك طويلا حتى دبرت له إن يموت مسموما في شهر رمضان المبارك سنة ٥٣٣هـ (١١٣٨م). (٢).

ثقافته:

كان ابن باجة متميز في اللغة حافظا للقران ، أدبيا شاعرا بارعا في الغزل والرتاء والمدبح متقنا لصناعة الموسيقى جيد الضرب على العود ، ثم هو من الأفاضل في صناعة الطب مع المقدرة في العلوم الفلسفية والرياضيات والفلك والطبيعيات . (٤) وابن باجة أول الفلاسفة العقليين على الحصر أخذ بالفلسفة منفصلة عن الدين ومعزولة عن العامة ثم أقامها على أساس من الرياضيات والطبيعيات ، وشهرة ابن باجة إنما

(٢) وفيه الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحقيق : إحسان عباس ، دارس صادر بيروت ١٩٧١م، (٤) / (٤٣١) وينظر كذلك: الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي. معن زيادة ، دار اقرأ للنشر والتوزيع ط الأولى ١٤٠٥-١٩٨٥م، ص ١٥ وما بعدها
(٤) ينظر: تاريخ الإسلام الذهبي تحقيق عمر عبد السلام تيمري. دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٧م. (٣٦) / (٣٣٢)

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة
هي في المبادئ الفلسفية التي وضعها وفي الإلهيات . وهو أشبه بالفارابي من
الإسلاميين وبارسطو من القدماء.

وقد حصل ابن باجة على شهرة كبيرة كمفكر بارز . يقول عنه تلميذه علي بن
عبد العزيز ابن الإمام بأنه : أعجوبة دهره ونادرة الفلك في زمانه . وقال في معرض
المقارنة بينه وبين كبار الفلاسفة : ويشبه أنه لم يكن بعد أبي نصر الفارابي مثله في
الفنون التي تكلم عليها من تلك العلوم ، فإنه إذا قرنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا
والغزالي ، وهما اللذان فتح عليهما بعد أبي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم ، ودونا
فيها ، بان لك الرجحان في أقاويله ، وفي حسن فهمه لأقاويل أرسطو ، والثلاثة أئمة
دون ريب^(٥) .

مؤلفاته:

أحصى كل من ابن أبي أصيبعة والقفطي وغيرهما طائفة من مؤلفات هذا
الفيلسوف منها شروح وتعليقات على بعض كتب أرسطو والفارابي ومؤلفات في النفس
والعقل ومن مؤلفات ابن باجة .

تدبير المتوحد: جمع فيه آراءه، وهو يشبه (المدينة الفاضلة للفارابي) إلا أن
الفارابي فصل بين الإلهيات عن بحث السياسة واهتم بال(الدول) بينما ابن باجة اهتم
بالسياسة المدنية (حياة الفرد في المجتمع) ثم صرف آراءه الفلسفية أثناء^١ . وله
كتاب النفس: حيث أراد ابن باجة أن يستوفي الكلام على النفس مما قاله فلاسفة
اليونان خاصة^٢ . فضلا عن كتب أخرى قدمها ابن باجة كشروحات وتلخيصات
وتعليقات على كتب جالينوس والرازي وغيرهم وله مؤلفات في المنطق والنفس والعقل
والطب ويبدو ان هذا الكتب قد ضاعت . في زمن متقدم وآخر ماضع له مجموع كان
في مكتبة برلين .

(٥) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة . دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤١٩ هـ .
١٩٩٨ م . ص ٤٧٢ وما بعدها وايضا : موسوعة عباقرة الإسلام في الطب والجغرافية والتاريخ والفلسفة ،
رحاب خضر عكاوي دار الفكر العربي بيروت . ط الأولى ١٩٩٣ م . ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ .
ابن باجة . تدبير المتوحد . تحقيق معن زيادة ، دار الفكر ط ١ ، بيروت ، ١٩٧٨ ، المقدمة
ابن باجة : النفس ، تحقيق محمد المعصومي ، دار صادر ، ط ٢ ، بيروت ١٩٩٢

ومن رسائله : رسالة الوداع ، وهي الرسالة التي كتبها لتلميذه عندما كان على وشك سفر طويل وهو يخشى إلا يلتقي بعد عودته بهذا الصديق. ولهذه الرسالة قيمة فلسفية خاصة لان فيها آراء ابن باجة عن المحرك الأول في الإنسان وهو العقل وهو الغاية الحقيقية للإنسان والعلم والبحث الفلسفي وهي القرب من الله والاتصال بالعقل الفعال الذي هو فيض من الله. وسبيل هذا الاتصال وذلك القرب إنما هو عبارة عن منهج علمي وبحث عملي وبحث نظري وتعقل فلسفي لا كما يعتقد الصوفية من

ذوق ووجد^٨.

وله رسالة في الوقوف على العقل الفعال، ورسالة في الغاية الإنسانية، ورسالة

في اتصال العقل بالإنسان، ورسالة ارتياض في تصور القوة المتخيلة والناطقة^٩.
ومن شروحه للكتب الفلسفية ما يلي: شروحه لكتاب الطبيعة لأرسطو، وبضع مقالات من الآثار العلوية، وكتاب الكون والفساد، والمقالات الأخيرة من كتاب الحيوان، وثلاث رسائل فلسفية، وإيساغوجي لفرفوروس، وقد ذكر (كارادي فو) أنه يوجد لابن باجة أربعة وعشرون رسالة محفوظة بمكتبة برلين^(١٠).

^٨ ابن باجة : رسالة الاتصال تحقيق ماجد فخري ، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية ، : دار النهار ط ٢ ، بيروت ، ١٩٩١ .

^٩ ابن باجة : رسالة ارتياض في تصور القوة المتخيلة والناطقة، تحقيق جمال الدين العلوي، ضمن كتابه رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة : دار الثقافة ، دار النشر المغربية ، بيروت - الدار البيضاء، ١٩٨٣ .

^(١٠) ينظر : الفلسفة الإسلامية في المغرب ، محمد غلاب . ط الجمعية الثقافية الإسلامية . بدون . ص ٣٤ ، وكذلك بيار دوهم : مصادر الفلسفة العربية، ترجمة ابوعرب المرزوقي ، بيت الحكمة، تونس ١٩٨٩ ، ص ٢٧٣ .

المبحث الأول :

المصادر التي استقى منها ابن باجة قوله في النفس

إن الدارس لفلسفة ابن باجة يستطيع أن يضع يده على المصادر التي استقى منها مادة فكره، فبالإضافة إلى دينه وعقيدته، والتراثين الأدبي والصوفي الموجودين على الساحة الأدبية والفكرية وقتئذ، يمكن القول بأن مصدر فلسفته بوجه عام وفي النفس الإنسانية بوجه خاص ينحصر فيما يلي:

أ- : الكتاب والسنة:

اعتنى الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة بالنفس والروح ، ولما كان ابن باجة مسلم ويعيش في بيئة مسلمة فلا بد أن يكون للدين الإسلامي أثراً في مذهبه

النفس في القرآن الكريم:

وردت كلمة النفس، كما أحصاها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، في (٢٩٥) مائتين وخمسة وتسعين موضعاً، وذلك على صور مختلفة، سواء في الأفراد أو التثنية أو الجمع ووردت كلمة الروح في المعجم المفهرس في (21) واحد وعشرين موضعاً.^{١١}

وقد حملت كلتا الكلمتين معاني مختلفة تشابهت في بعضها كما المعنى اللغوي؛ مما يدفع المرء إلى التساؤل : هل هذا التشابه في المعنى يعني ترادف الكلمتين؟ أم أنهما مختلفتان ومتباعدتان كتباعدهما في الكم العددي؟

الروح: يرى ابن القيم^{١٢} أن النفس تطلق على الروح وحدها كقوله تعالى في سورة

الفجر: "يا أيها النفس المطمئنة(27)

^{١١} ينظر: محمد فزاد، عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مادة (روح (و) ن ف س (ط، 4، بيروت: دار الفكر 1994، 413، 881

^{١٢} ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله: الروح. ط ١، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز 1425. (٥). 2004 ص ١٨٢

د / عثمان محمد عثمان

في الحديث النبوي الشريف:

يقول ابن القيم: "وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن، وكذلك سميت الروح لم يحصل بها من الحياة وهي من نوات الواو ... ومنها الروح والريحان والاستراحة، فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها"^{١٣}

ويرى النظام أن النفس والروح اسمان مترادفان، وأن البدن لا يحيا إلا بهما يقول الأشعري نقلا عن النظام: "الروح هي جسم، وهي النفس، وزعم أن الروح هي بنفسه"^{١٤}

وقد فرق بعض الصوفية بين النفس والروح فالنفس عند الصوفية شر محض وهي محل الأخلاق المنمومة، وموضع نظر الخلق. أما الروح فهي مبد الحياة ومحل الأخلاق المحمودة؛ وهي لطيفة نقية متحررة من سلطان النفس يعزوا إليها الصوفي جميع مظاهر الإنسان الروحية، وهي من أمر الله لا يدرك كنهها، كما أنها محل المحبة.^{١٥}

وهناك علماء آخرون أخذوا بأراء التيارات المختلفة، وكان الإمام الغزالي - رحمه الله - قد جمع بين علمي المكاشفة والمعاملة؛ لذا فإن تعريفه للنفس والروح جاء متشابهًا ومختلفًا في آن واحد. فالروح هي لطيفة ربانية روحانية، وهي حقيقة الإنسان، والنفس هي هذي اللطيفة، وهي نفس الإنسان وذاته"^{١٦}

ويقدر القرآن الكريم أن الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء، 85)

أما النفس فلها اختصاصات وسمات محسوسة، وقدرات جبلت عليها، كقوله تعالى: في سورة آل عمران (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جِلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ (٩٣) أي، أن النفس تحرم على نفسها الطعام، وقد تشتهى الطعام أيضا، والنفس توسوس، والنفس لها إرادة وتصميم، وطمأنينة .. وهذا ليس من اختصاص الروح.

^{١٣} ابن القيم: الروح، مصدر سابق ص ٢٢٢ وما بعدها

^{١٤} الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ط 2، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، 29/2 1969

^{١٥} (عثمان، عبد الكريم: الدراسات النفسية عند المسلمين، ط 1، القاهرة: مكتبة وهبه 1963، ص ٥٦ لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، دار مصر للطباعة ١٩٩٨ / ٥٢٢ /

فقد تأثر ابن باجة كثيرا بأراء فلاسفة المسلمين قبله في بلاد المشرق، فقد تأثر بالكندي، وتأثر بالفارابي تأثرا شديدا لدرجة أن المطالع لكتاب تدبير المتوحد لابن باجة يجزم بأن صاحبه نحى منحى الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فابن باجة يقترب شديد الاقتراب من الفارابي، فيجعل غاية فلسفته السياسة والأخلاق العقلية، ويهدف إلى تحقيق المدينة الفاضلة التي تتضمن أكبر عدد ممكن من الحكماء والفلاسفة، بل إن فلسفة ابن باجة في النفس الإنسانية وقواها وأقسامها خير شاهد على أنها ذات صلة وثيقة بأراء الفارابي (١٧).

وابن باجة وإن تأثر بالكندي والفارابي؛ فقد تأثر بابن سينا في مواطن كثيرة، وإن لم يعلن ذلك. فابن سينا قد خصص حوالي ثلاثين رسالة لدراسة النفس، ومعظم كتبه لم تخل من تخصيص فصل أو أكثر لدراستها، بالإضافة إلى قصصه الرمزية التي تتحدث عن النفس، ومن أهمها قصة حى بن يقظان، ورسالة الطير، وقصة سلامان وأيسال (١٨)، إضافة إلى رسالته الشهيرة لدى الباحثين (رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها) (١٩)، إلا أننا لم نجد يذكر ابن سينا أبدا في أى كتاب من كتبه التي وصلتنا، فهل لم تكن كتب ابن سينا قد وصلت إلى الأندلس بعد؟ (٢٠).

ج- الفلسفة اليونانية:

إن مسألة النفس الإنسانية من المسائل الهامة التي شغلت تفكير الفلاسفة. وقد بدأت دراسة النفس تأخذ مكانا هاما مع اليونان، وأول من تنبه إلى دراسة النفس كان سقراط، الذي أكد أن معرفة النفس هي الخطوة الأولى نحو المعرفة، فالإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئا إلا إذا عرف نفسه. لم يعالج فلاسفة ما قبل سقراط مسألة النفس بطريقة واضحة مفصلة ومستقلة بعيدة عن فلسفتهم العامة، وإنما تناولوها بصورة

(١٧) ينظر: تاريخ الفلسفة العربية: حنا الفاخوري، و خليل، الجزء: الفلسفة العربية في المشرق، والغرب دار الحل بيروت ١٩٩٣م. ج ٢ ص ٣٤٧، ٣٥٤

(١٨) انظر: النفس البشرية عند ابن سينا، نصوص جمعها ورتبها وقدم لها وعلق عليها. د/ البير نصر نادر ص ١١ دار المشرق بيروت لبنان ط الخامسة ١٩٩٨م.

(١٩) قام الدكتور/ محمد ثابت الفندي بنشر هذه الرسالة في القاهرة ١٩٣٤، وأعاد نشرها الدكتور/ البير نصرى ضمن كتاب: النفس البشرية عند ابن سينا من ٢٩ - ٣٨.

(٢٠) موسوعة الحضارة العربية الإسلامية. الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية. عبد الرحمن بدوي الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧م. ص ١٠٥

عرضية في اثناء بحثهم عن أصل الكون^{٢١}. ومن المتعارف عليه ان فلسفة سقراط اخذت تتمحور حول الإنسان، فإذا ما أطلقنا على الفلسفة ما قبل سقراط اسم الفلسفة الطبيعية، فإنه يمكن ان نطلق على فلسفة سقراط اسم الفلسفة الإنسانية. ذهب سقراط إلى أن النفس الإنسانية هي ظل الله في الأرض. لذلك فإن معرفة الله هي أولى المعارف التي يحصلها الإنسان بالنظر إلى نفسه، والنفس عند سقراط هي جوهر الإنسان، ويتوجب علينا معرفة ماهيتها حتى نستطيع التوصل إلى أثبات وجودها.

فما هي النفس عند سقراط تكمن في كونها ذات طبيعة روحية إلهية لها وجود قائم بذاتها، وهي من جنس مغاير للبدن، وهذه النفس هي القوة المحركة للجسم، وتقوم بتدبيره والعناية به، وقد توصل سقراط إلى أثبات وجودها من خلال التمييز ما بين الإنسان من حيث هو إنسان، وبين جسمه من حيث هو حامل أو يحتوي على جوهر الإنسان، وجوهر الإنسان هو النفس، والنفس هي التي تستخدم الجسد بإخضاعه لأوامرها، فالنفس هي الإنسان بذاته^{٢٢}.

وقد أخذ افلاطون عن استاذة الكثير من الآراء حول النفس، فالنفس عنده كما عند سقراط جوهر الإنسان الحقيقي، وإن لها وجودها القائم بذاته، ومغايرة من حيث الطبيعة للجسم الذي تحل فيه وتمنحه الحياة والحركة، وقد تأثر افلاطون (كالفيثاغوريين) بإحدى عقائد الديانة الأورفية الا وهي عقيدة تناسخ الأرواح، فذهب إلى القول: إن النفس كانت في عالم قدسي تنعم بالحياة السعيدة، وقد هبطت إلى الأرض نتيجة ارتكابها إثما ما، فعوقبت من جراء ذلك بأن حكم عليها أن تحل في جسد فان هذه النفس تبقى في العالم الأرضي مادامت مستمرة في ارتكاب المعاصي، وتستمر في الانتقال من جسد كائن حي إلى جسد آخر حتى تصل إلى مرحلة تكون قد تخلصت فيها من آثامها ومعاصيها فتعود إلى العالم الحقيقي، عالم المثل حيث تنعم بالسعادة وهذا لا يتم وفقا لأفلاطون إلا بالمعرفة الحقة، أي الفلسفة التي تحرر النفس فتتطلق من سجنها دون عودة، فالنفس عنده خالدة إن "النفس هي

^{٢١} - احمد فزاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط دار احياء الكتب العربية، ١٩٥٤، ص ١٧٦
^{٢٢} - محمود قاسم، في النفس والعقل لفلاسفة الأوغريق والإسلام، الأنجلو المصرية، لقاهرة، ط٢، ١٩٥٤، ص ٢٣ وما بعدها.

