

www.aljawadain.org

اخوان الصفاء..
فلسفتهم وغايتها

اهداءات ٢٠٠٢

طار المدى

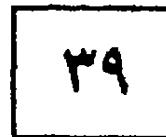
سوريا

د. فؤاد معصوم

الخوان الصناعي ..

فلسفتهم وغايتها

منشورات

Author : Fuad Masum

اسم المؤلف : د . فؤاد معمور

Title : IKHWAN AL-SAFA..

عنوان الكتاب : اخوان الصفاء .

there Philosophy and Objective

فسيفهم وغایتهم

Al- Mada : Publishing Company

الناشر : دار المدى للثقافة والنشر

First Edition 1998

الطبعة الأولى : ١٩٩٨

Copyright © Al-Mada

الحقوق محفوظة

دار للثقافة والنشر

سوريا - دمشق صندوق بريد : ٧٣٦٦ أو ٨٢٧٢

تلفون : ٧٧٧٢٠١٩ - ٧٧٧٦٨٦٤ - فاكس : ٧٧٧٣٩٩٢

بروت - لبنان صندوق بريد : ١١ - ٣١٨١ - فاكس : ٩٦١١ - ٤٢٦٢٥٢

Al Mada : Publishing Company F.K.A

Nicosia - Cyprus , P.O.Box . : 7025

Damascus - Syria , P.O.Box . : 8272 or 7366 . Tel: 7776864 , Fax: 7773992

P.O. Box : 11 - 3181 , Beirut - Lebanon, Fax : 9611- 426252

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system , or transmitted in any form or by any means , electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission, in writing, of the publisher.

«إهداء»

وقت مخاضن هذا البحث كان جنينا
ويوم اكتماله فطيميا
فاحتضنته الشري وهو يافع
فالى ذكري وحيدى:
شوان
اقدم هذا الجهد المتواضع
حسنى ان تجد امه في ذلك .. العزاء والسلوى

محتويات الكتاب

13	المقدمة
	الباب الاول في التعريف باخوان الصفاء
19	الفصل الاول : عصر اخوان الصفاء
20	الحياة السياسية
25	الحياة الاجتماعية
33	الحياة الاقتصادية
37	الحياة الثقافية
45	الفصل الثاني : اخوان الصفاء
45	من هم اخوان الصفاء ؟
46	مؤلفو رسائل اخوان الصفاء
58	زمان اخوان الصفاء
65	مكان اخوان الصفاء
67	كلمة اخوان الصفاء
73	الفصل الثالث : نظام جماعة اخوان الصفاء
73	مراتب اخوان الصفاء
76	الدعوة
81	الخلايا
84	الشفرة
89	الفصل الرابع : رسائل اخوان الصفاء
89	الرسائل
94	عدد الرسائل
96	منهج الرسائل
98	لغة الرسائل
99	الرمزية في الرسائل
102	المقدسي وصياغة الرسائل

104	تحريف رسائل اخوان الصفاء
105	طبعات الرسائل
106	الرسالة الجامعة
112	مختصرات من الرسائل
	الباب الثاني اخوان الصفاء بين الدين والفلسفة
119	الفصل الاول ، الصلة بين الدين والفلسفة
119	في الديانة اليهودية
121	في الديانة المسيحية
122	في الاسلام
125	بين الدين والفلسفة عند اخوان الصفاء
131	التفويق بين الدين والفلسفة
135	الفصل الثاني ، النبوة
136	اركان النبوة
139	اتصال النبي بمصدر الوحي
144	الاحلام
147	المعجزة
151	الفصل الثالث ، نظرية الظاهر والباطن
151	في الديانة اليهودية
152	في المسيحية
154	في الاسلام
156	الظاهر والباطن عند اخوان الصفاء
159	العلاقة بين الظاهر والباطن
161	سمات المؤولين
162	بعض امثلة التأويل عند اخوان الصفاء
164	استمرار نظرية الظاهر والباطن بعد اخوان الصفاء
	ا) الباب الثالث ، فلسفة اخوان الصفاء
175	الفصل الاول ، ماهية الفلسفة
175	احماء العلوم عند اخوان الصفاء
177	تعريف الفلسفة
179	العلوم الفلسفية

184	ملاحظات حول تقسيم اخوان الصفاء للفلسفة
193	الفصل الثاني : نظرية المعرفة
194	طرق المعرفة وأنواعها
194	المعرفة الحسية
197	المعرفة المقلية
200	المعرفة البرهانية
201	الوحى والمعرفة العيانية
202	مصادر مذهب اخوان الصفاء في المعرفة
204	بين اخوان الصفاء وجون لوك
209	الفصل الثالث : الوجود
209	الوجود ومراتبه
210	الباري
212	صفات الباري
214	العقل الفعال
216	النفس الكلية
218	الحيولى الاولى
220	الطبيعة الكلية
220	الجسم المطلق
222	العالم
225	نفس العالم
227	قدم العالم
229	نهاية العالم
232	خاتمة
241	لفصل الرابع : الاخلاق
241	الانسان
245	ماهية الاخلاق
245	أسباب اختلاف الاخلاق بين الناس
249	الاخلاق بين الفطرة والاكتساب
251	الفضيلة
254	دور العادة في كسب الفضيلة

256	اللذة والالم
260	الخير والشر
264	السعادة
265	غاية الغايات الاخلاقية
	الباب الرابع ، غاية اخوان الصفاء
275	الفصل الاول # مذهب اخوان الصفاء
275	اخوان الصفاء والتشيع
278	الامامة
281	شيبة المهدى المنتظر
286	نصوص دخيلة على رسائل اخوان الصفاء
293	مذهب اخوان الصفاء
305	الفصل الثاني # غاية اخوان الصفاء
305	آراء الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء
306	طريق الاخوان الى تحديد غايتهم
306	مشاكل العصر
308	المشاكل السياسية وسوء الادارة
312	الخصومات المذهبية والصراع الثقافي
315	الصراع القومي
316	التبابين الاقتصادي
317	الجهل أنس المشاكل
318	المدينة الفاضلة
320	، مدينة اخوان الصفاء
326	، المدن المضادة
327	غاية القصوى
335	أهم المصادر والمراجع
341	فهرست الاعلام
357	ملحق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

To: www.al-mostafa.com

المقدمة

يمكنا القول أنه لا يوجد في تاريخ الفلسفة الإسلامية شخصية أو جماعة اختلف الباحثون ، قدماً وحديثاً ، في حقيقتها ومذهبها ودورها في الحياة الفكرية كاختلافهم في حقيقة أخوان الصفاء ، ومذهبهم ، ودورهم ، فمن الباحثين من ينظر اليهم نظرة شك أو عداء ، ومنهم من ينظر اليهم نظرة إعجاب وتقدير ، ويرى فيهم رواد فكر وداعية إصلاح ، ومنهم من يحسبهم على الشيعة ، ويحدد الموقف منهم مسبقاً بشكل غير موضوعي ، ومنهم من يزعم أن رسائل الأخوان من تأليف الأئمة ، ويرفعها إلى مستوى كتاب مقدس .

وقد دفعني تضارب آراء الباحثين في أخوان الصفاء على هذا النحو إلى محاولة التعرف على الرأي الصحيح في أمرهم ، محاولاً تجلية حقيقتهم ، وايضاح مذهبهم ، وتحديد اتجاههم ، ودورهم في مجال الفكر ، ولم يكن ذلك كله بالأمر اليسير ، بل تحفت به الصعوبات ، لاسيما في دراسة تلتزم بقواعد البحث الأكاديمي . ولا ترجع هذه الصعوبات إلى كثرة ما ثار حول هذه الجماعة من اختلاف في الرأي والحكم بين الباحثين فحسب ، بل ترجع كذلك إلى منهج الأخوان في طرح آرائهم وأفكارهم ، وإلى أسلوب الرسائل في تناول تلك الآراء والأفكار وعرضهما ، فقد كان نهجهم وأسلوبهم غريبيين ، ليس في عصرهم فحسب ، بل كانوا كذلك حتى في العصور اللاحقة ، فإذا كان منهج الفارابي وابن سينا - مثلاً - يبدو في تناول كل منهما لموضوع بحثه بمختلف جوانبه في موضع

واحد ، ويشكل متتابعاً ، وفي أسلوب مركب متين . فبان الأخوان يتناولون الموضوع الواحد في عدة موضع من رسائلهم ، ويتناولون في كل رسالة جانباً من جوانبه ، وفي أسلوب مسترسل ، يتخلله الكثير من الاستدراكات الطويلة ، والقفز إلى مسائل أخرى بعيدة الصلة به .

ومن هنا تأتي صعوبة الإمام بمختلف جوانب الموضوع الواحد من مظانه الكثيرة والوصول إلى الصورة الكاملة لرأي الأخوان فيه ، لاسيما أن عناوين عديد من رسائل أخوان الصفاء تغرس بالباحثين ، فيظنون أن رأي الأخوان في مسألة محددة هو ما ذكر في هذه الرسالة التي تحمل عنوان الموضوع ، بينما اقتصر الأخوان فيها على جانب واحد ، ولم يستوفوه حقه ، وأغفلوا الجوانب الأخرى الهامة فيها ، ويشوها في رسائل أخرى .

ومن هنا وقع بعض الباحثين الذين كتبوا عن أخوان الصفاء في بعض الأخطاء ، حيث اقتصرت في تلمس رأي الأخوان حول مسائل فلسفية على الرسائل التي تحمل عناوين تلك المسائل .

كما شعر بباحثون آخرون في رسائل أخوان الصفاء بالملل أو الارهاق ، لكبر حجمها وتناثر مواضيعها واحتلاطها على النحو الذي ذكرنا ، وفي ذلك يقول عمر فروخ :

إن هناك جماعة ادعوا قراءة الرسائل ، ولكنهم - كما يظهر من مقالاتهم - تصفحوا أوراقاً منها كييفما اتفق لهم ، كما فعل الدكتور طه حسين ، مثلاً ، أو قرأوها مع شيء يسير من العناية ، كما فعل أحمد زكي باشا ، أو انتزعوا منها بعض الموضوعات ، كما فعل أديب عباس .

ويستمر الدكتور فروخ ويسخر من طه حسين بأنه سود أربع عشرة صفحة - عند تقديم الرسائل في الطبعة المصرية - كلها : ربما ، ولعل ، ولستنا نقول شيئاً جديداً .

وعندما نرجع إلى الدكتور عمر فروخ نفسه في بحثه عن أخوان الصفاء نجد أنه يقول :

لقد لفت نظري في أثناء الدراسة الأولى ان «الجماعة» مع حرصهم على التبويب يذكرون أشياء متماثلة في أماكن مختلفة ، فجمعت المترافق ما أمكن ، ولما عدت إلى إنشاء هذه الدراسة تبين لي تفاصيل جديدة ، وأحببت أن لو أعود فأكتب الدراسة كلها من جديد ، ولكن الجرأة والجلد خاناني ، فإن عمل البطاقات لمواد هذه الدراسة اقتضاني عاماً كاملاً بعد قراءات متفرقة كثيرة ، أما الإنشاء والأعداد للطبع فما زلت أعمل فيها منذ سبعة أشهر أو تزيد ، حتى مللت البحث ، وعزمت على تقديم هذه الدراسة للطبع على الشكل الذي يراه القارئ^(١) .

وإذا كان لهذا الباحث هذه الشجاعة في الاعتراف بالقصصير فربما لا يملك آخرون مثل هذه الفضيلة .

ونضيف إلى ما ذكرنا ما يواجه الباحث من صعوبة الدراسة لجماعة سرية تلجأ كثيراً إلى الأسلوب الرمزي في تعبيراتها ، وتحاول ستر أهدافها ، وحماية منتميها من الأخطار .

هذا ، إلى قلة المصادر المعاصرة لهم ، فأقدم مصدر تناولهم وبشكل مقتضب هو البهيجي المتوفي ٥٦٥ هـ في كتابه : (تمة صوان الحكمة) هذا إذا استثنينا ما أورده عنهم التوحيدى في كتابه (الامتاع والمؤانسة) .

وإذا كان من الضروري أن نلم بآيجاز بما كتب عن إخوان الصفاء ، ومع تقديرنا لما بذله الدارسون لهذه الجماعة ، وما أفدناه من الكثرين منهم . فإن الأمانة العلمية تقتضينا القول بأن الكثير مما كتب عن إخوان الصفاء لا يقدم للباحث ما يرجوه من التعرف عليهم ، والوصول إلى حقيقة مذهبهم ، كما ان أكثر المستشرقين الذين تناولوا إخوان الصفاء بالدراسة . اقتصروا على الجانب التاريخي لجماعتهم ، وسيطرت عليهم وجهة النظر القائلة باسماعيلية الإخوان .

ونعني أنفسنا في هذا المقام في التعليق على رسائل جامعية بعضها ، كتبت في بعض جوانب فلسفة إخوان الصفاء فجانبها الصواب لكثرة ما شابها من الخلط والتقصير .

(١) عمر فروخ - إخوان الصفاء ٥-٢ .

اذا كل ما قدمنا ، فقد كان لنا منهجاً في الدراسة ، ويتلخص في الخطوات التالية :

أولاً ، قراءة متأنيّة ودقيقة لرسائل اخوان الصفاء .

ثانياً ، ترتيب الأفكار والأراء الواردة في جميع الرسائل ، وتصنيفها ، وتبويبيها .

ثالثاً ، الوصول إلى الصورة الكاملة لرأي اخوان الصفاء في كل موضوع .. بعد الدراسة التفصيلية لكل النصوص ذات الصلة بالموضوع .

وقد كان موقفنا في هذه الدراسة هو الحياد التام ، والالتزام بالامانة العلمية ، ولم تقتصر هذه الدراسة لاخوان الصفاء على مجرد العرض التحليلي لأرائهم الفلسفية ، بل اضفنا إلى ذلك مهمة البحث عن :

١- مصادرهم الفكرية في الفلسفة اليونانية ، وخاصة الإغلاطونية المحدثة لقناعتنا بما لتلك الفلسفة من تأثير خاص على الفكر الفلسفي الإسلامي بشكل عام .

٢- مدى تأثير الاخوان بآراء من سبقوهم من الفلاسفة المسلمين ، وخاصة الكندي والفارابي ، من خلال مقارنة آرائهم بآراء هذين الفيلسوفين العظيمين .

لأن هذا التتبع والبحث عن المصادر الفكرية لهذه الجماعة ، وتلك الدراسة المقارنة ، تحدد مكانهم الفكرية ، وتنتهي إلى تجلية الحقائق في صورتها الكاملة انسافة إلى ذلك فقد تناول البحث اخوان الصفاء بمقاييس عصرهم ، وتحديد موقعهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وموقفهم من الظواهر السائدة في مجتمعهم .

ومن ناحية أخرى حاولنا الاحتفاظ بصياغة الرسائل في تلخيص نصوصها ، وعرض أفكار الاخوان ، ليتعرف القارئ على لغة الرسائل ، اذا انها ابتعدت عن الغلظة والركاكة التي اتصف بها كتابة معظم الفلاسفة ، لأنها كتبت لعامة المثقفين ، وقصد بها ايجاد الثقافة الفلسفية الصالحة ، فهي أدنى للعقل وأيسر للنفس على حد تعبير الدكتور طه حسين .

الباب الأول

في التعريف بالذواني الصفة

الفصل الأول

عصر اخوان الصفاء

اذا كان من المستحسن في دراسة الشخصيات والافكار استعراض الملامح البارزة والسايدة في عصر الشخص او الفكرة التي تناولتها الدراسة بغية العثور على حلقات التأثير والتأثر ، والتعرف على الخلفية الدافعة لتكوين الشخصية او ظهور الفكرة ، ففي موضوعنا هذا ، نرى من المفيد ، بل من الضروري استعراض تلك الملامح ، وابراز الفظواهر التي كانت متحكمة في القرن الرابع الهجري عصر اخوان الصفاء ، اذ من الصعوبة بمكان أن نفهم آراء الاخوان دون ذلك ، خاصة عندما نصل الى الباب الاخير ، حيث ندرس هناك آراء الاخوان السياسية والاجتماعية والتربوية ، والمؤثرات البيئية وراء تصورهم لمدينتهم الفاضلة .

وكما يقول أحد الباحثين ، إن كل خلل في التوازن السياسي والاجتماعي هو بمثابة حافز يدفع الفكر للبحث عن استرداد هذا التوازن ، أو البحث عن توازن يقوم على اساس جديد ، بعد أن لم يعد الاساس السابق صالحًا لذلك ، والمفكرون يقومون بابداء الرأي حول اسس التوازن السائدة ، ويجهدون في البحث عن أسس اصلاح ، ينجحون في اجتهاداتهم ومحاولاتهم تارة ، ويخفقون فيها تارة أخرى ، وفي كثير من الأحيان تتدخل ظروف خارجية في النجاح او الفشل .

ونقتصر في هذا الفصل على إلقاء نظرة عامة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، دون الدخول في التفاصيل ، وبقدر الضرورة التي يدعو إليها البحث .

الحياة السياسية

كان مقتل الخليفة المتوكل (٢٤٧هـ - ٨٦٩م) على يد بعض قادة الجيش الأتراك إيذاناً ببدء صفحة جديدة من تحكم القادة العسكريين الأتراك في سياسة الدولة العباسية ، وتغيير الخلفاء الذي بات لعبه تستهويهم الى ان استولى البويعيون على حاضرة الخلافة (٣٤٥هـ - ٩٤٥م) .

فعندما نلقي نظرة على تلك الفترة التي تبلغ نحو قرن تقريباً ، نجد أن من بين الخلفاء الستة عشر الذين تعاقبوا على الحكم .. أربعة منهم فقط ماتوا حتفاً انوفهم وهم خلفاء ، أما الباقيون فقد أخرجوا من الخلافة ، قتلاً أو خلعاً ، وأن بعضًا منهم تولى الخلافة ليوم واحد كابن المعتز فقتل ، وبعضهم لثلاثة أيام كالقاهر في المرة الاولى من توليه الخلافة^(١) . وكما يقول ابن الطقطقي فقد « كان الخليفة في أيديهم كالأسير ، إن شاؤوا أبقوه ، وإن شاؤوا خلعوه ، وإن شاؤوا قتلوا »^(٢) . وفي أول القرن الرابع الهجري كان المقتدر هو الخليفة ، وقد انتخب (٢٩٥هـ - ٩٠٨م) من قبل الوزير العباس بن الحسن بمشاورة بعض القادة الأتراك المستنفدين ، وله من العمر ثلاث عشرة سنة ، انتخبه الوزير وهؤلاء العسكريون رغم وجود « الاصلح » من آل العباس .. كي يستغلوا صغر سنه فيحكموا بقضتهم على السلطة ، ويغفلوا على خصومهم ومنافسيهم^(٣) فأدى هذا الوضع إلى اشتداد الأزمات ، فالوزير والمهيمنون على مقاليد الحكم لم يكونوا يهتمون بالمشاكل المستعصية التي كان الشعب يعاني منها ، بل كان جل همهم واهتمامهم - بعد تصفيية الخصوم الطامحين أو الطامعين في الوصول إلى المراكز التي يحتلونها - جمع الكثير من الأموال والعقارات والأراضي ، مستخدمين في ذلك مختلف الأساليب ، بل أبشعها ، وأضافة إلى الوزير وبطانته وقادة الجيش دخلت أم المقتدر ، وحولها بعض جواريها ، في معركة جمع المال ، وهي بحكم شخصيتها القوية والمؤثرة على ابنها وبصفتها أم الخليفة تمكنت من التغلب على الوزير الذي كان له اليد الطولى في تولي ابنها الخلافة ، واستطاعت عزله عن كتلة الضباط الأتراك واستعمالهم

اليها ، فباتت الوزارة في خزانتها ، تمنحها من يعرف قيمتها ، ويدفع ثمنها ، فحامد بن العباس الذي لم يكن له من الخصال ما يؤهله لتولي الوزارة - على مايقال - أخذها من أم المقتدر بعد ان قدم لها ما طلبت^(٤) وفي عهد المقتدر الذي امتد نحو خمس وعشرين سنة تولى الوزارة اثنا عشر وزيرا ، وتقلّدها بعضهم مرتين أو ثلاثا^(٥) وكان الدافع وراء هذه التغييرات الوزارية الكثيرة ، هو المال ، فقد أتلف الخليفة كل ما كان موجودا في خزائن الدولة على ملذاته ، وأما واردات الدولة فكانت تدخل جيوب كبار المسؤولين ، وعندما يحتاج الخليفة إلى الأموال سواء لهوايته ، أو نزواته ، أو لمنح الهبات لقادة الجيش في المناسبات كان على الوزير أن يتدارس الأمر ، وإذا لم ينجح في مهمته يعفي من منصبه ، وتصادر أمواله ، ويقتل أحياناً بيد البديل الجديد الذي دفع المبلغ الذي يساوي رأس هذا الوزير المقال المنكود الحظ - على حد تعبير متز . وقد يرجع مرة أخرى إلى المنصب الذي فقده بعد أن يكون قد دفع الثمن الجديد ، وبذلك كان يسترد حرفيته في الاقتراض من الذين نافسوه وأخرجوه من الوزارة ، فابن مقلة ، بعد ان صودرت أمواله وممتلكاته وعدب ، عاد إلى الوزارة مقابل نصف مليون دينار دفعه للخليفة^(٦) .

وفي صراع دموي بين القائد العام للجيش مؤسس المظفر ومحمد بن ياقوت الحاجب سنة ٩٢٠هـ - ١٥٢٢م قتل المقتدر ، و«قطع رأسه ، وحمل بين يدي المظفر ، ومكثت جثته مرمية على قارعة الطريق» فاجلس القائد العام أخا المقتدر من الأب والمتسمى بـ«القاهر» على كرسي الخلافة ، وكان القاهر «مقداما على سفك الدماء ، أهوج ، محباً للمال ، رديء السياسة» على مايصفه ابن الطقطقي^(٧) ، مولعاً بالشراب لا يكاد يصحو من السكر .

وبعد أن قضى في منصبه سنة وستة أشهر تقريبا ، اتفق قادة الجيش الاتراك على خلعه ، فقبضوا عليه ، وسلموا عينيه ، ولم يسمّل قبله أحد من الخلفاء ، وقد شوهد فيما بعد وهو يتکفف في جامع المنصور في بغداد^(٨) .

وبعد القاهر جاؤوا بالراضي (٩٢٢هـ - ١٥٢٤م) فاسند الوزارة على التوالي إلى عدة اشخاص ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تدبير الخروج من الضائقة المالية التي

كان البلاط يعيش فيها ، والعجز في ميزانية الدولة ، فسلم الخليفة مقاليد الأمور بشكل رسمي إلى محمد بن رائق قائد الجيش ، ومنحه لقب «أمير النساء» سنة ٣٢٤هـ لقاء قيامه بدفع النفقات الالزمة وإدارة الدولة ، فصارت الكلمة بذلك للجيش في كل المجالات ، واستولت «أرباب السيوف على الدولة» وبذلك لم يبق لل الخليفة إلا اسمه وظهوره في الحفلات الرسمية والمناسبات الدينية ، وكان اسم أمير النساء يذكر بجوار اسم الخليفة في خطبة الجمعة ، وهو إجراء لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي^(٩) ولبث الراضي في الحكم ست سنوات وكان مصيره القتل بيد الجنود .

وهي بالمتقي ، فبقي على عرش الخلافة أربع سنوات ، ثم خلع وسمّل ، وتولى الوزارة في هذه المدة القصيرة سبعة وزراء على التوالي ، وكما يقول صاحب جامع التواریخ : «ابتدأت الوزارة تشفع ، ويتقندها كل من ليس لها بأهل ، حتى بلغت في سنة ثیفًا وثلاثين وثمانمائة إلى أن تقلد وزارة المتقي ، أبو العباس الأصفهاني الكاتب وكان في غاية سقوط المروءة والرقاعة»^(١٠) فبازاحة المتقي (٣٣٣هـ - ٩٤٤م) بدأ المستكفي اتصالاته ، فعرض عن طريق إحدى الجواري مبلغ ثمانمائة ألف دينار على «توزون» القائد العام للجيش فيما إذا رشحه للخلافة وأوصله إليها ، كما أنه سيكون رهن إشارته ، فتم الاتفاق بين الرجلين ؛ وارتقى عرش الخلافة بهذه المؤامرة الدينية ، وأما المرأة فقد عينت قهرمانة الخليفة ، مقابل قيامها بهذه الخدمة لكلا الطرفين^(١١) .

وفي سنة ٣٣٣هـ - ٩٤٥م دخل البوبيهيون العراق ، فوزع الخليفة الألقاب على أمرائهم وأمر أن تضرب ألقابهم على الدينار والدرهم ، إلا أن البوبيهيين أحسوا بأن هناك مؤامرة في الخفاء تحاك ضدهم ، يشارك فيها الخليفة والقهرمانة ، فسارعوا إلى خلع المستكفي وسملوه ، كما قطعوا لسان تلك المرأة المتخصصة في هذا النوع من الحياة^(١٢) .

وفي تلك الفترة والتي تطرقنا إليها ، أي خلال تلك السنوات الأربع والثلاثين ، نلاحظ وجود نوع من المجاهاة بين الجناح المدني الذي يمثله

الخليفة والوزير ورؤساء الدواوين وكبار موظفي الدولة والتجار . والجناح العسكري الذي يمثله بصفة خاصة قادة الجيش الاتراك ، الا أن الجناح المدني لم يتمكن - لتضارب المصالح الذاتية بين أطرافه - من اقامة تحالف فيما بينه من خلل مواقف صائبة ، يستقطب حولها الجماهير ، ويقف أمام تحكمات القادة العسكريين وتدخلاتهم في الشؤون السياسية ، بل كان منقسمًا على نفسه ، يستنجد بعضهم بالجيش لإزاحة البعض الآخر ، وكانت الجماهير هي الفضحية أولاً وأخيراً .

ولكي يضمن هؤلاء القادة العسكريون ولاء الجنود لهم ، كانوا يطلقون لهم العنوان ، فأمست كبساتهم على منازل سكان بغداد وكبريات المدن العباسية آفة جديدة منتشرة ، في فترة دائمة الشكوى من المجاعة ، وكان الخليفة يمثل العلقة الفعيفة السهلة الكسر والفكاك التي يركز عليها الجيش في توجيه ضرباته لغرض سيطرته وسلطته من خلال ذلك على الدولة ، لذا فلم يكن الخليفة يحظى باحترام الجيش ، كما لم يكن باستطاعته ممارسة صلاحياته كرأس للدولة .

وفي سنة ٣٢٣هـ مثلاً أصدر القائد العام للجيش تعديماً لجميع دوائر الدولة أن لا يقبلوا أي كتاب رسمي ، حتى ولو كان موقعاً من الخليفة نفسه ، ما لم يكن عليه توقيعه هو^(١٢) فقد كان الخليفة تحت رقابة الجيش ، والويل له إذا ما بدر منه ما يشك منه أنه بقصد محاولة رد الاعتبار لعرشه المنتوف القوادم ، فمثلاً أوقف الوزير علي بن مقلة كلاً من « مؤنس » قائد الجيش و« بليق » الحاجب أن للم الخليفة اتصالات مريبة ضدهما ، فعين مؤنس أحد ضباطه في قصر الخليفة لتفتيش الداخلين إليه والخارجين منه ، والكشف عن وجوه النساء المحجبات المتعددات على القصر ، وفي أحد الأيام حمل إلى دار القاهر ، وعاء فيه لبن ، فدخل الضابط يده فيه ، مخافة أن يكون بداخله رسالة^(١٢) .

واما استيلاء البوبيهيين على العراق سنة ٣٢٤هـ فيعتبر تاريخ دور آخر للخلافة العباسية ، دور سقوط السلطان الحقيقي من أيدي الخليفة ، حيث أصبح مجرد رئيس ديني لا أمر له ولا نهي ، وكما يقول صاحب الفخرى : فقد

«اضطربت احوال الخلافة ، ولم يبق لها رونق ولا وزارة ، وتملك البويعيون ، وصارت الوزارة من جهتهم والاعمال إليهم» ، ولم يكن لل الخليفة إلا كاتب يشرف على شؤونه وممتلكاته الخاصة وقد وصل به الأمر أن يخرج لاستقبال الأمير البويعي ، ولم تكن العادة جارية بذلك من قبل^(١٥) .

ومنع الدولة البويعي - وهو من الشيعة - فكر في ازالة الخلافة عنبني العباس ويوليها احد العلوين ، الا أن بعض مستشاريه نصحه بالتخلي عن هذا التفكير ، وقال له : «انك اليوم مع خليفة تعتقد انت وأصحابك انه ليس من اهل الخلافة ، ولو امرتهم بقتله لقتلوه ، مستحلين دمه ، ومتى أجلست بعض العلوين خليفة ، كان معك من تعتقد انت وأصحابك صحة خلافته ، ولو أمرهم بقتلك لفعلوا» فعرض عما كان قد عزم عليه ، وأبقى اسم الخلافة لبني العباس^(١٦) . وإذا كان العهد البويعي يمتاز برعاية الحركة العلمية والتقدم العراني الا انه من الناحية السياسية والاقتصادية لم يكن إلا امتداداً لعهد المماليك الأتراك العسكريين .

كانت تلك حال الخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري ، بكل ما شابها من مظاهر الانحراف والسقوط ، حتى انفلت أطراف كثيرة من هذه الامبراطورية الواسعة ، وأعلنت انفصالها عنها .

وإذا ما ألقينا نظرة على تلك الكيانات السياسية المستقلة ، والمنافسة بعضها لبغداد في ذلك القرن ، نجد :

- ١- الخلافة الأموية في الأندلس (١٢٨-٣٩٧هـ) وهي في ازدهار وتقديم ، وحينما عرف عبد الرحمن الداخل (دام حكمه من ٣٠٠ إلى ٣٥٠هـ) ما وصلت إليه الخلافة في بغداد من ضعف ووهن تلقيب بأمير المؤمنين^(١٧) .
- ٢- الخلافة الفاطمية في المغرب ، أسسها عبيد الله المهدي على أنشاص دولة الأغالبة والأدارسة (٩٠٩-٢٩٧هـ) وطمعوا في مصر ثم نالوها (٣٥٨-٩٦٩هـ) .
- ٣- الدولة الاخشيدية في مصر من سنة ٣٢٣ إلى ٣٥٨هـ (٩٣٥-١٢٨م) .

- ٤- الدولة الحمدانية في حلب والشغور والجزيرة الفراتية .
- ٥- الامارة الحسنوية الكردية في كردستان منذ سنة ٣٢٠هـ الى نهاية القرن .
- ٦- عمان والبحرين واليمامنة وبادية البصرة كانت بيد القرامطة .
- ٧- فارس والاهواز والجبيل والرئي يحكمها آل بويه .
- ٨- خراسان وما وراء النهر بيد آل سامان .
- ٩- الهند وأفغانستان يسيطر عليها آل سبكتكين .

ورغم هذا الانقسام الخطير فقد كانت الخطبة في اكثر هذه البلاد للمخلفة العباسى ، وهو وان جرد من نفوذه المدنى من قبل قادة الجيش الاتراك في بغداد والبوبيهيين فيما بعد ، إلا أن نفوذه الدينى بقى كرمز للخلافة الاسلامية في المشرق ، على الأقل .

الحياة الاجتماعية

ستتكلم في هذا الجانب عن أبرز الظواهر التي كانت تتحكم في المجتمع العباسى آنذاك وهي الخصومات المذهبية ، والتعصب القومى ، والانحلال الخلقي .

اما الخصومات المذهبية فقد بدأت في واقع الأمر في أيام الإمام علي بظهور الخوارج و موقفهم المعروف من قضية التحكيم ، وقد انقسموا على انفسهم ، وتطرف الكثير منهم ، حتى ان بعضهم استحل نساء مخالفتهم ودماء ابنائهم^(١٨) وأجمعوا كلهم على «إكفار علي بن أبي طالب» لقبوله التحكيم^(١٩) بينما كان الشيعة جميعا يفضلونه على سائر الصحابة ، وتطرف بعضهم فاعتقد الوهيتى ، واعتقد آخرون حلول الإله فيه^(٢٠) ولما اتسعت الرقعة الاسلامية ، وتكاثر المسلمين ، تكاثرت الفرق والمذاهب الاسلامية ، إذ دخل في هذا الدين الجديد شعوب وأمم لهم خصائصهم العقلية والنفسية والبيئية ، فهو كل منهم مذهبأ او فرقه يرى فيها التلاؤم مع عقليته ، أو مشاعره ، أو يجد فيها تحقيق غايته ، ومن الممكن أن نقول ، إن القادمين الجدد أثاروا مسائل وقضايا جديدة للبحث والنقاش ، كما ظهرت من خلال المزاج بين ثقافاتهم السابقة وبين الدين

الاسلامي الذي اعتقدوه فرق جديدة ، ونتيجة هذه الاختلافات في الرأي ، واختلاف الخلفيات الثقافية والفكرية وتضارب الاهواء والمصالح .. بدأ الصراع ، وكذلك اضطهاد الفكري ، ففي العهد الاموي أعدم الجعدي بن درهم ، لأنه كان يقول بخلق القرآن ، كما أعدم غيلان الدمشقي ، لقوله بمبدأ الاختيار^(٢١) وهذا الرأي لم يكن يتفق وسياسة الدولة التي كانت تدعو للجبرية .

وفي عهد المأمون والمعتصم والواثق ، اضطهدت المعتزلة كل من لم يوافقها الرأي ، حتى أن إماماً كأحمد بن حنبل ضرب بالسياط إلى أن سال منه الدم ، لأنه لم يشارك المعتزلة القول بخلق القرآن^(٢٢) .

ولم يعد هذا الصراع المذهبى في القرن الرابع الهجري محصوراً بين العلماء ، أو بينهم وبين السلطة الحاكمة المتدخلة دوماً لنصرة رأي معين يخدمها ، وضد الرأي المخالف لذلك ، بل اتسعت دائرة ، ودخل فيها العامة من الناس ، وأخذ طابع العنف ، فقد اشتَدَّ في بداية هذا القرن ، اضطهاد الحنابلة لكل من يخالفهم ، فمن حين لآخر كانوا يقومون بأعمال شغب ، ومن بين ما يذكره ابن الأثير في حوادث عام ٦٣٠هـ أنه «وَقَعَتْ فِتْنَةٌ بَيْنَ الْعَامَةِ وَالْحَنَابَلَةِ ، فَأَخْذَ الْخَلِيفَةَ جَانِبَهُمْ ، وَسَرَّهُمْ إِلَى الْبَصَرَةِ وَجَبَسُوا»^(٢٣) وأن ابن جرير الطبرى لما توفي (سنة ٩٢٣هـ = ١٥٧م) دفن ليلاً في داره ، لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراً ، وادعوا عليه الرفض والإلحاد «والسبب في ذلك أنه ألف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ، ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل ، فلما قيل له في ذلك قال : انه لم يكن فقيها ، وإنما كان محدثاً» فاشتد ذلك على الحنابلة ، فوقفوا منه هذا الموقف^(٢٤) ولما توفي الاشعري ودفن «طمس قبره ، خوفاً عليه ، لئلا تنبشه الحنابلة وتحرقه ، فإنهم عزموا على ذلك مراراً عديدة ، ومعظم الحنابلة يحكمون بکفره ، ويستبيحون دمه ودم من يقول بقوله»^(٢٥) .

ولم يك هذا الاختلاف المذهبى ليقف عند المناقشة والجدل ، بل كان يصل إلى استخدام السواعد ، وما تستطيع السواعد أن تحمله ، وربما كان ذلك لمجرد اختلاف حول تفسير آية قرآنية ، وإن لم تمس أساساً من أصول العقيدة

الاسلامية^(٢١) ولما بدأت الامور تتأزم ، وأقبلت بغداد على شفا حرب أهلية عامة عارمة ، اضطُرَ الخليفة الراضي الى توجيه انذار الى الحنابلة ، ينكر عليهم تصرفاتهم ، ويهددهم : «لن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ، ومعوج طريقكم ليوسعنكم (الخليفة) ضري وتشريدا ، وقتلا وتبديدا ، ويستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم .»^(٢٧) فالحنابلة في هذا العصر كانوا يحاربون على عدة جبهات :

جبهة الشافعية ، والشافعية لم يكونوا أقل منهم شدة في الرد عليهم ، وكما يقول المقدسي : فالشافعية أشد الفقهاء قدرة على النظر والشغب^(٢٨) ، وجبهة أخرى ساخنة ، وهي جبهة المتكلمين بمن فيهم المعتزلة ، وجبهة أذكي من كل الجبهات نارا ، وهي جبهة الشيعة .

وكذلك كان الصراع بين الحنفية والشافعية ، حتى آل الأمر ، في بعض الاحيان ، الى الخراب والدمار نتيجة ذلك^(٢٩) .

وفي عهد هيمونة الاتراك كان اهل السنة يتمتعون بقسط وافر من الحرية المذهبية ، بينما كانت السلطة ناقمة على الشيعة ، ثم انقلبت الصورة في العهد البويعي حيث تنفست الشيعة الصعداء بعد أن قاست الكثير من الظلم والاضطهاد^(٣٠) فالعراق التي كانت تشكو - أغلب السنوات - من القحط والمجاعة .. بدأت تشهد بين حين وآخر كارثة أخرى جديدة ، وهي قيام الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة ، وكان من نتائجها سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى من الطرفين ، وحرائق تلتهم عشرات الالوف من الدور وال محلات التجارية^(٣١) .

ولن تمكن معز الدولة البويعي من استباب الأمن وحماية اهل بغداد من اللصوص وقطع الطريق فانه لم يتمكن من كبح جماح جنوده حينما كانوا يتمردون عليه ، وينزلون الى الأحياء والأسواق يقتلون ، ويحرقون ، وينهبون ، فقد كان جيشه مكونا من ديالمة وهم من الشيعة ، واتراك وهم من السنة ، ومن ناحية أخرى فالديالمة من أصل ايراني ، فبينهم وبين الاتراك اختلاف في اللغة

والقومية ، اضافة الى الاختلاف المذهبى ، فكان النزاع مستمرا بين الطرفين ، فتحولت بغداد في تلك الفترة الى مسرح للاشتباكات الدائرة بينهما ، فعندما كان النصر للديالمة كان الحرق نصيب الاحياء السننية ، وكذلك الامر بالنسبة للاحياء والأسواق الشيعية عند غلبة الاتراك ، وقد شهدت بغداد في اغلب سنوات حكم البوبيهين ظاهرة حرق الاحياء والأسواق ، وكما يقول ابن مسکویه فقد «صارت العصبية بين هذین الصنفین فی امر الذین والذئیا بعد ان كانت فی امر الدين»^(۲۱) كما قامت في هذا القرن حركات مذهبية سرية وعلنية ، واخذ بعضها طابعا سياسيا ، او انها في الاصل كانت سياسية واخذت تظهر نفسها في طابع مذهبی . وكانت هذه الحركات مصدر قلق للخلافة العباسية ، فالقراطمة اسسوا دولتهم في البحرين ، ويدرّوا يتدخلون في شؤون البصرة أحيانا ، حتى أن معز الدولة لما سار الى البصرة ، ومعه الخليفة المطيع ، لطرد البريديين عنها ، وسلك طريق البر . . أرسل القراطمة إليه احتجاجا لسلوكه هذا الطريق دون أن يستأذنهم^(۲۲) . وقد انتشر الدعاة الفاطميون في العراق ليث الدعوة الفاطمية ، والعمل على ايجاد تنظيمات سرية وقوية ، تمهدًا للاطاحة بالحكم العباسی ، واقامة الحكم الفاطمي محله^(۲۳) فقد كان الاتهام بالقرمطية في مناطق الحكم العباسی ظاهرة شائعة ، وتؤدي بالمتهم الى الاعدام ، كما حدث للمحلّاج ، على ما يبدو سببا حقيقيا لاعدامه .

وكان يصاحب هذا الصراع المذهبی في ذلك العصر ، قيام بعض الدعوات الغريبة ، كالدعوة القرافقية القائلين بان أرواح الأنبياء والصديقين حلّت فيهم^(۲۴) وكذلك دعوة الشلمغاني ، فقد ادعى النبوة وأحدث مذهبًا مداره حلول الألوهية ، والتناسخ ، واتبعه أناس كثيرون ، منهم الحسين بن قاسم وزير المقتدر ، وشخصيات أخرى مرموقة^(۲۵) .

وكما يقول متز : فإن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجها في بغداد ، وكان بها لجميع المذاهب أنصار^(۲۶) .
وأما الظاهرة الثانية البارزة في ذلك العصر فهي التعصب القومي .

هنا لابد من العودة قليلاً الى العصر الاموي ، حيث كانت الدولة الاموية عربية النزعة والطابع ، ولم يتول القيادات والمناصب الكبيرة فيها إلا جماعة من ابناء الامويين ، ومن اهل البيوتات العربية التي تعتمد عليها الخلافة ، واما ابناء الامم الاخرى الذين دخلوا الاسلام فكان يطلق عليهم «الموالى» ، وينظر اليهم نظرة فيها نوع من الاحتقار ، حتى ان بعض العرب غلوا في ذلك ، وشعروا ان الدم الذي يجري في عروقهم دم ممتاز ، وتملكهم هذا الشعور بالعظمة ، فنظروا الى غيرهم من الأمم نظرة السيد الى المسود ، وكان من أهم التقاليد السائدة أيام حكمهم احتقار غير العرب في الحياة الاجتماعية ، واستغلالهم مالياً ، فأحدث ذلك تذمراً وسخطاً في الأوساط الايرانية حيث اعتنق الكثير منهم الاسلام للتخلص من الطبقية الجائرة التي أحكمتها الاستقرارطية الايرانية ، كما يرى بعض الباحثين^(٢٨) .

فهو لا بجانب ان حياتهم الاقتصادية لم تتبدل ، وجدوا أنه ينظر اليهم بااحتقار لمجرد انهم من عرق غير عربي ، وقد كان لذلك رد فعله ، فاستغل العباسيون هذا التذمر ، وذاك السخط ، وكانت النتيجة قيام الدولة العباسية ، فتقىلد الايرانيون في الدولة الجديدة المناصب الكبيرة ، ويزروا فيها ، ولما انتصر المأمون على أخيه الامين عَدَ ذلك انتصاراً للفرس ، فتفغلوا أكثر ، وباتت الدولة تعتمد عليهم ، فهنا نشأت عصبيتان قوميتان : العصبية العربية والعصبية الفارسية وكان الصراع بين العصبيتين يظهر عنيفاً أحياناً ، وهادئاً حيناً آخر ، إلا أنه كان عميقاً في كلتا الحالتين .

وفي القرن الثالث الهجري ظهر عنصر ثالث بجانب العرب والفرس ، وهو العنصر التركي ، فقد دخل الاتراك حلبة هذا الصراع ، ولكن خلوا من كل دعامة حضارية وتاريخية ، لذلك عَدُّهم صاعد : «من الأمم التي لم تعن بالعلوم»^(٢٩) فلم تكن لديهم مدنية سابقة ، وهذا مدفع الجاحظ أن يطلق عليهم : «أعراب العجم» ويعني بالاعراب البدو^(٣٠) بينما كانت لمسات الفرس واضحة على جميع مناحي الحياة ، السياسية والادارية ، الثقافية ، والاجتماعية ، بل الروحية ايضاً .

وبدأت العصبية ضد الاتراك منذ عهد المعتصم (٨١٢ هـ - ٢٢٧ م) ومقتل المتوكل (٢٤٧ هـ = ٨٦١ م) أصبحت امور الدولة وال الخليفة نفسه تحت قبضتهم ، واظهروا كراهيتهم ومعاداتهم للفرس والعرب على السواء^(٤١) ومن هنا كان تنكيلهم بالشيعة ، حيث كان التشيع منتشرًا بين العرب والفرس ، الامر الذي ادى الى قيام كيانات شيعية مستقلة عن حكم بغداد^(٤٢) . وأخذ بعض المحدثين يضعون الأحاديث في ذم الاتراك ، تعبيراً عن شعورهم القومي والمذهبي^(٤٣) . وهذا ما دعا فتح بن خاقان وزير المتوكل أن يطلب من الجاحظ كتابة رسالة في فضائل الترك^(٤٤) وقد كاد ان يخلع فاتح العراق معز الدولة نتيجة الصراع القومي الحاد داخل جيشه المكون من الديالمة والاتراك ، وفي احيان كثيرة كان القتال يدور بين الطرفين لأوهي الأسباب^(٤٥) .

وهكذا نرى أن الصراع القومي في هذا القرن كان دائراً بين :

العرب : وهم يعتزون بتاريخهم كقبائل مستقلة قاومت المحتلين ، وبميزاياتهم وخصائصهم ، وأن محمداً (ص) منهم ، وأن الاسلام نشأ بينهم ، وأن القرآن نزل بلغتهم .

الفرس : وهم يعتزون بتاريخهم كامبراطورية واسعة الأرجاء ، وشعب ذي حضارة موغلة في القدم ، وبأن الدولة العباسية مدينة لهم بنشأتها ، وقوتها ، وتطورها .

الترك : وهم يفتخرون بقوة أجسامهم وبأسهم في الحرب ، وأنهم حماة الخلافة السنوية من تآمر الشيعة والفرس عليها .

الظاهرة الثالثة التي تميز هذا العصر هي الانحلال الخلقي .
لسنا بصدده ذكر جميع مظاهر هذا الانحلال ، فذلك يطول ، ثم انه ليس موضوع بحثنا ، وإنما نقتصر على لمحات من بعض هذه المظاهر البارزة :

١- نكث العهد : لم يكن للعهد في هذا القرن كثير احترام ، فقد نجد الخليفة والامير يتحالف كل منهما الآخر ، ولكن في الوقت نفسه يفك كل منهما عن طريقة مضمونة للتخلص من صاحبه ، كما كان الأمر بالنسبة لل الخليفة

المستكفي ومعز الدولة البوبيهي ، وكذلك بالنسبة لقادة الجيش فيما بينهم ، وقد وجدوا في سمل العين طريقة للتحلل من العهد تجاه الخلفاء ، ويبدو انهم كانوا يقتدون بالسفاح مؤسس الدولة العباسية ، فقد اعطى الامان لزيد بن عمر زعيم العرب في حينه ، فقتله قبل ان يجف مداد ذلك الامان^(٤٦) .

٢- الرشوة : باتت الرشوة في عرف المسؤولين امرا «مشروع» ، فكان لكل وظيفة سعرها ، حتى الخلافة كان لها ثمنها المحدد ، وكانت الوزارة تستند لمن يدفع ، والوزير بدوره يعين الولاية والموظفين بعد ان يقبض منهم ما طلب ، فالخاقاني وزير المقتدر السيء السيرة والسلوك ، كثير التولية والعزل «ولى في يوم واحد تسعه عشر ناظراً للكوفة ، وأخذ من كل واحد منهم رشوة ولما التقوا كلهم في طريق الكوفة ، وانكشف لهم الأمر ، اتفقوا على ان ولاية الأخير صحيحة ، وعاد الباقيون الى الوزير ، ففرقهم في وظائف اخرى»^(٤٧) .

والقضاة - والمفترض انهم حماة العدالة - جرفهم تيار الرشوة ، فكان منهم من يجمع الالوف وعشرات الالوف من الدنانير في فترة توليه القضاة^(٤٨) فلما ولى معز الدولة البوبيهي ، عبدالله بن أبي الشوارب ، منصب قاضي القضاة ، شرط على نفسه أن يحمل في السنة الى خزانة ابن بويع مائتي ألف دينار^(٤٩) وكان أبو الحسين الرقي قاضي سيف الدولة الحمداني على حلب يصدر الترکات ويقول : الترکة لسيف الدولة ، وليس لأبي علي (يقصد نفسه) الا الجعالة^(٥٠) .

٣- السلب والنهب واللصوصية : لقد ذكرنا من قبل ، ما كان يقوم به الجيش من اعمال السلب والنهب لبيوت الناس والأسواق في مناسبات كثيرة ، لاسيما عند اسقاط خليفة ، واحياناً كان الغباط والجنود يفتلون المشاكل ، ويهدئون الاجواء للقيام بتلك الاعمال ، اضف الى ذلك انتشار عصابات السرقة في مدينة بغداد بصورة خاصة ، ومما يؤسف عليه ان هؤلاء اللصوص كانوا يجدون - أحياناً - الحماية من بعض كبار رجال الدولة ، ومن امثلة ذلك ان ابن شيرزاد - أحد قادة الجيش وتولى منصب امير الامراء قبيل مجيء البوبييين الى بغداد وسيطرتهم عليها - كان يحمي جماعة من اللصوص مقابل مبلغ شهري يدفع اليه^(٥١) .

اضافة الى هذه الملامح المنكرة في ذلك العصر ، كانت هناك ملامح اخرى لانحلال الخلق الاسلامي في مجتمع يدعي انه قائم على الدين ، وان السلطة الحاكمة تستمد شرعيتها من الاسلام .

فإذا كان حظر الخمر من مميزات الدين الاسلامي الواضحة ، فإنه لم يعد مانعاً لمعاقرتها ، فقد كان اغلب الخلفاء العباسيين يتناولون الخمر ، وبعضهم كان مولعاً بها ، لايكاد يصحو من السكر^(٥٢) وقد ذكر النواجي من كتابه «الحلية» انه ينس ، اذ لم يجد في كتابه متسعًا لذكر الخلفاء والوزراء والكتاب الذين كانوا ينكبون على هذا الشراب المحرام^(٥٣) .

فالوزير الخصيبي كان يواصل الشرب بالليل والنوم بالنهار ، وإذا اتبه كان مخمورا^(٥٤) . وكذلك الوزير المهلبي كان له في الأسبوع ليتان ، يجتمع فيه لديه فيما جمع من القضاة والفقهاء ، فيشربون وتلعب الخمر برفوسهم ، فيرش بعضهم بعضاً بها وإذا أصبحوا عادوا الى وقارهم وجلسوا للقضاء والفتيا^(٥٥) . وانتشرت ظاهرة الشرب ، وقبلها العرف العام ، وبات لمجالس الشراب آدابها الخاصة ، واستعدادها الخاص نتيجة إقبال كبار شخصيات الدولة والمسؤولين عليها^(٥٦) وكان يوجد في بيوت هؤلاء رجال يسمى «الشرابي» عمله العناية بأمور الشراب^(٥٧) .

كما ان بعض النحّاسين فتحوا دوراً للملاهي «بيوت القيان» حيث جمعوا فيها جواري يغنين ويقدمن الشراب للرواد ، ويتجرون بالعشق والغرام ، وكان الشباب يقصدونها بكامل حرثهم . ومما هو جدير بالذكر ان بيع الجسد في هذا القرن عدّ من وسائل الارتزاق «المشروعقة» وقد فتحت محلات عامة لذلك في بغداد وفي بعض مدن الدولة العباسية ، وكانت السلطة تأخذ من المومسات ضريبة الدخل واكتسبت الدعاية الحمامة الرسمية^(٥٨) .

كما انتشرت في تلك الفترة ظاهرة الشذوذ الجنسي والتغزل بالغلمان^(٥٩) .

الحياة الاقتصادية

كانت الثروة في القرن الرابع الهجري وبشكل محدد في المملكة العباسية موزعة بشكل جائز ، فهناك طبقة مفرطة في الترف ، وعدها محدود تمثل الاستقرارية الحاكمة ، تقابلها طبقات مسحورة ، لا تملك قوت يومها تعيش في بؤس وحرمان نتيجة هيمنة الطبقة المستسلطة وسيطرتها على مقاليد الحكم ، ومصادر الثروة ، وامتلاك الارضي ، والانتاج الزراعي .

والطبقة التي من الممكن ان نسميها «المتوسطة» - وهي وان كانت متعددة نوعاً ما اقتصادياً فلأنها متصلة بالطبقة الحاكمة ، وفي خدمتها ، وتمتلك مهارات تجارية واقتصادية ، وعسكرية ، وفنية لا يمكن الاستغناء عنها^(٦٠) .

ونود هنا أن نقدم أمثلة قليلة لهذا التباين ، وذلك الجور ، ليسهل علينا تصور الوضع الاقتصادي في الفترة التي نحن بصددها :

دخل جماعة يوماً ما على الخليفة الراضي ، وهو جالس على آجرة قبلة عمال يقومون بالترميمات في أحد قصوره ، فأمرهم بالجلوس ، فأخذ كل منهم آجرة وجلس عليها ، ولما قاموا أمر الخليفة ، رغم الازمات المالية التي تمر بها البلاد ، ان يوزن آجرة كل منهم ، ويدفع اليه من بيت المال وزنها ذهبا^(٦١) .

ولما قتل القائد التركي «ب JACK » فتش الخليفة داره ، فوجد ما يزيد على المليونين من المبالغ النقدية «دراما ودنانير» وتحت ارضية غرفته ستة وثلاثين ألف درهم ، عدا ان هذا القائد التركي كان يدفن معظم ثروته في الصحراء بطريقة خاصة ، لا يطلع عليها ولا يهتدى إليها أحد^(٦٢) . وكان راتب الوزير سبعة آلاف دينار في الشهر ، في الوقت الذي كانت المعيشة في الاوساط الفقيرة ، لأسرة مكونة من ثلاثة اشخاص ، تتطلب ثلاثة درهم في السنة اي مئة وعشرين ديناراً^(٦٣) .

وفي زمن المقتدر كان يخصص كل شهر مبلغ ثلاثة دينار لنفقات المسك في مطبخه ، علماً بأنه لم يكن يتناول الطعام الذي فيه هذه الرائحة^(٦٤) .

وفي الوقت الذي نجد فيه هؤلاء المالكين لزمام الامور ، والمسطرين على ثروات البلاد يبنون القصور الفخمة ، وينفقون عليها الملابس ، ويدفعون في شراء جارية مبالغ خيالية ، ويذهبون الآلاف لشاعر يمدح ، ولمهرج يضحك ، نجد كبار العلماء والفقهاء من الذين يعتزون بكرامتهم ، ولايمدون ايديهم للحكام ، ولايخضعون انتاجهم في خدمة السلطان... يعيشون في فقر مدقع ، تأبى عليهم انفسهم العزيزة التزلف والرياء والنفاق .

فهذا عبد الوهاب البغدادي ، الفقيه الاديب الشاعر ، صاحب المصائف الرائعة في الفقه ، تضيق به المعيشة في بغداد ، حتى لا يجد قوت يومه ، ويخرج عنها طالبا للرزق ، ولما ودعه اكابرها قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة ما عدلت عن بلدكم^(٦٥) . وابو سليمان المنطقي هذا الطود الشامخ ، كانت حاجته مائة الى رغيف ، وحوله وقوته قد عجزا عن اجر مسكن ، وعن وجبة غذائه وعشائه على ما يروي أبو حيان التوحيدي^(٦٦) .

وكانت حالات الفقر تظهر بوضوح في المناسبات الاجتماعية لاسيما في الأعياد^(٦٧) .

وليس هذا التباين الاقتصادي وليد هذا القرن ، بل يرجع الى أيام الخلافة الاموية ، الا اننا نجد منذ النصف الاخير من القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع ، ان الشعور بالاستياء تجاه هذا الوضع يقوى ويؤدي الى تكوين تنظيمات قوية ، او نقول بعبارة أخرى : إن بعض الطموحات القيادية اتبهت الى هذه النقطة المهمة ، وترجمتها الى حركات مسلحة كثورة الزنج التي هددت كيان الدولة العباسية ، وشغلتها قرابة اربعة عشر عاما ، كما انتشرت الدعوة القرمطية بين الفلاحين اللذين كانوا يئنون من ضفت الحياة ، وجشع الملائكة ، وكذلك بين قبائل العراق الجنوبي ، وبادية الشام ، حيث كان فقرهم مضرب المثل^(٦٨) .

وحيثما نتصفح كتب التاريخ المعنية بتلك الفترة ، تهولنا تلك المجاعات الكثيرة والمهلكة ، فقلما تمر سنة دون مجاعة ، اضف الى ذلك ما يترب عنها من امراض وأوبئه فتاكـة ، تحصد القراء حصداً .

ففي سنة ٣٢٠هـ «بيع الكُرُّ من الحنطة بثلاثمائة وستة عشر دينارا»^(٦٩). وفي سنة ٣٢٠هـ كان في بغداد قحط لم ير مثله ، وهرب الناس ، وكانت «النساء يخرجن عشرين عشرا ، يمسك بعضهن ببعضًا : ويصحن : الجوع ، الجوع ، ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة»^(٧٠) وفي سنة ٣٢٤هـ اشتتد الغلاء حتى «أكل الناس الميّة ، والكلاب ، والسنافير ، وأخذ بعضهم ومعه صبي فشواه ليأكله» وأكل الناس خروب الشوك فأكلوا منه ، وكانوا يسلقون جَهَّه ويأكلونه ، فلحق الناس أمراض واورام في احسائهم «وكثر فيهم الموت ، حتى عجز الناس عن دفن الموتى ، فكانت الكلاب تأكل لحومهم»^(٧١).

وحيث ان الزراعة كانت الدعامة الاساسية التي يقوم عليها اقتصاد البلد ، فان الحكام والمسؤولين ، في الخلافة العباسية ، في القرن الرابع الهجري لم يحاولوا اتخاذ خطوات في طريق تنظيم الشؤون الزراعية ، مثلاًما كان في العصر الذهبي العباسي بحيث تؤدي الزراعة انتاجا وافرا تسد حاجات البلد ، وتتدخل قيمة الفائض منها خزانة الدولة .

ويرجع تردي الأوضاع الاقتصادية - في تلك الفترة - الى حالة الفوضى السائدة في الحياة السياسية ، والصراعات والمنازعات والحرروب الدائرة بين قادة الجيش على الصورة التي تطرقنا اليها فيما سبق .

وكان من ابرز مفردات هذا الاهتمام المتعمد لتنظيم الشؤون الزراعية ، وجشع المسؤولين واستغلالهم للفلاحين :

١- إهمال وسائل الري : فالقنوات التي تمد الأرض بالماء تحتاج على الدوام الى كثير من العناية والرعاية والتطهير ، يعجز عنها الأفراد والاسر ، فلما عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات ، او إهمالها ، وتحولت الكثير من تلك الأراضي الى مستنقعات ، قلت المساحات المزروعة ، وبالتالي قلت موارد الطعام فكان القحط والمجاعة^(٧٢) .

٢- نظام الاقطاع والضمان : كانوا يقسمون الاراضي الى صنفين ، صنف أعطي عن طريق الاقطاع من أملاك بيت المال ، للولاة وقادة الجيش وأصحاب

النفوذ ، يتصرفون فيها كيفما يشاؤن ، فأثقل هؤلاء كواهل الزراعة بكثرة طلباتهم ، دون أن يقدموا لهم أية مساعدة لاستصلاح تلك الأراضي ، وإذا قلت المحسولات قاموا بمصادرة كل ما يملكه الزراع ، ومن هنا كان المزارع كما يقول ابن مسكويه : «بين هارب جال ، وبين مظلوم صابر لا ينصف ، وبين مستريح إلى تسليم ضياعته إلى المقطوع ليأمن شره»^(٧٣) فنظام الاقطاع أضعف همة الفلاحين ، حيث كان عليهم زرع الأرض واصلاحها وتنميتها^(٧٤) .

اما الصنف الآخر ذو الأراضي الخارجية ، فكان يعطى للوزراء والقادة والولاة لقاء مبلغ يؤدونه لبيت المال ، فكانوا يتغذون في استخراج المال من الزراعة بكل وسيلة ، الأمر الذي يجعل المزارع في أغلب الأحيان يتترك أرضه للضامن ويفلت بجلده^(٧٥) .

٣- **الضرائب والمصادرات** : كان من أسباب المجتمعات والمشاكل الاقتصادية ، في هذا العصر الذي نحن بصدده ما كان يلتجأ إليه الولاية بكثرة من فرض الضرائب الباهضة ومصادرة أموال المواطنين ، ولم يقتصر الأمر في هذه الضرائب على الكماليات ، بل تعداها إلى الضروريات ، ففرضت مثلا ضريبة على الملح^(٧٦) .

أما المصادر فكانت ذات أشكال عجيبة ، فالخلفية أو الأمير يصدر الوزير ، والوزير يصدر التجار ومن يعمل تحت إمرته والمواطنين ، والضامن يتصادر الفلاح . وكانت الغاية هي الحصول على المال ، واستخدمو لتحقيق هذه الغاية أشدّ ألوان التعذيب فالوزير ابن الفرات يبحث عن رجل «لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، يطيني حق الطاعة ، فانفذه في مهمة لي ، فإذا بلغ ما أرسمه له ، أحسنت إليه إحساناً يظهر عليه وأغنيته» وكانت المهمة تعذيب أحد التجار للحصول منه على المال^(٧٧) .

وكان بجانب المصادر ، الاستيلاء على أموال المواطنين ، دون أن يكون هناك شبهة حق ، ومن غير أن يكون في الأمر وجه سياسي ، فبعض الولاية والأمراء كانوا يستولون على تركة الميت رغم وجود الورثة ، فإذا مات غني فقد جرأ

النكبة لأهلها ولكل من يتصل به ، فيتعرّضون لتحقيق مصحوب بالتعذيب للاعتراف بحقيقة حجم ترکة هذا الشخص المتوفى . لقد صور ابن المعتز هذه الحالات في أرجايز أربع تصوير^(٧٨) . اضافة الى ذلك فان أعمال السلب والنهب التي كان الجيش يقوم بها في مناسبات عديدة ، كان لها تأثيرها ودورها في انتشار القحط والمجاعة^(٧٩) .

هذه هي أمثلة على التدهور الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ، الأمر الذي أدى الى المجاعات وتفشي الأمراض والأوبئة ، وكانت الدولة غير مهتمة بكل ذلك ، فقد وضع المهيمنون على مقاليدها مصالحهم الذاتية ومكاسبهم الشخصية فوق كل اعتبار .

الحياة الثقافية

على الرغم من سوء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا القرن . الا ان العلوم بجميع فروعها المتداولة ، كانت في تقدم ملحوظ ، ومن الممكن ان نقول بأن القرن الرابع الهجري كان العصر الذهبي للعلوم والمعارف الإسلامية والفلسفية .

ففي هذا العصر امتزجت الثقافات اليونانية والفارسية والهندية والسريانية بالثقافات الإسلامية ، فالفرس والهنود كانوا يتشققون بالثقافة العربية ، ويتجرون فيها ، ووئيوا حران والسريانيون يواصلون العمل لنشر الثقافة اليونانية^(٨٠) . واذا ما ألقينا نظرة عامة على تلك العلوم الإسلامية المتوارثة لليوم . نجد ان نموها واكتمالها كانوا في القرن الرابع الهجري الذي شهد المشاهير من العلماء في كل فن .

ففي اللغة العربية وعلومها ، ظهر الزجاج ، وابو علي الفارسي ، وابن جني ، والشعالبي والجوهري ، وابن الهلال الصابي ، والخوارزمي ، والهمданى . وفي الشعر برز المتنبي ، والمعري ، والشريف الرضي ، والصنوبري . وفي النقد كان قدامة ، وابن طباطبا .

وفي تاريخ الأدب أبو فرج الأصفهاني .

وإذا كان القرن الثاني الهجري شهد معارك كبيرة في النحو والصرف بين البصريين والковفيين ، وفي القرن الثالث وجد نوع من الامتزاج بين المدرستين... فان القرن الرابع سجل الامتزاج التام بين المذهبين^(٨١) .

وفي الحديث نشأ كثيرون من العلوم حول تدوينه ، مثل علم الناسخ والمنسوخ ، وعلم الجرح والتعديل ، وفي هذا القرن ظهرت فكرة ، وهي أنه يجوز الاكتفاء في روایة الحديث بما في الكتب ، وكان من محدثي هذا العصر الدارقطني والنيسابوري ، اذ وضع الأخير مصطلحات الحديث من صحيح ، وحسن ، وضعيف ، وجعل لها اصولا ، ووضع بذلك أساساً بقي معمولاً به إلى اليوم ، وقد قام العلماء في ذلك القرن بنقد الحديث ونقد السند ، وتاريخ للمحدثين ، والحكم لهم او عليهم^(٨٢) .

وفي علم الكلام ظهر الإمام الأشعري ، فاستقام لهذا العلم أمره بعد محنّة خلق القرآن التي أثارها المعتزلة ، وكذلك بُرُز الباقلاني .

وفي هذا العصر نضج الفقه ايضا ، فدونت المذاهب ، وجمع ماتفرق ، وفسّر ما أبهم .

كما يمثل هذا القرن العصر الذهبي للتتصوفة الإسلامي في أرقى مراتبه وأصفاها فاصبح طريقاً لتصفيّة النفس ، وتحصيل المعرفة في مقابل طريقة اهل النظر من الكلاميين^(٨٣) وكان من متصوفة هذا القرن الحلاج ، وأبو طالب المكي .

وإذا ازدهرت الترجمة في عصر المؤمنون فقد وصلت في هذا العصر الى مرحلة التدقّق والتّرّف ، فلم يكونوا يثقون بتلك الترجمات السريعة التي قام بها الرواد الأول في حماس وعجلة ، فكانوا يعيدون في الترجمات السابقة للفلسفة اليونانية^(٨٤) ، وكما يقول الدكتور مذكر : اذا كان المسلمون في القرنين الثاني والثالث قد شغلوا بنقل العلوم الأجنبية ، وفهمها فانهم كانوا في القرن الرابع يدرسون بأنفسهم ولأنفسهم ، وانتقلوا من الجمجمة والتحصيل الى الاتّاج الشخصي^(٨٥) .

ففي هذا القرن تميزت الفلسفة الإسلامية بشخصيتها القائمة وكيانها المستقل . ويرز الفارابي «الاب الحقيقي للفلسفة الإسلامية» فقد شاد بناءها وألم بجزئها الرئيسية رابطا بعضها بعض^(٨٦) ، وكذلك جماعة اخوان الصفا موضوع دراستنا .

ويرجع هذا التقدم العلمي والازدهار الثقافي الى عدة أسباب ، منها : المنافسة الشديدة التي كانت بين العواصم الجديدة في انحاء البلاد الإسلامية فاصبح العلماء والادباء ينتقلون من بلاد الى بلاد ، ومن كنف امير الى كنف سلطان ، وهذه الرعاية من الحكام قد تكون نتيجة العميل الى العلم والأدب والفلسفة لدى بعضهم ، او لمجرد التفاخر والظهور .

ومنها الحرية التي كان العالم او الاديب يشعر بها ، فان اضطهد هنا لرأيه او اتجاهه فقد يجد هناك من يقدر ويشجعه ، والى غير ذلك من الأسباب^(٨٧) .

إلا ان الصراع لم يترك هذه الناحية من نواحي الحياة أيضاً في تلك الفترة ، فقد اشتدت شقة الخلاف بين المتصوفة والفقهاء ، فكان لكل من الطائفتين وجهة نظر خاصة في اغلب المسائل التي هي من صميم الدين^(٨٨) فقد ذهب الصوفية ، مثلاً الى القول بان الفقه لا يكفي لضمان النجاة في الحياة الأخرى ، وكانوا يسمونه ، علم الدنيا ، ويشنعون على الفقهاء^(٨٩) وكذلك كان الفقهاء يقرون من الصوفية موقفاً لا يتسم بالود . وقد تكون مأساة الحالج - من حيث الظاهر - نتيجة هذا الصراع * .

والامر على هذا في الصراع الدائر بين المشتغلين بالفلسفة والمتكلمين ، فقد كان الفلاسفة والمشتغلون بالفلسفة يرمون المتكلمين بالتعصب ، واستحسان التقليد ، وانهم من قبيل العوام^(٩٠) والمتكلمون كانوا يرون في اتجاه هؤلاء الفلاسفة خطورة على الاسلام ، فيرمونهم بشتى التهم .

والصراع نفسه يدور بين الفقهاء والنحويين ، حيث يتهمهم الفقهاء بأنهم ،

* أعدم الحالج لسبب سياسي .

في الغالب ليسوا متدينين ، وقد قال بعضهم «النحو يذهب بالخشوع من القلب» وكذلك قيل : «لما يكون النحوي ديناً»^(٩١) .

كما نلمس ذلك الصراع في المجادلة التي دارت بين أبي سعيد السيرافي ويونس بن متى ، فالاول يمثل الثقافة اللغوية او العربية ، وينكر الحاجة الى المنطق الأرسطي ، اذ هو في رأيه خاص باللغة اليونانية ، لا علاقة له باللغة العربية ، والثاني يمثل الثقافة الفلسفية او الاجنبية ، ويرى ان المنطق يبحث عن الاعراض المعقوله والمعاني المدركة ، والناس في المعقولات سواء^(٩٢) .

كما ان هناك من يرى ان معارف اليونان كلها «مسروقة من حكماء العرب» الذين كانوا قبل زمان الفلسفة من «العرب القحطانية ، والجرهمية وسائر الاصناف الحميرية»^(٩٣) .

حتى البلاغيون واللغويون كانوا منقسمين على أنفسهم ، هناك من يقيسون البلاغة بالمقاييس العربية الخالصة ، وهم اللغويون الذين لم يكونوا يقدرون عملا ادبيا الا اذا تلاءم مع صورته البلاغية الموروثة ، وكان هناك من يقيسونها بالمقاييس اليونانية الخالصة من حيث التعمق في المعاني والأخيلة والالتزام بقواعد «المنطق» . وكانت الخصومة تشتد بين الطرفين في احيانا كثيرة ، فالاولون يعرضون عن كل ما نقل عن اليونان ، والآخرون يقبلون عليه منبهرين به^(٩٤) .

كانت هذه - بایجاز - اهم الملامح البارزة في الحياة السياسية والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية في القرن الرابع الهجري ، عصر اخوان الصفاء .

وإذا كان التاريخ قد كتب صفحات مشرقة في تقدم العلوم والفنون في هذا العصر فقد سجل مظاهر التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اكثـر صفحاته .

نعم كانت تلمع في الأفق ، أحياناً ، علامات مضيئة من السلوك الانساني ومحاولات اصلاحية ملخصة ، إلا أنها سرعان ما كانت تختفي في خضم تلك الظواهر والمظاهر .

هوامش الفصل الأول - الباب الأول

- (١) ابن الطقطقى - الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ١٩٥ ، عبد العزيز الدورى - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢١٠ .
- (٢) المصدر السابق ١٧٩ .
- (٣) د . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٢٠ / ٢ .
- (٤) الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية ٢٨٥ .
- (٥) ابن الطقطقى - الفخرى ٢٠٣-١٩٥ . متز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١١٨ / ١ .
- (٦) المصدر السابق ٢٠٣ . متز - الحضارة الإسلامية ١٤ / ١ .
- (٧) (٨) المصدر السابق ٢٠٤-٢٠٣ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٣٩٠-٢٨٨ . المسعودي - التربية والاشراف ٣٥٢ .
متز الحضارة الإسلامية ١٤ / ١ .
- * سمل العين لم يكن من ابتكار هذا العصر ، فمثلا يروى الفردوسى في الشاهنامه أن الملك هرمز سمل عيناه وخلع سنة ٥٩٠ م . وكذلك سملت «ايرين» حيني ابنها قسطنطين السادس وكانت وصية عليه لتصبح اول امبراطورة على عرش بيزنطيا ، ودامت فترة حكمها من ٨٠٢ الى ٨١١ م .
- (٩) ابن الطقطقى - الفخرى ٢٠٨ . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٢٨ / ٢ عبد العزيز الدورى - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢٢ . فيليب حتى - تاريخ العرب ٦٠٧ / ٢ .
- (١٠) الهمداني - جامع التوارييخ ١١٤ / ١ .
- (١١) ابن الأثير - الكامل ١٤٩ / ٨ . ابن مسکویه - تجارب الأمم ٧٥-٧٢ / ٦ . متز - الحضارة الإسلامية ١٧ / ١ .
- * «القهرمانة» هي المشرفة على الشؤون المنزلية والحرير .
- (١٢) ابن الطقطقى - الفخرى ٢١٢ . ابن الأثير - الكامل ١٣٤ / ٨ .
متز - الحضارة الإسلامية ٢٢ / ١ .
- (١٤) ابن العبري - مختصر تاريخ الدول ٢٧٦ .
- (١٥) ابن الطقطقى - الفخرى ٢١١ . متز - الحضارة الإسلامية ٢٠٤ / ١ . الخضري - تاريخ الدولة العباسية .
- (١٦) ابن الأثير - الكامل ١٤٩ / ٨ . حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٤٤ / ٢ .
- (١٧) حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ١٧٦ / ٢ .
- (١٨) الشهري - الملل والنحل ١٦٤ / ١ .
- (١٩) الأشعري - مقالات المسلمين ١٥٦ / ١ .
- (٢٠) المصدر السابق ٦٥ / ١ ٨٢-٨٢ .
- (٢١) ابن الأثير - الكامل ١٩٧-١٩٦ / ٥ .
- (٢٢) أحمد أمين - ضحي الإسلام ١٨٠ / ٣ .

- (٢٣) ابن الأثير - الكامل ١٦١/٦ .
- (٢٤) المصدر السابق ١٧١/٦ .
- (٢٥) أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٦٥/٢ .
- (٢٦) المصدر السابق ٧٩/٢ . ابن الأثير - الكامل ٧٢/٨ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٢٨٤ فـ الآية الكريمة «عسى ربك أن يبعثك مقاماً مموداً» قالت العتابة سمعناها يقعده الله على صرفة ، وقال شيرهم هي الشفاعة ، ودام الخصم وقتلوا جماعة كبيرة .
- (٢٧) ابن الأثير - الكامل ١٠٧/٨ . أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٧٨/٢ .
- (٢٨) متز - الحضارة الإسلامية ٢٩٨/١ .
- (٢٩) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٨٠/٢ .
- (٣٠) حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٤٢٢/٢ .
- (٣١) أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ١/٢ . ابن عماد الجنبي - هذرات الذهب ٣٧٩-٣٧٦/٢ . ٣٩/٢ ، ٣٧٩-٣٧٦/٢ .
- (٣٢) ابن مسكويه - تجارب الأمم ٣٢٦/٦ - ٣٢٨/٦ . ابن عماد الجنبي - هذرات الذهب ٣٦٢ ، ٣٢٩/١ . ٣٧٩ ، ٣٦٧ .
- (٣٣) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٢٤ .
- (٣٤) ابن الأثير - الكامل ١٦٨/٨ .
- (٣٥) المصدر السابق ١٧٨/٨ .
- (٣٦) ابن الساعي - مختصر تاريخ الظفاء ٨٠ .
- (٣٧) متز - الحضارة الإسلامية ٧٨/١ .
- (٣٨) الدوري - دراسات في العصور الإسلامية ٨ .
- (٣٩) ساعد - طبقات الأمم ١٠ .
- (٤٠) جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق ١٦٢ .
- (٤١) أحمد أمين - ظهر الإسلام ١٠/١ . حسن ابراهيم تاريخ الإسلام ٤٢٢/٣ .
- (٤٢) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٤٢/١ .
- (٤٣) المرجع السابق ٧/١ .
- (٤٤) المرجع السابق ٤٢/١ .
- (٤٥) الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية ٢٨١ .
- (٤٦) حسن ابراهيم - تاريخ الإسلام ٢١/٢ .
- (٤٧) ابن المقطفي - الفخرى ١٩٧ .
- (٤٨) محمد كرد علي - الإسلام والحضارة العربية ٢٥٨/٢ .
- (٤٩) المرجع السابق ٤٥١/٢ . متز - الحضارة الإسلامية ٢١١/١ .
- (٥٠) أحمد أمين - ظهر الإسلام ٩/٢ .
- (٥١) ابن الأثير - الكامل ١٤٧/٨ . السيوطي - تاريخ الخلفاء ٣٩٦ .
- (٥٢) متز - الحضارة الإسلامية ١٤/١ .
- (٥٣) فيليب حتى - تاريخ العرب ٤٢٠/٢ .

- (٥٤) محمد كرد علي - الاسلام والحضارة العربية ٢٥٦/٢ .
- (٥٥) المرجع السابق ٢٥٦/٢ . أحمد أمين - ظهر الاسلام ١٠٥/١ .
- (٥٦) فيليب حتى - تاريخ العرب ٢٤٠/٢ . فهمي سعيد - العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع ٤٠ إلى آخر الموضوع .
- (٥٧) متز - الحضارة الاسلامية ٢٠٢/٢ .
- (٥٨) أحمد أمين - ظهر الاسلام ١٢٧/١ ، ١٢٧/٢ ، ٣١/٢ . فهمي سعيد - العامة في بغداد ١٢٦ إلى آخر الموضوع .
- (٥٩) ديورانت - قصة الحضارة ١٢٥/١٢ . فيليب حتى - خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ١/٤٢٢-٣٢٢ . د. فهمي سعيد - العامة في بغداد ٤٢٠ .
- (٦٠) راجع الدكتور عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري . د. محمد جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الاسلامية في المشرق ١٨١ .
- (٦١) متز - الحضارة الاسلامية ١٥/١ .
- (٦٢) المرجع السابق ١٦٨/١ .
- (٦٣) أحمد أمين - ظهر الاسلام ٢٠/٢ .
- (٦٤) متز - الحضارة الاسلامية ١٣/١ .
- (٦٥) ابن خلكان - وليات الأغیان ٣/٢٢٠ . أحمد أمين - ظهر الاسلام ١١٦/١ .
- (٦٦) أبو حيان التوحيدي - الامتناع والمؤانسة ٣١/١ .
- (٦٧) المسعودي - مروج الذهب ٢/٢٥١ . د. فهمي سعيد - العامة في بغداد ٣٠٨ .
- (٦٨) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٧٩ .
- (٦٩) ابن الأثير - الكامل ٨/١٢٤ الكفر (بضم الكاف وتشديد الراء) مكيال قدر بأنه أربعون اربضاً ، والاردب ٢٤ صاعاً ، وحسب تقدير الدوري الكريساوي ما يقرب من ٧٠٠ كيلوغرام (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ٦٨ الحاشية) .
- (٧٠) ابن عمار العنبلبي - هندرات الذهب ٢٢٢/٢ .
- (٧١) ابن الأثير - الكامل ٨/٢٢١ . أبو الفداء - تاريخ أبي الفداء ٢/١٠١ . ابن تفري بردي - النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ٣/٢٨٤ . ابن مسكونيه - تجارب الأمم ٩٥/٦ .
- (٧٢) ديورانت - قصة الحضارة ١٢/١٩٨ . متز - الحضارة الاسلامية ١٨٤/١ . الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ٥٤-٥٢ .
- (٧٣) ابن مسكونيه - تجارب الأمم ٩٨/٩ ، ٩٨/٦ . ٢٧٩-٢٧٨ .
- (٧٤) الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ٢٩ إلى آخر الموضوع . الخضري - الدولة العباسية ١٢٧ .
- (٧٥) الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ٢٧٩ .
- (٧٦) متز - الحضارة الاسلامية ١٧٩/١ .
- (٧٧) المرجع السابق ١٨٩/١ . ١٩٠-١٨٩ .
- (٧٨) المرجع السابق ١/١٦٤-١٦٦ . أحمد أمين - ظهر الاسلام ٩-٨/٢ .
- (٧٩) ابن الأثير - الكامل ٨/١٢٤ . للاطلاع على الوضع الاقتصادي في تلك الفترة راجع كتاب الدكتور عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري .

- ٨٠) أحمد أمين - ظهر الاسلام . ١١ / ٥
- ٨١) نفس المرجع . ١١٥ / ٥
- ٨٢) نفس المرجع . ٤٧-٤٦ / ٥
- ٨٣) أبو العلا العفيفي - التصوف . ٩٢
- ٨٤) عبد الرحمن بدوي - المقدمة / منطق ارسطو . ٨-٧ / ١
- ٨٥) إبراهيم مذكر - المقدمة - الشفاء لابن سينا - المدخل . ٩
- ٨٦) إبراهيم مذكر - دروس في تاريخ الفلسفة . ٧٦
- ٨٧) أحمد أمين - ظهر الاسلام . ٩٥ / ٢
- ٨٨) أبو العلا العفيفي - التصوف . ١١٢
- ٨٩) عبدالمحسن الحسيني - النزاع بين المتصوفة والفقهاء . ١٣١
- ٩٠) أخوان الصفاء - الرسائل . ٤٣٩-٤٢٨ / ٢
- ٩١) عبد الرحمن بدوي - التراث اليوناني . ١٢٠
- ٩٢) التوحيدى - المقابسات . ٦٨-٧٦
- ٩٣) البغدادي - الفرق بين الفرق . ١٨٦
- ٩٤) شوقي ضيف - البلاغة تطور وتاريخ . ٦٥

الفصل الثاني

اخوان الصنائع

من هم اخوان الصنائع؟

للإجابة على هذا السؤال نود ان نحدد امامنا هدفين :
اولا : معرفة اعضاء هذه الجماعة .

ثانيا : معرفة مؤلفي رسائل اخوان الصنائع من بين هؤلاء الاعضاء .

اما بالنسبة للنقطة الأولى ، فاننا نجد أنفسنا أمام باب موصد ، فالجمعية سرية وطبيعة الجمعيات السرية ، دوما ، الكتمان الشديد ، لاسيما اذا كان بينما وبين تلك الجمعية احتقاب من السنين .

ان كل ما وصلنا إليه عن أفراد هذه الجماعة من خلال رسائل اخوان الصنائع ، هو انهم اشخاص عديدون ، من مختلف الفئات والطبقات ، دون تحديد لأسماء هؤلاء الاشخاص ، ولا لأسماء بعضهم على الاقل ، فهم يقولون في الرسالة الثامنة والأربعين «ان لنا اخوانا واصدقاء من كرام الناس ، وفضلائهم ، متفرقين في البلاد ، فمنهم طائفة من اولاد الملوك والامراء والوزراء والعمال والكتاب ، ومنهم طائفة من اولاد الاشراف والدهاقين والتجار والتناء ، ومنهم طائفة من اولاد العلماء ، والأدباء والفقهاء وحملة الدين ، ومنهم طائفة من اولاد الصنائع والمتصرفين وأمناء الناس»⁽¹⁾ كما لا يحددون عدد اعضاء جمعيتهم ، الا ان المؤرخ الهندي خودابخش ذهب الى تحديد اعضاء جمعية اخوان الصنائع بأربعين

عضو ، ويقول : ويتشابه عددهم في ذلك تشابهاً عجيباً مع الاكاديمية الفرنسية^(٢) ، ولكنه لا يوضح لنا هل هذا العدد هو كل أعضاء اخوان الصفاء ، او أعضاء الجمعية التأسيسية او الهيئة العليا للجمعية ؟
كما لا يحدد المصدر الذي اعتمد عليه في هذا التحديد .

وأغلب الظن انه التقط ذلك فيما ورد في رسائل الاخوان من حديث «الابدا» فحاول ان ينهي حيرته بهذا الحكم او يابدأ هذا الرأي^(٣) .
وازاء إبهام الرسائل لأسماء اخوان الصفاء وعددهم ، فإن قصارى مانستطيع الوصول اليه هو معرفة اسماء بعضهم من خلال بعض النصوص التاريخية ، ومن بين الاعضاء الذين اسهموا في كتابة الرسائل .

مؤلفو رسائل اخوان الصفاء

إذا كان الباحثون المحدثون يرون أنفسهم في حيرة من الامر ، وهم يحاولون معرفة مؤلفي الرسائل ، فان جمال الدين القفطي (المتوفي سنة ٦٤٦هـ = ١٢٤٨م) قد عَبَر عن تلك الحيرة التي انتابته قبل ان يطلع على كتاب «الامتناع والمؤانسة لابي حيان التوحيدى» ، يقول القفطي : «... ولما كتم مصنفوها اسماءهم اختلف الناس في الذي وضعها (الرسائل) فكل قوم قالوا قولًا بطريق الحدس والتخيين ، فقوم قالوا هي من كلام بعض الانتماء من نسب علي بن ابي طالب ، كرم الله وجهه ، واختلفوا في اسم الإمام الواضع لها اختلافا لا يعيث له حقيقة ، وقال آخرون : هي تصنيف بعض متكلمي المعتزلة في العصر الاول ، ولم ازل شديداً بالبحث والطلب لذكر مصنفيها ، حتى وقفت على كلام ابى حيان التوحيدى... الخ»^(٤) هذا الاختلاف الذي يتكلم عنه القفطي ، نجده اليوم يشتّد ، فالاسماعيلية يبذلون الجهد لاثبات ان الرسائل من تأليف بعض انتمائهم ، لتكون بالتالي تراثاً اسماعيلياً ، فقد جمع عارف تامر - وهو كاتب اسماعيلي معاصر - مجموعة من النصوص الاسماعيلية لإثبات ان الرسائل من تأليف أحد أئمة الاسماعيلية ، وذلك في كتابه : حقيقة اخوان الصفاء كما تبعه في ذلك كاتب اسماعيلي آخر هو

الدكتور مصطفى غالب في بعض مؤلفاته^(٥) . وسبقهم في الاعتماد على بعض تلك النصوص ايفانوف^(٦) . فقد نقل عارف تامر اولا عن كتاب اسماعيلي : فصول وأخبار انه : لما علم عبدالله بن محمد «بما آلت اليه الشريعة في عهد العباسين من الانحطاط» والضعف ، شرع بتأليف كتاب رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وهو كتاب وضعه لتأييد الشريعة والحقيقة معاً ، وقد أمر حدوده الاربعة «الحرم» وكان مقرهم في «سلمية» وهم أقرب الحدود إليه ، أن يكتبوا ما ينصله ويصل منه إليهم ، فأخذ كل واحد بكتابه ما يشير به إليهم من العلوم . او يرسل إليه ان كان غائبا في مكان بعيد ، حتى جاء عدد رسائل الكتاب مطابقا لعدد ركعات صلوات الفريضة والسنّة والنوافل ، وهي اثنتان وخمسون ركعة^(٧) .

ونقل ثانياً من كتاب «عيون الاخبار» للداعي اليمني الاسماعييلي ادريس عماد الدين قوله : «قام الإمام التقى أحمد بن عبدالله بن اسماعيل بعد أبيه بأمر الامامة ، وبث دعاته في الآفاق من «سلمية» واتصل به الدعوة ، ودعوا إليه ، وهم مخفون لمقامه ، كاتمون لسره ، وكان المأمون حين احتال على علي بن موسى الرضا بن جعفر ظن أن أمر الله قد انقطع ، وحجه على الأرض قد ارتفعت ، فحين ظن المأمون العباسي ذلك الفتن ووهم ذلك الوهم ، سعى في تبديل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتغييرها ، وان يرد الناس الى الفلسفة وعلوم اليونانيين... وخشى الامام عليه السلام ان يميل الناس ، الى ما زخرف المأمون ، عن شريعة جده ، فألف رسائل اخوان الصفاء»^(٨) .

وأما النص الثالث الذي اورده في كتابه : حقيقة اخوان الصفاء فهو من «الرسالة الموقظة» للداعي الاسماعييلي شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة «... حتى هم المتسمى ، بالمأمون ، ان يرد الامة الى دين القول بالنجوم ، وقال : ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا بناموس ملك به الناس ، وحقيقة وأساس ، حتى اظهر ولی الله وابن رسول الله أحمد بن عبدالله ، رسائل اخوان الصفاء ، وفيها ما تحيير فيه جميع العالم من العلوم في كل فن ، والاستشهاد على شريعة الرسول... فرجع اللعنين (يقصد المأمون) عما هم به»^(٩) .

وأخيرا نقل تامر عن ابن حيون المغربي التميمي : ان مؤلفي الرسائل هم الحرم الاربعة ، عبدالله بن حمدان ، وعبد الله بن سعيد ، وعبد الله بن ميمون ، وعبد الله بن المبارك^(١٠) .

وعدا ذلك ، فهناك ادلة اخرى اوردها عارف تامر في كتابه ، وهي مبنية على المقارنات بين بعض الآراء التي تتفق فيها وجهة نظر الاسماعيلية واخوان الصفاء ، كما يكرر تلك الأدلة في مقدمته لرسالة «جامعة الجامعة»^(١١) .

ونحن الآن لسنا بصدده التحقيق حول العلاقة بين اخوان الصفاء والاسماعيلية ، فلهذا موضعه من هذا البحث ، يأتي فيما بعد ، وانما الذي يعنيانا هنا هو مناقشة ادلة عارف تامر ، لتحديد اسماء مؤلفي رسائل اخوان الصفاء :

أولا : هناك اضطراب بين النصوص السابقة ، فصاحب كتاب «فصول وأخبار» ينسب تأليف الرسائل للإمام عبدالله بن محمد ، وصاحب «عيون الأخبار» ينسبها للإمام احمد بن عبدالله ، بينما يذكر ابن حيون أن الرسائل من تأليف الحرم الاربعة فليس هنا اتفاق بين النصوص الثلاثة على اسم واضح الرسائل ، نعم نستطيع ان نقول في معرض التوفيق بين هذه الآراء : إن الإمام عبدالله بن محمد بدأ بتأليف الرسائل ، وакملها بعده ابنه الإمام احمد ، وكان ذلك منها توجيهًا وإشرافًا ، وأما الحرم الاربعة فهم الذين تولوا صياغتها وتبويتها ، الا ان النصوص المذكورة لاتساعدنا على افتراض هذا التوفيق ، فصاحب «فصول وأخبار» ينص على ان الرسائل اكتملت في عهد عبدالله بن محمد ، مطابقة لعدد ركعات الفرائض والنوازل ، وهو عدد الرسائل ، كما جاء من ناحية اخرى مطابقا لعدد حروف اسم الامام بحساب الجمل كما يقول عارف تامر .

ويؤكد ادريس عماد الدين على ان الرسائل ألفت كلها في عهد احمد بن عبدالله ، لانه هو الذي شعر بخطورة دور المأمون فألف الرسائل ، وهذا يعني ان الرسائل لم تكن موجودة او مؤلفة قبل ذلك ، وهذا ما ورد ايضا في الرسالة الموقظة .

وأما النص الرابع فيحدد أسماء آخرين غير الإمامين عبد الله وابنه احمد ، ولو سلمنا جدلاً بأن الحدود الأربعية شاركوا في تأليف الرسائل وهم العبادلة الذين وردت أسماؤهم في ذلك الكتاب فلنا ان نسأل : من هو عبدالله بن ميمون أحد الدعاة الأربعية ، بل أبرز الدعاة في الدعوة الاسماعيلية ، وأحد مؤلفي الرسائل بناء على هذا الزعم ؟ .

يجيب عارف تامر : بأنه ليس الا الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل ، فوالده محمد سمي نفسه ميمونا القذاح ، وهو سمي نفسه عبدالله بن ميمون . وهذا يعني ان شخصية عبدالله بن ميمون وهمية ، بل إن تامر يعاتب الكتاب ، وخاصة الاسماعيليين منهم ، لأنهم جعلوا الشخصية ميمون وأسرته تاريخا كاملا ، ويلدا ، وأباء وأجدادا وقالوا : انهم المؤسسين الأولون للدعوة الاسماعيلية^(١٢) ومع ذلك فان عارف تامر مصر على سلامته النصوص السابقة ، وصحتها والاستدلال بها .

ولاحظ ان هذه الادلة تفقد قيمتها أمام هذا الاضطراب .

ثانيا : كان - الدافع لتأليف الرسائل - حسبما جاء في نصين اعتمد عليهما عارف - هو الرد على الخليفة المأمون في محاولته «احلال الفلسفة اليونانية محل الشريعة الاسلامية وردة الأمة الى دين القول بالنجوم» ولكننا حينما تتصفح الرسائل لانجد ذكرها لهذا الدافع او هذا السبب ، من قريب او بعيد ، وليس فيها مجرد تلميح لذلك ، بينما تحتوي الرسائل على تلميحات ، بل تصريحات لها خطورتها ، اضافة الى ان روح الرسائل لا تتفق مع هذا الاتجاه الذي اقتنع به مؤلف حقيقة اخوان الصفاء .

ولو فرضنا ان الرسائل وضعت لهذا السبب ، لكن على الامام - بناء على الزعم القائل بان الرسائل من تأليفه - ان يحط من شأن الفلسفة اليونانية قليلا ، ويقوم بحملة عنيفة على التنجيم والمنجمين ، الا اننا نجد في الرسائل تعظيمها لشأن الفلسفة واهتمامها بعلم النجوم ، ففي حق الفلسفة تقول الرسائل «الفلسفة أشرف الصنائع البشرية بعد النبوة» وفي تعريفها تقول : «هي التشبه بالإله ،

بحسب العلاقة الإنسانية^(١٢) والرسائل تحت «الآخر» على إقران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية ، والعبادة الفلسفية «هي التي كانت الفلسفه القدماء والاجلة العلماء يأخذون بها اولادهم وتلامذتهم» والمقصود بالفلسفه القدماء هنا ، فلاسفة اليونان^(١٤) وتذكر الرسائل ايضاً ان النبي (ص) قال مفتخرا «أنا أرسطواليس هذه الأمة»^(١٥) والغزالى يهاجم الرسائل بان «حاصل ما فيها ركيك فلسفة فيثاغورس»^(١٦) واما التجييم ، فتجد الرسائل تدافع عنه وترفع من شأنه ، فقد جاء في الرسالة الاخيرة «ان افعال الكواكب وروحانياتها تسري في عالم الكون والفساد ، كسريان القوى النفسية في الاجساد ، فلكل كوكب من الفلك وجوه وحدود ، ولحدودها درج ، ولها صورة تنحط...» و«اعلم ياخي ان معرفة خلق الكواكب على ما وصفها الحكماء وخبرت بها العلماء ، مما ينبغي لك ان تعلمه ولا يسعك ان تجهله ، واعلم انه العلم الذي كانت الكهنة يقدرون به على ما يعلمونه من الأعمال المستحسنة ، وكذلك اصحاب الزجر والفال»^(١٧).

وجاء في الرسالة الثالثة ، «لا يعرف كيفية تأثيرات هذه الكواكب وافعالها في هذه الكائنات ، الا الراسخون في العلوم من الحكماء والفلسفه ، البالغون في المعارف الربانية الناظرون في العلوم الإلهية ، المؤيدون من السماء بتأييد الله وإلهامه لهم»^(١٨) .

وهناك أمر آخر وهو ان احمد بن عبد الله ولد في السنة التي تولى فيها المأمون الخليفة (١٩٨هـ - ٨١٣م) وحل محل والده في مركز الامامة عام (٢١٢هـ - ٨٢٧م) وله من العمر ستة عشر ربيعا ، وتوفي المأمون سنة (٢١٨هـ - ٨٣٣م) . وكان بدؤه بتأليف الرسائل - بناء على الزعم السابق - عندما آلت إليه الامامة وهو في هذا العمر الصغير ، ومن المفترض بناء على مقتضى الحال ، انه أنجزها في وقت قصير ، ليقطع على المأمون الطريق الذي سلكه .

ولا ندرى اي منطق يقبل ان يقوم انسان في هذا العمر بهذا العمل العلمي الواسع الكبير ، وينجزه في تلك الفترة المحددة ، مهما كان حظه من الذكاء والعبرية لا ؟ .

والرسائل نفسها تربط بين العمر والنضوج الفكري ، وهي تقسم مراتب الاخوان حسب العمر ، فأدنى الرتب من السادسة عشرة الى الثلاثين ، وستتكلم بتفصيل عن مراتب الاخوان في الفصل التالي . فان قيل بأن علم الانمة «لدني» ومنحة إلهية ، يخص بها الله من يشاء ، احتملنا الى الرسائل نفسها ، فهي تنص على ان الله لا يخص أحداً بهذا العلم اللدني الا بعد ان يقطع الشخص جميع مراحل المعرفة الكسبية ، وهذا يكون بعد الأربعين من العمر ، وستتكلم عن ذلك في فصل نظرية المعرفة من الباب الثاني .

واما بالنسبة للمأمون فقد ورد اسمه في احدى الرسائل دون ان يوصف بـ«اللعين» ودون ان يقرن اسمه بصفة يفهم منها القدح في شخصه ، بل في الرسالة اعتراف بمنصبه : «امير المؤمنين» ففي قصة ذلك الرجل الذي ادعى النبوة واعتمد في ذلك على حيل ، ما زال المأمون به اياماً حتى تبرأ من دعوى النبوة ، ووصف الحيل التي عمل بها في الخاتم والقلم ، ثم وبه الخليفة الف دينار^(١٩) .

ثالثاً : ان المصادر التي اعتمد عليها عارف تامر - في جعل مؤلفي الرسائل من الانمة - ليس لها قيمة تاريخية في هذا الصدد ، حتى عند بعض الباحثين الاسماعيليين انفسهم ، وفي هذا يقول مصطفى غالب : ان النصوص الاسماعيلية التي نعتمدها لاثبات هوية هذه الجماعة ، وصحة انتسابها الى الاسماعيلية ، ليست معاصرة لاخوان الصفاء ، بل وضعت من قبل بعض شيوخ الدعوة وفلاسفتها في العصر الفاطمي وما بعده بقرون عديدة ، أما ان يكون لدينا او لدى انسان غيرنا نصوص اسماعيلية معاصرة لجماعة اخوان الصفاء ، تؤكد علاقة هؤلاء الجماعة بالاسماعيلية . . فغير وارد اصلاً ، ولم يكتشف حتى الان اي نص من هذا النوع^(٢٠) وهذا القول يتافق وما ذهب اليه برنارد لويس من ان المصادر الاسماعيلية التي من الممكن الاطلاع عليها ، ترجع كلها تقريباً ، الى مرحلة الدعوة الفاطمية الرسمية في عهد ضعفها ، والكتاب الرئيسي في التاريخ هو «عيون الاخبار» للداعي ادريس اليماني ، وهو من رجالات القرن التاسع الهجري^(٢١) .

رابعاً : في الرسائل نصوص كثيرة ، حول احداث جرت في القرن الرابع الهجري ، وهذا دليل قاطع على ان الرسائل ألقت في عصر متاخر عن العصر الذي عاش فيه الامامان الاسماعييليان عبدالله بن محمد وابنه احمد ، وكذلك الحرم الاربعة ، وستتطرق الى زمن تأليف الرسائل في هذا الفصل ، ونناقش مرة اخرى عارف تامر فيما ذهب اليه وزعم .

والآن بعدما تبين لنا ان الرسائل ليست من تأليف ائمة الاسماعيلية ، نرجع الى ابي حيان التوحيدى الذى أشار اليه القسطي ، كما مر آنفاً .

لقد ورد في كتاب الامتناع والمؤانسة ، ان ابا عبد الله الحسين بن احمد بن سعدان وزير صمصاص الدولة البويهي ، وكان مهتما بالفلسفة ومجالس الفلاسفة وتولى الوزارة عام (٣٧٢هـ) سأل ابا حيان التوحيدى بقوله :

«اني لازال أسمع من زيد بن رفاعة قولهً ومذهبًا لا عهد لي به ، وكنية عما لا أحقه وإشارة الى ما لا يتوضّح شيء منه ، فما حدّيشه؟ وما شأنه؟ وما دخلته؟ وما خبرته؟ فقد بلغني انك كنت تفشاء وتجلس اليه ، وتكثر عنده وتورّق له ، ولك معه نوادر مضحكه ونوادر عجيبة ، ومن طالت عشرته لانسان صدقت خبرته به ، وانكشف امره له ، وامكن اطلاعه على مستكenn رأيه وخافي مذهبة ، ووعيص طريقته ، فقلت : ايها الوزير هو الذي تعرفه قبلي قدّيما وحدّيها بالتربيه والاختبار والاستخدام ، وله منك الاخوه القديمه ، والنسبة المعروفة قال : دع هذا ، وصفه لي ، قلت : هناك ذكاء شالب ، وذهن وقاد ، ويقطلة حاضرة وسوائح متناحرة ، ومتسع في فنون النظم والنشر ، مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة ، وحفظ ايام الناس ، وسماع للمقالات ، وتبصر في الآراء والديانات ، وتصرّف في كل فن ، اما بالشدو الموهيم ، واما بالتبصر المفهم ، واما بالتناهي المفحّم ، فقال : فعلى هذا ما مذهبة؟ قلت لا ينسب الى شيء ، ولا يعرف برهط ، لجيشه بكل شيء وغليانه في كل باب ، ولا خلاف ما يبدو من بسطة تبيانه ، وسطوة لسانه . وقد اقام بالبصرة زمانا طويلا ، وصادف بها جماعة جامعة لاصناف العلم وانواع الصناعة ، منهم ابو سليمان محمد بن معشر البستي ، ويعرف بالمقدسي ، وأبو

الحسن علي بن هارون الزنجاني ، وابو احمد المهرجاني ، والعمقي وغيرهم ، فصحبهم وخدمهم ، وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة ، وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة ، فوضعوا بينهم مذهباً زعموا انهم قرءوا به الطريق الى الفوز برضوان الله ، والمصيري الى جنته وذلك انهم قالوا : ان الشريعة قد دَّنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة ، وذلك لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية ، فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة ، علميّها وعمليّها وأفردوا لها فهرستاً ، وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وكتموا أسماءهم وبثوها في الوراقين ، ولقّنوها للناس ، وادعوا انهم ما فعلوا ذلك الا ابتغاء وجه الله عز وجل ، وطلب رضوانه...»^(٢٢) :

وابو حيان التوحيدی سواه أكان منتمياً الى هذه الجماعة كما يرى احمد امين^(٢٣) ام لم يكن ، فان لكله قيمة التاريخية والموضوعية ، ذلك انه كان متصلاً بالجماعات الفلسفية والحركات السرية ، يدل على ذلك كتبه ، وبالاخص «المقابسات» و«الامتناع والمؤانسة» وقلقه وسخطه على الأوضاع السائدة في عصره^(٢٤) وقد ورق لزید بن رفاعة ، اي كان ينسخ له كتبه ورسائله ، وصلته به كانت حميمة ، كما يدل على ذلك كلام الوزير .

واما من ينقل عنهم عارف تامر فإنهما متاخرون عن عهد ابى حيان ، وعن القرن الرابع الهجري الذي سنت قريباً على انه هو العصر الذي نشأ فيه اخوان الصفاء .

فالداعي السوري نور الدين احمد صاحب «فصول وأخبار» توفي عام (١٣٣٩هـ = ١٧٤٩م) والداعي شرف الدين جعفر مؤلف «الرسالة الموقلة» توفي سنة (١٤٣٤هـ = ١٨٢٨م) ، والداعي ادريس عماد الدين صاحب «عيون الاخبار» توفي عام (١٤٦٧هـ = ١٨٧٢م)^(٢٥) بينما نجد كتاباً آخرين أقرب الى عصر اخوان الصفاء من تلك المصادر الاسماعيلية يوافقون أبا حيان فيما ذهب إليه ، فالبيهقي

(المتوفى سنة ١١٦٩هـ = ٥٥٦٥م) يؤكّد كلام أبي حيّان^(٢٦) ، والخوارزمي (المتوفى عام ١٢٢٠هـ = ٦١٧م) يقول عند الكلام عن رسائل أخوان الصفاء : «صنفها جماعة من الحكماء ، منهم أبو سليمان بن محمد بن مسعود المقدسي وأبو حسن علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد النهرجوري وزيد بن رفاعة ، والفاظ هذه الرسائل للمقدسي»^(٢٧) وينذهب إلى ذلك كل من القبطي (المتوفى سنة ٦٤٦هـ = ١٢٤٨م) والشهرزوري (المتوفى عام ٦٨٤هـ = ١٢٨٥م) وابن العبري (المتوفى عام ٦٨٥هـ = ١٢٨٦م)^(٢٨) .

وأخيراً يقول ابن تيمية (المتوفى سنة ٧٢٤هـ = ١٣٢٤م) «... بل أعجب من ذلك ظن طوائف أن كتاب رسائل أخوان الصفاء هو عن جعفر الصادق ، وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة ، فينسبون ذلك إليه ، ليجعلوا بذلك ميراثاً عن أهل البيت ، وهذا من أقبح الكذب وأوضحته ، فإنه لا نزاع بين العقلاة ، أن رسائل أخوان الصفاء إنما صنفت بعد المئة الثالثة في دولةبني بويه...»^(٢٩) .

وأما بقصد عدد أعضاء أخوان الصفاء فأن أبي حيّان لم يكشف إلا اسماء خمسة منهم فقط ، وإن كان قوله بأن هناك غير هؤلاء ، يوحي بمعرفته آخرين ، لكن ماكدونالد يذهب إلى أن واضعي هذه المدرسة ومؤلفي الرسائل كانوا على أكثر تقدير عشرة أعضاء^(٣٠) ولكن ليس له في تحديد هذا العدد سند .

وعندما نتصفح ونبحث عن تاريخ هؤلاء الخمسة من كبار أخوان الصفاء وأشهرهم ، نجد هنا وهناك نتفاً عن حياتهم ونشاطهم العلمي ، ولاشك أن ذلك يساعدنا على تكوين فكرة عنهم :

١- زيد بن رفاعة :

لقد ابدى التوحيدى - كما مرّ آنفاً - شدید اعجابه به ، ووصفه بمديح الصفات ، قلماً تتوفّر في شخص واحد .

واما رجال الحديث وان كانت نظرتهم إليه مختلفة عن نظرة التوحيدى إلا ان معلوماتهم وأراءهم فيه تساعدننا على التعرّف أكثر على شخصية ابن رفاعة ، يقول

الذهبي : «زيد بن رفاعة الهاشمي ابو الخير ، معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه ، أخذ عن ابن دريد وابن الانباري ، قال الخطيب : كذاب ، وقال اللالكاني :رأيته بالري ، قلت : له أربعون موضوعة سرقها ابن ودعان»^(٢١) ويردد العسقلاني في كتابه هذا الرأي كما نقل ما جاء في الامتناع والمؤانسة^(٢٢) وورد في تاريخ بغداد ذكر لزيد بن رفاعة وهو في جملته تردید لما جاء في ميزان الاعتدال^(٢٣) إلا ان الذهبي عاد في كتابه الآخر «المغنى في الصفاء» ، فقال : ان الشخص المعروف بوضع الحديث هو زيد بن عبد الله ابو الخير^(٢٤) وعلى هذا فقد تراجع الذهبي عن اتهام زيد بن رفاعة بالكذب ووضع الاحاديث ، ورداً له من جانبه الاعتبار من هذه الناحية .

ويبدو ان علاقة زيد بابن سعدان كانت قوية وقريبة فالتوحيدی يقول : «ايها الوزير انت تعرفه قبلی قدیماً وحدیثاً بالتریة والاختبار والاستخدام ، وله منك الأخوة والنسبة المعروفة» وإن هذه العلاقة ترجع الى ما قبل تولی ابن سعدان الوزارة ، حيث يقول التوحیدی في كتاب الادب والانشاء في الصدقة والصديق : «كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصدقة والصديق ان ذكرت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخير ، فنماه الى ابن سعدان الوزير أبي عبدالله سنة احدى وسبعين وثلاثمائة ، قبل تحمله أعباء الادارة وتدبّر أمر الوزارة ، فقال ابن سعدان : قد قال لي زيد عنك كذا وكذا قلت : قد كان ذلك ، فقال فدونَ هذا الكلام ووصله بصلاته...»^(٢٥) فبناء على ذلك كان زيد بن رفاعة من الشخصيات المرمومة والمعروفة في عصره .

