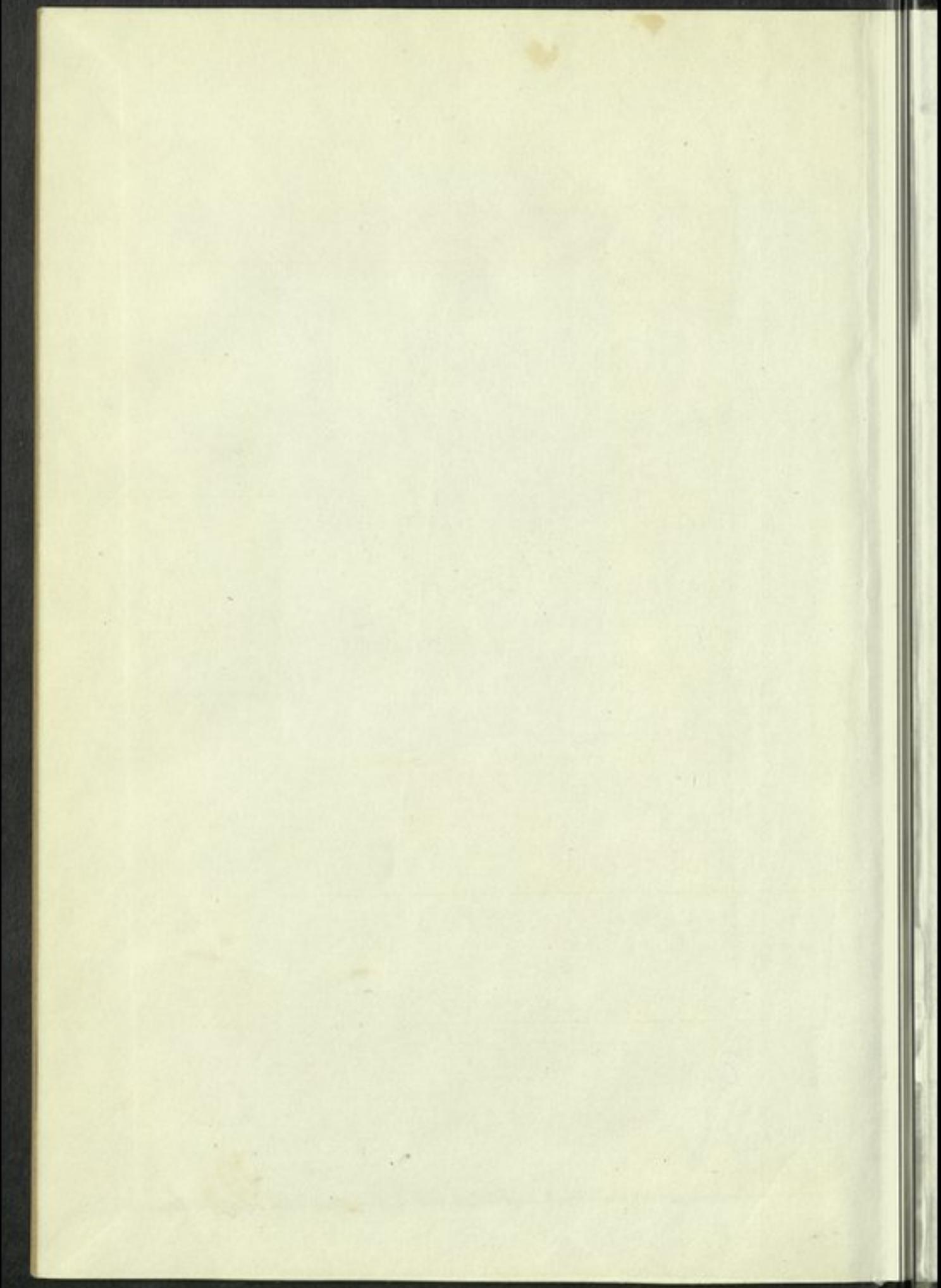

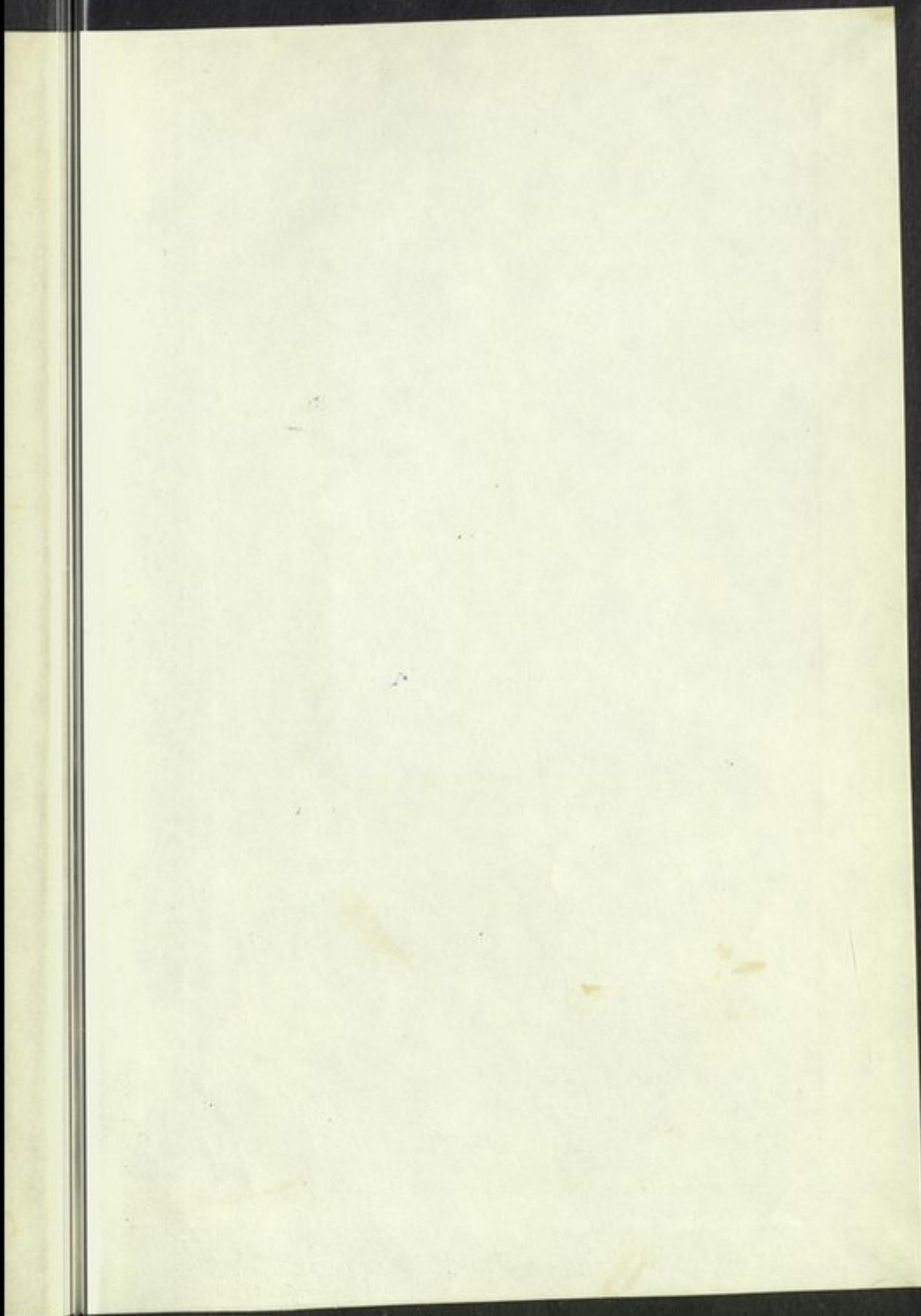
A. U. B. LIBRARY

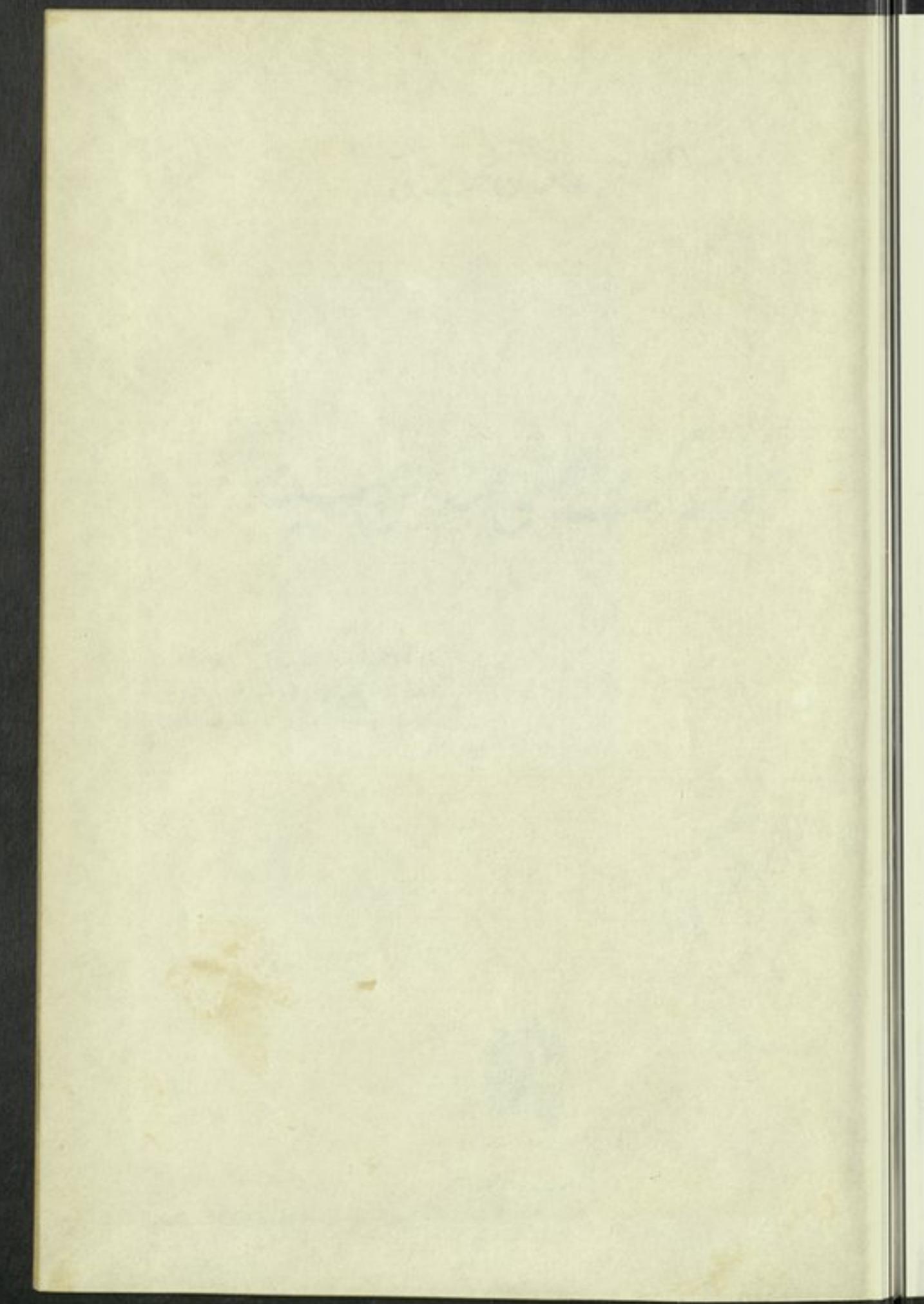
AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

A. U. B. LIBRARY

الإهداء

إلى الشمس التي أضاءت سماء روحى ،
إلى العقل الذى أشعل نور المعرفة فى عقلى ،
إلى القلب الذى بث الحب والإيمان فى قلبي ،
إلى النفس التى نشأت فى أحضانها الرحيمة نفسى ،
إلى النبع الظاهر الذى استمددت منه حياتي ووجودى ،
إلى روح أبي فى مقامه السرمدى ،
أهدى باكورة ثمار زرعه .

محمد عماده عجائب

القاهرة أول يناير سنة ١٩٤٦

وَالْ

٦٣

e

三

6

28

10

50

تصدير

بعلم أستاذنا الجليل المغفور له حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكابر

الشيخ مصطفى عبد الرزاق

الكندي والفارابي وابن سينا هم أساطين الفلسفة الإسلامية ، وضعوا أسسها ، وأقاموا بناءها ، ورسموا اتجاهاتها . وقد لُقب أوطم بفيلسوف الإسلام وفيلسوف العرب ، وسمى ثالثهم المعلم الثاني ، أما ثالثهم فهو الشيخ الرئيس .

وهذه الألقاب تعبّر عن مكانة هؤلئك في الحركة الفلسفية التي نشأت في بلاد الإسلام . فابو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي كان أول مسلم وأول عربي اشتغل بعلوم الفلسفة في البلاد الإسلامية . وكانت تلك العلوم من قبله شغل رجال ليسوا عرباً ولا مسلمين . وكانت تلك العلوم إلى عهده معتبرة علوم الأولئ وعلوماً عقلية في مقابلة علوم الإسلام والعلوم التقليدية .

ولئن كان أثر التفكير الفلسفى وصل إلى ثقافة المسلمين من قبل الكندي خليلاً غير ظاهر ، فإن الكندي هو الذى أراد أن تقوم ثقافة المسلمين على العقل إلى جانب النقل . وعمل لذلك ظاهراً من غير خفاء ، ونجح كل نجاح في أن يجعل للتفكير الفلسفى مكاناً شبه رسمى في الجماعة الإسلامية .

وجاء الفارابي بعقله الفلسفى العظيم ، وقلبه الفلسفى الكريم ، فعاش عيشة كلها للتفكير وفى عالم الفكر ، وأوجد فى الإسلام فلسفة ممتازة بطبع خاص ، وعنى أول ما عنى بأمر التفكير ووضع قواعده ليكون المسلمين منطق كاليونان .

وانتهى الأمر إلى أبي على بن سينا العبقري فى تفكيره وفي همه ، فاستوعب كل ما فى عصره من علم ، وأعمل عقله فى كل شأن تتحتمل العقول أن تتصل به ،

وأحاط بالحياة تجربة وفكرةً، وكان ثمنه من نظر وعمل، فلم يزل يشتعل زمناً غير طويل حتى ذاب فيها ترك من كتب خالدة.

وقد خطأ أبو على بالفلسفة الإسلامية خطوة أوفت بها على السكال ، بل خطأ بالآبحاث الفلسفية الإنسانية خطوة تعتبر مرحلة من مراحلها في تاريخ البشر .

وظل ابن سينا الشیخ الرئیس يتوارث الدراسات الفلسفية في الإسلام تلاميذه وأتباعه مذهبہ ، حتى لنجد في بعض عصور الرکود العقلي الإسلامي كتاباً يعالج مؤلفوها التعليق على آثار ابن سينا .

ولما تحركت الدراسات الفلسفية في البلاد الإسلامية لنهضتها الأخيرة أو آخر القرن الماضي على يد السيد جمال الدين الأفغاني كانت كتب ابن سينا وشرحها أول كتب عنى بدرستها .

ثم آل أمر النهضة الفلسفية إلى الجامعة المصرية تهيمن عليها وترعاها ، فزكت الدراسات الفلسفية وأينعت ، ونالت الفلسفة الإسلامية حظها من هذا الازدهار ، وتوجهت هم الباحثين من الأساتذة والطلاب إلى درس ما يتعانق بأساطير الفلسفة الإسلامية وعلى الخصوص ابن سينا . وأخذت هذه الآبحاث تسمو في منابرها وفق نعمتها وتقسيها حتى أصبحنا نراها تضيف إلى المعارف والأفكار الإنسانية جديداً .

وهذه الرسالة في نظرية الإدراك الحسي عند ابن سينا للأستاذ محمد عثمان نجاتي مثل طيب من أمثلة البحث الجدي المعتمد على اطلاع وذكاء وفهم . فهي تلقى نوراً على جوانب من فلسفة ابن سينا .

ومن الخير أن يجعل شبابنا الفلاسفة من ذكائهم وعلمهم ومن صبرهم على عناء البحث وتواضعهم وسيلة لتفذية نهضتنا الفلسفية الحديثة المرجوة بآثار أسلافنا العظام .

مصطفى عبد الرزاق

مقدمة المؤلف

(١)

إنَّ محاولة وضع تاريخ لعلم النفس ، أو نظرية من نظريات هذا العلم في الثقافة الإسلامية ، أمرٌ دقيقٌ صعبٌ ، يقتضي معرفةً كثيرةً من الأصول والمصادر التي كان لها في تكوين هذا العلم أثرٌ هامٌ .

فنجد في القرآن مثلاً كثيرةً من الآيات التي تتعرض للروح والنفس والأحلام وغير ذلك . ونجد مثل ذلك أيضاً في الحديث . ولا شك أن هذه الآيات والأحاديث كانت مصدراً لكثير من الآراء والأبحاث النفسية بين المسلمين في الصدر الأول من التاريخ الإسلامي .

وقد تسرّبت إلى المسلمين آراء كثيرة فارسية وهندية ويونانية ، ومصرية ، تناولت موضوع النفس ، وبحثت في ماهيتها ، ومصدرها ، وكيفية تعلقها بالبدن ، وأثارها المختلفة ، وحياتها بعد الموت ، إلى غير ذلك من المسائل التي تناولها فيما بعد المتكلمون وال فلاسفة .

وليس غرضاً في هذا الكتاب تدوين تاريخ علم النفس في الإسلام ، بل دراسة نظرية واحدة من نظريات علم النفس الإسلامي عند مفكر واحد من مفكري الإسلام . هذه النظرية هي « نظرية الإدراك الحسي » . وهذا المفكر هو ابن سينا . غير أنها ستجد أن هذه الدراسة ، مع تحديد موضوعها ، دقيقة وصعبة ، وسنحاول في دراستنا ربط آراء ابن سينا بالمفكرين الذين تقدموا من اليونانيين وال المسلمين ، وبالمفكرين الذين أتوا بعده من المسلمين والمسيحيين . وسنحاول أيضاً ، وهذا يهمّنا إلى حد كبير ، ربط آراء ابن سينا بعلم النفس الحديث .

ومن الضروري مثل هذا البحث أن يلقي نظرة سريعة على مشاكل علم النفس ، وعلى الآراء والدراسات النفسية المختلفة التي كانت شائعة في العالم الإسلامي قبل عصر ابن سينا^(١) ، حتى يتثنى لنا أن نحكم حكمًا صحيحاً ، إلى حد ما ، على تطور التفكير في هذا الموضوع ، وعلى مبلغ النضوج الذي وصل إليه هذا العلم على يد ابن سينا . وبذلك نستطيع أن نقدر القيمة العلمية لنظريات هذا الفيلسوف الإسلامي الدائم الصيت . وستتوخى في هذا العرض غاية الاختصار .

١ - القرآن والحديث

ورأَدَ في القرآن بعض الآيات عن النفس ، والروح ، وكيفية خلق الأبدان ومنحها الروح والقوى النفسية المُدركة ، والحلم والرؤيا ، وحياة الروح بعد الموت ، وغير ذلك مما يتعلق بالنفس الإنسانية . ولا شك أن هذه الآيات قد أثارت التفكير عند المسلمين في موضوع النفس ، فتكوَّنت عندهم في هذا الشأن آراء كثيرة^(٢) . وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة لذلك .

قال تعالى « الذي أحسنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبِدأ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِنْ سَلَالَةِ مَا مَهِينَ ، ثُمَّ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ »^(٣) . وقال تعالى « إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا هُمْ سَاجِدُونَ »^(٤) . هذه الآيات وأمثالها تبيَّن كيفية خلق الإنسان ، وأنه مكوَّن من عنصرين : عنصر مادي أرضي ، وآخر روحي علوى . وهذا يجرّ بطبيعة الحال إلى البحث في كيفية

(١) ولد ابن سينا في بين سنتي ٣٧٠ و ٣٧٥ هـ . وتوفى سنة ٤٢٨ هـ . انظر القسم الثاني من المقدمة .

(٢) انظر ابن قيم الجوزية : كتاب الروح الطبعة الثانية ، حيدر آباد سنة ١٣٢٤ هـ ، وأبا الحسن إبراهيم بن أبي بكر البقاعي : كتاب سر الروح طبعة مصر سنة ١٣٥٢ هـ .

(٣) سورة السجدة ، آيات ٧ و ٨ و ٩ . (٤) سورة س ، الآيات ٧١ و ٧٢ .

تعلق الروح بالجسم ، وفي الآثار التي تخرج عن ذلك في كل من الجسم والروح . ونجد أثر ذلك واضحًا في فلسفة الفارابي وابن سينا وغيرهما من فلاسفة المسلمين .

وقال تعالى « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ لِعِلْمِكُمْ تَشْكُرُونَ »^(١) . وقال تعالى « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَغْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذْانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا »^(٢) . هاتان الآياتان وأمثالها تبيّن أنَّ في الإنسان قوى مُذركة للأشياء ، وأنَّ من هذه القوى السمع والبصر والقلب ، أى المعلم^(٣) ، وأنَّ المعرفة الإنسانية تعتمد على هذه القوى ، أى أنها اكتسابية^(٤) . ففي القرآن إذاً توجد نواة نظرية المعرفة التي ستجدها مفصّلة فيها بعد عند الفلسفه .

وقال تعالى « اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجْلٍ مُّسَمٍّ »^(٥) . هذه الآية وأمثالها كانت مشاراً للمناقشة حول موضوع الأحلام والرؤى . وفي الأخبار أنَّ عمر سائل علي بن أبي طالب فقال له « يا أبا الحسن ربما شهدت وغبني ، وشهدنا وغبت ، ثلاث أسألتك عنهن ، فهل عندك منها علم ؟ فقال علي بن أبي طالب وما هن ؟ فقال .. والرجل يرى الرؤيا فهنا ما يصدق ومنها ما يكذب . فقال علي : نعم . سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد ينام يتعلّم نوماً إلا عُرج بروحه إلى العرش . فالذى لا يستيقظ دون العرش فتكلّم الرؤيا التي تصدق . والذى يستيقظ دون العرش فهى التي تكذب^(٦) ». وقد كثُر الكلام بين المسلمين عن الرؤيا

(١) سورة النحل ، آية ٧٨ .

(٢) سورة الحج ، من الآية ٦ .

(٣) الفزالي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس طبعة مصر سنة ١٩٢٧ م ، ص ١٣ و ١٤ .

(٤) ابن حزم : الفصل في الملائكة والنحل ، طبعة مصر سنة ١٣٢١ هـ ، ج ٥ ، ص ١٠٨ .

(٥) سورة الزمر ، من الآية ٤ .

(٦) ابن قيم الجوزية : كتاب الروح ص ٤ - ٤٥ .

وتعبيرها^(١). وذلك يجرّ إلى الكلام عن ماهيّة النفس وكيفية علاقتها بالبدن . وسنرى أن الفلاسفة فيها بعد مثل الفارابي وابن سينا يفسرون الرؤى تفسيراً يظهر فيه جلياً أثر القرآن والحديث . فهم يفسرونها باتصال النفس بالعالم العلوى (العقل الفعال في رأيهم) وتلقى الوحي منه .

هذه أمثلة بسيطة لبعض الآيات التي تحوى بذوراً لنظريات نفسية ، وكانت مثاراً لكثير من الآراء بين مسلمي الصدر الأول ، وكان لها تأثير فيها بعد عند المتكلمين وال فلاسفة . ولا يخلو الحديث أيضاً من التعرض للنفس والروح . روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأرواح جنود الجندة ، فما تعارف منها اختلف ، وما تناكر منها اختلف^(٢) ». وقد احتاج بهذا الحديث القائلون بأن للأرواح وجوداً قبل وجود الأجساد^(٣) .

٣ - المتكلمون والمتصوفون

وقد أصبحت هذه الآيات والأحاديث ، مضافاً إليها ما عرفه المسلمون من النظريات الفلسفية المختلفة وعلم العقائد المسيحي^(٤) ، مصدرأً لكثير من الآراء والمناقشات بين المتكلمين والمتصوفين عن حقيقة النفس ، وصفاتها ، وأثارها ، وحلقها ، ومعادها ، وغير ذلك من المباحث التي تتعلق بالنفس .

وقد اختلفوا في أمر النفس ، فنَزَع بعضهم إلى المادية المتطرفة . ونَزَع بعضهم إلى الروحية المتطرفة . وتوسّط بعضهم بين الطرفين^(٥) . أما الماديون ، فنفهم من

(١) انظر محمد بن سيرين : تعبير الرؤيا ، طبعة بي بي سي سنة ١٣٠٢ هـ

(٢) البخاري ، ج ٢ ، ص ١٤٧

(٣) كتاب الروح ، ص ١٧٥ — ١٧٦

De Boer : Encyclopedia of Religion and Ethics , Edinburgh 1925-26 , Vol. 2 , p. 744 seq. (٤)

(٥) أبو الحسن الأشعري . مقالات إسلاميين ، طبعة إستانبول سنة ١٩٣٠ ج ٢ ص ٣٢٩ — ٣٢٧ : كتاب الروح ، ص ٢٧٩ — ٢٨٥ ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي : محصل أفكار المقدمين والمؤخرين ، طبعة مصر ١٣٢٣ هـ ، ص ١٦٣ — ١٦٥ ، ابن حزم : الفصل في الملل والنحل ، ج ٥ ، ص ٧٤ وما يليها .

أنكر النفس جملة ، ومنهم من قال إن النفس جسم أو عَرَضَ جسم ، ومنهم من قال إن النفس مِزاج وتألُيف بين الطبائع . ومن هؤلاء المشبهة والمجسمة والقائلون بالجواهر الفرد . أما الروحيون فقالوا إن النفس ليست جسماً ولا عَرَضاً جسم ، ولا مكان لها في الحقيقة ، وليس لها طول ولا عرض . لا تَمَاسَ شيئاً ولا يَمْاسُها شيء . ولا يجوز عليها الحركة والسكن والألوان والطعم ، ولكن يجوز عليها العلم والقدرة والحياة والإرادة والكرامة . وإنها تحرك البدن بارادتها ولا يَمْاسُها . وهذا قول معتر وأتباعه . ومن توسط بين الطرفين قال إن النفس أو الروح جسم لطيف مُداخِل للبدن سائر فيه ، وإن الروح هو الإنسان في الحقيقة ، وهو الحساس المدرك الحرك . وهذا قول النظام وأتباعه ، والروح عند المتصوّفين جوهر مادي من طبيعة إلَيْهِ ، وهو لذلك ينزع إلى المودة إلى مبدئه يدفعه الشوق والحب . ونجده عند المتصوّفين تخليلًا لبعض الحالات النفسية كالعشق والحب والشعور بالذلة أو الألم وغير ذلك . وقد أَلْفَ بعضهم في النفس مثل ابن عربي).

وحاول المتكلمون تفسير ظاهرة الإدراك فأدلوا بأراء في كيفية حدوث الإدراك ، وفي أنواع المدرّكات ، لها أهميتها في تاريخ الدراسات النفسية في الإسلام^(١). فقال البعض مثل النظام إن الإبصار يحدث بخروج شعاع من العين على نحو ما نجد عند أفلاطون وألکیون Platon وابناد قليس Alcméon^(٢). ونفي البعض ذلك وقال إن الإبصار يحدث باتصال الضوء بين الرأني والمرئي . وهذا يؤدي إلى القول بانطباع صور الأشياء في العين على نحو ما نجد عند أرسسطو والفارابي وابن سينا^(٣). وتكلموا أيضًا في الألوان وتأليفها وكيفية إدراّكها^(٤). وحاولوا تفسير تخصص الحواس المختلفة

(١) مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ — ٣٨٥ ؛ محصل أفكار المقدمين والآخرين ص ٧٦ — ٧٧ .

(٢) Beare, J. : Greek Theories of Elementary Cognition, Oxford, 1906, p. 12, 14-15, 44-45

(٣) انظر الفصل التاسع

(٤) ابن حزم : الملل والتعل ، ج ٥ ، ص ١٤٠ — ١٤٦ ، المحصل ، ص ٦٢

لإدراك أنواع معينة من المحسوسات ، أى حاولوا تفسير الطاقة النوعية للحواس وهو ما حاوله مولر Muller في العصر الحديث . يقول الأشعري إن عمرو بن بحر الجاحظ قال إن أصحابه اختلفوا في ذلك ، فزعم قوم أن الذى منع السمع من وجود اللون أن شائبه ومانعه من جنس الظلام الذى يمنع السمع من درك اللون ولا يمنع من درك الصوت . وأن الذى منع البصر من وجود الأصوات أن شائبه من جنس الزجاج الذى يمنع من درك الصوت ولا يمنع من درك اللون . قال وعلى مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب هذه الطرق والفتح . قال وزعم آخرون أنه إنما صار الفم يجد الطعم دون الأرایيح والأصوات والألوان ، لأن الغالب على شائبه الطعم دون غيره .. وكذلك الغالب على شوائب الأسماع الأصوات ، وعلى شوائب الأنوف الأرایيح . قال وزعم آخرون أن البصر إنما أدرك الألوان دون الطعم والأرایيح والأصوات لقلة الألوان فيه . ولو كانت كثيرة لكان منها أشد . ولو أفرطت عليه لما وجد لوناً رأساً . لأن الألوان هي التي تمنع من الألوان . فقلة المowanع من اللون أدرك اللون . وكذلك الذائق والشام والسام . وزعم الجاحظ أن هذا هو القياس على أصول النظام ، وأن النظام كان يعتد للقولين الأولين ^(١) . هذه الآراء وكثير غيرها تناولت موضوعات هي في الحقيقة من أبحاث علم النفس . وقد تناولها الفلاسفة وعلى الأخض ابن سينا بالبحث الدقيق . غير أنه يجب أن نشير هنا إلى أن هذه الآراء المختلفة المتنافرة التي تجدها عند المتكلمين والمتصوفين لا يمكن أن نسميها دراسات نفسية بالمعنى الصحيح . وإنما هي في الحقيقة آراء وخواطر متناثرة وغير ملتبسة لم تصل بعد إلى درجة النظرية العلمية . ويلاحظ فيها تأثير الأفكار الأجنبية وعلى الأخض الأفكار اليونانية التي أخذت تنتشر في العالم الإسلامي .

