

دور الشك في المعرفة عند أوغسطين

إعداد

أمانى حسني محمد

ماجستير قسم فلسفة كلية البنات جامعة عين شمس

إشراف

ا.م.د/ منى عبد الرحمن المولد

ا.م.د / جيهان السيد سعد

دور الشك في المعرفة عند أوغسطين

ملخص

لا شك أن هدف كل مسيحي هو معرفة الله، أى معرفة السعادة التى لا تضاهيها سعادة أخرى. لذا كان من الطبيعي أن تكون هناك عدة تساؤلات حول كيفية هذه المعرفة. لذلك جاء موضوع بحثنا بعنوان "دور الشك في المعرفة عند أوغسطين"، حيث يتمحور هذا البحث حول إشكالية معالجة أوغسطين لمسألة اليقين، وهل يمكن بلوغ اليقين أم أن ذلك مثار للشك؟ وإذا كان ذلك ممكناً فما هو المنهج الذى اتبعه أوغسطين لكي يصل إلى مُبتغاه؟

وهذا ما رأيناه من خلال رصد أهم مراحل الشك في مسار تكونه الفكرى وبحثه عن الحقيقة. حيث تعد الحقيقة قيمة عليا يحاول أوغسطين الوصول إليها ليصل إلى اليقين. ومن خلال هذه المراحل وجد نفسه أمام العقيدة المسيحية التى أهدى إليها والتي كانت بمثابة المدخل إلى فكره وتأسيسه للمعرفة اليقينية والذي جاء من خلال رده على الأكاديميين ووصوله إلى إمكانية وجود معرفة يقينية، وتناوله لنظرية الإشراق وقيمة الحدس فى بناء المعرفة عنده.

مقدمة

تعد مسألة المعرفة من أهم المسائل الميتافيزيقية والفلسفية، فقد كانت الفلسفة ولا تزال تبحث دائماً عن المعرفة، معرفة الحقيقة معرفة يقينية مطلقة، فالمعرفة هي أسمى وظيفة للإنسان في الوجود. لذلك شكلت نظرية المعرفة أو الإبيستمولوجيا مكانة أساسية في فلسفة القديس أوغسطين Saint Augustine (٣٥٤م - ٤٣٠م) (*) لذلك وضع كتاباً خاصاً بالرد على الأكاديميين الجدد "أنصار الأكاديمية المحدثة" بحثاً عن الحقيقة واليقين.

كان القديس أوغسطين دائم البحث عن الحقيقة منذ طفولته وكيف يصل إلى الله، فكان دائماً يسأل نفسه ما الحقيقة؟ وما هو المنهج الذي ينبغي علينا اتباعه لاكتشافها؟ فيقول "غداً سأجد الحقيقة، وستظهر لي بوضوح (...) نبحث أكثر بعناية، ولا نياس (...) ولكن أين أجدها؟ وكيف أبحث عنها؟" (١) ويتضح من هذا النص أن أوغسطين كان يحاول الوصول للحقيقة، ولكن لم يكن من أجل الانتصار للعقل - كما عند اليونان -، ولكن كان الدافع عنده هو حاجته للوصول إلى الله، والخلص من كل الشكوك. ذلك أن هدف كل مسيحي هو معرفة الله، أي معرفة السعادة التي لا تضاهيها سعادة أخرى. ولكن كيف بدأ أوغسطين رحلته بحثاً عن اليقين؟ وما هي المراحل التي مر بها إلى أن وصل إلى مُبتغاه؟

أولاً: مراحل الشك عند أوغسطين :أ- أوغسطين والكتاب المقدس:

كانت قراءة كتاب "هورتنسيوس Hortensius" لشيرون Cicero (١٠٦ - ٤٣ ق.م) بمثابة البداية، حيث كانت نقطة تحول كبرى في حياته، إذا توجه بعدها نحو دراسة الفلسفة والحكمة (٢). فيقول أوغسطين: " في السنة التاسعة العشر من عمري اكتشفت في صف الخطابة كتاباً لشيرون يسمى هورتنسيوس فاضطرت حباً للفلسفة، وفكرت على الفور في أن اقف

* أوغسطين : كان القديس أوغسطين لاهوتياً وفيلسوفاً مسيحياً، وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية. ولد في تاغشت سنة ٣٥٤م. بدأ أوغسطين يكتب بعد قراءة "المحاورات الأفلاطونية" فكان أول ما عالج مسألة اليقين، لأنه اعتبرها المسألة المقدمة على سائر المسائل، وهذا موضوع كتاب "الرد على الأكاديميين"، ثم نظر في "الحياة السعيدة" التي قال شيرون أنها الغاية من الفلسفة، ودون كتاباً بهذا الاسم، ونظر في "خلود النفس" فوضع كتاباً بهذا العنوان موضوعه الرئيسي الأسس العقلية للإيمان. وله عدة كتب أخرى منها كتاب "أخلاق الكنيسة الكاثوليكية وأخلاق المانويين" وكتاب في سفر التكوين ردّاً على المانويين ثم خطر له أن يترجم لحياته ويبين كيف قاده الله من الظلمة إلى النور فوضع كتاب "الأعترافات" حوالي سنة ٤٠٠م. انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج١، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٤، ص٣٤٧؛ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٤، ص٢٨.

(١) أوغسطين، اعترافات، نقله من اللاتينية إبراهيم الغربي، مراجعة محمد الشاوس، ط٢، دار التنوير، تونس، ٢٠١٥، الكتاب السادس، الفصل الثامن عشر، ص١٠٨.

(٢) على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ط١، دار افرا، بيروت، ١٩٨٣، ص١٢٣.

نفسى على دراستها"^(١). وساعده كتاب شيشرون فى دراسة كل ما يقود للحكمة فتوجه للمسيحية، فلم يجد فيها مبتغاه، وخرج منها خائباً وفي هذا المعنى يقول: "قررت أن أوجه فكرى إلى الكتب المقدسة، وأن أرى كيف تكون، وها أنا أرى شيئاً لا يفهمه المتكبرون ولا ينكشف للصبيان، شيئاً منخفضاً في المدخل ثم يرتفع شيئاً فشيئاً كلما تقدمنا، وفي كل الجهات حجب من الأسرار الخفية. لم أكن قادراً على الدخول منه، ولا على احناء رأسى لاجتيازه. ولم يكن شعوري كما كان كلامى منذ قليل عن اهتمامى بذلك الأثر، ولكن بدا لى أنه غير جديد بأن أقرنه بمكانة شيشرون"^(٢).

وبذلك وجد أوغسطين أن الكتاب المقدس أسلوبه غامض إزاء بلاغة شيشرون ومن أجل ذلك سننتقل لنتعرف على المنعرج الثانى فى حياة أوغسطين وهو "أوغسطين والمانوية".

ب- أوغسطين والمانوية :

فى بحث أوغسطين عن الحقيقة بشغف عقلانى اعتنق المانوية مدة تسع سنوات ؛ لأنها اكسبته تفسير كل شئ دون الالتجاء إلى الإيمان على الإطلاق، وبرغم ما فى نظريتهم عن أصل الكون ونشأته بأراء غريبة، فأنهم كانوا عقلانيين يعترضون بالعقل ويعتمدون على الفهم^(٣). ولكن بدأ شك أوغسطين فى المانوية حينما أقام مدرسة للخطابة، وعنى بدراسة العلوم الرياضية، هذه العلوم التى وجهت فكر القديس أوغسطين توجيهاً جديداً، حيث أنه رأى فى العلوم الرياضية وضوحاً لم يجده من قبل فى أى علم غنى بدراسته. فوجد أن علم الفلك العلمى يقدم حقائق يقينية مختلفة كل الاختلاف عن الحقائق التى تقدمها المانوية^(٤).