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

علمة الحياة في البدن وهي مشاركة في مثال الحياة فإنها هي لا تموت لأن ذلك يتناقض مع مثال النفس وهو الحياة، فهي إذا أزلية وخالدة وأبدية^{٢٣}.
انطلق أرسطو من دراسته للمادة والصورة إلى تحديد النفس وتعريفها، فالمادة عند أرسطو صالحة لأن تكون أي شيء من الأشياء، والذي يعطيها تحديداً ويمنحها وجوداً فعلياً بوصفها شيئاً محدداً هو الصورة، فالصورة كمال المادة، وقد طبق أرسطو هذه التفرقة بين المادة والصورة على النفس والجسد، فالجسم مادة الإنسان والنفس صورته، النفس للجسم الحي هي بمثابة الصورة والطبيعة لغير الحي^{٢٤}.
وهكذا يتضح أن النفس والجسد جوهران متباينان، وبهذا تتعمق ثنائية المادة والصورة والنفس والجسد في فلسفة أرسطو، فالنفس تعتبر تماماً وكاملاً، فهي تمثل السيد والحاكم، مقارنة بالجسد الذي يمثل العبد والغريزة. فبديهي ومن الطبيعي ومن المفيد للجسم أن يكون خاضعاً للنفس^{٢٥}.

والمطالع لأهمية معرفة النفس عند ابن باجة يدرك مدى تأثره بفلاسفة اليونان ولا سيما سقراط وأرسطو، "فقد بدأ سقراط منهجه بما أهمله السابقون، وهو سبر أغوار النفس الإنسانية، وجعل شعار فلسفته تلك العبارة المكتوبة على معبد دلفي: (اعرف نفسك بنفسك)، ومعرفة الإنسان لنفسه... هي المعرفة الأولى التي يجب تحصيلها قبل كل معرفة سواها، لأنها هي التي تمكن الإنسان من معرفة الوجود الخارجي والوقوف على حقائقه على أساس من المنهج العقلي، ... ومن هنا كانت معرفة النفس هي البداية الحقيقية لكل معرفة يقينية"^(٢٦).

كما رأى أرسطو ضرورة تقدم معرفتها على العلوم الأخرى عدا العلم بالمبدأ الإلهي، وذلك لشرفها وكمالها، فمعرفتها تعين على معرفة الحقيقة الكاملة وبخاصة علم الطبيعة.

يقول أرسطو: "كل معرفة فهي في نظرنا شيء حسن جليل، ومع ذلك فإننا نؤثر معرفة على أخرى إما لدقتها، وإما لأنها تبحث عما هو أشرف وأكرم، ولهذين السببين

^{٢٣} - حسين حرب، افلاطون، دار الفارابي، لبنان، ٢٠٠٢، ص ٩٧ وما بعدها.

^{٢٤} - وولتر ستيمس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبدالمنعم مجاهد، القاهرة ١٩٨٤، ص ٢٤٧.

^{٢٥} - أرسطو طاليس: السياسة، ترجمة احمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩، المقالة الأولى، الفصل الثاني، الفقرة ١٢٥٤ ب/٥ ص ٣٨٣.

^(٢٦) سعد الدين السيد صالح: قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار. المكتب العلمي الحديث للطباعة بالرقازيق. ط الأولى ١٩٩٥ م. ص ١٢١.

كان من الجدير أن ترفع دراسة النفس إلى المرتبة الأولى، ويبدو أيضا أن معرفة النفس تعين على معرفة الحقيقة الكاملة، وبخاصة علم الطبيعة لأن النفس على وجه العموم مبدأ الحيوانات^(٢٧).

وكلام أرسطو غني عن التعليق، فهو يؤكد متابعة ابن باجة لأرسطو، ونص ابن باجة نفسه صريح في هذا، إذ يقول: "وكل علم على ما يقول أرسطو حسن جميل، غير أن بعضه أشرف من بعض"^(٢٨).

ويؤكد محمد عابد الجابري على أثر الفلسفة اليونانية في فلسفة ابن باجة فنراه يقول في كتابه نحن والتراث: (إذا تصفحنا نصوص ابن باجة وجدناها تتخذ من أرسطو العنصر الأساسي في إطارها المرجعي، ولكن لا "أرسطو" الذي وظف كثيرا في المشرق، "أرسطو" أوتولوجيا والنصوص المنحولة الأخرى، بل أرسطو الحقيقي، أرسطو العالم، صاحب كتاب "السماع" وكتاب "الحس والمحسوس" وكتاب "الحيوان" وكتاب "النفس" وأيضا كتاب "نيقوماخيا" (الأخلاق إلى نيقوماخوس) وكتاب "ما بعد الطبيعة". في هذا الإطار المرجعي للخطاب الباجي نلتقى بافلاطون، ولكن لا كـ "مرجع"، بل كصاحب رأي يذكر للاستئناس به أو لدفعه والرد عليه)^{٢٩}

كما يرى الجابري أن التصور العام للكون في فلسفة ابن باجة وهو الذي يشكل قاعدة إطاره المرجعي فهو (عودة حقيقية كوسمولوجيا أرسطو) كما يذكر الجابري أن الفكر العلمي في المغرب العربي كان مناهضا لنظام بطليموس محاول تشييد نظام آخر ينسجم مع العلم الأرسطي و (لقد كان ابن ماجة في مقدمة المنتقدين للمنظومة البطليموسية)^{٣٠}

ورغم أن الجابري يذهب إلى أن فلسفة ابن باجة هي عمل أصيل لا يقلد فيه أحدا من سابقه وليس بشارح لفلسفة غيره إلا أنه يظهر حتى في تأكيده على أصالة فلسفة ابن باجة تأثر ابن باجة بالفلسفة اليونانية سيما أرسطو يقول الجابري: (أما في مجال المساهمة في حل المسائل الفلسفية التي تركها أرسطو معلقة، وعلى رأسها مسألة اتصال العقل الفعال بالعقل الهولاني فإننا نجد ابن باجة ينحو منحى خاصا

^(٢٧) أرسطو طاليس: النفس، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط الثانية، ١٩٦٢م، ص ٢
^(٢٨) أرسطو طاليس: النفس، مصدر سابق، ص ٩
٢٩ - محمد عابد الجابري: نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ٦، ١٩٩٣، ص ١٧١
٣٠ - نفس المرجع ص ١٧٩ وانظر أيضا: عمرو فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربية، مكتبة منبنة - بيروت، ١٩٤٥، ص ١٢، ١٣

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

كثيرا نستخدم مع الروح الواقعية العلمية التي عرف بها أرسطو وتميز بها فيلسوفنا نفسه . أنه في هذه القضية بالذات يطرح جانبا كل التأويلات الإشرافية اللاهوتية الصاح لدى شرح أرسطو من الإسكندر وثاممستيبوس إلى ابن سينا ، ويحاول في المقال تقديم شرح أكثر اتساقا مع النظرة العلمية الأرسطية^{٢١}

وفي إطار إبراز أثر أرسطو في فلسفة ابن باجة يرى الجابري أيضا أن (ابن باجة يبتن العمل الذي سيتممه ابن رشد فيما بعد . نقصد بذلك شرح أرسطو بواسطة أرسطو ذاته . والحق أن شرح ابن باجة وتعليقاته على أرسطو كانت أدق وأقرب إلى الروح الأرسطية من أية شروحات أخرى سابقة . وليس هناك من يتفوق عليه في هذا الشأن غير ابن رشد نفسه . بل إننا نجد في بعض شروح ابن باجة على أرسطو ما يتجاوز هذا الأخير ، نقصد بذلك تأويلات فيلسوفنا لأراء أرسطو في الحركة ، تلك التأويلات التي وجد بعض الباحثين فيها ما يبرز مقارنتها مع نظريات جليلو أبي العلم الحديث)^{٢٢}

وفي كتاب آخر لمحمد عابدي الجابري يظهر فيه أثر الفلسفة اليونانية وأرسطو بالتحديد في فلسفة ابن باجة يعرض الجابري كلام ابن باجة الذي وجهه إلى صديقه ابن الإمام في رسالة الوداع : (أنه يشعر باعتزاز عميق لكونه الوحيد الذي وقف على الغاية التي ينتهي الطبع بالسلوك إليها (...)) وأن هذا النحو من النظر إنما تبين لي فقط . ويضيف أنه وجد في المقالة الحادية عشرة (-العاشرة من كتاب أرسطو : الأخلاق إلى نيقوماخوس) ذلك ، غير أنه مجمل جدا لا يمكن . من الاكتفاء به فقط أن يوقف به على هذا القدر . وهذه الفقرة على غاية الأهمية ، فعلاوة على أنها تؤكد رعى ابن باجة بأصالة نظريته في السعادة والاتصال وبالتالي في "تدبير المتوحد" ، فهي تحيلنا إلى المصدر الذي ألهمه إياه وهو ما ورد في المقالة العاشرة من كتاب " الأخلاق إلى نيقوماخوس" . وهي المقالة الأخيرة من الكتاب . حيث يقول أرسطو : " إن الإنسان الذي يعمل عقله ويعنى بتتقيفه ، يبدو أنه ، في آن واحد . على أحسن ما يكون ، وأنه أرضى الناس لدى الآلهة . ذلك أنه إذا كان للآلهة عناية بالمسائل الإنسانية ، كما يعتقد عادة ، فمن جهة سيكون من المعقول أيضا التسليم بأنها تمنح رضاها لذلك الجزء من الإنسان الذي هو أكمل أجزائه وأكثرها قربا (بطبعها) إلى

^{٢١} - نفس المرجع من ١٨٠
^{٢٢} - نفس المرجع نفس الموضع

الآلهة ، وهذا ليس شيئا آخر غير العقل . ومن جهة أخرى سيكون من المعقول كذلك التسليم بأن الآلهة ستجازى الجزاء الأوفى أولئك الذي يعززون ويشرفون على أحسن وجه هذا الجزء (=العقل)، (خصوصا) عندما تراهم يعنون بالأشياء العزيزة عليهم هم أنفسهم ويحرصون في سلوكهم على الاستقامة والنيل . أما أن تكون هذه الشيم . في أعلى مراتبها . خاصة بالفيلسوف . فهذا ما لا شك فيه . وإذن فالحكيم هو أكثر من يعطى برضا الآلهة ، وهو الذي ينال السعادة القصوى (٢٣)

ويستنتج الجابري من تلك الفقرة أن ابن باجة لم يخرج (عن أرسطو وإنما عبر عن فكرته بعبارات إسلامية . ولكن ابن باجة لم يقف في النقطة التي وقف فيها أرسطو ولا بدأ من البداية التي اختارها . بل لقد شعر ابن باجة أن المهم ليس في تكرار ما قاله أرسطو أو أفلاطون ، بل المهم هو في شق طريق آخر يكملهما أو على الأقل يتدارك ما فاتهما . لقد تحدث أفلاطون عن المدينة الفاضلة فاستوفى الكلام فيها . وتحدث أرسطو عن الأخلاق الفاضلة التي يجب أن تسود في المدينة التي هي على أرض الواقع ، لأن المدينة الفاضلة عنده حلم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع أما ابن باجة فقد رأى عكس ما انتهى إليه أفلاطون وانطلق منه أرسطو وهو التسليم بعدم إمكانية المدينة الفاضلة في هذا العالم ، فارتأى أن المدينة الفاضلة يمكن وجودها إذا انطلقنا من تكوين الفضلاء واحدا واحدا حتى إذا اجتمع منهم ما يكفي كونوا المدينة الفاضلة المطلوبة) (٢٤)

كما أن ابن باجة في كتابه تدبير المتوحد لم يفصل تدبير المدينة لأنه رأى أن (القول فيها قد استوفى بصورة كاملة في "العلم المدني" (جمهورية أفلاطون ؟ سياسية أرسطو؟) من أجل ذلك قصر اهتمامه على "تدبير المتوحد" ، انطلاقا من أن المدن التي عرفها زمانه كانت كلها ناقصة وأن الحاجة تدعو بالتالي إلى تكوين الإنسان المنفرد "المتوحد" تكوينا فاضلا حتى إذا كثر أمثاله وتكونت منهم جماعة كبيرة فحينئذ يمكن قيام المدينة الفاضلة منهم) (٢٥)

وفي هذا الإطار يوضح عمرو فروخ أن الفلسفة انتقلت إلى المغرب لا عن طريق فلاسفة الشرق فحسب وإنما بطرق متعددة يقول : ويذهب عمرو فروخ إلى أن

٢٣ - محمد عبد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠١ ، ص ٣٧٩ ، ٣٨٠ .
٢٤ - نفس المرجع ، ص ٣٨٠ ، ٣٨١ .
٢٥ - محمد عبد الجابري : العقل الأخلاقي العربي مرجع سابق ص ٣٨١ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

الفلسفة اليونانية إنما انتقلت إلى المغرب ليس فقط عن طريق الفلاسفة المشرقيين وإنما أيضا بطرق أخرى يقول : (يظهر أن انتقال الفلسفة إلى المغرب جاء عن طريقين :

أ- عن طريق المشرق من كتب المشاركة ومن الاحتكاك بالمشاركة والأخذ عنهم.
ب- رأسا من المصادر اليونانية ولقد ساعدهم ذلك على أمور كثيرة ، منها أنهم بالحصول على ترجمتين لكتاب واحد - ككتاب ديسقوريدس مثلا - استطاعوا أن يكتشفوا أخطاء المشاركة ، من طريق الموازنة ، ومنها أن النقل رأسا من اليونانية إلى اللاتينية إلى العربية جعل الكتب المنقولة أصح مما لو أنها نقلت من اليونانية إلى

السريانية ثم إلى العربية كما كان يفعل المشاركة أحيانا)^{٢٦}.
كما يقول في إظهار الأثر الأرسطي في فلسفة ابن باجة : (وابن باجة من الذين اتجهوا في التفكير اتجاها عقليا محضا ، وشق هذه الطريقة لمن عاصره ولمن جاء بعده ، وكان أرسططاليسى النزعة على الحصر . وكان نهجه العلمي هذا وتفكيره المطلق من الأسباب التي حملت العامة على تفكيره ، ثم أدى ذلك كله إلى

قتله)^{٢٧} ويؤكد فروخ على عمق الرؤية الباجية في فهم أرسطو بقوله: (ويشبه إنه لم يكن بعد أبي نصر الفارابي مثله في الفنون التي تكلم عليها من تلك العلوم ، فإنك إذا قرنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا والغزالي - وهما اللذان فتح عليهما بعد أبي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم ودونا فيها - بأن لك الرجوعان في أقاويله وفي حسن فهمه لأقاويل أرسطو) أما تمسكه الخاص فكان بالسياسة المدنية)^{٢٨}
وهكذا كما سنرى ان ابن باجة قد تأثر بفلاسفة اليونان ولا سيما سقراط، وأفلاطون الذي أكثر ابن باجة من الاستشهاد بأرائه، وكذا أرسطو الذي تعد أراؤه من أهم مصادر فلسفة ابن باجة، فكثيرا ما كان يحيل إليها ابن باجة، وكذا أفلاطون الذي لم تخل فلسفة ابن باجة من التأثير به أيضا ولا سيما في خلود النفس

٢٦ - عمرو فروخ : ابن باجة والفلسفة المغربية ، مكتبة منمنمة - بيروت ، ١٩٤٥ ص ١٢ ، ١٣
٢٧ - عمرو فروخ : ابن باجة والفلسفة المغربية ص ٢٤
٢٨ - عمرو فروخ : ابن باجة والفلسفة المغربية مرجع سابق ص ٣٨

المبحث الثاني:

مذهبه في النفس الإنسانية

أ- النفس في كتابات ابن باجه

لا توجد فلسفة من الفلسفات إلا وكان للبحث في النفس الإنسانية النصيب الأكبر والحظ الأوفر، ولعل هالة الغموض التي تحيط بجوانبها كانت أهم الأسباب التي دفعت الفلاسفة إلى مواصلة البحث فيها، فالإنسان دائما طلعة إلى اكتشاف المجهول، فبد ظل يجهل أقرب شئ إليه، نفسه التي بين جنبيه، فكيف يطمع في معرفة الكون حوله. ولذلك لم يكن ثمة فيلسوف إلا وأدلى في النفس الإنسانية برأى، ومن هؤلاء الفلاسفة ابن باجه، الذي أوقف على دراسة النفس كتابا مستقلا، وقد أتى لابن باجه الاطلاع على آراء من سبقه في النفس الإنسانية، ومن فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام، فجاءت آرائه فيها مزيجا من الفكر اليوناني والفكر الإسلامي، دون أن يوقف تأثره على فكر دون آخر، ولا على فيلسوف بعينه دون آخر؛ وإنما استطاع من خلال الانتقائية التي صبغت فكره أن يأخذ من هذا ويعارض ذلك، ويجمع بين الآراء في بعض الأحيان، ويرجح في بعض الأحيان من الآراء ما انتهى إليه بحثه فيه بأنه يوافق الحق والصواب.