٣ - الفلسفة اليونانية

وكان اليونانيون من قبل قد تناولوا النفس بالبحث والدرس ف تكونت لهم فيها آراء ونظريات مختلفة . وكان منهم الماديون الذين اعتبروا النفس جسماً مثل إبادقليس Démocrite أو مزاجاً مثل ثاوفرسطس Théophraste وإسقراطون Straton من متأخرى المشائين ، أو بخاراً حاراً كالرواقيين Stoiciens . ومنهم من قال إن النفس ليست جسماً ولكنها صورة في الجسم مثل أرسطو وأتباعه . ومنهم من اعتبر النفس قوة روحية إلهية تحيط إلى البدن من العالم العلوي مثل أفلاطون وأفلاطون Plotin وأتباعهما . وقد حاول هؤلاء الفلاسفة على اختلافهم دراسة الظواهر النفسية المختلفة كالإحساس والعقل ، خلقو لنا آثاراً لها أهمية كبيرة في تاريخ علم النفس ، وكان لها تأثير عظيم في الدراسات النفسية في العالم الإسلامي .

ومن الكتب اليونانية التي عرفها العرب وكان لها تأثير كبير في دراساتهم النفسية طياموس Timée وفيديون Phédon وفيلابوس Philebus لأفلاطون . وكتاب النفس وكتب الطبيعيات الصغرى وأهمها الحس والحسوس ، والذكر والتذكرة ، والنوم واليقطة لأرسطو . وكتاب الحس والحسوس ثاوفرسطس . وشرح كتاب النفس للاسكندر الأفروديسي Alexandre d'Aphrodise وكثير من الشرح والتعليقات على كتب أرسطو وعلى الأخضر كتاب النفس ثاوسطيوس Thémistius وبيجي النحوى Jean Philoppon وسبليتوس Simplicius وغيرهم^(١) . ومن الكتب الهامة التي كان لها تأثير كبير في آراء المسلمين كتاب أثولوجيا أرسططاليس ، وهو منسوب خطأ إلى أرسطو ولكنه في الحقيقة تلحيم بعض تاسوعات أفلاطون^(٢) . وكتاب الخير

(١) محاضرات ساتلانا ، مخطوطه بكتبة جامعة فؤاد الأول ، من ٣١٧ — ٣٢٢

(٢) محاضرات ساتلانا ، من ٩٦ — ٩٧ ، من ٣٨٤ — ٤٠٦ ، دى بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، مصر ، سنة ١٩٣٨ م ، من ٣٠ — ٣٢ Carra de Vaux : Avicenne , Paris, 1900, p. 73-76.

المحض وهو من مصدر أَفلاطُونِ^(١). وكذلك عرف العرب كثيراً من الكتب الطبية وعلى الأخص كتب جالينوس Galien .

ولا يجب أن نغفل الآخر الفارسي والهندي في التفكير الإسلامي . فقد عرف العرب الديانات الفارسية والهندية وكثيراً من آرائهم المتعلقة بالنفس وبنظرية المعرفة^(٢) . ولا شك أنه كان لهذه الديانات والآراء تأثير في أفكار المسلمين .

٤ — فلاسفة الإسلام

جمع علماء المسلمين من المصادر المختلفة مادةً غزيرة هيأت لهم سبيل البحث والتأليف في العلوم المختلفة . وكان علم النفس من العلوم التي اهتموا بها وألقو فيها منذ ابتدأت عددهم نهضة التفكير والتأليف . فنجد لقسطنطين لوقاً المعلمبي^(٣) رسالة في الفرق بين النفس والروح^(٤) ، جمع فيها آراء من أَفلاطُونْ وأرساطو وناوفرسطس وجالينوس . ونجد للرازي^(٥) مؤلفات عديدة في علم النفس منها كتاب في الطب الروحاني ، وكتابان في النفس ، وكتاب في كيويات الإبصار ، وكتاب ميزان العقل ، وكتاب اللذة ، وكتاب في الأوهام والحركات والعشق . وفي رسائل إخوان الصفاء دراسات مطولة للقوى النفسانية المختلفة^(٦) . وألف في النفس غير هؤلاء كثير من العلماء

(١) محاضرات سانتلانا ، من ٤١٢ — ٤٣١

(٢) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، س ١١ — ١٣ ؛ أحمد بك أمين : خبر الإسلام ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٣٥ ، من ١٢٢ — ١٢٧ ، من ٢٣٨ — ٢٤٢

(٣) ذكرها ابن النديم في الفهرست ، طبعة ليسيك سنة ١٨٧١ م من ٢٩٥ ، وكذلك ذكرها الفسطي وابن أبي أصيحة ، ونشرها الأب لويس معلوف اليسوعي في مجلة المشرق بيروت سنة ١٩١١ ، ونشرت في مجموعة مقالات فلسفية بيروت سنة ٢٩١١ ، من ١٢١ — ١٣٣ . وكان قسطنطين المعلمبي الذي توفي حوالي منتصف القرن الثالث المجري .

(٤) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي . توفي قريباً من سنة ٣٢٠ هـ أو سنة ٣٦٤ هـ (انظر الفسطي من ٢٧٢) انظر مجموعة مؤلفاته في الفهرست من ٣٠١ — ٢٩٩ ؛ وفي عيون الأنباء لابن أبي أصيحة من ٣١٥ — ٣٢١ ؛ وفي تاريخ الحكماء للفسطي ، من ٢٧٣ — ٢٧٦ . وقد نشر كتاب الطبع الروحاني للرازي ضمن مجموعة رسائل فلسفية قام بنشرها ب . كراوس ، مصر سنة ١٩٣٩ م .

(٥) رسائل إخوان الصفاء ، طبعة مصر سنة ١٩٢٨ م ، ج ٢ ، من ٣٣٤ — ٣٥٠ . ج ٣ ، من ٣٧٧ — ٣٩١ .

ال المسلمين يهمّنا منهم على الأخص السكيني . وله في النفس مؤلفات عديدة لم يصلنا أغلبها^(١) ، منها كتاب في أن النفس جوهر بسيط غير دار ، وكتاب في ماهية الإنسان والعضو الرئيسي منه ، وكتاب في علة النوم والرؤيا ، ورسالة في النفس^(٢) ، وكتاب في العقل . ولهذا الكتاب الأخير أهمية خاصة في تاريخ علم النفس عند المسلمين والمسيحيين^(٣) .

واهتمَّ الفارابي أيضًا بالدراسات النفسية وله فيها كتب عديدة لم يصلنا أغلبها . منها كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ، وشرح مقالة الإسكندر في النفس ، ومقالة في الكمال الخاص بالإنسان ، وكتاب في الرؤيا ، وكتاب فصوص الحكم ، وكتاب العقل^(٤) . وكان لنظريات الفارابي في علم النفس نفوذ كبير بين المفكرين المسلمين وخاصة ابن سينا . وكان لكتابه في العقل إلى جانب كتاب العقل للكندي أثر واضح في الفلسفة المسيحية^(٥) .

ولمسكويه^(٦) أبحاث في النفس يجعلها مقدمة لكتبه الأخلاقية مثل الفوز الأكبر والفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق . وهي لا تخلو من أهمية لأنها تلخص دراسات علم

(١) توفى أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي فيما بين سنة ٢٤٦ هـ وسنة ٢٦٠ هـ . اظر الفقاطي ، ص ٣٢٣—٣٧٤ ؛ والقهرست من ٢٥٥—٢٦١ . ويرجح المفهور له الأستاذ الأكبر الشيعي مصطفى عبد الرزاق باشا وفاة الكندي في أوائل سنة ٢٥٢ هـ . اظر كتابه «فيلسوف العرب والمسلمين الثاني» ، مصر ، سنة ١٩٤٥ م من ٥١ . اظر مؤلفات الكندي الموجودة في

Brockelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur , Leiden , 1937 , supp. I , p.

372-373.

(٢) مخطوطة موجودة بالكتبة التيمورية بدار الكتب الملكية ، رقم ٥٥ ضمن مجموعة . Gilson : Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen-Age , Paris , 1929 (٣)

T. 4 , p. 22-27 ; Madkour , I : La Place d'Al Farabi dans l'école philosophique Musulmane , Paris , 1934 , p. 133-136.

(٤) توفى أبو نصر الفارابي في سنة ٢٣٩ هـ . اظر الفقاطي من ٢٧٧ — ٢٨٠ . اظر مؤلفاته الموجودة في Brockelmann , op. c. , p. 375 seq.

Gilson : op. c. , T. 4 , p. 108-142 ; Madkour , Op. c. , p. 122-180 (٥)

(٦) أبو علي أحد بن محمد مسكويه توفى حوالي عام ٤٢١ هـ . اظر كتابه كشف الغطون لخليفة ، طبعة مصر ١٢٧٤ هـ ، ج ٢ ، ص ٩٨ .

النفس في عصره . ولابن الهيثم ^(١) مؤلفات في الضوء وعلم المناظر تعرض فيها للإدراك الحسي على العموم ، والإدراك البصري على الخصوص ، وأدلى في هذا الصدد بمعلومات هامة ^(٢) .

وموضوع دراسات هؤلاء المفكرين وغيرهم تنحصر عادة في البحث في ماهية النفس ومبدئها ومعادها ، وكيفية علاقتها بالبدن ، وبيان قواها المختلفة وعلى الأخص القوى المدركة الحسية والعقلية . وهم متاثرون في كل هذا بآراء الفلسفه اليونانيين وعلى الأخص أرسطو وأفلاطون ، وبآراء أفلوطين وأتباعه من مدرسة الإسكندرية . فيأخذون عن أرسطو آراءه في تقسيم القوى النفسانية إلى نباتية وحيوانية وناتفة ، ودراساته للحواس والتخيل والتذكرة والأحلام . ويضيفون إلى ذلك آراء الأطباء ، وعلى الأخص جالينوس في الحواس وفي المخ . ويضيفون إلى نظرية أرسطو وأفلاطون في العقل نظرية الإسكندر الأفروديسي ، فيكونون بذلك نظرية خاصة في العقل تجدها عند الكلبي والفارابي وابن سينا . ويضيفون إلى نظريات أرسطو الواقعية نظريات أفلاطون وأفلاطين الروحية التي تغلب عليها تزعة التصوف ، فيتكلمان عن اتصال النفس بالعالم العلوي ، واكتسابها منه العلوم والمعارف على سبيل الفيض والإلهام ، ويقولون بنوع آخر من المعرفة إلى جانب المعرفة المكتسبة بالحواس .

٥ - علم النفس عند ابن سينا

غير أن هذه الدراسات النفسيّة على كثراها لم تصل إلى درجة النظرية العلمية . ولا نستطيع أن نسميه علماً بالمعنى الصحيح . وإذا استثنينا ما وصل إليه ابن الهيثم

(١) أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم . ولد حوالي سنة ٣٥٢ هـ . (ابن أبي أصيحة ، ج ٢ ، ص ٩١) وتوفي حوالي سنة ٤٣٠ هـ . (الفقهي من ١٦٧)

(٢) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ١٩٢ - ١٩٣ ؛ De Boer : Enc. of Relig. & Eth., V, II, p. 744.

من تأثير علمية دقيقة في موضوع الإدراك البصري ، فإننا لا نجد عند واحد من هؤلاء المفكرين دراسة دقيقة مفصلة لمشاكل علم النفس على العموم ، ولنظرية الإدراك الحسّي على الخصوص . فإنهم قد اهتموا بالناحية الميتافيزيقية من علم النفس أكثر من اهتمامهم بالناحية الطبيعية منه . ومع أن الفارابي قد سبق ابن سينا إلى كثير من نظرياته في علم النفس ، إلا أننا لا نجد عنده سوى دراسة مختصرة جداً بعض مسائل هذا العلم التي أخذ ابن سينا فيما بعد على عاتقه حلّها وتوضيحها وتفصيلها . ثم إن الفارابي اتجه إلى دراسة العقل ولم يهتم بدراسة الإحساس وهو ما يهمنا في بحثنا . ولذلك فإننا نعد نظريات ابن سينا في شرح الانفعال الحسّي ، وبيان عناصره المختلفة ، وتشريح الدماغ والأعصاب الحسّية ، إلى غير ذلك مما سنشرحه فيما بعد بالتفصيل ، شيئاً جديداً يمتاز به ابن سينا على من سبقه من فلاسفة الإسلام .

وفي الحقيقة إنَّ ابن سينا هو أول فيلسوف مسلم اهتمَّ بعلم النفس اهتماماً عظيماً لا نجده عند أحد من السابقين . فقد أكثر من التأليف فيه إلى درجة تدعوه إلى الدهشة والإعجاب . واستحقى مشاكل هذا العلم ، وتعقق في دراستها . وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول إن علم النفس القديم يظهر في أوضح صوره وأكملها على يد ابن سينا . ومع أن ابن سينا قد استعان كثيراً بأراء أرسطو ، إلا أنه قد استفاد أيضاً من مصادر أخرى لم يستفده منها أرسطو ، وعلى الأخص الدراسات الطبيعية والتشريحية لعلماء القرون التالية لعصر أرسطو . ومن هذا نستطيع أن نفهم السبب في أن علم النفس السيني يفوق في مواضع كثيرة علم النفس الأرسطي الذي جرت العادة بين مؤرخي الفلسفه الأول وبين على اعتباره ، تجاوزاً وخطاً ، المثال الوحديد الكامل لعلم النفس القديم . وفي الحق إن علم النفس السيني هو المثال الوحديد الكامل لعلم النفس القديم على العموم . وكان له نفوذ عظيم في المصور التالية بين المسلمين^(١) . وأثر تأثيراً كبيراً في

(١) مقدمة ابن خلدون طبعة باريس سنة ١٨٨٨ ، ج ٣ ، ص ١١٧

أفكار الفلسفه الالاتينيين طوال القرون الوسطى ، إما مباشرة ، وإما عن طريق الغزالي . نجد ذلك ظاهراً عند جنديسالينوس D. Gundissalinus وألبرت الكبير Albert Le Grand وسان توماس الأكويني Saint Thomas d'Aquin وجويوم Guillaume d'Auvergne دوفرن Roger Bacon وروجر باكون دون سكوت Duns Scot . وامتد أثره أيضاً إلى ديكارت Descartes في العصور الحديثة^(١) . ولعلم النفس السينوى أيضاً إلى جانب ذلك نقاده التي لا ينبع اغفالها . وهى نقاد حفت جميع الدراسات النفسية التي حاولها العلماء الأقدمون على العموم . وهى ترجع إلى نفس وسائلهم في البحث والتجربة . فكأنوا مثلاً يقتعنون باللاحظة بالعين المجردة ، لأنهم لم يعرفوا المنظار الكبير فضلاً عن الآلات المختلفة الكثيرة التي يستعملها العلماء الآن . وكانت معرفتهم بالجهاز العصبى ناقصة من وجوه كثيرة . وكان جهلهم بطبيعة تركيب المخ وأعضاء الحس وطبيعة الانفعال العصبى ، مصدرأً لكثير من الأخطاء .

ومن مالعلم النفس السينوى من خطأ ، فإن مؤرخي الفلسفه لم يهتموا اهتماماً جدياً بتوضيح نواحيه المختلفة . وكل ما نجد له في هذا الصدد محاولات بسيطة سطحية تقنع في الأغلب بترجمة حرفيه لآراء ابن سينا ، أو بتلخيصها ، أو ببيان أثرها في المدارس المسيحية .

أما محاولة دراسة علم النفس السينوى دراسة علمية صحيحة ، دراسة سيكولوجية بالمعنى الصحيح ، تقرب المسافة بينه وبين علم النفس الحديث ، فإن هذا الكتاب الذى تقدمه الآن يمثل أول محاولة من هذا النوع .

Gilson : Op. c., T. 4', p. 40-42, note I, 52-53, 75-107;

(١)

T. 2', 1927, p. 89-149; T. 1', 1926, p. 35-44;

Cf. Fournani : Avicennae il cogito ergo sum di Cartesio, Islamica, Leipzig, 1927, (٢)

Vol. 3, p. 53-72.

وعلم النفس عند ابن سينا جزء من علم الطبيعة . وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين
 قسم يمكن أن نسميه علم النفس الميتافيزيقي ، وهو يشمل البحث في إثبات وجود
 النفس ، و ما هيّها ، وهل هي مادية أو غير مادية ، وعلاقتها بالجسم ، وخلودها ، إلى
 غير ذلك من الأبحاث التي تخرج الآن عن دائرة البحث في علم النفس . والقسم الثاني
 يمكن أن نسميه علم النفس الطبيعي ، وهو يشمل دراسة القوى النفسية المختلفة .
 وهذه إما نباتية تتعلق بالتنفس والتغذية والنمو والتوليد وتهتم بها الآن علوم أخرى غير علم
 النفس ، وإما حاسة تشمل الحواس المختلفة الظاهرة والباطنة ، وإما عاقلة .
 وموضوع دراستنا هو الفرع الثاني من القسم الثاني ، أي دراسة نظرية الإدراك
 الحسي . ولكنه من الصعب أن نقتصر نهائياً من التعرض لفروع الأخرى لما ينطوي
 على وبين موضوع دراستنا من علاقة وثيقة كما سترى .

(ب)

ونود قبل أن ننتقل إلى موضوع الكتاب أن نذكر كلمة مختصرة عن حياة ابن
 سينا وما لابسها من ظروف وحوادث ، وعن كتبه ومؤلفاته المختلفة .
 ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا في أفسنة عام ٤٣٧هـ
 على حسب رواية القسطلاني وابن خلكان ، أو عام ٣٧٥هـ على حسب رواية ابن أبي
 أصيبيخ . وكان أبوه من بلخ وأمه من أفسنة وهي قرية قربة من بخارى . ثم انتقل
 ابن سينا مع أسرته إلى بخارى وبها تعلم القرآن والأدب وهو في سن العاشرة . ثم
 استغل بالفقه وتلمذ في ذلك لإسماعيل الزاهد . ثم استغل بالمنطق والهندسة وتلمذ في
 ذلك لأنى عبد الله الناتلي . ثم فارقه الناتلي وأخذ ابن سينا يطالع الكتب ويحصل
 على العلم بنفسه . فدرس العلوم الطبيعية والإلهية والطب وبرز فيها واشتهر ذكره . وأخذ
 في معالجة المرضى وهو إذ ذاك من أبناء ست عشرة سنة .

ثم قضى بعد ذلك عاماً ونصف عام متفرغاً للقراءة ، عاكفاً على الدرس

والتحصيل . فأعاد قراءة المخطوط وجميع فروع الفلسفة ، وتمكن من جميع هذه العلوم . ولقد كان ابن سينا شغوفاً كل الشغف بتحصيل العلم ، لا يعوقه عن ذلك نصب ولا ملل . ولعل ذلك يبدو واضحاً مما رواه ابن سينا نفسه عما لاقاه من مشقة في فهم كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو حتى قرأه أربعين مرة فلم يستطع فهم أغراضه . ثم وقع في يده صدفة كتاب أبي نصر الفارابي في « أغراض ما بعد الطبيعة » فقرأه وفهم أغراض هذا الكتاب ، ففرح بذلك فرحاً عظيمًا ، وتصدق كثيراً على الفقراء وشكر الله تعالى .

وحدث أن مرض سلطان بخارى الأمير نوح بن منصور وحار الأطباء في علاجه ، فاستدعاى ابن سينا لمعالجته فمعالجه حتى برى . وفي أثناء ذلك تردد على مكتبة الأمير ، وطالع فيها كتب الأولئ ، وكثيراً من الكتب الفريدة التي لم يقف عليها من قبل ولا سمع بها ، واستفاد من ذلك فائدة عظيمة . ولما بلغ ثمانى عشرة سنة كان قد فرغ من مطالعة ما شاء الاطلاع عليه بما احتوت هذه المكتبة من الكتب الفريدة في مختلف العلوم . ثم أخذ في تأليف الكتب في سن الحادية والعشرين من عمره .

ولما توفي والده ، وكان ابن سينا في سن الثانية والعشرين ، أخذ يتنقل في البلدان ، ويحصل بالعلماء والأمراء . واشتغل في هذه الفترة بخدمة الأمراء ، ونجلَّ الوزارة في هذان مرتين ، واشترك في بعض الحركات السياسية ، واعتقل بضعة أشهر في قلعة فردجان .

وكان لابن سينا تلاميذ كثيرون يلتلون حوله وياخذون عنه . يروى أبو عبد الجوزجاني أحد تلاميذه أنه كان يجتمع كل ليلة بداره في هذان طلبة العلم يقرأون عليه كتبه كالشفاء والقانون . وكان يستغل بالقدر يس بالليل لاشتغاله بالنهار في خدمة الأمير . ومن تلاميذه أبو عبد الجوزجاني ، وأبو الحسن بهمنيار بن المرزان الأذريجاني ، وأبو منصور بن زيلا ، وسلیمان الدمشقي ، وأبو عبدالله الموصي ، وأبو القاسم عبد الرحمن النيسابوري ، والسيد أبو عبد الله محمد بن يوسف شرف الدين

الإيلاق . وكانت وفاة ابن سينا في همدان عام ٤٢٨ هـ ودفن بها . وقيل إنه نقل إلى أصفهان .

وقد كانت حياة ابن سينا مضطربة تخللتها أسفار كثيرة . وكان ينتهز الفرص لكتابه مؤلفاته العديدة . فكان يكتب أحياناً أثناء السفر ، وأحياناً أثناء الفراغ من خدمة الأمراء ، وأحياناً أثناء الاختفاء منهم ، وأحياناً أثناء الاعتقال .

وقد ألف ابن سينا في جميع فروع الفلسفة كتاباً جامعاً مطولة كالشفاء ، أو مختصرة كالنجاة . وله أيضاً إلى جانب هذه الكتب الجامعية رسائل صغيرة في موضوعات معينة . وتبلغ مؤلفات ابن سينا حوالي المائة كما يقول ابن خلkan .

وقد اختص ابن سينا علم النفس بعناية فائقة فأكثر من التأليف فيه . وما زال كثير من مؤلفات هذا الفيلسوف الإسلامي العظيم مخطوطات مبعثرة في مكتبات العالم لم يطبع منها إلا النذر اليسير .

وقد اعتمدت في هذا البحث على كتب ابن سينا الموجودة في مصر المطبوعة والخطوطة . وهي لحسن الحظ أهمها وأشهرها . وكان أغلب اعتمادى على كتاب الشفاء . وهو أشهر كتبها وأشملها بجمع فلسفته . وقد أفرد ابن سينا من هذا الكتاب جزءاً كبيراً لعلم النفس^(١) ، فتوسع في بحثه وتبسط . فكان هذا الجزء هو المرجع الرئيسي لمذهبة في علم النفس .

(١) المقالة الخامسة من الجزء الأول من كتاب الشفاء ، طبعة طهران سنة ١٣٠٣ هـ .

الفصل الأول

تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا

(يتبع ابن سينا في دراسته النفسية المنهج التحليلي Méth. Analytique في حل الوظائف النفسية تحليلًا دقيقاً، ويصنفها تصنيفًا شاملًا، يستقى فيه جيم أقسامها المختلفة.. ويتبع أيضًا المنهج التركيبي Méth. Synthétique فيدرس الوظائف النفسية في ترتيب متضاد من أبسطها وأدنائها إلى الفطرة، إلى أكثرها نمواً وأكلاً. وهو يحاول في هذا الترتيب أن يبين تدرجها في بدنها تدرجًا خاصًا متوجهًا من الأبسط إلى الأكمل، بحيث توجد الوظائف الدنيا في العلية وتكون في خدمتها، وبحيث يتضمن وجود الوظائف العليا وجود الوظائف الدنيا، ويكون للعليا عليها سلطة الرياسة^(١) .

وينبغي قبل دراسة إحدى الوظائف النفسية معرفة مرتبة هذه الوظيفة في قائمة تصنيف الوظائف النفسية، ومعرفة مرتبتها في سلسلة التدرج الذي أشرنا إليه.. فإن ذلك مهمٌ في معرفة قيمة هذه الوظيفة.

ثم إن دراستنا تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية يفيدنا من جهة أخرى.. فهو يعطينا فكرة عامة إجمالية عن أبحاث علم النفس السيني ومشاكله المختلفة، ويهدي لنا الفرصة لإصدار حكمنا النبدي على هذا العلم في جملته

١ - تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية^(٢)

يقسم ابن سينا الوظائف النفسية تقسيماً أولياً إلى ثلاثة أقسام هي:

(١) وظائف يشترك فيها الحيوان والنبات كالنفاذ والنمو والتوليد.

(١) النجاة، طبعة مصر ١٣٣١، من ٥٠٥ - ٢٧٤ - ٢٧٥ و ٣١٤ - ٣١٥؛ الشفاء،

طبعة طهران سنة ١٣٠٣، ج ١، من ٣٤٥ و ٢٩٣.

(٢) الشفاء، ج ١، من ٢٨٩؛ النجاة، من ٢٦٦.

(٢) وظائف يشتراك فيها الحيوانات ولا حظ فيها للنبات مثل الإحساس والتخيل والحركة الإرادية.

(٣) وظائف تخص الإنسان وحده وهي وظائف العقل.

وكل قسم من هذه الوظائف يصدر عن قوة خاصة. فالقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الأول تسمى نفسيّة نباتية. وهي كمال أول جسم طبيعي آلى من حيث يتولد وينمو ويفتدي. والقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الثاني تسمى نفساً حيوانية. وهي كمال أول جسم طبيعي آلى من حيث يدرك الجزيئات ويتحرك بالإرادة. والقوة التي تصدر عنها وظائف القسم الثالث تسمى نفساً إنسانية. وهي كمال أول جسم طبيعي آلى من حيث يفعل الأفعال السكانية بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي ومن حيث يدرك الأمور الكلية. والمتقدم من هذه النفوس الثلاث يوجد في التالي، بحيث إن نفس الحيوان تشمل أيضاً النفس النباتية، وإن نفس الإنسان تشمل أيضاً النفس النباتية والحيوانية. وكما يقول أرسطو «المتقدم موجود بالقوة دائمًا في التالي، سواء ذلك في الأشكال أم في السكانات الحية. فمثلثاً المثلث موجود في الرابع، والنفس الغاذية في النفس الحاسة»^(١). وهذه النفوس الثلاث في الإنسان نفس واحدة ذات قوى مختلفة ووظائف متباعدة.

وتتشعب من هذا التقسيم الأولى تقسيمات أخرى فرعية إذا ما درسنا وظائف كل نفس من هذه النفوس الثلاث على حدة دراسة مفصلة^(٢). فلنفس النباتية ثلاثة قوى. هي الغاذية والمنمية والولادة. القوة الغاذية تحيل الغذاء إلى مشابهة جسم المفتدي وتضifieه إليه بدل ما يتحلل منه. والقدرة المنمية تبني الجسم المفتدي نموًّا متناسبًا في أقطاره طولاً وعرضًا وعمقًا حتى يصل إلى كمال النشوء. والقدرة الولادة تولد الشبيه. ولنفس الحيوانية بالقسمة الأولى قوتان : قوة مدركة وقوة محركة . والقدرة المدركة تنقسم إلى قسمين : ١ - قوى تدرك من خارج وهي الحواس الخمس

Aristote : De Anima, II, 3, 414b 29-32.

(١)

(٢) انظر أيضًا بحث عن القوى النباتية لابن سينا ، قام بنشره فانديك ، مصر ، ١٣٢٥ م. من الفصل الثاني إلى الثامن ؛ وأحوال النفس لابن سينا ، صورة فوتografie لخطوطة بكتبة جامعة مؤيد الأول ، الفصل الثاني من ٤٣ — ٤٦ ب.

الظاهرة . وهي صور تدرك المحسوسات الخارجية . ٢ - قوى تدرك من داخل وهي الحواس الخمس الباطنة : الحس المشترك والمصورة والمتخيله والوهم والذاكرة ، وبعض الحواس الباطنة يدرك صور المحسوسات التي تدركها الحواس الظاهرة . وبعضاً يدرك معنى في المحسوسات لا تدركها الحواس الظاهرة . والفرق بين إدراك الصورة وإدراك المعنى هو أن الصورة يدركها الحس الظاهر والباطن معاً ، لكن الحس الظاهر يدركها أولاً ثم يؤديها إلى الحس الباطن ، مثل إدراك الشاة صورة الذئب وشكله وهيئة ولونه . أما المعنى فيدركه الحس الباطن من المحسوس الخارجي من غير أن يدركه الحس ، مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب ، وهو المعنى الموجب لخوفها منه . وللقوة الحركية أيضاً قسمان : ١ - حركة على أنها باعثة على الحركة وهي القوه الزوعيه الشوقيه . وهي إما شهوانية وإما غضبية . والقوة الشهوانية تنبع إلى جلب الضروري والنافع طليباً للذلة . والقوة الغضبية تنبع إلى دفع المنافق والضار طليباً للغلبة . ٢ - حركة على أنها فاعلة للحركة وهي القوة تنبع في العضلات والأعصاب لتحدث الحركة ، وتسمى القوة الإيجاعية أي التي تجمع على الحركة^(١) .

+ والنفس الناطقة تنقسم إلى قوة عاملة وقوة عالمه . وكل واحدة من هاتين القوتين تسمى عقلاً باشتراك الأسم . والقوة العاملة - وتسمى العقل العملي - مبدأ حرك لبدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية الخاصة بالرواية فيها ينبغي أن يُفْعَل ويُتَرَك . وبه تتعلق سياسة البدن ، وإليه تنتسب الأخلاق . والقوة العالمية - وتسمى العقل النظري - وظيفتها إدراك الصور الكلية المجردة عن المادة . وللعقل النظري بالنسبة إلى الصور الكلية المجردة درجات مختلفة . فإذا أن يكون كالفوة المطلقة التي لم تقبل بعد شيئاً من الكمال ، وذلك قبل أن يدرك شيئاً من المعقولات ، ويسمى حينئذ عقلاً هيولانيَا . فإذا حصلت في العقل الهيولاني المعقولات الأولى -- وهي المقدمات التي يقع بها التصديق من غير اكتساب ، مثل أن الكل أعظم من الجزء ، وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية - يتوصل بها إلى اكتساب المعقولات

الثانية^(١) ، فإنه يسمى حينئذ عقلاً بالملائكة . فإذا حصلت في العقل المعقولات الثانية ، إلا أنه لا يطالعها ولا يرجع إليها بالعقل ، بل تكون كأنها مخزونة عنده يطالعها بالفعل متى شاء فيعقلها ويعقل أنه يعقلها ، فإنه يسمى حينئذ عقلاً بالفعل . فإذا كانت الصور المعقولة حاضرة في العقل بالفعل ، وهو يطالعها بالفعل ويعقلها بالفعل ، ويعقل أنه يعقلها بالفعل ، فيسمى حينئذ عقلاً مستفاداً .