علاوة على ما سبق فقد أوغسطين ثقته فى هذا المذهب بسبب محاورته مع فاستوس **Faustus** - زعيم المانوية - الذى كان ينتظر لقائه لكى يواجهه وي طرح عليه تساؤلات حول العقيدة المانوية، إلا إنه لم يستطع الإجابة بطريقة مقنعة عن تساؤلات أوغسطين. فيقول أوغسطين: "وظيلة ما يقارب تلك السنين التسع بالذات أننى أصغيت فيها إلى المانويين بعقلى الشارد، كنت انتظر بفارغ الصبر مجئ فاستوس ، إذ كان الآخرون من أولئك الذين كنت الإقهم بالصدفة عاجزين عن الرد على اعتراضاتى بشأن مثل هذه المسائل الشائكة (...). وما أن عرضت عليه شيئاً مما يورقنى من مشكلات، فوجدت رجلاً لا خبرة له بالمناهج الشريفة وحتى قواعد النحو التى يجيدها اتضح أن معرفته بها معرفة عادية، فبدأت أئس من قدرته على أن يوضح لى المسائل التى كانت تحيرنى، وأن يحلها"^(٥).

(١) أوغسطين، تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحى، فى الحياة السعيدة، فى الكذب، ترجمة يوحنا الطلو، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٧، ص ٩٢.

(٢) أوغسطين، اعترافات، الكتاب الثالث، الفصل التاسع، ص ٤٩-٥٠.

(٣) إيتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ط ٣، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٦٥-٦٦.

(٤) عبدالرحمن بدوى، فلسفة العصور الوسطى، ط ٣، دار القلم، الكويت- بيروت، ١٩٩٧، ص ١٧-١٨.

(٥) أوغسطين، اعترافات، الكتاب الخامس، الفصل الحادى عشر والثانى عشر، ص ٨٣-٨٤.

ومن هذا النص يتبين لنا كيف أدرك أوغسطين مذهب المانوية حيث أظهرت هذه الفترة أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة بطريق العقل فقط، وهذا ما دفعه للبحث عن الحقيقة لدى الفيزيائيين، ولدى الفلاسفة الشكاك. فصور أوغسطين ملامح انتقاله في تلك المرحلة من حياته فكتب يقول: "سعت جهدي مستعيناً بملكتي النقدية، إلى البحث عن الحجج القوية التي من شأنها أن تمكنني من البرهنة على زيف مذهب المانويين. والحق أنه لو كان في مقدوري حينئذ أن أتصور جوهرًا روحيًا ما، لتداعت جميع دعائم مذهبهم المختلفة من فورها وما ساغ لعقلي أن يتقبلها، غير أنني لم استطع أن أقف على هذا الجوهر الروحي. ولكن بفضل البحوث والمقارنات التي عقدتها، وجددتني شيئًا فشيئًا أميل إلى الاعتقاد بأن آراء الكثيرين من الفلاسفة القدماء في نشأة العالم المادي والنظام الطبيعي تفوق في معقوليتها آراء المانويين"^(١).

ج- أوغسطين والمذهب الشكي:

تأثر أوغسطين بقراءة "المقالات الأكاديمية" On Academic Scepticism حيث يعرض شيشرون آراء الشكاك وحججهم ببلاغة قوية، وبعد أن نبذ المانوية أتخذ أوغسطين الشكاك كنموذج يقتضى به، ومن هنا أخذ يشكك في كل شيء^(٢). وقد عبر أوغسطين بقوله "اعتقد أن الفلاسفة المعروفين باسم الأكاديميين، يفوقون حكمة من سواهم، لأنهم يقولون إن الشك بكل شيء واجب، وأن الحقيقة لا يمكن أن يفهمها الإنسان، فبدأ لي أن تعاليمهم هو الصحيح"^(٣).

ولكن لم يكن اعتناق أوغسطين للشك شاملاً؛ فلم يكن إيمانه بهذا المذهب مطلقاً ولا مرتبطاً بكل الأمور، فهو لم يشك معهم في العلوم المضبوطة، ولا في وجود الله، ووجود عناية ربانية تدبر العالم^(٤). كما أنه لم يتخذ الاحتمالية كمذهب نهائي، كما فعل شيشرون، بل يبدو أنه تبناها كمرحلة مؤقتة لا بد من تخطيها. حيث كانت رغبته لدرك الحقائق ولليقين تشغله، فكان يبحث عن اليقين التام. وعلى هذا فإنه لم يستقر أكثر من ثلاثة سنوات في هذا المذهب، بسبب أنه وجد الحقيقة في الكتب الأفلاطونية^(٥). فاستطاع أوغسطين التخلص من الشك الأكاديمي حيث يرى أن الذي يشك، لا يمكن أن يشك في تلك الأمور التي بدونها لا يمكن الشك، فالشك المطلق مستحيل فعلاً، والحقيقة ماثلة في العقل بالضرورة^(٦). وبعد أن رأى أوغسطين أن آراء الشكاك لم توضح مبعاه الذي يريده فبدأ يبحث عن الحقيقة عند الأفلاطونية المحدثة وهذا ما سنوضحه.

د- أوغسطين والأفلاطونية المحدثة:

(١) المصدر السابق، الكتاب الخامس، الفصل الرابع عشر، ص ٩٤.

(٢) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٢٥-٢٦.

(٣) أوغسطين، المصدر السابق، الكتاب الخامس، الفصل التاسع عشر، ص ٨٩.

(٤) على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ص ١٢٧.

(٥) المرجع السابق، ص ١٢٨.

(٦) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٣٢.

تأثر أوغسطين بالأفلاطونية المحدثة فلم تقتصر قراءته على كتب شيشرون فقط، إذ كان أفلاطون هو فيلسوف أوغسطين المفضل. فتغير تصور أوغسطين عن الله بمعرفته بالأفلاطونية المحدثة؛ وتغيرت فكرته عن الله الذي تخيله جوهر جسمي مادي - كما كانت تعتقد المانوية - فنجده يقول في الاعترافات: "صعدت هكذا شيئاً فشيئاً من الأجسام إلى الروح التي تحس بواسطة الجسم، (...)، ومن هنا أيضاً إلى القوة العقلانية، التي يعود إلى حكمها ما يدرك بحواس الجسم، وتلك القوة التي اكتشفت فيها أيضاً إنها متغيرة في ذاتها، ارتفعت إلى عقلانيتها الخاصة، وابتعدت تفكيري عن طغيان المادة، مفتة من حشود الأوهام المتناقضة، (...)، وهي تصرخ دون أي تردد أن اللامتغير ينبغي أن يكون أفضل من المتغير"^(١).

ولم يدم إيمانه طويلاً بالفلاسفة الأفلاطونيين وإنما عدل في هذه الآراء على ضوء مستقره الأخير المسيحية، ويعبر أوغسطين عن هذه المرحلة بقوله: "ومع إنني لم أوفق في محاولاتى فقد أدركت ماهية الحقيقة التي حرمتنى من رؤيتها ظلمات نفسي، ايقنت أنك موجود، وأنتك لا متناه"^(٢).

