

مجلة كلية الآداب

الأخلاق عند أرسطو
وارتباطها بمفهوم السمو النفسى

د. سناء عيد

كلية آداب - جامعة بنها

العدد الحادي عشر يوليو ٢٠٠٤

مقدمة

جرت العادة على أن يكون تقسيم الفلسفة عند اليونان قديما أو بصفة خاصة عند كل من أفلاطون وأرسطو بوصفهما مؤسسين لأكبر مدرستين فلسفيتين في الحقبة الأولى من الفلسفة اليونانية إلى خمسة فروع وهى :-

١- المنطق logikh

٢- السياسة politika

٣- الأخلاق ta hqika

٤- ما بعد الطبيعة ta metafusika

٥- علم الطبيعة ta fusika

وسوف أتناول فى هذا البحث الفرع الثالث مما سبق وهو الأخلاق عند أرسطو ، باعتبارها فرع من فروع الفلسفة التى تهتم بدراسة القيم ومعاييرها ، مثل الخير to agaçon ، والشر to kakon والفضائل ai aretai والردائل ta kaka

وقد اختلفت آراء الفلاسفة خلال الحقبة اليونانية فى وضع نظريات مختلفة للأخلاق ، فتاريخ اليونان يقول ان دراسة الأخلاق بدأت مع أفلاطون بشكل مدرسى أكاديمى، ومن ورائه تلميذه أرسطو الذى أطلق عليه "العقل" أى عقل الأكاديمية المفكر نظرا لعبقريته ، حيث يمثل موضوع هذا البحث .

يمكننا إذن إذا صح القول بأن سقراط هو رائد البحث فى فلسفة الأخلاق خاصة أن المدارس الفلسفية المتأخرة أو الهلنيسية وعلى رأسها الرواقية والابيقورية والكلبية والشكية وغيرها ، كانت تعتبر سقراط الأب

الروحي لها ، وهذه المدارس كانت تحاول التعمق في آراء المدارس الطبيعية عند الفلاسفة الأوائل من أجل البحث عن المفاهيم الأخلاقية التي تنطوي عليها فلسفتهم ومفهوم السعادة Eudaimonia. والبحث في الأخلاق له جذور تاريخية ترتبط بالظروف السياسية والتاريخية التي كانت تمر بها بلاد اليونان ، خاصة في الفترة السابقة على أفلاطون وأرسطو حيث كان النظام السياسي لبلاد اليونان هو دولة المدينة Polij ، حيث يتمتع الفرد بالحرية والديموقراطية والمساواة .

وكانت كل مدينة أو إقليم يمثل في الواقع دولة مستقلة وكيان مستقل ، يتمتع باستقلالية كبيرة في كافة مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية .

ومن هنا يمكننا القول انه كان أمام المفكرين والفلاسفة في تلك الفترة فرصة مواتية بشكل غير مسبوق من حيث الظرف التاريخي والسياسي في الإبداع والتفكير على نحو ما فعلوا ، وخصوصا أفلاطون وأرسطو .

أما في العصر الهلينستي فقد تغيرت الصورة تماما ، ولم يعد الفرد ينعم بنظام دولة المدينة polij الذي تم إلغاؤه عام ٣٨٣ ق.م ، وبعدها خضعت المدن اليونانية لحكم الملك فيليب المقدوني وساد الاستبداد وشعر الفرد بالاستعباد ، وانعكس هذا على المفكرين والفلاسفة الذين قيدت حريتهم الفكرية نتيجة للقيود السياسية التي فرضت عليهم .

وكان لهذا أثره البالغ في شيوع عدم الاستقرار السياسي في بلاد اليونان وتبعه عدم الاستقرار الثقافي ، مما أدى إلى انتكاس القيم الأخلاقية وإضعاف المبادئ الدينية لدى المواطنين ، ونتيجة لذلك انعدم الشعور لدى

المواطنين اليونانيين بالأمن والطمأنينة والثقة في المستقبل ، ذلك الشعور الذي كانت تمنحه إياه دولة المدينة بصفته مواطنا صالحا ، حرا ، كريما ، في مؤسسة ديمقراطية لها استقلالها الذاتي وغير تابعة لحاكم مستبد أو لدولة تستعبدتها ، وبناء على ذلك ظهر عدد كبير من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم معزولون داخل مجتمعاتهم كما لم يحدث من قبل ، وأصبح هؤلاء الأشخاص يرون انه لا يمكن أن تستمر مبادئهم القديمة في ظل الحياة القائمة في نطاق الدولة المقدونية ، بعد انتهاء عصر الديمقراطية في المدن القديمة . وكان الإحساس بالعزلة وعدم الانتماء وعدم الإحساس بالأمان قوى لدرجة انه جعل الناس يبحثون عن أساليب جديدة للحياة قد توفر لهم الطمأنينة التي فقدت ، والاستقرار الذي ضاع ، ومن هنا ظهرت تيارات فلسفية جديدة في العصر الهلنستي اختلفت في مناهجها لكنها اتفقت على نشر الخير بين أتباعها ، ولكن بأساليب مختلفة . وبناء على ذلك اختلفت مناهج المدارس الفلسفية الجديدة عن المدارس القديمة ، خصوصا الأكاديمية لأفلاطون ، واللوقيوم لأرسطو الذي يمثل أساس هذا البحث ، حيث كانت الظروف السياسية والتاريخية تسمح بالتأليف في كل الموضوعات تقريبا .

وهناك تصوران للأخلاق أحدهما تصورا قديما ، والآخر حديثا ، بالنسبة للتصور القديم " وهو ما سوف نتناوله في هذا البحث والمقصود به الأخلاق عند اليونان ، فهو مطبوع بطابع السعادة ، أي أن أخلاق اليونان " إنما هي أخلاق سعادة " أما التصور الحديث ونعني به الأخلاق بداية من " كانت " Kant فهو مطبوع بطابع الواجب إذ أن قاعدة السلوك عند " كانت " Kant تقول " افعل هذا لأنه واجبك " ، بينما الأخلاق اليونانية تقول "

افعل هذا لأنه يؤدي إلى سعادتك " فالبحث عن السعادة عند اليونان هو
المطلب الأسمى للإنسان وخيره الأعلى وغايته القصوى .
ويعد أرسطو من أكبر الممثلين للأخلاق اليونانية من تلك الناحية ،
فالفضيلة h areth واللذة hdonh والسعادة Eudaimonia والخير agaon تعتبر
ألفاظاً مترادفة لها دلالة واحدة عنده - وهذا ما سوف نعرضه في البحث -
إذ أنها تطلب لذاتها وليست وسيلة لشيء آخر يطلو عليها ، وهو ما تناوله
أرسطو في كتابه " الأخلاق النيقوماخية " Nikomacika Eqhka⁽¹⁾
ومن هنا ظهرت تيارات فلسفية جديدة في العصر الهلنستي اختلفت في
مناهجها لكنها اتفقت على نشر الخير بين اتباعها ولكن بأساليب مختلفة .
لذلك اختلفت مناهج المدارس الفلسفية الجديدة عن المدارس الكلاسيكية
خصوصاً الأكاديمية لأفلاطون واللوقيوم لأرسطو والذي يمثل أساس هذا
البحث ، حيث كانت الظروف السياسية والتاريخية تسمح بالتأليف في كل
الموضوعات تقريباً .

واشتملت نظرية الأخلاق عند أرسطو على أكثر من جانب لتخدم
مبدأً أساسياً وهو الإحساس بالسعادة Eudaimonia والطمأنينة Ataraxia
التي ينشدها الجميع ، وقد اشتملت نظرية الأخلاق عند أرسطو على
البحث عن معرفة غاية الحياة ، وكذلك توضيح مدى ارتباط نظرية
الأخلاق بنظرية السياسة باعتبار أن علم السياسة Politikh سيد العلوم
الأخرى , kuriwtath , arcitektonikh ، وكيف أن الشباب لا يصلحون

¹ - Snell - Bruno : The Discovery of the mind in Greek Philosophy, and
Literature, Dover Publications, New York, P.158.

لدراسة هذا العلم " علم السياسة " ، ومن ثم توضيح مفهوم السعادة عند أرسطو ومقارنة هذا المفهوم عند بعض الفلاسفة ، على أن بعض المدارس الفلسفية المتأخرة اقتبست بعض من المذاهب السابقة عليها وطورتها لتخدم أغراضاً أخلاقية " التصوير وليس الإبداع " ، كذلك نتناول في هذا البحث معنى الفضيلة عند أرسطو h areth وأنواعها وكيف ربط أرسطو بين السعادة والفضيلة واعتبر أن فضيلة سمو النفسي Megaloyucia هي تاج الفضائل ، ونختتم هذا البحث بنظرية أرسطو في العبودية من خلال المفهوم المحلى للعبودية والفكرة العالمية لهذا المفهوم .

أرسطو

(أ) حياته

- أرسطو هو أعظم تلاميذ أفلاطون ومنافسه الأوحد في التربع على عرش الفلسفة وهو أشهر مفكر في تاريخ الإنسانية ، كما أنه مؤسس علم النقد الأدبي وصاحب أكبر تأثير من بين أرباب التنظير للأدب عبر مختلف عصور التاريخ الإنساني والعالمي.^(١)
- ولد أرسطو سنة ٣٨٥ ق.م في أستاجيرا ، وكانت مدينة أيونية قديمة على بحر إيجه في الشمال الشرقي من شبه جزيرة خلقيديّة في تراقيا على حدود مقدونية وفي عهده استولى عليها المقدونيون

1- عثمان - أحمد : الأدب الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، الطبعة الثانية ، جامعة القاهرة ، دار المعارف للنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٧ ص ٣٩٩ .

وخربوها وسميت فيما بعد أسطافرو ، وكانت أسرته معروفة بالطب ، وكان أبوه نيقوماخوس طبيباً للملك المقدوني أمنتاس الثاني أبي فيليبوس أبي الإسكندر قد توفى وما يزال أرسطو حدثاً فلم يأخذ عنه^(١) . ولما بلغ الثامنة عشر قدم إلى أثينا ليستكمل علمه ، فدخل الأكاديمية ، وما لبث أن أمتاز بين أقرانه فسماه أفلاطون " العقل " لذكائه الخارق ، و" القراء " لاطلاعه الواسع ، ثم أقامه معلماً للخطابة فيما يقال . ولزم أرسطو الأكاديمية عشرين سنة أي إلى وفاة صاحبها ، وحسبنا هذا دليلاً على بطلان ما جاءت به بعض الأقاويل من مجافاته أستاذه في العهد الأخير ، أو على مغالاتها فيما قد يكون وقع بينهما من المنافسة العلمية .

ويذكر كذلك انه أنشأ مكتبة كانت الأولى من نوعها في العصر القديم ومعلاً للتاريخ الطبيعي . ويشهد ما وصل إلينا من كتبه وكتب تلاميذه على أن العمل كان كثيراً والبحث شاملاً لجميع فروع العلم . " وتتراوح الأعمال المنسوبة إليه من ٤٠٠ إلى ١٠٠٠ مؤلف ، وبالطبع فان هذه الأرقام تشمل أعمالاً تنسب إليه خطأ ، إذ لم تصلنا من مؤلفاته سوى ٤٧ كتاباً . ومن الملاحظ أنها مؤلفات لم تكن مجرد تسجيل لمحاضرات هذا المعلم . وقد تكون مذكرات Memoranda دونت للطلبة الذين فانتهم فرصة متابعة هذه

١- د. النشار - مصطفى : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، دار قباء للنشر - القاهرة الجزء الثاني سنة ٢٠٠٠ ص ١٤١ .

المحاضرات . أي أنها مدونات كان المقصود منها أن تحفظ بدقة ما لم يكن بالإمكان لأية ذاكرة بشرية أو حتى لمذكرات طلابية أن تسعه " .