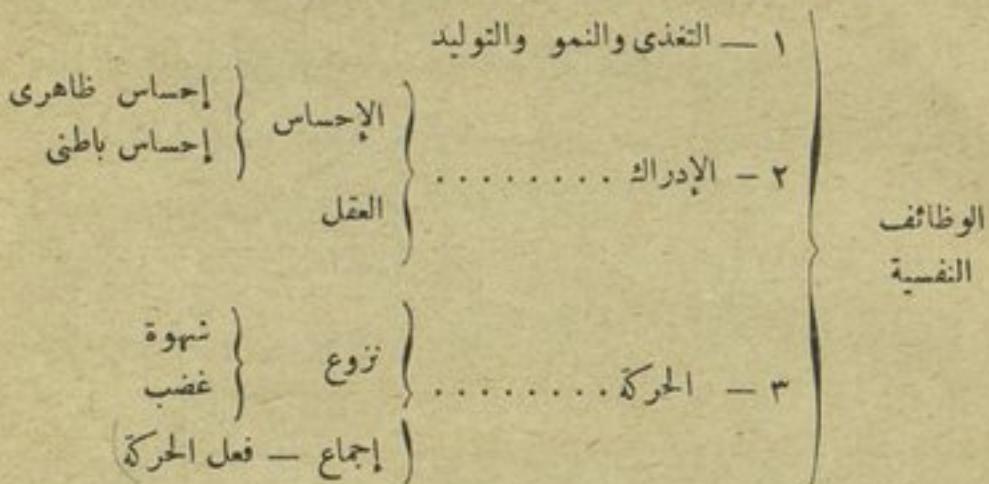
وبالاختصار يمكن وضع تقسم الوظائف النفسية عند ابن سينا على النظام الآتي :

الغذى
النمو
النوليد

البصر السمع الشم الدوق الممس	الحواس الظاهرة	الإدراك (الإحساس)	١ - نفس حيوانية التغذى النمو التوليد
الحسن المشترك المصورة التجربة الوهم الداكرة	الحواس الباطنة		٢ - نفس حيوانية النفسية
	شهوة نزع غضب إجماع (فعل الحركة)	الحركة	٣ - نفس ناطقة العقل العملي العقل النظري

(١) المقولات الثانية هي المقولات التي يكتسبها الإنسان بالاستدلال والقياس .

(وإذا لاحظنا العلاقة الوثيقة بين الحواس والعقل واشتراكمَا معاً في اكتساب المعرفة ، فإنه يمكننا أن نضع تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا على أساس آخر يلاحظ فيه الجمع بين الحواس والعقل في قسم واحد هو ظيفة الإدراك وذلك كالتالي :

وهذا التقسيم الذى وضعه ابن سينا للوظائف النفسية يشبه في أساسه التقسيم الذى وضعه أرسطو من قبل . ولكنها تختلف عنه في عدد الحواس الباطنة . فيقول أرسطو بثلاث حواس باطنة فقط هي الحس المشترك والتخيل والذاكرة ^(١) . أما المضورة والوَاهِم^(٢) فغير موجودين عند أرسطو . ويختلف تقسيم ابن سينا أيضاً عن تقسيم أرسطو في درجات العقل . وهو يختلف أيضاً عن التقسيم الذى قال به إخوان الصفاء وعلى الأخص فيما يتعلق بالحواس الباطنة . يقول إخوان الصفاء بخمس حواس روحانية هي التخييلة والمفكرة والحافظة والناطقة والصانعة ^(٣) . وليس التخييلة والمفكرة والحافظة عند إخوان الصفاء تشابه سماتها عند ابن سينا ، بل يذهبان في الواقع اختلاف كبير . ثم إن الحاستين

Aristote : De Anima III, 1,2,3.; De memoria et Reminiscencia; c.,11.; (1)

J. Beare : op. c., p. 276-325.

W.D. Ross : *Aristote*, trad. Française, Paris, 1930, p. 196-203.

O. Hamelin : *Le Système d'Aristote*, Paris, 1931 p. 377-383.

يُوفِّ كرم : تاريخ الفلفة اليونانية ، مصر سنة ١٩٣٦ ، ص ٢٠٨ — ٢١١

(٢) انظر الفصل الرابع عشر

(٣) رسائل إخوان الصفاء، ج ٢، ص ٣٥١ — ٣٤٩، ج ٣، ص ١٤ — ١٨

الآخرين وهم الناطقة والصانعة غير موجودتين عند ابن سينا . ويشبه تقسيم ابن سينا كثيراً التقسيم الذي قال به الفارابي في كتاب « فصوص الحكم »^(١) . ولكنه مختلف عن تقسيمه الوارد في كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة »^(٢) . وينقل الغزالى عن ابن سينا تقسيمه للوظائف النفسية^(٣) . وعن ابن سينا والغزالى انتشر هذا التقسيم بين فلاسفة القرون الوسطى اللاتينيين^(٤) .

٢ - تقد تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية

(أ) اعتبار الوظائف البيولوجية وظائف نفسية :

يعتبر ابن سينا الوظائف البيولوجية الخاصة بالتنفس والتغذية والتوليد وظائف نفسية . وذلك راجع إلى أن النفس في رأيه ، وفي رأى جميع الفلاسفة الأقدمين على العموم ، هي علة الحياة كما أنها علة الإدراك . وهم لذلك ينسبون إليها جميع الوظائف الحيوية سواء كانت وظائف بيولوجية مثل التغذية والتغذية والتوليد ، أم وظائف نفسية مثل الإدراك . فإن ابن سينا وعلماء النفس الأقدمون على العموم لم ييزروا بين علم البيولوجيا وعلم النفس .

(ب) القول بالقوى النفسية :

رأينا أن ابن سينا يقول بقوى نفسية هي مصدر الوظائف النفسية المختلفة . والقول بالقوى النفسية شائع في علم النفس القديم عند الفلاسفة اليونانيين

(١) الفارابي : فصوص الحكم ، في مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي ، ط . مصر سنة ١٩٠٧ م . ١١٥ — ١٥٣ ؛ انظر أيضاً عيون المسائل في نفس المجموعة ، من ٧٤

(٢) الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، طبعة مصر من ٤٧ — ٥١

(٣) الغزالى : معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، من ٣٦ — ٥٠ ؛ مقاصد الفلسفه ، ط . مصر سنة ٣٣١ من ٥ ، من ٢٧٤ — ٢٩٢

Gilson : op. c., T. 4e., p. 74-92.

(٤)

والملئين وفلاسفة القرون الوسطى الالاتينيين . ويُكاد يكون ذلك ميزة رئيسية يتميز بها علم النفس القديم ، وطابعًا خاصًا يختلف به عن علم النفس التجربى الحديث . ويظهر أن علماء النفس الأقدمين قد وجدوا في القول بالقوى النفسية ورد الوظائف النفسية إليها ، وسيلة سهلة لتفسير المشاكل العلمية التي تعيشها تفكيرهم .
 ٤) ويرفض العلم الحديث القول بالقوى النفسية لأنها أمور لا يمكن إخضاعها للدراستة والتجربة . ومن الخطأ الاعتقاد بإمكان تفسير الوظائف النفسية بردتها إلى قوى تصدر عنها . فلسنا نفسر الإحسان حينما نقول بقوة حاسة هي مصدر الإحسان . كما إننا لا نفسر كيف يجلب الأفيون النوم حينما نقول إن فيه قوة منومة^(١) . والتفسير العلمي للظواهر النفسية هو ملاحظتها ملاحظة دقيقة ، واكتشاف العلاقة بينها ، واستنباط القوانين التي تربطها بعضها ببعض ، بدون رد هذه الظواهر إلى قوى لا تدخل تحت الملاحظة . وسرى فيما بعد أن ابن سينا لم يفل عن ملاحظة الظواهر النفسية ملاحظة دقيقة ، غير أن أحاجاته في ذلك تختلط غالباً بالنظريات الميتافيزيقية .

(ح) وحدة الحياة النفسية :

والقول بقوى نفسية مختلفة يصدر عن كل منها فعل خاص قد يؤدي بنا إلى القول بأن فصائل الوظائف النفسية بعضها عن بعض ، أي يؤدي بنا إلى تقسيم الحياة النفسية إلى أقسام مختلفة متباينة ومتعاونة . وقد يفهم ذلك أيضًا من بعض عبارات ابن سينا مثل قوله : « . . إن كل قوة لها فعل أولى ولا تشارك قوة أخرى لها فعل أولى مخالف لفعلها الأول^(٢) ».)

وفكرة وجود وظائف نفسية مستقلة بعضها عن بعض فكرة رفضها علم النفس الحديث الذي يذهب إلى أن الظواهر النفسية تتركب من عناصر نفسية مختلفة غير

Höffding : Esquisse d'une psychologie, 4e. Ed. Française, Paris 1909, p. 115. (١)

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ٢٨٩ .

منفصلة ، بحيث لا يمكن أن توجد أفعال عقلية محضة أو افعالية محضة أو فاعلية محضة لا تدخل فيها عناصر نفسية أخرى . يقول لوكيت Luquet إن كل حالة نفسية هي في نفس الوقت افعالية affectif وعقلية intellectuel وفاعلية active . وليس الاختلاف بين الحالات النفسية إلا في نسبة تركيب هذه العناصر ^(١) . فالشوق مثلاً من الحالات النفسية الفاعلية . ومع ذلك فإن الشوق تصبحه حالة عقلية هي تخيل الشيء المنشوق إليه أو التفكير فيه ، كما تصبحه حالة افعالية هي الشعور بالحاجة إلى هذا الشيء ، أو الشعور بالقلق أو الألم في غيابه ، وبالراحة أو اللذة في الحصول عليه . فالحالات النفسية إذا ذات وحدة لا تتجزأ . وإنما يتميز بعضها عن بعض بغلبة عنصر معين فيها يعطيها صبغة خاصة بها تختلف عن غيرها ^(٢) .

وابن سينا في حقيقة الأمر لا يقول بانقسام القوى والوظائف النفسية ، بل هو على العكس يثبت بأدلة يقنة وحدة الحياة النفسية ، ويعارض القائلين بانقسام النفس إلى أجزاء متباعدة مثل أفلاطون ^(٣) . ولا بن سينا براهين متعددة في إثبات وحدة النفس ، وبيان أن القوى النفسية المختلفة فائضة عن ذات واحدة هي التي تقوم في الحقيقة بجميع الوظائف . ويقول ابن سينا « ... يجب أن يكون هذه القوى رباطاً يجمعها كلهما وتتجتمع إليه ونحن نرى أن الإحسان يشير الشهوة ، والقدرة الشهوانية لا تنفصل عن المحسوس من حيث هو محسوس ... وليس يجوز أن تكون القوتان واحدة . في حين أن القوتين لشيء واحد . فلهذا يصدق أن نقول إنما أحسينا اشتمنا ؛ أو لما رأينا كذا غضبنا . وهذا الشيء الواحد الذي تجتمع فيه هذه القوى هو الشيء الذي يراه كل من أنه ذاته حتى يصدق أن نقول لما أحسينا اشتمنا ^(٤) ... » . ويقول أيضاً : « ... إن النفس واحدة . وإن هذه قوى تبعثر عنها في

Luquet : Idées générales de Psychologie, Paris, 1906, p. 83.

(١)

Hoffding : Op. c., p. 114-130.

(٢)

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ؛ النجاة ، ص ٣١٣ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ؛ النجاة ، ص ٣١٠ — ٣١٣ .

الأعضاء . ويتأخر فعل بعضها ويتقدم بحسب استعداد الآلة . فالنفس التي لكل حيوان هي جامدة أسطفاسات بدنها ومؤلفتها ومركتها على نحو يصلاح معه أن يكون بدنًا لها . وهي حافظة لهذا البدن على النظام الذي ينبغي ، فلا تسقى عليه المغيرات الخارجة ما دامت النفس موجودة فيه . ولو لا ذلك لما بقي على صحته . ولاستيلاء النفس عليه ما يعرض من قوة القوة النامية وضعفها عند استشعار النفس قضايا تكررها أو تحبها كراهةً ومحبةً ليست بيدنية البتة . وذلك عند ما يكون الوارد على النفس تصديقاً ما . وليس ذلك مما يؤثر في البدن بما هو اعتقاد . بل يتبع ذلك الاعتقاد انفعال من سرور أو غم . وذلك أيضاً من المدركات النسائية ، وليس بما يعرض للبدن بما هو بدن . فيؤثر ذلك في القوة النامية الفاذية حتى يحدث فيها من العارض الذي يعرض للنفس أولاً ، وليكن الفرج النطقي ، شدةً ونفاداً في فعلها . ومن العارض المضاد لذلك ، وليكن الغم النطقي الذي لا ألم بدني فيه ، ضعفاً وعجزاً حتى يفسد فعلها . وربما انقص المزاج به انتقاداً . وكل ذلك مما يقنعك في أن النفس جامدة لقوى الإدراك واستعمال الفداء . وهي واحدة لمنما ليست هذه منفردة عن تلك . فبين أن النفس هي مملكة البدن الذي هي فيه ، وحافظة على نظامه الذي الأولى به أن يتميز ويترافق ؛ إذ كل جزء من أجزاء البدن يستحق مكاناً آخر ، ويستوجب مفارقة لقرينه . وإنما يحفظه على ما هو عليه شيء خارج عن طبيعته . وذلك الشيء هو النفس ^(١) . »

ولابن سينا برهان آخر هام في إثبات وحدة الحياة النفسية ، نجد أصله عند أرسسطو ^(٢) والفارابي ^(٣) . وهو برهان يثبت وحدة النفس عن طريق إثبات تدرج القوى النفسية وتدخلها بعضها في بعض ، بحيث توجد الدنيا في العليا ، وبحيث

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٨٦ — ٢٨٧ . ويلاحظ التشابه بين كلام ابن سينا وبين نظرية أفلاطون في الأماكن الطبيعية للعناصر .

(٢) Hamelin : Op. c., p. 375-376; Ross: Op. c., 188.

(٣) الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، من ٥١ — ٥٢

تصبح العليا كبدأ تفيف عنه الدنيا . يقول ابن سينا . . . لتوه مكان الجوهر المفارق ناراً أو شماساً ، ومكان البدن جرماً يتأثر عن النار ول يكن كرة ما . ول يكن مكان النفس النباتية تسخينها إياها ، ومكان النفس الحيوانية إنارتها فيها ، ومكان النفس الإنسانية اشتعلها فيها ناراً . فنقول إن ذلك الجرم المتأثر كالكرة ، إن كان ليس وضعه من ذلك المؤثر فيه وضعماً يقبل الاشتعال منه ناراً ولا إضاءة ولا إنارة ولكن وضعماً يقبل تسخينه ، لم يقبل غير ذلك . فإن كان وضعه وضعماً يقبل تسخينه ومع ذلك هو مكشوف له ، أو مستشف ، أو على نسبة إليه يستثير بها عنه استنارة قوية ، فإنه يتسخن عنه ويستضىء معها . ويكون الضوء الواقع فيه منه ، هو مبدأ أيضاً مع ذلك المفارق لتسخينه . فإن الشمس إنما تسخن بالشعاع . ثم إن كان الاستعداد أشد ، وهناك ما من شأنه أن يشتعل من المؤثر الذي من شأنه أن يحرق بقوته أو شعاعه ، اشتعل . خدت الشعلة جرماً شبيهاً بالفارق من وجهه . وتكون تلك الشعلة أيضاً مع المفارق علة للتنوير والتسخين معها ، حتى لو بقيت وحدها لاستمر أمر التنوير والتسخين . ومع هذا فقد كان يمكن أن يوجد التسخين وحده ، أو التسخين والتنوير وحدهما . ولم يكن المتأخر منها مبدأ يفيف عنه المتقدم . فكان إذا اجتمعت الجملة يصير حينئذ كل ما فرض متاخراً مبدأ أيضاً للمتقدم ، وفائضاً عنه المتقدم . فهكذا فليتصور في القوى النفسانية^(١) . وقد ظل هذا البرهان ذائعاً ومشهوراً بين الفلاسفة اللاتينيين في القرون الوسطى^(٢) .

(د) الحواس الباطنية :

يفرق ابن سينا بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة ، فيجعل الأولى قاعدة بجسم ، وتفعل فعلها بوساطة عضو جسم ، ويجعل الثانية قوة غير قاعدة بجسم ، وتفعل فعلها بذاتها بدون توسط عضو جسم .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ؛ النجاة ، ص ٣١٤ — ٣١٥ .

Gibson : op. c., T. 4c., p. 52.

(٢)

وتنشأ عن هذه التفرقة بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة تفرقة بين نوعين من القوى المدركة في الإنسان . قوى تدرك الجزيئات بتوسط أعضاء جسمية هي حواس وتنبع النفس الحيوانية . وقوة تدرك الكليات المجردة بدون توسط عضو جسمى وهي العقل أو النفس الناطقة . وعلى ذلك فإن كل قوة تدرك الجزيئات بوساطة عضو جسمى ، هي في نظر ابن سينا قوة حسية .

والإنسان يدرك الجزيئات الموجودة في الخارج ، ويحفظ هذه الصور عنده ، ويذكر ويتلطف ويفرق بينها بالتخيل ، ويتخيل صوراً جديدة ، ويدرك أيضاً معاني جزئية . وهذه الوظائف الإدراكية جميعها تم بوساطة أعضاء جسمية . فهي لذلك في نظر ابن سينا وظائف حسية . وبعض هذه الوظائف يتم بأعضاء ظاهرة وتسمى حواس ظاهرة . وبعضها يتم بأعضاء باطنية وتسمى حواس باطنية .

والوظائف النفسية التي ينسبها ابن سينا إلى حواس الباطنية ويعتبرها وظائف حسية ، هي في نظر علم النفس الحديث وظائف عقلية . وليس العقل في علم النفس الحديث مفارقاً كما يقول ابن سينا ، وإنما يتوقف عمله على المخ . وللإحساس الباطن في علم النفس الحديث معنى آخر غير معناه عند ابن سينا . فهو يعني في علم النفس الحديث نوعاً من اللمس الداخلي يحدث في الأعضاء الداخلية . وقد قال ابن سينا أيضاً بهذه اللمس الداخلي ولكنه لم يسمه حسماً باطنانياً .

(ه) إهمال الناحية الانفعالية من النفس :

أهل ابن سينا في دراسته النفسية دراسة الناحية الانفعالية أي العاطفية من الحياة النفسية . شأنه في ذلك شأن معظم الفلاسفة الأقدمين على العموم ، ولعل ذلك راجع إلى غموض هذه الناحية العاطفية من الحياة النفسية ، والتباسها عليهم ، فقصروا اهتمامهم على دراسة الناحية الإدراكية والناحية التزويدية .

وبسبب اقتصارهم على دراسة هاتين الناحيتين يرجع في الأغلب إلى أن اهتمامهم

أول الأمر كان متوجهًا إلى دراسة العالم الخارجي أكثر من اتجاهه إلى دراسة العالم النفسي الداخلي ، الذي حينها وجهوا إليه عنايتهم ظلوا متأتين بالمرارة الأولى ، فاهتموا بدراسة الظواهر الإدراكية والظواهر التزوعية . وذلك لأن الإدراك والتزوع يعبران عن وجهين للحياة النفسية متوجهين إلى العالم الخارجي^(١) . فالإدراك نكون في أنفسنا صورة معقولة للعالم الخارجي^(٢) . وبالتزوع أى الإرادة تؤثر في العالم الخارجي ونقاومه ونغير من حوادثه^(٣) .

(أما الحالات الانفعالية والعاطفية فهي في نظر ابن سينا حالات نفسية عرضية تتعلق أحياناً بالإدراك ، فتصاحب الإحساس أو التخييل أو التعقل ؛ وتتعلق أحياناً بالتزوع^(٤) . وسنرى عند دراستنا للإدراك الحسى أنه يصاحب الإحساس شعور باللذة أو الألم) . ويكاد يقتصر ابن سينا في دراسة الناحية الانفعالية من الحياة النفسية على دراسة مختصرة للذلة والألم ، والشوق والإرادة ، وهما وظيفتان لقوى الحركة التي ذكرناها فيما سبق .

(١) Hoffding: op. c, p 116

(٢) ابن سينا : رسالة في أقسام العلوم العقلية ، في تسع رسائل في الحكمة والطبيعتين ، ط .

قطنطينية ١٢٩٨ م ٧١

Hoffding: op. c, p 116

(٣)

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٣ .

(٥)

الفصل الثاني

الإحسان الظاهر

تعريفه وعناصره

(الإحسان عند ابن سينا ، كما عرفنا من قبل ، إحسان ظاهر يحدث في الحواس الخمس الظاهرة ؛ وإحسان باطن يحدث في الحواس الخمس الباطنة). وسنحاول الآن دراسة نظرية ابن سينا في الإدراك الحسي ، مبتدئين أولاً بدراسة الإحسان الظاهر . وقبل أن ندرس كل حاسة من الحواس الظاهرة على حدة ، نريد أن نبدأ أولاً بوضع تعريف عام للإحسان الظاهر ؛ ثم نبين عناصره العامة ، وشروطه المختلفة .

١ - تعريف الإحسان الظاهر

يعرف ابن سينا الإدراك على العموم ، سواء كان حسيّاً أم عقليّاً ، بأنه قبول المدرّك لصورة المدرّك . يقول ابن سينا «إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرّك يشاهدها بما به يدرّك»^(١) . ويقول «يشبه أن يكون كل إدراك إنما هوأخذ صورة المدرّك بنحو من الأنحاء»^(٢) . فإذا كان الإدراك عقليّاً فهو امتداد صور المعقولات في العقل^(٣) . وإذا كان الإدراك حسيّاً فهو امتداد صور المحسوسات في الحواس . يقول ابن سينا «... المحسوسات كلها تتأدي صورها إلى آلات الحس وتنطبع فيها فتدركها القوى الحاسة»^(٤) . ويقول أيضاً «كل واحدة من هذه القوى (الحاسة) إذا حُقِّقت فإنما تدرك بتشبيه بالمحسوس . بل إنما تدرك أولاً ما تأثر فيها

(١) الإشارات ، طبعة مصر ١٣٢٥، ج ١، ص ١٣٠ في لسان العرب «مثل له الشيء صوره حق كأنه ينظر إليه . وامتداده هو تصوره» . أما كلامه ممثل الذي يستعملها ابن سينا فلم أجده بهذا المعنى في المعاجم المعروفة .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٥ .

(٣) النجاة ، ج ١ ، ص ٣٦١ - ٤٥٦ .

من صورة المحسوس . فإن العين إنما تدرك الصورة فيها من المحسوس^(١) . وفي هذا المعنى يقول الفارابي « .. الإدراك يناسب الانتقاد ؛ فكما أن الشمع يكون أجنبياً عن الخاتم ، حتى إذا طابقه وعاقبه معاقة ضامة رحل عنه بمعرفة ومشاكلة صورة ؛ كذلك المدرك يكون أجنبياً عن الصورة ، فإذا اخترس عنه صورته عقد معه المعرفة ؛ كالحس يأخذ من المحسوس صورة يستوعبها الذكر فيتمثل في الذكر وإن غاب عن الحس^(٢) » .

والحواس تقبل صور المحسوسات دون مادتها . يقول ابن سينا « الإحساس هو قبول صورة الشيء (المحسوس) مجردة عن مادته فيتصور بها الحال^(٣) » . وفي هذا المعنى يقول أرسطو « .. إن عضو الحس يقبل صور المحسوسات دون مادتها ، كأن يقبل الشمع صورة الخاتم دون الحديد أو الذهب^(٤) » . وإن كان الحس يقبل صور المحسوسات مجردة عن المادة ، فهو لا يقبلها مجردة عن لواحق المادة . فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة أحول وأمور لا ترجع إليها لذاتها من حيث هي صورة . مثال ذلك أن الصورة إذا وُجِدت في مادة ما ، حصلت على قدر من الكم والكيف والوضع والأين . وهذه أمور غريبة عن الصورة . « والحس يأخذ الصورة عن هذه اللواحق^(٥) » . ف تكون الصورة المحسوسة موجودة في الحس على تقدير ما ، وتكييف ما ، ووضع ما .

(أ) القوة الحاسة مثل المحسوس بالقوة . فإذا انفعلت عنه تصبح مثله وشبيهه . فالإحساس انتقال من القوة إلى الفعل ، واستحالة إلى مشابهة المحسوس بالفعل . فهو إذاً انفعال أو مقارن لانفعال^(٦) . يقول ابن سينا « .. إن الإحساس انفعال ما

(١) بحث عن القوى النسائية ، ص ٤٥ .

(٢) الفارابي : فصوص الحكم ص ٤٥ (٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

Aristote : De Anima , 1, 12, 424a 17-20.

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛ النجاة ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ .

(٥) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ .

لأنه قبول منها (الحواس) لصورة المحسوس ، واستحالة إلى مشاكلة المحسوس بالفعل . فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل . والحس بالقوة مثل المحسوس بالقوة . والمحسوس بالحقيقة هو ما يتصور به الحاس من صورة المحسوس^(١) . ويقول أيضًا « إن الإحساس إنفعال ما أو مقارن لانفعال ما^(٢) » .

(وتعريف الإحساس بأنه قبول الحس لصورة المحسوس ، أو استحالة الحس إلى مشابهة المحسوس ، فكرة أرسطية في الأصل^(٣) . وقد ذاع هذا التعريف فيما بعد بين الفلاسفة ، فتجده على الأخص عند الإسكندر الأفروديسي^(٤) ، والكندي^(٥) ، والفارابي ، وابن سينا . وظل هذا التعريف دائمًا طوال القرون الوسطى بين الفلاسفة الالاتينيين .

(وهذا التعريف لا يخلو من صعوبة تجعله محتاجاً إلى شيء من التفسير . فما هو المعنى المقصود من (صورة المحسوس) في قول ابن سينا إن الحس يدرك صورة المحسوس . هل هو الشكل الخارجي للمحسوس كإيفهام من كلية صورة ؟ فإذا كان كذلك فإنه يصعب أن تفهم كيف يدرك الحس الظاهر صورة المحسوس . فإن المحسوس الخاص للأمس هو الكيفيات الملموسة مثل الحرارة والبرودة . والمحسوس الخاص للذوق هو الطعم مثل اللحوم والمر . والمحسوس الخاص للشم الروائح . والمحسوس الخاص للسمع الأصوات . والمحسوس الخاص للبصر الألوان . وليست هذه المحسوسات

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ . (٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

(٣)

Aristote : De Anima , 1 , 12 , 424a 17-10

(٤) يقول الإسكندر : « إن الإحساس بالفعل هو نفس المحسوس بالفعل ، أو إن المحسوس بالفعل هو نفس الإحساس بالفعل ». ومعنى ذلك أن الإحساس هوأخذ صورة المحسوس بحيث يصبح الحس شيئاً للمحسوس Alexandre D'Aphrodise : De Anima cum mantissa , Berlin , 1887 , Texte grec , edit. J. Bruns , B. 108 ; cf. Gilson , op. c. , T. 4 , p. 12 , note 1.

(٥) يقول الكندي : « ليست القوة وصورة المحسوس في النفس شيئاً متغيراً . فإن المحسوس في النفس هو الحاس » أى أن الحاس يتصور بصورة المحسوس أثناء الإحساس De Intellectu , edit. Albino Nagy , p. 5 ; cf. Gilson , T. 4 , p. 24 اظر أيضاً « رسالة في معانٍ العقل عند الأقدار » للكندي ترجمة الأستاذ يوسف كرم منشورة بـ مجلة كلية الآداب .

الخاصة بأشكال أو صور . هذه هي الصعوبة الناشئة من تعریف الحس على العموم بأنه إدراك صور المحسوسات . غير أنه ليس من الصعب تدليل هذه الصعوبة وتفصيلها . وسنرى فيما بعد أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى محسوسات خاصة هي الكيفيات الحسية الخاصة بكل حاسة وهي التي أشرنا إليها سابقاً ، وإلى محسوسات مشتركة بين الحواس الظاهرة جميعها هي الشكل والعدد والمقدار (العِظَم) والحركة والسكنون^(١) . وتدرك الحواس هذه المحسوسات المشتركة بالذات لا بالعرض . فكما أن الحس يدرك الكيفيات الملموسة ، فهو يدرك أيضاً شكل الشيء الحاصل على هذه الكيفيات الملموسة ، ويدرك مقداره وعده وحركته وسكنونه . وكذلك فيما يتعلق ببقية الحواس كما سنشرح ذلك فيما بعد . ثم إن نتيجة الإحساس الخالص في جميع الحواس هو إدراك الشيء الخارجي من حيث كيفياته الحسية المختلفة الخاصة والمشتركة ؛ أي إدراك صورة الشيء الخارجي . وعلى هذا الأساس يجب أن نفسر تعريف ابن سينا للإحساس بأنه إدراك صور المحسوسات . فهو تعريف عام للإحساس من حيث نتيجته وغايتها . هو تعريف للإحساس الكامل أي للإدراك الحسي Perception كما يحدث في الحس المشترك ، لا للإحساس الخاص Sensation الذي يحدث في كل حس على حده . وحينما يتكلم ابن سينا عن كل حس على حدة فإنه يعدل عن استعمال (صورة المحسوس) ويتكلّم عن الكيفيات الحسية ، فيعرف كل حس خاص بأنه القوة التي تدرك الكيفيات المحسوسة الخاصة .

(مما تقدم يتبيّن لنا أن للإحساس عند ابن سينا صفتين وخاصيّتين رئيسيّتين . فهو انفعال أو مقارن لانفعال . وهو إدراك صور المحسوسات الخارجية) . وإذا جمعنا بين هاتين الخاصيّتين في تعريف واحد أمكننا الحصول على تعريف عام للإحساس عند ابن سينا يشابه التعريف الذي يقول به علماء النفس الحديثون (فنقول : إن الإحساس

وظيفة (أو ظاهرة) نفسية إدراكية تحدث نتيجة انفعال يقع على الحس من المحسوسات الخارجية.

٢ - عناصر الإحساس الظاهر

الإحساس ظاهرة نفسية بسيطة وأولية. فهو أبسط درجات الإدراك وأول عناصر الشعور. ولكن مع بساطته وأوليته يستلزم اشتراك عناصر مختلفة، بحيث إذا لم يتتوفر جميعها أو بعضها امتنع حدوث الإحساس. فما هي هذه العناصر؟
إذا حللنا ظاهرة الإحساس في مذهب ابن سينا أمكننا إرجاعها إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي: - أولاً: المحسوس الخارجي أو المؤثر Excitant في اصطلاح علم النفس الحديث. ثانياً: انفعال الحس أو التأثير Excitation في الاصطلاح الحديث.
ثالثاً: الوسط Le milieu [هذا هي العناصر الثلاثة الفرورية لحدوث الإحساس الظاهر. ويمكن أيضاً أن نضيف إلى عناصر الإحساس عنصراً رابعاً، ليس هو في الواقع عنصراً ضرورياً لحدوث الإحساس مثل العناصر الثلاثة المذكورة سابقاً، وإنما هو عنصر انفعالي يلحق الإحساس أو يصاحبه. هذا العنصر هو إدراك الملاعة والمنافرة^(١) أو اللذة والألم في الإحساس.]