كتاب النفس: ٢٩

على الرغم من أن كتابه «النفس» لم يصل إلينا كاملا؛ وذلك بشهادة كل من: ابن الإمام، وابن طفيل. فالأول يتأسف على فقد جزء مهم من هذا الكتاب، فيما ينقل عن تلامذته: «وكتاب (النفس) ينقص منه مقدار يسير نكر الوزير (أي ابن الإمام) أنه سقط منه بعد وقوعه إليه» والثاني يذكر في رثته «حي بن يقظان» أن أكثر ما يوجد لابن باجه من التأليف «غير كاملة، ومخرومة من أواخرها، ككتابه في (النفس)، و(تدبير المتوحد)»!! ومع ذلك يمكننا القول: إن مسألة اتصال النفس بالعقل الفعال قد نالت قدرا كبيرا من اهتمام ابن باجه، ما أثر بدوره على طريقة تناول

٢٩ - ينظر ابن باجه: النفس، مصدر سابق ص ٢٩ وما بعدها. وكذلك ريب عجمي: ابن باجه وآراءه الفلسفية، مرجع سابق ص ٥٩

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

فلاسفة الأندلس لها من بعده، وفي مقدمتهم: ابن طفيل، وابن رشد الذي أقر صراحة في تلخيصه لكتاب «النفس» لأرسطو بأن كل ما بينه في بحث العقل إنما هو من رأي ابن باجة! في كتاب «النفس» يبدأ فيلسوفنا بتقرير أن النفس مبحث من مباحث علم الطبيعة، تبعا لتقسيمه الأجسام إلى طبيعية وصناعية، متابعا في ذلك ما قدمه أرسطو من قبل. ثم يوضح أهمية دراستها في ضوء فكرة «الأولى والأشرف»، ويخلص إلى بيان الحد وتعريف النفس، موضحا كل قواها: الغائية، والحساسة بأنواعها (البصر، السمع، الشم، الطعم، اللمس)، وأخيرا يفرد فصلا كاملا للحديث عن الحس المشترك، مفصلا القول في توضيح كل من التخيل، والقوى الناطقة.

«رسالة الوداع» ٤٠

، وهذه الرسالة هي التي أرسلها إلى تلميذه النجيب ابن الإمام، داعيا فيها إلى مناهضة التصوف القائم على الكشف دون برهان عقلي، وتأييد العقل في المقابل، كما درس بها بعض أحوال النفس وقواها، خاصة القوى التفكيرية؛ بحكم أنها المميّزة للنفس الإنسانية عن غيرها من باقي النفوس. أيضا نوه ابن باجة فيها على خلود النفس، مؤكدا أنها جزء من النفس العامة، لكنه لم يتوسع في الشرح أكثر من ذلك، واكتفى بحصر هدف الوجود الإنساني في التقرب من الله تعالى، والاتصال بالعقل الفعال الصادر عنه، والاتحاد بالنفس الكونية التي تجتمع فيها النفوس الفردية، مستوحيا فكرته هذه من مذهب وحدة النفوس.

«رسالة الاتصال» ٤١

وفي «رسالة الاتصال»، يبدي ابن باجة اهتماما ملحوظا بمسألة التدليل على وجود النفس كجوهر مخالف للبدن، مستعينا في ذلك بالبراهين ذاتها التي قال بها من قبل الشيخ الرئيس ابن سينا. كما يؤكد فيها على القول ببطلان التناسخ، والإيمان بوحدة النفس الإنسانية، باعتبارها المحرك الأول للجسم. وإلى جانب ما سبق، تركز الرسالة بالدرجة الأولى على موضوعها الأساسي، ألا وهو مشكلة اتصال النفس بالعقل الفعال. وكما لاحظ ابن رشد بحق، فإن هذه الرسالة عصية جدا على الفهم، وإذا كان

^١ - ينظر: ماجد فخري، رسائل ابن باجة الإلهية من مصدر سابق، ص ١١٣
^٢ - ينظر المصدر السابق

٤/ عثمان محمد عثمان
أمر كثر بالنسبة إلى ابن رشد؛ فما لظن بغيره من البشر؟! إن كلام ابن باجة في
هذه المسألة بالذات يعد أكثر صرامة وتعقيدا من كلام أي كان، ومع ذلك فإنه يشر
الكثير من الإشكاليات التي تستدعي الحل... وتلك قضية أخرى.

«تفسير المتوحد»، ٤٢
أما في «تفسير المتوحد»، فيسعى فيلسوفنا إلى رسم خطة تعين المتوحد على أن
يسلك سبل السعادة، وذلك عن طريق عنايته بالأعمال الروحانية التي من شأنها أن
تسعد النفس الإنسانية، وتكسب وجوده الإنساني حقيقته التامة؛ فتصبح نفسه من بعد
نفسا إلهية تختار من الأفعال أرفعها، وتكتسب من الصفات أسماها، وصولا إلى
مرحلة فهم نفسه بنفسه ككائن عقلائي بإمكانه أن يتصل بالعقل الفعال دون سائر
الموجودات الأخرى.

ب- ماهية النفس عند ابن باجة:

في كتاب «النفس» ٣؛ يبدأ فيلسوفنا بتقرير أن النفس مبحث من مباحث علم
الطبيعة، تبعا لتقسيمه الأجسام إلى طبيعية وصناعية، متابعا في ذلك ما قرره أرسطو
من قبل.

ثم يوضح أهمية دراستها في ضوء فكرة «الأولى والأشرف»، ويخلص إلى بيان
الحد وتعريف النفس، موضحا كل قواها: الغاذية، والحساسة بأنواعها (البصر،
السمع، الشم، الطعم، اللمس)، وأخيرا يفرد فصلا كاملا للحديث عن الحس المشترك،
مفصلا القول يوضح فيلسوفنا أن العلم يشرف بإحدى اثنتين لا ثالث لهما؛ إما
بالوثاقة (يعني أن تكون أقاويله يقينية طاهرة)، أو بشرف موضوعه وعظم مادته.
وعلم النفس (فيما يقرر فيلسوفنا) جمع الحالين معا! فضلا عن يقينية أقاويله، فإن
موضوعه يعد من أشرف المواضيع، بعد العلم بالمبدأ الأول.

وهكذا يخلص من جميع ما سبق إلى تأكيد أن العلم بالمبدأ الأول (الذي هو
أشرف العلوم قاطبة) لا يمكن أن يتحقق للمشتغل به ما لم يتقمه العلم بالنفس، وإلا

^{١١} - ينظر ابن باجة تفسير المتوحد تحقيق مع زيادة، دار الفكر ط ١، بيروت، ١٩٦٩، مصدر سابق

^{١٢} - ابن باجة، النفس، مصدر سابق ص ٢٩ وما بعدها بتصريف

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

من معلوما بوجه انقص. وتأسيسا على ما تقدم فلا بد ان يدخل الجسم في تعريف النفس ومن ثم اورد ابن باجة تعريف للنفس على النحو التالي: "قالنفس استكمال لجسم طبيعي الى" (٤٤). وهذا التعريف يشبه إلى حد كبير تعريف أرسطو للنفس، وإذا كان فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب على حد سواء قد تأثروا بتعريف أرسطو للنفس؛ لكن بعضهم أبى أن يقتصر دوره على التلقى والتأثر فقط دون أن يكون له بصنده إضافة، فمع تقديره لتعريف أرسطو إلا أنه رأى فيه قصورا تجلى في حصر أرسطو للكمال في الصورة فقط، فقد رأى أرسطو أن النفس صورة للبدن، فهو مادتها تحيا بحياته وتقنى بفائه، وهو ما لا يتفق وعقيدة خلود النفس لدى المسلمين؛ ومن هؤلاء الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي قرر أنه إذا كانت كل صورة كمال، فليس كل كمال صورة، فإن كمال المدينة في ملكها، وكمال السفينة في ربانها، مع أن الملك ليس صورة للمدينة، ولا الربان صورة للسفينة، فما كان من الكمال مفارق للذات لم يكن بالحقيقة صورة للمادة وفي المادة، فإن الصورة التي هي في المادة هي الصورة المنطبعة فيها القائمة بها (٤٦).

وعلى هذا الدرب سار ابن باجة، فمع تأثره بتعريف أرسطو للنفس إلا أنه خالف أرسطو في فهمه للكمال، فمفهوم الكمال عند ابن باجة أعم من مفهوم الصورة عند أرسطو، فقد رأى ابن باجة أن الصورة صنفان: الأول: استكمال لجسم طبيعي لا يقترن فيه المحرك بالذات، فلا يتحرك بألة وإنما يتحرك بجملته، كما في سمو النار وهبوط الحجر. أما الثاني فهو: استكمال لجسم طبيعي متحرك بآلات، كما في اغتذاء النبات، وحركة الحيوان، وصور أمثال هذه الأجسام يقال لها نفس (٤٧). وبناء على ذلك رأى ابن باجة أن الكمال نوعان، كمال أول وكمال أخير، والكمال الأول بالقوة، والأخير بالفعل (٤٨).

(٤٤) نفس المصدر السابق ص ٢٨.

(٤٥) أرسطو طاليس: النفس. تحقيق الأهلواني، مصدر سابق. ص ٤٢، ٤٣.

(٤٦) ابراهيم منكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٥٨/١.

(٤٧) ابن باجة: كتاب النفس، مصدر سابق، ص ٢٨.

(٤٨) نفس المرجع والموضع رقم (٣).

ومن هنا رأى ابن باجة أن النفس استكمال لجسم طبيعي آلي، وأن الاستكمال عند
هو نزوع ما بالقوة إلى ما بالفعل، أي هو حصول القوة والاستعداد في الكائن الحسني
فهو إذن ليس على درجة واحدة. وقد يحدث أن لا تؤدي النفس وظائفها باستمرار بل
بل قد تتوقف بعض وظائفها أحيانا كما في حالات النوم أو الغيبوبة، فالاستكمال إذن
له طرفان: قوة، وفعل. فالاستكمال بالقوة يسميه ابن باجة أوليا، أما الاستكمال
بالفعل فيطلق عليه استكمالا أخيرا (٤٩).

ففهم ابن باجة للكمال على هذا النحو يؤكد جمعه بين الأثر اليوناني والأثر
الإسلامي، فهو وإن تابع أرسطو في تعريف النفس، إلا أنه يقترب في فهم الكمال من
مذهب ابن سينا (٥٠)، الذي رأى أن الكمال "كمالان، كمال أول وكمال ثان، فالأول
هو الذي يصير به النوع نوعا بالفعل كالشكل للسيف، وأما الثاني فهو أمر من الأمور
التي تتبع نوع الشيء من أفعاله وانفعالاته كالقطع للسيف، وكالتمييز والروية
والإحساس بالنسبة للإنسان، ومن ثم كانت النفس كمالا أول^(٥١).

النفس مبحث من مباحث علم الطبيعة :

إذا كان ابن باجة يرى أن الصور صنفان : الصنف الأول ، صور الأجسام التي
تفعل أفعالها دون الاعتماد على آلات مثل النار في سموها والحجر في هبوطه وهي
ما تختص بلفظ الطبيعة ، وصور الأجسام التي تفعل أفعالها بالاعتماد على آلات
كاغتذاء النبات وحركة الحيوان وهي ما تختص بلفظ نفس فإن النفس تبعا لذلك هي
مبدأ الكائن الحي وحينما يوجد الجسم ذا النفس تكون الحياة ، ومن هنا كان كل جسم
ذو نفس جسما حيا (٥٢).

ويجعل ابن باجة معرفة النفس هي رغم كونها تالية للمبدأ الأول في الشرف إلا
أنها أشرف العلوم من حيث أنه لا يمكن معرفة المبدأ الأول إلا من خلال المعرفة بها
يقول : (وأخلق بعلم النفس أن يكون أشرف العلوم جميعا ما خلا العلم بالمبدأ الأول .

(٤٩) زينب عفيفي : ابن باجة وأراؤه الفلسفية . مرجع سابق ص ١٥٥ .

(٥١) ابراهيم منكور : في الفلسفة الإسلامية . مرجع سابق ١/١٥٢ .

(٥٢) زينب عفيفي : ابن باجة وأراؤه الفلسفية ، مرجع سابق ، ص ١٥٢ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

فيشبه أن يكون ذلك بوجه آخر مبيانا لسائر العلوم بحسب مباينة الموجودات عنه أيضا وأيضا فإن العلم بالمبدأ الأول لا يمكن ما لم يتقدم العلم بالنفس والعقل وإلا كان معلوما بوجه أنقص .
وأكمل الوجوه التي يعلم بها المبدأ الأول العلم الذي يستعمل فيه القوى التي يفيدها علم النفس (٥٣) .

تعريف النفس عند ابن باجة :

(إذا كان أرسطو قد عرف النفس بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلى ذو حياة بالقوة) (٥٤) فإن ابن باجة يعرف النفس في أنها : (استكمال لجسم طبيعي آلى والاستكمال منه أولى ومنه أخير فإن المهندس عندما يعمل الهندسة يسمى مهندس (على الكمال) الأخير . فإذا هندس كان على كماله الأخير . والنفس هي الاستكمال الأول . فلذلك هي استكمال أولى بجسم طبيعي آلى . ووجود الجسم ذا نفس هي الحياة ، فكل جسم متنفس حي) (٥٥) .

وإذا كانت الطرق المستعملة في استخراج الحد ثلاثة وهي : طريقة التقسيم ، وطريقة البرهان ، وطريقة التركيب فهل يمكن استخدام طريق التقسيم في حد النفس . يرى ابن باجة أننا لا يمكن أن نستخدم طريقة التقسيم في التعريف بالنفس لأن الجنس الذي تترتب فيه النفس ليس بمعروف إذ لو كان ظاهرا بنفسه لما وقع التنازع في هل النفس هي الجسم أم لا ؟ وهل يمكن استخدام طريقة البرهان؟؟ وهذا الطريق أيضا غير ممكن لأن التصورات التي تصورت بها النفس ليست واحدة . وإذا تأملنا التصورات التي قال بها الأقدمون من الفلاسفة لم نجد لها متناقصة ولا متلازمة . لكن يظهر منها أن النفس إنما تقال باشتراك " فإن أمكن في تصوراتها تعقل ويطلب البرهان عليه أن يكن . إنما وجدنا حدا من حدودها يقال عليه النفس ولم نجد المعاني التي يقال عليها النفس . فإن النفس إن قيلت باشتراك فإنما يقال بالنوع المشكك فيه) (٥٦) .

(٥٣) ابن باجة : كتاب النفس ، مصدر سابق ، ص ٣٠ .

(٥٤) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار النهضة المصرية ، دت ، ص ١٥٦ .

(٥٥) ابن باجة : كتاب النفس ، مصدر سابق ، ص ٢٨ .

(٥٦) زينب عفيفي : ابن باجة وأراؤه الفلسفة ، مرجع سابق ، ص ١٥٥ .

المبحث الثالث

تقسيم النفس عند ابن باجة :

أولا مراتب النفس :

رتب ابن باجة درجات النفوس من الأقل بساطة إلى الأبسط فالأبسط كما هي

أ- النفس النباتية (الغائية):

وهي أبسط أنواع النفوس حيث إنها موجودة في جميع الأحياء وتقتصر وظيفتها على التغذية والنمو وتوليد المثل (أى التكاثر أو التناسل) ، ولذلك يقول ابن باجة (النبات أحد الموجودات الطبيعية والقول فيه جزء من العلم الطبيعي) وعن وظيفته يقول (إن كل نبات فهو مغتذ وكل مغتذ فهو على ما كتبناه في النفس يستعمل حرارة طبيعية وبها تغير الغذاء وغذاء النبات فين بنفسه) (٥٧).