ولزيد بن رفاعة كتب اخرى غير مشارك به اخوان الصفاء ، منها :

- أ - كتاب «جواجم اصلاح المنطق لابن السکیت» وقد طبع في حیدر آباد بالهند ، وكتب على غلافه انه من «تألیف ابی الخیر زید بن رفاعة بن مسعود الكاتب البغدادی من اهل القرن الرابع» وهذا الكتاب - كما يبدو من العنوان - تلخيص لكتاب : اصلاح المنطق لمؤلفه ابن السکیت ، وينسب بروکلمان الكتاب اليه ، ولكن بعنوان : مختصر جواجم اصلاح المنطق^(٢٦) .

ب - كتاب «الامثال» الذي طبع ايضا في حيدر آباد ، إلا انه نسب لزيد بن رفاعة على جهة الترجيح كما يقول الناشر .

٢- ابو سليمان محمد بن معاشر البستي ، ويعرف بالمقدسي .
هكذا ذكره ابو حيان كما سبق ، وكذلك الشهري والبيهقي^(٣٧) وقد وضعه الشهري بين فلاسفة الاسلام من طبقة الكندي والفارابي ، الا انه لا يذكر اسمه كاملاً ، بل يسميه : ابا سليمان محمد المقدسي^(٣٨) وبعد تصفح الكثير من كتب الترجم لم نجد فيلسوفا او عالما آخر بهذا الاسم ، لذا فالارجح انه صاحبنا .

وأما كشف الظنون فيسميه محمد نصر البستي المعروف بالمقدسي^(٣٩)
وهو ينفرد بذلك دون غيره ، ولعل ذلك من عمل النساخ .

ويبدو ان ابا سليمان كان المسؤول الاول في هذه الجمعية ، او المشرف على تأليف الرسائل ، فالخوارزمي يقول : املاها المقدسي . والشهرزوري ينص على ان الفاظ هذا الكتاب للمقدسي^(٤٠) ويفهم ذلك ايضا من التوحيد ، فعندما ذكر للوزير نقد السجستانى للرسائل «قال الوزير ألم ما سمع شيئا من ذلك المقدسي ؟ قلت : بلى ، قد أقيمت إليه وما أشبه بالزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير ، في أوقات كثيرة بحضور حمزة الوراق في الوراقين ، فسكت ، وما رأني أهلا للجواب»^(٤١) حيث خص المقدسي فيما اذا بلغه رأي السجستانى في الرسائل ام لا ، بينما كان زيد بن رفاعة موضوع حديث ابن سعدان وابي حيان .

٣- ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني :

هناك بعض الاختلاف في اسم والده ، ونسبته ، ففي بعض نسخ «الامتناع والمؤانسة» المخطوطة جاء «الريحاني» بدل الزنجاني ، كما يشير الى ذلك محقق الكتاب^(٤٢) وجاء في بعض نسخ كتاب «تمة صوان الحكم» الخطية : ابو الحسن علي بن زهرون الريحاني^(٤٣) الا ان الأرجح لدى محققى الكتابين هو كما ورد اعلاه ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني .

ويرجع التوحيدى الى ابى الحسن في كتابه : الامتناع والمؤانسة فيقول :

« وحدثني ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني ، القاضي ، صاحب المذهب قال : اصطحب رجلان في بعض الطرق مسافرين...»^(٤٤) فهنا نفهم ان الزنجاني كان قاضيا ، الا اننا لم نجد له ذكرا في كتب تراجم القضاة التي اطلعنا عليها ، واما قوله : «صاحب المذهب» فالظاهر يعني من ذلك مذهب اخوان الصفاء لانه سبق ان تكلم عنهم في اول هذا الجزء من الكتاب ، واما القصة التي روتها التوحيدية عن الزنجاني فهي واردة في رسائل اخوان الصفاء^(٤٥) .

٤- أبو أحمد المهرجاني :

يقول احمد امين محقق كتاب الامتاع والمؤانسة ، انه جاء في النسختين اللتين اعتمد عليهما في التحقيق «المهرجوني» وصححه بالمهرجاني ، نسبة الى «مهرجان» من قرى اسقرايين او مهرجان قذق وهي كورة^(٤٦) واما الشهربوري والبيهقي فيحددان نسبة ابي احمد بالنهرجوري وتبعهما في ذلك حاجي خليفة^(٤٧) .

وخصص ياقوت الحموي ، صفحات من سفره الضخم ، الموسوم بمعجم الادباء لترجمة حياة «أبي احمد النهرجوري» فله كما يقول : تصانيف في العروض «وهو به عارف صادق... وكان قوي الطبقة في الفلسفة وعلوم الاولى ، متواسطا في علوم العربية ، وعلمه بها اكثر من شعره»^(٤٨) الا انه لم يورد أية اشارة الى علاقة الرجل باخوان الصفاء . ونرجح ان المترجم له في معجم الادباء ليس هو النهرجوري الذي اتى التوحيدية على ذكره بحضور ابن سعدان الوزير ، بل هو غيره فالنهرجوري هذا توفي عام ٤٠٣ هـ كما يقول الحموي .

٥- العوقي :

لم يذكر ابو حيان اسمه كاملا ، وانما اقتصر على النسبة التي اشتهر بها ، و«عوق» على وزن «قفل» اسم قبيلة ، وايضا اسم محلة بالبصرة ، كانت تسكنها تلك القبيلة .

و«عوق» بفتح أوله وثانية محلة من محال البصرة ينسب اليها محمد بن سنان العوقي^(٤٩) فهنا لا نستطيع التأكد من ان النسبة هنا بضم العين ، او فتحها ،

أي ان صاحبنا هو من تلك القبيلة او هو من احدى هاتين المجلتين .
وجاء في كتاب الفهرست : «العوقي من اهل البصرة ، في زماننا هذا ،
واسمه.. وله من الكتب...»^(٥٠) فكونه من اهل البصرة ، ومعاصراً لابن النديم ،
الذى انتهى من كتابه «الفهرست» عام ٩٨٧هـ = ٢٣٧٧ م يدفعنا الى الاقتناع بانه
خامس الاخوان الذين ذكرهم ابو حيان ، ومما يوسع عليه ، هو انتا لا نجد في
الفهرست ذكراً لاسمه وكتبه ، ويرجع ذلك الى ان ابن النديم ترك تلك الفراغات
ليكملاها هو او غيره فيما بعد عند توفر المعلومات ، وقد اتبع هذا الاسلوب في
كتابه^(٥١) .

والبيهقي يترجم له ، ويقول : «الحكيم ابو الحسن علي بن رامساس
العوقي ، له رسالة في تفسير الموجودات ، وتصانيف لطيفة»^(٥٢) ويعلق محقق
الكتاب في الهاشم فيقول : وفي بعض النسخ «من اصحاب اخوان الصفاء» .
وينقل حاجي خليفة عن الشهريوري ان للعوقي «رسالة في اقسام
الموجودات وتفسيرها ، وهو من اصحاب اخوان الصفاء ، وهي رسالة لطيفة»^(٥٣)
الا انه يذكر النسبة بالفاء بدل القاف ، ولعل ذلك من عمل النسخ .
هؤلاء ، هم الذين حفظ التاريخ اسماءهم من بين اخوان الصفاء .
وقد كان مكدونالد على حق فيما لاحظ من انه ليس هناك بين هؤلاء
شخصية معروفة على نطاق واسع ذات وزن اجتماعي مرموق^(٥٤) .

زمان اخوان الصفاء

نود هنا ان نحدد الفترة التي مارس فيها اخوان الصفاء نشاطهم ، ووضعوا
فيها رسائلهم ، وقبل ان نستعرض آراء الكثير من الباحثين الذين تناولوا هذا
الموضوع بالبحث ، نود ايضاً ان نشير الى تلك الملاحظة التي ابداها بعض
الباحثين من انه يجب التفرقة بين اعضاء الجمعية بصفة عامة ومؤلفي الرسائل
بصفة خاصة ، وليس بمستبعد ان يرجع تأسيس الجمعية الى ايام جعفر الصادق ،
واما الرسائل فمتاخرة^(٥٥) .

وفي رأينا ان هذه الملاحظة غير صحيحة لما يأتي :

أ - لم تذكر المصادر الشيعية ولا غيرها ، مشاركة الامام جعفر في اي نشاط عملٍ سريٍ ، ولم تذكر كذلك جماعة تحمل اسم اخوان الصفاء انتسبت اليه في حياته .

ب - لم يذكر ابو حيان التوحيدى - وهو من اقدم المصادر عن اخوان الصفاء وقد كان متصلا ببعضهم - نسبتهم الى الامام جعفر .

ان رسائل اخوان الصفاء بجانب كونها موسوعة ثقافية ، كانت بمثابة المنهاج والنظام الداخلي لجمعيتهم ، ومن المستبعد ان يتقدم تكوين الجمعية عن وضع الرسائل ما يزيد على قرنين ، لا يكون للجمعية ، في تلك الفترة اي نشاط سياسي ، او ثقافي ، ودون ان يكون لها منهاج فكر ودستور عمل . وننتهي من هذا الى ان وضع اخوان الصفاء لرسائلهم ان لم يكن في نفس الفترة التي تأسست فيها جمعيتهم ، فإنه على اي تقدير لم يكن متأخرا عنه كثيراً .

لقد اختلف الباحثون في تحديد الزمن الذي وضع فيه اخوان الصفاء

رسائلهم :

١- ذهبت الاسماعيلية الى ان تأليف الرسائل يرجع الى اواخر القرن الثاني ، او اواخر القرن الثالث الهجري ، وهو الوقت الذي عاش فيه الانتماء الذين نسبت إليهم كتابة هذه الرسائل ، وقد اعتمد هؤلاء في ذلك على نصوص متضاربة ومتاخرة ، سبق ان ناقشناها .

٢- يرى محمد فريد وكذلك «شيدر» ان اخوان الصفاء من فلاسفة المسلمين من اهل القرن الثالث ، ويذهب حجاب الى ان ظهور الجماعة كان في اواخر القرن الثاني او اواخر القرن الثالث الهجرين ، وبدأوا في تحرير الرسائل منذ تلك الفترة ، ولكن ربما لم تأخذ شكلها الحالي ، بل ربما لم تأخذ اسمها أيضا الا فيما بعد (٥٦) .

وليس لدى حجاب ما يستند اليه في هذا الرأي من نصوص ، بينما هذا الباحث نفسه يرد على عارف تامر في نسبة رسائل الاخوان الى أحد الانتماء

الاسماعيلية في نهاية القرن الثاني الهجري . . . بانه لو صح ذلك وانتشرت الرسائل بين الناس لورد ذكرها بدأه في كتب المؤرخين وكتاب الفرق الاسلامية الذين سبقو ابا حيان التوحيدى كابن النديم مثلاً^(٥٧) .

٣- يقول كازانوفا ان الرسائل ألفت في الفترة الواقعة بين ٤٢٧-٤١٨ هـ معتمداً في ذلك على تحليل بعض الظواهر الفلكية التي تشير إليها الرسائل ، وعلى جملة وردت في الرسائل ، وهي قولهم : « ومن الشيعة من يقول ان الامام المنتظر مختلف من خوف المخالفين ، كلام هو ظاهر بين ظهرانيهم يعرفهم وهم له منكرون » ويقول كازانوفا : أو ليس في كلمة « ظاهر » هنا تلاعب باللفظ وأشاره خفية دقيقة الى الخليفة الفاطمي « الظاهر لإعزاز دين الله » الذي حكم بين ٤٢٧-٤١٨ هـ (١٠٣٥ - ١٠٢٥ م) بعد الحاكم بأمر الله ، وبذلك تكون كتابة الرسائل وقعت بين ٤٢٧-٤١٨ هـ .

وقد ردَّ عمر دسوقي على هذا الرأي بأن الرسائل كانت موجودة سنة ٣٧٣ هـ (٩٨٣ م) عندما دار حوار حولها بين التوحيدى ووزير صمماص الدولة البويهى^(٥٨) . ويبدو انه تأثر بكازانوفا بعض الكتاب ، منهم برنارد لويس ، حيث ذهب الى ان الرسائل من نتاج القرن الخامس الهجرى^(٥٩) .

٤- اغلب الباحثين الذين كتبوا عن اخوان الصفاء يحددون زمنهم بالقرن الرابع الهجرى^(٦٠) ومنهم من يحدده أكثر ، ويرى ان الرسائل ألفت في النصف الثاني من هذا القرن^(٦١) .

واما عمر الدسوقي فذهب الى ان نشاط اخوان الصفاء يقع بين سنة ٣٣٤ هـ (٩٤٥ م) سنة دخول البوويهيين العراق وسنة ٣٧٣ هـ (٩٨٣ م) ، انطلاقاً من ان البوويهيين خلقوا الاجواء والظروف المناسبة لظهور الاتجاهات الشيعية او المتعاطفة معها ، والا فان الاخوان لم يتجرؤوا على اظهار رسائلهم قبل هذا التاريخ^(٦٢) . وهذا التحديد يتفق وما ذهب اليه مكدونالد في هذا الصدد^(٦٣) .

ونلاحظ على هذا التعليل - رغم وجاهته - ان الاخوان لم يكشفوا عن أسمائهم ، كما لم يثبتوا رسائلهم عليناً بين الناس ، حتى يقال إن ذلك كان

لشعورهم بالأمان في هذا العهد او انهم كانوا على وفاق مع حكامه ، إلا انهم دون شك استفادوا من تلك الأجواء التي سادت نتيجة دخول البوهيميين العراق ، وتوليهم الحكم الفعلي ، واهتمامهم بفنون العلم والثقافة والعمارة .

فنحن هنا بحاجة الى منهج يحدد لنا زمن كتابة الرسائل بدرجة اكثراً دقة ، بعيداً عن التخمين ، وسوف نعتمد في ذلك على نصوص من رسائل اخوان الصفاه نفسها ، بما تتضمنه من الاشارة الى وقائع تاريخية ، هذا الى جانب الاستفادة من المصادر القريبة من القرن الرابع الهجري ، ففي الرسائل جمل متواترة واقوال متفرقة ، اذا وقفنا عندها نرى انها تدل على الاتجاه الصحيح في معرفة تاريخ تأليفها :

أ - هناك « من يرى ويعتقد ان الامام الفاضل المنتظر الهايدي مختلف لا يظهر من خوف المخالفين ، واعلم ان صاحب هذا الرأي يبقى طول عمره منتظرًا لخروج امامه متمنيا لمجيئه ، ثم يفني عمره ويموت بحسرة وغصة » انه لم ير امامه^(٦٤) .

ومعروف ان استئثار الامام كان نحو سنة ٢٦٥هـ^(٦٥) ويبدو من النص انه قد مرت فترة زمنية طويلة على اختفاء الإمام بحيث لاترجى حياته .

ب - كان هناك « رجل من أهل العلم يعرف بالكيال قد شفف » بتفسير الارقام^(٦٦) ومعروف ان أحمد الكيال هذا توفي عام ٣١٢هـ^(٦٧) .

ج - في رسالتهم التي اشتهرت برسالة « الإنسان والحيوان » نجد نقداً من البيباء للانسان :

وأما خلفاؤكم فإنه اذا ولی واحد منهم « ابتدأ أولاً بالقبض على من تقدمت حرمة لأبائه وأسلافه وأزال نعمته ، وربما قتل أعمامه ، وإخوانه ، وأبناء عمه ، وأقربائه ، وربما كحلهم أو حبسهم...»^(٦٨) وقد مر أن أول من سملت عينه من الخلفاء كان القاهر عام ٢٢٢هـ^(٦٩) ثم صارت عادة متتبعة ووسيلة من وسائل إنتهاء حكم الخليفة غير المرغوب فيه .

د - « ويحكى ان جماعة كانت من اهل هذه الصناعة (الموسيقى) مجتمعة

في دعوة رجل رئيس كبير ، فرتب مراتبهم بحسب حذقهم في صناعتهم ، اذ دخل عليهم انسان رث الحال ، عليه ثياب رثة ، فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم ، وتبين انكار ذلك في وجوههم ، فاراد ان يبيّن فضلهم ويسكن عنهم غضبهم ، فسأل ان يسمعهم شيئاً من صناعته ، فأخرج الرجل خشبات كانت معه ، فركبها ، ومدّ عليها اوتاره ، وحركها تحريكاً ، فاصحح كل من كان في المجلس من اللذة والفرح والسرور الذي داخل نفوسهم ، ثم قلبها وحركها تحريكاً آخر أبكاهم كلهم من رقة النغمة وحزن القلوب ، ثم قلبها وحركها تحريكاً آخر نوّمهم كلهم ، وخرج ولم يعرف له خبر»^(٧٠).

هذه القصة - ونحن هنا لسنا بقصد تحقيق صحتها - نفسها ينسبها البيهقي والشهرزوري وابن خلكان الى الفارابي^(٧١) المتوفى سنة ٣٣٤ او ٣٣٩ هـ على اختلاف ذلك .

هـ - «... وكذلك اهل الشرياع يقتل بعضهم بعضاً . ويلعن بعضهم بعضاً ، كما يفعل الروافض ، والنواصب والجبرية والقدرية ، والاشاعرة ، وغير ذلك»^(٧٢) . فالاشاعرة هم الذين اتبعوا الامام الاشعري المتوفي سنة ٣٢٤ او ٣٢٠ هـ ولاشك ان الاشاعرة كان لهم قوة تستطيع ان تدافع عن نفسها ، ان لم تهاجم منافسيها ومخالفاتها عندما أتت على ذكرهم الرسائل ، أي كانت فرقة بارزة من الفرق الاسلامية الموجودة على الساحة ، وقد اكتسبوا قوتهم وبروز شخصيتهم بعد وفاة شيخهم^(٧٣) .

و - «ان قوماً من الاشرار جعلوا التشيع ستراً لهم عما يحدرون من الأمرين بالمعروف والناهين لهم عن المنكر فيما يفعلون وذلك انهم يركبون كل محظوظ ويتركون كل مأمور به ، واذا نهوا عن منكر فعلوه بارزوا باظهار التشيع ، واستعادوا بالعلوية على من ينكر عليهم ، او ينهى عن منكر فعلوه ، ولبس ما كانوا يعملون»^(٧٤) .

والاستعادة بالعلويين ، اي إظهار التشيع للتخلص من قرار اتخاذته السلطة الرسمية السنّية ، وتدخل العلوين لإنقاذ الرجل ، كان في عصر البوهيميين ،

والبوهيميون استولوا على الحكم في بغداد عام ٣٢٤هـ . وقبل ذلك لم تكن هذه الاستفادة تلقى احابة وتجاويا ، بل لم يكن يجرؤ احد ان يرفع صوته بهذه الاستفادة في ظل الخلافة العباسية الرسمية وحكم الاتراك الفعلي (٧٥) .

ز - وردت في الرسائل ابيات قالها المتibi في مدح كافور الاخشيدى سنة ٣٤٩هـ (٩٦٠م) ومنها :

وفي الجسم نفس لاتشيب بشبيه ولو ان ما في الوجه منه خراب (٧٦)
ح - في رسالة الانسان والحيوان نجد البغاء تند القضاة كما نقدت
الخلفاء :

ان الواحد منهم يضمن «القضاء من السلطان العائن بشيء يؤديه اليه من
اموال اليتامي ومال الوقوف ، وصالح عدوله بشيء من السحت والبراطيل ، فقيل
منهم الرشوة ، ويرخص لهم في الجنایات وشهادات الزور وترك الامانات
والودائع...» (٧٧) .

والمقصود بهذا القاضي هنا هو ابن ابي الشوارب ، وفي ذلك يقول ابن
الاثير : ان هذا القاضي هو اول من ضمن من القضاة ، ولم يكن ذلك معروفا من
قبل ، وكان ذلك سنة ٣٥٠هـ في ايام معز الدولة البوهيمي (٧٨) .

ط - لقد وردت في الرسائل ابيات فارسيه ينسبها البعض الى «رودكى» او
«شهيدي» على اختلاف في ذلك ، وكلاهما كانا من شعراء القرن الرابع
الهجري (٧٩) .

ثم ان ابن تيمية يحدد لنا تاريخ تصنيف الرسائل بأنه «كان بعد المئة
الثالثة قريبا من بناء القاهرة» (٨٠) والمعروف ان جوهر الصقلي بدأ ببناء القاهرة
سنة ٣٥٨هـ (٨١) بل ان ابن تيمية يحاول تحديد تاريخ تأليف رسائل اخوان الصفاء
بصورة دقيقة ، معتمدا على الرسائل نفسها ، فيقول : «وفيها نفسها بيان انها
صنفت بعد ان استولى النصارى على سواحل الشام» (٨٢) وكان استيلاء الروم على
بلاد الشام بدأ سنة ٣٥١هـ (٨٣) وقد يكون النص الذي اعتمد عليه ابن تيمية من
رسائل اخوان الصفاء ماؤرد في قولهم ، عند تصنيفهم المؤمنين «... والصنف

الخامس هم انصاره المجاهدون ، وغزوة اعدائه الحافظون ثغور بلاد اتباع التاموس ، كيلا يغلب عليها اعداؤهم ، ويفسد عليهم امر دينهم ، كما فعل بخت نصر باليهود في هيكيلبني اسرائيل ، وهو بيت المقدس ، وكما فعلت الروم بغور المسلمين »^(٨٤) .

فيكون وضع الرسائل - حسب رأي ابن تيمية - في الفترة الواقعة بين ٣٥٣ - ٣٥٧هـ وهذا هو الرأي الذي نرتضيه ، وتشهد نصوص الرسائل الآنفة الذكر بصحة هذا الرأي .

كما حدد القبطي زمن ذلك الحوار بين ابن سعدان وابي حيان بسنة ٣٧٣هـ ، اي بعد توليه الوزارة للأمير البويعي صمّاصم الدولة^(٨٥) ، وكان زيد آنذاك حيا يرزق ، كما يدل على ذلك ماورد في كتاب الامتعة والمؤانسة ، ويبدو ان ابا حيان كان أصغر من ابن رفاعة سنًا فقد كان ينسخ له الكتب ويغشى مجلسه ، واستمرت علاقته به وتوطدت .

وقد ولد ابو حيان سنة ٢٦١هـ ، وهو على ذلك فقد ولد زيد بن رفاعة في اواخر العقد العاشر من القرن الثالث ، او في مستهل القرن الرابع الهجري ، وذهب الى البصرة واقام فيها ، وظهر تمكّنه العلمي ، وتعرف على « جماعة جامعة لأصناف العلم » .

ونفهم من كلام ابي حيان ان زيدا كان على مستوى قريب من مستوى المقدسي الذي كان الموجه لهذه الجماعة ، والزنجاني والعوقي ، لأن اسمه مقررون بأسماء هؤلاء .

واصحاب المرتبة الاخيرة هم « الذين اتموا الخمسين ، ويشاهدون الحق عيانا » واما أصحاب المرتبة التي دونها مباشرة فهم الذين تجاوزوا الاربعين^(٨٦) .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول : ان الجمعية ربما تأسست قبيل النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ، ثم بدأ التأليف في مواضع الكتاب بشكل رسائل ، واستغرق ذلك عدة سنوات .

وبذلك تأكّد لدينا ان الرسائل لم تؤلف في القرن الثاني او الثالث ، بل كتبت في القرن الرابع الهجري ، كذلك ثبت انها ليست من نتاج القرن الخامس ، لأن اخوان الصفاء ورسائلهم كانوا مدار الحوار بين ابي حيان التوحيدى والوزير ابن سعدان ، وكان ذلك سنة ٣٧٤هـ (٩٨٤م) كما مر آنفاً .

مكان اخوان الصفاء

لا نجد في رسائل اخوان الصفاء ما يدل صريحاً على تحديد مقر هذه الجماعة ومكان تأسيس جمعيتهم ، فكل ما لدينا هو كلام ابي حيان التوحيدى ، واذ كنا مطمئنين اليه في معرفة مؤلفي الرسائل وزمانهم ، فسنطمن إلى قوله : انها نشأت في البصرة ، فقد جاء في كلامه - كما مر - عن زيد بن رفاعة انه «اقام بالبصرة زمانا طويلاً ، وصادف بها جماعة جامعة...» وهذا ليس بغريب على البصرة ، فهي بحكم موقعها الجغرافي ، كانت ملتقى رجال الشرق من العرب والفرس والهنود والزرادشتيين والنصارى واليهود والدهريين والصابئة ، فمنذ تأسيسها ايام عمر بن الخطاب باتت اكبر ملتقى لمختلف الفروع الثقافية ، وفيها نشأ الحسن البصري ، وواصل بن عطاء زعيم المعتزلة ، وفيها النظام الذي خلط الدين بالفلسفة ، والجاحظ ، وفي البصرة قام الاشعري يتنصل من الاعتزال ، وكان بالبصرة حلقات للعلم من كل فن وصنف ، وفي مريدها ينشد الشعراء قصائدهم ، وفيها ظهر النحاة والادباء وأنمة اللغة مثل الخليل بن احمد الفراهيدي ، وسيبويه ، حتى باتت مدرسة مشهورة لا يزال اسمها يتتردد على السنة الدارسين ، وتأثرت دراساتها اللغوية والادبية - دون المدارس الاخرى - بالاتجاهات الفلسفية^(٨٧) وكانت هذه المدينة متحركة نوعاً ما من قيود السلطة وعيونها ، نظراً لبعدها عن مركز الخلافة ، ورقابتها الشديدة المباشرة .

ويمكن ان نستأنس هنا - في تحديد مكان اخوان الصفاء - بكلمات وردت في الرسائل ، ففي كلامهم عن المقولات ومحاولة توضيح الفروق بينها يقولون :

واما من هو ؟ «فسؤال يبحث عن التعريف للشيء ، ويقول علماء النحو : ان هذا السؤال لا يتوجه الا الى كل ذي عقل ، ويقول قوم آخرون : الى كل ذي علم وتمييز ، والجواب فيه ان يعرف السؤال بأحد ثلاثة اشياء اما ان ينسب الى بلده ، او الى اصله ، او الى صناعته ، مثال ذلك : اذا قيل من زيد ؟ فيقال البصري ، ينسب الى بلده والهاشمي الى اصله ، والنجار الى صناعته»^(٨٨) .

والمرء عندما يأتي بمثال لشرح فكرة معينة ، يأتي في الغالب بأقرب شيء اليه او الى السامع ، فاختيار البصرة بالذات. ربما يشهد ببشرية الجمعية ، وربما اختيار زيد والهاشمي ايضا ، كذلك فزيد قد يكون زيد بن رفاعة ، والهاشمي - كما سبق - نسبته ، ولاندري فربما كان زيد في اول امره نجاراً او من اسرة تعمل في النجارة ، وربما كان زيد في الاصل هو كاتب هذه الرسالة التي ورد فيها النص ، او هو حضر هذا الدرس .

ويبدو من كلام التوحيدى ان المقر الرئيسي للاخوان انتقل الى بغداد ، حيث سأله الوزير : «افما سمع شيئا من هذا (نقد السجستانى للرسائل) المقدسى ؟ فقلت : بلى ، قد أقيمت إليه وهذا وما اشبهه... وما رأى اهلا للجواب ، لكن الحريري غلام أبي طراره هيجه يوماً في الوراقين بمثل هذا الكلام ، فاندفع فقال...»^(٨٩) فأبوا حيان التقى بزيد بن رفاعة والمقدسى في بغداد ، اذ لم يعرف عنه انه زار البصرة ، اضافة الى ان سوق الوراقين كانت تقع في بغداد امام باب البصرة ، حيث كانت هناك مئة وراق بحواتتهم^(٩٠) .

وربما يمكن الاستشهاد على انتقال نشاط الاخوان الى بغداد بما قاله ابو العلاء المعري في احدى قصائده :

وادا أضاعتني الخطوب فلن ارى لوداد اخوان الصفاء مضينا
فقد شرحت الخوارزمي ، كما سبق ، فقال : «وكأنه يوهم انه عنى بهم
اصحاب الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفاء»^(٩١) فاذا علمنا ان ابا العلاء لم
يزر البصرة ، وانما زار بغداد ، وكان يغشى اثناء زيارته مجالس العلم ، لاسيمما
مجالس عبدالسلام البصري ، ومجمع الشريف الرضي ، فلا يبعد ان يكون غشى

مجالس اخوان الصفاء ، واقام معهم صلات الود ، كما ذهب الى ذلك طه حسين^(٩٢) .

ومن خلال هذه النصوص والتلميحات ، تناهز الى الرأي القائل بأن النشاط المركزي لجماعة اخوان الصفاء ، انتقل الى بغداد ، بعد ان اطمأن مؤسسوها الى ان هذه المدينة باتت صالحة لنشر مذهبهم وبث دعوتهم .

والغريب هنا ، ان اديب عباس ذهب الى ان هذه الجمعية تأسست في « مصر » مستدلا بقول ابن تيمية الانف الذكر « انما صنفت الرسائل بعد المائة الثالثة في دولة بنى بويه قريبا من بناء القاهرة » ففهم من « قريبا » القرب المكاني لا الزمانى^(٩٣) بينما سياق الكلام وورود كلمة « بناء » صريحان في ان القرب زمانى ، ثم لو كان مركز هؤلاء الجماعة في مصر لكان على ابن تيمية ان يقول : في « الدولة الاخشيدية » بدل « دولة بنى بويه » حيث حكم الاخشيديون مصر من سنة ٣٢٢ الى ٣٥٨ هـ . اضافة الى ذلك فان ابن تيمية كان بصدق نفي الزعم القائل : ان الرسائل من تأليف آئمة الاسمااعيلية ، حيث يرجع تاريخ تأليفها الى عهد متاخر عنهم .

كلمة اخوان الصفاء

هذه اللفظة وردت في اللغة العربية قديماً ، فمن العصر الجاهلي وردت شعراً حيث يقول أوس بن حجر :

لعمرك ما آسى طفيل بنفسه بني عامر اذ ثابت الخيل تدعى
وودع اخوان الصفاء بقرزل يمر كمريخ الوليد المفزع^(٩٤)
وكذلك وردت في قول ابي البراء بن ربيع النعqi :

اولنك اخوان الصفاء رزتهم وما الكف الا اصبع ثم اصبع^(٩٥)
كما وردت في نصوص غير جاهلية ، فمن الشعر ما أنسده الزيدى :
الا ان اخوان الصفاء قليل فهل الى ذاك القليل سبيل
ووردت نثرا في قول ابن المقفع في باب الحمامنة المطوقة من كتاب « كليلة

وَدَمْنَةُ» : «قَالَ دَبْشِلِيمُ الْمَلِكُ لِبِيَدْبَا الْفِيلِسُوفَ : حَدَّثَنِي عَنْ أَخْوَانِ الصَّفَاءِ كَيْفَ يَبْدأُ تَوَاصْلَهُمْ؟...»^(٩٦) وَكَذَلِكَ جَاءَتْ فِي دُعَاءِ الْفَارَابِيِّ : «اللَّهُمَّ انقذنِي مِنْ عَالَمِ الشَّقَاءِ وَالْفَنَاءِ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَخْوَانِ الصَّفَاءِ وَاصْحَابِ الْوَفَاءِ ، وَسَكَانِ السَّمَاءِ ، مَعَ الصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ»^(٩٧) .

وقد يكون من الجائز ان هذه الجماعة أخذت اسم اخوان الصفاء من قصة الحمامات المطوقة ، واطلقوه على انفسهم - كما يرى جولدتسىهر - اذ ان هذه القصة تدور حول ما اذا كانت الحيوانات قد صفت اخواتها وتبادلـت المعونة فيما بينها... تستطيع الفكاك من شبـاك الصياد وغيرها من المخاطر^(٦٨) كما ان فيها الايات ، اذ الحمامـة تطلب الى الجرذ أن يقطع شبـاك صديقاتها قبل شبـكتها ، وتقدم نجاتهن على نجاتـها^(٦٩) .

هواش الفصل الثاني - الباب الأول

(١) اخوان الصفاء الرسائل ٤/١٦٥.

«العامل» هو المسؤول عن جمع الخراج وارساله الى بيت المال في عاصمة الدولة ، والانفاق على ماتطلبه الولاية من ضرائب الاصلاح ، وكان هذا الموظف لا يقل منزلة عن الوالي او الامير(راجع حسن ابراهيم - تاريخ الاسلام ٢٦٨/٢) . «الدهاقين» جمع دهقان ، وهو حاكم الاوكلان ورئيس الفلاحين ، ورئيس القرية ، وفي القرن الرابع الهجري صار الدهاقين بمنزلة الشیوخ والاشراف يستشارون عادة في مشاكل الري والاراضي الواقعه في مناطقهم (الدوري ، تاريخ العراق الاقتصادي ٥٩) . الثناء جمع ثانى ، والثانى هو المقيم في البلد وساكنه الأصلي وهو الدهقان ايضا .

(٢) خوداپیش - الحضارة الاسلامية ١٦٦ .

«الأكاديمية الفرنسية» أسمها الكاردinal ريشيليو Richelieu كبير وزراء لويس الثالث عشر والحاكم الفعلي لفرنسا سنة ١٦٢٥ وعهد إليها بتأليف قاموس اللغة الفرنسية .

(٢) يروي أخوان الصنفاء حديثاً عن النبي (ص) أنه قال لابن زيد في هذه الأمة أربعون رجلاً من الصالحين على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ، وهم يمثلون الصفة ، ومنهم أربعة يسمون الابدال . وكلام أخوان الصنفاء في هذا الصدد يوحي بان هؤلاء الأربعين هم ضمن جماعتهم . وستتكلّم على ذلك بتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب .

- (٤) القنطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء . ٥٨
- (٥) في رحاب اخوان الصفاء ٤٢٥ وما بعدها ، وكذلك في رسالته «اخوان الصفاء» .
- (٦) Ivanow (W), Ismili tradition concerning the rise the Fatimias, pp.40, 250
- (٧) عارف تامر - حقيقة اخوان الصفاء ١٢ . «سلمية» مركز قضاء السلمية في محافظة «حماء» السورية - شرقى نهر العاصى ، وفي العهد البيزنطى كان اسمها «سلاميات» وقد دخلها الجيش الاسلامي سنة ٦٣٦ م .
- (٨) عارف تامر / حقيقة اخوان الصفاء ١٧ .
- (٩) نفس المرجع ١٨ .
- (١٠) نفس المرجع ١٩ .
- (١١) عارف تامر - مقدمة رسالة جامعة الجامعة ١١ وما بعدها .
- (١٢) عارف تامر - القراءة ٨٥ .
- (١٣) الرسائل - الرسالة ١٢ - ٤٢٧/١ .
- (١٤) الرسائل - الرسالة الخمسون ٤/ ٢٦٣ .
- (١٥) المصدر السابق ٤/ ٢٦٢ . لم تلف لهذا الحديث على اصل حتى ان الكتب التي تهتم بالاحاديث الموضوعة مثل الالقى ، المصنوعة ، وكشف الغباء ، والمقاصد الحسنة لم تتناوله .
- (١٦) الغزالى - المنقد من الفلال ١٢٤ .
- (١٧) الرسائل ٤/ ٢٣٩ - ٢٤١ .
- (١٨) الرسائل ١٤٥/١ .
- (١٩) الرسالة الاخيرة ٤/ ٢٨٩ .
- (٢٠) مصطفى غالب - في رحاب اخوان الصفاء ٤٢٤ .
- (٢١) بيرنارد لويس - اصول الاسماعيلية ٧٢ .
- (٢٢) ابو حيان التوحيدي - الامتناع والمؤانسة ١٨/٢ .
- (٢٢) احمد امين - ظهر الاسلام ٩٩/٢ .
- (٢٤) عبد الرحمن بدوى - المقدمة - الاشارات الالهية لابي حيان التوسي .
- (٢٥) اثبت عارف تامر هذه التواریخ في كتابه حقيقة اخوان الصفاء ، عندما ينقل عنهم .
- (٢٦) البیهقی - تتمة صوان الحکمة ٢١ .
- (٢٧) الخوارزمي - شرح سقط الزند لابي العلاء المعري ٤/ ١٦٨١ .
- (٢٨) الشهزوري - نزهة الارواح لوحه ٢١٧ . ابن العبرى - تاريخ مختصر الدول ٣٠٩ . القنطي - اخبار الحكماء . ٥٨
- (٢٩) ابن تيمية - بغية المرتاد - ضمن الجزء الخامس من فتاواه ٥٩ .
- (٣٠) MacDonald, Muslim Theology, P 164.
- (٣١) الذهبي - ميزان الاعتدال في نقل الرجال ٢/ ١٠٢ ، ط مصطفى الباب الحلبى ١٩٦٢ مصر .
- (٣٢) ابن حجر العسقلاني - لسان الميزان ٢/ ٥٠٦ ، ط حيدر اباد - الهند ١٢٢٠ هـ .
- (٣٣) الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ٨/ ٤٥٠ - ٤٥١ ، دار الكتاب العربي - بيروت .

- (٢٤) الذهبي - المفتني من الفتناء ، دار المعارف - حلب سوريا ١٩٧١ .
- (٢٥) ابو حيان التوحيدى - كتاب الادب والانشاء في الصدقة والصديق - من ٥ ، المطبعة العامرة الشرقية - مصر ١٣٢٣ .
- (٢٦) بروكلمان - تاريخ الادب العربي ٢٠٧/٢ .
- (٢٧) الشهريزوري - نزهة الارواح ٢١٧ . البيهقي - تتمة سوان الحكمة ٢١ .
- (٢٨) الشهريستاني - الملل والنحل ٩٣/٣ .
- (٢٩) حاجي خليفة - كشف الظنون ٤٦/٢ .
- (٣٠) الخوارزمي - شرح سقط الزند لابي العلاء المعربي ٤/١٦٨١ . الشهريزوري - نزهة الارواح ٢١٧ .
- (٣١) ابو حيان التوحيدى - الامتناع والمؤانسة ١١/٢ .
- (٣٢) احمد امين - الحاشية - الامتناع والمؤانسة ٤١ ، ٥/٢ .
- (٣٣) كتاب تتمة سوان الحكمة للبيهقي - الحاشية ٢١ .
- (٣٤) التوحيدى - الامتناع والمؤانسة ١٥٧/٢ .
- (٣٥) الرسائل (الرسالة التاسعة) ٣٠٨/١ .
- (٤٦) احمد امين - مقدمة تحقيق الامتناع والمؤانسة ٥/٢ . وما تجدر الاشارة اليه هنا ان الفرس في اغلب مناطق ايران ينطقون الالف واوا اذا وقعت قبل التون في آخر الكلمة ، مثل ننان «الخبر» ينطقونها : تون ، وياران (المطر) ينطقونها «بارون» فربما اختلط الامر على النسخ لفبتوا كلمة «مهرجان» كما تنطق لديهم مهرجون .
- (٤٧) الشهريزوري - نزهة الارواح ٢١٧ ، البيهقي - تتمة سوان الحكمة ١١ . حاجي خليفة - كشف الظنون ٤٦٠/٣ .
- (٤٨) ياقوت الحموي - معجم البلدان .
- (٤٩)
- (٥٠) ابن النديم الفهرست ٢٨٤ .
- (٥١) مقدمة كتاب الفهرست ٢٨٤ .
- (٥٢) البيهقي تتمة سوان الحكمة ٨٢ .
- (٥٣) حاجي خليفة - كشف الظنون ٣٦٩/٣ . الشهريزوري - نزهة الارواح ٢٩١ .
- (٥٤) MacDonald, Muslim theology, P.168.
- (٥٥) عبداللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء ١١ .
- (٥٦) محمد فريد وجدي - دائرة معارف القرن العشرين ١٠٦/١ . وبصورة عامة فان معلومات وجدي عن اخوان الصفاء مضطربة وغير دقيقة . هائز شيدر - روح الحضارة العربية ١١٢ . محمد فريد حجاب - الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ص ٤٦ ، اعتمد الباحث في تكوين رأيه هذا حسبما جاء في رسالته ان الاستاذ المشرف على البحث المذكور عزالدين فوده مال الى هذا الرأي أثناء مناقشه معه ، فاقتبع هو برأي أستاذه .
- (٥٧) حجاب - الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ٤٥ .
- (٥٨) عمر دسوقي - اخوان الصفاء .
- (٥٩) برنارد لويس - اصول الاصنافية ٤٩ .

- (٦٠) طه حسين - مقدمة لرسائل اخوان الصفاء . ١/٦-٧ . هنري كوريان - تاريخ الفلسفة الاسلامية . ٢١٠ . جولد
تساير - مذاهب التفسير الاسلامي . ٢٠٩ .
- (٦١) دببور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١١ وفي دائرة المعارف الاسلامية - مادة اخوان الصفاء فيليب حتى -
تاريخ العرب ١/٤٧١ .
- (٦٢) عمر سوقي - اخوان الصفاء . ٦٨ .
- (٦٣) MacDonald, Moslim theology, P 167
- (٦٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٥٢٢/٢ .
- (٦٥) حسن ابراهيم - تاريخ الاسلام ٢/١٩٢ .
- (٦٦) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٠٦/٢ .
- (٦٧) د . علي سامي النشار -نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٢/٤٨ .
- (٦٨) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٦١/٢ .
- (٦٩) الحاشية ٨ الفصل الاول من البحث .
- (٧٠) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٦١/٢ .
- (٧١) البيهقي - تتمة صوان الحكمة . ١٨ .
- (٧٢) الرسائل - الرسالة ٢١ - ١٦١/٢ .
- (٧٣) حموده غرابه - الاشعري . ٧٢-٧١ .
- (٧٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٤٧/٤ .
- (٧٥) تطرقنا الى هذا الموضوع في الفصل السابق .
- (٧٦) الرسائل الرسالة ٤٥ - ٤٨/٤ وقد تتبه الى ذلك يوحنا قمبر في كتابه اخوان الصفاء .
- (٧٧) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٣٦٠/٢ .
- (٧٨) ابن الاثير - الكامل ٨/١٩٣ .
- (٧٩) علي تقي منزوبي - حاشية على كتاب فهرست الكتب والرسائل للمجدوع ١٥٧ ط جامعة طهران ١٩٦٦ .
- (٨٠) ابن تيمية - بنية المرتاد - فتاوى ابن تيمية ٥٩/٥ .
- (٨١) ابن تعزى بردى - النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة ٤/٢١ .
- (٨٢) ابن تيمية - المرجع السابق - نفس الصفحة .
- (٨٣) الخضري - تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) ٢٨٩ .
- (٨٤) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٢٢/١ .
- (٨٥) الققطني - اخبار العلماء . ٥٨ .
- (٨٦) ستكلكم في الفصل التالي عن مراتب اخوان الصفاء .
- (٨٧) دببور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ٣٨-٣٩ .
- (٨٨) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٦-٢٦٥/١ .
- (٨٩) التوحيدى - الامتعة والمؤانسة . ١١/٢ .
- (٩٠) عبد الرحمن بدوى - التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية . ٨٩ .
- (٩١) الخوارزمي - شرح سقط الزند ٤/١٦٨١ .

- (٩٢) طه حسين - تجديد ذكرى أبي العلاء . ١٤١-١٣٤ .
- (٩٣) اديب عباس - مجلة الرسالة العدد ٣٤ لسنة ١٩٣٤ .
- (٩٤) د . غراني خراساني - جماعة اخوان الصفاء واثرهم في تطوير القصيدة على لسان الحيوان - بحث مكتوب على الة الكاتبة . نقل عن نتائج جرير والفرزدق ٢٨٦/١ طبعة ليدن .
- (٩٥) المرجع السابق نقلًا عن ديوان الحمسة لأبي تمام ٢٥٧/١ .
- (٩٦) المرجع السابق .
- (٩٧) الفارابي - مبادئ الفلسفة القديمة . صفحه «يه» .
- (٩٨) دائرة المعارف الإسلامية - مادة «اخوان الصفاء» .
- (٩٩) د . محمد غلاب - اخوان الصفاء . ٨ .

نظام جماعة اخوان الصفاء

مراتب اخوان الصفاء

من خلال دراسة تنظيم هذه الجماعة نجد ان للعمر دوره في التسلسل الهرمي داخل تنظيمهم ، حيث ان عمر الانسان عبارة عن مراحل ، ولكل مرحلة متطلباتها وخصائصها وقابلياتها^(١) لذلك فقد حددوا لكل مرحلة ما يتفق وطبيعتها ، وعلى الاخ ان يبدأ بالمرحلة الاولى ، فاذا نجح فيرتقي الى الثانية ، وهكذا الى الأخيرة ، ومراتب جمعيتهم اربعة^(٢) :

المرتبة الاولى : وهي خاصة بالاعضاء المبتدئين الذين تتراوح اعمارهم بين السادسة عشر والثلاثين^(٣) ويسمونهم : «الاخوان الابرار الرحماء» ويمتاز هؤلاء بصفاء النفس ، والاستعداد الذهني والذكاء «وهي مرتبة ارباب ذوي الصنائع» وهي تمثل قاعدة التنظيم ، ويظهر ان الرسائل أفت لهؤلاء : لأن الخطاب فيها موجه دائمًا الى الاخيار البار الرحيم^(٤) ففي هذه المرحلة يتلقى الاخ المبادئ العامة لجميع أفرع المعرفة المتداولة في عصره ، والتي تناولتها الرسائل^(٥) .

المرتبة الثانية : وهي خاصة بالاعضاء الذين اكملوا الشلايين الى الأربعين ، ويسمونهم «الاخوان الأخيار الفضلاء» وهي مرتبة الرؤساء ذوي السياسات ، ويتلقون في هذه المرحلة الفلسفة ، ويتسعون في دراستها ، كما

ان عليهم بجانب هذه الدراسة ، الاشراف المباشر على أصحاب المرتبة الأولى والمؤيدین لجماعة اخوان الصفاء .

المرتبة الثالثة : خاصة بالاعضاء الذين أتموا الأربعين الى الخمسين ، ويسماونهم : « الاخوان الفضلاء الكرام » وهؤلاء هم « أصحاب الأمر والنهي » يحلون المشاكل والخلافات التي تظهر بين الاخوان باللطف وحسن التصرف والادارة ، وهم « يعرفون الناموس معرفة مطابقة لدرجتهم » وتقع على كواهل هؤلاء ادارة الدعوة والتنظيم ، ومنهم يعيّن مسؤولو المناطق والفروع .

المرتبة الرابعة : خاصة بالأعضاء الذين أكملوا الخمسين من العمر ، وهم الذين « يشاهدون الحق عياناً » وهي مرتبة الحكماء ، وكل الاخوان مدعوون الى هذه المرتبة ، وهي اعلى المراتب في نظرهم ، ومن يصل اليها يكون من « الواصلين » حسب التعبير الصوفي^(٦) .

وأصحاب هذه المرتبة يشكلون القمة في هرم التنظيم ، وان توفر في واحد منهم جلّ خصال الانبياء فهو يكون الرئيس بينهم ، وان لم يكن ، فهؤلاء بأجمعهم يحلّون محل الرئيس ، اذ تتوفّر فيهم مجتمعين تلك الخصال المطلوبة في الخلافة^(٧) وهذا يمكن ان يسمى بالقيادة الجماعية .

وقد اطلق ماكدونالد على تلك المراتب : طبقة المریدین أو الدارسين Learners ثم المعلمين Teachers ثم القادة او المرشدين Guides ثم المقربين من الله او الواصلين Supernatural^(٨) .

وقد تأثر اخوان الصفاء في تقسيمهم هذا - في رأينا - بنظرية أفلاطون في التربية والتعليم ، فقد جعل مراحل التعليم ثلاثة :

المرحلة الأولى من الولادة الى سن العشرين ، حيث يدرس التلميذ في هذه المرحلة الدراسات الانسانية ، والتربية البدنية ، والموسيقى .

المرحلة الثانية تبدأ من العشرين الى الثلاثين ، وتخصص هذه الفترة لدراسة الرياضيات والعلوم .

المرحلة الثالثة تبدأ من الثلاثين الى الخمسين ، حيث تخصص خمس

سنوات منها لدراسة الفلسفة ، ثم تخصص السنوات الخمس عشرة الباقية للجانب التطبيقي ، للأعمال الادارية والقيادة الحربية ، وحينما ينجح أصحاب هذه المرحلة في حياتهم العملية ، خلال تلك السنوات الخمس عشرة كنجاحهم في الدراسات النظرية يرتفون إلى :

المرحلة الأخيرة وهي مرتبة الحكماء ، وهي رتبة خلاصة الخلاصة ، وقد زال في نفوسهم الطمع في هذا السن ، وما زالوا موفوري النشاط ، فيعيشون فلاسفة متوفرين على تأمل المعقولات الصرفة والخير المطلق^(٦) .

وهنا نجد الاخوان يتلقون مع افلاطون في ان المرحلة الاخيرة تبدأ بعد بلوغ الخمسين ، وهي مرتبة الحكماء والحكام .

واما هذه الاختلافات التي نلحظها عند المقارنة التفصيلية فترجع الى حجم جمهورية افلاطون كمدينة او بلاد ، وجمعية اخوان الصفاء في حدودها التنظيمية المحدودة . وكذلك الخلاف في الفلسفة والغاية ، وفي الوقت الذي يهتم افلاطون بالجسد ، وينشئ الحكماء او الفيلسوف نشأة عسكرية ، يهمل اخوان الصفاء امر الجسد الى حد ما ، ويرىون اعضاءهم تربية الزهاد والنساك ، كما استفاد الاخوان من الانتقادات الموجهة الى نظام جمهورية افلاطون فتقادوها في سياستهم التربوية .

وقد أنسد اخوان الصفاء تقسيمهم السابق بدعائم إسلامية فهم يقولون : إن المرحلة الاولى تبدأ «بورود القوة العاقلة المميزة لمعنى المحسوسات على القوة الناطقة» ويكون هذا بعد خمس عشرة سنة من مولد الجسم ، والى ذلك اشار سبحانه وتعالى بقوله : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» (٥٩ سورة التور) . والمرحلة الثانية تبدأ بورود «القوة الحكيمية على القوة العاقلة» ويكون ذلك بعد ثلاثين سنة من مولد الجسم ، وإليه أشارت الآية : «ولما بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلماً» (٢٢ يوسف) .

والمرحلة الثالثة تبدأ بورود القوة الناموسية على النفس بعد مولد الجسم بأربعين سنة والى ذلك اشار القرآن : «حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال

رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً
ترضاه» (١٥ الاحقاف) .

والمرحلة الرابعة تبدأ بورود القوة الملكية بعد خمسين سنة من مولد
الجسم ، والى ذلك اشار بقوله تعالى : «يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» (٢٧-٢٨ الفجر) (١٠) .

ثم ان اخوان الصفاء يرددون حديثاً مروياً عن النبي (ص) انه قال : «لايزال
في هذه الأمة أربعون رجلاً من الصالحين على ملة ابراهيم الخليل» .

وبناء على هذا الحديث فإن الاخوان يقولون : ان بين هؤلاء الأربعين أربعة
يسمون «الأبدال» لأنهم بدأوا خلقاً بعد خلق ، وصفوا تصفيية بعد تصفيية ،
وهوؤلاء الأربعون منتقون من جملة أربعمائة من الزاهدين العارفين المحققين ،
وهوؤلاء الأربعمائة منتقون من أربعة الآف من المؤمنين التائبين المخلصين ، وكلما
مضى شخص من الأربعين حل محله شخص من الأربعين ، واذا مضى شخص من
الأربعين قام في رتبته شخص من الأربعمائة ، واذا مضى واحد من الأربعمائة يقوم
مقامه واحد من أربعة الآلاف ، وكلما مضى شخص من أربعة الآلاف ارتقى مكانه ،
بدلأ منه ، واحد من المؤمنين التائبين المخلصين (١١) .

وفي هذا الترتيب والتدرج استنداً للقول بأن هذه مراتب اخوان الصفاء
التي مر ذكرها آنفاً ، وكان ذلك سلماً الترقية في التنظيم ، وربما كان هذا هو
عددهم الحقيقي او على الاقل كان طموحهم تنظيم هذا العدد في جمعيتهم .

الدعوة

كان اخوان الصفاء حريصين على نشر دعوتهم بين الشباب دون الشيوخ
لقناعتهم ان نفوس الشباب مثل ورق ابيض نقى لم يكتب عليه شيء ، فتستقر
الدعوة في نفوسهم وتتمكن «... فينبغي لك ايها الأخ ان لا تشغل بإصلاح
المشايخ الهرمة الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة ، وعادات رديئة ، وأخلاقاً
وحشية ، فإنهم يتبعونك ثم لا ينصلحون ، وإن صلحوا قليلاً فلا يفلحون ، ولكن

عليك بالشباب السالمي الصدور ، الراغبين في الآداب ، المبتدئين بالنظر في العلوم » اذ يكون بذلك خلق جيل لا يعرف الهوى والجدل ، غير متغصب على المذهب ، ويستدل الاخوان لوجهة نظرهم هذه ، بان الله تعالى « ما بعث نبيا الا وهو شاب ، ولا اعطي لعبد حكمة الا وهو شاب ، كما ذكرهم ومدحهم فقال عزّ اسمه :« انهم فتية آمنوا بربيهم وزدناهم هدى . وقال تعالى : انا سمعنا فتي يذكرون يقال له ابراهيم . وقال أيضاً عز وجل : وقال موسى لفتاه . وان كلنبي بعثه الله كان أول من كذبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والجدل ، كما وصفهم تعالى فقال : ولما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون . وقالوا آلها تنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون»^(١٢) .

وكان الاخوان يعملون لضم اعضاء جدد الى صفوف الجماعة ، وتنظيمهم وإعدادهم الإعداد المطلوب من مختلف الطبقات ، هذا الى جانب محاولة كسب المؤيدين المتعاطفين مع الجمعية وأهدافها .

ويبدو انهم حققوا في هذا المضمار النجاح « ان لنا اخوانا واصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين في البلاد ، فمنهم طائفة من اولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتاب ، ومنهم طائفة من اولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين ، ومنهم طائفة من اولاد الصناع والمتصوفين وامناء الناس ، وقد ندبنا لكل طائفة احد اخواننا من ارتضيئاه في بصيرته ومعارفه ، ليتوب عننا في خدمتهم بالقاء النصيحة اليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم»^(١٣) .

وعلى الاخ المسؤول عن التنظيم ان يتفرّس في الشخص ويتابع اخباره ، ويراقبه بدقة ، فاذا توسم فيه الاستعداد للانضمام ، والاستفادة منه كعضو او كمؤيد عليه ان يكتب تقريرا حول ذلك ويرفعه الى الجهة التي يتبعها تنظيمياً ، لتقرر وتبت في الامر « فاذا عرفت منهم أحداً ، وانسنت منه رشدًا ، عرّفنا حاله وما هو بسبيله من امر دنياه وطلب معاشه ، وتصرّفه في حالاته ، لكي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق به المعاونة » وهذه المعاونة تكون من وراء الشخص ، ودون ان يعرف مصدرها في أول الأمر « فان كان من يخدم السلطان ويتصرّف في

أعمالهم ، أوصينا أخواننا ممن يكون بحضورة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرأي فيه لدى الملوك والسلطانين والوزراء ، وان كان من ابناء النساء والدهاقين والاهرارف وارياب الضياع ، أوصينا أخواننا ممن يتولى عمل السلطان بصيانته وحسن معاوته في ملته وكف الأذية عنه ، وقبض ايدي الظالمين عن البسط اليه ، وان كان من أصحاب النعم وأرباب الأموال عاوناه بحسب ذلك ، وان كان من الفقراء المحتاجين واسيناهم مما آتانا الله من فضله ، وان كان يرغب العلم والحكمة والادب وأمر الدين وطلب الآخرة علمناه ما علمنا الله عز وجل ، وألقينا إليه من حكمتنا ، وأطلعناه على أسرارنا بحسب ما يحتمل عقله ، وتشفع له نفسه ، وتتوق إليه همته ، ان شاء الله عز وجل»^(١٤) .

وبعد ذلك يأتي دور الاتصال المباشر ومفاتحة الشخص ، وقد فهمنا من النص السابق ان لكل طائفة او طبقة «داعية» او «منظم» أعدًّا إعداداً خاصاً لهذا الامر ، فان كان الشخص المراد ضمه الى الجماعة من الولاة وكبار موظفي البلاط ، فعلى الداعي ان يفاتحه في الامر بعد ان يتفرغ ذلك الشخص من اعماله اليومية ، وان يكون في حالة نفسية مرضية ، وان تكون المفاتحة في خلوة و«اقرأ عليه منا التحية والسلام ، وبشره بما يسره من نصيحة الاخوان ، وعرّفه شدة شوقينا الى إخانه وموذته ولولاته ، والله يوفقه وإيانا للسداد ويهديه وإيانا للرشاد... ثم اقرأ عليه هذه الخطبة وعرّفه معانيها ، وفهمه مغزاها ومقصدها ، ثم عرّفنا ما يكون منه الجواب»^(١٥) .

واما الخطبة فهي وان كانت طويلة الا اننا وجدنا من الافضل ذكرها كاملة ، حيث نستطيع من خلالها ان نأخذ فكرة عن تفسيرهم وتحليلهم لسير التاريخ : «اعلموا ايها الاخوان ان كل دولة لها وقت منه تبتدىء ، ولها نهاية اليها ترتفع ، وحداً إليه تنتهي ، وإذا بلغت إلى أقصى غایاتها ومنتهاى نهاياتها ، أخذت في الانحطاط والنقسان ، وبدأ في اهلها الشؤم والخذلان ، واستأنف في الأخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط ، وجعل كل يوم يقوى هذا ويضعف ذلك ، وينقص إلى ان يضمحل الأول المتقدم ، ويتمكن الحادث المتأخر ، والمثال في

ذلك مجاري احكام الزمان ، وذلك ان الزمان كله ، نصفه نهار مضيء ، ونصفه ليل مظلم ، وأيضا نصفه صيف حار ، ونصفه شتاء بارد ، وهما يتداولان في مجئهما وذهابهما ، كلما ذهب هذا ، رجع هذا ، وتارة يزيد هذا وينقص هذا ، وكلما نقص ذلك في احدهما زاد في الآخر ، حتى اذا تناهيا الى غايتهاما ابتدأ النقص في الذي تناهى في الزيادة ، وابتدأت الزيادة في الذي تناهى في النقصان ، فلا يزالان هكذا ، وهذا دأبهما الى ان يتساويا في مقداريهما ، ثم يتجاوزان على حاليهما الى ان يتناهيا الى غايتهاما من الزيادة والنقصان ، وكلما تناهى احدهما في الزيادة ، ظهرت قوته وكثرة افعاله في العالم وخفيت قوته ضده ، وقللت افعاله .

فهكذا حكم اهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر ، فتارة تكون القوة والدولة وظهور الافعال في العالم لأهل الخير ، وتارة تكون القوة وظهور الافعال لأهل الشر ، كما ذكر الله جل ثناؤه : «وتلك الأيام تداولها بين الناس» الآية .

وقد ترون ايها الاخوان ، ايدكم الله وايانا بروح منه انه قد تناهت قوة اهل الشر ، وكثرت افعالهم في العالم في هذا الزمان ، وليس بعد التناهي في الزيادة الا الانحطاط والنقصان .

واعلم ان الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ، ودور وقران ، من امة الى امة ، ومن اهل بيته الى اهل بيته ، ومن بلد الى بلد .

واعلموا ان دولة اهل الخير يبدأ أولها من اقوام خيار فضلاء ، يجتمعون في بلد ويتفقون على رأي واحد ، ودين واحد ، ومذهب واحد ، ويعقدون بينهم عهداً وميالقاً بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون ، ويتعاونون ولا يتقادعون عن نصرة بعضهم بعضاً ، ويكونون كرجل واحد في جميع امورهم ، وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم ، وفيما يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضاً .

فابشروا ايها الاخوان بما اخبرناكم ، وثقوا بالله في نصرته لكم ، اذا بذلتكم مجاهدةكم كما وعد الله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدىهم سبلنا» «ولينصرن الله من ينصره» «الا ان حزب الله هم الغالبون»⁽¹¹⁾ .

وفي قراءة هذه الخطبة على من يُدعى للانضمام لجماعة اخوان الصفاء... إغراء له بالتعاون معهم لتحقيق دولة الخير ، التي يطمحون إليها ، وافساح لأمل عريض في تبديل هذه الاحوال التي يقايسون منها الى حال افضل ، تمشيا مع سنة الكون القاضية بالتغيير الدائم .

وبعد الخطبة يستمر الداعي في الكلام لمزيد التأثير على ذلك الشخص ، اذ قد يظن ان السلطان الذي ارتبط به ، ويعمل له ، يدوم عزه وجاهه ، لذلك لابد من التركيز على هذه النقطة : «اخبرنا ايها الاخ عن صاحبك هذا الذي انت متعلق بخدمته ، ومجتهد في طاعته ، ومعتصم بعزة سلطانه ، هل تعلم انه كان في هذا الامر الذي هو فيه الان غيره قبله ، فزال عنه عزه وسلطانه وتفرق عنده جموعه واعوانه ؟ وهل تعلم ان هذا الامر الذي هو فيه باق عليه او لابد ان يزول عنه يوما ، ويصير الى غيره ، كما صار اليه بعد الذي كان قبله ؟ او هل تعلم ان من يجيء بعده ويصير مكانه كيف يكون حالك معه ؟ وقد علمت ان هذه الدنيا امورها دول ونوب ، تدور بين اهلها واحدا بعد آخر»^(١٧) .

وإذا استجاب الرجل لدعوة الاخوان ، ووافق على الدخول في صفوف هذه الجماعة ، وتعهد بالمطلوب ، يحضر المجلس ويقرأ الخطبة السابقة^(١٨) .

يخاطب اخوان الصفاء كل طائفة بما تقبله قلوبهم ، وتحتمله عقولهم ، وتنسغ له نفوسهم^(١٩) فإذا كان المدعو ملكا او سلطانا فلابد ان يأخذوه من حيث يسهل اخذه ، فالملك او السلطان يجب ان تتسع رقعة مملكته ، ويضم اليها بلادا اخري ، فإذا وجد في دعوة ما يتفق ورغبته ، بل ما يتحقق له طموحه ، تعاون مع اصحابها ، وهم يبشرونه بأن آماله تتحقق ، وسيتم على يديه نصرة الدين وفتح البلاد ، ويلقون في روعه انهم عرروا ذلك عن طريق علومهم و المعارف ، فان وقع الكلام منه مكانه في القبول ، فهذا ما يريدونه ، وان طلب العلامة على ذلك ، فعندهم دلائل وعلامات وشواهد يعلمها من ينظر الى تلك العلوم مثلهم ، وان اراد التأكيد فليبعث اليهم من يشق به ممن يشاكلهم في العلوم والمعارف ، لتتضح له حقيقة الامر^(٢٠) ولاشك انهم يقصدون بتلك العلوم والمعارف ، التنجيم .

وهذا الاسلوب في الدعوة - كما يظهر - قائم على الاقناع والاقناع ، ولكن حينما يصبحون قوة ستغير الطريقة ، فيرغمون الناس على اعتناق آرائهم ، ويدافع الاخوان عن رأيهم و موقفهم هذا ، بأن مثلهم كمثل الحكيم الذي دخل مدينة سكانها مصابون بمرض خفي خطير ، فإن اخبرهم بالخطر المحدق بهم لا يستمعون اليه ، ولا يصدقونه فاحتال عليهم في ذلك ، فطلب من بينهم رجالا فاعطاه الدواء فوجد الرجل في بدنـه خفـة وفي جسمـه صـحة ، وفي نفسه قـوة ، فشكـره ، وهمـ ان يـمنـحـه مـكافـأـة ، قالـ لهـ : مـكافـأـتـي انـ تعـيـنـنـي عـلـى مـداـواـة شـخـص آخرـ ، ثمـ تـفـرـقـواـ فيـ المـديـنـةـ يـداـوـونـ النـاسـ وـاحـدـاـ بـعـدـ الـآخـرـ فيـ السـرـ ، وـلـمـ كـثـرـ اـنـصـارـهـ ظـهـرـواـ لـلـنـاسـ وـكـاـشـفـوـهـ بـالـعـالـاجـةـ ، وـاجـبـوـهـ عـلـى مـداـواـةـ حـتـىـ شـفـيـ اـهـلـ المـديـنـةـ كـلـهـمـ^(٢١) .

ويدافع الاخوان عن طريقتهم هذه - استخدام الاسلوب الاقناعي في اول الامر ، ثم استخدام القوة في بث الدعوة في المراحل الاخيرة - بأنها أقرتها الانبياء ، فكانوا في بدء دعوتهم يذكرون الناس ما قد نسواه من أمر الآخرة والمعاد ، وتنبيههم من نوم الجحالة ، فالنبي (ص) في اول مبعثه ابتدأ أولاً بزوجته خديجة ، ثم بابن عمـهـ ، ثم بـصـدـيقـهـ اـبـيـ بـكـرـ ، وهـكـذاـ الـىـ انـ التـأـمـواـ أـرـبعـينـ رـجـلـاـ يـاسـلـامـ عـمـرـ ، وـهـنـاـ اـظـهـرـ الدـعـوـةـ^(٢٢) .

الخلايا

يبـدوـ انـ اـخـوانـ الصـفـاءـ كـانـواـ يـأـخـذـونـ بـنـظـامـ الخـلـاـيـاـ المعـرـوفـ لـدىـ الـاحـزـابـ المـعاـصـرـةـ ، حـيـثـ تـلـتـقـيـ اـعـضـاءـ كـلـ خـلـيـةـ بـصـورـةـ دـوـرـيـةـ باـشـرـافـ مـسـؤـولـ الخـلـيـةـ وـيـتـدـاـولـونـ اـوـضـاعـ العـامـةـ ، وـيـدـرـسـونـ التـوـجـيـهـاتـ الصـادـرـةـ ، وـالـرسـائلـ وـالتـوـضـيـحـاتـ الـوارـدـةـ يـهـمـ مـنـ الجـهـةـ الـأـعـلـىـ رـتـبـةـ مـنـ الخـلـيـةـ .

وسـنـحاـوـلـ هـنـاـ أـنـ نـأـخـذـ فـكـرـةـ عـنـ خـلـاـيـاـهـ :

الـاجـتمـاعـ الدـوـرـيـ هوـ دـلـيلـ الـالـتـزـامـ التـنظـيمـيـ ، فـالـاخـوانـ أـيـنـماـ كـانـواـ لـابـدـ انـ يـقـومـواـ بـهـذـاـ الـوـاجـبـ «ـيـنـبـغـيـ لـاخـوانـناـ اـيـدـهـمـ اللـهـ حـيـثـ كـانـواـ فـيـ الـبـلـادـ انـ يـكـونـ

لهم مجلس يجتمعون فيه في اوقات معلومة ، لا يدخلهم فيه غيرهم ، يتذاكرون فيه علومهم ، ويتحاورون فيه اسرارهم »^(٢٢) فواجبات كل خلية :

أ - ان تجتمع كل اثنى عشر يوما مرة .

ب - ان يكون الاجتماع في مكان يؤمنون فيه على انفسهم ، بعيدا عن أعين الرقابة .

ج - ان يتظهروا ويتنظفوا ، ويكونوا في كامل اناقتهم للجتماع .

د - الحضور ضروري ، ولا يتغيب العضو الا لعذر قهري .

ومسؤول الخلية هو الذي يرأس الاجتماع ويديره ، ويشرح ما يستفسر عنه منه . «ان الذي علينا ان نوصيك به ، ونلقيه اليك ، ونبلغك اياته ، ونعتمد فيه عليك من مراعاة اخوانك ومن قبلك ، ومن اصحابك ومن استجاب اليك ويستجيب ان شاء الله ان تجعل لك مجلسا تجمع فيه جماعاتهم كل اثنى عشر يوما يوما واحدا ، يجتمعون فيه حيثما اتفق لهم من مواضعهم وامكنتهم ، بحيث يؤمنون فيه على انفسهم ، ويكون اجتماعهم على تقوى من الله عز وجل ، وصيغة ومراقبة ، ويظهرنون قبل حضورهم ، ويتنظفون ، ويأخذون زينتهم بأحسن ما يقدرون عليه ، فاذا اجتمعوا بحيث تراهم وتعاينهم ، ولا تفقد احدا منهم الا لعذر يمتهن من القدوم والوصول إليك ، فابرز لهم واجب عليهم في زيك وحالك وجميل هيئتك»^(٢٤) .

وعلى مسؤول الخلية ان يتلو عليهم في هذه الاجتماعات هذه الرسائل «من اولها الى آخرها رسالة رسالة ، ومقالة مقالة» ويبينها لهم ويشرحها ، وان يهتم بتقوية العلاقة فيما بين الاعضاء^(٢٥) .

ثم على مسؤول الخلية ان يبدأ باختبار قاس لهؤلاء الاعضاء ، حتى يستخلص منهم دعاء ، فاذا نجحوا في الاختبار ، ونفذوا المهمة التي أوكلها اليهم يطلعهم على اسرار الجماعة ، ويوزّعهم في المنطقة التي أُسند إليه الارشاد عليها تنظيمياً ويرتبطون به «فاذا انت استخلصت منهم طائفة ، ورضيت سعيهم بعد ايقاعك المحنـة بهم في امور دنياهم ومواضع المحبوبـات منهم فعلـها في

المطلوبات ، فأمرتهم بعد الاقارب المحبوبين ، وصلة الاباعد في الله ، وامتلوا ، ونفقة الاموال في سبيله فانفقوا ، والجهاد بالانفس فبذلوا ، والسي فيما يرضي الله فسعوا ، والخروج من الاوطان في الله فخرجو ، وفارقوا البلاد والوطن... فعند ذلك اذا صبروا على هذه المحن فاهمهم بعلمك ، وقتل عليهم حكمتك... واقرأ عليهم الكتب المصنونة ، والاسرار المخزونة ، والعلوم المكنونة... فعرفهم جميع ذلك ، وعلى معاني الاخبار والروايات والامثال والاشارات والعلامات ، فاذا قبلوا ذلك عنك ، ورأيته مصورا فيهم مستقرا عندهم... فاجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتيك سعياً»^(٢٦).

وهناك تعليمات خاصة للداعي او رئيس الخلية تنظم تصرفاته ، ومدى علاقته بالاعضاء الذين يعملون معه ، واساس هذه التعليمات ، هو ان يعرف كل شيء عن كل واحد منهم ، ولا يعرف هؤلاء عنه شيئا ، اذ هو حامل الاسرار «واحرص ان تبعد بين معرفتهم بك وبينهم ، لنلا يطلعوا عليك كما اطاعت عليهم فيأتوك من حيث أمنت ، لانه ليس كل من يصاحبك يحق لك ان تثق به وتطمئن اليه»^(٢٧).

ومن بين التعليمات الواجب اتباعها على الداعي ، ما يتعلق باهتماماته **النفسية والجسدية والمعيشية** :

عليه ان يسكن في بيت متواضع ، غير ملبد للانظار ، ليأمن اللصوص ومصادرة الحكومة وحسد الاخوان ، وان يكون على حذر دوما ، وان تكون الدار مشيدة في موضع غير مزدحم حتى «يقل جارك ويبعده على الناس مزارك» .

«وليكن غذاؤك من الموجود غير الممتنع عليك صنفين ، ثالثهما الماء ما ينزل من السماء او ما ينبع من الارض ما تيسر لك ، فانك مادمت على ذلك من قلة الاكل وترك الشبع ، وتعمد الجوع في الاوقات التي يصلح فيها استعماله ، كانت طبائعك على حالها لايزيد فيها ما يحتاج ان تنقص ، ولا تنقص منها ما تحتاج ان تزيد» فانك «ان لم تحمل على جسمك من المأكل والمشرب والبأة والحركة الامعتدلاً لازمتك العافية وعدمت الأسقام» .

كما لابد ان تكون «اخلاقك رصينة ، وعاداتك جميلة ، وافعالك مستقيمة ، تؤدي الأمانة الى اهلها كانتا من كان ، من ولی وعدو ، تأخذ نفسك بحفظها ، وترعى حق من استرعاك حقها ، وتحسن مجاورة جارك ، وتصفي مودة صديقك ، وتخلص المحبة لمحبيك ، مع قلة الطمع ، وازالة الفزع في مستعجل زائل ، وحدث نازل ، وتريد للغير ما ت يريد لنفسك»^(٢٨) .

الشفرة

امعانا في سرية العمل التنظيمي وضع اخوان الصفاء - على ماورد في الرسالة الجامعة - كتابة خاصة للغة خاصة بهم ، تتم بها المراسلات الدائرة بين الدعاة ومركزهم الرئيسي فيقولون : «ورأينا ان نكتب ما نريد... بحروف ركبناها وبكلمات نظمناها» وبذلك يكون لهم «لغة فيما بينهم لا يشاركون فيها سواهم» . واثبتو شكل حروف هذه اللغة في الرسالة الجامعة^(٢٩) وهي تختلف عن الحروف العربية في الشكل ، وأما الأبجدية فهي هي ، وبالنسبة لكلمات تلك اللغة ومفرداتها فلا نعرف عنها شيئا ، اذ لم يدونوها في كتبهم المتداولة ، ولكن يبدو - حسب الظاهر - ان مفردات لغتهم هي المفردات العربية نفسها الا انهم استخدموها في معان اخرى غير تلك التي وضعت لها ، او نقول بعبارة اخرى : ان قصدتهم بلغتهم الخاصة هو ما يعرف اليوم بـ«الشفرة» ونجد لدى الاسمااعيلية استخدام الشفرة ايضا ، فهل أخذوها من اخوان الصفاء او أن كليهما أخذها من مصدر سابق؟ لا نستطيع البت في ذلك .

فالحج عند الاسمااعيلية هو القصد الى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت ، وـ«الإحرام» هو الخروج من مذهب الاضداد ، وـ«الفحشاء» ذكر المحامد للمطغاة المتمردين ، وـ«البغى» تقديم المفضول على الفاضل^(٣٠) .

لا ان اخوان الصفاء كثيرا ما يقولون «وفق الله ايها الاخ البار الرحيم وجميع اخواننا لفهم هذه الاشارات والرموز»^(٣١) ولكن يبدو من سياق الكلام والمقام ان قصدتهم من ذلك فهم تلك الامور الدقيقة الواردة في تلك الرسالة .

من خلال ما سبق نرى ان اخوان الصفاء يحتاطون لكل شيء ، حتى لايفشى لهم سر ، ويكونوا في مأمن .

ولكن ماذا يكون موقفهم اذا ما خرج عليهم عضو من جماعتهم ؟ هنا يجب على مسؤول الخلية ان يتصل به ، ويحاول التأثير عليه للعودة الى الصف « وقل له قولا لينا وعظه عظة المؤنس له ، فإن تاب وأناب فهو على ماتريده منه » (٢٢) وان أبي « فعقوبته في ذلك أن تخرج من صداقته ، وتتبرأ من ولائه ، ولا تستعين به في امورنا ، ولا تعاشره في معاملتنا ، ولا نكلمه في علومنا ، ونطوي دونه اسرارنا ، ونوصي بمجانبيه اخواننا » (٢٣) .

ويفهم من هذا انهم يكتفون بالعقوبة الادبية ، وهي قرار الفصل ، ولم نجد من بين تصوّرهم ما يشير الى فرض عقوبة مادية عليه ، فلا يتتجنون الى العنف ، اذ ان استخدام العنف ضد شخص مطلع على بعض الاسرار ، لأنه خرج من التنظيم دون النظر الى سبب خروجه وابتعاده ، قد يؤدي الى ان يفشي ذلك الشخص كل ما لديه من معلومات عن التنظيم كدفاع عن نفسه ، وحينذاك تطلع السلطة على جميع أسرار الجمعية ، وأما إذا تحدثوا إليه باللئين ، ومحاولة حل مشكلاته ، والاستماع الى وجهة نظره ، فإن لم يرجع الى صفوف التنظيم ، فسيبقى صديقا له يحتفظ بما أوتمن عليه ويحافظ على مصالح التنظيم ، لانه لم يوجد منه ما يستفزه ويهدده « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك » (٢٤) .

وختاما نقول : هل كان لاخوان الصفاء هذا التنظيم الواسع القائم على هذه الاسس وكان له نشاطه الفعلي ، او انهم يطرحون مجرد تصور لما يلزم ان يكون عليه التنظيم المنشود ؟

هذا سؤال من الصعب الاجابة عليه ، لأننا لم نسمع عن تهمة موجهة الى احد بالانتقام الى هذه الجمعية ، او محاكمة اجريت لأحد اعضائها ، ومن الممكن من ناحية اخرى ان يكون تنظيمهم قائما بشكل لم تستطع عيون السلطة من اخترقه والتسلل اليه ، وكان اعضاؤه منضبطين حذرين ، لم يتناثر من احاديثهم ، ولم يظهر من تصرفاتهم ما يشير الشبهة والشكوك ... ربما ...

هوامش الفصل الثالث - الباب الأول

- (١) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٩٥/٦ .
- (٢) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٤٧/٤ - ٥٨-٥٧ والرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٧٣-١٧٤ .
- (٣) كل الذين كتبوا عن مراتب اخوان الصفاء ، نجدهم يحددون المرحلة الاولى بـ ٣٠ سنة ، بينما تبدأ المرحلة الاولى في رأي الاخوان بعد اكمال ١٥ الى ٢٠ سنة .
- (٤) عمر دسوقي - اخوان الصفاء . ٧٤ .
- (٥) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٤٢/٤ - ٣٩٦ .
- (٦) ذهب عمر دسوقي في كتابه اخوان الصفاء ، من ٧٦ عدد حديثه عن مراتب اخوان الصفاء ، ان من يصل الى المرتبة الرابعة يكون فوق الطبيعة والناموس ، ولاحظتنا على ذلك ان الاخوان لم يقولوا بذلك في رسائلهم كما لم يرد في الرسالة الجامدة ما يوهم ذلك .
- (٧) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢/٤ - ١٢٥ .
- (٨) MacDonald, Muslim theology, P.168.
- (٩) فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية الملاطون ١٢٩ - ١٢٠ . يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٢٨-١٢٠ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٤٧/٤ - ٥٨-٥٧ والرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٧٣-١٧٤ .
- (١١) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٧٩/١ - ٣٧٧ ، هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير ، كما رواه في مجده الاوسط كالآتي ، «عن انس بن النبي (ص) قال لا تخلو الارض من اربعين رجلا مثل خليل الرحمن لهم يسوقون وبهم ينصرون ، ما مات منهم احد الا ابدل الله مكانه آخر» .
قال الحافظ ابو الحسن الهيثمي في الزوائد : استاده حسن . (الحاوي للفتاوي ٤٢٢/٢ - ٤٢٦-٤٢١ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثالثة ١٩٥٩ - مطبعة السعادة - مصر) .
- (١٢) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٤١/٤ - ٥٢ .
- * العمال = الولاية . الكتاب = كبار موظفي البلاط .
- (١٣) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٩٥ .
- (١٤) الرسالة ٤٥ - ٤٢/٤ - ٤٤ والرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٦٦ .
- (١٥) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٨٩-١٨٨ .
- (١٦) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٨٦-١٨٥ .
- (١٧) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٩٨-١٩٧ .
- (١٨) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٨٦-١٨٥ .
- (١٩) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٤٥ .
- (٢٠) الرسالة ٤٨ - ٤٨/٤ - ١٩١-١٩٠ .
- (٢١) الرسالة ٤٤ - ٤٤/٤ - ١٥-١٤ .

- (٢٤) الرسالة ٤٤ - ١٦/٤ .
- (٢٥) الرسالة ٤٥ - ٤١/٤ .
- (٢٦) الرسالة الجامعة ٢ - ٣٩٥-٣٩٦ .
- (٢٧) نفس المصدر ٣٩٧/٢ - ٣٩٨ .
- (٢٨) نفس المصدر ٣٩٨/٢ - ٣٩٩ .
- (٢٩) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٤٦٠/٤ .
- (٣٠) الرسالة ٥٠ - ٤٥٤/٤ - ٢٥٨-٢٥٩ .
- (٣١) الرسالة الجامعة ١ - ٥٢٧-٧٢٥/١ .
- (٣٢) الدامي شمس الدين بن احمد يعقوب الطبي - رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور ٩٥-٩٦ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ٤٤ - ١٩/٤ .
- (٣٤) الرسالة الجامعة ٢ - ٤٠١/٢ .
- (٣٥) الرسائل - الرسالة ٤٧ - ١٢٧/٤ - ١٢٨ .
- (٣٦) الرسالة الجامعة ٢ - ٤٠٢/٢ .

الفصل الرابع

رسائل اخوان الصفاء

الرسائل

رسائل اخوان الصفاء موسوعة ضخمة اشتملت على اغلب فنون الثقافة المعروفة في عصرهم ، وتشتمل على اثنين وخمسين رسالة «في فنون العلم وغرائب الحكم وطرائف الأداب ، وحقائق المعانى عن كلام الخلاصات الصوفية... وهي مقسومة على أربعة اقسام ، فمنها رياضية تعليمية ، ومنها جسمانية طبيعية ، ومنها نفسانية عقلية ، ومنها ناموسية إلهية»^(١) فهنا نجد ان تبويب الرسائل جاء وفق تقسيمهم الفلسفية : الرياضيات ، الطبيعيات ، الإلهيات ، اذ النفسيات العقلية والناموسية (الشرعية) الإلهية تدرجان تحت الإلهيات كما سيأتي في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث .

وإذا أردنا التعرف أكثر على مواضيع الرسائل فان «فهرست» رسائل اخوان الصفاء الذي يبدأ به الكتاب يدلنا على ذلك حيث قسم الرسائل على أربعة مجموعات :

المجموعة الأولى ، وهي الرسائل الرياضية التعليمية ، وعددتها أربع عشرة رسالة :

- ١- «في العدد وماهيته ، وكميته ، وكيفيته» .
- ٢- «في الهندسة وبيان ماهيتها ، وكمية انواعها ، وكيفية موضوعاتها» .

- ٢- «في النجوم ، شبه المدخل في تعريف تركيب الأفلاك ، وصفة البروج ، وسير الكواكب ومعرفة تأثيراتها في هذا العالم» .
- ٤- «في الموسيقى ، وهو المدخل الى صناعة التأليف ، والبيان بأن النغم واللحان الموزونة لها تأثيرات في نفوس المستمعين لها» .
- ٥- «في الجغرافيا ، يعني صورة الأرض ، والأقاليم ، والبيان بأن الأرض كروية الشكل وأنها حية تشبه بجملتها صورة حيوان تام» .
- ٦- «في النسب العددية ، والهندسية ، والتأنيفية ، وكمية أنواعها ، وكيفية تركيبها» .
- ٧- «في الصنائع العلمية النظرية ، وكمية اقسامها وكيفية مراتتها وايضاً طرائقها ومذاهبها» .
- ٨- في الصنائع العملية والمهنية وتعديل اجناس الصنائع العلمية والحرف» .
- ٩- في بيان اختلاف الاخلاق ، واسباب اختلافها ، وانواع عللها ، ونكت من آداب الانبياء وسننهم ، وزيد من اخلاق الحكماء وسيرهم .
- ١٠- «في إيساغوجي ، وهي الالفاظ الستة التي تستعملها الفلسفه في المنطق وفي أقاويلهم... وحجتهم وبراهينهم» .
- ١١- «في قاطيفورياس ، وهو البيان عن المعقولات الكليات ، وهي الالفاظ العشرة التي كل واحد منها جنس من الموجودات كلها» .
- ١٢- «في باريمانياس ، وهي الكلام في العبارات واداء المعاني على حقها والابانة عنها» .
- ١٣- «في اناالوطيقا الاولى ، وهي القياس ، والغرض منها هو بيان كمية القياس الذي يستعمله الحكماء والمتكلمون» .
- ١٤- «في اناالوطيقا الثانية وهي البرهان» .

المجموعة الثانية : وهي الطبيعيات ، وعددها سبع عشرة رسالة :

١- «في الهيولى والصورة ، وما الزمان ؟ والمكان ؟ والحركة ؟ ... وتلقب هذه

الرسالة بسمع الكيان ويسمع السماع الطبيعي » .

- ٢- «في السماء والعالم ، وبيان كيفية اطباق السموات وكيفية تركيب الافلاك... والغرض منها هو البيان عن كيفية تحريك الافلاك وتسيرات الكواكب...» .
- ٣- «في الكون والفساد ، والغرض منها هو البيان عن ماهية الصور المقومة لكل واحد من الاركان الاربعة... النار والهواء والماء والارض ، وانها هي الامهات الكلية الكائن منها المعدن والنبات والحيوان ، وكيفية استحالة بعضها الى بعض...» .
- ٤- «في الآثار العلوية ، والغرض منها هو البيان عن كيفية حوادث الجو وتغيرات الهواء ، من النور والظلمة ، والحر والبرد ، وتصارييف الرياح من البحار والانهار ، وما يكون منها من الغيوم والضباب والطل والندى والامطار ، والرعد والبروق ، والثلوج والبرد والهالات ، وقوس قزح والشهب ، وذوات الأذناب ، وما شاكل ذلك» .
- ٥- «في كيفية تكوين المعادن ، وكمية الجواهر المعدنية ، وعلة اختلاف جواهرها ، وكيفية تكوينها في باطن الارض» .
- ٦- «في ماهية الطبيعة وكيفية افعالها... والفرق بين الفعل الارادي... وبين الضروري من الطبيعي والقهي» .
- ٧- «في أنناس النبات ، وأنواعها... والغرض منها هو تعدد أنناس النبات وبيان كيفية تكوينها ونشونها ، واختلاف أنواعها من الاشكال والالوان والطعوم والروائح...» .
- ٨- «في اصناف الحيوان... والغرض منها هو البيان عن أنناس الحيوانات وكمية أنواعها واختلاف صورها وطبعاتها وأخلاقها ، وكيفية تكوينها ، ونتائجها وتوالدها وتربيتها لأولادها» .
- ٩- «في تركيب الجسد ، والبيان بأنه عالم صغير ، وأن بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة... والغرض منها هو معرفة الانسان جسمه وبنائه المهيأ له...» .
- ١٠- «في العاس والمحسوس ، والغرض منها هو البيان عن كيفية ادراك الحواس

- محسوساتها ، واتصالها بواسطة القوة الحاسة...» .
- ١١- «في مسقط النطفة ، وكيفية رباط النفس بها» .
 - ١٢- «في معنى قول الحكماء : إن الإنسان عالم صغير» .
 - ١٣- «في كيفية نشر الأنفس الجزئية في الأجسام البشرية والأجسام الطبيعية» .
 - ١٤- «في بيان طاقة الإنسان في المعارف إلى أي حد هو ، ومبلغه في العلوم إلى أي غاية ينتهي» .
 - ١٥- «في ماهية الموت والحياة» .
 - ١٦- «في ماهية اللذات والألام الجسمانية والروحانية ، وعلة كراهية الحيوانات للموت...» .
 - ١٧- «في علل اختلاف اللغات ورسوم الخطوط والعبارات وكيفية مبادئ المذاهب والديانات والأراء والاعتقادات...» .

المجموعة الثالثة : وهي المجموعة النفسانية العقلية ، وعددتها عشر رسائل :

- ١- «في المبادئ العقلية على رأي الفيشاغوريين» .
- ٢- «في المبادئ العقلية على رأي أخوان الصفاء وخلان الوفاء» .
- ٣- «في معنى قول الحكماء : إن العالم إنسان كبير...» .
- ٤- «في العقل والمعقول» .
- ٥- «في الأكوار والأدوار ، واختلاف القرون والاعصار ، والزمان والدهور ، والغرض منها هو البيان عن كيفية إنشاء العالم ومبدئه وترتيبه ، وظهوره وغايته ، وكيفية فنائه وخرابه» .
- ٦- «في ماهية العشق ، ومحبة النفوس وزروعها وتشوّقها إلى الاتحاد...» .
- ٧- «في ماهية البعث والصور والنشر والقيامة ، والحساب وكيفية المراج» .
- ٨- «في كمية أجناس الحركات ، وكيفية اختلافها ومبادئها وغاياتها» .
- ٩- «في العلل والمعلومات... والغرض المقصود منها هو معرفة أصول العلوم ،

ومبادنها وأسبابها ، وقوانينها ورسومها ، وكيفياتها على الحقيقة» .

- ١٠- «في الحدود والرسوم ، والغرض منها هو معرفة حقائق الاشياء ، وماهياتها واجناسها وأنواعها المركبة والبساطة» .

المجموعة الرابعة : وهي الناموسية الالهية ، والشرعية الدينية ، وعددها احدى عشرة رسالة :

- ١- «في الآراء والمذاهب ، في البيانات الشرعية الناموسية والفلسفية ، وبيان اختلاف العلماء في أقاويلهم...» .
- ٢- «في ماهية الطريق الى الله عزوجل ، وكيفية الوصول اليه...» .
- ٣- «في بيان اعتقاد اخوان الصفاء وخلان الوفاء» .
- ٤- «في كيفية عشرة اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وتعاون بعضهم لبعض بصدق المودة وصحة المحجة ، ومحض الرأفة والشفقة ، والتحنن والرحمة» .
- ٥- «في ماهية الایمان وخصال المؤمنين المحقين» .
- ٦- «في ماهية الناموس الالهي والوضع الشرعي ، وشروط النبوة وكمية خصالهم (الأنبياء) ومذاهب الريانيين والالهيين...» .
- ٧- «في كيفية الدعوة الى الله عزوجل بصفوة الاخوة وصدق الوفاء ومحض المودة... والغرض منها هو البيان بأن دولة أهل الخير يبتدى أولها من قوم أخيار فضلاء أبرار يجتمعون ويتفقون على رأي واحد ومذهب واحد ، وستة رضية ، وسيرة عادلة من غير تخاذل ولا تقاعد» .
- ٨- «في كيفية أفعال الروحانيين والجن والملائكة المقربين والمردة الشياطين...» .
- ٩- «في كمية انواع السياسات» .
- ١٠- «في كيفية نضد العالم بأسره ، وفي مراتب الموجودات ، ونظام الكائنات...» .
- ١١- «في ماهية السحر والعزائم» ^(٢) .

ولاتقتصر الرسائل على هذه المواضيع فحسب ، بل انها تتطرق الى مواضيع اخرى في مختلف المجالات الثقافية التي لم تتناولها عناوين الرسائل .

عدد الرسائل

هناك اختلاف في عدد رسائل اخوان الصفاء :

- ١- فعندما نرجع الى الطبعات الهندية ، والمصرية ، واللبنانية للرسائل نجد الفهرست - كما مر آنفا - يحدد عدد الرسائل باثنتين وخمسين رسالة ، وكذلك اذا تتبينا تسلسل الرسائل نجد أن عددها مطابق لما في الفهرست وبالترتيب نفسه ، كما أنهم يشيرون الى هذا العدد كثيرا في ثنايا الرسائل^(٢) .
- ٢- في اول الرسالة الأخيرة - وهي الثانية والخمسون حسب التسلسل السابق يقولون :

انا ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت ، وبعد ذلك بصفحة أخرى يقولون : وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع ، وهي الحادية والخمسون...»^(٤) .
وعندما نرجع الى كتاب : خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء - وستتكلم بعد قليل على هذا الكتاب - نجد الفهرست يحدد الرسائل بإحدى وخمسين رسالة .

وعند المقارنة بين «الفهرستين» تبين أن المجموعة الأولى من الرسائل في فهرست الخلاصة هي ثلاثة عشرة رسالة وليس أربع عشرة ، فهناك دمج بين الرسائلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في رسالة واحدة هي : «الرسالة الثالثة عشرة في معنى أفادقطيقا انالوطيقا»^(٥) بينما جاء في فهرست الرسائل ان المجموعة الأولى عبارة عن اربع عشرة رسالة ، الرسالة الثالثة عشرة منها في انالوطيقا الاولى والرابعة عشرة في أنا لوطيقا الثانية .

ويبدو أن اغلب المستشرقين اعتمدوا على «خلاصة الوفاء» عند تحديد رسائل الاخوان بإحدى وخمسين رسالة^(٦) .

٣- ويدرك ابو حيان التوحيدى ان عدد الرسائل «خمسون رسالة في جميع

أجزاء الفلسفة علميها وعملها ، وأفردوا لها فهرستا...»⁽⁷⁾ ونلحظ من كلام أبي حيان هذا أن الفهرست كان مضموماً إلى الرسائل .

وكذلك الأمر لدى القفطي فهو يقول : «ان مقالاتهم احدى وخمسون مقالة ، خمسون منها في خمسين نوعا من الحكمة ، ومقالة حادية وخمسون جامعة لأنواع المقالات على طريق الاختصار والايجاز» ويعتمد في ذلك على أبي حيان وينقل عنه⁽⁸⁾ .

وقد توهם فؤاد البعلبي من كلام القفطي أنه يحدد الرسائل بأحدى وخمسين⁽⁹⁾ على حين ان الرسالة الحادية والخمسين في كلامه هي الرسالة الجامعة ، وهي باتفاق الجميع ليست ضمن رسائل اخوان الصفاء المعروفة ، بل هي رسالة مستقلة ، أو كتاب آخر غير كتاب الرسائل .

فالتوحيدي قد قرأ الرسائل واطلع عليها ، فلماذا يقول انها خمسون رسالة ؟ هل كان حديث أبي حيان للوزير عن الرسائل من باب التقريب لا التحديد ؟ نستبعد ذلك ، فقد كان معروفا عن أبي حيان الدقة ، لاسيما أنه يوجه كلامه إلى وزير عالم ، له اطلاع على الرسائل ، ومعرفة ببعض مسؤولي هذه الجماعة .

ونحن نظن أن الرسالة الأولى في المبادئ العقلية على رأي الفيشاغوريين ، والرسالة الثانية في المبادئ العقلية على رأيي اخوان الصفاء - كلتا الرسائلين من المجموعة الشائكة الآتية الذكر - في الاصل رسالة واحدة تحمل عنوان «في المبادئ العقلية» دون تحديد ، ولنا في ذلك مسوغات :

أ - يفتح اخوان الصفاء الرسالة الثانية - المشار إليها آنفا - بفصل عن شرح معنى قول الفيشاغوريين «ان الموجودات بحسب طبيعة العدد»⁽¹⁰⁾ بينما كان موضع هذا الفصل أن يكون في الرسالة الأولى . اذ المفروض أنها هي التي تشرح وجهة نظر الفيشاغورية حول تلك المسائل .

ب - لا توجد في الرسالة الثانية الشخصية المستقلة لأراء الأخوان . بل يرددون آراء الفيشاغوريين الوارد ذكرها في الرسالة الأولى .

ج - عندما نرجع إلى الرسالة الجامعة - وهي خلاصة رسائل اخوان الصفاء -

نجد أن الرسالة الثانية لا تستفرق أكثر من ثلاثة عشر سطرا ، وهي تدور حول الرسالة الأولى ، وتلخصها ، وعلى ذلك فإذا كانت الرسالة الأولى والثانية من المجموعة الثالثة رسالة واحدة ، واصفنا إلى ذلك دمج الرسائلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من المجموعة الأولى في رسالة واحدة - على ما سبق - يكون عدد الرسائل خمسين رسالة ، ويكون هذا العدد مطابقا لما قاله التوحيدى وتبعه القفطى فيما بعد .

ان نسخ رسائل اخوان الصفاء الموجودة ، المخطوطة منها والمطبوعة ، كلها تنص في الفهرست على أنها اثنتان وخمسون رسالة ، وربما كان ذلك بعد تعديلات أجراها الأخوان على الرسائل .

منهج الرسائل

وصف ابو حيان التوحيدى الرسائل بأنها «مبثوثة من كل فن بلا اشباع ولا كفاية وفيها اخرافات وكنایات وتلقيقات ، وتلزيمات ، وقد غرق الصواب فيها لغبنة الخطأ عليها»^(١) وقرب من هذا ما قاله ابو سليمان المنطقى السجستانى : «تعبوا وما اغنوا ، ونصبوا وما وجدوا ، وحاموا وما وردوا ، وغنووا وما اطربوا ، ونسجوا فهللوا وشطوا ففلفلوا»^(٢) وهنا يأتي سؤال ملح ، يفرض نفسه ، وهو : هل أفت الرسائل للمتخصصين او للمبتدئين ؟ اهي للخاصه المتعمقين في الفلسفة او السالكين طريق التخصص فيها . . ام هي للأخذين طريق التعلم ولا يزالون في المراحل الاولى منها ؟ .

يجب الارجح على سؤالنا فيقولون في الرسالة الخامسة عشرة ، «عملنا هذه الرسائل وأوجزنا القول فيها شبه المدخل والمقدمات ، لكىما يقرب على المتعلمين فهمها ، ويسهل على المبتدئين النظر فيها»^(٣) كما يقولون في رسالتهم الاخيرة : «اننا نحب لاخواننا... ما يكون به صلاح شأنهم... ولما كان ذلك اكثرا اغراضنا منهم ، بسطنا لهم هذا الكتاب ، واوردنا فيه معرفة مبادئ الاعمال ، والصناعات العلمية ، والعملية ، بحسب ما قدرنا عليه بتوفيق

الله ، والذي حملنا على ذلك هو اننا لم نقتصر على علم واحد ، وصناعة واحدة ، لأننا علمنا اختلاف طبائع الناس وجواهرهم ، وما يشترط كل واحد منهم إليه بما يوافق طبيعته... فجعلنا في رسائلنا هذه من مبادئ الصناعات والمعارف والعلوم ما يكون معيناً للمبتدئ ، ورياضة للمتعلم...»^(١٤).

فإذا ما قارنا بين ما كتبه الإخوان في موضوع فلسفياً وبين ما كتبه ، مثلاً ، الفارابي أو ابن سينا نجد بونا شاسعاً بين عرضين ، مما عرض أخوان الصفاء لذلك الموضوع وعرض الفارابي أو ابن سينا أو آخرين ، فال الأول عرض خفيف ، سلس ، لا يدخل عمق الموضوع بدءاً بل يربطه بموضع آخر ، معتمداً على التشبيهات المادية والامثلة الملمسية ، حتى يسهل على القارئ فهمه ، وأما العرض الثاني فإنه يعتمد على المصطلحات ويأيدها يخاطب المتخصصين في الفلسفة .

ولكن إذا كانت الثقافة كما يقال : شيئاً من كل شيء فإن الرسائل محاولة لتحقيق هذا المفهوم للثقافة في المرحلة الأولى ، فقد كان الإخوان بقصد نشر ثقافة عامة موجهة - وستتكلم على جانبهم التربوي في الباب الأخير - ولم يكونوا مسبوقين بذلك ولم يكن إعداد برنامج لنشر وتحقيق هذا النوع من الثقافة بالأمر اليسيير ، كما وجدوا الكتب التي تتناول آراء الفلاسفة وشرح أفكارهم مختلة ، فيجد الباحث والمتخصص صعوبة في فهمها ، بله المبتدئين ، لذلك يقول الإخوان في رسالتهم الأولى :

ان الحكماء «لما طولوا الخطاب في كتبهم ، ونقلها من لغة الى لغة من لم يكن فهم معانيها ، ولا يعرف اغراض مؤلفيها... انغلق على الناظرين في تلك الكتب فهم معانيها وتقلت على الباحثين اغراض مصنفيها ، ونحن قد اخذنا لبَّ معانيها ، واقصى اغراض واصعيها ، وأوردناها بأوجز ما يمكن من الاختصار في اثنتين وخمسين رسالة»^(١٥).

وكما يقول أحد الباحثين : إن مادة الرسائل خلاصات وتطبيقات ، وليس نظرات عميقة في العلم والفلسفة ، فقد كتب أكثرها للذين يريدون تفهم مذهب هذه الجماعة بطريقة سهلة^(١٦) . ويقول باحث آخر : إن الرسائل أشبه بموسوعة

تبسط فيها المسائل الفلسفية الاولية باسلوب يوافق عقلية العامة ، وحتى لاينفروا من الفلسفة^(١٧) .

وليس هذا ، دون شك ، نقية تحيط من قيمة هذا الانتاج الموسعي ، بل يدل على قدم راسخة في العلم ، وقدرة فائقة على الاستيعاب ، وتمكن من تبسيط أدق المفاهيم الفلسفية واعقدها للمبتدئين ، ويقول طه حسين ، اذا كانت فلسفة الفارابي وابن سينا وقفًا على الاخصائيين لانها كتبت لهم ، فان رسائل اخوان الصفاء كتبت لعامة المثقفين ، وقصد بها ايجاد الثقافة الفلسفية الصالحة ، فهي أدنى للعقل ، وأيسر على النفوس ، وهي مقدمة صالحة لدرس الفلسفة الاخصائيين^(١٨) .

لغة الرسائل

إذا كان أوليري O'leary يرى في لغة الرسائل لغة معقدة غامضة ، ولعلها عميت عمداً بقصد حجب التعاليم الروحية عن ذوي الأرواح المعتمة^(١٩) فان طه حسين يقول ، ان لرسائل اخوان الصفاء قيمتها الفنية المخالصة ، فهي من حيث انها تتجه الى جمهرة الناس للتعليم والتنقيف ، قد عدل فيها عن العسر الفلسفى الى اليسر الأدبي ، وعن كتابتها بالفاظها وأساليبها عنانية أدبية خالصة ، وفيها خيال كثير ، وفيها تشبيه متقن ، وفيها الفاظ متاخرة ، ومعان ميسرة ، وليس من الغلو أن يقال : انها قاربت المثل الأعلى في تذليل اللغة العربية وتيسيرها لقبول الوان العلم على اختلافها ، وجملة القول ، ان هذه الرسائل كنز لم يقدر بعد ، لانه لم يعرف بعد^(٢٠) ويقول فيليب حتى ، ان لغة الرسائل تدل على ان اللغة العربية - في ذلك الوقت - قد أصبحت اداة صالحة للتعبير عن الأفكار العلمية من مختلف نواحيها^(٢١) .

وريما يكون الدافع الى وصف الرسائل بالركاكة وغموض التعبير ، من قبل أوليري او غيره ، هو أسلوب الاخوان الرمزي ، فالرسائل مليئة بالقصص والحكايات ، ومنها الكثير على ألسنة الحيوانات .

الرمزية في الرسائل

تحتوي رسائل اخوان الصفاء على كثيرون من القصص ، ذات المغزى الأخلاقي وال النقد السياسي ، وترد اغلب هذه القصص على لسان الحيوانات ، لأن ذلك «أبلغ في المواجهة وأبين في الخطاب ، وأعجب في الحكايات ، وأظرف في المسامع ، وأطرف في المنافع وأغوص في الأفكار ، وأحسن في الاعتبار»^(٢١) . كما انهم وجدوا في هذا اللون من التعبير حماية لأنفسهم في حملتهم على الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، وكما يقول ديبور : فقد قالوا على السنة الحيوان ما لو خرج من فم انسان لأثار حوله الشكوك^(٢٢) .

وتفق مع جولد تسيهير في ان الاخوان وجدوا تحت غطاء التعبير في الوصف القصصي صورا لحقائق أبعد سموا ، يستسيغ الناس إدراكيها بمقدار فهمهم^(٢٣) فهذا النوع من الأسلوب من أصلح الأساليب في مخاطبة الجميع ، بحيث يفهم منه كل حسب مستوى المعرفي ، وربما تكون قصة الانسان والحيوان من أشهر قصصهم ، وهي ليست موغلة في الرمزية ، بل ينتقل المرء فيها بيسرا الى حيث يهدف الاخوان منها ، وتقع هذه القصة في الرسالة الثانية والعشرين من رسائلهم وفي مائة وخمس وسبعين صفحة واتماماً للفائدة نود ان نشارك القارئ معنا في القاء نظرة عابرة عجلی على ابطال القصة وقضيتهم :

هناك سبعون رجلا من مختلف الأديان ، والقوميات والبلاد ، والمهن والحرف والصناعات ، استقلوا مركبا لجهة ارادوها ، الا ان البحر قذف بهم الى جزيرة كثيرة الاشجار والفواكه ، عذبة الماء ، حسنة التربة ، ورقووا فيها اصناف الحيوانات مستأنسة غير متنافرة ، فاستطابوا فيها المقام ، واستوطنوها ، وبدؤوا يمارسون نشاطهم اليومي كما كانوا يفعلون من قبل ، وتعرضوا للبهائم والأنعام التي كانت هناك ، يسخرونها لأغراضهم ، فاجتمعت حيوانات الجزيرة كلها ، ففرت هربا من الانسان ، ثم لما وجدت ان القوم لا يزالون وراءها اتجهت الى «ببراست» الحكيم ملك الجن ، والملقب بـ«شاه مردان» شاكية ظلم الانسان .

وكانت الحيوانات الشاكية مؤلفة من البغل وهو زعيمها ، والحمار ، والثور ، والكبش ، والجمل والفيل ، والفرس والخنزير والأرنب .

وبعد مشاورات بين الملك ومستشاريه استقر الرأي على اجراء محاكمة علنية يحضرها الملك بنفسه ، ويسمع اقوال الطرفين ، وارسل مندوبيه الى جميع ملوك الحيوانات ليحضروا هذه المحاكمة او يبعثوا ممثليهم .

- ١- الأسد ملك السباع أرسل ممثله ابن آوى كليلة أخا دمنة .
- ٢- شاه مرغ ملك الطيور أرسل مندوبيه هزاردادستان (العنديب) .
- ٣- النحل ملك الحشرات حضر بنفسه .
- ٤- العنقاء ملك الجوارح أرسل ممثله البيفاء .
- ٥- التنين ملك البحر مثله الضدق .
- ٦- الشعبان ملك الهوام بعث الصرصر .

واما هؤلاء الرجال السبعون فاختاروا من بينهم سبعة يتكلمون باسمهم ،

وهم :

- ١- عراقي من بني عباس ، وهو رئيس الهيئة .
- ٢- هندي من جزيرة سرنديب .
- ٣- عبراني من بلاد الشام .
- ٤- سرياني مسيحي .
- ٥- قرشي من بلاد الحجاز .
- ٦- رومي من بلاد اليونان .
- ٧- خراساني من بلاد مرو الشاهجان .

وتبدأ المحاكمة وفق اصول سليمة واجراءات قانونية ، يوجه القاضي السؤال التقليدي الى المتهم ، يسأله عن اسمه ومهنته . ويبدأ المدعي بعرض الشكوى ، وبعد ان ينتهي من العرض ، يبدأ الطرف الآخر بالدفاع وتنفيذ الادعاء ، وليس هناك مقاطعة للحديث من احد الطرفين للآخر .

وإذا أراد الانسان الاحتجاج بظاهر القرآن في تسخير هذه الحيوانات ، فإن

مندوبي تلك الحيوانات يؤولون تلك الآيات ، أو يفسرونها على ضوء آية أخرى ، ويجدون في ظلها الحماية للحيوانات ، وإذا التجأ الإنسان إلى الفلسفة ، فإن لهؤلاء المندوبين منطقاً أقوى من منطق الإنسان وأدق .

والقضية من أولها إلى آخرها هي قضية الحرية والاستغلال ، فالإنسان يحاول استغلال تلك المخلوقات ، وهي تريد لنفسها الحرية ، وكلما اختلفت معتقداته بعدها المحكمة ونراحت القاضي وحياده ، فلا هو من الإنس ولا هو من الحيوانات . وبعدأخذ ورد ، ومراجعات ومناقشات ومشاورات ، يصدر الملك ببيان استغلال الحكيم قراره بأن « تكون الحيوانات بأجمعها تحت أوامرهم ونواهيهما ، ويكونوا مأمورين للإنس حتى يستأنف الدور » وبعد انتهاء الدور قد تختلف الأمور وتتغير الأطوار (٢٥) .

كانت هذه لمحات موجزة عن هذه القصة أو المسرحية الرمزية الطريفة ، وهي تحمل مكاناً بارزاً في فكر إخوان الصفاء وفلسفتهم ، حتى سماها بعض الباحثين « زبدة رسائل إخوان الصفاء » (٢٦) . ويرى آخر أنها « الرسالة الجامحة » (٢٧) .