ويعرف علماء النفس الحداثون بالعناصر الأولين وهما المؤثر والتأثير من حيث ما شرطان ضروريان لحدوث الإحساس الظاهر. ويقولون أيضاً بالعنصر الرابع من حيث هو خاصية تابعة للإحساس. أما العنصر الثالث وهو الوسط فلا يتعرّضون له.
ويميز علماء النفس الحداثون عادة في الإحساس بين خاصيتين مختلفتين هما: الكيفية والشدة أو الكمية La qualité, la quantité, L'intensité. فالمحسوس قد يكون لوناً أو صوتاً أو طعمًا. وقد يكون اللون أبيض أو أسود، والطعم حلواً أو مرّاً. وهذا اختلاف في الكيفية. وقد يكون اللون قوياً أو ضعيفاً، والصوت عالياً.

(١) في الإنسان: «المنافرة كالنقار، ونقار الشيء عن الشيء إنما هو تجاهله عنه وتباعدته منه».

أو خافتًا . وهذا اختلاف في الشدة^(١) . وقد ميز ابن سينا أيضًا في الإحساس بين هاتين المعاقيتين . يقول ابن سينا إن أفعال النفس تختلف على وجوه متباعدة . « فقد تختلف بالنسبة إلى أمور متضادة مثل الإحساس بالأبيض والإحساس بالأسود وإدراك الخلو وإدراك المر . وقد تختلف بالجنس مثل إدراك اللون وإدراك الطعام »^(٢) . وهذا اختلاف في الكيفية . وقد تختلف أفعال النفس أيضًا بالنسبة إلى الشدة والضعف . وهذا الاختلاف في الشدة والضعف راجع إلى أن القوة النفسية قد « يعرض لها تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب الاختيار ، وتارة بحسب مواطنة الآلات ، وتارة بحسب عوائق من خارج »^(٣) . وهذا الاختلاف في الشدة والضعف الذي يتكلم عنه ابن سينا هنا يتعلق بجميع الأفعال النفسية على العموم وليس خاصًا بالإحساس . غير أنه لم يفته أيضًا أن يلاحظ عنصر الشدة l'intensité في الإحساس . فهو يفرق مثلاً بين الصوت التفيل والحاد ، والصوت الخافت والجهير ، والصوت الصلب والمتخلخل . وهذا اختلاف في الدرجة والشدة^(٤) . ونبذًا الآن في شرح عناصر الإحساس الظاهر عند ابن سينا .

٣ - المحسوس الخارجي

١ - لا بد من تأثير المحسوس في الحس^(٥)

يشترط في حدوث الإحساس الظاهر وجود مؤثر خارجي – هو المحسوس الخارجي – يؤثر في عضو الحس . فإذا أثر المحسوس في الحس حدث الإحساس .

B. Bourdon : les sensations, dans Nouveau Traité de Psychologie, par G. (١)
Dumas, T., II, Paris 1932, p. 84-85;

G. Dwelshauvers : Traité de Psychologie, Paris, 1928, p. 306-307

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٧ .

(٥) نستعمل هنا كلمة الحس يعني عام

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٧ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٧ .

يشمل كلًا من عضو الحس والقوة الخاصة .

وإذا لم يؤثر فيه امتناع الإحساس . يقول ابن سينا « ليس لنا أن نحس بملائكة الحس مطلقاً ، بل إذا أحضر المحسوس وفأبلغناه بالحسنة أو فربنا منه الحسنة ^(١) ».

والحس لا يستطيع أن يأخذ صورة المحسوس مجردة تجرياً تماماً عن مادته ، ولا عن لواحقها المادية من الـكم والـكيف والأـين والـوضع . فمثل هذه الصورة المجردة تجرياً تماماً عن المادة ولواحق المادة لا يمكن أن تتطبع في جسم . ونحن نعلم أن الحس يفعل آلـة جسمية هي عضو الحـس . فلا بد لـكـي يأخذ الحـس صورة المحسوس من وجود علاقة وضـعـيـة بين مـادـة المـحسـوس وـبـين الحـس ^(٢) . فإذا زالت تلك العلاقة زالت صورة المحسوس عن الحـس . يقول ابن سينا « الحـس يأخذ الصورة عن المادة مع هذه الـلـواـحـقـ وـمـوـقـعـ نـسـبـةـ يـنـهـ وـبـينـ المـادـةـ ،ـ إـذـاـ زـالـتـ تـلـكـ النـسـبـةـ بـطـلـ ذلكـ الـأـخـذـ .ـ وـذـلـكـ لـأـنـهـ لـاـ يـنـزـعـ الصـورـةـ عـنـ المـادـةـ مـعـ جـمـيعـ لـواـحـقـهـاـ ،ـ وـلـاـ يـعـكـنـهـ أـنـ يـسـتـثـبـتـ تـلـكـ الصـورـةـ إـنـ غـابـتـ المـادـةـ .ـ فـيـكـونـ كـأـنـهـ لـمـ يـنـزـعـ الصـورـةـ عـنـ المـادـةـ نـزـعاـ مـحـكـماـ ،ـ بـلـ يـحـتـاجـ إـلـىـ وـجـودـ المـادـةـ أـيـضاـ فـإـنـ تـكـوـنـ تـلـكـ الصـورـةـ مـوـجـودـةـ لـهـ ^(٣) ».

بـ۔ـ أـنـوـاعـ المـحسـوسـاتـ

الـمـحسـوسـ إـمـاـ مـدـرـكـ بـالـذـاتـ وـإـمـاـ مـدـرـكـ بـالـعـرـضـ .ـ الـمـحسـوسـ بـالـذـاتـ هـوـ الـمـحسـوسـ الـخـاصـ بـكـلـ حـاسـةـ ،ـ وـالـمـحسـوسـاتـ الـمـشـرـكـةـ بـيـنـ الـحـواسـ جـمـيعـهـاـ .ـ «ـ الـمـحسـوسـ بـالـذـاتـ هـوـ الـذـىـ يـحـدـثـ مـنـهـ كـيـفـيـةـ فـيـ الـآـلـةـ الـحـاسـةـ مـشـابـهـ لـمـاـ فـيـهـ فـيـ حـسـ » ^(٤) .ـ

«ـ هـوـ الـذـىـ يـنـشـبـحـ فـيـ حـسـ كـاـهـوـ ،ـ سـوـاـ كـانـ مـنـ نـفـسـهـ أـوـ بـتـوـسـطـ مـحسـوسـ آـخـرـ بـعـدـ أـنـ يـنـشـبـحـ فـيـ حـسـ شـبـحـهـ .ـ وـيـسـمـيـ هـذـاـ الثـانـيـ الـمـحسـوسـاتـ الـمـشـرـكـةـ ^(٥) .ـ

(١) ابن سينا « التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرساطيوس ، مخطوط موجودة بدار الكتب الملكية بمصر ، رقم ٦٣ من ١٦١ ب (٢) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٣٨ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٦ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ .

(٥) التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسسطو ، ص ١٦١ ب .

فالمحسوس بالذات هو المحسوس الذي يؤثر في الحس وينفع عنده الحس . أما المحسوس بالعرض فليس في الواقع محسوساً يؤثر في الحس وينفع عنه الحس . وإنما هو معنى يدركه الحس لوجوده عرضاً في محسوسه بالذات ، وهو ما يسميه علماء النفس الآن إدراكاً حسيّاً مكتسباً Perception acquiree . فالإيض مثلاً محسوس للبصر بالذات .

أما كون هذا الإيض هو فلان ، فهذا محسوس بالعرض لأن البصر لا ينفع عنده من حيث هو فلان وإنما من حيث هو إيض فقط . يقول ابن سينا « والمحسوس بالعرض هو الذي لا يتمثل في الحس شبحه . مثل أن يقال أبصرت ابن زيد »^(١) .

والمحسوس الخاص هو المحسوس الذي تحسه حاسة معينة ولا تحسه غيرها ، مثل اللون للبصر ، والصوت للسمع ، والرائحة للشم ، والطعم للذوق ، والحرارة والبرودة للمس . والمحسوسات المشتركة تحسها الحواس جميعها وهي الشكل والعدد والعظم والحركة والسكون . يقول ابن سينا « والحواس الحس يدرك كل واحدة منها بتوسط مدرّكها الحقيق (يعني الخاص) أشياء أخرى خمسة : أحدها الشكل ، والثاني العدد ، والثالث العظم (المقدار) والرابع الحركة ، والخامس السكون . أما إدراك البصر والمس ولذوق إليها فظاهر وأما السمع فإنه يدرك بحسب اختلاف عدد الأصوات عدد المصوّتين ، وبقوتها عظم الجسمين المتضادين ، وبحسب ضرب من اختلافها وثباتها الحركة والسكون ، وبحسب إحاطتها على المصوّت المصمت والمصوّت المخوف ضرباً من الأشكال . وأما الشم فإنه يعرف بحسب اختلاف جهات ما يتادى إليه من الروائح ، وباختلافها في كيفيتها ، عدد الأشياء المشتممة ، وبمقدار الكثرة عظمها ، وبمقدار القرب والبعد والاختلاف والثبات حركتها وسكونها ، وبحسب الجوانب التي تتادى إليه الرائحة من جسم واحد شكله »^(٢) .

هذا هو ما ي قوله ابن سينا في تقسيم المحسوسات إلى ذاتية وعرضية وخاصة ومشتركة . وهو لم يرد على هذه الصورة التي ذكرناها في موضع واحد من كتبه .

(١) نفس المصدر ، ص ١٦١ ب . (٢) مبحث في الفوائد النفسانية ، ص ٤٥ — ٤٦ .

بل جمعناه من مواقف متعددة متفرقة ، وأضفنا إليه بعض الشرح والتفصيل . والمصدر الذي عول عليه ابن سينا في قوله المتناثرة في هذا الموضوع هو نص وارد في كتاب النفس لأرسسطو . يقول أرسسطو « يدل لفظ المحسوس على ثلاثة أنواع من الموضوعات : اثنين مدركين بالذات ، والثالث بالعرض . أما الاثنان الأولان فأخذهما المحسوس الخاص بكل حاسة . والآخر المحسوس المشترك بين الحواس جميعها . وأعني بالمحسوس الخاص ذلك الذي لا تستطيع أن تحسه حاسة أخرى والذى يقتضي وقوع الخطأ فيه . فثلاً البصر حاسة اللون ، والسمع حاسة الصوت ، والذوق حاسة الطعام . أما المحسوسات المشتركة فهي الحركة والسكن العدد والشكل والمعلم ، لأن المحسوسات التي من هذا النوع لا تختص حاسة معينة ولكنها مشتركة بينها جميعاً . فالحركة مثلاً يحسها السمع والبصر معاً . أما المحسوس بالعرض فهو مثل أن ندرك أن هذا الأبيض ابن كلية . فإننا ندركه بالعرض لأنه متصل بالأبيض عرضاً . ولذلك فإن الحاس لا ينفع من هذا المحسوس من حيث هو كذلك »^(١) .

وهذا التقسيم للمحسوسات إلى خاصة ومشتركة يختلف عن التقسيم الذي يقول به أتباع المذهب الآلي منذ ديمقريطس ، والذي وضعه جون لوك J. Locke فيما بعد في صورة واضحة^(٢) . قسم جون لوك الكيفيات المحسوسة إلى كيفيات أولية وكيفيات ثانوية . الكيفيات الأولية هي الكيفيات المتحققة في المادة في الواقع . وهي الكيفيات الطبيعية الذاتية للمادة . أما الكيفيات الثانوية فإنها لا توجد في الواقع متحققة في المادة ، وإنما هي مظاهر من ابتكار حواسنا ندرك بواسطتها

(١) Aristotle, De Anima, II, 6, 418a 6-25.

انظر ابن رشد : جامع كتاب النفس لأرسسطو ، دار الكتب الملكية مصر ، رقم ١٧٩ فلسفه ، ص

Theophrastus, De Sensu, 61 seq., c.f. Beare, op. c., p. 182;

E. Meyerson, Identité et Réalité, Paris 1932, p. 271-272.;

Collin, Manuel de philos. Thomiste, 4 éd., Paris 1927, T. I, p. 115, 256.

(٢)

الأجسام الطبيعية . وسواء كان جوهر الأجسام الطبيعية ذرات كما يقول ديمقريطس Gassendi وأبيقرور Epicure ولوكريس Lucrèce في العصور القديمة وجاسندي في القرن السابع عشر ، أو كان امتداداً كما يقول ديكارت ، فإن الكيفيات الأولية للأجسام تصبح عندهم الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكنون (مضافاً إليها المقاومة عند لوك) . وهي تقابل المحسوسات المشتركة عند أرسطو وابن سينا . وتصبح الكيفيات الثانوية عندهم هي اللون والصوت والرائحة والطعم والحرارة الخ . وهي تقابل المحسوسات الخاصة عندها .

٤ - افعال الحس

١ - تأثير المحسوس في الحس

\ العنصر الثاني من عناصر الإحساس هو افعال الحس عن المحسوس . فإنه لا يكفي لحدوث الإحساس أن يكون المحسوس حاضراً فقط ، بل يجب أن يؤثر المحسوس في الحس . فنحن لا نحس بحرارة النار البعيدة عنا ، ولكننا نحس بها فقط حينما تؤثر فينا . يقول ابن سينا «ليس من شرط المحسوس بالذات أن يكون الإحساس به من غير افعال يكون منه . فإن النار مالم يسخن لم يحس . وبالحقيقة فإنه لا يحس ما في المحسوس ، بل ما يحدث منه في الحس ، حتى إنه إن لم يحدث ذلك لم يحس به»^(١) (فاما يؤثر المحسوس في الحس وما لم ينفع الحس عن المحسوس لا يحدث الإحساس .)

ب - اختلاف عضو الحس والمحسوس في الكيفية

لا ينفع عضو الحس بما يشبهه في الكيفية ، وإنما ينفع بما يخالفه ، وذلك تبعاً لنظرية ابن سينا الطبيعية في الفعل والانفعال^(٢) . فإن الكيفية المختلفة هي التي تؤثر في عضو الحس فتحيله إلى مشابهتها . فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ . وفي الأصل « وبالحقيقة ليس إنما يحس ... » وقد صححت

هذه العبارة كما ذكرت (٢) الشفاء ، ج ١ ، فصل الكون والفساد ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ . «وليس الطامة مطلقة وإنما هي مخالفة في النوع مع مشابهها في الجنس » .

الحس بحيث أصبحت كيفية المحسوس مماثلة لكيفية عضو الحس امتنع الإحساس . « فإن كل حال مضادة لحال البدن فإنه يُحسّ بها عند الاستحالة وعند الانتقال إليها ولا يُحسّ بها عند حصولها واستقرارها . وذلك لأن الإحساس انفعال ما ، أو مقارن لانفعال ما . والانفعال إنما يكون عند زوال شيء ، وحصول شيء ، وأما المستقر فلا انفعال به »^(١) . وقد قال أرسطو من قبل بنفس هذه النظريّة في الفعل والانفعال في كتاب الكون والفساد^(٢) . وقد أشار إليها في كتاب النفس موضحاً لـ كيفية انفعال الحس فقال « إن المنفعل ينفعل بوجه ما عن الشبيه ، وبوجه آخر ينفعل عن المخالف . فهو حين ينفعل يكون مخالفاً ، وبعد الانفعال يكون شبيهاً »^(٣) . وفي هذا المعنى يقول أرسطو أيضاً « وهذا فإن ما هو في درجة مساوية (لدرجة عضو الحس) سواء كان حاراً أو بارداً . صلباً أو ليناً ، فإننا لا ندركه ، وإنما ندرك فقط الكيفيات الزائدة . وهذا يعني أن الحس هو بمثابة نوع من الوسيط بين الأضداد من المحسوسات »^(٤) (وهكذا ترى كيف وفق ابن سينا كما وفق أرسطو من قبل بين رأى بارمنيدس Parménide وأنباد قليس وديوقريطس القائلين بأن الشبيه يدرك الشبيه ، وبين رأى هراقلطيتس Héraclite وأنكساغوراس Anaxagore القائلين بأن الصد يدرك الصد^(٥) : فالحس ينفعل عن المحسوس من حيث هو مختلف عنه في الكيفية ، ثم يصبح في أثناء الإحساس شبيهاً له) .

ح - الكيفيات المحسوسة

لا ينفعل الحس عن أي جسم ، بل ينفعل عن الجسم الذي له كيفية معينة هي سبب انفعال الحس . يقول ابن سينا « ... نعلم بقينا أن جسمين أحدهما يتآثر عنه

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠

(٢) أرسطو : كتاب الكون والفساد ، ترجمة لاعن السيد باشا ، باب ٧ ، ٨ ، ٩ .

ibid , II , 11 , 424a 2-5. (٣) Aristote : De Anima , II , 5 , 417a 18-20.

P. Siwek : La Psychophysique Humaine d'après Aristote , Paris 1930 , p. 107; (٤)

Beare : op. c. , p. 227-228; J. Soury : Le Système Nerveux Central , Paris , 1899 p. 52-53.

الحس شيئاً ، والآخر لا يتاثر عنه ، فإن ذلك الشيء مختص في ذاته بكيفية هي مبدأ إحالة الحاسة دون الآخر »^(١) .

فابن سينا إذاً يثبت وجود كيفيات محسوسة في الأشياء هي سبب انفعال الحواس . وهو يرد على ديموقريطس وغيره من الماديين الذين ينكرون وجود كيفيات محسوسة في الأجسام . يقول ابن سينا « إن ديموقريطس وطائفة من الطبيعين لم يجعلوا لهذه الكيفيات وجوداً البتة . بل جعلوا الأشكال التي يجعلونها للأجرام التي لا تتبعها أسباباً لاختلاف ما يتاثر في الحواس ، باختلاف ترتيبها ووضعها . قالوا : وهذا ما يكون الإنسان الواحد قد يحسّ لوناً واحداً على لونين مختلفين ، بحسب وقوفيين منه تختلف بذلك نسبتهما من أوضاع المرئي الواحد ، كطوق الحامة فإنه يرى مرة أشقر ، ومرة أرجوانياً ، ومرة على لون الذهب ، بحسب اختلاف المقامات . وهذا ما يكون شئ واحد عند إنسان صحيح حلواً ، وعند إنسان مريض مرأً . فهو لا ، هم الذين جعلوا الكيفيات المحسوسة لا حقيقة لها في أنفسها ، إنما هي أشكال »^(٢) . وإلى هذا أشار أرسطو بقوله « لما كان هؤلاء الفلاسفة (يقصد ديموقريطس ولوكيپس Leucippe) يحسبون الحقيقة في مجرد الظاهر ، وكانت الفلواهر متضادة ولا متناهية بالعدد معاً ، اضطروا أن يجعلوا أشكال الذرات لا متناهية أيضاً ، بحيث إن الشيء الواحد يمكن أن يظهر ضدّ ما هو لنظر هذا الرائي أو ذلك تبعاً لتغيرات وضعه »^(٣) . وقد مثل يحيى النحوي في شرحه على هذه العبارة بطلاق الحامة ، فإنه تبعاً لسقوط الضوء وموضع الرائي يتلوّن بالألوان المختلفة »^(٤) . وقد ردّ ابن سينا فيها بعد نفس هذا المثال كما رأينا سابقاً .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

(٢) ابن سينا ، الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

(٣) أرسطو كتاب الكون والقendas ترجمة لافق السيد باشا ، ٥ - ١ ب ٢ ف ٤ ص ١١٦ .

(٤) نفس المصدر ، هامش ص ١١٦ .

و — الكيفيات الحسية الأولى والمركبة

يحيى بن سينا في الكيفيات الحسية بين كيفيات بسيطة أولية ، و بين كيفيات مركبة من هذه الكيفيات البسيطة . يقول ابن سينا « جميع المحسوسات البسيطة الأولية والأصلية أزواج عُمانية . فإذا أفردناها صارت ستة عشر :

- ١ — أما اللمس فاربعة أزواج : أولها الحرارة والبرودة ، وثانيها ، الرطوبة والجفونة ، وثالثها الخشونة والملامسة ، ورابعها الصلابة والليونة .
وأما الحواس الأربع الباقية فلكل واحد منها زوج .
- ٢ — فللشم زوج واحد وهو الرائحة الطيبة والمكرونة .
- ٣ — وللذوق زوج وهو الحلو والمر .
- ٤ — وللسمع زوج وهو الصوت الثقيل والصوت الحاد .
- ٥ — وللبصر زوج وهو الأبيض والأسود .

وسائل المحسوسات مركبة من هذه البساطة ، ومتوسطة بين اثنين منها ، كالأغبر من الأبيض والأسود ، والفاتر من الحار والبارد » ^(١).

وعلل الحديث في موضوع الكيفيات الحسية البسيطة رأى يخالف رأى ابن سينا ،
سنشير إليه فيما بعد عند كلامنا عن الحواس .

٥ — الوَسْط

بما أن الحواس تنفصل عن المحسوسات الموجودة في الخارج ، فيلزم إذاً وجود أوساط خاصة بينها وبين محسوساتها ينتقل خلالها تأثير هذه المحسوسات فيها .
ويقوم الهواء والماء بدور الوسط للحواس ما عدا حاسة اللمس . فالهواء والماء وسط لكل من البصر والشم والسمع . والماء وسط الذوق . أما اللمس فيحس باللامسة المباشرة بينه وبين المحسوس . ويلاحظ أن ابن سينا يتزدّد في أمر اللمس ، فتارة يقول

(١) مبحث عن القوى النفسانية س ٤٣ .

إن اللحم وسط ، وتارة يقول إن اللحم ليس وسطاً ولكنه آلة اللمس .^(١) وذلك التردد والتناقض راجع إلى عدم معرفة ابن سينا لحقيقة عضو اللمس هل هو اللحم نفسه ، أو شيء آخر في اللحم .

ووجود هذه الأوساط شرط ضروري في حدوث الإحساس ، إذ بدونها لا يمكن أن يحدث الاتصال بين المحسوسات الخارجية وبين الخواص . وبدون هذا الاتصال لا تتفعل الخواص ولا يحدث الإحساس . يقول ابن سينا « قال قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية ولا آلات : أما الوسائل فمثل الهواء للإبصار ، وأما الآلات فمثل العين للإبصار . وقد بدوا عن الحق . . . ولو لم تحتاج النفس في إدراك الأشياء إلى المتوسطات ، لوجب أن لا يحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط الشاف ، ولكن تقريب المبصر من العين لا يمنع الإبصار ، ولكن سد الأذن لا يمنع الصوت . . . ومن الناس من جعل المتوسط عائقاً وقال إن المتوسط كلاماً كان أرق كأن أدل . فلو لم يكن ، بل كان خلاه صرفاً ، لعمت الدلالة . . . حتى كان يمكن أن تبصر نملة في السماء . وهذا كلام باطل . فليس إذا أوجبت رقته زيادة يجب أن يكون عدمه يزيد أيضاً في ذلك . فإن الرقة ليست هي طريقة إلى عدم الجسم . وأما الخلاء فهو عدم الجسم عندهم . بل لو كان الخلاء موجوداً لما كان بين المحسوس والخاص المتباينين موصل البتة . ولم يكن فعل ولا انفعال البتة » .^(٢) فإن سينا يرى إذاً أن وجود الوسط شرط ضروري في حدوث الإحساس . وهو كما رأينا يرد على من ينكر وجوده ومنهم ديموقريطس الذي يقول بالخلاء بين المحسوس والحس . وقد بين ابن سينا فساد رأيه فيما تقدم . وقد نقش أرسطو أيضاً رأى ديموقريطس في هذا الموضوع وأبطله في قوله الآتي : « وينخطي ديموقريطس حين يرى أنه إذا كانت المسافة المتوسطة خلاء فإننا نستطيع

(١) الشفاء ج ١ ص ٣٠٠ و ٣٠٦ ؛ مبحث عن القوى النفاذية ، من ٤٥

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

أن ترى التملة في السماء بجلاء . وهذا مستحيل . فإن الروية تحدث فقط حينما تنفعل القوة الحاسة . وهذه لا يمكن أن تنفع باللون المرن مباشرة . فيبيق إذا أنها تنفع من الوسط . وينتج من ذلك أنه يلزم وجود وسط . ولكن إذا كانت المسافة المتوسطة خلاه فإنه مستحيل أن ترى بوضوح ، بل إننا لا ترى شيئاً بتلة » .^(١)

والوسط بين الحس والمحسosات يجب أن يكون خالياً عن كييفيات المحسosات حتى يمكن أن ينفع عنها وأن يؤديها إلى الحس ، وإلا شغل الحس بكيفيات الوسط عن إحساس غيرها . يقول ابن سينا « كل واسطة يجب أن تكون عادمة في ذاتها لكيافية ما تؤديه ، حتى إذا قبلتها وأدتها أدت شيئاً جديداً فيقع الانفعال والإحساس » .^(٢) ويقول أيضاً « وأما المتوسطات بين القوى الحاسة والصور المحسوسة خالية عن صور المحسوسات بذاتها . وإلا فلا يمكن أن تكون متوسطة ، إذ صورها حينئذ تكون مشاغلة للقوة عن إدراك غيرها » .^(٣)

والواسطات إما تكون خالية إطلاقاً عن الكييفيات المحسوسة ، وإما تكون حاصلة على هذه الكييفيات ، وإنما في نسب متساوية متعادلة ، بحيث يصبح اعتدالها معدماً لها . يقول ابن سينا « والخلو عنها إما خلو بالإطلاق ، وإما خلو باعتدالها فيها كاعتدال الكييفيات المحسوسة في اللحم الذي هو متوسط بين القوى اللامسة وبين الكيافية للمحسوسة ، مع أن اللحم مركب من الكييفيات المحسوسة لا محالة إلا أن الاعتدال أعدمها فيه . وأما القسم الأول فخواصه والماء وما شابهـما من متوسطات الإبصار عن اللون . وكخلو الماء والهواء اللذين هما متوسطا الشم عن الرائحة . وكخلو الماء الذي هو متوسط الذوق عن الطعام . وككود الهواء الذي هو متوسط السمع وخلوه عن الحركة » .^(٤)

Aristote : De Anima, II, 7, 419a 15-22

(١)

(٢) الشفاء ج ١ ، ص ٣٠١ . (٣) مبحث عن القوى النسانية ، ص ٤ : ٤٥ .

(٤) مبحث عن القوى النسانية ، ص ٤٤ - ٤٥ . لم يذكر ابن سينا في هذا الكتاب الماء باعتباره وسعاً للسمع ولكنه ذكره في الشفاء ج ١ ص ٣٠٦

٤ - اللذة والألم

يصاحب الإحساس عادة شعور باللذة أو الألم . فإذا تكيف الحس بكيفية ملائمة شعر باللذة . وإذا تكيف بكيفية منافية (أو منافرة) شعر بالألم . فاللذة إدراك الملام^(١) . والألم إدراك المنافق . وإدراك الملام كمال للمدرك . وحصول الكمال لذة . ولذلك كان إدراك الملام لذة . يقول ابن سينا « . لذة كل قوة حصول كمالها . فلاحس المحسوسات الملاعة^(٢) ». ويقول أيضاً « كل مُستَلَّدَ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك . وهو بالقياس إليه خير . ثم لا شك في أن الكلات وإدراكها متفاوتة . فكمال الشهوة مثلاً أن يتكون العضو الدائم بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها . ولو وقع مثل ذلك لا عن سبب خارج كانت اللذة قاعدة . وكذلك المفوس والمسموم ونحوهما^(٣) ». ويعرف ابن سينا اللذة أيضاً بأنها إدراك ونيل الملام . والألم إدراك ونيل المنافق . فكانه يرى أنه لا يكفي إدراك الملام أو المنافق لحصول اللذة أو الألم ، بل يجب أيضاً الحصول على الشيء المذيد أو المنافق ذاته^(٤) . ولكن ما هو الملام وما هو المنافق ؟ الملام هو ما يبعد المزاج الطبيعي أو يردد الاتصال الطبيعي^(٥) . والمنافق هو ما يغير المزاج أو يفرق الاتصال الطبيعي^(٦) . يقول ابن سينا في شرح أسباب الألم « . إن الوجع هو الإحساس بالمنافق . وجملة أسباب الوجع منحصرة في جنسين : جنس يغير المزاج دفعة وهو سوء المزاج المختلف . وجنس يفرق الاتصال . وأعني بسوء المزاج المختلف أن تكون الأعضاء في جواهرها مزاج متمكن ، ثم يعرض عليها مزاج غريب مضاد لذلك ، حتى يكون أسيخن من ذلك أو أبرد ، فتحسن القوة الحاسة بورود المنافق فتتألم . فإن الألم أن يحسن المؤثر المنافق منافياً . وأما سوء المزاج المتفق فهو لا يؤلم البتة ولا يحسن به ، مثل أن يكون المزاج

(١) النجاة من ٤٠١ (٢) النجاة ، من ٤٠٢ (٣) الإشارات ، ج ٢ ، من ٩١
 (٤) الإشارات ، ج ٢ ، من ٨٧ — ٨٨ (٥) القانون في الطب ، طبعة روما سنة ١٦٥٣ م ، ج ١ ، من ٥٥ (٦) القانون ، ج ١ ، من ٥١ .