هـ - اهداؤه:

بعد اثني عشر عاماً من بحثه عن الحقيقة، بداية في الكتاب المقدس، ثم اعتقاده بالمانوية، وبعدها في المذهب الشكي، وانتقاله إلى الأفلاطونية المحدثة. يصف لنا أوغسطين كيفية خروجه من هذه الأزمة الروحية وهذا الشك فيعبر عن هذا ويقول: "فراح يشكو إلى الله ويقول كم من الوقت، يا إلهي، ستظل غاضباً علي؟ هل سيتأجل الأمر دائماً إلى الغد؟ لماذا لا يكون في الحال أن انهي حياة العار التي أعيشها؟"^(٣). وبينما كان ذلك في خلوته، بينما كان يناجى نفسه، سمع صوت صادراً من البيت^(٤). "صوت صبي أو صبية، لست أدري، يعنى مردداً، "خُدْ، أقرأ، خُدْ، أقرأ" (...) وبعد أن كبحتُ جماح دموعي، رأيت أني لم اتلقى أمراً إلهياً آخر غير أن افتح الكتاب، وأن أقرأ أول باب أجده فيه، (...) وقرأت في صمت أول باب وقعت عليه عيناى: لا تعيشوا في المآرب والحماسات، ولا في المضاجعات والفجورات، ولا في الخصام والغيرة، بل البسوا المولى يسوع المسيح، ولا تحاولوا إرضاء اللحم، في غلماته، لم أرد أن أقرأ أكثر، فلم

(١) أوغسطين، اعترافات، الكتاب السابع، الفصل الثالث والعشرين، ص ١٣١.

(٢) أوغسطين، اعترافات، الكتاب الخامس، الفصل السادس والعشرين، ص ١٣٣.

(٣) المصدر السابق، الكتاب الثامن، الفصل الثامن والعشرين، ص ١٦٥.

(٤) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٢٨.

أكن في حاجة إلى ذلك. فما أن انتهيت، (...)، من هذه الجمل، حتى انتشر في قلبي ما يشبه نور الأمان، وانقشعت كل ظلمات الشك"^(١)

مما سبق يتبين لنا أن منهج الشك في هذه التحولات الفكرية لم يكن إلا شك منهجي حاول أوغسطين الوصول به إلى الحقيقة، والآن سنحاول معرفة دور الشك في آراء أوغسطين المعرفية.

ثانياً: دور الشك في المعرفة عند أوغسطين:

تحتل مشكلة المعرفة أهمية كبرى في كل بناء فلسفي، وقد أدرك أوغسطين أنه يجب عليه قبل البدء في نظرية المعرفة، أن يبدأ بالرد على الشك ونقد دعواهم باستحالة المعرفة اليقينية، لذلك كان كتابه "الرد على الأكاديميين Against the Academics" وهو أول ما كتبه بعد إيمانه واعتناقه للمسيحية، حيث يعد هذا بمثابة تمهيد لإثبات إمكان المعرفة اليقينية، وأن هناك حقائق يقينية.

- الرد على الأكاديميين:

بدأ أوغسطين بتنفيذ الشك فيقول: "إن القائل باستحالة المعرفة اليقينية إذا كان غير موقن بما يقول، فإن المعرفة اليقينية عنده لا تكون مستحيلة، فإذن تكون ممكنة، وإن كان موقناً بما يقول فإنه يكون مناقضاً لنفسه، وتكون المعرفة اليقينية بالتالي ممكنة أيضاً. فهناك حقائق عقلية يقينية كقوانين المنطق والرياضة ولا يستطيع العقل أن يشك في صحتها، بينما يستطيع أن يشك في صحة حجج الشك وأن يفندها. وقد أورد أوغسطين مثلاً لليقين الذي لا يتطرق إليه الشك، وهو وجود الذات، فالذي يشك يعلم علم اليقين أنه يفكر، وأنه موجود كذات تفكر، ومهما أخطأ في إدراك حقيقة الموضوع الذي يفكر فيه فإنه يكون موجوداً حتماً، لأن غير الموجود لا يخطأ"^(٢). وكما قال أوغسطين "أنا علي يقين تام من أنني موجود، من أنني أعرف أنني موجود، (...)، ولست مضطراً للتراجع أمام الأكاديميين المتشككة حين يقولون ماذا لو كنت مخطئاً؟ إذا كنت مخطئاً فأنا موجود"^{(٣)*}.

(١) أوغسطين، المصدر السابق، الكتاب الثامن، الفصل التاسع والعشرين، ص ١٥٦.

(٢) كامل محمد عويصة، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٩٩٣، ص ٤٦-٤٧؛ وأيضاً يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٣٢-٣٣.

(٣) Augustine, The trinity, translated by Stephen Mckenam, C.S.S.R., the catholic university of America press, Washington, D.C., 1963. Book xv, ch. 12, 21, p 482-483.

ويتضح من هذا النص أن معرفة الذات هي الأساس الأول، وأول الحقائق اليقينية التي انطلق منها أوغسطين. وهذا يذكرنا بحكمة سقراط "أعرف نفسيك" الذي رأى أن معرفة الذات ممكنة وهي الأساس لكل معرفة. ولكن أوغسطين جعل من معرفة الذات وسيلة لمعرفة أسمى وهي معرفة الله.

كما أن الشك يتضمن حقائق أخرى كالحياة والتذكر والعلم والحكمة والإرادة، لأن الذي يشك يحيا، وإذا تساءل لماذا يشك فإنه يتذكر، وإذا كان يشك فإنه يعلم إنه يشك، وإذا كان يشك فإنه يريد اليقين، ومعنى هذا كله أن الشك موجود وهو حقيقة يقينية، وكل العمليات المتصلة به هي حقائق يقينية، وهذه الحقائق معناها أن هناك ذاتا هي التي تشك وهي التي تقوم بكل هذه العمليات، ومعنى هذا إننا قد توصلنا إلى اثبات وجود الذات^(١). وبذلك نرى أن أوغسطين قد أقام الحجج على تفنيد آراء الشكك فيما يخص قولهم بإستحالة المعرفة اليقينية، وقد رتب - كما لاحظنا - على هذه الحقيقة حقائق أخرى كالحياة والتذكر والعلم والحكمة والإرادة، ومعنى هذا كله أن الشك أولاً موجود وهو حقيقة، وأن كل العمليات المتصلة به هي حقائق يقينية.

ولهذا يرى أوغسطين "أنه من العبث أن يبرهن الشاك بأن الإنسان في حالة غفوة وأنه يرى الأشياء وكأنه في حلم، ذلك لأن وجود الإنسان بالفعل إنما يؤكد حقيقة حياته، سواء كان في حالة من اليقظة أو النوم. وحتى لو أصيب الإنسان بالجنون، فإنه مع ذلك يبقى حيا. كذلك فإن الإنسان يظل في جميع الأحوال على وعى بما يريده، فلو أنه أراد أن يحيا سعيدا، فإنه من البلاهة بمكان أن نوحى إليه بأنه إنسان موهوم. وربما يشكك بعض فلاسفة الشك في مصداقية الحواس ،

(*) هذا الكوجيتو الأوغسطيني هو ما يظهر واضحا ويتشابه مع الكوجيتو الديكارتي حينما قال "حتى لو أقتعت نفسي بعدم وجود شيء البتة في هذا العالم الحسي، فلا سماء ولا أرض، ولا نفس ولا أبدان، فهل يؤدي ذلك إلى القول كذلك بأنني لست موجودا؟ كلا، (...). صحيح أنه قد يعترض علي بدعوى أن ثمة شيطاناً ماكراً يتعمد خداعي. ولكنه في هذه الحالة أيضاً ما كان ليجهلني أشك في وجودي، فأنا موجود حتى لو كان يخدعني، (...). ومن هنا ينبغي أن أخلص وقد رويت الفكر، وامعنت النظر (...). إلى أن هذه القضية "أنا كائن، أنا موجود" هي قضية صحيحة". انظر: ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى، ترجمة وتقديم وتعليق، عثمان أمين، تصدير مصطفى لبيب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٩، التأمل الثاني، فقرة ٤، ٥، ص ٩٥.

(١) عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، ص ٢٣.