كما اختلفت وجهات النظر حول مغزاها ، فيذهب عمر فروخ إلى أن « هذه القصة مظهر من مظاهر الشعوبية ، لأنكاراً فضل العرب كعرب ، والاعتراف بفضلهم كمسلمين ، ولم تكن الشعوبية في يوم من الأيام أكثر من هذا ففرضهم هو نزع كل فضل للعرب على سائر الأمم » (٢٨) .

منطق غريب لفروخ ، ووجهة نظر لا تستحق المناقشة . وأما الدكتور زكي نجيب محمود فيقول : أما أنا فقد أبى علىي خيالي إلا أن أترجم صنوف الحيوان إلى طوائف من البشر أنفسهم ، حاقد بهم الظلم على أيدي قلة من ذويهم ، آلت إليها قوة وجاه عريض ، وحكم نافذ ، فكان لهم ما أرادوا ، ولم يتركوا لسواء الامل في ارادة ، وإذا صدق هذا الفهم لقول إخوان الصفاء ، اذن فقد كان ما قالوا نموذجاً جميلاً من ثورة الفكر (٢٩) .

وهذا الرأي هو مانجده فعلاً في الرسالة الجامحة ، ففيها : « إن المراد من ذكر البهائم هو أمثل مضرورة ، ودلالات مكتوبة على أمثالها في الحلقة البشرية

والأشخاص الانسانية»^(٢٠) . ويرى أحمد أمين ان قصة الانسان والحيوان تستحق القراءة لما فيها من المتعة الفنية والفكرية^(٢١) وأما الدكتور مصطفى الشكعة فيقول :

إن هذه القصة قطعة رائعة في الفكر العربي في زمان نضوجه ، وان مثل هذه القصة التي نعتبرها أثراً فكريأً اكثراً منه عملاً أدبياً ، لا تستطاع كتابتها بغير الاسلوب السهل الممتنع الذي كتبت به ، الخالي من التصنيع ، وان لم يخل من زينة خفيفة ورونق واشراق ، إن في اسلوبيها اشراق كتابة الجاحظ وتدفقه ، وليس فيها غلظة اسلوب المعرفي والتواوه ، ومن ثم فقد ثقل وزنها فكراً ، ولم تخف كفها أدباً^(٢٢) .

وقد قارن احد الباحثين بين اسلوب هذه القصة واسلوب ابن المقفع في كتاب «كليلة ودمنة» ووصل الى أن اخوان الصفاء تأثروا به في الخطوط العامة للقصة ، والهيكل القصصي وفن الحوار^(٢٣) .

وأخيراً نحن نتفق مع القائلين بأن هذه القصة تشتمل على آراء اخوان الصفاء وفلسفتهم ، كما انها ، في رأينا ، وفي اطارها العام ، تعبير عن رفض هادئ وبنبرة قوية وعميقة للاوپرایا السياسية والاجتماعية السائدة في عصرهم ، وباسلوب رمزي يجد الاخوان تحت غطائه الحماية والأمن .

المقدسي وصياغة الرسائل

يفهم من كلام ابو حيان التوحيدي^(٢٤) ان رسائل اخوان الصفاء من تأليف الجماعة ، بمعنى ان كل واحد من المتخصصين كتب رسالة او مقالة في حقل تخصصه ، ثم ضمت تلك المقالات بعضها الى بعض ، فكانت الرسائل ، الا ان الخوارزمي والشهرزوري ينصنان على ان المقدسي هو الذي تولى صياغتها ، كما مر في الفصل الثاني من هذا الباب^(٢٥) ونحن في الوقت الذي نرجح هذا الرأي الأخير معتمدين في ذلك على بعض الخصائص اللغوية والادبية في اسلوب الرسائل... فاننا لاندعى ان المقدسي هو الذي تولى كتابة جميع الرسائل موضوعاً

وصياغة ، فمن الممكن بل من المرجح ان كل متخصص كتب في حقل اختصاصه او اهتمامه ما طلب منه ، ثم صاغ المقدسي كل ذلك باسلوبه ووفق بين الرسائل .
وإذا رجعنا الى علماء ذلك العصر لكان في موضع العجب مما تلك الموسوعية والاحاطة الشاملة بمختلف فروع المعرفة المتداولة في زمانهم ، لذا فليس غريبا ان يكون للمقدسي ، وهو من عرفناه في علمه وفضله ، الاشراف على كتابة الرسائل واعادة صياغة ما أعدّه زملاؤه على هذا اللون الرائع البليغ ، وبهذا يمكن ان نقول ان لاتعارض بين الرأيين .

واما تلك الخصائص اللغوية والادبية التي اعتمدناها لبناء رأينا فهي :

أ - ان اسلوب الرسائل من اولها الى آخرها يجري على نسق واحد ، لا اختلاف فيه ، فإذا راجعنا الرسائل على اختلاف موضوعاتها ، مثلا ، نجد اسلوب البدء والختام واحدا ، فتبدأ الرسالة في الاكثر بـ«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون» ثم تبدأ بـ«اعلم ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله وايايانا بروح منه ، لما فرغنا من الرسالة السابقة نريد ان نذكر في هذه الرسالة...» وتحتتم الرسالة في الاكفر ايضا بـ«وفرقك الله وايايانا الى طريق السداد وهداك وايايانا وجميع اخواننا سبيل الرشاد...» .

ب - نجد في كل رسالة تقريبا اسلوب الاستطراد ، بأن يتكلم عن موضوع ، ثم ينتقل بمناسبة الى موضوع آخر ، وبعد ذلك يرجع ويقول : «فلنرجع الى ما كنا فيه» .

ج - لا تكاد تخلو رسالة من رسائل اخوان الصفاء من إحالة القاريء على غيرها من الرسائل ، مما يدل على ان من كتبها ، او فلننقل إن من راجعها ونسق بينها ، واعاد صياغتها شخص واحد . فإذا فتحنا مثلاً الجزء الثاني من كتاب رسائل اخوان الصفاء نجد ان الصفحة ١٩ تحيل القاريء الى سبع رسائل والصفحة ٢٥ على خمس رسائل ، والصفحة ٨٧ على ثلاثة رسائل ، والصفحة ١٣٣ على خمس رسائل وهكذا ...

د - في ختام كل رسالة نجد : «تمت الرسالة... وتتلوها الرسالة...» .

هـ - ظاهرة التكرار . استدل بعض الباحثين بهذه الظاهرة البدية على الرسائل انها ليست من تأليف شخص واحد ، وانما شارك في وضعها العديد من المؤلفين^(٣٦) الا اننا نرى ان هذه الظاهرة تدعم رأينا في ان الكاتب شخص واحد ، او ان احد الاخوان هو الذي اعاد صياغتها في هذا القالب ، ذلك ان القصص والمواضيع المتكررة في اثناء الرسائل عندما نقارنها ببعضها نجد احيانا ان النص مكرر بحذافيره ، وأحياناً نجد اختلافا طفيفا بين النصين ، لا يعود ان يكون حذف جملة ، او إضافة أخرى ، وليس اكثر من ذلك ، ومن المستبعد جدا ان يكون كل ذلك توارد خواطر^(٣٧) .

اما لماذا لا يحيل المؤلف على ما ذكر سابقا ، بل يعيد القصة او الكلام ؟ فيرجع ذلك الى ان الرسائل لم تكتب في اول امرها ككتاب واحد ، وانما كانت مقالات ، او فلنقل محاضرات ، ثم جمعت والفت فيما بينها فكانت الكتاب . فقد كان الاخوان يبثون رسائلهم في الوراقين لاستنساخها ، ويلقونها للناس على ما يروي التوحيدى ، ولم يكونوا ينتظرون إكمالها كلها ثم تنشر .

فالاستاذ الذي يلقي الدرس على طلابه يحيلهم أحياناً الى دروس سبق ان ألقاها عليهم ، وفي بعض الأحيان يعيد ما سبق ان تناوله في دروس مضت ، وذلك كمقدمة لموضوع هو بصدده شرحه ، او لربط موضوع بموضوع آخر ، او تكميلة للفائدة ، وتبدو هذه الظاهرة او هذا الاسلوب على تاسوعات افلوطين ، فقد كانت رسائله محاضرات جمعها فيما بعد تلميذه فرفريوس ، وعلى حد تعبير البعض من الكتاب كانت تلك الرسائل بمثابة كشكول العصر^(٣٨) .

تحريف رسائل اخوان الصفاء

في رأينا ان يد التحوير والتحريف وصلت الى رسائل اخوان الصفاء في وقت متأخر من لدن بعض الاسماعيلية ، اذ وجدوا في الرسائل ضالتهم المنشودة للاعتماد عليها في تشقيق اتباعهم ، كما وجدوا في اهمال مؤلفي الرسائل ذكر اسمائهم المجال للادعاء بانها من تأليف بعض أنتمتهم ، بعد ان اقحموا شتاتا من

الافكار الاسماعيلية في اثناء بعض الرسائل ، وقد درسنا ذلك في الباب الاخير من الكتاب .

طبعات رسائل اخوان الصفاء

- ١- طبعت الرسائل للمرة الاولى ، في مدينة «كلكتا» بالهند ، سنة ١٨١٢ بعنوان : تحفة اخوان الصفاء ، راجعها وأشرف على طبعها الشيخ احمد بن محمد شروان اليمني^(٣٩) الا اننا لم نطلع على هذه الطبعة ، اذ لم نعثر عليها في المكتبات العامة في كل من مصر والعراق وايران .
- ٢- طبعت رسائل اخوان الصفاء مرة اخرى في الهند بمدينة «بومبي» سنة ١٣٠٥ هـ في مطبعة «نخبة الاخبار» بعنوان : «كتاب رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء منسوباً الى الإمام الهمام قطب الاقطاب مولانا احمد بن عبدالله» ومولانا احمد هذا هو الامام احمد بن عبدالله الذي ادعى بعض الاسماعيلية نسبة الرسائل اليه ، على نحو ما تكلمنا على ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب ، ويبدو ان ناشر هذه الطبعة من الاسماعيلية .
- ٣- قام الشيخ علي يوسف بطبع الجزء الاول من الكتاب في مطبعة الآداب سنة ١٣٠٦ هـ لأول مرة في مصر ، الا انه لم يكمل باقي الاجزاء ، وقد اشار الى ذلك احمد زكي ايضاً^(٤٠) .
- ٤- طبعت للمرة الثانية في مصر بعنوان : «رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء» من المكتبة التجارية الكبرى سنة ١٩٢٨ بمقدمة الاولى للكتور طه حسين ، والثانية لاحمد زكي باشا ، والكتاب يقع في اربع مجلدات .
- ٥- اشتراك دار بيروت ودار صادر اللبنانيين في اصدار الرسائل في بيروت عام ١٩٥٨ بمقديمة كتبها بطرس البستاني ، وكما يبدو انه اشرف على الطبع ، وقام بتصحيح الكتاب^(٤١) .
ولكن الملاحظ على هذه الطبعات انها غير محققة تحقيقا علميا ، فاذا ما وجدنا على غلاف الطبعة الثانية المصرية ان الزرکلي عُني بتصحيحه ، فنجد

الزركلي يعتذر في ان شئوناً حالت بينه وبين تصحيح الكتاب (٤٢) كما انا لانجد ذكراً للمخطوطات التي اعتمد عليها في الطبع ، واذا انتقلنا الى الطبعة البيروتية نراها معتمدة على الطبعة المصرية ، حتى انها نقلت الاخطاء الواردة فيها المطبعية وغيرها بحذافيرها . لذا فان الرسائل بحاجة الى تحقيق علمي ، وان كان من الصعوبة بمكان - فنيا وعلميا وماديا - ان يقوم به باحث واحد ، نظراً لكثرتها مخطوطات الرسائل ، فقلما نجد مكتبة لا تحتوي على نسخة منها ، سواء في البلاد العربية او الاسلامية ، او المكتبات العامة والمتاحف الاجنبية المهتمة بجمع المخطوطات الاسلامية .

رسالة الجامعية

يشير اخوان الصفاء في مواطن كثيرة من رسائلهم الى رسالة اخرى غير تلك الرسائل ، ويسمونها : «الرسالة الجامعة» ، ويصفونها بانها جامعة «لما في هذه الرسائل المتقدمة كلها ، والمشتملة على حقائقها ، والغرض منها ايضاح حقائق ما اشرنا اليه ، ونبهنا في هذه الرسائل عليه ، اشد الايضاح والبيان ، يأتي على ما فيها فيتبين حقائقها ومعانيها ، ملخصة مستوفاة مهذبة ، ببراهين هندسية يقينة ، ودلائل فلسفية حقيقة ، وبيانات علمية ، وحجج عقلية ، وقضايا منطقية ، وشواهد قياسية ، وطرق إقناعية ، لا يقف على كنها ، ولا يحيط بحقائقها ، ولا يحصلها ولا شيئا منها الا من ارتاض بما قدمنا ، وحذقه وعرف ، وتدرُّب فيها وتمهرا وبما يشاكله ، اذ ان هذه الرسائل كلها كالمقدمات لها والمدخل اليها ، والادلة عليها ، والانموذج منها ، لainفتح غلق معتاصلها ، ولا ينكشف مستور غامضها الا لمن تهذب بهذه الرسائل الاثنتين والخمسين او بما شاكلاها من الكتب .

والرسالة الجامعية من رسائلنا هي متنهى الغرض لما قدمناه ، وأقصى المدى
ونهاية القصد ، «غاية المراد»^(٤٢) .

وبناء على هذا النص الواضح الخطوط ، فإن منهج الأخوان في الرسالة الجامعية يختلف عن منهجهم في الرسائل ، فالرسالة الجامعية ألغت لمن تثقفوا

بالرسائل او بكتب مماثلة ، أي أخذوا قسطاً وافراً من تلك المعرف السائدة في عصرهم وارتفعوا الى مرتبة اعلى من المرتبة الاولى التي خاطبت الرسائل اصحابها .

لذلك فالرسالة الجامعة تعتمد على البراهين والحجج العقلية في تناولها القضية المطروحة للبحث .

ومن هذا المنطلق ، وعلى ضوء هذا التحديد للرسالة الجامعة لابد ان نبحث عن تلك الرسالة الجامعة التي كثیر حولها القيل والقال .

هناك مخطوطات عديدة لكتاب يسمى الرسالة الجامعة ، فمن قائل انها للمجريطي ، وقائل آخر انها للامام احمد بن عبد الله ، وآخرون يؤکدون انها لاخوان الصفاء ، وهي تلك الرسالة التي يشيرون اليها في رسائلهم .

١- جاء في كشف الظنون : «رسائل اخوان الصفاء للحكيم المجريطي القرطبي المتوفى سنة ٣٩٥ هـ ، اولها الحمد لله الذي خلق فسوی... الخ ، وهي نسخة مغايرة على نمط اخوان الصفاء»^(٤٤) .

وفعلا فان الرسالة الجامعة المتداولة على اختلاف الآراء في تحديد مؤلفها... تبدأ بـ«الحمد لله الذي خلق فسوی» كما انها مغايرة لرسائل اخوان الصفاء اذ هي تلخيص لها ، ولكنها جاءت على نمطها من حيث التبويب والمواضيع ، الا ان الامر اخالط على حاجي خليفة فسماها رسائل اخوان الصفاء ، وربما اعتمد في ذلك على ابن سبعين عند تناوله موضوع «السيمياء» بانها تنقسم الى خمسة اقسام «الكافرة منها التي يذكرها المجريطي صاحب رسائل اخوان الصفاء»^(٤٥) الا ان حاجي خليفة احتاط للأمر وقال انها مغايرة للرسائل المنسوبة الى اخوان الصفاء ، وهذا ما لم يفعله ابن سبعين .

وقام الدكتور جميل صليبا بتحقيق تلك الرسالة المنسوبة للمجريطي ولكنه يرى ان نسبة الكتاب اليه مشتملة على كثير من الخلط والوهם ، لأن المؤرخين الذين تحدثوا عن المجريطي - وبعدهم كان معاصرًا له - لم ينسبوا اليه هذا الكتاب ، كما ان اسلوب الكتاب يختلف تمام الاختلاف مع اسلوب المجريطي في

كتبه المعروفة ، واضافة الى ذلك فان الرسالة الجامعة على شاكلة رسائل اخوان الصفاء اسلوباً وصياغة^(٤٦) ومما يؤيد هذا الرأي الذي ذهب اليه صليبياً ما ذكره القاضي صاعد في ترجمته لحياة الكرماني (٤٥٨-٣٦٨) : « انه رحل الى بلاد المشرق ... وعُني هناك بعلم الهندسة والطب ورجع الى بلاد الاندلس ... وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفاء ، لأنعلم احداً دخلها الاندلس قبله »^(٤٧) وصاعد كان معاصر الكرماني (توفي عام ٤٦٢هـ) ويتابعه في ذلك كل من القبطي وابن أبي اصيبيعة^(٤٨) .

واما فارمر Farmer فينسب الرسالة الى الكرماني^(٤٩) وربما استند على ما اورده صاعد في النص السابق من انه هو الذي دخل رسائل اخوان الصفاء الى بلاد الاندلس ، وربما ظن انه هو الذي لخصها في تلك الرسالة ، وانتشرت في تلك البلاد . وحقق مصطفى غالب الرسالة الجامعة منسوبة الى الامام الاسماعييلي احمد بن عبدالله ، وهي نفسها الرسالة الجامعة المنسوبة الى المجريطي والتي حققها جميل صليبياً قبله بما يقرب من ثلاثة سنين .

وقد سبق ان ناقشنا بالتفصيل ان ادعاء الاسماعييلية في نسبة رسائل اخوان الصفاء الى بعض ائمتهم لا تستند الى دليل ، ولا اساس لها من الصحة لذلك فلا داعي لتكرار القول هنا .

هل «الرسالة الجامعة» من تأليف اخوان الصفاء أنفسهم؟
بعد قراءة الكتاب ومقارنته برسائل اخوان الصفاء تكونت لدينا الملاحظات التالية :

- أ - فيها الكثير من خصائص رسائل اخوان الصفاء من حيث التبويب والافكار والصياغة والاسلوب .
- ب - انها تخاطب اصحاب المرتبة الاولى « الاخوان الابرار الرحماء » وليست موجهة الى اصحاب المرتبة الاعلى منها ، وهي المرتبة الثانية من سلسلة مراتب الاخوان ، وهم « الاخوان الاخيار الفضلاء » وبالتالي فان المواضيع المطروحة فيها نفسها هي المذكورة في الرسائل .

ج - «الرسالة الجامعية» تبحث القضايا الواردة فيها بمنهج الرسائل ، فليس فيها تلك البراهين والحجج العقلية والمنطقية التي اشاروا اليها في تحديد منهج الرسالة الجامعية ، كما لا توجد في «الرسالة الجامعية» الموجودة بين ايديينا اسرار فلسفية لم يعلنوا عنها في الرسائل ، فهي ليست الا تلخيصا لرسائل اخوان الصفاء ، وثبتا تفصيليا لمواضيعها ، كما لا تحتوي الرسائل على اسرار تنظيمية ، وليس فيها من جديد سوى موضوع «الشفرة» التي اشرنا اليها في الفصل السابق .

د - فيها الكفر من الآيات القرآنية ، ولكن ليس من باب الاستشهاد والاستدلال ، بل وردت بدعوى بلاغية .

فإذا ما نظرنا الى تلك الرسالة بتلك المقاييس التي ذكرها اخوان فى رسائلهم حولها... فاننا نجدها دون ذلك المستوى ، ولا تطبق عليها تلك التحديدات والوصاف .

لذلك فنحن هنا بين امرین : اما انها للمجريطي واما انها لاخوان الصفاء فعلا .

١- ينقل طوقان عن بعض المستشرقين ان الكرماني عندما جلب معه الرسائل وقدمها لأستاذة المجريطي اعجب بها ، ووضعها بحوث الرسائل في قالب سهل ، وقدمها للناس في صورة مبسطة (٥٠) .

والجريطي نفسه يشير في احدى مؤلفاته الى شيء من ذلك ، فيقول :

«وقد قدمنا من التأليف في العلوم الرياضية والأسرار الفلسفية رسائل استوعبناها فيها استيعابا لم يتقدمنا فيها احد من اهل عصرنا البتة ، وقد شاعت هذه الرسائل فيهم وظهرت اليهم ، فتنافسوا في النظر اليها ، وحضروا اهل زمانهم عليها ، ولا يعلم من ألف ، ولا أين ألف غير الحذاق منهم لما دأبوا على مطالعاتها لاستحسانهم ايها ، واستعذابهم لألفاظها... علموا انها من تأليف زمانهم وعصرهم الذي هم فيه ، ولا يعلمون من ألفها ، وكل ذلك من تلك التأليف مبسوط ومرسوم» (٥١) .

الا ان هذا النص ينطبق اكثراً ما ينطبق على رسائل اخوان الصفاء ، وليس على «الرسالة الجامعية» وان جاءت هي ايضاً على شكل رسائل . واذا كانت «الجامعة» من قلم المجريطي وصّلبه فلماذا تركها مجهولة النسب ؟ .
هل اقتدى بأخوان الصفاء او انه لم يرد ان يضع اسمه على كتاب لم يكن دوره فيه الا التلخيص ؟ .

اذا كانت الرسالة للمجريطي فأين «الجامعة» التي ألفها اخوان الصفاء ؟ . لا نفترض انهم تراجعوا عن تأليفها ، لأن التوحيد يؤكد على وجودها في حواره مع الوزير ابن سعدان . فهنا من الممكن افتراض انها فقدت ولم يعثر عليها بعد .

٢- من الممكن ان تكون «الرسالة الجامعية» لاخوان الصفاء انفسهم ، ولكن لم يأت الكتاب كما حددوا ، بل تخلوا عن وعدهم لظروف خاصة ، او لاعتبارات قدروها ، فجاء مجرد اختصار للرسائل ، وذلك كي يكثر انتشاره ويسهل تداوله وإن من يقرأ الرسائل ويحتفظ بها الملخص يكون على دراية مستمرة بتلك المواضيع التي تناولتها الرسائل بتفصيل ، ويستطيع اصحاب المرتبة الثانية شرحها ونشر افكارها بين الناس .

و اذا اخذنا بهذا الرأي فماذا يكون الموقف من المجريطي الذي ينسب اليه الكتاب من بعض المؤلفين ويدعي بشكل غير مباشر انه ألفها ؟
فهنا عدة احتمالات :

١- ان المجريطي كان في صراع مع نفسه ، فمن ناحية يتودّى الامانة العلمية فلا يضع اسمه على كتاب لم يؤلفه ، ومن ناحية اخرى تدعوه نوافعه النفسية نسبة الكتاب الجديد في اسلوبه وفي طرح افكاره وتناوله القضايا الفلسفية والدينية ، والغريب على علماء عصره في الاندلس ، والمجهول النسب ... الى نفسه من خلال تعبير صيغ بذكاء .

٢- ربما انضم الكرماناني الى جماعة اخوان الصفاء اثناء دراسته في المشرق وعند عودته جلب معه رسائل الاخوان ، وقد منها لاستاذ المجريطي فاعجب بها ،

واقتصر بالانضمام الى هذه الجماعة ، لذا فان المجريطي لم يقم بالتلخيص ، ولا يدعي انه ألقها ، وانما يتكلم كأحد اعضاء جمعية اخوان الصفاء .

٣- وضع المجريطي الكتاب ، الا انه فقد ، ولم يعثر عليه بعد ، رغم التحريات الكثيرة كما يقول طوقان^(٥٢) .

واذا بحثنا عن التوفيق بين تلك الآراء ، وهذا التوفيق مبني على تكافؤ القرائن والاحتمالات ، دون وجود مرجح لاحتمال على آخر او لقرينة على اخرى ، نقول :

الرسالة الجامعة هذه هي لاخوان الصفاء ، وجاءت مجرد تلخيص للرسائل ، والمجريطي لم يؤلف الرسالة الجامعة ، وانما نشرها ونشر الرسائل وكان ذلك في أخرىات عمره^(٥٣) ، وظن علماء الاندلس المتتابعون لنشاط المجريطي العلمي ، ان المجريطي المهتم بالرسائل وهذه الرسالة ، وربما المقتون بها هو الذي ألقها .

نعم لا نستطيع البت في الأمر ، وترجيح نسبة الكتاب الى هذا او ذاك بشكل قاطع ، لتكافؤ الاحتمالات والقرائن ، ولكننا نميل الى هذا التوفيق . وأخيرا فإن القضية كلها تدور بين عدة ريميات : ربما ، وربما ...

واذا كانت الاسمية عملية بذلوا الجهد في بث بعض افكارهم في ثنايا الرسائل - كما سبق آنفا - فان افكارهم هناك بادية الاقحام ، ظاهرة الغرابة ، وربما يرجع ذلك الى حجم الرسائل ، فهم لم يتمكنوا - فيما نرى - ان يقوموا بالتعديلات المطلوبة بحيث تنسجم تلك الافكار مع باقي الرسائل ، الا انهم في الرسالة الجامعة - سواء كان المؤلف اخوان الصفاء ام المجريطي - قد حققوا نجاحا اكبر ، ولكن عند انعام النظر ، وعقد مقارنات بين ما ورد في الرسالة الجامعة بما في الرسائل يتبيّن لنا ان «الجامعة» تحتوي على الكثير من التعديل والتبديل ، لذلك كله ، لم نعتمد عليها في تلمس آراء اخوان الصفاء الا في حدود ضيقة .

مختصرات من رسائل اخوان الصفاء

١- الرسالة الجامعة سواء أكانت لاخوان الصفاء أم للمجريطي فهي تلخيص الرسائل ، وقد تناولناها بالبحث .

٢- نشر المستشرق الالماني ديتريصي Diterici مختصراً للرسائل باسم : «خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء» وطبع في لايبزك Leipzig في سنة ١٨٨٦ وهو لا يشير الى اسم المختصر (بالكسر) كما لا ينسب الاختصار الى نفسه ، الا ان المقدمة التي كتبها بالالمانية توحى بأنه قام بهذا العمل ، فهو يقول : ان النسخات التي نقل عنها هذا الكتاب كثيرة التحرير والتصحيف ، وهو يشتمل على غير ترتيب الكتاب الاصلي ، لأن مختصره راعى في ذلك اسلوباً أحسبه أجود وأفضل من الأول وأدخل في باب الكمال^(٤) فلو قام بالاختصار شخص آخر لكان قدм الكتاب بالبسملة والحمدلة ودوافع الاختصار ، كما هو دأب المؤلفين المسلمين .

ثم لو فرضنا ان المؤلف كان مجهولاً كان الواجب ان يشير ديتريصي الى ذلك ، اذ ليس من المعقول ان يترجم هذا الكتاب الضخم ، ويتحققه ، دون ان يشير الى نسب الكتاب في مقدمته الالمانية .

نعم لم يسند ديتريصي هذا المختصراً لنفسه بصورة مباشرة وواضحة ، ربما تواعضاً او اقتداء باخوان الصفاء .

وقد حذف ديتريصي في «خلاصة الوفاء» بعض الرسائل كاملة ، وحذف من الرسائل الباقية الكثير من فصولها ، والكتاب يبدأ بالميتافيزيقيات ، وينتهي باعتقاد اخوان الصفاء وكيفية عشرتهم ، ويأتي فهرست الرسائل في الختام على عكس ترتيب رسائل الاخوان .

٣- رسالة جامعة الجامعه ،

حقق عارف تامر كتاباً بهذا الاسم ، يقع في اثنين وخمسين فصلاً ، ويدعى انه لاخوان الصفاء ، وانه «فهرست الرسائل وزبدتها وخلاصتها» واعتمد في

تحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات كلها في حوزة الاسماعيليين كما يدعي .
 الا اننا لانجد في الرسائل ما يشير الى وجود مثل هذا الكتاب ، كما ان
 اسلوبه مختلف كثيرا عن اسلوب الرسائل ، بل عن اسلوب الرسالة الجامعة ، واذا
 كانت جامعة الجامعة زيدة الرسائل وخلاصتها كما يدعى تامر ، فهذا يعني انها
 ان لم تكن مؤلفة للصفوة من الاخوان ، فانها موجهة للمتقدمين من اصحاب
 المرتبة الاولى من الاخوان ، وعند القاء نظرة على تلك «الرسالة» نجد انفسنا
 امام عمل جد بسيط ، يحاول المؤلف بعد ان يتقط من كل رسالة من رسائل
 اخوان الصفاء فكرة معينة ، ان يشرحها من وجهة نظر اسماعيلية بحثة ، شرحا
 لا يوجد فيه عمق فكري ، ليكون في مستوى الصفوة بل لمن أفت لهم الرسائل .
 وهناك أمر آخر يتعلق بالأمانة العلمية ، فقد كان من المفترض ان يتكلم
 عارف تامر عن تلك المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق ، كما هو دأب
 المحققين ، الا انه لم يفعل ذلك ، وكل ما في الامر انه رمز لكل واحدة من
 المخطوطات الثلاث بحرف^(٥٥) واحداها هي مخطوطة «سلمية» وقد اشار اليها
 جميل صليبا عند تحقيق الرسالة الجامعة المنسوبة الى المجريطي ويقول : انها
 في مكتبة أحد أمراء الاسماعيلية ، وجاء في آخر النسخة : «تمت رسالة جامعة
 الجامعة هي مختصرة من رسائل اخوان الصفاء » ويرجع تاريخ نسخها الى سنة
 ١٢٤١هـ^(٥٦) فإن يكن الكتاب مختصرا من رسائل الأخوان فلا يعني انه لا خوان
 الصفاء ! فكيف ينسبه عارف تامر اليهم دون ان يكون له في ذلك دليل ولا سند ؟
 ثم يعود تامر في كتابه «القرامطة» فيقول : ان الامام حسين بن احمد بن عبدالله
 لخص رسالة اخوان الصفاء وخلان الوفاء في رسالة موجزة سماها «جامعة
 الجامعة»^(٥٧) فهو لا يستقر على رأي ، وهذا ما يجعله يتناقض مع نفسه في كثير
 من الأحيان فيما يكتبه عن اخوان الصفاء .

٤- مجلمل الحكمة ،

كتاب باللغة الفارسية وهو تهذيب لمختصرات فارسية مترجمة من رسائل
 اخوان الصفاء ، على ما جاء في المقدمة .

وهذا العمل ايضاً مجهول النسب ، ليس فيه اشارة الى من قام به ، وحسب تقدير سعيد نفيسي يعود هذا الكتاب الى القرن الثامن الهجري^(٥٨) وينقسم الى اربعة اقسام : الاول في المنطقيات وهو تلخيص لـ « ١٤ » رسالة ، والثاني في الطبيعيات ، وهو يضم اختصار « ١٦ » رسالة ، والثالث في العقليات ويحتوي على تلخيص « ١٠ » رسائل والقسم الاخير في الالهيات وهو عبارة عن عشرة فصول .

ومما يلاحظ على هذا القسم الاخير انه غير متقييد بنصوص الرسائل بل يتطرق الى آراء فلاسفة متأخرين عن اخوان الصفاء كابن سينا مثلاً .

هوامش الفصل الرابع - الباب الاول

- (١) الرسائل - الفهرست ٢١ / ١ .
- (٢) الرسائل ١ / ٢١ - ٤١ .
- (٣) الرسائل ١ / ٧٧ .
- (٤) الرسالة ٥١ - ٢٨٢ / ٤ .
- (٥) ديتريعي - خلاصة الوفاء في رسائل اخوان الصفاء . ٦٢٦ .
- (٦) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١٢ بارتولد - تاريخ الحضارة الاسلامية ٤٧ چولد تسیهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢٠٩ الا ان ديبور عاد في دائرة المعارف الاسلامية (مادة اخوان الصفاء) وحددها باثنتين وخمسين رسالة .
- (٧) راجع نص كلام ابي حيان في الماحية ٢١ الفصل الثاني من هذا الباب .
- (٨) القسطلي - اخبار العلماء بأخبار الحكماء . ٥٨ .
- (٩) مؤاز البعلبي - فلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والأخلاقية ٣٦ .
- (١٠) الرسالة ٣٦ - ٢٠٠ / ٢ .
- (١١) التوحيدى - الامتناع والمؤانسة .
- (١٢) المصدر السابق ٦ / ٢ .
- (١٣) الرسالة ١٥ - ٢٠ / ٢ .
- (١٤) الرسالة الاخيرة ٤ / ٣٩٤ .
- (١٥) الاولى ٧٧ / ١ .

- (١٦) حنا الفاخوري - الفلسفة العربية /٢٢٨ .
- (١٧) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ١٢٧ .
- (١٨) مهـ حسين - مقدمة لطبعـ رسائل اخوان الصفاء المصرية ١٤/١ .
- (١٩) اوليري - علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب ٢٤٦ .
- (٢٠) مهـ حسين - مقدمة لطبعـ رسائل اخوان الصفاء ١٦-١٥/١ .
- (٢١) فيليب حتى - تاريخ العرب ٤٧٢/٢ .
- (٢٢) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ١٧٩/٢ .
- (٢٣) ديبور - تاريخ الفلسفة الاسلامية ١١٥ .
- (٢٤) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الاسلامي ٢١٢ .
- (٢٥) الرسالة ٢٢ - ٢٠٣ - ٣٧٧/٢ .
- يرى اخوان الصفاء ان للافقـات حول العالم ادوارا كثيرة منها ادورـ الكواكبـ الشابتـة ومنها ادورـ الفلكـ المحيطـ ، ويحدثـ في كل دورـ حوادثـ وتغييراتـ جذريةـ فيـ العالمـ . وبعـضـ هـذـهـ الـادـوارـ يـكـوـنـ فـي زـمـانـ طـوـيلـ وـمـنـهـ ماـ يـكـوـنـ فـي زـمـانـ قـصـيرـ ، وـيـرـجـعـ ذـلـكـ إـلـى رـأـيـ الـاخـوـانـ فـي تـأـيـيرـ الـكـواـكـبـ وـالـاقـفـاتـ عـلـى عـالـمـ السـفـلـيـ ، وـلـهـمـ رسـالـةـ بـعـنـوـانـ الـادـوارـ وـالـكـواـكـبـ . الرـسـالـةـ ٢٦ - ٢٤٩/٢ .
- (٢٦) الحـيـوانـ وـالـإـنـسـانـ - خـاتـمـةـ وـزـيـدةـ رسـالـةـ اخـوـانـ الصـفـاءـ - نـشـرـةـ مـحـمـدـ عـلـيـ كـامـلـ .
- (٢٧) عبد اللطيف الطيباوي - جـمـاعـةـ اخـوـانـ الصـفـاءـ - مجلـةـ كـلـيـةـ الـادـابـ مـارـسـ ١٩٢١ .
- (٢٨) عمر فـروـخـ - اخـوـانـ الصـفـاءـ ١٣٦ .
- (٢٩) زـكـيـ لـجـيـبـ مـحـمـودـ - نـمـوذـجـانـ مـنـ ثـوـرـةـ الـفـكـرـ صـ٢ـ ، «ـمـجـلـةـ الـعـرـبـيـ»ـ الـكـوـيـتـيـةـ مـارـسـ ١٩٧٣ .
- (٣٠) الرـسـالـةـ الـجـامـعـةـ ١ - ٤٤٢ .
- (٣١) احمد امين - ظـهـرـ الـاسـلامـ ١٤٨/٢ .
- (٣٢) دـ . مـصـطـفىـ الشـكـعـةـ - الـادـبـ فـيـ موـكـبـ الـحـضـارـةـ الـاسـلامـيـةـ ٣٧١ .
- (٣٣) دـ . ظـفـرـانيـ الخـراسـانـيـ - جـمـاعـةـ اخـوـانـ الصـفـاءـ ، وأـثـرـهـمـ فـيـ تـطـوـرـ الـقـصـةـ عـلـى لـسانـ الـحـيـوانـ (ـهـيـ مـقـاتـةـ مـطـبـوعـةـ عـلـى الـآـلـةـ الـكـاتـبـةـ ، اـهـدـائـيـ الـبـاحـثـ نـسـخـةـ مـنـهـاـ لـاـدـريـ هـلـ نـشـرـهـ ، اوـ لـاـ)ـ .
- (٣٤) الفـصلـ الثـانـيـ مـنـ هـذـاـ الـبـابـ . الحـاشـيـةـ ٢١ .
- (٣٥) الفـصلـ نـفـسـهـ - الـطـاشـيـةـ ٢٨ .
- (٣٦) احمد امين - ظـهـرـ الـاسـلامـ ١٤٨/٢ .
- (٣٧) رـاجـعـ الرـسـالـةـ الـخـامـسـةـ ١٨٥ـ وـالـرـسـالـةـ التـاسـعـةـ ٢٨٩ـ مـنـ الـجـزـءـ الثـانـيـ مـنـ الرـسـالـئـ .
- (٣٨) يوسف كـرمـ - تاريخـ الفلـسـفةـ الـيـونـانـيـةـ ٢٨٧ .
- (٣٩) اـحمدـ زـكـيـ - مـقـدـمةـ لـطـبـعـ الرـسـالـئـ ١٨/١ .
- (٤٠) المرـجـعـ السـابـقـ ٣٧/١ . لـذـلـكـ فـلاـ وجـهـ لـمـاـ ذـهـبـتـ إـلـيـ نـادـيـةـ جـمـالـ الدـينـ مـنـ إـنـ الشـيـخـ عـلـيـ يـوسـفـ طـبعـ الـأـجزـاءـ الـأـرـبـعـةـ كـامـلـةـ . نـادـيـةـ جـمـالـ الدـينـ - فـلـسـفـةـ التـرـيـةـ عـنـ اخـوـانـ الصـفـاءـ ٢٥ .
- (٤١) بـطـرسـ الـبـسـتـانـيـ - مـقـدـمةـ لـرسـالـئـ اخـوـانـ الصـفـاءـ - الطـبـعـةـ الـلـبـانـيـةـ ٢٠/١ .
- (٤٢) الرـسـالـئـ - الـجـزـءـ الـرـابـعـ - الصـفـحةـ الـاـخـيـرـةـ مـنـ الطـبـعـةـ الـمـصـرـيـةـ .

- (٤٣) الرسائل - الفهرست ٤٢-٤٢ / ١ .
- (٤٤) حاجي خليفة كشف الظنون ٣٦٠ / ٢ .
- (٤٥) ابن سبعين - رسائل ابن سبعين . لم ترد كلمة «السيمياء» في رسائل اخوان الصفاء ولا في الرسالة الجامعية . ويقول طاش كبرى زادة ان لفظ «سيمياء» عبراني معرب ، «اصله سيم يه» ومعنىه اسم الله . وهو يطلق على غير الحقيقي من السحر . وحاصله احداث مغارات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس (مفتاح السعادة ١ / ٣٤٠ / ٣٤١) اما الاخوان فلم يضعوا لهذا الفرب من السحر اسماء خاصا به ، بل يندرج تحت اسم السحر ومفهومه ، فيقولون «ومن السحر . ما يعمل في الخيال والحكايات والتمثيلات...» الرسائل ٣١٢ / ٤ .
- (٤٦) جميل صليبيا - مقدمة الرسالة الجامعية ٨-٧ / ١ .
- (٤٧) صاعد - طبقات الام ١١٠-١٠٩ .
- (٤٨) القبطي - اخبار العلماء باخبار الحكماء ١٦٢ . ابن ابي اصيبيعة - عيون الانباء ٤٠ / ٢ .
- (٤٩) توماس ارنولد وزملاؤه - تراث الاسلام ٥٣٧ .
- (٥٠) قدرى طوقان - تراث العرب العلمي ٢٢٧-٢٢٦ .
- (٥١) نقلاب عن جميل صليبيا - مقدمة التحقيق للرسالة الجامعية ٦ / ١ .
- (٥٢) قدرى طوقان - تراث العرب العلمي ٢٢٧ .
- (٥٣) كما مر آنفا فان المجريطي توفي عام ٣٩٥هـ وكان للكرماني آذاك سبعة وعشرون ربيعا وبناء على ذلك فربما صحب استاذه بعد هودته سنة او سنتين .
- (٥٤) ترجمة المقدمة الالمانية - نقلأ عن احمد ذكي - مقدمة الطبعة المصرية لرسائل اخوان الصفاء ١٩ / ١ .
- (٥٥) عارف تامر مقدمة التحقيق - جامعة الماجستير ٥٨ .
- (٥٦) جميل صليبيا - مقدمة التحقيق - الرسالة الجامعية ١٧ / ١ .
- (٥٧) عارف تامر - القراءمة ٤٢ .
- (٥٨) سعيد نقيسي - فهرست المخطوطات مجلس الشورى (البرلمان) . فارسي - الجزء السادس - مطبعة المجلس - طهران ١٣٤٤ توجد في مكتبة المجلس نسختان من مجلد الحكم الاولى هي التي اشار اليها سعيد نقيسي واما الثانية فقد قدمها احمد منزوبي في الجزء ١٦ من فهرست مخطوطات المجلس . وقد طبع الكتاب في يومي - الهند سنة ١٨٨٤ من قبل ميرزا محمد علي الشيرازي «ملك الكتاب» . وقد طبع كتاب آخر باسم «كريده متن رسائل اخوان الصفاء» باللغة الفارسية ، ترجمة وكتابة الدكتور علي اصفر حلبي (مكتبة «زوار» - طهران ١٣٦٠) والكتاب كما جاء في العنوان ، مختارات من رسائل اخوان الصفاء ، ويقع في ١٢ لفلاً يبدأ ببيان جماعة اخوان الصفاء وينتهي بالحدود والرسوم فقد تناول المترجم ٧٢ نصاً من مختلف مواضيع رسائل اخوان الصفاء والرسالة الجامعية . مستبعداً منها المنطقيات والرياضيات .

الباب الثاني

اخوار الصفاء بين الدين والفلسفة

الفصل الأول

الصلة بين الدين والفلسفة

قضية النزاع بين الدين والفلسفة قديمة ، وكان هذا النزاع يشتد ويقوى أحياناً ويختفي تماماً أحياناً أخرى ، وكان الدين هو الغالب دائماً ، واستطاع أن يحرّم الاهتمام بالفلسفة لفترات ، ومن مختلف البلاد ، وتمكّن أن يجعل منها خادمه لفترات أخرى ، ولم تكن الفلسفة قوية بحيث تقف في وجه الدين محاولة إزاحته ، مدعية أنها بديلاته ، فقد كان كل ما لديها ان تداري وتجاري ، وتقرب من الدين ، لعلها تجد لنفسها ، في ظله ، تربة تزرع فيها بذورها .

ولكن هل يوجد هناك حقاً نزاع بين الدين والفلسفة؟ وهل للدين غاية تختلف عن غاية الفلسفة ، وطريقة تختلف عن طريقتها ، ومصدر غير مصدرها ، وميدان غير ميدانها ، أو ان النزاع الموجود بينهما ، ظاهراً ، إنما هو في الحقيقة بين الاشخاص الذين اشتغلوا بالفلسفة وبين رجال الدين؟ .

يجيب أخوان الصفاء عن هذا السؤال ، بيد أننا نرى من الضرورة بممكان ان نستعرض الأفكار والأراء التي سبقتهم في هذا المضمار ، والمحاولات التي بذلت في هذا المجال قبل الاطلاع على رأيهم في هذا الصدد .

في الديانة اليهودية

كان الشرق مهبط الوحي ، ومركز الديانات ، وكانت اليونان بلاد الفلسفة ، ولما قام الاسكندر بحملته على الشرق (٣٣٤ ق.م) اطلع اليونان على

ثقافات لم يعرفوها من قبل الا لاما ، فلما دان الشرق واليونان للرومان ، اتحد الشرق والغرب في دولة واسعة ، اختلطت فيها الحضارات وتمازجت ، وفي هذا الوسط تحولت الفلسفة الى الدين والتتصوف بتأثير الشرق في رجالها من اليونان ، وبفضل الشرقيين انفسهم من اليهود والمسيحيين وغيرهم من الآخذين من الثقافة اليونانية بنصيب ، فاليونان وجدوا ثقافات جديدة ، كما ان الشرقيين ايضا وجدوا انفسهم امام ثقافة آتية لهم من الغرب ، فكلا الطرفين حاول أن يأخذ بنصيب من ثقافة الطرف الآخر .

ففي القرن الثاني قبل الميلاد نهضت الافلاطونية في عدة مدن بين الطبقات الغنية المثقفة ، وفي القرن التالي نهضت الفيشاغورية وأقام اتباعها المعابد ، ورتبوا لهم طقوسا ترمز الى معان فلسفية ، واختلطت التزعستان عند كثير من المفكرين وتأثروا بالديانات الشرقية^(١) وقبل ذلك قامت جمعية يهودية في الاسكندرية في النصف الاول من القرن الثالث (ق.م) بترجمة التوراة الى الاغريقية ، وتعرف هذه الترجمة بالسبعينية^(٢) ولم تقتصر اعمال هذه الجمعية على ترجمة نص الاسفار الخمسة ، بل ترجمت معها بعض الشروح والتعليقات الضرورية لفهمها ، وهذه الشروح والتعليقات بما يظهر عليها من محاولة التوفيق بين الديانة العبرية والفلسفة الاغريقية . . . تمتاز عن شروح العصور القديمة ، فمن ذلك مثلا ما صرحت به شروح سير التكوين من انه : لا ينبغي ان يؤخذ هذا السفر على ظاهره الساذج ، وإنما ينبغي ان يعلم ان له معنى آخر خفييا^(٣) ولكن هذه الابحاث والآراء التي ظهرت في تلك الفترة كانت اقرب الى اللاهوت والكلام منها الى الفلسفة بالمعنى الصحيح على ما ي قوله عبد الرحمن بدوي^(٤) .

ثم كان فيلون الاسكندرى (ق.م - ٥٠ بعده) اكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف بالثقافة اليونانية في ذلك العصر ، فنجد لديه لأول مرة ، الحقيقة الدينية وقد وضعت في صيغة فلسفية ، والمبادئ العقلية الصرفة تقوم عليها الحقيقة الدينية ، فكان مؤمناً باليهودية كل الايمان ، وكان في الوقت نفسه شديد العناية بالفلسفة اليونانية .

فكان يرى ان كلا من التوراة والفلسفة اليونانية تعبّر عن الحقيقة ، وكل ماهنالك من فارق هو ان الاقوال الدينية أكمل وأتم ، وان كانت أقل تفصيلا ، في حين ان الفلسفة اليونانية اقل شمولا ، وان كانت اكثر تفصيلا .
ولكن كيف وصل الى هذا الرأي ، او ماهو المنهج الذي اتخذه وأوصله الى ذلك ؟

لقد اتجه فيلوبن الى تفسير التوراة تفسيرا رمزيا ، بحث يتفق مع الآراء الفلسفية اليونانية ، وذلك بعد الادعاء بان التوراة هي المصدر والاصل لكل تلك الآراء ، فاليونانيون اخذوا الحقيقة عن التوراة ، ولكن اخذوها مشوهة ، وأساؤوا إليها ، ففرقوا الحقيقة الواحدة الى عدة مذاهب متضاربة^(٥) وكنتيجة طبيعية لرأي فيلوبن هذا ، فإنه يغلب الوحي على العقل .

في الديانة المسيحية

عندما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر ، ودخل هذا الدين أناس آمنوا بعد فلسفة ، انقسم المسيحيون ، وبعبارة ادق ، انقسمت طائفة المحامين عن الدين^(٦) الى فريقين :

فريق حمل على المذاهب اليونانية ، ودلل على انها مصدر البدع في الكنسية ، ويعارضها بالحقيقة المسيحية ، وكان على رأس هذا الفريق ترتوليان Tertullianus ويقول «اي علاقة توجد بين اثنينا واورشليم ؟ بين الاكاديمية والكنيسة ؟ اتنا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية ، او افلاطونية جدليه . بعد المسيح والانجيل لستنا بحاجة الى شيء»^(٧) .

وفريق اخر اعجب بالفلسفة اليونانية ، وبحث عن تلك الحقائق التي بلغتها الفلسفة والتي اعلنتها او اكدها المسيحية من جهتها ، وخلص من ذلك الى انه لا تعارض بين الدين والفلسفة ، بل ان الفلسفة تمهد السبيل للدين ، فالاتفاق ممكن بينهما ، وكان من اشهر رجال هذا الفريق الثاني القديس جوستين Justin واثناغوراس Athenagoras فعند جوستين ان العقل صادق في دائرة الطبيعية ،

والإيمان مكمل له لامبطل ، لأن مصدرهما واحد ، فهو يرى أن ما هو حق في الفلسفة اليونانية الأفلاطونية الحديثة ، يوجد في إنجيل يوحنا ، بل أنه ليوجد في سفر الحكم حقائق لم يعرفها أفلوطين نفسه^(٨) وهذا الرأي قريب من رأي فيلون الأنف الذكر ، بل انعكاس له .

ثم جاء كليمان Clement (١٥٠ - ٢١٧ م) وهو أول مفكر مسيحي أسهب في تحبيذ الفلسفة وهو يرى أن الله هو مصدر كل حقيقة ، ولكن من الحقائق ما يصدر عنه بصفة أولية ، مثل حقائق العهد القديم والعهد الجديد ، ومنها ما يصدر عنه بصفة ثانوية ، مثل الحقائق الفلسفية ، كما يرى أن واجب المسيحي المثقف نحو نفسه يقضي عليه بالتفقه في الدين ، وإن الفلسفة خير أداة لتحقيق هذه الغاية^(٩) .

وواصل تلميذه أوريجين Origenes الاسكندرى (١٨٥ - ٢٤٥ م) السير على خطى استاذه ، فهو يقول : حيث العقيدة واضحة صريحة يجب الاستمساك بها ، ونظمها في مجموعة متسقة ، يبرهن على اصولها بالعقل ، وحيث العقيدة غير صريحة ، او حيث لاعقيدة ، فالباب مفتوح أمام العقل للمناقشة والتحصيل^(١٠) .

ثم أتى بعد هؤلاء القديس أوغسطين Augustine (٣٥٤ - ٤٣٠ م) فكان له الأثر العظيم في الفلسفة المسيحية^(١١) او نقول : اكتمل على يديه كيان الفلسفة المسيحية .

في الديانة الإسلامية

بعد أن بدأ نقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وانتشرت ، واجهها استنكار شديد ، ولكن ذلك لم يع انتشارها ، لاسيما وان الدولة كانت تشجع حركة النقل هذه وتتباهي بها ، فكان الناس في أمرها فريقيين :

فريق يكتفى بالحقيقة التي تضمنها الوحي ، شاعراً بها بقلبه ، متأنلاً لادلتها القرآنية الواضحة بعقل سليم ، وموجهاً حياته في ظاهرها وباطنها نحو الحق والخير ، تحقيقاً لفكرة المؤمن الخير ، كما تصوروها ، وكان هؤلاء يرون في الفلسفة بدعة ابتدعت للنيل من الإسلام ، وكان هذا هو مسلك المعروفين

بطائفة «السلف» من كبار الفقهاء ، كما كان مسلك الزهاد والصوفية والأخلاقيين .

ويرى الفريق الآخر في الفلسفة تشبيهاً بالإله حسب الطاقة الإنسانية ، ومن هذا الفريق من أسرف في ادعائه بحيث يكاد يهدم الدين^(١٢) الا ان الغالبية العظمى من هذا الفريق الأخير ، يحاولون التوفيق بين الدين والفلسفة ، وبين الشريعة والحكمة على اختلاف في التعبير .

وقد سبق اخوان الصفاء فيلسوفان عظيمان من الفلسفه المسلمين مما الكندي (المتوفي عام ٢٥٥هـ) والفارابي (المتوفي عام ٣٢٤ او ٣٢٩هـ على اختلاف في ذلك) .

اما الكندي فانه يعرف الفلسفة بانها هي «علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان» . وفي علم الاشياء بحقائقها : علم الريوبئية ، وعلم الوحدانية ، وعلم الفضيلة ، وجملة كل عام نافع والسبيل اليه ، والبعد عن كل ضرار والحرص منه ، واقتناء هذه جمیعا ، هو الذي اتت به الرسل الصادقة عن الله^(١٣) ، ويرى ان كل ما أداء محمد (ص) عن الله لموجود جمیعا بالمقاييس العقلية^(١٤) اذن فلا اختلاف بين الدين والفلسفة .

واما هذا النزاع الظاهر ، فقد اختلف اباء الفلسفة ، دون ان يكون هناك ما يدعوا الى النزاع ، ويتهم الكندي هؤلاء : بقلة المعرفة ، وضيق الافق ، واستغلالهم الهجوم على الفلسفة للحفاظ على كراسיהם ومناصبهم التي حصلوا عليها دون ما استحقاق^(١٥) .

ولا يجعل الكندي الفلسفة والدين في مرتبة واحدة ، ومقام واحد ، بل الدين ، في رأيه ، أعلى رتبة ، و المعارفه أعمّ واشمل ، فعلوم الفلسفة والعلوم البشرية العادلة تأتي ثمرة لتتكلف البحث والقصد الى المعرفة ، والاعتداد بالرياضيات والمنطق في زمان طويل ، طبقاً للمنهج العلمي والفلسفي ، اما علوم الأنبياء فهي غير محتاجة الى شيء ، مما تقدم ، لأنها تكون من طريق فعل الهي في نفوس الانبياء ، فضلاً عن أنها تشمل ما تشمله علوم الفلسفه^(١٦) .

فالكندي يخرج بوجهة نظر عامة تقوم على فهم الدين بالعقل الفلسفى ، وتنتهى الى مذهب ديني وفلسفي معا ، وفي ذلك يقول البيهقي « جمع في تصانيفه بين اصول الشرع واصول المعقولات »^(١٧) .

وأما فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة عند الفارابي ، فيتلخص في انه يرى : ان الحكمة والدين تتفقان غاية ، وموضوعا ، ومصدرا ، وانهما من اجل الانسان .

فهو يقول : « فالملة (الدين) محاكية للفلسفة عندهم ، وهم تشتملان على موضوعات بأعيانها ، وكلتاهمما تعطيان المبادئ القصوى للموجودات... وتعطيان الغاية القصوى التي لاجلها كُون الإنسان ، وهي السعادة القصوى»^(١٨) .

فالدين والفلسفة كلاهما «يفيض من واجب الوجود على عقول البشر بواسطة العقل الفعال» ، الا انه بالنسبة الى الدين يكون هذا الاتصال او قبول الفيض عن طريق المخيلة ، وهذه حال الانبياء ، واما بالنسبة للفلاسفة فيكون هذا الاتصال او قبول هذا الفيض عن طريق القوة المفكرة التي هي العقل .

ونتيجة لذلك فان طرق الفلسفة يقينية ، وطريق الدين إقناعي ، ومن جهة اخرى تعطي الفلسفة حقائق الاشياء كما هي ، واما الدين فهو يعطي تمثيلاً لها وتخيلياً^(١٩) وفي ذلك يقول الفارابي « وتفهيم الشيء على ضررين : احدهما ان تعقل ذاته ، والثانى ان يتخيّل بمثاله الذي يحاكيه ، وايقاع التصديق يكون بأحد طريقين : اما بطريق البرهان اليقيني ، واما بطريق الاقناع ، ومتى حصل علم الموجودات او تعلمت ، فان عقلت معانيها أنفسها ، او وقع التصديق بها على البراهين اليقينية... كان العلم المشتمل على تلك المعلومات «فلسفة» . ومتى علمت بأن تخيلت بمعالاتها التي تحاكيها ، وحصل التصديق بما خيّل عنها عن الطرق الاقناعية... كان المشتمل على تلك المعلومات بتسمية القدماء «ملة» (ديننا)^(٢٠) .

وقد بنى الفارابي توفيقه بين الدين والفلسفة على ما يأتي :

١- جعله لكل من الوحي والعقل مكانا بجانب الآخر ، وذلك بالتسليم

بالنبوة ، والمعجزات والعقائد الدينية الكلامية السمعية ، مع تفسير كل ذلك عقليا .

٢- التفرقة بين الخاصة وال العامة من الناس ، وجعل تعليم خاص لكل منها^(٢١) . وقد سبقت محاولة الفارابي التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة اخرى له ، وهي ابراز الفلسفة ككيان مستقل ذي اصول متفق عليها ، بحيث يمثل هذا الكيان بجملتها الفلسفة اليونانية ، ومن هنا كان كتابه المشهور : «الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون الالهي وارسطوطاليس» ليبرز هذا الجمع الحقيقة الفلسفية مقابل الحقيقة الدينية ، ثم يتقدم بعد هذا للتوفيق بينهما ، ذلك ان معارضي الفلسفة اليونانية كانوا يهاجمونها بانها متضادلة الآراء في الاصول والمفاهيم ، لاختلاف فلسفتها فيما بينهم في الاسس والنظارات .

ويشترط الفارابي لمن اراد الشروع في الفلسفة - بجانب شروط اخرى - ان يكون قد تعلم القرآن واللغة ، وعلوم الشرع اولا ، وان يكون عفيفا صدوقا ، غير مخل بركن من اركان الشريعة ولا بادب من آدابها^(٢٢) .

بين الدين والفلسفة عند اخوان اصفاء

عرف الاخوان الدين لغة بانه «الطاعة من جماعة لرئيس واحد»^(٢٣) والطاعة الحقيقة لها عنصران : عنصر التصديق والاقتناع القلبي بضرورة هذه الطاعة ، والعنصر الثاني هو ترجمة هذا التصديق الى ممارسة عملية . كما عرفوا الایمان . وهو العنصر الاول ، لغة ، بانه : التصديق للمخبر فيما قال وأخبر عنه^(٢٤) .

واما اصطلاحا ، فهو ان تؤمن بالله ، وملائكته وكتبه ، ورسله ، وبال يوم الآخر^(٢٥) .

وبالنسبة للعنصر الثاني فلما «كانت الطاعة لاتتبين الا بالامر والنواهي ، والامر والنهاي لا يعرفان الا بالاحكام والحدود والشرائط في المعلومات ، سُمِّيَت هذه كلها : شريعة الدين وسنن أحكامه» وبناء على ذلك فالدين له جانبان ، جانب

اعتقادي وجانب عملي وهو الشريعة ، وعندما يقارن الاخوان بين الدين والفلسفة فهم يقصدون بالدين جانبه النظري الاعتقادي ، او الجانب الایماني^(٢٦) .

وعرفوا العلم بأنه « صورة المعلوم في نفس العالم ، او تصور النفس رسوم المعلومات»^(٢٧) فإذاً هناك فرق بين الايمان والعلم ، حيث لكل منها أداته ، فما يقر بالدين ويعتقد « هو القلب واللسان » وما يخوض به الانسان مجال العلم هو طرق المعرفة الكسبية (وستتكلم بالتفصيل عن نظرية المعرفة لدى الاخوان في فصل مستقل من الباب الثالث) .

ويشهد الاخوان لرأيهم هذا بآية : الذين اتوا العلم والایمان (الروم ٥٦) فالایمان هنا متقدم الوجود على العقل ، فمن اجل ذلك « دعت الانبياء عليهم السلام الامم الى الاقرار اولا بما اخبرتهم»^(٢٨) وهذه التفرقة بين العلم والایمان ، كما ذهب اليها اخوان الصفاء ، تذكرنا بآراء القديس اوغسطينus-Ale-gustine في بعد ان حدد لكل منها مجاله ، يرى ان الایمان يسبق العقل من ناحية ، والعقل يسبق الایمان من ناحية اخرى ، فالایمان يسبق العقل لأن مهمته ان يتطرق الایمان ، فموضوع التعقل هو الایمان ، فهو اذن سبق على العقل ووظيفته تفهم العقائد الدينية .

واما ان العقل سبق على الایمان فمن حيث انه هو الذي يبين قيمة الحقائق الإيمانية من ناحية وجوب الاعتقاد بها او عدم وجودها ، فمهمة قبل الایمان هو الاستيقاظ من تلك الشهادة ، فكان العقل هنا سابقا على الایمان ومهدا له يقنع بوجوب الایمان لا بموضوعه ، والایمان يجب ان يكون متوجهآ نحو التعقل ، فلا يكون ايمانا ساذجا ، بل ايمانا عقليا ، اذن كان للعقل مهمتان : المهمة الاولى التمهيد للایمان ، والمهمة الثانية - بعد حصول الایمان - تعقل موضوع الایمان^(٢٩) .

وعرف اخوان الصفاء الفلسفة بانها : « التشبه بالله حسب الطاقة البشرية»^(٣٠) وهي تدرج تحت مفهوم العلم بناء على تعريفهم السابق له ، وستكلم بالتفصيل على الفلسفة عند الاخوان في الفصل الاول من الباب التالي .

ويرى الاخوان انه ليس بين الدين والفلسفة تعارض ، بله النزاع ، نعم هما يختلفان مجالاً وأداة ، ولكن منهما شخصيته وكيانه ، الا انهما يتتفقان غاية . فالدين والفلسفة لهما غايتان ، احداهما اولية والثانية نهائية ، اذ ان «غرض الانبياء عليهم السلام في وضعهم التواميس والشرع ، وغرض الحكماء في وضع السياسات ليس هو اصلاح امور الدنيا فحسب ، بل غرضهم جميعاً في ذلك اصلاح الدين والدنيا جميعاً ، فأما غرضهم الاقصى فهو نجاة النفوس من محن الدنيا وشقاوة اهلها ، وايصالها الى سعادة الآخرة ونعم اهلها» (٢١) . وبعبارة اخرى الدين والفلسفة يتتفقان هدفاً ، ويختلفان وسيلة ، او يتتفقان في الغرض وهو الاصل ، ويختلفان في الفروع .

«ثم اعلم ان العلوم الحكمية والشريعة النبوية كلاهما امران الهياب ، يتتفقان في الغرض المقصود منهما الذي هو الأصل ، ويختلفان في الفروع ، وذلك ان الغرض الاقصى من الفلسفة هو ما قيل ، انها التشبيه بالاله بحسب الطاقة البشرية كما بينا في رسائلنا اجمع ، وعمدتتها اربع خصال : اولاها معرفة حقائق الموجودات ، والثانية اعتقاد الآراء الصحيحة ، والثالثة التخلق بالأخلاق الجميلة والسمجايا الحميدة ، والرابعة الاعمال الزكية والافعال الحسنة . والغرض الاقصى من هذه الخصال هو تهذيب النفس والترقي من حال النقص الى التمام ، والخروج من حد القوة الى الفعل بالظهور ، لتنال بذلك البقاء والدوام والخلود في النعم مع ابناء جنسها من الملائكة . وهكذا الغرض من النبوة والناموس هو :

تهذيب الانفس الانسانية واصلاحها وتخليصها من جهنم عالم الكون والفساد ، وايصالها الى الجنة ونعم اهلها في فسحة عالم الافلاك وسعة السموات ، والتنسم من ذلك الروح والريحان المذكور في القرآن .

فهذا هو المقصود من العلوم الحكمية والشريعة النبوية .

واما اختلافهما في الطرق المؤدية اليها فمن اجل الطبانع المختلفة ، وللاغراض المتغيرة التي عرضت للنفوس .

وبذلك اختلفت موضوعات النواميس وسنن الديانات ، ومفروضات الشريائع ، كما اختلفت عقاقير الاطباء وعلاجاتها بحسب اختلاف الامراض العارضة للاجساد من الآلام والأوجاع ، وبحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة^(٢١) . ولكن يبقى الدين اعلى مقاما من الفلسفة ، اذ هي «اشرف الصنائع بعد النبوة»^(٢٢) وهذا يعني ان النبوة في المقام الاول والأعلى ثم بعدها تأتي الفلسفة في المرتبة .

وفي موضع آخر يشيران الى المعنى نفسه حيث يقولون : «إذا لا نعادي علما من العلوم ولا نعصي على مذهب من المذاهب ، ولا نهجر كتابا من كتب الحكماء وال فلاسفة مما وضعوه ، وألفوه في فنون العلم ، وما استخرجوه بعقولهم وتفحصهم من لطيف المعاني ، وأما معتمدنا ومعولنا وبناء أمرنا فعلى كتب الأنبياء»^(٢٤) ، وسيأتي في فصل النبوة أنهم يرون ان النبي لو لم يوح اليه فهو فيلسوف ، فعلى هذا فإن النبي - بناء على رأيهما - يختار ويرسل من بين الحكماء وال فلاسفة .

ونحن نرى ان هذا الرأي في الوقت الذي كان تعظيمًا للنبوة واجلاً لشخص النبي ، كان محاولة من جانبهم في سبيل التوفيق بين الدين والفلسفة مجالاً او ميداناً ، فميدان الفلسفة الظواهر الحسية وما يترتب عليها ويتصل بها ، وميدان الدين الأمور الروحانية وما يترتب عليها ويتصل بها .

ويختلفان وسيلة ، فوسيلة الادراك في الفلسفة العقل ، وفي الدين الوحي ، ويختلفان تعبيراً ، فلكل منهما اصطلاحاته الخاصة به ، ومن الضرورة مراعاة هذه النقطة عند المقارنة والبحث ، فالفلسفة ينسبون حوادث هذا الكون الى الطبيعة ، وينكر البعض عليهم ذلك ، وينكر الطبيعة ايضاً ، دون ان يبحث عن حقيقة هذا الاصطلاح - كما يقول الاخوان - اذ الطبيعة بالتعبير الفلسفى هي الملائكة الموكلون بحفظ العالم في الاصطلاح الشرعي^(٢٥) .

ويتفقان غرضاً وغاية ، أي أن الدين والفلسفة كلاهما يتوجهان نحو أمر محدد واحد ولكن كل من طريق خاص به .

ويرى الاخوان ان الدين ضرورة للانسان ، فأعلى مالديه من وسائل المعرفة الكسبية هو العقل ، والعقل قاصر عن بلوغ الامور الإلهية - ومنتكلم على ذلك بتصحيل اكثـر في الفصل التالي - وكان لابد له من الإلـام نوعا ما بتلك الامـور ، ولم يكن ليتم له ذلك لولا الدين ، لذلك فكثير من الناس مجبولون على التدين ، وما بعث الله الرسل والأنبياء إلا بالتأكيد لما في نفوسهم من أمر الدين^(٢٦) .

وهكذا يبدو ان لا نزاع بين الدين والفلسفة في نظر اخوان الصفاء .

والسؤال الآن من أين يأتي هذا النزاع الذي يحس به المرء ، وقد يحكم عليه ، عند بادئ النظر ، انه بين الدين والفلسفة ؟

يجيب على ذلك الاخوان فيقولون : لو انعمنا النظر نجد ان هذا الخصام انما هو بين رجالات الفلسفة ورجالات الدين ، وليس بين الدين والفلسفة ، فبعض العلماء الشرعيين ينكرون الفلسفة «اما لقصور فهمهم عما وصف القوم ، او لتركهم النظر فيها واحتلالهم بعلم الشرع واحكامه ، او لعناد بينهما»^(٢٧) وأما الفلسفـة الذين ينكرون الدين فقد ذهبت عنـهم «معرفة كتب الانبياء لتركـهم البحث عنـها ، واعراضـهم عنـ النظر فيـها ، وقصورـفهم عنـ تصوـرها»^(٢٨) ويهاجمـ الاخوان هـذـ الصنـفـ منـ المشـتـغـلينـ بالـفلـسـفةـ ، فيـقـولـونـ «ـوـاعـلـمـ انـ طـائـفةـ منـ المرـتـاضـينـ بـالـعـلـومـ الـفـلـسـفـيـةـ وـالـمـتـأـدـيـنـ بـالـآـدـابـ الـرـيـاضـيـةـ ، اذاـ كـانـتـ نـفـوسـهـمـ جـاهـلـةـ بـظـاهـرـ اـحـكـامـ الشـرـيـعـةـ ، عـمـيـاءـ عـنـ مـعـرـفـةـ اـسـرـارـ مـوـضـوعـاتـهـ ، توـانـواـ فـيـ استـعـمـالـ سـنـةـ الشـرـيـعـةـ الـاـلـهـيـةـ ، وـالـسـيـرـ بـسـيـرـتـهـ ، وـعـابـواـ مـوـضـوعـاتـهـ ، وـأـنـفـواـ مـنـ الدـخـولـ تـحـتـ اـحـكـامـهـ ، وـاسـتـكـبـرـواـ عـنـ الـانـقـيـادـ لـحـدـودـهـ ، فـمـنـ أـجـلـ هـذـ سـماـهمـ صـاحـبـ الشـرـيـعـةـ : شـيـاطـينـ الـجـنـ وـالـانـسـ يـوـحـيـ بـعـضـهـمـ لـعـضـ زـخـرـ القـولـ غـرـورـاـ فـيـماـ يـنـكـرـونـ عـلـىـ الشـرـيـعـةـ مـنـ أـحـكـامـهـ ، وـمـاـ يـعـيـبـونـ عـلـيـهـ مـنـ مـوـضـوعـاتـهـ ، يـعـنيـ يـتـغـامـزـونـ عـلـىـ أـهـلـ الشـرـيـعـةـ الـمـسـتـعـمـلـيـنـ لـهـاـ ، كـمـاـ قـالـ اللـهـ تـعـالـىـ : «ـوـاـذـاـ مـرـواـ بـهـمـ يـتـغـامـزـونـ»ـ كـلـ ذـلـكـ جـهـلـاـ مـنـهـمـ لـأـسـرـارـ الشـرـيـعـةـ ، وـعـمـىـ عـنـ اـحـكـامـهـ ، كـمـاـ وـصـفـهـمـ اللـهـ تـعـالـىـ «ـصـمـ بـكـمـ عـمـيـ فـهـمـ لـاـ يـعـقـلـونـ»ـ^(٢٩)ـ وـيـقـولـونـ فـيـ مـوـضـعـ آـخـرـ مـنـ الرـسـائـلـ : «ـثـمـ اـعـلـمـ اـنـ طـائـفةـ مـنـ عـقـلـاءـ قـدـ مـالـواـ وـأـعـرـضـواـ عـنـ الـحـقـ وـالـدـيـانـاتـ

النبوية الى الآراء الحكمية ، وذلك لقصور فهمهم عن صور تلك الامور التي أشارت اليها الانبياء عليهم السلام في اشاراتهم ورموزهم فعجزوا عن ادراك حقائق تلك المعاني التي القتها اليهم الملائكة من الوحي والإلهام والتأييد والاشارات» فالانبياء قبلوا الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نفوسهم ، ومجانسة أرواحهم لأرواح الملائكة ، لابقياسات منطقية ولا برياضيات حكمية^(٤٠) .

وكذلك هناك طائفه اخرى لا هم يحسنون الفلسفة ، ولا هم فهموا الدين حق الفهم ، يهاجمون الفلسفة بجميع افرعها ، ويتهمنون من تداولها بالدراسة ، بل يصدرون عليه احكامهم القاسية ، هؤلاء في نظر اخوان الصباء ، «أشـر الناس على أهل الدين والورع ، واضرـهم على العلماء وآشـدـهم على عداوةـ الحـكـماءـ» ويسمـيهـمـ الاخـوانـ «ـالمـجـادـلـةـ» ويقصدـونـ بهـمـ علىـ ماـيـسـدـوـ ، بعضـ علمـاءـ الكلـامـ ، فـهـؤـلـاءـ «ـيـخـوـضـونـ فـيـ المـعـقـولـاتـ وـهـمـ لـاـيـعـلـمـونـ فـيـ المـحـسـوـسـاتـ ، وـيـتـعـاطـونـ الـبـرـاهـيـنـ وـالـقـيـاسـاتـ وـهـمـ لـاـيـحـسـنـونـ الـرـيـاضـيـاتـ ، وـيـتـكـلـمـونـ فـيـ الـاـلـهـيـاتـ وـهـمـ يـجـهـلـونـ الـطـبـيـعـيـاتـ» وـيـدـعـونـ «ـاـنـ عـلـمـ الـطـبـ وـالـنـجـومـ باـطـلـ ، وـاـنـ الـكـوـاكـبـ جـمـادـاتـ ، وـاـنـ الـافـلـاكـ لـاـ وـجـودـ لـهـاـ... وـاـنـ عـلـمـ الـهـنـدـسـةـ لـاـحـقـيقـةـ لـهـ ، وـاـنـ عـلـمـ الـمـنـطـقـ وـالـطـبـيـعـيـاتـ كـفـرـ وـزـنـدـقـةـ ، وـاـنـ اـهـلـهـاـ مـلـحـدـوـنـ... وـهـؤـلـاءـ المـجـادـلـةـ... يـوـرـدـونـ تـلـكـ الـاعـقـادـاتـ الـفـاسـدـةـ بـفـصـيـحـ الـعـبـارـاتـ... وـيـنـسـبـونـهـاـ إـلـىـ اـقـوـامـ قـدـ عـرـفـواـ بـالـعـلـمـ وـالـحـكـمـةـ وـجـودـةـ الرـأـيـ... وـمـعـ هـذـهـ الـبـلـيـةـ كـلـهـاـ يـدـعـونـ انـهـمـ بـهـذـاـ فـعـلـ يـنـصـرـونـ الـاسـلـامـ وـيـقـرـرـونـ الـدـيـنـ... وـاـنـكـ اـذـ نـظـرـتـ إـلـىـ هـؤـلـاءـ المـجـادـلـةـ تـجـدـ كـثـرـةـ خـلـافـاتـهـمـ وـمـنـازـعـاتـ بـعـضـهـمـ لـبـعـضـ ، وـعـدـاـوـةـ بـعـضـهـمـ لـبـعـضـ ، وـيـلـعـنـ بـعـضـهـمـ بـعـضاـ»^(٤١) .

فيصف الاخوان الطرفين ، الذين يهاجمون الفلسفة ، والذين يقفون ضد الدين ، بالجهل والعناد ، والانسان عدو ما يجهله .

ويستدرك الاخوان موقف بعض الفقهاء والمحدثين المعروفين بالعلم والاطلاع الواسع الذين نهوا عن النظر في تلك العلوم الفلسفية فيقولون : ان هؤلاء «الفقهاء واصحاب الحديث وأهل الورع والمتنسكين قد نهوا عن النظر في علم

النجوم ، وانما نهوا عنه لأن علم النجوم جزء من علم الفلسفة ، ويذكره النظر في علم الفلسفة للإحداث والصبيان وكل من لم يتعلم علم الدين ، ولا يعرف من أحكام الشريعة قدر ما يحتاج إليه ، وما هو فرض عليه ولا يسعه جهله وتركه ، فأما من تعلم الشريعة وعرف أحكام الدين ، وتحقق أمر الناموس ، فإن نظره في علم الفلسفة لا يضره بل يزيده في علم الدين تحققا ، وفي أمر المعاد استبصارا ، وبثواب الآخرة وبالعقاب الشديد يقينا ، واليها اشتياقا ، وفي الآخرة رغبة ، والى الله قرية»^(٤٢) .

التوافق بين الدين والفلسفة

التوافق بين الدين والفلسفة عند أخوان الصفاء ، ليس توفيقا بالمعنى المتعارف عليه ، وهو محاولة الجمع بين الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية عن طريق الميل بأخذها إلى الأخرى ، أو استخلاص حقيقة ثلاثة تجمع العناصر المشتركة والمتناسبة من هاتين الحقيقتين ، وهو ما نجده عند فلاسفة الإسلام كالفارابي وأبن سينا مثلا ، وانما يرجع التوفيق عند الاخوان الى مجرد رفع النزاع ، وتقرير التعاون بينهما وشرح بعض النصوص الدينية بالمعاني الفلسفية التي تتدرج علواً حسب المدارج الفكرية للناس .

فقد قصرت المعرفة الفلسفية على الرياضيات والطبيعيات ، فأعلى «الناس في الصناع والمعارف الجسمية هم الحكماء» وأما بالنسبة للمعارف الميتافيزيقية فقد أحالوا الناس في معرفة حقائقها إلى الوحي ، حيث ان العقل عاجز عن ادراكتها^(٤٣) الا ان الفلسفة - عند الاخوان - تعين على الروية الدقيقة والصادقة للدين ، وبعبارة أخرى : الفلسفة هي المنهج العقلي لفهم الدين^(٤٤) وهذا يتتفق وما ذهب إليه أوغسطين من أن الإيمان للتعقل ، وكليمان من أن الفلسفة أداة للتتفقه في الدين^(٤٥) «فالشريعة - بناء على ما يحكي التوحيد عن مذهب أخوان الصفاء - قد دَّّست بالجهالات ، ودخلت عليها الكثير من الخرافات ، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة»^(٤٦) .

وتحكم فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة عند اخوان الصفاء ، وبالمعنى الذي حددناه مراعاة الاعتبارات الآتية :

أ - الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمعرفة الآتية عن طريق الوحي ، ومن هنا يكون التوفيق بينها وبين الحقائق الفلسفية ، اي التوفيق بين حقيقتين لهما قيمتهما ، والا لساغ اهمال احداهما على حساب الاخرى .

ب - اعتبار النبي فيلسوفا قبل ان ينزل عليه الوحي ، بحيث لو لم يكننبيا لظل فيليوسفا ، وعلى هذا يقوم التوفيق بين ما كان يعرفه النبي كفيليوف ، وما يعرفه كنبي .

ج - القول بنظرية الظاهر والباطن ، وان النصوص الدينية تحتمل الى جانب معانيها الظاهرة القريبة ... معاني باطنية لا يدركها الا الراسخون في العلم ، وتفسير تلك النصوص الدينية بتلك المعاني الفلسفية الدقيقة .

اضف الى ذلك فان الاخوان ذكرروا بعض الاحاديث التي تخدم فكريتهم هذه ، منها القول الذي ينسبونه الى النبي (ص) ، «لو عاش ارسطوطاليس لامن بي»^(٤٢) .

وستتكلم بالتفصيل عن النبوة في رأي اخوان الصفاء في الفصل التالي ، كما نعقد الفصل الذي بعده لنظرية الظاهر والباطن لما لذينك الموضوعين من خطورة ، ولما لهما من دور اساس في التوفيق بين الدين والفلسفة .

هوامش الفصل الأول - الباب الثاني

- (١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٤٢-٢٤٢ .
- (٢) هي أشهر ترجمة يونانية للتوراة ، وقام بهذه المهمة الثناء وسبعون من الترجمة بأمر بطليموس فيلادلفس (ق. م) واخذت الترجمة اسمها عنهم .
- (٣) د . محمد غلاب - الفلسفة الشرقية ٣٢٨-٣٢٩ .
- (٤) عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ٨٩ .
- (٥) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٤٨ . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ٩٢-٩٠ . وفلسفة العصور الوسطى ٨ .
- (٦) هم طائفة من الكتاب قاموا في مختلف البلدان بوجهون الرسائل إلى الإباطرة يدعون فيها عن الدين الذي قدوا، بعد أن شبهوا على الوثنية والفلسفة ، ويحتاجون على الاستشهاد ويتمسون رفعه .
- (٧) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى ٢١ .
- (٨) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٦١-٢٦٥ . د . عبد الرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ٩ . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد ١٢ .
- (٩) يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٧١ .
- (١٠) المرجع السابق ٢٧٦ .
- (١١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ٢٢ إلى آخر الفصل . د . عبد الرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ١٥ إلى آخر الموضوع .
- (١٢) مصطفى عبدالرازق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٨١ .
- (١٣) الكندي - الرسائل ١/٤-٩٧ . تحقيق أبو ريدة .
- (١٤) المصدر نفسه ٢٤٤/١ .
- (١٥) المصدر نفسه ١٠٤/١ .
- (١٦) د . أبو ريدة - مقدمة لتحقيق رسائل الكندي ٥٥/١ .
- (١٧) المرجع نفسه ٥٨/١ . البيهقي - تتمة صوان الحكمة ٢٥ .
- (١٨) الفارابي - تحصيل السعادة ٤١-٤٠ . مصطفى عبدالرازق - الدين والوحى والالهام ٣٦ .
- (١٩) مصطفى عبدالرازق - الدين والوحى والاسلام ٣٦-٣٧ . مذكور - الفلسفة الإسلامية ٧٢-٧٣ .
- (٢٠) الفارابي - تحصيل السعادة ٤١ .
- (٢١) د . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ٥٥ .
- (٢٢) الشهري - نزهة الأرواح ١٨١ .
- (٢٣) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨٦/٢ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٦٥/٤ .
- (٢٥) الرسائل ٤/٦ . ٦٧/٤ .

- (٢٦) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨٦/٣ . وكما يقول الاخوان ان الانبياء «لَا يختلفون فيما يعتقدون من الدين سراً وعلانية ولا في شيء منه البتة ، واما الشرائع فهم فيها مختلفون كما قال الله تعالى ، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» وقال : «لكل امة جعلنا منسقاً لهم ناسكوه» الرسائل ٤٨٧/٣ .
- (٢٧) الرسائل - الرسالة ٤١ - ٢٨٥/٣ . الرسالة ٤٦ - ٦٢-٦١/٢ .
- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ٦٢/٤ .
- (٢٩) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الاوربية في المصر الوسيط ٢٩ . عبد الرحمن بدوي - فلسفة المصور الوسطى ٢١ ، ٢ .
- (٣٠) الرسائل - الرسالة ٥ - ٢٢٥/١ .
- (٣١) الرسائل - الرسالة ٥ - ٢١١/١ .
- (٣٢) الرسائل - الرسالة ٢٨ - ٢٠/٣ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ١١ - ٤٢٧/١ .
- (٣٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٦٧/٤ .
- (٣٥) الرسائل - الرسالة ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٣٦) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٨١/٣ .
- (٣٧) الرسائل - الرسالة ٢٨ - ٢٩/٣ .
- (٣٨) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٨١-١٨٠/٤ .
- (٣٩) الرسائل - الرسالة ٤٧ - ١٣٨-١٣٧/٤ .
- (٤٠) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ١٣-١٢/٣ .
- (٤١) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٥٣٧-٥٣٥/٣ .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة ٢ - ١٥٧/١ .
- (٤٣) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٤١٢/٤ ، الرسالة ٢٨ - ٢٣-٢٢/٣ .
- (٤٤) الرسائل - الرسالة ١٤ - ٤٢٧/١ ، الرسالة ٤٧ - ١٢٤/٤ .
- (٤٥) راجع اول الفصل .
- (٤٦) أبو حيان التوحيدي - الامتناع والمؤانسة ٥/٢ .
- (٤٧) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٧٩/٤ . هذا الحديث لم يثبت له اصل وهو واضح الوضع .

النبوة

إن نظرة أخوان الصفاء إلى النبوة مرتبطة بنظرتهم في مشنوية الإنسان القائلة بأنه نفس وجسم ، وإن النفس أشرف ، وإن غاية الإنسان هي التخلص من الجسد ، والعودة إلى عالم الأرواح^(١) والله لما خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وجعله خليفة في الأرض يتحكم على جميع مافيها ، بما يريد بعقله وكمال هيبته... لم يجز في حكمة البارى تعالى أن يتركه بلا وصيّة يبين له فيها : ما ينبغي له أن يفعل ، وما لا ينبغي أن يفعل ، والنفس لاتتحقق غايتها وهي جاهلة ، فهناك كثير من الأمور لا يصل إلى معرفتها العقل^(٢) .

اذن فقد كان الإنسان بحاجة إلى طريقة توصله إلى معرفة تلك الأمور التي بها تتحقق الغاية ، وكانت هذه الطريقة هي النبوة .

فهي التي توصل الإنسان إلى تلك المنطقة المحرّمة على العقل ، أو المجهولة له ، لذلك فمن الممكن ان نقول : ان النبوة تبدأ حيث تنتهي الفلسفة ، او الوحي يبدأ حيث يقف العقل .

وكما سبق فالنبوة ، في رأي أخوان الصفاء أشرف من الفلسفة التي هي أشرف الصنائع البشرية ، وإذا كان الاقدمون من المعتزلة والماتيريدية والفلسفه المسلمين ، وبعض المحدثين مثل الشيخ محمد عبده يحاولون إثبات النبوة أو يرون ضرورتها على أساس حاجة الإنسان إليها للمحافظة على نظامه الاجتماعي^(٣) فان الأخوان كما لاحظنا ، يحاولون إثباتها على أساس الضرورة

الأخلاقية ، ولا شك ان هذا الأساس أعم دائرة وأشمل ، وهذا ينسجم ومذهب الاخوان في النفس ، فمستقبل النفس او الانسان ليس في هذا الكون ، وانما في عالم آخر ، واذا وجدنا الاهتمام بهذا الكون فانما كمرحلة تؤدي الى ذلك العالم^(٤) ولم يكن بامكان العقل ان يرسم للانسان صورة لما يكون عليه مستقبله بعد ان ينتهي دوره في الحياة الارضية .

اركان النبوة

للنبوة في رأي اخوان الصفاء أركان ثلاثة :

- ١- الآخذ وهو النبي .
- ٢- المأخوذ منه ، وهي النفس الكلية .
- ٣- الشيء المأخوذ ، وهو ما يتلقاه وحياناً .

اما بالنسبة للركن الاول فهم يرون ان درجات النفوس خمسة :
النفس الانسانية ، وفوقها صعوداً الرتبة الحكمية او الفلسفية ، والرتبة النبوية ، ودون النفس الانسانية رتبتان ايضاً نزواً : الحيوانية ، والنباتية^(٥) .
والعلاقة بين هذه الرتب هي ان المرتبة الدنيا مقدمة لما فوقها ، فالنباتية مقدمة للحيوانية ، والحيوانية للانسانية ، والانسانية للحكمية ، والحكمية للنبوية .

والطبيعة اذا اصئت خلقاً وركزت في الجبلة او الفطرة ، جاءت النفس بالاختيار فأظهرته ، ثم جاء العقل بالتفكير والروية قتممه وكمله ، ثم جاء الناموس بالامر والنهي فسواء وعلمه^(٦) والنبوة تلي رتبة الملائكة ، وهي أعلى درجة يصل اليها الانسان^(٧) .

من يكون نبياً ؟

يرى الاخوان ان النبوة ليست كسبية ، وانما هي منحة ، فالله يصطفى من يشاء من عباده ويجعله وسيطاً وسفيراً بين الملائكة وخلقهم^(٨) الا ان الله يختاره من بين الصالحة او صفة الصالحة فـ«افضل الانسان هم العقلاء ، وأخيار العقلاء هم

العلماء واعلى العلماء درجة وأرفعهم منزلة هم الانبياء ، ثم بعدهم في الرتبة الفلسفية الحكماء»^(٩) .

فلا بد ان يتتوفر في النبي ، عندهم اثنتا عشرة خصلة ، خلقية وخلقية ، فطر عليها ، وهي ان يكون :

أ - تام الاعضاء ، «متى هم أن يقضى عملاً أتى عليه بسهولة .

ب - جيد الفهم سريع التصور لكل ما يقال له ويعرض عليه على ما يقصده القائل على حسب الامر في نفسه .

ج - جيد الحفظ لما يفهمه ، ولما يسمعه ، ولما يذكره ، وبالجملة لا يكاد ينسى شيئاً .

د - فطناً ذكياً ، ذا رأي يكفيه لتبين أدنى دليل .

ه - حسن التعبير ، يواتيه لسانه على ما في قلبه وضميره بأوجز الالفاظ .

و - محباً للعلم والاستفادة ، منقاداً ، سهل القبول ، لا يؤلمه تعب العلم ، ولا يؤذيه الكد الذي يلتحقه .

ز - محباً للصدق ، وحسن المعاملة ، مقرياً لأهله .

ح - غير شره في الأكل والشرب والنكاح ، متجنباً للعيوب ، مبغضاً للملذات الكائنة عن هذه .

ي - كبير النفس ، عالي الهمة ، محباً للكرامة ، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور ، وتسمو همة نفسه الى أرفع الامور رتبة ، وأعلاها درجة .

ك - زاهداً في جميع اعراض الدنيا .

ل - محباً للعلم وأهله مبغضاً للظلم والظالمين .

م - قوي العزيمة على ما يرى عمله ضرورياً ، جسورةً مقداماً ، غير خائف ولا ضعيف النفس^(١٠) .

وقد ذكر الفارابي هذه الخصال في كتابه : آراء اهل المدينة الفاضلة ، ونقلها الاخوان عنه نقلان يكاد يكون حرفيماً ، ودون الاشارة الى اسمه^(١١) .

ثم بعد ذلك فان النبي في نظر اخوان الصفاء ، قد وصل الى أعلى مرتبة من

مراتب الفكر الانساني ، فلو لم يرسل ، او قبل ان يرسل كان حكيمًا فيلسوفاً لذلك فان الانبياء هم أعلى الناس طبقة «في العلوم العقلية ، والمعارف الريانية ، والحكم النمسانية»^(١٢) ويرجع ذلك الى نظرية الاخوان في المعرفة ، والتي سنتكلم عنها في الباب التالي ، فالنبوة : او بعبارة أدق : فالوحى يمثل أعلى مرحلة من مراحل المعرفة الانسانية ، واذا كانت الطرق الثلاثة المتقدمة عليه - وهي المعرفة الحسية ، والعقلية ، والبرهانية - كسبية فإنه عيانى او لدنى .

وليس القصد بالخصوص الفطرية ان من تخلق بها يصبح بالضرورة نبيا ، ذلك انها من شروط النبوة بجانب شروط اخرى ، فإذا تحققت بعض الشروط - دون كلها - فلا يلزم من ذلك تحقق المشروط . ثم بعد توفر كل الشروط يأتي الاختيار الالهي ، بعد ان يبلغ المرشح للنبوة أشدّه عقلياً ونفسياً وجسمياً . ونلاحظ من خلال تاريخ الانبياء ان كل واحد منهم ، قبل تكليف الرسالة ، كان من نخبة قومه من جميع النواحي : العقلية والنفسية ، والثقافية ، والبدنية ، ولاشك ان ذلك أدعى لقبول دعوته .

واما الركن الثاني من اركان النبوة فيعبر عنه الاخوان تارة بالنفس الكلية ، وتارة بروحانيات القمر ، وأخرى بالملائكة .

والاخوان يرون أن الأرض محاطة بتسعة افلالك ، بعضها فوق بعض او محيط به ، أعلىها الفلك المحيط ، وأدنىها او أقربها إلى الأرض فلك القمر ، وان هذه الافلال مؤثرات في كوكبنا الأرض ، وستتكلم على ذلك في الباب التالي ، فصل الوجود .

واذا كانت الافلال كلها من صنع النفس الكلية ، فإنها وكلت إلى كل فلك او النفس المدبرة للكوكب كل فلك... مهمة من المهامات يقوم بها نيابة عنها .

هذا بجانب ان النفس الكلية «قوة مختصة سارية في جميع الاجسام التي دون فلك القمر ، وهي مدبرة لها متصرفه فيها»^(١٣) واذا كانت النفس الكلية هي مصدر الوحي في الحقيقة ، فإن نفس القمر او روحانياته بالتعبير الفلسفى ، او الملك بالتعبير الدينى ، هي الجهة التي تنفذ مباشرة مهمة الوحي والاتصال بالنبي^(١٤) .

وهذا الرأي يتفق وما ذهب إليه الفارابي من أن النبي يتصل بالعقل الفعال ، وهو آخر العقول العشرة ، وهو المسمى أيضا : روح القدس ، والروح الأمين ، وهو الذي يوصل العالم العلوي بالعالم السفلي^(١٥) الا ان الاختلاف جاء في التسمية . أما الركن الثالث فهي الكتب والشريائع الالهية^(١٦) ولا يفيض الاخوان بالحديث التفصيلي حول هذا الركن لوضوحيه فيما يبدو .

اتصال النبي بمصدر الوحي

كيف يكون هذا الاتصال ؟ قبل أن نبحث عن إجابة اخوان الصفاء على هذا السؤال ، او تصورهم لتلقي النبي الوحي ، من المفيد ان نلقى نظرة على رأي الفارابي في هذا الموضوع ، لأنه كما يقول الدكتور مذكور : اول من ذهب الى التفسير الفلسفي للنبوة ، وفصل القول فيها^(١٧) .

ان نظرية النبوة عند الفارابي تقوم على دعائم ميتافيزيقية ونفسية :
اما الدعامة الميتافيزيقية فتتلخص في فكرة العقول العشرة التي قال بها ، وان العقل العاشر هو العقل الفعال ، وعنه صدر العالم الارضي بما فيه من كثرة وتنوع ، ولما كان العقل الفعال هو الذي وهب الصورة للمادة ، فان إمكان حصول المعرفة للانسان ، وكذلك صحة هذه المعرفة ، متوقف على ان يهب العقل الفعال للانسان معرفة هذه الصورة .

واما الدعامة النفسية : فيرى الفارابي ان اتصال الانسان بالعقل الفعال ممكن من طريقين :

طريق العقل ، وطريق المخيلة .
فبالنظر والتأمل يستطيع الانسان ان يصل الى منزلة العقول العشرة ، وبالدراسة والبحث ترقى نفسه الى درجة العقل المستفاد حيث تتقبل الانوار الالهية .

وبفضل الدراسات النظرية الطويلة والتأملات العقلية الكثيرة يستطيع الحكيم اتصال بالعقل الفعال .

واما الاتصال عن طريق المخيّلة فهو من شأن الأنبياء ، وفي شرح هذا الاتصال يحاول الفارابي ان يفسر الاحلام تفسيرا علمياً متأثراً بأرسطو ، معتقداً نظريته فيها ، حتى يجعل من هذا التفسير طريقة لاثبات النبوة ، فهو يقول : ان القوة المتخيلة متوسطة بين الحاسة وبين القوة الناطقة ، ووظيفتها ان تتلقى الصور من الحواس ، وتقدمها الى القوة الناطقة . وفي فترة النوم يسكن العقل والحواس ، وستظل المخيّلة صاحبة ، وتجد نفسها في فراغ ، فتبحث عن شيء يسلّيها ، أو تبحث عن هواية ، وحيث ان في خزانتها تلك الصور التي أرسلتها الحواس الى العقل عن طريقها ، فإنها تخرج تلك الصور ، وتركب بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، ولها في ذلك مفارقات عجيبة .

كما ان للمخيّلة قدرة عظيمة على المحاكاة والتقليل ، وفيها استعداد كبير للانفعال والتأثير ، فأحوال النائم العضوية والنفسيّة واحساساته ذات اثر واضح في مخيّلته ، وبالتالي في تكوين احلامه ، وما اختلفت الاحلام فيما بينها إلا لاختلاف العوامل المؤثرة فيها .

فهي أحياناً تحاكي المحسوسات ، وأحياناً تحاكي المعقولات ، وأحياناً القوة الغاذية وأحياناً القوة النزوعية ، وتحاكي أحياناً أيضاً ما يصادف أن يكون البدن عليه من المزاج .

ولأنها محاكاة ، فإن ما تحدثه من مواضع المحاكاة تختلف فيما لو أحدث ذلك الأصل .

فإذا كان الجسم يقبل الرطوبة مثلاً بنفسه مما يجاوره من الأجسام الرطبة ، تمشياً مع طبيعته المادية ، فإن المخيّلة لا تقبل الرطوبة نفسها ، ولكن تقبلها بما يحاكيها من صور حسية ، وكذلك ليس للقوة المتخيلة ان تقبل المعقولات معقولات ، فإن القوة الناطقة متى اعطتها المعقولات لم تقبلها ، لكن تحاكيها بما تحاكيها من المحسوسات .

وهذه القوة المتخيلة التي بامكانها كل ذلك عند النوم ، اذا كانت في انسان ما قوية كاملة جداً ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من الخارج

لاتستولي عليها استيلاه يستغرقها باسرها ، ولا يستخدمها للقوة الناطقة ، بل كان فيها مع اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها وقت النوم . . اتصلت بالعقل الفعال ، وانعكست عليها منه صور في نهاية الجمال والكمال .

ولايتمكن اذا بلغت قوة الانسان المتخيلة نهاية الكمال ان يقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة . او محاكياتها من المحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة ، وسائر الموجودات الشريفة ويراهما ، فيكون له بما قبله وتلقاه من المعقولات نبوة بالأشياء الالهية ، وهذا هو اكمل المراتب التي تنتهي اليها القوة المتخيلة والتي يبلغها الانسان بهذه القوة .
وخلاصة القول :

١- ان العقل الفعال مصدر وجودنا ، ومدبر امورنا ، وهو الذي يفيض علينا معارفنا ، وينقل قوانا الناطقة من القوة الى الفعل .

٢- ان القوة المتخيلة في الانسان قادرة على محاكاة قواه الموجودة اثناء النوم .

٣- القوة المتخيلة اذا كانت قوية في الانسان ، فانها تجد لها في حال اليقظة وقتا كافيا للاتصال بالعقل الفعال .

٤- النبي انسان منح مخيّلة عظيمة ، ويکمن في تلك المخيّلة سر نبوته . هذه هي نظرية النبوة عند الفارابي ، او هذا هو طريق الوحي وكيفيته عنده^(١٧) والآن نرجع الى اخوان الصفاء لنتعرف على رأيهما ، ونجيب على السؤال الآنف الذكر .

كيف يكون اتصال النبي بمصدر الوحي ؟

الاخوان متاثرون بالفارابي في بناء تصور فكرة النبوة على الدعامتين الميتافيزيقية والنفسية ، ولكنهم يختلفون معه في بعض التفاصيل .

اما الميتافيزيقية فقد اشرنا اليها بایجاز عند كلامنا عن الركن الثاني من أركان النبوة ، وستتكلّم بالتفصيل عن علاقات الأفلاك بالنفس الكلية ، ومهما

كل واحد منها ، ورأي الاخوان في تسلسل الوجود من الأول وهو الباري الى الانسان ، وذلك في الفصل الثالث من الباب التالي ، وأما الدعامة النفسية فهي ما سنبدأ بشرحها :

يقول اخوان الصفاء : ان كلام الملائكة ايماءات وإشارات ، وليس من قبيل الكلام الانساني الذي هو الفاظ وعبارات ، ولكن بين النوعين من الكلام أمر مشترك هو المعنى ، فالنبي يتلقى الوحي من الملائكة ايماء ، إذ هو قد وصل الى تلك الرتبة التي تؤهله لفهم لغة السماء ، ثم يعبر هو عن تلك المعانى بلغة الارض ، بكلمات لغة تلك الأمة التي أرسل إليها^(١٨) .

ويعرف الاخوان الوحي بأنه « إنباء عن امور غائبة عن الحواس ، يقده في نفس الانسان من غير قصد منه ولا تكلف »^(١٩) .

وقصدهم بـ« غائبة عن الحواس » ومن « غير قصد منه ولا تكلف » ان المعرفة النبوية معرفة مستقلة ، ليست من الانواع الكسيبة .

ويقولون في موضع آخر من رسائلهم : « انما قبلت الانبياء الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نفوسها ومجانسة أرواحها لأرواحهم ، لابقياسات منطقية ، ولابرياضات حكمية »^(٢٠) .

والوحي في رأيهم يكون على وجهين :
ما يكون في اليقظة .
ما يكون في المنام .

اما بالنسبة للوجه الأول فانهم يرون ان الانسان متوسط بين الموجودات ، فوقه الملائكة ، ودونه البهائم ، وان بعض الحيوانات اقرب الى الانسان من غيرها لصفات وخصائص في ذلك الحيوان ، وكذلك الامر بالنسبة للانسان ، فهناك بعض الانسان اقرب الى الملائكة من بعض آخر ، لأنه أصفى جوهراً ، وأذكى فهماً من غيره^(٢١) .

ونفوس الانبياء مشاكلة لنفوس الملائكة ، تراها وتسمع كلامها ، وتأخذ منها الوحي والأنباء ، وتؤدي الى ابناء جنسهم من البشر بلغات مختلفة^(٢٢) .

والواسطة هي التي تتناسب أحد الطرفين من جهة والطرف الآخر من جهة ، والأنبياء يناسبون الملائكة برتبة نفوسهم وصفاء جوهرها من جهة ، ويناسبون الناس من جهة أجسادهم^(٢٢) ومن كان مؤيداً بملك من الملائكة يجد قلبه كالمرأة تتراءى فيها حقائق الأشياء ، ويجد نفسه كالترجمان يسمع من وراء حجاب^(٢٤) .

ومن الملاحظ أن أخوان الصفاء ذهبوا إلى أن الوحي في اليقظة يكون على نوعين :

استماع صوت من غير رؤية شخص باشارات ، واستماع كلام من غير رؤية شخص^(٢٥) .

وهذا يعني أنهم ينكرون نزول ملَك على النبي في صورة حسية ، وربما يرجع ذلك إلى رأيهم في الملائكة بأنها من قوى الطبيعة .

وأما الأمر بالنسبة للوجه الثاني من كيفية تلقي الوحي فقد عرف أخوان «النوم ، بأنه ترك النفس استعمال الحواس» كما عرفوا «الرؤيا» بأنها «تصور النفس رسوم المحسوسات في ذاتها ، وتخيلها الأمور الكائنة قبل كونها ، بقوتها الفكرية في حال النوم وسكون الجوارح»^(٢٦) .

ورؤية المنامات عندهم على ستة أنواع :

- ١- ما هو اضغاث احلام ، وهي انعكاس لمشاق عمل الانسان في نهاره .
- ٢- ما يكون من غلبة اخلط الجسد ، فالسودادي المزاج يرى في الليل الدخان والسواد والاحزان ، والصيفاوي يرى البرق والحرير والنيران ، وهكذا ، فهذا النوع من الاحلام انعكاس لحالة الانسان النفسية والصحية .
- ٣- ما يكون من جهة موجبات احكام النجوم .
- ٤- ما يكون وساوس شيطان .
- ٥- ما يكون إلهاماً من الملائكة .
- ٦- ما يكون وحياً من الله^(٢٧) .

الاحلام

ذهب اخوان الصفاء الى ان للنفس الساكنة في الجسد قوى طبيعية ، واحلقاً غريزية منبطة في اوعية هذا الجسد^(٢٨) وحينما تسكن الجوارح ، وتترك النفس استعمال الحواس ، فان النفس تشعر بنوع من الهدوء ، وكانت تجد صعوبة من التجدد واهمال الحواس والجسد في حالة اليقظة ، واما وهو نائم فان النفس تخلصت من ذلك الشيء الذي كان يعوق انطلاقها في اكثر الاحيان^(٢٩) .

والنفس النبوية ، كما مر آنفا ، من أشرف درجات النفس الانسانية ، وأعلاها تتجه نحو النفس الكلية ، او هي مستعدة للإصغاء إليها ، والنوم ليس نوم نفس ، بل نوم حواس بدليل ان باقي القوى المنبثقة في الجسد ، كلها مستمرة في عملها ، وكلها من النفس .

فالنفس في يقظة مستمرة ، بل انها عند نوم الجسد ، تكون اكثري يقظة وانتباها عند اصحاب النفوس الصافية^(٣٠) .

وقد لاحظنا من خلال تعريف اخوان الصفاء للرؤيا ، انها ليست من اختصاص القوة المتخيلة ، بل هي من اختصاص القوة المفكرة .

فهنا نود ان نشرح هذه النقطة حتى نتمكن من عقد المقارنة بين وجهة نظر الفارابي التي شرحتها آنفا ، وبين وجهة نظر اخوان الصفاء هذه حتى نخرج بنتيجة .

لقد شرح الاخوان القوة المتخيلة شرعاً فسيولوجياً فيقولون :

ينتشر في مقدم الدماغ عصبات دقيقة تتصل بأصول الحواس ، وتتفرق هناك وتنسج في اجزاء جرم الدماغ ، كنسج العنكبوت ، فإذا باشرت كيفية المحسوسات من اجزاء الحواس ، وتغير مزاج الحواس عندها ، وغيرتها من كيفياتها ، وصل ذلك التغيير في تلك الاعصاب التي في مقدم الدماغ ، والتي منشؤها من هناك كلها ، فتتجتمع آثار المحسوسات كلها عند القوة المتخيلة ، وتقدمها الى القوة المفكرة^(٣١) فنسبة القوة المتخيلة الى القوة المفكرة كنسبة

السكرتير الذي يجمع ما يأتيه من معلومات واوراق وكتب من مختلف الفروع ، ويقدمها كلها الى المدير او الرئيس ، فهو همزة الوصل بين المدير والفروع التابعة لمؤسساته ، فالدخول على المدير يكون من باب غرفة السكرتير ، ويعتبر الاخوان «فان النسبة بين المتخيلة والمفكرة ، كنسبة صاحب الخريطة الى الملك»^(٢٢) .

وللقوة المتخيلة خواص عجيبة ، وافعال ظريفة «فمنها تناولها رسوم مائة المحسوسات جمیعا ، وتخيلها بعد غیبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها ، ومنها ايضا انها تخيل وتتوهم ما له حقيقة وما لا حقيقة له ، بعد ان عرف بسانطها بالحس... مثال ذلك ان الانسان يمكنه ان يتخيّل بهذه القوة جملة على رأس نخلة ، او نخلة ثابتة على ظهر جبل... ومن خاصية هذه القوة انها تعجز عن تخيل شيء لم تؤد اليه حاسة من الحواس... لان التخيل ابدا في تصوره للاشياء تبع للأدراك الحسي ، والعقل في استنباطها تبع الدليل النفسي»^(٢٣) .

- واما القوة المفكرة وان كنا سنتكلم عنها في فصل المعرفة من الباب التالي - فمركزها وسط الدماغ ، وتتلقي من المتخيلة صور المحسوسات «لتتنظر فيها وترى في معانيها ، وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها» ثم بعد ذلك البحث والدراسة تؤديها الى القوة الحافظة التي مركزها مؤخرة الدماغ «لتحفظها الى وقت التذکار»^(٢٤) .

والعلاقة بين المفكرة والحافظة كعلاقة مدير الارشيف برئيس المؤسسة ، وعلى حد تعبير الاخوان «فانها كنسبة الخازن الحافظ وداعم الملك»^(٢٥) .

وافعال القوة المفكرة نوعان :

منها ما يخصها بمجردتها .

ومنها ما يشتراك مع قوى اخرى .

اما التي تخصها من الافعال فهي : «الفكر ، والرؤى والتصور ، والاعتبار ، والتركيب والتحليل ، والجمع والقياس ، ولها الفراسة ، والزجر ، والتكهن ، والخواطر ، والالهام وقبول الوحي ، وتخيل المنامات»^(٢٦) .

اذن فالاحلام - وهي تخيل المنامات - لم تكن من اختصاص القوة المتخيلة

في رأي اخوان الصفاء ، وانما كانت من اختصاص القوة المفكرة .
وإذا كانت المتخيلة عند الفارابي قادرة على محاكاة المعقولات ، فإنها عند
اخوان الصفاء غير قادرة على ذلك ، لأنها تعجز عن تخيل شيء لم تؤد إليه حاسة
من الحواس ، فمحاكاتها في غيبة العقل ، إنما هي فيما لديها من صور
المحسوسات فقط ، وهي في ذلك ترکب ما له حقيقة وما لا حقيقة له ، لذا فنحن
لاتتفق مع الدكتور مذكور فيما ذهب إليه من ان اخوان الصفاء يقولون بان للقوى
المتخيلة أثراها في الاحلام والوحى والالهام ^(٣٧) .

كانت هذه وجهة نظر الاخوان في النبوة ، ونحن هنا لسنا بقصد البحث عن
صحة احد هذين الرأيين : رأي الفارابي ورأي اخوان الصفاء في تفسير النبوة من
الوجهة الفسيولوجية ، وانما نحن بقصد بيان سبب مخالفة الاخوان للفارابي في
هذه النقطة بالذات بينما تأثروا به في تصور فكرة النبوة بشكلها العام .