الردي قد تتمكن^(١) من جوهر الأعضاء وأبطل المزاج الأصلي وصار كأنه المزاج الأصلي . وهذا لا يرجع لأنّه لا يُحسّ . لأنّ الحاس يجب أن ينفع من المحسوس . والشيء لا ينفع عن الحالة المتمكّنة التي لا تغيير في حالتها فيه^(٢) . بل إنما ينفع عن الضدّ الوارد المغير إياه إلى غير ما هو عليه . . . أما جالينوس فإنه إذا حقّق مذهبه رجع إلى أن السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال لا غير . وأنّ الحرارة إنما يوجع لأنّه يفرق الاتصال . وأما البارد إنما يوجع أيضاً لأنّه يلزم تفرق الاتصال . وذلك لأنّه بشدة تكتيفه وجعه يلزم لا محالة أن تتجدد الأجزاء إلى حيث تتكافف عنده فتتفرق من جانب ما تتجدد عنه . وقد تحدّى هو في هذا الباب حتى أوم في بعض كتبه أن جميع المحسوسات تؤدي مثل ذلك . أعني تؤدي بتفريق أو جمع يلزم تفريق . فالأسود في المبصرات يوم لشدة جمعه . والأبيض لشدة تفريفه . والمرّ والمالح والحامض يوم في المذوقات بفرط تفريفه . والعفص بفرط تقييده فيتبعه التفريف لا محالة . وكذلك في السمع . وكذلك في الأصوات القوية تؤدي بالتفريغ^(٣) لعنو من الحركة الهوائية عند ملائفة الصمام . فأما القول الحق في هذا الباب فهو أن يُحمل تغير المزاج جنساً موجباً بذاته الوجع وإن كان قد يعرض معه تفريف اتصال^(٤) . . . ويقول ابن سينا أيضاً في شرح أسباب اللذة « هذه أيضًا محصورة في جنسين: أحدهما جنس ما يعيده^(٥) المزاج الطبيعي دفعة يقع به الإحساس . والثاني ما يرد^(٦) الاتصال الطبيعي دفعة . وكل ما يقع لا دفعة فلا يُحسّ فلا يلذ^(٧) ». ويظهر أن ابن سينا قد تأثر بما قاله أفلاطون عن اللذة والألم في طياؤس^(٨) ، إما باطلاعه عليه مباشرة ، وإما بواسطة جالينوس . يقول جالينوس في تلخيصه

(١) في الأصل « فيتمكن » والأصح كما ذكرت . (٢) في الأصل « لا تغيره في حالة فيه » والأصح كما ذكرت . (٣) في الأصل « لعنو » والصحيح « لعنو » . وفي اللسان أن المتن بجاوزة المد . (٤) القانون ، ج ١ ، من ٥٤ . (٥) في الأصل « يغير » والصحيح كما ذكرت . (٦) القانون ، ج ١ ، ص ٥٥ . (٧) Platon : Timée , 64a-65c . (٨) Platon : Timée , 64a-65c .

لكتاب طهاؤس^(١) «إن أفالاطون بعد هذا قال في اللذة والأذى هذا القول. أما أمر اللذة والأذى فعلى هذا ينبغي أن يُتوهم . وهو أن كل أثر خارج عن المجرى الطبيعي يظهر ويبعد جملة في دفعه فهو مؤلم . والرجوع جملة في دفعه إلى الحال الطبيعية لذيد . وأما ما يكون يبعد قليلاً فغير محسوس . وما كان على ضد ذلك فأمره على الضد» . وأما الشيء الذي يكون بسلطة فكله لا يُحس ولا يكون منه ألم ولا لذة» . وقد تأثر ابن سينا أيضاً بآراء جالينوس في هذا الموضوع بدليل ما يذكره ابن سينا من آراء جالينوس في هذا الموضوع في النص الذي ذكرناه سابقاً بالرغم من أنه يعارضه فيه كرأينا . ولعل ابن سينا قد تأثر أيضاً بمذهب أبيقورس في اللذة والألم . فاللذة عنده عودة الجسم إلى التوازن والاعتدال . والألم اختلال التوازن^(٢) .

وقد قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازى برأى في اللذة والألم مستمد من آراء أفالاطون وأبيقورس ويقرب كثيراً مما يقوله ابن سينا في كتاب القانون في الطب . فهو يعرف اللذة بأنها عودة إلى الحالة الطبيعية ، والألم خروج عن الحالة الطبيعية . يقول الرازى «... إن اللذة حسن مريح . وأما الأذى فهو حس مؤلم . والحسن تأثير محسوس فيمن يحس . والتأثير فعل المؤثر في المتأثر . والتأثير عبارة عن تغير حال المتأثر وتلك الحال إما طبيعية أو خارجة عن الطبيعة»^(٣) . ويقول «إذا نقل المؤثر ذلك المتأثر من حالة الطبيعية حصل الألم والأذى . وإذا أعاد المؤثر المتأثر إلى حالة الطبيعية حصلت اللذة»^(٤) .

عرفنا فيما سبق رأى ابن سينا في ماهية اللذة والألم ، وكيفية حدوثهما ، ونوع علاقتهما بالإحساس ، وذكرنا أنهما عنصر افتعالي مصاحب له . وبقى أن نوضح

(١) صانع الأصل اليوناني لهذا الكتاب وقد وصلت إلىنا ترجمة عربية منسوية إلى حين بن إسحق انقار ب . كراوس . رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازى ط مصر ، سنة ١٩٣٩ ، ص ١٤٠ .

(٢) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٢٩٥ ؛ إسماعيل مظہر : فلسفۃ اللذة والألم ، مصر سنة ١٩٣٦ ، ص ٩٩ - ١٠٠ .

(٣) كراوس : رسائل فلسفية ، ص ١٤٩ . (٤) نفس المصدر ، ص ١٤٩ .

ما إذا كان هذا المنصر الانفعالي يصاحب إحساس جميع الحواس أم بعضها فقط؟ يقول ابن سينا «إن الحواس منها مالا لذة له في محسوسه ولا ألم. ومنها ما يلتقى ويتألم بتوسط أحد المحسوسات. فاما التي لا لذة فيها فمثل البصر لا يلتقى بالألوان ولا يتألم. بل النفس تألم من من ذلك وتلتقي من داخل. وكذلك الحال في الأذن. فإن تألمت الأذن من صوت شديد، والعين من لون مفرط كالضوء، فليست تألم من حيث تسمع أو تبصر بل من حيث تلمس، لأنه يحدث فيها ألم لسي». وكذلك يحدث منه بزوال ذلك لذة لسية. وأما الشم والذوق فيالمان ويلتقىان إذا تكثفوا بكيفية منافرة أو ملاعة. وأما اللسان فإنه قد يتألم بالكيفية المحسوسة ويلتقي بها. وقد يتألم ويلتقي بغير توسط كيفية هي المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال والتشابه»^(١).

فكل من اللمس والذوق والشم يلتقى ويتألم بالكيفية المحسوسة ذاتها. أي أن موضوع اللذة والألم عند هذه الحواس هو الكيفية المحسوسة ذاتها. فإذا كانت ملاعة حدثت اللذة. وإذا كانت منافرة حدث الألم. ولذلك فإن العلاقة بين الإحساس وبين الشعور باللذة والألم تظهر واضحة قوية في هذه الحواس الثلاث. بل يمكن القول في مذهب ابن سينا أن اللذة هي الإحساس بالملام. وكذلك الألم فإنه الإحساس بالتنافى. يقول ابن سينا «... اللذة حس بالملام. وكل حس فهو بالقوة الحساسة. ويكون الإحساس بالفعالها فإذا تلام أو تنافى كان لذة أو ألم»^(٢). ويتميز اللسان عن الحواس الأخرى بأنه يلتقى ويتألم بتفرق الاتصال والتشابه. وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد عند كلامنا عن حاسة اللمس.

أما السمع والبصر فالامر فيهما على خلاف الحواس الثلاث الأخرى. فإنهما لا يلتذان ولا يتألمان بمحسوسيهما من حيث هو مسموع أو مرئي. فليس لهما في موضوع إدراكهما لذة أو ألم. ومع ذلك فإن اللون الشديد قد يحدث لذة في العين، ولكنه ألم لسي. فالعين لا تتألم باللون من حيث هو لون، وإنما من حيث هو شديد. والشدة

(١) الشفاء، ج ١، ص ٣٠٠. (٢) القانون، ج ١، ص ٥٥.

يدركها الفس لا البصر . فالعين إذا تألم بما فيها من لمس . وزوال هذا الألم يسبب لذة لمسية . وكذلك الأمر في السمع .

وقد يُعترض على ابن سينا بأن البصر يلتذ بالألوان الجميلة ، ويتألم بالألوان القبيحة . وكذلك السمع يلتذ بالأصوات الجميلة ، ويتألم بالأصوات القبيحة^(١) .

وجواب ابن سينا على هذا الاعتراض هو أن الذي يلتذ ويتألم من ذلك ليس هو البصر أو السمع « بل النفس تألم من ذلك وتلتذ من داخل » بما تثيره هذه الألوان والأصوات الجميلة أو القبيحة في النفس من معان . وقد يُعترض على ابن سينا أيضاً أنه جعل إدراك الملامم والمناف في حاستي السمع والبصر للنفس ذاتها ، بينما جعل إدراك الملامم والمناف للحواس الظاهرة الأخرى لتلك الحواس نفسها لا للنفس . مع أن جميع الحواس الظاهرة تشتراك في كونها مُدرِكة للمحسوسات الخارجية^(٢) .

والظاهر أن رأى ابن سينا في اختلاف الحواس الظاهرة في الشعور باللذة والألم راجع إلى اختلاف انفعال هذه الحواس في القوة والضعف . فاللمس ينفعل عن الملامسة المباشرة بينه وبين الملموس ذاته . والذوق ينفعل عن ملامسة أجزاء المذوق المتحللة في الأعاب . والشم ينفعل عن ملامسة الأجزاء المتحللة من الجسم ذي الرائحة . فانفعال هذه الحواس الثلاث يحدث عن تلاقٍ واحتلاط بين المحسوس والمحاس . فهو انفعال قويٌّ واضح . أما السمع والبصر فإن انفعالهما عن المحسوس أرق وألطف من انفعال الحواس السابقة . فالسمع لا ينفعل عن الجسم المفروع وإنما عن الهواء المتصوّج . والبصر لا ينفعل عن المرئ ذاته وإنما عن صورته المنعكسة على شبكة العين انعكاساً لا يصاحبه انفعال شديد كما يحدث في اللمس أو الذوق أو الشم . ثم إن انفعال أعضاء الحواس الثلاث الأولى يستمر بعد زوال المحسوس أكثر من استمرار انفعال

(١) المديمة السعيدية في الحكمة الطبيعية ، الدلولى محمد فضل الحق العمرى الحنفى الماتريدى المتوفى سنة ١٢٧٨ھ ، مصر سنة ١٣٢٢ھ ، ص ١٨٠ — ١٨١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٧٦ .

أعضاء الحاستين الآخرين . فإننا إذا وضعنا قطعة من السكر على اللسان ثم رفعناها ، فإن طعم الحلاوة يستمر في اللسان مدة من الزمن بينما إذا وضعنا حاجزاً بين العين وبين المرئ فإن صورته تزول عن العين مباشرة . ولما كان انفعال اللمس والذوق والشم أقوى ، واستمرار انفعالها أطول ، كان شعورها باللذة أو الألم أقوى وأوضح . والأمر على العكس في السمع والبصر . ولذلك يقول ابن سينا « ... لما كان اللمس أكثف الحواس وأشدتها استحضاراً لما يقبله من تأثير مناف أو ملائم ، كان إحساسه الملائم عند نفاد الطبيعة الكثيفة أشد إلذاذاً ، وإحساسه المنافي أشد إيلاماً من الذي

يخص قوى أخرى ^(١) ». وفي هذا المعنى يقول صاحب الهدية السعيدية « ... إن هذه المشاعر الخمس مختلفة قوة وضعاً بحسب اختلاف آلاتها في القوة والضعف . فآلة البصر النور ، وآلة السمع الهواء ، وآلة الشم البخار ، وآلة الذوق الماء ، وآلة اللمس الأعضاء الصلبة الأرضية . ولا شك أن النور ألطف من الهواء ، والهواء من البخار ، والبخار من الماء ، والماء من الأعضاء الأرضية . فيكون اللمس أقوى ، ثم الذوق ، ثم الشم ، ثم السمع ، ثم البصر . ولذا كانت ملامحات اللمس أذ ، ومنافياته أشد إيلاماً ، ثم ونم حتى انتهى الأمر إلى أن أنكر الشيخ التذاذ السمع والبصر وتالمهمابمحسوسياتها ^(٢) ». والمقصود بالشيخ هنا هو ابن سينا .

وكان الشعور باللذة أو الألم عنصر مصاحب للإحساس الظاهر فهو أيضاً عنصر مصاحب للإحساس الباطن . يقول ابن سينا « ... كمال الوهم التكيف بهيئة ما يرجوه أو ما يذكره . وعلى هذا حال سائر القوى ... ^(٣) ». فإذا أدركت الحواس الباطنة مدركاتها ، وبلغت بذلك كاملاً ، حصلت اللذة . ويحدث الألم بعكس ذلك كما تبين فيما سبق . واقتصار ابن سينا في الكلام على الوهم أو القوة الوهمية دون سائر الحواس الباطنة راجع إلى أن هذه القوة هي رئيسة جميع الحواس الباطنة الأخرى ،

(١) القانون ، ج ١ ، ص ٥٥ . (٢) الهدية السعيدية في الحسكة الطبيعية ، ص ١٨١ .

(٣) الإشارات ، ج ٢ ، ص ٩١ .

والشرف على عملها كما سنبين ذلك فيما بعد عند كلامنا على هذه القوة . ولذة الحواس الباطنة أشد وأقوى من لذة الحواس الظاهرة . وللذة العقلية أشد وأقوى من اللذة الحسية . يقول ابن سينا « ... إن اللذات الباطنة مستعملية على اللذات الحسية . وليس ذلك في العاقل فقط ، بل وفي معجم من الحيوانات ... فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة ، وإن لم تكن عقالية ، فما قولك في العقلية^(١) » .

هذه هي الناحية الانفعالية من الإحساس . ولأنها تصاحب الإحساس في أغلب الأحيان فإننا فضلنا دراستها هنا ضمن عناصر الإحساس . ويدرك بعض علماء النفس المحدثين مثل فنـد Wundt إلى اعتبار هذه الناحية الانفعالية le ton affectif التي تكلمنا عنها عنصراً من عناصر الإحساس ، لأنها لا تحدث بمفردها وإنما تحدث دائماً مصاحبة للإحساس . ويدرك بعض العلماء الآخرين مثل بوردون Bourdon إلى أن هذه الناحية الانفعالية التي تلحق الإحساس هي في الواقع شيء مستقل عن الإحساس . بل هي إحساس خاص ناشئ عن تأثيرات عضلية وإفرازية وغير ذلك تحدث عن الإحساس الظاهر الذي يوصف بأنه ملائم أو منافي . فليس الملائم والمنافي هو الإحساس ذاته ، وإنما هو ما يحدنه الإحساس في الجسم من تأثيرات عضوية أخرى^(٢) .

الفصل الثالث

الشروط الفسيولوجية للإحساس

يقتصر علماء النفس الأقدمون بوجه عام على دراسة الفظواهر النفسية من ناحيتها الشعورية الحضرة مستقلة عن شروطها الفسيولوجية . فيدرسون النفس وقوتها ووظائفها المختلفة بدون أدنى اهتمام بدراسة الجهاز العصبي وتركيب الدماغ . ولذلك نجد كتب علماء النفس الأقدمين خالية تماماً من التعرض لهذه النواحي التسريحية والفسيولوجية التي يهتم علماء النفس الحديثون اهتماماً عظيماً بالإشارة إليها في كتبهم . والأطباء من علماء النفس الأقدمين يدرسون هذه المسائل التسريحية في كتبهم في الطب وفي التاريخ الطبيعي للحيوان ، غير أنهم لا يحاولون الاستفادة من هذه الدراسات بتطبيقها على أبحاثهم النفسية . فهم يعتبرون دراسة التسريح والفسيولوجيا خاصة بالطبيب لا بالعلم النفسي . فيكتفون في أبحاثهم النفسية بالإشارة إلى وجود علاقة وثيقة بين الفظواهر النفسية والانفعالات البدنية . ولكنهم لا يهتمون بالتعرف إلى الأبحاث الفسيولوجية لتوضيح هذه العلاقة توضيحاً علمياً دقيقاً .

يقول أرسطو في كتاب النفس « يظهر أن كل انفعالات النفس تحصل في جسم : الغضب والسرور والخوف والشفقة والشجاعة ، وكذلك الفرح والحب والبغض . لأنه حين تحدث هذه الانفعالات يحدث في الجسم تغير »^(١) . ويقول أيضاً « ... إن انفعالات النفس غير مفارقة للمادة الطبيعية للأكائنات الحية ... »^(٢) . ويقول ابن سينا في تعليقه على عبارة أرسطو السابقة « ... لا يبعد أن يكون البدن إذا صار بحال ، صارت له النفس المفارقة بذاتها ، المواصلة بعلاقة ما ، تستعد أن يحدث فيها انفعال خاص بها من أسباب بدنية . أو إذا صارت النفس بحال مما يخصها ، يتبع

Aristote : De Anima, I, 1, 403a 15-19.

(١)

Ibid : I, 1, 403b 18-20.

(٢)

ذلك حال في البدن من غليان دم أو انتشار عضو . فإننا ندرى أن النفس غير متعلقة بنفس الدم المنبعث في البدن ، وقد تعرض له انفعالات تابعة لانفعالات النفس^(١) ، أو العضو الذى به أول تعلق النفس ، وكذلك يجوز أن يكون التأثير للمحسوسات من خارج إلى البدن ، ومن البدن إلى النفس . فيكون الحاس النفس وإن كان السبيل البدن^(٢) . ويحاول ابن سينا في كثير من الموضع في أبحاثه النفسية الإشارة إلى هذه العلاقة بين الانفعالات النفسية والانفعالات البدنية . وسنعرض إلى هذه النقطة في مكان آخر .

هذا كلام عام يبين وجود علاقة وثيقة بين الانفعالات النفسية والانفعالات البدنية ، ويبين أن جميع الانفعالات النفسية تحدث في بدن وبواسطة البدن . فالإحساس إذاً وظيفة نفسية يتوقف حدوثها على مشاركة البدن . يقول ابن سينا « .. قال قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية ولا آلات . أما الوساطة فمثل الهواء للإبصار . وأما الآلات فمثل العين للإبصار . وقد بدوا عن الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الآلات ، ل كانت هذه الآلات معطلة في الخلق لا ينتفع بها . وأيضاً فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع ، فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريباً منها ومتوجهاً إليها فيحسن ، وبعضها بعيداً عنها محتججاً منها فلا يحسن ، وبالجملة يجب أن لا يكون اختلاف في أوضاع الأجسام منها وحجب وإظهار . فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما مدركة لجميع المحسوسات ، وإما غير مدركة ، وأن لا تكون غيبة المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيبة عند شيء لا محالة هي خلاف الحقيقة منه . فيكون عند ذلك الشيء لهذا الشيء غيبة مرة وحضور مرة ، وذلك مكانيًّا وضعبيًّا . فيجب أن تكون النفس

(١) كفوران الدم أثناء الغضب .

(٢) التعلقات على حوانى كتاب النفس لأرساطو .

جسماً . وليس ذلك بمذهب هؤلاء . ونبين لك من بعد أن الصورة المذكورة التي لا يتم نزعها عن المادة وعلاقة المادة يستحيل أن تستثبت بغير آلية جسدانية^(١) . ويقول ابن سينا أيضاً « .. إن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية^(٢) » . ويقول أيضاً « كل إدراك جزئي فهو بالآلية جسمانية^(٣) » .

(يتبين مما تقدم أن الانفعال الفسيولوجي شرط ضروري في حدوث الإحساس) . فيلزم إذاً أن نعرف شيئاً عن الجهاز العصبي وعن الشروط الفسيولوجية للانفعال الحسي . وسنحاول فيما يلي أن نصف باختصار الأعصاب الحسية المتفرعة من الدماغ إلى أعضاء الحس ، وأن نبين كيفية انتقال التأثير الحسي فيها إلى المراكز الحسية . أما وصف تركيب الدماغ - ومعرفته هامة جداً في موضوع دراستنا - فسنؤخره إلى حين نتكلم عن الحواس الباطنة .

الأعصاب الدماغية^(٤)

/ تنبت الأعصاب من الدماغ أو النخاع المتد من الدماغ ، ومن ثم تفرق إلى جميع أجزاء الجسم . والأعصاب المنبعثة من الدماغ تُعطي أعضاء الرأس والوجه والأحشاء الحس والحركة . أما الأعصاب المنبعثة من النخاع فتمتد سائر الأعضاء الأخرى بالحس والحركة . وعصب الحس أولين من عصب الحركة . ولذلك فإن أغلب عصب الحس ينبع من مقدام الدماغ الذي هو لين بطبيعته . وأغلب عصب الحركة ينبع من مؤخر الدماغ وهو أصلب بطبيعته من الجزء المقدم^(٥) .

وتنبت من الدماغ سبعة أزواج من الأعصاب :

١ - ينبع الزوج الأول من غور البطنين المقدمين من الدماغ . وهو صغير مجوف .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

(٣) النجاة ، ص ٢٨٠ .

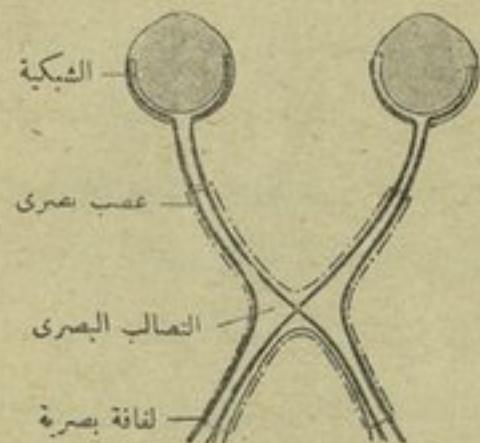
(٤) القانون ، ج ١ ، ص ٢٦ - ٤٢٨ - كتاب الحيوان من الشفاء ، ج ١ ، ص ٤٥٧ - ٤٩٥ - ٤٦٢ .

(٥) انظر الفصل الثاني عشر .

وينعطف هذان العصبان فيتقاطعان ، ثم ينفرجان ، وينفذ العصب النابت يميناً إلى الحدقة اليمنى والنابت يساراً إلى الحدقة اليسرى . ويختلف ابن سينا في هذه النقطة عن جالينوس الذي يقول إنهمما ينفذان على الاستقامة بعد التقاطع من غير أن ينبعطا ثانياً ، بحيث يذهب العصب النابت يميناً إلى الحدقة اليسرى ، والنابت يساراً إلى الحدقة اليمنى ^(١) .

وتقسّم فوهتا العصبين البصريين حينما يصلان إلى الحدقتين فيشتملان على الرطوبة الجلدية . ولهذا التقاطع منافع ثلاثة : أولاً : يكون الروح النافذ إلى إحدى الحدقتين غير منوع عن النفوذ إلى الأخرى إذا عرضت لها آفة . ولذلك تسير كل واحدة من الحدقتين أقوى بإصارة إذا غمضت الأخرى . ثانياً : يكون لعينين مؤدي واحد يؤديان إليه شبح المبصر فيتحد فيهما . ويكون الإبصار بالعينين إبصاراً واحداً لمثُول الشبح في الحد المشترك . ثالثاً : يدعم كل عصب منهما الآخر ويقويه .

ويلاحظ أن هذا الزوج الأول في تشريح ابن سينا يقابل الزوج الثاني في التشريح الحديث . أما الزوج الأول في التشريح الحديث فهو العصب الشمي الذي يعتبره ابن سينا ضمن الزوج الثالث كاسنرى .

ويلاحظ في موضوع تقاطع أو تصالب العصبين البصريين أن كلاً من ابن سينا وجالينوس مخطئ ، من جهة ومحق من جهة أخرى . فالحقيقة هي أن هذا التقاطع ليس بالتقاطع التام . إذ أن جزءاً من ألياف العصب البصري يتقاطع مع جزء من ألياف العصب الآخر . بينما الجزء الباقي من كل فرد من العصبين يصل إلى نقطة التقاطع ثم

(١) انظر رأى جالينوس في هذه النقطة في Max Simon : Sieben Bücher Anatomie des Galen Leipzig, 1906, p. 236. وانظر رأيه أيضاً في الأعصاب الدماغية على العموم من نفس المصدر .

ينعطف دون أن يتقطع . والجزء الأول النابت في الجهة اليمنى يعصّب الحاجب الداخلي (الأنسى) من العين اليسرى . والجزء الأول النابت في الجهة اليسرى يعصّب الجزء الداخلي من العين اليمنى . أما الجزء الثاني الذي لا يتقطع ، فإن النابت منه في الجهة اليمنى يعصّب الحاجب الخارجي لامين اليمنى . كذلك فيما يختص بالجزء الثاني النابت في الجهة اليسرى . وتسمى الأعصاب قبل التقاطع لفائف بصرية *bandelettes optique* وبعد التقاطع أعصاباً بصرية *nerfs optiques*

وإذا قطعنا العصب البصري الأيسر انعدم البصر في العين اليسرى كلية . أما إذا قطعنا المفافية اليسرى فينعدم الإبصار في النصف الأيسر من كل عين^(١) .

* - الزوج الثاني ينشأ خلف الزوج الأول ويدهب إلى عضل المقلتين ويترفع فيهما . وبهذا العصب تحدث حركة المقلتين . وهو يقابل في التشريح الحديث الزوج ويسمي محرك العين المشترك *moteur oculaire commun* .

* - الزوج الثالث ينشأ عند الحد المشترك بين مقدم الدماغ ومؤخره بالقرب من قاعدة الدماغ . وينشعب إلى أربع شعب : شعبة تتجذر إلى أسفل في الرقبة وتجاور الحاجب الحاجز فتتوزع في الأحشاء . ويحدث بها الإحساس الأحساني . وشعبة تذهب إلى عضل الصدغين . وشعبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يذهب إلى الأنف فيتفرق في الطبقة المستبطنة له ويحدث به حس الشم . وقسم يذهب إلى أعضاء الوجه الأمامية مثل المآق وعضل الصدغين والماضغين وال حاجب والجهة والجفن . وقسم ينقسم إلى فرعين : يذهب أحدهما إلى داخل التجويف الفم ويتوزع في جذور الأسنان واللهة العليا . ويذهب الثاني إلى جلد الوجنة وطرف الأنف والشفة العليا . والشعبة الرابعة تذهب إلى اللسان فتتفرق في طبقته الظاهرة وتمده بالحس الذوق . وما يفضل منه يتفرق في جذور الأسنان السفلية وثناها وفي الشفة السفلية .

(١) عن تقاطع العصبين البصريين اظر Lückley : The nervous system, London 1931 . p. 86-87 . وعن الأعصاب الدماغية عامة انظر من ٧٤ — ٩٠ من نفس المصدر .

ويقابل هذا الزوج الثالث عند ابن سينا الزوج الخامس عند المحدثين ويسمى العصب التوأم الثالثي trijumeau . وهو حسي إلى الوجه والسان ، وحركي إلى عضلات المضغ . وهو يتضمن أيضاً الزوج الأول عند المحدثين وهو العصب الشمي . ويتضمن أيضاً العصب العاشر عند المحدثين ويسمى العصب الثاني nerf vague أو الرئوي — المعدى pneumo-gastrique وهو حسي وحركي إلى الأحشاء .

٤ - الزوج الرابع ينشأ خلف الزوج الثالث وبالقرب من قاعدة الدماغ . وهو يخالط الزوج الثالث ثم يفارقه وينفذ إلى الحنك^(١) فيؤديه الحس . وهذا الزوج جزء من الزوج الخامس عند المحدثين .

٥ - الزوج الخامس ينشأ من جانبي الدماغ وينشق كل فرد منه إلى نصفين : يذهب القسم الأول من كل زوج إلى الفشام المستبطن للصمام ويتفرق فيه . وهذا القسم ينشأ في الحقيقة من الجزء المؤخر من الدماغ ويحدث به حس السمع . وأما القسم الثاني وهو أصغر من الأول فيخالط بعصب الزوج الثالث ويذهب إلى الخد وعضل الصدغين . ولما كان عضو السمع مكشوفاً للهواء ، وجب أن يكون صلباً يتحمل صفع الموجات الهوائية . ولذلك كان منبهه أقرب إلى مؤخر الدماغ من أعصاب البصر والشم والذوق .

وهذا الزوج الخامس عند ابن سينا يقابلة عند المحدثين الزوج السابع ويسمى العصب الوجهى nerf facial وهو حسي وحركي . والزوج الثامن وهو العصب السمعى nerf auditif .

٦ - الزوج السادس ينبع في مؤخر الدماغ متصلاً بالخامس مشدوداً معه بأربطة وأغشية كائناً مما عصبة واحدة ، ثم يفارقه وينقسم إلى ثلاثة أقسام : يذهب قسم إلى عضل الحلق وأصل اللسان ليقصد الزوج السابع على تحريكه . وينحدر القسم الثاني إلى عضل الكتف وما يقاربه ويتفرق أكثره في العضلة العريضة التي على الكتف .

(١) الحنك ما تحت الذقن من الإنسان .

أما القسم الثالث وهو أعظم الأقسام الثلاثة فإنه ينحدر إلى الأحشاء مارًّا بالحنجرة ، وتنشعب منه فروع تذهب إلى عضلات الحنجرة . ثم ينحدر إلى الحجاب الحاجز فيتشعب في أغشيه ، وفي أغشية الصدر وعضلاته ، وفي القلب والرئة والأوردة والشرايين . وينفذ منه جزء في الحجاب ويتفرق في أغشية الأحشاء .

وهذا الزوج السادس عند ابن سينا يقابلة عند المحدثين الزوج التاسع وهو العصب اللسانى — البلعومي وهو حسى وحركى *nerf glossopharyngien* . والزوج العاشر الذى سبق ذكره ، والزوج الحادى عشر وهو العصب الشوكى *nerf spinal* (حركى) ويلحق جزء منه بالثانى أو الرئوى — المدى ، وجزء منه يعصب عضلين في العنق . ٧ — الزوج السابع ينشأ من الحد المشترك بين الدماغ والنخاع . ويدهب أكثره متفرقاً إلى العضل المحرك للسان ، والعضل المشترك بين الدرق والعظم الالامى . ويقابلة عند المحدثين العصب الثانى عشر ويسمى العصب تحت اللسان *nerf grand hypoglosse* وهو حركى .

(وينبت من النخاع السالك في فقار الرقبة ثمانية أزواج من الأعصاب ، يهمنا منها فقط الزوج الثانى الحسى يخرج من بين الفقرة الأولى والثانية . وهو يصل إلى الرأس حس المنس . وهو يصعد مائلاً إلى أعلى القفا ثم ينعلف إلى الأمام).

الانفعال العصبى

ما هي طبيعة الانفعال العصبى . كيف ينتقل التأثير الحسى من أعضاء الحس الظاهرة إلى المراكز الحسية في الدماغ ؟ (الحس المشترك عند ابن سينا وهو موجود في مقدم الدماغ) . لابن سينا في هذا الموضوع رأى خاص مختلف فيه عن العلم الحديث اختلافاً كبيراً . فالانفعال الحسى في رأيه ينتقل خلال الأعصاب الحسية بواسطة جسم بخارى لطيف يسمى الروح ، يتذبذب في الأعصاب ، فيحمل إلى أعضاء الحس القوى الخاصة ، وينقل منها التأثيرات الحسية إلى الدماغ . وينقل الروح أيضاً الأوامر

الحركة من المراكز الدماغية إلى أعضاء الحركة . وسنحاول فيما يلي أن نعطي فكرة واضحة عن رأى ابن سينا في هذا الموضوع ، فنشرح كيفية تكون الروح في الجنين ، وكيفية قيامه بالوظائف المختلفة التي يهمنا منها الوظائف الحسية^(١) .