وعليه فإذا كانت وظيفة الغذاء بالنسبة للنبات هي مسألة النمو في اتجاه معين وصولا لغايته الضرورية والقيام بالذات فإن التوليد يضمن استمرار النوع إذ إن كل كائن حي يرغب في تخليد ذاته ، ولما كان النبات يفعل ما يفعله بذاته وليس بطارئ يطرأ عليه فهو بذلك لا يفتقر إلى قوة تدرك الطوارئ لأنه مربوط بالأرض ولأنه غذاؤه موجود فيه فهو قد أعطى جميع ما يحتاج إليه دفعة واحدة ومن ثم فإن تشوقه لا يشبه تشوق الحيوان بأى وجه وإنما يقال تشوقه على الجهة التى تقال فى القوة الفاعلة أنها تشوق إلى الفعل كالحرارة إلى الإحراق مثلا ، وعليه فلم يوجد للنبات حس لأن الحس كمال أول والنبات لا يستطيع أن يعطى الكمال الأول بمفرده إذ هو كمال أخير ومن ثم ليس له القوى المرتبطة بالحس كالتهييل والتذكر ومن ثم فنفس النبات ليس روحانية بالطبع ومن خصائصها أنها مقترنة بأجسامها ويوجد نوعها فى البذر ولذلك يرى أرسطو فى البذر حسا أبديا مجانسا لاستقصاط الكواكب لأن جوهره بالفعل عقل .

(٥٧) زينب عفيفي : ابن باجة ، مرجع سابق ، ص ١٥٩ .

ب- النفس الحساسة (الحيوانية) :

ووظيفتها الاتصال بالعالم الخارجى ونقل صورة منه إلى الداخل حيث أنها تترك الصور خالية من مادتها في حين أن النفس الغاذية وتدخلها في تكوين الجسم وهذه النفس الحساسة موجودة في جميع الحيوانات يقول ابن باجة : (وكل حيوان إذا قيل بالتقديم في الوجود فله كنية طبيعية . إذ لا حيوان إلا هو ذو جسم مؤلف من جزئين : جزئه الذى يحمل الشكل وهو آلة له يحوز مكانه الطبيعي ، ومن العار الغريزي الذى فيه حسب ما تبين في كتاب الحيوان ... وكل حيوان فهو ذو كنية بالطبع إذ وجود الآلات للمقتنى وبعض الحيوان ليس بذى كنية كالفرس والكلب . وبالجملة فكل ما يدخر وبعضه فله كنية كالعنكبوت والنمل وبالجملة فما له مهنة بالطبع .

وإذا كان البذر هو ما يحافظ على النوع في النبات فإن الحيوان يوجد في منيه جوهر إلهيا هو عقل لأنه يعطى المادة قوة الحس المشترك فيما له ذلك وليس هو في نفسه شيئا موجودا ، أما القوى التى يختص بها الحيوان فهى : القوة الغاذية وبقوة المولدة والنامية والقوة الحاسة . كما يتميز الحيوان عن النبات بأن نفسا لزوعية هى مصدر حركته إذ أنه يتقدم فعله ما يحدث في النفس البهيمية من انفعال كما أن له من جهة أخرى نفس مدركة تتمثل في الحس المشترك والتخيل والنطق

ج- النفس الإنسانية :

وهى أكمل النفوس لأن لها كل القوى التى للحيوان والنبات يضاف إليها القوى المفكرة ، فالإنسان فيه أمور كثيرة حيث القوة الغاذية والحساسة والخيالية والذاكرة وهذه كلها لا تعقل ذواتها فلا تلحقها ، وفيه القوة الناطقة وهذه هى الخاصة بالإنسان إلى جانب مشاركته للنبات والحيوان في بقية الأنفس^(٥٨) .

د / عثمان محمد عثمان

ثانياً قوى النفس :

إذا كان ابن باجة رتب النفوس تدرجياً متدرجاً من الأيسر إلى الأيمن ، يصنف القوى الخاصة بها أيضاً على نفس النسق كما يلي :

أ- النفس الغذائية :

يرى ابن باجة أن هذه القوة الغذائية تتقدم قوى النفس الأخرى في الغم إلى مشتركة في سائر النفوس الثلاثة وقد عرفها ابن باجة بأنها (استكمال الجسم الأدنى المغتذى) (٥٩) .

ومعنى الاستكمال هو حركة الجسم المغتذى من القوة إلى الفعل والعكس يتحول الغذاء إلى نفس طبيعة المغتذى لأبد من محرك يحوله وهو كما يقول ابن باجة كاللحم للحيوان السبعي (٦٠) .

ويقول (والغذاء يقال بالقوة قبل أن يستحيل لجوهر المغتذى ، وأما الغذاء الذى يستحيل لجوهر المغتذى فهو غذاء بالفعل) (٦١) .

ويواصل ابن باجة قوله : (فإذا قوة الغذاء قوة يصير بها الجسم متحركاً بقوة منفعة) .

والعملية التى ينتقل فيها الغذاء من القوة إلى الفعل فهى فعل التغذية وعليه فالمحرك هو الغذاء والجسم الذى له مثل هذه القوة المغتذى (٦٢) .

وللنفس الغذائية قوتان إحداهما القوة المنمية وهى التى تحرك الجسم ، والأخرى هى القوة المولدة التى تقوم بوظيفة بقاء النوع أما القوة المنمية فإن (الغذاء يتحرك حركة كون وفساد والغذاء يتكون والغاز يكون ، فالقوة الغذائية إذا هى التى من شأنها أن تحرك فى جوهر ... الذى تترتب فيه النفس الغذائية . وهذه القوة فاعلة وكل فاعل فهو موجود بالفعل ، وكل موجود ليس له فعل غيره فله كمالان : كمال أول وهو وجود هذه القوة ، وأخير وهو وجوده محركاً . فالنفس الغذائية كمال المغتذى

(٥٩) زينب عفيفى : ابن باجة ، مرجع سابق ، ص ١٦١ .

(٦٠) نفس الموضع ، وانظر أيضاً ابن باجة : كتاب النفس ، ص ٣١ .

(٦١) ابن باجة : كتاب النفس ، مصدر سابق ، ص ٤٩ .

(٦٢) زينب عفيفى : ابن باجة ، مرجع سابق ، ص ١٦٢ .

الأول ... "و" لما كان الغذاء إما بالقوة وإما بالفعل كأن ما بالقوة فمنه بعيد
 كالاستقصاط ومنه قريب كاللحم والنبات للحيوان ، فإن الغذاء القريب للنبات لا اسم
 له ، والبعيد هو ما كان المحرك فيه ليس القوة الغاذية ، والقريب ما تحركه القوة
 الغاذية ... ومنه الكمال الأخير كالدّم الذي صار لحما واللبن الذي صار عسبا فخاله
 عسب . وكل ما هو مقابل (لما بالقوة) فهو مقابل لما بالفعل فنقول : من يرى أن
 الغذاء من الغذاء غير مناقض لقول من قال إن كل غذاء فهو من الشبيه ، لأن الأول
 يصدر عن الغذاء بالقوة ، والثاني عن الغذاء بالفعل ، والغذاء يقال عليهما بالاشتراك ،
 فقط يسقط بهذا التشكيك اللاحق الغذاء (١٢٧)

ويؤكد ابن باجة على فكرة القوة المنمية هذه بقوله: (فأما الأجسام المتفتنة
 ففي كلها قوة مكونة ، وهي - في الجملة - التي تكون من الغذاء بالقوة جسما شبيها
 بما هي فيه فيكون ضرورة ذلك الجسم المتنفس بوجودها الذي يخصها معنى به
 تحرك إلى الوجود الذي يخصها... وهذه القوة تحرك مثل هذه الحركة وتصير ما هو
 بالقوة المعنى الذي هو فيه إلى أن يكون مثله بالفعل... فلذلك تكون الغاذية من
 الغذاء أكثر من عوض ما يتحلل حتى يصير في العضو عوضا مما تحلل وزيادة ،
 فيتحرك ذلك الجسد ويصير فيه نوع من أنواع العظم لم يكن له) (١٢٨) وبالطبع يقصد
 الانتقال إلى القوة المولدة إلا أنه يمكن القول : (أن القوة المنمية تقوم بالعملية
 التكوينية بالاعتماد على ما تمده به القوة الغاذية من الغذاء اللازم لنمو الجسم حتى
 يصل الجسم إلى تمامه الطبيعي ثم يضعف نشاط تلك القوة ويضعف إنتاجها من
 الغذاء إذ تنتج ما يكفي لتعويض ما يتم تحلله من الجسم . (١٢٩)

أما القوة المنمية يقول ابن باجة: (ولما كان كل جسم متغذ إما أن
 يكون متناسل أو غير متناسل ، فالمتناسل هو الذي لصورته قوة تحرك ما هو
 لذلك النوع جملة بالقوة فتصيره ذلك النوع بالفعل ، والفرق بين هذه وبين الغاذية

(١٢٧) ابن باجة . كتاب النفس ، مصدر سابق ، ص ٥٢ - ٥٣

(١٢٨) نفس المصدر : ص ٥٤

(١٢٩) زيب عيسى : ابن باجة ، مرجع سابق ، ص ١٦٢ ، ١٦٣

تمتع ما هو بالقوة جزءا جزءا فتصير بالفعل تلك الأجزاء أجزاءها وهذه تصنع ما هو بالقوة ذلك النوع جسما من ذلك النوع ولا تستعمل فيه أجزاءه^(٦٦) ويذهب ابن باجة إلى أن (هذه القوة ليس في جسم بل هي عقل بالفعل)^(٦٧) (وهذه القوة التي قلنا إنها مكونة للنوع تبين أنها ليست تكون بأن تصير آخر مثله لا على جهة ما يقال في الموضوع أنه مثل الصناعة. وهذه القوة أبدا إما توجد مقترنة بجسم ما لتحرك ما لها أن تحرك وهو المتحرك بالقوة على ما تبين قبل... وذلك مثل العفونة في الحيوان الذي يتكون عنها فهذه أجسام غير متماثلة ولكنها لم يعط أكثر من وجودها فقط واحتياج نوعها في استمرار وجوده إلى نوع آخر)^(٦٨) بمعنى أن هناك تكاثر أو إنتاج لنوع آخر من نوع مخالف لما نشأ منه هذا فيما يتعلق بالمواد الأولية بينما الأجسام المتنافسة لها وضع آخر في نظر ابن باجة يقول (أنواع الأجسام المتنافسة المتناسلة هي التي أعطيت مع وجودها قوة تعطى اتصال وجودها ، فإن التالي بحال اتصال ، وهو بوجه ما اتصل وجود وهو أنقص مراتب الوجود الضروري . فأما الأنواع غير المتماثلة فاتصالها هو انتظام أدوار وجودها وهو أخس مراتب الوجود الضروري)^(٦٩)

ب- القوة الحاسة (القوة المدركة) :

الإحساس قوة خاصة بالحيوان وهو ضروري له حيث إنه من أدوات الكائن الحي التي بها يحيا وقد عرفها ابن باجة بأنها استكمال أول لجسم آلي حساس وهي تدرك الصور المحسوسة ، ولها حواس أو آلات ، ولذلك يطلق ابن باجة عليها أنفس والخمس التي هي الحواس بين من أمرها أنها أنفس يقصد بذلك البصر والسمع والشم والطعم واللمس ولكل وظيفتها إلا أنه يضيف إلى جانب ذلك تلك القوى قوة الإدراك وهي قوة باطنة تتمثل في الحس المشترك والتخيل والذاكرة، فالحس المشترك له نفس تمثل القوى التي تجمع صور المحسوسات المنقولة عن طريق الحواس الظاهرة

(٦٦) ابن باجة : كتاب النفس ، مصدر سابق ، ص ٥٧

(٦٧) نفس المصدر : ص ٥٨

(٦٨) نفس المصدر : ص ٦٠

(٦٩) نفس المصدر

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

وتجميعها وتعارفها ومن ثم فالحسن المشترك هو قابل للصورة وليس حافظ لها إذ أن الصور تتقل بعد ذلك إلى ما يعرف لخزانة الخيال لتصبح سببا لانفعال الحواس الحياضية ، أما التخيل فهو القوة التي تدرك معاني المحسوسات ووظيفتها استحضار صور المحسوس أمام التخيل رغم غياب موضوع الحس ولذلك كانت قوة التخيل من استعمال الجسم المتخيل الآلي ، أما الذاكرة فإنها تحفظ ما تدركه قوة التخيل من المعاني (٢٠)

ج- القوة المحركة : وتنقسم إلى :

١- القوة النزوعية الشوقية : والتي تجعل الإنسان يهرب من شئ أو يشنقه أو يحبه أو يكرهه وهذه القوة جنس لثلاث قوى : النزوعية بالخيال ووظيفتها تربية الأولاد والتحرك من مكان إلى آخر والعواطف والنزوعية بالنفس المتوسطة والتي يشنق الإنسان بها الغذاء والديار وهاتان مشتركتان للحيوان أما النزوعية الناطقة فالتى يكون بها الإنسان قادرا على التعلم وهي خاصة به فقط.

٢- القوة الإجماعية : وهي التى تحرك النفس باعتبارها فاعلة للحركة بعدما تجتمع توافق القوى الأخرى فيبدأ الإنسان فى السلوك أو الحركة وعليه فمحرك النفس هو الانفعال الحاصل فى الجزء النزوعى وإن ذلك إنما يكون بالخيال والإجماع (٢١).

د- قوى النفس الناطقة :

وهي متقدمة على سائر قوى النفس فى الوجود وجميع القوى الأخرى فيه تعمل من أجلها إذ أنها أفضلهم وهي وإن كانت نفسا فهي أشد تأخرا على جهة ما يتأخر الكامل على الناقص بالطبع.

(٢٠) زينب عفيفى : ابن باجة ، مرجع سابق ، ص ٦٤ ، ٦٥ .
(٢١) نفس المرجع : ص ١٦٥

ثالثا الأخلاق العقلية بوصفها انعكاسا لقوى النفس:

كما ذهب ابن باجة إلى أن دراسة النفس إنما يكون بوصفها ضمن مبحث الطبيعة فإن تناوله لمسألة الأخلاق لا يبتعد عن هذا النسق وتلك الرؤية فالمقصود به العلم الطبيعي هو طبيعيات أرسطو التي كانت معارفها في زمن ابن باجة ، ويعدده بما لا يقل عن ستة قرون . "المعرفة العلمية" بالطبيعة وظواهرها ، بما في ذلك الكائنات الحية ومن بينها الإنسان ، جسما وإحساسا وتخيلًا وتفكيرًا ، وبالجملة ، "نفسًا" ولما كانت الأفعال التي تصدر عن الإنسان على العموم ، هي ما يهم "الأخلاق" و "التدبير" ، فيجب معرفة ما يقوله "العلم" عنها حتى نميز فيها بين ما يمكن أن يكون موضوعا للبحث العلمي في الأخلاق وما لا يمكن . ولما كانت الأخلاق التي تهتمنا هنا هي التي تخص الأفعال التي تصدر عن الإنسان وحده دون غيره من الكائنات ، لأن الموضوع هو "تدبير المتوحد" من الناس ، فيجب الاستعانة بالعلم الطبيعي للتمييز بين الأفعال التي هي للإنسان وحده لا يشاركه فيها غيره ، وبين الأفعال التي تخص الكائنات الأخرى من جماد ونبات وحيوان (٧٢).

ينطلق العلم الطبيعي في هذا المجال من التمييز في أفعال الإنسان بين ما يرجع إلى كون بدنه مركبا من العناصر الأربعة : (الماء والتراب والهواء والنار) من جهة ، وإلى اختصاصه بالفكر والرؤية من جهة أخرى .