- وبعد أثنى عشرة سنة أضطر أرسطو أن يترك أثينا مرة ثانية ، وعندما مات الاسكندر بالحمى سنة ٣٢٣ ق.م عاد إلى ديموستين وحزبه آمالهم وعادوا إلى نشاطهم وأخذوا يطاردون الأجانب ، واتجهت الأنظار إلى أرسطو مع أنه لم يشغل بالسياسة قط رغم أن العلاقات كانت متوترة بينه وبين الاسكندر من سنتين مضت .

- لم يبال الأثينيون بذلك ولجأوا إلى حيلة طالما اصطنعوها من قبل فاتهموه بالإلحاد فعهد بالمدرسة إلى ثيوفراسطس وغادر المدينة وهو يقول متهكماً : " لا حاجة لأن أهيبء للأثينيين فرصة جديدة للتجنى ضد الفلسفة " وقصد إلى مدينة خلقيس في جزيرة أوبا ، ومات هناك مريضاً في السنة التالية وهو في الثالثة والستين عن زوجته الثانية (وكانت الأولى قد توفيت) وابنه من هذه وابن من تلك اسمه نيقوماخوس .

وعندما توفى أفلاطون غادر أرسطو أثينا . وتعددت الأقاويل في أن يكون سبب ارتحاله غضبه من قيادة غيره على المدرسة ، والإنصاف يقضى أن ننكر أن موقفه في المدينة كان أمراً محزناً له ، وقد تألف فيها حزب وطني بزعامة ديموستين لمقاومة فيليبوس ، وكانت العلاقة بين أسرة أرسطو والسبلاط المقدونسي معلومة للجميع ، لذلك ترك أثينا وقصد آسيا الصغرى وقضى فيها مدة وتزوج ، ثم دعاه فيليبوس ليعهد إليه بتثقيف ابنه الاسكندر البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة . ولا نعلم كيف كان منهجه مع تلميذه ولكننا نعلم أن فيليبوس أمر بإعادة بناء استاجيرا من ماله الخاص ، فدل بذلك على

عظيمة مكانة الفيلسوف عنده . واستمر أرسطو على العناية بولى العهد أربع سنوات متصلة حتى إذا ما بلغ الإسكندر السابعة عشرة شارك الجيش في حروبه وذاق لذة النصر فتباعدت الصلة بينهما . ولما ناهز العشرين نودي به ملكاً بعد أبيه الذي اغتيل ، فعمل على توطيد حكمه وتوسيع سلطانه. وعاد أرسطو إلى أثينا في أواخر سنة ٣٣٥ ق.م ، وكانت قد خضعت لقوة فيليبوس .

وعندما استقر بها انشأ مدرسة في ملعب رياضي يدعى الليكيون " باسم معبد الإله أبو للون ليكيوس Lykeios، وكانت مدرسة الليكيون الأرسطية على الأرجح تقع فيما بين صخرة ليكابيتوس واليسوس Lykeios في هذا المكان استأجر أرسطو بعض المباني و أقام مدرسته التي كانت تضم فناء مغطى استخدمه الأستاذ وتلاميذه كمشى Peripatos يتجولون فيه أثناء الدراسة ، ومن ثم عرف اتباع أرسطو بالمشائين Peripatetikoï ، حيث قسم رجال المدرسة طائفتين : أعضاء مسنين ينتخبون الرئيس وبعض الأعضاء الشباب ، ويقال إن دروسه كانت نوعين : صباحية مخصصة للتلاميذ عن الفلسفة ومسائية عامة تدور على الخطابة .

(ب) مصنفاته

* لكتب أرسطو قصة ذكرها أسترابون في جغرافيته وأفلوطرخس في ترجمة سيللا ملخصها أن ثيوفراسطوس لما حضرته الوفاة أوصى بمكتبته لزميل له ، وكانت فيها مخطوطات أرسطو مع مخطوطاته ، فلما توفي هذا الزميل وأدرك ورثته قدر الكتب فعملوا جاهدين على ألا تقع في أيدي غريبة ، وكان بعض الأمراء وقتذاك يطلبون الكتب في جميع تخصصاتها ، فخبئوها

في قبو بقيت فيه مائة سنة أو أكثر إلى أن اكتشفت مكتبة من غير ترتيب وقد نال منها التعفن فاشتراها رجل خبير بالكتب واستسخها ، كما وجدت دون عناية بإصلاح ما فسد منها . ثم وقعت مكتبة هذا الرجل في أيدي الرومان فنقلوها إلى روما وكلفوا بمراجعتها عالماً كان عند شيشرون أميناً للمكتبة ، فلم يجئ عمله دقيقاً بالمعنى المطلوب ، فعرض الأمر بعد ذلك بقليل اندرونيقوس الرومسي الزعيم الحادي عشر على اللبكيون يعد أرسطو وأخرج للناس نسخاً صحيحة أضاف إليها فهارس وكتاباً بين فيه المنهج الذي أتبعه هذه القصة غير صحيحة من غير شك إذ كيف يعقل أن مكتبة اللبكيون لم تكن تحتوى على نسخ من مصنفات أرسطو يرجع إليها المعلمون والتلاميذ . (١)

أما مصنفات الشباب فقد ضاعت جميعاً وكل ما نعلمه عنها مستمد من فهارس قديمة وإشارات ومقتبسات وردت لدى قدماء الكتاب . وهي محاورات على طريقة أفلاطون في عهده الأخير ، بل أن الحوار فيها قصيرا جدا ، ومنها السياسي ، السوفسطائي ، منكسينوس ، المأبدة ، في البيان ، إسكندر ، في العدالة ، في الشعر ، في الصحة ، في التربية في اللذة ، واوديموس في خلود النفس ، وكتابا في الفلسفة أو في الخير" وضعه في الوقت الذي كان يتحرر فيه من تأثير أفلاطون عليه .
بدأ ذلك الكتاب بفكره عن تاريخ الفكر وتقدم الإنسانية ، وتطرق إلى نقد نظرية المثل وحدث العالم ، وانتهى بالبرهنة على ألوهية الكواكب .

١- مصطفى النشار ، المرجع السابق ص ١٤٣

وأما مصنفات الكهولة فقد بقي معظمها وليس للحوار أثر فيها وإنما هي
موضوعة في قالب تعليمي . لم تكن معدة للنشر ولكنها مذكرات أجزاء منها
فقط محررة تحريراً نهائياً والباقي منها ما دونه لنفسه ومنها ما دونه لتلاميذه
عنه وراجعه هو ، وهذا يفسر صعوبة أسلوبها وافتقارها للشرح منذ القدم
وهي لم تتداول إلا في المدرسة إلى أن نشرها أندرونيقوس كما سبق أن
ذكرنا . وكان يعمل كل فترة على تنقيحها وزيادتها وتحويل بعضها إلى
السبع ، لذلك يصعب على وجه الدقة تأريخها من كتاب إلى آخر . ولسنا
بحاجة إلى تأريخها فإن لكل منها موضوعاً خاصاً لا يخرج عنه والأفكار
فيه مرتبة ترتيباً منطقياً والمذهب فيها واحد ومتناسق ، وهي تنقسم إلى
خمسة أقسام :-

الكتب المنطقية :

وقد لقيت فيما بعد بالاورغانون أى الآلة (الفكرية) : المقولات ،
العبارات ، التحليلات الأولى أو القياس ، التحليلات الثانية أو البرهان ،
الجدل ، الأغاليط .

الكتب الطبيعية :

ومنها كتب شاملة يتعلم منها الأمور التي تعم جميع الطبائع ، وكتب
تخصصية يتعلم منها الأمور التي تخص كل واحد من الطبائع وهي :-
السماع الطبيعي وهو كتاب شامل في الطبيعة ، الكون والفساد ، الآثار
العلوية والاورغانون الذي يضم كافة أعمال أرسطو في مجال المنطق أو
الكتب التي يطلق عليها كل أعمال أرسطو المنطقية مجتمعة ويشك البعض
في إمكان نسبتها إليه ويقبلها البعض ، ثم كتاب النفس (الطبيعيات

الصغرى) ، ثم خمسة كتب في التاريخ الطبيعي هي تاريخ الحيوان وأعضاء
الحيوان وتكوين الحيوان ومشى الحيوان وحركة الحيوان.

الكتب الميتافيزيقية :

أى ما بعد الطبيعة : يبدو أن أندرونيقوس هو الذي جمعها على الترتيب
المعروف منذ أيامه وسمها بهذا الاسم لأنها تأتى بعد الطبيعات ، وكان
أرسطو قد سمى موضوعها بالعلم الإلهي وبالفسفة الأولى . وهى تؤلف
مجموعة واحدة .

الكتب الأخلاقية والسياسية :

الأخلاق الأوديمية Eudemika Eqhka (فى سبع مقالات) والأخلاق
النيقوماخية Nikomacika Eqhka (فى عشر مقالات) والأخلاق الكبرى (فى
مقالتين) ، والكتابان الأول والثاني روايتان لدروس أرسطو الشفوية ، ولكن
الأول أقدم لأنه أقرب إلى أفلاطون ، والثاني أقرب إلى مذهب أرسطو
وأكمل لأن المقالات الرابعة والخامسة والسادسة من الأول (افلاطون)
ضاعت فوضعت مكانها المقالات المقابلة لها فى الثانى . أما الثالث فهو
تلخيص الكتابين بالرغم من ضخامة اسمه . وهناك عدة أقاويل خاصة بكتاب
الأخلاق إلى نيقوماخوس أو إلى أوديموس لأن الأخصائيين تراحبوا عن
هذه الترجمة وقالوا إن العنوان اليوناني مبهم يحتمل ثلاثة معاني : الواحد "
الأخلاق إلى " يعنى أن الكتاب مهدى إلى والآخر "
أخلاق نيقوماخوس " يعنى اسم الناشر والثالث " الأخلاق النيقوماخية "
ويذهبون إلى أن المعنى الأول غير مقبول بحجة أن الكتاب من أقدم كتب
أرسطو فيما يشير إلى أن نيقوماخوس كان صبياً عند وفاة أبيه ، ولسنا نرى

ما الذي يمنع أن يكون أرسطو . أضاف اسم ابنه للكتاب . كذلك يرفضون المعنى الثاني على أساس أنه ليس عليه دليل وبذلك فالكثير منهم يميل إلى المعنى الثالث " الأخلاق النيقوماخية " ، وهو ما نستخدمه في هذا البحث ، أما الكتب السياسية فهي كتاب السياسة ، وكتاب النظم السياسية وهي مجموعة دساتير تخص ١٥٨ مدينة يونانية تقريبا لم يصل إلينا منها سوى دستور أثينا وقد وجد في مصر على ورق بردى سنة ١٨٩٠ م .

الكتب الفنية

وهي الخطابة والشعر ونذكر له كتب أخرى أثبت النقد أنها منحولة ، منها كتاب العالم كان قد ضم إلى كتاب السماء ولقب بالسماء والعالم ، ولكن فيه آراء رواقية تخرجه من المجموعة الأرسطوية طاليسية ومنها كتاب المسائل الذي يتناول مسائل من مختلف العلوم وكتاب " في مليسوس واكسانوفان وجورجياس " وهو بقلم أرسطو عن أهل القرن الأول الميلادي ، وكتاب الخطوط وكتاب فيضان النيل واللاهوت المعروف عند الإسلاميين " بايثولوجيا أرسطو " .

ومن خلال العرض السابق يتبين لنا أن مؤلفات أرسطو تعتبر موسوعة كبرى انتظم فيها العلم القديم بأكمله ما عدا الرياضيات ، أما كتبه الفلسفية وكثيراً من نظرياته خالدة ليس فقط من حيث أهميتها التاريخية أو الفلسفية ، بل أيضاً على الأخص من حيث قيمتها الذاتية .