ولكنهم لا يمكنهم أن ينتقصوا من قيمة المعرفة التي يملكها العقل الإنساني من ذاته دون تدخل من الحواس"^(١)

كما يوضح أوغسطين أنه حتى الشكاك لديهم يقين ببعض الحقائق؛ فهم يسلمون بوجود فكرة عن الشيء ونقيضه، وعن الصواب والخطأ، فيقول "أنا واثق بأن هناك عالماً واحداً أو أكثر من عالم واحد، فلنن كان الاحتمال الثاني صحيحاً، فإذن هناك احتمال وجود عدد معين من العوالم أو عدد لا محدود من العوالم. وبالمثل يمكن القول إنني مدرك أن العالم ليست له بداية ولا نهاية، أو أن العالم له بداية ولكن ليست له نهاية، أو إنه ليس للعالم بداية وإنما له نهاية، أو أن للعالم بداية ونهاية، ويعني هذا أنني مؤمن بمبدأ التناقضات"^(٢)، وإذا ما أختار الأكاديمي أى قضية ونقيضها، فهذا يعنى أنه على يقين بأن أحد الطرفين صحيح. ويستكمل أوغسطين رده على الشكاك - الذين يعترضوا على دعوة أوغسطين القائلة بإمكان المعرفة - حيث قالوا "ولكن كيف نثق يا أوغسطين من معرفة أن العالم موجود ما دامت الحواس بطبيعتها خاطئة؟"^(٣) فيرد أوغسطين "حسناً! فأنا أطلق علي هذا الكل الذي يحتوينا ويمدنا بأسباب الحياة، (...)، اسم العالم (...). وإذا ما سألتني هل ما تراه وإن كنت نائماً هو العالم؟ فقد أجبتك بالفعل أنني اسميه العالم كيفما يتبدى لي بوصفه كذلك"^(٤). إن أوغسطين يتحدث هنا عن العالم الظاهر للأنسا، أى العالم الذى يدركه كل إنسان فرد بوصفه موضوعاً للوعى أو مادة للذهن^(٥). وبهذا يثبت أوغسطين أن العالم موجود.

ويقدم أوغسطين أدلته على اثبات إمكان المعرفة اليقينية رداً على الشكاك فيقول: "لو أن ثمة عالماً واحداً، وستة عوالم أخرى، لكان من الواضح، بصرف النظر عن اعتقادي، أن هناك سبعة عوالم، وأرى أن هذه حقيقة دون تردد. ومن يشك فيما أقوله يثبت لي أن هذه النتيجة

(١) فريديريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة" من أوغسطين إلى دانزسكوت"، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام واسحاق عبيد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، المجلد الثاني، ط١، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٠، "القسم الأول"، ص ٨١.

See Also, Augustine, The trinity, Book xv, ch. 12, 21, p 480.

(٢) Augustine, Against The Academics, translation and Amotated By, John J. omera, The newman press, Westminster, Maryland, 1950, B.III, Ch, 10, 23, p. 124-125

(٣) Augustine, Ibid, B.III, Ch, 11, 24, p .

(٤) جاريث ب. ماثيوز، أوغسطين، ترجمة أيمن فؤاد زهرى، ط١، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٣، ص ٤١.

See Also, Augustine, Against The Academics., B.III , Ch, 11, 24, 25, p. 126-127.

(٥) جاريث ب. ماثيوز، المرجع السابق، ص ٤١.

يمكن أن تكون كاذبة بسبب النوم أو الجنون أو خداع الحواس (...). فمن الذي ينكر أن حاصل ضرب ثلاثة في نفسها ثلاثة مرات هو تسعة (...). حتى لو كان الجنس البشرى يغط في نوم عميق" (١)

ويوضح أوغسطين للشك أن الخطأ لا يكمن في الحواس، "فالعين مثلاً، إذا ما رأت العصا منكسرة في الماء، فإنها تري ما يجب عليها رؤيته، فلو ظهر هذا العصا مستقيماً لكان هناك خطأ في العين التي تبصره، فإن الصواب هو تقرير حالة العصا كما يبدو في صدق تام، وينطبق نفس الشيء عندما أقرر أن هذا الماء بارد بعد لمسه بيدي، ولا مجال هنا للشك في صدق ما أحس به" (٢).

ويبرهن أوغسطين بمجموعة من الأمثلة تبين إمكان المعرفة اليقينية فيقول إنها أمثلة نعرفها كما تبدو لنا " فكيف يمكن لشاك من أتباع الأكاديمية أن يكذب شخص ما يقول أعرف أن هذا الشيء أبيض اللون بالنسبة لي، وأعرف أن هذا الصوت جميل في أذني، وأعرف أن هذه الرائحة زكية بالنسبة لي، أعرف أن هذا المذاق حلو في فمي، أعرف أن هذا الشيء بارد بالنسبة لي" (٣). وبهذا يتضح كيف أتخذ أوغسطين من شك الأكاديميين برهاناً للرد عليهم، فالشك هو صورة من صور تفكير الشك الذي يستخدمه أوغسطين وما هو إلا شك منهجي. وبذلك أنهى أوغسطين رده على الشك القائلين بعدم إمكان المعرفة، والتي كانت بمثابة بداية لتأسيس نظريته في المعرفة، وتأسيس اليقين. فيتساءل كيف تتم عملية المعرفة؟ لكي نصل بها إلى الله.

- مصادر المعرفة:

أن نظرية أوغسطين في المعرفة اليقينية تمثل نوعين من المعرفة بينهما اختلاف جوهري حيث توجد درجتين للأشياء المعروفة؛ الأولى يشعر بها العقل من خلال الحواس التي تتلقى المعرفة، والمعرفة الثانية يشعر بها العقل من خلال ذاته، فهو يمثل العالم المعقول وهو

(١) Augustine, Ibid, B.III,Ch,11,25,p 127.

(٢) فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج ٢، ص ٨٠.

See Also ,Augustine, Ibid,B.III,Ch,11,26 ,p.127-128.

(٣) Augustine, Against The Academics, B.III,Ch,11,26,p 128.

مستقل بذاته دون وساطة الحواس^(١). ويتساءل أو غسطين من أين تأتي معرفتنا بأمر هذا العالم خارج الذات، وهل هناك يقين في المعرفة الحسية أم العقلية؟

بدأ أو غسطين في البحث عن الحقيقة معتمداً على الحواس كمصدر للمعرفة واعتقاده أن المادة هي كل شيء، فيقول: "إنني عازمت اطرده عنى كل فكرة تقول بشكل جسمي (...). كنت مثقل القلب، وعاجزاً عن القراءة في باطن نفسي ذاتها أيضاً، كنت أعتقد أن كل ما لم يمتد عبر فضاء ما، أو لا ينتشر، (...). هو العدم المطلق"^(٢) ومن هذا النص يتضح كيف كان أو غسطين يعتمد على الحواس كمصدر للمعرفة، فقد كان يظن أنه حيث لا توجد مادة فإنه لا يوجد سوى الفضاء والعدم.

رأى أو غسطين أن المعرفة الحسية قاصرة عن بلوغ الحقيقة واليقين، لأنه لا شيء ضروري وثابت في النظام الحسي، متابعاً في ذلك أفلاطون الذي رأى أن عالم المثل هو موضوع العلم اليقيني، أما عالم الحس فهو عالم يتأرجح بين الوجود واللاوجود، أي أنه يتغير. فكانت نقطة البداية عند أفلاطون هي إثارة الشك في العالم الحسي، حيث يرى أن الإدراك الحسي يؤدي إلى انطباعات مختلفة "فالشيء الواحد يبدو كبيراً عن قرب وصغيراً عن بعد، وإن قلت ثقيلًا ظهر خفيفًا، وكذلك بالنسبة لكل شيء، إذن لا يوجد شيء محدد أو ذو صفة ثابتة على أي من الأحوال" فكيف نتخذها إذن سبيلاً إلى المعرفة^(٣).