كانت المؤاخذة شديدة على الفارابي في وضعه النبي في منزلة دون منزلة
الفيلسوف ، اذ ان اتصال الاول بالعقل الفعال يكون عن طريق «المتخيلة» في
حين ان الثاني يدرك الحقائق الشافية بواسطة العقل والتأمل ، وليس هناك شك في
ان المعلومات العقلية أفضل وأسمى من المعلومات المتخيلة ^(٣٨) .

بل ان الفارابي يناقض نفسه في هذا الموضوع ، فمرة يرى ان طريق
الفلسفة يقيني ، وطريق الدين اقناعي ، وان الفلسفة تعطي حقائق الاشياء كما
هي ، ولا يعطي الدين الا تمثيلا لها وتخيليا ^(٣٩) وان القوة الناطقة «رئيسة القوة
المتخيلة» ^(٤٠) .

ومرة اخرى يذهب الى النبي بما يفيض من العقل الفعال «الى عقله المنفعل
يكون حكيمًا فيلسوفاً ومتعلقاً على التمام ، وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة
نبياً منذراً بما سيكون ، ومخبراً بما هو الآن» ^(٤١) .

فبناء على رأيه الاول ان ما يأتي عن طريق المفكرة او الرئيسة اتم واكملا
وأوثق مما يأتي عن طريق المتخيلة او المرؤوسة ، وهذا يعني ان الفلسفة أعلى
مقاماً من النبوة .

ويبدو أنه شعر بهذا الأشكال فحاول أن يجد مخرجاً لذلك فذهب إلى أن النبي يجمع بين الطريقتين ، فيعقله يقبل الفيض من العقل الفعال كسائر الحكماء وال فلاسفة ، فيما يفيض على قوته المتخيلة يكوننبياً ، ولا يشاركه في ذلك الفلسفه ، وعلى حد تعبيره فإن «هذا الإنسان هو أكمل مراتب الإنسانية» .

ويبدو أن أخوان الصفاء أجروا هذا التعديل على تصور الفارابي للنبوة ليتفادوا ذلك المأخذ فذهبوا إلى أن قبول الوحي والإلهام والاحلام ليس من أعمال القوة المتخيلة ، إذ الخيال ليس ملكرة بصيرية تكشف وتتدوّق ، ولا ملكرة عقلية تدرك وتفكر ، وإنما هو من أعمال القوة المفكرة ، ومن جملة نشاطاتها .

والفيلسوف في رأي أخوان الصفاء لا يمكنه الاتصال بالنفس الكلية عن طريق العقل ، لأن ذلك ليس بمقدوره ، إذ العقل يختص بالطبيعتين ، وهو غير قادر على إدراك الأمور الإلهية^(٤٢) ولكن عند توفر شروط النبوة فيه ، و اختياره من قبل الله... يكون بمقدوره أن يتقبل الوحي من النفس الكلية عن طريق القوة المفكرة ، لذلك نستطيع أن نقول : ان الوحي يبدأ حيث يقف العقل .

وأخوان يعترفون بدقة الموضوع ، وصعوبة تصوره ، لذلك فالأمر في رأيهما بحاجة إلى رياضة كثيرة في العلوم والمعارف ، والبحث الدقيق عن علم النفس ، والمعرفة بحقيقة جوهر النفس ، وبعد ذلك فان لم يوفق الشخص في فهم هذا التصور فليس له إلا الإيمان به تقليداً^(٤٣) .

المعجزة

لم يتطرق أخوان الصفاء إلى ذكر المعجزة عند بحثهم في النبوة ، وقد يرجع ذلك في رأينا إلى :

١- إنهم تأثروا برأي المعتزلة ، فهم يجعلون المعجزات في الدرجة الثانية من أدلة صدق النبوة ، ويجعلون أخلاق النبي وتعاليمه في المقام الأول ، وقد ارتبى ابن رشد هذا الاتجاه ، كما ارتباه الماتريدية ، وفي ذلك يقول ابن رشد :

ان هناك نوعين من الاعجاز : اعجاز برتاني ، واعجاز مناسب .

فالاعجاز البراني - وهي الامور الحسية الخارقة للعادة - طريق اقناع الجمهور .

واما الاعجاز المناسب - وهو الذي يأتي من تعاليم الرسول ، اي الجانب الفكري والنظري من دعوته - فهو طريق مشترك للعلماء والجمهور .
ويضيف ابن رشد قائلا : اذا تأملنا الشرع نجد انه انما اعتبر المعجز المناسب لا المعجز البراني (٤٤) .

وان نقطة اللقاء - في رأي اخوان الصفاء - بين دعوة النبي ، وقبولها من القوم الذي أرسل اليهم ، هي ان «الله جعل في جبلة النفوس معرفة هويته من غير علم ولا اكتساب» لذلك فان الله لم يبعث للناس «الانبياء الا بالتأكيد لما في نفوسهم» (٤٥) . فالناس لديهم الاستعداد الفطري لقبول الدين ، والنبي يخاطب فيهم هذا الاستعداد ، لذلك فالمعجزة الحسية ليست ركناً في النبوة ، وانما قد تصاحبها .

٢- ان الاعجاز امر يتعلق بشؤون الدعوة ، وهؤلاء الفلاسفة ليسوا بصددها ،
وانما الذي يهمهم هنا هو موضوع إثبات النبوة إثباتاً عقلياً ، حتى يتم لهم ما ارادوه من توفيق بين الدين والفلسفة .

واما ما ذهب اليه «تاریخ الفلسفة العربية» من ان الاخوان ينکرون وجود المعجزات (٤٦) فهو غير صحيح ، اذ الإنكار شيء والإهمال شيء آخر ، بل ان الاخوان لم يهملوا المعجزة ، فهم يعترفون بها ، ويقررون باعجاز القرآن ، من حيث ان اسلوبه يخاطب جميع الناس على مختلف مستوياتهم الفكرية ، ويأخذ بيد الكل الى الدرجات العالية «وهذا هو من اجل المعجزات في كتب الانبياء» (٤٧) .

هوامش الباب الثاني - الفصل الثاني

- (١) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٦٩/٤ ، والرسالة ٢٧ - ١٣١/٣ .
- (٢) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٠١/٤ .
- (٣) د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ١٠٤-١٠٠ د . محمود قاسم - مقدمة التحقيق لمناجي الالة لابن رشد ١٢٦ .
- (٤) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ٧-٦/٣ .
- (٥) الرسالة ٩ - ٣١٢/١ .
- (٦) الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٧) الرسالة ٤٧ - ١٢٥/٦ .
- (٨) الرسالة ٣ - ١٥٤/١ .
- (٩) الرسالة ٤٧ - ١٢٤/٤ .
- (١٠) الرسالة ٤٧ - ١٢٠-١٢٩/٤ .
- (١١) الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ١٢٨-١٢٧ .
- (١٢) الرسائل - الرسالة الاخيرة ٤١٢/٤ .
- (١٣) الرسالة ٣٢ - ١٩١/٢ .
- (١٤) الرسالة ٢٠ - ١٤٧/٢ .
- (١٥) الفارابي - السياسة المدنية ٣ . ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٤٨ .
- (١٦) الرسالة ٤٧ - ١٢٩/٤ .
- (١٧) راجع :
- أ - الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة ١١٦-١٠٨ .
- ب - مذكور - في الفلسفة الاسلامية ٧٢-٦٩ .
- ج - د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ٢٤٢-٢١٩ .
- د - ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٥٤-١٥٢ .
- ه - دى جلارزا - محاضرات الفلسفة العربية ١٦-١٥ .
- و - د . توفيق الطويل - الاحلام ٤٤-٣٩ ، ٧٠-٦٧ .
- (١٨) الرسالة ٤٦ - ١٢٢/٤ .
- (١٩) الرسالة ٤٦ - ٨٤/٤ .
- (٢٠) الرسالة ٢٧ - ١٣-١٢/٢ .
- (٢١) الرسالة ٤٦ - ١١٦/٤ .
- (٢٢) الرسالة ٢٢ - ٢٤٥-٣٤٤/٢ .
- (٢٣) الرسالة ٤٦ - ١٢١/٤ .
- (٢٤) الرسالة ٤٦ - ٩٧/٤ .

- (٢٥) الرسالة - ٤٦ - ٨٤ / ٤ . ويبدو ان ابن عربي قد تأثر بهم في ذلك فقد ذهب الى ان ظهور جبريل كان من تصوير خيال النبي ، وهو يقول ، ولقد بلغ بي قوة الخيال ان كان حبي يجسد لي محبوبني من خارج لعيبي كما يتجسد جبريل لرسول الله (ص) فلا اقدر انظر اليه ويخاطبني وأصنفي اليه وأنهم .
- ابن عربي - فصوص الحكم ٩٥/٢ . د . ابو العلاء عفيفي - تعليقات على الفصوص ٤٢٩/٢ .
- (٢٦) الرسائل - الرسالة - ٤٦ - ٨٤-٤٦ / ٤ .
- (٢٧) الرسالة - ٤٦ - ١٠٥ / ٤ .
- (٢٨) الرسالة - ٢٢ - ٢٨٦ / ٢ .
- (٢٩) الرسالة - ٤٦ - ٨٥-٨٤ / ٤ .
- (٣٠) الرسالة - ٤٦ - ٨٩-٨٥ / ٤ .
- (٣١) الرسالة - ٢٤ - ٤١١ / ٢ .
- (٣٢) الرسالة - ٢٥ - ٢٤٢ / ٢ .
- (٣٣) الرسالة - ٤٢ - ٤١٨-٤١٦ / ٣ .
- (٣٤) الرسالة - ٢٦ - ٤١١ / ٢ .
- (٣٥) الرسالة - ٢٥ - ٢٤٢ / ٢ .
- (٣٦) الرسالة - ٢٥ - ٢٤٦ / ٢ .
- (٣٧) مذكور - في الفلسفة الإسلامية ١٠٨ .
- (٣٨) نفس المرجع ٩٦ . د . عثمان يوسف - الرسالة الالهية ١ / ١ . ٢٧٣-٢٧١ .
- (٣٩) راجع رأي الفارابي في الصلة بين الدين والفلسفة في الفصل السابق . الفارابي - تحصيل السعادة ٤١-٤٠ .
- (٤٠) الفارابي - آراء أهل المدينة الفاضلة ٨٩ .
- (٤١) نفس المصدر . ٥٠ .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة - ٤٢ - ٤٠٢ / ٣ . الرسالة الاخيرة ٤١٢ / ٤ - ٤١٣ .
- (٤٣) الرسالة - ٤٦ - ١١٠-١٠٩ / ٤ .
- (٤٤) ابن رشد - مناهج الادلة في عقائد الملة . ٢٢٣ .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة - ٤٢ - ٤١٨ / ٢ . ٥١٦ .
- (٤٦) حنا فاخوري وخليل الجر - تاريخ الفلسفة العربية ٢٥٩ .
- (٤٧) الرسائل - الرسالة - ٤٢ - ٤٨٨ / ٣ .

نظريّة الظاهر والباطن

نظريّة الظاهر والباطن ، أو جعل النصوص الدينيّة ذات معانٍ ظاهراً قريبة ، ومعانٍ باطنة بعيدة ، كانت قاعدة رئيسيّة اعتمد عليها القائلون بالتوفيق بين الدين والفلسفة ، رجال دين كانوا أم فلاسفة ، وأخذت هذه النظرية حيّزاً كبيراً في فكر هؤلاء ، وكذلك في مناقشات المعارضين لفكرة التوفيق .

و قبل التعرّف على رأي أخوان الصفاء ، نرى من المفيد أن نشير بایجاز إلى رأي هؤلاء الذين سبقوهم وأدلووا بدلواهم في هذا المجال ، وخاصة لدى اليهود والمسيحية ، ولدى علماء الإسلام وفلسفته .

في الديانة اليهودية

ان اليهود من حيث هم أصحاب أول دين سماوي ، له كتاب تناول الكثير من المسائل التي شغلت الفلسفة ، بدؤوا يرون : أن في التوراة معنى حرفيًا ، ومعنى مجازياً يجب معرفته لأهله بالتأويل ، ففي شروح سير التكوين ، وهي من أعمال الجمعية اليهودية التي جمعت التوراة - وقد سبق ذكرها في الفصل الأول من هذا الباب - نجد تأويلهم لبعض الآيات الواردة في قصة آدم ، بأن الله خلق أولاً عقلاً أرضياً هو المسمى «آدم» ، ولكي يعين الباري هذا العقل ، منحه الحس ، وهي «حواء» ، فطاوع العقل الحس ، وانقاد للذلة ، وهي «الحيّة» التي وسوسـت لحواء ، فولدت النفس في ذاتها الكبriاء ، وهو «قابيل» وجمع الشرور ، وانتفى

منها الخير ، وهو «هابيل» ، ومات موتاً خلقياً .

وكذلك نجد لهؤلاء الشرائح : أن عبور البحر الأحمر في قصة موسى ، رمز لخروج النفس من الحياة الحسية ، وان اقتران ابراهيم بسارة ، رمز لاتحاد الانسان الصالح بالفضيلة ، وغير ذلك من التأويلات^(١) .

ويرى فيلون ان التأويل ضروري ، اذ ان الأنبياء تكلموا كثيراً بالمجاز ، ستراً للحقيقة عن غير اهلها ، لأن فهم النص على حقيقته ، ليس مقدوراً للمجتمع كما ان من الضروري تأويل النصوص التي تثبت بظاهرها لله ما لا يليق به من الصفات والأحوال ، كالتجسيم والكون في مكان ، والكلام بصوت وحروف رعاية لجلال الله ، وتزييهماً له عما لا يليق بكماله ، ففي قصة خلق العالم في ستة أيام يقول : ان الأيام الستة التي يتحدث عنها موسى ، لاتعني ان الخالق كان في حاجة الى مدة من الزمن ، ولكن موسى أراد ان يعرّفنا نحن البشر بنظام العالم الذي خلقه الله ، ومنزلة بعضه من بعض ، ويضيف : اني ارى من السذاجة ان نعتقد من هذا ان العالم خلق في ستة أيام ، او بصفة عامة في فترة . ويقول فيلون الشخصيات التي جاءت في قصص التوراة ، وذلك بأن يجعلها رموزاً لبعض حالات النفس ، وذلك صيانة للتوراة من ان تكون كتاب اساطير ككتب اليونان .

وباختصار فان فيلون يعتبر الغرض الأخلاقي هو الناحية الأساسية في التأويل ، متفقاً في ذلك مع اتجاه الجمعية اليهودية التي مر ذكرها آنفاً^(٢) .

في الديانة المسيحية

وأما عن الموقفين من رجال الكنيسة المسيحية ، فإذا كان الانجيل قد حوى ما هو حق من الفلسفة اليونانية ، بل حوى حقائق لم يصل إليها هؤلاء الفلاسفة ، وكان الانجيل اذا اخذت تصوّره كلها حرفيًا لا تظهر منه هذه الحقائق .. كان لابد من تأويل بعضها ليظهر ما فيها من المعاني الخفية الفلسفية . وقد كان هذا موقف الكنيسة في أول أمرها ، حيث قبلت مبدأ احتمال بعض النصوص معاني متعددة ، ووجوب التأويل أحياناً ، حسب ما تعارف اليهود قبلهم عليه من قواعد

وأصول^(٢) وفيما يتعلق بقصة خلق العالم في ستة أيام ، مثلا ، فان كليمان الأسكندرى يرى تأويل ذلك ، لأن الله لم يخلق شيئاً من الزمان الذي لم يوجد إلا مع العالم نفسه ، فيعمل بذلك رفضه للتفسير الحرفي لخلق العالم خلقاً زمانياً .
ويعتبر أوريجين المعنى الحرفي الظاهر كالجسم ، والمعنى المجازي الخفي كالروح كما كان ذلك عند فيليون .

ومن أمثلة تأويله : يقول سفر التكويرن : «في البدء خلق الله السموات والأرض» وليس يعني ذلك في بدء الزمان ، بل في «المبدأ» أي في «الكلمة» * فان الله ثابت لا يتغير من «الخلق» ، إلى «خلق» ، ومن «خلق» ، إلى لا خلق ولكنه يزاول قدرته ويوجد بخيريته منذ الأزل ، وسيستمر ذلك إلى الأبد ، ان الله ملك الوجود ، فكيف يمكن أن يبقى بلا رعية وقتاً ما ، فمنذ الأزل خلق الله الأرواح وسيحفظها إلى الأبد^(٤) .

ويذهب القديس أوغسطين إلى وجوب التمييز بين ما يجب أن يؤخذ من النصوص حرفيًا وبين ما يجب تأويله مجازياً ، على أن لا يتعارض التأويل مع اصول العقيدة المسيحية ، ففي قصة خلق العالم في ستة أيام يقول أوغسطين : لا ينبغي ان يفهم الكتاب على ظاهره ، والكتاب نفسه يشهد بأن الأيام الواردة فيه ليست ك أيامنا ، من ذلك انه يذكر خلق الكواكب في اليوم الرابع ، وكيف تكون أيام وليل بلا شمس ، وإن يوماً واحداً يمثل زمن تكاثر الحيوانات على وجه الأرض ، ومثل هذه السرعة في التكاثر يفوق ما للطبيعة من قوة معروفة وإن الله استراح في اليوم السابع ، يعني ان الله كف عن الخلق ، وإن الراحة مستمرة إلى وقتنا ، فإذا

* (الكلمة) LOGOS أول من قال بها الفيلسوف اليوناني هرقلطيتس Heraclitus ويقصد بها القانون الذي الضروري الذي يمتنع به حدوث الدور العام ، وفي فلسفة فيليون فإن اللوغوس يطلق تارة على الوسيط الذي خلق الله العالم به ، وهو طورا ملائكة الله المذكور في التوراة ، انه ظهر للأنبياء وأعلن عليهم اوامر الله وهو مرة قانون العالم على مدح هيرقلطيتس ومرة أخرى هو النموذج الذي خلق الله العالم على مثاله كما يقول فلاطون .
وفي الديانة المسيحية الكلمة THE WORD ابن الله ، وهو الأقحون الثاني ، وليس منفصلا عن «الأب» وإن كان متميزا عنه ، جاء في انجيل يوحنا «في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله ، المعجم الفلسفى ١٩٦ .

فليس اليوم السابع يوماً عادياً ، وليس المراد ان الله أحدث العالم على مانرى اليوم ، إنما تمَّ الخلق في لحظة ، والأيام الستة تفصيل لتلك اللحظة غير المنقسمة^(٥) .

وكان المفكرون المسيحيون حريصين على وجوب تقرير المعنى الحرفي أولاً ، فهو الذي يقوم عليه المعنى المجازي ، وكان بعضهم يحمل بشدة على الذين يهملون المعنى الحرفي إهمالاً تاماً ، غافلين عن ضرورة استناد المعنى المجازي على النص الحرفي للآية ، بحيث لا يصح أن يخرج المسؤولون في تأويلاً لهم عن دلالة الألفاظ فتأتي معانيهم منقطعة الصلة من قريب أو بعيد بهذه الألفاظ ، وتكون معانيهم التأويلية بهذا تحكمية لاسند لها^(٦) .

في الاسلام

واما في الاسلام فقد ظهرت التأويلات المجازية للكثير من الآيات القرآنية من وقت مبكر ، قبل انتشار الفلسفة اليونانية ، لتفق مع النظر العقلي ، ولتنتزه الله تعالى عن كل ما يعني التجسيم لو أخذ بظاهره ، كما نرى ذلك بشكل خاص لدى المعتزلة ، ولكن الذي نركز عليه في موضوعنا : التأويل الذي هو اساس التوفيق بين الدين والفلسفة بصورة مباشرة .

وفي هذا المقام نذكر تأويل الكندي لقوله تعالى : «والنجم والشجر يسجدان» اذ يقول : «ليس السجود في هذه الآية ذلك السجود المتعارف عليه لدينا ، وإنما سجودهما انتماهما إلى أمر خالقهما» .

فالكندي عنده قاعدة عامة وهي : ان كلام النبي وكل ما بلغه عن ربه يمكن فهمه بالمقاييس العقلية ، ولكنه حينما يتوّل ببحث عن مدلول اللفظ ومعانيه ، اذ ان اللفظة الواحدة قد تدل على معانٍ كثيرة ، وقد توضع على الصدفين ، كالعادل مثلاً ، فهو يقال لمعطي الشيء ، ويقال لضده الذي هو الجائز ، ونحن نأخذ من تلك المعاني المعنى الذي يتفق والمقاييس العقلية ، فكلمة «السجود» تقال على وضع الجبهة في الصلاة على الأرض ، ويقال ايضاً : السجود في اللغة الطاعة ، دون

ان يكون هناك سجود بالمعنى الأول ، والطاعة في اللغة العربية تطلق ايضا على التغيير من النقص الى التمام ، كالذى يقال في النبت ، فانه اذا زكى قيل ، اطاع النبت ، وتطلق الطاعة ايضا على الاتهاء الى أمر الأمر فيما لم يكن فيه نقص ولم يكن يتغير من نقص الى تمام .

اذن نأخذ السجود بمعناه الثاني ، وهو الطاعة ، والطاعة ايضا نأخذها بمعناها الثاني وهو الاتهاء الى أمر الأمر ، والاتهاء الى أمر الأمر انما يكون بالاختيار وال اختيار لذى الأنفس التامة .

لهذا لا يمكن ان يراد من السجود سجود الصلاة ، اذ الكواكب ليس لديها الآلة التي يكون بها السجود للصلوة ، وكذلك فهي ليست متنقلة من نقص الى تمام بحكم الثبات في طبيعتها وعدم تعرضها للتغيير ، فلم يبق الا الاتهاء الى أمر الأمر ، ويتفق هذا والمأثور في تصور الأفلاك^(٢) .

واما الفارابي فانه يذهب الى شرح الحقائق الدينية المجملة بالأراء الدينية الفلسفية التي من شأنها أن تكون مفصلة ، ونذكر على سبيل المثال شرحه لقوله تعالى :

« هو الظاهر والباطن » فيقول في الفصل الثالث والخمسين :

« لا وجود أكمل من وجوده ، فلا خفاء به من نقص الوجود ، فهو في ذاته ظاهر ولشدة ظهوره باطن ، وبه يظهر كل ظاهر ، كالشمس تظهر كل خفي ، و تستبطن لا عن خفاء »^(٤) .

وفي معنى القلم واللوح والكتابة يقول :

« لا تظن ان القلم آلة جمادية ، واللوح بسط مسطح ، والكتابة نقش مرقوم ، بل القلم ملك روحاني ، والكتابة تصوير الحقائق ، فالقلم يتلقى ما في الامر من المعانى ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية ، فينبعث القضاء من القلم ، والتقدير من اللوح ، فيشتمل على مضمون أمره الواحد ، والقدر يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ، ومنها يسبح الملائكة التي في السموات ، ثم يفيض الى الملائكة التي في الأرض ، ثم يحصل المقدر في الوجود »^(٥) .

ويشرح الملائكة - وهي عند المتكلمين : أجسام نورانية قادرة على

التشكّل بأشكال مختلفة - بأنها «صور علمية ، جواهرها ابداعية ، ليست كالواح فيها نقوش ، او صور فيها علوم ، بل هي علوم ابداعية قائمة بذاتها ، تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ماتلحظ ، وهي مطلقة ، ولكن الروح القدسية تخاطبها في البقطة ، والروح النبوية تعاشرها في النوم»^(١٠) . فقد شرح الفارابي هنا الملائكة بما شرح به افلاطون «مثله» من أنها حقائق مجردة قائمة بذاتها ، ومن أنها كلية أو مطلقة ، ومن أن علمها ليس انتزاعاً من هذا العالم المحسوس^(١١) .

الظاهر والباطن عند اخوان الصفاء

يقول اخوان الصفاء : «ان لكل شيء من الموجودات في هذا العالم ظاهراً وباطناً وظواهر الأمور قشور وعظام ، و بواسطتها لم يتحقق ، وإن الناموس(الدين) هو أحد الأشياء الموجودة في هذا العالم منذ كان الناس ، وله أحكام وحدود ظاهرة بيّنة يعلمها أهل الشريعة وعلماء أحكامها من الخاص والعام ، ولا حكامه وحدوده أسرار وباطن لا يعرفها إلا الخواص منهم والراسخون»^(١٢) .

وترجع الثنائية في الدين بجانبيه الظاهر والباطن إلى الثنائية في تكوين الإنسان فالإنسان - في رأي اخوان الصفاء - مكون من جوهرين متباینين في الصفات ، وهما الجسد الجسماني والنفس الروحانية ، ولكنهما مشتركان في الأعمال العارضة والصفات الزائلة ، ولكل من الجوهرين نزعته الخاصة ، لذلك فأكثر أمور الإنسان مثنوية متضادة ، وهذه الأمور لا تنسب إلى الجسد الجسماني بمجرده ، ولا إلى النفس بمجردها ، ولكن إلى الإنسان الذي هو جملتهما والمجموع منهما^(١٣) فاسم الإنسان واقع على المجموع المكون من الجزئين : النفس والجسد ، الا ان النفس أشرف ، فهي كاللب ، والجسد كالقشر^(١٤) ، مما يتصل بأمور جسمه فمن قبيل الظاهر ، وما يتصل بأمور نفسه فمن قبيل الباطن .

ولما كان الإنسان هو هذه الجملة المركبة من «جسم جسماني ظاهر جليّ ، ومن نفس روحانية باطنة خفية ، صارت أحكام الدين والاسلام ، وحدود الشريعة على وجهين ، ظاهر وباطن ، والظاهر هو أعمال الجوارح ، والباطن هو

اعتقادات الأسرار في الضمائر وهو الأصل ، كما قال عليه السلام : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»^(١٥) .

والإيمان نفسه له ظاهر وباطن ، فالظاهر هو القرار باللسان بالأشياء الخمسة وأما الباطن فهو «اضمار القلوب باليقين على تحقيق هذه الأشياء المقر بها باللسان ، فهذا حقيقة الإيمان»^(١٦) .

اذن فثنائية الدين كان من ثانية الإنسان ، لذلك فان الله يبعث الرسول أو النبي الى أمة من الأمم لهدايتها سواء السبيل ، وهذه الأمة فيها الخاصة ، وفيها العامة وفيها بين وبين ، حيث ان مراتب العقول تتفاوت ، فالناس على «طبقات كثيرة في احوالهم من الصنائع والأعمال والأخلاق والآراء والمذاهب والعلوم والمعارف لا يحصى عددها ، ولكن يحصرهم كلهم ثلاث طبقات ، فمنهم العامة من النساء والصبيان والجهال ، ومنهم الخاصة من العلماء والحكماء البالغين فيها الراسخين ومنهم متواسطون بين ذلك» .

ومع ان لكل طائفة من هؤلاء علوماً أولى بها وأليق اذ الذي يصلح لل العامة لا يصلح لل خاصة ، والتي تصلح لل خاصة لا تصلح لل العامة .. فان دعوة الأنبياء «عموم للخاص والعام جميعاً» و«الذي عَمِّهُمْ كُلُّهُمْ هُوَ الدُّعَاةُ إِلَى الاقرارات بما جاؤوا به ، والتصديق لهم بما خبروا عنه من الأمور الغائبة ، علم ذلك أتباعهم او لم يعلموا . هذا هو الإيمان»^(١٧) .

وقد اقتضت عمومية الدين من الأنبياء أن يستعملوا «في خطابهم الناس ألفاظاً مشتركة المعاني ، لكىما يفهم كل انسان بحسب ما يتحمل عقله ، فال العامة يفهمون من تلك الألفاظ معانى ، وال خاصة يفهمون منها معانى اخرى أدق والطف ، وفي ذلك صلاح للمجتمع»^(١٨) .

«ولهذا قال عليه الصلة والسلام : كَلَمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ» و«افشاء سر الربوبية كفر»^(١٩) ، كما يستشهدون بقول «المسيح عليه السلام للحواريين : لاتضيعوا الحكمة فتضيئوها عند غير اهلها فتظلمونهم»^(٢٠) .

وبناء على ذلك فان اخوان الصفاء حددوا لكل فئة ما يليق بها من علوم الدين

وآدابه ، فما يصلح للعامة من حكم الدين وآدابه ، ما كان ظاهراً جلياً مكشوفاً مثل معرفة اركان الاسلام الخمسة ، والعبادات ، وعلم الأخبار ، والروايات والقصص وما شاكلها تعليماً وتسلি�ماً وایماناً ، أي تلك الأمور التي لا تحتاج الى عمق نظر ومجهد فكري ، وما ينطوي بالمتطرفين بين الخاصة وال العامة فهو التفقة في احكام الدين «والبحث عن السير العادلة ، والنظر في معاني الألفاظ ، مثل التفسير والتنزيل والتأويل والنظر في المحكمات والمشابهات ، وطلب الحجة والبرهان وان لا يرضي من الدين تقليداً إذا كان يمكنه الاجتهاد ودقة النظر .

والذي يصلح لل خاصة البالغين في الحكمة ، الراسخين في العلوم ، من علوم الدين أن يطلبوه ويليق بهم أن ينظروا فيه ، وبيحثوا عنه ، هو النظر في اسرار الدين و بواسطه الأمور الخفية ، و اسرارها المكتونة التي لا يمسها الا المطهرون من أدناس الشهوات ، وأرجاس الكبر والرياء ، وهي البحث عن مرادي أصحاب النوميس في رموزهم و اشاراتهم اللطيفة المأخوذة معانيها عن الملائكة ، وماتأولوها ، وحقيقة معانيها الموجودة في التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، وصحف الأنبياء عليهم السلام من الاخبار عن بدء كون العالم ، وخلق السموات والأرض في ستة ايام...»^(٢١) .

وفي موضع آخر من رسائلهم يضعون تعريفاً لكل من العامة وال خاصة ، فيصفون العوام بأنهم «إذا رأوا مصنوعاً حسناً أو شخصاً مزيناً تشوقت نفوسهم الى النظر اليه والقرب منه والتأمل له» أي ان نظرتهم حسية لا تتجاوز التأثر بالظاهر .

واما الخاصة فهم الذين «إذا رأوا صنعة محكمة ، أو شخصاً مزيناً تشوقت نفوسهم الى صانعها الحكيم» فنظرة هؤلاء تتجه الى ما وراء المحسوس^(٢٢) .

وفكرة تصنيف الناس فكرة أفلاطونية ، وسبق أن تكلمنا عنها^(٢٣) . وقد كان المعروف لدى الفلاسفة المسلمين أن أفلاطون كان يعلم الناس علانية ، ويلحق بذلك درساً خاصاً بحكمته المعروفة المضبوطة على غير أهلها ، لا يحضره الا من يختاره من تلاميذه ، وهي الحكمة التي لم يودعها الكتب ، بل

تنوّلت على لسان هؤلاء التلاميذ جيلاً بعد جيل^(٢٤) بل ان تقيس الناس الى خاصة وعامة كان هو الأساس في نظرية الظاهر والباطن عند المشتغلين بالفلسفة من علماء اليهودية والمسيحية والمسلمين قبل اخوان الصفاء .

العلاقة بين الظاهر والباطن

يرى الاخوان «ان للكتب الالهية تنزيّلات ظاهرة ، وهي الالفاظ المقرّوة المسّموعة ، ولها تأويّلات خفية باطنة ، وهي المعاني المفهومـة المعقولـة»^(٢٥) وان العلاقة بين الظاهر والباطن جدلية ، فالمعنى «في الكلام كالأرواح ، وألفاظها أجساد لها ، فللاسبـيل إلى قيام الأرواح إلا بالأجسـاد»^(٢٦) وكما ان الانسان مركب من جزئين متضادين هما النفس والجسد ، وان هذين المتضادين يجتمعان ويتمانـان بالتعاون فيما بينهما لمصلحة مشتركة ، فكذلك الظاهر والباطن ، رغم التبـاعد القائم بينهما ، الا انهم يـاشـترـكـان معا ، من خـلـلـ الـلـفـظـ ، في خـدـمةـ الانـسـانـ بـالـتـزوـدـ بـالـمـعـرـفـةـ ، وـفـيـ التـمـسـكـ بـالـأـخـلـاقـ الـحـمـيدـةـ الـتـيـ تـكـمـنـ فـيـهاـ سـعـادـةـ الـاـنـسـانـ^(٢٧) لذلك فالأخذ بالظاهر في النصوص الالهية ، وتحريم الأخذ بالمعنى الباطن ، يؤدي الى ان يعيـتـ للـهـ ماـ لاـ يـليـقـ بـهـ مـاـ الصـفـاتـ وـالـأـحـوـالـ ، اـضـافـةـ الىـ ذـلـكـ فـانـ «ـفـيـ النـاسـ أـقـوـاماـ عـقـلـاءـ لـاـ يـرـضـونـ بـالـتـقـلـيدـ ، بـلـ يـرـيدـونـ الـبـرـاهـينـ وـالـكـشـفـ عـنـ الـحـقـائقـ ، وـطـلـبـ الـعـلـةـ ، وـلـمـ ؟ـ وـكـيـفـ ؟ـ وـلـمـاـذاـ ؟ـ بـلـ يـطـلـبـونـ وـرـاءـ ذـلـكـ مـاـهـوـ اـحـسـنـ تـأـوـيـلاـ وـأـبـيـنـ تـفـسـيـراـ»^(٢٨) .

وـاـذـاـ مـاـنـبـذـ الـمـعـنـىـ الـظـاهـرـ وـأـخـذـ بـالـمـعـنـىـ الـبـاطـنـ فـمـعـنىـ ذـلـكـ انـ الرـسـالـةـ السـمـاـوـيـةـ لـمـ تـكـنـ لـجـمـيعـ بـنـيـ الـبـشـرـ ، وـانـماـ لـفـنـةـ قـلـيلـةـ مـنـهـمـ .

وـبـحـيـثـ انـهاـ لـلـنـاسـ أـجـمـعـينـ ، وـهـمـ مـتـفـاـوـتوـنـ فـيـ مـسـتـوـيـاتـهـمـ الـفـكـرـيـةـ وـقـدـرـاتـهـمـ الـعـقـلـيـةـ ، فـانـهـاـ تـخـاطـبـ الـجـمـيعـ «ـبـأـلـفـاظـ مـشـتـرـكـةـ الـمـعـانـيـ لـيـحـمـلـ كـلـ ذـيـ لـبـ وـعـقـلـ وـتـمـيـيـزـ بـحـسـبـ طـاقـتـهـ وـاتـسـاعـهـ فـيـ الـعـلـومـ وـالـمـعـارـفـ»^(٢٩) فالظاهر موجه لعوام الناس ، وأـمـاـ الـبـاطـنـ فـتـنـفـرـدـ بـهـ الـخـاصـةـ ، وـهـمـ الـذـينـ أـخـذـواـ مـنـ الـعـلـومـ وـالـمـعـارـفـ الـعـقـلـيـةـ وـالـدـيـنـيـةـ قـسـطـاـ وـافـرـاـ ، بـحـيـثـ يـسـهـلـ عـلـيـهـمـ تـصـورـ الـمـعـقـولـاتـ وـالـمـجـرـدـاتـ .

ويؤكد الاخوان على ضرورة أن يكون المفهوم الباطن ضمن المعنى المستفاد من اللفظ «واعلم ان الألفاظ محتملة للمعاني ، والأوهام تذهب في طلبها كل مذهب ، فينبغي لك اذا سمعت لفظة محتملة للمعاني ، ألا تحكم عليها دون أن يتبيّن بعقلك كل المعاني التي تحتملها تلك اللفظة ، لعلك تفهم الغرض الأقصى الذي هو الصواب ، وتبلغ الغاية القصوى التي هي الحق» (٢٠) .

وكذلك يؤكدون على إبراز قيمة الظاهر بازاء الباطن فيقولون : «الدين له ظاهر وباطن ، وقوامه بهما جميعا» (٢١) وجاء في مواضع اخرى من رسائلهم : «من كان مقبلاً على العلوم الحقيقة والأراء العقلية وهو متغافل عن اقامة الظواهر الشرعية والسنن التكليفية ، فهو ذو روح نفرت من جسدها ، وفارقت كسوتها الساترة لعورتها» (٢٢) وأما من «وفق لفهم معانى الكتب الالهية وأرشد الى معرفة أسرار موضوعات الشريعة ، واجتهد في العمل بالسنة الحسنة والسير بسيرته العادلة ، فان تلك النفوس هي التي اذا فارقت الجسد ارتفعت الى رتبة الملائكة» (٢٣) .

ويهاجم اخوان الصفاء هؤلاء الذين «يحتاجون بآيات من كتب الأنبياء عليهم السلام بغير علم ، ويفسرون معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآرائهم وقياساتهم حتى انهم قد يقولون «ان في حجج العقول كفاية عما جاءت به الأنبياء من الوصايا...» (٢٤) فهؤلاء لا يبحثون عن الحق بل يغيّرون «كتاب الله بتفسيرهم له بخلاف ما هو به ، كما قال : يحرّفون الكلم عن موضعه... وأولوا أخبار النبي عليه السلام بتأويلات اخترعواها من تلقاء نفوسهم ، ما أنزل الله بها من سلطان» (٢٥) .
وأن نستطيع ان نستخلص من النصوص السابقة لاخوان الصفاء الحقائق الآتية :

- ١- هناك ترابط بين اللفظ والمعنى كالترابط بين الجسد والروح ، فلابد من مراعاة تلك العلاقة عند تأويل اللفظ ، والا جاء المعنى إقحاماً دون سند وعلى غير أساس .
- ٢- قد تتعدد المعانى في اللفظة الواحدة ، ولابد من استقرارها كلها قبل

التأويل اذ ربما يكون من جملة معانيها ما يمثل الغرض ، ولا يكون هناك حاجة للتأويل .

٣- لا ينبغي للمؤول أن يحّكم رأيه ومذهبـه في تأوـيل النـص ، بل لابد ان يكون طلب الحق بغيته .

سمات المؤولين

لایجوز اخوان الصفاء التأویل لغير الراسخین في العلم ، وهؤلاء الراسخون هم صفوة الخاصة ، أو خواص الحکماء ، فهم « مطلعون على حقائق جميع الأسرار والرموز » ويعلمون الغرض منها^(٣٦) وهم يعرفون متى تلقى تلك الأسرار ، والي من تلقى^(٣٧) .

والحكيم عند الاخوان هو العالم بالقرآن ، ويفسرون قوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أotti خيراً كثيراً » بأن المقصود بالحكمة أو الخير الكثير هنا ، هو « علم القرآن خاصة ، وتفسير آياته ، ومعاني اسراره ، واساراته اللطيفة » (٣٨) « فمن أجل هذا وجب على الحكماء اذا ارادوا فتح باب الحكمة للمعلمين ، وكشف الأسرار للمربيدين ، أن يروضوهم أولاً ، ويهذبوا نفوسهم بالتأديب ، كيما تصفو نفوسهم وتطهر اخلاقهم » (٣٩) .

«فمن منح الجهل علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم» (٤٠). ولكن السؤال من هم هؤلاء الراسخون في العلم؟ وكيف نصل إلى معرفتهم؟ لا يفصل الآخوان ، هنا ، في الأمر ، وقد يكون شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الذين يقولون بهذا الرأي ، ولا يحددون سمات هؤلاء الراسخين لتمييزهم عن غيرهم ، وقد تكون معرفة هؤلاء داخل التنظيم الإخواني أمراً ميسوراً بالنسبة إليهم ، إلا أنه خارج التنظيم سيظل أمراً غامضاً ، ولكن من الممكن أن نربط بين الراسخين في العلم و«الأبدال» كما سبقت الأشارة اليهم (٤١) وانهم يمثلون القمة الفكرية والدينية للأمة الإسلامية ، فهم «ورثة أنبياء الله وخلفاء رسله في الأرض ، وإن الذي ورثوه منهم إنما هو العلم والإيمان والتعبد ، وقبول التأييد

والالهام والزهادة في الدنيا ، وترك طلبها ، والرغبة في الآخرة والاشتياق إليها»^(٤٢) .

فهل هؤلاء «الأبدال» هم الراسخون في العلم ، أصحاب الحق وحدهم في بيان المعاني الباطنة للنصوص الدينية ؟ ربما ، ولكن كيف السبيل إليهم ؟ ...

بعض أمثلة التأويل عند أخوان الصفاء

هنا نأتي بمثالين ، أحدهما من الكتاب ، والثاني من السنة ، لتعرف على أسلوب التأويل الصفائي .

المثال الأول : قوله تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابياً وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زيداً مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فييمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال»^(٤٣) .

يقول أخوان الصفاء : «واعلم ان مثل واصعي الناموس مع اتباعهم ، وما يسمعون منهم من العلوم ، وما يأترون به من سنن النوميس ، كمثل السماء وأمطارها والأرض ونباتها » .

وذلك ان كلام أصحاب النوميس وأقاويلهم كالأمطار ، واستعمال اتباعهم للأرض وما ينتج بينهما من فوائد العلوم من الآراء والأعمال كالنبات والحيوان والمعادن والنبيء هذه المعاني وأشار بقوله «أنزل من السماء ماء» يعني ، القرآن «فسالت أودية بقدرها» يعني حفظتها القلوب بمقاديرها من القلة والكثرة «فاحتمل السيل زيداً رابياً» يعني ماتحملت الفاقله وظاهره معان متشابهات حفظتها قلوب المنافقين الزائف الشاكرين المتحيرين «ومما يوقدون عليه في النار» مثل آخر يعني الجواهر المعدنية لها زيد عند السبك كزيد السيل ، ثم قال : «كذلك يضرب الله الحق والباطل» يعني أمثال الحق والباطل ، «فأما الزيد فيذهب جفاء» يعني الأباطيل والشبهات تذهب فلا ينتفع بها «واما ما ينفع الناس فييمكث في الأرض» يعني الفاظ التنزيل تثبت في قلوب المؤمنين المصدقين

وتثمر الحكمة كما ذكر ، فقال عزوجل : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء »^(٤٤) .

المثال الثاني : « ورد في الأخبار المتواترة ، ان مع كل ورقة وثمرة وحبة تخرجها الأرض من النبات ملكاً موكلأ ، يربيها وينشئها ويحفظها من الآفات العارضة لها الى ان تتم وتكمل وتبلغ الى اقصى مدى غاياتها ومتنهى نهاياتها... ونحن نسمى ما كان موكلأ بالنبات : النفس النباتية... والله قد ايد النفس النباتية بسبعين قوى فعالة ، وهي : القوة الجاذبة ، والقوة الماسكة ، والقوة الهاضمة ، والقوة الدافعة ، والقوة الغازية ، والقوة المصورة ، والقوة النامية... وكل قوة من هذه تفعل شيئاً خلاف ماتفعل القوة الأخرى في أجسام الحيوان والنبات...»^(٤٥) .

لقد اتفق الفلاسفة واهل الشرع على وجود قوة مع كل ورقة ، وثمرة ، وحبة الا ان الاختلاف جاء نتيجة فهم الطرفين او تصورهما لتلك القوة ، ففهمها الفلاسفة ، ومنهم اخوان الصفاء ، على انها قوة ذاتية روحانية بمثابة النفس لجسد الانسان ، واما اهل الشرع ففهموها على انها قوة خارجية وليس ذاتية . ومن الممكن ان نقول ، ان اهل الشرع يفسرون الملك تفسيراً حسياً فيعرفونه بأنه « جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة » واما الفلاسفة فيفسرونها تفسيراً عقلياً ، وهو فوق مستوى ادراك العامة ، فكان في هذا الحديث ظاهر وباطن ، وعبارة اخرى في مدلول « الملك » ، فالظاهر للعوام والباطن للخواص .

وأحياناً يكون هناك مصطلحان احدهما عند اهل الشرع ، والثاني لدى الفلاسفة وكلاهما يؤديان معنى واحداً عند الخاصة ، وان كان الأمر يختلف عند العامة .

فالطبيعة مثلاً « هي قوة من قوى النفس الكلية منبثة منها في جميع الأجسام التي دون فلك القمر ، سارية في جميع اجزائها كلها ، تسمى باللغط الشرعي الملائكة الموكلين بحفظ العالم وتدمير الخليقة باذن الله ، وتسمى باللغط الفلسي : قوى طبيعية ، وهي فاعلة في هذه الأجسام بإذن الباري»^(٤٦) .

فالملائكة والقوى الطبيعية تؤديان معنى واحداً لدى الخاصة ، فكان الاصطلاحين من قبيل الترافق ، وكذلك يفسرون الملائكة الحاففين بالعرش بانها الكواكب الغابتة الحاففة بالفلك التاسع من داخله^(١٧) .

ويقول اخوان الصفاء في موضع آخر من الرسائل : « ان النبات مصنوعات ظاهرة جلية لاتخفى ، ولكن صانعها وعلتها باطننة خفية ، محتجبة عن إدراك الأ بصار لها ، وهي التي يسميها الفلاسفة القوى الطبيعية ، ويسميهما الناموس الملائكة وجنود الله الموكّلين بتربية النبات وتوليد الحيوانات ، وتكوين المعادن ، ونحن نسميتها النفوس الجزئية والعبارات مختلفة والمعنى واحد »^(١٨) .

فالفلسفه اذا عرفوا ان « الملك » هو اصطلاح مرادف للطبيعة... فلا يقى هناك خلاف بينهم وبين اهل الشرع ، وبالتالي فان المعنى الباطن يكون مدركا لكلا الطرفين وهو معنى واحد ، الا أن من الصعوبة بمكان تصور العامة لهذا المعنى الدقيق ، فإن ما تفهمه من مدلول الملك يكون في مستوى فهمها وادراكتها ، وهنا تكون الفجوة أو الهوة بين المعنى الظاهر البادي للعامة ، والمعنى الباطن الحقيقي البادي للخاصه من اهل الشرع والفلسفه .

استمرار نظرية الظاهر والباطن بعد اخوان الصفاء

نظراً لأهمية هذا الموضوع نود ان تتبع بايجاز استمرار هذه النظرية بعد الاخوان ، لاسيما عند غير الفلسفه ، لتتبين انهالم تكن مجرد تحكم يلجم اليه الفلسفه ، لتحقيق رغبتهم في التوفيق بين الدين والفلسفه ، وانما كانت ضرورة موضوعية ، كي يقوم العقل بمهمته في تعقل الايمان ، مثلما لجأ اليها علماء الكلام وخاصة المعتزلة قبل بروز الفلسفه الاسلامية وانتشارها ، لنفس المبررات والدوافع .

ونقتصر في هذا المقام على عرض نظرية الظاهر والباطن عند الغزالى وابن عربي .

يروي الغزالى عن رسول الله (ص) انه قال :

«للقرآن ظاهر وباطن ، وحدة ومطلع . ربما نقل عن عليّ موقوفاً عليه»^(٤٩) .
وترجع فكرة الظاهر والباطن في نظر الغزالى إلى تصنیف الناس إلى : عامة ،
و خاصة وخاصة الخاصة ، وإن لكل صنف عرفه الخاص به ، فما هو للخاصة لا يصح
ان يكشف لل العامة ، وقد قال بعض العارفين : افشاء سرّ الربوبية كفر .
وليس الخوف في كف العلم عن أهله بأقل منه في بشّه إلى غير أهله ، ويستدل
الغزالى أيضاً ببيت الشعر الذي أورده أخوان الصفاء :

فمن منح الجهال علمًا اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم^(٥٠)
 فهو يرى ، كما رأى أخوان الصفاء أن هناك تدرجًا في المعانٍ بموازاة
المستويات الفكرية لكل طبقة من هذه الطبقات .

والغزالى لا يترك هذا التصنیف في صورته العامة ، بل يفصّل في ذلك ويقول :
«وفي معنى العوام ، الأديب ، والنحوى ، والمحدث ، والمفسّر ، والفقية ،
والمتكلّم ، بل كل عالم سوى المتجرّدين لتعلم السباحة في بحار المعرفة ،
القاصرين أعمارهم عليه ، الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات...» وأما الخواص
فهم «أهل الغوص في بحر المعرفة ، وهم مع ذلك كله على خطير عظيم ، يهلك من
العشرة تسعه» في سبيل الوصول للغاية المرجوة .

«واماً خاصة الخاصة فهو هذا الناجي من العشرة ، الوائل السعيد بالدّرّ
المكتون والسر المخزون»^(٥١) .

ويطلب الغزالى من الخواص أن ينفذوا إلى ما وراء المعنى الظاهر لألفاظ
القرآن وهو يقول : «ان في فهم معانى القرآن مجالاً رحباً ، ومتسعاً بالغاً ، وإن
المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الادراك فيه»^(٥٢) .

وقد خصّص أبو حامد كتابه «مشكاة الأنوار» لتفسير آية :
«الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحٌ المصباحُ في
زجاجةٍ زجاجةٌ كأنها كوكبٌ دريٌّ يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتونٍ لاشرقيةٍ
ولا غريبيةٍ يكاد زيتها يضي ، ولو لم تمسه نارٌ نورٌ على نورٍ يهدي الله لنوره من
يشاء»^(٥٣) حيث فسرها تفسيراً رمزياً بحيث يكون فهمها في متناول الخاصة .

فالمشاكاة ، والزجاجة ، والشجرة ، والزيت ، والنار ، تشير الى معان مستترة وراءها فيرى ان هناك موازاة بين عالم الشهادة والغيب ، او بين العالم الجسماني والعالم الروحاني ، وأنه مامن شيء الا وهو رمز أو مثال لشيء في عالم الملائكة ، وان عالم الشهادة مرقة الى عالم الغيب ، والا لاستحالات معرفتنا بالعالم العلوي ، وتعذر السفر الى الحضرة الربوبية ، والقرب من الله ، فالفاظ التمثيل الواردة في القرآن هي بمثابة مفاتيح أسرار الغيب ، فتفوقوا كما تزول رموز الأحلام ، فالروح الحساس في موازاة المشاكاة ، لأن انواره تنفذ من خلال ثقوب الحواس ، كما ينفذ النور من المشاكاة .

والروحخيالي في موازاة الزجاجة ، لأن كلاً منها من أصل كثيف ، ولكنه قابل للتصفيه والتهدیب ، ولأن الخيال يضبط المعرف العقلية ، بحيث لا تتضرر ولا تنتشر على غير هدی ، كما تضبط الزجاجة نور المصباح ، وتحفظه من الانطفاء بالرياح وغيرها .

والروح العقلي في موازاة المصباح ، لأنه مركز الاشعاع العقلي ، كما ان المصباح مركز اشعاع النور الحسي .

والروح الفكري في موازاة الشجرة ، لأن الحياة الفكرية بمثابة الشجرة متعددة الأغصان كثيرة الشمر ، تنمو كلها من اصل واحد هو بمثابة الجذر من الشجرة .

والروح القدسی في موازاة الزيت الذي بلغ من الصفاء مبلغاً يجعله يضيء ولو لم تمسسه نار ، وكذلك نفوس بعض الأنبياء والأولياء قد بلغت من الصفاء مبلغاً تستغنى عن مدد علمي خارجي يأتيها بواسطة الملائكة أو غيرهم^(٥٤) . وعندما نبحث لدى الفرزالي عن تفسيره لآية : «أنزل من السماء ماء... الآية» فنجد أنه يتفق مع أخوان الصفاء في تفسيرهم الذي سبق ذكره^(٥٥) .

وإذا كان الفرزالي يقول بالظاهر والباطن... فإنه يرى أن العلاقة بينهما كالعلاقة بين القشر واللب ، وان لكل عبادة ظاهراً وباطناً ، وقسراً ولباً ، ولقشورها درجات ولكل درجة طبقات ، والباطن هو اللب الذي ينبغي الوصول اليه

من القشر . فهو مع قوله بالتأويل الرمزي ، وانه طريقة الخاصة وخاصة الخاصة . .
فانه لا يقف تجاه القيمة الحقيقة للتفسير الظاهر بقصد المعارضة والإبطال ، بل
لا يعني التأويل الا رفع تأثير المنطق اللفظي الى مرتبة أعلى بالنسبة للخيرة
المصطفين ، وزيادة مخصوصه التعليمي لهم^(٥٦) .

فهو يقول بعد تأويله آية النور : «لاتظنني في هذا الا نموذجاً ، وطريقة
ضرب الأمثال رخصة مني في رفع الظواهر ، واعتقاداً في إبطالها... حاشا لله...
فالذي يجرد الظاهر حشوئ ، والذي يجرد الباطن باطنئ ، والذي يجمع بينهما
كامل» كما يهاجم بعنف هؤلاء الذين يقفون عند الظاهر ويحرمون تجاوزه
ويقول : «ما أجدر هؤلاء ان يرجموا وترجم عقولهم»^(٥٧) .

اما ابن عربي فانه مثل الغزالى واخوان الصفاء يقول بالتدريج المعرفي ، او
تدرج المستوى الفكرى للناس ، بين عامة ، وخاصة ، وخاصة الخاصة^(٥٨) ، كما
يقول بأن هناك ظاهراً وباطناً في الدين ، وأن الكمال هو في الجمع بينهما ، لقد
ضلل وأضل الباطنيون الذين أخذوا الأحكام الشرعية من جانب واحد وحرفوها الى
بواطنها ، ولم يتركوا من حكم الشريعة في الظاهر شيئاً ، كذلك اهل الظاهر الذين
اكتفوا بفهم الأحكام فيما سطحياً ناقصاً «فالسعادة كل السعادة مع الطائفة التي
جمعت بين الظاهر والباطن وهم العلماء بالله واحكامه» ، ويسمى ابن عربي
«التأويل» روح الفاظ القرآن^(٥٩) .

وإذا كان قد وضع كتب عقيدة للعوام ولمن هم فوقهم . . فانه لم يضع كتاباً
لعقيدة خاصة وخاصة ، حتى لا يكون في متناول غيرهم ، فما هو للمحاصة لا يصلح
لل العامة ، لذلك فهو يقول :

«وأما التصریح بعقيدة الخاصة ، فما أفردتتها على التعیین لما فيه من
الغموض ، لكن جئت بها مبددة في ابواب هذا الكتاب (الفتوحات المکیة)... فمن
رزقه الفهم فيها يعرف امرها ، ويفصلها عن غيرها ، فانه العلم الحق والقول
الصدق»^(٦٠) .

ونحن نعتمد في تقديم مثال للتفسير الرمزي لدى ابن العربي على سفره

الضخم الواسع المشهور «الفتوحات المكية» وأما التفسير الذي اشتهر بتفسير ابن عربي والمنسوب اليه فقد ثبت من خلال دراسات المختصين أنه ليس له^(٦١).

وأما المثال فهو قوله تعالى :

«إن الذين كفروا سواء عليهم أذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم»^(٦٢) .

يقول ابن العربي :

ايجاز البيان فيه ، يامحمد «ان الذين كفروا» ستروا محبتهم في عنهم ف«سواء عليهم أذرتهم» بوعيتك الذي أرسلتك به «أم لم تذرهم لا يؤمنون» فانهم لا يعقلون غيري ، وانت تذرهم بخليق ، وهم ماعقلوه ولا شاهدوه ، وكيف يؤمنون بك يامحمد ؟ وقد ختمت على «قلوبهم» فلم اجعل فيها متسعًا لغيري «وعلى سمعهم» فلا يسمعون كلاما في العالم الا مني «وعلى ابصارهم غشاوة» من بهاني عند مشاهدتي فلا يصرون سوائي «ولهم عذاب عظيم» عندي ، اذ اردهم بعد هذا المشهد السئي الى انذارك ، واحججهم عنى ، كما فعلت بك بعد «قاب قوسين او أدنى» قربا ، حيث انزلتك الى من يكذبك ويرد ما جئت به اليه مني في وجهك ، وتسمع في ما يضيق به صدرك ، فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائلك ؟ فهكذا أمنائي على خلقي الذين اخفيتهم رضائي عنهم فلا سخط عليهم ابدا»^(٦٣) .

وان ابن عربي في الوقت الذي يتوجه في تفسيره او تأويله هذا الاتجاه الرمزي فإنه لا يأخذ بنصيب من مذهب العرفانيين «الفنوصيين» الاسلاميين وغير الاسلاميين ذلك المذهب الذي يفقد به التشريع الرسمي كل أهميته عند من وقفوا حياتهم على الله بعد الوصول الى المعرفة الباطنة ، كما يقول جولد تسير ، ويدلل ابن عربي في كتبه ، بشهادة لا تقبل الشك على رفضه بمنتهى الحسم مذهب التحلل من الشرع ، وهو يؤكد في كل مناسبة أهمية الشرع ، أي الأحكام والتشريعات الدينية في ضوء القرآن والسنة ، من حيث انه منظم مدبر للحياة ،

وهو يقول في وصية له : «فإنك لا تعلم حدود الله... إلا أن تعلم علم الشريعة ، لأنه العلم العام الذي يعم جميع أحوال الناس»^(٦٤) .

والآن وبعد هذا العرض الموجز لرأي الغزالى وابن عربى في القول بالظاهر والباطن ، نجد انهما يتفقان مع اخوان الصفاء في :

١- الناس يختلفون ويتفاوتون من حيث القدرات العقلية والاستعداد الفكري لذلك فهم طبقات .

٢- للدين ظاهر وباطن ، والباطن هو اللبّ والظاهر هو القشر .

٣- الظاهر طريق ومرقاة للباطن ، وسيحتفظ الظاهر بدوره حتى بعد الوصول إلى الباطن .

٤- لا يجوز اعلان تأويلات خاصة للمعوام ولمن ليس أهلاً لفهمها .
ونلاحظ ان الغزالى وابن عربى كانوا مثل اخوان الصفاء عرضة لهجمات قاسية من «الظاهريين» بسبب آرائهم تلك ، لذلك فقد كانت كتب الغزالى ضمن الكتب التي احرقت في العهد المرابطي بأمر من تاشفين بن علي بن يوسف ، فهو يقول في رسالة وجهها الى الفقهاء والوزراء والولاة :

«ومتى عثرتم على كتاب بدعة فایاكم واياه ، وخاصة - وفقكم الله - كتب ابى حامد الغزالى ، فليتبع اثراها ، وليقطع بالحرق المتابع خبرها ، ويبحث عليها وتغلف الأيمان على من يتهم بكتمانها»^(٦٥) .

هوامش الفصل الثالث - الباب الثاني

- (١) د . محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ١١٥ .
- (٢) المرجع نفسه ١١٦-١١٨ .
- (٣) المرجع نفسه ١٢٥ .
- (٤) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٧٧ . د . عبدالرحمن بدوي - فلسفة العصور الوسطى ٥٥ .
- (٥) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ٤٥ .
- (٦) محمد يوسف موسى - بين الدين والفلسفة ١٢٦ .
- (٧) الكندي - الرسائل ١ / ٢٤٤-٢٤٧ .
- (٨) الفارابي - فصوص الحكم ٤٦ .
- (٩) المصدر نفسه ٤٣ .
- (١٠) المصدر نفسه ٦٢ .
- (١١) د . محمد البهري - الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي ٢٥٤ .
- (١٢) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٢٨/١ .
- (١٣) الرسالة ٧ - ٢٥٩/١ .
- (١٤) الرسالة ٢٢ - ٣٧٩/٢ .
- (١٥) الرسالة ٤٢ - ٤٨٦/٢ .
- (١٦) الرسالة ٤٦ - ٦٨/٤ .
- (١٧) الرسالة ٤٢ - ٥١١/٢ . الرسالة ٩ - ٣٣٦/١ .
- (١٨) الرسالة ٤٦ - ١٢٢/٤ .
- (١٩) الرسالة ٢٢ - ٣٤٢/٢ . والذي في صحيح البخاري عن علي قال : « حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون أن يكذب الله ورسوله » (صحيح البخاري ١٤٤ / ١ كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة لا يفهموا) ولكن أخوان الصفاء في موضع آخر من رسائلهم لا يذكرون هذا الكلام كحديث نبوي ، وإنما يقولون : « قيل في الحكمة : حدثوا الناس ... الخ » الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٢٢ / ٤ .
- (٢٠) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٢٢/٤ .
- (٢١) الرسالة ٤٢ - ٥١١/٣ .
- (٢٢) الرسالة ٣٧ - ٢٨٤/٢ .
- (٢٣) من ٦٥ من هذا البحث .
- (٢٤) ساتلانا - تاريخ المذاهب الفلسفية ١٢٩/١ .
- (٢٥) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٢٨/٤ .

- (٢٦) الرسالة ٣١ - ٢٠٩/٢ .
- (٢٧) الرسالة ٤٨ - ١٦٨/٤ .
- (٢٨) الرسالة ٤٠ - ٢٧٩/٢ .
- (٢٩) الرسالة ٢٨ - ٢٩٩/٢ .
- (٣٠) الرسالة ٤٥ - ٧٨/٤ .
- (٣١) الرسالة ٤٢ - ٤٩٢/٢ . الرسالة ٣١ - ١٠٩/٢ .
- (٣٢) الرسالة الجامعة ١ - ٦٣٩/١ .
- (٣٣) الرسائل - الرسالة ٤٦ - ١٢٨/٤ .
- (٣٤) الرسالة ٤٦ - ١٠٠/٤ . ربما يعرض اخوان الصفاء هنا بمحمد بن زكريا الرازي الفيلسوف الطبيب حيث هاجم النبوة ، واعتقد أن المقلع هو المرجع في كل شيء . وقد تصدى له في مناقشة عقلية ومنطقية العالم الاسلامي الشهير أبوحاتم الرازي وألف لم ذلك كتابه «أعلام النبوة» حول ذلك راجع عبد الرحمن بدوي- من تاريخ الالحاد في الاسلام من ١٩٨ إلى آخر الفصل .
- (٣٥) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ١٥٤/٢ .
- (٣٦) الرسالة ٢٢ - ٢٤٤-٢٤٢/٢ .
- (٣٧) الرسالة ٢٠ - ٧٣/٢ ، الرسالة ٤٠ - ٣٧٩/٢ ، الرسالة ٤٢ - ٥١١/٣ - ٥١٢-٥١١ ، والأية : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» (آل عمران - الآية ٧) . فالاخوان من الذين يعطفون «والراسخون في العلم» على «الله» اي ان الواو عاملة ، ومعنى ان الله تعالى والراسخون في العلم يعلمون التأويل ، وتكون جملة «يتقولون...» استثنافية ، وذهب آخرون الى ان الله فقط هو الذي يعلم التأويل ، واما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به... وعلى ذلك تكون الواو في «الراسخون» استثنافية (الألوسي - روح المعاني ٨٤/٢ . الفخر الرازي - التفسير الكبير ١٨٨-١٨٩/٧ . الزمخشري - الكشاف ٨٣٢/١ .
- (٣٨) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٤٤/٢ .
- (٣٩) الرسالة ٤٣ - ١٢/٤ .
- (٤٠) الرسالة ٢٢ - ٣٤٤/٢ .
- (٤١) راجع من ٦٦ من هذا البحث .
- (٤٢) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٧٨/١ .
- (٤٣) صورة الرعد ، الآية ١٧ .
- (٤٤) الرسائل - الرسالة ٤٥ - ٧٧-٧٦/٤ .
- (٤٥) الرسالة ٢١ - ١٥٦/٢ - ١٥٧ .
- (٤٦) الرسالة ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٤٧) الرسالة ٢٠ - ١٤٢/٢ .
- (٤٨) الرسالة ٢١ - ١٥٢/٢ .
- (٤٩) الغزالى - مشكاة الأنوار ٧٢ . وقد درس الدكتور سيد عبدالتواب هذا الحديث في كتابه الثمين «في التفسير الصوفي للقرآن الكريم عند نجم الدين الداية» فوصل الى صحة هذا الحديث الذي يستدل به الغزالى

- وآخرون في تبني فكرة الظاهر والباطن . (صفحة ٤٩-٥٤ رساله الدكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة ، مكتبة كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر) .
- (٥٠) الفزالي - مشكاة الأنوار ٣٩-٤١ .
- (٥١) الفزالي - الجامع العام عن علم الكلام ١١-١ .
- (٥٢) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الإسلامي ٢١٩ .
- (٥٣) سورة النور الآية ٢٥ .
- (٥٤) د . أبوالعلا عفيفي في مقدمة تحقيقه لكتاب مشكاة الأنوار ١٨-٢١ . الفزالي - مشكاة الأنوار ٦٥-٨١ .
- (٥٥) الفزالي - مشكاة الأنوار ٧٢ .
- (٥٦) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الإسلامي ٢٧٢-٢٧١ .
- (٥٧) الفزالي - جواهر القرآن ١٩ .
- (٥٨) ابن عربي - الفتوحات المكية ١/١٧٢، ٣١٩، ٣٢٤ .
- (٥٩) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الإسلامي ٢٦٦ . ابن عربي - الفتوحات المكية ١/٣٣٤ .
- (٦٠) ابن عربي - الفتوحات المكية ١/١٧٢ .
- (٦١) د . حسين الذهبي - التفسير والمنسرون ٢/٦٦ .
- (٦٢) سورة البقرة ٦، ٧ .
- (٦٣) ابن عربي - الفتوحات المكية ٢/٢٠٦-٢٠٧ .
- (٦٤) جولد تسيهر - مذاهب التفسير الإسلامي ٢٧٤-٢٧٥ . الفتوحات المكية ٤/٤٦٢-٤٧٠ .
- (٦٥) محمد عبدالله عنان - وثائق مرابطية وموحدية من ٥٥٠ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦٤ ط اولى - القاهرة .

الباب الثالث

فلسفة أخوان الصفلى

الفصل الأول

ماهية الفلسفة

احصاء العلوم عند اخوان الصفاء

من المفيد القاء نظرة على العلوم التي كانت متداولة في عصر اخوان الصفاء ، وأحصوها في رسائلهم لنجد بينها موقع الفلسفة .

قسم الاخوان تلك العلوم الى ثلاثة اقسام :

أولاً : «علم الآداب التي وضع أكثرها لطلب المعاش ، وصلاح أمر حياة الدنيا » ويسمونها العلوم الرياضية ، وهذا القسم يتفرع الى تسعه انواع :

- ١- علم الكتابة والقراءة .
- ٢- علم اللغة والنحو .
- ٣- علم الحساب والمعاملات .
- ٤- علم الشعر والعروض .
- ٥- علم الزجر والفال وما يشاكله .
- ٦- علم السحر والعزائم والكيمياء وما شاكلها .
- ٧- علم الحرف والصناعات .
- ٨- علم البيع والشراء والتجارات والحرث والنسل .
- ٩- علم السير والاخبار .

- ثانياً :** العلوم الشرعية التي وضعت لطلب النفوس ، وطلب الآخرة ، وهي ستة أنواع :
- ١- علم التنزيل .
 - ٢- علم التأويل .
 - ٣- علم الروايات والأخبار .
 - ٤- علم الفقة والسنن والاحكام .
 - ٥- علم التذكرة والمواعظ والزهد والتصوف .
 - ٦- علم تأويل المنامات .

- ثالثاً :** العلوم الفلسفية ، وهي أربعة أنواع :
- ١- الرياضيات .
 - ٢- المنطقيات .
 - ٣- الطبيعيات .
 - ٤- الالهيات ^(١) .

ويبدو ان اخوان الصفاء متأثرون في تقسيمهم هذا بإحصاء العلوم للفارابي ، مع اختلاف في بعض التفاصيل ^(٢) منها :

- ١- ان تقسيم اخوان الصفاء للعلوم اكثر تفصيلا من تقسيم الفارابي لها ، فهناك علوم لم يتناولها كتاب احصاء العلوم ، بينما ابرزها الاخوان بجانب العلوم الأخرى .
- ٢- أدخل اخوان الصفاء الاخلاق والسياسة في قسم الالهيات من الفلسفة ، بينما درجهما الفارابي ضمن الفلسفة العملية ، لا النظرية ، وسنعود الى ذلك بعد قليل .
- ٣- أهمل اخوان الصفاء علم الكلام عند بحثهم عن «أجناس العلوم» في حين ان الفارابي أفرد له مقالاً في كتابه .

نعم يشير اخوان الصفاء في احدى رسائلهم الى علم آخر ، خارج أجناس العلوم ويطلقون عليه «الجدل» ويعرفونه بأنه «معرفة الدعاوى والسؤالات

والجوابات والدليل» والغرض منه ليس الا غلبة الخصم والظفر به كيف كان ، وقتلها عما هو عليه اما بحجة او شبهة او شعنة ، فهو يشبه الحرب والمعركة ، وال الحرب كما قيل خدعة ، واهل هذه الصنعة «متفاوتو الدرجات بحسب قوى نفوسهم ، وجودة ذكائهم ، ودقة نظرهم وبحثهم ومكابرتهم ووقاحتهم وشغفهم» لذلك «ما من صناعة ولا علم ولا أدب يعرض لأهله فيها من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والخطأ والعدوان والبغضاء بينهم ، ما يعرض لأهل صناعة الجدل فيما يعتقدون فيها ، ويجادلون عنها» ويقصد الاخوان بأهل هذه الصنعة علماء الكلام^(٢) .

تعريف الفلسفة

يذكر اخوان الصفاء للفلسفة تعاريفات كثيرة ، منها :

١ - «الفلسفة هي الحكم ، ومحبة النفس إياها»^(٤) .

وهذا التعريف جاء من حيث المعنى الاشتراطي لهذه الكلمة اليونانية ، «فيلا» أي المحب ، و«سوفيا» اي الحكم و«لفظ الفيلسوف عند اليونانيين معناه الحكم ، والفلسفة تسمى «الحكمة»^(٥) .

٢ - «التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان» .

ويفسرون ذلك بان معنى قولهم : «طاقة الإنسان» هو ان يجتهد الانسان ويتحرر من الكذب في كلامه وأقواله ، ويتجنب من الباطل في اعتقاده ، ومن الخطأ في معلوماته ، ومن الرداءة في أخلاقه ، ومن الشر في أفعاله ، ومن النقص في صناعته^(٦) .

ويقولون في موضع آخر من رسائلهم : ان المراد من هذا التشبه هو «التشبه في العلوم والصنائع وإفاضة الخير ، وذلك ان الباري ، جل ثناؤه ، أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأصنع الصناع ، وأفضل الأخيار ، فكل من زاد في هذه الأسماء درجة ازداد من الله قربة»^(٧) .

ونحن نجد ان هذا التعريف هو من حيث السلوك ، اي سلوك الفيلسوف ، او

الأخذ بالفلسفة ، وبعبارة اخرى : هو تعريف اخلاقي ، فاراد الاخوان ان يكون الانسان الآخذ بالفلسفة كامل الفضائل .

٣- «معرفة حقائق الاشياء بعللها وملواراتها ، وماهية طباعها التي جعلت عليها ، ولمياتها التي خلقت لاجلها ، والاحاطة بجميع ذلك علمًا كلياً بقدر طاقة الانسان»^(٨) .

وهذا التعريف هو من حيث موضوع الفلسفة ، وهو تعريف فيشاغوري ، إذ يحكي انه عرف الفلسفة بأنها : البحث عن طبائع الاشياء وحقائق الموجودات» وان هذا التعريف لبث قائمًا عند الكثيرين من الفلاسفة في العصور القديمة والوسطى ، بل يجد أنصاره من المحدثين^(٩) .

٤- «الفلسفة اولها محبة العلوم ، واوسعها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الانسانية ، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم»^(١٠) .

وهذا التعريف هو من حيث المراحل التي يقطعها الآخذ بالفلسفة : توجه ، دراسة ، وتطبيق .

وهذه التعريفات نجد اغلبها لدى الكندي ، ان لم تكن بنفس الالفاظ الا انها بنفس المفاهيم :

من حيث اشتراق اسمها فهو «حب الحكمة» .

ومن جهة فعلها فهي «التشبه بافعال الله بقدر طاقة الانسان» .

والتعريف الذي يدل على الموضوع الحقيقي للفلسفة هو :

علم الاشياء الابدية الكلية : إنياتها ومائياتها وعللها بقدر طاقة الانسان»^(١١) .

واما الفارابي فنجد انه عرف الفلسفة :

١- من حيث الموضوع بـ«العلم بالموجودات بما هي موجودة»^(١٢) .

٢- من حيث الغاية بـ«معرفة الخالق تعالى ، وانه واحد غير متحرك ، وانه العلة الفاعلة لجميع الاشياء ، وانه المرتب لهذا العالم بجوده وحكمته وعدله» . فمعرفة الخالق هي الغاية في الفلسفة ، اذ في معرفتها تكمن السعادة .

- ٣- من حيث سلوك الانسان بـ «التشبه بالخالق بحسب طاقة الانسان» .
- ٤- من حيث هي منهج وتطبيق بـ «القصد الى الاعمال وبلغ الغاية» .
- والقصد الى الاعمال يكون بالعلم ، وبلغ الغاية يكون باصلاح الانسان نفسه ، ثم باصلاح غيره^(١٢) .

وبعد النظر الى هذه التعريفات لدى الاخوان ، والكندي ، والفارابي . . لا يظهر بينها اختلاف اذا ما لوحظت هذه الحبيبات ، فكلها مفاهيم للفلسفة ، ولكن كل حبيبة من حبيباتها ، وما اكثراها ، وهي في مجموعها تبرز المعنى العام الشامل للفلسفة ، وكما يقول الفارابي : فان «مدار الفلسفة على القول : من حيث ، ومن جهة ما ، كما قيل : انه لو ارتفع من حيث ، ومن جهة ما... بطلت تلك العلوم والفلسفة»^(١٣) .

العلوم الفلسفية

تنقسم العلوم الفلسفية لدى اخوان الصفاء - كما مر في اول الفصل - الى اربعة اقسام :

- اولا : الرياضيات .
- ثانيا : المنطقيات .
- ثالثا : الطبيعيات .
- رابعا : الالهيات .

اما الرياضيات فأربعة أنواع :

١- الارثماطيقي (Arithmetic) « وهو معرفة ماهية العدد ، وكمية انواعه وخصائص تلك الانواع ، وكيفية نشوئها من الواحد الذي قبل الاثنين وما يعرض فيها من المعاني اذا أضيف بعضها الى بعض » وهو المسمى بعلم العدد ، او علم الحساب^(١٤) والنظر في هذا العلم مقدم على النظر « في سائر العلوم الرياضية ، لأن هذا العلم مركوز في كل نفس بالقوة ، وانما يحتاج الانسان الى التأمل بالقوة الفكرية حسب ، من غير ان يأخذ لها مثالاً من علم آخر ، بل منه يؤخذ المثال

على كل معلوم»^(١٦) «وان علم العدد جذر العلوم ، وعنصر الحكمة ، ومبدأ المعرف ، واسطقطس المعاني»^(١٧) .

٢- الجومطريا (Geometry) «وهو الهندسة ، وهي معرفة ماهية المقادير ذات الابعاد ، وكمية انواعها ، وخصوص تلك الانواع ، وما يعرض فيها من المعاني اذا اضيفت بعضها الى بعض ، وكيفية مبدئها من النقطة التي هي رأس الخط ، وهي في صناعة الهندسة كالواحد في صناعة العدد» .

٣- الاسطرونوميا (Astronomy) «وهي النجوم ، وهي معرفة كمية الافلاك والكواكب والبروج ، وكمية ابعادها ومقادير اجرامها ، وكيفية تركيبها ، وسرعة حركاتها ، وكيفية دورانها ، وماهية طبائعها ، وكيفية دلائلها على الكائنات قبل كونها» .

٤- «الموسيقى ، الذي هو علم التأليف ، وهو معرفة ماهية النسب ، وكيفية تأليف الاشياء المختلفة الجواهر ، المتباعدة الصور ، المتضادة القوى ، المتنافرة الطبائع ، كيف تجمع ويؤلف بينها ، كيما لاتتنافر ، وتأتلف ، وتتحد ، وتصير شيئاً واحداً» .

واما المنطقيات فتسعة انواع :

١- بيوطيقا (Poetica) وهي معرفة صناعة الشعر .

٢- ريطوريقا (Rhetorica) وهي معرفة صناعة الخطب .

٣- طوبيقا (Topica) وهي معرفة صناعة الجدل .

٤- انانلوطيقا (Analytica) «وهي معرفة صناعة البرهان ، وهي تخص بانالوطيقا الثانية» (Analytica Posteriora) .

٥- سوفسطيقا (Sophistica) «وهي معرفة صناعة المغالطين في المناقضة والجدل» .

٦- قاطيفورياس (Categoriac) «وهو معرفة معاني العشرة الالفاظ التي كل واحد منها يقال لها جنس الاجناس ، وهي تعرف بـ«المقولات ، وان واحداً منها «جوهر» والتسعه الباقيه «أعراض»» .

- ٧- باري ارمينياس (*Perihermeneias*) « وهي معرفة تلك العشرة الالفاظ التي هي في « قاطيفورياس » وما تدل عليه من المعاني عند التركيب ، حتى تصير كلمات وقضايا ، ويكون منها الصدق والكذب ، وهي العبارة » .
- ٨- انالوطبيقا الاولى (*Analytica Priora*) « وهي معرفة كيفية تركيب تلك الالفاظ مرة اخرى ، حتى يكون منها مقدمات ، وكمية انواعها ، وكيف تستعمل حتى يكون منها شيء محسوس ، واقتران القضايا وتتائجها ، وهي القياس » .
- ٩- ايساغوجي (*Isagoge*) « وهو المدخل الى صناعة المنطق الفلسفية والغرض منه : معرفة معاني ستة الالفاظ التي تستعملها الفلسفه في اقاويلها وهي : الشخص ، والنوع ، والجنس ، والفصل ، والخاصة ، والعرض العام » . « وقد عمل فرفريوس الصوري كتابا سماه ايساغوجي » وبذلك فان هذا الاخير هو من اضافته ^(١٨) .

ومن الملاحظ ان الفارابي في احصاء العلوم اوصل اقسام المنطق الى ثماني على ما كانت عليه في مؤلفات ارسسطو ، مستبعدا ايساغوجي ^(١٩) الا انه في مقام آخر - فيما يقول القفطي - عده مدخلآ للمنطق ، وعني بشرحه والتعليق عليه ^(٢٠) .
واما العلوم الطبيعية فهي سبعة انواع :

- ١- علم المبادئ الجسمانية ، وهي معرفة خمسة اشياء : الهيولي ، والصورة والزمان ، والمكان ، والحركة ، وما يعرض فيها من المعاني اذا أضيف بعضها الى بعض ^(٢١) ويعرف عندهم ايضا بـ « سمع الكيان » ^(٢٢) وهو السماع الطبيعي ^(٢٣) .
- ٢- علم السماء والعالم ، وهو معرفة جواهر الأفلاك والكواكب ، وكميتها وكيفية تركيبها ، وعلة دورانها ، وهل تقبل الكون والفساد او لا ؟ وما شاكل ذلك من المباحث .
- ٣- علم الكون والفساد ، وهو : معرفة ماهية جواهر الاركان الاربعة ، وهي : النار ، والهواء ، والماء ، والارض ، وكيف يستحيل بعضها الى بعض بتأثيرات الاشخاص العالية .

٤- علم حوادث الجو ، وهو : معرفة كيفية تغييرات الهواء بتأثيرات الكواكب بحركاتها ، ومطارح شعاعاتها على هذه الاركان وانفعالاتها منها^(٢٤) . ويعرف هذا العلم ايضا بعلم الآثار العلوية^(٢٥) .

٥- علم المعادن ، وهو معرفة الجواهر المعدنية التي تنعقد من البخارات المختلفة في باطن الأرض ، والعصارات المنعقدة في الأهوية وكهوف الجبال وقعر البحار .

٦- علم النبات ، وهو معرفة كل نبت يغرس أو يبذر ، أو ينبت .

٧- علم الحيوان ، وهو معرفة كل جسم يغتذى وينمو ويحس ويتحرك مما يمشي على وجه الأرض ، او يطير في الهواء ، او يسبح في الماء ، او يدب في التراب ، او يتحرك في جوف جسم آخر كالديدان . كما ان «علم الطب والبيطرة وسياسة (تربيبة) الدواب والسباع والطيور والحرث والنسل ، وعلم الصنائع أجمع داخل في الطبيعيات» في رأي اخوان الصفاء^(٢٦) .

ومن الملاحظ ان الفارابي في احصاء العلوم قسم الطبيعيات الى ثماني اقسام ، بناء على ما وصله من كتب ارسقوط الطبيعية ، والاختلاف جاء بينه وبين الاخوان في «الآثار العلوية» فهو يقول : «... والرابع : الفحص عن مباديء الاعراض والانفعالات التي تخصل الاسطقطسات وحدتها دون المركبات منها ، وهذا في المقالات الاول الثلاث من كتاب الآثار العلوية»^(٢٧) .

بينما جمع اخوان الموضوعين في قسم واحد وسموه : الآثار الجوية ، وعلم الآثار العلوية ، كما مر آنفا .

وفيما عدا ذلك فان تبويب الطبيعيات لدى اخوان الصفاء لا يختلف عن تقسيم الفارابي لها إلا في إضافتهم الطب والبيطرة الى الطبيعيات ، وهذا ما لم يفعله الفارابي .

اما العلوم الالهية فخمسة انواع :

١- معرفة الباري جل جلاله ، وصفة وحدانيته .

٢- علم الروحانيات ، وهو معرفة الجوادر البسيطة العقلية العلامة الفعالة ، وهي : الصور المجردة من الهيولى .

٣- علم النفسانيات ، وهي : معرفة النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية ، من لدن الفلك المحيط إلى منتهى مركز الأرض .

٤- علم السياسة ، وهي خمسة أنواع :
السياسة النبوية : وهي معرفة كيفية وضع التواميس المرضية والسنن الزكية بالاقواليں الفصيحة ، واسلوب الدعوة ، وطرق تهذيب الاخلاق . وهذه السياسة يختص بها الانبياء والرسل .

السياسة الملوكية : وهي معرفة حفظ الشريعة على الأمة ، واحياء السنة في الملة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقامة الحدود وانفاذ الاحكام الشرعية والمحافظة على الامن والاستقرار . وهذه السياسة يختص بها خلفاء الانبياء والائمة المهديون .

السياسة العامة : وهي معرفة طبقات المرؤوسيين ، وحالاتهم ، وانسابهم وصنائعهم ومذاهبهم ، وآخلاقهم ، وترتيب مراتبهم ، ومراعاة امورهم ، واستخدامهم كل في حقل تخصصه . وهذا النوع من السياسة يمكن ان نسميه بالتعبير المعاصر «فن الادارة» وهو يختص بكتاب المسؤولين الذين يتولون ادارة الاقاليم والمدن ، والقادة العسكريين الذين يتولون قيادة الجيش .

السياسة الخاصة : وهي معرفة كل انسان كيفية تدبير منزله ، وأمر معيشته ، ومراعاة أمر خدمه وأولاده وأقربائه ، وعشترته مع جيرانه ، وصحبته مع اخوانه ، والنظر في مصالحهم . وهذا النوع من السياسة يحدد الجانب الاجتماعي في حياة الفرد .

السياسة الذاتية : وهي معرفة كل انسان أخلاقه ، وتفقد أفعاله وأقواليه في حال شهواته وغضبه ورضاه ، والنظر في جميع اموره . وهذا النوع من السياسة يحدد الجانب النفسي في حياة الفرد ، ومراقبة سلوكه الشخصي .

علم المعاد : وهو معرفة ماهية النشأة الأخرى ، وكيفية انباث الأرواح من

الأجساد ، وحشرها يوم المعاد ، ومعرفة كيفية جزاء المحسنين ، وعقاب المسيين^(٢٨) .

هذه هي باختصار اقسام الفلسفة وفروعها عند اخوان الصفاء ، ومن هنا فإن لنا ان نستغرب مما ذهب اليه سانتلانا Santillana من ان اخوان الصفاء تأثروا ببعض شراح ارسطو في الحق ما يتعلق بعلم النفس بالطبيعيات^(٢٩) . اذ ليس لرأيه هذا سند في الرسائل .

ملاحظات حول تقسيم اخوان الصفاء للفلسفة

لنا على تقسيم اخوان الصفاء هذا بعض الملاحظات منها :

١- انهم في تقسيمهم للعلوم المنطقية لم يراعوا الترتيب المبني على الاساس العلمي كما فعله الفارابي ، مثلا حيث جاء ترتيبها على الوجه التالي : المقولات ، العبارة ، التعليل بالقياس ، البرهان ، الجدل ، السفسطة ، الخطابة ، الشعر^(٣٠) .

كما لم يراعوا الترتيب الزمني الذي وضع به ارسطو اقسام المنطق ، اذ انه في الحقيقة - كما يقول الباحثون - بدأ منطقه بالجدل ، ثم بالعبارة وتحريرها ، ثم بالمقولات ، ثم بالبرهان^(٣١) .

٢- ان اخوان الصفاء شاؤوا ان يضيفوا الى الفاظ فرفريوس ، او ما اشتهر بـ«الكليات الخمس» لفظاً سادساً هو «الشخص» ، وذهبوا الى انه في حاجة الى الشرح بدرجة لا تقل عن الفاظ ايساغوجي ، واعتراض عليهم الدكتور مذكور بأنهم خرجوا بنظرية المؤلف عن أساسها ، وعدوا الأمر مجرد توضيح لفظي مع ان فرفريوس - وان عني بهذا التوضيح - كان يرمي اولا وبالذات الى حصر الكليات تحت صنوف معينة^(٣٢) .

إلا أن كانت Kant اخذت على التقسيم الارسطي للمقولات - مثل اخوان الصفاء - بأنه موضوعي ، لainظر الى الشخص الذي يحكم ، ويرى ان القضية من حيث الکم اما ان تكون كلية او جزئية او شخصية ، فعد القضية الشخصية قضية

منفصلة عن القضية الكلية^(٢٣) وبذلك سبق اخوان الصفاء «كانت» في هذه الفكرة .

٣- قسم اخوان الصفاء العلوم المتداولة في عصرهم الى ثلاث مجموعات ، كما سبق ذلك ، فجعلوا علم الحرف والصنائع والحرث والنسل من انواع علم الآداب ، ولكن بعد ان انتقلوا الى موضوع علوم الطبيعيات ، عادوا فادخلوا الحرث والنسل وعلم الصنائع من جملتها ، ونتيجة ذلك تكون تلك المعارف الادبية - حسب تحديد اخوان الصفاء لها - داخلة في الفلسفة ، وبذلك لم تكن القسمة منطقية .

وبعد هذه الملاحظات نود ان نتطرق الى نقطتين :
أولاًهما تتعلق بالمنطق ، هل هو من الفلسفة او خارج عنها ؟
والثانية تتعلق بالالهيات من حيث تقسيمها السابق .

اما بالنسبة للنقطة الاولى : فهناك خلاف لخصه الخوارزمي في قوله : «ونقسم الفلسفة قسمين : احدهما الجزء النظري ، والآخر الجزء العملي ، ومنهم من جعل المنطق حرفا ثالثا غير هذين ، ومنهم من جعله جزءا من أجزاء العلم النظري ، ومنهم من جعله آلة للفلسفة ، ومنهم من جعله جزءا منها وآلة لها»^(٢٤) .

وقد استعرض الشيخ مصطفى عبدالرازق آراء فلاسفة الاسلام في ذلك ، ومن بينهم اخوان الصفاء ، فوجد لديهم تناقضا في الرأي ، اذ في الوقت الذي ينص الاخوان على ان المنطقيات من علوم الفلسفة ، يوجد في رسائلهم فصل في ان المنطق اداة الفيلسوف^(٢٥) . وكذلك الامر بالنسبة للفارابي وابن سينا ايضا لم يبديا رأيا صريحا تجاه هذا الموضوع .

ومصدر هذا الاختلاف يرجع - كما يقول النشار - الى ان ارسطو لم يعط فكرة صريحة عن ذلك ، ولاحظ المؤرخون : ان ليس ثمة مكان للمنطق في تقسيمه للعلوم النظرية ، ومن هنا استنتجوا : ان المنطق عند ارسطو ليس جزءا من الفلسفة ، لكن مقدمة فقط لها ، وهذا هو رأي المشائين^(٢٦) .

وقد انعكست هذه النظرة الى المنطق على الاسم المأثور لمؤلفات ارسطو المنطقية وهو «الارجانون» Organon اي الاداة والوسيلة^(٢٧) .

واما الرواقية فقد اعتبرت المنطق جزءاً من الفلسفة ، حيث قسمتها الى ثلاثة اقسام : المنطق ، وعلم الطبيعة ، وعلم الاخلاق^(٢٨) ولكن الشرح الاسكندريين وكذلك الشرح المشائين سرعان ما قاموا بالتوفيق بين هذين الرأيين ، فاعتبروا المنطق مقدمة للفلسفة وجزءاً منها في الوقت نفسه^(٢٩) وأخذ اخوان الصفاء بهذا الرأي .

و اذا حاولنا توضيح الامر اكثر نستطيع ان نقول :

يذهب اخوان الصفاء الى ان العلوم الفلسفية بعضها مدارج لبعض آخر ، وبالتالي فان دراسة بعضها تكون مقدمة على دراسة الافرع الاخرى ، فالغرض من النظر في العلوم الرياضية « هو السلوك والتطرق منها الى علوم الطبيعيات ، وغرضهم من النظر في الطبيعيات هو الصعود منها والترقي الى العلوم الالهية »^(٣٠) . وهذا يعني ان العلوم الرياضية مقدمة للعلوم الطبيعية ، والطبيعية مقدمة للعلوم الالهية ، فكون المنطق اداة او مقدمة اثما هو من هذه الحقيقة .

و اذا لم نلاحظ هذه الحقيقة فإنه يكون جزءاً من الفلسفة ، إذ هو يعالج الفكر ، والفكر وقوانينه بعض ما لابد للفلسفة ان تدرسه .

واما النقطة الثانية فيها امران :

الامر الاول يتعلق بالتقسيم السابق ، فهم لا يقسمونها الى نظرية وعملية كما كان المتعارف في عصرهم وعند غيرهم^(٤١) بل يدخلون القسم العملي كله في الالهيات .

الامر الثاني انهم يدخلون السياسة النبوية والمعاد في الفلسفة ، وهذا أمر جديد لم يسبقوا اليه حسب علمنا .

وقد أشار الشيخ مصطفى عبد الرزاق الى هذين الأمرتين ، الا انه لم يحاول البحث عن تسویغ لذلك او تفسير ، كما لم يرد عليهم^(٤٢) .

لذا فمن الضروري البحث عن المسوغات التي دفعتهم الى الخروج عما كان

متعارفاً عليه في عصرهم حول هذين الأمرين .

نعم قسم اخوان الصفاء الفلسفة تقسيماً جديداً ، فالفارابي ، مثلاً يقسمها الى صنفين :

صنف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها ، وهذه تسمى النظرية .

والثاني به تحصل معرفة الاشياء التي شأنها ان تفعل ، والقوة على فعل الجميل منها ، وهذه تسمى العملية .

والفلسفة العملية أيضاً صنفان : أحدهما الصناعة الخلقية ، والثانية الفلسفة السياسية^(٤٢) وهو في ذلك يتبع خطى ارسطو^(٤٤) .

وكذلك فعل الخوارزمي (توفي سنة ٢٨٧هـ) حيث قسم الجزء العملي من الفلسفة الى ثلاثة اقسام : «أحدها تدبير نفسه او واحداً خاصاً ، ويسمى علم الاخلاق ، والقسم الثاني تدبير الخاصة ، ويسمى تدبير المنزل ، والقسم الثالث : تدبير العامة ، وهو سياسة المدينة والامة والملك»^(٤٥) .

الا ان اخوان الصفاء خالفوا هؤلاء للاسباب التالية فيما نرى :

اولاً : ان الاجزاء العملية - عند من يقسمون الفلسفة الى نظرية وعملية -

هي بجموعها تتعلق بتصرف الانسان نحو نفسه وخصائصه ومدينته ، وهؤلاء - كما مر آنفاً - متاثرون بارسطو ، وهو يحدد القسم النظري بما كان موضوعه - ولو على الاقل في جوهره - ضرورياً ثابتًا ، لا يتعلق بارادتنا ، وليس بمقدورنا جعله في حالة غير التي هو عليها ، واما القسم العملي فهو ماليس موضوعه ثابت ، وتعلق بارادتنا ، وكان في وسعنا ان نحوله عن حاله .

والقسم العملي عنده ثلاثة اقسام :

١- علم الاخلاق ، وموضوعه ادارة الحياة الفردية .

٢- علم تدبير المنزل ، وموضوعه ادارة الاسرة .

٣- علم السياسة ، وموضوعه ادارة الدولة .

وارسطو يجزم بتلاشي الصلة بين الفلسفة النظرية والحياة العملية ، كما انه

يقول : ان الفيلسوف لا يتلقى من غيره الاوامر ، وانما هو الذي يجب ان يصدرها ، كما يجب ان يشرع القوانين^(٤٦) .

ولكن اخوان الصفاء ، كمسلمين ، يرون ان الذي يضع القوانين والقواعد الاخلاقية والمنزلية والادارية والسياسية ليس هو الفيلسوف ، وانما هو النبي ، يتلقاها وحياناً من الله ، وبالتالي فان معرفة هذه القوانين جزء من العلوم الالهية التي هي الغرض والغاية من الفلسفة .

وبذلك خالفوا ارسطو ومن تبعه في تقسيمهم الفلسفة على الصورة التي ذكرناها .

ثانياً : راعى اخوان الصفاء في الالهيات الترتيب المنطقي ، او الترتيب الزمني - مع تسامح في التعبير - في تسلسل الوجود ، سلسلة متصلة الحلقات . فأولاً معرفة الباري ، فهو علة العلل ومبدع المبدعات ، وخالق الكائنات .

ثم معرفة الجواهر البسيطة ، العلامة الفعالة ، وهي العقل الفعال ، والنفس الكلية ، وبعد ذلك معرفة مادون ذلك الى منتهى مركز الارض ، ومن ضمنه الانسان ، حسب تسلسل الوجود - كما يأتي في الفصل الثالث من هذا الباب .

والانسان جاء الى هذه الدنيا ليتهدب وتصفو نفسه ، فيكتمل ويستعد للحياة الاخرى ، والله لم يتركه يقضى هذه الفترة ، او يعبر هذه القنطرة دون توجيه وإرشاد ، فوضع له قواعد وأحكاماً وأنزلها إليه من خلال الوحي ، ليسير عليها وبهداها ليتحقق له هذا الكمال .

ثم بعد ان ينتقل الانسان الى العالم الآخر يأتي يوم يبعث فيه ويحاسب ، وتوزن اعماله ان خيراً فخير ، وان شرًا فشر .

وبذلك كان علم السياسة ، والذي تأخذ السياسة النبوية المقام الاول فيه ، وكذلك علم المعاد ، من العلوم الالهية التي هي القسم الاهم من الفلسفة .

وهنا ايضاً وضع اخوان الصفاء اساساً آخر من اسس التوفيق بين الدين والفلسفة بجعلهم علم السياسة وعلم المعاد ضمن العلوم الفلسفية^(٤٧) .

هوامش الفصل الأول - الباب الثالث

- (١) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٦/١ .
(٢) الفارابي - احصاء العلوم ١٠٢ - ١١٣ .
(٣) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢٨/٣ .

هنا عدة مسائل من المقيد الاشارة اليها اتماما للفائدة وهي :

- ١- استعمال علماء الكلام بالفلسفة ، وخاصة بالمنطق ، من خلال ما اطلعوا عليها في العهود الاولى في البرهنة على مسلماتهم وقساياهم ، وبذلك كان لهم دور هام في التمهيد لانتشار الفلسفة . فيما ذرى - رغم انهم اتبذلوا منها موقفا مصادرا عندما ترجمت اعمال الفلسفة اليونان وقامت الفلسفة الاسلامية .
- ٢- ان الكثير من النقاوه والمحديثين وقفوا ضد «علم الكلام» واعتبروه بدعة ابتدئ بها المسلمين ، وكان على رأس هؤلاء ابو حنيفة النعمان (المتوفى سنة ١٥٠هـ) وسفيان العورى (المتوفى عام ١٦١هـ) ومالك بن انس (المتوفى ١٧٦) . وكذلك كان ايضا موقف لاماسنة الاسلام ومتصوراته منه ، ولكن لاعتبارات مختلفة .
- ٣- بэрز اثر انتشار العلوم وتشعبها وتوسيع علم الكلام واستداد المناقشات بين اصحاب الآراء المختلفة علم سمي بـ«آداب البحث والمناظرة» لتنظيم الاصول والآداب التي لابد من مراعاتها والالتزام بها اثناء النقاش ، وقد فرق اهل هذا العلم بين «المناظرة» و«المجادلة» بان الاولى تهدف الى اظهار الحق ، واما الثانية لمهمتها افحام الخصم ، وهي في ذلك لا تلتزم بقوانيين وتواحد آداب متفرق عليها . بل ربما يلتجأ المerre في المجادلة الى المغالطة والسفسطة ، لأن هدفه اسكات الطرف المقابل فقط .
- ٤- كان لفظ المتكلمين يطلق على كل من نظر في مسائل الاعتقاد ، ثم اصبح يطلق على الذين يخالفون المعتزلة ويتبعون اهل السنة .

وقد عرف علم الكلام - كما جاء في المقاصد الاجبي - بأنه ، علم يقتدر معه اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه . وجاء في كشف اصطلاحات الفنون للتهاوي بأنه ، علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية على النير بايراد الحجج ودفع الشبه ، ويعرفه التفتازاني بأنه العلم بالعقائد الدينية على الادلة اليقينية ، واما الشيخ محمد صيده في كتابه : رسالة التوحيد ليقول : «رسالة التوحيد علم يبحث عن وجود الله وما يجب ان يثبت له من صفات ، وما يجوز ان يوصف به ، وما يجب ان ينفي عنه وعن الرسل لاثبات رسالتهم وما يجب ان يكونوا عليه وما يجب ان يتسب اليهم وما يتمتع ان يلحق بهم .

واما موضوع علم الكلام فهو ذات الله وصفاته .

ومسبب تسميته بعلم الكلام فيه وجهات نظر مختلفة ، لمن قائل : انهم كانوا يقولون «الكلام في كذا وكذا» او ان مسألة «الكلام» كصفة لله كانت اشهر مباحثه واكثرها نزاعا وجدا ، او لأنه بازاء المنطق للفلسفة ، فكما ان المنطق يمكن الفيلسوف من الاستدلال بذلك علم الكلام يورث من يمارسه قدرة على الكلام ، وغير ذلك من وجهات النظر . واما اللفظ الاجنبي لهذا العلم فهو : Dialectical Theology واشار معجم الفلسفة الى ان ديفور هو الذي ابتدعه في كتابه ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ، واما لدى المسيحية ليطلق

- على هذا العلم اللاهوت Theology .
- (حول علم الكلام ، تاريشه ، موضوعه ، اسباب التسمية راجع مصطفى عبدالرازق- تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ٢٥٢-٢٥٨ . ديبور- تأريخ الفلسفة في الاسلام ٦٧-٦٩ . د . عبدالرحمن بدوي - مذاهب الاسلاميين ٣٢-٣٢ ج ١ ، د . احمد محمود صبحي - في علم الكلام ١-٣٨) .
- (٤) الرسالة الجامعة ١٠٧/١ .
- (٥) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٤٥/١ .
- (٦) الرسالة ١٢ - ١٢٧/١ .
- (٧) الرسالة ٨ - ٢٩٠/١ .
- (٨) الرسالة الجامعة ٩٩/١ .
- (٩) توفيق الطويل - اسس الفلسفة ٣٤ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة الاولى ٤٨/١ .
- (١١) الكندي - الرسائل الفلسفية ١٢٧/١ . ابو ريدة - في مقدمته لتحقيق رسائل الكندي ١٢/١ . «الأنية» شيء زائد عن الماهية ، وكأنه عرض . «المائية» بمعنى الماهية الا انها لم تعد تستخدم بعد الكندي ، فقد حللت الماهية مطحها ، وخاصة بعد ان استقرت مصطلحات الفلسفة على يد الفارابي .
- (١٢) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ، الصفحة الاولى .
- (١٣) الفارابي - ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ١٢ .
- (١٤) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ٨ . وقد ذهب الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابه 'تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية' (٥٤) من ان التعريف الثاني للفارابي يشعر بقصور الفلسفة على القسم الالهي . ولكن كما ذكرنا ان تعريف الفارابي هذا تعريف بالغاية .
- (١٥) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٦٧/١ . من الملحوظ ان اخوان الصناء يستخدمون المصطلحات اليونانية هنا وخاصة في الرياضيات والمنطقيات .
- (١٦) الرسائل - الرسالة الاولى ٧٥/١ .
- (١٧) الرسائل - الفهرست ٢٢/١ .
- (١٨) الرسالة ٧ - ٢٦٩-٢٦٧/١ .
- (١٩) الفارابي - احصاء العلوم ٧٢-٧٠ .
- (٢٠) القسطي - اخبار الحكماء ١٨٣ . د . مذكور في مقدمته لكتاب المدخل لابن سينا .
- (٢١) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٠/١ .
- (٢٢) الرسالة ٤٢ - ٤٥٩/٣ .
- (٢٣) عبدالرحمن بدوي - ارسسطو ٤٢ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٠/١ .
- (٢٥) الرسالة ١٨ - ٦٢/٢ .
- (٢٦) الرسالة ٧ - ٢٧٢/١ .
- (٢٧) الفارابي - احصاء العلوم ٩٧ . اسطقس لفظ يوناني Stoicheron بمعنى الاصل Element ويسمي «اسطقات» لأنها اصول المركبات التي هي المعادن والنباتات والحيوانات .

- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٧ - ٢٧٥/١ .
- (٢٩) ساتلانا - تاريخ المذاهب الفلسفية ١ / ٢٧٠ .
- (٣٠) الفارابي - احصاء العلوم ٧٠ ، ما ينفي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ٨ .
- (٣١) د . محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ٢٢-٢٠ .
- (٣٢) د . مذكور - مقدمة لكتاب المدخل لابن سينا ٥١-٥٠ .
- (٣٣) عبد الرحمن بدوي - المنطق الصوري والرياضي ٩٢ .
- (٣٤) الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٩٣ .
- (٣٥) مصطفى عبد الرزاق - تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية ٥٥ . الرسائل - الرسالة ١٢ - ٤٢٧/١ .
- (٣٦) د . محمد علي سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري المسلمين ٢٠ .
- (٣٧) الموسوعة الفلسفية المختصرة ٣٦ .
- (٣٨) د . عثمان أمين - الرواية ٧٨ .
- (٣٩) د . علي سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري المسلمين ١٨-١٨ .
- (٤٠) الرسائل - الرسالة الأولى ١ / ٧٥ .
- (٤١) ابن مسكويه - تهذيب الاخلاق ٢٢ . الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٨٤ .
- (٤٢) مصطفى عبد الرزاق - تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية ٥٥ .
- (٤٣) الفارابي - تحصيل السعادة ٢٠ .
- (٤٤) د . محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ١٥ .
- (٤٥) الخوارزمي - مفاتيح العلوم ٨٤ .
- (٤٦) محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ / ١٦-١٨ .
- (٤٧) لقد تأثر ابن سينا برأي اخوان الصناعة هذا في ادخاله النبوة والمعاد في الالهيات . راجع في ذلك كتابه الشفاء - الالهيات ٢ / ٤٢٥ وما بعدها .

الفصل الثاني

نظريّة المعرفة

في تاريخ الفلسفة اليونانية نجد تيارين متعارضين أشد التعارض منذ عهد سocrates حول نظرية المعرفة .

فالاتجاه السوفسطائي يدعى ان لا شيء موجود في ذاته ولذاته ، وما يتصور انه حقيقة فهو ليس الا انعكاسا للادرار القائم على الحس ، وهذا يختلف من شخص لآخر فالأشياء لي هي كما تبدو لي ، وبالنسبة لك هي كما تبدو لك ، وليس للعقل سلطان على الإدراك .

اما الاتجاه الثاني الذي يمثله سocrates وأفلاطون فيرى ان الحقيقة موجودة في ذاتها ، سواء أدركناها أم لم ندركها ، وان العقل هو سبيل المعرفة ، واما المعرفة الحسية فتمثل أدنى درجات السلالم المعرفي ، فهي تختلف ليس فقط باختلاف الأفراد ، بل باختلاف الحالات في الشخص الواحد ، لذلك فلا يعتمد عليها وحدها^(١) .

وهذا الاتجاه الاخير هو الذي ساد بصورة عامة ، سائر المدارس الفلسفية من يونانية ويهودية ، ومسيحية ، واسلامية ، الا ان اخوان الصفاء خرجوا على هذا التيار ، فيما نرى ، وحاولوا ان يستخرجوا من الاتجاهين مذهبًا ثالثا ، وهذا ما يمثل رأيهم في نظرية المعرفة .

فهم مع السوفسطائية في تقرير دور الادراك الانساني ، وانه هو الذي يمنحك الحقيقة قيمتها ، ولكن ليسوا معهم في انكار الحقيقة المطلقة ، كما لا يتفقون معهم في ان المعرفة الانسانية تقتصر على الحسية .

وكذلك هم مع العقليين في ان للحقيقة وجودها الذاتي ، ولكن ليسوا معهم في اهمال دور الادراك الانساني في كشف الحقيقة .
ومن ناحية اخرى ينكر اخوان الصفاء المعلومات الاولية الفطرية ، فيذهبون الى انها كلها مأخوذة من الحواس . وستتطرق الى ذلك بافاضة في اثناء هذا الفصل .

طرق المعرفة وانواعها

يتكون الانسان في رأي اخوان الصفاء ، من نفس وجسد ، وغايته ان يرتقي الى عالم الأفلاك ، والمعرفة ليست الا طريقة ووسيلة لهذا الارتقاء^(٢) .
وقد أدت ثنائية الانسان الى ثنائية المعرفة ، فهناك معرفة تتعلق بأمر الجسد الطبيعي ولا تخرج هذه المعرفة عن حدود دراسة الطبيعة ، وهي المعرفة الكسبية ، حسية ، او عقلية ، او برهانية .

وتختص المعرفة الاخرى بالنفس من حيث هي ، وهي أرقى وأرفع من المعرفة الاولى والنفس تلقاها دون اكتساب وتعلم ، كل ما في الامر هو ان الانسان اذا أكمل المعرفة الطبيعية على خير وجه ، ووجه نفسه نحو المعرفة الاخرى فقد تأتيه منحة من الله ، وتلك هي المعرفة اللدنية او العيانية .

فالاخوان يقولون بنوعين من المعرفة ، معرفة لدنية ومعرفة كسبية .
فالمعرفة الكسبية عبارة عن ثلاث مراحل ، كل مرحلة اذا أحكمت تؤدي الى التي تليها ، وهذه المراحل هي : الحواس ، والعقل ، والبرهان .
وبذلك كانت طرق المعرفة في رأي اخوان الصفاء أربعاً : الحسية والعقلية والبرهانية والعيانية . وتناول كل واحدة منها بتفصيل حسب الترتيب :

١- المعرفة الحسية ،

الحسية هي آلات جسدانية ، او مجموعة من اعضاء معينة من الجسم ، وهي خمس : العين ، والاذن ، واللسان ، والأنف ، واليد .

وكل معرفة حسية فيها : حاس ، ومحسوس ، وحسن ، واحساس ، وقوة حساسة .

الحسنة : هي العضو المنوط به نوع خاص من الادراك .
المحسوسات : هي الاشياء المدركة بالحسن . والمدركة بالحواس هي
اعراض حالة في الاجسام الطبيعية ، مؤثرة في الحواس ، متغيرة لكيفية مزاجها .
الحسن : هو تغير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس لها .
الاحساس : هو شعور القوى الحسنية لتغيرات كيفية امزجة الحواس .
القوه الحسنية : هي قوه روحانية ، نفسانية ، يختص كل منها بعضو من
اعضاء الجسد^(٢) .