(ج) أسلوبه

كان التبجيل الذي تمتع به أرسطو بعد وفاته اعظم بل وأكثر خلوداً من أي تبجيل يتمتع به أحد غيره من المفكرين قاطبة . كان تبجيلاً عظيماً جداً

حتى انه ، بعد مضي قرون ، كان المفكرون غالبا يلجئون إلى حكمته ، وكثيراً ما كان يسلم بأنه حكم قاطع تماماً في المحاورات الفلسفية وكذلك مع ايسط تعليل فيما له صلة بمسائل العلوم الطبيعية ، ولو أن هذا الأمر كان بعيداً عن التوفيق في مجالات عديدة . وأخيراً عندما ظهرت مبادئ جديدة في ميادين عديدة من البحث الإنساني حوالي القرن السادس عشر وما بعده صارت سمة المفكر التقدمي التكر والإساءة إلى الرجل الذي كانت البلاد قد التزمت بحكمته التزاماً شديداً لقرون سابقة . وفي كافة الأزمنة أيضاً ، كان المعجبون به يميلون إلى معالجة مؤلفاته على إنها تشكل منهجاً صارماً وقاطعاً ، ونلاحظ أيضاً أن ويرنرجايجر Werner Jaeger قد صورته بصورة خاصة على أساس انه يبتعد عن بداياته الأفلاطونية تدريجياً متجهاً نحو أسلوب فكري مختلف^(١) .

كذلك كان القدماء معجبين بكتابة أرسطو ، وقد قال شيشرون " أن أسلوبه يتدفق كنهر من تير " كذلك كان أرسطو يجعل للحوار نصيباً ضئيلاً وللشرح النصيب الأوفر . على أن الكتب العلمية تحمل البيانات على صدق إعجاب القدماء ، إذ أن مؤلفاته في الجدل والشعر والخطابة تدل على تمكنه من الثقافة اليونانية بجميع فنونها ، وعلى رسوخ قدمه في الفلسفة والأدب وسمو نوقه . كما إنه قد اعتنى عناية عظيمة بتحديد معاني الألفاظ ، ووضع ألفاظاً جديدة في العلوم وفي الفلسفة ذاعت في لغته ونقلت إلى اللغات

١- وورنر . ريكس : فلاسفة الإغريق ، ترجمة د. عبد الحميد سليم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ ، ص ١٣٥ .

الأوربية وإلى اللغة العربية بحيث يصح أن يقال أنه الواضع الحقيقي للغة العلمية العامة^(١)

فلسفته

* وصلت الفلسفة اليونانية إلى اعظم درجة استطاعت أن تبلغها عند أفلاطون وأرسطو . فمذهب كل منهما هو قيمة للشعور بالذات ، وفيهما نجد الطابع الأساسي للروح اليونانية وقد تجلى بأعظم مظاهره . وعلى الرغم من أنهما عبقریان فذان يصدران عن روح واحدة ويعبران عن أعلى صورة يمكن لتفكير ناضج مستقل شاعر بذاته أن يصل إليها ، إلا أن ذلك لا يمنع - وهذه طبيعة كل تفكير مستقل ناضج - أن تظل بينهما فروق أساسية لا يستهان بها. فبينما كان أفلاطون يحلق في عالم سامي من الرؤى والأحلام ويتخذ من المثل أساساً للوجود الحق ، إذا بأرسطو يتشبث بدنيا الواقع والحس فينكر عالم المثل وينظر إلى الطبيعة نظرة علمية فاحصة يسير فيها بمنطق تدريجي متسلسل لا قفزة فيه ولا طفرة .

فالفضل يعود إلى أرسطو في تنظيم الفلسفة اليونانية وتقسيمها إلى فروع وإيجاد المنطق مرتباً منظماً له أسسه وقوانينه ، حتى لقب من أجل

^١ - د. النشار . مصطفي : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، الجزء الثاني . ص ١٤٨ . مرجع سابق .

ذلك كله بالمعلم الأول ، وعلى ذلك سميت فلسفة أفلاطون بالفلسفة المثالية ، بينما كانت فلسفة أرسطو واقعية تماماً^(١) .

نظرية الأخلاق عند أرسطو

ألف أرسطو في مجال الأخلاق ثلاث مؤلفات على قدر كبير من الأهمية وهي الأخلاق الكبرى

- والأخلاق النيقوماخية Nikomacika Eqhka
- والأخلاق الأوديمية Eudemika Eqhka

حيث يحتوى كتاب الأخلاق النيقوماخية على عشر مقالات الأولى في غاية الحياة وهو بحث تمهيدي جدلي أي قائم على استقصاء الآراء وتمحيصها ووضع أسس منهجية لهذا العلم ، المقالة الثانية في الفضيلة والثالثة قسمان القسم الأول في الإرادة والاختيار وهما الأصل في الفضيلة والقسم الثاني بداية تفصيل القول في الفضائل والردائل وي طرح موضوع الصداقة ويستمر هذا التفصيل إلى نهاية المقالة التاسعة .

أما العاشرة والأخيرة مبحث ثاني في غاية وهو يختلف عن ما يراه العامة وإنما كما يراه الفيلسوف أرسطو^(٢) .

^١- د. مرجبا . عبد الرحمن : تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهلنستية ، الطبعة الأولى . بيروت مؤسسة عز الدين ، ١٩٩٣ ص ٢٦٣ .

^٢- د. النشار - مصطفى : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي . الجزء الثاني مرجع سابق ، ص ٢٣٩ .

غاية الحياة " الخير الأعظم "

Pasa techh kai pasa meqodoj , o poiwj de praxij te kai proairwsij ,
agaqou tinoj efiesqai ⁽¹⁾

" كل فن وكل بحث علمي وكل فعل وكل اختيار يبدو أنها جميعاً تهدف إلى
خير ما . "

* بهذه العبارة يستهل أرسطو كتابه الأخلاق النيقوماخية وهذه الفقرة التي
تدل على مدى اهتمامه بموضوع الخير لأنه الفكرة الأساسية في موضوع
الأخلاق ، وطالما كان علم الأخلاق من بين العلوم العملية بحسب تصنيف
أرسطو للعلوم فإنه يتجه بالضرورة إلى تحقيق غاية .

وهذا ما جعل أرسطو يؤمن بأن الخير الإنساني غاية لكل أفعالنا أي أنه
الغاية القصوى ، رغم أن هناك اختلاف بين الغايات التي يتمناها الإنسان في
أفعاله بحسب الأفعال ، وأحياناً تكون هناك غايات هي ببساطة نفسها التي
يأتيها الإنسان ، وأحياناً تكون الغايات نتائج تلك الأفعال فضلاً عن الأفعال
ذاتها.

Pollwn de praxewn oudwn kai tecwn kai episthmwn polla ginetai
kai ta telh ⁽²⁾.

إذ انه " بتعدد الأفعال والفنون والعلوم تتعدد الغايات " .
على ايه حال فبتعدد الأفعال تتعدد الغايات لأن الغايات إن تعددت فهي مرتبه
فيما بينها ، يخضع بعضها البعض، وتؤدي في النهاية إلى الغايات ولا بد من

1- Aristotle : Nicomachean Ethics, Translated by H. Rackham, Loeb classical library
Harvard University Press Cambridge, 1994, I-1 (Loeb).

2 - Aristotle, Ibid ,P. 1-7,Loeb

الوقوف عند حد تملسها أي الانتهاء إلى غاية قصوى لها قيمتها بذاتها وتوجه إليها الأفعال جميعاً ، هذه الغاية هي من غير شك الخير الأعظم ، وإن معرفتها تؤدي بنا إلى معرفة الخير الحقيقي الذي يتوقف عليه توجيه الحياة .

iatrikhj men gar ugieia , nauphgikhj de ploion, strathgikhj de nikh ,
oikonomikhj de ploutoj⁽¹⁾

إذ إنه من المعروف أن : " الصحة هي غاية علم الطب والسفينة هي غاية العمارة البحرية والنصر هو غاية العمل العسكري " فن الحرب " والثروة هي غاية علم الاقتصاد " .

وبما أن الصحة هي غاية علم الطب والسفينة هي غاية العمارة البحرية والنصر هو غاية العمل العسكري والثروة هي غاية علم الاقتصاد إذن بتعدد العلوم المختلفة تتعدد الغايات ، على أن تتدرج هذه العلوم لتصل لعلم له رفعة خاصة ومكانة أسمى بين سائر العلوم جميعاً وهو علم السياسة politikh حيث يشتمل هذا العلم على غايات كل العلوم الأخرى ، لأن هذا العلم يحدد ما يجب أن نفعل وما يجب أن لا نفعل ، وأنه هو الذي يحدد لنا مقدار ما يجب أن نترك ؟ وأنه هو الذي يحدد لنا مقدار ما يجب أن نتعلمه أي أنه يبين حدود المعرفة لأن المعرفة ترتبط بالدولة .

ومن ثم فإن الغاية القصوى التي هي الخير الأسمى إنما تكمن في غاية علم السياسة ، وعلى هذا النحو نجد أن أرسطو قد ربط بين الخير والسياسة بشكل واضح " . حيث ضرب أرسطو مثلاً على صحة نظريته تناول فيه

1 - Aristote, Ibid, P. 1 - 9.

علم الفروسية وقال أن هذا العلم يتبع " فن السروجية " وجميع الفنون التي تتعلق باستخدام الحصان ، فهذه الفنون جميعاً فضلاً عن جميع الأعمال الحربية الأخرى تخضع لعلم عام وهو فن الحرب ، الذي يخضع بدوره إلى علم أسمى وهو علم السياسة ، هذه الأعمال والعلوم تجعل النتائج التي ينشدها العلم الأساسي (الأعلى) أرقى من نتائج الفنون التوابع لان نتائج هذه الفنون التوابع لا تطلب إلا من اجل نتائج الفنون الأسمى ، ولذلك يصف أرسطو علم السياسة politikh بأنه سيد العلوم arcitektonikh والعلم المسيطر والمهيمن على سائر العلوم الأخرى.

ولهذا نجد أن أرسطو اخضع علم الأخلاق لعلم السياسة ، على عكس ما ذهب إليه بعض المحدثين وخاصة الألمان منهم⁽¹⁾ ، من أن للدولة أخلاقاً غير أخلاق الفرد ، ولكن أرسطو يصرح بأن غاية الفرد وغاية الدولة شيء واحد وينبذ قول السوفسطائيين أن الأخلاق وضعية متغيرة كما نبذه أفلاطون فيما قبل .

ويرى أرسطو انه لا يهم أن تكون الأفعال ذاتها هي الغاية القصوى من الفعل نفسه أو أن يكون وراء هذه الأفعال نتائج أخرى مقصودة ، فإذا كانت جميع أفعالنا لها غايات نريد أن نحققها لذاتها وأتينا نصل إلى هذه الغايات من أجل غاية أسمى في أفعالنا ، ولذلك من الواضح أن غاية أفعالنا هو الخير agaqon بل الخير الأسمى agaqonauto to

وعلى ذلك فإن الخير هو موضوع دراسة أكثر الفنون والعلوم شمولاً وهو فن السياسة أو علم السياسة politikh المسيطر على باقي العلوم "سيد

1- د. النشار ، مصطفى : مرجع سابق ص ٢٤٠ .

العلوم " arxitektonikh وذلك لأن علم السياسة كما يرى أرسطو هو الذي يحدد أنواع العلوم والتي يجب أن تدرس في الدولة ، وأيضاً هو العلم الذي يحدد مقدار ما يمكن أن يحصل عليه المواطنين داخل الدولة ، والواقع أن أسمى المهارات وأكثرها تأثيراً في المجتمع إنما تتدرج تحت دائرة من السياسة مثل الفن العسكري strathgikh وفن الاقتصاد oikonomikh وفن الخطابة rhtorikh ويقول أرسطو في كتاب الأخلاق النيقوماخية :
Orwmen de kai taj entimotataj twn dunamewn upo tauthn(sc. Politikhn) ausaj oion strathgikhn ,oikonomikhn , kai rhtorikhn⁽¹⁾

" ونلاحظ أن أشرف القدرات (العلوم) التي تتدرج تحت هذا العلم (السياسة) مثل العلم العسكري وعلم الاقتصاد والخطابة " .