لقد أكد أفلاطون أن المعرفة أو العلم لا يمكن أن تأتي من الحواس "ففي كل إدراك حسي هناك عناصر لا تأتي عن طريق الحواس، فلدينا خصائص عامة للأشياء كالوجود واللاوجود والشبه والاختلاف، والوحدة والكثرة، والخير والشر. فكيف نعرفها؟ ليس بالإدراك الحسي وإنما بالعقل"^(٤). كذلك لا تبين لنا الحواس إلا التغيير والصور^(٥) كما أن الإحساس لا يبين لنا الحقائق غير المرئية، لذلك يرفض أفلاطون التوحيد بين المعرفة والإحساس^(٦).

(١) ترانثي وماركوس، مقالات في فلسفة العصور الوسطى، ترجمة ماهر عبد القادر محمد، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٣٠.

(٢) أو غسطين، اعترافات، الكتاب السابع، ص ١١٦.

(٣) أفلاطون، محاورات ثياتيتوس، ترجمة وتقديم أميرة حلمي مطر، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٤٠ (١٥٢).

(٤) محمود زيدان، نظرية المعرفة عند مفكرى الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين، مكتبة المنتبى، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٢، ص ١٨.

تأثر أوغسطين بنظرية المعرفة الأفلاطونية حيث يرى: "كل ما يصل إليه المرء عن طريق الحس، وما نسميه بالمحسوس، كل شئ وأى شئ، يخضع لصيرورة لا تنقطع، وكل ما لا يبقى مستقرا لا يمكن إدراكه، لأن معنى الإدراك هو الفهم عن طريق العلم، والمرء لا يستطيع أن يفهم التغير المتصل، من ثم فلا يمكن للمرء أن يأمل في أن يصل إلى حقيقة أصلية عن طريق حواس الجسم"^(*)(٣).

ويتضح من هذا النص أن قراءة أوغسطين للأفلاطونية قد أفادته في التأكيد على أن الحقيقة لا توجد في الحواس، فتابع أوغسطين بذلك أفلاطون في تمييزه بين عالمين: العالم الحسي والعالم العقلي.

لقد كان أوغسطين مدرگا إننا كثيرا ما نخدع أنفسنا في أحكامنا على الأشياء المدركة بالحس، وأنه على وعى بنسبية الانطباعات الحسية من قبيل أحكامنا على الحار والبارد، وعلى الرغم من أن الأشياء الجسدية التي تدركها الحواس قابلة للتغير بطبيعة تكوينها، ورغم أن التركيز على الماديات والحسيات هو الذي يجلب الأذى والضرر للإنسان، فإننا مع هذا كله نعتمد على الحواس إلى حد بعيد للحصول على نوع من المعرفة^(٤).

ومع ذلك لم يتخذ أوغسطين موقف الشك الكامل في الحواس الجسدية، وفي هذا المعنى يقول: "نحن لا يمكن أن ننكر فضل الحواس فيما عرفناه بواسطتها، فهي التي عرفتنا بالسماء والأرض علي سبيل المثال. كما إننا في جميع الأحوال نعلم الشئ الكثير نقلاً عن شهادة الآخرين وإن كانت بعض آرائهم أحياناً خادعة. ولكن هذا لا يببر رفضنا الكامل لكل ما يأتي من

(١) افلاطون، المصدر السابق، (١٥٢)، ص ٤١؛ وأيضاً فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج ١، ص ٢١٥.

(٢) أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٧٢.

(*) سبق هرقلطس أوغسطين بالايان بالصيرورة، وعبر عن ذلك بقوله "النار تحيا بموت الأرض، والهواء يحيا بموت النار، والماء يحيا بموت الأرض، والأرض تحيا بموت الماء" انظر هرقلطس شذرة رقم (٢٥) - (٧٦) نقلاً عن أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ١٠٥.

(٢) إتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص ٢٩٣-٢٩٤.

(٤) فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج ٢، ص ٨٢-٨٣.

الآخرين. وإذا كان من السخف قول هذا فيجب علينا أن نعتزف ليس فقط بحواسنا الخاصة بل بحواس الأشخاص الآخرين التي أضافت الى معرفتنا"^(١).

ونستدل من هذا على أن أوغسطين يدعو إلى إعطاء قدر من المصادقية لحواسنا ، ولشهادة الآخرين، ولكن هذه المصادقية لا ترقى إلى مصاف المعرفة المباشرة الذاتية التي يخبرها الإنسان من داخله، لكن إذا اخبرني شخص ما عن أمر ما يتسق مع ما يقره العقل البشري، فإنني أصدق وأقره على ما يقول؛ لأنني أعي ذاتيًا استبطانيًا أن ما يقوله صحيح^(٢).

يرى أوغسطين أن الاحساس هو أمر يشترك فيه البشر مع الحيوانات، ولكن الذي يميز البشر هو العقل فيقول أوغسطين: "الحيوانات قادرة على الإحساس والتذكر والسعي وراء ما ينفع وتجنب ما يضر، ولكنها لا تمتلك القدرة على اختزان المعلومات أو القيام بعمليات عقلية، ومن هنا فإن المعرفة الحسية لدي بني البشر أسمى من مثلتها في عالم الحيوان. يضاف إلى ذلك أنه في مقدور الإنسان أن يضع أحكامًا عقلانية على هذه الأشياء المحسوسة لتصبح وسائل معينة في الاقتراب من أعتاب الحقائق الأزلية"^(٣). إن الإنسان في حقيقته إنسانان: إنسان خارجي، وآخر داخلي باطني. والجانب الأول تشترك فيه مع الحيوانات في كثير من الأمور الجسم المادي، الحياة الغذائية، المعرفة الحسية، صور وذكريات الأحساسات. أما الجانب الآخر فهو الجانب الباطني وهي على عكس من ذلك ينفرد بخصائص تميزه عن الحيوان^(٤).

يرى أوغسطين مساييرًا أفلاطون أن العالم العقلي هو عالم الحقائق الأزلية، فهو المعرفة المؤدية إلى العلم. وهذه الحقائق الأزلية الأبدية موجودة بطبيعتها في النفس الإنسانية. وهذه الحقائق الأزلية هي مثل حقائق العلم و المنطق والرياضة، فالمعرفة هنا هي أكمل من المعرفة الحسية، وبواسطتها نحكم على خطأ أو حقيقة المعرفة الحسية^(٥).

(١) Augustine, The Trinity, .B. xv, ch .12,21, p 483.

(٢) فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج ٢، ص ٨٣. The Trinity, .B. IX, ch .6,9, p 278-279. See Also, Augustin,

(٣) Augustine, Ibid., .B. XII, ch .2,2, p 344.

(٤) زينب الخضيرى، لاهوت التاريخ عند أوغسطين، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢٦.

(٥) على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ص ٢٠٨.

وهذه الحقائق الأزلية الأبدية لا يمكن أن تستخلص من الحس، لأنها مفترقة عنه، وفي هذا يقول: "لو رأيت خطوطاً قد رسمت كأحسن ما يكون، ولكنني لم استطع إدراك خطوط كالمهندسة من الأشياء الحسية. ولكن هل معنى هذا أن المعرفة الحسية مختلفة تماماً عن معرفة الحقائق الأزلية الأبدية؟ فنجد الجواب يشبه ما قال به أفلاطون من أن المعرفة الحسية ليست غير دافع وباعث يجعل النفس تدخل في ذاتها لكي تكشف الحقائق الكامنة فيها. وهذه الحقائق هي المقياس الذي نقيس به ما ندركه^(١). ومعنى هذا أن المعرفة الحسية والعقلية أو معرفة الحقائق الأزلية الأبدية متضامتان معاً في الإدراك ولا غنى لواحد عن الآخر^(٢).