فالحواس لاتدرك الشيء من حيث هي بالذات ، بل من حيث هي ادوات
للنفس ، فالنفس هي التي ترى بالعين ، وتسمع بالاذن وهكذا^(٤) .
ويتفق الاخوان مع افلاطين في ان كل احساس على حدة لايمكن ان يفسر
بالانطباع الجسمى ، كما لايمكن ان ينسب الاحساس الى النفس وحدها ، فلو
تركت النفس وحدها لما ادركت اي شيء ادراكاً حسياً ، ويرى افلاطين انه لابد
في الادراك الحسي من شروط ثلاثة :

الموضوع الذى يدرك ، والنفس ، والعضو البدنى الذى هو واسطة الادراك^(٥) .
ويستخدم الانسان الحواس لطلب المعرفة من اول ايام الصبا ، ويشتراك الناس كلهم
فيها ، وتشاركهم الحيوانات^(٦) وبذلك تكون المعرفة الحسية أدنى انواع المعارف .
وكل حسنة لكي تدرك محسوساتها ، فهي بحاجة الى توفر شروط ، ومتى
عدمت واحدة منها ، عوّقها عن ادراك محسوساتها على حقيقتها .

مثال ذلك القوة الباصمة ، فانها تحتاج في ادراكتها الى المبصرات . . الى ضوء
ما ، والى بعد ما ، والى محاذاة ما ، والى وضع ما ، فمتي عدم شيء منها عاقها ذلك
عن ادراك المبصرات ، بحقائقها ، وعلى هذا القياس حكم سائر الحواس^(٧) .
وحيث ان الحواس ادوات عضوية فان الحالة الصحية لكل حسنة لها تأثيرها
في عملها^(٨) .

وإذا كان اخوان الصفاء اتفقا مع افلاطين في دور النفس في الادراك الحسي الا
انهم يختلفون معه في تقرير وجود الوسط المادي بين أداة الحسن والشيء المحسن ،

فهو ينكر ان يكون الهواء واسطة الابصار ، فالضوء مثلا عنده ، ينتقل مباشرة من المرئي الى العين دون الحاجة الى الواسطة ، وكذلك الامر بالنسبة للسمع .

وهم في ذلك يتفقون مع الرواقيين القائلين بوجود الوسط ، ففي حالة السمع تصور الاذن نفسها سمعيا ينتشر في موجات دائيرية حول الرأس ، مشابهة للموجات التي يبعثها حجر يلقى به في الماء^(٩) .

وفي ذلك يقول اخوان الصفاء : «ان الهواء لشدة لطافته وخفته جوهره وسرعة حركة اجزائه يتخلل الاجسام كلها ، فإذا صادف جسم جسما انسلاخ ذلك الهواء من بينهما بحمى وتداعي وتموج الى جميع الجهات ، فحدث من حركته شكل كروي ، واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج فيها ، او الماء الساكن اذا القى فيه حجر ، فيتزاحم الماء حتى يبلغ الى اطراف الغدير ، وكلما اتسع ذلك الشكل ، ضعفت حركته وتموجه الى ان يسكن ويضمحل»^(١٠) .

وفيمما يتعلق بالمعرفة الحسية فقد رفع الاخوان شأنها ، ولم ينظروا اليها نظرة افلاطون فهي ليست مخادعة كما يقول ، بل هناك ظروف تتدخل في عملية الاحساس ، ثم تتهم الحواس بالغش والخداع دون وجه حق .

ويشرحون ذلك بأن كل حاسة من الحواس لها مدركات بالذات ، ومدركات بالعرض ، وهي لا تخطئ في الاولى وانما تخطئ في الثانية ، فمن المدركات بالذات للبصر .. الضياء والظلام ، واما الالوان فتدركها العين بتوسط النور والضياء ، واما الاجسام واشكالها فبتوسط الالوان ، وهكذا ، وكلما كثرت الوسائل بينه وبين النظر كان الخطأ فيه اكبر^(١١) .

ويذهب الاخوان الى ان دخول الخطأ على المتأملين في حقائق الاشياء المحسوسة يرجع الى حكمهم على حقيقتها بحاسة واحدة .

مثال ذلك : السراب ، فمن يتأمله يظن انه غدران وانهار ، ولم يأت الخطأ هنا من حاسة البصر ، وانما دخل عليه لانه حكم على حقيقته بحاسة واحدة ، وليس كل الاشياء تعرف حقائقها بحاسة واحدة ، فحاسة البصر لا تدرك الا الالوان والاشكال ، وحقيقة الماء لا تعرف الا بالذوق ، ذلك ان كثيرا من الاجسام السائلة

تشبه الماء في لونه ، مثل الخل المصعد والنفط الابيض ، وما شاكل ذلك^(١٢) .
ونلاحظ ان الاخوان هنا متأثرون بارسطو ، فهو يشيد بالمعرفة الحسية ،
ويرى انها لا يمكن ان تكون مخطئة في ذاتها ، لأنها تصور صرف ، والتصورات
لا يحكم عليها بالصدق او بالكذب ، وانما الربط بينها هو الذي يجعلها قابلة لأن
يتحكم عليها بالصدق او بالكذب ، ويتم هذا الربط عن طريق الخيال او عن طريق
الحكم ، ومن هنا ينشأ خطأ الحواس بأن يربط بين مدلولات حسية مختلفة ليس
بينها ارتباط في الواقع^(١٣) .

فمثلاً ان اللون محسوس البصر ، والصوت محسوس السمع ، فان اخطأ
الحس فلا يخطئ في موضوعه ، اي في اللون او الصوت ، بل في ماهية الشيء ،
الملون او الصائب وفي مكانه ، ومتى كانت الحواس سليمة ، ولم تؤثر فيها
المخيلية والشهوة ، فان الخطأ يتمتع عليها .

والرواقيون تبعوا ارسطو في ذلك ، فذهبوا الى ان قليلاً من العناية يكفل لنا
اجتناب خداع الحواس ، اذ ان لكل جنس من المحسوسات حاسة تعرف بها
حقيقة ذلك الجنس ، ولا ينبغي ان يتحكم عليها بحاسة اخرى^(١٤) .

٢- العقل والمعرفة العقلية ،

العقل اسم مشترك يقال على معنيين ، أحدهما ما يذكره بعض الفلاسفة على
انه اول موجود اخترعه الباري - وستتكلم عليه في الفصل التالي - وهو يوصف
بالفعال ، والثاني - وهو ما نحن بصدده - ينقسم الى قسمين : غريزي ،
ومكتسب .

اما العقل الغريزي فقد عرّفه اخوان الصفاء بأنه :
«قوة من قوى النفس الانسانية التي فعلها التفكير ، والرواية ، والتمييز وما
شاكلها»^(١٥) كما عرفوه ايضاً بأنه : «التمييز الذي يخص كل واحد من
اشخاص الانسان دون سائر الحيوانات»^(١٦) .

وجاء التعريف الاول له كقوّة نفسية ، واما الثاني فكوظيفة لهذه القوّة .
وعندما يطلق الاخوان العقل في هذا المقام فانما يقصدون به العقل الغريزي .

وتشترك في العملية العقلية عدة قوى متعاونة فيما بينها ، فالقوة المتخيلة ، مركزها مقدم الدماغ ، وهي تلتقط صور المحسوسات ، وتميزها ، وتقدمها إلى القوة المفكرة التي مركزها وسط الدماغ ، وهي بعد تناولها الصور من المخيلة تميزها وتفصل بعضها عن بعض ، ثم تدفعها إلى القوة الحافظة التي مركزها مؤخر الدماغ ، ومهما تها حفظ تلك الصور والمعلومات إلى وقت التذكار^(١٧) .

وتحتاز القوة المفكرة بأنها فوق سائر القوى النفسية ، لذلك فأفعالها كثيرة تستغرق فيها أفعال سائر القوى ، لأن من أفعالها ما تخصها وحدها ، ومنها ما تشاركها فيه قوى أخرى^(١٨) واول فعل القوة المفكرة هو تأملها في صور المحسوسات المنطبعة في المخيلة ، فيتأملها واحدة واحدة ، لتعرف معانيها ، وكمياتها وكيفياتها ، وخصائصها ، ومنافعها ، ومضارها ، فإذا حصل العلم بهذه المعاني أودعتها القوة الحافظة^(١٩) .

وقد شبه الإخوان الانسان بمدينة او عالم صغير ، فيه جميع ما في المدينة من مرافق ومؤسسات واعمال ، والمدينة بحاجة الى رئيس لئلا يختل النظام ويدب الخلاف ، ويكون هو المرجع والحاكم ، فكذلك العقل او القوة المفكرة بالنسبة للانسان ، فهو رئيس جميع القوى الموجودة فيه^(٢٠) .

ويأخذ العقل معلوماته من الحس ، فمن كان أكثر محسوسات ، ولها أكثر تاماً ، وللمتخيلات أجود اعتباراً ، فإن الأشياء المعقولة عنده أكثر عدداً^(٢١) .

وكما أن المعرفة الحسية بأداة من أدواتها تختلف من شخص لأخر ، تبعاً لسلامة تلك الأداة وصحتها ، فكذلك الأمر بالنسبة للقوة المفكرة ، فمتى كان وسط الدماغ معتدلاً طبيعياً ، سالماً من الآفات العارضة . . . كان فكر الانسان ورويّته وتميّزه وفهمه على ماينبغي ، ومتى عرضت له آفة ، أو مرض ، أو خروج عن الاعتدال . . . فان القوة المفكرة تتاثر بذلك ، ولا تستطيع القيام بأعمالها كما لو كانت سليمة^(٢٢) ويتفق هذا مع ما اثبته العلم من ان التعب العقلي او قصوره ناشئ عن تعب او قصور فسيولوجي ، كما شاهد العلماء ان ضمور الغدد الدرقية يوقف النمو العقلي ويسبب البلاهة^(٢٣) .

والعقل يحصل عند تكثير المحسوسات ، ويجد الانسان بينها متشابهات ومختلفات فحينما يريد ان يجمع بين المتشابهات ، ويفصل بين المختلفات تتكون لديه حصيلة من الكليات ، وهذه الحصيلة تسمى العقل ، او العقل الغريزي ، وبذلك لم يكن العقل الا الخبرة المتولدة من تراكم المحسوسات والتجربة والمعاداة ، وفي ذلك يقول الاخوان :

ان العقل للانسان «ليس هو شيئاً سوى النفس الناطقة ، اذا تصورت رسوم المحسوسات في ذاتها ، ميزت بتفكيرها بين اجناسها وأنواعها واشخاصها ، وعرفت جواهرها واعراضها ، وجريت امور الدنيا واعتبرت تصاريف الايام بين اهلها» (٢٤) .

ويؤكدون في موضع آخر من الرسائل على ان «العقل الانساني ليس شيئاً سوى النفس الناطقة اذا هو كبر وشاخ بعد أيام الصبا ، وذلك ان النفس بعد ارتباطها بالجسد كانت ساذجة لا علم لها من العلوم ، ولا خلق من الاخلاق ، ولرأي من الآراء ، ولا تدبير ولا سياسة ، ولا رياضة في ادب» (٢٥) .

«وما لاتدركه الحواس بوجه من الوجوه لاتتخيله الاوهام ، وما لاتتخيله الاوهام لاتتصوره العقول» (٢٦) .

وإذا كان التفكير يتأثر بحالة الجسم الصحية ، فإنه يتأثر بالمذاهب الاخلاقية التي يعيش الفرد في ظلها ، وكذلك يتأثر بالتعليم والتربية ، ومن الممكن ان نقول ، بناء على رأي الاخوان ، ان العقل وليد البيئة ، ومن هنا نرى الناس مختلفين في آرائهم وافكارهم وعقولهم (٢٧) .

ويتفق هذا مع ماوصل اليه بافلوف Pavlov في مطلع هذا القرن من ان الحياة العقلية عند الانسان تستلزم بيئنة (اجتماعية بالدرجة الاولى) ملتحمة به ، ومستقلة عنه في آن واحد ، تتبادل معه الاثر عبر الحواس ، واللغة ، والمعرفة ، من ناحية اخرى .

ومعنى هذا ان الحياة العقلية هي وظيفة الدماغ عند تفاعله مع البيئة المحيطة به ، حيث تتعكس في الدماغ صور الاشياء والظواهر (٢٨) .

٣- البرهان والمعرفة البرهانية :

العقل الغريزي يفكر ويتأمل ويربط ويفصل بين المحسوسات ، فهو كالميزان ، والامور التي يتناولها بالوزن هي المحسوسات ، ولكن كيفية الوزن او تلك القواعد والقوانين التي بمحاجتها تتم عملية الوزن ، فانما هي تأتي من المعلومات البرهانية التي تسمى « بالعقل المكتسب »^(٢٩) .

فإنسان يأخذ أكثر معلوماته بطريق القياس ، والقياس حكمه تارة يكون صواباً وتارة يكون خطأ ، والانسان مجبر على استعمال القياس منذ صغره ، لذلك كان بحاجة الى طريق يعصمه من الخطأ في القياس ، وهذه الطريقة هي البرهان ، او العقل المكتسب ، على اختلاف في التعبير^(٣٠) .

لذلك فإذا كان العقل ميزان المحسوسات فان البرهان ميزان العقل^(٣١) وهذا قريب من القول المشهور « الانسان مقيد بالعقل ، والعقل مقيد بالمنطق » .

وان اسائل صناعة البرهان مأخوذة مما في بداية العقول ، وما في بداية العقول مأخوذة من الحواس^(٣٢) ومن هنا نرى الارتباط العضوي بين المعلومات الحسية والبرهان ، والتدرج المعرفي من المعرفة الحسية الى البرهان .

والبرهان نوعان : هندسي ، ومنطقي ، ولا يكون البرهان الا من تنتائج صادقة ، والنتيجة الصادقة لا بد لها من مقدمتين صادقتين او اكثرا^(٣٣) .

وهذه المقدمات الصادقة هي مما في اسائل العقول ، ويستخرج من نتائجها معلومات اخرى ليست بمحسوسات ، ولا معلومات بأسائل العقول ، بل مكتسبة بالبراهمين الضرورية ، ثم تكون هذه المعلومات المكتسبة مقدمات وقياسات ، وتستخرج من نتائجها معلومات اخرى هي أدق وألطف مما قبلها ، وهكذا يستمر الانسان طوال حياته^(٣٤) .

وإذا اكثرا الانسان التأمل في الامور المحسوسة ، واعتبر أحوالها بفكره ، وميّزها برويّته ، كثرت المعلومات العقلية في نفسه ، وإذا استعمل هذه المعلومات بالقياسات واستخرج نتائجها .. كثرت المعلومات البرهانية في نفسه ، وكل نفس كثرت معلوماتها البرهانية ، كانت قوتها على تصور الامور

الروحانية - التي هي صور مجردة عن المادة - بحسب ذلك^(٣٥) .
ومن خلال ما تقدم يمكن القول بان العقل المكتسب او البرهان ليس الا الخبرة الرفيعة الراقية .

٤- الوحي والإلهام او المعرفة العيانية :

سبق في اول الفصل ان هناك نوعاً من المعرفة غير مكتسبة ، وهي ذات صلة مباشرة بالنفس ، ولا تأتي عن طريق أداة او عضو من اعضاء الجسد ، وهي آخر مرحلة من مراحل المعرفة الإنسانية وأعلاها ، وقد عبر عنها الاخوان بالوحى والإلهام^(٣٦) وقد تكلمنا في فصل النبوة على الوحي بما فيه الكفاية ، واما الإلهام فهو خاص بالآولىاء وهذه المرتبة دون النبوة ، وهي أعلى مرتبة يصل إليها الانسان بعد النبوة .

والولي - عند الاخوان - مؤيد بملك من الملائكة ، يلهمه بإذن الله ، ولكن بعد ان يكون لدى الشخص استعداد معرفي وخلقي^(٣٧) .

لذلك فرؤيه الاولىء «ليست كرؤيه الاشخاص والاشباح ، والصور والاجناس ، والانواع والجواهر والاعراض ، والصناعات والمواصفات ، في الاماكن والمحاذيات ، ولكن بنوع أشرف منها وأعلى ، وفوق كل وصف جسماني ، ونعت جرماني ، وهي رؤيه نور بنور في نور من نور ، كما قال الله تعالى : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح... الآية»^(٣٨) .

او ما ينقل الاخوان عن احد الاولىء : «اجد قلبي كالمرأة ، تتراهى فيه حقائق الاشياء ، وأجد لساني يجري على الصواب ، من غير تكلف مني ، وأجد نفسي كالترجمان تسمع من وراء الحجاب ، وتعبر وتؤدي الى ابناء جنسي مما تسمع بلا تصنع مني»^(٣٩) .

وهذه المعرفة العيانية - وحياناً كانت أو إلهاماً - ضرورية للانسان ، كنوع ، او ككل لأنه من خلال هذا الطريق فقط ، يقبل الفيض من النفس الكلية ، فالامور الإلهية لا تدركها الحواس ، ولا تتصورها الاوهام ، ولا تعرف كنهها العقول ، ولكن البراهين الصادقة باعثة للعقل على الاقرار بها والقبول لها^(٤٠) .

هذه هي طرق المعرفة عند اخوان الصفاء ، وهي اربعة كما ذكرنا بالتفصيل ،

وليست خمسة كما زعم ذلك عمر فروخ^(٤١) وان المعرفة العيانية تمثل أعلى طرق المعرفة في رأي الاخوان خلافا لما ذهب اليه بعض الباحثين من ان المعرفة عند اخوان الصفاء كسببية ، وليست عيانية ، وانهم التمسوا أسباب معرفة الفيبيات بكل وسائل المعرفة الكسببية^(٤٢) .

مصادر مذهب اخوان الصفاء في المعرفة

من ان المعرفة الصفائية نوعان : احدهما كسيبي ، والثاني عياني . فرأيهم في المعرفة الكسببية مطابق لما نقله الفارابي عن مذهب ارسطو في المعرفة ، في كتابه «الجمع بين رأيي الحكيمين» من ان المعرفة الارسطية تجريبية ، وان الحس هو اساس المعرفة فـ«من فقد حسا ما ، فقد فقد علما ما» فالمعارف انما تحصل في النفس بطريق الحس ، وعن غير قصد ، أولاً فأولاً ، دون ان يشعر بذلك الانسان ، وهذا هو الذى يدفع البعض الى الادعاء بأن المعرفات الاولية مولودة مع الانسان . فاذا حصلت هذه المعارف الحسية في النفس صارت النفس عاقلة «اذ العقل ليس هو شيئا غير التجارب» وكلما كثرت هذه التجارب كانت النفس اتم عقلا^(٤٣) .

وبناء على شرح الفارابي هذا ، نستطيع القول ان المعرفة الكسببية لدى اخوان الصفاء هي ارسطية ، الا ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : هل هذا هو مذهب ارسطو في المعرفة حقا ؟ وان المعرفة العقلية عنده تجريبية لا فطرية ؟ .

ان ارسطو ، كما يرى بعض الباحثين ، مضطرب في مباحثه في المعرفة ، فتارة نجده تجريبياً ، فيذهب الى ان مصدر المعلومات الاولية هو العقل ، ولكن اكتشافها يأتي عن طريق الاستقراء ، فمصدر كل معرفة هو التجربة الحسية ، والأصل في نشأة الكليات انها احساسات صادرة عن جزئيات يضم الانسان بعضها الى بعض ، ويتصور انها تكون معنى عاما^(٤٤) . على نحو ما عرضه الفارابي ، لذلك فالمحروم حاسة . . محروم المعرف الم المتعلقة بها^(٤٥) . الا ان ارسطو يعود فيصوغ معرفته هذه المرة صياغة عقلية ، بحيث تكون المعرفة العقلية

عنه فطرية ، لاتجريبية ، فيقول : «ان العقل مفارق» لكل عضو ، اى ليس له عضو يعينه الى موضوع ، ويشاركه في فعله^(٤٦) كما ينص على أنه يوجد في النفس قوة هي العقل ، وهذا العقل هو الذي يدرك المعاني الاولية الفطرية ، وهي لا يمكن ان تستخلص من المحسوسات ، فلا بد من وجود قوة خالصة^(٤٧) .

ثم يصرح أرسطو بأن في النفس الإنسانية عقلين ، عقل مماثل للمادة ، يسمى : العقل الهيولاني ، وعقل مماثل للصلة الفاعلة ، ويسمى : العقل الفعال .
وإذا كان العقل الهيولاني هو الذي يتقبل الصور الحسية التي ترد اليه ، وليس له وظيفة ايجابية . . فان العقل الفعال هو الذي يستخرج هذه الاشياء من حالة الصور الحسية السلبية الى حالة المدركات العقلية العامة .

والعقل الفعال ، مادام فاعلا فلا بد ان يكون حاصلا من قبل على هذه الصور ، والصور التي حصل العقل عليها تكون صورا عقلية صرفة ، والحاصل على الصور العقلية الصرفة صورة صرفة ، وبذلك يخرج عن منطق الحس^(٤٨) .

إذاء هذه المقارنة بين اخوان الصفاء وارسطو في تحديد تجريبية المعرفة العقلية او فطريتها نجد انفسنا امام فرضيين :

اما ان يكون الاخوان قد اخذوا بمذهب ارسطو في المعرفة بناء على شرح الفارابي له ، واما انهم قد اطلعوا على ما في مذهبه من اضطراب ، فشقوا لنفسهم طريقاً مستقلاً . وسواء أكان هذا أم ذاك ، فان المعرفة الصفائية ليست ارسطية ، وانما هي مادية تجريبية ، لأن الفارابي اعتمد في كتابه «الجمع بين رأيي الحكيمين» على مالم تصح نسبته الى ارسطو من كتب^(٤٩) .

وإذا اسفنا الى ذلك هذا الاتجاه العقلي الصرف عند ارسطو - وهو ما يبدو واضحا عند حديثه عن العقل الفعال ، وانه صورة محضة ، متعالية عن احكام الجسد ، وحاصلة على المبادئ الفطرية التي بها تكتسب الكليات من الجزئيات - وضحت لنا المفارقة بين رأي الاخوان في وجود الاسس التجريبية للمعرفة العقلية ، وبين ما يمكن ان يكون راجحا في مذهب ارسطو من وجود الاسس الفطرية المتعالية على التجربة بالنسبة للمعرفة العقلية .

وإذا ما أقينا نظرة على المعرفة الرواقية فقد يمكن ان نقول في بادئ الامر
ان اخوان الصفاء أخذوا بمذهبهم في هذا الموضوع .

اذ الرواقية تذهب الى أن العقل قابل للآثار الحسية ، منفعل ، فما يسمى
بالمدركات العقلية ليس صورا لحقائق ميتافيزيقية موجودة فعلا خارج اذهانا ،
بل هي افكار عقولنا ، انتزعنها مما صادفناه في الحياة من جزئيات ، فجمعنا كل
طائفة من الاشياء في جنس واحد ، واطلقنا عليه اسما مشتركا .

وقد صرخ الرواقيون بالمبدا الحسي القائل : « لا شيء في الذهن ما لم يكن
في المحسوس » والعقل هو تلك القوة التي تربط الافكار والمعاني ، ربطا يتتألف من
نظام يسمى بالعلم ، والعقل في عمله يستند الى مباديء وقواعد تسمى « المعاني
الشائعة والأوليات » .

ويعبر رأي الرواقيين هذا ، عن ان المعرفة التجريبية اساس للمعرفة العقلية ،
ولكن عندما نبحث عن المقصود « بالأوليات » نجدهم يحددونها بأنها بدايات
وأسس لكل نوع من انواع المعرفة ، وهي سابقة على التجربة نفسها (٥٠) .
وبذلك لم يكن مذهب اخوان الصفاء في المعرفة روائيا ، مثلما لم يكن
أرسطيا ايضا .

بين اخوان الصفاء وجون لوك

ان تجريبية المعرفة الكسبية عند اخوان الصفاء ، لتبدو لنا في صورة أوضح
اذا ما أقينا نظرة على الاتجاه المادي في المعرفة الانسانية لدى المذهب
التجريبي الحديث ، وبالذات لدى جون لوك Look ، فعنه ان جميع أفكارنا
مستقاة من التجربة وحدها ، وليس منها ما يمكن عده فطريا ، اذ ليس في العقل
شيء الا وقد سبق وجوده في الحس اولا ، فالتجربة عند لوك تشمل نوعين :
١- الاحساس : وهو التجربة الظاهرة التي تقع على الاشياء الخارجية
(المحسوسات) .
٢- التفكير : وهو التجربة الباطنة التي تقع على أحوال النفس .

فالتجربة بهذا المعنى هي المصدر الوحيد للمعرفة ، ومن فقد حاسة ، فقد المعايير المتعلقة بها ، والعقل يولد صحيفة بيضاء مهيئة لنقل ماتخطط عليه التجربة من معانٍ ومبادئه .

ان الاحساس ينقل الى الذهن صور المحسوسات من الوان وأبعاد ونحوها ، وتنشأ بالتفكير الصور الذهنية من تخيل وتذكر ونحو ذلك .

وموقف النفس سلبي وايجابي ، كل من ناحية ، سلبي حيث تتقبل كل ما يصل اليها ، وايجابي حيث تخلق من العناصر الاولى التي قدمتها التجربة ، فتركب منها أفكاراً جديدة ، وتكون صوراً لا وجود لها في العالم الخارجي .

ويشهد لوك لذلك بدراسة اللغة ، فان الالفاظ في الاصل تدل على جزئيات مادية ، ثم اطلقت بالتدريج على ضربين ، احدهما من الجزيئات الى الكليات ، بملاحظة التشابه ، واسقاط الاعراض الذاتية . والنوع الآخر من المادييات الى الروحيات بالتشبيه والمجاز ، وهكذا فلا يوجد في العقل شيء الا وقد سبق وجوده في الحس .

فالمعارف الاولية اذا كانت عند العقليين حقائق فطرية في العقل ، واضحة بذاتها ، وصادقة بالضرورة ، ولم تأت من التجربة ، كمبدأ عدم التناقض ، وال الاوليات الرياضية... الخ ، وتقوم هذه المبادئ في كل عقل منذ ولادة الانسان . فهي عند جون لوك وبقية التجاربيين موضع الانكار ، وليس ، في واقع الامر عندهم ، الا ولidea التجربة ، فمبدأ عدم التناقض غير معروف عند الاطفال ، والبله ، والقبائل البدانية ، وفكرة الاولوية تختلف من شعب الى شعب ، ومن جيل الى جيل ، ولو كانت هناك مبادئ فطرية حقاً لما فهمنا كيف تجمع الامم على الخطأ في عصور متالية^(٥١) .

واما عند اخوان الصفاء فقد سبق ان المعلومات الاولية مأخوذة من الحواس ، «والدليل على ذلك : الصبي ، لو لا انه قدر ان عشر جوزات أكثر من خمس ، او خشبة طولها عشرة اذرع اطول من أخرى لها ستة اذرع . فمن أين كان يعلم ان الكل اكثراً من الجزء ؟ وعلى هذا القياس حكم سائر المعقولات ، فانها مأخوذة

اوائلها من الحواس» فما يطلق عليه اوائل العقول ليست مركوزة في النفس ، وإنما مكتسبة بطريق الحس .

وهذه المعقولات الاولية التي يدعى العقليون انها فطرية ، يرى الاخوان ان بعضها خفي يحتاج الى تأمل شديد ، ونظر دقيق^(٥٢) فالتفكير يولد «مثلاً ورق ابيض نقى لم يكتب فيه شيء»^(٥٣) الا انه «علامة بالقوة» وبالتعليم «يصير علامة بالفعل»^(٥٤) .

ثم يشرح الاخوان كيفية تكون هذه المعقولات الاولية ، فيقولون : «ان هذه المعلومات التي تسمى اوائل في العقول ، انما تحصل في نفوس العقلاء باستقراء الامور المحسوسة شيئاً بعد شيء ، وتصفحها جزءاً بحد جزء ، وتأملها شخصاً بعد شخص ، فإذا وجدوا منها اشخاصاً كثيرة تشملها صفة واحدة ، حصل في نفوسهم بهذا الاعتبار : ان كل ما كان من جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حكمه ، وإن لم يكونوا يشاهدون جميع أجزاء ذلك الجنس واشخاص ذلك النوع ، ومثال ذلك : إن الصبي إذا ترعرع واستوى ، واخذ يتأمل اشخاص الحيوانات واحداً بعد واحد ، فيجد كلها تحسن وتتحرك ، فيعلم عند ذلك أن كل ما كان من جنسها هذا حكمه ، وهكذا»^(٥٥) .

فعملية الانتقال من «القوة» الى «ال فعل» كانت نتيجة الاستقراء والاستقصاء والبحث ، ولم تكن نتيجة تدخل العقل الفعال كما ذهب الى ذلك الفارابي^(٥٦) .

ومما سبق تبين لنا تجريبية المعرفة العقلية عند اخوان الصفاء ، الا انهم لم يقفوا عندها كما وقف الكثير من الفلاسفة ، بل انتقلوا منها الى المعرفة العيانية وحرياً كانت او الهااما ، ولكن بعد ان حددوا لكل من المعرفة الكسبية والمعرفة العيانية مجالها الخاص ، وطرقها الخاصة بها ، وقد سبق الاشارة الى ذلك ايضاً في فصل النبوة .

وهذه المعرفة العيانية او الاهراقية هي أعلى الطرق ، وغاية ما يصل اليها الانسان ، وهي اسلامية الجذور والاصول ، ولاضير اذا قلنا : انهم استأنسوا بآقوال افلوطين في الصياغة والتعبير والشرح والتفسير .

هوامش الفصل الثاني - الباب الثالث

- (١) معظم الذين كتبوا عن الفلسفة اليونانية تناولوا هذا الموضوع بتفصيل ، وعلى سبيل المثال راجع : برتراند رسل - تاريخ الفلسفة الغربية . يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ، محمد شلاب - الفلسفة الاغريقية . «سوفسطانية Sophistics » تطلق على معندين الاول تلك الحركة الفكرية التي ازدهرت في بلاد اليونان عامة ، وفي اثينا خاصة ابان الخمسين سنة الاخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد والتي كان من زعمائها المبرزين بروتاجوراس وجورجياس ، وبروريكوس . والمعنى الثاني ذلك النوع من الفلسفة القائمة على اقاويل لفظية خالية من الجد والرصانة (المعجم الفلسفى ١١١) .
- (٢) تناولنا هذا الموضوع بتفصيل في فصل الاخلاق من هذا الباب .
- (٣) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٤٠١/٢ .
- (٤) الرسالة ٢٢ - ٢٨٥/٢ .
- (٥) فؤاد زكريا - مقدمة التساعية الرابعة لاقلوطين ١٢٩ .
- (٦) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٤٨٦/٢ .
- (٧) الرسالة ٤٢ - ٤٠٩/٣ .
- (٨) الرسالة ٤٢ - ٤٠٥/٣ .
- (٩) فؤاد زكريا - مقدمة التساعية الرابعة لاقلوطين ١٢٩ .
- (١٠) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٤٠٧/٢ .
- (١١) الرسالة ٣١ - ١٠٧-١٠٦/٣ .
- (١٢) الرسالة ١١ - ٤٤٠/١ . ويرى بعض الباحثين ان اخوان الصناء بينوا في مهارة علمية تعليل كل حاسة وكيفية اداء وظيفتها ، وقد اظهرت النظريات العلمية الحديثة صدق حدسيهم . راجع عمر دسوقي - اخوان الصناء ١٧٢-١٧١ . جميل صليبا - دروس في الفلسفة (علم النفس) ٣٠٤ وما بعدها .
- (١٣) عبد الرحمن بدوي - ارسسطو ٦٧-٦٦ .
- (١٤) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ١/٤٤-٤٢٦ . وما يذكر بهذه المناسبة ان الملك بطليموس سمع بمذهب الرواقيين في الادراك الحسي فدعاه للعشاء فيلسوفا رواقيا اسمه «سفيروس» وهو تلميذ مباشر لـ «زينون» فقدم للفيلسوف رمانة مصنوعة من الشمع فأخذ الفيلسوف في محاولة أكلها ، وعندئذ ضحك الملك ، فأجاب الفيلسوف بأنه لم يحس يقينا في كونها رمانة حقيقة ، لكنه استبعد أن يكون على العائد الملكية شيء ، مما لا يصلح أن يكون طعاما للإنسان .
- (١٥) الرسائل - الرسالة ٢٥ - ٢٢٢/٣ .
- (١٦) الرسالة ٤١ - ٤٨٦/٢ .
- (١٧) الرسالة ٢٤ - ٤١٤/٢ .
- (١٨) الرسالة ٢٥ - ٢٤٦/٣ .
- (١٩) الرسالة ٢٥ - ٢٤٣/٢ .
- (٢٠) الرسالة ٢٢ - ٢٨٢-٢٨٠/٢ .
- (٢١) الرسالة ٤٢ - ٤٢٥/٣ .
- (٢٢) الرسالة ٤٢ - ٤٠٧/٣ .

- . (٢٢) جميل صليبيا - دروس في الفلسفة (علم النفس) ٧٣-٧٤ .
- . (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢/٢ .
- . (٢٥) الرسالة ٤٢ - ٤٢/٣ .
- . (٢٦) الرسالة ٤٢ - ٤٢/٤ .
- . (٢٧) الرسالة ٤٢ - ٤٢/٥ .
- . (٢٨) نوري جعفر - الحياة العقلية عند الانسان (مجلة كلية الآداب - الجامعة الليبية ، العدد ٣ لسنة ١٩٦٩) .
- . (٢٩) الرسائل - الرسالة ١٢ - ٤٢/١ .
- . (٣٠) الرسالة ١٤ - ٤٢٢/١ .
- . (٣١) الرسالة ٢١ - ٩٠/٣ .
- . (٣٢) الرسالة ١٤ - ٤٤٤/١ .
- . (٣٣) الرسالة ١٢ - ٤٤٥/١ .
- . (٣٤) الرسالة ١٤ - ٤٥٠/١ .
- . (٣٥) الرسالة ١٤ - ٤٥١/١ .
- . (٣٦) الرسالة ٣ - ١٥٤/١ ، والرسالة ٢٨ - ٣٠٣/٣ .
- . (٣٧) الرسالة ٤٦ - ٩٧-٩٠/٤ .
- . (٣٨) الرسالة ٣٧ - ٢٨٢/٣ .
- . (٣٩) الرسالة ٤٦ - ٩٧/٤ .
- . (٤٠) الرسالة ٤٢ - ٤٠٢/٣ .
- . (٤١) عمر فروخ - اخوان الصفاء ٣٢ .
- . (٤٢) احمد محمود صبحي - الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي ٣٠٨ (دار المعارف ١٩٦٩ مصر) .
- . (٤٣) الفارابي - الجمع بين رأيي الحكيمين ٩٩ .
- . (٤٤) عبد الرحمن بدوي - ارسطو ٧٧-٧٨ ، ٢٢٧ .
- . (٤٥) المصدر نفسه ٢١٢ .
- . (٤٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٦٣ .
- . (٤٧) عبد الرحمن بدوي - ارسطو ٦٣ .
- . (٤٨) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٦١-١٦٥ .
- . (٤٩) ديبور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٤١ . عبد الرحمن بدوي - الفلوطين عند العرب ٢٦ .
- . (٥٠) عثمان أمين - الرواقية ٨٩-٩٢ . محمد خالد - الفلسفة الافريقية ١٥٢-١٥٤/٢ .
- . (٥١) توليق الطويل اسس الفلسفة ٢٧٥-٢٧٦ ، ٢٦٨ . د. مذكور - دروس في تاريخ الفلسفة ٣٣٩ ، يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الحديثة ١٢٨ .
- . (٥٢) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٤٢٥-٤٢٤/٢ .
- . (٥٣) الرسالة ٤٥ - ٥١/٤ .
- . (٥٤) الرسالة ٤٢ - ٤٢٤٢ .
- . (٥٥) الرسالة ١٤ - ٤٢٩/١ .
- . (٥٦) الفارابي - المدينة الفاضلة ٨٤ .

الوجود

الوجود ومراتبه

عرف أخوان الصفاء الوجود بأنه : أيس .
والعدم بأنه ليس ^(١) .

والوجود عندهم عبارة عن سلسلة مكونة من تسع حلقات ، وهذه الحلقات كليات ، وهي تبدأ بالباري الواحد الأحد ، ثم العقل ، فالنفس ، فالهليولي الأولى ، ثم الطبيعة ، يليها الجسم ؛ ثم الفلك ، وبعده الأركان ، وأما الأخيرة فهي المكونات ^(٢) .

والفكرة الأساسية عندهم في هذا الموضوع ، هي تسلسل مراتب الوجود ابتداء من المصدر الأول الذي هو الباري ، وانتهاء إلى أكثر درجات الوجود انتشاراً في أفراده الجزئية .

ولاشك أن كل مذهب يبني على تدرج الموجودات هبوطاً من المبدأ الأول يقول بحركتين أساسيتين : حركة هابطة بفيض الوجود ، وحركة صاعدة باتجاه الموجودات عائدة إلى مصدرها الأول .

فالحركة الهاابطة هي وصفية عقلية ، يشرح فيها الفيلسوف سيرموكب الوجود من الواحد تدريجاً حتى ينتهي إلى المادة التي تعد أحط الموجودات مرتبة .
وأما الحركة الصاعدة فهي في ارتقاء هذا السلم ، والعودة إلى الواحد الأول

وهذه الحركة لن تكون عقلية هذه المرة ، وإنما هي صوفية ، أساسها التظاهر وتصفية النفس ، حتى يتسمى لها الارتقاء تدريجياً والعودة إلى مصدرها الأول^(٢) . وستتكلّم على هذه الكلمات حسب تسلسلها بنوع من التفصيل بعد ما جمعناها في ثلاثة مراتب .

المرتبة الأولى، أو سلسلة الفيض

وهي أربعة ، الباري ، العقل الفعال ، النفس ، الهيولي الأولى .
الباري :

« هو علة كل شيء ، وسبب كل وجود ، ومبدع المبدعات ، ومخترع الكائنات ومتقنها ومتعمّلها ، ومكملها ، ومبلغها إلى أقصى مدى غاياتها ، ومنتهى نهاياتها ، بحسب ما يتأتى من كل واحد منها »^(٤) .

وهو واحد بالحقيقة من جميع الوجوه^(٥) ليس بشخص ولا صورة ، بل هوية وحدانية ، ذو قوة واحدة وأفعال كثيرة^(٦) .

ولما كان تام الوجود ، كامل الفضائل ، عالماً بالكائنات قبل كونها ، قادرًا على إيجادها متى شاء ، لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته ، فلا يوجد بها ولا يفيضها .

فإذا بواجب الحكم أفضى الجود والفضائل ، كما يفيض من عين الشمس النور والضياء^(٧) .

وحيث أن الباري واحد بالحقيقة ، لم يجز أن يكون المبدع (فتح الدال) الأول واحداً بالحقيقة أيضاً ، إذ لو كان كذلك لكان بالباري شبيهاً ومثيلاً ، تعالى عن ذلك .
ويسمى أخوان الصفاء المبدع الأول الذي فاض عن الباري : العقل الفعال .

وإذا كان اغلب الفلسفه المسلمين القائلين بالفيض ينطلقون من قاعدة : « إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد » حتى لا تتعدد الجهات في ذات الله تعالى . .
فإن أخوان الصفاء يقيمون مذهبهم في الفيض على أساس : إن الواحد بالحقيقة لا يصدر منه واحد بالحقيقة^(٨) بل واحد بالهيولي ، متعدد بالصورة ، او على حد

تعييرهم في مكان آخر من رسائلهم «ان الباري جل ثناؤه لما كان واحداً بالحقيقة من جميع الوجوه والمعاني ، لم يجز ان يكون المخلوق المخترع واحداً بالحقيقة ، بل وجب ان يكون واحداً ، متكرراً مثنوياً مزدوجاً ، وذلك ان الباري جل ثناؤه اول ما بدأ بفعل واحد مفعولاً واحداً متحداً بفعله الذي هو علة العلل ، فلم يكن واحداً بالحقيقة ، بل فيه مثنوية» او كما ينقل الاخوان عن الفيشاغورية : «لما كان مبدع علة الموجودات واحداً من جميع الوجوه لم يكن من الحكمة ان تكون الاشياء كلها واحدة بالهيولي ، كثيرة بالصورة»^(٩) . وفي رأينا ان قول اخوان الصفاء هنا اكثرا دقة في التعبير ، اضافة الى ان فيه تأدباً تجاه الباري ، لانه لايمكن ان نأخذ «الواحد» المتكرر في قاعدة الفلسفه المسلمين بمعنى واحد ، فالوحدة في الواحد الثاني أدنى مرتبة من الوحدة في الواحد الاول ، واسلوب الاخوان هذا يتفق وأسلوب افلاطين في عرض الفكرة ، ففي رأيه ان الصادر عن هذا الاول .. ليس متميزاً بميزة الوحدة ، وإنما فيه ثنائية ، وهذا هو الفارق الأكبر بين الثاني والواحد^(١٠) . وفيض العقل الفعال عن الباري ليس كوجود الدار عن البناء تستغنى عنه بعد تشبيدها ، ولكن مثل نور الشمس ، فان غابت الشمس بطل وجود النور ، فقوام النور بقوامها ، وكما ان النور الذي يرى في الجو عن جرم الشمس ، ليس جزءاً منها ، بل فيض منها ، فكذلك الامر بالنسبة للعقل ، فهو ليس جزءاً من الباري ، بل فيض منه وفضل^(١١) .

وحتى لا يظن احد ان الفيض الالهي لا خيار فيه ، كما لا اختيار للشمس في فيضها للنور ، يتبه الاخوان القاري الى انه لا ينبغي ان يظن احد «ان وجود العالم عن الله تعالى طبعاً بلا اختيار منه ، مثل وجود نور الشمس في الجو طبعاً لا اختياراً منها... لأنها مطبوعة على ذلك... فاما الباري فمختار في فعله ، ان شاء فعل ، وان شاء أمسك عن الفعل تركاً ، مثل المتكلم القادر على الكلام ان شاء تكلم ، وان شاء أمسك وسكت ، وهكذا حكم ايجاد الباري تعالى واختراعه ان شاء افاض وجوده... وان شاء أمسك عن الفعل تركاً... اذ هو قادر على الفعل وترك الفعل مختاراً»^(١٢) .

ويبدو ان عمر دسوقي لم يطلع على هذا النص ، لذلك وقع في ما خاف منه الاخوان وذهب الى أن اخوان الصفاء قرروا صدور العالم عن الله « كما يصدر الضوء عن الشمس فهو لازم له لا يستطيع حبسه ومنعه»^(١٣) .

ويذهب الاخوان الى ان الانسان ليس بحاجة الى البرهنة على وجود الله ، فالله « جعل بواجب حكمته ، في جبأة النفوس معرفة هويته طبعا ، من غير تعلم ولا اكتساب ، اي ان معرفته وجدا نية»^(١٤) ، وهذا يتفق مع رأى القديس انسيلم Anselme في ان الانسان اذا رجع الى ضميره ، يلاحظ في نفسه ، انه يعقل الله على أنه الموجود الذي لا يتصور أعظم منه ، لذلك فكرة «الله» مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن ، لأنها مطبوعة في الانسان^(١٥) .

صفات الباري

الأشياء كلها نوعان : جواهر وأعراض ، والجواهر جنس واحد قائمة بنفسها ، وأما الأعراض فتسعة أجناس ، وهي حالة في الجواهر . وصفات لها ، والباري لا يوصف بأنه جوهر ، ولا بأنه عرض ، بل هو خالقهما ، او علتهما الفاعلة^(١٦) وهو لا يباشر الأجسام بذاته ، ولا يتولى من الأفعال بنفسه الا الإبداع فحسب ، وأما التأليف والتركيب والأفعال فإنما يأمر ملائكته بأن يفعلوا ما يؤمرون ، وأما ما ينسب الى الباري من أفعال وصناعات فإنما هي من قبيل المجاز ، مثل بناء الامير المدينة ، فالله خلق الفاعلين والصناع^(١٧) .

وكذلك فال موجودات اما روحانية واما جسمانية ، والباري لا يوصف لا بالجسماني ولا بالروحاني ، بل هو علة كلها^(١٨) الا ان الانسان اذا تصور شيئا فائما يعبر عنه بالكلمات ، ولما كان للصفات الروحانية الفضلية ، والعلو على الصفات الجسمانية فإنه يصف الباري بالصفات الروحانية ، ويختار منها الأعلى مقاماً والأرفع قدرأ ، صفات الباري « بالتقريب من افهام المخلوقين روحانية ، لا من حيث كونها في الروحانيات المخلوقات»^(١٩) بل بحسب ما يليق بذات الباري في حدود استعدادنا الفكري .

وبناء على ذلك فلله من جهة التنزيه صفات خاصة ، لا يشركه فيها احد من

خلقه ، وهو أنه مبدع ، مخترع ، خالق ، مكون ، قادر ، عليم ، قديم ، ولكن لا يمعنى انه متصف بهذه الصفات ، كما «ان الباري جل اسمه لا موصوف بصفات الروحانيين... ولا بصفة الجسمانيين... وانما صفتة من حيث أفهمانا انه قديم ازلي ، معلم العلل ، فاعل غير منفعل...» (٢٠).

وقد سبق الفارابي اخوان الصفاء في هذا الرأي ، فعنده ان الباري اذا وصف بصفات فانها لا تدل على معانيها الموضوعة حقيقة ، بل على معانٍ أشرف وأعلى تخصه هو ، وبعض الصفات تضاف للذات من حيث هي ، وبعضها يطلق عليها من حيث علاقتها بالعالم ، على ان هذه الصفات جميعها يجب ان تعتبر مجازية ، لا يدرك كنهها الا بطريق التمثيل القاصر (٢١).

ويتفق اخوان الصفاء وكذلك الفارابي في الأخذ بمثل هذا الرأي مع «الشيخ اليوناني» افلاوطين القائل بأن الباري لا يمكن وصفه الا بصفات سلبية ، فهو يحاول ان يسلب عن الله كل الصفات التي من شأنها ان توهم ، حتى مجرد وهم ، بأن هناك تعددًا او تركيباً فيه ، فهو ينكر ان يكون الله عقلاً ، وان يكون وجوداً ، ولا يمكن ان ينعت ، ولا يمكن ان يدرك ، وهو الغني المكتفي بذاته البسيطة (٢٢).

فالواحد او الخير عنده هو المصدر او المبدأ الاول في الوجود ، وهو فوق كل تعين او تحديد ، وبالتالي فهو فوق كل وصف او تعريف ، وفي مقدور اللغة ان تشير الى الطريق اليه فقط ، دون ان يكون في مقدورها بلوغه ، وحتى كلمتا الواحد او الخير ليستا بالصفتين الكافيتين ، وانما هي اساليب مجازية تسمح في إطلاقها على الواحد بمقتضى علاقة الكائن الادنى به (٢٣).

وعند اخوان الصفاء لا يوصف الباري بالوجود ، ولكن ليس معنى هذا انه اذا لم يتصل بالوجود لكان متصفاً بالعدم ، اذ العدم ليس بشيء ، و«الباري في كل شيء من غير مخالطة ولا ممازجة» (٢٤).

وهذا قريب مما يقوله الفارابي في معرض حديثه عن الوجود «... والعدم والضد لا يكونان الا فيما دون فلك القمر ، والعدم هو لا وجود ما شأنه ان يوجد ، ولا يمكن ان يكون له وجود بالقوة ، ولا على نحو من الانحاء ، ولا إمكان ان

لابيوجد ولا بوجه ما من الوجه»^(٢٥).

وهذا الموقف سواء من الفارابي او اخوان الصفاء جزء من محاولتهم التوفيق بين رأي اهل السنة القائلين بالصفات الشبوطية لله ، ورأي الفلسفه وكذلك المعتزلة القائلين بنفيها .

وتبنى ابن عربى هذا الاتجاه ، فعنه ان الله ليس معلولا لشيء ، ولا علة لشيء ، بل هو خالق العلل ، ومحسوب بذاته من ذاته ، والعلم بحقيقة ذاته ممنوع ، فهي لاتعلم بدليل ولا برهان عقلي^(٢٦) اذ العقل عاجز عن معرفته ، وقد ورد المنع في الشرع في التفكير في ذات الله^(٢٧) ولا يصح ان يعرف من علم التوحيد إلا نفي ما يوجد فيما سواه ، ولهذا قال : «ليس كمثله شيء» و«سبحان رب العزة عما يصفون» والعلم بالسلب هو العلم بالله^(٢٨) .

والذى حمل القائلين بالصفات الشبوطية هو قياسهم الغائب على الشاهد ، فكما ان تلك الصفات صفات كمال للشاهد ، ظنوا انها لابد ان تكون صفات كمال للغائب . ثم يقدسوه بعدما حملوه على انفسهم ، وقادوه بها^(٢٩) .

وان الذى شجع هؤلاء على المضي في قياسهم هذا ما وجدوه في اسلوب القرآن نفسه إذ هو لما كان «منزلاً على العرب ، فيه ما في اللسان العربي من خصائص ، ولما كانت الاعراب لا تعقل ما لا يعقل ، الا حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله ، لذلك جاءت هذه الكلمات التي توهם التشبيه والتجمسي على هذا الحد»^(٣٠) .

العقل الفعال :

لقد سبق في الفصل السابق ان للعقل إطلاقيين عند اخوان الصفاء ، احدهما العقل كاحدى طرق المعرفة ، والثاني كمبدأ من مبادئه الوجود ، وهو الذي نحن بصدده ، ويخص بالعقل الفعال^(٣١) .

وقد عرفه الاخوان بأنه : جوهر بسيط ، روحاني ، فيه جميع صور الموجودات غير متراكمة ولا متزاحمة ، كما يكون في نفس الصانع صور المصنوعات قبل اخراجها ووضعها في الهيولى^(٣٢) .

والعقل له علة واحدة فاعلة ، والمقصود بالعلة الفاعلة – هنا – انه أبدعه بلا

واسطة^(٢٣) فالله أبدع العقل الفعال لا من شيء ، وصور فيه جميع الأشياء بالقوة والفعل^(٢٤) .

كما يصف اخوان الصفاء العقل الفعال ايضاً بانه : الابداع الاول ، والخلق الاكميل وانه فعل الله الذي فعله بذاته ، وأوجده بكلمته وقدرته^(٣٥) ويعرفونه ايضاً ، اذنها اما ، مبدع ابداعه الله ، وهو جوهر بسيط نوراني ، فيه صورة كل شيء^(٣٦) .

وتَأْيِيدُ الْبَارِي لِلْعُقْلِ مُسْتَمِرٌ دَائِمًا وَأَبِدًا ، وَفِيهِ مُتَصَلٌ ، وَقَبُولُ الْعُقْلِ لِذَلِكَ مُتَصَلٌ ، لَأَنَّ فَضَائِلَ الْبَارِي لَا تَفْنِي ، وَفِيهِ لَا يَتَنَاهِي^(٣٧) .

مadam الفيض يكون متواتراً من الفائض متصلاً ، دام ذلك المفاض عليه وهو العقل ، فجوهره أبدي لا ينقطع ، ولا يزول ، وقواه مستمرة^(٢٨) .

فالعقل أقرب الاشياء الى باريه ، فهو فعله المباشر دون وساطة ، «ولما كان الفاعل يعطي فعله الخاص به صورته ومثاله ، ويؤيده بالقدرة التي تتكون لها ، بها القوة على ما يبديه من اعماله ، صار العقل موضعًا لأمر الله عز وجل ، ومكاناً لقدرته»^(٣٩) ولا أحد من الموجودات يصل الى مرتبة العقل من حيث معرفة الله ، وكذلك من حيث الخشوع له ، والاعتراف بالعجز والتقصير عن الاحاطة بباريه^(٤٠) وشبيه من هذا قول النبي (ص) أعرفكم بالله وأخشاكم أنا فكل من زاد بالله معرفة زاده خشوعاً وخضوعاً له .

وللعقل دائرة مرتبة من الباري ، مشرقة بهية بانعكاس الانوار الالهية المشرقة عليه فينظر الى ذاته ويشاهد ويلاحظ موجوداته (هذه الموجودات بالقوة) ، فيتبرأ من ان يدعى ان ما يراه انما هو نتاج حوله وقوته هو ، ويعرف بأنه مبدأ كا ، موجود بحود الباري وفضله عليه .

وان الاوهام مهما حاولت البلوغ الى ادراك حقيقة هذه الدائرة فإنها لا تدرك منها شيئا ، اذ العقل فعل الله المباشر بذاته ، ولا يمكن الوصول الى حقيقة فعل الله المباشر (٤١) .

ويتصف العقل بالوجود ، والبقاء ، والتمام ، والكمال ، فعلة وجوده هو فيض الباري ، وعلة بقائه هو امداد الباري له بالوجود والفيض ، وعلة تماميته هي

قبول ذلك الفيض ، وعلة كماله هي إفاضة ذلك الفيض والفضائل على النفس بما استفاده من الباري .

وقد قبل العقل كل هذه الفضائل دفعة واحدة ، بلازمان ولا حركة ولا نصب ،
لقربه من الباري وشدة روحانيته ، وهذه الفضائل الأربع غير متوفرة في مراتب الوجود
التالية له ، وهي النفس الكلية ، والهيوان الأولى ، بل يتتوفر بعضها وبحد أدنى .

بقاء العقل علة لوجود النفس ، وتمامية العقل علة بقاء النفس ، وكماله علة لتمامية النفس ، فالنفس متصفه بالوجود والبقاء والتمام ، دون الكمال ، وبقاء النفس علة لوجود الهيولي ، وتمامية النفس علة لبقاء الهيولي .

فالهيوبي اتصف بالوجود والبقاء دون التمام والكمال^(٤٢) هذه هي جماع

• أوصاف العقل الفعال عند اخوان الصفاء .

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ الْبَاحثُينَ مِنْ أَنَّ اخْوَانَ الصَّفَاءَ تَجَرَّفُوا فَوَصَفُوا الْعَقْلَ بِأَنَّ
الْوَاحِدَ الْفَرْدَ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لَا يَتَفَقَّ معَ هَذِهِ الْاُوصَافِ^(٤٢).

وقد اعتمد في ما ذهب على رسالة «جامعة الجامعة» ومع اننا اثبتنا عدم صحة نسبة هذه الرسالة الى اخوان الصفاء ، الا اننا عندما نرجع الى النص المذكور ، نجد ان تلك الاوصاف هي لله وليس للعقل الفعال :

«اعلم ايها الاخ - أيدك الله وإيانا بروح منه - ان العالم كله وما فيه داخل في امر الله سبحانه وتعالى ، غير خارج عنه ولا هارب منه ، وانه في قبضته وتحت ارادته ، اوله واعلاه واقربه الى باري العقل ، وهو مثل الحجاب الاعظم والباب الاكبر الذي منه الوصول الى توحيد الله ، والنظر اليه ، والوقوف بين يديه ، وهو اول الاسباب وله في العالم السفلي مثل ، اذا كان كل شيء مما دون الباري - سبحانه وتعالى - زوجين اثنين ليكون هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد » (٤١) .

اي ان كل ماعدا الباري زوجان ومن ذلك العقل ، فهو ومثله في العالم السفلي
زوج اما الباري فهو وحده الواحد الاحد الفرد الصمد .

النفس الكلية :

يطلق أخوان الصفاء عليهما أحياناً العقل المنفعل ، وأحياناً الرتبة الكلية ، كما

يعنون بها : نفس العالم بأسره^(٤٥) .
ويعرفنها عدة تعريفات :

١- هي جوهرة بسيطة روحانية حية ، علامة فعالة ، وهي صورة العقل الفعال^(٤٦) .

٢- هي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العقل الفعال على الترتيب والنظام^(٤٧) .

٣- هي جوهرة بسيطة روحانية علامة بالقوة ، فعالة بالطبع ، قابلة فضائل العقل بلازمان ، فعالة في الهيولي بالتحريك لها بالزمان^(٤٨) .

ولا يوجد بين التعريفات الثلاث فروق في المعنى ، بل زيادة في شرح جانب معين أو زيادة في الاهتمام بصفة دون أخرى .

ووجود النفس من الباري إنما جاء بتوسط العقل ، لذلك فرتبتها دون رتبته ، وبهذا صارت ناقصة في قبول الفضائل بالنسبة إليه ، وكما مر آنفاً فهي لا تتصف بالكمال كما تتصف به العقل ، اضف إلى ذلك أنها عندما تتوجه نحو العقل ل تستمد منه الخير تشتغل عن أفادتها الهيولي ذلك الخير ، وإذا أقبلت هي على الهيولي لتمدها بذلك الفيض ، اشتغلت عن العقل وقبول فضائله^(٤٩) فهي لا تستطيع القيام بالوظيفتين على أكمل وجه كما يقوم به العقل ، ومن ثم فهي دونه رتبةً وموقعًا .

وللنفس دائرتها الخاصة بها ، محيطة بما هو موجود فيها بالقوة والفعل ، وما يلقى إليها ويفاض عليها^(٥٠) .

والنفس من حيث أنها تتلقى الفضائل من العقل تكون سعادتها وتمامها .

ومن حيث أنها تتأمل ذاتها تكون دائرتها وحصولها في ذاتها .

ومن حيث أنها تتأمل استمدادها الفيض من العقل تفيض عنها الهيولي .

فكمما أن الطفل - بصورة خاصة - أو الإنسان - بصورة عامة - لديه حب المحاكاة والتقليد ، فكذلك النفس عندها حب تقليد العقل ، وكان من محاكياتها للعقل فيض الهيولي عنها ، ذلك أن النفس لما رتبت الصور والاشكال في دائرتها ، ابتدأت بالقائهما إلى من دونها ، وتولت تعييبيتها فيه كثبوتها فيها وكونها عنها^(٥١) .

وللنفس قوتان ساريتان في جميع الاجسام من لدن الفلك المحيط الى مركز الارض كسريان ضوء الشمس في جميع اجزاء الهواء .
فاحدى هاتين القوتين علامة ، والآخر فعالة .

فيقوتها العلامة تكمل ذاتها بما يظهر من فضائلها من حد القوة الى حد الفعل ، ويقوتها الفعالة تتمم الاجسام وتتكلمتها بما تنشق فيها من الصور والاشكال^(٥٢) .

و«أول قوة تسرى من النفس الكلية نحو العالم فهي في الاشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواكب الثابتة ، ثم بعد ذلك في الكواكب السيارة ، ثم بعد ذلك فيما دونها من الاركان الاربعة ، وفي الاشخاص الكائنة منها من المعادن والنبات والحيوان»^(٥٣) ورتبة النفس الكلية فوق الفلك المحيط ، وقوتها سارية في جميع اجزاء الفلك وأشخاصه ، وفي كل ما يحويه الفلك من سائر الاجسام ، «ولها في كل شخص من اشخاص الفلك قوة مختصة به ، مدبرة له ، مظيرة منه افعالها ، وان تلك القوة تسمى نفساً جزئية لذلك الشخص ، مثال ذلك القوة المختصة بجسم «زحل» المدبرة له... تسمى «زحل» وعلى هذا المثال والقياس سائر القوى المختصة بالكواكب والافلاك والاشخاص ، كما ان للنفس الكلية «قوة مختصة سارية في جميع الاجسام التي دون فلك القمر» يسميتها الفلاسفة والاطباء ، طبيعة الكون والفساد ويسميتها الدين «ملكا من الملائكة»^(٥٤) .

الهيولى الاولى :

هي الحلقة الرابعة من سلسلة الكليات التسع ، عرفها الاخوان بأنها «جوهر بسيط ، قابل للصورة ، لا كيفية فيه البتة»^(٥٥) .

ولها من العلل الأربع ثلاث : العلة الفاعلية ، وهو الباري ، والعلة الصورية وهو العقل ، والعلة الغائية ، وهي النفس . وأما العلة المادية فلا وجود لها هنا ، لأن الهيولى الاولى بسيطة روحانية^(٥٦) .

وقد مر آنفاً ان في النفس صوراً وأشكالاً بالقوة ، وهي تريد ان تخرجها الى الفعل ، ولابد ان يكون هناك قابل لتلك الصور ، فكان هذا القابل «الهيولى

الاولى ، فهي بالنسبة للنفس كالعجبينة في يد المثال ، يشكلها كما يشاء ، وهي تقبل ذلك ، وابل صورة قبلتها الهيولي هو : الطول ، والعرض ، والعمق ، فصارت بذلك جسما مطلقا ، كما يطلق عليها الهيولي الثانية ، وتسمى ايضا بـ «هيولي الكل»^(٥٧) . الصورة - كما هو معلوم - نوعان مقومة ومتتممة .

فالمقومة ما به الشيء هو هو ، وهي الصفة الذاتية الأولى للشيء ، وهي للجسم الابعاد الثلاثة ، فمتي بطلت هذه الصورة بطل وجود الجسم .

واما المتتممة فانها تأتي بعد المقومة ، وهي ضرورية لبلوغ الشيء الى افضل حالاته فمن الصور المتتممة للجسم مثلا : الشكل ، اي شكل كان ، وكذلك الحركة ، اي نوع من الحركات^(٥٨) .

وبتعبير آخر : الهيولي هوية ، ولما قبلت الكمية - الطول والعرض والعمق - صارت «جسما مطلقا مشارا اليه انه ذو ثلاثة ابعاد » ولما قبل «الجسم الكيفية وهي الشكل ، كالتدوير والتثليث والتربيع وغيرها من الاشكال ، صار بذلك جسما مخصوصا مشارا اليه اي شكل هو ، فالكيفية هي كالثلاثة ، والكمية كالاثنين ، والهوية كالواحدة وكما ان الواحد متقدم الوجود على الاثنين والثلاثة فكذلك الهوية متقدمة الوجود على الكمية ، وكذلك الكمية متقدمة على الكيفية تقدم الاثنين على الثلاثة^(٥٩) .

واذا كانت النفس فاعلة من جهة ، ومنفعلة من جهة اخرى ... فإن الهيولي منفعلة فقط ، لأنها غير علامة ، ولا فناء ، وبالتالي فلا يفيض منها شيء آخر ، وهي نهاية سلسلة الفيض .

والهيولي لكونها ناقصة لبعدها عن الباري ، ولشعورها بأنها دون النفس .. لم تكن راغبة في فيضها ، فاحتاجت النفس الى ان تقبل عليها بقوة اقبالاً شديداً ، وتعني باصلاحها عنایة تامة^(٦٠) .

ويختلف الاخوان في هذه الفكرة مع افلاطين ، حيث يرى ان النفس لما رأت اشتياق الهيولي الى وجود صورة لها ، منحتها النفس هذه الصورة ، فاضطررت من اجل هذا إلى الحلول في المادة^(٦١) .

المرتبة الثانية، او الوسطى

وهي الطبيعة الكلية والجسم المطلق .

الطبيعة الكلية ،

النفس لها طرفان : طرف يتصل بالعقل الفعال ، وهو مركز فضلها ، وطرف آخر يتصل بالجسم ويقبل عليه بقوة ، هذه الجهة او هذا الجانب يطلق عليه اسم «الطبيعة الكلية» وقد عرفها الاخوان بأنها :

«قوة النفس الكلية السارية في جميع الاجسام المحرّكة المدبرة لها والمظهرة بها ومنها افعالها وأثارها»^(٦٢) .

وفكرة ان النفس تجمع بين جانبيين بينهما تضاد ، يبدو انها مأخوذة من افلاطين حيث يذهب الى ان للنفس الكلية وجهاً أعلى ، هو ماهية تعلو على المادة ، ولا تبعد ذاتها في عالم الاجسام ، وجهاً أدنى يرتبط بالجسم ، وهذا الوجه الثاني هو ما يسمى بالطبيعة ، فالوجه الاعلى ينقل الصور الى النفس الكلية السفلي ، لتضييفها الى عالم الاجسام ، والطبيعة هي انعكاس تلك النفس الكلية على المادة ، وهي الواسطة بين النفس الكلية وال موجودات المحسوسة ، وعند الطبيعة تنتهي سلسلة الوجود الحقيقى^(٦٣) .

ويطلق اخوان الصفاء الطبيعة تارة على انها مبدأ للحركة والفعل ، تأتي بعد النفس الكلية رتبة^(٦٤) مثلاً أطلقها افلاطين ، وتارة يطلقونها على معنى آخر أخص فيحددونها بأنها : قوة من قوى النفس الكلية منبعثة منها في جميع الاجسام التي دون فلك القمر سارية في جميع اجزائها كلها^(٦٥) .

وللتفرقة بين المفهومين ، يضيف اخوان الصفاء الى الطبيعة صفة «الكلية» أحياناً عندما يقصدون بها المفهوم الاول ، دفعاً للالتباس .

الجسم المطلق :

وهو القابل للابعاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق .

وهو صورة في الهيولي الاولى^(٦٦) وله العلل الأربع ، فعلته المادية هو الجوهر

البسيط الذي قَبِيلَ الأبعاد الثلاثة ، وصار بها جسما . وعلته الفاعلة هو الباري ، وعلته الصورية العقل ، وعلته الغائية هي النفس^(٦٧) .

وكلمة «الجسم» ترد في رسائل اخوان الصفاء مطلقة احيانا ، ومقيدة احيانا اخرى ، فقد تكون مقيدة بـ«الكلي» ، ويقصدون بالجسم الكلي جسم العالم بأسره ، وتارة مقيدة بـ«الجزئي» ويقصدون بالاجسام الجزئية اشخاص الحيوانات والنباتات والمعادن وغيرها^(٦٨) وتارة مقيدة بـ«المطلق» وهو الذي يأتي بعد الهيولى كما هو الأمر الآن في هذا الموضوع .

وكثيرا ما يطلقونه من غير تقييد ، لا بالمطلق ، ولا بالكلي ، ولا بالجزئي ، ويفهم المقصود منه بحسب الحال والمقام ، اذن فهناك جسم ، وجسم مطلق ، وجسم كلي وجسم جزئي .

والنفس بعد ان تقبل على الهيولى الاولى ، وتطبع فيها صورة الأبعاد الثلاثة ، ويتولد من ذلك الجسم المطلق ، تعطف النفس عليه ، فتصور فيه الاشكال والصور حسب قابلية الجسم استعداده شيئا فشيئا ، على ترتيب ، لا أية صورة كانت ، تأخرت او تقدمت بل الاول فالاول^(٦٩) .

كما انه ليس كل مادة تقبل كل صورة ، فالخشب لا يقبل صورة القميص ، فالهيولى قبلت أول ما قبلت صورة الجسم المطلق ، ثم بتواطئه تقبل سائر الصور الاخرى حسب الترتيب^(٧٠) .

والفيض وقف «عند وجود الجسم ، ولم يفتش منه جوهر آخر ، لنقصان رتبته عن الجواهر الروحانية ، وغفلت جوهره ، وبعده عن العلة الاولى»^(٧١) .
وإذا تحرينا الدقة ، فانرأي اخوان الصفاء صريح في ان الفيض يقف عند الهيولى الاولى ، اذ انها غير علامة ولا فعالة ، و موقفها سلبي لايجابي ، كما سبق ذلك^(٧٢) .
ولكن يبدو انهم يقصدون ان سلسلة الفيض تقف عند الهيولى الاولى ، بصورة عامة ، او عندها بعد وضع الصور الجسمية فيها .

وفهم بعض الباحثين ان هذه المراتب الكلية التسع في سلسلة الوجود هي مراتب فيض ، معتمداً في ذلك على رسالة جامعة الجامعة^(٧٣) وعند الرجوع الى

المرجع المذكور لا نجد فيه ما يمكن ان يوهم بذلك^(٧٤) وقد ذهب الى ذلك ايضا عمر دسوقي^(٧٥) وكذلك الدكتور ابو العلا عفيفي في ان الاخوان ادخلوا الفلك المحيط والarkan الاربعة في عداد الفيووضات الافلسطينية^(٧٦).

ويبدو ان هؤلاء الباحثين غفلوا عن نصوص رسائل اخوان الصفاء التي تنهي سلسلة فيض الوجود بالهيبولي او بالجسم على نحو ما ذكرنا .

وربما خلط هؤلاء الباحثون بين فيض الوجود وفيض المعرفة ، فالتبس عليهم الامر ، اذ ان فيض المعرفة ينتشر أفقياً - ان جاز التعبير - و المعارف الانسان اللدنية او العيانية ليست الا فيضا من النفس الكلية - كما مر في الفصل السابق - وأما فيض الوجود فينزل عمودياً ويقف عند الجسم المطلق .

المرتبة الثالثة او العالم

جمعنا الكليات الاخيرة من سلسلة الكليات التسع ، تحت عنوان «العالم» اذ هو يطلق - في رأي اخوان الصفاء - على جميع الاجسام الموجودة من لدن الفلك المحيط الى الاجسام الجزئية الموجودة على الارض^(٧٧) .
الافلاك :

وقد مر ان الجسم هو القابل للابعاد الثلاثة ، واما صورته المتممة فكانت الشكل الكروي .

وقد قسم الاخوان الاجسام قسمين : قسم يسمى عالم الافلاك ، واول حده من اعلى سطح الفلك المحيط الى منتهى مقعر سطح فلك القمر ، وكذلك يطلق على هذا العالم : العالم الغلوي .

والقسم الثاني يسمى : عالم الاركان ، واول حده من مقعر سطح فلك القمر الى منتهى الارض ، ويطلق عليه ايضا : عالم الكون والفساد ، كما يعرف بالعالم السفلي . ولما كان الشكل - أي شكل كان - هو الصفة المتممة للجسم ، وكان الكروي هو افضل الاشكال ، فقد تكون من الجسم اولاً عالم الافلاك والكون ، فهذا العالم بجانب كروية شكله دائري الحركة ، وهي اتم الحركات ، كما ان نورها ذاتي .

والافلاك تسعه ، بعضها في جوف بعض ، كحلقات البصلة ، أعلىها الفلك المحيط ، وهو محيط بسائر الافلاك والكواكب ، دائم الدوران ، يدير معه باقي الافلاك والكواكب .

ويأتي بعد الفلك المحيط فلك الكواكب الثابتة ، ثم الأفلاك السبعة السيارة ، وهي فلك زحل ، وفلك المشتري ، وفلك المريخ ، وفلك الشمس ، وفلك الزهرة ، وفلك عطارد ، وفلك القمر^(٧٨) .

وتمتاز الاجسام الفلكية بانها لاتقبل الكون والفساد والتغيير والاستحالة والزيادة والنقصان بمقتضى طبيعة تكوينها ، فهي ليست حارة ولاباردة ، ولارطبة ، ولاثقيلة ولاخفيفة ، ولايستحيل بعضها الى بعض فيكون منها شيء آخر ، ولا يزيد في مقاديرها ولا ينقص ، فمن هنا كان قول الحكماء ان الفلك طبيعة خامسة^(٧٩) اذ الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة تختص بما دون فلك القمر ، ولكن ليس معنى ذلك ان الاجسام الفلكية مخالفة لأجسام مادون فلك القمر في كل الصفات ، بل في بعض دون بعض^(٨٠) كما يمتاز عالم الافلاك وجواهر اشخاصها بانها لا تختلط اجزاؤها ، ولايتكون منها شيء ، فكل فلك يحتفظ باستقلاليته ، دون ان يذوب في فلك أعلى ، أو يذيب فلكاً دونه ، وهذه الافلاك باقية على ماهي عليه الان ، دون تغير وفساد واستحالة ، مادامت لها هذه الحركة الدورية والاشكال الكروية الا ان يشاء باريها ومبدعها ان يبطلها دفعة واحدة او على التدرج ، او يوقفها عن الدوران^(٨١) .

الاركان الأربع :

الاركان الأربع ، او الامهات الكليات هي : النار ، والهواء ، والماء ، والارض (التراب) .

هذه الاربعة هيولاتها شيء واحد ، هو الجسم ، ولكن صورها مختلفة ، فلكل واحد منها صورتها المقومة التي تميزها عن الأخرى^(٨٢) .

وهذه الاركان الأربع هي على الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة .

ويستحيل بعضها الى بعض ، فيصير الماء مثلاً هواء وتارة ارضاً ، وكذلك الهواء يصير تارة ماء وتارة ناراً ، وهكذا^(٨٣) .

وقد « قال ارسسطو طاليس : ان الدائرة الاولى التي دون السماء دائرة النار ، والثانية دائرة الهواء ، والثالثة دائرة الماء ، والرابعة دائرة الارض»^(٨٤) .

وهذه الاركان الاربعة متفاوتة القوى ، متضادة الطياع ، مختلفة الصور ، متعادلة متنافرة لاتجتمع الا بتأليف المؤلف لها ، وهذا التأليف لابد ان يكون على نسب معينة ، وان لم يكن كذلك فلا يكون الامتزاج والاتحاد .

ويقرب الاخوان الموضوع الى الفهم ، فيمثلون له بأصباغ الرسام ، فانها مختلفة الالوان متضادة الشعاع ، كالسوداء والبياض ، والاحمراء والصفرة وما شاكلها ، ولكن متى استخدم الفنان الالوان بالنسبة المطلوبة ، كانت اللوحة فنية جميلة ، ومتى لم يراع ذلك فان اللوحة تصبح عملاً مشوهاً غير مقبول .

وكذلك بالنسبة « لاصوات النغم الموسيقية » لابد ان تكون على النسبة حتى تستلذها الطبيعة وتسر بها النفوس ، وهكذا الامر بالنسبة لتركيب الادوية الطبية وتركيب جواهر المعادن وكذلك الامر بالنسبة للاركان الاربعة ، اذا اختلطت اجزاؤها بالنسبة المطلوبة تكونت منها : المولدات^(٨٥) .

المولدات :

هي الكائنات الفاسدات ، وهي « المعادن والنبات والحيوان » ، وهي الحقة الأخيرة من سلسلة الوجود .

ولم يحدث هذا العالم كله دفعة واحدة ، بل على تدرج ، فالجسم المطلق « أتى عليه دهر طويل الى ان تم خص ، وتميز اللطيف منه من الكثيف ، والى ان قبل الاشكال الفلكية الكروية الشفافة ، تركب بعضها في جوف بعض ، والى ان استدارت اجرام الكواكب النيرة ، وزُكرت مراكزها الى ان تميزت الاركان الاربعة ، وترتب مراتبها وانتظم نظامها » ، ويشهد الاخوان بذلك بقوله تعالى : « خلق السموات والارض في ستة ايام » ، واما مقدار هذا اليوم فيحدده قوله تعالى : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون »^(٨٦) .

ويقول الاخوان : ان العالم انسان كبير ، كما ان الانسان عالم صغير ، فمراحل تكون الانسان تمثل مراحل تكون العالم ، فاذا كان الانسان يبدأ من نطفة في الرحم ثم تتمخص وتتميز ، ثم يكون الانسان كاملاً... فان العالم هكذا مر بمراحل ، كل مرحلة اتت نتيجة تطور المرحلة السابقة الطبيعي ، الى ان وصل الى وضعه الحالي^(٨٧) .

واذا كانت السلسلة الوجودية نازلة من أعلى الى أدنى الى ان وصلت الى المولدات فان ترتيب الاجناس المولدات عكسي ، فالمعادن أسبقها زماناً وأدناناها رتبة ، والحيوان آخرها زماناً وأعلاها مكانة ، وبيناء على ذلك فالمعادن سابق زماناً على النبات ، والنبات سابق على الحيوان ، وذلك بمقتضى الطبيعة^(٨٨) .

وتشمل كل واحدة من هذه الاجناس الثلاثة على انواع ، وبين تلك الانواع ايضاً افضليّة ، فأشرف أنواع المعادن مايللي اول رتبة النبات ، وأشرف أنواع النبات مايللي اول رتبة الحيوان ، وأشرف انواع الحيوان مايللي الانسان ، وأشرف اصناف الانسان مايللي اول رتبة الملائكة^(٨٩) .

وقد دفع رأي الاخوان هذا في التطور والتدرج Dieterici الى القول بأن اخوان الصفاء هم داروينيو القرن الرابع الهجري ، لأنهم يقولون بالنشوء والارتقاء ، ويعلق ديبور على هذا الرأي بأنه لا شيء أقل منه صواباً^(٩٠) .

وكما يقول بعض الباحثين فإن نظرية الاخوان هذه مأخوذة من نظرية ارسطو في سلم العالم ، والتطور عند ارسطو ليس الا رقياً منطقياً وليس واقعياً^(٩١) ولكن اذا ادركنا ان الاخوان يتتفقون مع ارسطو في غائية الكائنات ، كما يأتي في الفصل التالي ، فإنه من الممكن ان نفسر فكرة التطور والتدرج عند الاخوان تفسيراً أخلاقياً ، لذلك فالسلسلة ان كانت نازلة وجوداً وخلقاً فإنها صاعدة اخلاقاً وغاية ، كما سبق في اول هذا الفصل ، وهذا الارتقاء هو غاية الكل^(٩٢) .

نفس العالم :

في رأي اخوان الصفاء ، ان النفس الكلية هي نفس العالم .
فكمما ان الانسان عبارة عن نفس وجسم ، فكذلك العالم عبارة عن نفس

وهي النفس الكلية ، وجسم هو هيكل هذا العالم من لدن الفلك المحيط الى منتهى الارض بما فيها وما عليها .

ويطلق الاخوان على العالم - كما مر آنفا - الانسان الكبير ، فكما ان نفس الانسان سارية في جميع اجزاء بدنها ، كذلك نفس العالم سارية قواها في جميع اجزاء الفلك ، وأشخاصه ، وفي كل ما يحوى الفلك من سائر الاجسام ، وفيما دون فلك القمر (٩٣) .

ويشرحون العلاقة الموجودة بين النفس والطبيعة بأن النفس الكلية هي روح العالم ، والطبيعة فعلها ، والاركان هي الهيولى الموضوعة لها ، والافلاك والكواكب كالادوات لها ، والمعادن والنبات والحيوان كلها مصنوعاتها (٩٤) .

و حول صلة عالم الافلاك بعالم الكون ، يستعرض اخوان الصفاء ثلاثة آراء :
١- ليس للأشخاص الفلكية أفعال ولا دلالات ، وان حكمها حكم الجمادات ، وهذا هو رأي طائفة من اهل الجدل (علماء الكلام) تركوا النظر في هذا العلم واغفلوا البحث عنه .

٢- لها دلالات على الكائنات في هذا العالم قبل كونها ، وهذا رأي اصحاب الاحكام (المنجمين) ، وعرفوا ذلك بكثرة العناية بالارصاد لحركاتاتها وتأثيراتها ، والنظر فيها واعتبار احوالها ، وشدة البحث عنها ، ثم ان هؤلاء سجلوا في كتبهم ما شاهدوه وما لاحظوه عبر القرون وشرحوها بصورة مفصلة .

٣- لها بجانب الدلالات افعال وتغيرات على هذا العالم ، وهذا رأي الفلاسفة الروحانيين المؤيدين بالتأثير الالهي والعناية الربانية ، ومن هؤلاء اخوان الصفاء ، فهم يؤكدون على ان كواكب الافلاك ليسوا الا ملائكة الله ، خلقهم لعمارة عالمه وتدبير خلائقه ، وهم خلفاء الله في افلاكه (٩٥) .

و اذا كان اخوان الصفاء اخذوا من افلوطين مصطلح الانسان الكبير والعالم الصغير واتفقوا معه في سريان نفس العالم في جميع اجزاء الفلك الى مادون فلك القمر (٩٦) فانهم يختلفون معه في تحديد العلاقة بين الاشخاص الفلكية وحوادث هذا العالم ، فقد ذهب الى ان النجوم ليست فاعلة لحوادث هذا العالم ، وانما

تنبيء بالحوادث ، وانها علامات دالة عليها فحسب^(٦٧) .

وعنده ان هذا العالم الكبير بجانبيه المعقول والمحسوس يمثل كائناً حيّاً هائلاً ، فكما ان اجزاء الجسم العضوي لا يؤثر بعضها في بعض من حيث هي جواهر متفرقة بل تتضاد كلها لأداء وظائف عضوية مشتركة ، وتمارس فعلها في تفاق واتحاد ، فكذلك تتضاد اجزاء الكون كلها كأنها اعضاء في جسم حي واحد ، وهذا التفاق لا يرجع الى تأثير مادي متبادل فيما بينها ، وانما الى تأثير الشبيه على شبيهه^(٦٨) وهذا مبني على فكرة التعاطف التي قال بها هذا الفيلسوف ، وفسر بها فكرة التأثير من بعد في شتى مظاهرها ، بأن يكتفي بالقول انه تأثير الشبيه على شبيهه الذي يشترك معه في كون حي واحد ، دون ان ينظر الى الاتجاه الى فكرة الاتصال المادي المباشر^(٦٩) .

· قدم العالم او حدوثه ·

هذا الموضوع كان مثار نقاش وجدل بين الفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام ، وحاول كل طرف ان يثبت وجهة نظره من خلال الأدلة التي يسوقها ، والاستناد الى رأي الفلاسفة القائلين بهذا الرأي او ذاك ، والاستدلال بنصوص دينية تؤيد وجهة نظر كل فريق .

واخوان الصفاء في الوقت الذي يذلون برأيهم في هذه المعضلة ، ويفندون الرأي الآخر يحاولون تحرير الموضوع ، وعرض اوجه استعمالات «القدم» في التعبير ، وكذلك تحديد المعنى الاصطلاحي لكل من القديم وال الحديث ، وذلك كمنهج ضروري لفهم القضية ، ولسير المباحثة والمناقشة وفق الاصول العلمية ، بغية الوصول الى الحقيقة :

اولاً ، ان تقدم الاشياء بعضها على بعض يكون من خمسة أوجه :

بالزمان والكون ، مثل موسى اقدم من عيسى .

او بالطبع مثل الحيوان اقدم من الانسان .

او بالشرف والمكانة مثل الشمس اقدم من القمر .

او بالمرتبة كما في الاعداد ، فالاول اقدم من الثاني ، والثاني اقدم من

الثالث ، وهكذا .

او بالذات كتقدم العلة على المعلول ، مثل اسبقية حركة اليد على حركة المفتاح^(١٠٠) .

ثانياً : القديم كمصطلح فلسفـي يعرفه اخوان الصفاء بأنه : «ما لم يكن ليس» اي غير مسبوق بـعدم^(١٠١) .

والـعالـم في رأـيهـم ليس قـديـماً ، بل هو مـحدث ، لأنـه مـسبـوقـ بالـعـدـم ، فالـقـديـمـ هوـ الـبـارـيـ وـحـدهـ^(١٠٢) .

وـكـمـاـ انـ تـقـدـمـ الـبـارـيـ عـلـىـ الـعـالـمـ لـيـسـ كـتـقـدـمـ العـلـةـ عـلـىـ المـعـلـولـ ،ـ بـحـيـثـ تـكـوـنـ الـاـسـبـقـيـةـ ذـهـنـيـةـ ،ـ بـلـ هيـ كـتـقـدـمـ الـواـحـدـ عـلـىـ سـائـرـ الـاـعـدـادـ^(١٠٣) .

اما إذا كان القصد بالقدم الـزـمـانـيـ بـمـعـنىـ انـ الـعـالـمـ مـوـجـودـ منـ اوـلـ الزـمانـ ،ـ وـبـعـارـةـ اـخـرـىـ اـنـهـ مـوـجـودـ قـبـلـ الزـمانـ فـهـذـاـ صـحـيـحـ ،ـ لـانـ الزـمانـ عـبـارـةـ عنـ عـدـدـ حـرـكـاتـ الـفـلـكـ ،ـ وـمـكـانـ سـطـحـهـ الـخـارـجـيـ ،ـ فـالـفـلـكـ سـابـقـ عـلـىـ الزـمانـ وـالـمـكـانـ ،ـ وـلـوـلـاهـ لـمـاـ كـانـاـ^(١٠٤) .

وـبـعـدـ ذـلـكـ يـبـحـثـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ عـنـ الـمـلـابـسـاتـ التـيـ حـمـلتـ هـؤـلـاءـ الـفـلـاسـفـةـ عـلـىـ القـوـلـ بـقـدـمـ الـعـالـمـ ،ـ دـوـنـ اـنـ يـحـدـدـواـ الـقـدـمـ بـمـفـهـومـهـ الـزـمـانـيـ ،ـ هـوـ اـنـهـ اـنـطـلـقـواـ مـنـ قـيـاسـ الـغـائـبـ عـلـىـ الشـاهـدـ ،ـ فـالـعـادـةـ جـرـتـ فـيـ الشـاهـدـ اـنـ كـلـ مـصـنـوعـ فـإـنـ صـانـعـهـ يـعـمـلـهـ مـنـ هـيـولـيـ ماـ ،ـ فـيـ مـكـانـ ماـ ،ـ فـيـ زـمـانـ ماـ ،ـ بـحـرـكـاتـ وـاـدـوـاتـ ،ـ وـحـيـثـ لـاـ يـدـرـكـ هـذـاـ الشـخـصـ هـذـهـ الـاـمـورـ فـيـ خـلـقـ الـعـالـمـ ،ـ يـتـجـهـ إـلـىـ القـوـلـ بـالـقـدـمـ^(١٠٥)ـ وـالـذـيـ حـمـلـهـ عـلـىـ هـذـاـ الـقـيـاسـ اـنـهـ نـظـرـوـاـ إـلـىـ الـمـوـجـودـاتـ الـجـزـئـيـةـ الـمـدـرـكـةـ بـالـحـوـاسـ فـوـجـدـوـاـ كـلـ مـنـهـاـ أـرـبعـ عـلـلـ ،ـ عـلـةـ فـاعـلـيـةـ ،ـ وـعـلـةـ مـادـيـةـ ،ـ وـعـلـةـ صـورـيـةـ وـعـلـةـ غـائـيـةـ ،ـ وـلـمـ فـكـرـوـاـ فـيـ حـدـوـثـ الـعـالـمـ بـدـوـلـاـنـ يـطـلـبـوـنـ لـهـ هـذـهـ الـعـلـلـ الـأـرـبعـ ،ـ تـرـىـ مـنـ عـمـلـهـ ؟ـ وـمـنـ اـيـ شـيـءـ عـمـلـهـ ؟ـ وـكـيـفـ عـمـلـهـ ؟ـ وـلـمـ عـمـلـهـ ؟ـ وـمـتـىـ عـمـلـهـ ؟ـ .

وـلـمـ عـجـزـوـاـ عـنـ فـهـمـ ذـلـكـ دـعـاهـمـ جـهـلـهـمـ إـلـىـ القـوـلـ بـقـدـمـ الـعـالـمـ ،ـ فـالـشـيـءـ فـيـ رـأـيـ هـؤـلـاءـ يـكـونـ مـحـدـ ثـاـ اـذـاـ كـانـ لـهـ هـذـهـ الـعـلـلـ ،ـ وـاـذـاـ لـمـ تـكـنـ فـيـكـونـ قـدـيـماـ^(١٠٦)ـ .ـ فـهـؤـلـاءـ -ـ فـيـ نـظـرـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ -ـ تـصـبـرـوـاـ هـذـاـ الـمـوـضـوـعـ الـمـيـتـافـيـزـيـقـيـ الدـقـيقـ

كتصورهم لأي جزئي طبيعي ، فمن هنا ، اخطأوا القياس ، وحددوا عن الصواب .
ذلك ان موجوداتهم الجزئية المحسوسة هي من صنع الطبيعة ، واما الهيولي الاولى التي هي اساس هذا العالم فمخترع لا من شيء آخر ، بل كانت عن طريق الفيض ، وللمسائل الميتافيزيقية منهاجها الخاص بها ، وللامور الطبيعية منهج آخر للبحث عنها ، ويستمر الاخوان في شرح ذلك فيقولون :

ووجد الحكماء بعد التأمل الدقيق ان المصنوعات أربعة أنواع :

١- مصنوعات بشرية ، مثل ما يعمله الصناع ، وهي بحاجة الى ستة اشياء ليتم بها الصنعة ، وهي ، المادة ، والمكان ، والزمان ، والحركة ، والادوات والآلة^(١٠٧) .

٢- مصنوعات طبيعية مكونة من الأركان الأربع ، مثل اشخاص الحيوانات والنباتات والمعادن ، وهي بحاجة الى اربعة اشياء ، المادة ، والمكان ، والزمان ، والحركة .

٣- مصنوعات نفسانية (نسبة الى النفس الكلية - اي هي صنعتها) كالأفلak والكواكب والأركان ، وهي بحاجة الى شترين : الهيولي والحركة .

٤- مصنوعات إلهية كالعقل الفعال ، والنفس ، والهيولي ، وهي ليست بحاجة الى شيء ، لأن فعل الباري اختراع وإبداع بلا حركة ولا زمان ولا أدوات^(١٠٨) .
اذن لابد ان لا يكون هناك خلط بين المصنوعات .

ويفتدي اخوان الصفاء ، من خلال اثبات الحركة للعالم ، دعوى القائلين بقدمه حسب التعريف الاول للقديم ، ذلك ان حركات العالم ثبتت ببراهين هندسية ضرورية كما بينها اصحاب المجسطي ، وان الفلكيين يعرفون حركات الكواكب السبع السيارة ، وتأثيرها على ما دون فلك القمر ، وكيف انها اذا سكتت اضمحل عالم الكون والفساد^(١٠٩) .

نهاية العالم :

لا احد يشك في اضمحلال اجسام جميع الحيوانات والنباتات ، وكذلك المعادن ، ولكن هذا الهيكل الهائل المسمى بالعالم هل يضمحل ويفني ؟ .

يرى الاخوان ان العالم انسان كبير ، وموت الانسان : مفارقة نفسه جسده ، وبعد المفارقة يضمحل الجسد ولا تبقى صورة الانسان .

وموت العالم هو مفارقة النفس الكلية له ، فحينما تفارقه تبطل حركات الافلاك ، واذا هي بطلت بطل العالم ، وتلك هي القيامة الكبرى (١١٠) .

ولكن متى تتوقف هذه الحركات ؟ او متى تفارق النفس الكلية العالم ؟ ان النفس الكلية - كما سبق عند الكلام عنها في هذا الفصل - لها جانبان : جانب أعلى يتصل بالعقل الفعال ، ومنه يتلقى الفيض ، وجانب أدنى متصل بالهيولي يفيض عليها الصور والاشكال .

والنفس الكلية عندما تنتهي من إلقاء هذه الصور والاشكال ، تترك الجسم وتتخلى عنه وتتجه بكليتها نحو العقل الفعال ، فإذا هي تركت الجسم المطلق يبقى هو من غير مدبر ومحرك ، فيسكن الفلك عن الدوران ، والكواكب عن السير ، والاركان عن الاختلاط والتمازج ، وتبلى النبات والحيوان والمعادن (١١١) .

ويحتاجون لذلك بدليل من خمس مقدمات ، وهي :

١- الفاعل المختار هو الذي يقدر على الفعل وتركه متى شاء .

فهذه مقدمة موجبة صادقة ، حسب الاصطلاح المنطقي ، ويبدو ان هذه المقدمة عبارة عن شرح معنى الاختيار .

٢- كل فاعل حكيم مختار فله في فعله غرض .

وهذه موجبة كلية صادقة ، وهي شرح لمعنى الحكيم .

٣- الغرض هو عنایة سابقة في علم الصانع قبل إظهار صنعته ، من أجله يفعل ما يفعله ، فإذا بلغ إلى غرضه قطع الفعل وأمسك عن العمل .

وهذه مقدمة لتحديد معنى الغرض .

٤- كل حكيم صانع اذا علم علمًا يقينياً ، انه لا يبلغ إلى غرضه في فعله ، فإنه لا يعمل شيئاً ، فلا يطلب به .

وهذه مقدمة كلية موجبة صادقة .

٥- محرك الافلاك والكواكب فاعل مختار حكيم قادر .

وهذه مقدمة موجبة . فينتج من هذه المقدمات : ان العالم سيخرب يوما (١١٢) .

ومن الممكن ان نصوغ من ذلك قياسا من الشكل الاول على النحو التالي :

محرك الافلاك والكواكب فاعل مختار حكيم قادر .

وكل فاعل مختار حكيم قادر له في فعله غرض .

النتيجة : محرك الافلاك والكواكب له في فعله غرض .

وبالنسبة للفاعل فالتقسيم العقلي لا يقبل اكثرا من الاحتمالات الثلاث الآتية :

- ١- ان يبلغ الغرض ، فيكون عن الحركة ، لأنها كانت من أجله ، فإذا تحقق الغرض بطلت الحركة ، حتى لا يلزم تحصيل الحاصل .
 - ٢- لم يبلغ الآن ، ولكن يعلم انه سيبلغه مستقبلا ، فهنا عندما يبلغه ، يكتفى عن العمل كما كان الامر بالنسبة للاحتمال الاول .
 - ٣- لم يبلغ ، ويعلم انه لا يبلغه ، فيمسك عن العمل ، لأنه كان لغرض ، وإذا كان الغرض مفقودا كان العمل عبثا ، والعبث محال من الحكيم .
- فالنتيجة بناء على الاحتمالات الثلاث : ان الحركة تتوقف ، وإذا توقفت الحركة اضمر حل هذا العالم وبطل قوامه .

ونحن نعتقد ان هذا الدليل واضح . رغم ان الدسوقي لم يجد فيه ذلك ، وظن ان الاخوان خذلهم منطقهم ، ويبدو انه مر على المقدمات الخمس عابرا ، ولم يحاول ان يصوغها على شكل قياس منطقي .

كما ان هذا الباحث وجد في رأيهم في فناء العالم تضاربا مع رأيهم في الفيض الذي هو مستمر لا ينقطع ، ويظن ان الاخوان ارتكبوا هذا التضارب في القول حتى لا يتهموا بالخروج على العقيدة السليمة (١١٢) .

الا اننا لانجد هذا التضارب هنا ، فهم أكدوا على ان الفيض يتوقف عند الجسم كما مر في اول هذا الفصل ، وأما الذي يضمحل فهو الجسم ، فالفناء اذن لا يلحق سلسلة الفيض ، فتلك باقية على ما كانت عليها من تلقي الجود الالهي ،

واما ما يحل بهذا العالم من فناء ، فلتفرغ النفس الكلية للتوجه نحو الباري عن طريق العقل الفعال وعندئذ سيخرب العالم الجسماني .

ويسكن «الفلك عن الدوران ، والكواكب عن السير ، والأركان عن الاختلاط والمزاج وتبلی النبات والحيوان والمعادن ، ويخلع الجسم الصور والأشكال والنقوش ، ويبيقى فارغاً كما كان بدأياً ، اذا عرضت عنه النفس وأقبلت نحو عالمها ولحقت بعلتها الاولى وصارت عنده واتحدت به»^(١٤) .

خاتمة

والآن بعد هذا العرض لرأي اخوان الصفاء في مبادئ الموجودات . يجدر بنا ان نبحث عن اصول هذا الرأي ، ومدى تأثرهم بمذهب فلسفياً معيناً ، او بأكثر من مذهب .

ان الاخوان يدعون ان مذهبهم في الوجود فيشاغوري ، ومن هنا كان اهتمامهم بالعدد «اذا في معرفة الاعداد معرفة موجودات الباري»^(١٥) .

وإذا كان هناك تفسيران للعدد الفيشاغوري ، الاول ان الاعداد هي عناصر الموجودات والثاني ان الاعداد نماذج تحاكها الموجودات^(١٦) فان اخوان الصفاء اختاروا التفسير الاخير «واعلم يا اخي انه يقال بالتقريب الى افهم البشر ، ان الباري جل ثناؤه وتعالى كبر ياؤه ، هو قبل الموجودات ، كما ان الواحد هو قبل الاعداد»^(١٧) .

فالقضية هنا قضية تبسيط للموضوع ، حتى يكون بامكان الناس تصوره ، والا فإن «الواحد وما بعده يحتاج الى الغير ، وهو العاد»^(١٨) .

لذلك فما ذهب اليه بطرس البستاني من ان اخوان الصفاء اعتبروا العدد اصل الموجودات^(١٩) لا يعبر عن رأي الاخوان .

ولكن هل مذهب اخوان الصفاء في الوجود فيشاغوري كما يدعون ؟
ان اخوان الصفاء يقولون بالفيض الافلوطيني ، ونستطيع ان نقول : ان اسلوب عرض فكرة الفيض يكاد ان يكون واحداً عندهم وعند افلاطين .

وكما ان الفيصل عنده يتم على أساس الكمال الإلهي ، وصدور الموجودات عن هذا الكمال ، فإنه يتم في نظر الاخوان ايضا على اساس هذا المبدأ ، فالباري «لما كان تام الوجود وكامل الفضائل... لم يكن من الحكمة ان يحبس تلك الفضائل في ذاته»^(١٢٠).

وفيما يتعلق بمراتب الوجود الاولى ، فإن مبادئ الموجودات عند افلوطين تبدأ باللوثر مقدس «الواحد ، العقل ، النفس ، وليس هؤلاء الثلاثة بالمتساويات ، فالواحد أسمها ، والعقل يتلوه ، والنفس أدناها»^(١٢١). وكذلك الرأي عند الاخوان فيقولون «ان الموجودات الاولية هي ثلاثة ، الباري ، والعقل ، والنفس»^(١٢٢).

واما الهيولي الاولى عند الاخوان التي في المرتبة الرابعة ، وتأتي بعد النفس بعد ان فاضت منها . . فهي الحقيقة الرابعة عند افلوطين ، والتي تسمى تارة بالمادة ، وتارة بالاقنوم الرابع ، وهي الهيولي الضرورية للصيرونة الواقعة في الكون بلا انقطاع ، وهي انبعثت عن النفس حين نسيت النفس ان تنظر الى أعلى تجاه العقل .

وعنده لا يمكن إدراك الهيولي الا بطريقة سلبية ، لانها مجردة من الصور التي هي منشأ التحديد^(١٢٣).

وقد لاحظنا ان الاخوان عرّفوا الهيولي الاولى بأنها قابلة للصور ، فهي من حيث ذاتها خالية من كل صورة ، ولكنها قابلة لكل صورة تلقّيها اليها النفس^(١٢٤).

وبالنسبة لمراتب الموجودات الثانية والثالثة عند الاخوان فنستطيع ان نقول ان رأيهم فيها او في الطبيعيات بصورة عامة ارسطية ، ولكن بعد ان حولوها الى مباحث نفسية على حد تعبير ديبور^(١٢٥).

ومما هو حديـر بالذكر ان افلوطين لم يهتم بالابحـاث الطبيعـية قدر اهتمـامـه بباقي فروع الفلـسـفة ، كما انه افسـحـ المجالـ لـدخـولـ الكـثيرـ منـ الخـرافـاتـ بـالتـغلـفـ فيـ اـبـحـاثـ الـفـلـسـفـةـ بـصـورـةـ عـامـةـ ، وـالـطـبـيـعـيـاتـ بـصـورـةـ خـاصـةـ^(١٢٦) وقد كان لموقفـهـ

هذا ، في رأينا ، تأثير كبير على اتجاه اخوان الصفاء ، الا انهم مع ذلك لم يهملوا الطبيعة ، بل خصصوا سبع عشرة رسالة من موسوعتهم للطبيعيات ، عدا الافكار والأراء المتناثرة في باقي الرسائل حول مسائل الطبيعيات .

وإذا كان ارسطو فسّر وجود العالم - بمعنى ما سوى الله - على اساس الهيولي والصورة . . فان الاخوان اخذوا منه فكرته ، وفسروا بها وجود هذا العالم المادي - كما سبق ان عرفوه - وقالوا :

«ان الله لما أراد إيجاد العالم الجسماني ، اخترع اولاً الأصلين ، وهما :
الهيولي والصورة ، ثم خلق منها الجسم المطلق ، وجعل بعض الاجسام ، يعني
الاركان ، على الطبائع الاربع التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ،
والاركان هي النار والهواء والماء والارض ، ثم خلق من هذه الاركان جميع ما على
وجه الارض من الحيوان والنبات والمعادن»^(١٢٧) .

الا انهم يختلفون معه في :

١- تحديد العالم ، فعندہ ، هو ما سوى الله ، واما الاخوان فكما تطرقنا اليه
آنفا عرفوه بأنه ، يطلق على جميع الاجسام الموجودة من لدن الفلك المحيط الى
الاجسامجزئية الموجودة على الارض ، وهو في المرتبة الثالثة من مراتب
الوجود .

٢- قدم العالم . فعند ارسطو العالم قديم اي : غير مسبوق بعدم ، واما عند
الاخوان فكما سبق ، فهو محدث .

٣- في حقيقة الطبيعة .

فارسطو انكر رأي افلاطون انها نفس ، وانما هي في رأيه صورة ، وصورة
الشيء طبيعة الشيء مدام الشيء^(١٢٨) .

وعند الاخوان هي قوة من قوى النفس الكلية ، منبئه منها في جميع الاجسام
التي دون فلك القمر ، سارية في جميع اجزائها كلها^(١٢٩) وهي التي تسمى عندهم
بالاصطلاح الشرعي : الملائكة الموكلون بحفظ العالم ، وتدبير الخليقة بإذن
الله^(١٣٠) .

وإذا كان الاخوان قد فسروا مبادئ الوجود الاولى : الباري ، والعقل ، والنفس عن طريق الفيض الافلوطيني ، وفسروا مبادئه الوجود الاخرى عن طريق الهيولى والصورة حسب المذهب الاسطى . . فانهم لم يتخلوا عن نظرية المثل التي رددتها افلوطين متأثرا بافلاطون ، فيقول اخوان الصفاء :

«واعلم ان صور هذه الحيوانات ، مع اختلاف أشكالها ، وسائر هيئةاتها ، مشالات وأشباه لتلك الصور التي في عالم الافلالك ، غير ان هذه في هيولى جسمانية ، وتلك في جواهر روحانية ، ومانسبة هذه الخلائق التي في عالم الكون والفساد وأحوالها بالإضافة الى تلك الخلائق التي في عالم الافلالك وأحوالها... الا كنسبة الصور المنقوشة على وجوه الحيطان ، وابواب الحمامات بالأصابع المختلفة ، وكما ان تلك الصور مثل وأشباه للدواب المتحركة والحيوان الحساس ، وان تلك الصورة ميتة وهذه حية ، كذلك تلك الخلائق روحانية وهذه جسمانية : وتلك شفافة وهذه مظلمة ، وتلك باقية وهذه فانية...»^(١٢١) .

واما افلوطين فيقول :

ان هذا العالم المادي ليس الا على غرار المعقول ، وان عالم المعقول يتطابق مع هذا العالم المحسوس بقدر الامكان ، ونقول بقدر الامكان لأن هذه المحاكاة ناقصة ، فجميع الصفات السامية الموجودة في عالم المعقول ، والتي ليس من طبيعة المادة ان تتحملها ، تنقلب في عالم الحسن الى ضداتها ، فالواحد مثلاً تتحول الى كثرة ، والانسجام ينقلب تصادماً ومعارضة ، والأزل يستبدل بالزمان ، والحقيقة تستبدل بالظاهر^(١٢٢) .

كما يتفق الاخوان مع افلوطين في ان العالم المحسوس - رغم صفاته السابقة - خير ، فقد خالف افلوطين القائلين بأن العالم المادي المحسوس شر ، وله في مناقشتهم ادلة قوية^(١٢٣) .

وفي ذلك يقول اخوان الصفاء : «ان الطبيعة لم تفعل شيئاً باطلأ» ويصفون هذه القضية بأنها كلية صادقة ، اذ ليس شيء من الموجودات بلا فائدة ولا عائد ، بل ما من شيء الا وفيه جزء لمنفعة او دفع لضرر^(١٢٤) .

والآن تبين لنا ان مذهب الاخوان في الوجود لم يكن فيشاغوريًا ، كما ادعوا ، وانما هو مزيج من آراء افلوطين وارسطو ، الا ان الفيشاغورية ليست غريبة على فلسفة افلوطين ، اذ ان منابعها هي :

- ١- افلاطون .
- ٢- الرواقية .
- ٣- فيشاغورس .
- ٤- الاورفية .
- ٥- نومينوس .
- ٦- النزعة الشرقية^(١٢٥) .

هوامش الفصل الثالث - الباب الثالث

(١) «ايس وليس» جاء في قول العرب انتني به من حيث ايس وليس . قال الخليل «لم تستعمل ايس الا في هذه الكلمة ، وانما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة ، وقال ان معنى لا ايس اي لاوجد» (ابن منظور الخزرجي - لسان العرب ٣١٧/٧ طبعة بولاق ، مصر ١٤٠١هـ) . وجاء نقلا عن الخليل والثراء «ان اصل «ليس» لا ايس ، طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء، فصارت ليس» (الزبيدي - تاج العروس . فصل اللام - باب الهمزة) ويقول الدكتور مذكور ، ان الكندي هو الذي استخدم ايس بمعنى الوجود كمصطلح فلسفى ومنه اخذ الآخرون . (الكتاب التذكاري في الذكرى الالفية لوفاة أبي نصر الفارابي - تصدره الدكتور ابراهيم مذكور - الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٨٣ ، ص ٢١) . وأصلها في البابية لايسو .

- (٢) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٠٢/٢ - ٢٠٤ .
- (٣) د . فؤاد زكريا - التساعية الرابعة لافلوطين ٣٩ .
- (٤) الرسائل - الرسالة ٤١ - ٤١/٢ - ٤٨٦ .
- (٥) الرسالة - ١/١ - ٢٥١ .
- (٦) الرسالة ٤٢ - ٤٢/٣ - ٥١٥ .
- (٧) الرسالة ٢٢ - ٢٢/٣ - ١٩٦ .
- (٨) الرسالة ٢٢ - ٢٢/٣ - ٢٠١ .
- (٩) الرسالة ٢٢ - ٢٢/٣ - ١٧٩ .

- (١٠) د . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ١٠٨ .
- (١١) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٢٥١/٣ - ٢٥٢ .
- (١٢) الرسالة ٣٩ - ٣٢٨/٣ .
- (١٣) عمر دسوقي - أخوان الصفاء ١٥٠ .
- (١٤) الرسائل - الرسالة ٤٢ - ٥١٦/٣ .
- (١٥) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ٨٨-٨٧ .
- (١٦) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٤٠١/١ .
- (١٧) الرسالة ١٨ - ١٢٨/٢ . الرسالة ٤٩ - ٢٠٧/٤ .
- (١٨) الرسالة ٣٥ - ٢٢٧/٣ .
- (١٩) الرسالة ٤٩ - ٢٠٦/٤ .
- (٢٠) الرسالة ٤٩ - ٢٠٩-٢٠٧/٤ .
- (٢١) ديبور - تاريخ الفلسفة في الإسلام ١٤٨-١٤٧ .
- (٢٢) عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ١٧٤ .
- (٢٣) الموسوعة الفلسفية المختصرة ٦٠ د . محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٣٠٤/٢ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٤٨/٣ .
- (٢٥) الفارابي - آراء أهل المدينة الفاضلة ٣٧ .
- (٢٦) ابن عربي - الفتوحات المكية ٢٢٢/٢ .
- (٢٧) المصدر نفسه ٩٢/٢ ، ٢٢٢/٢ .
- (٢٨) المصدر نفسه ٩٤/٢ . ٩٥-٩٤ .
- (٢٩) المصدر نفسه ٨٧/٢ .
- (٣٠) المصدر نفسه ٦٨/٢ .
- (٣١) ان عبد اللطيف العبد في بحثه ، الإنسان عند أخوان الصفاء ص ٨٨ ، عبر بالعقل الاول - على لسان أخوان الصفاء - على العقل الفعال دون أن يكون له في ذلك سند ، ثم يوحى بأن أخوان يقولون بالعقل العشرين في حين أنهم لم يقولوا بها .
- (٣٢) الرسائل - الرسالة ٢٥ - ٢٢٤/٣ .
- (٣٣) الرسالة ٣٥ - ٢٢٨/٣ .
- (٣٤) الرسالة ٥ - ١٩٩/١ .
- (٣٥) الرسالة ٢٤ - ٢١٢/٣ .
- (٣٦) الرسالة ٤١ - ٢٨٦/٤ .
- (٣٧) الرسالة ٢٢ - ١٨٩/٣ . ١٩٠-١٨٩/٣ .
- (٣٨) الرسالة ٤٠ - ٣٥٠/٣ .
- (٣٩) الرسالة ٤٩ - ٢٠٦/٤ .
- (٤٠) الرسالة ٤٩ - ٢٠٩/٤ .
- (٤١) الرسالة ٤٩ - ٢٠٠/٤ .