ويعكس هذا القول أن غاية علم السياسة يجب أن تشمل على غايات العلوم الأخرى جميعاً بحيث تكون هذه الغاية هي خير الإنسان ، والحديث عن علم السياسة على هذا النحو يجعلنا نفهم أن خير الدولة مقدم على خير الفرد ولكنه في الواقع التدرج على طريقة أرسطو من الجزء إلى الكل ، أي أن خير الفرد ليس شيئاً تافهاً ، وعلى ذلك يعتبر خير الدولة هو الخير الأسمى ، ولكننا يجب أن نفهم أن الغاية واحدة عند الفرد وعند الدولة وهي الخير .

والجدير بالذكر أن أرسطو يرى أن الشباب لا يصلحون لدراسة علم السياسة politikh لأنهم لم تتجمع لديهم تجارب عديدة عما يحدث في الحياة من أفعال، وكذلك لأن الشباب يميل في الغالب إلى اتباع عواطفه وانفعالاته

1 - Aristotte, op.cit, 1094,I.P.32.

بحيث تصبح هذه الدراسة عبثاً وغير مجدية لان غايتها في الأصل ليست مجرد المعرفة بل العمل فغاية هذا العلم غاية عملية وليست نظرية .

Dio thj politikhj ouk estin oikeioj akroathj o neoj . apeiroj gar twn kata ton bion praxewn , oi logoi d' ek toutwn kai peri toutwn . eti de toij paqesin akolouqhtikoj wn mataiwj akousetai kai anwfwlwj , epeidh to teloj estin ou gnwsij alla praxij . diaferei d' ouden neoj thn h alla dia to kata paqj zhn kai diwkein ekasta ⁽¹⁾

" ومن أجل ذلك فان الشباب لا يليق به أن يتعلم علم السياسة لأنه ليس لديه الخبرة بأمور الحياة تلك التي منها وحولها يدور حديثنا ، وعلاوة على ذلك فان الشباب يندفعوا في أفعالهم وراء عواطفهم ومن ثم لن تفي دراسة السياسة بالنسبة له بالغرض وسوف تكون بلا طائل طالما أن غاية هذا العلم (السياسة) ليست المعرفة بل السلوك ، وليس ثمة فرق بين أن يكون هذا الشباب صغير في السن أو قليل النضج ، فليست المشكلة تكمن في السن ولكن تكمن في أن حياتهم (الشباب) وأهدافهم المختلفة تكون مرهونة بمشاعرهم ومن ثم فمعرفة هؤلاء الشباب بهذا العلم لا فائدة منها طالما أن هؤلاء لا يملكون زمام السيطرة على أنفسهم ، بينما الأخلاق (علم الأخلاق) تكون لها قيمة عظيمة بالنسبة لهم لتهديب رغباتهم وأفعالهم في المقام الأول "

نقد أرسطو للمثل الأفلاطونية

إن منهج البحث في علم الأخلاق يجب أن يتناسب مع موضوع هذا العلم ونحن إذا صرفنا النظر عن الأسس الطبيعية للأخلاق وجدنا الأخلاق مختلفة ومتغيرة جدا بحيث يمكن أن تبدو صادرة عن العرف لا عن الطبيعة ، لذلك

¹ - Aristote, op.cit, 1095,III-P.2.

كان أرسطو لا يقصد بالأخلاق العلم النظري الذي يمكن أن يودع في الكتب ويدرّس دون أن يتحقق بالفعل ، بل يقصد بها العلم العملي الحاصل في العقل على سلامة التبصر بظروف ومطاوعة الإرادة ، والمنهج في الأخلاق لا يقوم على الاستدلال البرهاني بل يستند إلى التجربة الواقعية وفي ذلك يعتبر أرسطو أن أفلاطون كان قد اخطأ عندما رد الأخلاق إلى العقل وربط السلوك الأخلاقي بالمثل الأعلى .

وعلى هذا نجد أن أرسطو انتقد نظرية المثل الأفلاطونية انتقاداً شديداً رغم احترامه الشديد لأستاذه أفلاطون حيث يقول كلمته المشهورة (١) " أحب أفلاطون وأحب الحق وأوثر الحق على أفلاطون " ، وبذلك فهو عرف كيف يوفق بين إيتار الحق وبين احترامه لأستاذه وعرفانه بجميله .

كما نجد أن أفلاطون ميز بين عالم محسوس يشتمل على موجودات يسميها أشباح وعالم حقيقي هو عالم المثل (عالم يضم المثل التي يعتبرها الموجودات الحقيقية) ومن الجدير بالذكر أن أهم أسطورة في نظرية المثل eidh

عند أفلاطون هي أسطورة الكهف ، ولذلك فإن رفض أرسطو لنظرية المثل الأفلاطونية إنما يعكس مزيداً من الواقعية التي امتاز بها أرسطو ، والتي أراد منذ اللحظة الأولى أن يبرزها بل لا نبالغ إذا قلنا انه قال بنظرية المادة والصورة والقوة والفعل رداً على نظرية المثل الأفلاطونية .

ويرى أرسطو انه طبقاً لنظرية المثل عند أفلاطون نفهم أن هذه المثل كانت عللاً للأشياء طالما أنها بحسب وصف أفلاطون خالدة afqarton لا

١- د. النشار . مصطفى : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي : مرجع سابق ص ١٤٢ .

تتغير ولا تقنى ، ومن ثم تعتبر بمثابة الجواهر بالنسبة للأشياء التي لا تطرأ عليها أى تغير ، فقد رفض أرسطو نظرية المثل فى أكثر من موضع من مؤلفاته ويمكننا أن نفهم طبيعة هذا العقد الذي يرى فيه انه لا قيمة ولا طائل من وراء التميز بين شىء ومثاله إذا اقتبسنا أحد نصوص أرسطو فى كتاب الأخلاق النيقوماخية " (١)

Aporon de kai ti wfelhqhsetai ufanthj h tektwn proj thn autou tecnhn eidwj to auto (agaqon) , h pwj iatpikteroj h strathgikwteroj estai o thn idean authn teqeamenoi . fainetai men gar oude thn ugieian outwj episkopein o iatroj , alla thn anqrwpou , mallwn d' iswj yhn toude kaq' wkaston gar iatreuei .

وعلى ذلك يكون " من غير الممكن أن تنفع معرفة مثال الخير (الخير فى حد ذاته) حائكاً أو نجاراً فى حرفته ، إذ كيف يمكن أن يكون أكثر مهارة فى فن الطب مثلاً أو فى فن القيادة العسكرية طبيباً أو قائداً يسعى إلى المثال فى ذاته لأنه من الواضح أن الطبيب لا يفحص الصحة على هذا النحو (أى لا يفحص مثال الصحة) بل يفحص صحة إنسان ما من حيث انه يعالج كل إنسان بحسب نوع المرض الذى يعانیه . "

ومما سبق ذكره نستنتج أنه لا طائل من معرفة المثال بحسب رأى أرسطو فلن تكون منضدة صنعها نجار يعرف مثال الخير (الخير فى ذاته) أتقن صنعا من أخرى صنعها نجار لا يعرف سوى صناعتها فقط (أى الخير دون المثال) ، وعلى هذا النحو أيضا ينكر أرسطو أن يكون الطبيب أكثر مهارة فى فنه أو صنعته إذا مثال الصحة ، فالطبيب لا يتعامل مع الصحة

¹ - Aristotle, op.cit, 1094,VI-P.9.

ذاتها أو مثال الصحة بل يفحص صحة إنسان ما مريضاً بمرض معين مع اختلاف أنواع الأمراض .
السعادة عند أرسطو :

" السعادة غاية كل فعل إنساني " كما سبق أن أوضحنا أن غاية الحياة هي الخير الأعظم فلا بد أن نتعرف إذن على ما هو خير الإنسان ، فنجد أن خير الإنسان لا بد أن يتوافر فيه شرطين الأول أن يكون غاية قصوى أو خيراً تاماً يختار لذاته ولا يكون وسيلة لغاية أبعد ، أما الشرط الثاني أن يكون كافياً بنفسه أى كفيلاً وحده لسعادة الحياة دون الحاجة لخير آخر ، وهذان الشرطان متحققان في السعادة Eudaimonia فالخيرات لا يطالبها الناس إلا لأجل السعادة ولا يطلبون السعادة لشيء آخر فالسعادة إذن هي هذا الخير ، معنى ذلك أن هي الغاية القصوى للحياة وتطلب لذاتها لا من أجل شيء آخر (١) .

فلا شك أن غاية الحياة في النظرية الأخلاقية هي بلوغ السعادة Eudaimonia فقد اهتم الفلاسفة على مر العصور بالبحث عن الوسائل المختلفة لتحقيق السعادة ولذلك يرى أرسطو أن عامة الناس وخاصتهم يتفقون أن السعادة هي الخير الأعظم وأنها غاية كل فعل إنساني ، ولكنه يرى أن الناس يختلفون في تحقيق هذه الغاية ولذلك طرح أرسطو ثلاث وسائل يظن الناس أنهم من خلالها يمكن أن يبلغوا السعادة

1- د. التكريتي- ناجي : الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلامى ، بيروت ، دار الأنتلس ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٢ ص ٨١ .

أولاً : اللذة hdonh

نجد أن هناك أوجه تشابه بين فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو فيما يتعلق برفضهم أن تكمن السعادة في اللذة بالإطلاق ، بل يمكن القول بان الإنسان يبلغ هذه السعادة المنشودة في حالة تناوله لهذه اللذة hdonh باعتدال ، وهذا ما ينطبق على قول الرواقيين في هذا الشأن حيث اعتبروا اللذة والألم من الانفعالات paqoz حيث يشمل هذا المصطلح الألم واللذة وتوصلوا إلى أن الإنسان يكون سعيدا على قدر قوه هذين الانفعالين ، فليس من

الغريب أن يقول أفلاطون أن الحياة السعيدة (السعادة) تكمن في حياة تمتاز بخفة الانفعال ومن ثم ضبط اللذة والألم على انهما اكبر انفعالين ، لذلك يعتمد أفلاطون على الاعتدال swfrosunh والتناسب في تناول اللذات والآلام لأنه إذا اختل هذا الاعتدال يفقد الشيء قيمته وفضيلته ، إن الذين نطلق عليهم اختياراً أو أشراراً يشعرون باللذة والألم على السواء فليس الخيار اختياراً باللذة ولا الأشرار أشراراً بالألم ، وربما كان وصف أفلاطون بالاعتدال swfrosunh والتناسب على هذا النحو تمهيداً لتعريف أرسطو للفضيلة areth بأنها وسط عدل بين افراط وتفریط وكتناهما رذيلتان .

ثم يطرح أرسطو فكرة اللذة h hdonh ويؤكد على أنها ضرورية وهامة بالنسبة لحياة الإنسان وهو بذلك يتفق مع سقراط ولكنه يؤكد على أن السعادة Eudaimonia لا يمكن في أن تنشأ اللذة لذاتها وهو ما أكده أفلاطون أيضا على نحو ما ذكرنا ، وليس معنى أن نقرأ في أكثر من موضع من كتاب الأخلاق النيقوماخية انه يؤكد على أهمية اللذة انه مثل الابيقوريين ،

فأرسطو يعتبر أن الحياة السعيدة ينبغي أن تتضمن معنى اللذة ، لذلك فإنه يعترض على هؤلاء الذين يرفضون اللذة ويعتبرونها فضيلة بالفطرة ، ذلك لأن أرسطو يرى أن هناك لذات أخرى غير اللذات الحسية وأن افضل اللذات في نظره هي تلك التي يمارسها الناس في مجتمع فاضل لديه موارد كافية ويمارس نشاطات فائقة الإبداع ، رغم ذلك ينتهي أرسطو إلى أن اللذة لا يمكن أن تكون مقياساً للسعادة لأنها مؤقتة وزائلة .