ولكن من أين تأتي هذه الحقائق الأبدية التي نجدها في نفوسنا؟ إنها لا تأتي من العالم المحسوس، ولا تأتي من أنفسنا، أو من أي كائن آخر روي مخلوق، لأن الأشياء المخلوقة جميعاً متغيرة^(٣). أن هذه الحقائق لا يمكن أن تكون موجودة في الذات لأن المعلول لا يمكن أن يحتوي أكثر من علته، ولا أن يساوي علته، ولما كانت النفس فانية، فلا يمكن أن تكون علة الحقائق الموجودة بها، بل لابد أنه يوجد مصدرًا آخر هو الذي يضع هذه الحقائق في الذات^(٤). والسؤال الآن ما هو مصدر هذه الحقائق الأزلية الموجودة بداخلنا؟ يجيب أوغسطين عن هذا السؤال من خلال نظريته عن الاشراق؟ فما هو مضمون هذه النظرية؟

نظرية الاشراق وقيمة الحدس في بناء المعرفة عند أوغسطين :

يستعين أوغسطين بالأفلاطونية المحدثة فيضع نظريته الاشرافية أو الإشعاع، في كشف حقائق الأشياء بنور داخلي، واتصال مباشر بالموضوعات دون وساطة. وهذا النور الداخلي هو الله في صورة معلم داخلي مستقر في كل نفس إنسانية^(٥)؛ حيث يفترض أولاً أن إدراك النفس شبيه بإدراك العين للأجسام، فكما أنه لكي تبصر العين الأجسام لا بد من النور، فكذلك النفس في

(١) عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، ص ٢٤.

(٢) كامل محمد عويصة، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، ص ٥٣-٥٤.

(٣) (A.H.Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, Second Edition) (Methuen&Co.L.T.D.,London ,1949 p.217.

(٤) عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، ص ٢٤.

(٥) حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط "أوغسطين، انسلم، توما الأكويني، "ط٢"، القاهرة، ١٩٧٨، ص ١١-١٢.

إدراكها للحقائق لا بد لها من إشراق نور عليها، وكما أن الشمس هي مصدر النور المادى الذى يجعل الأجسام مرئية، فإن الله هو مصدر النور الذى يجعل الحقائق العقلية مبصرة للعقل. فإله بالنسبة إلى عقلنا كالشمس بالنسبة إلى بصرنا، وكما أن الشمس مصدر النور، كذلك الله مصدر الحقيقة^(١).

"إن النظرية الإشراقية ليست طريقاً للمعرفة فحسب بل هي وسيلة للسعادة، فالمعرفة الحققة هي معرفة الحقائق الأبوية من المعلم الداخلى، وأساس هذه الحقائق وجود الله. فإله يكشف عن نفسه داخل الفرد، وتتم لهذا الأخير معرفته به. وفي هذه المعرفة توجد السعادة الحقيقية بعد أن يغمر النور الداخلى النفس بالفرح والنشوة"^(٢).

وقد عبر أوغسطين عن هذه الحقيقة، فكتب في الاعترافات " لقد وجدت الحقيقة أينما وجد إلهى الذى هو الحقيقة ذاتها، ومنذ أن عرفت الحقيقة لم أنساها أبداً"^(٣). وقد ذكر نفس المعنى أيضاً في محاوراة الذات فقال " اللهم يا أبا الحقيقة والحكمة والحياة الحقيقية والفضل، ويا أبا السعادة والخير والجمال والنور المدرك، أيها الأب، يا من بك وحدك نستيقظ ونستنير، يا أبا يحذرنا ويضمن عودتنا إليه"^(٤). ويتضح من النصوص السابقة بأن الحقائق الأزلية الضرورية موجودة فى النفس بفيض من الله، فالله هو المعلم الداخلى الذى ينيير النفوس ويجعلها تدخل إلى أنفسنا. وهو الحقيقة الخالدة. خالق كل الموجودات، والضامن لكل معرفة.

فالحقائق الموجودة فى النفس هي إذن من فيض الله، وهي تؤكد وجود شئ هو المحدث لها^(٥)، وقد عبر عن ذلك بقوله: " نرجع إلى المعلم الذى قيل أنه مستقر فى الإنسان الداخلى، وهو المسيح أى قوة الله الدائمة والحكمة الخالدة (...)، لكن لا ينكشف لها إلا بحسب قدرتها وإرادتها الحسنة أو السيئة، وخطأ أحدهما ليس خطأ الحقيقة التى يرجع إليها إذا لا يخطئ

(١) عبد الرحمن بدوى، موسوعة الفلسفة، ج ١، ص ٢٥٠.

(٢) حسن حنفي، المرجع السابق، ص ٢٧-٢٨.

(٣) أوغسطين، اعترافات، الكتاب العاشر، الفصل الخامس والثلاثين، ص ٢٠٢.

(٤) أوغسطين، محاوراة الذات، نقله إلى العربية الخور أسقف يوحنا الحلو، ط ١، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٥، الكتاب الأول، الفصل الأول، الفقرة الثانية، ص ٨-٩.

(٥) عبد الرحمن بدوى، فلسفة العصور الوسطى، ص ٢٦.

النور الخارجى بل تخطئ أعيننا الحسية"^(١). وعلى هذا النحو تكون المعرفة عند أوغسطين تذكرًا، أى أن المعرفة فطرية موجودة فى نفس الإنسان، ومعنى ذلك أن النظرية الإشراقية عند أوغسطين تتوافق مع فكرة "المعرفة تذكر" عند أفلاطون حيث يؤكد لنا أفلاطون فى محاوره فيدون أن المعرفة فطرية موجودة فى نفس الإنسان فيقول " أن التعلم عندنا هو ليس شيئاً آخر غير التذكر، وينتج ضرورة أن نكون قد تعلمنا، على نحو ما فى زمن سابق ما نحن نتذكره الآن. فإذا ما تذكر المرء شيئاً، فلا بد أن يكون قد عرفه من قبل ذلك"^(٢)

كما يوضح لنا أفلاطون نظرية التذكر من خلال الحوار الذى تم بين سقراط وعبداً لمينون، ثم وجه الأسئلة لهذا العبد فى الهندسة دون أن يقوم بإعطائه أى معلومات أو يعلمه شيئاً ما، ويستمر الحوار والأسئلة بينهما، ويبدأ شيئاً فشيء فى التذكر. فيجده يجيب بإجابات صحيحة. وينتهى أفلاطون من ذلك إلى أن المعرفة أو الأفكار موجودة فيه، وما على التذكر إلا استعادتها، فما استخراج العلم من ذاته، إلا تذكر^(٣).

كما يؤكد أوغسطين أن هذا النور لا ينكشف لكل البشر، بل ينعم بها الله على من يختارهم وفى هذا المعنى يقول: "إن لم تكن حاسة قلبك مستعدة لأن تتذوق عذوبة الله فما العمل؟ وكيف أظهرها لك؟ (...). يتحدث الله إلى الذين يقدمون له محلاً ولا يتركون للشيطان محلاً آخر (...). إن تركت للشيطان محلاً، فلا تفهم حديث الله إليك، وعقلك غائب عنه"^(٤).