فمن حيث أن الإنسان بدن مركب من العناصر الطبيعية الأربعة المذكورة تلتحقه الأفعال الضرورية التي لا اختيار له فيها ، كالهوى من فوق والاحتراق بالنار (.....) ويلحقه أيضا الأفعال التي لا اختيار له فيها أصلا ، كالإحساس ، وقد يقع في هذه ضروب من الضرورة مثل ما يفعل الإنسان من الخوف الشديد مثل شتم الصديق وقتل الآخر ، و (قد يكون) للاختيار في هذه موقع ، وقد لخصت هذه كلها في "تبقوماخيا" . ولكن الإنسان تصدر عنه أيضا أفعال تخصه وحده، وتصدر عنه باختيار و "كل ما يفعله الإنسان باختياره فهو فعل إنساني ، وكل فعل إنساني فهو فعل باختيار ، وأعنى بالاختيار الإرادة الكائنة عن روية ، وأما الإلهامات والإلقاء في

(٧٢) : محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ص ٣٦٩ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

الروح ، وبالجملة فالانفعالات العقلية ، إن جاز أن يكون في العقل الفعال (...) ، فإن الإنسان غير مختص بها " (٧٣) .
واشترط الاختيار في "الفعل الإنساني" ضروري للتمييز بينه وبين الأفعال التي تصدر عنه من جهة النفس البهيمية (= الشهوانية والغضبية التي يشترك فيها مع الحيوان) . فالحيوان غير الناطق يتقدم فعله ما يحدث في النفس البهيمية من انفعال . وقد يحصل ذلك للإنسان أيضا كما يحدث عندما يهرب من مخيف يفاجئه ، أو كمن يكسر عودا خدشه على حين غفلة . وكأنه ينتقم منه . " فإن هذا الفعل هو للإنسان من جهة النفس البهيمية " . فأما من يكسر العود أو يزيله من الطريق لكي لا يخدش غيره أو عن اعتبارات أخرى فكر فيها " فذلك فعل إنساني " . وبالجملة فالفعل الذي يفعله الإنسان دون أن يقصد به غرضا ما فهو فعل صادر عن نفسه البهيمية فقط ، حتى وإن حقق غرضا لم يكن منتظرا منه . " مثال ذلك أن آكلا إن أكل القراسيا لتشبيه إياه فاتفق له عن ذلك أن لأن بطنه ، وقد كان محتاجا إليه ، فإن ذلك فعل بهيمي ، وهو فعل إنساني بالعرض (...) ، فالفعل البهيمي هو الذي يتقدمه في النفس الانفعال النفساني فقط . مثل التشنج أو الغضب أو الخوف وما شاكله " أما الفعل الإنساني أي الذي يصدر عن الإنسان بما هو إنسا فهو سبقه التفكير فيه ، سواء كان التفكير مسبوقا بانفعال أو غير مسبوق (٧٤) .
على أن هذا التمييز ليس مطلقا لأن " معظم أفعال الإنسان في السير الأربع والمركب منها (في المدن غير الفاضلة) هو أيضا بهيمي وإنساني . وقلما يوجد (الفعل) البهيمي خلوا من الإنساني " ، لأن الانفعال الذي محرك الفعل البهيمي لا بد أن يصحبه التفكير " في كيف يفعل ذلك . ولذلك يستخدم البهيمي فيه الجزء الإنساني ليجيد فعله " . أما (الفعل) الإنساني وإن كان يوجد خلوا من البهيمي ، فقد يصحبه انفعال النفس البهيمية ، فإن كان هذا الانفعال منسجما مع الفكر "معاوننا للرأى كان

(٧٣) ابن باجة : تدبير المتوحد ، مراس للنشر ، تونس ١٩٩٤ ص ١٦ وانظر كذلك محمد عابد الجابري ك العقل الاخلاقي العربي ، مرجع سابق ص ٣٧٠
(٧٤) ابن باجة تدبير المتوحد مصدر سابق ص ١٦ ، ١٧ ، انظر كذلك الجابري : العقل الاخلاقي العربي مرجع سابق ص ٣٧٠

النهوض إليه (= الفعل) أكثر وأقوى ، وإن كان مخالفاً كان النهوض أصح ، أقر
(٧٥)

فأما من تصدر عنه جميع أفعاله عن فكر وروية خالية من تأثير النفس البهيمية
والانفعال الراجع إليها فهذا الإنسان أُخلق به أن يكون فعله إليها من أن يكون
إنسانياً. فلذلك يجب أن يكون هذا الإنسان فاضلاً بالفضائل الشكلية حتى يكون من
قضت النفس الناطقة بشئ لم تخالف النفس البهيمية ، بل قضت بذلك الأمر من
جهة أن الرأي قضى به وكون النفس البهيمية بهذه الحال هو نيلها الفضائل الشكلية.
فإن الفضائل الشكلية إنما هي تمام النفس البهيمية ، ولذلك كان الإنسان الإهني
ضرورة، فاضلاً بالفضائل الشكلية ، فإنه إن لم يكن فاضلاً بهذه الفضائل وخالف
النفس البهيمية فيه العقل ، كان ذلك الفعل إما ناقصاً أو مخروماً أو لم يكن أصلاً ،
وكان ذلك الفعل مكرهاً وكان عسيراً عليه ، لأن النفس البهيمية سامعة مطيعة للنفس
الناطقية بالطبع ، إلا في الإنسان الذي هو على غير المجرى الطبيعي مثل السبع
الأخلاق ، فلذلك من أفرط عليه الغضب أشبه في هذا الوقت السبع في الأخلاق
فلذلك من كانت نفسه البهيمية تغلب نفسه الناطقة حتى يكون ينهض (= يصدر) عن
شهوته المخالفة لرأيه دائماً . فهو إنسان سوء ، البهيمة خير منه ، ما أحسن ما قيل
فيه: إنه بهيمة لكن له فكرة إنسان يجيد بها ذلك الفعل . فلذلك تكون فكرته عند ذلك
شراً زائداً على شره كالغذاء المحمود في البدن السقيم .^(٧٦)

نخلص مما تقدم إلى أن أفعال الإنسان منها ما هو "جمادى" أى يصدر عن
الإنسان بوصفه جزء من الطبيعة، وهو فعل اضطرارى لا اختيار فيه ولا تحركه غاية
ما ، وبالتالي لا تدبير له . ومنها ما هو "بهيمى" وهو وإن كان مما نستطيع إيقافه
فهو مع ذلك لا يصدر عن غاية يتصورها فاعله قبل فعله . يبقى الفعل الإنسانى
على الحقيقة وهو الذى يصدر منا لتحقيق غاية ، وهو وحده يمكن أن يكون موضوعاً

(٧٥) نفس المصدر ص ١٨ وانظر أيضاً : محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقى العربى ، مرجع سابق ، ص ٣٧١

(٧٦) ابن باجة ، تفسير المتوحد ، مصدر سابق ص ١٩ وانظر كذلك محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقى العربى ، مرجع سابق ، ص ٣٧٠

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

للتدبير ، ومن هنا كان من الضروري أن نحدد (الغايات في الأفعال الإنسان فقط)^(٧٦)

لا ينتقل ابن باجة مباشرة إلى "الغايات الإنسانية" بل يمهّد لذلك بكلام طويل نسبياً في موضوع "الصور الروحانية" ، أي ما نعبر عنه اليوم بـ "التصورات" أو "الصور الذهنية" (الحسية والخيالية والعقلية) التي نكوّنها عن الأشياء ، ذلك أن "الغاية" من الشيء ليس جزءاً من ذلك الشيء بل هي فكرة في أذهاننا . فالغاية من العمل أي كان هو "النهاية" التي ينتهي إليه كنتيجة . وهو شيء لا يوجد عملياً إلا بعد انتهاء العمل أما قبل فهو فكرة : صورة ذهنية . فهذه الصورة الذهنية التي نجعلها غايات هي التي تحركنا نحو الفعل ، وإنّ فلنتدبير أفعالنا يجب معرفة الغايات ، أي كيف تتكوّن في أذهاننا كـ "صور روحانية" غير مادية ، صور ذهنية كما نقول اليوم .^(٧٧)

كيف ندرس هذه الصور الذهنية / الغايات ؟

الجواب ما دمنّا نريد تأسيس الأخلاق على العلم وليس على "الأدب" و"المواعظ" وغيرها من "الأقوال البلاغية" ، فيجب أن ندرسها كما يدرسها العلم الطبيعي ، وبالتخصيص "علم النفس" الذي هو فرع منه والمقصود علم النفس الأرسطي . والتدبير بالإشارة هنا أن ابن باجة يتجاهل تماماً نظرية أفلاطون في قوى النفس الثلاث (الشهوانية والغضبية والناطقة) ، كما يتجاهل "طب الأخلاق" عند جالينوس ومن سار على دربه ، إن ابن باجة يتجاهل ذلك ويتجه إلى نظرية أرسطو في القوى الذهنية : الحس المشترك (مجمع الإحساسات) ، والتخيل ، والتذكر ، والعقل ، وهي القوى التي تتدرج فيها انطباعاتنا الحسية من الصورة الذهنية الحسية إلى صورته المنخلة ، إلى صورته كذكرى مسترجعة ، إلى صورته العقلية المجردة التي تتحول إلى "كلى" ، أو "معقول" ، والمعنى واحد وهو ما نعبر عنه بـ "المفهوم" .^(٧٨)

(٧٦) محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧١ .

(٧٧) من الموضوع

(٧٨) محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٢ .

وسيطول بنا المقال لو تابعنا ابن باجة في عرض وجهة نظر علم النفس القديم في هذا المجال ، سنختصر القول إذن لننتقل إلى علاقتها بـ ' الغايات ' التي تحدد الفعل الإنساني (٨٠)

قلنا ان ابن باجة يقصد بالصور الروحانية : الصور الذهنية وهي عنده ، وخص علم النفس في ذلك الوقت ، أصناف أربعة بحسب وجود أو عدم وجود علاقة لها بالأشياء المادية المحسوسة :

(١) صور "الأجسام المستديرة" أي العقول الفلكية أو السماوية (أو الملائكة بالتعبير الديني) ، وهذه "مفارقة" أي لا علاقة لها بالمادة ولا بالحر أصلا .

(٢) العقل الفعال والعقل المستفاد ولا علاقة لهما بالمادة إلا من حيث أن الأول فاعل للمعقولات المادية والثاني متم لها ، مما لا مجال لشرحه هنا)

(٣) المعقولات الهيلوانية (المادية) ، أي المفاهيم المجردة والمعنى الكلية ، وهي ليست روحانية بذاتها إذ وجودها المشخص يتحقق في المادة ، كمفهوم "الشجرة" التي لا وجود لها في الواقع إلا كخلة أو كرمة أو سنبليانة الخ .

٤) المعاني الموجودة في قوى النفس الثلاث :

أ- قوة الحس المشترك الذي تتجمع فيه الإحساسات (صورة التفاحة في أذهاننا صورة روحانية ، أي غير مادية تتكون مما تنقله إلى أذهاننا عنها إحساساتنا البصرية والشمية والذوقية واللمسية الخ .

ب- قوة التخيل الذي به نتخيل أشياء أخرى شبيهة بما لدينا من صور ذهنية أو تنشئها من محض الخيال .

(٨٠) نفس المرضع .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة
قوة الفكر ، أو التذكر أو الذاكرة وهي القوة الذهنية التي نسترجع بواسطتها في
أذهاننا ما سبق أن عرفناه من الصور الذهنية (٨١).

وهذا بعد أن ابن باجة يفاجئ قارئه ، بعد التمييز بين أنواع الصور الروحانية ،
وهي الأربعة المذكورة ، يفاجئه بهذا التصريح . قال : أما الصنف الأول (العقول
السمائية) فنحن نعرض عنه في هذا القول إذ لا مدخل له فيما نريد أن نقوله " ،
وبذلك على العكس من الفارابي وابن سينا وجميع القائلين بنظرية الفيض الذين يجعلون
العقول السماوية ، و"العقل المدبر لفلك القمر" بالخصوص ، وهو العاشر عندهم ،
هو الوسيلة التي يفيض عبرها ، على عقل الفيلسوف ، المعلم بحقائق الأشياء ،
بصيرب ابن باجة صفحا عن ذلك كله ويؤكد أن هذه العقول السماوية لا تحرك
الإنسان إلى الفعل ولا علاقة لهما بكمال العقل ، أو السعادة ، وهو ما يتوخاه المتوحد
، إن هذا يعني أن ما يحرك الإنسان إلى الغايات التي يريدها ، وفي مقدمتها "السعادة"
، إنما هو "الصور الروحانية" الثلاث المحركة للفعل الإنسان يعود ابن باجة فيجعلها
في صنفين :

الأول "الروحانية العامة" التي ينشئها العقل الفعال ، وهو القوة الذهنية التي
تحول الصور الذهنية الحسية ، بعد أن تمر في الحس المشترك والمخيلة ، إلى
المعقولات ، أي إلى صور روحانية عامة (كمفهوم الشجرة ومفهوم الكرم ، على
العموم) .

والصنف الثاني هو الروحانية الخاصة (كصورة هذه الشجرة - النخلة مثلا -
وفعل الكرم الذي قام به هذا الرجل) وهذه الصور الخاصة درجات حسب قربها من
المحسوس الذي تمثله . فهي ترتقى من المرتفعة في الحس المشترك أولا ، إلى
المائلة في المخيلة ، ثم المحفوظة في الذاكرة (٨٢).

ومن هنا تختلف الصور التي نكوها في أذهاننا عن الأشياء باختلاف القوة التي
ندركها بها . وهكذا فإذا كانت فكرة "الحداد" واحدة عند جميع الناس فإن صورة " حداد
" معين (فلان) في أذهان الناس تختلف بحسب إدراكهم له : بعضهم يراه لأول مرة

(٨١) محمد عبد الجباري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٢ .

(٨٢) محمد عبد الجباري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٣ .

فيدركه بالحس المشترك ، وبعضهم يعرفه منذ زمان فإدراكه له كان تذكرًا ، وبعضهم وهم فيه فظن انه الحداد الفلاني الذي يعرفه فكان إدراكه له بالتخيل ، وهكذا تشكلت عند كل واحد منهم صورة عن ذلك " الحداد " تختلف عن الصورة التي تكونت عند الآخرين ، وبالتالي تختلف قليلا أو كثيرا عن الصورة المشخصة لهذا الحداد . ولم فرضنا أن رجلا آخر أدرك هذا " الحداد " بقوة الثلاث جميعا (الحس المشترك والتخيل والتذكر) ، ومرة واحدة ، لكانت الصورة الروحانية الذهنية التي تكونت لديه عنه أوضح وأنصح ، فتكون " كأنها محسوسة لأن (تلك القوى) عند اجتماعها يكون الصدق ضرورة ويشاهد العجب من فعلها " ومن دون شك إن الحصول على مثل هذه الصور الذهنية الواضحة هو غاية كل باحث وطالب علم ، فالفكرة الغامضة مشوشة تبعث القلق في النفس ، أما الفكرة الواضحة فتبعث على الارتياح ويشعر صاحبها بالسعادة (٨٣).

ومن هنا يستخلص ابن باجة نتيجة على غاية الأهمية ، فيقول : " وهذا هو الذي ظنه الصوفيون غاية قصوى للإنسان ، وكذلك يقولون في دعائهم : " جعلك الله " و"عين الجميع". لأنهم لقصورهم عن الصور الروحانية (العقلية) المحضة قامت عندهم هذه الصورة الروحانية (= المجتمعة في القوى الثلاث) مقام تلك " ويضيف : "ولما كانت هذه تكذب عند اقترافها (في الحس المشترك والتخيل والتذكر) و (كانوا قد شعروا بصدقها عند اجتماعها دائما ، ظنوا اجتماعها هي السعادة القصوى ، ولما كانت عند اجتماعها تحضر لمن اجتمعت له صور غريبة ومحسوسات بالقوة هائلة المنظر ، وأنفس أحسن كثيرا مما في الوجود. ظنوا أن الغاية إدراك هذه) (٨٤)

ولذلك زعم الصوفية (إن إدراك السعادة القصوى قد يكون بلا تعلم . بل بالتفرغ وبأن لا يخلو طرفة عين عن ذكر المطلق ولأنه متى فعل ذلك اجتمعت القوى الثلاث وأمكن ذلك وكله ظن ، وفعل ما ظنوا أمر خارج عن الطبع . وهذه الغاية التي ظنوها إذن لو كانت صادقة وغاية للمتوحد فإدراكها بالعرض لا بالذات ، ولو أدركت لما كان منها مدينة ولبقى أشرف أجزاء الإنسان (يقصد العقل) فضلا لا عمل له

(٨٣) نفس الموضوع .