* وبمقارنة موقف أرسطو من اللذة بموقف الفيلسوف الرواقى سينيكا نجد أن أول المبادئ التي يتفق فيها بينيكا مع الرواقيين " أن اللذة شرا " .
"⁽¹⁾ Vitium esse voluptatem credimus" لكنه يحرص على أن يميز السعادة Eudaimonia عن اللذة hdonh لان السعادة هي هدف الحكماء وحدهم بينما اللذة هي هدف الجماهير العريضة ، وعلى ذلك فيرى سينيكا أيضا أن اللذة يمكن أن تحقق سعادة زائفة أو مؤقتة بينما السعادة بمعناها العام والشامل لا يمكن أن تكمن في اللذة ، أي أن السعادة في رأى سينيكا تعنى قهر اللذات والصبر على الآلام وازدياء الموت ومن ثم تتحقق من وجهه نظره السعادة ، ومن خلال ما سبق يمكننا أن نستنتج أن رأى الفيلسوف الرواقى سينيكا يتشابه إلى حد كبير بأرسطو فيما يتعلق باللذة .

ثانيا : الثروة ploutoj

يطرح أرسطو بديلاً آخر لمفهوم الثروة عند العامة من الشعب حيث يعتبرونها مصدراً للسعادة ولكنه يرفض أن يكون المال بأي حال من الأحوال

1 - Seneca, Epistulae Morales, IIX,P.1. Loeb

معياراً للسعادة ، لأنه معيار غير ثابت وقابل للزوال وبذلك لا يمكن أن نعتبره المعيار الحقيقي لتحقيق السعادة المنشودة .

ثالثاً : المناصب الشرفية *timh*

وكذلك يطرح أرسطو بديلاً يعتقد العامة أنه كفيلاً لتحقيق السعادة وهو تقلد المناصب الشرفية والسياسية وهذا بطبيعة الحال لا يكفي لتحقيق السعادة لأنه مرهون بالمنصب وطالما أن المناصب كما تمنح تنتزع إذن لا يمكن أن تكون المعيار الحقيقي لتحقيق السعادة .

فالمعنى الحقيقي للسعادة وشرطها الأساسي إنما يكون في عمل النفس الناطقة وحدها على أساس أنها نفس عاقلة أي بحسب فضيلتها أو وظيفتها الخاصة ، وعلى ذلك فإن عمل النفس الناطقة بحسب فضيلتها مصدر لذة حقيقية لها يكمن فيها خيرها ، وبذلك يوحد أرسطو بين اللذة والسعادة *Eudaimonia* ، *hdonh* غير أنه يعطى للذة هنا معنى آخر غير المعنى المألوف والذي من أجله تثار الكليبيون على اللذة (١) .

فاللذة عنده لها معنى روحاني يجعلها قريبة جداً من الخير الأفلاطوني، إنها لذة نظرية مجردة لا صلة لها في الواقع باللذة الحسية التي تتبادر إلى الأذهان ، فهي التي تكمل تحقيق الفعل المطابق للفضيلة من غبطة وارتياح ، إنها كمال لم يبق فيه اثر لقوة ، أي هي كمال تحقق بالفعل أو هي بمثابة الصورة بعد أن تتحقق على الوجه الأكمل بالنسبة إلى أي شئ من الأشياء ، وذلك لا يكون إلا في الحياة النظرية ، حياة التأهل والفكر لأنها

١ - د. مرحبا . عبد الرحمن : تاريخ الفلسفة اليونانية منذ بدايتها حتى المرحلة الهلنستية . مرجع سابق . ص ٣٠٥ .

تحقق أعلى درجة من درجات الكمال . حيث كان اليونانيون يرون أن السعادة هي أسمى الخيرات وقد تكون نادرة ، ويميز أرسطو بين الجوهري والعرضي ، وقصر السعادة على خير النفس باعتباره خير الإنسان بما هو إنسان ، مع تقديره للخيرات الجسمية والخارجية كسائر اليونانيين ، ولم يخالفهم فيما وضعوه للسعادة من خصائص وشروط ولكنه تبين إنها تنطبق عليه هو ولا تنافيه فجاءت محاولته هذه مثلاً جليلاً في تحويل الآراء العامة إلى الوجهة الصحيحة كما كان يفعل سقراط ، واستخلاص مبدأ العلم من الأقوال المأثورة^(١) .

إذن يخلص أرسطو إلى أن حياة الحكمة والتأمل هي وحدها التي يمكن أن تكفل هذه السعادة المنشودة (الخير الإنساني) ، وكذلك يرى أن الذين يأتون بالأفعال الأخلاقية هم وحدهم الذين يدركون السعادة Eudaimonia ، أي أن كل من يسلك مسلماً أو فعلاً أخلاقياً يمكن أن يبلغ السعادة الحقيقية، ولذلك فإن كل فرد ينشد السعادة الأخلاقية عليه أن يفعل الخير دائماً ، وعلى ذلك نجد أن أرسطو يربط بين الخير αγαθον والسعادة Eudaimonia . أي أن السعادة الحقيقية إنما تتحقق بممارسة حياة التأمل والحكمة . ومن خلال ما سبق ذكره نجد أن هناك توافق في وجهة النظر بين أرسطو وسينيكا الفيلسوف الرواقى حيث أكد على أن الحكمة swfrosunh هي أسمى الفضائل عند الحكيم الرواقى على وجه العموم ، وعند سينيكا خاصة الحكيم الذي يملك زمام السيطرة على إرادته في عزم وإصرار وهو الذي يتميز بهدوء النفس والثبات في مواجهة شتات الأحداث ، ولذلك يعطى

1- د. النشار . مصطفى : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، مرجع سابق ص ٢٤٦

سينيكا دوراً هاماً للإرادة إذا قبلت شيئاً ما أو رفضته وفي الغالب تتفق هذه الإرادة مع الخير ، وعلى كل حال فالحكمة هي الفضيلة الأولى التي تعين الإنسان وتساعد على أن يحيا حياة سعيدة hdewj zhn والسعادة Eudaimonia تبلغ أقصى مدى لها كلما تمكنت الحكمة في الإنسان ولذلك يدعو سينيكا إلى دراسة الفلسفة لأنها تقوم على ممارسة الحكمة والتأمل في المقام الأول ، بل ويؤكد على أن الفلسفة ليست مجرد وسيلة لاجتذاب جماهير عريضة نحو أفكار معينة بل هي أسلوب يحدد نمط الحياة المثالية وهي القائد الذي يحرك سلوكنا ويهديننا إلى معرفة ما يجب أن نفعل أو لا نفعل ومن ثم تتحقق لنا السعادة المنشودة .

الفضيلة عند أرسطو

بعد أن تعرضنا بشكل موجز لمفهوم السعادة eudaimonia على اعتبار إنها غاية كل فعل إنساني، ننتقل من خلالها إلى تعريف الفضيلة عند أرسطو، ولكننا لابد أن نذكر أولاً⁽¹⁾ العلل التي تعمل على أحداث الفضيلة areth وهما الطبيعة والعادة والتعليم ، أما الطبيعة (الخواص الفطرية) فلا تتعلق بنا ولا حيلة لنا فيها ، وأما التعليم فهو لا يتم ولا يكتمل إلا إذا سبقته التربية لان التربية طبيعة ثانية وميل يتطلب الإرضاء فمتى وجدت عادة الفضيلة بالتربية أثمر التعليم وسهل الأخذ به . ولا يحسن القيام بالتربية والتعليم غير الدولة لأنها حاصلة على العلم بالخير الكلي الذي تصدر عنه القوانين .

¹ - د. النشار . مصطفى : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، مرجع سابق

كذلك عرف أرسطو الفضيلة areth بأنها وسط عدل بين إفراط وتقریط كلاهما رذيلة ، حيث صنف الفضائل إلى نوعين في كتاب الأخلاق النيقوماخية.

Ditthj dh thj arethj oushj, thj men dianohtikhj thj de hqikhj , h men dianohtikhj to pleion ek didaskaliaj wcowi kai thn genesin kai thn auxhsin , dioper empeiriaj deitai kai cronou . h d' hqikh ex eqouj periginetai , oqen kai tounoma eschke micron paregklinon apo tou eqouj ⁽¹⁾

أى أن : " الفضيلة نوعان فضيلة عقلية وفضيلة أخلاقية ، أما الفضيلة العقلية فأنها تنتج في معظمها عن طريق التعليم ومن ثم تتطلب خبرة وزمن بينما الفضيلة الأخلاقية تكون نتاج العادة " .

وعلى ذلك فقد ميز أرسطو بين نوعين من الفضائل ، فضائل تتعلق بالنفس ومن صفاتها التعقل والتفكير وهي الفضائل العقلية ، وفضائل تتعلق بجزء من النفس لا يمكن أن يعقل أو يفكر بذاته ومع ذلك يكون قادراً على متابعة عملية التعقل وهي الفضائل الأخلاقية ، حيث يرى أرسطو أن الفضائل العقلية dianohtikh ترجع إلى التعليم فهي إذن تحتاج إلى التجربة، أما الأخلاقية hqikh فإنها تحصل بالتعود وذكر على سبيل المثال الشجاعة والعفة والعدالة والصدقة ... بينما يقسم أرسطو الفضائل العقلية dianohtikh إلى فضائل عقلية كبرى وفضائل عقلية صغرى .

1- Aristotle, op.cit,1103,XIII,P.14

(أ) الفضائل العقلية الكبرى :-

العلم : episthmh وهو المعرفة الكلية الضرورية التي نتوصل إليها عن طريق البرهان لأن العلم هو الذي يمكن أن يؤهلنا للبرهنة التي هي من أعمال التعقل .

الفن : techn وهو ملكة تؤهلنا لصناعة الأشياء وفقاً لما نتمتع به من حكمة .

الحكمة العقلية :- وهي ملكة المشورة في الأشياء الخيرة والشريرة والحكمة العقلية تتضمن الفضائل جميعاً حيث أن غايتها هي قيادة الإنسان نحو خيره الأعظم .

الحدس : وهو قدرة داخلية قوية على معرفة الأشياء وعلى التنبؤ بما سوف يحدث .

(ب) الفضائل العقلية الصغرى :- منها القدرة على التروي والتفكير الدقيق وحسن المشورة وحسن فهم الأشياء .

وجدير بالذكر أن أرسطو في هذا الصدد يقول أن الفضيلة لا تكفي وحدها لتحقيق السعادة eudaimonia ، لأن الرجل الفاضل ربما تحل به بعض الكوارث مثل الفقر والمرض وما شابه ذلك ، وتلك الأشياء تؤدي إلى القضاء على إحساسه بالسعادة .

وإذا عقدنا مقارنة بين موقف أرسطو على أساس أن الفضيلة لا تكفي وحدها لتحقيق السعادة eudaimonia بموقف كل من سقراط والكلبيين والرواقيين ، نجد على سبيل المثال أن سقراط يربط الحكمة sofrosunh بالفضيلة areth فمعرفة الفرق بين الخير والشر تكفي لبلوغ السعادة ،

والحكيم يتميز بهذه المعرفة التي تضمن له السعادة . وسقراط يطابق بين

الفضيلة ومعرفة الخير والشر : Einai episthmhn kakwn kai aga qwn :

ومن ثم تكون الفضيلة كافية لإدراك السعادة .⁽¹⁾ ومن الطريف أننا نقرأ هذه العبارة نفسها عند أنتستانس Antisthencs مؤسس المذهب الكلبى عندما يقول " أن الفضيلة تكفى في حد ذاتها لبلوغ السعادة " .