- (٤٢) الرسالة - ٢٢ - ١٨٢/٣ - .
- (٤٣) عبد اللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء - ٩١ - .
- (٤٤) رسالة جامعة الجامعة - ٧٦ - .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة - ٢٢ - ١٩٧٢ - .
- (٤٦) الرسالة - ٤١ - ٢٨٦/٣ - .
- (٤٧) الرسالة - ٢٢ - ١٩٧/٣ - .
- (٤٨) الرسالة - ٢٢ - ١٩٨/٣ - .
- (٤٩) الرسالة - ٢٢ - ١٨٥/٣ - .
- (٥٠) الرسالة - ٤٩ - ٢٠١/٤ - .
- (٥١) الرسالة - ٤٩ - ٢١٢-٢١٢/٤ - .
- (٥٢) الرسالة - ٢٢ - ١٨٩/٣ - .
- (٥٣) الرسالة - ٢ - ١٤٦/١ - .
- (٥٤) الرسالة - ٢٢ - ١٩١-١٩٠/٣ - .
- (٥٥) الرسالة - ٧ - ٢٦٢/١ - . الرسالة - ٤٢ - ٤٦٠/٣ - .
- (٥٦) الرسالة - ٢٥ - ٢٢٨/٣ - .
- (٥٧) الرسالة - ٢٢ - ١٨٤/٣ - .
- (٥٨) الرسالة - ١٦ - ٢٥/٢ - .
- (٥٩) الرسالة - ١٥ - ٧/٢ - .
- (٦٠) الرسالة - ٢٢ - ١٨٥/٣ - .
- (٦١) د . فؤاد زكريا - في مقدمته للتساعية الرابعة للفلسطينين ٦١ ، د . عبد الرحمن بدوي - خريف الفكر اليوناني ١٠٦ - .
- (٦٢) الرسائل - الرسالة - ٣٤ - ٢١٣/٣ - .
- (٦٣) د . فؤاد زكريا - في مقدمته للتساعية الرابعة للفلسطينين ٦١ ، ١٤٥-١٤٤ - .
- (٦٤) الرسائل - الرسالة - ٢٢ - ١٨١/٢ - .
- (٦٥) الرسالة - ١٨ - ٦٣/٢ - .
- (٦٦) الرسالة - ٢٢ - ١٨٢/٣ - .
- (٦٧) الرسالة - ٢٥ - ٢٢٨/٣ - .
- (٦٨) الرسالة - ٣٤ - ٢١٣/٣ - .
- (٦٩) الرسالة - ١٥ - ٧/٢ - . الرسالة - ٢٢ - ١٩٧/٣ - .
- (٧٠) الرسالة - ٢٢ - ١٨٢/٣ - .
- (٧١) الرسالة - ٢٢ - ١٩٧/٣ - .
- (٧٢) من ٢١٤ من هذه الرسالة - .
- (٧٣) عبد اللطيف العبد - الانسان عند اخوان الصفاء - ٨٣ ، ١٠٣ - .
- (٧٤) رسالة جامعة الجامعة - ١٣٥ - .

- (٧٥) عمر دسوقي - اخوان الصفاء . ١٥٠
- (٧٦) د . ابو العلا عفيفي - من اين استقى محي الدين بن العربي فلسفته التصوفية ص ٢٥ (مجلة كلية الآداب العدد ١ المجلد لسنة ١٩٣٣) .
- (٧٧) الرسائل - الرسالة ٢ - ١٤٦/١ - ١٤٧ .
- (٧٨) الرسالة ١٦ - ٢٤/٢ - ٢٦ - الرسالة ٢٢ - ٣/٢ - ١٨٧ .
- (٧٩) الرسالة ١٦ - ٤٦/٢ - ٤٧ .
- (٨٠) الرسالة ٣١ - ٩١/٢ - ٩٢ .
- (٨١) الرسالة ١٩ - ٨٨/٢ - ٨٩ .
- (٨٢) الرسالة ١٧ - ٥٢/٢ - ٥٣ .
- (٨٣) الرسالة ١٧ - ٥٧/٢ - ٥٨ .
- (٨٤) الرسالة الاخيرة ٤١٧/١ - ٤١٨ .
- (٨٥) الرسالة ٦ - ٢٥٢-٢٥١/١ - ٢٥٣ .
- (٨٦) الرسالة ٤٠ - ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ .
- (٨٧) الرسالة ٤٠ - ٢٥٤/٣ - ٢٥٥ .
- (٨٨) الرسالة ٢٢ - ١٨٠/٢ - ١٨١ .
- (٨٩) الرسالة ٢١ - ١٧١/٢ - ١٧٢ .
- (٩٠) دببور - تاريخ الفلسفة في الاسلام . ١٢٠
- (٩١) عمر دسوقي - اخوان الصفاء . ١٦٠-١٥٨
- (٩٢) الرسائل - الرسالة ٣ - ٤٦/١٠ - الرسالة ٥١ - ٤٦/١ - ٢٨٢-٢٧٦ .
- (٩٣) الرسالة ٣٢ - ١٩١-١٩٠/٣ - ١٩١ .
- (٩٤) الرسالة ٢٠ - ١٣٣/٢ - ١٣٤ .
- (٩٥) الرسالة ٣٢ - ١٤٥-١٤٤/١ - ١٤٥ .
- (٩٦) الالوطين - التساعية الرابعة . ٣٣
- (٩٧) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساعية الرابعة للوطنيين . ٨١
- (٩٨) المرجع نفسه . ٧٥
- (٩٩) المرجع نفسه ١٤٧-١٤٨ .
- (١٠٠) الرسائل - الرسالة ١١ - ٤١٢/١ - ٤١٣ .
- (١٠١) الرسالة ٤١ - ٢٨٥/٢ - ٢٨٦ .
- (١٠٢) الرسالة ٤١ - ٢٨٦/٢ - ٢٨٧ .
- (١٠٣) الرسالة ٤٢ - ٢٠٣/٢ - ٢٠٤ .
- (١٠٤) الرسالة ٤٠ - ٣٥٦/٢ - ٣٥٧ .
- (١٠٥) الرسالة ٤٠ - ٣٥٧/٢ - ٣٥٨ .
- (١٠٦) الرسالة ١٩ - ١١٥/٢ - الرسالة ٤٢ - ٤٥٥/٢ .
- (١٠٧) الفرق بين الاداة والآلية عند اخوان الصناء ، هو ان الآلية ذاتية والاداة خارجية ، وبالنسبة للكاتب اليه آلة

- والقلم اداة ، وللحادي اليد آلة والمطرقة اداة ، وهكذا . الرسائل - الرسالة ٨ - ٢٧٩/١ .
- (١٠٨) الرسالة ٤٢ - ٤٦٤/٢ .
- (١٠٩) الرسالة ٣٩ - ٣٣٢-٣٤٢/٢ .
- (١١٠) الرسالة ٣٩ - ٨٨/٣ .
- (١١١) الرسالة ٤٠ - ٣٥٤/٣ .
- (١١٢) الرسالة ٣٩ - ٣٣٩/٢ . الرسالة ٢٨ - ٢١/٢ .
- (١١٣) عمر دسوقي - اخوان الصفاء . ١٥٧ .
- (١١٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٢٥٥/٢ .
- (١١٥) الرسالة ٢٢ - ١٧٨/٢ . الرسالة ٢٢ - ١٩٩/٢ .
- (١١٦) يوسف كرم - تأريخ الفلسفة اليونانية . ٢٨ .
- (١١٧) الرسالة الجامعية ١٦/٢ .
- (١١٨) الرسائل - الرسالة ٣٣ - ٢٠٠/٣ .
- (١١٩) بطرس البستاني - مقدمة رسائل اخوان الصفاء ١٣/١ الطبعة ال بيروتية .
- (١٢٠) راجع من ٢٠٥ من هذا البحث .
- (١٢١) رسول - تأريخ الفلسفة الغربية ١/٤٥٩-٤٥٥ .
- (١٢٢) الرسائل - الرسالة ٣٥ - ٢٢٢/٣ .
- (١٢٣) رسول تأريخ الفلسفة الغربية ١/٤٥٩ . محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ - ٢٨/١ .
- (١٢٤) راجع من ٢١٣ من هذا البحث .
- (١٢٥) ديبور - تأريخ الفلسفة في الاسلام . ١٢٠ .
- (١٢٦) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساعية الرابعة لاقليوطيين . ٨٥ .
- (١٢٧) الرسائل - الرسالة ٦ - ٢٥١/١ .
- (١٢٨) يوسف كرم - تأريخ الفلسفة اليونانية . ١٣٦ .
- (١٢٩) الرسائل - الرسالة - ١٨٥-١٨٦/٣ .
- (١٣٠) الرسالة ١٨ - ٦٣/٢ .
- (١٣١) الرسالة ٤٨ - ١٦٠/٤ .
- (١٣٢) محمد خلاب - الفلسفة الاغريقية ٢ - ١٨٤/٢ .
- (١٣٣) المرجع نفسه ٢١٧/٢ .
- (١٣٤) الرسائل - الرسالة ٤٠ - ٣٤٧/٣ .
- (١٣٥) د . فؤاد زكريا - مقدمة التساعية الرابعة لاقليوطيين . ١٥-٢٢ .

الفصل الرابع

الأخلاق

الإنسان

الإنسان هو أكمل الحيوانات ، كما ان الحيوانات أكمل المولدات^(١) ، «والله وحده قبل كل كثرة ، والانسان وحده بعد كل كثرة»^(٢) .
و اذا كانت الحركة الهاابطة بدأت من الباري الى أن وصلت الى الإنسان^(٣) فان الحركة الصاعدة تبدأ من الانسان الى أن يصل الى حيث استطاعته العودة الى مصدره الاول .

فمن هنا كان للإنسان دور هام في الحركتين .
والإنسان مركب من جواهر متباعدة في الذات والصفات ، متضادين في الأحوال فالنفس جوهرة روحانية سماوية نورانية ، حية بذاتها ، علامه بالقوة فعالة بالطبع قابلة للتعليم ، فعالة في الأجسام ، ومستعملة لها .
واما الجسد فهو جوهر جسماني طبيعي ذو طعم ولون ورائحة ، وثقل وخفة وسكون ولين وخشونة ، وصلابة ورخاوة ، وهو متكون من الأخلال الأربع التي هي : النار والهواء والماء والتراب^(٤) .

و اذا ما بحثنا عن مظاهر هذا التباين والتضاد بينهما نجد :
انها جوهر بسيط ، وهو مركب .
هي روحانية ، وهو مادي .

هي غير قابلة للكون والفساد ، غير منفسدة ولا متغيرة ، وهو يأتي عليه الكون والفساد متغير مستحيل ، يتحول بعد الموت الى الأركان الأربع .
هي فعالة وعلامة ، وهو غير ذلك .

هي مؤثرة ، وهو متأثر .

هي تنتمي الى عالم الأفلاك ، وهو ينتمي الى ما دون فلك القمر .
هي بعد مفارقتها الجسد تعود الى عالمها السابق فتلتحق بالنفس الكلية ،
وهو يضمحل ويتحول ويرجع الى أصله السابق عالم الأركان الأربع .
وكذلك الأمر في متطلبات كل من النفس والجسد ، تجدها متضادة ايضا ،
فمن حيث الجسد يطلب الإنسان متع الحياة الدنيا ، ومن حيث النفس « قفيته
العلم والدين » واذا كان الإنسان يتلذ بالأكل والشرب في الحياة الدنيا كجسد فانه
كنفس ينال بالعلم طريق الآخرة ، وبالدين يصل اليها ، وهكذا^(٥) .
ويجمل اخوان الصفاء آراء الحكماء في الإنسان :

١- منهم من قال : ان الانسان ليس الا هذا الجسد المرنى ، وليس وراءه
شيء ، وأما النفس فعرض يتولد من مزاج البدن ، واحلاظ الجسد ، لا وجود لها
بدون وجود الجسم وهو لا هم الجسميون (الماديون) .

٢- منهم من قال : ان الانسان في الحقيقة ليس الا هذه النفس الناطقة ،
والجسد لها بمنزلة قميص ملبوس ، او غلاف مغشى .

٣- منهم من قال : ان الانسان هو المركب من الجسد والنفس^(٦) .
وقد اختار الاخوان الرأي الاخير ، وهو انه مركب من جزأين : النفس
والجسد ، الا ان النفس أشرف من الجسد^(٧) .

فمن هنا كان تعريفهم الانسان بأنه : حي ناطق مائل ، فحياته ونطقه من
قبل نفسه وموته من قبل جسده^(٨) .

ولكن لماذا ارتبطت النفس بالجسد ؟

هنا نجد الاخوان يكررون قصة ارتباط النفس الكلية بالهيولى الأولى ، ثم
الجسم فلما كان في النفس الكلية الصور والاشكال وهي ت يريد ابرازها الى حد الفعل

تشبهاً بالباري وأقبلت على الهيولى لتطبع عليها ما تريده من الأشكال . . فكذلك النفس الإنسانية ارتبطت بالجسد ، لتخرج ما في جوهرها من الحكمة والصنائع والفضائل من حد القوة إلى حد الفعل ، وتكمل بالرياضة والمران ، فالنفس الجزئية الإنسانية تشبه في ذلك النفس الكلية الفلكية ، والهيولى الجزئية الإنسانية تشبه الهيولى الأولى الفلكية ، وهذا من قبيل التشابه ومحاكاة الجزء للكل^(٩) . فالنفس الجزئية من النفس الكلية ، والهيولى الجزئية من الهيولى الكلية ، وفي الجزء بعض مافي الكل .

وهذا الاقتران بين النفس والجسد ضروري «ذلك ان النفس الإنسانية لا تعرف حقائق المحسوسات ، ولا تتصور معاني المعقولات ، ولا تقدر على عمل للصناعات ولا تتخلى بالأخلاق والأعمال الحميدة الا بتوسط هذا الجسد طول حياته الى آخر العمر»^(١٠) . وهو لفترة معينة ، تقوم خلالها النفس بالأمور التي هي ضرورية لوصولها الى غايتها ، وعندما تنتهي هذه المهمة المرحلية تكون مستعدة وأهلاً للترقي الى درجة أعلى وأشرف ، حيث لا تكون - بعد الوصول الى تلك الرتبة - بحاجة الى ما هو قابل للكون والفساد^(١١) ، ويتفق الاخوان هنا مع افلوطين ففي رأيه ان في اقتران النفس بالجسد تنمية لملكاتها ، وزيادة في خبرتها وتوسعاً لمعارفها^(١٢) وهذا الاقتران انما هو مرحلة من مراحل حياة الانسان ، يقطعها في طريق وصوله للغاية ، فالمرحلة الأولى تبدأ وهو جنين ، وكما ان هذه المرحلة وقته فإن المرحلة الثانية وقتيه ايضا ، فالجسد سفينة وعبر للمرحلة الثالثة وهي الدار الآخرة^(١٣) والانسان إذا لم يكن له الارادة والاختيار في المرحلة الأولى بالفعل ، فإنه يملك الارادة والاختيار في المرحلة الثانية ، وعليه ان يوجههما نحو تيسير الانتقال المنشود الى المرحلة الثالثة ، فمسقط النطفة كون قد ابتدئ ، ونهايته الولادة ، والولادة ايضا كون قد ابتدئ والموت نهايته ، وكما ان الجنين اذا تمت صورته في الرحم وكملت هناك خلقته ، لم ينتفع بعد في الرحم ، بل ينتفع بعد الولادة في الحياة الدنيا ، كذلك النفس اذا كملت صورتها وتمت فضائلها تكونها مع الجسد ، انتفت بعد مفارقتها الجسد في الحياة الأخرى^(١٤) .

وان مكث الجنين في الرحم تسعة اشهر انما هو لكيما تتم البنية ، و تستكمل الصورة ولو أمكن تتميمها او تكميلها في يوم واحد لما تركت هناك يومين ، وأن من يولد غير تام البنية ولا كامل الصورة لا ينتفع بالحياة ، ولا يتمتع بها ، بل يظل شقياً منفصلاً العيش ، فكذلك الامر بالنسبة لحياة الانسان الآخرة ، فهو يترك في هذه الدنيا مقدار ما يمكنه تتميم أحوال نفسه مع الجسد ، وتكميل فضائلها بالكون في الدنيا ، فإذا فارقت النفس الجسد ، انتفعت بالحياة في الدار الآخرة ، وأمكنها الصعود الى ملوك السموات^(١٥) .

ومثنوية الانسان وتركيبه من عنصرين متبالين أدت الى صراع بين هذين الطرفين أو الجهتين اللتين تكونان الانسان ، وهذا الصراع هو الذي يؤدي الى قلق الانسان وتذبذبه ، كما يؤدي الى اختلاف الناس فيما بينهم ، والى تباين اتجاهاتهم السلوكية اضعف الى ذلك ما في الانسان من ميول طبيعية وغرائز ، وتلك الميول والغرائز ايضاً ليست فيما بينها متوافقة .

ويرى الاخوان ان هناك حالتين مرکوزتين في جبنة كل الموجودات ، وجميع الكائنات ومن بينها الانسان ، وهاتان الحالتان هما :

«حب البقاء ، وكراهية الفناء» .

فغريزة حب البقاء وكراهية الفناء أصل وقانون لجميع الشهوات ، وهذه الشهوات أصول وقوانين لجميع أخلاقها وسجايها ، وتلك الأخلاق أصول وقوانين لجميع أفعالها وصناعتها وعرايفها ومتصرفاتها .

ويفسر اخوان الصفاء ذلك بأن الباري لما كان هو مبدع الكائنات وعلة الموجودات وكان الباري دائم البقاء لا يعرض له شيء من الفناء ، صار من أجل هذا في جبنة الموجودات مجده البقاء وكراهية الفناء ، لأن في جبنة المعلوم يوجد بعض صفات العلة ، دلالة دائمة عليها .

إذن فأعمال الانسان وأخلاقه كلها انما هي لتحقيق هاتين الحالتين ، فالانسان - مثلاً - يعمل لطلب المنفعة ، ودفع المكره ، لأن المنفعة تساعده على البقاء ، والمكره يهدده بالفناء ، «وقد يعلم باوائل العقول بأن الوجود على

الحال الأفضل أللّه وأشرف وأفضل من الوجود على النقص»^(١٦) .
فمن هنا ترتبط المنفعة باللذة ، والمكره بالألم ، وستتكلّم على اللذة والالم
بالتفصيل بعد قليل .

ونحن نلاحظ ان الاخوان متاثرون هنا بالرواقيه في أن غريزة حب البقاء هي
الأصل لباقي الغرائز والميول^(١٧) الا ان الاخوان أضافوا الى هذه الغريزة غريزة
ملازمة لها هي كراميه الفناء ، او نقول بعبارة اخرى انهم أبرزوا الجانب الآخر
للغريزة الأولى ولم يتركوه ضمنيا .

ماهية الاخلاق

الاخلاق الفطرية او «المركوزة في الجبلة» على حد تعبير الاخوان هي :
«تهيئ ما في كل عضو من أعضاء الجسد يسهل به على النفس إظهار فعل
من الافعال او عمل من الاعمال او صناعة من الصنائع ، او تعلم علم من العلوم او
أدب من الآداب او سياسة ، من غير فكر ولا رؤية» .

ان الانسان متى ما كان مطبوعا على الشجاعة فانه يسهل عليه الاقدام على
الامور المخوفة من غير فكر ولا رؤية ، وعلى هذا المثال سائر الاخلاق والسمجيات
المطبوعة الفطرية المركوزة فيها ، وأما من كان مطبوعا على الضد من ذلك فهو
يحتاج عند استعمال هذه الخصال الى فكر ورؤية واجتهاد شديد وكلفة ، ولا يعقل
الانسان هذه الأمور إلا بعد أمر ونهي ووعيد ، ومدح وذم ، وترغيب
وترهيب وبهذه العلة وردت اکثر اوامر الدين ونواهيه^(١٨) .

أسباب اختلاف الأخلاق بين الناس

الناس يختلفون فيما بينهم من حيث الاخلاق من أربعة أوجه^(١٩) :
١- من جهة التركيب الجسدي ومزاج هذا التركيب فالتركيب الجسدي للانسان
هو من الأخلط الأربعة : الدم ، والبلغم ، والصفراء والسوداء^(٢٠) وفي النفس
الساكنة في الجسد قوى طبيعية واحلاق غريزية منبثقة في أعضاء الجسد ، منها :

أ - قوى النفس النباتية ، ونزعاتها ، وشهواتها ، وفضائلها ، ورذائلها ،
ومسكنها الكبد .

ب - قوى النفس الحيوانية . وحركاتها وأخلاقها ، وحواسها ، وفضائلها
ورذائلها ومسكنها القلب .

ج - قوى النفس الناطقة ، وتميزاتها ومعارفها وفضائلها ورذائلها ومسكنها
الدماغ^(٢١) فالمحورو الطياع وخاصة مزاج القلب يكونون على الأكثر شعجان
القلوب ، اسخاء النفوس ، متهورين في الأمور المخوفة ، قليلي الثبات والتأني في
الأمور ، مستعجلين الحركة شديدي الغضب ، سريعي المراجعة ، قليلي الحسد
اذكياء النفوس ، حادي الخواطر جيدي التصور .

والمبرودون يكونون في الأكثر بليدي الذهن ، غليظي الطياع ، ثقيلي
الأرواح ، غير نصيحي الأخلاق .

والمرطوبون يكونون في أكثر الأمور ذوي طياع بليدة ، وقلة ثبات في
الأمور ، ليني الجانب ، سمحاء النفوس ، طيبين الأخلاق ، سهلي القبول ، سريعي
النسيان مع كثرة تهور في الأمور الطبيعية .

واليابسو المزاج يكونون في أكثر الأمور صابرين في الأعمال ، ثابتين الرأي ،
عصيري القبول ، الغالب عليهم الصبر والصدق والبذل والامساك والحفظ^(٢٢) .

وهنا نجد الاخوان يتتفقون مع أرسطو في ان النفس واحدة ، لكن وظائفها
مختلفة مخالفًا بذلك أفلاطون^(٢٣) .

ويرد اخوان الصفاء على الأفلاطونيين في هذا المجال فيقولون :

«ظن كثير من اهل العلم ان للانسان ثلاث نفوس : شهوانية ، غضبية ،
وناطقة ، ونحن قدبينا بأن هذه الأسماء تقع على نفس واحدة بحسب أفعالها
المختلفة وذلك انها اذا فعلت في الجسم الغذاء والنمو سميت نباتية وشهوانية ،
وإذا فعلت الحس والحركة سميت حيوانية غضبية ، وإذا فعلت النطق والتمييز
والروية والفكر سميت ناطقة ، كما ان الرجل الواحد حداد ، نجار ، بناء ، اذا
كان يحسنها كلها^(٢٤) . وفي رأينا ان هذا النص لا يبقى المجال لادعاء البعض ان

اخوان الصفاء تبعوا أفلاطون في تقسيمهم النفس الإنسانية^(٢٥).

٢- اختلاف الناس في أخلاقهم من جهة تربة بدنائهم واختلاف أهويتها :
فترب البلاد والمدن والقرى تختلف ، وأهويتها تتغير من جهات عدّة ، منها
كونها في ناحية الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب ، أو على رؤوس الجبال ،
أو في بطون الأودية والأغوار ، أو على سواحل البحار أو شطوط الأنهر ، أو في
البراري والقفار ، والأرض الرملية والصخرية .

وأهوية البلاد تختلف بحسب اختلاف تصاريف الرياح .

فهذه كلها تؤدي إلى اختلاف أمزجة الأخلاط ، واختلاف أمزجة الأخلاط
يؤدي إلى اختلاف أهلها وطبياعهم وأبدانهم ولغتهم وعاداتهم وآرائهم ومذاهبهم
واعمالهم وصناعتهم وسياساتهم ، فكل أمة تنفرد بأشياء من الذي تقدم ذكرها ،
مثال ذلك :

ان الذين يولدون في البلاد الحارة ويتربون هناك وينشئون على ذلك فان الغالب
على باطن أمزجة ابدانهم البرودة ، والذين يولدون في البلدان الباردة ويتربون هناك
وينشئون على ذلك الهواء يكون الغالب على باطن أمزجة ابدانهم الحرارة .

٣- من جهة موجبات أحكام النجوم : فالذين يولدون في البروج النارية في
الأوقات التي يكون المستولي عليها الكواكب النارية فالغالب على أمزجة ابدانهم
الحرارة ، وقوة الصفراء ، والذين يولدون في البروج المائية في الأوقات التي
يكون المستولي عليها الكواكب المائية فالغالب على أمزجة ابدانهم الرطوبة
والبلغم ، والذين يولدون في البروج الترابية في الأوقات التي يكون المستولي
عليها «زحل» وما شاكله من الكواكب الثابتة فان الغالب على أمزجة ابدانهم
البيوسة والمرة السوداء ، كما ان الذين يولدون في البروج الهوائية في الأوقات
التي يكون المستولي عليها «المشتري» وما شاكله من الكواكب الثابتة ، فان
الغالب على أمزجة ابدانهم الدم والاعتدال^(٢٦) .

وقد سبق ان تكلمنا على رأي اخوان الصفاء في تأثير احكام النجوم على
الانسان^(٢٧) .

٤- من جهة التربية والنشأة والعادات والتقاليد : فالصبيان الذين ينشئون مع الشجعان والفرسان يصيرون مثلهم ، وأما الصبيان الذين ينشئون مع النساء والمخانيث فيتطبعون بأخلاقهم ، وعلى هذا القياس سائر الأخلاق والسمجايا التي يتطبع عليها الصبيان منذ الصغر ، إما بأخلاق الآباء والأمهات أو الأخوة والأخوات والأتراب والأصدقاء والمعلمين ، وعلى هذا الأساس حكم الآراء والمذاهب والديانات^(٢٨) .

ومن ذلك تأثير الوظيفة الاجتماعية في أخلاق الإنسان .

وإذا كان الناس أصنافاً « وطبقات في تصرفاتهم في أمور الدنيا لا يحصي عددها الا الله » الآنه من الممكن تصنيفهم إلى سبعة أقسام :

- ١- الفنيون - « أرباب الصناعات والحرف والأعمال » .
- ٢- التجار والكسبة - « أرباب التجارة والمعاملات والأموال » .
- ٣- المالك - « أرباب البناءات والعمارات والأملاك » .
- ٤- السياسيون - « ومنهم الملوك والسلطانين والأجناد » .
- ٥- العمال والفلاحون .
- ٦- العاطلون - الذين لا يقومون بعمل لظروف صحية ، وكذلك « أهل البطالة والفراغ » .
- ٧- رجال العلم والدين .

وكل واحد من هذه الأقسام يتفرع إلى أصناف كثيرة ، ولكل قسم وصنف أخلاقهم وطبائعهم وسمجاياهم « وما رب أكسبتهم أعمالهم ، وأوجبتها لهم متصرفاتهم لا يشبه بعضها بعضاً »^(٢٩) ، وبهذا يختلف الناس في أخلاقهم حسب اختلافهم في طبائع أعمالهم .

هذه هي أسباب اختلاف الناس في أخلاقهم الطبيعية ، وهذه الأخلاق - كما مر - صادرة من غير تفكير ولا رؤية ، وإنما تأتي من الجبلة فيما تظهر من أعمال وأفعال .

الأخلاق بين الفطرة والإكتساب

هذه الطبائع الغريزية المختلفة بين الناس هي الاسباب الاولى لما يكون بينهم من اختلاف وفوضى واضطراب .

وحيث ان ترقى النوع الانساني انما يكون بتجمعه وتعاونه وعمارة عالمه ، إذ هو « لا يقدر أن يعيش وحده الا عيشاً نكداً » . . كان لابد من أخلاق أخرى غير طبيعية تصدر عنها الأعمال والأفعال من اجل ترقى الانسان ، وتكون هذه الاخلاق من فكر وروية ، مكتسبة إما بموجب العقل ، واما بموجب أحكام الدين (٢٠) .

لذلك فنحن حينما ننعم النظر في أوامر الدين ونواهيه وأحكامه ، وترغيبه ووعده ووعيده . . نجد ان أكثر أوامره بخلاف ما في طبع الإنسان ، فمثلاً أمر بالصيام وترك الأكل والشرب عند شدة الجوع والعطش ، وبالقيام للصلوة وترك النوم والفراش وبالتعفف عند هيجان الشهوة ، وبالحلم عند سورة الفضب ، وبالشجاعة عند المخاوف وبالعفو عند المقدرة (٢١) .

ومن هنا يتبيّن ان الاخلاق عند اخوان الصفاء نوعان :

١- جبلية او غريزية .

٢- مكتسبة معتادة من جريان العادة .

فالاخلاق الغريزية هي التي تأتي نتيجة الشهوات المركوزة في الجبلة ، وهذه الشهوات تدعو النفس الى طلب المنفعة لأجسادها ودفع المكره والمضررة عنها ، بغض النظر عن الظروف التي تكون حول الانسان وحول المجتمع الذي يعيش فيه .

واما المكتسبة فهي التي تأتي اولاً عن فكر وروية إما بموجب العقل او بموجب احكام الدين ، وبعد ذلك تصير عادة لهم بطول الاستمرار عليها (٢٢) .

وهذه الاخلاق هي التي يدعو اليها الأنبياء وال فلاسفة ، والتي تسمى بالفضيلة والانسان يأتي الى الدنيا كفرد ، لا يشعر بفكرة المجتمع ، لذلك فلدي الطفل النزعة الفردية والأثرة والأنانية ، ولكن عندما يكبر تتغير نظرته ، فيشعر

بالمجتمع ، وينظر اليه من واقع الحياة والتجربة والمعاناة ، ويرى في التعاون تحقيق مصالحه ، وقد يشعر في بادئ الأمر بنوع من القلق والتراجح بين التمسك بأخلاقه الغريزية الذاتية الكامنة وبين ما يريد أن يختاره بنفسه اتباعاً للعقل أو الدين ، ولكن حينما يأخذ جانب ما اختاره ويستمر عليه يصير ذلك له عادة فيألفه كما لو كان غريزة فيه .

وليس معنى هذا أن يتخلى الإنسان عن جميع أخلاقه الغريزية ، فهذا غير ممكن ، لأن منها ما هو ضروري للحياة الفردية ، لذلك فأخلاق الإنسان وأفعاله ، في رأي الآخوان بعضها طبيعي ، وبعضها نفسي اختياري ، وبعضها عقلي ، وبعضها ديني (٢٢) .

١- الأخلاق الطبيعية : اذا ظهرت من الطبيعة « الشهوات المركوزة في الطبيعة وكانت على ما ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي ، من أجل ما ينبغي ، سميت خيرا ، ومتى كانت بخلافه سميت شرا » .

٢- الأخلاق النفسية : « متى فعل ذلك باختياره وإرادته على ما ينبغي بمقدار ما ينبغي من أجل ما ينبغي كان صاحبه محمودا ، ومتى كان بخلافه كان مذموما » .

٣- الأخلاق العقلية : متى كان هذا الاختيار وتلك الإرادة ، على ما وصفنا في الأخلاق النفسية بفكر وروية كان صاحبها حكيمًا فيلسوفاً فاضلاً ، ومتى كان بخلاف ذلك سمي جاهلاً .

٤- الأخلاق الدينية : متى كان فعله وإرادته وفكره ورويشه مأموراً بها أو منهياً عنها وفعل ما ينبغي كما ينبغي ، على ما ينبغي ، كان صاحبه مثاباً ، ومتى كان بخلاف ذلك كان معاقباً عليها .

وهذه الأخلاق كلها ، لأن تبقى النفوس على أفضل حالاتها ، ويبلغ كل نوع إلى أقصى مدى غاياتها (٢٤) .

ومن هذا العرض يتبين لنا مدى الارتباط بين الأخلاق والتطور المعرفي عند الإنسان ، ذلك التطور الذي يقوم بدوره على التطور في مراحل حياة الإنسان حيث

يولد صحيفه بيضاء لم ينتقش فيها شيء^(٢٥) فمن حيث المعرفة يعتمد على حواسه ، وهي أدنى درجة معرفية ، وكذلك من الناحية الأخلاقية ، فهو يدور حسبما تدفعه الغريزة ، والشهوة ، دون فكر وروية .

ثم يتطور فيأتي دور الاختيار واتخاذ القرار ، لذلك فالأخلاق النفسية تأتي من العقل الغريزي ، ويستمر التطور فيكون كل عمل وتصرف بموجب التفكير العميق وإنعام النظر لذلك فالأخلاق العقلية تأتي عن البرهان .

وآخر درجة التطور الأخلاقي الأخلاق الدينية التي تكون وفق ما أتى به الدين وهذه تأتي عن طريق الوحي .

الفضيلة

ليس كل فعل يوصف بالفضيلة ، بل ذلك الفعل الاختياري الذي يأتي عن فكر وروية ، فالإنسان الذي يشعر بالجوع ويأكل ، يوصف فعله هذا بأنه خير ، لانه كان في الوقت الذي ينبغي من أجل ماينبغي ، ولكن لا يوصف بالفضيلة ، لانه ليس في هذا الفعل تفكير وروية ، لقد كان استجابة لاشباع شهوة ملحة مركوزة في الجبلة ، وكانت هذه الاستجابة ضرورية لقيام الحياة ، ومن ثم لم يكن في هذا الفعل خيار .

ولكن حينما يقوم الإنسان بفعل بعد ان يفكر ، ويزن بين الفعل وعدم القيام به على ضوء العقل أو الدين... حينذاك يوصف الفعل بأنه الفضيلة ، والفاعل بأنه فاضل^(٢٦) .

ففي الفضيلة عناصران اساسيان :

أ - حرية الاختيار .

ب - التفكير .

وبالنسبة لحرية الاختيار يهاجم اخوان الصفاء المتكلمين (الأشاعرة) الذين ينسبون الافعال كلها الى الباري حقيقة ، فالباري ، في نظر الاخوان ، لا يباشر الأجسام بنفسه ولا يتولى الأعمال بذاته ، واذا ما نسبت اليه تعالى ،

فهذه النسبة مجازية ، مثل بناء المنصور ببغداد ، فاضافة أعمال الإنسان - طبيعية كانت تلك الأعمال أو اختيارية - الى الباري من هذا القبيل ، الا ان طائفه من المجادلة (علماء الكلام) لما لم يعرفوا تلك الحقيقة . . نسبت كل الأفعال الى الله فدخلوا بذلك في اشكالات كبيرة .

ان الإنسان حر في تصرفاته ، مختار في أفعاله ، فمن كانت أفعاله خيراً نسبت الى نفسه الخيرة ، ومن كانت أعماله شرًّا نسبت الى نفسه الشريرة ، وبحسب ذلك تكون المكافأة والجزاء ، لأن هذه الاعمال اكتساب من صاحبها وفعل له ، فالنفس الجزئية هي التي تشاب ان عملت خيراً ، وهي التي تعاقب ان عملت شرًّا .

ويشهد الاخوان لذلك بقوله تعالى : «وان ليس للإنسان إلا ماسى ، وان سعيه سوف يرى...» (النجم ٤٠-٣٩) (٢٧) .

ويشرح الاخوان ذلك فيقولون :

«... ثم اعلم ان ليس أحد من المخلوقين ب قادر على شيء من الاشياء ولا عمل من الاعمال الا ما اقدر الله عليه وقواه ويسره .

واعلم ان إقدار الله القادرين ، وتنمية الاقوياء وتيسير الامور ليس بمجرد لأحد منهم على فعل من الأفعال ، ولا عمل من الاعمال ولا تركه .

واعلم ان كل قدرة في أحد من القادرين ، او قوة في أحد من الاقوياء على فعل من الأفعال وعمل من الاعمال فهو بتلك القدرة ، وتلك القوة بعينها التي يقدر بها على الفعل ، ويقدر ايضا على ترك الفعل بعينه... ولكن رب فعل تركه أسهل من أخذه ، ورب فعل أخذه أسهل من تركه ، ويوجد ذلك بحسب الأسباب الداعية الى الامور المسيرة بها» (٢٨) .

وهذا يتافق مع رأي اسطو : ان الفضيلة فعل حر ، لان الإنسان لا يكون مسؤولا الا اذا كان كان حرآ» (٢٩) .

وكما ان افعال الإنسان لا تنسب الى الباري حقيقة فكذلك لا تنسب الى النفس الكلية وان كانت النفس الجزئية قوة من قواها ، ذلك ان العلاقة بين النفس

الجزئية والنفس الكلية هي علاقة الجزء بالكل ، والجزء ليس عين الكل ، كما انه ليس منفصلاً عنه . ومذهب اخوان الصفاء في الفضيلة يتفق مع مذهب ارسسطو ، وهو اختيار الوسط العدل بين إفراط وتفريط كلاهما رذيلة^(٤٠) .

وهذه الوسطية الأخلاقية التي يقول بها الاخوان هي انعكاس لتلك الوسطية العامة الشاملة للكون ، والتي هي سر تناسقه وانسجامه .

ومن الممكن ان نحدد هذه الوسطية العامة الشاملة لدى اخوان الصفاء بالنسبة الرياضية التي يحرصون كل الحرص على إبرازها في كل المجالات . فالهيولى والصورة متضادتان ، خلق الباري منها الجسم المطلق .

ومن الاركان الاربعة المتنافرات فيما بينها والمتضادات خلق المولدات .

وفي الموسيقى توجد هذه الوسطية ، او هذه النسبة الرياضية فالتأليف الموسيقي جمع بين اصوات النغم الموسيقية المتنافرة فيما بينها ، ومتى كان هذا التأليف على النسبة اختلفت وصارت نغمة واحدة تسرب بها النغوس ، وكذلك أحرف الكتابة ، فإنها مختلفة الاشكال متباعدة الصور ، واذا وضع بعضها من بعض على النسبة كان الخط جيدا ، وكذلك الالوان التي يستخدمها الرسامون في لوحاتهم ، فإنها مختلفة ، متضادة ، ولكن متى وضعت تلك الالوان حسب النسبة كانت اللوحة فنية جميلة ، وكذلك عقاقير الاطباء فهي كذلك متضادات الطياع مختلفات الطعوم والروائح ، فإذا ركبت على النسبة صارت ادوية نافعة شافية ومتى لم تراع تلك النسبة صارت سموماً ضارة قاتلة .

وعلى هذا القياس تركيب جواهر المعادن ، فكلما كانت النسبة ادق وكاملة كان المعدن من النوع الغالي ، وكلما لم تكن النسبة كذلك كان مستواه وفق نسبة التركيب ، ويستمر الاخوان في شرح هذه النسبة الرياضية ، ويأتون لها بأمثلة كثيرة^(٤١) .

ويعرف الاخوان العدل بأنه ما كان متوسطاً بين ضددين : فالعدل في السياسة ما «لم يمل الى عبوس موحش ، ولا ملق مدهش» . والعدل في البلاغة هو التوسط بين الإيجاز المخل والاطناب الممل . وهكذا^(٤٢) .

دور العادة في كسب الفضيلة ،

ذهب ارسطو الى ان الفضيلة الاخلاقية تتولد على الاخص من العادة ، ولا توجد واحدة من الفضائل الاخلاقية حاصلة فيها بالطبع ، وان كل فضيلة أياً كانت تتكون وتفسد بالوسائل عينها وبالأسباب عينها ، كما يتكون الانسان ويفشل في كل الفنون سواء بسواء على الاطلاق^(٤٢) .

فالعادة عنده شرط من شروط الفضيلة ، لأنها تيسر الفعل وتظهره بمظاهر الضروري ، فهي تحول الفعل وتقبله الى نزعة والى استعداد حدي ثابت للقيام بالعمل فالفضائل الخلقية تتكون بحكم العادة ، فنحن نكتسب صفة العدل اذا فعلنا أفعالاً عادلة^(٤٣) ويردد اخوان الصفاء المعنى نفسه فيقولون : ان الاخلاق المكتسبة هي التي تأتي اولاً عن فكر وروية ، وبعد ذلك تصير عادة بطول الاستمرار عليها ، فالفضائل والرذائل وان كانت عادات الا ان الانسان هو الذي يخلقها بأفعاله حتى تكون طبيعة ثابتة ، او على حد تعبيرهم «لتصير لك عادة وطبيعة وجبلة مركوزة ، وتبقى في نفسك مصورة عند المفارقة»^(٤٤) «وان العادات الجارية بالمداومة فيها تقوي المشاكل لها كما ان النظر في العلوم والمداومة على البحث عنها ، والدرس لها ، والمذاكرة فيها ، تقوي الحدق بها والرسوخ فيها»^(٤٥) .

فالفضيلة تكون ملكة في الانسان كملكة العلم .

وإذا كانت الفضيلة - بناء على مذهب ارسطو - هي : عادة اختيار الوسط الذي يحدده العقل ، أو : ملكة اختيار الوسط الذي يعينه العقل بالحكمة^(٤٦) ... فمن الممكن ان نستعير التعريف نفسه للفضيلة عند اخوان الصفاء كما شرحوها ، مع ملاحظة ان ما يحدد الوسط ويعينه ليس العقل وحده عندهم ، بل الدين ايضاً ، وبناء على ذلك فيكون تعريفها : عادة اختيار الوسط الذي يحدده العقل او الدين . او : ملكة اختيار الوسط الذي يعينه العقل او الدين .

والفضيلة عند ارسطو نوعان :

فضائل عقلية ، وفضائل خلقية ، يقابلان جانبي النفس العاقل واللامعاقل^(٤٧) .

واما اخوان الصفاء فقد فصلوا الامر بدرجة اكثرا ، فهـي عندهم على اربعة

انواع :

- ١- الفضائل العقلية .
- ٢- الفضائل الاخلاقية .
- ٣- الفضائل الاعتقادية .
- ٤- الفضائل المهنية او الاجتماعية^(٤٩)

فالفضائل العقلية ، في رأي الاخوان ، تنشأ نتيجة التعلم ، كما هو الأمر عند ارسسطو^(٥٠) فهم يقولون : « ان خير مناقب الانسان العقل ، وأفضل خصاله العلم ، ولكل شيء خاصيته وخاصية العقل صحة التمييز ، ومعرفة الحقائق والسيرات العادلة ، وحسن الاختيار »^(٥١) « واجتهد ان تكسب معلومات كثيرة تكون أفعالك كلها حكمة زكية ... وبالعلم يتقرب الى الله أبناء الآخرة ، وبه يتفاصل بعضهم على بعض ، كما قال الله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ... »^(٥٢) .

« والعلوم كثيرة ، وكلها شريفة ، وفي معرفتها عزة ، وفي طلبها نجاة من التهلكة ونيلها حياة للنفوس ، وراحة للقلوب ... وصلاح في الدين والدنيا جمـيعا »^(٥٣) .

واما الفضائل الاخلاقية فهي التي تتعلق بالجانب اللاعقل في النفس وهو القوة النباتية والقوة الحيوانية او القوة الشهوانية والقوة الغضبية .

والاخوان هنا ايضا يتقدمو مع ارسسطو في : ان اساس الفضائل الاخلاقية خصوص الشهوات لحكم العقل^(٥٤) والعقل لدى الاخوان ، بمشابهـة إمام عادل من خلفاء الانبياء ، يحكم في المنازعات ، ويوجه الناس نحو الأفضل^(٥٥) .

واما الفضائل الاعتقادية فهي الاعتقادات الصحيحة التي تعين نفوس معتقدـيهـا على الانبعاث من نوم الغفلة ، ورقدة الجهالة ، وتحـيـيـ الناسـ منـ موـتـ الخطـيـئـةـ ، فالاعتقادات الصحيحة تمنـحـ صـاحـبـهاـهـدوـ النـفـسـ وـطـمـأنـيـنةـ القـلـبـ^(٥٦) .

واما الاعتقادات الرديئة فإنـهاـ نـيـرانـ مـلـتهـبـةـ فيـ نـفـوسـ مـعـقـدـيهـاـ ، وـحرـقاتـ مشـتـعلـةـ فيـ قـلـوبـهـمـ ، مـؤـلـمةـ وـمـعـذـبةـ لهاـ^(٥٧) .

لذلك فالإيمان فضيلة ، وهو مجمع الخير كله ، والكفر رذيلة ، وهو مجمع الشر كله^(٥٨) فالدين هو «أمنع الخصال للإنسان عن الشر» وأقمعها عنه «وشر الناس من لا دين له»^(٥٩).

وأما الفضائل المهنية : فقد سبق الكلام على رأي الإخوان في تصنيف أفراد المجتمع إلى سبعة أنواع من حيث المهنة والعمل الذي يؤديه كل نوع من تلك الأنواع .

فلكل مهنة أو عمل فضائله ، وعلى صاحب المهنة أو العمل مراعاتها حتى يكون فاضلاً ففضائل الفقهاء والقضاة والمفتين هي معرفة الأحكام ، ومعرفة القياس وكيفية استخراج الفروع من الأصول في الفتاوي والمسائل الواردة التي ليس لها ذكر في الأصول والتثبت والتأني في الفتيا ، والاستقصاء في استفهام السؤال بجميع شرائطه ، وقلة الترخيص في الشبهات من المحذورات ودرء الحدود بالشبهات وقلة الخلاف مع أبناء الجنس وترك الحسد للأقران ، وترك الافتخار في الإصابة في الأحكام ، وقلة الشنعة على العلماء بزلاتهم ، وقلة الرغبة في حطام الدنيا والقيام بواجبات الدين وإن لا يكون مخالفًا لعمله^(٦٠) . وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الفضائل المهنية .

اللذة والألم

يرى الإخوان كماسبق في أول الفصل ، أن قوانين الأخلاق كلها تدور حول حب البقاء وكراهية النقاء ، والإنسان يعمل جاهداً لطلب المنفعة ودفع المكره ومن هنا ارتبطت اللذة بالمنفعة والألم بالمكره .

وإذا كان هناك تدرج في مراتب النقوس - وقد سبق التطرق إليها^(٦١) ، وهي الرتبة النبوية ، والرتبة الفلسفية ، والرتبة الإنسانية ، والرتبة الحيوانية ، والرتبة النباتية فإنه يوجد مثل هذا التدرج في أنواع اللذة والألم :

١- شهوانية طبيعية :

وهي التي تجدها النفس عند تناول الغذاء من الطعام والشراب^(٦٢) فمثلاً إن

حرارة المعدة «بمنزلة نار السراج المشتعلة بالفتيلة ، فإذا فني الغداء اشتعلت في رطوبات جرم المعدة فأفنتها ، واحتقرت تلك العصبات المنسوجة هناك ، كما تشتعل نار السراج في الفتيلة اذا فني الدهن» فعند ذلك تحس النفس بالألم فتدفع الجسد الى النهوض لطلب الغذاء ، فإذا حصل لها ووصلت الى المعدة سكن التهابها ، فتجد النفس لذلك راحة وتسمى هذه الراحة ، اللذة^(٦٣) .

٢- حيوانية حسية ، وهي نوعان :
ما تجدها النفس عند الواقع الجنسي .
ما تجدها النفس عند الانتقام .

فلذة الانتقام هي خروج من الألم ، وذلك ان الغضب نار وحرارة تشتعل فيه جرم القلب ، وهو شهوة الانتقام من المؤذي الذي أثار الغضب ، فإن اتقم سكت تلك الحرارة وخدمت .

٣- انسانية فكرية ، وهي ما تجدها النفس من اللذة عند تصورها معاني المعلومات ومعرفتها بحقائق الاشياء .

٤- روحانية ملكية ، وهي ما تجده النفس من الراحة واللذة بعد مفارقتها الجسد وهي النفس المطمئنة التي تتخلص من متاعب الجسد ، وألمه ومتطلباته .
واللذة الشهوانية مشتركة بين الانسان والحيوان والنبات .

واللذة الحيوانية الحسية مشتركة بين الانسان والحيوان دون النبات .
والفكرية مشتركة بين الانسان والملائكة دون الحيوان .
والملكية الروحانية مختصة بالنفوس المفارقة للأجسام الناجية من بحر الهيولي أي المادة^(٦٤) .

وهذا التقسيم للذة تابع لنوعيات تلك الافعال التي ترتبط بها اللذة ، وكان اختلاف هذه الافعال لاختلاف القوى ، فاللذة المصاحبة لفعل حسي حسية ، واللذة المصاحبة لمجهود عقلي عقلية ، وهكذا ، فكان هذا التقسيم من حيث الموضوع .
وقام الاخوان بتقسيم آخر للذة والالم من حيث الذات ،
اللذة المادية واللذة المعنية .

والألم المادي والألم المعنوي .

أما الألم المادي فهو «خروج المزاج من الاعتدال من الامر الطبيعي الى أحد الطرفين من الزيادة والنقصان بسبب من الاسباب» .

وأما اللذة المادية فهي «الراحة التي تحس بها النفس عند زوال الألام»^(١٥) . ويتفق هذا مع ما ذهب اليه أبيقور من تعريف الألم بأنه «اختلال توازن الجسم ، واللذة هي استعادة الجسم توازنه ، فهو يرى ان اللذة تنشأ حالما يزول الألم»^(١٦) وهذا التعريف سلبي ، أي ان طبيعة اللذة في رأي أبيقور سلبية ، لأنها تتولد من انقطاع الألم^(١٧) .

وقد سبق الرazi اخوان الصفاء في الأخذ بهذا التعريف الأبيقوري ، فهو يقول : إن اللذة ليست بشئ سوى الراحة من الألم ، ولا توجد لذة إلا على أثر ألم^(١٨) كما نجد ابن مسكونيه - وهو معاصر لأخوان الصفاء - يعرف اللذة بمقابل هذا التعريف فيقول : اللذة هي راحة من ألم ، وإن كل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم وأذى^(١٩) وهذا التعريف - عند اخوان الصفاء والرازي وابن مسكونيه - وإن كان أبيقوريًا من حيث الصياغة إلا أنه يتافق مع نظرة أرسطو الى اللذة نظرة سكونية ، فهي تخرج من كل صيرورة ، فاللذة عنده ليست حركة مستمرة تنطوي على تغير دائم ، وإنما هي حالة سكون مطلق^(٢٠) لذلك فإن دائرة اللذة واسعة فهي ليست انفعالاً آنياً ، بل ان الألم هو الانفعال الآني ، وأما الآنات التي تخلو من الألم فهي آنات اللذة .

واللذة المادية التي يجدها الإنسان على سبعة أنواع :

- ١- المدركات بطريق النظر من الألوان والأشكال والمناظر الطبيعية والصناعية .
- ٢- المدركات بطريق السمع من الأصوات والألحان والمديح وما شاكلها .
- ٣- المدركات بطريق الذوق من الأطعمة الموافقة لرغباته .
- ٤- «الملموسات المقوية لخلط الجسد» .
- ٥- «المشمومات الملائمة لمزاج أخلط» الجسد .
- ٦- لذة الجماع .

٧- لذة الانتقام .

وهكذا حكم الآلام ، فالإنسان اذا رأى منظراً كريهاً أو سمع صوتاً منكراً فإن ذلك يؤلمه ، وهكذا بالنسبة للأنواع الأخرى^(٧١) .

واما اللذة المعنوية التي تجدها النفس بمجردتها دون توسط الجسد فهي خمسة انواع :

- ١- ماتجده النفس عند تصورها حقائق الموجودات الطبيعية .
- ٢- ماتجده عند اعتقادها الآراء الصحيحة .
- ٣- ماتجده عند عذوبة أخلاقها الكريمة وعاداتها الجميلة .
- ٤- ماتجده عند ذكر أعمالها الزكية وأفعالها الخيرة .
- ٥- ماتجده من فرح في الحلم^(٧٢) .

وهذه اللذات المعنوية مشتركة بين الإنسان وبين الملائكة ، واما أصدادها من الآلام فمشتركة بين الإنسان والشياطين^(٧٣) .

أي ان للملائكة لذات معنوية ، وليس لها آلام ، والشياطين لها آلام معنوية وليس لها لذات معنوية .

واما الإنسان فهو الحد الوسط بين الملائكة والشياطين ، فهو ملاك وشيطان بالقوة فهو إما أن يكون بعد تهذيب نفسه واقفاً في صفوف الملائكة ، أو يكون بعد سيطرة نفسه الشهوانية والحيوانية عليه واقفاً في صف الشياطين . ويرجع كون الإنسان بين هذين الضدين -في رأي اخوان الصفاء- الى تركيبه من العنصرين : النفس والجسد ، ويشرح الاخوان اللذات المعنوية بأن الإنسان اذا كانت أخلاقه جميلة ، ومعاملته طيبة ، ومعاشرته عذبة... فإنه يكون محبوياً في القلوب ، وأمناً من الغوايـل ، واذا كانت أخلاقه شرسة ، وطبعـاه جلفة يكون دائمـاً في عـاء وخوف ، وكـذا الأمر بالنسبة للمعتقدات والأفـكار .

فهناك اعتقادات وآراء مؤلمة لمعتقديها ، وتخلق فيهم الشك والريبـة والـحـيرة والـقـلق ، وعلى خـدـ ذلك هـنـاك اعتـقـادات وآـراء تـبـعـثـ فيـ النـفـسـ الرـاحـةـ والـطـمـانـيـةـ والـسـكـينةـ والـهدـوءـ^(٧٤) .

وينظر الاخوان الى اللذة على انها دافعة او باعثة ، وليست غاية ، فهم يقولون ، ان الإحساس بالالم يدعو الى حفظ الأجساد من الآفات العارضة لها ، وتحت اللذة على طلب جر المنفعة أو دفع المضرة^(٧٥) وأما الغاية فهي السعادة ، ويأتي الحديث عنها بعد قليل ، فمن هنا ترتبط اللذة بالسعادة ، وهذا يتفق مع رأي أرسطو ، فاللذة عنده ظاهرة نفسية ، الأصل في نشوئها هو ان للإنسان قوى تتطلب العمل ، ولكن منها موضوع تتجه اليه طبعاً ، فاذا عملت تتجل لذة ، فليست اللذة غاية في الأصل ، وإنما الغاية الموضوع . لأن فيه كمال قوى النفس ، وما اللذة إلا ظاهرة مصاحبة لفعل القوة ، وهي كمال الفعل ، تضاف اليه ، قيمتها تابعة لقيمة الفعل والموضوع^(٧٦) .

وحسب رأي الاخوان فاللذة وان كانت ظاهرة نفسية ، أو أمراً وجداً نياً الا انها لا تبقى محصورة في دائرة المحسوسات ، بل هي تترقى بترقي النفوس ، فوجدانيات النفوس أنواع يختلف بعضها عن بعض ، تبعاً لاختلاف مراتب النفوس .

وهذا ايضاً يتفق مع مذهب أرسطو في ان اللذة ليست حسية دوماً ، فانها تختلف نوعاً ، فاللذة التي تلازم طبيعة الإنسان تقترب بالعقل الذي يميّزه من سائر الكائنات^(٧٧) .

الخير والشر

الهيولي - كما سبق^(٧٨) - جوهر من فعل ناقص ، اذ ليس من طبيعتها قبول الفضائل ، والنفس الكلية أقبلت عليها بقوة ، لأن الهيولي لم تكن راغبة في قبول صورها ، وهي لو خللت وحالها لرجعت الى حالتها الأولى ، وخلعت الصور عن ذاتها ، وبطل نظام العالم ، وهذا هو الشر الممحض .

اذ الوجود خير ، والعدم بعد الوجود شر .

فطبيعة الهيولي إذن لم تكن خيرة ، ومن هنا نسب الكثير من الحكماء الشرور الى الهيولي واخوان الصفاء يوافقونهم الرأي في ذلك ، وعندما يناقش

الاخوان فكرة الشرور الموجودة في العالم يذكرون آراء بعض الفلاسفة والمفكرين الذين حاولوا إبعاد شبهة وجود علاقة علية بين الباري والشر ، إذ الباري هو الخير المطلق فالشر لا يصدر منه .

وهنا ذهب بعضهم الى القول بوجود إلهين : إله خير ، وإله شر ، وهو «رأي زردشت ومانى وبعض الفلاسفة» .

كما ان هناك من يقول بوجود قوتين إحداهما فاعلة ، والثانية منفعة ، وهي الهيولى «وهذا رأي بعض الحكماء اليونانيين»^(٧٩) ولعل الاخوان يقصدون بهؤلاء الحكماء الرواقيين^(٨٠) .

ويفتدي اخوان الصفاء تلك الآراء ، ويعالجون الموضوع من وجهة أخرى ، فيقولون : ان هناك قصدأً أولاً وقصدأً ثانياً .

فالقصد الأول هو ما كان من الباري من الإبداع والإيجاد والبقاء والكمال والبلوغ وهذه كلها خير .

واما القصد الثاني فهو ما كان من قبل نقص الهيولي ، لم يجيء منها الا هذا ، ولم يقبل الا هذا^(٨١) ، مثال ذلك :

الحداد الحاذق بالصنعة لو أراد أن يصنع فأساً من حديد بارد فان ذلك غير متحقق ، لأن الحداد غير ماهر أو غير قادر ، بل لأن الحديد البارد لا يقبل ذلك^(٨٢) ، فالعيوب هنا كانت في الحديد ولم يكن من الحداد .

وهكذا الأمر بالنسبة للشروع ، فهي لم تكن من الباري ، وإنما كانت من الهيولي ، أو أنها لم تكن بالقصد وإنما كان بالعرض^(٨٣) .

وقد أحصى الاخوان «كمية أنواع الخيرات والشروع في هذا العالم» فوجدوها أربعة أنواع :

١- ما ينسب الى سعود الفلك ونحوه .

فالخيرات التي تنسب الى سعود الفلك هي بعناية الله تعالى وقصد منه ، وأما الشروع التي تنسب الى نحوس الفلك فهو عارض لا بالقصد ، ومثال ذلك : الأمطار . فالله يرسلها كيما يحيي بها البلاد ، وفيها النفع العام ، وان عرض من ذلك

أذية لبعض الحيوانات ، او تلف النباتات ، او هدم بعض البيوت ، فليس ذلك بالقصد الأول .

٢- ما يناسب الى الأمور الطبيعية من الكون والفساد ، فالخيرات التي تنسب اليها هي كون الحيوان والنبات والمعادن ، والأسباب التي تساعدها على الوصول الى أتم حالاتها وأكمل نهاياتها هي كلها بقصد الباري وعنايته .

واما الشرور التي تلتحقها من فساد ، والأسباب التي تعيق بلوغها الى التمام والكمال فهي بالقصد الثاني « ان الباري خلق الإنسان في أحسن تقويم بالقصد الأول ، وأما زيد الزمِن ، وعمرو المفلوج فلأسباب الفلكية والعلل الطبيعية » أي بالقصد الثاني ^(٨٤) .

٣- ما يناسب الى جبلا الحيوانات من تآلف ومودة وتنافر ، وما في طباعها من التنازع والتقالب ، فهذه كلها بالقصد الثاني ، الخيرات منها والشرور .

٤- ما يناسب الى النفس الإنسانية من السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة جميعاً فهو على نوعين :

الأول : ما هو أعمال للإنسان واكتساب منه .

الثاني : ما هو جزاء لأعماله ومكافأة له ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

هذه هي أنواع الخيرات والشرور في هذا العالم .

والقياس العام في الخير - كمامر آنفًا - هو :

ان الوجود خير .

والعدم بعد الوجود شر .

وكل ما يساعد على الوجود والبقاء والتمام والكمال فهو خير .

وكل ما يسهم في الفساد والفناء والنقص فهو شر .

والشرور التي تنسب الى جبلا الحيوانات - ومن جملتها الإنسان - ثلاثة أنواع :

الأول : الآلام التي تعرض للحيوانات دون سائر الموجودات ، وهي تتكون من ثلاثة اوجه :

١- ألم الجوع والعطش عند حاجة أجسادها الى الماء والغذاء .

٢- ألم الضرب والصدم والكسر المضر بجسادها .

٣- ألم الأمراض المفسدة لمزاج الأجساد وأخلط الأبدان .

الثاني : العداوة التي في جبنة الحيوانات .

الثالث : بعض افعال الحيوانات التي هي بقصد منها وارادتها .

فهذه الشرور تلحق هذه الحيوانات من الهيولي التي هي مادة لأجسادها ، ذلك انه لما كان في جبنة تلك الحيوانات طلب المنافع ودفع المضار بالقصد الأول ، فان المنازعات وقعت بينها ، إذ كل منها ينظر الى منفعته ودفع الضرر عن نفسه ، دون مراعاة منفعة غيره او ضرره .

ومن هنا يبدأ الصراع والنزاع ، فقد كان هذا النزاع بالقصد الثاني ولم يكن بالقصد الأول (٨٥) .

واما الخيرات والشرور التي تنسب الى النفس الإنسانية التي اكتسبتها والتي عليها تكون المجازات ، ان خيراً فخير ، وان شراً فشر ، فهي خمسة

١- علوم ومهارات .

٢- أخلاق وسمجايا .

٣- آراء ومعتقدات .

٤- كلام وأقاويل .

٥- أعمال وحركات .

فهذه الخصال الخمس خيرات وشرور من وجوهين : عقلية ودينية .

فالخير العقلي هو كل شيء فعل منه ما ينبغي على الشرائط التي تنبغي في المكان الذي ينبغي من أجل ما ينبغي .

ومتي نقص من هذه الشرائط واحد سمي شرآ .

واما « معرفة هذه الشرائط فليس في وسع كل إنسان في اول مرتبته إلا بعد أن تتهذب نفسه ، وتترقى في العلوم والأداب...» .

والخير الديني هو كل شيء أمر به الدين أو حثّ عليه أو مدحه .

ويسمى شرآ ما نهى عنه أو زجر عنه (٨٦) .

السعادة

الفضيلة - عند ارسطو - وسيلة لغاية هي السعادة ، فالغاية مانتمناه ، واما الوسائل فهي ما نوازن بينه وتخير منه ، ولذا فالاعمال المتصلة بالوسائل لابد ان تجيء نتيجة للاختيار ، وان تكون ارادية ، وممارستنا للفضائل هي ما يتصل بالوسائل^(٨٧) وكذلك الاخوان يرون «ان كل شيء يراد فهو من أجل الخير ، والخير يراد من أجل ذاته والخير المحسن السعادة ، والسعادة تراد لنفسها لا شيء آخر» .

والسعادة عندهم تنقسم الى قسمين : سعادة دنيوية ، وسعادة أخروية . والسعادة الدنيوية هي : «ان يبقى كل موجود اطول ما يمكن على افضل حالاته وأتم غایياته» .

اما السعادة الأخروية فهي : «ان تبقى كل نفس الى ابد الابدين على افضل حالاتها وأتم غایياتها»^(٨٨) .

وبناء على هذا التقسيم ينقسم الناس في السعادة الى أربعة اصناف :

١- سعداء الدنيا والآخرة ، وهم الذين وفر حظهم في الدنيا في المال والمتع والصحة ومكثوا فيها فاقتصرت اغراضهم على الكفاف ، ورضوا بالقليل وقنعوا به ، وقدموا الفضل الى الآخرة ذخيرة لهم .

٢- سعداء في الدنيا وأشقياء في الآخرة ، وهم الذين وفر حظهم من متع الدنيا فتمتعوا وتکاثروا ، ولم ينقادوا للدين ، وتعدوا حدوده .

٣- أشقياء في الدنيا سعداء في الآخرة ، وهم الذين طالت اعمارهم منها ، وكثرت مصائبهم واتبعوا اوامر الدين ، ولم يتعدوا حدوده .

٤- أشقياء في الدنيا والآخرة ، وهم الذين بخسوا حظهم من الدنيا ، وشقوا في طلبها ، ولم ينالوا خيراً منها ، ثم لم يتبعوا الدين ، وتجاوزوا حدوده .

ولا يخلو أحد من الناس من ان يكون داخلاً في احدى تلك الأقسام الاربعة^(٨٩) .

وهناك تقسيم آخر للسعادة :

١- السعادة الداخلية .

٢- السعادة الخارجية .

والسعادة الداخلية ايضا نوعان :

الاول في الجسد ، مثل الصحة والجمال .

الثاني في النفس ، كالذكاء وحسن الخلق .

والسعادة الخارجية نوعان ايضا :

الأول : ملك اليد كالمال والمتعة .

الثاني : الاقران كالزوجة والصديق ، والولد ، والاخ ، والاستاذ ، والمعلم ،

والصاحب والسلطان (٩٠) .

ويبدو ان الاخوان أخذوا هذا التقسيم الاخير من ارسطو ، فهو يرى ان الخيرات تنقسم عادة الى خيرات خارجية ، وخيرات النفس ، وخيرات الجسم .

والسعادة تشمل الجانب المادي في حياة الانسان ، فلابيمكن ان يقال على انسان انه سعيد متى ما كان من الخلقة على تشويه كريه ، او كان غير ذي ولد ، او اذا اختطف منه الموت اولاده واصدقائه ، الا ان خيرات النفس اكثر تتحققاً لمعنى الخير (٩١) .

والسعادة الحقيقية عنده هي الفعل المطابق لأشرف فضيلة ، وأشرف فضيلة هي فضيلة العقل النظري ، لأنه أشرف جزء في الإنسان (٩٢) . الا ان اخوان الصفاء لم يقفوا عند هذا المفهوم للسعادة ، بل يرون انها غاية مرحلية مرتبطة بحياة النفس الناطقة ، مقتربة بالجسد ، فإذا ما فارقته وهي سعيدة ، فإن سعادتها الحقيقة المستمرة أبد الأبددين تبدأ آنذاك ، وهي غاية الغايات .

خاتمة الغايات الأخلاقية

يهم اخوان الصفاء بالأخلاق كسلوك فردي وجماعي بغية إشاعة الاستقرار

داخل المجتمع الانساني ، ومشاركة كل فرد من أفراده في هذه البغية .

وهي ليست الهدف النهائي ، بل طريقة للتحرر من العوائق التي تقف في سبيل ترقى الإنسان الى المراتب العليا .

وترقي النفس الى المرحلة الأعلى لا تكون اذا لم تستوف الشروط التي تؤهلها لذلك في المرحلة السابقة ، وهذا الترقى هو غاية كل الكائنات الموجودة ، فكل مرتبة تحاول جاهدة ان تترقى الى ما فوقها وهكذا .

ويشرح اخوان الصفاء ذلك فيقولون : «إن الباري-جل ثناؤه-لم يرتب النفوس مراتبها كمراتب الاعداد المفردات على ما اقتضت حكمته... جعل أولها متصلةً بآخرها ، وأخرها متصلةً بأولها بوسائلها المرتبة بينها ، لتترقى بهامادونها الى المرتبة التي فوقها ، ليبلغها الى غایاتها وتمام نهاياتها»^(٩٢) وهؤلاء الذين يستحقون هذا الترقى هم الذين يتشبهون «بالملائكة في افعالهم وأخلاقهم وسيرتهم من تركهم الشهوات الجسمانية وإعراضهم عن اللذات الحسية المركوزة في الطبيعة بالامتناع عنها بعد المقدرة عليها مع شدة مجاذبة الطبيعة لهم اليها ، وهم يتركونها باجتهد منهم وعناء شديدة بعد الفكر والروية ، ويختارون الشدة على الرضا ، والتعب على الراحة ، ومخالفة الهوى ، وحمل ثقل التبعيد على النفس»^(٩٣) .

وأعلى الرتب التي يصل اليها الإنسان هي رتبة الملكية ، وعلى الإنسان للوصول اليها ، أن يجتهد «ويترك كل عمل وخلق مذموم قد اعتقده من الصبا ، ويكتسب أصداده من الاخلاق الجميلة الحميدة ، ويعمل عملاً صالحاً ، ويتعلم علوماً حقيقة ، ويعتقد آراء صحيحة حتى يكون انسان خيرٌ فاضلاً» وعند ذلك «تصير نفسه ملكاً بالقوة ، فإذا فارقت جسدها عند الموت ، صارت ملكاً بالفعل ، وعرج بها الى ملکوت السماء ، ودخلت في زمرة الملائكة ، ولقيت ربها بالتحية والسلام»^(٩٤) .

ولا يجتاز الإنسان مرحلة او مرتبة من المراتب ، الا بعد ان يخلع عنه الاعراض والمواصفات الناقصة ، ويلبس ما هو أجمل منها وأشرف^(٩٥) .

ونلاحظ من خلال هذه النصوص ، ونصوص اخرى كثيرة ، ماللأخلاق من

دور في هذا الترقى^(٩٧) .

وقد سبق ان العلم فضيلة ، فمن هنا ارتبطت المعرفة بالأخلاق^(٩٨) والمعرفة والأخلاق كلاهما معاً طريق الصعود ، والاتصال .

ويركز الاخوان على هذه الحركة الصاعدة ، ويزرون دور المعرفة فيها ، فيقولون : ان «نفوس الصبيان عاقلة بالقوة ، ونفوس البالغين عاقلة بالفعل ، ونفوس العقلاه علامة بالقوة ، ونفوس العلماء علامة بالفعل ، والعلماء نفوسهم فلسفية بالقوة ، والفلاسفة نفوسهم حكماء بالفعل ، والحكماء الاخيار ملائكة بالقوة ، فإذا فارقت نفوسها أجسادها كانت ملائكة بالفعل»^(٩٩) .

ونلاحظ انهم وصفوا الحكماء هنا بـ«الأخيار» ، وهذا وصف أخلاقي ل النفوس «الحكماء تجتهد في أفعالها ومعارفها وأخلاقها في التشبه بالنفس الكلية الفلكلية وتتنمى اللحوق بها ، فالنفس الكلية تفيض على الأنفس الجزئية العلوم والمعارف والأخلاق الجميلة ، وكلما كانت الانفس الجزئية أكثر قبولاً كانت أفضل وأشرف من سائر أبناء جنسها ، مثل نفوس الانبياء ، ونفوس المحققين من الحكماء»^(١٠٠) .

فالأنفس «الجزئية تتصور بالعلوم جواهرها ، وتنمو بالحكمة ذاتها ، وتضيء بالمعرف صورها ، وتقوى بالرياضيات فكرها ، وتنير بالأداب خواطرها ، وتنسخ لقبول الصور المجردة الروحانية عقولها ، وتعلو على اشتياق الامور الخالدة همتها ، ويشتند على البلوغ الى اقصى مدى غاياتها وعزماتها من الترقى في المراتب العالية بالنظر في العلوم الالهية ، والسلوك في المذاهب الروحانية الربانية ، والتعبد في الامور الشريفة من الحكم على المذهب السقراطي ، والتتصوف والتزهد والترهيب على المنهج المسيحي والتعلق بالدين الحنيفي ، وهو التشبه بجوهرها الكلي ، ولحوتها بعالمها العلوى ، والتوصى الى علتها الاولى»^(١٠١) ويستمر الاخوان فيقولون :

«إن النفس اذا انتبهت من نوم الغفلة ، واستيقظت من رقدة الجهالة ، واجتهدت وألقت من ذاتها القشور الجسمانية والغشاوة الجرمانية (المادية)

والعادات الطبيعية والأخلاق السبعينية ، والأراء الجاهلية ، وصفت من درن الشهوات الهيولانية ، تخلصت وانبعثت وقامت فاستنارت عندذلك ذاتها ، وأضاء جوهرها ، وأشرقت أنوارها ، واحتدَّ بصرها ، فعندذلك ترى تلك الصورة الروحانية ، وتعين تلك الجوادر النورانية ، وتشاهد تلك الامور الخفية ، والاسرار المكنونة التي لا يمكن إدراكتها بالحواس الجسمانية والمشاعر الجرمانية ، ولا يشاهدها إلا من تخلصت نفسه بتهذيب خلقه... فإذا عاينت تلك الامور تعلقت بها تعلق العاشق بالمعشوق ، والتزمتها التزام الحبيب بالمحبوب ، واتحدت بها اتحاد النور بالنور ، فتبقى معها ببقائها ، وتدوم بدوامها»^(١٠٢) . فعودة النفس الجزئية الى النفس الكلية هي غاية الغايات . وان فلسفة اخوان الصفاء كلها تدور حول هذه العودة ، وتبث للوصول الى تلك الغاية .

كانت هذه آراء اخوان الصفاء في الاخلاق ، وقد تبين لنا انها تتفق في الكثير من أفكارها مع ما ذهب اليه أرسطو ، وان تأثيرهم به واضح الملامح ، وعني بذلك ان الاخلاق الصفانية تتفق مع الاخلاق الأرسطية في صورتها العامة ، وفي الكثير من مفاهيمها كعلم او كموضوع هام في الفلسفة ، وكذلك كمصطلحات ، كما تتفق معها غاية ، الا أن الاخوان لا يقفون عند غاية أرسطو الأخلاقية ، بل ان أخلاقهم تنطلق الى أبعد من ذلك وأعلى ، حيث تلتقي مع التصوف ، وتصاحبه وتواصل معه رحلته الكشفية نحو الاتصال بالله .

لذلك فنحن لانتفق مع الدكتور توفيق الطويل في ما ذهب اليه من ان اخوان الصفاء تأثروا بالاخلاق الرواقية^(١٠٣) .

أضف الى ذلك انه لم يحدد مظاهر وصور هذا التأثير والتأثير ، بل اطلق الكلام عابرا .

ثم أن الرواقية كما هو معروف ، ليست مدرسة ذات تعاليم وآراء محددة ، بل ان الرواقيين قد ابتعدوا عن تعاليم الرواقيين الأول وآرائهم ، وعدلوا اكثراها ، حتى انتهى بهم الامر الى التناقض وعدم الاتساق ، فلم يبين الدكتور الطويل ان كان هذا التأثير بالرواقية القديمة أو الحديثة ، ومن أية ناحية كان هذا التأثير .

وأخيراً نحن نتفق مع كارادي فو Carrade Vaux في انه اذا كان قد عني بعلم الاخلاق في المدرسة الإسلامية ، فإنه لم يحدث ان تذوق هذا العلم فيها كما تذوق المنطق وما بعد الطبيعة ، واخوان الصفاء وحدهم اتبهوا اتباهاً الى علم الاخلاق ووضعوا هذا العلم المرتبط بالتصوف في ذرورة الفلسفة^(١٠٤)

هوامش الفصل الرابع - الباب الثالث

- (١) الرسائل - الرسالة ٢٤ - ٢٢٩-٢٢٤/٢ .
- (٢) الرسالة ٢٦ - ٤٧٥/٢ .
- (٣) اول الفصل السابق .
- (٤) الرسالة ٧ - ٢٥٩-٢٥٦/١ .
- (٥) الرسالة ٢٢ - ٢٦١-٢٦٠/٢ .
- (٦) الرسالة ٤٠ - ٣٧٢-٣٧١/٣ .
- (٧) الرسالة ٢٢ - ٣٧٩/٢ .
- (٨) الرسالة ٧ - ٢٥٩/١ .
- (٩) الرسالة ٢٩ - ٤١/٢ .
- (١٠) الرسالة ٢٠ - ٥٨/٢ .
- (١١) الرسالة ٢٩ - ٤١/٣ .
- (١٢) فؤاد زكرياء - مقدمة التصاعية الرابعة للفلسطينيين ١١٣ .
- (١٣) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٢٩/١ .
- (١٤) الرسالة ٢٩ - ٤٢/٢ .
- (١٥) الرسالة ٢٥ - ٤٤٣-٤٤٢/٢ .
- (١٦) الرسالة ٦ - ٣١٦/١ . الرسالة ٢٧ - ٢٨٠/٣ .
- (١٧) محمد أمين - الرواية ٢٠٣ . يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٢٩ .
- (١٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٠٥/١ .
- (١٩) الرسالة ٩ - ٢٩٩/١ .
- (٢٠) الرسالة ٢٢ - ٣٨١/٢ .
- (٢١) الرسالة ٢٢ - ٣٨٦/٢ .

- (٢٢) الرسالة ٩ - ٢٩٩/١ .
- (٢٣) عبد الرحمن بدوي - أسطو ٦٨ .
- (٢٤) الرسائل - الرسالة ٣٠ - ٦٨/٢ .
- (٢٥) عمر دسوقي - إخوان الصفاء ١٦٨ .
- (٢٦) الرسالة ٩ - ٢٠٥-٢٠٢/١ .
- (٢٧) راجع ٢٦٣ من هذا البحث .
- (٢٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٠٧/١ .
- (٢٩) الرسالة ٩ - ٢٢١-٢٢٠/١ .
- (٣٠) الرسالة ٢٨ - ١٢٥/٢ . الرسالة ٤٠ - ٣٧٥/٢ . الرسالة ٩ - ٢٣٢/١ .
- (٣١) الرسالة ٩ - ٢٢٢/١ .
- (٣٢) للرسالة ٩ - ٢٢٢/١ .
- (٣٣) الرسالة ٩ - ٢١٨/١ .
- (٣٤) الرسالة ٩ - ٣١٩/١ .
- (٣٥) راجع ١٩٧ من البحث ، والرسالة ٤٥ - ٥١/٢ .
- (٣٦) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢١٩/١ .
- (٣٧) الرسالة ٩ - ٣٠٨/١ . الرسالة ١٨٢ - ١٢٨/٢ . الرسالة ٢٢ - ٢٩٦/٢ .
- (٣٨) الرسالة ٤٢ - ٤٢-٤٩٩/٢ .
- (٣٩) عادل عوا - المذاهب الأخلاقية ٩٢/١ .
- (٤٠) وقد لاحظ ذلك فؤاد الباعلي في كتابه للسنة إخوان الصفاء الاجتماعية والأخلاقية ١٥٣ .
- (٤١) الرسائل - الرسالة ٦ - ٢٥٤-٢٥١/١ . الرسالة ٩ - ٢٥٤ . الرسالة ٩ - ٢٠١/١ . الرسالة ٢٨ - ٢١-٢٠/٢ .
- (٤٢) الرسالة ٢١ - ١٢١-١٢٠/٢ .
- (٤٣) عادل عوا - المذاهب الأخلاقية ٩٢/١ .
- (٤٤) رسول - تاريخ الفلسفة الغربية ٣٧٩/١ .
- (٤٥) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢٣٣-٢٢٢/١ .
- (٤٦) الرسالة ٩ - ٣٠٧/١ .
- (٤٧) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية ١٦ . عادل عوا - المذاهب الأخلاقية ١٨/١ .
- (٤٨) رسول - تاريخ الفلسفة الغربية ٣٧٩/١ .
- (٤٩) الرسائل - الرسالة ٢٧ - ١٦/٢ .
- (٥٠) رسول - تاريخ الفلسفة الغربية ٣٧٩/١ .
- (٥١) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣٨٧١ . الرسالة ٣٨ - ٢٩٨/٢ .
- (٥٢) الرسالة ١٠ - ٢٩٩/١ .
- (٥٣) الرسالة ٢٨ - ٢٨٧/٢ .
- (٥٤) توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية ٧١ .
- (٥٥) الرسائل - الرسالة ٢٢ - ٢٨٩-٢٨٨/٢ .

- (٥٦) الرسالة - ٢٨ - ٢٩٦/٢ - ٢٩٧ .
- (٥٧) الرسالة - ٤٢ - ٤٢/٣ - ٥٢٤ .
- (٥٨) الرسالة - ٢٠ - ٦١/٣ - ٦١ .
- (٥٩) الرسالة - ٤٢ - ٤٢/٣ - ٤٥١ .
- (٦٠) الرسالة - ٩ - ٣٢٥/١ - ٣٢٥ .
- (٦١) من ١٢٧ من هذا البحث .
- (٦٢) الرسائل - الرسالة - ٢٠ - ٢٨/٣ - ٦٨ .
- (٦٣) الرسالة - ٢٠ - ٥٩-٥٣/٢ - ٥٩ .
- (٦٤) الرسالة - ٢٠ - ٦٩-٦٨/٢ - ٦٩ .
- (٦٥) الرسالة - ٢٠ - ٦٩/٣ - ٦٩ .
- (٦٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ٢٢٠ .
- (٦٧) جميل صليبيا - دروس في الفلسفة .
- (٦٨) الرازي - الرسائل - ١٤٨ .
- (٦٩) ابن مسكويه - تهذيب الاخلاق - ٢٧ .
- (٧٠) عبدالرحمن بدوي - ارسطو - ٥٦ .
- (٧١) الرسائل - الرسالة - ٢٠ - ٦٩/٣ - ٧٠ .
- (٧٢) الرسالة - ٢٠ - ٨٢-٧١/٢ - ٨٢ .
- (٧٣) الرسالة - ٢٠ - ٧١/٣ - ٧١ .
- (٧٤) الرسالة - ٢٠ - ٧٤-٧١/٢ - ٧٤ .
- (٧٥) الرسالة - ٢٠ - ٥٩-٥٥/٢ - ٥٩ .
- (٧٦) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ١٩٩ .
- (٧٧) توفيق الطويل - الفلسفة الخلقية - ٦٨ .
- (٧٨) من ٢١٤ من هذا البحث .
- (٧٩) الرسائل - الرسالة - ٤٢ - ٤٦١/٢ - ٤٦٢ .
- (٨٠) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ٢٢٧-٢٢٦ .
- (٨١) الرسائل - الرسالة - ٤٢ - ٤٧٦/٢ - ٤٧٦ .
- (٨٢) الرسالة - ٤٢ - ٤٦٢ ، ٢٥٧/٢ - ٤٦٢ .
- (٨٣) هذه الفكرة بصورتها العامة - دون التقيد باصطلاح القصد الاول والقصد الثاني - ينسبها الشهريستاني الى ارسطو (الملل والنحل ٤٩/٣) بينما الحقيقة ، كما ياتيقول ساتلانا ، هي انها ترجع الى اتجاه فلاسفة الاسكندرية (تاريخ المذاهب الفلسفية ١١١/١) وقد تأثر ابن سينا برأي اخوان الصفاه هذا (الاشارات والتنبيهات ٧٨/٣ وما بعدها ، ط دار المعرف - مصر ، تحقيق الدكتور سليمان دينا) .
- (٨٤) الرسائل - الرسالة - ٤٠ - ٣٦٠/٢ - ٣٦٠ .
- (٨٥) الرسالة - ٤٢ - ٤٧٦/٢ - ٤٧٨ .
- (٨٦) الرسالة - ٤٢ - ٤٧٩/٢ - ٤٨٠ .

- (٨٧) رسل - تاريخ الفلسفة الغربية . ٢٨٧/١
- (٨٨) الرسائل - الرسالة ٩ - ٣١٧/١ .
- (٨٩) الرسالة ٩ - ٢٣٢-٢٣١/١ .
- (٩٠) الرسالة ٤٥ - ٤٩/٤ .
- (٩١) أرسطو - علم الأخلاق . ٢٠٣/١
- (٩٢) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية . ١٩٩
- (٩٣) الرسائل - الرسالة ٩ - ٢١٩/١ .
- (٩٤) الرسالة ٩ - ٢٧٨/١ .
- (٩٥) الرسالة ٢١ - ١٧٢/٢ .
- (٩٦) الرسالة ١٤ - ٤٤٩/١ .
- (٩٧) الرسالة ٢ - ١٣٧/١ ، الرسالة ٢٧ - ٩/٣ ، الرسالة ٢٩ - ٤١/٣ .
- (٩٨) راجع ص ٢٥٢ من هذا البحث .
- (٩٩) الرسالة ٢٩ - ٤٧/٣ .
- (١٠٠) الرسالة ١٥ - ١٠/٢ .
- (١٠١) الرسالة ٢٧ - ٨/٢ .
- (١٠٢) الرسالة ٢٧ - ٩/٢ .
- (١٠٣) توفيق الطوريل - الفلسفة الخلقية . ٨٤
- (١٠٤) كارادي لو - الغزالي . ١٢٢

الباب الرابع

نهاية أخوان الصنف

مذهب اخوان الصفاء

اخوان الصفاء والتشيع

يكاد يتفق جميع دارسي اخوان الصفاء - فيما نعلم - على أنهم من الشيعة ، وان اختلفوا فيما بينهم في تحديد الفرقه التي تنتمي اليها هذه الجماعة من بين فرقها ، فهناك من يذهب الى أنهم من غلاة الشيعة ، وهناك من ينسبهم الى الاسماعيلية وآخرون يحسبونهم من (الإثنا عشرية) .

في رسائل اخوان الصفاء نصوص كثيرة وصرحه تدل على تشيعهم ، منها على سبيل المثال :

« وما يجمعنا وإياك أليها الأخ البار الرحيم محبة نبينا عليه السلام ، وأهل بيته الطاهرين ، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين ، صلوات الله عليهم أجمعين »^(١) .

« واعلم يا أخي بأن في الناس طائفة من أهل ملتنا ، مقررون بفضلنا وفضل أهل بيتنا ، ولكنهم جاهلون بعلومنا ، خافقون عن أسرارنا وحكمتنا ، فمن ذلك انهم يجحدون وجودنا ، وينكرون بقاءنا ، ومع هذا فهم يزرون بشיעتنا المقربين بوجودنا ، المنتظرین ظهور أمرنا ، ومعاذون لهم ، متعصبون عليهم ، مبغضون لهم »^(٢) .

ويذكر الاخوان في رسائلهم يوم «غدير خم» كأحد الاعياد الدينية^(٣)

ويرون ان الله خصّ علياً بالتأويل . ويررون في تعظيمه أحاديث منها : ان رسول الله (ص) قال لعلي رضي الله عنه : «انا وانت يا علي ابوا هذه الامة» ويحدد الاخوان هذه الأبوة بأنها روحانية لا جسمانية^(٤) . وفي معرض كلامهم عن «أولياء الله وأصفيائه والعلماء العارفين المستبصرين» يقول الاخوان : «انهم يرونه (الله) في جميع أحوالهم وتصرفاتهم ، لي لهم ونها لهم لا يغيب عنهم طرفة عين» و«ادعى اسد الله في الارض (الامام علي) لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا . اراد بذلك اني اراه في هذا الوقت مثل ما اراه في الآخرة»^(٥) ويصفون اهل البيت بأنهم : «خزان علم الله ووارثو علم النبوات»^(٦) .

الا انه من الضروري ان لانقف عند هذه النصوص العامة فنصدر الحكم القاطع بتشييع اخوان الصفاء ، فإن اهل السنة ايضا يجلون ، آل البيت والامام علياً على وجه الخصوص ، اذ انه يأتي بعد النبي في أول سلسلة آباء التعليم الديني والعرفاني ، لذلك علينا ان نبحث موقف الاخوان من بعض سمات اهل السنة ، ثم موقفهم من بعض الاسس التي قام عليها التشيع .

يتافق اخوان الصفاء مع اهل السنة في اطلاق «الراشدين» على الخلفاء الاربعة الذين تولوا الخلافة بعد النبي (ص) بالتالي ، بل يخصونهم بأنهم «الراسخون في العلم»^(٧) .

ويحفظون لكل من ابي بكر وعمر وعثمان مقامه ومكانته ، فيقولون : «ان النبي صلى الله عليه وسلم ، في اول مبعثه ودعوته ابتدأ اولاً بزوجته خديجة عليها السلام ، ثم بابن عميه علي عليه السلام ، ثم بصديقه ابي بكر... وغيرهم ، حتى التأموا تسعة وثلاثين رجلاً وامرأة ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزّ الله الاسلام بأحد رجلين إما بأبي جهل ، او بعمر بن الخطاب ، فاستجيبت دعوته في عمر وأسلم ، والتأموا أربعين ، وأظهروا الدعوة ، والقصة طويلة معروفة كيف كانت»^(٨) .

وكذلك يقولون : «ثم من غيبة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم قتل من بعده لجل اصحابه المساعدين له في اقامة الناموس معه ، مثل صديقه ،

وفاروقه ، وذى النورين ، وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب»^(٩) .

«ويروى في الخبر ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يامر الناس بقراءة هذه السور (الانفال - التوبه - الاحزاب) ويأمرهم بحفظها ودرسها»^(١٠) .
ويأتي اخوان الصفاء - في معرض حديثهم عن الرضا بالقضاء والقدر ، واظهار الشجاعة في المواقف الصعبة - بجملة امثلة ، منها : «رضا عثمان لما دخلوا عليه ليقتلوا ، فقام عبيده فسلوا سيفهم ، وقالوا نقتل دونك ، فرجع وكره ، وذكر قول أنس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتح له الباب وبشره بأنه ولد هذه الامة بعد عمر ، ووعلمه ببلوى تصيبه بهراقة دمه ، فقال لعبيده : من رد سيفه الى غمده فهو حر لوجه الله تعالى ، وقعد في مجلسه ، وأخذ المصحف في حجره فقرأ : « وسيكفيكم الله » ، ورضي بقضاء الله ، وعلم انه مقتول ، وانقاد للمقادير طيبة بها نفسه»^(١١) .

وبالنسبة لعائشة - وللشيعة موقف منها غير ايجابي ، لخروجها على علي في حرب الجمل - يروي الاخوان عنها حديثا يستدلون به على اتجاههم في الزهد : «عن عائشة - رضي الله عنها - انها قالت : اول بلاء حدث في هذه الامة بعد ذهاب نبیها - صلى الله عليه وسلم - الشیع وکثرتہ ، وذلك ان القوم اذا شبتت بطونهم سمنت ابدانهم ، وقوست قلوبهم ، وجحثت نفوسهم ، واشتدت شهواتهم»^(١٢) .

وابو هريرة ، للشيعة موقف منه غير ودي ، فلا يشقون بروايته ، يروي عنه اخوان الصفاء ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في «وصيته لابي هريرة... عليك يا ابا هريرة بطريق اقوام اذا فزع الناس لم يفزعوا ، واذا طلب الناس الامان لم يخافوا ، قال من هم يا رسول الله ؟ عدهم لي ، وصفهم ، حتى اعرفهم ، قال : قوم من امتی في آخر الزمان يحشرون محشر الانبياء...»^(١٣) .

فهذه النصوص تجعلنا نخفف من الاندفاع في اصدار الحكم بتشييع اخوان الصفاء ، ومن هنا فمن الضروري التطرق الى اصول الشيعة ، والبحث عن رأي الاخوان تجاهها :

الامامة

الامامة او الخلافة موضوع خلاف اساسي عميق بين اهل السنة والشيعة ، ثم بين الشيعة انفسهم^(١٤) .

فأهل السنة يرون ان خلافة ابى بكر وعمر وعثمان على التوالى... كانت خلافة شرعية قائمة على أساس انتخاب شرعى ، ثم من بعدهم تولى علي بن ابى طالب هذا المنصب ، فكانت خلافته شرعية ايضا ، كما كانت طريقة انتخابه مثل طريقة أسلافه شرعية .

ويرون ان الخلافة غير محصورة في عقب الامام علي ، مع اعتقادهم بفضله ومكانته الرفيعة وعلمه وقربه من النبي (ص) وهم يررون حديث : «انا مدينة العلم وعلي بابها» وقول عمر بن الخطاب : «لولا علي لهلك عمر» ويسميه الحسن البصري : «رباني هذه الامة»^(١٥) .

اما الإمامية من الشيعة فانها ترى علياً أحق بالخلافة بعد وفاة النبي ، وانها اغتصبت منه الى أن آلت اليه ، ثم ان الخلافة من حق عقبه^(١٦) .
والامامة بعد هذا سادس ركن اضيق الى اركان الاسلام الخمسة في العقيدة الإمامية^(١٧) .

وقد انقسمت الإمامية بعد وفاة الامام جعفر الصادق الى فرتين :

١- الاثنا عشرية ، او الإمامية الموسوية^(١٨) .

وهؤلاء يقولون بإماماة موسى الكاظم الابن الاصغر لجعفر الصادق ، وهو الامام السابع . اذ أن اسماعيل الابن الاكبر للصادق توفى في حياة والده ، فيرأي البعض ، او انه لم يكن يصلح للامامة لسوء سلوكه في رأي البعض الآخر^(١٩) .

٢- الاسماعيلية ،

وهؤلاء يقولون بإماماة اسماعيل ثم بإماماة ابنه ، ويستبعدون منها موسى الكاظم ، ويدعى بعضهم ان اسماعيل لم يمت في حياة ابيه ، وانما ظهر والده موته تقية من خلفاءبني العباس ، وانه عاش بعد ابيه سنين^(٢٠) .

ومنهم من يقول : ان اسماعيل مات في حياة والده بعد ان فوض اسماعيل الامر لابنه محمد ، والنص على الامامة لا يرجع قهقري ، والفائدة في النص بقاء الامامة في اولاد المنصوص عليه دون غيره ، كما ان هناك من يرى ان جعفرا نفسه قد عقد الامامة لمحمد ونص بها له^(٢١) .

والتفسير الاسماعييلي بصورة عامة لمذهبهم : ان جعفرا نص على اماماً ابنا الاكبر اسماعيل من بعده ، وسواء توفي في حياة والده ام لا ، فإن الامامة لا تنتقل من أخي أخي ، وإنما هي نازلة في الاعتاب ، فينتقل هذا الحق منه إلى ابنه محمد . وتسمى الاسماعييلية الفترة الواقعية بين اسماعيل وظهور عبيد الله المهدي في المغرب سنة ٢٩٦ هـ وتأسيسه الدولة الفاطمية ، والتي جعلت القاهرة عاصمتها سنة ٣٦٢ هـ... دور السترة^(٢٢) .

ويعتقدون ان الارض لن تخلو قط من امام حي قاهر ، اما ظاهر مكشف ، واما باطن مستور ، فإذا كان الامام ظاهراً يجوز ان تكون حجته مستوراً ، واما اذا كان الامام مستوراً فلا بد ان تكون حجته ودعاته ظاهرين^(٢٣) .
اما الاثنا عشرية فيذهبون الى ان الامام الثاني عشر محمد المهدي قد اختفى نحو سنة ٢٦٥ هـ ، وانه سيعود في آخر الزمان ، ليملأ الارض عدلاً ، وبالتالي فلا امام بعده^(٢٤) .

اذا عرفنا بشكل موجز رأي الشيعة في مبدأ الامامة ، ثم اختلافهم الواضح في اشخاص الانمة بعد جعفر الصادق ، وكذلك في فكرة المهدي المنتظر.. فمن الضروري ان نقف على رأي اخوان الصفاء في هذه المسائل :
يرى الاخوان ان الإمامة «من إحدى أمهات مسائل الخلاف بين العلماء ، قد تاه فيها الخائضون الى حجج شتى ، وأكثروا فيها القيل والقال ، ويدت بين الخائضين فيها العداوة والبغضاء ، وجرت بين طالبيها الحروب والقتال ، وأبيحت بسببها الاموال والدماء وهي باقية الى يومنا هذا» .

والامامة عند الاخوان امر ضروري تقتضيه المصلحة الدينية والدنيوية^(٢٥) .

واما من الذي ينبغي ان يكون اماماً ، ومن هو الإمام ؟

فيستعرض الاخوان في جواب هذا السؤال مذهبين^١

١- من «يرى ويعتقد أنه لا ينبغي إلا أن يكون أفضليهم (الإمام) كلهم بعد نبيها ، واقريرهم إليه نسبة ، ويكون قد نص عليه» .
(وهذا دون شك رأي الشيعة بجميع فرقها) .

٢- «من يرى خلاف ذلك» (وهذا هو رأي أهل السنة) .
ويتتبع الاخوان هذا الامر ، فيبحثون عن علة هذا الاختلاف ، ومتى بدأ ،
فيقولون : إن الامامة هي الخلافة ، والخلافة نوعان ، خلافة النبوة ، وخلافة
الملك .

فخلافة النبوة هي الوحي ، واظهار الدعوة وشرحها ، وإرشاد الناس ، وإيضاح
المنهج ، وبالاختصار هي كل ما يتعلق بالدين توجيهًا وإرشادًا وتوضيحة .
وأما خلافة الملك فتشتمل في السلطة السياسية والإدارية ، ومن المفترض أن
تكون وظيفة من يتولى هذا المنصب تطبيق ما جاء به النبي^(٢) .

ويذهب الاخوان الى وجود ترابط وتلازم بين الخلفتين ، ويستشهدون
لذلك بقول اردشير : «إن الملك والدين توأمان ، لا قوام لأحدهما إلا بالأخر ،
فالدين اسن الملك ، والملك حارسه ، فما لا أنس له مهدوم ، وما لا حافظ له
ضائع» .

ويضيف الاخوان : إن خصال النبوة وخصال الملك ربما تجتمع في شخص
واحد ، في وقت من الأوقات ، كبعض الانبياء مثل محمد (ص) وداود ، وسليمان
عليهما السلام ، أو تكون في شخصين ، أحدهما النبي المبعوث إلى تلك الامة ،
والآخر المسلط عليهم^(٣) .

وان من الصعب ان تلتقي خصال النبوة وخصال الملك في شخص واحد ، عدا
بعض الانبياء ، اذ هما كأنهما ضدان .

كما ان خصال النبي لاتكاد تجتمع كلها في شخص واحد ، وكذلك لا يخلو
احد من شيء منها ، فهنا لابد من التعاون والتعاون بين الاشخاص الذين تتوفّر
فيهم بجملتهم خصال النبي^(٤) .

فهنا نرى بوضوح ان الاخوان يرون من الصعوبة بمكان وجود شخص تتتوفر فيه خصال النبوة عدا الانبياء ، وهذا يعني صعوبة إمكان تولي شخص واحد خلافة النبوة ، لذلك يذهبون الى ان تتولى الخلافة جماعة تتتوفر فيهم ، مجتمعين ، خصال النبوة - وستتكلّم على ذلك بالتفصيل في الفصل التالي .
وهذا دون شك انكار لفكرة الامامة التي تقول بها الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها .

غيبة الامام المهدي المنتظر

كذلك يختلف اخوان الصفاء مع (الاثنا عشرية) في مبدئها الاساسي وهو : غيبة الامام المهدي ، ويقف الاخوان منه موقف المعارضة الصريحة ، وبهاجمون هذا الاعتقاد ، ويبينون مدى تأثيره السلبي على نفسية معتنقيه ، فيقولون ، ان من الاعتقادات الفاسدة من يعتقد ان إمامه مختلف من خوف مخالفيه ، بهذه العقيدة مؤلمة لنفوس معتقديها ، ومحبّة ومشكّكة^(٢٩) وجاء في موضع آخر من رسائلهم : ان «من الآراء الفاسدة والاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقديها رأي من يرى... ويعتقد ان الامام الفاضل المنتظر الهادي مختلف لا يظهر من خوف مخالفين ، واعلم ان صاحب هذا الرأي يبقى طول عمره متظراً لخروج إمامه ، متمنياً لمجيئه ، مستعجلًا لظهوره ، ثم يفني عمره ويموت بحسنة وغصة لا يرى إمامه ، ولا يعرف شخصه من هو»^(٣٠) .

وهذا يدل دلالة قطعية على ان اخوان الصفاء ليسوا من الاثنا عشرية .

ولكن هل نستطيع ان نحكم جازمين بأنهم ليسوا من الاسماعيلية ؟
من المعروف ان هناك عدة أسماء تطلق على هذه الطائفة ، منها :
الاسماعيلية ، والباطنية ، والتعليمية ، والقرامطة ، والخرامية ، والسبعية ،
وغيرها^(٣١) .

ويتكلّم الاخوان على هذه التسميات ، فيقولون في معرض حديثهم عن الاعداد ، وشفف الكثير من الجماعات والطوائف كل بعد معين :

انه «قد توغلت المسبعة في الكشف عن الاشياء السباعية فظهر لهم منها اشياء عجيبة فشغفوا بها ، وأطربوا في ذكرها ، وأغفلوا ما سوى ذلك من المعدودات» .

كما ان «الخرمية.. اطربوا في المخمسات من الامور» فهو لاء لم يعطوا كل ذي حق حقه^(٢٢) .

فيتقدون بذلك المسبعة او السبعة والخرمية .

كما يهاجمون الباطنية بمعناها المذهبى فيقولون :

«واعلم ان اهل الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة طائفتان ، أحدهما شياطين الأنس ، فشياطين الأنس هم اهل الآراء الفاسدة الظاهرة التي أفسوها وأنسوا بها ، وهياطين الجن هم اهل الآراء الفاسدة الباطنة التي أسروها واستجتوا بها ، وآخوانهم واتباعهم وتلامذتهم وشيعتهم الذين يقترون آراءهم ، ويسلكون منهاجهم»^(٢٣) .

اذن فان اخوان الصفاء ليسوا من الاسماعيلية ، والا لما نقدوا هذه الافكار على هذا النحو .

الا اننا في الوقت الذي نقرأ في الرسائل تلك النصوص ، نجد أنفسنا وجهاً لوجه ازاء بعض الآراء والمصطلحات الاسماعيلية في الرسائل نفسها ، من ذلك قولهم :

«... وهذه الولاية المخصوصة لاهل بيت الرسالة ، عليهم السلام ، لا يحتاجون فيها الى مدبرين غيرهم ، ولا الى علماء سواهم ، ولا يطلع الناس على أسرارهم ، ولا يعرفون أخبارهم ، ولا يطلعون على مواليدهم... ولهم علوم يتميزون بها... وأعمال يعملونها لا يشاركون فيها غيرهم ، ولذلك استحقوا الرياسة ، ووسموا بالخلافة ، وأنهم لا يبدون عملاً من الاعمال ، ولا يظهرون فعلاً من الافعال إلا بمشيئة إلهية ، وارادة ربانية ، في الوقت الذي ينبغي فيه اظهار ذلك العلم فيه ، وهم اطباء النفوس ، ومداوو الارواح»^(٢٤) .

وان خلفاء الله تعالى هم التابعون لأمره «ربما كانوا ظاهرين بالعيان

موجودين في المكان في دور الكشف ، وبالضد من ذلك في دور الستر ، غير انهم في دور الستر لا يكونون مفقودي الوجه جملة من أعدائهم ، فاما أولياوهم فيعرفون مواضعهم ، ومن أراد منهم قصده ، تمكّن منه ، ولو كان غير ذلك كان منه خلو الزمان من الامام الذي هو حجة الله على خلقه ، وهو تعالى لا يرُفِع حجته ، ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عباده ، فهم أوتاد الارض ، وهم الخلفاء بالحقيقة في الدورين جميعا ، ففي دور الكشف يظهر ملوكهم في الاجسام والارواح ، وفي دور الستر يجري أمرهم في الانفس والعقول»^(٣٥) .

و«ان أقوى ما يكون فعل ابليس في دور الستر ، وذلك ان حجة الله ، عز اسمه في ارضه وخليفته في عباده يكون مختفياً مستوراً ، وان كانت أنواره تضيء في نفوس العارفين به ، والراجعين اليه الذين لا يغرنهم ما يرون من قوة ملوك الدنيا وخلفاء الشياطين ، فإنها أمور زائلة ، مضمحة فانية ، لا بقاء لها ولا دوام ، ولا ينظرون من امامهم الى ملكه وسلطانه في دور ستره ولا يشكّون فيه دور الخفاء والاستئثار ، بل يكون الإمام عندهم في حال ستره وخفائه ، إذ جميع ما يجوزونه على النبي المرسل فقد يجوزون مثله على الوصي وعلى الإمام ، إذ كان النبي أشرفهم وأعلاهم رتبة ، فهم يجوزون على النبي الموت والقتل والهرب من الاعداء ، اذا لم يجد انصارا ، والاكل والشرب والنكاح والفرح والغم...»^(٣٦) .
فإذا هذه النصوص تحكم قطعاً بإسماعيلية جماعة اخوان الصفاء لو اقتصرنا عليها .

اذن لابد من البحث عن النصوص الاخرى ذات العلاقة بالموضوع ، وكذلك مقارنة ما في الرسائل بمعتقدات الاسماعيالية ، حتى نخرج بنتيجة ، ويكون الرأي الذي نستصوبه مبنياً على اسس متينة .
يقول اخوان الصفاء :

«واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا... الا ولا بد لها من رئيس يرأسها ، ليجمع شملها ، ويحفظ نظام أمرها... ويمنع من الفساد صلاحها ، وذلك ان الرئيس ايضاً لا بد له من اصل يبني عليه امره ، ويحكم به

بينهم ،... ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة اخواننا والحكم بيننا... العقل ، الذي جعله الله تعالى رئيسا على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الامر والنهي ، ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا ، وأوصينا بها اخواننا»^(٢٧) .

وريما يقول قائل : ان الاسماعيلية قد تعبّر عن الامام بالعقل . لذلك ننتقل الى النص الآتي :

«واعلم ان العقلاء الاخيار اذا انصاف الى عقولهم القدوة بواضع الشريعة فليسوا محتاجين الى رئيس يرأسهم ، ويأمرهم وينهاهم ، ويجزرهم ويحكم عليهم ، لأن العقل والقدوة بواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الامام ، فهلم بنا أيها الاخ ان نقتدي بسنة الشريعة ، ونجعلها إماماً لنا فيما عزمنا عليه»^(٢٨) .

اذن فلم يكن المراد بالعقل في النص السابق الامام .

وفي موضع آخر من الرسائل يقول الاخوان : «وان عدمت ذلك (ال الخليفة الذي عنده الحق واليقين) فاجعل الخليفة على نفسك عقلك ، واقبل منه أوامره ونواهيه ، واجتنب الهوى ، فإنه خليفة ابليس فيك»^(٢٩) .

وهذه الفكرة : ان يحل العقل مقام الامام ، فكرة متناقضة مع المبدأ الاسماعيلي القائل بضرورة الامام سواء أكان مستقراً أم مستودعاً ، ظاهراً أم مستوراً ، وبالتالي فان نصوص الاخوان هذه تتعارض مع النصوص الآنفة الذكر ذات الصيغة والصيغة الاسماعيليتين .

كما يتعارض معها ايضاً نص سابق جاء في أول الفصل وهو : «اذا أحكم صاحب الناموس أمر الشريعة وسنت الدين ومنهاجه ، وبين المنهاج وأوضح الطريق ، ومضى الى سبيله... بقيت الخصال وراثة في أصحابه وأنصاره الفضلاء من أمته ، ولكن لا تكاد تجتمع كلها أجمع وراثة في واحد منهم ، ولا يخلو أحد من شيء منها...»^(٤٠) .

ونلاحظ هنا ان اخوان الصفاء أغفلوا ذكر نسل النبي في وراثة خصاله ، فالوراثة هنا ، في نظر الاخوان ، تقوم على اساس اتباع منهاج النبي ، فلم

يعيروا اي اهتمام بعلاقة النسب التي هي في رأي الاسماعيلية وكذلك الاثنا عشرية مناط الامامة ، وهناك نص آخر قاطع في ان الاخوان لا ينتسبون الى المذهب الاسماعيلي :

«... فاذا تأملت في امور الدنيا وجدتها كدار ملئت اجناس حيوانات ، تعادي بعضها بعضًا عداوة طبيعية مرکوزة في الجبنة ، كعداوة البويم والغريان ، وعداوة الكلب والسنانيـر... وكما يفعل الملوك والسلطانـين بمن دونهم اذا غلبوا عليهم ، وأخذوا أموالهم... وكذلك اهل الشرائع المختلفة يقتل بعضهم بعضـا ، ويـلعن بعضـهم بعضـا ، كما يـفعل النواصب والروافض ، والجبرية ، والقدـرية ، والخوارج والاشـاعرة وغير ذلك»^(٤١).