مما سبق يتبين أن من مميزات النظرية الإشراقية إنها لا تستعمل النور الإلهي للمعرفة فحسب، ولكنها بحاجة إلى جهد تبذله الإرادة فى البحث والتأمل فهى لا تلغى دور العقل. فما هو دور العقل فى تحصيل المعرفة؟ هل يكتفى العقل بتحصيل المعرفة دون مساعدة من الإيمان أم لا؟

لقد أمضى أوغسطين حياته كما ذكرنا يبحث عن الحقيقة عبر ثقافات مختلفة للوصول إلى اليقين، وكذلك بحث فى أمور فلسفية مختلفة وهو قلق وروح الشك تسيطر عليه إلى أن انتقل إلى الإيمان بالحقيقة عن طريق المذهب المسيحى. فالعقل وحده - عند أوغسطين - لا يكفى

(١) أوغسطين، المعلم، ترجمة حسن حنفى، ج٢، ط٢، القاهرة، ١٩٧٨، فقرة ٣٨، ص ٩١.

(٢) أفلاطون، محاوره فيدون، ترجمة من النص اليونانى مع مقدمات وشروح عزت قرنى، ط٣، دار قباء، ٢٠٠١، (٧٢هـ)، (١٧٣)، (٧٣ج)، ص ١٤٤.

(٣) أفلاطون، مينون، ترجمة وتقديم عزت قرنى، دار قباء، القاهرة، ٢٠٠١ (١٨٢أ) إلى (٨٥د).

(٤) أوغسطين، خواطر فيلسوف فى الحياة الروحية، نقلها إلى العربية الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، ط٧، بيروت، ٢٠٠٤، الكتاب الثانى، الفصل الأول، ص ٦٦.

للموصول إلى الحقائق. لم يرض أوغسطين عن منهج المانويين في الوصول إلى الحقيقة عن طريق المعرفة العقلية وأراد الوصول إلى فهم ما يعلمه عن طريق الإيمان.

يرى أوغسطين أسبقية الإيمان على العقل وأن مهمة العقل هي تفسير حقائق الكتاب المقدس وقد عبر عن ذلك بقوله " الكتاب المقدس يدعو العقل إلى الخضوع لله، لتوجيهه ورعايته، ويخضع الشهوات للعقل لكي يضبطها"^(١) ومن هنا يبدو أن أوغسطين يخضع العقل للإيمان، لأن الإيمان يدعو إلى ترك الشهوات وضبط النفس، والعقل بدوره يتحكم في هذا. "إن الإيمان يدعو لحياة نقية، ولسيطرة الشهوات والحواس مما ينعكس على النفس فتزكو. فالإيمان هو المطهر والمنقى"^(٢).

يتبنى أوغسطين مبدأ "أؤمن كي أتفكر" لا يعنى هذا أنه يغفل أهمية البراهين العقلية، فالعقل قادر على أن يثبت بمفرده وجود الله – وهو ما قام به الفلاسفة الوثنيون - بمعزل عن أي وحى وعن كل إيمان. فالإيمان لا يمنع العقل عن تقديم أدلته، والعقل يساعد المؤمن على اكتشاف الجانب العقلاني في المسألة"^(٣). وبذلك يجعل أوغسطين الإيمان أساس كل شئ وبداية كل حياة صالحة فيقول " فكل عمل مستقيم يأتيه إنسان لا يمكن أن يكون مستقيماً إذا لم يرتبط بتقوى الله، وإذا لم يكن الإيمان سبباً فلا صلاح في الحياة"^(٤).

فالإيمان عند أوغسطين سابق على العقل ومعين له، فإنه يطهر القلب ويجعل العقل أقدر على البحث واسرع قبولاً للحق.^(٥) وقد عبر أوغسطين عن ذلك فقال "الإيمان يدرك ما لا يدركه العقل البشري، وحيث يعجز العقل ينجح الإيمان، وحيث يعجز العقل ينمو الإيمان"^(٦). إن التعاليم المقدسة تأمرنا بأن نؤمن كي نفهم، فالعقل بمفرده لم يصل بأوغسطين إلى اليقين، وبذلك رأى أن الإيمان عملاً فكرياً، وهو عمل ضروري طبيعي وأساسي في الحياة الإنسانية^(٧). ولكن ما هي مهمة العقل في نظر أوغسطين؟

يرى أوغسطين أن الإيمان ليس عاطفة غامضة وتصديقاً عاطفياً من الأسباب العقلية، ولكنه قبول عقلي لحقائق، إن لم تكن مدركة في ذاتها كالحقائق العلمية، فهي مؤيدة بشهادة شهود

(١) أوغسطين، مدينة الله، نقله إلى العربية الخور أسقف يوحنا الطو، المجلد الأول، ط ٢، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٦، الكتاب التاسع، الفصل الخامس، ص ٤٢٦.

(٢) على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ص ١٣٤.

(٣) على زيغور، المرجع السابق، ص ١٤٣.

(٤) أوغسطين، خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، الكتاب الثاني، الفصل الخامس، ص ٨٢.

(٥) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٣٠.

(٦) أوغسطين، خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، الكتاب الثاني، الفصل الخامس، ص ٨٥.

(٧) على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ص ١٤٣.

جديرين بالتصديق، هم الرسل والشهداء، وبعلامات خارقة هي المعجزات. فالإيمان لا ينفر من نقد العقل ما دام الإيمان لا يوجد إلا في العقل. وبذلك يري أوغسطين أن للعقل مهمتين، مهمة قبل الإيمان وهو أن يفتتح بوجوب الإيمان لا بموضوعه بحيث نقول تعقل كي تؤمن، ومهمة أخرى بعد الإيمان هي تفهم العقائد الدينية بحيث نقول آمن كي تتعقل. والتعقل في هذه المرحلة الثانية ليس واحدًا في جميع القضايا، فمنها ما هو طبيعي قابل للبرهان، ومنها ما هو فائق للطبيعة يقتصر عمل العقل بصدده على تفسيره^(١).

وبهذا يتضح أن العقل لا يستقل بذاته في إدراك الحقيقة المطلقة بل لابد من سلطة أخرى وهي في الغالب سلطة الكتاب المقدس، فلكي يكون برهان العقل يقينياً لا بد من الاعتماد على السلطة التي تزيل كل شك وتردد قد يتركه العقل في البرهان. لذلك يلجأ أوغسطين إلى سلطة الكتاب المقدس في الحقائق الفلسفية^(٢).

(١) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ص ٣٠.

(٢) حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ص ١٣-١٤.

خاتمة

من خلال هذا البحث وحديثنا عن دور الشك في المعرفة عند أوغسطين نستطيع أن نتبين:

١- إن بحث أوغسطين عن الحقيقة، وحبه للحكمة قد قاده إلى البحث في شتى المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية، فتنقل من المانوية إلى الشك ثم إلى الأفلاطونية وغيرها من المدارس الفكرية، وبهذا يكون أوغسطين مر بكذا من عرج في حياته ليصل في النهاية إلى العودة إلى أمنية أمه مونيكا وهي العودة إلى المسيحية فتدرج في مراتبها إلى أن صار أسقفاً في نهاية عمره. وأصبح هدفه وشغله الشاغل توضيح الكتاب المقدس ونشر تعاليمه، فقد كانت محور حياته وكل أفكاره تتمركز حول نقطة واحدة وهي فكرة الله فأدرك أوغسطين أن من واجبه أن يبين للذين أخطأوا حقيقة الوحي المسيحي بعد ما تعرض هو ذاته لها. فرحلته هذه قد ساهمت في تشعب فكره لينتج نظريات محكمة في شتى المجالات.

٢- لما كان أوغسطين يسعى الوصول إلى الحياة السعيدة، والتي لا تتحقق إلا بامتلاك الحقيقة، فاستوجب ذلك في نظر أوغسطين التطرق بداية إلى مسألة إمكانية بلوغ اليقين، فبدأ أوغسطين بكتابه "الرد على الأكاديميين" حيث سعى من خلاله إلى تنفيذ كل الحجج الشكية ضد إمكان المعرفة اليقينية، ليصل في النهاية إلى تقديم أدلة لإثبات إمكان المعرفة اليقينية.