(2) Autarkh de thn arethn proj eudaimonia

ولا يمكن أن يكون سقراط الأب الروحي لأنصار مذهب اللذة hdonh وأعدائه دون أن يكون كذلك بالنسبة لأكثر المدارس الفلسفية اعتدالاً واشدها تمسكاً بالفضيلة وهي الرواقية . ذلك لأننا نقرأ عند الرواقيين نفس الأهمية التي ينسبها سقراط إلى الفضيلة ، فزينون مؤسس المذهب الرواقى يقول " إن الفضيلة هي حالة من التناغم الحر بان نختارها لذاتها لا أملاً في شئ ولا خوفاً من شئ ودون أي تأثير بأي دافع خارجي ، ففي الفضيلة تكمن السعادة " .

Thn arethn dia qesin einai omologoumenhn . kai authn di authn einai airethn , ou dia tina fobon h elpida h ti tw n exwqen. En auth einai thn eudaimonian .⁽³⁾

معنى ذلك أن سقراط هو أول من وصف الفضيلة بأنها كافية لبلوغ السعادة ولن من يتحلى بالفضيلة لا يرى اى تهديد لسعادته طالما يؤثر الفعل الأخلاقى على الخيرات والمنافع الخارجية ، وكان هذا هو السبب فى أن

¹ -Plato: Gorgias, 492e-P.3, loeb.

² - Diogenea Laertius, VI,P.11, Loeb

³ - Ibid , VII,P.89.

يرفض سقراط قبول أي بديل لعقوبة الإعدام التي حكم بها عليه ⁽¹⁾ . وعلى ذلك فقد ربط سقراط بين الفضيلة والسعادة على عكس ما فعله أرسطو حين أوضح أن الفضيلة وحدها لا تكفي لتحقيق السعادة المنشودة .

كما نادى سينيكا بمبدأ صريح واضح باعتباره أحد الفلاسفة الرواقيين وهو الحياة وفقاً للطبيعة ويقول في هذا الصدد .

Si ad naturam vives , nunquam eris pauper , si ad opiriones nunquam eris dives ."

" إذا عشت وفقاً للطبيعة فلن تغادرك السعادة " ⁽²⁾ وهنا نلاحظ أن دعوة

سينيكا إلى الحياة وفقاً للطبيعة قد تكررت ولم يمل من تكرار هذه الدعوة لأنه اعتبر أن الإنسان السعيد حقا يتخذ الطبيعة قائداً ومرشداً له .

" ⁽³⁾ qui natura magistra utitur "

أن سينيكا شأنه شأن الرواقيين إذ يعتبر أن الطبيعة أوجدت الفضائل منذ الميلاد وأنها غير مسئولة عن الرذائل أو الشرور وذلك لأن الخطأ دائماً فينا وليس في الطبيعة " .

Nostrum istud , non naturae vitium est ⁽⁴⁾

ذلك لأن الطبيعة إنما تأتي بنا إلى الوجود محررين من الرغبات والمخاوف وسائر الرذائل الأخرى ومن ثم يكون من الأفضل أن نعيش على النحو الذي أدخلتنا به الطبيعة إلى الحياة ، كذلك فإن مبدأ الحياة وفقاً للطبيعة

1 - Plato, Apology, 3765-e2, Loeb

2 - Seneca: Epist. Mor., XVI, P.7, loeb.

3 - Seneca: Epist. Mor., XV, P.9

4 - Seneca : Ibid , IIX, P.15

يعنى الحياة وفقاً للفضيلة أي وفقاً للخير ، وأن طبيعتنا مقصورة على هذا الخير، وهنا ما اثبته الرواقيين وسينيكا باعتباره أحد فلاسفة الرواق .

بينما اعتبر أفلاطون أن الفضيلة تكمن في المعرفة وأن الفضيلة يمكن تعلمها وهو ما يمكن أن نفهمه في إطار نظريته في المثل . فان أسمى هذه المثل هو مثال الخير ، فمعرفة هذا المثل هي التي تهيئنا إلى صنع القرار الأخلاقي ، وقد رأى أفلاطون أننا يجب أن نكون أختيارا لكي نعرف الخير ، لذلك فان أي فرد يرتكب فعلاً لا أخلاقياً إنما يفعل ذلك عن جهل ، والنتيجة هي أن من يفعل أفعالاً أخلاقية هو الذي يبلغ السعادة الحقيقية .

ولما كان كل فرد ينشد السعادة فانه يرغب دائماً في أن يفعل ما هو أخلاقي ، ولذلك يمكن أن نعتبر أن الأخلاق عند أفلاطون هي رد فعل على الهجوم السوفسطائي على الاعتدال وتأكيد السوفسطائيين على أن المعرفة ذاتية ، حيث يرى أفلاطون أن الاعتقاد بأن المعرفة بالأخلاق مستحيلة هو اعتقاد متناقض وخطير للغاية لانه على هذا النحو لا يمكن أن تكون هناك معرفة بالخير والشر ، كما انه لن يستطيع أحداً وفقاً للاعتقاد السوفسطائي القول بأن أي فرد يخطئ أو يرتكب خطأ أخلاقياً . وعلى ذلك يكون أفلاطون قد ربط بين الفضيلة والخير ومن ثم تحقيق السعادة مثلما فعل الرواقيين وسينيكا باعتباره أحد فلاسفة الرواق .

فضيلة السمو النفسي :

يصور أرسطو في كتابه بعنوان " الأخلاق النيقوماخية" الشخص الذي يتحلّى بالسمو النفسي megaloyucia بأنه الشخص الذي يحمل فوق رأسه تاج الفضائل جميعاً ، ويذهب إلى أن السمو النفسي megaloyucia هو

الذي يجعل صاحبه يعتقد انه جدير بالأشياء العظيمة ويستحق التقدير لهذه
الصفة (١).

وتشير الفقرة التي يتناول فيها أرسطو هذه الصفة في كتابه " الأخلاق
النيقوماخية " جدلاً واسعاً وخلاقاً كبيراً في الرأي حول المعنى الفلسفي
لمصطلح، حيث يتحمس ويثبيز أرسطو لهذه الصفة " السمو النفسي "
باعتبارها فضيلة خاصة وان ترجمة

المصطلح من الناحية الفلسفية ينطوي على بعض الصعوبات ويثير بعض
الخلافاً (٢) إذ ينتقد " روس " Ross أرسطو في هذا الشأن ويصف
التصوير الارسطي للصفة موضوع النقاش megaloyucia بأنه تصوير غير
مرضى وغير مقنع opicture that is un pleasing (٣) ، أما " اوكونور "
Oconor فيصف التصوير الأرسطي لهذه الصفة بأنها دعاية سخيفة
oponderous Joke ويقول عنها " فرنش " French أنها فكرة رائعة عن الزهو
والتكبر والغطرسة ، وأنها فكرة عن إنسان من نوع لا يوصى بمثله ولا
يتطلع أحد لى يكون مثله

" on excellent account of oproud, conceited, condescending snob...
not the sort of person one would recommendor aspire to be " (٤)

1 - Aristotte , Nicomachea Ethica, op.cit.1123a 34-1125a P.36.

2- Ross,W.D.,Aristotte,5th ed., New York, Meridian
Books,1959,P.203.-

3- O'Connor, D.J.: Critical history of Western Philosophy, New York,
Free Press, 1904,P.55.

4 - French, P.A.:The scope of Morality, Minneapolis, University of
Minnesota press,1979.P.192

ويضيف " هاردي Hardie " انه من الصعوبة عندما نقرأ ما يقوله
أرسطو عن megaloyucoj أن نعتبره نموذجاً أو مثلاً للتمييز الحضاري
ويضيف " هاردي Hardie " انه من الصعوبة عندما نقرأ ما يقوله أرسطو
عن megaloyucoj أن نعتبره نموذجاً أو مثلاً للتمييز الحضاري

" It is hardly for us possible, on reading what Aristotte says about
the great-souled man, to view him as aoparadigm of civilized
excellence ". (1)

ويبالغ البعض ويذهبون إلى ابعاد من ذلك فيهاجمون شخص أرسطو
ويشككون فيه ويتهمون به بتواضع العاطفة والإحساس . emotional poverty
وبأنه فشل في أن يكون نزيها متحضرا فاضلا " Failing to be nince or a
good man (2) .

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الباحثين الذين يدافعون عن جدية أرسطو
ودقته يضعون الإنسان الذي يتحلى بالسمو النفسي في مكانة أسمى من أن
يتصل بأشياء عامة وعادية ، لأن من يحمل هذه الصفة أو الفضيلة حاصل
على ترفع وسمو في داخله ، هو فيلسوف عظيم يتحلى بالحكمة .

" He has inner greatness, and an ougust philosopher possessing
theoretical wisdom(3)

¹ - Hardie: W.F.R.: Aristotte Ethical theory, 2nd ed. Oxford, Clarendon
Press, 1980 P.373.

2 - Macdntyre, A.: " Relativism, Power and philosophy " proceding
and Addresses of the American, 1985, 522.P.5

3 - Gauthier, R.A., and Jolif, J.Y.: Aristotle, L'Ethique a Nico Maque,
2nd ed., Publications Universitaire, 1970 P.23

كذلك يرى سيلتورات Stewart أن المتحلي بفضيلة السمو النفسي هو من يملك القدرة على التأمل ، فهو يتأمل الكون ويفكر في الانسجام البديع للطبيعة دون أن يسمح لأي شئ خارج عنه أن يوجه تفكيره أو يسيطر على تصرفاته

(1) " Aman of the highest speculative power... who contemplates the cosmos or beautiful harmony of his own nature... allowing nothing external to it to dominate his thought or conduct . "

على أن أكثر المعجبين بالمحدثين بالمصطلح الأرسطي على وجه الإطلاق هو دون شك " نيتشه " Nietzsche ، فقد رأى نيتشه أن الصفة تتفق مع رؤيته للإنسان العظيم المميز الكامل ، لكنه يختلف بطبيعة الحال عن ما أراده أرسطو ، حيث يرى نيتشه أن الصفة تعنى العظمة والتفوق مما يتطلب النبيل والشرف والإرادة في أن يكون صاحبها مميزاً لا يشاركه أحد في صفاته ، بل ويجب أن يحيا بطريقة مستقلة عن الآخرين .

(1) " Today the concept of greatness (Grosse) entails being noble, wanting to be one self (dos Fur-Sich-Sien-Wollen)... standing alone dos Allein-Stehn) and having to live independently cauf eignefaust-leben-mussen. "

إذن الخلاف هنا عميق وملفت للنظر ولكن مالا يقبل جدلاً وما لا يثير خلافاً هو ما يخبرنا به أرسطو نفسه من أن الـ megaloyucia فضيلة hapeth ويضيف بأنها فضيلة تامة teleuth areth بل أنها تاج الفضائل كلها

stefanoj oretwn (2)

¹ - Stewart, J.A.: Notes on the Nicomachean Ethics vol,2 Oxford, Elarendon press, 1892,P.133,5F.

²-Nietzche.F.: The will to power, translated by Kaufmann W.,Newyork : Vintage Books, 1974,P.404.

أن ما يصف به أرسطو هذه الفضيلة لا يعنى أي شئ آخر غير ما يقوله بوضوح وبشكل مباشر في الأخلاق النيقوماخية . ومما يؤكد هنا الوضوح في الرؤية والوصف ما يقوله أرسطو في كتابه الأخلاق الاوديمية Eudemika Eqhka " ما دامت الـ megaloyucia تؤدي إلى أحكام صحيحة عن الخيرات الكبرى والصغرى ، فإنها جديرة بالثناء epaineton⁽¹⁾ .