(٨٤) محمد عبد الجباري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٣ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

ولكن وجوده باطلا ، وكان يبطل جميع التعاليم والعلوم الثلاثة التي هي الحكمة النظرية (الرياضيات والطبيعات والإلهيات) ، ولا (تبطل) هذه (وحدها) بل والصنائع النظرية كالنحو وما جانسه (الفقه وغيره من العلوم المبنية على الظن) ^{٨٥} وإن فتدبير المتوحد ليس هو التدبير الصوفي ، تدبير المتوحد يعتمد اليقين وليس مجرد وهم "العيان" الذي يحدث عند "الجمع" : اجتماع الحس المشترك والمخيلة والذاكرة حول شئ واحد ! ^(٨٦)

على أن تأثير الصور الروحانية في النفس ومن ثم في السلوك لا يتعلق بدرجةها من الصدق واليقين فحسب ، بل يتعلق كذلك بنوع هذه الصور من حيث أنا قد تصحبها في الذهن حال معينة ، أو لا يكون لها حال خاص ، ذلك أن الصور الذهنية منها ما له حال في النفس فتؤثر فيها كروية شئ جديد ، ومنها ما ليس له حال كروية شئ مألوف معتاد هذا إضافة إلى موقف هذه الصورة الذهنية أو تلك ، هل في الحس المشترك أو في المخيلة أو في الذاكرة والناس يتفاوتون حسب ميلهم إلى المحسوس المشخص أو إلى المتخيل أو إلى الذكرى ... ص ٦٢ ^(٨٧) أما عن علاقة هذه الصور بالأفعال . فيرصدها ابن باجة كما يلي :

أ- الأفعال الإنسانية إما أن تكون غايتها خدمة وجود الصور الجسمانية فقط ، مثل الأكل والشرب . فما كان من هذه ضروريا للحياة فهو مشترك بين الناس جميعا ، أما ما كان أزيد من الضروري مثل التأنق في أصناف المطاع والروائح وغيرها مما غايته الالتذاذ فقط فهو جسماني محض فهو السكر ولعب الشطرنج ومن جعل هذه اللذات غايات له فهو جسماني محض ، وهذا الصنف قليل في الناس ويوجد في الأغلب عند المعرفين وذوى الأحساب . ^{٨٨}

ب- وما أن تكون الأفعال الإنسانية تخدم الصور الروحانية الخاصة وهذه

ت-

^{٨٥} - ابن باجة تدبير المتوحد نمصدر سابق ص ٢٩ ، ٣٠ .

^(٨٦) محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٢ ، ٣٧٤ .

^(٨٧) نفس المرجع ، ص ٣٧٤ .

^(٨٨) نفس الموضوع

د / عثمان محمد عثمان

اصناف أربعة :

- ١- منها ما هو للصور الروحانية التي في الحس المشترك ، وهذه الطائفة كثيرا ما تصحب الأولى " وهذه الأفعال إما مكتسبة كالملايس وإما طبيعية (....) فإن هذه الصور قد تغلب في بعض الناس حتى يستبطنوا جزء الدثار الخسيس مما يلي أجسامهم ، ويبرزن للناس جزء الدثار الأحسن ، حتى إن بعضهم يتألق في ذلك.
- ٢- ومن الأفعال الإنسانية ما هو متجه نحو الصور الروحانية التي في التخيل وهذه أصناف : منها ما يقصد الأشياء التي تحقق نوعا من الانفعال كلباس السلاح في غير الحرب ، كالعبوس ، وما يصنعه الملوك ، عندما يدخل إليهم العامة والغرباء عنهم كالرسل ، من اتخاذ الآلات التي يهول منظرها ، ومنها ما يقصد به الالتذاذ كالشم والتبسم والبر والهزل . ومنها ما يقصد به الكمال فقط : إما الفضائل الفكرية وهي العلوم والعقل وما جانس هذا كصواب المشورة وجودة الاستنباط وإما الفضائل الشكلية كالسخاء والنجدة والألفة وحسن المعاشرة والرفق والتودد والأمانة ، وإما الفضائل المظنوننة كاليسار وإفراط الغيرة والآفة .
- ٣- ومن الأفعال الإنسانية صنف ينال كمال الصورة التي في الذاكرة ، فهي ترمى إلى كسب الثناء والذكر الحسن . وهذه مطلوبة لذاتها ، حتى إن أكثر الناس يظن أنها السعادة ، لا سيما متى ازدوجت مع تلك وكانت صادقة . "والعرب ترى في الذكر خاصة ما لا تراه كثير من الأمم "
- ج- وأما الأفعال الإنسانية التي تخص الصور الروحانية العامة . " وهي أكمل هذه الروحانيات على الإطلاق وكأنها التخوم بين هذه الممتزجة بالجسمية ... وبين الروحانية المطلقة ، وهي كثيرة كالتعليم والاستنباط وما جانس ذلك ، وبالجملة دراسة الفلسفة " (٨٩).

يحدد ابن باجة الغايات التي يتوخاها المتوحد وهي بالجملة كمالاته في ثلاث :
(إما أن تكون لصورته الجسمانية أو لصورته الروحانية الخاصة أو لصورته الروحية العامة) والمتوحد بما هو إنسان مضطر للعمل من أجلها جميعا : فبالجسمانية يحافظ على جسمه من التلف وبالتالي على حياته . وبالروحانية الخاصة يحصل على الفضائل الشكلية . أى على مكارم الأخلاق بحيث " متى قضت نفسه الناطقة بشئ لم تخالف النفس البهيمية " . وبالروحانية العامة ينال أفضل وجوداته وهو الوجود العقلي الذي هو أليق الوجودات بالدوام مثلما أن الوجود الجسماني هو أليق الوجودات بالفناء (٩٠)

ويذهب ابن باجة إلى أن الفيلسوف (يجب أن يفعل كثيرا من الأفعال الروحانية لكن لا لذاتها ، ويعمل جميع الأفعال العقلية لذاتها . وبالجسمانية هو الإنسان موجود وبالروحانية هو أشرف والعقلية هو إلهي أفضل، فذو الحكمة ضرورة فاضل إلهي) (٩١)

ويضيف قائلا : " فذو الحكمة ضرورة فاضل إلهي ، وهو يأخذ من كل فعل أفضله ، ويشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم الخاصة بهم ، وهونفرد عنهم بأفضل الأفعال وأكرمها . وإذا بلغ الغاية القصوى ، وذلك بأن يعقل العقول البسيطة الجوهرية التي تذكر في (كتاب) ما بعد الطبيعة وكتاب النفس و"كتاب المحس والمحسوس" (= كلها لأرسطو) كان عند ذلك واحد من تلك العقول ، وصدق عليه أنه إلهي فقط : " وارتفعت عنه أوصاف الحسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة ولاق به وصف إلهي بسيط " . وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة الكاملة) "

وبعبارة أخرى إن "السعادة القصوى" كامنة في دراسة العلوم الفلسفية النظرية أى " العلم" الذي يعطى لدراسة صورة " حقيقية " عن الكون ونظامه والإنسان وحقيقته فبهذا "العلم" الذي قوامه مفاهيم مجردة (معقولات) ، وهي كائنات عقلية ثابتة وحقائق

(٩٠) نفس المرجع : ص ٣٧٥ .

(٩١) نفس المرجع : ص ٣٧٦

(٩٢) ابن باجة : تدبير تلموحد مصدر سابق ص ص ٦٣ ، ٦٤ .

لا تتغير لأنها مفارقة للمادة (والمادة أصل التغير)، وتشكل منظومة عقلية تتراكم فيها الأسباب والمسببات ، مثلها في ذلك مثل علم الرياضيات ... بهذا " العلم " المنطوق المحض الذي يكتسب بالتأمل والاستدلال ، كالرياضيات ، يرتفع " المتوحد " إلى أعلى مرتبة يمكن أن يصلها الإنسان إليها فيتحقق فيها كماله ، المرتبة التي يستعمل أن يوصف فيها بأنه " إلهي بسيط " (١٣).

ويتضح من ذلك أن الهدف من التدبير هدف مزدوج : تكوين " المتوحد " وهو الإنسان الفاضل بالتتمام ، للوصول إلى المدينة الفاضلة . ولكن لما كانت المهمة الأولى والملحة بالنسبة للمدينة الناقصة هي " تدبير الفرد " أولا فإن " تدبير المتوحد " يستهدف تدبير هذا " المفرد " أما تدبير المدينة فقد قيل فيه ما يكفي (١٤).

وقبل أن ننتقل إلى موضوع العقل والمعرفة نجد بنا الإشارة إلى أنواع الفضائل عند ابن باجة: ويرى ابن باجة أن الفضائل نوعان :

١- الفضائل الشكلية : وهي - مع أنها فضائل - تتبع من ضرورة أو غريزة ، وليس فيها مجال للإرادة ولا للروية ، كالوفاء في الكلب مثلا : أن الكلب مشهور بالوفاء ولكنه يفى لكل إنسان وفي كل وقت ، ولا يمكن ألا يفى . هذا النوع من الفضائل لا قيمة له - في الإنسان أو البهيم - ولا يدخل في بحثنا ، كما يقول ابن باجة .

٢- الفضائل الفكرية : وهي المبنية في الدرجة الأولى على الإرادة والروية. على أن الذي يفعل الفعل لأجل الرأي والصواب فقط ولا يلتفت أبدا أنى ما يحدث في النفس البهيمية من ضرورة أو انفعال ففعله هذا يجب أن يسمى إلهيا لا إنسانيا ، إذ لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك^{١٥}

(١٣) محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٦ .
(١٤) نفس المرجع : ص ٣٧٧ .
(١٥) عمرو فروخ : ابن باجة والفلسفة المغربية مرجع سابق ص ٤٢ .

وعلى كل يمكن القول بأن المعنى العميق للتوحد (والغاية القصوى منه هو الانتقال من مستوى العقل الفردي المتكثر بأصوله الحسية ، التي هي الموضوعات المادية ، إلى مستوى العقل الكلي " العقل الواحد بالعدد)^(١٦)

العقل عند ابن باجة :
البحث في العقل هو العنصر الأول في مراقب الأهمية عند ابن باجة أن المعرفة الصحيحة تكون بالعقل ، والمعرفة المطلقة تكون العقل ، والسعادة تنال بالعقل ، والأخلاق مبنية على العقل ، حيث يستطيع الإنسان أن يعرف بعقله كل شيء من أعلى درجات الوجود (المادية) إلى أعلى درجات الوجود (الوجود الإلهي) .
والأساس الذي يبنى عليه ابن باجة هذا النوع من التفكير الفلسفي أساس مادي : إن العقل يعرف من تلقاء نفسه لا بتأثير روحاني عليه من الخارج (يعنى كما يزعم المتصوفة أنهم يعرفون) على أن ابن باجة لا يزال يعتقد بأن في العالم عددا من العقول : العقل الإنساني والعقل الفعال والعقل الكلي (عقل الإنسانية جمعاء) . هو يرى أن العقل الفعال هو الذي يؤثر في العقل الإنساني أو الهيولاني فتنقل إليه المعارف والعلوم. ثم يقول أن المعارف تعود بعد الموت إلى العقل الفعال. ومجموع هذه المعارف تؤلف العقل الإنساني الذي يخلد في العالم...^{١٧}
وإذا ما تساءلنا هل العقل واحدا أم متعدد يرى ابن باجة أنه لا يوجد إلا عقل واحد في جميع الناس وأن التعدد ليس في ذات العقل بل في آثاره أي في فعله ، وفعله يتوقف على نوع الوسط الذي يمارس فيه فاعليته ، فهو من هذه الناحية كالشمس ، يختلف تأثيرها وبالتالي نصوعها وحرارتها الخ ، حسب ما إذا كان الوسط الذي تنتقل فيه أشعتها هواء أو ماء أو أما إذا كان تأثيرها مباشرا .
وإن فالعقل واحد بالعدد ، والتعدد لا يأتيه من ذات نفسه بل من " الوسط " الذي يمارس عبره فعله ، فإذا كن يمارسه عبر الصور الروحانية الراجعة إلى الحس المشترك كان التعدد أكثر وأوسع بسبب تعدد الحواس واختلاف الناس فيها وكثرة أخطائها الخ ، وفي هذه الحالة يكون العقل شيئا ومعقولاته شيئا آخر ، فها هنا تعدد

(١٦) نفس الموضوع .
(١٧) نفس المرجع ص ٣٨

داخل العملية الذهنية نفسها ، أما إذا كان العقل يمارس فعله عبر التخيل أو التنكير فالتعدد فيه بقل ، سواء على مستوى الأناسي أو على مستوى التمايز بين العقل ومعقولاته من الصور الروحانية الراجعة للخيال والذاكرة . ويختفي التعدد تماما عندما تكون ممارسة العقل لفعله ممارسة عقلية محض ، وفي هذه الحالة يصير العقل ومعقولاته شيئا واحدا (٩٨) .

وفي هذا الإطار يذهب ابن باجة إلى أن للفلاسفة وحدة معرفية من خلال وحدة العقل فيهم والذي يعود إلى وحدة الحقيقة فليس العقل وحده يكون واحدا بالعدد بل الفلاسفة أنفسهم يشكلون أيضا وحدة معرفية ويكونون " واحدا بالعدد " ويوضح ابن باجة فكرته هذه في رسالة له بعنوان " رسالة الوداع " ذاهبا إلى أن تعدد الفلاسفة إنما يكون بالشكل فقط إلا أنهم جميعا سابقوهم ولاحقوهم عقل واحد (واحد من كل جهة وغير بال ، ولا فاسد ، وذلك هو معنى الخلود حيث "المتقدم والمتأخر في الزمان واحد بالعدد " . وهذا النوع من الوحدة ، وحدة العقل ، هو " أكمل في المتوحد من جميع أنواع التوحد المشهورة التي تتطلب في بادئ الرأي " . بما في ذلك التوحد أو الوحدة بما يقول بها المتصوفة ، وهم يعنون " الاتحاد " مع الله " أو حلوله فيهم ، إن التوحد أو " الوحدة " التي يقول بها ابن باجة هي وحدة العقل ، وحدة الفلاسفة من خلال وحدة العقل فيهم بسبب وحدة العلم ، وحدة الحقيقة (٩٩)

وفي محاولة من ابن باجة لتوضيح عدم التعارض بين الكثرة والوحدة في العقل يقول : (وأما النفس الناطقة فليبعدها عن الهيولى تبقى بحال واحدة لا ضد عندها (بخلاف النفس البهيمية التي تعاني من الأضداد : الأُم ، اللذة .. الخ) إلا أنها تتكثر ، وأما هذا العقل المستفاد فإنه واحد من كل جهة فهو في غاية البعد عن المادة لا يلحقه التضاد كما يلحق الطبيعة ، ولا العمل عن التضاد كالنفس البهيمية ، ولا يرى التضاد كالناطقة التي تعقل المعقولات الهيولانية المتكثرة . فهو أبدا واحد أو على سنن واحد في لذة صرف وفرح وبهاء وسرور ، وهو مقوم للأمور كلها والله راض عنه

(٩٨) محمد عابد الجابري : العقل الأخلاقي العرس ، مرجع سابق ، ص ٣٧٧ .
(٩٩) نفس المرجع : ص ٣٧٨ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

أكمل ما يكون الرضى . ويضيف ابن باجة : وإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة ، درجة العقل المستفاد ، صار " هو ذلك العقل بعينه لا فرق بينهما بوجه ولا حال " وصار " أحب المخلوقات إليه (- الله) وعلى قدر قربه منه قربه من الله ، ورضى الله عنه " . ويؤكد ابن باجة مرة أخرى أن " هذا إنما يكون بالعلم فالعلم مقرب من الله والجهل مبعده عنه ، وأشرف العلوم جميعا هو هذا العلم الذى قلناه وأجله مرتبة هذه المرتبة التى هى تصور الإنسان نفسه حتى يتصور ذلك العقل الذى قلناه قبل " (١٠٠) .

ولا يخفى فى أقوال ابن باجة الصبغة الأرسطية التى تؤكد على أن معرفة النفس هى أشرف وأكمل حيث ينظر أرسطو إلى أن النفس للجسم الحى بمثابة الصورة والطبيعة لغير الحى ، أى أنها مبدأ الأفعال الحيوية على اختلافها ، فعلم النفس جزء من العلم الطبيعى ، لأن موضوعه مركب من مادة وصورة . وهو أشرف جزء لأنه يفحص عن أكمل وأشرف صورة من بين صور الطبيعة ، وهو عظيم الفائدة فى البحث عن الحقيقة بأكملها ، لأن العلوم العقلية والخلقية إنما تنشأ من رجوع النفس على ذاتها وتعرف أحوالها (١٠١) .