يوجد في نطفة الذكر جوهر حارٌ آتٍ من حرارة الرجل الذي تفصل منه النطفة . هذا الجوهر الحار سبب انضاج النطفة وتغذيتها في الرَّأْم ، وسبب تكون الأعضاء المختلفة في الجنين . وهو جسم لطيف يسمى الرُّوح^(٢) . وأول ما يتكون من الأعضاء في الجنين القلب مركز الروح ومحل تدبيره . وفي القلب يكثُر الروح ويتوارد من بخارية الأخلاط ولطافتها . وإذا حدث الروح على مزاج خاص استعد لقبول القوة الحيوانية التي تحدث بها وظائف النفس والنبض والتي تبث الحياة في أعضاء الجسم . وهي أول قوة تتكون في الروح . ويسمى الروح حينئذ روحًا حيوانيًا . ثم يتكون في الجنين بعد ذلك الكبد والدماغ ثم الأعضاء الأخرى . ويتم تكون الأعضاء المختلفة بفعل القوة المصوَّرة^(٣) التي في الروح . وينفذ جزء من الروح الذي في القلب إلى الكبد ويسمى حينئذ روحًا طبيعياً ، ووظيفته التغذية والنمو . وينفذ جزء من الروح الحيواني إلى الدماغ — بواسطة أحد فروع الأبهر الخارج من القلب والصاعد إلى أعلى البدن — فياطف فيه ويرق ويتهيأ لقبول القوة النفسانية الحساسة والحرَّكة . ويجب أن تتكون في الجنين أوعية خاصة لمرور الأرواح والدم هي الأوعية الدموية والجهاز العصبي . ويتغير مزاج الروح بحسب اختلاف القوى التي تخلل فيه ، وبحسب اختلاف الأفعال التي يقوم بها . فمزاج الروح الحيواني غير مزاج الروح الطبيعي . ومزاج هذين الروحيين مختلف عن مزاج الروح

(١) اظر في هذا الموضوع . الشفاء ، ج ١ ص ٤٣٤ — ٤٣٦ ، ٥١٣ — ٥١٤ ، ٣٦٥ — ٣٦٧ ؛ القانون ، ج ١ ، ص ٣٤ — ٣٥ ، ج ٣ ص ٢٨٢ ؛ رسالة في الفرق بين النفس والروح لفطان بن لوقا : ص ١٢٢ — ١٢٥ .

(٢) هذا الروح غير الروح الوارد في القرآن .

(٣) أي المشكلة والمكونة لأعضاء الجنين وهي تابعة للنفس النباتية .

النفسي . وكذلك ؛ فإن مزاج الروح الذي يبصر ، غير مزاج الروح الذي يذوق ، وهكذا .

وبعض أفعال الروح النفسي الذي في الدماغ يحدث في الدماغ نفسه كالتخيل والذكر . وبعضاً يحدث في أعضاء أخرى ، كالأبصار في العين ، والسمع في الأذن ، والشم في الأنف ، والذوق في اللسان ، واللمس في جميع البشرة تقريباً . فيجب إذن تهيئة أوعية خاصة تنقل الروح النفسي الحساس إلى هذه الأعضاء الحسية وهي الأعصاب الحسية التي تكلمنا عنها سابقاً .

وليس الذي يحس هو الروح النفسي وإنما هو القوة النفسانية الحساسة الموجودة في الروح النفسي . فالروح « مركب ومطيبة » القوى النفسانية . فهو لها بثابة المادة المصورة ، ولأن الروح ألطف الأجسام وأرقها فهو أحسن مكان في الإنسان تتعلق به القوى النفسانية وبساطة الروح النفسي المتثبت في الأعصاب تتوزع القوى النفسانية في الأعضاء والمرآك المخصصة للأفعال النفسية المختلفة . يقول ابن سينا « . ولو لا أن قوى النفس المتعلقة بالجسم تنفذ محمولة في جسم ، لما كان سد المسالك حابساً لنفوذ القوى المتحركة والحساسة والتخيلة أيضاً »^(١) .

فالقوة البصرية مثلاً تنفذ إلى العين محمولة في الروح النفسي الذي يمكن تسميته في العين الروح البصري . فإذا انفعت العين عن المؤثر الخارجي تأثر الروح الموجود في العين ، وحل هذا التأثير إلى نقطة تصالب العصبين البصريين ، حيث توجد القوة البصرية في الروح الموجود هناك ، فيحدث الإحساس البصري . ثم يسير الروح بعد التصالب حاملاً التأثير البصري إلى مركز الإحساس في مقدم الدماغ (وهو الحس المشترك) فينقل إليه التأثير الحسي . فيحدث هناك مرة أخرى إحساس وهو كالإبصار . وكذلك في بقية الحواس الأخرى . وعلى ذلك فإن الإحساس ، تبعاً لابن سينا ، يحدث في مكائن : يحدث أولاً في عضو الحس ، ماعدا الإبصار فيحدث

(٢) الشفاء ؛ ج ١ ، ص ٣٦٥ .

عند ملتقى العصبين البصريين . ويحدث ثانياً في الحس المشترك . والإحساس الأول بسيط أولى . والإحساس الثاني كامل^(١) هو الإدراك الحسي الكامل كاملاً منشرح ذلك فيما بعد عند كلامنا عن الحس المشترك .

ما تقدم يتبع لرأي ابن سينا في طبيعة الانفعال العصبي في الإحساس . فهو ليس كما يقول المحدثون اهتزازات في خلايا الأعصاب ، وإنما هو انفعال الروح السار في الأعصاب على شكل بخار لطيف . وجميع الانفعالات النفسية على العموم ناشئة عن انفعالات الروح الموجودة في الأعصاب أو مصاحبة لها^(٢) .

وفكرة الروح *Pneuma* فكرة قديمة جداً نستطيع أن نجد بذرتها عند كثير من علماء الفسيولوجيا وعلماء النفس الأقدمين من اليونانيين . فقد كان ديوجين الأبولوني Diogène d'Apollonie يرى أن الفكر ينشأ من الهواء الذي يجري في العروق مع الدم . وكان يقول إن الهواء الداخلي الموجود في المخ هو الذي يحس^(٣) . وذهب هرقلطيتس Héraclite إلى أن العقل يأتي إلينا من الخارج بوساطة التنفس . لأن النفس في رأيه نار ، وهي تتغذى بالهواء الموجود في الخارج ، الذي بدونه لا توجد حياة ولا عقل^(٤) . وذهب إبغراتاط Hippocrate إلى أن الهواء الذي يستنشئه الإنسان يمنحك العقل والمعرفة^(٥) . ونجد في كتاب القلب مؤلفه من أتباع إبغراتاط أن عقل الإنسان يتولد في تجويف القلب الأيسر . وليس في هذا التجويف دم وإنما فيه بخار^(٦) . وذهب الرواقيون Stoiciens إلى أن نفس الإنسان نفس حار

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٨ — ٣٢٩

(٢) القانون ، ج ١ ، ص ٤٧

Théophrastus : De Sensu , 42. , cf. Soury, J., op. c., p. 70-71.

(٣)

Soury J., op. c., p. 31.; Janet P. et Séailles G. : Histoire de la philosophie, Paris, 1925, p. 572.

(٤)

Soury, op. c., p. 108.

(٥)

Ibid. p. 106

(٦)

(٥)

منتشر في الجسم^(١). ثم أتى جالينوس بعد ذلك ووضع نظريته المشهورة في الأوراح الثلاثة : الروح النفسي ويوجد في الدماغ والأعصاب . والروح الحيواني ويوجد في القلب والشرايين . والروح الطبيعي ويوجد في الكبد والمرور^(٢).

وعن جالينوس أخذ فلاسفة الإسلام وأطباؤه نظريتهم المعروفة في الروح ، تجدها مشرورة في كتبهم الفلسفية والطبية ، وتجدها مفصلة تفصيلاً واضحاً عند ابن سينا . كما تجد أثر هذه النظرية واضحاً في المصور الحديث عند ديكارت وويليامز

^(٣) De Vieussens Willis ودى فيوسينس

Janet et Séailles, op. c., p. 751.

(١)

Soury : op. c., p. 280-283; Galien : De l'util. des part. du corps hum. VII, XIII.

(٢)

Magnien : Rev. des ét. des grecques, 1927, art. quelques notes du vocabulaire grec exprimant des opérations ou des études de l'âme, p. 117.

Soury, op. c., p. 106.

(٣)

الفصل الرابع

الحواس الظاهرة

يأخذ ابن سينا بالتقسيم التshireحى القديم للحواس الظاهرة إلى خمس حواس هي المَس والذوق والشم والسمع والبصر .

ويلاحظ أن ابن سينا يسلك عادة في دراسته المختلفة منهجاً عاماً هو الابتداء بدراسة البسيط ، ثم التدرج منه إلى دراسة المركب . وهو يطبق هذا المنهج هنا في دراسته للحواس . فنراه في كتاب الشفاء يتبع في محاولة المَس أبسط الحواس تركيباً وأقربها إلى الطبيعة . وهي بالنسبة إلى بقية الحواس كالأساس الفروري الذي لا بد منه لوجودها . ثم يتدرج في دراسة الحواس ناجماً هذا المنهج ، فينتقل إلى ما يتلو المَس في البساطة وفي القرب إلى الطبيعة ، وهكذا حتى يصل إلى أكثر الحواس تعقيداً في التركيب وفي الوظيفة . وذلك على الترتيب الآتي : المَس والذوق والشم والسمع والبصر .

يقول ابن سينا : « .. لِفَائِلُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْحَسْنَ قَدْ يَتَمَّ بَعْضُهُ بِسَيِطٍ . فَإِنَّ الْمَسَ يَتَمَّ عِنْدَ قَوْمٍ بِاللَّهْجَةِ ، وَعِنْدَ قَوْمٍ يَكُونُ بِالْعَصْبِ وَلَا يَتَعْدُى إِلَى اللَّهْجَةِ . وَالشَّمُّ بِالْحَلْمَةِ الدَّمَاغِيَّةِ . وَالسَّمْعُ بِالْعَصْبِ الْمُنْبَسِطِ فِي الْفَمَانِخِ . وَالذُّوْقُ بِالْعَصْبِ الْمُنْبَسِطِ عَلَى الْلِّسَانِ . فَنَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ ، وَإِنَّ كَانَتْ تَفْعَلُ بَعْضُهُ بِسَيِطٍ ، فَلَيْسَ بِهِ يَتَمَّ كَالْفَعْلِ إِلَّا الْمَسُ وَحْدَهُ .. وَأَمَّا الإِبْصَارُ فَلَيْسَ يَتَمَّ بِالْبَرْدِيَّةِ وَحْدَهَا ، بل بِالْطَّبَقَاتِ الْأُخْرَى وَعَلَى الْهَيْثَةِ الَّتِي لِلْعَيْنِ وَسَنْدَرْكَهَا . وَالْاسْتِنشَاقُ يَتَمَّ بِالْأَنْفِ بِمَعْاونَةِ الْحَجَابِ وَالرَّثَةِ عَلَى مَا نَعْلَمُ ، وَيَؤْدِي الرَّأْكَةُ إِلَى الْحَلْمَةِ . وَالسَّمْعُ إِنَّا يَتَمَّ بِالْأَذْنِ وَالْتَّقَبِ الَّذِي فِي الْأَذْنِ . وَالذُّوْقُ أَيْضًا بِالْلِّسَانِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ ذَلِكَ عَضُوٌ آلٌ^(١) ». وفي هذا

(١) كتاب الحيوان من الشفاء ، ج ١ ص ٤٤٢ .

الكلام يشير ابن سينا إلى أن إحساس اللمس يتم بعضه بسيط ، بينما الإحساسات الظاهرة الأخرى تم بأعضاء مركبة . ولكن لا يحاول أن يبين تدرج هذه الحواس من حيث اختلاف أعضائها في بساطة تركيبها أو تعقيده ، فيوضح بذلك أساس الترتيب الذي ذكرناه سابقاً . غير أن ورود ذكر هذه الحواس على هذا الترتيب في مواضع كثيرة قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى وجود أساس ما لهذا الترتيب ، بالرغم من أن ابن سينا نفسه لا يحاول توضيحه بصرامة . ولكننا إذا رجعنا إلى ترميمه للحواس^(١) تبين لنا بوضوح أن حاسة البصر أكثر الحواس تعقيداً في التركيب . ثم يأخذ هذا التعقيد يقل شيئاً فشيئاً في الحواس الأخرى على الترتيب الذي ذكرناه . وقد سبق أن أشرنا في الفصل الثاني عند كلامنا عن اللذة والألم المصاحبين للإحساس ، إلى اختلاف افعال الحواس في الشدة والضعف ، وفي مقدار ملائمة انفعالها للمادة . وقلنا إن اللمس أشد الحواس انفعالاً ، وأن انفعاله أكثر ملائمة للمادة من انفعالات الحواس الأخرى . ويقوله في ذلك الذوق ثم الشم ثم السمع وأخيراً البصر فهو أطففها انفعالاً . وانفعاله أكثر بعدها عن المادة من انفعالات الحواس الأخرى . فهذا أيضاً أساس آخر لتدرج الحواس الظاهرة في نفس الترتيب المذكور سابقاً .

ويقرب من هذا المعنى ما يذهب إليه إخوان الصفاء في ترتيب الحواس على أساس كثافة انفعالاتها أو لطافتها . غير أنهم يتربدون في أمر السمع والبصر ، فيعتبرون السمع أحياناً أطفف انفعالاً من البصر . يقول إخوان الصفاء : « ... فاما الذائقة فهي أكثر تأثيراً من الشامة . وكذلك الحاسة السادسة فإن قوتها في تمييزها الأصوات بعضها من بعض أطفف وأشرف . والحسنة الخامسة أكثر من الجميع . واختلف العلماء في حاسة النظر وحاسة السمع أيهما أطفف وأشرف ؟ فقال بعضهم حاسة السمع أشرف . وكان برهان من قال ذلك أن محسوسات السمع كلها روحانية ..

(١) كتاب الحيوان من الشفاء ، ج ١ ، ص ٤٦٤ — ٣٦٧ ؛ القانون ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ٣٥٤ ، ٣٦٠ ، ٣٦٧ .

وأن محسوسات البصر كلها جسمانية .. وقال إن السمع أدق تمييزاً من البصر .. والبصر يخطئ في أكثر مدركتاته .. فصح بهذا القول أن السمع ألطف وأشرف من البصر^(١) . وقد يعتبرون البصر في موضع آخر ألطف انفعالاً من حاسة السمع . يقولون في رسالة الحاس والمحسوس : «.. فلنذكر الآن كيفية إدراك القوى الحسائية لمحسosاتها واحداً واحداً . ونبتدىء أولاً بالقوة اللامسة ووصفها لأن إدراها كها للمحسوسات كان إدراكاً جسمانياً . ثم نختتم بوصف القوة الباصرة لأن إدراها كان إدراكاً روحانياً^(٢) » .

وقد ذهب سان توماس الأكويني فيما بعد إلى ما يقرب من هذا المعنى في ترتيب الحواس ترتيباً متدرجاً من اللمس إلى البصر من حيث ملابستها لل المادة أو تجردها عنها . قال سان توماس إن انفعال اللمس مادي ، وانفعال البصر روحي لا يصاحبه أى انفعال مادي في العين . وقال بتدرج الحواس الأخرى في هذا المعنى من أحد الطرفين إلى الآخر .^(٣)

وقد خالف ابن سينا في بعض كتبه الأخرى ذلك الترتيب الذي ذكرناه سابقاً والذي ورد في كتاب الشفاء ، فنراه في كتاب النجاة وفي كتاب مبحث عن القوى النفسانية^(٤) يدرس حاسة البصر أولاً، ثم حاسة السمع، ثم حاسة الشم ثم حاسة الذوق ، ثم أخيراً حاسة اللمس . ولعله متذرع في هذا بالترتيب الذي وضعه أرسطو للحواس في كتاب النفس ، فإن أرسطو على الرغم من القاعدة التي صرّح في أول كتابه في النفس بأنه سيطبقها في دراسته ، وهي الابتداء بالواضح ثم الانتقال منه إلى الغامض ، وبالبساطة ثم التدرج منه إلى المركب ، فإننا نراه يبتدىء في دراسة الحواس الظاهرة بحاسة البصر مقتبساً الترتيب المذكور ، إلى أن ينتهي بحاسة اللمس .^(٥)

(١) رسائل إخوان الصفاء ، ج ٣ ، ص ١٣٣ — ١٣٤ .

(٢) نفس المصدر ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ .

Gilson E. : Le thomisme, Paris, 1927, p. 200-201.

(٣) النجاة ص ٢٥٩ ، مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٤٠ .

Aristote : De Anima, II, 701.

(٤)

وقد حاول المفسرون والشراح تفسير هذا الشذوذ . فقال بعضهم إن السبب في ذلك هو صعوبة إثبات وجود الوسط في حاستي اللمس والذوق ، مع أن إثبات وجود الوسط في حواس البصر والسمع والشم أمر سهل . ولهذا اضطر أرسطو إلى الابتداء بالبصر والسمع والشم وتأخير الكلام في الذوق واللمس . وقال تزاباريلا Zabarella إن السبب في ذلك يرجع إلى أن حاسة البصر قد درسها الفلاسفة قبل أرسطو بكثرة بحيث أصبح الكلام فيها أسهل وأيسر من الكلام في غيرها .^(١)

وعلى العموم فكلا الترتيبين ملاحظ فيه تدرج الحواس من حيث البساطة والتركيب . فهما فيحقيقة ترتيب واحد يمكن أن ينظر إليه من ناحيتين مختلفتين . فإذاً أن ينتمي^{*} من البسيط إلى المركب ، وإما أن ينتمي^{*} من المركب إلى البسيط .

ويرتب ابن سينا الحواس ترتيباً آخر على قاعدة جديدة هي مقدار نفعها في حياة الحيوان . يقول ابن سينا « إن الحكمة الآلهية لما اقتضت أن يكون كل حيوان متتحرك بالإرادة مركباً من العناصر الأربعة ، وكان لا يؤمن عليه أضرار الأمكنة المتعاقبة عليه عند الحركة ، أيد بالقوة الفسقية حتى يهرب بها عن المكان غير الملائم ، ويقصد بها المكان الملائم . ولما كان مثله من الحيوانات لا تستغنى جبلتها عن التغذى ، وكان اكتسابه للغذاء بضرب إرادى ، وكان من الأطعمة ما يوافقه ومنها ما لا يوافقه أيد بالقوة الذوقية . وهاتان القوتان نافعتان ضروريتان في الحياة ، والباقي نوعان غير ضروريات . ويلى الذوقية في تأكيد الحاجة إليها القوة الشمية ، إذ كانت الروائح تدل الحيوان على الأغذية الملائمة دلالة قوية ، ولم يكن لحيوان بد من الغذاء ، ولم يكن غذاؤه يحصل له إلا بالاكتساب ، فأوجبت العناية الآلهية وضع القوة الشامة في أكثر الحيوان . والتي تلي القوة الشامة في المنفعة هي القوة البصرية . ووجه منفعتها أن الحيوان المتحرك بالإرادة لما كان تحريراً إلى بعض الموضع كمocado

Hicks : Aristotle, De Anima, Cambridge 1907, p. 364; cf. Zabarella, J., (١)

Commentaria in tres Aristotelis libros de Anima, Venetiis, 1605.).

النيران وقلل الجبال وشطوط البحار مما يؤدي إلى الإضرار به ، أوجبت العناية الإلهية وضع القوة المبصرة في أكثر الحيوان . والقى تلى القوة المبصرة في المنفعة هي القوة السامة . ووجه منفعتها أن الأشياء الضارة والنافعة قد يستبدل بها بخاصةً صواتها ، فأوجبت العناية الإلهية وضع القوة السامة في أكثر الحيوان . على أن منفعة هذه القوة من النوع الناطق من الحيوان تكاد تفوق الأخرى^(١) . ويقرب هذا الكلام كثيراً مما قاله أرسطو من قبل في منفعة الحواس^(٢) .

ويجب أن نقف هنا لحظة لنشير إلى أهمية ما يتضمنه هذا الكلام من ملاحظة دقة طبيعة حاسة اللمس وعلاقتها بطبيعة تركيب جسم الحيوان ، وما ينشأ عن ذلك من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الحاسة في حفظ حياة الحيوان . فليست الحواس آلات للإدراك فقط وإنما هي آلات للحياة أيضاً . وتختلف أهمية الدور الذي تؤديه كل حاسة في هذا الشأن : فبعضها ضروري لازم فيبقاء الحياة . وبعضها كالي يمكن أن يستغني عنه الحيوان في قوام حياته ، وإن كان لا يستغني عنه في اكتساب الكمال .

وبما أن جسم الحيوان مركب من العناصر الأربع التي هي النار والماء والهواء والترب ، فإن مزاجه مركب من الكيفيات الأربع الأولية وهي الحرارة والبرودة والرطوبة والجفونة . وصحمة الحيوان تتوقف على اعتدال مزاجه بحيث إذا أفرطت فيه إحدى هذه الكيفيات هلك الحيوان . واللمس يحس هذه الكيفيات التي يتكون منها مزاج الحيوان ، فيدله على الكيفيات المفرطة التي تفسد مزاجه ليقيمه ، مثل الحرارة والبرودة المفرطتين . فوظيفة اللمس إذن هي حفظ مزاج الحيوان على الاعتدال الضروري لبقاء الحياة . فاللمس إذن حس ضروري للحيوان لا يمكنه الحياة بدونه ، بينما يمكنه الاستغناء عن الحواس الأخرى التي تتعلق منفعتها بأمور خارجة عن قوام الحيوان .

(١) مبحث عن القوى النسانية ، ص ٣٦ — ٣٧ .

Aristote : De Anima, III, 12, 13; De Sensu, 436b 10-437a 17; Métaphysique, (٢)
980a 21-b 25.

ويتلو اللمس من حيث أهمية النفس في بقاء حياة الحيوان حسُّ الذوق لأنَّه يدل على الأغذية الملامنة التي تحفظ حياته . ومع ذلك فقد يعدم الذوق في بعض الحيوان ويقوم اللمس بدلاً منه باختيار الأطعمة الملامنة واجتناب الضارة . فليس الذوق إلا نوعاً من اللمس . والغذاء في الحقيقة هو ما يتکيف بالكيفيات الملموسة . وأما الطعوم التي يحسها الذوق فشمومات ، أو كما يقول ابن سينا « نظيميات » ترَغَبُ الحيوان في الغذاء . ولذلك فكثيراً ما يبطل حسُّ الذوق لآفة تعرُض للحيوان ويكون الحيوان مع ذلك باقياً .

ويتلو الذوق حسُّ الشم من حيث إن الروائح تدل الحيوان على الأغذية الملامنة . وهذه منفعة كالية غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها بالذوق أو اللمس . وكذلك الأمر في حاستي البصر والسمع فهما نافعتان غير ضروريتين^(١) : نافعتان من حيث اكتساب الكمال ، وغير ضروريتين من حيث بقاء الحيوان ، فقد يوجد الحيوان مع انعدام البصر والسمع . غير أنَّ أهمية هاتين الحاستين في اكتساب الكمال أعظم من الحواس الأخرى . فالسمع آلة اللغة والعلوم . وللبصر أهمية عظيمة أيضاً في اكتساب العلوم والصناعات .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ — ٢٩٩ — ٤٤٢ — انظر أيضاً رأى أرساطو في هذا الموضوع ، De Anima , III , 12, 13; De Sensu , 436b 10-437a 17.

الفصل الخامس

اللمس

لم يُعن علماء النفس قبل أرسطو عن نية خاصة بدراسة حاسة اللمس بالرغم من أن أغلبهم كان يعتبر اللمس الحاسة الأولية الرئيسية التي تكونت منها الحواس الأخرى^(١). فأنابادقليس وديموقريطس وأتباعهما من الطبيعيين اليونانيين لم يحاولوا تفسير وظيفة حاسة اللمس بأكثر مما قالوه عن الإحساس على العموم بأنه افعال مادي آلي يحدث بين أعضاء الحس وبين الأbjخة المتباعدة من الأجسام . ومع أن أفلاطون قد تعرض لشرح الكيفيات الملعوسة^(٢) إلا أنه لم يُعن بدراسة طبيعة عضو اللمس ووظيفته ، شأنه في ذلك شأن العلماء الذين تقدموا^(٣) .

وأول تقدم علمي في دراسة هذه الحاسة نجده عند أرسطو الذي عنى أكثر من سبقة من العلماء بالبحث عن طبيعة عضو اللمس ، مع أنه لم يستطع أن يظفر في هذا الموضوع بنتيجة حاسمة ، بجهله بالجهاز العصبي ، ولقلة وسائله في البحث التجاري ، مع دقة عضو اللمس وصعوبة الكشف عنه .

ونشاهد عند ابن سينا استمرار التقدم في البحث العلمي . فنجده عنده تصحيحاً لبعض آراء أرسطو ، وأحكاماً أدق من أحکامه . ويرجع ذلك إلى أن معرفة ابن سينا بالجهاز العصبي كانت أغزر من معرفة أرسطو ، لأنَّه استفاد بآراء المشرعين والأطباء الذين أتوا بعد أرسطو مثل جاليتوس . ومع ذلك فإن معرفته بالجهاز العصبي لم تكن كاملة ، ووسائله في البحث التجاري لم تكن أحسن من وسائل أرسطو . ولذلك فإنه بالرغم من تفوقه كثيراً على أرسطو في قوله إن حاسة اللمس هي اللحم

Beare , op. c., p. 180-181

(١)

Timée, 61d-64a

(٢)

Theophrastus : De Sensu, 5.; cf. Beare, op. c., p. 184 seq.

(٣)

الخارجي والعصب المنتشر فيه — خلافاً رأى أسطو القائل بأن عضو اللمس هو القلب ، وأن اللحم وسط للمس على مثال كون الهواء وسطاً للإبصار — فإنه لم يستطع التأكيد من أن عضو اللمس هو الأعصاب فقط لا اللحم ، كما أنه لم يستطع أن يميز بوضوح بين الأعصاب اللممية المختلفة التي يميز بينها الفسيولوجيون الحديثون . وسنحاول فيما يلي شرح آراء ابن سينا في حاسة اللمس .

عضو اللمس :

عضو حاسة اللمس في رأى ابن سينا هو الجلد أو اللحم الخارجي المحيط بالبدن والأعصاب المنتشرة فيه^(١) . ويذهب علم النفس الحديث إلى أن عضو حاسة اللمس هو نهایات الأعصاب المنتشرة في البشرة الخارجية للبدن كما أثبتت ذلك الأبحاث الفسيولوجية الحديثة^(٢) . وهذا يخالف ما ذهب إليه ابن سينا من أن عضو اللمس هو اللحم والأعصاب المنتشرة فيه لا الأعصاب فقط . يقول ابن سينا « وليس يجب أن يظن أن الحسّاس هو العصب فقط ، فإن العصب بالحقيقة هو مؤدٍ للحس اللمسي إلى عضو غيره وهو اللحم . ولو كان الحسّاس نفس العصب فقط لكان الحسّاس في جلد الإنسان ولجه شيئاً منتشرًا كاللديف ، وكان حسه ليس بمجموع أجزاءه بل بأجزاء ليفية فيه . بل العصب الذي يحس اللمس مؤدٍ وقابل معاً .. فيبين إذن أن من طباع اللحم أن يقبل الحس . فإن كان يحتاج أن يقبله من مكان آخر ومن قوة عضو آخر توسط بينهما العصب »^(٣) . فمن هذا يتبيّن لنا أن الأعصاب المنتشرة في البشرة الخارجية للبدن ، على عكس ما يذهب إليه علم النفس الحديث ، هي جزء من عضو حاسة اللمس ، وليس هي وحدها عضو حاسة اللمس ، كما أنها ليست واسطة فقط لعضو آخر هو اللحم . إذ أن هذه الأعصاب تحس الموس كايحسه اللحم . وهذا

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠١ — ٣٠٠ .

(٢) Lickley : op. c., p. 130 seq.; Bourdon : op. c., p. 90-91.

(٣) الشفاء ، ج ١ ص ٣٠١ .

ما يعنيه ابن سينا بقوله « بل العصب الذي يحس اللمس مؤذٍ وقابل معًا » ولكن ماذا يعني ابن سينا بقوله « .. فإن كان يحتاج أن يقبله من مكان آخر ومن قوة عضو آخر توسط بينهما العصب » ؟ يشير ابن سينا بذلك إلى اللمس الداخلي الذي يحدث في الأعضاء الداخلية كالقلب والكبد . وتنقل الأعصاب الموجودة في أغشية هذه الأعضاء الإحساس اللامسي الذي يحدث فيها إلى الدماغ^(١) . وستعود إلى ذلك فيما بعد .

ويذهب ابن سينا في كتاب « مبحث عن القوى النفسانية » إلى أن « اللحم متواسط بين القوى اللامسة وبين الكيفية المدورة »^(٢) . فهو يعتبر اللحم هنا مجرد وسط خاصة اللمس . وهذا هو رأى أرسطو الذي يقول إن اللحم المحاط بالبدن وسط خاصة اللمس ، كما أن الهواء والماء وسطان لحوامن البصر والسمع والشم^(٣) . أما عضو خاصة اللمس في رأى أرسطو فيوجد في الداخل وهو القلب^(٤) . فإذا علمنا أن كتاب « مبحث عن القوى النفسانية » هو من أوائل كتب ابن سينا التي كتبها في عهد الصبا^(٥) ، لم نجد غرابة في أن يكون ابن سينا متأثراً فيما أورده في هذا الكتاب بأستاذة أرسطو ، يعبر في أغلب الأحيان عن آراء أستاذة أكثر من تعبيده عن آرائه الخاصة . ولذلك لم نأخذ بقوله الوارد في هذا الكتاب ، وأخذنا بما ورد في كتاب الشفاء ، وهو من كتبه المتأخرة التي كتبها في عهد النضوج . وقد رأينا أنه يقرر في « الشفاء » أن عضو خاصة اللمس هو اللحم المحاط بالبدن والعصب المنتشر فيه . فتكون خاصة اللمس تحس محسوماتها بلامستها مباشرة بدون توسط شيء آخر .

ولكن هل جميع الجلد (أو اللحم) المحاط بالبدن حساس باللمس أو بعضه فقط ؟ يرى ابن سينا « أن جميع الجلد الذي يطيف بالبدن حساس باللمس ولم يُفرد له جزء

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠١.

(٢) مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٤٥ .

Aristote : De Anima, II, 2, 423a 15-17; 423b 17-26.

(٣)

Aristote : De Anima, II, 2, 423b 22-23; Beare : op. c., p. 194-195.