وعندما يصف أرسطو الـ megaloyucia بانها تاج الفضائل فلا اقل من أن نفهم انه يضعها ضمن فضائل كبرى أخرى مثل العدالة dikaiosunh والشجاعة andreta والاعتدال sofrownh حيث أن كل فضيلة هي وسط بين طرفي نقيض ، إفراط وتقريط وكلاهما رذيلة . وبتطبيق هذه النظرية الأرسطية على فضيلة megaloyucia يكون السمو النفسي هو تلك الفضيلة ذاتها من حيث أن طرفيها رذيلة ، فأحد طرفيها " الكبر أو الغطرسة " وما شابه ذلك وهو الإفراط ، والطرف الآخر لها هو " المذلة " وما شابهها هو التقريط .

ويربط أرسطو بين الشخص الذي يتحلى بالسمو النفسي megaloyucia والشخص الحر لان كلاهما ينظر فيما وراء المنفعة من أفعالهما ويدافع عن الشخص الذي يتحلى بهذه الصفة وينفى عنه الاتهام بالغلظة والقسوة agrioz بسبب طبيعته الحماسية الفعالة وروحه الشجاعة.

أن من يتحلى بفضيلة السمو النفسي هو من يعتقد في نفسه انه جدير بعظائم الأمور وان يكون كذلك في الواقع ، أي أن يتطابق اعتقاده في نفسه

1 - Aristote: Nicomachea Etica OP.Cit.1124a 8,1124a1

وإيمانه بها مع واقع عظمة روحه وشجاعته ^(١) . وهو يختلف بطبيعة الحال عن الإنسان غير الجدير بعظائم الأمور، ولكنه يعتقد في قراره نفسه بجدارته بها ، كما انه يتميز عن الإنسان الذي رغم جدارته بعظائم الأمور لا يعتقد في ذلك ولا يؤمن في قراره نفسه بذلك ، وهنا الإنسان يصفه أرسطو بصفة تتناسب مع مبلغ التواضع الذي تتحلى به روحه وهي mikroyucoj ^(٢) حيث تعنى هذه الصفة حرفيا " صغر النفس " وهي الصفة المناقضة لعظمة النفس mikroyucoj أو هي الطرف النقيض الذي يمثل التفریط فيها .

كذلك فان الشخص الذي يتحلى بهذه الصفة يعنيه الشرف h timh وهو ضمن من يستحقون صفة الأفضل aristoj وانه لا بد بحق أن يكون خيرا أو فاضلا . كذلك لا يأبه بشرف يمنحه إياه أناس عاديون وانه يأبى أن ينال شرفا عاديا سبقه إليه آخريين . أنه لا ينسب إلى نفسه إلا درجات الشرف الرفيع ، فهو يؤثر أن يفعل الخير في الآخريين على أن يفعلونه هم فيه . ويقول أرسطو أن من يتحلى بهذه الفضيلة يستبعد من ذهنه أى فضل للآخريين عليه لأنه يرى أن مثل هذا الفضل سوف يذكره دائما بأنه في مكانة أدنى وسوف يشعره بالنقص لمجرد قبوله لها ، بينما يبني معظم الناس مجدهم وشرفهم على السلطة والنفوذ والثروة وما شابه ذلك ، فان من يحمل صفة السمو النفسي megaloyucia لا يحتاج إلى مثل هذه الأدوات ، انه لا يأبه بها ولا يلتفت إليها ، وهذا هو السبب في أن يلصق البعض به الاتهام بالغطرسة والكبر والغرور .

¹ - Aristotle, Nicomachea Ethica, OP.cit 1123,P.2.

وفى ضوء شرح أرسطو لهذه الفضيلة فلماذا لا نستبدل الكبير بالاعتزاز بالنفس والغطرسة بالتقدير الحقيقي للذات واللامبالاة بالآخرين نستبدلها بالترفع والتسامى ، ففي هذا الإطار يمكن أن نفهم تصنيف أرسطو للسمو النفسي megaloyucia بوصفها فضيلة ، حيث لم يكن هدف أرسطو في كتابه الأخلاق النيقوماخية أن يبحث في مفهوم الفضيلة فقط وإنما في البحث عن إمكانية أن نصبح فاضلين أو أخيارا (١) .

إذ أن لا بد أن نضع في الاعتبار أن التقاليد الأخلاقية أو التجربة الأخلاقية في دولة المدينة هي التي تمثل إطار الأخلاق النيقوماخية بما تحتويه هذه الفترة " - القرن الرابع ق.م - من ثقافات وعادات وتقاليد ، حيث يقصد أرسطو بهذه الفضيلة أنها تلك الحالة التي يصبح فيها الإنسان فاضلا والتي يؤدي فيها دوره أو وظيفته ergon على أفضل نحو ، وحسب المفهوم الارسطي لما يجب أن يكون عليه الأخيار فإن الفضيلة تتشكل اجتماعيا . ولا يفصل أرسطو بين الفرد والمجتمع حتى إذا كانت الفضيلة تعنى الكفاية الذاتية للفرد .

هذا بالإضافة إلى ما قاله أرسطو بأن من يتحلى بهذه الصفة يعزف عن الاعتراف بمعروف أو جميل يقدمه إليه الآخرين ، فلا يجب أن نعتبر ذلك موقفا متغطرسا بل طريقة عقلانية في التعبير عن تقليد أخلاقي في مجتمع تعتبر بديهياته أو مسلماته أن مجرد منح المعرفة أو الجميل مؤشرا على سمو والتسامى وربما التفوق وتعتبر استقبال المعروف مؤشرا على

1 Aristotle, Nicomachea Ethica, Ibid 1103P.26-

النقص أو الدونية^(١) . كذلك من يتحله بهذه الصفة - على حد تعبير أرسطو - لا يكون مندفعاً أو متهوراً ولا يجب أن يكون عجولاً . وهذه السمات لها صدى في أول تعريف للاعتدال swfrosunh يقدمه سقراط للثنتين في محاورة خارميديس Charmides عندما ذهب إلى أن الاعتدال هو تناول كل شئ بتأن ونظام kosmwj وأن من يتحلى بالاعتدال يتحاور في هدوء ويمشي في هدوء ويفعل كل شئ آخر بنفس هذه الطريقة^(٢)

كذلك نجد أن " شيشرون " في كتابه " عن الواجبات " De officiis يوصي فيه بأننا عندما نضطر للعجلة لا يجب أن نطلق العنان لأنفسنا بحركات مفرطة في السرعة، لأننا نصاب نتيجة لذلك بصعوبة في التنفس وشحوب في الوجه واضطراب في التعبير، وكلها مظاهر تدل على غياب السيطرة على النفس أو غياب عن ضبط النفس^(٣) إذن فالحركات والسمات البدنية هي أجزاء ضرورية لفهم الفضيلة .

ومن الأفضل أن نتأني في ملاحظات أرسطو حول العلاقة بين الشجاعة والموت والعلاقة بين سمو النفس والشرف ، فكما أن الشجعان يظهرون ازدياد الموت ، كذلك الحال بالنسبة لمن يتحلون بفضيلة سمو النفسي megaloyucia يظهرون ازدياد التكريم من قبل اناس عاديين ويتوقعون ببساطة أرفع درجات التكريم من افضل الناس . أن الشجاع مثل المتحلي بالسمو النفسي يتم فقط بأعظم الأشياء peri ta megista وأن الموت

¹ Peristany,CF:Honour and Shome. The Values of Mediterranean.Society. Chicago,1966.P.188.

²- Plato:Charmides , 1596 Loeb

³ -Cicero : De officiis, op.cit.P.131,Loeb

qanatoj هو من بين هذه الأشياء. ومن ثم فإن فضيلة السمو النفسي تبدو بحق تاج الفضائل كلها لأنها ترفع من قدر الفضائل الأخرى ولا توجد أبدا منعزلة أو مستقلة عن غيرها من الفضائل ولذلك فلا يمكن أن تكون الفضيلة تعالياً أو استكباراً لأنه لا يمكن أن تتحقق فضيلة السمو النفسي عند أرسطو بمثابة الكون. kosmoj الذي يضم سائر الفضائل .

والجدير بالذكر أن أفلاطون كان قد ذهب إلى أن الاعتدال swfpounh

هو الكون kosmoj الذي يضم الفضائل كلها (١)

مفهوم العبودية عند أرسطو :

أما فيما يتعلق بالعبودية يمكن تناول نظرية أرسطو فيها في إطار نظريته السياسية أو في إطار نظريته في الأخلاق ، وذلك للصلة الوثيقة التي تربط بين الأخلاق والسياسة من جهة ، ولهيمنة علم السياسة على سائر العلوم الأخرى من جهة أخرى .

فعندما نتناول نظرية أرسطو في العبودية يتعين علينا أن نتناولها من زاويتين ، الزاوية الأولى هي المفهوم المحلى للعبودية والذي يعتقد فيه أرسطو بضرورة وجود العبودية بحسب القدرات العقلية للأفراد ، فالأشخاص من ذوى العقول الضعيفة والمتواضعة يجب أن يحتلوا وظائف تتناسب مع هذه القدرات ، فالمقصود بالمفهوم المحلى هو المفهوم الذي يطرحه أرسطو وفقاً لظروف المجتمع ، فنحن نعلم أن أثينا كانت تضم في ذلك الوقت عبيداً يمثلون ثلثي عدد السكان وهذا يعتبر فرضاً سياسياً واجتماعياً يجب أن نضعه في اعتبارنا عندما نتناول أرسطو من هذه الزاوية

1- Plato: Republic, op.cit. P.430 e. Loeb.

أما الزاوية الثانية للعبودية فهي الفكرة العالمية التي ينطوي عليها مفهوم العبودية عند أرسطو ، حيث قال في هذا الشأن " البرابرة بطبيعتهم أكثر من الإغريق قبولاً للعبودية ، والآسيويون أكثر من الأوربيين " .

وهذه النظرية تشتمل على تطبيق موروث وهو أن الشعوب تنقسم إلى إغريق ولا إغريق وليس هناك نوع ثالث بينهما ولكن أرسطو يستطرد فيقول أن الإغريق هم الأكثر جدارة بأن يحكموا العالم وان يعلموا العالم السياسة وان يكونوا أسيادا عليه لأنهم يتميزون بالشجاعة والذكاء على السواء. فإذا كان الآسيويون من وجهة نظره يتسمون بالذكاء والدهاء ، لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة ، وربما كان السبب في ذلك الحكومات الملكية المتوارثة التي أسست مفهوم العبودية عند هذه الشعوب " الآسيوية " ، أما "الأوروبية" فهم الأكثر شجاعة ولكن كان ينقصهم الدهاء والذكاء الآسيوي ، لذلك فهم أيضا لا يصلحون لقيادة العالم ، ومن ثم فالعنصر الهليني هو الوحيد الذي يجمع بين هذين الصفتين اللازمتين للسيادة أو حكم العالم.

ولعل هذه النظرية الارسطية تنطوي على تناقض غريب لفيلسوف عرف بأنه المعلم الأول ، وكذلك تفتقر لأي محتوى فلسفي بأي قدر في مقابل استغراق أرسطو في الميكافيلية قبل ولادة هذا المصطلح بنحو ألفي عام .