نظرية الاتصال :

إذا كانت الغاية الإنسانية عند ابن باجة والسعادة الكاملة شئ واحد يتلخص فى العلم الأقصى أى تصور العقل فإن ذلك إنما يكون فى رأيه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال عبر العقل المستفاد (فالسعادة القصوى التى هى الغاية الإنسانية هى " العلم الأقصى " ، هى " تصور العقل " - والمقصود العقل الفعال - وذلك إنما يكون بالدائم لا من وجهة الزمان بل الدائم الذى لا يشمله زمان ، وهو دائم بنفسه لا بأن زمانه دائم " . وإذا حصل للإنسان ذلك الاتصال ، بالعقل الفعال ، صار هو هذا العقل نفسه لأن " فصل الإنسان (- الذى به يتميز عن الحيوان) هو ذلك العقل بعينه لا فرق بينهما بوجه ولا على حال . وإذا حصل فقد حصل ذلك الإنسان أحب

(١٠٠) محمد عبد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ٢٠٤ ، وانظر أيضا رسالة الوداع ص ١٤١ - ١٤٢

(١٠١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، مكتب النهضة المصرية ، ط ٤ ، دبت ص ١٥٣

د / عثمان محمد عثمان

المخلوقات إليه ، وعلى قدر قربه منه ، قربه من الله ، ورضى الله عنه .
يكون بالعلم ، فالعلم مقرب من الله ، والجهل مبعد عنه ، وأشرف العلوم حسنة .
هذا الذي قلناه ، وأجله مرتبة هذه المرتبة التي تصور الإنسان ذاته (١٠٢) .

الاتصال بالعقل الفعال :

إن ابن باجة يدرج العقل الفعال والعقل المستفاد في صنف واحد من الصور
الروحانية ، وأنه قد حرص على تمييزهما عن " صور الأجسام المستديرة (= العقل
الفلكية) التي أبعدها ، وبكيفية حاسمة عن اهتمامه ، في حين ربط هذين العقلين .
الفعال والمستفاد ، بـ " المعقولات الهيلوانية " ، من حيث إن العقل الفعال فاعل لها
والعقل المستفاد متممها . إن طبيعة كل من هذين العقلين والعلاقة بينهما ستكون
موضوع الفقرة القادمة ، ولذلك سنكتفي هنا ببيان طريق الإنسان إلى بلوغ درجة العقل
المستفاد الذي به وفيه يتم الاتصال بالعقل الفعال (١٠٣) .

أن استبعاد " العقول الفلكية " يؤكد .. أن فكرة الفيض غائبة تماما عن مجال
تفكير ابن باجة ، وإن فطريق " الاتصال " سيكون صاعدا وليس هابطا ، سيكون
بارتقاء الإنسان في مدارج الكمال العقلي وليس بفيض الهى . وهذه المدارج مراتب
ثلاث هي :

أ- مرتبة الجمهور الذين إنما يدركون " المعقول مرتبطا بالصور الهيلوانية ، ولا
يعلمونه إلا بها وعنهما ومنها ولها " وبعبارة أخرى فهم " إنما يشعرون بالصور
الروحانية من أجل إنها إدراكات لموضوعات هي أجسام محسوسة لا من حيث
لها هذا الوجود (= المعقول) .

ب- مرتبة " النظائر الطبيعيين " أي علماء الطبيعيات (وكذا الرياضيات) الذين
يشعرون بالصور الروحانية ليس بوصفها إدراكات لأجسام ، بل من حيث إنها
معقولات ذات وجود في نفسها . وهكذا فـ " الجمهور ينظرون إلى الموضوعات
أولا وإلى المعقول ثانيا ولأجل الموضوعات ، والنظائر الطبيعيين ينظرون إلى

(١٠٢) نفس المرجع ، ص ١٩٧ وانظر كذلك رسائل ابن باجة الإلهية رسالة الوداع ص ١٤٢ .
(١٠٣) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ١٩٨ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

المعقول أولاً وإلى الموضوعات ثانياً ولأجل المعقول تشبيهاً فذلك ينظرون إلى المعقول أولاً ، ولكن مع المعقول الصور الهيولانية . وهذا واضح من " القضايا المستعملة في العلوم ، فكلها تتضمن موضوعها (وهو هيولاني ، جسماني) ومحمولها المشار إليه " (وهو كلي مجرد .. معقول محض) . ويضيف ابن باجة قائلاً : " فهذه الرتبة النظرية - رتبة المعرفة النظرية - يرى صاحبها المعقول ، ولكن بواسطة ، كما تظهر الشمس في الماء ، فإن المرئي في الماء هو خيالها لا هي نفسها ، والجمهور يرون خيال خياله مثل أن تلقى الشمس خيالها على ماء ويعكس ذلك إلى مرآة (١٠٤) .

ج- مرتبة السعداء الذين يرون الشيء نفسه " وهم الفلاسفة عن الحقيقة ، يقول ابن باجة : " ثم يرتقى صاحب العلم الطباعي (= الطبيعي) مرتقى آخر فينظرون في المعقولات لا من حيث هي معقولات تسمى هيولانية ولا روحانية ، بل من حيث - إن - المعقولات أحد موجودات العالم " . فإذا حصل له من هذه المعقولات معقول ما ، أي إذا جعلها موضوعاً للعقل ، أدرك درجة العقل المستفاد ، وأصبح بإمكانه حينئذ الاتصال بالعقل الفعال ، هذا الاتصال الذي سيجعل منه هو إياه . ويضيف ابن باجة قائلاً : " والنظر من هذه الجهة هو الحياة الآخرة وهو السعادة القصوى الإنسانية المتوحدة ، وعند ذلك يشاهد ذلك المشهد العظيم " .

ويضرب ابن باجة مثلاً لهذه المراتب الثلاث يستوحيه من أسطورة الكهف لأفلاطون فيقول : " فحال الجمهور من المعقولات تشبه أحوال المبصرين في مغارة لا تطلع عليهم الشمس فيها فيرونها ، بل يرون الألوان كلها في الظل " . فكما أنه لا وجود للشمس في المغارة فكذلك " لا وجود لذلك العقل عند الجمهور لا يشعرون به " . وإما النظائر الطبيعيون فهم كمن خرج من المغارة إلى سطح الأرض ، فرأى الضوء مجرداً عن الألوان والظل . " وأما السعداء فليس لهم في الإبصار شبيه إذ يصيرون

هم الشيء نفسه ، فلو استحال البصر فصار ضوءا لكان ذلك ينزل منزلة السعداء .
(١٠٥) وهنا يناقش ابن باجة أسطورة الكهف الأفلاطونية وتأويله لردود أرسطو عليها
ثلاث مشاكل تطرح نفسها على ضفاف هذه الطريق : الأولى تتعلق بالطبيعة
المزدوجة للإنسان التي تمكنه ، وهو الجسماني الفاسد ، من الاتصال بالعقل الطبيعي
وهو الخالد البسيط البرئ من المادة . والمشكلة الثانية تتعلق بمدى هذا الاتصال
وكيفيته . أما المشكلة الثالثة فتتعلق بطبيعة العقل المستفاد الذي يتم عبره الاتصال
بخصوص المشكلة الأولى يقرر ابن باجة أن الطبيعة المزدوجة للإنسان هي
جزء ماهيته ، فهو كالواسطة بين العقول السرمدية (= صور الأجسام المستديرة) وبين
الموجودات الفاسدة الجسمانية ، تماما مثلما أن بين النبات والحيوان كائنات فيها من
خصائص النبات ما يجعلها تحمل طبيعة النبات ، وفيها من خصائص الحيوان ما
يجعلها تحمل كذلك طبيعة الحيوان . " وإذا كان ذلك ، فقد يجب ضرورة أن يكون في
الإنسان معنى هو في تلك السرمدية فيكون به سرمديا ، ويكون فيه معنى يشبه
(الموجودات) الكائنة الفاسدة فيكون فاسدا " وهنا يرى ابن باجة أن الإنسان من
عجائب الطبيعة التي أوجد بها ، فيقول (إن الإنسان فيه أمور كثيرة وإنما هو إنسان
بمجموعها .. ففيه القوة الغذائية ، فليس هذه تعقل صورتها ، وفيه القوة الحساسة
والخيالية والذاكرة وهذه كلها لا تعقل ذاتها ... وفيه القوة الناطقة وهذه الخاصة به ") .
(١٠٦)

أما عن المشكلة الثانية التي تخص مدى هذا الاتصال وكيفية ، فإن ابن باجة
يقدم لنا رأيا جديدا تماما . إنه إذ يشبه العقل الفعال بالشمس يقرر أننا لا نراه إلا كما
نرى الشمس أي عبر واسطة قد تكون كثيفة كالماء أو رقيقة كالهواء .. يقول :
" وكذلك حال هذا العقل ، فإننا لا نراه بذاته بل نراه مع غيره ، كما نرى الشمس مثلا
ونحن في الماء ثم نراها ونحن في الهواء ، والهواء قد يغلظ ويكدر ويكون أصفى ،
فإن هذا العقل لا نقدر أن نراه بذاته بل نرى أثره في غيره ، فلذلك نراه في بعض

(١٠٥) نفس المرجع ص ١٩٩ . وأنظر أيضا رسالة اتصال العقل بالإنسان ضمن رسائل ابن باجة الإلهية ص ١٦٥

(١٠٦) نفس الموضع .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

المعقولات رؤية هي أقرب من ذاته ، وفي بعضها رؤية هي أبعد ، ويراه الراءون رؤية متفاضلة على بصائرهم كما ترى الشمس على تفاضل الإبصار . فأما رؤيته بذاته ، وهي ممكنة ، فرؤية الشمس بدون متوسط إن أمكن ذلك بمتوسط لا يؤثر في رؤيتها أن وجد ذلك" ويضيف ابن باجة قائلا : وبين أن هذا الغرض هو المقصود فينا بالطبع ، لكن لما لم يكن ذلك إلا بالاجتماع المدنى صنع الناس متفاضلين على مراتبهم ، لتكمل بهم المدينة ليتم هذا الغرض " (١٠٧) .

ومعنى هذا أن العقل الفعال هو فى اتصال دائم مع الإنسان ولكن هذا الاتصال مراتب ودرجات فالجمهور لا يشعرون به لأنهم لا يدركون المعقول إلا من خلال المحسوسات وهي حاجز كثيف بينهم وبينه كمن يرى الشمس فى الماء ، أما النظائر الطبيعيون فهم أقرب منه ولكنهم لا يتصلون به مباشرة لأنهم إذ يعقلون المعقولات يفعلون ذلك انطلاقا من الخيال الذى يشكل فى هذه الحالة حاجزا بينهم وبينه على الرغم من أنه أقل كثافة من الحاجز الذى يفصل الجمهور عنه . يبقى أخيرا الفلاسفة الذين هو فى مرتبة السعداء الذين يرون الشئ نفسه.

وغنى عن البيان أن ابن باجة إنما يتحرك هنا داخل الدائرة الأرسطية لا الأفلاطونية^(١٠٨) وهذا دليل واضح على المؤثرات اليونانية فى فلسفة ابن باجة وإن كان قد تجاوزها .

وعلى كل فإن نظرية العقل عند ابن باجة تتحرك فى خط انتقال من الكثرة والتعدد إلى الاتصال والوحدة . وهنا فى مجال البحث فى كمال العقل الإنسانى يتخذ خط البحث طابعا تكوينيا واضحا : فالإنسان يبدأ تكوينه فى بطن أمه وهو فى هذه المرحلة يقتصر على التغذية والنماء كالنبات تماما ، " وإذا خرج الجنين من بطن أمه واستعمل حسه أشبه عند ذلك الحيوان غير الناطق " حيث يتحرك بالحس المشترك والخيال وتكون " الصورة المتخيلة هي المحرك الأول فيه ، فبكون عند ذلك للإنسان ثلاثة محركات كأنها فى مرتبة واحدة : القوة الغذائية .. والقوة الحسية والقوة الخيالية " والإنسان فى هذه المرحلة من حياته ، مرحلة الرضاعة والطفولة الأولى ، عبارة عن "

(١٠٧) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠ وأنظر رسالة الوداع ص ١٣٩ .
(١٠٨) نفس المرجع : ص ٢٠١ .

د / عثمان محمد عثمان
حيوان بالفعل وإنسان بالقوة " .. وهو لا يصبح إنسان بالفعل إلا بحصول القوة المفكرة فيه . " والقوة الفكرية إنما تحصل له إذا حصلت المعقولات ، فبحصول المعقولات تحدث الشهوة المحركة إلى الفكر وما يكون عنه " ، والمعقولات تحصل له بواسطة الخيال فهي صور " هيولاها الصور الروحانية الخيالية المتوسطة " والمعقولات إذا حصلت في القوة الفكرية صارت - هذه القوة الفكرية - عقلا بالفعل ومعقولا بالفعل " (١٠٩) .

فإن العقل بالفعل هو المعقول بالفعل " (١٠٩) .
وإن؛ ف " القوة الناطقة تقال أولا على الصور الروحانية من جهة إنها تقبل العقل (أي بوصفها قوة فكرية) وتقال على العقل بالفعل " . وإذا كان واضحا أن القوة الفكرية تلك ليست واحدة بالعدد في جميع الأشخاص باعتبار أنها مؤسسة على الخيال وبالتالي على الحس ، فإن الأمر بالنسبة للعقل بالفعل يطرح ، أشكالا هو : هل هذا العقل واحد بالعدد في جميع الناس أم أنه متعدد ، وبالتالي هل المعقولات بالفعل كل منها واحد بالعدد أم لا ؟ (١١٠) .

ويمكن القول أن المدينة الفاضلة الكاملة عند ابن باجة إنما تعنى مدينة العلم : (العلم الأقصى الذي يعنى " تصور العقل " أو " وجود العقل المستفاد " حسب تعبير ابن باجة نفسه . ولكن ما المقصود بالعقل في هذا السياق ؟ أنه - وهذا هو معناه في المنظور الأرسطي الذي تمسك به ابن باجة تمسكا صارما - النظام الكلي للعالم ، وبتعبير ابن رشد : " إدراك الأسباب " أو " إدراك النظام والترتيب الذي في الأشياء " ومن هنا يكون " الكمال العقلي " الذي جعله ابن باجة - كما فعل أرسطو - الغاية الإنسانية القصوى هي : شمولية المعرفة . غير أنه لما كان الناس " متفاضلين على مراتبهم " في العلم ، لم يكن من الممكن تحقق شمولية المعرفة إلا بالاجتماع المدني ... الكامل . ومن هنا ارتباط كمال العقل بكمال المدينة . ففي المدينة الكاملة ، وفيها وحدها ، " يتم هذا الغرض " .. أي تتحقق شمولية المعرفة ويتم الحصول على " العلم الكامل بالنظام الكلي للعالم " . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فلما كان هذا " العلم

(١٠٩) محمد عابد الجابري : نحن والقرآن ، مرجع سابق ، ص ٢٠٢ .
(١١٠) نفس المرجع : ص ٢٠٢ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

الكامل بالنظام الكلي للعالم " من أخص صفات الإله ، بل إنه ، ولا شئ غيره ، المقوم لفكرة الألوهية ، فإن بلوغ الإنسان درجة هذا العلم الكلي معناه الاقتراب أكثر ما يمكن من الله ، بل اكتساب شئ ما من ماهيته والدخول بالتالي في عالم الألوهية ، الذي لا يعنى شيئا آخر غير عالم المعرفة التامة الكاملة ، وبالتالي عالم الطمأنينة والسعادة (١١).