والرافضة او الروافض لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه من بايعوه بالكوفة ، لإنكاره الطعن في أبي بكر وعمر ، ثم أطلق أهل السنة هذا اللقب على الشيعة عموما باستثناء الزيدية ، فالأشـاعري عندما يقوم بتعـداد الفرق الشيعية يجعل الاثنا عشرية والاسماعيلية والقراطـلة من الروافض^(٤٢) .

فلو كان اخوان الصفاء من الاسماعيلية لما استخدموـا هنا هذا الوصف الذي يعتبر مسبة أطلقها أهل السنة على معظم الفرق الشيعية ومنها الاسماعيلية .

وإذـاء هذا التعارض في النصوص فانـا نجد انفسـنا امام احتمـالـات ثلاثة :

١- ان اخـوان الصـفاء يـحاولـون ارضـاء كلـ الطـوائف والمـذاهـب ، ولو ادى بهـم الامر الى التـناقض ، كما يـرمـون بذلك من كـثـيرـ من الكـتابـ .

٢- ان اخـوان الصـفاء مـتناقـضـون مع انـفسـهم في فـكرة الـامـاماـة ودورـها في قـيـادـة الـائـمة .

٣- ان تكون النصوص المـبيـنة لإـحدـى هـاتـينـ الفـكـرتـينـ عنـ الـامـاماـة ... دـخـيـلـة على رسـائلـ اخـوانـ الصـفاءـ .

اما الـاحـتمـالـ الاولـ فلاـ نـذـهـبـ اليـهـ ، ذلكـ انهـ :

أـ لوـ قـصدـ الاخـوانـ اـرضـاءـ مـخـتلفـ الطـوـافـ لـماـ هـاجـمـواـ العـقـيـدـةـ الاثـنـاـ عـشـرـيةـ فيـ فـكـرةـ المـهـديـ المـنـتـظـرـ بـذـلـكـ العنـفـ وـالـسـخـرـيـةـ فيـ بلـادـ كـالـعـراـقـ ،ـ المـركـزـ

الروحي والنشيط للتشريع الائتلاعشي ، وخاصة في عهد البوهيميين .

ب - يعلن اخوان الصفاء الحرب على الكثير من الفرق والمذاهب ، كالمتكلمين عامة ، والمعتزلة والخشوية بصورة خاصة ، فلو اراد الاخوان إرضاء كل الطوائف لما قاموا بتلك الحملات القاسية على أفكار هذه الفرق . بل كانوا يحاولون فتح باب الحوار معهم لكتابتهم واستيعابهم في صفوفهم^(٤٢) .

واما الاحتمال الثاني وهو الواقع في التناقض ، فهو بعيد في نظرنا ، ذلك ان الاخوان في كثير من مواضع رسائلهم يهاجمون الذين ينافقون انفسهم^(٤٣) ثم انه لمستبعد ان يقعوا في التناقض حول امر هام مثل الامامة التي هي الركن السادس من اركان الاسلام في العقيدة الاسماعيالية ، على ائنا لا نجد في الرسائل امثلة اخرى على مثل هذا الاضطراب .

وكما سبق فان المقدسي هو الذي اشرف على جمع الرسائل وإعادة صياغتها باسلوبه^(٤٤) فلم يكن الامر متزوجاً لأقلام متعددة تكتب على هواها ، ولا أحد يراجعها ، أضف الى ذلك فان هذه الآراء المتباينة وقعت في الجزء الاخير ، بل في الرسالة الاخيرة من رسائل اخوان الصفاء . فلو كان مثل هذا التناقض موجوداً عند كتابة الرسائل لعالج المقدسي ولم يكن يعبر على مثله .

نصوص دخيلة على الرسائل

هنا لم يبق أمامنا الا الاحتمال الثالث ، ولكن أي النصوص هي الدخيلة ، وأيها الأصل ؟

في رأينا ان النصوص التي تمثل الفكرة الاسماعيالية هي الدخيلة على الرسائل ولنا على ذلك شواهد وأدلة ، منها :

١- لا نجد لاخوان الصفاء ورسائلهم ذكرًا في المصادر الاسماعيالية المعاصرة لهم في القرن الرابع الهجري ، وكذلك في مصادرها في القرنين الخامس والسادس . فمثلاً ان ابا حنيفة النعمان المغربي قاضي قضاة المعز لدين الله الفاطمي ، وداعي الدعاة (توفي عام ٣٦٣هـ) لا يتذكر في كتبه عن اخوان الصفاء ، ولو كانت

الرسائل البدرة الاولى للفكر الاسماعيلي كما يدعى البعض ، او كانت قرآن العلم لدى اسماعيلية اليمن كما يقول بعض الباحثين ، لكن من الضروري ذكرها في كتبهم .

كما لا يتكلم عن الاخوان ورسائلهم داعي الدعاء احمد حميد الدين الكرماني (المتوفي سنة ٤١١هـ) في مؤلفاته التي وصلت اليانا ، وكذلك الأمر بالنسبة لداعي الدعاء هبة الله الشيرازي (توفي عام ٤٧٠هـ) كما لم يتطرق اليهم الرحالة الاسماعيلي ناصر خسرو (توفي سنة ٤٥٣هـ) .

وقد سبق ان تناولنا هذا الموضوع بافاضة في الباب الاول^(٤٦) .

٢- ان الغزالی - وهو يرد على الاسماعيلية في كتابه : فضائح الباطنية - لم يشر الى تلك الافكار الاسماعيلية لدى اخوان الصفاء ، بينما كان له انكباب على الرسائل كما يقول المازري^(٤٧) وتأثر بها كما يقول ابن سبعين^(٤٨) .

وجاء في المتنقد من الضلال في معرض الحديث ، بل الهجوم على التعليمية الاسماعيلية « ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم (الانتمة) فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة فيشاغورس ، وهو رجل من قدماء الاوائل ، ومذهبة أركن مذاهب الفلسفه ، وقد رد عليه ارسطاطاليس ، بل استركن كلامه واسترذله ، وهو المحکي في كتاب اخوان الصفاء ، وهو على التحقيق حشو الفلسفة»^(٤٩) .

فالضمير في « وهو المحکي » راجع الى مذهب فيشاغورس^(٥٠) فقد كان المقام مناسباً بل ضرورياً لأن يصرح الغزالی باسماعيلية الاخوان ، ونقدهم من هذه الناحية ، لو وجد في الرسائل ما يساعد على ذلك .

٣- ان المستنجد الخليفة العباسي قبس سنة ٥٥٥هـ على القاضي ابن المرخم و« اخذ منه مالاً كثيراً ، واخذت كتبه فأحرق منها في الرحبة ما كان من علوم الفلسفة ، فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا ، وكتاب اخوان الصفاء ، وما يشاكلهما»^(٥١) .

فقد كانت الظروف ملائمة لاتهامه بالاسماعيلية والادلة متوفرة لو كانت الرسائل حاوية على تلك النصوص الاسماعيلية في ذلك الوقت ، علماً بأن العراق

كان في ذلك التاريخ بيد السلاجقة ، أعداء الفاطميين والاسماعيليين نظاماً ، وسياسة وعقيدة ، فكان الاتهام بالاسماعيلية المبني على أوهى الأدلة كافياً لأن يعصف برأس المتهم .

٤- لو اعتقدت أخوان الصفاء مذهبًا معلومًا من مذاهب عصرهم... لما رأى وزير صمصام الدولة في قول زيد بن رفاعة مذهبًا لا عهد له به ، ولما شهد أبو حيyan بأن زيداً هذا لا ينتمي إلى مذهب ، وأن أخوان الصفاء «اجتمعوا ووضعوا بينهم مذهبًا» بينما المذهب الاسماعيلي كان معروفاً ومنتشرًا آنذاك^(٥٢) .

٥- أن أخوان الصفاء ينهمون عن التعصب المذهبي ، بينما نجد «الداعي الأجل» همس الدين بن أحمد الطيبـ يقول :

«لا إسلام إلا بالانقياد إلى الأئمة الراشدين ، أرباب الكشف والتأويل ، ولا اعتقاد إلا اعتقاد أصحاب السنة والتنزيل ، ولا مذهب إلا مذهب اسماعيل»^(٥٣) . فرسائل أخوان الصفاء أذن ، لم تكن تراثاً اسماعيلياً تصور مذهب الاسماعيلية ، بل إن الرسائل تحتوي على آراء تختلف مخالففة صريحة لأصول المذهب الاسماعيلي ومعتقداته ، بجانب مخالفتهم الواضحة لها في فكرة الامامة التي سبق الحديث عنها ، منها :

أولاً ، أن الاسماعيلية ينكرون نظرية الفيض ، فعندهم أن وجود الموجودات عن الله لم يتم عن طريق «الفيض» بل عن طريق «الابداع» الذي هو مرادف عند بعضهم لـ«الكلمة» وصورة الكلمة هي فعل الامر : «كن»^(٥٤) .

ثانياً ، أن المعرفة العيانية هي منحة الهيبة ، والانسان عندما يقطع مراحل المعرفة الكسبية ، ويستعد استعداداً خلقياً ونفسياً ، يكون أهلاً للاختيار الالهي في تلقي هذه المعرفة .

وقد سبق أن ذلك يكون - في رأي أخوان الصفاء - عندما يكمل الانسان الخمسين من العمر^(٥٥) وان هذه الدرجة هي أعلى الدرجات ، وهي مرتبة الولاية التي تأتي بعد النبوة ، وان كل أخ من جماعة أخوان الصفاء مدعو اليها ، بينما المعرفة العيانية التي يخص بها الامام غير مرتبطة - في رأي الاسماعيلية - بالمعرفة

الكسبية وغير متوقفة عليها ، بل هي خاصية في الانمة ، وغير مرتبطة بفترة زمنية من العمر ، فهي فيهم منذ الصغر ، لا يشاركون فيها احد ، وفي ذلك يقول داعي الدعاء الاسماعييلي القاضي النعمان :

« ان العلم الباطن لا يوجد الا عند الانمة - صلی الله علیهم وسلم - وهم خزنة علمه ، وألقائه وقرناته ، وهو معجزتهم ، أباائهم الله بعلم التأویل ، كما أبأن جدهم محمد صلی الله علیهم وسلم بعلم التنزيل ، وجعله معجزته ، واعجز الخلق ان يأتوا بمثله ، وكذلك أعجزهم عن علم التأویل ، وجعله في ائمة دینه من آل الرسول »^(٥٦) .

ويقول الطوسي وهو ايضاً اسماعييلي :

ان الله وضع « وحدته فيه (الامام) وخلع الوهیته عليه الى الابد ، لذلك يتحقق للامام ان يقول : انا رافع السموات ، وانا باسط الارضين ، وانا الاول والآخر ، والظاهر والباطن وانا بكل شيء علیم »^(٥٧) .

ثالثاً : ان الاخوان عندما يصفون الانسان الكامل او الاقرب الى الكمال يصفونه بأنه :

« الفارسي النسبة ، العربي الدين ، الحنفي المذهب... »^(٥٨) .

فهنا لانجد ذكراً للمذهب الاسماعييلي ، علماً بأن مذهب ابى حنيفة بجانب كونه المذهب الرسمي للدولة العباسية في العراق ، وهذا يخلق نوعاً من رد الفعل تجاهه من قبل مناوئي هذه الدولة... هو من اقسى المذاهب السنوية موقفاً من الشيعة على اختلاف فرقها .

رابعاً : عندما يذكر اخوان الصفاء مراتب الانسان يحددونها بأنها خمسة : أعلىها الرتبة النبوية ، وتأتي تحتها الرتبة الحكمية الفلسفية ، ثم يأتي باقي المراتب^(٥٩) فلا نجد هنا ذكراً لرتبة الامامة ، بينما يقول الداعي الاسماعييلي شهاب الدين ابو فراس : « ان الامام الهي الذات ، سرمدي الحياة ، ولو لم يتأنس بالحدود والصفات لما كان للخلق الى معرفته وصول... هو قلب هذا العالم الكبير ، ومدبره وممدره... فهو فرد الحقيقة ، ومرتب الدوام ، وموجد النظام ، وهو القائل

عن نفسه : ظاهرنا إمامـة ، وباطـنـا غـيـب لا يـدـرك ، وـقـالـ : عـبـدي أـطـعـنـي أـجـعـلـكـ مـثـلـيـ حـيـاـ لـاـ تـمـوتـ ، وـعـزـيزـاـ لـاـ تـذـلـ ، وـغـنـيـاـ لـاـ تـفـقـرـ...»^(٦٠) .

خامسـاـ : انـاـ الـاخـوـانـ يـبـشـرـونـ بـظـهـورـ دـوـلـةـ اـهـلـ الـخـيـرـ ، بـنـاءـ عـلـىـ حـسـابـاتـ فـلـكـيـةـ ، وـكـانـواـ يـتـوقـعـونـ انـ تـكـونـ هـيـ دـوـلـةـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ ، وـمـنـ الـمـعـلـومـ انـ الدـوـلـةـ الـفـاطـمـيـةـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ وـالـتـيـ كـانـ خـلـفـاـهـاـ مـنـ الـاـنـمـةـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ...ـ مـوـجـوـدـةـ وـقـوـيـةـ تـنـافـسـ الـخـلـافـةـ الـعـبـاسـيـةـ ، وـتـحـتلـ اـحـيـاـنـاـ اـجـزـاءـ مـنـ اـرـاضـيـهـاـ ، فـلـوـ كـانـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ مـنـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ لـكـانـواـ قـدـ اـعـتـرـفـواـ بـالـحـكـمـ الـفـاطـمـيـ ، وـعـمـلـواـ مـنـ اـجـلـهـ ، وـحـثـوـ النـاسـ عـلـىـ اـتـبـاعـهـاـ .

سادساـ : ذـهـبـ اـيـفـانـوـفـ IVANOWـ المـسـتـشـرـقـ المـتـخـصـصـ فـيـ الـدـرـاسـاتـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ اـلـىـ انـ الـافـكـارـ الـوارـدـةـ فـيـ رـسـائـلـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ تـخـتـلـفـ عـنـ الـأـعـمـالـ الـاـصـلـيـةـ الـاـولـىـ لـلـأـدـبـ الـفـاطـمـيـ ، وـهـنـاكـ فـجـوـةـ بـيـنـ الـعـمـلـيـنـ^(٦١) .

وـاـذـاـ كـانـاـ قـدـ بـرـهـنـاـ بـمـاـ لـاـ مـجـالـ مـعـهـ لـلـشـكـ عـلـىـ انـ رـسـائـلـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ لـيـسـتـ تـرـاثـ اـسـمـاعـيـلـيـاـ ، بـلـ انـهـاـ تـحـتـويـ عـلـىـ آـرـاءـ وـافـكـارـ مـخـتـلـفـةـ اـخـتـلـافـاـ بـيـنـاـ عـنـ اـصـوـلـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ ، اـذـاـ كـانـاـ اـنـتـهـيـنـاـ اـلـىـ ذـلـكـ فـانـ السـؤـالـ الـذـيـ يـفـرـضـ نـفـسـهـ هـوـ : كـيـفـ تـسـلـلتـ هـذـهـ النـصـوصـ اـلـىـ رـسـائـلـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ ؟ـ وـكـيـفـ دـسـتـ فـيـهـاـ ؟ـ فـيـ الـاجـابةـ عـلـىـ ذـلـكـ نـشـيرـ اـلـىـ انـ الرـسـائـلـ وـانـ كـانـتـ قدـ اـنـتـشـرـتـ فـيـ الـكـثـيرـ مـنـ الـبـلـادـ ، وـتـلـقـفـتـهاـ اـيـدـيـ الـعـلـمـاءـ الاـ انـهـاـ لـمـ تـجـدـ التـجاـوبـ الـمـطـلـوبـ سـوـىـ عـنـدـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ ، فـهـؤـلـاءـ وـجـدـوـ فـيـهـاـ الـكـنـزـ الـثـمـينـ ، وـالـاسـلـوـبـ النـافـعـ لـاـسـتـخـادـهـ فـيـ دـعـوـتـهـمـ .

وـكـماـ يـقـولـ بـرـنـارـدـ لوـيسـ :ـ انـ نـظـامـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ فـيـ الـعـرـاقـ وـفـارـسـ كـانـ مـبـنـيـاـ عـلـىـ الـفـلـسـفـةـ وـالـمـعـرـفـةـ^(٦٢)ـ فـتـمـسـكـواـ بـتـلـكـ الرـسـائـلـ .

وـيـقـولـ دـيـفـريـمـورـيـ اـنـ زـعـيمـ الـاسـمـاعـيـلـيـةـ سـنـانـ بـنـ سـلـمـانـ الـمـلـقـبـ بـرـاـشـدـ الـدـيـنـ تـنـاوـلـ عـلـومـ الـفـلـسـفـةـ ، وـاـطـالـ نـظـرـهـ فـيـ كـتـبـ الـجـدـلـ وـالـخـلـافـ ، وـأـكـبـتـ عـلـىـ مـطـالـعـةـ رـسـائـلـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ^(٦٣)ـ .

وـكـذـلـكـ فـيـانـ وـالـدـ اـبـنـ سـيـنـاـ -ـ وـهـوـ اـسـمـاعـيـلـيـ -ـ كـانـ يـقـرـأـ رـسـائـلـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ^(٦٤)ـ .

لذلك فنحن نذهب الى ان بعض الاسماعيلية دسَّ هذه النصوص او حور بعض النصوص الاصلية في الكتاب في وقت متأخر ، ترويجاً للمذهب الاسماعيلي . وقد ذهب ايقانوف ، بعد دراسات كثيرة ومقارنات عديدة الى ان الرسائل محوّرة ومعدلة في العصور التالية لظهور جماعة اخوان الصفاء^(٦٥) بحيث يفهم منها انها اسماعيلية .

ومما شجعهم على ذلك هو عدم نشر مؤلفي رسائل اخوان الصفاء اسماءهم . وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي اننا عندما نقارن بين اتجاهين او مذهبين او رأيين فمن المفروض ان لا تقتصر هذه المقارنة على أوجه الاتفاق ، بل من الواجب كما نرى ، التركيز على نقاط الاختلاف ايضاً .

ونبحث هل هذا الاختلاف هو في الفروع او في الاصول ؟ فان كان في الفروع فقط فيتحقق القول بان الطرفين او المذهبين في الاصل اتجاه واحد ولا خلاف بينهما في الاصول .

واما اذا كان الخلاف في الاصول ، بل في اصل الاصول ، كما هي الحال هنا . . فاننا نجد أنفسنا مضطرين الى القول بتباين المذهبين والاتجاهين . واما أوجه الشبه الموجودة بين اخوان الصفاء والاسماعيلية في الكثير من الآراء الفلسفية . . فإنها ترجع الى ما كان للافلاطونية المحدثة من دور وتأثير في التفكير الفلسفي الاسلامي بصورة عامة .

وقد كان لاخوان الصفاء جهودهم في هذا الباب ، فقد عملوا على ان يستوطن هذا الاتجاه الفلسفي في الشرق ، على حين كادت فلسفة المدرسة الاسرسططالية لاتتعمّر الا في جو مصطنع هيأه له الامراء ، كما يقول ديبور^(٦٦) .

وذهب ماكدونالد الى ان دراسات اخوان الصفاء انتقلت الى الاسماعيلية الذين طوروها ونشروها في ايران وسوريا^(٦٧) وهذا يتافق وما يراه جولدتسى هر من ان الاسماعيلية استنبطت من فلسفة اخوان الصفاء أعمق نتائجها وأشدّها تطرفا^(٦٨) .

اذن فالاسماعيلية اخذوا بالافلاطونية المحدثة عن طريق رسائل اخوان

الصفاء ، كما تأثروا بالكثير من آراء هذه الجماعة الفلسفية ، ومن هنا كان هذا التشابه والتواافق في الكثير من الآراء والافكار ، وهذا التشابه في الرأي ليس بين مذهب اخوان الصفاء ومذهب الاسماعيلية ، وإنما يشمل الكثير من المدارس الفلسفية والصوفية في الاسلام .

واخيرا ثبت لدينا بما لامجال فيه للشك من أن اخوان الصفاء لم يكونوا من الاسماعيلية كما لم يكونوا على مذهب الاثنا عشرية^(٦٩) .

ولكن أليس من الممكن ان نعيد السؤال الذي أثراه في أول هذا الفصل وهو : هل اخوان الصفاء من الشيعة ؟ . اذ بجانب الفرقتين او المذهبين : الاثنا عشرى والاسماعيلي ، توجد فرقة ثالثة هي الزيدية .

يصف الباحثون هذه الفرقة بأنها أقرب الى آراء اهل السنة ، فهم يقولون بإمامية كل علوى ، دون حصرها في سلالة الامام حسين بن علي التي استأثرت وحدها بالأمامية دون غيرها من الفروع لدى الاثنا عشرية والاسماعيلية .

كما لم تشارك الزيدية غيرهم من الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة لأنهم لم يبايعوا علياً بالخلافة بعد وفاة النبي محمد (ص) مباشرة .

فطلع زيد على العالم الاسلامي بمذهب جديد في الخلافة فقد قال : «بجواز امامية المفضول مع قيام الافضل» وشرح زيد ذلك بقوله : «كان علي بن ابي طالب افضل الصحابة ، الا ان الخلافة فوست لابي بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية راعوها في تسكين ثائرة الفتنة ، وتطييب قلوب العامة»^(٧٠) .

ونظرتهم الى الامامة كما يقول جولدتساير ، أقرب واقعية من اعتقاد باقي فرق الشيعة ، فنظرتهم المثلثي هي الامامة النشطة العاملة ، وليس الامامة السلبية التي تنتهي بهم الى الامام المخفي^(٧١) كما أنهم لا يثبتون للامام تلك الصفات والمزايا التي ثبّتها الاسماعيلية له بدرجة متطرفة ، والاثنا عشرية بشكل أخف .

فربما نشأ اخوان الصفاء في أجواء زيدية ، او ان بعضهم كان ينتمي الى هذا المذهب ، إذ نجد في الرسائل مسحة شيعية بصورة عامة ، كذكرهم الكثير لآل

البيت ، وحادثة كربلاء ، والاشادة بالأمام علي ، علما بأن أهل السنة أيضاً يجعلون آل النبي ، وعلياً بالذات ، كما سبق^(٧٢) .

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الزيدية كانت مذهب البويعيين أصحاب السلطة المطلقة في عاصمة الخلافة العباسية من ٩٤٥ هـ - ١٠٥٥ م إلى ٩٤٧ هـ - ١٠٥٥ م^(٧٣) .

لا ان اخوان الصفاء فيما نرى ، اعتماداً على رسائلهم ، لم يكونوا من دعاة هذا المذهب ولم يسعوا لانتشاره ، فقد كانت الزيدية متأثرة بفكرة المعتزلة ، وتلقى زيد العلم على واصل بن عطاء شيخ الاعتزال ، بل ان العقائد الزيدية تكاد تكون عقائد المعتزلة^(٧٤) .

وبين اخوان الصفاء والمعتزلة وذ مفقود ، ففي رسائلهم ينقدون القدرية أسلاف المعتزلة وروادها الاوائل : «فإذا تأملت في أمور الدنيا وجدتها كدار ملئت أجناس حيوانات تعادي بعضها بعضاً عداوة طبيعية مركبة في الجبلة ، كعداوة البوم والغريان ، وعداوة الكلب والسنانيـر... وكما يفعل الملوك والسلطانـين لمن دونهم اذا غلبوا عليهم أخذوا أموالهم... وكذلك أهل الشرائع يقتل بعضهم بعضاً كما يفعل النواصـب والروافض والجبرية والقدرية والخوارج والاشاعـرة ، وغير ذلك»^(٧٥) .

كما ان الزيدية لم تفتح بابها لدخول الفلسفة اليها ، ولم تستخدـمها لأغراضها وغاياتها على نحو ما انتهـجته الاسـماعيلـية ، مثلاً^(٧٦) .

مذهب اخوان الصفاء

يقول ديبور ان اخوان الصفاء أنفسهم يعترفون بما في مذهبهم من تلفيق ، أي الاقتباس من مختلف المذاهب ، فهم يريدون ان يجمعوا حكمة جميع الامـم والديانـات^(٧٧) .

وقد تعارف مؤرخو الفلسفة على تسمية هذا النوع من المذاهب بالمذهب الاختياري او الانتقائي .

والكثير من الباحثين الذين تناولوا اخوان الصفاء يرون في ذلك نقطة ضعف هذه الجماعة ، فيسددون منها اليهم الضربات .

والنص الذي يؤخذ منه هذا الاعتراف هو ما ورد في الرسائل من انه « ينبغي لاخواننا أيدهم الله تعالى ان لا يعادوا علماء من العلوم ، او يهجروا كتاباً من الكتب ، ولا يتعصبو على مذهب من المذاهب ، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم كلها»^(٧٨) ولا شك ان هذا النص يتناول أخلاقيات البحث العلمي عند اخوان الصفاء ، وأول هذه الاخلاقيات : ان يفتحوا عقولهم على المعرفة الانسانية ، دون تعصب او هو يحول بينهم وبين الاطلاع على تراث الفكر الانساني والاتتفاق بما فيه من صواب .

وبعد الاطلاع يأتي دور الاتقاء والاختيار ، ثم الاضافة ، وهم في سبيل ذلك على ما يؤكدون ، لا يتعصبون لوجهة نظر معينة ، لأن العصبية هي الهوى ، والهوى يعمي العقل ، فالناس يختلفون في آراءهم وافكارهم ، وهذا امر طبيعي ، بل فيه فوائد كثيرة ، لأن هذا الاختلاف يدعوهם الى الدراسة والبحث ، كما يدعوهם الى ممارسة النقد الموضوعي ، ويكون ذلك تنبئها للجميع على ترك الرذائل^(٧٩) .

الا ان عدم إدراك المنهج السليم للبحث ، والغرور ، والاعجاب بالنفس ، وادعاء الانسان انه لا يخفى عليه شيء ، تحول الكثير من هذه الاختلافات الطبيعية بين الناس الى الكراهة والبغضاء والحقن والعداوة^(٨٠) فيلعن بعضهم بعضاً ويتهمن بعضهم بعضاً بالمرroc على الدين ، كما «يفعل النواصب والروافض والجبرية والقدرة ، والخوارج ، والاشاعرة ، غير ذلك»^(٨١) .

وإذا كان اخوان الصفاء يفتحون عقولهم على جميع الاديان بالاتقاء والاختيار فذلك لما يعتقدونه من انه ليس هناك مذهب لا يستفاد منه فائدة ما ، فليس للانسان ان ينكر كل ما جاء في دين من الاديان او مذهب من المذاهب ، فإذا وجد في هذا الدين او ذاك المذهب بعض ما ينكره ، فقد يكون فيه من الفكر ما هو صائب ومقبول ، وفي ذلك يقولون :

«... واعلم ان الحق في كل دين موجود ، وعلى كل لسان جار ، وان الشبهة

دخولها على كل انسان جائز ممکن ، فاجتهد يالخي ان تبين الحق لكل صاحب دین ومذهب مما هو في يده ، او متمسك به ، وتكشف الشبهة التي دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة... ولا تشغلن بذكر عيوب مذاهب الناس ، ولكن انظر هل لك مذهب بلا عيب»^(٨٢).

فمهمة الاخوان اذن ، هي محاولة إزالة الشبهة الداخلة على المذاهب ، فإذا بطلت الشبهة ظهرت الحقائق ، وزالت الخلافات بين المذاهب ، وتمهد الطريق لظهور المذهب الواحد الذي يجمع الأصول الاعتقادية ، وهذا ما يسعى اليه اخوان الصفاء .

ويبدو ان ابن عربی تأثر باخوان الصفاء في قوله : ان «الفیلسوف ليس کل علمه باطلًا ، فعسى ان تكون تلك المسألة فيما عنده من الحق» و«اما قولك ان الفیلسوف لا دین له فلا يدل كونه لا دین له على ان کل ما عنده باطل ، وهذا مدرك بأوائل العقل عند کل عاقل»^(٨٣) .

لذلك وبناءً على مناقشتنا مختلف آراء الباحثين حول مذهب اخوان الصفاء ... فاننا نرى ان مذهبهم لا ينتمي انتماً کاملاً الى مدرسة معينة من المدارس الفلسفية اليونانية ، ولا الى احدى المدارس الفكرية السابقة عليهم او المعاصرة لهم ، ولا الى احدى الفرق الاسلامية المعروفة ، إلا أنهم أخذوا من أغلب تلك المدارس والفرق ما اعتقادوه صواباً ويتفق وتصورهم الذي حددوه للوصول الى غايتها المنشودة ، وأضافوا الى ذلك ما وصلوا اليه من آراء نتيجة أبحاثهم ودراساتهم وتأملاتهم وتجاربهم ، فكان مذهبهم حصيلة كل ذلك ، لذا فهم يقولون : ان «مذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها ، وذلك انه النظر في جميع الموجودات بأسرها ، الحسية والعقلية ، من أولها الى آخرها ، ظاهرها وباطنها ، جليتها وخفيتها ، بعين الحقيقة ، من حيث هي كلها من مبدأ واحد ، وعلة واحدة ، وعالم واحد...» .

ويحدد الاخوان مصادر فكرهم بأنها :

١- «الكتب المصنفة على السنة الفلسفية من الرياضيات والطبيعيات» .

٢- «الكتب المنزلة التي جاءت بها الانبياء صلوات الله عليهم ، مثل التوراة والانجيل والفرقان وغيرها من صحف الانبياء » .

٣- الطبيعة او الكون نفسه ، بصورة وشكاله وحركاته ، الى أدق المصنوعات على أيدي البشر .

٤- النفوس الكلية والجزئية ، وكيف انها تتحكم في الاجسام وتؤثر فيها ، وتدبرها وتبقي معها وتركتها ، وترفعها وتلقي بها...^(٨٤) .

الا ان تأثير اخوان الصفاء بالافلاطونية المحدثة أكثر وضوحاً من تأثير سائر المدارس الفلسفية عليهم ، وهذا ما دفع جولدتساير الى القول بأن الاخوان قدموا في رسائلهم مجموعة افكار تصور نظاماً للافلاطونية الحديثة الاسلامية ، مزوداً بثروة من الفيشاغورية ، والغنوصية ، والهرمسية بمقدار ما تتحمله الافلاطونية الحديثة^(٨٥) .

وكانت افكار هذه المدرسة ذات تأثير عميق ليس على فلاسفة الاسلام فحسب ، ومنهم اخوان الصفاء ، بل على الفلسفة اليهودية واليسوعية قبل ذلك .

* غلوصية : Gnosticism :

اللفظ اليوناني *Gnosis* يفيد العلم بلاواسطة . ويطلق على ذرعة فلسفية دينية تهدف الى ادراك كنه الاسرار الربانية .

هرمسية : Hermetism :

تطلق هرمسية او فلسفة هرمسية على مجموعة من الآراء مدونة في كتب مصرية قديمة ، ونقلها اليونان منذ عهد مبكر اسبق من عهد هيروಡتس (نحو ٤٨٠-٤٢٠ ق .م) . والهرمسية نسبة الى « هرمس » وهو الاسم الذي اطلقه اليونان على الاله المصري تحوت *Totis* سيد المصير .
(يوسف كرم وزملاؤه - المعجم الفلسفي - مطابع كوستانتوس ماس - القاهرة ١٩٦٦) .

ترد في الرسائل كثيراً اسماء جمع من فلاسفة اليونان منهم : ارسطو ، افلاطون ، اقلیدس ، بطليموس ، جاليتوس ، سقراط ، فلريوس الصوري ، فيشاغورس ، نیقوماكس و كذلك فاردموس الحكيم . كما وردت فيها اسماء بعض الكتب منسوبة لفللائفة اليونان منها : الوصية الذهبية لفيشاغورس ، المجنطي لبلطيموس ، جومطريا لاقليدس ، كتاب فاذون وكتاب السياسة لافلاطون ، كتاب اثولوجيا وكتاب التفاحة لارسطو ، ايساغوجي لفرليوس الصوري ، وغيرها من الكتب ، ومما توجب الاشارة اليه هو ان نسبة بعض هذه الكتب لهؤلاء الفلاسفة منحولة .

الرسائل ٤٩/١ ، ٧٢ ، ١٠٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ١٦٩ ، ١٠٩ .

٤١٩ ، ٤١٨ ، ٤١٧ ، ٤١٦ ، ٣٠٢ ، ٢٨٢ ، ٣٠٦ ، ٢٨٧ ، ٢٧١ ، ٢٦٤/٢ .

فهذه المدرسة وهي نتاج العصر الهيليني ، حاولت ادماج معظم الفكر الفلسفي المبكر وخاصة ارسطو ، والرواقيين ، والفيثاغوريين... بالافلاطونية ، كما تمثلت كثيراً من المعتقدات الدينية والأساطير وعادات اليونان والمغاربة^(٨٦) .

والافلاطونية المحدثة في رأي مؤرخي الفلسفة .. فلسفة لها أصالتها وشخصيتها المتميزة^(٨٧) .

ثم ان يكون لفيلسوف عدة مصادر فكرية ، ويكون متاثراً بعدد من الفلاسفة والمدارس الفكرية .. فهذه ظاهرة انسانية طبيعية ، فالفلاطن شيخ الفلسفة تأثر بكل من بارمينيدس ، وهرقلطيتس ، وفيثاغورس ، وباستاذه سقراط^(٨٨) وربما باخرين ايضا في بناء فلسفته ، ولم يطعن فيه احد بالتلفيق ، كما لم يتم بالتقليد .

واخيراً لابد ان نشير الى أمر له ارتباط وثيق بموضوعنا ، وهو ان اخوان الصفاء اطلقوا على كثير من الاراء والافكار التي ترجع الى الافلاطونية المحدثة ، خاصة في المسائل الميتافيزيقية من كتب منحولة لارسطو ، فالاخوان يشرون الى اثنين منها وهما : كتاب «الاولوجيا» و«كتاب التفاحة» ، فزعم الاخوان انهم لارسطو ، والاراء الواردة فيهما تمثل رأيه ، بينما كتاب الاولوجيا تلخيص لأجزاء من تساعيات افلاطين ، قام بتحريره تلميذه فرفريوس الصوري ، واما كتاب التفاحة فلمؤلف مجهول^(٨٩) .

وقد تورط الكندي في ذلك قبل اخوان الصفاء^(٩٠) وكذلك الفارابي حيث وجد في بعض تلك الكتب المنحولة لارسطو خالته المنشودة للتوفيق بين آراء الفيلسوفين افلاطون وارسطو ، ثم التوفيق بين هذه الفلسفة الناتجة عن ذلك التوفيق وبين الدين .

ومن هنا ألف الفارابي كتابه الشهير «الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون الالهي وارسطو»^(٩١) .

هـ وامـش الفـصل الـأول - الـباب الـرابع

- (١) الرسائلـ الرسالة ٤٨ - ١٩٥/٤ .
(٢) الرسائلـ الرسالة ٤٨ - ١٤٧/٤ .
(٣) الرسالة ٤٩ - ٢٦٨/١ . القى النبي (ص) في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة في «غدير خم» بدوحات ، بعد انتهاء حجـة الوداع في جـمع من الصـحابة... خطـبة جاءـ فيها : «من كـنت مـولاـه فـلي مـولاـه ، اللـهم والـهم والـهم عـادـه ، وـعـادـه من عـادـه... الخ» ويـسـتـدـلـ الشـيـعـةـ بـهـذاـ النـصـ عـلـىـ اـحـقـيـةـ الـامـامـ عـلـىـ بـالـخـلـاقـ بـعـدـ وـفـاةـ النـبـيـ (صـ) .
(٤) الرسالة ٥ - ٢١٢/١ .
(٥) الرسالة ٣٩ - ٢٣٦-٢٣٧ .
(٦) الرسالة ٤٨ - ١٨٦/٤ .
(٧) الرسالة ٩ - ٢٢٣/١ .
(٨) الرسالة ٤٤ - ١٦/٤ .
(٩) الرسالة ٤٩ - ٢٦٩/١ . والمـعـرـوفـ انـ اـبـاـكـرـ لمـ يـقـتـلـ ، وـانـ كـانـ بـعـضـ يـقـولـ اـنـ تـوـلـيـ مـتـأـثـرـاـ بـلـدـغـةـ اـفـعـىـ فـيـ غـارـ حـرـاءـ عـنـدـمـاـ كـانـ يـصـحـبـ النـبـيـ قـبـلـ اـكـثـرـ مـنـ اـثـنـيـ عـشـرـ سـنـةـ . مـنـ وـفـاتـهـ .
(١٠) الرسالة ٩ - ٢٤٦/١ . كـمـاـ يـتـقـلـوـنـ عـنـهـ حـدـيـثـاـ آـخـرـ فـيـ الرـسـالـةـ نـلـسـهـاـسـ ٣٨ـ . اـلـخـطـ الـذـىـ تـحـتـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ مـنـ عـنـدـنـاـ .
(١١) الرسالة ٤٦ - ٧٥-٧٤/٤ .
(١٢) الرسالة ٩ - ٢٥٨/١ . اـلـخـطـ الـذـىـ تـحـتـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ مـنـ عـنـدـنـاـ .
(١٣) الرسالة ٩ - ٢٥٩/١ .
(١٤) اـوـلـ لـقـبـ سـيـاسـيـ اـسـتـخـدـمـ فـيـ اـسـلـامـ لـيـطـلـقـ عـلـىـ شـخـصـ الـحاـكـمـ هـوـ وـالـخـلـيفـةـ »ـ وـكـانـ اـبـوـبـكـرـ اـوـلـ خـلـيـةـ . وـالـمـسـلـمـونـ مـنـ اـهـلـ السـنـةـ لـاـ يـفـرـقـوـنـ بـيـنـ الـاـمـامـ وـالـخـلـاقـ ، فـالـاـمـامـ وـالـخـلـيقـ يـشـيرـانـ اـلـىـ شـخـصـ وـاحـدـ . وـاماـ لـدـيـ الشـيـعـةـ فـاـنـ الـاـمـامـ تـعـنىـ صـاحـبـ الـحـقـ الـشـرـعـيـ فـيـ تـوـلـيـ اـمـورـ الـمـسـلـمـيـنـ . وـاماـ الـخـلـيقـ فـهـوـ سـاحـبـ السـلـطـةـ الـفـعـلـيةـ .
(١٥) حول ذلك راجـعـ الدـكـتـورـ اـحـمـدـ مـحـمـدـ صـبـحـيـ - نـظـرـيـ الـاـمـامـ لـدـيـ الشـيـعـةـ الـاثـنـيـ عـشـرـيـةـ صـ ٢٧-١٩ـ .
(١٦) جـولـدتـسيـهـرـ - العـقـيدةـ وـالـشـرـيعـةـ فـيـ اـسـلـامـ ١١٥-١١٤ـ .
(١٧) محمدـ الحـسـينـ آلـ كـافـفـ الطـاءـ - اـصـلـ الشـيـعـةـ وـاـصـولـهـاـ ١٣٦-١٣٣ـ . الدـاعـيـ الـاسـمـاعـيلـيـ محمدـ الصـورـيـ -
الـقـيـدـةـ الـصـورـيـةـ ٦٢-٦٠ـ . جـولـدتـسيـهـرـ - العـقـيدةـ وـالـشـرـيعـةـ فـيـ اـسـلـامـ ١٥٩ـ .
(١٨) محمدـ الحـسـينـ آلـ كـافـفـ الطـاءـ - اـصـلـ الشـيـعـةـ وـاـصـولـهـاـ ١٢٨ـ . التـعـمـانـ بـنـ مـحـمـدـ - تـأـوـيلـ الدـعـانـ ٥٩/١ـ .
جـولـدتـسيـهـرـ - العـقـيدةـ وـالـشـرـيعـةـ فـيـ اـسـلـامـ ٢٠٢ـ .
(١٩) اـحـفـظـتـ الـاـمـامـيـةـ الـمـوسـوـيـةـ بـاـطـلـاقـ اـسـمـ الـاـمـامـيـةـ عـلـيـهـاـ .

- (١٩) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١٢٦ .
- (٢٠) الشهريستاني - الملل والنحل ٥/٢ .
- (٢١) المصدر السابق ٢-٢٧/٢ ، برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١١٢-١١٣ د ، عبدالعزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٢٠ .
- (٢٢) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ١٦٢ .
- (٢٣) الشهريستاني - الملل والنحل ٢/٢ .
- (٢٤) المصدر السابق ٩/٢ ، كاشف الغطاء - اصل الشيعة وأصولها ١٣٦ .
- (٢٥) الرسائل - الرسالة ٤٢-٤٩٢ .
- (٢٦) الرسالة ٤٢-٤٩٥-٤٩٦ .
- (٢٧) الرسالة ٤٢-٤٩٥/٢ .
- (٢٨) الرسالة ٤٢-٤٨٩ .
- (٢٩) الرسالة ٤٢-٧٢ .
- (٣٠) الرسالة ٤٢-٥٢٢ .
- (٣١) الفزالي - فضائح الباطنية ١١ . الشهريستاني - الملل والنحل ٢٩/٢ .
- (٣٢) الرسالة ٢٢-١٨٠ .
- (٣٣) الرسالة ٤٢-٥٢٤ .
- (٣٤) الرسالة الاخيرة ٣٧٥-٣٧٦ .
- (٣٥) الرسالة الاخيرة ٣٧٩/١ . عدا الافكار الاسماعيلية الموجودة في هذه النصوص هناك مصطلحات اسماعيلية ايضا ، منها دور الكشف ودور الستر ، اي دور ظهور الامام ودور اختفائه .
- (٣٦) الرسالة الاخيرة ٤-٢٨١ .
- (٣٧) الرسالة ٤٧-١٢٧ .
- (٣٨) الرسالة ٤٧-١٣٧ .
- (٣٩) الرسالة الاخيرة ٤-٢٨٠ .
- (٤٠) الرسالة ٤٢-٤٨٩ .
- يستشهد الاخوان بقول الانبياء على اهمية الوراثة الروحانية ، او النسب الروحاني وليس الجسدي ، فقد جاء في الرسالة الخامسة والاربعين (٤٢) : «روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام : «انا ولدت ابوا هذه الامة» وقال صلى الله عليه وسلم : «المؤمن اخو المؤمن من ابيه وامه . وقال ابراهيم عليه السلام : «لمن تبتعني فانه مني» وقال عزوجل لشوح عليه السلام حيث قال : ان ابني من اهلي» قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ، وقال الله تعالى : «فاذئن في الصور فلا انساب بينهم ولا يتسلون» ففيین ان النسب الجسدي لا ينفع في الآخرة ، وبهذا المعنى قال المسيح عليه السلام للحواريين «جئت من عند ابى وابيكم» وقال تعالى : «ملة ابيكم ابراهيم» فهذه الآية نفسائية لا ينقطع نسبها . وكل ذلك يتفق مع الحديث المروي : العلماء ورثة الانبياء .
- (٤١) الرسالة ٢١-١٦٠ .
- (٤٢) الاشوري - مقالات الاسلاميين ١/١٠١-١٠٠ ، ابن خلدون - تاريخ ابن خلدون ١/٣٥ .

- (٤٣) الرسالة ٢٠ - ٧٢/٢ . الرسالة ٣١ - ١٦١/٢ . الرسالة ٤٢ - ٤٣٨/٣ - ٤٤٢ .
- (٤٤) الرسالة ١٣ - ٤٢٦/١ يقول اخوان الصفاء ١
- «واعلم ان اهل كل علم يتجلبون الخطأ ويتحرون الصواب والحق ويجتهدون في ذلك فيبني لاخواننا... ومن يتعاطى المنطق الفلسفى ان يحظى اقاويله من التناقض من اولها الى آخرها... حتى لا ينافق بعضها بعضاً» .
- (٤٥) راجع من ٩٢ من البحث .
- (٤٦) راجع من ٣٥ وما بعدها من البحث .
- (٤٧) عبدالكريم العثمان - سيرة الفرازلي ١١٠ ، ط دار الفكر - دمشق .
- (٤٨) د . عبدالرحمن بدوي - المقدمة - رسائل ابن سبعين ١٦ .
- (٤٩) الفرازلي - المنقد من الفضلال ١٢١ .
- (٥٠) ذهبت نادية جمال الدين في بحثها : فلسفة التربية عند اخوان الصفاء الى ان الشمير راجع الى «حاصل ما ذكر» الا ان سياق الكلام لا يساعد على ذلك .
- (٥١) ابن الاثير - الكامل ١٠٤/١١ .
- (٥٢) لقد تباهى ذلك الاب يوحنا قمبر في كتابه : اخوان الصفاء من ١٦ . وفي الفصل الثاني من الباب الاول من هذا البحث ورد هذا النص لأبي حيان التوجدي .
- (٥٣) فهم الدين الطيبى - رسالة الدستور من مجموعة اربع رسائل اسماعيلية - تحقيق عارف تامر .
- (٥٤) عبدالرحمن بدوي - مذاهب الاسلاميين ٢٤٤-٢٢٢/٢
- احمد الداودي - الانسان في مذهب احمد حميد الدين الكرمانى ٢١ . اختلط الامر على الدكتور حجاب في كتابه : الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء (ص ١٥٥) فلم يفرق بين الابداع والقيف حيث يقول : «ذهب دعاة الناطميين وفلسفية الحركة الاسماعيلية في الابداع والقيف مذهبًا لا يكاد يختلف عن مذهب اخوان الصفاء» . وقد شرح الكرمانى ذلك الفرق ودافع عن رأي الاسماعيلية وذكر موجبات هذا الرأي في كتابه راحة العقل (ص ١٧٢-١٧١) .
- (٥٥) راجع من ٦٤ من هذا البحث .
- (٥٦) القاضي النعمان - تأويل الدعائم ٦١ / ١ .
- (٥٧) هنا لماخوري وخليل الجر - تاريخ الفلسفة العربية ٢١٣ / ١ .
- (٥٨) الرسالة ٢٢ - ٣٧٦/٢ .
- (٥٩) راجع من ١٢٧ من هذا البحث .
- (٦٠) شهاب الدين ابو فراس - مطالع الشموس في مرحلة التفوس (من مجموعة اربع رسائل اسماعيلية ص ٣٥) .
- (٦١) Ivanow, The Alleged of Ismailism, P.148
- (٦٢) برنارد دلويس - اصول الاسماعيلية .
- (٦٣) عمر دسوقي - اخوان الصفاء ٩٩-٩٨ .
- (٦٤) البيهقي - تتمة صوان الحكمة ٤٠-٣٩ .
- (٦٥) Ivanow, The Alleged of Ismailism, P.140
- (٦٦) دببور تاريخ الفلسفة في الاسلام ١٢٤ .
- (٦٧) Macdonald, Muslim The Theology, P.168

(٦٨) جولدسيهـ - العقيدة والشريعة في الإسلام . ٢١٢

(٦٩) هنا اجد من الضروري الاشارة الى الكتاب الذي صدر من الهيئة العامة للكتاب في مصر (١٩٨٢) بعنوان الفلسفة السياسية عدداً اخوان الصفاء للدكتور محمد فريد حجاب . وهو في الاصل بحث ثالث به مؤلفه الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة .
وقد اطلع الباحث على مراجع ومصادر كثيرة ، واستوعب رسائل اخوان الصفاء الا ان مما يلفت النظر في هذا البحث :

١- سيطرت على المؤلف قناعة ، ربما قبل البدء بجمع مواد دراسته ، بأن اخوان الصفاء من الاسماعيلية ، وان تأليف الرسائل يعود الى اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث مستندًا في ذلك على ان الاستاذ المشرف على رسالته الدكتور عز الدين فوده يرى ذلك (ص ٤٦) اضافة الى « دليل آخر اورده » ، « ولعل استشهاد دعوة الاسماعيلية باليمين بأقوال اخوان الصفاء ، واهتمام زعماء الحشاشية من قلعة الموت برسائل اخوان الصفاء وانكباهم على قرايتها ، ولعل ما يقبل من ان رسائل اخوان الصفاء تحوي فلسفة القراءة ، ولعل الصماحة بين كثير من دعوة الدولة الفاطمية وعقائد الدروز التي تمثل عقائد اخوان الصفاء . ولعل كل ذلك ، رغم ما بين جميع هؤلاء من تباعد في الامكنة والازمنة . يؤكد صحة ما ذهبنا اليه » (ص ٢٩٥) .
فالسؤال هنا هل مقدمات مؤلفة من لعل كذا ولعل كذا ولعل ما يقبل . تؤدي الى هذه النتيجة القاطعة المؤكدة ١٤ .

ثم يضيف حجاب الى « اداته » تلك دليلاً آخر ، هو « المحاولات الكثيرة التي بذلت من جانب المفكرين والباحثين القدامى والمحدثين للربط بين اخوان الصفاء والحركة الاسماعيلية وغيرها من الحركات الباطنية » (من ٣٩٥) ولاشك ان دراسة الحجاب ايضاً من تلك المحاولات ، الا ان العبرة ليست بالمحاولات وانما تكون بالنتائج القائمة على الادلة الحقيقة .

٢- ان قناعته تلك جعلته يتخلّى احياناً ، عن الامانة العلمية ، فليس بالي اخوان الصفاء مالم يقولوا بها ، ويتشوش على القارئ ، الذي ربما يأخذ بالفكرة التي لخصها الباحث دون أن يتم النظر في النص ، فقد جاء في ص ١٩٢ من كتابه : « ولعل الفقرة التالية من رسائل اخوان الصفاء توضح فكرة توسط النبي او الامام بين الملائكة والبشر ، اذ يقول الاخوان ، واعلم ان كل عالم تكون اكثراً معلوماته روحانية فهو الى الملائكة اقرب نسبة ، ومن اجل هذا جعل الله طائفة منبني آدم واسطة بين الناس والملائكة ، لأن الواسطة هي التي تناسب احد الطرفين من جهة والطرف الآخر من جهة ، وذلك ان الانبياء عليهم السلام كانوا يناسبون الملائكة بنفسهم وصلوا جوهرها ، ومن جهة اخرى كانوا يناسبون الناس بغلظ اجسامهم » (الرسائل ١٢١ ج ٤) فلم يرد في هذا النص الذي اعتمد ، الحجاب ذكر للامام .

٣- اعتمد الحجاب على « الرسالة الجامعية » كمصدر اساسي لآراء اخوان الصفاء ، واستخدم نصوص تلك الرسالة في ٢٠٨ موضعًا في مقابل استخدامه نصوص رسائل اخوان الصفاء ٥٦٩ مرة رغم الخلافات الموجودة بين الباحثين حول صحة هذه الرسالة الجامعية المتداولة والمطبوعة مرة في دمشق وآخر في بيروت . الى اخوان الصفاء ، ذلك انه وجد في تلك الرسالة ما يتفق وقناعته باسماعيلية هذه الجماعة ، وقد بينا رأينا بالتفصيل حول حقيقة هذه الرسالة في هذا البحث (ص ١٠٨) .

٤- ذهب حجاب الى ان الفارابي تلمذ على رسائل اخوان الصفاء ، واخذ عنها وتأثر بالكاره (ص ٣٦٧ ، ٤٤١ ، ١٥٠) بينما استقامت للفلسفة الاسلامية شخصيتها وكيانها ، واستقرت المصطلحات الفلسفية على

ايدي الفارابي على ما يقول معلم مؤرخي الفلسفة ، وان الفلسفة المسلمين الذين اتوا بعده ومنهم اخوان الصنفه المادوا من كتب الفارابي ولخدوا بالكثير من آرائه الفلسفية ، وقد سبق ان تطرقنا الى الفترة الزمنية التي لفت فيها اخوان الصنفه رسائلهم ، ففي الرسائل نفسها اشارات الى حوادث وقعت نحو منتصف القرن الرابع الهجري وبعد وفاة الفارابي (من ٥٩ من البحث) .

هذه ملاحظة اخيرة ، وهي ان حجاب لم يكفل نفسه هذه البحوث عن الدراسات الجامعية التي كتبت عن اخوان الصنفه بل في جامعات مصر بالتحديد ، وفي اوائل السبعينيات ، منها ١
١- الانسان عند اخوان الصنفه - رسالة ماجستير لعبد اللطيف العبد - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ، والبعد درس هذه البصمة من نفس منطلق حجاب الا ان الفرق شاسع بين الدراسيين لدراسة حجاب أكثر توسيعاً وعمقاً وفائدة .

ب- التربية عند اخوان الصنفه - رسالة ماجستير لنادية جمال الدين وهذه دراسة جيدة ،
ج- هذا البحث الذي نال به مؤلفه الدكتوراه من جامعة الازهر ، وتوجد نسخ منه مطبوعة على الآلة الكاتبة في مكتبة جامعة القاهرة .

(٧٠) الاشوري - مقالات الاسلاميين ١٢٢/١ . الشهريستاني - الملل والنحل ١٢٠/١ .

جولدتسهير - العقيدة والشريعة في الاسلام ٢٢٦ . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتتصوف ١٧٠ .

(٧١) جولدتسهير - العقيدة والشريعة في الاسلام ١٣٧ .

(٧٢) من ٢٧٢ من البحث .

(٧٣) لقد تعددت فرق الزيدية وكان أقرب فرقها الى آل بنى بويه هي فرقة السليمانية حيث يقول مصاحبها سليمان بن جرير ان الامامة شهوري فيما بين الفرق ، وان الامامة مصلحة من صالح الدين وليس ركتاً من اركانه ، ولا يشترط ان يكون الامام الفضل الامة علماً واستدئم رأياً وحكمة ، اذ الحاجة تتسع بقيام المفضل مع وجود الفاضل والفضل كما يجوز ان يكون الامام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهد .

وهذا نفهم موقف البوهيميين من الخلالة العباسية ، فمن التاحية المذهبية يجوز لهم التعامل مع الخليفة العباسى والاعتراف به ، لأن ولايته جائزة ، ومن التاحية السياسية كان من مصلحتهم التعامل مع خليفة ذي مركز ضعيف بدل التعامل مع خليفة يكون موقعه الصاهي والسياسي قويين ، وقد سبق ان اشرنا الى ذلك في أول هذا البحث (من ٢٢).

وحوالى الزيدية والبوهيميين راجع : الشهريستاني - الملل والنحل ١٥٩-١٦٠ . الطبرى - تاريخ الام والملوك ٢٧٢/٨ . الاشوري - مقالات الاسلاميين ١٢٢/١ .

د . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتتصوف ١٦٩-١٧٧ . د . حسن احمد محمود ود . ابراهيم الشريف - العالم الاسلامي في العصر العباسى ٥٢٥-٥٢٦ . علي اصغر نقبي - آل بويه ٦٠-١٢٩ (باللغة الفارسية) مطبعة دبیا - طهران . د . عبد العزيز الدورى - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٧ .

(٧٤) د . كامل الشيباني - الصلة بين التشيع والتتصوف ١٧٠-١٧١ . د . احمد عبدالله عارف - الصلة بين الزيدية والمعتزلة (المكتبة اليمنية - صنعاء، ١٩٨٧) . د . احمد محمود حبشي - في علم الكلام ١٨٨

(٧٥) الرسالة ٢١-١٦٠/٢ .

(٧٦) حسن احمد محمود - العالم الاسلامي في العصر العباسى ٥٢٥ .

(٧٧) دبیور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١٦ .

- (٧٨) الرسالة ٤٥ - ٤٢/٤ . الرسالة ٢١ - ١٧٦/٣ .
- (٧٩) الرسالة ٤٥ - ٤٤٠/٢ . ٤٩٠ .
- (٨٠) الرسالة ٤٢ - ٤٥٧/٢ .
- (٨١) الرسالة ٢١ - ١٦١/٢ . ص ٣٤٣ من هذا البحث .
- (٨٢) الرسالة ٤٢ - ٥٠١/٣ .
- (٨٣) ابن عربي - *الفتوحات المكية* ١٤٥/١ .
- (٨٤) الرسالة ٤٥ - ٤٢/٤ .
- (٨٥) جولدتساير - *مذاهب التفسير* ٢١ .
- (٨٦) أوليري - مسالك الثقافة الغربية الى العرب . *الموسوعة الفلسفية المختصرة* ٥٢ . اميل برهية - *تاريخ الفلسفة (الفلسفة الهلنستية والرومانية)* ٢٤٢ .
- (٨٧) *الموسوعة الفلسفية المختصرة* ٥٩ .
- (٨٨) راسل - *تاريخ الفلسفة الغربية* ١٧٧/١ .
- (٨٩) جاء في الرسالة الشاعرة ١٢٨/١ « قال ارسطو في كتاب التولوجيا شبه الرمز ، الذي ربما خلوق بمنفسي وخلقت بيدي وصرت كأني جوهر مجرد بلا بدء لا يكون داخلا في ذاتي خارجا عن جميع الاشياء فأرى في ذاتي من المحسن والبهاء ، ما أبقى له متوجباً باهتاً فاعلم أني جزء من اجزاء العالم الاعلى الفاضل الشريف » ، بينما هذا الكلام هو للألوطين كما يقول ديبور (*تاريخ الفلسفة في الاسلام* ٢١) . وجاء في الرسائل (الرسالة ٥٠ - ٢٧١/٤) « ... وكاستبشار ارسطو في رسالة التفاحة ... » (حول كتاب التفاحة راجع ديبور - *تاريخ الفلسفة في الاسلام* ٢١-٢٠) .
- (٩٠) نقل عبد المسيح بن ناعمة الحمصي (المتوفي سنة ٤٢٠ هـ - ٨٢٥ م) كتاب التولوجيا الى اللغة العربية ، واشتهر الكتاب ايضاً بـ « كتاب الريوبية » وقد راجع الفيلسوف الكندي الترجمة ، وهذا يعني انه لم يشك ابداً في نسبة الكتاب لارسطو (عبد الرحمن بدوي - *الألوطين عند العرب - المقدمة*) .
- (٩١) سبقت الاشارة الى ذلك في ص ١١٦ من هذا البحث .

غاية اخوان الصفاء

آراء الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء

تكلمنا في الفصل السابق على مذهب اخوان الصفاء ، وقلنا انهم وضعوا مذهبًا كي يوصلهم الى الغاية التي كانوا يسعون لتحقيقها .

وأختلف الباحثون في تحديد هذه الغاية ، فذهب طه حسين وباحثون آخرون الى ان الاخوان كانوا يعملون لفرض سياسي ، وهو قلب نظام الحكم القائم في عصرهم ، وكانوا يتسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة المسلمين^(١) . وذهب آخرون الى القول بأن أهداف الاخوان هي اهداف الباطنية أو الاسماعيلية أو القرامطة^(٢) .

كما ان هناك من لا يستقر على رأي ، فيصف الاخوان بأنهم علويون ، وباطنيون واسماعيليون ، ومنتزلة ، وفيشاغوريون ، وأفلاطونيون ، ومجوس ، لأن لكل هذه النزعات اثراً بارزاً في الرسائل ، ولهم غاية ظاهرية تتفق مع ما كان يسعى اليه فلاسفة الاشراقيون ، وغاية باطنية علوية وسياسية^(٣) .

ويرى عمر فروخ ان لاخوان الصفاء غايات معينة ، ولكنهم لا يصرحون بشيء منها ، انهم يذكرون في كتبهم أغراضاً نبيلة ، خالصة مثلثي ، ويظرون غرضهم الحقيقي أو يشيرون اليه من طرف خفي^(٤) ولكن دون ان يحدد فروخ ما طواع الاخوان او أشاروا اليه .

وذهب أكثر المستشرقين إلى أن غاية أخوان الصفاء كانت معرفية روحية ، وهي سعادة نفوسهم الخالدة^(٥) .

واما أبو حيان التوحيدي فقد ذهب إلى أن غايتها هي تطهير الدين بالفلسفة مما لصق به على أيدي الناس من الجهالات ، سعياً وراء الكمال^(٦) .

الا اننا نود ان نقرر في إجمال يتبين تفصيله في الصفحات التالية رأينا في غاية أخوان الصفاء ، كما تبدو لنا من الدراسة المتأنية لرسائلهم ، وهو رأي يختلف مع ما قدمناه من آراء الباحثين ، اختلافاً كلياً او جزئياً ، هذا بجانب ما وصلنا اليه في الفصل السابق من تحديد مذهب أخوان الصفاء .

طريق الاخوان الى تحديد غاياتهم

غاية أخوان الصفاء ، كما ثرناها ، هي إعداد الإنسان ، وليس إعداد نفوسهم فقط للوصول إلى السعادة القصوى ، ولا تتحقق هذه الغاية إلا في مجتمع فاضل ، خال من المشكلات التي تعوق الإنسان عن تحقيق فضيلته والوصول إلى سعادته . لذلك هناك خطوتان يعمل أخوان لتحقيقهما كطريق للوصول إلى الغاية القصوى المنشودة ، هما :

أولاً : تحديد مشاكل العصر ، ومحاولة ايجاد حلول لها .

ثانياً : تحديد الكيان العقلي والاجتماعي للمدينة الفاضلة التي يحاول أخوان اقامتها .

تحديد مشاكل العصر ومحاولة حلها

عندما يموج العصر بالمشاكل السياسية والاجتماعية ، وتختلف الموازين ، فإن المفكرين ، في الأكثر ، ينقسمون إلى صفين :

- ١- صنف ينعزل عن المجتمع نهائياً ، وكأنه لا يمت إليه بصلة ، ويتجه اتجاهه خاصاً بعيداً عن مشاكل مجتمعه ، وأنه ربما يشعر بضعفه ، وأنه غير قادر للتصدي لها والعمل لمعالجتها .

وإذا ما بحثنا عن مقال لهذا النوع من المفكرين فلدينا أفلوطين ، مؤسس الأفلاطونية المحدثة ، وصاحب القسط الأكبر في التأثير على الفلسفة الإسلامية . وفي ذلك يقول برتراند رسل : « إن حياة أفلوطين تكاد تتطابق في بدايتها ونهايتها فترة من أنكب الفترات في التاريخ الروماني ، فقد أدرك الجيش قوته قبيل مولد أفلوطين ، واتخذ لنفسه حق انتخاب الاباطرة ، لقاء مكافأة مالية ، وكان يغتسل هؤلاء الاباطرة ، لتسنح له فرصة جديدة يبيع فيها عرش الامبراطورية ، فلما انصرف الجنود إلى هذه المشاغل لم يعودوا صالحين للدفاع عن الحدود ، فمهّد ذلك طريقاً للغزوات القوية ان تتوجّل في البلاد ، وتعاونت الحروب والأوبئة على تقليل سكان الامبراطورية ، وفي الوقت نفسه ، عملت زيادة الضرائب ، وأضمحلال الموارد ، على خراب البلاد خراباً مالياً ، ولاذ بالفرار أفراد ذوي شأن من أبناء البلاد ، هرباً من جباه الضرائب .

ومع كل ذلك فلا نجد ذكرأً لهذا في مؤلفات أفلوطين ، إذ تنحى عن مشاهدة الخراب والبؤس في دنيا الواقع ، ليتأمل بفكره عالماً آخر خالداً ، قوله «**الخير والجمال**»⁽⁷⁾ .

كما نلمس من التاريخ ان نزعة التصوف تكون ظاهرة منتشرة في مثل تلك الاجواء ويدير هؤلاء ظهورهم لهذا العالم المادي ، ويقبلون على التوجه إلى العالم الروحي ، ليجدوا فيه الخلاص لأنفسهم .

٢- صنف آخر لا يقف هذا الموقف السلبي ، بل يعمل من أجل إزالة تلك الوضاع المتردية ، وإعادة الاستقرار والطمأنينة والمثل العليا للمجتمع .

وهذا الصنف من المفكرين فريقان :

فريق يحاول ان يجد لدى اصحاب الجاه والنفوذ والسلطان من يقنع بأفكاره ويتبني خططه الاصلاحية ، ويطبقها ، مثل الفيلسوف افلاطون⁽⁸⁾ .

وفريق يعتمد على ذاته وامكانياته التنظيمية ، لتطبيق برنامجه الاصلاحي ، وفرضه على السلطة الحاكمة ، بل ربما يحاول إزاحتها وإسقاطها ، ليتولى بنفسه إدارة البلاد ، مثل فيتعاغرس .

وريما ، من هنا ، كان اعجاب اخوان الصفاء بهذا الفيلسوف ، حيث يتعدد
اسمه وأفكاره كثيراً في الرسائل^(٩) .
ونعود الآن لاخوان الصفاء ، لنعرف كيف بدت لهم مشاكل عصرهم ، وما هي
المحاولات الاصلاحية التي بذلوها في هذا الصدد :

المشاكل السياسية وسوء الادارة

لاحظ اخوان الصفاء ان معظم الخلفاء والسلطانين الذين تولوا مقاليد الحكم
في العالم الإسلامي يخلون بالشروط الواجب توفرها فيهم ، او ان الكثير منها لم
تكن متوفرة فيهم أصلاً ، كما ان سياساتهم وممارساتهم لها ، هي على التضاد من
تلك المهام التي حددتها الإسلام من رعاية مصالح المجتمع الإسلامي ككل ،
وكذلك كأفراد ، لذلك فان الاخوان يحاولون تصوير موقف هؤلاء ، وتصرفاتهم مرة
بصريح العبارة وآخرى من خلال قصص رمزية .

ففي قصة الإنسان والحيوان^(١٠) جاء على لسان كليلة اخي دمنة ،
«واما خلقاكم الذين تزعمون انهم ورثة الانبياء عليهم السلام ، فكفى في
وصفهم ما قاله الله تعالى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من نبوة الا
ونسختها الجبروتية ويسمون باسم الخلافة ، ويسيرون بسيرة الجبارية ،
وينهون عن منكرات الامور ، ويرتكبون هم منها كل محظور ، ويقتلون أولياء
الله وأولاد الانبياء عليهم السلام ، ويسبونهم ، ويغصبونهم على حقوقهم ،
ويشربون الخمر ، ويفادرون الى الفجور ، واتخذوا عباد الله خولاً ، وأيامهم
دولأ ، وأموالهم مغنمأ...» .

وما ان يصل الخليفة الى الحكم حتى «ابتدأ أولأ بالقبض على من تقدمت له
حرمة لأبائه وأسلافه ، وأزال نعمته ، وربما قتل أعمامه وإخوانه ، وأبناء عممه
وأقرباءه وربما كحلهم او حبسهم ، او نفاهם او تبرأ منهم... ولن泥土 هذه الخصال
من شيء الاحرار»^(١١) .

وفي موضع آخر من الرسائل يشير الاخوان الى ان الحاكم لا يصل الى سدة

السلطة بطريقه شرعية ، وانما يفرض نفسه على الشعب بالقوة ، ثم يتتحكم في رقاب الناس كما تهوى نفسه ؛ «فهذا السلطان الجائر الذي قد ملك رقاب الناس بالقهر والغلبة ، واستعبدهم جبراً وكراها ، يتحاكم عليها كما يشاء ، ويعرف ويكرم من يريد من يخدمه ويطيعه ، ويتصرف بين يديه ، ويمثل أمره ونفيه ، ويضع ويبعد من خالقه ويذبح ويقتل من خانه او غشه»^(١٢) .

فقد كان الخليفة او السلطان يظلم ، ويسمى شعبه العذاب ، ثم يحاول حماية نفسه بأن «كل شيء انما كان بقضاء الله وقدره وحكمه» فلا راد له ، ولا يمكن دفعه «فجعلوا هذا الاعتقاد مذهبًا ، وأقدموا على المعاشي بهذه الحجة»^(١٣) وفي القصة الآنفة الذكر ، من خلال حوار الأسد مع انصاره لاختيار من يمثله في المحكمة التي تنظر في الشكاوي المتبادلة بين الإنسان والحيوان ، يتطرق الاخوان الى اوجه الفساد المنتشر في الاوساط الحاكمة ، وبين كبار رجال الدولة :

قال النمر للأسد : «ان كان الامر يمشي هناك بالقوة والجلد والغلبة والقهر والحق والحنق والحمية فأنا لها» ، وقال الفهد «ان كان الامر يمشي هناك بشيء من الوثبات والقفزات والقبض والبسط فأنا لها» ، وقال الذئب : «ان كان الامر يمشي هناك بالغارات والخصومات والمكابرات فأنا لها» ، وقال العسلب : «ان كان الامر يمشي هناك بالختل والحيلة والطفافات والزوغات والمكر فأنا لها» ، وقال ابن عرس : «ان كان الامر يمشي هناك باللصوصية والتجسس والاختباء والسرقة فأنا لها» ، وقال القرد : «ان كان الامر يمشي هناك بالخيلاه والمجانة ، واللعبة واللهو ، والرقص وضرب الطبل والدف فأنا لها» ، وقال السنور «ان كان الامر يمشي هناك بالتواضع والسؤال والكدية والمؤانسة فأنا لها» ، وقال الكلب : «ان كان الامر يمشي هناك بالبصبية وتحريك الذنب واتباع الاثر والحراسة والنباح فأنا لها» ، وقال الضبع : «ان كان الامر يمشي هناك بنبيش القبور ، وجر الجيف وحرب الكلاب والكراء ، وثقل الروح فأنا لها» ، ثم اقبل الاسد على النمر وقال : ان هذه الخصال والطبع والأخلاق والسمجايا التي ذكرت هذه الطوائف من أنفسها ، لا تصلح الا لجنود الملوك منبني آدم وسلامطينهم ،

وأمرائهم وقادة الجيوش ، وولاة الحروب ، وهم إليها أحوج وألائق بهم ، لأن أنفسهم سبعية ، وإن كانت أجسادهم بشرية وصورهم آدمية»^(١٤) .

وجاء في نص آخر حول أخلاق الحكماء : إنك تجد أحدهم يكتب «الى أخيه وصديقه زخرفاً من القول غروراً بالفاظ مسجعة ، وكلام حلو ، وخطاب فصيح ، يغريه «وهو من ورائه في قطع دابرها ، والحيلة في إزالة نعمته ، والوصول إلى أسباب نكايته ، وتدوين الاعمال في مصادراً لها ، وتأويلات الأخذ لماله»^(١٥) لذلك فنحن «نرى كل سنة وشهر ويوم وقعة منبني آدم بعضهم على بعض ومع بعض ، وما يحدث فيها من أسباب الشرور والبلايا والقتل والجرح والمثلة والنهب والسببي ما لا يقدر ولا يعد»^(١٦) .

وتتعرف من خلال رسائل أخوان الصفاء على تفشي ظاهرة الرشوة بين الولاة والقضاة وكبار المسؤولين ، فقد جاء في قصة «الإنسان والحيوان» أيضاً : يخلو الملك بوزيره ، ويختلف هؤلاء الناس من أن يشير الوزير على الملك برأي لا يكون في مصلحتهم ، فيتشاورون فيما بينهم ، فيقول أحدهم : «امر الوزير سهل ، نحمل اليه شيئاً من الهدايا يلين جانبه ، ويحسن رأيه فيما...» ويقول آخر : «أني أخاف ان يستشير الحكماء والفقهاء فيفتون ويحكمون» لغير صالحنا ، فيرد عليه زميله : «هؤلاء أمرهم أيضاً سهل ، نحمل إليهم شيئاً من التحف والرشوة فيحسن رأيهم فيما ، ويطلبون لنا حيلاً فقهية ، ولا يبالون بتغيير الأحكام»^(١٧) . وفي نفس القصة ، جاء على لسان الببغاء :

«واما فقهاؤكم وعلماؤكم فهم الذين يتتفقون في الدين طلباً للدنيا ، وابتغاء للرئاسة والولاية والقضاء والفتاوي بأرائهم وقياساتهم ، فيحللون تارة ، ويحرمون تارة بتآويلاتهم... واما قضاياكم وعدولكم... فأدھي وأظلم ، إنك تجد الواحد منهم قبل الولاية قاعداً بالغدوات في مسجده ، حافظاً لصلاته ، مقبلًا على شأنه... حتى اذا ولى الحكم والقضاء ، تراه راكباً بغلة فارهة ، وحماراً مصربياً بسرج ومركب ، وغاشية يحملهما السودان ، وخفاقين تنجر في الأرض ، قد ضمن القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه إليه من اموال اليتامي ومال

الوقوف ، وصالح عدوه بشيء من السحت والبراطيل ، فقبل منهم الرشوة ، ورخص لهم في الجنایات ، وشهادات الزور ، وترك الامانات والودائع»^(١٨) .

وإذا كان أخوان الصفاء شخصوا بتفصيل ، وبشكل دقيق ، هذه المشاكل والظواهر السلبية ، والازمات التي كان المجتمع الإسلامي يعاني منها ، في عصرهم ، نتيجة تفشي الفساد السياسي والإداري . . فإنهم وضعوا بعض الاسس لمعالجة ذلك أو انهم قدمو تصوراً مرحلياً لاصلاح ذلك الاعوجاج في سلوك الحكام والمسؤولين وذلك من خلال شخص الخليفة وكبار رجال الدولة .

فالخليفة او الرئيس ضروري للمجتمع وهو يتبوأ أرفع المقام ، وفي بيده مقاييس السلطة ان صلح صلح الحكم ، لذلك فلا بد في من يتولى هذا المركز ان يتتوفر فيه جل خصال الأنبياء ، فيكون عاقلاً ، بليغاً ، محباً للعلم ، صادقاً ، عادلاً ، قوي العزيمة ، زاهداً في اعراض الدنيا^(١٩) .

ويعرف حدود وظيفته ، ومهمتها وهي :

حفظ الشريعة على الامة ، واحياء السنة في الملة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقامة الحدود ، وانفاذ الاحکام التي رسمها صاحب الشريعة ، ورد المظالم وقمع الاعداء ، وكف الاشرار ، ونصرة الاخيار ، والحفاظ على وحدة الامة ، ورقة الخلافة فلا ينفصل عنها اقليم ، و«لا يخرج خارجي سراً او علانية»^(٢٠) .

وان لا يسوم شعبه العذاب ، بل عليه ان يكون «مشفقاً على رعيته متحتنياً على جنوده واعوانه ، رحيمًا كالأب المشفق على أولاده الصغار ، شديد العناية بصلاح أمورهم»^(٢١) .

ذلك ان السياسة «هي صلاح الموجودات ، وبقاوها على أفضل الحالات»^(٢٢) وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب المسؤولين في الدولة ، والولاة الذين يتولون حكم الأقاليم باسم الخليفة ، وكذلك قادة الجيوش ، هؤلاء عليهم ان يفهموا تركيبة البلاد التي يحكمونها ، ففيها قوميات شتى ، ومذاهب مختلفة ، كما ان طبائع سكان اقليم قد تختلف عن طبائع اقليم آخر ، فلا بد ان يقدروا كل ذلك في اداراتهم وممارساتهم ويعملوا لجمع الشمل ، وتألف القلوب ، وينظروا

الى الجميع نظرة واحدة ، ويحكموا بينهم بالعدل .

فينبغي على هؤلاء «معرفة طبقات المرؤوسين ، وحالاتهم ، وانسابهم ، وصنانعهم ومذاهبهم ، واخلاقهم ، وترتيب مراتبهم ، ومراعاة امورهم ، وتفقد أسبابهم ، وتأليف شملهم والتناسف بينهم ، وجمع شتاتهم ، واستخدامهم في ما يصلحون له من الامور»^(٢٣) .

واما مهمتهم فهي : «جباية الخراج ، وأخذ الاعشار والجزية ، وتفريقها على الجند والحاشية ، ليحفظ بهم ثغور المسلمين ، ويحسن بهم البيضة ، ويقهر الاعداء ويحفظ الطرق من اللصوص والقطاع ، فيمنع المظالم ويردع القوي عن الضعيف المظلوم ، وينصف ويعدل بين الناس فيما يتعاملون به ، وماشاكيل هذه الخصال التي لابد للمسلمين من قيم بها في ظاهر امور دنياهم»^(٢٤) .

الخصومات المذهبية والصراع الثقافي

يشكوا اخوان الصفاء من كثرة المذاهب ومن التعصب المذهبى ، ويرون ان هذا التعصب ليس من اجل الدين ، ولا من اجل المذهب ، وانما كان في الغالب ، وسيلة للرئاسة والسيطرة والجاه .

فاختبرع هؤلاء من انفسهم في الدين «اشياء كثيرة لم يأت بها الرسول عليه السلام ، وما أمر بها ، وابتدعوها ، وقالوا للعوام من الناس : هذه سنة الرسول عليه السلام ، وسيرته ، وحسنوا ذلك لأنفسهم حتى ظنوا ان ما قد ابتدعوه حقيقة ، وان النبي عليه السلام أمر به» .

وتفرد كل واحد برأيه ، معجبًا بنفسه ، وشرع مذهبًا ، واعتقد رأياً ، ودعى الناس اليه فـ«تفرقت الأمة ، وتحزّت ، ووّقعت بينها العداوة والبغضاء ابداً ، وصاروا الى الفتنة والحرروب ، واستحل بعضهم دماء بعض» .

ويلجم بعض هؤلاء الى العوام في محاولة اثارتهم لنصرة رأي ضد الرأي الآخر ، ويقولون لهم :

«هذا فلان... وينسبون اليه رأياً من القول مالم تأت به شريعة ، ولا قاله

عاقل ، ولا يتمكن ذلك العالم أن يبين للعوام كيف جرى الأمر في الشريعة ، وينبههم إلى فساد ماهم عليه ، لما قد غلب عليهم من العصبية التي أفسدها ونشؤوا عليها » فجعل هؤلاء البعض « ذلك سوقاً لهم عندهم « (٢٥) .

كما ان الصراع لم يترك التقدم الثقافي في القرن الرابع الهجري ، بل أضفى عليه لمسات من حدته وعنفه ، وقد أشرنا الى ذلك في الفصل الأول من الباب الأول ، ويبدو ان اخوان الصفاء اهتموا بهذه الناحية اهتماماً كبيراً ، فيها جمون الذين يتغذبون للون من الوان المعرفة ، او لكتاب من الكتب ، فالتعصب يعمى عن الحق ويضل عن الصواب (٢٦) .

وازاء الصراع المذهبى الذى كان في كثير من الاحيان سبباً حقيقياً او واجهة للكثير من الحروب والفتن ، فإن اخوان الصفاء يذكرون « الخصال والأخلاق والشرائط المحمودة » التي يحتاج اليها « الفقهاء والقضاة والمفتون » ، وهي « معرفة الاحكام الفقهية ، ومعرفة استنباط الاحكام فيما لا يوجد فيه نص ، والاستقصاء الكامل لمختلف جوانب المسألة المطروحة ، ودوره الحدود بالشبهات ، وقلة الخلاف مع الأقران ، وترك الحسد ، وبذل النصيحة ، وقلة الشنعة على العلماء بزلاتهم ، وقلة الرغبة في حطام الدنيا ، والعفة ، وترك الطمع ، والقيام بواجب احكام الدين ، وان لا يكون قوله مخالفأ لعمله (٢٧) .

كما يشرح الاخوان حقيقة الاختلافات المذهبية ، وهي خمسة انواع ، وهي اختلافات لها ما يبررها ، ولكن لا تصل الى الشك او النزاع حول اصل من الاصول

الاسلامية كما لا تدعوا الى تكفير المخالف وإحلال دمه :

١- « اختلاف في الفاظ التنزيل كالذى بين القراء » .

٢- « اختلاف في المعانى كالذى بين المفسرين » .

٣- « اختلاف في أسرار الدين ، وحقائق معانىه الخفية ، كالذى بين المقلدين

والمستبصرين » .

٤- « اختلاف في الأئمة الذين هم خلفاء الأنبياء كالذى بين الشيعة » .

٥- « اختلاف في أحكام الشريعة وسنن الدين ، كالذى بين الفقهاء » .

ولهذه الاختلافات - كما يذهب اخوان الصفاء - أسبابها الطبيعية ، بل ان في اختلاف العلماء في الآراء والمذاهب فوائد جمة ، منها :

ان ذلك سيكون سبباً في الغوص في المعاني الدقيقة ، واتساعاً في المعرف ، وانتباهاً من السهو والغفلة ، « ولا يكون امر الدين حرجاً ، لا رخصة فيه ولا تأويل كما قال تعالى : ماجعل عليكم في الدين من حرج . وقال عليه السلام : ادروا الحدود بالشبهات . وبهذا الوجه ، اختلاف أمتي رحمة » الى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها الاخوان بتفصيل في رسائلهم^(٢٨) .

وهذه الاختلافات ، كما مر آنفاً ، لا تمثل الاصول ، وانما هي في الفروع ، ومن هنا فان السبيل للتخلص من نتائج هذه الصراعات المذهبية ، هونبذ التعصب لمذهب من المذاهب ، فليس هناك ما يدعوا اليه ، بل ان حقائق الدين ترمي الى الوحدة ولو لا هذا التعصب « لظهور دين الاسلام على جميع الاديان»^(٢٩) .

فنبذ التعصب ، واطراح الهوى هو العلاج لهذه الصراعات المذهبية بين الناس^(٣٠) .

كما انه العلاج للصراع الثقافي ، فينبغي ان لا يكون هناك ، فيما يرى الاخوان ، تعصب لعلم من العلوم ، او لكتاب من الكتب ، فالاخوان يدعون الى النظر في كل العلوم والاطلاع على كل الكتب ، ما امكن ذلك ، اذ ان هذه العلوم كلها حلقات يمكن بعضها بعضاً في سلسلة المعرفة الانسانية^(٣١) .

ويبدو ان اخوان الصفاء لمسوا ان النقاش والجدل والاختلاف تحدث وتتوسع نتيجة التباس في المصطلحات والمفاهيم ، لذا فلابد للباحث ان يعرف ان لكل فن وعلم منهجه ، ومبادئه الخاصة به ، ومصطلحاته ، ويجرى النقاش في كل علم وفن وفق مبادئه ومصطلحاته ومفاهيمه ، فمثلاً « ان قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الاطباء ، ولا قياس المنجمين يشبه قياس النحويين ولا المتكلمين ، ولا قياسات المتكلسين تشبه قياسات الجدليين ، وهكذا قياسات المنطقين في الرياضيات لا تشبه قياسات الجدليين ، ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات... وهكذا الحكم في سائر الصنائع والعلوم»^(٣٢) .

الصراع القومي

كان الصراع بين القوميات الكبيرة والمتقدمة في الامبراطورية العباسية ، في القرن الرابع الهجري ، دائراً على أشدّه ، وكانت كل قومية منها تفتخر على الأخرى برمزياتها وخصائصها ، كما أشرنا إلى ذلك في أول البحث ، الا أننا لانجد في الرسائل إبراز هذه المشكلة بشكل صريح و مباشر ، بل يتطرق الاخوان اليها من خلال اهتمامهم الكبير بفكرة المساواة بين القوميات والشعوب ، وإن ليس لقومية وشعب مزية فطرية على قومية أخرى وشعب آخر ، فليس هناك قومية لها جميع صفات الكمال وقومية خالية منها فالا يام دول ، يدفع عجلة التطور في كل زمان أمة من الامم او شعب من الشعوب ، ثم تنتقل هذه الريادة الى أمة أخرى او شعب آخر^(٢٢) .

«واعلم ان الملك والدولة تنتقلان في كل دهر وزمان ودور وقران من أمة الى أمة ، ومن اهل بيت الى اهل بيت ومن بلد الى بلد»^(٢٤) . والاخوان عندما بحثوا عن الانسان الكامل الذي تتتوفر فيه مزايا الكمال الإنساني وجدوه في «العالم الكبير الفاضل ، الذكي المستبصر ، الفارسي النسبة ، العربي الدين الحنفي المذهب ، العراقي الآداب ، العبراني المخبر ، المسيحي المنهج ، الشامي النسك اليوناني العلوم ، الهندي البصيرة ، الصوفي السيرة...»^(٢٥) .

وكذلك يرى الاخوان ان أمة قد تختص بمحبة وتعلم نوع معين من العلوم والأداب بمعنى ان رغبتها قد تكون للون من الوان المعرفة الإنسانية اكثراً من غيرها ، مثلما هناك تفاوت بين الامم في مزاولة التجارة او الصنائع ، فقد تكون أمة من الأمم اكثراً خبرة في التجارة او في احدى انواع الصنائع من غيرها من الامم^(٢٦) . ونظرة الاخوان هذه تنطلق اصلاً من التمايز والتفضيل بين الافراد ، او انها تعكس عليها فعندهم ان الإنسان «لا يخلو من محسن وفضائل ، ولا ينفك عن مساوى ورذائل ايضاً في اخلاقه وسيرته ومذهبة وافعاله ، وكان اكثراً الناس يتزينون بمحاسنهم ، ويفتخرون بفضائلهم ، ويغفلون عن رذائلهم...»^(٢٧) .

التبابين الاقتصادي

وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية ، فان لا ينجد الوضع القائم في عصرهم ، يمثل مشكلة عويصة في نظرهم ، يعملون على حلها ، على نحو ما فعله القرامطة الذين وضعوا بينهم نظاماً شبه اشتراكي تسير عليه دولتهم ، ووضعوا لأول مرة ، كما يقول ماسينيون فكرة النقابات المهنية في الإسلام^(٢٨) .

فالأخوان لم يعبروا في رسائلهم عن رفضهم لواقع الحياة الاقتصادية السائدة في عصرهم ، الا انهم يمدحون الفقراء بأنهم «أشد الناس يقيناً بالأخرة من غيرهم من المترفين ، وانهم أسرع الناس إجابة لدعوة الأنبياء ،... وأرق قلوبأ في الفكره والتذكر»^(٢٩) .

ويرى الاخوان في وجودهم «رحمة للاغنياء ، وموعظة للمترفين... اذا فكروا في هذه الاحوال ، واعتبروا احوال الفقراء واهل البلوى ، عرفوا حسن موقع النعم عندهم فيزدادون لله شكرأ»^(٣٠) .

فكان هؤلاء الفقراء ، يعيشون في بؤس وحرمان ، حتى ينعم الاغنياء والمترفون بالجنة كما نعموا بالحياة الدنيا .

وربما يرجع موقف الاخوان هذا الى نبذهم للمظاهر المادية ذات العلاقة بالجسد ، حيث ان فلسفتهم تحاول ان تأخذ بالإنسان صعداً الى أعلى ، وتبعده عن الجسد والمادة لذلك فالاخوان يركزون في الإنسان على النفس ، ويهتمون بهذا الجانب^(٣١) ولكن نراهم يتطرقون الى ظاهرة المصادرات التي تفشت في عصرهم ، فالسلطان «اذا رأى في احد رعيته او بعض سكان مدینته من له نعمة حال ، رغب فيها ، وحسده عليها ، وطلبها عليها الحجاج ، حتى يقع به ، ويأخذ ذلك الغرض اليسير الحقير في جنب ما ملكه الله تعالى من ذلك البانس ، ويجعله فقيراً مسكيناً متخيراً مختماً ، وربما مد عليه الضرب وطالبه ، بماليس في وسعه فقتله»^(٣٢) .

الجهل أَسْ المُشَائِكِ

اذا كان اخوان الصفاء وضعوا ايديهم على الكثير من المعضلات والظواهر السلبية التي كان مجتمع الخلافة العباسية يعاني منها ، في القرن الرابع الهجري ، وحاولوا خطوة اولى معالجة الاعراض الناتجة عنها .. فانهم لم يقفوا عند ذلك ، بل بحثوا عن الاسباب التي أدت الى ظهور تلك المعضلات ، وبروز تلك الظواهر ، فوجدوها اربعة :

- ١- سوء الاعمال .
- ٢- فساد الآراء .
- ٣- رداءة الأخلاق .
- ٤- تراكم الجهالات .

وبعد الفحص الدقيق ، وانعام النظر يتبيّن ، كما يقول الاخوان ، ان هذه الاسباب الأربع ، ترجع ، في الحقيقة ، الى سبب واحد ، هو الجهل .

«واعلم ان سوء اعمالهم (الناس) يكون بحسب آرائهم الفاسدة التي اعتقادوها قبل بحثهم حقائق الاشياء ، وان آرائهم الفاسدة استحكمت في ضمائرهم بحسب اخلاقهم الرديئة التي اعتادوها منذ الصبا ، وان اخلاقهم انطبعـت في نفوسهم بحسب جهالاتهم المتراكمة التي غشيتـهم في اول الأمر .

فينبغي لك ايها الأخ أن تعلم انه اذا اردنا ان تكون اخواناً أصفياء فعلينا ان نبتدئ أولاً بالكشف عن الجهالات المتراكمة التي غشيتـنا من اول الأمر ، اذ هي الأصل في الشرور» .

ولما كانت نتائج الاسباب الأربع ، او نتائج الجهل : الصراع والفرقة ، والعداء وال الحرب والتدمير ، والقلق والخوف فان تلك الآثار تزول بالتعاون .

وينبغي ان يكون هذا التعاون مبنياً على اساس ، اذ «لا يجتمع اثنان على امر الا ولا جتماعهما علة تجمعهما ، وسبب يحفظهما على تلك الحال ، فمادامت تلك العلة باقية وذلك السبب ثابتاً ، دامت لهما تلك الحال»^(٤٢) .

وقد وضع اخوان الصفاء اطاراً يحتوي على محاولة ازالة اسباب الصراع والمشاكل عن طريق التعاون المبني على اسس ثابتة ، ذلك الاطار هو مدينة اخوان الصفاء الفاضلة ، وهذه هي الخطوة الثانية للوصول الى غاياتهم القصوى .

المدينة الفاضلة

لاخوان الصفاء مدینتهم الفاضلة ، القائمة على اسس وضعوها ، وفق تصورات حددوها يبتغون من وراء اقامتها سعادة سكانها ، كأفراد ، وكذلك كمجتمع ، وقد سبقهم الى مثل هذا التصور فلاسفة آخرون .

وقد يكون اول مدينة فاضلة تعرف على مبادئها وقوانينها ونظامها ومؤسساتها بصورة متكاملة ، هي جمهورية افلاطون ، ذات التأثير الواضح على فكر اخوان الصفاء في تصميم مدینتهم .

واما مدینة الفارابي الفاضلة فهي اول تصور او نموذج لبناء مدینة مثالية في الاسلام وكانت مصدراً من مصادر الاخوان في هذا الباب .

يقول افلاطون : إنني قد «انعمت النظر في معترك الحياة السياسية ، فراعني تلاحق الاحداث فيها ، وأخذ بعضها برقب بعض... وانتهى بي المطاف الى ان أتبين بوضوح ان جميع انظمة الحكم الموجودة الآن ، ويدون استثناء ، انظمة فاسدة... وقد دفعني ذلك الى ان اقول :... انه لا سبيل لتحقيق حياة أسعد للجنس البشري إلا بإحدى الوسائلتين :

فاما ان يتولى مقاليد الحكم جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الصحيحة الحقة ، واما ان تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشؤون السياسية ، بمعجزة من معجزات الارادة الالهية ، الى فلاسفة حقيقين»^(٤٤) .

هكذا شعر افلاطون بالاضطراب السياسي الذي كان يعيش فيه مجتمعه ، وافلاطون كفيلسوف لا يبحث عن الظواهر فحسب ، بل يحاول ان يكشف ما وراء تلك الظواهر والاسباب التي أدت الى بروزها ، فهذا الاضطراب السياسي ، وما يصاحبه من اضطراب اجتماعي ، لابد ان يكون وراءه سبب معين او اسباب معينة .

ووصل افلاطون بعد التأمل وال الاستقصاء الى ان بؤرة المشاكل والاضطرابات هي الملكية فهي السبب في الاختلاف ، والنزاع ، والحروب بين الافراد والدول ، وفي ذلك ، يقول مشيراً الى حب التملك ، «وفي وسعنا اننا اهتدينا الى اصل الحرب في ذلك الميل الذي هو اصل كل بلايا الدول والافراد» (٤٥) .

وللقضاء على هذه البؤرة ، وضع افلاطون خطة ، او منهجه المكون من :

١- تكوين جيش من افراد متخصصين في مهنة الحرب ، يصد عن المدينة اطماء الآخرين ، ويقوم بحمايتها من كل عدوان يأتي على المدينة ، ويكون تأسيس هذا الجيش وفق قواعد وقوانين حددتها في جمهوريته .

٢- الغاء الملكية بجميع اشكالها وانماطها ، سواء في ذلك الملكية المادية والملكية المعنوية بالنسبة للحكام والجنود .

فهو لا اولو قوة وبأس ، وبإمكانهم الحصول على ما يريدون ، لذا فلا بد من تشريع يمنع هؤلاء من استغلال قوتهم لمصلحتهم الشخصية .

وكما يقول سباين Sabine فقد بلغ من شدة اقتناع افلاطون بوخامة الشروة على الحكومات ، انه لم يوجد سبيلاً الى القضاء على هذا الشر ، إلا بإلغاء الشروة نفسها بالنسبة للجنود والحكام ، فلا وسيلة لمعالجة جشع الحكام إلا بتجريدهم من الحق في تملك اي شيء (٤٦) .

والحكام ، بناء على رأي افلاطون ، يلزم أن يعيشوا في المعسكرات ، ويتناولوا طعامهم على مائدة مشتركة ، وليس لهم حق الزواج بمعنى الاجتماعي ، وتكون الاسرة .

٣- نظام التربية ، يهتم بتنشئة المواطن منذ ولادته الى ان يكبر ويستقر ، حسب كفاءاته في مرحلة من مراحل التدرج ، مارأ بالحضانة فالمدارس الابتدائية ، فيما فوقها حسب مناهج محددة لكل هذه المراحل ، وبعانياً فائقة ، ورقابة شديدة ، ومتابعة مستمرة .

ووضعت هذه المناهج والبرامج وفق فلسفة شاملة لجميع نواحي الحياة ، مبنية على نظرية المثل ، فعالمنا المادي بما فيه وما عليه ليس له حقيقة ،

وأنما مجرد وهم وخیال فالحقيقة إنما هي النفس ، وعلى النفس أن تعمل لتنخلص من هذا العالم المادي ، والعودة إلى حيث كانت في الأول ، وهناك السعادة الابدية .

هذه بایجاز لمحنة عامة عن جمهورية أفلاطون .

وإذا انتقلنا إلى الفارابي في مدینته الفاضلة وجدنا أنها قائمة على دعامتين ، أو تدور حول فكرتين :

١- التوفيق بين الدين والفلسفة ، وذلك بآيات النبوة عن طريق عقلي ، وضرورة الحاجة إليها .

٢- حل مشكلة الرئاسة التي كانت دوماً محل النزاع والمحروق ، وذلك بأن يتولاها فيلسوف نبي ، وإن لم يكن ذلك فيتولاها مجلس رئاسي يتتوفر فيه مجتمعين ، خصال النبوة^(٤٧) .

فالفارابي ركز في مدینته على الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي ، وفي الجانب الآخر اهتم بصورة أكثر برئيس المدينة وما يجب أن يتتوفر فيه من خصال . إلا أن ما يؤخذ عليه أنه لم يضع لتحقيق قيام تلك المدينة منهاجاً أو وسيلة ، كما افتقدت مدینته النظام التربوي الذي وجدناه في جمهورية أفلاطون .

مدينة أخوان الصفاء

حدد أخوان الصفاء الخطوط العريضة لمدینتهم الفاضلة ، فقد جاء في أحدى رسائلهم : «لا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض ، حيث تكون أخلاق سائر المدن الجائرة ، ولا ينبغي أن يكون بناؤها على وجه الماء ، لأنه يصيبها الأمواج والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل من البحر ، ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتفعاً ، كيلا يصعد إليها دخان المدن الجائرة ، فتكدر أحويتها ، وينبغي أن تكون مشرفة على سائر المدن ، ليكون أهلها يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دائم الأوقات ، وينبغي أن يكون أساس هذه المدينة على تقوى الله ، كيلا ينهاي بناؤها ، وأن يشيد بناؤها

على الصدق في الاقاويل ، والتصديق في الفضائح ، وتتم أركانها على الوفاء والامانة ، كيما تدوم ، ويكون كمالها على الغرض فيغاية القصوى التي هي الخلود في النعيم»^(٤٨) .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان قصد الاخوان بهذا الاسلوب في التعبير عن مدینتهم هو تحبيب الناس الى السماء أو بالأحرى الى الدين^(٤٩) .

الا اننا نرى أن غاية الإنسان ، في نظر اخوان الصفاء ، ومن خلال هذا النص ، أن يتخلص من الرضوخ لمتطلبات الجسد ، بمعنى ان تسيطر نفسه عليه وتترجمه .

ولما كان الجسد يرجع أصله الى العناصر الأربع (الماء ، الهواء ، النار ، التراب) في رأي اخوان الصفاء^(٥٠) فإنهم يقصدون بالتعبير السابق مدينة روحانية ، أي مدينة للنفس المتخلصة من مطالب الجسد ، فهم ينفون عن مدینتهم هذه العناصر الأربع :

- ١- لاينبغي ان يكون بناء هذه في الأرض (التراب) .
- ٢- لاينبغي ان يكون بناؤها على وجه الماء (الماء) .
- ٣- لاينبغي ان يكون بناؤها في الهواء (الهواء) .
- ٤- لا يصعد اليها دخان المدن الجائرة (النار) .

أي ان تتخلص من سيطرة هذه العناصر ، وهي العناصر الرئيسية في تكوين الموجودات المادية ، ومنها الإنسان ، ولها اكبر الاثر في توجيه سلوكه ووجهة لا تتفق مع المبادئ والقواعد الأخلاقية ، اذا ما تركت وشأنها ، اذ ان لكل من هذه العناصر طبيعتها وخصائصها ، وبالتالي تأثيراتها^(٥١) .

ومن هنا كان ما قالوه من انه ينبغي ان تكون مدینتهم الروحانية مشرفة على سائر المدن ، اي ان تكون النفس مشرفة على سائر تلك العناصر والقوى التي تمت الى تلك العناصر بصلة .

«وي ينبغي أن يكون اساس هذه المدينة على تقوى الله» أي على الایمان ، فالمجتمع الذي لا ایمان له مجتمع مفكك منهار .

كما ينبغي أن يشيد أساس هذه المدينة على الوفاء والأمانة ، فهما ابرز عناصر الاستقرار والطمأنينة في المجتمع .

وأما الأفكار والأراء والمعتقدات السائدة في تلك المدينة ، فهي ماذكرها الآخوان في رسائلهم حول الدين ، والنبوة ، والفلسفة ، والمعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والتربية ، إلى غير ذلك من المواضيع الهامة .

وحيث لابد لكل مجتمع أو شعب أو امة من خليفة أو امام أو رئيس ، حيث تقتضيه المصالح العامة ، كما تقتضيه المصلحة الدينية ، ويمثل وحدة الشعب أو الامة ، ويحافظ على النظام في المجتمع ، فإن أخوان الصفاء يذهبون إلى أن الانبياء وحدهم توفر فيهم تلك الخصال التي تؤهلهم لتلك المهمة ، وحيث أن اجتماع تلك الخصال في شخص آخر أمر عسير ، كما أنه يفسح المجال للصراع والعداء بين المتطلعين إلى هذا المنصب ، ولقطع الطريق على التحكم الفردي .. فإنه يتولى الرئاسة في هذه المدينة الفاضلة مجلس أو هيئة ، وحسب التعبير المعاصر يتولاها مجلس رئاسي وأعضاء ، هذا المجلس هم من الفلاسفة الواصلين ، أصحاب المرتبة الرابعة في تنظيم أخوان الصفاء ، أو الابدال الأربع الذين اجتمعوا فيهم جل خصال النبي مجتمعين .

وهذا المجلس هو أعلى سلطة في المدينة ، ومهمته ليست سياسية وإدارية فحسب ، بل دينية وفلسفية وأخلاقية أيضاً^(٥١) .

وبعد هذه المرتبة تأتي مرتبة كبار المسؤولين ، والولاة ، والقادة ، فهوؤلاء يقومون بتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي وتوجيهاته وأوامره ، وربما يكون هؤلاء من أصحاب المرتبة الثالثة في تنظيمات أخوان الصفاء .

وتأتي بعدها طبقة الموجهين الفنيين والإداريين .

والمرتبة الأخيرة هي القاعدة الجماهيرية التي تضم الحرفيين والمهنيين والعمال وال فلاحين والكسبة^(٥٢) .

وعلى هذا فطبقات مدينة أخوان الصفاء أربعة ، وهي في الوقت نفسه مراتب تنظيمات أخوان الصفاء التي سبق ذكرها .

التربية : تأخذ حيزاً مهماً في فكر أخوان الصفاء ، وتنظيماتهم ، وبناء مدحبيهم الفاضلة واستمراريتها .

وال التربية لها عديد من الأهداف المتداخلة ، ويكون هدف منها أكثر وضوحاً من بين هذه الأهداف ، أو أن أحدها ، في الأصل ، هو المحور . وتحقيق الهدف المحور أو الأوضح أو الأبعد ، يكون متوقفاً على تحقيق أهداف أخرى قريبة ، سابقة عليه ، ومؤدية إليه .

وإذا كان هدف الأخوان هو اقامة مدينة يعيش الناس فيها اختياراً حكماً فضلاً مستبصرين بأمور النفس وحالاتها ، وما يتبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتها . . . فان ذلك يتوقف على تحقيق أهداف أخرى ، بعضها سياسية ، وبعضها اجتماعية ، وبعضها تعليمية ، وبعضها أخلاقية ، وبعضها تنظيمية وادارية ، وهكذا .

ومما ينبغي تأكيده هنا هو : ان التعليم عند أخوان الصفاء لم يكن يراد به مجرد الوسائل العملية للتدريس ، او نقل المعلومات واكتساب المهارات للمتعلمين فقط ، بل ان كلمة التعليم في استخدامهم تكاد تساوي في الدلالة ما يقصد منه من التربية^(٤) .

وعندما يتكلمون عن التعليم لا يتكلمون عنه كعملية آلية ، بحيث تكون مهمة المعلم تلقين الدروس ، وإلقاءها على التلاميذ ، بل ان نظرة الأخوان الى التعليم تتفق ، في الكثير من جوانبها ، مع النظريات الحديثة في التربية ، منها مثلاً : تقدير دور الميول الفردية في اختيار التخصص ، لهم يرون مراعاة تلك الميول ، وعدم أجبار الطفل على تخصص لا رغبة له فيه «فانتظر يا أخي بعقلك ، وميز ببصرك ، واختر من العلوم والأداب ما لابد لك منه ، كما تختار من الأعمال والصناعات والتجارات ما لابد لك منها»^(٥) .

وبما ان التربية تتوجه نحو الإنسان منذ ولادته الى ان يدخل المجتمع الكبير ، حسب التعبير التربوي ، كشخص يسهم فيه ، فان ذلك كان رأي أخوان الصفاء ، فهم يتوجهون بدعوتهم الى الاحداث الذين لم يتأثروا بعد

بالافكار والمعتقدات الفاسدة ، وفي ذلك يقولون : « واعلم ان مثل افكار النفوس قبل ان يحصل فيها عالم من العلوم ، واعتقاد من الآراء ، كمثل ورق ابيض نقى لم يكتب فيه شيء ، فاذا كتب فيه شيء حقاً كان أم باطلًا... فقد يصعب حكمه ومحوه ، فهكذا حكم افكار النفوس ، اذا سبق اليها علم من العلوم واعتقاد من الآراء ، او عادة من العادات ، تمكنا فيها ، حقاً كان أم باطلًا ، ويصعب قلعها ومحوها »^(٥١) .

و هذا مبني على رأيهم في المعرفة ، وقد سبق ان تكلمنا عليه^(٥٢) .
ويبرز الاخوان في نظامهم التربوي دور المعلم ، فهو « أب لنفسك ، وسبب نشوئها ، وعلة حياتها ، كما ان والدك أب لجسده و كان سبباً لوجوده ، و ذلك ان والدك أعطاك صورة جسدانية ، ومعلمك أعطاك صورة روحانية ، و ذلك ان المعلم يغذي نفسك بالعلوم ويربيها بالمعارف ، ويهديها طريق التعليم واللذة والسرور والابدية والسرمية»^(٥٣) .

هذه هي الخطوط العامة لمدينة اخوان الصفاء الفاضلة ، وهي تلتقي مع جمهورية افلاطون في امور ، منها :

- ١- ان الفضيلة هي المعرفة ، وانها وسيلة رقي الانسان وتقديره وسعادته .
- ٢- دور التربية في ترسیخ بنیان المدينة ، وإعداد سكانها ليكونوا مواطنين صالحین وكذلك اعداد الحكام العادلين .
- ٣- الدولة مؤسسة تعليمية ، فإذا صلح تعليم المواطنين ، استطاعوا في يسر حل الصعوبات التي تعرّضهم ، ويواجهون الشدائند عند قيامها .
- ٤- ان تتولى السلطة في المدينة النخبة المثقفة التي وصلت الى اعلى مراحل النضوج العلمي والأخلاقي .
- ٥- فكرة التخصص والتأهيل المهني للذين يتولون مناصب في الدولة .
- ٦- فكما ان افلاطون يهاجم الحياة السياسية السائدة في عصره ، ويعتبرها عقبة كأداء في سبيل كل اصلاح لنظام الحكم ، كذلك يشن اخوان الصفاء حملة شديدة على السلطات الحاكمة في عصرهم ، ويتهمونها بالفساد .

٧- يرتقي في المدينتين كل فردالي أعلى مراكز الدولة التي تؤهله استعداداته وكفاءته وتعلمه وخبرته ، فكان أفلاطون وكذلك اخوان الصفاء متحررين من التعصب الطبقي .

وتحتفل مدينة اخوان الصفاء الفاضلة عن الجمهورية في أمور أخرى ، منها :

١- اذا كانت جمهورية افلاطون ذات طابع عسكري ، فان مدينة الاخوان ذات مساحة صوفية .

٢- لم يذهب الاخوان الى الغاء الملكية ، الانهم يحاولون تحويل اهتمامات الإنسان من التوجهات المادية الى التوجهات الروحية .

٣- يتصرف افلاطون بقسوة ضد الإنسان الذي اصابه عجز ، وبالغ في تقدير قوة الإنسان البدنية ، بينما ينظر الاخوان الى الإنسان كفكر بالدرجة الاساس لا كجسد .

٤- جمهورية افلاطون تنقصها النظرة الإنسانية ، اذ ترى الامة اليونانية فوق الجميع ، بينما ينظر الاخوان الى الإنسان من حيث آدميته ، وبمقدار تمسكه بالأخلاق الفاضلة ، دون النظر الى اللغة والجنس واللون .

٥- في جمهورية افلاطون ، بالنسبة للحكام ، شيوعية في النساء ، وان نسب الاولاد يعود للدولة ، بينما مدينة اخوان الصفاء اسلامية ، تحرم تلك الشيوعية وان الاولاد ينسبون الى آبائهم ، ويتربيون في احضان اسرهم .

٦- نظرة الاخوان الى المرأة ان مكانها البيت ، وطاعة بعلها ، ويصفونها بقلة الفهم وعدم المقدرة على التفكير ، وسرعة التلوي ، وكثرة التغيير في عواطفها^(٥٩) بينما يدعوا افلاطون الى ان تegal المرأة والرجل نوعاً واحداً من التعليم ، وان تكون للنساء حق التعيين في الوظائف والمناصب في جميع المجالات كالرجل على حد سواء .

٧- يتدخل افلاطون في كل ما يمس نظام الزواج ، وتحديد العمر ، والنسل ، بينما اهمل اخوان الصفاء هذا الجانب اعتماداً على الشريعة الإسلامية التي نظمت امور الزواج وتكوين الاسرة^(٦٠) .