وبصرف النظر عن المشكلة التي تثار حول نسب كتاب السياسة إلى أرسطو بعناوينه الداخلية وافتتاحياته وفصوله، إلا انه ليس أمامنا سوى افتراض صحة نسب هذا الكتاب إلى أرسطو ، وعلى ذلك فان القول بان الشعب الهليني قادر على قيادة جميع الشعوب هو مجرد سفسة أيديولوجية تتضاد مع الحقائق الفلسفية من جهة ومع الحقائق التاريخية أيضا ، لان أرسطو

لا يفعل سوى اجترار تصورات شعبية باهته خلقتها الأمة الإغريقية عن نفسها لنفسها خلال الحروب مع البرابرة ومع الفرس، خاصة اعتقادها بأنها الأمة الحرة الوحيدة، والأهم من هذا أن أرسطو نفسه يخبرنا في كتاب السياسة بأن مصدر فكرته تلك ليس الا الفلكلور الإغريقي القديم مستشهدا باهزوجة للشاعر الغنائي اوريبيد يقول فيها " الهيلينيون جديرون بقيادة البرابرة " .

إن أرسطو في هذه النظرية يستخدم منهجه العقلاني الخالص معتبرا أن تفوق الهيلينيين على الشعوب الأخرى أمر تفرضه طبيعة الأشياء ذاتها على أساس أن " الطبيعة لا تصنع شيئا عبثا " ، وبالتالي فكما أن الإنسان ككائن اجتماعي بطبعه ينقسم في العائلة إلى أسياد أحرار بطبيعتهم " الذكور " وأرقاء بطبيعتهم " الإناث والعبيد " وكما أن المجتمع الواحد ينقسم إلى أسياد أحرار بطبيعتهم " الحكام " وعبيد بطبيعتهم " المحكومين " فإن الشعوب تنقسم بدورها إلى شعوب تولد للعبودية بطبيعتها " الآسيويون " وشعوب تولد للحرية بطبيعتها " الأوروبيون " وعلى رأس هذه الشعوب الأوروبية وقمة البشرية جمعاء ، يقف الشعب الإغريقي باعتباره وبطبيعته أيضا الشعب السيد والحر الأعلى الوحيد .

معنى ذلك أننا إذا لم نجد أي محتوى فلسفي حقيقي في قول أرسطو أن الذكور أحرارا وان الإناث والعبيد هم الأرقاء وإذا كنا لا نعتبر أن هناك قيمة فلسفية حتى في قوله أن الحكام أحرارا وان المحكومين عبيدا ، وبالتالي لا قيمة فلسفية ولا محتوى فلسفي في قوله أن الشعب الهيليني هو وحده الحر بطبيعته وهو وحده الشجاع والذكي ، والشعوب الأخرى ليست سوى برابرة وعبيد . ومن ثم نجد أن أرسطو قد تدرج في شرحه لمفهوم العبودية والحرية

من تصنيف عائلي (الذكور والإناث) إلى تصنيف طبقي (حكام ومحكومين)
إلى تصنيف عالمي (الإغريق والبرابرة).

كما نلاحظ أن معنى مصطلحي " ملك " و " مستبد " تترادفان إلى حد
كبير في لغة أرسطو السياسية حيث يؤكد بوضوح أن النظام الاستبدادي ينتمي
إلى نوع الأنظمة الملكية الذي يكون الحاكم فيه فردا يحكم بشكل مطلق
بموجب قوانين محددة وموروثة . فالأنظمة الملكية ليست استبدادية بالضرورة
بحكم أنها قد تكون خاضعة لقوانين وبحكم أن الملك فيها قد يكون منتخبا حتى
في آسيا ، وأرسطو يعرف بل كتب بالحرف الواحد أن السلطة في آسيا "
ملكية خاضعة لقوانين وراثية عموماً كما أن بعض الشعوب من البرابرة تنتخب
أحيانا ملكها المطلق " . والاستبداد من وجهه نظر أرسطو يمثل في الجوهر
انحرافا خطيرا عن النظام الملكي ، نظراً لأن الملك في هذه الأنظمة الملكية
المنحرفة يستحوذ على مطلق السيادة والسلطة ، وفي كل المجالات مما يلغى
أهمية القوانين حتى إذا وجدت.

من الواضح إذن أن نظرية أرسطو في العبودية من منظورها
العالمي توحى بعنصريته وتحيزه كعادة الإغريق إلى جنسه . وانه لم يغير
فكره على الرغم من كونه فيلسوف عظيم ومعلم أول ، فهو لم يستطيع أن
يتخلص من الموروث الإغريقي في هذا الجانب ، فنجدته يتكبرج من مقدمات
حتى يصل إلى نتائج ليدافع عن قضيته باستخدام منهجه العقلاني ليثبت
معتقد متوارث عند اليونان .

الخاتمة

مما لا شك فيه أن نظرية الأخلاق الارسطية تناولت العديد من القضايا الفلسفية ، وقد تناولنا كلا منها على حده بشكل تفصيلي بداية من اعتبار أرسطو بان غاية الحياة هي الخير الأعظم أي أنه جعل الخير الإنساني غاية لكل أفعالنا أي الغاية القصوى ، وهذا يمثل المبحث الأول في نظريته الأخلاقية ، وكذلك اثبت أرسطو أن علم السياسة politik هو سيد العلوم kuriwtath بل انه المسيطر والمهيمن على سائر العلوم الأخرى وان غايته تشتمل على غايات العلوم الأخرى وأيضا ذكرنا انتقاد أرسطو لنظرية المثل eidh الأفلاطونية حيث رأى انه لا قيمة ولا طائل من وراء التمييز بين الشيء ومثاله وبالتالي لا طائل من معرفة المثل .

ثم انتقلنا إلى مفهوم السعادة eudaimonia التي هي غرض كل بحث أخلاقي وأوضحنا بعض الوسائل التي يراها العامة أنها يمكن أن تحقق السعادة المنشودة ومنها على سبيل المثال اللذة dhondh والمناصب الشرفية timh لكن أرسطو رأى أن حياة التأمل والحكمة fronhsij هي وحدها التي يمكنها أن تحقق السعادة وهو بذلك شديد الشبه برأي الفيلسوف الرواقى سينيكا .

وكذلك أوضحنا مفهوم الفضيلة hareth عند أرسطو بأنها وسط عدل بين إفراط وتفريط كلاهما رذيلتين ، وأنواعها حيث قسمها أرسطو إلى نوعين، عقلية dianohtikh وأخلاقية hqikh وأيضا أضاف فضيلة megaloyucia السمو النفسي على الفضائل الأربعة كالشجاعة andreia والعفة swfrosunh والحكمة fronhsij والعدالة dikaiousunh بل اعتبرها تاج الفضائل جميعا وان صاحب هذه الفضيلة جدير بالأشياء العظيمة ويستحق هذه الصفة .

وتناولنا أيضا نظرية العبودية عند أرسطو من خلال المفهوم المحلي
والفكرة العالمية لهذا المصطلح ، حيث ظهر تحيز أرسطو وعنصريته
لجنسه في قوله بأن البرابرة بطبيعتهم أكثر من الإغريق قبولا
للعبودية، والآسيويين أكثر من الأوروبيين ، فنجد أن هذه النظرية تتطوي على
تناقض غريب لفيلسوف عرف بأنه المعلم الأول . وبذلك نكون قد عرضنا
بصورة موجزة عن الأخلاق عند أرسطو والمفاهيم المرتبطة بها .

قائمة بالمصادر

المصادر الأجنبية :

1. Aristotle, Nicomachea Ethica, translated by H. Rackam, Loeb Classical Librery, Harvard University press Cambridge. 1094,I.
2. Aristotle : Eudemica Ethica loeb.
3. Cicero, De Officiis, Edinger, H.G.,1974,New York, Library of the Liberal Arts.
4. Diogenea Laertius, V.
5. Idem, Eudemia Ethica, Susemihl, F.,1967,Bibliotheca Teubneriana, Amesterdam.
6. Idem, Politica, Ross, W.D.ed.,1957, Oxford Classical Texts, Oxford , Clarendon press.
7. Idem, Politica, Ross,W.D.ed.1957, Oxford Classical Texts, Oxford, Clarendon press.
8. Idem, Respublica, translated by Lamb, W.R.M, 1925, Loeb Classical Librery, Cambridge,Harvard University Press.
9. Plato : Rebulblic : Loeb.
10. Plato : Apology : Loeb .
11. Plato : Corgias : Loeb.
12. Plato, Charmides, Sprague, R.K, New York, Library of the Liberal Arts 1973.
13. Seneca, Epistulae Morales, IIX, loeb.

المراجع الأجنبية :

- 1- Bruno Snell, The Discovery of the mindin Greek philosophy and literature, Dover publications, New York.

- 2- CF.Peristany : Houour and Shame , The values of Mediterrean Society, Clicago,1966.
- 3- French, R.A.,and Jolif, J.y.,Aristotle: L'Ethique a Nicomaque,2nded .2vol,Louvain,Publications Universitaire, 1970.
- 4- French, PA : The scope of Morality, Minneapolis, University of Minnesota press, 1979.
- 5- Gauthier, R.A, and Holif, J.Y.: Aristotle: L'Ethique a Nicomaque,2nded .2vol,Louvain,Publications Universitaire, 1970.
- 6- Hardie, W.F.R.,Aristotle Ethical theory, 2nd ed. Oxford Clarendon press, 1980.
- 7- Moclntyre, A : Relativism , Power and philosophy, Processing and Addresses of the American, 1985.
- 8- Nietzsche, F: The will to power, Translated by : Kauf mann, w, New York, vintage books, 1974.
- 9- O'Connor, D.J: Critical history of Western philosophy, New York, Free press, 1904.
- 10- Ross, W.D.: Aristotle, 5th , ed New York Meridian books, 1959.
- 11- Stewart, J.A: Notes on the Nicomachean Ethics vol2,Oxford, Clarendon press, 1892.

المراجع العربية:

- ١- د. أحمد عثمان ، الأدب الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، الطبعة الثانية ، جامعة القاهرة ، دار المعارف للنشر . الطبعة الثانية القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٧ .
- ٢- ريكسر وورنر ، فلاسفة الأغريق ، ترجمة د. عبد الحميد سليم - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ .

- 2- CF.Peristany : Houour and Shame , The values of Mediterrean Society, Clicago,1966.
- 3- French, R.A.,and Jolif, J.y.,Aristotle: L'Ethique a Nicomaque,2nded .2vol,Louvain,Publications Universitaire, 1970.
- 4- French, PA : The scope of Morality, Minneapolis, University of Minnesota press, 1979.
- 5- Gauthier, R.A, and Holif, J.Y.: Aristotle: L'Ethique a Nicomaque,2nded .2vol,Louvain,Publications Universitaire, 1970.
- 6- Hardie, W.F.R.,Aristotle Ethical theory, 2nd ed. Oxford Clarendon press, 1980.
- 7- MocIntyre, A : Relativism , Power and philosophy, Processing and Addresses of the American, 1985.
- 8- Nietzsche, F: The will to power, Translated by : Kauf mann, w, New York, vintage books, 1974.
- 9- O'Connor, D.J: Critical history of Western philosophy, New York, Free press, 1904.
- 10- Ross, W.D.: Aristotle, 5th , ed New York Meridian books, 1959.
- 11- Stewart, J.A: Notes on the Nicomachean Ethics vol2,Oxford, Clarendon press, 1892.

المراجع العربية:

- ١- د. أحمد عثمان ، الأدب الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، الطبعة الثانية ، جامعة القاهرة ، دار المعارف للنشر . الطبعة الثانية القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٧ .
- ٢- ريكسر وورنر ، فلاسفة الأغرريق ، ترجمة د. عبد الحميد سليم - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥ .

- ٣- د. عبد الرحمن مرحبا ، تاريخ الفلسفة اليونانية منذ بدايتها حتى المرحلة الهلنستية . الطبعة الاولى بيروت : مؤسسة عز الدين ، ١٩٩٣ .
- ٤- د. مصطفى النشار ، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، الجزء الثاني القاهرة ٢٠٠٠ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٥- د. ناجي التكريتي ، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام الطبعة الثانية - بيروت - دار الاندلس ، ١٩٨٢ . .