٣- انتهى أوغسطين بإثبات الحقائق فكان أول ما توصل إليه إثبات الكوجيتو الأوغسطيني الذي استخدمه في الرد على الشكاك، وهذا الكوجيتو الأوغسطيني هو ما يظهر واضحاً ويتشابه مع الكوجيتو الديكارتي، ومن خلال التطرق لنظرية المعرفة وجدنا أنه تأثر بنظرية المعرفة الأفلاطونية الذي تدعى بوجود البحث عن الحقيقة فوق العالم الحسى.

٤- كما تعد نظرية المعرفة عنده هي إحدى البراهين التي قادتته لإثبات وجود الله أي قادتته إلى وجود كائن أبدي أزلي ضروري ثابت يحوى هذه الحقيقة.

٥- أن شك أوغسطين شك منهجي بالإضافة إلى أن منهجه منهج جدلي؛ وظهر هذا المنهج أولاً من خلال رده على الأكاديميين، وثانياً من خلال شكه حيث بدأ الشك أولاً في مصادر المعرفة الواردة إليه إلى أن وصل إلى الشروط اللازمة للحصول على الحقيقة واليقين.

٦- من خلال التحدث عن النظرية الاشرافية عند أوغسطين تبين أن كل حقيقة فلسفية يمكن أن تتكشف للإنسان بواسطة الله وحده. أي اعتمد على استخدام لغة القلب، إذ يرى أن مصدر هذه الحقائق الأزلية الضرورية هو الله فهي موجودة في النفس بفيض منه، ووجودها يؤكد وجوده. وهذه النظرية قد استلهمها أوغسطين من الأفلاطونية المحدثه ولكنه اختلف معها في أن الله لا يفيض من ذاته ولكنه يخلق من العدم. وهذا اتساقاً مع عقيدته المسيحية. وما يمكن استخلاصه من هذه النظرية هو قدرة الفيلسوف أوغسطين على إدماج الفلسفة الأفلاطونية في المسيحية تظهر فهمه العميق للمسيحية والأفلاطونية معاً، لأنه أخذ من الأفلاطونية والأفلوطينية ما يتفق مع الوحي المسيحي.

٧- والناظر في فلسفة أوغسطين يرى إنها فلسفة ايجابية، من حيث إنها تنفي الشرك بالله، كما نجد أن إيمانه إيماناً فطرياً قلبياً ثم عقلياً وذلك واضح من خلال بحثه عن الحقيقة واليقين والسعادة التي وجدها في الله والمسيحية حيث رأى أن الإيمان ضرورة قصوى لقصور العقل عن بلوغ اليقين والسعادة لوحده. ومن هنا يرى أوغسطين أن الإلهام مصدر قوى للمعرفة الصحيحة، وهو يشترط لمن يريد أن يتناول بعقله مسألة ما أن يبدأ بالعقيدة أولاً أي الإيمان. فكل ذلك يؤكد أنه لا توجد حقيقة مطلقة إلا في المسيحية ولا توجد سعادة إلا في معرفة الله.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

أ- المصادر الأجنبية المترجمة إلى العربية:

- ١- أفلاطون، محاوره ثياتيتوس، ترجمة وتقديم أميرة حلمي مطر، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٠.
- ٢- —، محاوره مينون، ترجمة وتقديم عزت قرني، دار قباء، القاهرة، ٢٠٠١.
- ٣- —، محاوره فيدون، ترجمة من النص اليوناني مع مقدمات وشرح عزت قرني، ط٣، دار قباء، ٢٠٠١.
- ٤- أوغسطين، المعلم، ترجمة حسن حنفي، ج٢، ط٢، القاهرة، ١٩٧٨.
- ٥- —، خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، نقلها إلى العربية الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، ط٧، بيروت، ٢٠٠٤.
- ٦- —، محاوره الذات، نقله إلى العربية الخور أسقف يوحنا الحلو، ط١، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٥.
- ٧- —، تعليم المبتدئين اصول الدين المسيحي، في الحياة السعيدة، في الكذب، ترجمة يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٧.
- ٨- —، مدينة الله، نقله إلى العربية الخور أسقف يوحنا الحلو، المجلد الأول، ط٢، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٦.
- ٩- —، اعترافات، نقله من اللاتينية ابراهيم الغربي، مراجعة محمد الشاوس، ط٢، دار التنوير، تونس، ٢٠١٥.
- ١٠- ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى، ترجمة وتقديم وتعليق، عثمان أمين، تصدير مصطفى لبيب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٩.

ب- المصادر الأجنبية المترجمة إلى الإنجليزية:

- 11- Augustine, Against The Academics, , translation and Amotated By, John J. omera, The newman press, Westminster, Maryland, 1950.
- 12- —, The trinity , translated by Stephen Mckenam , C.S.S.R., the catholic university of America press, Washington , D.C. , 1963.

ثانياً: المراجع:أ- المراجع العربية:

- ١٣- أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٩.
- ١٤- أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٨.
- ١٥- حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط " أوغسطين، انسلم، توما الأكويني، " ط٢، القاهرة، ١٩٧٨.

- ١٦- زينب الخضيرى، لاهوت التاريخ عند أوغسطين، دار قباء، القاهرة، ١٩٩٧.
- ١٧- —، فلسفة العصور الوسطى، ط٣، دار القلم، الكويت- بيروت، ١٩٧٩.
- ١٨- على زيغور، اغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسطية، ط١، دار اقرأ، بيروت، ١٩٨٣.
- ١٩- كامل محمد عويصة، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٩٩٣.
- ٢٠- محمود زيدان، نظرية المعرفة عند مفكرى الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين، مكتبة المتنبي، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٢.
- ٢١- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط، مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٤.

ب- المراجع المترجمة إلى العربية:

- ٢٢- إتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط، ترجمة إمام عبد الفتاح امام، ط٣، القاهرة، ١٩٩٦.
- ٢٣- ترانثي وماركوس، مقالات في فلسفة العصور الوسطى، ترجمة ماهر عبد القادر محمد، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ١٩٩٧.
- ٢٤- جاريت ب. ماثيوز، أوغسطين، ترجمة ايمن فؤاد زهري، ط١، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٣.
- ٢٥- فريدريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة" من أوغسطين إلى دانزسكوت"، ترجمة إمام عبد الفتاح امام واسحاق عبيد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح امام، المجلد الثانى، ط١، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ٢٠١٠.

ج- المراجع الإنجليزية:

- 26- A.H.Armstrong ,An Introduction to Ancient Philosophy, Second Edition Methuen&Co.L.T.D.,London ,1949 .

ثالثاً: المعاجم والموسوعات العربية:

- ٢٧- عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج١، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٤.

Abstract

No doubt that the goal of every Christian to know God, any knowledge of happiness that is not matched by other's happiness. So it was only natural that there will be many questions about how this knowledge, so we searched topic came entitled " the role of Doubt in knowledge at Augustine", where this research focused on the issue of handling problematic Augustine certainty, can achieve certainty or is it a matter for doubt? And if possible what is the Method that follow -Augustine to reach its goals?

And that's what we saw through the monitoring of the most important stages of doubt in the course of its intellectual formation and its search for truth. Where the truth value of high Augustin is tries to reach up to a certainty. Through these stages found him in front of Christian doctrine that guided them and which served as the entrance to the idea and its foundation of knowledge and certainty which came through his response to academics and access to the possibility of knowing the certainty, and dealt with the theory of illumination and the value of intuition in building knowledge.