اما فيما يتعلق بالمقارنة بين اخوان الصفاء والفارابي ، فقد كان تأثيرهم به واضحـاً وخاصـة في معتقدات المدينة الفاضلة ، وقد أشرنا الى اوجه التشابه والتـوافق بينهما في الآراء والافكار في مواضع مختلفة من البحث ، وخاصة حول مسألة النبوة الا انـا هنا ، نـركـز على نقطـة هامة جـوهـرـية يـتطـابـقـ فيها رـأـيهـما وهـي عـقدـ لـوـاءـ رـئـاسـةـ المـديـنـةـ لمـجـلـسـ رـئـاسـيـ ، مؤـلـفـ منـ الحـكـمـاءـ الـذـينـ يـتـوفـرـ فـيـهـمـ مجـتمـعـينـ جـلـ خـصـالـ الـائـبيـاءـ .

كان هذا من ابداع الفارابي في الفلسفة الإسلامية ، وأخذ به اخوان الصفاء ، كما ان هناك نقطة لا بد من الوقوف عندها للمقارنة بين الاخوان والفارابي ، فقد اهـمـ هوـ الوـسـيـلـةـ لـبـنـاءـ مـدـيـنـتـهـ ، عـلـىـ رـغـمـ اهـتـمـامـ اـفـلاـطـونـ بـهـاـ ، بـيـنـماـ اـدـرـكـ الاخـوانـ خطـورـتهاـ وـاهـمـيـتـهاـ وـدورـهاـ الـفعـالـ فـيـ بـنـاءـ المـديـنـةـ وـصـيـانـتـهاـ وـنـمـوـهاـ ، وتـلـكـ الوـسـيـلـةـ هيـ التـرـبـيـةـ^(٦١) .

المدن المضادة

طرق افلاطون للمدن المضادة لجمهوريته ، ويصنفها بناء على طبيعة الانـظـمـةـ الـحاـكـمـةـ فـيـهاـ وـسـيـاسـاتـهاـ بـهـ : مـدـيـنـةـ التـغلـبـ ، وـمـدـيـنـةـ الـاقـلـيـةـ ، وـمـدـيـنـةـ الـجـمـاعـيـةـ ، وـمـدـيـنـةـ الدـكتـاتـورـ^(٦٢) .

ويسمى الفارابي مضادات المدينة الفاضلة بـ :

المدينة الجاهلة ، والمدينة الفاسقة ، والمدينة المبدلة ، والمدينة الفبالة^(٦٣) واما اخوان الصفاء فلم يـشـيرـواـ الاـ فيـ مـوـضـعـ وـاحـدـ مـنـ رسـائلـهـمـ الىـ مضـادـاتـ مـدـيـنـتـهـمـ وـذـلـكـ عـنـ ذـكـرـ سـيـاسـةـ مـدـيـنـتـهـمـ الفـاضـلـةـ :

«ويـبـغـيـ انـ يـكـونـ لأـهـلـ المـدـنـ سـيـرـةـ جـمـيـلـةـ كـرـيمـةـ حـسـنـةـ ، يـتـعـاملـونـ بـهـاـ فـيـماـ بـيـنـهـمـ وـانـ تـكـوـنـ لـهـمـ سـيـرـةـ أـخـرـىـ يـعـاـمـلـونـ بـهـاـ أـهـلـ المـدـنـ الجـائـرـةـ»^(٦٤) .

فـهـنـاـ يـضـعـونـ قـاعـدـتـيـنـ اـحـدـاهـمـاـ لـلـسـيـاسـةـ الدـاخـلـيـةـ فـيـ المـدـيـنـةـ ، وـالـآخـرـىـ لـلـسـيـاسـةـ الـخـارـجـيـةـ ، وـخـاصـةـ تـجـاهـ المـدـنـ المـضـادـةـ الـجـائـرـةـ ، وـلـكـنـ دـوـنـ انـ يـفـصـلـوـاـ فـيـ الـأـمـرـ .

ومما يجدر ذكره هنا ، هو ان اخوان الصفاء ، جرياً على عادتهم ، لم يخصوا رسالة واحدة او فصولاً من الرسائل لهذا الموضوع الهام الذي تدور عليه فلسفتهم وغايتهم ، بل اكتفوا بذكر تتف هنا وهناك ، وعلى الباحث ان يجمع بينها ، ويركب بعضها الى بعض ، حتى يخرج بنتيجة ، ويصل الى ما كان يرمي اليه الاخوان ، وهذا ما جعل الكثير من الذين تناولوا اخوان الصفاء بالدراسة لم يتبعوا الى وجود مدينة فاضلة لدى هذه الجماعة ، بينما خص افلاطون كتاب الجمهورية لهذا الموضوع ، وألحق به كتاباً اخرى حول ذلك ، وألف الفارابي كتاباً ضمنه كل ما يتعلق بتلك المدينة المثالية وسماه آراء اهل المدينة الفاضلة ، وألحق به مؤلفات اخرى لبيان بعض جوانب مدینته المثالية^(٦٥) .

الغاية القصوى

سبق ان للتربية اهدافاً متعددة ، الا ان احدها يكون المحور ، او ان تلك الاهداف تكون مقدمات لتحقيق ذلك الهدف .

ومن هنا كان اختلاف الباحثين في تحديد غاية اخوان الصفاء ، حيث ان اكثرهم داروا حول الاهداف الثانوية ، واختار كل باحث ماتراه له انه مبتغي هذه الجماعة .

وإذا تتبعنا افكار اخوان الصفاء نجد ان غرضهم من اقامة مدینتهم الفاضلة هو اعداد الانسان نفسياً وفكرياً وخلقياً واجتماعياً ، للتنعم بالسعادة ، وليس وراء السعادة غاية اخرى ، على ما يقولون ، وان السعادة الروحية هي فوق السعادة المادية ، وانها متدرجة حسب مراتب النفوس الإنسانية^(٦٦) .

ووجد اخوان الصفاء ان غايتهم القصوى هذه تتحقق في اطار تلك المدينة التي حاولوا اقامتها على الارض ، وهم في سبيل ذلك أقدموا على الخطوات التالية : أولاً : إقامة تنظيم يجمع افراداً من مختلف فئات الشعب وطبقاته ، يقبلون منهاج هذه الجمعية ، ويتبنون افكارها ، ويقومون بتنفيذ برنامجها العملي ، والدعوة لها والسعى لانتشارها^(٦٧) .

ثانياً : العمل لنشر التعليم بين الناس ، اذ الفضيلة هي المعرفة ، والجهل أنس البلاء فبالتعليم يرتفع مستوى الوعي ، ووجد الاخوان في « التعليم الصحيح خير ضمان لتحقيق العدالة » كما قال افلاطون ، ومن هنا بدؤوا بنشر ثقافة عامة موجهة بأسلوب تستقر في اذهان الناس ، يقبلون عليها ، ويتعلمون بها ، ويتفاعلون معها ، وبالتالي يرتفع مستوى اخلاقهم ، وتنتشر الفضيلة بينهم ، اذ الاخلاق تقوم على الاختيار والاختيار يقوم على الروية العقلية^(٦٨) .

ثالثاً : تشخيص المشاكل التي يعاني منها الشعب ، واستقطاب الجماهير حول المطالبة بالاصلاحات التي نادى بها الجماعة لحل تلك المشاكل القائمة . وهذه النقطة ، في رأينا ، تمثل فكرة صائبة على المستوى التنظيمي والسياسي فالجماهير غير مهتمة بالافكار المجردة ، والمسائل النظرية ، قدر اهتمامها بامور الحياة اليومية من سياسية واقتصادية واجتماعية .

رابعاً : العمل الدؤوب من مختلف المجالات : التنظيمية والثقافية والسياسية وغيرها ليكون اخوان الصفاء بدليل النظام القائم الذي حلّت به امراض الشيخوخة ونخر في جسمه الفساد .

فلم يكن من اهداف الاخوان ، ان يتربع على عرش الخلافة احد ائمة الاسماعيلية ولا أحد ابناء زيد ، ولم يكن من رأيهم ان تستولي على الحكم أسرة معينة تستند شرعيتها الى النسب او الى القوة ، ويفرض الحاكم استبداده ، بل لابد ان يتولاه مجلس من الفلاسفة الواصليين ، تستند شرعية هذا المجلس الى الحكمة المتوفرة في أعضائه الملزمين بالشريعة الإسلامية .

فكان أمّام الاخوان تجربة الامويين والعباسيين ، وربما الفاطميين وحكام الأقاليم والصراع الدموي الدائر بين هذه الاسر والأشخاص المتعلعين الى الخلافة ، والذي كان وبالاً على العالم الإسلامي .

لاسيما وان اخوان الصفاء قد تأصلت لديهم القناعة بتأثير الكواكب الثاوية في السماوات على احداث الارض ، مهما صغرت إذ « ان كل الحوادث التي تكون في عالم الكون والفساد هي تابعة لدوران الفلك ، وحادثة عن حركات كواكبه

ومسیرها في البروج ، وقرانات بعضها ببعض ، واتصالاتها بإذن الله تعالى»^(٦٩) .
وبموجب هذه القناعة ظنّ أخوان الصفاء انهم هم المؤهلون والمرشحون ،
نتيجة القرانات الفلكية ، اثر انهيار الخلافة العباسية المتوقع عام
١٣٧٢هـ^(٧٠) .

كانت هذه هي غاية أخوان الصفاء ، كما ظهرت لدينا من خلال رسائلهم ،
وعلى ضوء الاجواء والظروف المحيطة بالخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري ،
فقد كان العصر كذاذ كرنا^(٧١) عصر الصراعات المذهبية والسياسية والاقتصادية ،
حتى ان الثقافة والفكر لم يكونا بمنأى عن هذه الصراعات والنزاعات .

ورسائل أخوان الصفاء أول مؤلف فيما نرى ، يتناول الاوضاع السائدة في
العالم الإسلامي بالتحليل والنقد ، ويشخص مشاكل العصر ، ويضع لها الحلول .
وأخوان لم ينحازوا الى السلطة التي فقدت شرعيتها ، ولم يهادنوا ، كمال
يهربوا من الواقع ، بل واجهوه ، وقرروا انقاذ العالم الإسلامي من التطاحن الدامي
بين عدة أسر تتنازع السلطة ، ويجرّ هذا التطاحن وتلك الحروب بين هؤلاء العالم
الإسلامي الى مأس وكوارث .

وبذل أخوان الجهد على مختلف الصعد لاقامة حكم بعيد عن العصبية
المذهبية والقبلية ، يسد الطريق على الاستبداد ، الا ان تلك الخلافة رغم الوهن
الذي اصاب جسدها ، والهوان الذي حلّ بالمتربعين على كرسيها .. استمرت
قرونًا آخر^(٧٢) وان مدينة أخوان الصفاء لم تخرج الى الوجود ، بل بقيت متناثرة
على صفحات رسائلهم ، ولم يكونوا في ذلك أوفر حظاً من أفلاطون ، ولا من
الفارابي ، ولكن بقيت هذه الفكرة او هذا التصور جهداً رائعاً ، ومحاولة مخلصة في
سبيل نشر الفضيلة وتحقيق العدالة ، وصيانة كرامة الإنسان .

وافلاطون نفسه قد شعر في حياته ، بأنه ليس لجمهوريته «مكان إلا في
الألفاظ لأنني - كما يقول - لا أتخيل لها مكاناً على الأرض... ان المدينة قد
يكون مقامها في السماء ، كمثل لمن يريد أن يبصر ، ثم يشكل حياته وفق ما
يبيصر»^(٧٣) .

هوامش الفصل الثاني الباب الرابع

- (١) طه حسين - المقدمة - رسائل اخوان الصناء، ٨/١ الطبعة المصرية . هنا الفاخوري وخليل الجر - تاريخ الفلسفة العربية ٢٢٩/١ .
- (٢) عمر دسوقي - اخوان الصناء، ١٢٢ ، طواد البعلبي - لسلة اخوان الصناء الاجتماعية والأخلاقية ٥٥-٥٦ .
- (٣) جبور عبد النور - اخوان الصناء، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٦ .
- (٤) عمر لروخ - اخوان الصناء .
- (٥) فيدر - الإنسان الكامل عند المسلمين ٣٧-٣٦ . ديبور - تاريخ الفلسفة في الإسلام ١٢٢-١٢٢ . هنري كوريان - تاريخ الفلسفة الإسلامية ٢١٠ . جولد تسير - مذاهب التفسير الإسلامي ٢١٠ .
- (٦) أبو حيان التوحيدي - الامتناع والمواضحة .
- (٧) برتراند رسل - تاريخ الفلسفة الغربية ٤٤٧/١ .
- (٨) في عام ٢٦٧ و ٢٦١ ق.م قام الملاطون برحلته الشهيرتين إلى سراقوس (Syracuse) لمساعدة صديقه ديون (Dion) في تشكيف وتوجيه الملك الصغير ديونيسيوس (Dionysius) الذي رأى في توليه الحكم فرسته المتغيرة لدخول إصلاحات سياسية بعيدة المدى ، إلا أن الحقيقة سرهان ما خفيت آمال الملاطون ، إذ ثبّين أن الملك اليافع لم يكن راغبًا في الاستماع إلى النصائح (ساباين - تطور الفكر السياسي ٦٦ الكتاب الأول) .
- (٩) ذهب فيشاوروس إلى مصر وتعلم على كهاتها ، لمحين رجع إلى بلاده وجد «ساموس» مستطرأسه قد استبددها «بوليتراط» العاطية ، ومن ثم هاجر إلى المدن الأغريقية في جنوب إيطاليا واستقر في «كروتون» وهناك أنشأ مدرسة في صورة جمعية تربط بين أعضائها أخرى دينية ، وكانت ممتلكات الجمعية شركة بين أعضائها ، وكانت تعاليمها سرية بالنسبة للعالم الخارجي ، لدعا هذا إلى الشك فيها والظن بأنها جماعة ذات ميول سياسية انقلابية ولها وقع عليها الاضطهاد ، فهرب فيشاوروس إلى «تركتيوم» وانحلت الجمعية ، إلا أنها استمرت باعتبارها مجموعة فلسفية إلى ما يقرب قردين من الزمان (أولييري - مسالك الثقافة الغربية إلى العرب من ٢٠) .
- (١٠) أشارنا إلى هذه القصة في من ١٧ من البحث .
- (١١) الرسالة ٢٢ - ٣٦١/٢ . «الخلول» اسم يقع على العبد والامة . «كمثله» أللعن عليه .
- (١٢) الرسالة ٢٨ - ٣٠٨/٢ .
- (١٣) الرسالة ٢١ - ١٦٥/٢ .
- (١٤) الرسالة ٢٢ - ٢٤٢/٢ .
- (١٥) الرسالة ٢٢ - ٣٥٩/٢ .
- (١٦) الرسالة ٢٢ - ٣٣٥/٢ .
- (١٧) الرسالة ٢٢ - ٣٣٤/٢ .
- (١٨) الرسالة ٢٢ - ٣٦٠/٢ . كان الأخوان هنا يشيرون إلى قصة ابن أبي الشوراب قاضي معز الدولة البوهيمي وقد

سيق ذكره في ص ٢٩ من هذا البحث .

(١٩) الرسالة ٩ - ٢٥٢/١ . الرسالة ٢٢ - ٢٤١/٢ . الرسالة ٤٧ - ١٢٥/٤ .

(٢٠) الرسالة ٩ - ٢٢٢/١ .

(٢١) الرسالة ٢٢ - ٢٤١/٢ .

(٢٢) الرسالة ٩ - ٢١١/١ . وجاء في الرسائل ان «التي يحتاج اليها من هذه الخصال والأخلاق والشرائط خلفاء واضح الناموس ، وهم طائفتان احدهما مخالفو في الملك والرياسة في امور الدنيا والتدبیر والسياسة في حفظ ظاهر احكام الشاموس على اهله ، فقد افردنا له رسالة اذ كان هذا الباب يحتاج الى خطب طويل وشرح كبير واما مخالفو في اسرار احكام الناموس الذين هم الأئمة المهديون والخلفاء الراشدون فقد بينا اخلاقهم وخصوصياتهم وشرائطهم وعلومهم ومعارفهم وطرائقهم في احدى وخمسين رسالة عملناها ودونناها وهذه الرسالة واحدة منها» (الرسالة ٩ في بيان الاخلاق ٢٢٧/١) » .

الا ان الملاحظ اننا لا نجد هذه الرسالة التي اشار اليها الاخوان من بين الرسائل المتداولة ، كما لا تجد فيها رسالة مخصصة لهذا الموضوع تتناوله بتفصيل ، وربما يرجع ذلك الى ان تلك الفصول المهمة بهذه المسألة قد اتتزعزت من تلك الرسالة من قبل بعض الاسماعيلية كما اشرنا الى محاولاتهم من هذا النوع في الفصل الرابع من الباب الاول ، او ان الاخوان انفسهم تراجعوا عن هذا الوعد ، او حد لغواها بعد ان اوردوها لاعتبارات اقتضت منهم ذلك .

(٢٣) الرسالة ٧ - ٢٧٤/١ .

(٢٤) الرسالة ٤٢ - ٤٩٣/٢ .

(٢٥) الرسالة ٣١ - ١٥٣/٢ . الرسالة ٤٢ - ١٩٠/٢ .

(٢٦) الرسالة ٤٢ - ٤٤٠/٢ . الرسالة ٤٨ - ١٦٧/٤ .

(٢٧) الرسالة ٩ - ٢٢٥/١ .

(٢٨) الرسالة ٤٢ - ٤٨٧/٢ .

(٢٩) الرسالة ٢١ - ١٦٤/٢ .

(٣٠) الرسالة ٤٢ - ٤٤٠/٢ .

(٣١) الرسالة ٤٥ - ٤١/٤ .

(٣٢) الرسالة ٤٢ - ٤٤٤/٢ . يقصد الاخوان بالجذليين علماء الكلام الا انهم هنا في هذا النص وربما هو النص الوحيد في الرسائل الذي يرد فيه ذكر «المتكلمين» .

(٣٣) اذ للعوامل الطبيعية والبيئية تأثير في ذلك . راجع ص ٢٤١ من هذا البحث .

(٣٤) الرسالة ٤٨ - ١٨٧/٤ .

(٣٥) الرسالة ٢٢ - ٣٧٦/٢ .

(٣٦) الرسالة ٤٢ - ٤٩٠/٢ .

(٣٧) الرسالة ٤٢ - ٤٩٠/٣ .

(٣٨) عبد العزيز الدوري - دراسات في العصور العباسية المتأخرة ١٨٢ ، ان بعض الباحثين مثل برنارد لويس والدوري ذهبوا الى ان فكرة النقابات وردت ايضا في رسائل اخوان الصفاه ، معتمدين في ذلك على ان الاخوان خصصوا احدى رسائلهم لبراز دور العمل وامله ولماله من نبل ذاتي (الدوري - دراسات في العصور

العباسية المتأخرة ١٨٢-١٨٣ . فيليب حتى - تاريخ العرب / ٢ ٥٧٠) وعندما نرجع الى تلك الرسالة وهي الشامة في الصنائع العملية والترض منها... لانجد ذكرأ لفكرة النقابات وانما يجد الحث على العمل ، اذ جاء فيها الله مامن عمل او صنعة الا وله شرف وفوائد من ناحية من النواحي (٢٧٧/١ ٢٨٩) ولا يلزم من هذا القول أن الاخوان كانوا أول من نظم النقابات العمالية .

(٢٩) الرسالة ٤٢ - ٤٢ / ٣ .

(٤٠) الرسالة ٤٢ - ٤٢٩ / ٣ .

(٤١) راجع ص ٢٨١ من هذا البحث .

(٤٢) الرسالة ٤٢ - ١٦٣ / ٣ .

(٤٣) الرسالة ٤٨ - ١٧٠ / ١ - ١٧١ .

(٤٤) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ٤٥/١ نقله عن الخطاب السابع لافلاطون .

(٤٥) فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية افلاطون ١٢٦ .

(٤٦) جورج سباين - تطور الفكر السياسي ٧١/١ .

(٤٧) راجع :

الفارابي - آراء أهل المدينة الفاضلة ٤٣٩٠ ١١٧ . علي عبد الواحد والي - المدينة الفاضلة للفارابي . دي جلارزا - محاضرات الفلسفة العامة وتأريخها والفلسفة الإسلامية ٢٠ .

(٤٨) الرسالة ٤٨ - ١٧٢ / ٤ .

(٤٩) فؤاد البعلبي - فلسفة اخوان الصفاه ٩٢ .

(٥٠) راجع ص ٢٧٨ من هذا البحث .

(٥١) راجع ص ٢٨٢ من هذا البحث .

(٥٢) الرسالة ٩ - ٣٢٢ / ١ . الرسالة ٤٢ - ٤٢ / ٣ . حول اصحاب المرتبة الرابعة راجع ص ٧٧ من هذا البحث وكذلك حول الابدال راجع منه .

(٥٣) الرسالة ٤٥ - ٤٥ / ٤ . وراجع من من هذا البحث .

(٥٤) ناديه جمال الدين - فلسفة التربية عند اخوان الصفاه ٢٠٣ .

(٥٥) الرسالة ٤٢ - ٤٢ / ٣ .

(٥٦) الرسالة ٤٥ - ٤٥ / ٤ .

(٥٧) راجع ص ١٩٧ من البحث .

(٥٨) الرسالة ٤٥ - ٤٥ / ٤ .

(٥٩) الرسالة ٤٢ - ٤٢ / ٣ . الرسالة ٥٠ - ٤٥ / ٤ .

(٦٠) حول جمهورية افلاطون .

أرنست باركر - النظرية السياسية عند اليونان ٢ / ٥٢ - ٥٣ . جورج سباين - تطور الفكر السياسي

٨٢-٤٢ / ١ . فؤاد زكريا - دراسة لجمهورية افلاطون ١٢٦ الى آخر الموضوع هذا بالاخصائة الى

«الجمهورية» لافلاطون .

(٦١) حول المدينة الفاضلة عند الفارابي راجع :

آراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي . د . علي عبد الواحد والي - المدينة الفاضلة للفارابي . دي جلارزا -

محاضرات الفلسفة العامة وتأريخها والفلسفة الإسلامية من ٢٠ إلى آخر الموضوع .

- (٦٢) مدينة التغلب أو الحكومة العسكرية Timocracy تهتم بالمجد العربي ، وهي مظهر انحلال الدولة المغالية ، ويتناون حكامها العسكريون على استغلال البلاد ، ويتبشر الفساد ، فيتغلب الحكم من ايدي هؤلاء الى الأقلية الغنية ، فتقوم الحكومة الاوليغاركية Oligarchy فينفرد رجال المال بالسلطة ، ويسيطرون على مرافق الدولة والحياة ، وفي هذه المدينة يشتد الصراع بين الأقلية الغنية الحاكمة والأكثريّة الفقيرة المحكومة ، فتتولى هذه الأكثريّة الحكم فتقوم الحكومة الديموقراطية وهي حكومة الكثرة التي اراد اهلها ان يكونوا أحراراً متساوين فيعمل كل واحد ماشاء ، ويسود الفوضى ، وهذا يؤدي الى قيام الحاكم المستبد Dictator وهي حكومة الفرد الاستبدادي ، يذل الاحرار ويقتلك بالمصلحين ويبيث عيونه في كل مكان ، ويتخذ بطانة من الأشرار وال مجرمين والسفلة ، وفي عهده يكفر النفي والتشريد وازهاق الارواح وابتزاز الاموال بالقوة .
لقد كان افلاطون ، كما يقول باركر ، يستعرض مدنًا او حكومات قائمة في عصره ، مثل الحكومة التيموقراطية والوليغاركية في اسبرطة ، والديموقراطية في أثينا ، والحكم الدكتاتوري في سرقتسيه (ارنست باركر - النظرية السياسية عند اليونان ١١٣/٢ . سبأين - تطور الفكر السياسي ٩٢-٩٠ /١) .
- (٦٣) المدينة الجاهلة : هي التي لم يعرف اهلها السعادة ، ولا خطرت ببالهم ، وتتركز اهتماماتهم على بهارج مظنونة في الظاهر انها خيرات ، كالغنى والصحة والتتمتع باللذات الحسية والشهرة والقوة والبطش . والمدن الجاهلة متناثرة في ما بينها حسب سياسة ملوكها وحكامها حيث يريد كل واحد منهم مديتها وفق اهوائه ورغباته .

المدينة الفاسدة ، آراؤها اراء اهل المدينة الفاسدة الا ان الفعال اهلها كأفعال اهل المدينة الجاهلة .
المدينة المبدلة : كانت آراؤها والعمالها في القديم آراء المدينة الفاسدة وافعالها ، غير انها تبدلت فدخلت فيها آراء فاسدة ، فاستحال افعالها الى الفعال فاسدة .
المدينة الضالة ، كانت تقر بالسعادة بعد الحياة الدنيا ، ولكنها كفرت بذلك واعتقدت في الله وفي خلق الكون آراء فاسدة .(راجع الفارابي - آراء اهل المدينة الفاسدة . والدكتور علي عبد الواحد واifi - المدينة الفاسدة للفارابي) .

- (٦٤) الرسائل - الرسالة ٤٨ - ١٧١ ج ٤ .
(٦٥) جورج سبأين - تطور الفكر السياسي ٨٢/١ . عبدالحليم محمود - التفكير الفلسفي في الإسلام ٢٤٧ .
(٦٦) راجع من ٣١ من هذا البحث .
(٦٧) سبق ان عقدنا لتنظيمات اخوان الصفا فصلاً من الباب الأول .
(٦٨) راجع من ٣٩٢ من هذا البحث .
(٦٩) الرسالة ٣٦ - ٢٥٢/٢ .

(٧٠) ينظر اخوان الصفا الى الدولة على انها كائن حي . تمر بما يمره هذا الكائن من مراحل ، بدئاً بالولادة وانتهاءً بالموت ، فالدولة «لها وقت منه تبتدئ ، وظاية اليها ترتفع وحد اليه تنتهي ، فإذا بلشت الى القصى شياطتها ومدى نهاياتها تسارع اليها الانحطاط والنتصان ، ويدأ في اهلها الشؤم والخللان » لذلك فان الدولة والملك «ينتقلان في كل دهر وزمان ، ودور وقران من أمة الى أمة ، ومن أهل بيته ، ومن بلد الى بلد » (الرسالة الرابعة ١٨١-١٨٠ /١) والقرارات منها ما يكون مرة واحدة في كل زمان طويل ، ومنها ما يكون في كل زمان قصير «ومن القرارات الطويلة الزمان ما يستأنف الدور في كل مائتين واربعين سنة مرة

واحدة... وليها ينتقل الملك من أمة إلى أمة أو من بلد إلى بلد أو من أهل بيته إلى أهل بيته آخر» (الرسالة ٣٦ - ٢٥٢/٢٦٦-٢٦٩ . والنص بكتابه في من ٦٩-٢٠ من البحث) .

وبناء على ذلك استطاع اخوان الصفاء من خلال حساباتهم الملكية ، أن الدولة العباسية التي تأسست عام ١٤٢هـ ، بموجب أحدى القرارات... تضمحل بعد مرور ٢٤٠ سنة عليها ، اي في حوالي عام ٣٧٢هـ ، وتقوم دولة اخوان الصفاء ، وكانوا يعملون لذلك «واعلم بالخي أن دولة اهل الخير يبدأ اولها من قوم علماء حكماه ، وخيار فضلاه يجتمعون على رأي واحد ويتقدون على مذهب واحد ودين واحد ، ويعقدون بينهم عهداً ومشياقاً... ويكونون كرجل واحد في جميع امورهم... فهل لك أيها الأخ البار الحكيم ، ايدك الله وايانا بروح منه ، بان ترغب في صحبة اخوان لك لتصحاه واصدقاء لك اخيار فضلاه هذه صفتهم بأن تتصف بالقرآن كما جاء في الرسائل هو قرآن الكواكب أي اجتماعها في برج واحد .

ان الكواكب السيارة تسير في البروج الالئي عشر بحركاتها المختلفة «فربما اجتمع منها اثنان في برج واحد او ثلاثة او أربعة او خمسة او ستة ، او كلها ، واذا اجتمع منها اثنان في درجة واحدة من البروج يقال انهما مقتربان ، واما في أكثر الأوقات فانها تكون متفرقة في البروج » - الرسالة ٣ - ١٣٩/١ .

(٧١) الفصل الاول - الباب الاول .

(٧٢) احتل هولاكو بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم اخر خلفاء بنى العباس سنة ٦٥٦هـ = ١٢٥٨م وبذلك انتهت الخلافة العباسية التي استمرت في الحكم خمسماة واربعة وعشرين عاماً .

(٧٣) باركر - النظرية السياسية عند اليونان ٢/١١٥ .

اهم المصادر والمراجع

- ابراهيم مذكور ، في الفلسفة الاسلامية (منهج وتطبيق) (ط ٢ دار المعارف مصر ١٩٦٨) .
الاثير - ابن ، الكامل (المطبعة الازهرية ، القاهرة ١٢٠٢هـ) .
- احمد امين ، ٢- فسحى الاسلام (ط ٢ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٨) . ٢- ظهر الاسلام (ط النهضة العربية المصرية ١٩٦٢) .
- احمد بن عبد الله ، الرسالة الجامعية ، تاج رسائل اخوان الصفاء ، تحقيق مصطفى غالب (دار صادر ، بيروت ١٩٧٤) نسبة الكتاب اليه غير صحيحة .
- احمد الداودي ، الله والانسان في مذهب احمد حميد الدين الكرماني (رسالة ماجستير مكتوبة على الة الكاتبة ، مكتبة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة) .
- مس اخوان الصفاء ، ١- رسائل اخوان الصفاء ، أ- مطبعة دخية الاخيار - بمبي ، الهند ١٢٠٥هـ . ب- نشرة الزركلي - المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٢٠٦هـ . ج- دار بيروت ودار صادر ، بيروت ١٩٥٧ ، وهي الطبعة التي اعتمدناها في البحث . ٢- رسالة جامعة الجامعة (نسبة الكتاب لاخوان الصفاء غير صحيحة) حققها عارف تامر .
- اديب عباس ، اخوان الصفاء (مجلة الرسالة المصرية ، الاعداد ٣٦ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٠ ، ٤١ سنة ١٩٣٤) .
- ارسطو ، علم الاخلاق - ترجمة لطفي السيد (دار الكتب المصرية ١٩٢٤) .
- الاشعرى ، مقالات الاسلاميين - تحقيق محي الدين عبد الحميد (النهضة المصرية ١٩٥٠) .
- اصيبيعه - ابن ابي ، عيون الانباء في طبقات الامباء (المطبعة الوهبية ١٢٠٠هـ ، القاهرة) .
- اللاتون ، الجمهورية - ترجمة د . فؤاد زكريا (وزارة الثقافة المصرية ١٩٧٧) .
- الملوطين ، التساعية الرابعة - ترجمة د . فؤاد زكريا (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧) .
- البير نادر - دكتور من رسائل اخوان الصفاء (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٤) .
- اولييري - دى لاسى ، ١- حلوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب - ترجمة د . وهيب كامل (النهضة المصرية ١٩٦٢) . ٢- الفكر العربي ومركزه في التاريخ - ترجمة اسماعيل البيطار (دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٢) .
- بارتولد ، تاريخ الحضارة الاسلامية - ترجمة حمزة طاهر (مطبعة المعارف ، القاهرة ١٩٤٢) .
- باركر - ارنست ، النظرية السياسية عند اليونان - ترجمة لويس اسكندر («مشروع الالف كتاب» ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ١٩٦٦) .
- برنارد لويس ، اصول الاسماعيلية - ترجمة خليل احمد جلو وجاسم محمد الرجب (دار الكتاب العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ) .
- بروكلمان ، تاريخ الادب العربي - ترجمة د . عبد الحليم التجار (دار المعارف ، مصر ١٩٦٢) .
- البندادي - عبد القاهر ، الفرق بين الفرق - تحقيق الكوثيري (نشرة عزة العطار ، القاهرة ١٩٤٨) .
- البيهقي - ظهير الدين ، تتمة صوان الحكم (لاهور ١٩٥١هـ) .
- تغري بردى - ابن ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب المصرية ١٩٣٣) .

- التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون - تحقيق د . لطفي عبد البديع (وزارة الثقافة والارشاد القومي المصرية) .
- التوحيدى - أبو حيان ١- الامتناع والمؤانسة . تحقيق احمد أمين (طبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٣) . ٢- المقربات (طبعة السنديدي ، القاهرة ١٩٢٩) . ٣- كتاب الأدب والانسان في الصداقه والمصدق (المطبعة العامرة الشرقية ، مصر ١٤٢٢هـ) .
- توفيق الطويل (دكتور) ١- الأحلام ، ٢- أسس الفلسفة (الطبعة الخامسة ، النهضة العربية ، مصر ١٩٦٧) . ٣- الفلسفة الخلقة (الطبعة الثانية النهضة العربية ، مصر ١٩٦٧) .
- تيمية - ابن بنيمة الارهاد (ضمن الجزء الخامس من تناوى ابن تيمية . مطبعة كردستان العلمية ، القاهرة) . جبور عبد النور (دكتور) : أخوان الصفا ، (دار المعارف ، مصر ١٩٦١) .
- جمال الدين سرور - محمد (دكتور) ١- تاريخ الحضارة الإسلامية من عهد نفوذ الاتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري (٤٢ دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٣) . ٢- النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة (٤٢ دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤) .
- جميل صليبا : دروس في تاريخ الفلسفة (علم النفس) (طبعة الثانية ، جامعة دمشق ١٩٤٨) .
- جولدتساير ١- العقيدة والشريعة في الاسلام - ترجمة دكتور محمد يوسف موسى وآخرين . (٤٢ دار الكتب العددية ، مصر ١٩٥٦) . ٢- مذاهب التفسير الإسلامي - ترجمة د . عبد الحليم التجار (مكتبة الشانجي ، مصر ١٩٥٥) .
- حاجي خليلة : كشف الظلوون في اسمى الكتب والفنون (طبعة ليبرزك ١٨٣٥) .
- حجاب - محمد فريد (دكتور) : الفلسفة السياسية عند أخوان الصفا (الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢) .
- حسن ابراهيم (دكتور) : تاريخ الاسلام (الطبعة السابعة ، النهضة المصرية ١٩٦٥) .
- حسن احمد محمود (دكتور) : العالم الاسلامي في العصر العباسي (دار الفكر العربي ، مصر ٤٢ ١٩٧٧) . و د . ابراهيم الشريف :
- |
- حسنا الفاخوري وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية (دار المعارف ، بيروت ١٩٥٧) .
- الحضرى : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) (٢٦ عيسى البابى الحلبي ، القاهرة ١٩٢١) .
- ابن خلkan : وليات الاعيان - تحقيق احسان عباس (دار المعارف ، بيروت ١٩٧٠) .
- الخوارزمي - ابو عبد الله محمد : مفاتيح العلوم (الطباعة المنيرية ، القاهرة) .
- الخوارزمي - قاسم بن حسين : فرج سقط الزند لابي العلاء المصري . ضمن شروح سقط الزند (الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤) .
- خودابخش : الحضارة الاسلامية - ترجمة د . علي حسن الخريوطى (دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٠) .
- الدوري - عبد العزيز (دكتور) ١- دراسات في العمصور العباسية المتأخرة (شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ، بنداد ١٩٤٥) . ٢- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري .
- ديبور : تاريخ الفلسفة في الاسلام - ترجمة الدكتور عبد الهادي ابو ريدة (الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٨) .
- ديبريسى : مقدمة خلاصة الوفاء في رسائل خوان الصفا (لابيزك ١٨٨٦) .

- دى جلارزا : محاضرات في الفلسفة العربية والأخلاق (مطبعة الاعتماد ، القاهرة ١٩١٨) .
- ديورانت : قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران - الجزء الثالث عشر (جامعة الدول العربية ١٩٥٦ ، القاهرة) .
- الرازي : رسائل للسفيه - جمع بول كراوس (مطبعة كلية الآداب ، جامعة لفاذ الاول (القاهرة) ١٩٣٩) .
- رسل - برتراند : تاريخ الفلسفة الغربية - ترجمة د . زكي نجيب محمود (الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٧) .
- سباين - جورج : تطور الفكر السياسي (الجزء الاول ، ترجمة حسن جلال العروسي دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٤) .
- الساعي - ابن مختصر تاريخ الخلفاء (طبعة بولاق ١٢٠٩ القاهرة) .
- ساتلانا : تاريخ المذاهب الفلسفية (مخطوطه) المكتبة المركزية ، جامعة القاهرة .
- سبعين - ابن رسائل ابن سبعين - تحقيق د . عبد الرحمن بدوي (الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥) .
- السيوطى : تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة . القاهرة ١٩٥٢) .
- الشهرزوري : نزهة الارواح وروضه الافراح «تاريخ الحكماء» أ - («مخطوطه» دار الكتب المصرية رقم المخطوطة ١٢٠٥٠) ب - الترجمة الفارسية - مقصود علي تبريزى (شركة انتشارات علمي ولهنكى ، طهران ١٩٨٧) .
- الشهرستاني : الملل والنحل (الطبعة الاولى . المطبعة الادبية . القاهرة ١٢١٧) .
- شوقى نيف (دكتور) : البلاغة تطور وتاريخ (الطبعة الثانية ، دار المعارف ، مصر ، من غير تاريخ) .
- فيدير - هائز هيرش : ١- الانسان الكامل في الاسلام ترجمة د . عبد الرحمن بدوي (النهاية المصرية ١٩٥١) .
- ٢- روح الحضارة العربية - ترجمة د . عبد الرحمن بدوي (دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٤٩) .
- صاعد - القاضي : طبقات الامم (مطبعة السعادة ، القاهرة ، من غير تاريخ) .
- القططى - ابن : الفخرى في الأدب السلطانية والدول الإسلامية (المطبعة الرحمانية ، القاهرة ١٢٤٠) .
- مه حسين (دكتور) : تجديد ذكرى أبي العلاء (٦٧ دار المعارف . مصر ١٩٦٨) .
- الطيباوي - عبد اللطيف : نظام جماعة اخوان الصفاء (مجلة الكلية ، الجامعة الامريكية ، بيروت المجلد السابع عشر ٢٠ - ٢٠ ١٩٣١) .
- عادل عوا (دكتور) : المذاهب الاخلاقية (الجامعة السورية ١٩٥٧) .
- عارف ثامر (دكتور) : ١- حقيقة اخوان الصفاء (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٧) ، ٢- القراءة ، دار الكتاب العربي (بيروت ، من غير تاريخ) .
- عبد الرحمن بدوي ١- الفلوطين عند العرب (٦٢ دار النهاية العربية ، القاهرة ١٩٦٦) . ٢- خريف الفكر اليوناني (٦٤ النهاية المصرية ١٩٧٠) . ٣- فلسفة المصوّر الوسطى (٦٢ النهاية المصرية ١٩٦٩) .
- مذاهب المسلمين (دار العلم للملايين ، بيروت ، الجزء الاول ١٩٧١ ، الجزء الثاني ١٩٧٢) .
- عبد اللطيف العبد : الانسان عند اخوان الصفاء - رسالة ماجستير (مكتوبة على الآلة الكاتبة ، مكتبة دار العلوم ، جامعة القاهرة ١٩٧٢) .
- العبري - ابن : مختصر تاريخ الدول (المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين ، بيروت ١٨٩٠) .
- عثمان أمين (دكتور) : الرواية (٦٢ النهاية المصرية ١٩٥٩) .
- عثمان عبد المنعم يوسف (دكتور) : الرسالة الالهية (رسالة دكتوراه ، مكتوبة على الآلة الكاتبة لدى المؤلف) .

عربي - ابن ، *الفتوحات المكية* (الجزء الاول والثاني تحقيق د . عثمان يحيى الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢) .

عفيفي ابو العلا (دكتور) : من اين استقى محي الدين بن عربي تصوفه ؟ (مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة المجلد الاول ، الجزء الاول ، مايو ١٩٣٣) .

علي عبدالواحد والفي (دكتور) *المدينة الفاضلة للفارابي* .

عماد العنبلـي - ابن ، *شذرات الذهب* (مكتبة القدس ، القاهرة ١٩٥٠) .

عمر دسوقي ، اخوان الصفاه - دار احياء الكتب العربية (عيسي البابي الحلي ، القاهرة ١٩٤٧) .

عمر فورخ ، اخوان العبناء (بيروت ١٩٤٥) .

الغزالـي ، ١- الجام العوام عن علم الكلام (عيسي البابي الحلي ، القاهرة ١٢٠٩) . ٢- فضائح الباملنية - تحقيق د . عبد الرحمن بدوي (الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤) . ٣- مشكاة الانوار

- تحقيق د . ابو العلا عفيفي (الدار القومية للطباعة النشر ، القاهرة ١٩٦٤) . ٤- المتقى من الصلال

- تحقيق د . عبدالحليم محمود (ط٢ مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٥) .

غلاب - محمد (دكتور) ، ١- اخوان الصفاه - وزارة الثقافة المصرية (المكتبة الشالية ١٩٦٨ ، ١٩٦٠) .

الفلسفة الاشورية (ط٢ الانجلو المصرية ١٩٥٢) . ٢- الفلسفة الشرقية . (ط٢ الانجلو المصرية

١٩٥٠) .

فؤاد البعلـي ، *فلسفة اخوان الصفاه الاجتماعية والأخلاقية* (مطبعة المعارف ، بغداد ١٩٥٨) .

فؤاد زكريـا (دكتور) ، دراسة لجمهورية الملاطون (وزارة الثقافة المصرية ١٩٦٧) .

الفارابـي ، ١- آراء اهل المدينة الفاضلة - تحقيق د . البير نصري نادر (المطبعة الكاثوليكية بيروت ، بدون تاريخ) . ٢- تحصيل السعادة . حيدر آباد الدكن - الهند ١٢٤٥ . ٣- الجمع بين رأيي الحكمين

- نشرة د . البير نصري نادر (دار الشرق ، بيروت ١٩٨٦) . ٤- ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم

الفلسفة ضمن مجموعة امبادئه الفلسفـة التقديمة (المكتبة السـلانية ، القاهرة ١٩١٠) . ٥- احصاء

العلوم - تحقيق د . عثمان امين (ط٢ دار الفكر العربي ١٩٤٩) .

الudeau - ابو ، *تاريخ ابي الفداء* (المطبعة الحسينية ، القاهرة ١٢٢٥هـ) .

فيليب حتى ، *تاريخ العرب* - ترجمة محمد مبروك نافع (ط٢ دار العالم العربي ، القاهرة ١٩٥٢) .

قدري حافظ طوقان ، *تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك* (لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة

١٩٥٤) .

القطـطي - جمال الدين ، *أخبار العلماء بأخبار الحكماء* (مطبعة السـعادة ، القاهرة ١٢٢٦هـ) .

كارادي فـو ، الغـزالـي - ترجمـة عـادل زـعـير (عيـسـيـ الـبـابـيـ الـحـلـيـ ، القـاهـرـةـ ١٩٥٩ـ) .

الكتـنـديـ ، رسـائلـ الـكتـنـديـ - تـحـقـيقـ د . عبدـ الـهـادـيـ اـبـوـ رـيـدةـ (دارـ الفـكـرـ الـعـربـيـ ، مصرـ ١٩٥٠ـ) .

متـرـ آـدـمـ ، *الـحـضـارـةـ الـاسـلـامـيـةـ فـيـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ الـهـجـرـيـ* - تـرـجمـةـ د . عبدـ الـهـادـيـ اـبـوـ رـيـدةـ (ط٢ لـجـنةـ التـالـيفـ

وـالـتـرـجمـةـ وـالـنـشـرـ ، القـاهـرـةـ ١٩٤٧ـ) .

كورـيانـ هـنـريـ ، *تـارـيخـ الـفـلـسـفـةـ الـاسـلـامـيـةـ* - تـرـجمـةـ نـصـيرـ مـرـوةـ وـحسـنـ قـبـيـسيـ (منـشـورـاتـ عـوـيـدـاتـ ، بـيـرـوـتـ

١٩٦٦ـ) .

محمد عبدـ الشـيـخـ ، *رسـالـةـ التـوـحـيدـ* . ط١٥ (دارـ المنـارـ ، القـاهـرـةـ ١٣٧٢ـ) .

- محمد كامل حسن (دكتور) : طائفة الاسماعيلية (النهاية المصرية ١٩٥٩) .
- محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية (دار الكتب المصرية ، الجزء الاول ١٩٣٤) (الجزء الثاني ١٩٤٦) .
- محمد يوسف موسى (دكتور) : بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلسفة العصر الوسيط (دار المعارف ، مصر ١٩٥٩) .
- مسكويه - ابن ١- تجارب الامم (طبعة فرج الله زكي الكردي ، مصر ١٩١٥) . ٢- تهذيب الاخلاق (مطبعة مدرسة والدة عباس الاول ، القاهرة ١٩٠٨) .
- مصطفى عبد الرزاق - الشیخ ١- تمہید لتأریخ الفلسفة فی الاسلام (لجنۃ التأییف والتراجمة والنشر ، القاهرۃ) .
٢- الدین والوھی والاسلام (عیسیٰ البانی الحلبی ، ١٩٤٥ القاهرۃ) .
- مصطفی شالب (دكتور) : اعلام الاسماعیلیة . دار اليقظة العربية ، بيروت ١٩٦٤ . ٢- في رحاب اخوان الصفاء (منشورات حمد ، بيروت ١٩٦٩) .
- نادیة جمال الدين : للسّنة التّرّيّيّة عند اخوان الصفاء (رسالة ماجستير ، مكتوبة على الآلة الكاتبة - مكتبة التّرّيّيّة ، جامعة عين شمس) .
- الندیم - ابن : الفهرست (المکتبة التجاریة ، القاهرۃ ، بدون تاریخ) .
- النعمان المغربي : تأویل الدعائم - تحقیق الاطمامی - ابوحنیفة (دار المعارف ، مصر) .
- الهمذانی : جامع التواریخ - ترجمة محمد سادق نشأت وزمیله (دار احیاء الكتب العربية ، مصر ١٩٦٠) .
- یاقوت الحموی ١- معجم الادباء . تحقیق د . س . مرجلیوس (مطبعة هندیة ، مصر) . ٢- معجم البلدان (لیزک ١٨٦٨) .
- یوحنا قمیر - الاب : اخوان الصفاء (طبع المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٤) .
- یوسف کرم ١- تاریخ الفلسفة الاوروبیة لی العصر الوسيط (ط ٢ دار المعارف ، مصر ، بدون تاریخ) . ٢- تاریخ الفلسفة اليونانیة (طہ لجنة التأییف والتراجمة والنشر ، القاهرۃ ١٩٧٠) .

IVANOW (W): Ismaili Tradition Concerning The rise of the Fatimids. Oxford University press 1942.

IVANOW (W): The Alleged Founder of Ismailism. Thackes & Co. Indin, 1946.

MacDonald (Duncan.b) : Development of Muslim Theology. Jurisprudence Charles Scribner S Sons. New York, 1926.

Watt (W. Montgomery) Islamic Philosophy & Theology. Edinburgh University Press 1962.

فهرست الاعلام

أبيقور : (٤٢٧-٣٤١ ق.م) فيلسوف يوناني . حرف الفلسفة بأنها فن إسعاد الذات بالمتعة العقلية وهي الخير الأوحد . لفلسفته أخلاقية . (٢٥٨)

ابن الائير اعرالدين ابو الحسن على (١١٦٠-١٢٣٤) كردي من جزيرة ابن عمر . بُرِزَ في التاريخ . درس في الموصل وتوفي بها . من أشهر مؤلفاته : *الكامل في التاريخ* و*«اسد العادة في معرفة الصحابة»* و*«تحفة المجانب وطربة الغرائب»* .

الناخوراس ، من ائتنا عاش في القرن الثاني الميلادي ، وكان أحد المدافعين عن الديانة المسيحية . (١٢١)
 احمد امين : (١٨٨٦-١٩٥٤) ولد في القاهرة . من اعضاء المجمع العلمي العربي . من اشهر مؤلفاته ، الجر
 الاسلام وضحي الاسلام ، وظهر الاسلام . (٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٥٢، ٥٧، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ١١٥)
 احمد ذكي باشا : (١٨٨٦-١٩٣٤) ولد في الاسكندرية . له مؤلفات كثيرة منها تاريخ المشرق ، و السفر الى
 المؤتمر وموسوعات للعلوم العربية ، واشتهر بشيخ الغربة . (١٤، ١٥، ١١٥، ١١٦)
 احمد بن حنبل : (٧٨٠-٨٥٥م) احد ائمة المسلمين الاربعة الكبار ، صاحب المذهب الحنبلي ، قاوم المحتزلة ،
 سجنه المأمون . له كتاب «المستند» المشتمل على ثلاثين الف حديث . (٢٦)

^{٤٧} احمد بن عبد الله ، (الامام الاسماعيلي) . (١٠٨، ١٠٢، ١٠٥، ٥٠، ٤٩، ٤٨) .

احمد بن محمد شروان اليماني : (توفي سنة ١٨٣٧م) اديب يمني . نزل كلكته له مؤلفات عديدة . (١٠٥)
ادريس عماد الدين : (٤٨ ، ٥٧)

ادريس عماد الدين : (٤٨ ، ٥٧)

ادب عباس : (۶۷ ، ۷۲)

ارسطو او ارسطوطالیس، (٢٨٤-٣٢٢ق.م) مربی الاسکندر المقدوني، فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية . مؤسس مذهب «لسنة المشائين» . (٥٠، ١٢٥، ١٢٢، ١٢٠، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢٠٣، ١٩٧، ١٩٢)

(RAY, RAY

اردشير اول ملوك من السلالة الساسانية الحاكمة على بلاد فارس اهتمم ويريدوا انه هو المقصود هنا هو مؤسس السلالة (٢٦١-٢٤٣ م). (٢٨٠)

ارنولد - توماس ، مستشرق انكليزي (١٨٦٤-١٩٣٠) استاذ بمدرسة الدراسات الشرقية بلندن . (١١٦)
الاسكندر ، الملقب بذى القرنين (٢٥٦-٤٢٣ق م) ولد في Macedonia وتوفي في بابل . التصر على الامبراطورية
الفارسية في ايسوس (٣٢٣ق م) . (١١٧)

اسماعيل بن جعفر الصادق : (٢٧٨، ٢٧٩)

الأشعري - أبو الحسن علي ، (٨٧٢-٩٢٥) بدأ حياته الفكرية معتزلياً ، ثم عاد إلى السنة ، وسعى إلى تطويرها . من مؤلفاته : مقالات المسلمين . والابانة عن أصول الديانة وكتاب اللمع في الرد على أهل الزينة والبدع . (٢٨٥، ٢٩٩، ٣٨٠، ٦٢٠)

الاصفهاني - ابو الفرج ، (٨٩٧-٩٦٦م) هو علي بن الحسين . ولد في اصفهان ونشأ في بغداد وتمتع بحماية سيف الدولة الحمداني ، له كتاب الاغاني . (٢٨)

الاصنهاني - ابوالعباس (٢٢)

اصبيحة - ابن ابي : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم الخزرجي . ولد في دمشق سنة ١٢٠٧ وتوفي في حوران ١٤٧٥ م . اشتهر كطبيب متخصص في العيون . من أشهر مؤلفاته عيون الاباء في طبقات الاطباء .

(١١٦ ، ١٠٨)

اللاتون : (٤٢٧-٣٤٧ق.م) من مشاهير فلاسفة اليونان تلميذ سقراط ومعلم ارسطو . درس في بستان «اكاديموس» في آثينا أشهر مؤلفاته : الجمهورية . (٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٢٥، ١٩٣، ١٤٥، ٧٥، ٧٤، ٢٤٢، ٢١٨، ٢٠٧، ٢٩٧)

الفلومين : (٢٠٤-٢٧٠) ولد في ليكوبوليس (مصر) يعتبر مؤسس الفلاطونية الحديثة . جمعت آراؤه في كتاب يحمل عنوان «التأسوعات» . (١٠٤، ١٩٥، ٢١٣، ٢١٩، ٢٠٦، ١٩٥، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٠٧)

اقلیدس : رياضي يوناني (القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق.م) مؤلف الكتاب الشهير «المبادي» ، الذي صيغت فيه بطريقة منهجية الهندسة القديمة ونظرية الاعداد . (٢٩٦)

(٢٠٣)

الأمين : (١٧٠-١٩٨هـ) ابن هرون الرشيد من زوجته زبيدة بنت جعفر المنصور . وهو سادس الخلفاء العباسيين . قتل في النزاع القائم بينه وبين أخيه المأمون على الخلافة . (٢٩)

الأنباري - ابن : (٥٥)

الاسلم - القديس : (١١٠٩-١٠٢٣م) ولد في اوستا (إيطاليا) رئيس أساقفة كاتتريري . (٢١٢)

اورجین : (١٨٥-٢٥٣م) ولد في الاسكندرية ، أصبح من أشهر أساقفه مدريستها اللاهوتية . (١٢٢، ١٥٣) اوغضطين - القديس : (٤٢٠-٤٥٤م) لاهوتى مسيحى فيلسوف . اسقف هيبون (شمال البريقيا) من مؤلفاته «الاعترافات» و«مدينة الله» و«على النسمة» . (١٢٦، ١٢٢، ١٥٣)

اومن بن حجر : (نحو ٥٣٠-٦٢٠م) من كبار شعراء الجاهلية وهو زوج أم الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى واستاذه . (٩٨)

(٩٨)

اوينري : (٩٨، ١١٥، ٣٢٠، ٣٢٣) الايجي - عصف الدین : ولد في ايج (قلعة في ايران) توفي عام ١٢٥٥ م . له عدة مؤلفات منها المواقف في علم الكلام والرسالة الفضدية في الاصول . (١٨٩)

ایلانوف : مستشرق روسي واسع الاطلاع ، وقف علمه على دراسة الاسماعيلية كما له مباحثه الوفيرة عن ايران وتركيا . (٢٩١، ٢٩٠، ٤٧)

بارتولد - فاميلي فلايديمروفitch : (١٨٦٢-١٩٣٧م) من اسرة المانية استوطنت رومانيا . مستشرق واسع الاطلاع مهتم بالدراسات التاريخية . (١١٤)

(٢٢٢، ٣٢٢)

بارمنيدس : فيلسوف يوناني من «الايا» جنوبي ايطاليا ولد عام ٥١٥ق.م . (٢٩٧)

بالفلوف : (١٨٤٩-١٩٣٦) عالم بيولوجي روسي ، نال جائزة نوبل لمؤلفاته على الفرد الهمسيمة . (١٩٩)

الباقلاندي : متكلم اشعري . ولد في البصرة . اقام في بغداد وتوفي بها سنة ١٠١٢ م . له اعيجاز القرآن . (٢٨)

بجكم : قائد تركي من العماليك في عهد الخليفة الراسي . حارب البريدي . مات قتلاً سنة ٩٤١ م . (٢٣)

- البخاري - محمد الجعفي ، (٨١٠-٨٧٠م) ولد وتوفي في بخارى من علماء الحديث . اشتهر بكتابه «الجامع الصحيح» . (١٧٠)
- بدوي - عبد الرحمن د ، (٤٤، ٦٩، ١٢٠، ٧١، ٧٠، ١٣٦، ١٢٠، ١٧٠، ١٩٠، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٣٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٧٠ ، ٢٢٨)
- برنارد لويس ، (٥١، ٦٩، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٠، ٢٢١)
- بروكلمان ، (١٨٦٨-١٩٥٦) مستشرق الماني . استاذ الشرقيات في جامعة روستوك . (٥٥، ٥٥)
- بلرس البستانى ، (١٨٩٨-١٩٦٩) اديب وصحافي لبناني . انشأ جريدة البيان . من مؤلفاته ، أدباء العرب ، معارك العرب ، الشعراء الفرسان ، عدا دراسات في النقد والتحقيق . (٢٤٠، ٢٢٢، ١١٥، ١٠٥)
- بطليموس (كلود) ، (نحو ١٦٨-٩٠م) ولد في مصر ونشأ في الاسكندرية اشهر مؤلفاته الماجستي وله النظرية البطليموسية القائلة إن الأرض لا تتحرك وإن الفلك يدور حولها . (٢٩٦)
- البغدادي - عبد القاهر ، نقيره ولد في بغداد وتوفي في اسقراطين سنة ٣٧١م . له كتاب «الملل والنحل» و«الفرق بين الفرق» . (٤١)
- ابو بكر الصديق ، (٢٧٦، ٢٧٨، ٢٩٨)
- بليق الحاجب ، (٢٢)
- البهي - د . محمد ، (١٧٠)
- البيهقي - ظهير الدين ، (١٥، ٥٣، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦٢، ١٢٤، ١٣٣)
- تاشفين بن علي بن يوسف ، (١٦٩)
- ترتوليانوس ، حوالي (نحو ١٦٠-٢٢٠م) . ولد في قرطاجة . من كبار العلماء المدافعين عن الديانة المسيحية ضد الوثنية . (١٢١)
- ابن تفري بردى - الامير جمال الدين ابي المحاسن يوسف ، مؤرخ مصر توفي سنة ١٤٦٩م من اشهر مؤلفاته النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة . (٤٢، ٧١)
- التفتازاني - سعد الدين ، (١٣٢١-١٣٨٩) ولد في تفتازان (خراسان) وتوفي في سمرقند . من كتبه المشهورة المطول في البلاغة والمقاصد في الكلام . (١٨٩)
- التوحيدى - ابو حيان ، (٩٢٢-١٠٢٢م) اديب فيلسوف صاحب مصنفات مختلفة في شتى فنون المعرفة . من اشهر مؤلفاته الامتناع والمؤانسة ، والمقابسات ومثالب الوزيرين . (٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٣٤، ١٥)
- توفيق الطويل ، (١٤٩، ٢٠٨، ٢٥٥، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٢)
- التهانوى - محمد علي ، عالم هندي الف سنة ١٧٤٥م كتابه المشهور «كشاف اصطلاحات الفنون» . (١٨٩)
- ابن تيمية - نقير الدين احمد ، (١٢٦٢-١٢٢٧م) من اصل كردي . ولد في حران - سوريا . نقيره حنبلي . حارب البدع وواصل الجهاد . له «السياسات الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» ومجموعة الفتاوي وتقع في خمس مجلدات اضافة الى مؤلفات اخرى . (٦٧، ٦٤، ٦٢، ٥٤)
- الشعالبي - ابو منصور - النيسابوري ، (٩٦١-٨٢٠م) اديب ولغو ومؤرخ عباسي . له يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر و«فقة اللئمة» و«لطائف المعارف» . (٣٧)
- الثوري - سنيان ، (٧١٥-٧٧٧م) من كبار المحدثين وعلماء الكلام . ولد بالكوفة . من كتبه «الجامع الكبير»

و«الجامع الصغير» . (١٨٩)

الجاحظ - ابو عثمان ، (نحو ٧٧٥-٨٦٨م) ولد في البصرة وتوفي بها . عالم موسوعي معتزلي العقيدة . من ائمة الادب العربي في العصر العباسي ، له البيان والتبيين ، والحيوان ، والبخلاه وغيرها من المؤلفات . (١٠٢ ، ٢٩)

جالينوس ، (نحو ١٢١-٢٠١م) طبيب يوناني له اكتشافات عظيمة في التشريح . (٢٩٦)

الجعدي بن درهم ، ثادى بفكرة التأويل العقلى في الاسلام . امتهن خالد بن عبد الله القسري امير الامويين على الكوفة (٧٤٣-٧٤٢م) وذبحه بيده في يوم عيد الاضحى امام منبر جامع الكوفة . (٢٦)

جعفر الصادق ، سادس الائمة الاثنى عشر عند الامامية . كان من اجلاء التابعين تلمند عليه ابو حنيفة ومالك بن انس . (٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٥٧ ، ٢٧٨)

جعفر بن محمد ، (٤٨)

جلارزا - الكونت دي ايطالي ، استاذ الفلسفة وتاريخها في الجامعة المصرية إبان تأسيسها . (٢٢٢ ، ١٤٩)

جمال الدين سرور ، (٤٢ ، ٤٢)

ابن جني - عثمان ، (٩٤٢-١٠٠٢م) ولد في الموصل وتوفي في بغداد . نحوی بصری . كان صديقاً للمتنبی . له كتاب «سر صناعة الاعراب» . (٣٧)

جوستين ، (نحو ١١٠-١٩٣م) فيلسوف القديس . درس المذاهب الفلسفية وفتح مدرسة في روما . (١٢١)

جولدتسيهير ، (١٨٥-١٩٢١م) مستشرق مجرى من اسرة يهودية ذات مكانة مرموقة . حضر بعض الدروس في الازهر . كانت عنایته متوجهة الى الدراسات العربية والاسلامية له مؤلفات وابحاث قيمة . منها العقيدة والشريعة في الاسلام ومذاهب المفسرين . (٦٨ ، ٦٩ ، ٧١ ، ١٦٨ ، ١١٤ ، ٩٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩١ ، ١٧٢ ، ٢٨٩ ، ٢٩٦ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤)

(٢٣٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣)

جون لوك ، (١٦٢٢-١٧٠٤م) فيلسوف انكليزي عرف بأرائه التقديمية . قال ان التجربة مصدر كل معرفة . له كتاب «محاولة في الفهم البشري» . (٢٠٥ ، ٢٠٤)

الجوهري ابو نصر اسماعيل ، ولد في فاراب - تركستان . وتوفي في نيسابور (نحو سنة ١٠٠٥م) من مشاهير اصحاب المعاجم . من اشهر مؤلفاته «تاج اللغة وصحاح العربية» المعروف بالصحاح . (٣٧)

جوهر الصقلي ، مملوك رومي . ترقى في وظائف مختلفة اصبح قائدآ لاطمياً مشهوراً فتح القاهرة توفي سنة ٩٩٢م . (٦٢)

ابو جهل - عمرو بن هشام ، (مات سنة ٦٢-٦٢٣م) من اشراف قريش وزعيم قبيلةبني مخزوم كان من اشد اعداء النبي ، قتل في هزوة بدر . (٢٧٦)

حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله ، (١٦٠٨-١٦٥٨م) كاتب تركي موسوعي . ولد في استانبول . عين في وظيفة «ال الخليفة» اي المساعد في ادارة المالية ومن هنا كان لقبه . له «كشف الظنون في اسامي الكتب والفنون» وهو معجم باسماء المؤلفات العربية ذكر فيه نحو ١٤٥٠ كتاب واحوال مؤلفيها . (١١٦ ، ١٠٧ ، ٧٠ ، ٥٧)

الحاكم بامر الله ، هو المنصور بن العزيز سادس خلفاء الفاطميين في مصر . اخترى فجأة سنة ١٠٢١ ولم يعرف مصيره . (٦٠)

حامد بن العباس ، كان وزيراً للخليفة المقتدر ثم عزله سنة ٩٢٣م وتبين عليه ومات في السجن مسموماً . (٢١)

حجاج - محمد فريد ، (٢٠٢ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٧٠ ، ٥٩)

الحريري - غلام ابي طرارة ، (٦٦)

- حسن ابراهيم ، د . (٤١ ، ٤٢ ، ٧١) (٢٠٢)
- حسن احمد محمود ، د . (١) (٦٤٢)
- الحسن البصري ، (٦٤٢-٧٢٨م) من زهاد القرن الاول الهجري ولد في المدينة واتام وتولى . احد القراء الاربعة عشر ومن اعلام المحدثين . عنه اعترض واصل بن عطاء الذي صار رأس المعتزلة . (٦٥ ، ٢٧٨)
- الحسين بن علي ، (٢٩٢) (٢٨)
- حسين بن قاسم ، (٢٨)
- الحلاج - الحسين بن متصور : (نحو سنة ٨٥٨-٩٢٢م) ولد في الطور قرب شيراز . عالم وصوفي . اتهم بالزندقة لحكم عليه وسجين ، ثم حكم عليه بالاعدام فقطعت يداه ورجلاته وهو لايزال حياً ثم احرق جسده والقي برمادة في نهر دجلة . من كتبه الباقيه « الطواويس » . (٢٨ ، ٢٨ ، ٣٩)
- حمودة طرابية د ، (٧١)
- حنا الفاخوري ، (١١٥ ، ١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠) (٢٢٠)
- ابو حنيفة النعمان ، توفي عام ٧٦٧م . من كاپل . مؤسس المذهب الحنفي . زاول تجارة الحرير في الكوفة كان تلميذاً لللامام جعفر الصادق . دوّت تعاليمه بعد وفاته في سجن بغداد . (١٨٩ ، ٢٨٨)
- الخاقاني ، (٢١)
- الخصبي - احمد بن عبد الله - ابو العباس ، كان اديباً وشاعراً استوزره المقىدر ثم القاهر وعزل ونكب فمات بالسكتة القلبية سنة ٩٦٠م . (٢٢)
- الحضرمي - محمد ، وكيل مدرسة القضاة واستاذ الشريعة الاسلامية في القاهرة . دعا الى النهضة . له تاريخ الام الاسلامية اضافة الى مؤلفات اخرى قيمة في الفقه والاس Howell . توفي سنة ١٩٧٧ بالقاهرة . (٧١ ، ٤٢ ، ٤١)
- الخطيب البغدادي - احمد بن علي ، (١٠٢١-١٠٠٢م) ولد في درذخان (العراق) توفي في بغداد . عالم بالحديث . شغل منصب الخطيب في بغداد . كان شاعراً اشعرياً . له تاريخ بغداد . (٦٩ ، ٥٢)
- ابن خلكان - احمد الرمكي ، (١٢١١-١٢٨٢م) مؤرخ ولد في اربيل - كردستان العراق ، تعلم في الموصل وحلب ودمشق والقاهرة . قاض القضاة (١٢٦٧-١٢٦٠م) وضع في دمشق كتابه الشهير « ولیات الاعیان وابباء ابناء الزمان » يضم سيرة ٨٦٥ من علماء العالم الاسلامي . (٩٢)
- الخليل - احمد التراهیدي ، (٧١٨-٧٨٦م) من ائمة اللغة والادب . واسع علم العروض اخذه من الموسقى وكان عارفاً بها . وهو استاذ سيبويه النحوي . ولد ومات في البصرة . من مؤلفاته كتاب العين في اللغة وكتاب العروض .
- الخوارزمي - ابو عبدالله محمد بن احمد ، له كتاب الشهير مفاتيح العلوم وهو موسوعة مختصرة في النون المتداولة في عصره . توفي سنة ٩٦٧م . (٦٥ ، ٢٣٦)
- الخوارزمي - ابو عبد الله ، (١٨٧ ، ١٩١)
- الخوارزمي - قاسم بن حسين ، لقب بصدر الافاضل النحوي . له هرجم على ديوان سلطان الزند سماء شرام السقط . قتله التتار عام ٩٦٧م . (٣٧ ، ٥٢ ، ٦٦ ، ١٧١ ، ١٠٢)
- خردابخش ، (٤٥ ، ٦٨)
- الدارقطني - ابو الحسن ، (٩٩٥-٩١٨م) ولد في دارقطن من احياء بغداد . امام ومحدث شهير . له كتاب « السنن » في الحديث . (٣٨)
- ابن دريد ، (٥٥)

- الدوري - عبد العزيز د : (٤١، ٤٢، ٤٣، ٢٩٩، ٢٢١) (٢٢١، ١١٥، ١١٤، ٩٩، ٧١) (١٤٩، ٢٠٨، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٣٩) ديبور : مستشرق هولندي مدرس الفلسفة في أمستردام . تولى عام ١٩٦٢ . (١٨٢١-١٨٨٢) مستشرق الماني . ولد في برلين . مدرس العربية في جامعاتها له مؤلفات عديدة في الفلسفة الإسلامية . (١١٢، ١١٤، ٢٢٥) ديفريموري - فردريك : (١٨٢٢-١٨٨٣) مستشرق فرنسي (١٨٨٣-١٨٢٢) ولد في كمبري . عين استاذًا في معهد فرنسا . (٢٩٠) دبوراث - ويل : (ولد سنة ١٨٩٥) كندي الوالدين ، ولد في الولايات المتحدة الأمريكية ، موسوعي متعدد الاختصاصات له العديد من المؤلفات من أشهرها قصة الحضارة ، قصة الفلسفة ، ومباهج الفلسفة . (٤٢) الذهبي - حسين د : (١٧٢) الذهبي - شمس الدين تركمانى : (١٢٧٤-١٣٤٧) ولد في دمشق ودرس بها وفي القاهرة . يعتبر من أئمة المؤرخين والمحدثين له « تذكرة المخاطب او ميزان في نقد الرجال » بجانب كتب أخرى . (٥٥، ٦٩، ٧٠) الرازى - ابوبكر محمد بن زكريا : (٨٦٤-٩٣٢) ولد في الري . لقب بـ جاليونس العرب او طبيب المسلمين انها البيمارستان في الري وينداد من مؤلفاته بره الساعة وكتاب الحاوي في الطب . (٢٧١، ٢٥٨) الرازى - ابو حاتم احمد بن حمدان : ولد بناحية قرب الري (طهران) من كبار دعاة الاسماعيلية اقام زماناً بينداد . توفي في اذربيجان (نحو ٩٣٦م) له الرينة في الاشتقاد والمعانى القرآنية واعلام النبوة . (١٧١) الرازى - فخرالدين : (١١٤٨-١٢٠٩) ولد بالري - طهران . فقيه ومحدث . من أشهر كتبه مناتيج الثواب المشهور بالتفسير الكبير . (٢٧١، ٢٢٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٢١) الراضى بالله : الخليفة العشرون العباسى (٩٤٠-٩٢٤) رسل - برتراند : (١٩٧٠-١٨٧٢) فيلسوف وعالم منطق وشخصية عامة بريطانية اسهم بدور كبير في تطور المنطق الرياضي الحديث كتب العديد من الاعمال الفلسفية . (٢٠٧، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٧٢، ٢٧٢) ابن رشد - ابوالوليد محمد بن احمد : (١١٢٦-١١٩٨) فيلسوف وفقيه وقاض وطبيب . ولد في قرطبة وتولى في مراكش . اشتهر في الترب على الله شارح أرسطو . صرف همه للتوافق بين الدين والفلسفة وغدت الرشيدية تياراً فلسفياً له تأثيره على الفكر الفلسفى والدينى فى اوروبا بشكل خاص فى فرنسا و ايطاليا . له مؤلفات عديدة في الفلسفة وكذلك في الفقه الاسلامي . (١٤٧، ١٤٨) ريشيليو : (٦٦) الرقى - ابوالحسين : (٣١) رودكى - جعفر : توفي عام ٩١٠م . شاعر فارسي من سمرقند عاش في بلاط نصر الساماني قبل انه نظم ١٣٠٠... بيتاً من الشعر . (٦٢) ابو ريدة - محمد عبد الهادى د : (١٢٢، ١٩٠) الزجاج - ابو اسحاق ابراهيم : (توفي نحو ٩٢٢م) كان يخرط الزجاج . نحوى تعلم على المبرد . من مؤلفاته شرح ابيات كتاب سيبويه وكتاب معانى القرآن . (٣٧) زرادشت : (حوالى القرن ٧-٦ق.م) نبى الإيرانيين القدماء أصله من اذربيجان . نشر دعوه أولاً في بلخ فانتشرت إلى بلاد فارس وأصبحت دين السلالة الأخمينية التي قضى عليها الإسكندر ثم جعلها أردشير الأول دين

الدولة السياسية إلى أن جاء الإسلام إلى تلك البلاد . (٦٥، ٢٦١) الزركلي - خير الدين بن محمود (١٨٩٢-١٩٧٦م) كردي مصري ولد في بيروت . اشتغل بالصلحة . وتجنس بالجنسية السعودية وتولى مناصب دبلوماسية . توفي في القاهرة من أشهر مؤلفاته الأعلام . (١٠٥) ذكي نجيب محمود (١٠١، ١١٥) الزمخشري (١١٤٤-١٠٧٥م) عالم متبحر في اللغة والنحو والبلاغة والتفسير . من مؤلفاته تفسير «الكاف» واساس البلاغة . (١٧١) الزنجاني (٥٣، ٥٤، ٥٧) زيد بن رفاعة (٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٢٨٨) زيد بن علي زين العابدين أحد احتماد علي بن أبي طالب . ثار في الكوفة في عهد هشام بن عبد الملك الاموي حيث قتل (٧٤٧م) إليه تنتسب الرidente . (٢٩٣، ٢٨٥) سباين (٣١٩، ٢٢٢، ٢٢٢) ابن الساعي - تاج الدين علي بن النجاشي البغدادي (١١٩٦-١٢٧٥م) خازن الكتب المستنصر العباسى . فقيه ومحدث ومؤرخ واديب وشاعر . (٤٢) سانتلانا - دافيد (١٨٤٥-١٩٣١م) مستشرق ايطالي . ولد في تونس برز في الفلسفة الإسلامية واليونانية تولى تدريس الفلسفة الإسلامية في جامعة فؤاد الاول (القاهرة) . (٢٧١، ١٩١، ١٨٤، ١٧٠) ابن سبعين - الاشبيلي (١٢١٦-١٢٧٠م) لیلسوف ومنشى طریقة صوفیة . (١٠٧، ١١٦) سبكتکین ، جد الاسرة الفرزنجية . كان مملوكاً لابنکتين قائد الجيوش السامانية في خراسان . استولى على سجستان واحرز نجاحاً واسعاً في الهند توفي (٩٧٦م) . (٢٧) ابن سعدان (٥٢، ٥٥، ٥٧، ٦٤، ٦٥) سعيد نقیبی (١١٤، ١١٦) السفاح - أبو العباس ، أول الخلفاء العباسيين (٧٤٥-٧٥٠م) . (٢١) سقراط (نحو ٤٧٠-٣٩٩ق.م) لیلسوف يوناني ولد في آثينا وعلم فيها فأحدث ثورة في الفكر . جعل محور الفلسفة معرفة الإنسان ذاته .اتهمه خصومه بالانحراف عن الدين والمعتقدات الموروثة وحكم عليه بالإعدام فشرب السم ومات في مسجه على جاري العادة . من أشهر تلامذته أفالاطون . ابن السكیت - یعقوب أبو يوسف (٨٥٦-٨٠٣م) ولد في بغداد امام في اللغة . عينه المتوكل مؤذناً لأبيه المعتز ثم اماماً شریاً . له مؤلفات عديدة . (٥٥) سليمان بن جریر (٢٠٢) ابو سليمان المنطيق السجستانی (توفي سنة ٩٨٥م) كان من أساطير الفكر في القرن الرابع الهجري . تلمذ عليه يحيى بن عدي وأبو بشر متی بن يونس وأبو حیان التوحیدی . له مؤلفات كثيرة أشهرها سوان الحكم . (٢٦، ٥٦، ٦٦، ٩٦) سنان بن سلمان «رائد الدين» (توفي سنة ١١٩٢م) ولد في البصرة وتوفي في مصياف حكم الاسماعيلية في سوريا من ١١٦٩ إلى وفاته . حاول التحالف مع الصليبيين بعد سقوط الخلافة الفاطمية . (٢٩٠) سببويه - أبو بشر عمرو بن حثمان ، ولد في البيضاء قرب شيراز وتوفي بها (نحو ٧٩٦م) تعلم في البصرة على الخليل . يعد امام مذهب البصريين له «الكتاب» في النحو . (٦٥)

السيرافي - ابو سعيد الحسن بن عبد الله : (٩٠٢-٩٧٩م) ولد في سيراف وتوفي ببغداد برع في جميع العلوم العربية والاسلامية وشاع صيته . له شرح كتاب سيبويه تولى الاقتاء في جامع الرصافة ٤٠ عاماً . (٤٠)
سيف الدولة الحمداني : (٩٦٥ - ٩١٥م) علي بن عبد الله ولد في ديار بكر وتوفي بحلب ، اكبر ملوك الحمدانيين لي سوريا . اترعر حلب من الاخشيديين . حارب البيزنطيين دفاعاً عن سوريا . ازدهرت الأدب والعلوم في عهده . برع في بلاده ، المتibi وأبو فراس الحمداني والفارابي الفيلسوف . وإليه قدم أبو فرج الأصفهاني كتابه الأغاني . (٤١)

ابن سينا : (٩٨٠-٩٣٧م) ولد في الحشنة من قرى بخاري وتوفي في همدان . فيلسوف وطبيب . تعمق في فلسفة أرسطو وتأثر بالفلسفية اليونانية الحديثة وكان لكتابه «الشناء» تأثير كبير على المسلمين واليهود والمسيحيين . من كتبه المشهورة بجانب الشفاء القانون في الطب والاشارات والتبيهات في المنطق وكتاب النجاة ومنطق المشرقيين وترك قصائد كثيرة . (٩٧، ١١٤، ٢٨٧، ١٩١، ٢٩٠)

السيوطى - جلال الدين : (١٤٤٥-١٥٠٥م) ولد في القاهرة توفي بها . نبغ في التفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة العربية . (٥١، ٤٢)

شرف الدين - جعفر بن محمد بن حمزة : (٥٣)
الشريف الرضي - محمد بن الحسين : (٩٧٠-١٦١م) ولد وتوفي ببغداد . شاعر واديب نقيب الاشراف الطالبيين . له ديوان شعر . (٣٧، ٦٦)

الشلمقاني - ابو جعفر محمد بن علي : كان من ثلاثة الشيعة ممن يعتقدون بالحلول والتتساخ ثم دعى ان روح الله حلت فيه وسمى نفسه روح القدس وضع كتاباً سماه «المحاسن الخامسة» من كلامه : ان الله يحل في كل شيء على تدر ما يحتمل ، وانه خلق الفساد ليدل على المضاد وان الفساد اقرب الى الشيء من شبيه... فقتل الخليفة العباسي الراضي عام ٩٣٤م . (٢٨)

شوقي شيفى : (٤٤)

الشهرزوري - شمس الدين محمد بن محمود الاشراقي . من شهرزور كردستان العراق ، واليها ينسب . احد اعلام الفلسفة والتصوف في القرن السابع الهجري (توفي في حدود سنة ٩٦٩هـ) من جملة كتبه ، عدائمة الارواح ، شرح حكمۃ الاشراق للشهرزوري والشجرة الالهیۃ في علوم الحقائق الربانية ، وهو يعتبر احد اصدقاء السهروردي ومن طلبه المخلصين . (٥٤، ٥٦، ٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٢، ١٠٢، ١٢٥)

الشهرستاني - محمد : (١٠٧٦-١١٥٢م) ولد في شهرستان (خراسان) من اشهر مؤرخي الاديان في القرون الوسطى . له كتاب الملل والنحل . (٤١، ٢٩٩، ٢٠٢)

شهیدی : (٦٣)

الشیبی - کامل د : (٢٠٢)

شیدر - هائز هینترش مستشرق الماني . ولد في غوتينغن (١٨٩٦م) استاذ الفارسية في جامعة برلين . له عدة ابحاث ومؤلفات . (٥٩، ٢٣٠)

شيرزاد - ابن : (٢١)

الصابي - ابن ملال : (٩٢٥-٩٩٦هـ) نابعة كتاب جيله كان صابانياً تقلد دواوين الرسائل والمظالم في ايام المطیع ثم خدم البویهین . عرضت عليه الوزارة ان اسلم فأبى له كتاب التاجی في اخباربني بویه وديوان شعر والهنرات النادرۃ . (٢٧)

صاعد الاندلسي : (١٠٢٩-٦٩١م) قاضٍ مالكي . ولد في المزيرية (الأندلس) وتوفي بطليطلة . له كتاب طبقات الامم . (٤٢، ٢٩، ١٠٨، ١١٦)

صبيحي - احمد محمود د : (٢٠٨، ٢٩٨، ٢٠٨، ١٩٠)

صليبيا - جميل : (٢٧١، ٢٠٧، ١١٦، ١٠٨، ٢٠٨)

صمعان الدولة : (٥٢، ٦٤، ٦٠، ٢٨٨)

الصنوبري الصبّي - محمد : ولد في اسطاكية . شاعر عاش في بلاط سيف الدولة الحمداني تلقي بجمال الطبيعة توفي عام ٩٦٥م . (٣٧)

طباطبا - ابن ابو الحسن محمد بن احمد . اديب وشاعر . ولد باصفهان توفي عام ٩٣٤م . (٤٢)

الطبرى - ابو جعفر محمد - ابن جرير : (٨٢٨-٩٢٩م) ولد في آمل (طبرستان) جنوب بحر القزوين . مؤرخ عالم موسوعي توفي في بغداد من أشهر مؤلفاته تاريخ الطبرى . (٢٦، ٢٠٢)

الطقطقى - محمد بن د : (١٢٦١-١٢٠م) مؤرخ ولد في الموصل ونشأ بها . (٢٠، ٢١، ٤١، ٤٢)

طوقان - قدرى : (١٩١٠-١٩٧١م) باحث فلسطيني له العديد من المؤلفات . (١٠٩، ١١١، ١١٦)

طه حسين د : (١٩٧٣-١٨٨٩م) عميد الادب العربي . (٧١، ٦٧، ١٦، ١٤، ٦٧، ٧٢، ٧١، ١١٥، ٩٨، ٧٢)

الطوسي - خواجة نصیر الدین ، اشتهر بأنه اعظم علماء الرياضيات واللذك في عصره انشأ مرصد لفراطانه . لازم هولاكو وأصبح من اهم مستشاريه . يتهمنه المؤرخون المسلمين بأنه شجعه على هزو بغداد . مات سنة ١٢٧٤م . (٢٨٩)

الطيباوي - عبد اللطيف : (١١٥)

الطيبى - فؤس الدين : (٢٠٠)

الظاهر لاحزاز دين الله ، هو الخليفة السابع من خلفاء الفاطميين (توفي سنة ٣٥١م) ولد من العمر اثنان وثلاثون سنة . (٢٠)

عائشة - ام المؤمنين (٦١١-٦٧٨م) . (٢٧٧)

عادل عوا : (٢٢٠)

عارف تامر : (٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥١، ٥٢، ١١٢، ١١٦) (٢٠)

العباس بن الحسن : (٨٦١-٩٠٩م) من وزراء الدولة العباسية كان اديباً بليناً قتله حسين بن حمدان من رجال ابن المعتز غيلة . (٢٠)

عبدالحليم محمود د . : (٢٢٢)

عبدالتواب - سعيد د . : (١٧١)

عبد الرحمن الداخل : (٧٢١-٧٨٨م) ابن معاوية بن هشام . هرب من بطش العباسيين وصل اشبيليه (٧٥٦م) اسس الدولة الاموية في الاندلس . (٢٤)

عبدالله بن ابي الشوارب : (٣١)

العبد - عبد اللطيف : (٧٠، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٠٢) (٢٠)

عبدالله بن محمد ، عبد المسيح ناعمة الحمصي يقال انه ترجم كتاب «الاغاليط» لارسطو وترجم ما سمع خطأ كتاب «الربوية» لارسطو (توفي حوالي ٨٣٥م) . (٤٨، ٤٩، ٧)

عبد الوهاب البندادي : (٩٧٢-٣١١م) قاضٍ من فقهاء المالكية له نظم ومحرفة بالادب ولد ببغداد وتوفي في

مصر له العديد من المؤلفات وله بيتان مشهوران
بغداد دار لأهل المال طيبة وللمقاليين دار الفينك والصيق
ظللت حيران امشي في ازتها كأنني مصطفى في بيت زنديق

(٤٤)

ابن العبري - خرغوريوس ابو الفرج ، (١٢٢٦-١٢٨٦م) ولد في ملطية (كردستان تركيا) وتوفي في مراغة (اذربيجان الايرانية) من المع رجالات الادب والعلم لدى المسريان درس الطب والفلسفة . اسقف حلب السرياني .
ثم انتقل الى تكريت لفترة . كتب في الالهوت والفلسفة والنحو والشعر . (٤١، ٥١، ٦٩)

عبيد الله المهدي ، (٤٤، ٢٧٩)

عثمان بن عفان ، (٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨)

العمان - عبد الكريم ، (٢٠٠)

عثمان امين د . ، (١٩١، ٢٦٩)

عثمان يوسف د . ، (١٤٩، ١٥٠)

ابن عربي - محي الدين الاندلسي ، (١١٦٥-١٢٤٠م) ولد في مرسية - الاندلس . توفي في دمشق . من كبار الصوفية . رمى بالزندة . له مؤلفات عديدة منها *الفتوحات المكية* . (١٦٤، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٦٩، ٢١٤)

العسقلاني - احمد بن علي - ابن حجر ، (١٣٧٢-١١٤٩م) من ائمة العلم والتاريخ اصله من عسقلان (فلسطين)
ولد وتوفي في القاهرة كان له ولع بالادب والشعر ثم اقبل على الحديث له العديد من المؤلفات منها : الدرر
الكافحة في اعيان الملة الخامنة » ولسان الميزان والاصابة في تمييز اسماء الصحابة . (٦٩، ٥٥، ٧٠)

عنفي - ابوالعلاء د . ، (٤٤، ٢٢٦)

علي اصفر حلبي ، (١١٦)

علي اصفر قطيبي ، (٢٠٢)

علي بن ابي طالب ، (٢٥، ٤٦٠، ٤٦٠، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨)

علي بن مقلة ، (٢٣)

علي بن موسى الرضا ، (٧٦٥-٨١٨م) الامام الثامن لدى الشيعة الاثنا عشرية . اقامه الخليفة المأمون العباسي
ولي عهد للخلافة . مات في ظروف غامضة دفن في مشهد (ایران) . (٤٧)

علي يوسف : مؤسس الصحافة المصرية الاسلامية في مصر . صاحب جريدة المؤيد . توفي بالقاهرة (١٩١٢م) .
(١٠٥)

ابن عماد الجنبي ، (١٥٠٢-١٥٦٢م) عالم مزرك ولد بحلب وتوفي بها . له مؤلفات في اللغة والفقه والتاريخ
والرياضيات . (٤٢)

عمر بن الخطاب ، (٦٥، ٦٧٦، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨)

عمر الدسوقي ، (٦٠، ٦٠، ٢٠٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٣٩، ٢٢٧، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٠٧، ٨٦، ٧١، ٧٠)

عمر فروخ ، (١٤، ١٤، ١١٥، ١١٥، ١٠١، ١٠١)

عنان - محمد عبدالله ، (١٧٢)

العوqi ، (٥٨، ٥٢)

الغزالى - ابو حامد محمد : (١١١١-١٠٥٨) متكلم ومتصرف وفيلسوف . ولد بالقرب من طوس (خراسان) درس في المدرسة النظامية ببغداد تعمق في الفلسفة . انصرف الى التأمل . هاد الى التدرس في نظمية اليسابور (عاصمة خراسان) واتبل على الحياة الصوفية . له كتب عديدة من أشهرها احياء طول الدين والمنقد من الفسالل وتهافت الفلسفه . (٥٠، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ٢٨٧، ٢٩٩، ٢٩٩)

ثغرائي خراساني : (١١٥)

خلاب - محمد د . : (١٩١، ١٩٢، ١٢٣، ٢٣٧، ٢٠٧، ٢٤٠)

غيلان الدمشقي ، قال بالقدرية مع معبد الجبني . امر هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي بصلبه بعد ان اتى الاوزاعي بذلك (حول سنة ٧٧٢) . (٢٦)

الفارابي ، ولد في فاراب (تركمانستان) وتوفي في دمشق (٩٥٠) من اعظم فلاسفة الاسلام . درس في بغداد ثم اقام في حلب في كنف سيف الدولة الحمداني . لقب بالمعلم الثاني بعد ارسطو . كان متضالماً في الرياضيات والموسيقى . من أشهر كتبه : رسالة لخصوص الحكم والسياسة المدنية وآراء أهل المدينة الفاضلة وكتاب الموسيقى الكبير . (٣٩، ١٢٥، ١٢٤، ٦٢، ١٢٢، ١٢٣، ١٣٩، ١٣٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٤١، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٦، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ٢١٤، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٨٧، ١٨٤، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٥٦، ١٥٥)

(٢٢٩، ٣٢٧، ٣٢٦)

الفارسي - ابو علي : من ائمة علماء النحو . ولد في فسا (ایران) وتوفي في بغداد (٩٨٧) . (٣٧)

فارمر : (١٠٨)

فؤاد البعلبي : (١١٤، ٩٥) (٢٢٢، ٣٢٠، ٣٢٠)

فؤاد زكريا د . : (٨٦، ٨٧، ٢٠٧، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٠)

فتح بن خاقان : (٣٠)

الندا - ابو : (١٢٧٢-١٢٣١) صاحب حماء . فقيه وجغرافي من كتبه تقويم البلدان . (٢٣٦)
لبرقرفيوس : (٢٢٢-٢٠٥) ولد في صور . فيلسوف من أتباع الأفلاطونية الجديدة . تلميذ أفلوطين . له دور في نشر تعاليم وآراء أستاذة في كتابه : التاسوعات . وله كتاب : ايساطوجي . (٢٩٧، ١٨٤، ١٠٤)
الفراء - يحيى بن زياد ابو زكريا : (حوالى ٧٦١-٨٢٢) امام مدرسة النحو الكوفية من كتبه المعانى القرآن والمقصود والمددود .
فهمي سعيد : (٤٢)

ليشاورس : (القرن ٦ ق.م) فيلسوف ورياضي يوناني ايه يعزى تقويم الحساب المعروف بجدول ليشاورس في القرب . قال بتناسخ الأرواح وتقديم حركة الكون على الأرقام . (٥٠، ٢٣٦، ٢٠٧، ٢٩٦، ٢٨٧، ٢٣٦)
فيلون الاسكدرى : (٢٠ ق.م - ٥٤) فيلسوف يهودي . ولد في الاسكندرية . حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة اليونانية . استخدم الطريقة الرمزية . له تأثير واضح على آباء الكنيسة الشرقية وعلى فلاسفة المسلمين . (١٢٠، ١٢١، ١٥٢، ١٥٢)

ليليب حتى : (٤١، ٤٢، ٩٨، ٤٢، ٤٢)

القاھر بالله ، التاسع عشر من خلقه العباسين (٩٣٤-٩٢٤) . (٢٠، ٢١)

قدامة - ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي : كان نصراياً ثم اسلم على يد المكتفي بالله العباسى توفي سنة ٣١٠ هـ له الكثير من المؤلفات منها اسر البلاغة في الكتابة ، نقد الشعر . (٣٧)

القططي - جمال الدين أبو الحسن على : (١١٦٧-١٢٤٨م) ولد في قفط (مصر) وزير الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر الأيوبي . اديب ومؤرخ ولقيه له عدة مؤلفات منها تاريخ المغرب وتاريخ اليمن ولديه النهاة .
(٤٦، ٥٤، ٩٥، ٦٤، ١١٤، ١١٦)

كارادي فو : (ولد سنة ١٨٦٨م) مستشرق فرنسي في المعهد الكاثوليكي في باريس . من مؤلفاته : الرياضيات وعلم الفلسفة ، وأبن سينا ، وفقرو الإسلام . والغزالى . (٢٦٩، ٢٧٢)
كارادوفا - بول : مستشرق فرنسي (ت ١٩٢٦) تعلم العربية وعلمتها في الكوليج دي فرنس . حاضر في الجامعة المصرية . ترجم مع زميل له « خلط المقريري » كما له بحث عن « تاريخ القلعة ووصفها » بجانب أبحاث ودراسات أخرى . (٦٠)

كاشف الخطأ - محمد الحسين : (١٨٧٧-١٩٥٢) عالم وقديه شيعي مشهور . ولد في النجف من أشهر مؤلفاته أصل الشيعة وأصولها . (٢٩٨)

كالور الاخشيدى : (٩٠٥-٩٦٨م) كان عبداً جبشاً اشتراه الأخشيد والنمير مصر أعتقه فنسب إليه . ثم حكم كالور مصر . كان فطناً حسن السياسة على ما يقال . (٦٣)
كانت - همانوئيل : (١٧٢٤-١٨٠٤م) لليسوف الماني . له نقد المقل المنشاوي ، ونقد المقل العلمي ، ونقد الحكم العقلي . وهي مؤلفات للسلبية . (١٨٤)

كرد علي - محمد : (١٨٧٦-١٩٥٢م) اصله من السليمانية - كردستان العراق . مؤرخ واديب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسس له الكثير من المؤلفات منها خطط الشام والاسلام والحضارة العربية . (٤٢، ٤٣)
الكرمني - احمد حميد الدين : داعي الاسماعيلية في عهد الحكم باسم الله الفاطمي توفي نحو سنة ١٠٢١ م . له « راحة العقل » . (٢٨٦)

كليمان الاسكndري : (حوالي ١٥٠-٢١٢م) من الاسكندرية لاهوتى يونانى . اعتنق المسيحية صار رئيساً لمدرسة التعليم الدينى بالاسكندرية . اضطهد لهاجر . الله كثيراً إلا أن أغلبها فقد . (١٢٢، ١٥٣)
الكتندي - ابو يوسف يعقوب : لقب بفينيسوف العرب . مارس نشاطه الفلسفى والعلمى فى بغداد على عهد المأمون . توفي (نحو ١٨٧٠م) . (١٢٣، ١٢٤، ١٥٦، ١٧٠، ١٧١، ١٧٨، ٢٢٦)
كوريان - هنرى : (٢٢٠، ٧١)
الكىال : (٦١)

المازري - ابو عبدالله الصقلي (توفي عام ١١٤١م) . (٢٨٧)
مانى : (٢١٥-٢٧٦م) مؤسس مذهب المانوية . (٢٦١)

المأمون (٧٨٥-٨٢٢م) : ابن هارون الرشيد من جارية فارسية . عني بالشقاوة . وفي عهده ازدهرت حركة النقل والترجمة . انشأ بيت الحكم . انجاز الى المعتزلة . توفي بالقرب من طرطوس . (٤٨، ٤٧، ٢٨، ٢٩، ٢٦، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٨)

ماكدونالد : (٥٨، ٦٠، ٧٤، ٢٩١) مؤسس المذهب المعروف باسمه . وهو أحد المذاهب الفقهية الكبرى في الإسلام . ولد وتوفي بالمدينة . من أشهر مؤلفاته « الموطا » في الحديث . (١٨٩)
مؤسس المظفر : (٢١)

متر - آدم : استاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل (سويسرا) توفي عام ١٩١٧م . (٤٢، ٤١، ٢٨، ٢٣، ٢١)

المتقم، الخليفة العباس، الواحد والعشرون (٩٤٠-٩٤٤م) . (٢٢)

الستني - ابو الطيب ، (٩٦٥-٩١٥م) ولد بالكوفة . وقتل في طريق عودته من فارس الى بغداد . امتدح سيف الدولة الحمداني ثم كافر الاشیادي ، ثم عضد الدولة البویهی . (٣٧ ، ٣٢)

المتوكل، الخليفة العباسي، العاشر (٨٤٦-٨٦١م). (٢٠، ٢٠)

متى - يونس بن : ولد في دير قلنا غرب بغداد وتوفي في بغداد سنة ٩٤٠ م منطقى مسيحي . ترجم العديد من الكتب عن اليونانية وعن السريانية . (٤٠)

الجريطي - أبو القاسم : (١٠٧ - ٩٥٠م) عالم ورياضي وفلكي ترجمت بعض مؤلفاته إلى اللاتينية . من أشهر كتبه « رتبة الحكم » و « نهاية الحكم » ويمتاز الأخير ببحوثه في تاريخ الحضارة من أقدم حصورها وما قدمته الأمم الكنسية القديمة للعلوم والمعارف . (٧)

(XX) 1.331.500.000

محمد عبد العزىز (١٨٤٩-١٩٠٥) ولد في دلتا - مصر . من علماء المسلمين الدعاة للإصلاح . اتصل بحمله الدين: الافتخار . وصحبه وأصدقائه في باريس، بخطبة العروبة والثقة . مفتى الديار المصرية . (١٨٩٠، ١٢٥)

محمد العبد (المتظر) : (٢٧٩)

محمد قاسم ده

(۱۳۷۴، ۵:۸۰، ۱۳:۱، ۱۶۲، ۱۳۳، ۶۶، ۳۸)،

الـ ٢٤٣ - آخـر فـاتـحـة الـ خـاصـيـة (٢٤٣-٢٩٨) .

الـ ٢٢ : الخاتمة النافذة ، الـ ٢٣ : المنشورة (١٤٤٤-١٤٤٥) ،

المسعودي . علي بن الحسين ، ولد في بغداد . مؤرخ وجنائي ورحالة . طاف الشام وفلسطين ومصر ولما زار الهند ومشتهر بأذريجان وما زوره الهند والصين . من مؤلفاته المشهورة مروج الذهب وكتاب التبيه والاشراف توفي عام ٩٥٦ هـ (٤١٠، ٦٩)

ابن مسكونيه امفكر واديب انصرف الى الفلسفه والطب والكيمياء كان ذا تفوٰز في البلاط البوهي من اشهر كتبه تجارب الامم توفي عام ١٣٠١ م . (٢٥٨، ٤٢، ٤٢، ٤١، ٢٦، ٢٨)

مصطفى الشكعة : (١٠٢، ١١٥)

مصطفى عبد الرزاق (١٨٨٥-١٩٤٦م) ازهري تلقى الشیخ محمد عبده . أكمل دراسته في فرنسا . مفتاح المحاكم الشرعية . استاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب . وزير الاوقاف ثم شیخ الازهر . من كتبه المشهورة تمہید لتأریخ الفلسفة الاسلامیة . (١٨٦٠، ١٩٠٥)

مصطفى غالب (٤٧، ٥١، ١٠٨)

المعتر - ابن ، (٨٦١-٨٩٠م) شاعر وأديب عباسي ولد الخلافة يوماً وبعضاً يوم . ولقب بـ«المرتضى بالله» مات خفقاً . له ديوان جمعه الصولى، وـ«طبقات الشريعة»، وـ«كتاب البديع» . (٣٧)

المنتسب : الخليفة العاشر، الثامن (٨٢٣-٨٤٢م). (٢٦ ، ٣٠).

العربي - أبو العلاء ، (٩٧٣-١٠٥٧م) ولد في معرة النعمان - سوريا . فقد بصره في الرابعة من عمره . لقب بـ *المحسن*، من عظام المفكرين والشعراء في عصره من دواوينه سقط الرزد كما له لزوم ما لا يلزم .

- (٣٧، ٦٦، ١٠٢)
- معز الدولة البويري ، (٢٤، ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٢٩) (٦٢، ٢١، ٢٨، ٢٧، ٢٤)
- المقتدر ، الخليفة العباسي الثامن عشر (٧٠٧-٧٢٣) (٢٠، ٢١، ٢٨، ٢١، ٢٠) (٣٢، ٢١، ٢٨، ٢١، ٢٠)
- المقدسي ، (٥٢، ٥٤، ٥٦، ٥٦، ٥٦، ٥٦) (٢٨٦، ١٠٢، ٦٦، ٥٤، ٥٢)
- ابن المقفع - عبدالله امر ابو جعفر المنصور والي البصرة بقتله لاسباب سياسية وكان الوالي يكرمه فاغتاله بطريقه بشعة سنة ٧٥٩ م . نقل من البهلوية الى العربية كتاب كليلة ودمنة كما له «الادب الكبير» و«الادب الصغير» .
- (٦٧، ١٠٢)
- المنكي - ابو طالب ، (٢٨)
- منروي علي نقى ، (٧١)
- المهرجاني ، (٥٣، ٥٤، ٥٤)
- موسى - محمد يوسف د . (١٣٣، ١٧٠)
- موسى الكاظم ، (٧٤٥-٧٩٩) سايع ائمة الشيعة . مات سجينًا في مهد الرشيد ببغداد . (٢٧٨)
- نادية جمال الدين ، (١١٥، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٢) (٣٢٢، ٢٠٢، ٣٠٠، ١١٥)
- ناصر خسرو ، (١٠٠-١٠٦) داعي الاسماعيلية الرحالة الفيلسوف . مهد السبيل للحسن الصباح . (٢٨٧)
- لجم الدين دايه ، (١٧١)
- ابن النديم - محمد بن اسحاق ، ولد في بغداد وعاش فيها صاحب كتاب الفهرست توفي سنة ٩٩٥ م . (٥٨)
- (٦٠، ٧٠)
- النشار - علي سامي د . (٧١، ١٩١)
- النظام ، (٦٥)
- النعمان المغربي - ابو حنيفة ، (٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٨، ٢٠٠)
- النواجي - محمد بن حسن (١٤٥٥-١٢٨١) عالم بالادب ، ناقد ولد وتوفي بالقاهرة له الكثير من المؤلفات اغلبها مخطوطة . (٢٢)
- دورالدين احمد ، (٥٣)
- دوروي جعفر د . (٢٠٨)
- نومينوس ، من اهل القرن الثاني للميلاد . من اشهر الافلامونيين السوريين . وهو يعد زعيم مذهب الافلامونية الحديثة . (٢٢٦)
- النيسابوري - ابو علي حسن بن علي (٢٧٧-٤٢٩) من اعاظم علماء الحديث ولد في نيسابور وتوفي بها وفتح بذلك المدينة مدرسته المشهورة . له مؤلفات قيمة في الحديث وسائر العلوم الاسلامية . (٢٨)
- الواشق ، الخليفة التاسع العباسي (٨٤٢-٨٤٧) (٢٦)
- واصل بن عطاء ، (٦٩٩-٧٤٨) احد اركان فرقه المعتزلة ولد بالمدينة وانتقل الى البصرة . (٦٥، ٢٩٢)
- وافي - علي عبدالواحد د . (٢٢٢، ٣٢٢)
- وجدي - محمد فريد ، (١٨٧٨-١٩٤٥) من ادباء مصر له «دائرة معارف القرن العشرين» . (٥٩، ٧٠)
- هرقلطي (٥٤٦-٤٨٢) تقريباً ، من اليوسوس - آسيا الوسطى . من اسرة ارستقراطية . يرى ان وحدة العالم في تركيبه وسلوكيه اكثراها في مادته ، ومع ذلك للنار هي المادة الاولى وهي تتتحكم في

التحولات بين مقومات الكون الثلاثة الكبرى : النار والماء والارض . والتغير او الصراع كان ضرورياً للتوجه المستمر بين الاضداد . (١٥٣ ، ٢٩٢)

ابو هريرة (نحو ٥٩٧-٦٧٥م) صحابي ومحدث شهير . حامل البحرين بعد وفاة النبي (من) اعتزل في المدينة وتوفي بها . (٢٧٧)

الهمداني - بدیع الزمان : (٩٦٨-١٠٧م) شاعر وادیب . له المقامات . (٤١ ، ٣٧)

مولاكو (نحو ٥٩٧-٦٧٥م) مؤسس دولة المغول في ایران ، حفيد جنكيزخان قضى على الخلافة العباسية في بغداد (١٢٥١م) واحتل سوريا . (٢٣١)

ياقوت الحموي - بن عبدالله : (١١٧٨-١٢٢٩م) جغرافي مؤرخ وكاتب سير ، رومي الاصل . من اهم آثاره معجم البلدان ومعجم الادباء . (٥٧ ، ٧٠)

يوحنا قمیر : (٢٠٠ ، ٢١)

يوسف كرم : (٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ٢٣٧ ، ٢٠٨ ، ١٧٠ ، ١٣٤ ، ١٢٢ ، ١١٥ ، ٨٦)

مصادر المعلومات الواردة في التعريف بالاعلام هي :

- ١- المنجد في الاعلام ، ط ٢ دار المشرق ١٩٨٦ .
- ٢- المعجم الفلسفي - ورد في ثبت المراجع .
- ٣- الموسوعة الفلسفية المختصرة - ورد في ثبت المراجع .
- ٤- الاعلام للزركلي .
- ٥- كتب اخرى متفرقة .

ملحق

هوامش وتعليقات هادي العلوي، وتعقيبات المؤلف

أهمل المؤلف بتأثير المستشرقين صراع المعارضة - السلطة وركز على صراع السلطة - السلطة . إن المعارضة تتقاسم تاريخ الاسلام مع السلطة ولا يمكن تجاهلها إلا بشطب نصف هذا التاريخ .

(هادي العلوي)

دور المعارضة :

كان الفصل الأول من البحث محاولة لإلقاء نظرة سريعة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عصر إخوان الصفاء ، وذلك كمقدمة لدراسة هذه الجماعة وفهم آرائها ووضعها في مكانها الصحيح بمقاييس التطور في ذلك العصر ، دون الدخول في التفاصيل ودراسة تلك الحقبة الزمنية .

والمعارضة بمعنى وجود قوى سياسية لها أسسها الفكرية وبرنامج سياسي... لا نراها إلا في الحركات التي كان يقودها هنا وهناك شخصيات من آل البيت ، وكذلك نراها في جماعة إخوان الصفاء التي اعتمدت برنامجاً ثقافياً تربوياً يقوم بتنفيذها النخبة أكثر مما يعتمد على قوة عسكرية أو اتفاقية جماهيرية .

والمعارضة الجماهيرية العفوية كانت تعبر عن نفسها عند اشتداد الأزمات ، وخاصة الاقتصادية منها ، كما حدث مرات عديدة في بغداد ، إلا أنها كانت تخمد بالقوة ، وأحياناً كانت تلك الجماهير تميّل بشكل تلقائي إلى أعداء «النظام» مثلما حدث في بغداد حيث علت الهتافات «يا حاكم يا منصور» للفاطمية .

وأنا مع أستاذنا في ضرورة إبراز دور المعارضة الشعبية وتتبع أصولها وأهدافها ونشاطاتها ، ولكن هذه الصفحات القليلة في فصل واحد لا تتسع لذلك ، كما أن لذلك مختصيتها .

(المؤلف)

يجب عدم إغفال مشروعات الري الكبرى التي أقامها الأمويون والعباسيون .
في جانب الإهمال الذي يتحدث عنه الكاتب كانت هناك عنابة فاتحة بالإنتاج الزراعي . وقد حدث الخراب في العصر العثماني لا العصر العباسي .
(هادي العلوى)

وسائل الري :
عندما بدأت سيطرة القادة الأتراك على مقاليد الأمور في الخلافة العباسية لم تعد للدولة سياستها الاقتصادية المركزية ، وكانت معظم الأراضي الزراعية مقسمة بين كبار رجال الدولة ، وكل همهم الحصول على الإنتاج وحرمان المزارعين من الحاصلات ، دون أن ينفقوا شيئاً لتصليح الأرضي ومكافحة الآفات الزراعية ، واستمر إهمال وسائل الري واشتد في العهد العثماني .
فالفصل يهتم بالقرن الرابع الهجري وليس بالقرون التالية حتى نقارن بين العهدين العباسي والعثماني .
(المؤلف)

كان المؤلف يرى عدم جواز الاختلاف الفكري فيسمى اختلاف العلماء وال فلاسفة وغيرهم صراغاً وقتلأً . والفكر ينمو بالخلاف ويقف ويحمد بالوفاق .
ينبغي التفريق بين القتال السياسيين واختلاف المفكرين .
(هادي العلوى)

الاختلاف الفكري إذا كان دائراً في المناوشات التحريرية والشفهية حتى وإن رافقها الصياح والصرارخ ... فإنه يؤدي إلى نمو الفكر والإبداع ، ولم تتحدث عن هذا اللون من الصراع الشقافي ، بل تطرقت إلى لون آخر يلجم فيه المختلفون إلى الاضطهاد واستخدام القوة ، وكان إخوان الصفاء ضد هذا اللون الأخير .
(المؤلف)

Biblioteca Alexandrina

0258058

ISBN => 2-84305-070-7
EAN => 9782843050701

To: www.al-mostafa.com