وعليه فقد أكد ابن باجة حرصه على وحدة العقل واستقلالته من جهة وعلى تعدد درجات الاتصال البشري به من جهة ثانية . وهكذا فمن مرتبة الجمهور الذين يعلمون الكليات مرتبطة ارتباطا مباشرا بموضوعاتها المادية المشخصة ، الشئ الذي يجعل علمهم ذاك متغيرا ، متقطعا ، وبالتالي ناقصا ... إلى مرتبة النظار الطبيعيين الذين يعلمون الكليات من خلال استنباطهم معانى جديدة من المعانى المستخلصة من المحسوسات ، وبالتالي السمو بمعرفتهم درجة على سلم الإحاطة والشمول تميزهم عن الجمهور ... إلى مرتبة " السعداء الذين يرون الشئ نفسه " ، أى الذين يكون معقولهم ، لا الكليات من حيث هي مستخلصة من موادها المشخصة بإدراك حسي أو باستنباط عقلي ، بل الذين يكون معقولهم واحدا بالعدد متصلا كاملا هو العلم الكلي ، هو العالم فى وحدته وكمال نظامه ... من هذه المراتب الثلاث فى الاتصال بـ " العقل " تتراءى أمامنا ثلاثة مستويات فى العلم والمعرفة : المعرفة الحسية المتغيرة الجزئية ، ثم المعرفة " العلمية " بقوانين الطبيعة فى تعددها وثباتها النسبى فقط - ثم أخيرا المعرفة الفلسفية ، أو العلم الكلي ، الذى تتحقق فيه وحدة القوانين : وحدة الحقيقة . وإذن فـ " الاتصال بالعقل " لا يعنى شيئا آخر سوى الحصول على العلم والمعرفة على اعتبار أن العقل هو أداة إنتاج العلم والمعرفة ، وبعبارة أخرى أن الاتصال بالعقل الفعال هو اكتساب الآلة المنتجة للمعرفة . وهذا الاتصال لا يتحقق كاملا إلا عبر العقل المستفاد ، أى عبر العلم الكلي ، على اعتبار أن العقل المستفاد هو هذا العلم الكلي نفسه . وواضح أنه فى درجة العلم الكلي هذا يتحدد موضوع المعرفة مع أدواتها ، فتصبح أداة المعرفة (العقل) هى موضوع المعرفة ، ويصبح

(١١) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ٢٠٦

موضوع المعرفة (العلم الكلي) أداة للمعرفة : نعرف القوانين من خلال الظواهر الكونية ونعرف الظواهر الكونية من خلال قوانينها العامة (١١٢)

ولعل هذا يذكرنا بالجدل الصاعد جدل المعرفة عند أفلاطون غير أن إذا كانت مراحلها عند أفلاطون أربعة مراحل تبدأ بمرحلة الإحساس ثم مرحلة الظن ثم المرحلة العلمية الرياضية لتنتهي بعالم المثل أو بالمعرفة العقلية فإن ابن باجة قد دمج المرحلتين الأوليين في جدل أفلاطون الصاعد إلى مرحلة واحدة هي المرحلة الحسية المتغيرة الجزئية بينما تتطابق فيما تعلق بالمعرفة العلمية والاتصال بالمرحلة الثالثة التي توازي عند أفلاطون المرحلة الرابعة (١١٣).

عود على بدء إن هذه المستويات الثلاثة في عالم العلم والمعرفة عند ابن باجة توازي ، بل تطابق ، ثلاث درجات أو مراتب في "الدوام" أو الخلود . وهكذا فمن كان علمه محدودا بحدود المعرفة الحسية كان سجين الآلام الراجعة إلى تغير الإحساسات (ألم ، لذة ، سرور ، حزن ..) بتغير المحسوسات وبالتالي فهو لا يعرف دواما ولا يستطيع "الاتصال بالأمر الدائم" ، ومن ثمة فهو يفنى بفناء الموضوعات الحسية التي هي مصدر المعرفة عنده . وأما من كان علمه قائما على الاستنباط مثل النظار الطبيعيين فهو قد " أعطى من الأمر الدائم ذلك القدر فقط " ، أي القدر الذي يتناسب مع الدرجة التي تحتلها المعرفة بقوانين الطبيعة في سلم الشمول والثبات . أما من بلغ بعلمه مرتبة العلم الكلي فإن "الحاصل له إنما هو الأمر الدائم" . ويضيف ابن باجة قائلاً : " فإذا حصل هذا للإنسان على هذا الكمال ، فقد نجا من مجاهدة الطبيعة وآلامها والنفس وقواها وصار ، كما يقول أرسطو ، سكيناً في فرح وسرور دائمين " (١١٤)

وذلك معنى الخلود ... وإذن فالخلود ، عند ابن باجة ، خلود معنوي لا زمان له ، بمعنى أن هناك في كل زمان خالدين ، هم الفلاسفة الذين بلغوا بمعارفهم مرتبة العلم

(١١٢) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ٢٠٧ .
(١١٣) لمزيد من التعرف على الجدل الصاعد عند أفلاطون انظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق ، ص ٦٩ وما بعدها .
(١١٤) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص ٢٠٧ وانظر أيضا رسالة في الغاية الإنسان ص ٢٠٢ : ٢٠٤ .

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

الكلية ، فهؤلاء وحدهم الخالدون .. وهم في لقاء مستمر فيما بينهم ... هكذا ينزل ابن باجة بـ " الخلود " من السماء إلى الأرض ، وإذا شئنا قلنا : يرتفع بالمعرفة البشرية من الأرض إلى السماء ، إن الخلود في نظره هو خلود المعرفة الذي يستتبع خلود العارفين . ذلك هو معنى " اللقاء الإلهي " . اللقاء الدائم بين الفلاسفة حيث يحاور اللاحق منهم السابق على مر الزمن ، بل مخترقا سياج الزمان والمكان . ولكي نعطي لهذا " اللقاء الإلهي " ، الذي يتحقق عبر العلم الكلية ، معناه " الملموس " لا بد من وضع فكرة ابن باجة في مجالها التداولي الخاص ، مجال العلم الأرسطي الذي يشكل منظومة كاملة مغلقة تحققت فيها بالفعل وحدة العلم القديم ، بحيث أصبح الفلاسفة ، داخل تلك المنظومة ، بمثابة عقل واحد ، يفكرون من خلال بنية معرفية واحدة في موضوعات تستقي وحدتها وثباتها وحدودها من وحدة وثبات وحدود المنظومة الأرسطية ذاتها . ومن هنا صار كل من فكروا في الماضي أو يفكرون في الحاضر والمستقبل داخل هذه المنظومة في لقاء عقلي دائم تجمعهم " وحدة الحقيقة " التي تركزها هذه المنظومة ذاتها (١١٥) .

ويمكن القول هنا في نهاية هذا المطاف بأنه إذا كان المفكرون قد دأبوا على القول بأن الأنساق الفلسفية وبالتالي المعرفة الفلسفية يبدأ فيها كل فيلسوف من حيث بدأ الآخر فإن ابن باجة قد أحدث ثورة في هذا المعنى إذ جعل المعرفة الفلسفية معرفة تراكمية تمازجية بالمعنى الذي تتصهر فيه وتتعانق فيه كل الرؤى الفلسفية للفلاسفة في بوتقة وحدة المعرفة وعلاقتها وقربها من الله فيما يمكن تسميته باللقاء الإلهي ، وعليه أصبحت إسهامات الفلاسفة هي جزء من المعنى الأرضي الذي أقره ابن باجة في مسألة الخلود إلى السعادة العقلية المتمثلة في القرب من الإله والتشبه به وانصهار العقول _ رغم كثرتها _ في بوتقة العقل الكلية الشامل للمعرفة الحقيقية الموصلة للمعنى التراكمي المتواصل للمعرفة في جريان الخلود العقلي هي الغاية القصوى للإنسان والمعنى الحقيقي للسعادة وكذلك التفسير الممكن لفكرة الخلود : أي خلود المعرفة وهذا ما يمكن أن يُطلق عليه وحدة الوجود العقلي وخلود المعرفة.

(١١٥) نفس المرجع ص ٢٠٨ .

الخاتمة:

نختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال المباحث التي طرحتها. ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

١- كان لتشنة ابن باجة العلمية أثرها الواضح في آرائه عن النفس حيث أخذ بالمنهج العقلي مؤسساً فلسفته على أسس رياضية و فلكية وطبيعية.

٢- يتصف مذهب ابن باجة في النفس بالثنائية فالبدن بمنزلة المادة، والنفس بمنزلة الصورة، والنفس من البدن بمثابة الكمال من القوة التي تستكمل به، والإنسان بناء على ذلك مؤلف من ثنائية ففيه معنى سرمدى، وهو كلي الإنسان ومعنى كائن فاسد هو لحاق هذه الصفات أو القوى أي سرمدى روحاني بطبيعته العقلية وكان فاسد بطبيعته الهولانية.

٣- يتابع ابن باجة آراء أرسطو في النفس من حيث التصنيف حين جعل النفس مبحثاً من مباحث الطبيعة تبعاً لتقسيمه الأجسام إلى طبيعية وصناعية إلا أنه يري قصوراً تجلي في حصر أرسطو للكمال في الصورة فقط فقد رأى أرسطو أن النفس صورة للبدن فهو مادتها تحيا بحياته وتنفى بفنائها وهو ما لا يتفق وعقيدة خلود النفس لدي المسلمين.

٤- يدل ابن باجة على فكرة خلود النفس بالذهاب إلى أن النفس العاقلة هي جوهر الإنسان وأنها لا تنفى بفناء الجسم وأن المعرفة الحقة هي سبيل الصعود إلى العالم العلوي متابعاً بذلك رأى الفارابي مخالفاً لرأى أرسطو.

٥- يرفض ابن باجة القول بتناسخ الأرواح ويسوق الأدلة على ذلك ذاهباً إلى القول بالمعاد الروحاني متفقاً في ذلك مع رأى الفلاسفة رافضاً بالمعاد الجسماني الذي قال به المتكلمون مؤكداً ومحافظاً على فكرة النفس الكلية التي تبناها من بعده ابن رشد متأثراً بفلاسفة اليونان.

٦- يقر ابن رشد في تلخيصه لكتاب النفس "لأرسطو" بأن كل ما بينه في بحث العقل إنما هو من رأى ابن باجة إلا أنه يشير في موضع آخر إلى صعوبة فهم رسالته في الاتصال، ولعل مرجع ذلك أن ابن باجة لم يوضح طريقة اتصال الإنسان بالعقل الفعال أي أنه لا يبين المرحلة الأخيرة من مراحل الاتصال فيتم ذلك بتوسط إلهي .. ومن ثم فالعقل الفعال عند ابن باجة هو ثواب الله ونعمته على من يرضاه من عباده.

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

- ٧- خلص ابن باجة بعد دراسة النفس وقواها إلى أن القوى التفكيرية هي المميزة للنفس الإنسانية عن غيرها من باقي النفوس، مما يدعو إلى فتح الطريق إلى العقل ومناهضته التصوف القائم علي الكشف والعرفان دون البرهان العقلي.
- ٨- نحى ابن باجة منحى خاص في شرح اتصال العقل الفعال بالعقل الهولاني بطرح فيه جانباً كل التأويلات الإشرافية اللاهوتية الطابع لدى شراح أرسطو من الإسكندر وثاميسطيوس إلى ابن سينا ويحاول في المقابل تقديم شروح أكثر اتساقاً مع النزعة العلمية الأرسطية.
- ٩- علي عكس ما انتهى إليه أفلاطون وانطلق منه أرسطو وهو تسليم بعدم إمكانية المدينة الفاضلة في هذا العالم ذهب ابن باجة إلي أن المدينة الفاضلة ممكن وجودها إذا انطلقنا من تكوين الفضلاء واحداً واحداً حتي إذا اجتمع منهم ما يكفي كونوا المدينة الفاضلة المطلوبة.
- ١٠- أسس ابن باجة الأخلاق علي العلم وليس علي الأدب والمواعظ وغيرها من الأقوال البلاغية لذلك وجب أن ندرسها كما يدرسها العلم الطبيعي وبالتخصيص "علم النفس" الذي هو نوع منه والمقصود علم النفس الأرسطي.
- ١١- يضرب ابن باجة صفحاً عن نظرية الفيض والعقول العشر المدبرة لفلك القمر ويؤكد أن هذه العقول السماوية لا تحرك الإنسان إلي الفعل ولا علاقة لهما بكمال العقل أو السعادة.
- ١٢- يرى ابن باجة أن العقل الفعال هو الذي يؤثر في العقل الإنساني أو الهولاني فتنتقل إليه المعارف والعلوم ثم يقول أن المعارف تعود بعد الموت إلي العقل الفعال ومجموع هذه المعارف تؤلف العقل الإنساني الذي يخلد في العالم ... ولذلك يرى أن تعدد الفلاسفة إنما يكون بالشكل فقط إلا أنهم جميعاً سابقوهم ولاحقوهم عقل واحد (واحد من كل جهة وغير بال ولا فاسد) وذلك هو معني الخلود حيث المتقدم والمتأخر في الزمان واحد بالعدد : أي وحدة العقل" لذلك وحدة الفلاسفة من خلال وحدة العقل فيهم بسبب وحدة العلم "وحدة الحقيقة".
- ١٣- ينظر ابن باجة إلي المعرفة الفلسفية نظرة تراكمية تمازجية بالمعني الذي ينصهر فيه وتتعانق كل الرؤى الفلسفية للفلاسفة في بوتقة وحدة المعرفة وعلاقتها وقربها من الله فيما يمكن تسميته باللقاء الإلهي.

د / عثمان محمد عثمان

المراجع:

أولاً: المصادر:

- ابن باجة الأندلسي: كتاب النفس. تحقيق محمد صغير حسن المعصومي. دار صادر بيروت، ط الثانية ١٩٦٠م.
- ابن باجة: تدبير المتوحد. تحقيق معن زيادة، دارالفكر ط ١، بيروت، ١٩٧٨.
- ابن باجة: رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري: دار النهار ط ٢، بيروت، ١٩٩١.
- ابن باجة: رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي دار الثقافة، دار النشر المغربية، بيروت. الدار البيضاء، ١٩٨٣.

ثانياً: المراجع:

- ابراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه دار المعارف، القاهرة، ط ٢ ١٩٤٧.
- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت ١٩٧١م.
- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م.
- ابن قيم الجوزية: الروح. ط ١، مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية: ٢٠٠٤.
- أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٩.
- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين. دار مصر للطباعة ١٩٩٨.
- أحمد فؤاد الأشموني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٤.
- ألبير نصر نادر: النفس البشرية عند ابن سينا، دار المشرق بيروت لبنان ط الخامسة ١٩٩٨م.

الأصول اليونانية في النفس عند ابن باجة

العثمان عبد الكريم: الدراسات الفلسفية عند المسلمين. ط ١، القاهرة مكتبة وهبه ١٩٦٣.

حسين حرب: افلاطون، دار الفارابي، لبنان، ط ٢، ١٩٩٩.

حنان الفاخوري و خليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية دار الحيل بيروت ١٩٩٣ م.

زينب عفيفي شاكرا: ابن باجة وأراؤه الفلسفية. دار الوفاء لندنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية. ط الأولى ٢٠٠١ م.

سعد الدين السيد صالح: قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار. المكتب العلمي الحديث للطباعة بالزقازيق. ط الأولى ١٩٩٥ م.

عمرو فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربية، مكتبة منيمة - بيروت، ١٩٤٥.

عمرو فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربية، مكتبة منيمة - بيروت، ١٩٤٥.

محمد ابن أحمد الذهبي: تاريخ الإسلام وذيله تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٧ م.

محمد عابد الجابري: نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ٦، ١٩٩٣.

محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١، ٢٠٠١. معن زيادة: الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ للنشر والتوزيع. ط الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

محمد غلاب: الفلسفة الإسلامية في المغرب ط الجمعية الثقافية الإسلامية.

محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الأغريرق والإسلام، الأنجلو المصرية، لقاهرة، ط ٢، ١٩٥٤.

يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار النهضة المصرية، د.ت.

د / عثمان محمد عثمان

ثالثاً: كتب مترجمة:

- أرسطو طاليس: النفس بتحقيق أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العربية، ط الثانية. ١٩٦٢م.
- أرسطو طاليس: السياسة، ترجمة احمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩.
- بيار دوهم: مصادر الفلسفة العربية ترجمة ابويعرب المرزوقي، بيت الحكمة، تونس ١٩٨٩.
- وولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبدالمنعم مجاهد، القاهرة ١٩٨٤.

رابعاً: الموسوعات:

- رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام في الطب والجغرافية والتاريخ والفلسفة، دار الفكر العربي بيروت. ط الأولى ١٩٩٣م.
- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية. الفلسفة والفلسفة في الحضارة العربية. الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧م.
- محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار الفكر بيروت ١٩٩٤.