(٤)

(٥) انظر مقدمة إدوارد فنديك لكتاب مبحث عن القوى النفسانية .

منه . وذلك لأن هذا الحس لما كان طليعة تُراعي الواردات على البدن التي تعظم مفسدتها إن تكانت من أى عضو وردت عليه ، وجب أن يجعل جميع البدن حساساً باللمس . ولأن الحواس الأخرى قد تتأدي إليها الأشياء من غير تماسة ومن بعيد ، فيكفي أن تكون آلتها عضواً واحداً إذا ورد عليه المحسوس الذي يتصل به ضرر عرفت النفس ذلك فاقتنصه وفتحت بالبدن عن جهةه . فلو كانت اللامسة بعض الأعضاء لما شعرت النفس إلا بما يلامسها وحدها من المفسدات^(١) . أما ما يلامس أجزاء البدن الأخرى الخالية من أعضاء اللمس فلا تحسه النفس ، فلا تستطيع بذلك انتقام الضرر الناجم عنه . ولذلك كان جميع الجلد الخيط بالبدن حساساً باللمس .

ويقول ابن سينا في كتاب الحيوان إن الجلد مختلف في شدة حساسيته في الأجزاء المختلفة من الجسم بالنسبة إلى مقدار اعتدال مزاج هذه الأجزاء . فما كان مزاجه أكثر اعتدالاً كانت حساسيته أقوى . يقول ابن سينا « .. اللحم أقرب الأعضاء من الاعتدال . وأقرب منه الجلد .. وأعدل الجلد جلد اليد . وأعدل جلد اليد جلد الكف . وأعدله جلد الراحة . وأعدله ما كان على الأصابع . وأعدله ما كان على السباقة . وأعدله ما كان على الأنملة منها . فلذلك هي وأنامل الأصابع الأخرى تكاد تكون الحادة بالطبع في مقدار المسممات . فإن الحاكم يجب أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين جميعاً حتى يحس بمحروجه عن التوسط والعدل »^(٢) . ويلاحظ ابن سينا كما لا حظ أسطو من قبل^(٣) أن الإنسان أقرب الحيوانات كلامها إلى الاعتدال . ولذلك فهو أطفأ المسم^(٤) .

ومع أن ابن سينا يقول إن عضو اللمس هو على العموم الجلد والعصب المنشر فيه ، إلا أنه من جهة أخرى يميل إلى تمييز أعضاء لمسية مختلفة ، يحس كل منها نوعاً

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٤٤٤ .

(٢)

Aristote : De Anima, II, 9, 421a 21-27.

(٣) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٠١

معيناً من السكيفيات الملموسة . وقد سبق أن أشار أرسطو أيضاً إلى احتمال وجود عدة أعضاء لمسية . ويجب أن تقدر لهذه النقطة أهميتها في تاريخ البحث العلمي . فقد استطاع أرسطو وابن سينا بالرغم من قلة معلوماتهما الفسيولوجية ، وقلة وسائلهما في البحث التجربى ، الإشارة إلى حقيقة علمية لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث حينما نقدم علم الفسيولوجيا وتتوفرت وسائل البحث في المعامل العلمية الحديثة .

يلاحظ ابن سينا أن اللمس مختلف عن الحواس الأخرى في أنه يحس موضوعات متعددة مختلفة بالجنس ، بينما تحس كل حاسة من الحواس الأخرى موضوعاً واحداً من المحسوسات التي تختلف النوع . فالبصر يحس اللون . واللون قد يكون أبيض أو أسود أو غير ذلك ، وهذا اختلاف النوع فقط . أما اللمس فإنه يحس الحرارة والبرودة ، والزطوبة والليوسة ، والخشونة واللامسة ، والتقل والخلفة^(١) . وتختلف هذه المحسوسات بعضها عن بعض بالجنس لا النوع . وقد أشار إلى ذلك أرسطو بقوله : « يظهر أن كل إحساس يحس مضادة واحدة فالبصر مثلاً يحس المضادة التي بين الأبيض والأسود ، ويحس السمع المضادة التي بين الحاد والغليظ ، ويحس الذوق المضادة التي بين الحلو والمر . أما الملوس فهو على العكس عدة مضادات : الحار والبارد ، واليابس والرطب ، والصلب واللين وهكذا »^(٢) . ولذلك يلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو^(٣) من قبل أن اللمس يشبه أن يكون عدة حواس لا حاسة واحدة . غير أن ابن سينا يمتاز عن أرسطو في هذه النقطة بالدقة والوضوح . وهو يذهب إلى أن اللمس أربع حواس . يقول ابن سينا « ... ويشبه أن تكون قوى اللمس قوى كثيرة كل واحدة منها تختص بمضادة . فيكون ما تدرك به المضادة التي بين الحار والبارد غير الذي تدرك به المضادة التي بين التقليل والخلفيف . فإن هذه أفعال أولية للحس

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٩ .

Aristote : De Anima, II, 2, 422b 23-28

(٢)

Ibid, II, 2, 422b 23-423a-22; Beare : op. c., p. 189-199

(٣)

يجب أن يكون لكل جنس منها قوة خاصة ، إلا أن هذه القوى لما انتشرت في جميع الآلات بالسوية ظلت قوة واحدة . كما لو كان اللمس والذوق منتشرتين في البدن كله انتشارهما في الإنسان لظنّ مبدأها قوة واحدة . فلما ظهرتا في غير الإنسان عرف اختلافهما . وليس يجب ضرورة أن يكون لكل واحدة من هذه القوى آلة تخصّصها ، بل يجوز أن تكون آلة واحدة لها . ويجوز أن يكون هناك اقسام في الآلات غير محسوس «^(١) ».

ومن هذا يتبيّن لنا أن ابن سينا قد سبق علم النفس الحديث الذي استفاد من تقدّم وسائل البحث في علم التشريح وعلم الفسيولوجيا فقال بعده حواس لسيّة يحس كل منها إحساساً خاصاً مثل الضغط ، والحرارة أو البرودة ، والألم . ولكل من هذه الإحساسات أعضاء حسية خاصة هي نقط أو جسيمات عصبية موجودة في البشرة الخارجية ^(٢) ، مثل جسيمات كراوس *Corpuscles de Pacini* وجسيمات باسيني *de Krause* وجسيمات ميسنر *Corpuscles de Meissner* أما ابن سينا فلم تنه وسائل البحث العلمي التي كانت معروفة في زمانه

(شكل ٢) عضو اللمس

^(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، النجاة ، ص ٢٦٠ ، القانون ، ج ١ ص ٣٥ .

Lickley : op. c., p. 130-135; Bourdon : op. c., p. 90-91.

^(٢)

على اكتشاف هذه الأعضاء الخاصة لهذه القوى الفسيّة المختلفة فاكتفى بقوله «يجوز أن يكون هناك انقسام في الآلات غير محسوس».

موضوع المنس

يميز ابن سينا في الكيفيات الممدوسة بين كيفيات أولية وبين كيفيات مركبة . وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الفصل الخاص بعناصر الإحساس^(١) وتحتختلف أقوال ابن سينا في هذا الموضوع فيقول في كتاب «بحث عن القوى النفسانية»^(٢) وفي كتاب «النجاة»^(٣) إن الكيفيات الممدوسة الأولية هي الحرارة والبرودة ، والرطوبة والجفونة ، والخشونة واللامسة ، والصلابة والليونة . ويقول في الشفاء^(٤) إنها الحرارة والبرودة ، والرطوبة والجفونة ، والخشونة واللامسة ، والثقل والخففة . فيغفل ذكر الصلابة والليونة ويدرك بذلك الثقل والخففة . أما الكيفيات الممدوسة الأخرى مثل اللزوجة والهشاشة فتحسان تبعاً لهذه الكيفيات الأولية المذكورة .

وقد أشرنا من قبل إلى رأى ابن سينا في أن المزاج مركب من الكيفيات الأولية الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة والجفونة . يقول ابن سينا في كتاب الحيوان «... إن أنواع التركيب في الحيوان هي المزاج العنصري . والمزاج الأول الحقيق هو على ما علمنا إنما هو من جهة الكيفيات الأول الأربع المعلومة دون الآخر من الممدوسات»^(٥) . ويظهر من هذا أن ابن سينا يعتبر هذه الكيفيات الأربع المذكورة هي الكيفيات الأولية . وهذا ينافق ما يذهب إليه ابن سينا في مواضع أخرى من اعتبار الصلابة والليونة والخشونة واللامسة والثقل والخففة كيفيات أولية أيضاً .

وقد تعرض إخوان الصفا قبل ابن سينا لذكر الكيفيات الممدوسة وذكرها عشرة

(١) انظر من ٣٨

(٢) من ٤٣

(٣) من ٢٦٠ — ٢٦١ .

(٤) من ٢٩٩ .

(٥) باب الحيوان من الشفاء ، ج ١ ، من ٤٤٢ ؛ أيضاً باب الكون والفساد من الشفاء ، ج ١ ، من ٢٤٢ — ٢٤٥ .

أنواع أولية لها وهي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللدين والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل والخففة^(١).

وقد تأثر كل من ابن سينا و إخوان الصفاء بآراء أفلاطون وأرسسطو في هذا الموضوع . فقد تعرض أفلاطون في كتاب طه أو من لشرح الكيفيات الممدوحة في صدد كلامه عن الإحساسات العامة للجسم فذكر الحار والبارد ، والصلب واللدين ، والثقيل والخفيف ، والأملس والخشن . وأضاف إلى ذلك أيضاً الإحساس باللذة والألم^(٢) .

وذكر أرسسطو في كتاب النفس^(٣) ثلاثة أزواج من الكيفيات الممدوحة هي : الحار والبارد ، واليابس والرطب ، والصلب واللدين . وذكر في كتاب الحس والحسوس^(٤) : الحرارة والبرودة ، والخففة والثقل ، والصلابة والليونة . ويقول في كتاب الكون والفساد^(٥) إن الكيفيات الممدوحة الأولى هي : الحار والبارد واليابس والرطب . أما الكيفيات الممدوحة الأخرى مثل الثقيل والخفيف والصلب واللدين والأملس والخشن والكتيف والمتخخل فترجع إلى الكيفيات الأربع الأولى المذكورة سابقاً . ويقرب ابن سينا من أرسسطو في هذه النقطة في كلامه الوارد في باب الحيوان الذي ذكرناه سابقاً .

ويذهب ابن سينا إلى أن الحس يحسن زيادة على الكيفيات التي سبق ذكرها تفرق الاتصال والثبات^(٦) . ويعنى بتفرق الاتصال ما يحدث في الأعضاء من تغير في التركيب والهيئه على سبيل الخدش للجلد ، والجرح للحم ، والكسر أو الصدع للعظم وغير ذلك . والثبات الاتصال هو رجوع الأعضاء إلى حالتها الأولى^(٧) . يقول

(١) رسائل إخوان الصفاء ، ج ٣ ص ١٦ ؛ ج ٢ ، ص ٣٤٠ — ٣٤٢

Timée , ٦١ c-٦٥c ; cf. Beare : op. c. , p. 184-187.

(٢)

Aristote : De Anima , ٤٢٢b ٢٣-٢٧.

(٣)

Aristote : De Sensu , ٤٤٥b-٦

(٤)

(٥) كتاب الكون والفساد لأرسسطو ترجمة أحد علمي السيد باشا ، ك ٢ ب ٢ ف ٤ — ب ٣ ف ٤ — ٧ .

(٦) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ .

(٧) القانون ، ج ١ ، ص ٧٣ .

ابن سينا « ... كأن الحيوان متكون بالامتزاج الذى للعناصر ، كذلك هو متكون أيضاً بالتركيب . وكذلك الصحة والمرض فإن منها ما يناسب إلى المزاج ، ومنها ما يناسب إلى الهيئة والتركيب . وكأن من فساد المزاج ما هو مفسد ، كذلك من فساد التركيب ما هو مهلك . وكأن اللمس حس يتقى به ما يفسد المزاج ، كذلك هو حس يتقى به ما يفسد التركيب . فاللمس أيضاً يدرك به تفرق الاتصال ومضاده وهو عود إلى الانقسام »^(١) .

ويعتبر ابن سينا اللذة والألم أيضاً من المحسوسات اللميسية . يقول « ... والألم والراحة من الألم (اللذة) أيضاً من المحسوسات اللميسية . ويفارق اللمس في هذا المعنى سائر الحواس »^(٢) لأن اللذة والألم اللذين تحسهما الحواس الأخرى يرجعان إلى اللمس كما ذكرنا سابقاً . وإحساس الألم للذلة والألم على نوعين : فاما يحسهما بتوسط الكيفيات الملموسة ، فيحس اللذة إذا أحس ككيفية ملامحة ، ويحس الألم إذا أحس ككيفية منافحة . وإما يحسهما بتفرق الاتصال والتثاءمه .

والكيفيات الملموسة الأولية في رأى علم النفس الحديث^(٣) أربع فقط هي اللمس أو الضغط contact et pressure ، والحرارة ، والبرودة ، والألم . قال ابن سينا ، كما رأينا ، بثلاث منها هي الحرارة والبرودة والألم . غير أن علماء النفس الحديثين يجعلون الألم ككيفية مستقلة ويجعلون لها عضواً حسياً خاصاً . وقد رأينا أن الألم في رأى ابن سينا يحدث عن الكيفية المذافية . فهو ليس إذن ككيفية مستقلة وليس له عضو حسي خاص . أما الخشونة واللاماسة ، والصلابة والليونة ، والتأكل والخلفة التي يقول بها ابن سينا فهي تقابل في الواقع اللمس أو الضغط الذي يقول به علماء النفس الحديثون .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ .

(٢) (٣) .

L.T. Troland : The Principles of Psycho-physiology, New York, 1929., V. 1,

p. 392 seq.; Bourdon : op. c., p. 91 seq.; Dwelshauvers; op. c., p. 332 seq.

(٤)

كيف يحس اللمس

كيف يحس اللمس الكيفيات المموجة المختلفة؟ يرى ابن سينا أن هذه الكيفيات تحدث افعالات مختلفة في اللحم وفي الكيفيات التي يتراكب منها ينشأ عنها الإحساس الممسي. يقول ابن سينا «... يعرض للرطوبة أن تطعى لنفوذ ما ينفذ في الجسم. ويعرض من اليبوسة أن تعصى فتجمع العضو الحاس وتعصره. والخشونة أيضاً يعرض لها مثل ذلك بأن تحدث للأجزاء الثالثة منه عصراً ولا تحدث للفائرة شيئاً. والأملس يحدث ملاسة واستواء. وأما الثقل فيحدث تدداً إلى أسفل. والخفة خلاف ذلك»^(١). ويقول أيضاً «... وجميع المحسوسات إنما تُحس بضرب من الجم والتفريق والقبض والبسط... أما البرودة فتحس بجمع. وأما الرطوبة فيبسط. وأما اليبوسة فيقبض. وأما الخشونة فيتفرق. وأما الملاسة فيبسط. وأما الصلابة فيدفع وذلك ضرب من الجم والقبض. وأما اللين فيباندفأع وذلك لا يخلو من بسط وتفرق»^(٢).

ولكي نستطيع فهم ابن سينا في هذا الموضوع يجب الرجوع إلى كتابي طياؤس لأفلاطون، والكون والفساد لأرساطو. يقول أفلاطون في طياؤس إن النار مركبة من أجزاء صغيرة جداً مربعة الحركة، ولهانيات رقيقة وزوايا حادة. وهي لذلك تقطع كل ما يقابلها. وهذا هو ما تحدثه النار في جسمنا فتحس بالحرارة. وعلى العكس إذا نفذت في الجسم الأجزاء الكبيرة من السائل الحبيط بالبدن فإنها تدفع الأجزاء الصغيرة من السائل الموجود فيه وتجدها وتحصرها فيحدث الإحساس بالبرودة. والصاب هو ما يطعى له اللحم. واللين هو ما يطعى للحم. والثقل اتجاه الجسم نحو العنقر الفالب وهو التراب وإلى أسفل. والخفيف عكس ذلك. أما

(١) الشفاء، ج ١، من ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٢) مبحث عن الفوائد النسانية، من ٤٣ - ٤٤.

الخشونة فهي عبارة عن اجتماع الصلابة وعدم التجانس . ولللامسة اجتماع التجانس والكثافة^(٢) .

ويقول أرسطو « ... النار هو الذي يجمع ما بين الجواهر التجانسة . لأن التفريق الذي يقال عن النار أنها تفعله إنما هو في حقيقة الأمر تركيب الأشياء التي من نوع واحد ، ما دام أن الذي يحصل إذن هو أن النار تخرج الجواهر الغريبة وتنفيها . والبرد على ضد ذلك يجمع ويركب على السواء الأشياء التي من نوع واحد والتي ليست من نوع واحد . ويسمى سائلاً ما ليس محدوداً في صورته الخاصة ، ولكنه يمكن مع ذلك أن يقبل بسهولة صورة . والبابس على ضد ذلك هو ما كان به له من صورة محددة تماماً في حدودها الخاصة لا يقبل صورة جديدة إلا بعناء »^(٣) .

ويتبين من ذلك أن الكيفيات الممose المختلفة تحدث في الجلد انفعالات مختلفة هي عبارة عن تفريق أو جمع أو بسط أو قبض للعناصر الداخلة في تركيبه . والإحساس اللمسى هو الشعور بما يحدث في الجلد من هذه الانفعالات .

اللمس الداخلى

أشترنا في الفصل الثالث عند كلامنا عن الأعصاب إلى أن بعض الأعصاب المنبعثة من الدماغ تمد الأحشاء بالحس^(٤) . فابن سينا إذن يذهب إلى وجود نوع من الإحساس يحدث في الأجزاء الداخلية للجسم ، وهو في الواقع نوع من اللمس . يقول ابن سينا « منفعة العصب منها ما هو بالذات ومنها ما هو بالعرض . والتي بالذات إفادة الدماغ بتوسيطه لسائر الأعضاء حساً وحركة . والتي بالعرض فمن ذلك تشديد اللحم وتقوية البدن . . . ومن ذلك الإشعار بما يعرض من الآفات للأعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرئة . فإن هذه الأعضاء وإن فقدت الحس فقد

Timée 61d-64a.

(١)

(٢) الكون والقاد لأرسسطو ترجمة لفاني السيد باشا ، ك ٢ ، ب ٢ ف ٤

(٣) انظر من ٦

أجريت عليها لفافة عصبية وغشيت بقشاء عصبي . فإذا ورمت أو تدَّدت برمح تأدي نقل الورم أو تفريق الريح إلى اللفافة وإلى أصلها فعرض له من النقل المجدب ومن الريح ترقق فأحس به^(١) . ويقول أيضاً «... إذا أريد أن تكون كل طبقة من طبقات المضو لفعل يخصه ، وكان الفعلان يحدث أحدهما عن مزاج مخالف للآخر كان التفريق بينهما أصوب . مثل أسفل المعدة . فإنه إذا أريد فيها الحس فيكون ذلك بعضو عصبي ، والهمض ويكون ذلك بعضو حسي . فاقتصر لكل واحد من الأمرين طبقة . طبقة عصبية للحس وطبقة حسية للهمض . وجعلت الطبقة الباطنة عصبية وجعلت الخارجية حسية . لأن الهضم يجوز أن يصل إلى المضوم بالقوة دون الملافة . والحس لا يجوز أن لا يلقي المحسوس أعني في حس الحس»^(٢) .

وهكذا نرى أن ابن سينا يقول بلمس داخلي يحدث في أعضاء الجسم الداخلية كما أثبتت ذلك الأبحاث الفسيولوجية الحديثة^(٣) .

(١) القانون ، ج ١ ؛ من ٣٦ ، باب الحيوان من الشفاء ، ج ١ ، من ٤٥٧ ، ٣٨٥ .

(٢) باب الحيوان من الشفاء ؛ ج ١ ، من ٣٨٧ .

Lickley : , op. c., p. 136; Bourdon: op. c., p. 121-129.

(٣)

الفصل السادس

الذوق

يعتبر جميع العلماء الأقدمين على العموم الذوق نوعاً من اللمس . ولذلك فإن أغلبهم لم يعن بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة . فلستنا نجد مثلاً عند أثينا دقليس

وديمقريطس وأتباعهما من الطبيعيين في دراسة حاسة الذوق أكثر مما نجد في حاسة اللمس . وهؤلاء في الحقيقة يعتبرون جميع الإحساسات نوعاً من اللمس وجميع المحسosات ملحوظات^(١) . وهم يفسرون تنوع الإحساسات في أعضاء الحس المختلفة باختلاف مسام هذه الأعضاء في الاتساع والشكل ، وباختلاف الذرات والأبخيرة المنبعثة من المحسوسات في الشكل والحجم والترتيب (أى نظام تركيبيها) ، بحيث يوجد

تجانس بين بعض أنواع هذه الذرات

شكل ٣ — عضو الذوق

والأبخيرة وبين مسام بعض الحواس ، فتنفذ فيها ولا تنفذ في غيرها ، وتحدث فيها الإحساس الخاص بها^(٢) . وهكذا يفسر هؤلاء الطبيعيون اختلاف الذوق عن اللمس وعن بقية الحواس الأخرى .

Aristote : De Sensu, 442b-5.; Theoph., De Sensu 9, cf. Beare, op. c., p. 161. (١)

Diels : Doxographie Graeci, Berolini, 1879, p. 397; Die Fragmente der Vorsekratiker, Berlin 1903, cf. Beare : op. c., p. 161. (٢)

ومع أن أفلاطون وأرسطو يقولان أيضاً إن الذوق نوع من اللمس إلا أنهما يعنيان ، وعلى الأخص أرسطو ، بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة مستقلة عن اللمس . وكذلك نجد عند ألكميون Alcméon اهتماماً بتفسير وظيفة هذه الحاسة . وسنشير إلى آراء هؤلاء أثناء عرضنا لنظرية ابن سينا .

عضو الذوق :

عضو حاسة الذوق في رأي ابن سينا هو نبيلات الأعصاب المنتشرة في طبقة اللسان الظاهرة^(١) . وهذا هو نفس ما يذهب إليه العلم الحديث^(٢) . ويُعد ابن سينا أقرب إلى العلم الحديث في هذه النقطة من جميع العلماء الأقدمين على العموم . فقد ذهب ألكميون وديوجين الأبواني إلى أن اللسان ، بفضل حرارته ورطوبته وكثرة مسامه ، يذيب الطعمون المختلفة ويحملها إلى المخ بوساطة القنوات المتفرعة إليه من اللسان^(٣) . غير أنهم كانوا يجهلان طبيعة هذه القنوات التي تنتقل خلاها التأثيرات الحسية على العموم ، وكانوا يخلطان بينها وبين الرباطات الليمفاوية التي تربط العضلات والمعظام^(٤) .

وقد ذهب كل من أفلاطون^(٥) وأرسطو^(٦) إلى أن الإحساس الذوق ينتقل خلال الأوعية أو العروق المتفرعة من اللسان إلى القلب . فيما لم يستعطيها التمييز بين الأعصاب الحسية وبين الأوعية الدموية^(٧) .

(١) القانون ، ج ١ من ٢٧.

Lickley o op. c., p. 128-130; Bourdon : op. c., p. 198.

(٢)

Théoph. : De Sensu, 25, 40; Diels, Die Frag. der Vors., p. 104, 345, Dox., p. 407;

cf. Beare, op. c., p. 160, 169.

(٣)

Soury, op. c., p. 2-3.

(٤)

Timée, 64c-e

(٥)

Aristote, De Anima, II, 10e, P. ; cf. Beart 74 seq.

(٦)

Soury, op. c., p. 132, 102.

(٧)

موضوع الذوق :

للذوق طعمان أوليان ها الخلو والمر^(١). وطعمون أخرى متوسطة بينهما وهي : المحضة والقبض والعفوفة والحرافة والدسمة والشاشة^(٢). ويحس الذوق أيضاً التفة وهو عدم الطعم وهو كما يذاق من الماء . وكل حاسة على العموم تدرك محسوسها وعدم محسوسها . أما محسوسها فبالذات . وأما عدم محسوسها كالظلمة للعين ، والسكوت للسمع ، والتفة للذوق ، فيدرك بالقوة لا بالفعل^(٣) .

وقد ذهب إخوان الصفاء من قبل إلى أن للطعمون تسعه أنواع . نوعان أوليان وهما الخلاوة والمرارة . والأ نوع الآخرى متوسطات وهي المحضة والملوحة والدسمة والعفوفة والحرافة والقبض والعذوبة^(٤) .

ولا شك أن ابن سينا وإخوان الصفاء قد تأثروا بأبحاث أفلاطون وأرسطوف في هذا الموضوع . فقد قال أفلاطون^(٥) . بسبعة أنواع رئيسية للطعمون هي : القابض piquant والعفعص astringent والمalty harsh والمر amer والحريف Amer . والحامض aigre (acid) والخلو doux (pungent) .

وقال أرسطوف^(٦) بطعمين أولين هما الخلو والمر . ويتفرع من الخلو الدسم onctueux ومن المر المalty . ويتوسط بين الخلو والمر : الحامض والعفعص والقابض والحريف .

(١) مبحث عن القوى التفاتية ، ص ٤٣ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ص ٣٠٢ المحضة الملوحة والمرارة . والطعم القابض هو ما يجفف الفم ويشد اللسان . والعفوفة المرارة والقبض . والطعم الحريف ما يلذع اللسان . وطعم دسم كثير الشحم . وطعم يشع فيه كراهة ومرارة . أما الدسمة فغير موجودة في المعاجم المعروفة وهي من لغة ابن سينا . وفي المعاجم دسم . وقد استعملنا التلفظ الذي استعمله ابن سينا .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٩ . انظر رأى أرسطوف في هذه النقطة في

De Anima , II , 10 , 422a 20 seq.

(٤) رسائل إخوان الصفاء ، ج ٣ ، ص ١٦ .

Timée , 63d-66d; Théoph. , op. c. , 84; Beare , op. c. , p. 171 seq.

(٥) انظر أيضاً مقدمة ألبرت ريفو لكتاب ملياوس ، ط باريس سنة ١٩٢٥ ،

ص ١٠٨ — ١٠٩ .

Aristote : De Anima , 422b 10-17; De Sensu 442 a 12-20.

(٦)

والطعم الأولية عند أغلب علماء النفس الحداثيين أربعة هي : الحلو والمر والمالمع والحامض^(١). ويضيف بعض العلماء الحداثيين إلى هذه الطعمون الأربعة طعمين آخرين هما : المعدني والقلوي . وبعضهم مثل ماتياس دوفال Mathias Duval يرجع كل الطعمون إلى طعمين رئيسين فقط هما : الحلو والمر^(٢). وهذا هو نفس الرأى الذي ذهب إليه ابن سينا وأرسططون من قبل بعده قرون .

كيف يحدث الذوق :

يلاحظ ابن سينا وجود علاقة وثيقة بين الحس واللمس والحس الذوق . بل هو يذهب إلى اعتبار العالم في الحقيقة مركباً من كيفية طعمية وتأثير لسمى . يقول ابن سينا « .. يتركب من السكرينية الطعمية ومن التأثير النفسي شيئاً واحداً لا يتميز في الحس فيصير ذلك الواحد كطعم مخصوص متميز^(٣) . فالخلاوة طعم يصاحبه بسط خال من التفريق . والمرارة طعم يصاحبه تفريق وقبض . والحرارة طعم يصاحبه تفريق وإسخان . والمحوضة طعم يصاحبه تفريق من غير إسخان . والقبض طعم يصاحبه تجفيف وتكتيف . وعلى هذا القياس تحس جميع الطعمون الأخرى^(٤) . ويلاحظ في ذلك تأثير أفلاطون الذي يقول في طيابوس إن إحساس الطعمون يحدث بضرر من التفريق والجمع ، وإن المذوقات يصاحبتها في الغالب كevity الملاسة والخشونة وهذا كفيقان لستقان^(٥) .

ويلاحظ ابن سينا كلاماً لاحظ أرسططون من قبل أهمية اللعب في إحساس الذوق . فالطعمون يجب أن تذوب في اللعب حتى يمكن أن يحسها الذوق . ولذلك فإن ابن سينا يعتبر اللعب وسطاً حاسة الذوق . وهنا موضع نظر هل هذه الرطوبة (اللعبة) إنما تتوسط بأن تخالطها أجزاء ذي الطعام مخالطة تنتشر فيها ثم تنفذ فتغوص في اللسان

Troland : op. c., V 1, p. 294-295; Dwelshauvers : op. c., p. 331.

(١)

Bourdon : op. c., p. 198.

(٢)

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٢ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ؛ مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٤٤ . البسط والقبض يقابلان التداخل والتكتيف .

Timée, 65 c.e.

(٥)

حتى تختلط اللسان فيحشه . أو تكون نفس الرطوبة تستحيل إلى قبول الطعام من غير مخالطة . فإن هذا موضع نظر . فإن كان المحسوس هو المخالط فليست الرطوبة بواسطة مطلقة بل بواسطة تسهل وصول الجوهر المحسوس الحامل للكيفية نفسها إلى الحاس . وأما الحس نفسه فإما هو بلامسة المحسوس بلا بواسطة ، وإن كانت الرطوبة تقبل الطعام وتتكيف به فيكون المحسوس بالحقيقة أيضاً هو الرطوبة ، ويكون أيضاً بلا بواسطة . ويكون الطعام إذا لاق آلة الذوق أحسته . فيكون لو كان للمحسوس الوارد من خارج سبيل إلى الملاسة الفائضة من غير هذه الواسطة لكان ذوق ، لا كالمبصر الذي لا يمكن أن يلقي آلة الإبصار بلا بواسطة . وإذا مس المبصر الآلة لم يدرك البة . لكنه بالحرى أن تكون هذه الرطوبة للتسهيل وأنها تتكيف وتحتاط معـاً . ولو كان سبيل إلى الملاسة المستقصاه من غير هذه الرطوبة لكان ذوق^(١) . ويقرب رأي ابن سينا في هذه النقطة كثيراً من رأى أرسطو الذي يقارن بين اللعاب والهواء من حيث هما وسطان للإحساس ، ويقول إن اللون المرئي ينفذ خلال الهواء دون أن ينتشر فيه أو يخالطه ، أما الطعام فإنه يخالط باللعاب وينتشر في أجزائه^(٢) .

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٠٢

Aristote : De Anima, II, 10, 422-310-17.

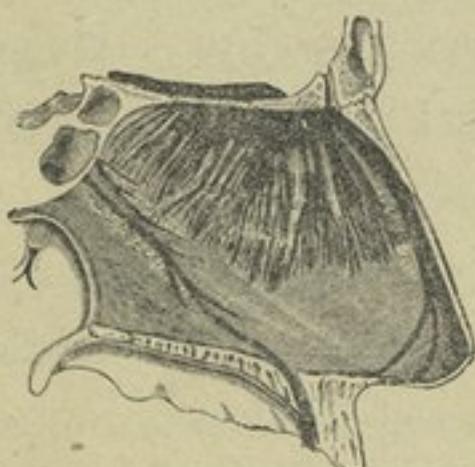
(٢)

الفصل السابع

الشم

عضو الشم

عضو الشم في رأى ابن سينا هو الزائدتان الحلميتان النابتان من مقدم الدماغ وتنتهي إليهما أعصاب الشم الآتية من مقدم الدماغ . وينفذ الريح إلى هاتين الزائدين من ثقوب في المصفاة الموجودة أسفلهما في أعلى فتحي الأنف ^(١) .

وعضو الشم في علم الفسيولوجيا الحديث هو الخلايا الشمية *cellules olfactives* الموجودة في الغشاء المخاطي في أعلى فتحي الأنف وتنصل بها أعصاب الشم الآتية من المراكز الحسية في المخ ^(٢) . (انظر شكل ٤) .

ويذهب العلماء الأقدمون على

العموم إلى أن عضو الشم موجود في الأنف . غير أنهم يختلفون في مركز الإحساس الذي تنتهي إليه الأعصاب الشمية . فيذهب ألكميون وديوجين إلى أن مركز الشم في الحقيقة ، ومركز جميع الإحساسات الأخرى على العموم موجود في المخ ^(٣) . ويذهب أفلاطون إلى أن مركز الشم قائم في التجويف الذي يمتد بين الرأس ومرة البطن ^(٤) . ويذهب أرسطو إلى اعتبار القلب مركز الشم ^(٥) كأنه مركز جميع الإحساسات الأخرى .

(١) القانون ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ .

Lickley : op. c., p. 126-127; Bourdon : op. c., p. 201.

(٢)

Théop. De Sensu, 25, 39; cf. Beare : op. c., p. 131, 140.

(٣)

Timée, 67a-b; Beare : op. c., p. 142, 275.

(٤)

Beare : op. c., p. 149.

(٥)

ووسط الشم جسم لا رائحة له هو الهواء والماء^(١). الهواء وسط الشم للإنسان وللحيوانات البرية . والماء وسط الشم للحيوانات المائية ،

موضوع الشم

يرى ابن سينا أن حاسة الشم في الإنسان ضعيفة . وهي فيه أضعف منها في سائر الحيوانات ، على خلاف الأمر في حاسة اللمس ، فهى في الإنسان أقوى منها في سائر الحيوانات . يقول ابن سينا « ويشه أن يكون حال إدراك الروائح من الناس كحال إدراك أشباح الأشياء وألوانها من الحيوانات الصلبة العين فإنها إنما تدركها كالتخيل غير الحق ، وكما يدرك ضعيف البصر شيئاً من بعيد »^(٢) . وهذا هو نفس الرأى الذي ذهب إليه أرسطو من قبل في حاسة الشم^(٣) .

ويرى ابن سينا أيضاً أن مقدرة الإنسان على التمييز بين أنواع الروائح المختلفة ضعيفة ، على خلاف الأمر في اللمس والذوق ، فقد رأينا أنهما يميزان بين أنواع مختلفة من المحسوسات الفسحة والذوقية . أما حاسة الشم فإنها لا تستطيع التمييز بين أنواع الروائح المختلفة ، وإنما هي تميز بينها فقط من حيث إنها تسبب لذة أو ألماً . أي إنها تميز فقط بين الروائح الجميلة وبين الروائح الكريهة ، وهي تميز أيضاً بين الروائح من حيث مقارنتها لطعموم المختلفة . لأن الإنسان أدق إحساساً بالطعم وأقدر على التمييز بين أنواعها . يقول ابن سينا « إن الإنسان لا يقبل الروائح قبولاً قوياً حتى تحدث في خياله منها مثل ما يأتيه ، كما يحصل للمحسوسات والطعمومات . بل يكاد أن تكون رسوم الروائح في نفسه رسوماً ضعيفة . ولذلك لا تكون للروائح عنده أسماء إلا من جهتين : إحداهما من جهة الموافقة والمخالفة ، بأن يقال طيبة ومنقنة ، كما لو قيل لطعم إنه طيب وغير طيب من غير تصور فصل أو تسميته . والجهة الأخرى أن يشتق لها من جهة مشاكلتها لطعم اسم فيقال رائحة حلوة ورائحة حامضة ، كأن الروائح التي اعتيد مقارنتها لطعموم ما تنسب إليها وتعرف بها »^(٤) . ويقول أرسطو

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٢ .

Aristote : De Anima, II, 9, 412a 5-17.

(٢)

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٢ .

فـ هـذـا الـمعـنى « . . . بـمـا أـنـ الرـوـانـحـ لا تـدـرـكـ بـسـهـولـهـ كـاـ تـدـرـكـ الطـعـومـ ، فـبـاـنـ أـسـمـاءـهـ تـشـقـ مـنـ هـذـهـ الطـعـومـ بـفـضـلـ المـشـابـهـةـ بـيـنـ الـأـشـيـاءـ . وـعـلـىـ ذـلـكـ فـبـاـنـ رـائـحةـ الزـعـفـانـ وـالـشـهـدـ حـلـوةـ . وـرـائـحةـ السـعـرـ وـمـا يـمـاثـلـهـ لـاذـعـةـ (ـحـرـيفـةـ) وـهـكـذـاـ »^(١) .

وـنـظـرـيـةـ اـبـنـ سـيـنـاـ فـيـ حـاسـةـ الشـمـ تـخـالـفـ مـاـ يـذـهـبـ إـلـيـهـ الـعـلـمـ الـحـدـيـثـ . فـعـلـىـ عـكـسـ مـاـ يـذـهـبـ إـلـيـهـ اـبـنـ سـيـنـاـ مـنـ أـنـ حـاسـةـ الشـمـ فـيـ الـإـنـسـانـ أـصـفـ مـنـ الـخـواـسـ الـأـخـرـىـ يـرـىـ عـلـمـ النـفـسـ الـحـدـيـثـ أـنـ حـاسـةـ الشـمـ قـوـيـةـ بـلـ هـىـ أـقـوىـ مـنـ الـذـوقـ . وـهـىـ تـسـطـعـ التـقـيـزـ بـيـنـ أـنـوـاعـ كـثـيرـةـ مـنـ الرـوـانـحـ^(٢) . وـأـمـاـ مـاـ يـذـهـبـ إـلـيـهـ اـبـنـ سـيـنـاـ مـنـ أـنـ الشـمـ يـمـيزـ بـيـنـ الرـوـانـحـ الـخـلـفـيـةـ مـنـ حـيـثـ مـقـارـنـتـهـ لـلـطـعـومـ فـيـدـلـ عـلـىـ مـلاـحظـةـ دـقـيقـةـ . غـيـرـ أـنـ عـكـسـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ الـتـىـ يـذـهـبـ إـلـيـهاـ اـبـنـ سـيـنـاـ صـحـيـحـ أـيـضـاـ فـيـ رـأـيـ الـعـلـمـ الـحـدـيـثـ . إـذـ أـنـ النـاسـ يـمـيزـونـ عـادـةـ بـيـنـ الـطـعـومـ الـخـلـفـيـةـ عـلـىـ أـسـاسـ الرـوـانـحـ الـمـقارـنـةـ لـهـاـ^(٣) .

وـرـوـانـحـ فـيـ رـأـيـ اـبـنـ سـيـنـاـ تـنـقـسـ إـلـىـ نـوـعـيـنـ رـئـيـسـيـنـ هـمـاـ : رـوـانـحـ جـمـيلـةـ (ـطـيـيـةـ)ـ ، وـرـوـانـحـ كـرـيـهـةـ (ـمـنـنـهـ)ـ . وـتـنـقـسـ أـيـضـاـ إـلـىـ عـدـدـ أـنـوـاعـ أـخـرـىـ مـمـاثـلـةـ لـأـنـوـاعـ الـطـعـومـ الـتـىـ ذـكـرـنـاـهـاـ عـنـدـ كـلـامـنـاـ فـيـ حـاسـةـ الـذـوقـ . وـقـدـ ذـهـبـ أـرـسـطـوـ إـلـىـ مـثـلـ هـذـاـ الرـأـيـ مـنـ قـبـلـ^(٤) . وـقـالـ أـفـلـاطـونـ أـيـضـاـ إـنـ لـرـوـانـحـ نـوـعـيـنـ رـئـيـسـيـنـ هـاـ الجـمـيلـ وـالـكـرـيـهـ ، تـدـخـلـ تـحـتـ كـلـ نوعـ مـنـهـاـ أـنـوـاعـ أـخـرـىـ لـأـسـمـاءـهـاـ^(٥) . وـإـلـىـ مـثـلـ هـذـاـ الرـأـيـ ذـهـبـ إـخـوانـ الصـفـاءـ^(٦) .

أـمـاـ تـقـيـمـ الرـوـانـحـ الشـائـعـ الـآنـ فـهـوـ التـقـيـمـ الـذـىـ وـضـعـهـ زـوـاردـ مـيـكـرـ^(٧)
Zwaardemaker
إـلـىـ تـسـعـةـ أـنـوـاعـ رـئـيـسـيـةـ هـىـ :

Aristote : De Anima, II, 9, 421a 30-421b 4

(١) السـعـرـ بـنـاتـ .

Bourdon : op. c., p. 202.

(٢)

ibid., p. 202

(٣)

Aristote : De Anima, II, 9.

(٤)

Timée 67a-b

(٥)

(٦) رسـائـلـ إـخـوانـ الصـفـاءـ جـ ٢ـ مـ ٢ـ ـ ٣٤٢ـ ، ٣٤٣ـ جـ ٣ـ مـ ١٥ـ .
Zwaardemaker : L'odorat, Paris, 1925; c. f. Bourdon : op. c., p. 202; Troland :
op. c., V. 1., p. 282.

(٧)

- (١) أثيرية ethérée (أثير، كاوروفورم إلخ)
- (٢) عطرية aromatique (كافور، سعتر إلخ)
- (٣) عشبية balsamique, fragrante (سوسن، بنفسج، بازلاء، شاي)
- (٤) عنبرية أو مسكية ambriosique (عنبر، مسك إلخ)
- (٥) نومية alliacée (نوم، كلور، يود، سمك مجفف)
- (٦) قاربية empyreumatique (قطران، نفتالين، بن محمص)
- (٧) سهكة hircinienne (جبنة قديمة، سمن قديم، عرق)^(١)
- (٨) كريهة repoussante (أفيون، بق)
- (٩) مقيدة nusceuse (مواد عضوية في حالة انحلال وتعفن)

كيف يحدث الشم

هناك ثلاثة آراء مختلفة هم السُّكِيَفِيَّةُ التي بها تُسمَّ الروائح . فإذاً أن تتحلل من الأجسام ذات الراحة أبخرة لطيفة ، أو أجزاء صغيرة جداً تختلط الوسط وتنتشر فيه ، حتى تصل إلى حاسة الشم فيحدث الإحساس بالراحة . وإنما أن ينفع الوسط نفسه عن الراحة بدون أن يخالطه شيء من الأبخرة أو الأجزاء الصغيرة المتحللة من الأجسام ذات الراحة ، ثم تتفعل حاسة الشم بدونها عن الوسط . وإنما أن يحدث الشم كما يحدث الإبصار ، بمعنى أن الراحة تمر خلال الوسط بدون أن تختلط به وتنشر فيه ، وبدون أن ينفع الوسط عنهَا ، كما تمر الألوان خلال الهواء إلى البصر بدون أن تختلط بالهواء وبدون أن يصبح الهواء ملوناً . أي أن الوسط يكون وسيلة فقط لنفوذ الراحة إلى حاسة الشم بدون أن ينفع هو عن الراحة .

فكيف يحدث إحساس الشم ؟ وبأى طريقة من هذه الطرق الثلاث تُسمَّ الروائح ؟ يرفض ابن سينا الرأى الثالث ، ويتردد في الأخذ بأحد الرأيين الآخرين ،

(١) فـ القاموس أن السهك ربع العرق الكريه وقبع رائحة اللحم الحنر وربع السمك . وفي المحسن ج ٥ ص ٥١ استعمال سهكة لقاء السمن الوضر .

فيقول بهما معاً . يقول ابن سينا « يجوز أن يكون المسموم هو البخار ويجوز أن يكون الهواء نفسه يستحيل عن ذى الرائحة فتصير له رائحة فيكون حكمه أيضاً حكم البخار »^(١) . ويقول في تعريف حاسة الشم في كتاب « النجاة » . « إنها قوة مرتبة في زائد مقدم الدماغ الشبيهتين بحملتي الثدي ، تدرك ما يؤدى إليها الهواء المستنشق من الرائحة الخالطة لبخار الريح أو المنطعة فيه بالاستحالة من جرم ذى رائحة »^(٢) .

والرأى الذى يقول به العلم الحديث في هذا الموضوع هو الرأى الأول القائل بتحلل أبخنة من الأجسام ذات الرائحة ، تنتشر في الهواء أو الماء حتى تصل إلى حاسة الشم . يقول جوبيوم « إن الشم حاسة تحس من بعيد . فليس الجسم ذو الرائحة هو الذى يحدث الإحساس بنفسه ، وإنما هي أجزاء في غاية الدقة تتبعث منه فيحملها تيار الهواء أو الماء إلى الأنف ... »^(٣) ويقول بوردون « تتفعل حاسة الشم عن جزيئات غازية تتبعث من الأجسام ذات الرائحة وتصل بواسطة الانتشار إلى مكان الحاسة في فتحى الأنف »^(٤) .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٣ .

(٢) النجاة ، ص ٢٦٠ .

Guillaume : psychologie , Paris , 1931 , p. 123.

Bourdon : op. c. , p. 201.

(٣)

(٤)

الفنان

الفصل الثامن

السمع

عضو السمع :

يصف ابن سينا تركيب الأذن فيقول إنها تتركب من الجزء الظاهري ، ومن ثقب في العظام الحجري ملتوياً معوجاً لتطول المسافة التي يقطعها الهواء إلى الداخل ، حتى لا يتأثر باطن الأذن بالحر والبرد المفترطين . يؤدى هذا الثقب إلى تجويف يسمى القماح فيه هواء راكد . وتنشر في سطح الصماخ الداخلي أعصاب السمع النابعة من جانب مؤخر الدماغ . هذه الأعصاب السمعية المنتشرة في الغشاء الداخلي للصماخ هي عضو السمع . فيما تصل إلى الأذن الموجات الهوائية الفاعلة للصوت ، فتت伺ج الهواء الراكد في الصماخ ، يحدث الإحساس بالصوت أي السمع^(١) .

ووصف ابن سينا المتقدم لتركيب الأذن مع أنه صحيح في جملته ، إلا أنه غير دقيق في تفصيله ، وخاصة في وصف تركيب الأذن الداخلية ، وتعيين مركز الأعصاب السمعية . ولذلك يجدر بنا أن نعرف تركيب الأذن على وجه الدقة كما يقول به علماء التشريح الآن ، حتى نستطيع أن نعرف إلى أي حد يصح كلام ابن سينا في تعيين مركز الأعصاب السمعية ووصف كيفية حدوث السمع .

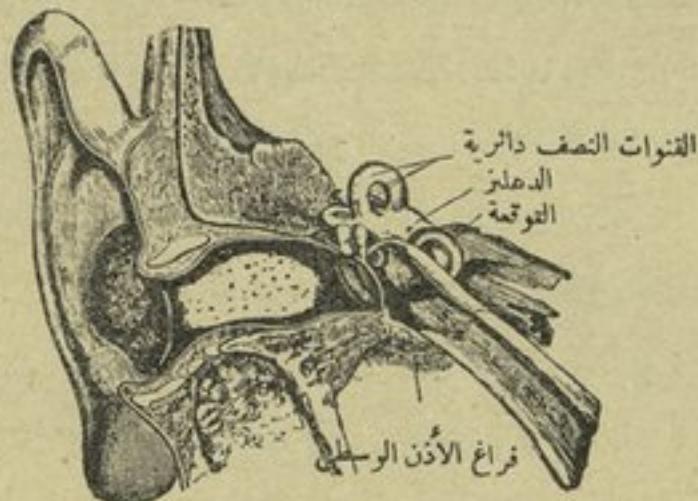
تتركب الأذن من ثلاثة أجزاء^(٢) . الجزء الأول ويسمى الأذن الخارجية ويشمل الجزء الظاهر من الأذن وهو الصيوان pavillon والقناة السمعية الخارجية membrane du tympan conduit auditif externe

(١) القانون في الطب ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ : ج ١ ، ص ٢٧ : الشفاء ، ج ١ ، من ٤٤٦ .
Bourdon : op. c., p. 130-132;

(٢) L.A. Borradaile : A Manual of elementary zoology, 7e ed., Oxford, 1933,
p. 91-92

وهو غشاء رقيق يفصل بين الأذن الخارجية وبين الأذن المتوسطة .

الجزء الثاني ويسمى هو الأذن المتوسطة ويشمل التجويف الطبلي أو صندوق الطبلة *caisse du tympan* ، وهو تجويف صغير محصور بين الغشاء الطبلي والأذن الداخلية . ويشمل هذا التجويف على أربع عظميات سمعية متصل بعضها ببعض ، ومتصلة من الغشاء الطبلي إلى الأذن الداخلية . الجزء الثالث ويسمى الأذن الداخلية ويتركب من أجزاء عظيمة محوفة تسمى بالتيه العظمي *labyrinthe osseux* ، يعطى فراغها كيس غشائي يسمى بالتيه الغشائي *labyrinthe membraneux* . ويتركب التيه العظمي من ثلاثة أجزاء : الجزء الأول هو الدهليز *cavité du vestibule* وهو

حجرة متوسطة يتصل بها الجزآن الآخران بواسطة فتحات معينة . الجزء الثاني هو القنوات النصف دائرية *canaux semi-circulaires* . الجزء الثالث هو القوقة

Le limaçon

ويوجد بين التيه العظمي والتيه الغشائي سائل يسمى الليمفا الحيوطية *périlymphe* . ويحتل التيه الغشائي سائل آخر يسمى السائل التيهي أو الليمفا الباطنة *l'endolymphe* . وتتغمر في هذا السائل التيهي أطراف الأعصاب السمعية . ولكن لا يحدث السمع في جميع السائل التيهي المنتشر في جميع الأذن الداخلية ، وإنما

يحدث السمع في القوقة فقط حيث توجد أعضاء السمع الحقيقة وتسمى أعضاء كورتي . Les organes de Corti

عرفنا الآن في أي مكان يوجد عضو السمع في الحقيقة . ومن ذلك يتبين لنا أن ما قاله ابن سينا بخصوص انتشار الأعصاب السمعية في سطح الصماخ الداخلي قول تعوزه الدقة . وعذرره في ذلك قلة وسائل علم التشريح التي كانت معروفة في زمانه . وقد كان العلماء المتقدمون على العموم يجهلون تركيب الأذن الداخلية . وكانوا يذهبون جديداً إلى القول بوجود هواء في داخل الأذن هو العامل الرئيسي لحدوث السمع . وكانوا يفسرون حدوث السمع بحدوث تجويج في الهواء الخارجى عقب اصطدام جسمين أو ما يشبه ذلك ، يؤثر في الأذن ويحرك الهواء الموجود في داخلها ، فينتقل التأثير إلى المخ كما يقول ألكميون^(١) وديوجين^(٢) ، أو إلى التجويف المعتمد بين الرأس والكبد كما يقول أفلاطون^(٣) ، أو إلى القلب كما يقول أرسسطو^(٤) .

وكان ديموقريطس^(٥) يقول إن الذرات المتموجة المسيبة للصوت تنفذ من جميع أجزاء الجسم ، ولكنها تنفذ على الأخص وفي كمية كبيرة من الأذن . ولذلك يظن الناس أن السمع يحدث في الأذن فقط ، ولكنه في الحقيقة يحدث في جميع الجسم . وكان أبادقليس^(٦) يقول إنه يوجد في داخل الأذن غشاء غضروف يرن كالجرس

Diels; Doxographi Graeci, 406d 21, 506. 23.; Theophrastus; De Sensu, 25. (١)
cf. Beare : op. c., p. 93-94.

Diels : Die Fragmente der Vorsokratiker, p. 344, 345.; Dox. Gr., p. 406.; (٢)
Theopr., De Sensu, 40, cf. Beare : op. c., p. 105.

Platon : Timée, 678.; Diels : Dox. Gr., p. 500. 14. cf. Beare : op. c., p. 106. (٣)
Beare; op. c., p. 113-114, 122. (٤)

Theophrastus : De Sensu, 55-56.; Diels : Dox. Gr., p. 115., Vors. 391.; Mül-
lach : Democr. p. 212-213, 342-4; cf. Beare : op. c., p. 99-100. (٥)

Diels : Dox. Gr., 406a-b 16, 501-2; Théophrastus : De Sensu 9. cf. Beare :
op. c., p. 95-87. (٦)

حينما تصدمة الموجات الصوتية ، ويحدث السمع حينما يصل هذا الرنين إلى مركز السمع .

موضوع السمع :

موضوع السمع هو الصوت . وليس الصوت أثراً قائم الذات ، موجوداً ثابتاً الوجود ، يجوز فيه ما يجوز في البياض والسود والشكل من أحكام الثبات وامتداد الوجود ، بل إن الصوت أمر يحدث عند اصطدام جسمين أو تفريق جزءي جسم واحد^(١) . فيجب علينا إذن أن نبحث في ماهية الصوت وكيف يحدث .

إن كل حركة اصطدام أو تفريق تصاحبها حركة في الهواء . فاصطدام الجسمين يضغط الهواء الذي بينهما ويطرده . وتفرقيق جزءي الجسم يدفع الهواء إلى الخلل في الفراغ الحادث بينهما . وانطراد الهواء واندفاعه في كلتا الحالين يسببان حركة موجبة في الهواء المحيط . فيجب إذن أن نبحث في ماهية الصوت ، هل هو نفس الاصطدام أو التفريق ، أو هو حركة موجبة تعرض للهواء من ذلك ، أو هو شيء آخر يتولد من ذلك أو يقارنه^(٢) ؟ هذه هي الفروض الثلاثة الممكنة في هذا الموضوع التي يطرحها ابن سينا للبحث ، وسنرى الآن فيما يلى كيف يناقش ابن سينا هذه الفروض .

أما عن الفرض الأول فإن الاصطدام والتفرقيق يحسّان بالبصر بتوسط اللون . ولكن لا شيء من الأصوات يحس بتوسط اللون . فإذاً ليس الاصطدام أو التفريق بصوت ، وكل ما يمكن أن يقال فيما هو أنهما سبب الصوت^(٣) .

أما عن الفرض الثاني فإن جنس الحركة يحسّ بسائر الحواس ، وإن كان بتوسط محسوسات أخرى ، ثم إن اللمس قد يحس حركة التموج الفاعل للصوت من حيث هي حركة ، ولكنه لا يحس الصوت . ثم إن إدراك الحركة ليس هو إدراك الصوت .

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٠٤ ؛ أسباب حدوث الحروف ، طبعة القاهرة سنة ١٣٣٢ هـ

ص ٣ - ٤ . (٢) الشفاء ، ج ١ من ٣٠٤ . (٣) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٠٤ .

فإن كان الصوت هو نفس الحركة لكننا إذا أدركنا صوتاً أدركنا حركة . وليس الأمر كذلك : « فإن الشيء الواحد النوعي لا يُعرف ويجهل معاً إلا من جهتين وحالين . بفتحه كونه صوتاً في ماهيته ونوعيته ، ليس جهة كونه حركة في ماهيته ونوعيته ^(١) ».

وبالبطلان الفرضين الأولين تنتهي صحة الفرض الثالث ، إذ لا يوجد احتلال لفرض آخر غير هذه الفروض الثلاثة . فالصوت إذن عارض يعرض من حركة الهواء المتموج ^(٢) .

ولكن على أية صورة يكون الصوت عارضاً لتموج الهواء ؟ هل الصوت شيء موجود في الخارج ، وتتابع من خارج لتموج الهواء ؟ أو هو غير موجود في الخارج ، وإنما يحدث في حاسة السمع عند ملامسة الهواء المتموج لها ؟ فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى مناقشة ، وقد ناقشها ابن سينا في شيء من التفصيل ، وذكر بعض الملاحظات الدقيقة التي تدل على بعد نظر ، وانتهى إلى أن الصوت يتولد في الخارج عن تموج الهواء الحادث عند الاصطدام أو التفريق . ولكن هذا الصوت الموجود في الخارج هو بالقوة لا بالفعل . لأننا لا نسمعه بالفعل إلا حينما يؤثر الهواء المتموج في حاسة السمع . يقول ابن سينا : « إن للصوت وجوداً ما من خارج ، لا من حيث هو مسموع بالفعل ، بل من حيث هو مسموع بالقوة وأمر كهيئة ما من الم هيئات للتموج غير نفس التموج ^(٣) ».

ويصف ابن سينا كيفية تموج الهواء فيقول : « يجب أن يعلم أن التموج ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه ، بل ك الحال في تموج الماء ، يحدث بالتداول بقصد بعد صدم ، مع سكون قبل سكون ^(٤) ».

والصوت كيفيتان أوليتان هما الثقيل والحاد ^(٥) . والثقل واللحدة في الصوت يرجعان

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٥ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٥ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٧ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٦ .

(٥) مبحث عن القوى التفاسية ، ص ٤٣ .

فِرَأَى ابْنُ سِينَا إِلَى اختِلَافِ الْمُوجَاتِ الصُّوتِيَّةِ مِنْ حِيثِ ابْتِدَاعٍ أَوْ اقْرَابٍ أَجْزَائِهَا بعْضُهَا مِنْ بعْضٍ . يَقُولُ ابْنُ سِينَا : « وَأَمَّا حالُ التَّمَوْجِ فِي نَفْسِهِ مِنْ جَهَةِ اِنْصَالِ أَجْزَائِهِ وَتَمَاسِهَا أَوْ بِسُطْهَا وَتَخْلُخلَهَا فَيَفْعُلُ الْحَدَّةَ وَالتَّقْلُ . أَمَّا الْحَدَّةُ فَيَفْعُلُهَا الْأَوْلَانُ . وَأَمَّا التَّقْلُ فَيَفْعُلُهَا الثَّانِيَانُ ^(١) » .

وَقَدْ فَسَرَ أَفَلَاطُونُ ^(٢) وَأَرْسَطُو ^(٣) تَقْلَ الصَّوْتَ وَحْدَتَهُ بِالْخِتَالِفِ حَرْكَةُ الْمُوجَةِ الصُّوتِيَّةِ مِنْ حِيثِ الْبَطْءِ وَالسُّرْعَةِ . الْبَطْءُ يَفْعُلُ التَّقْلَ وَالسُّرْعَةُ تَفْعُلُ الْحَدَّةَ . وَيَقُولُ الْعَلَمَاءُ ^(٤) الْآنَ بِثَلَاثَ كَيْفِيَّاتِ أُولَيَّةٍ لِلصَّوْتِ هِيَ : الْحَدَّةُ أَوْ الْعُلوُّ وَالشَّدَّةُ *l'intensité* وَالرَّنَينُ *la hauteur*

كَيْفَ يَحْدُثُ السَّمْعُ :

رَأَيْنَا فِيهَا تَقْدِيمَ الْفَرْقِ بَيْنَ ابْنِ سِينَا وَبَيْنَ عَلَمَاءِ التَّشْرِيعِ الْحَدِيثَيْنِ فِي وَصْفِ تَرْكِيبِ الْأَذْنِ . وَسَنَرِى الْآنَ كَيْفَ يَفْتَرِقُ ابْنُ سِينَا أَيْضًا عَنِ الْعَلَمَاءِ الْحَدِيثَيْنِ فِي وَصْفِ كَيْفِيَّةِ حدُوثِ الإِحْسَانِ بِالصَّوْتِ . يَقُولُ ابْنُ سِينَا إِنَّهُ حِينَما تَصُلُّ الْمُوجَاتُ الْهَوَانِيَّةُ الْفَاعِلَةُ لِلصَّوْتِ إِلَى صَمَاحِ الْأَذْنِ فَإِنَّهَا تَمَوْجُ الْهَوَاءَ الرَّاكِدَ فِيهِ بِمُثْلِ تَمَوْجِهَا ، فَتَتَفَعَّلُ الْأَعْصَابُ السَّمعِيَّةُ الْمُنْتَشِرَةُ فِي بَاطِنِ الصَّمَاحِ فَتَحْسُسُ الصَّوْتَ ^(٥) . أَمَّا الرَّأْيُ الشَّائِعُ الْآنَ فِي كَيْفِيَّةِ حدُوثِ السَّمْعِ فَهُوَ أَنَّ الْمُوجَاتِ الْهَوَانِيَّةَ تَصُلُّ إِلَى الْغَشَاءِ الْطَّبِيلِيِّ عَنْ طَرِيقِ الْقَنَاهِ السَّمعِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ فَتَهْزِئُهُ اهْتِزَازَاتٍ مُنَاسِبَةٍ لِدَرْجَةِ تَمَوْجِهَا ، وَتَمَرُّ هَذِهِ الْاهْتِزَازَاتُ فِي دَاخِلِ الْعَظِيمَاتِ السَّمعِيَّةِ ، وَتَنْفَذُ فِي الْدَهَابِيزِ إِلَى السَّائِلِ الْتَّيْهِيِّ فَتَحْدُثُ فِيهِ نَفْسَ هَذِهِ الْاهْتِزَازَاتِ ، فَتَتَفَعَّلُ أَطْرَافُ الْأَعْصَابِ السَّمعِيَّةِ الْمُوْجَودَةِ فِي الْقَوْقَعَةِ ، فَتَتَنَقَّلُ هَذِهِ الْاِنْعِمَالَاتُ إِلَى الْمَرَآكِزِ السَّمعِيَّةِ فِي الْمَخِّ حِيثُ يَحْدُثُ الإِحْسَانُ بِالصَّوْتِ ^(٦) .

(١) أَسْبَابُ حدُوثِ الْمَحْرُوفِ ، مِنْ ^٤

Timée , 80 A-B.

(٢)

Beare : op. c. , p. 116.

(٣)

Bourdon : op. c. , p. 134.

(٤)

Boradaille : op. , p. 92. (٦)

(٥) النَّجَاهَ مِنْ ٦٢٠

الفصل التاسع

الصـدر

عضو البصر :

العين عضو معقد التركيب يحتوى على أجزاء كثيرة مركبة تركيباً دقيقاً، ويجب أن نعرف كيف تتركب هذه الأجزاء حتى يمكن أن نعرف على وجه الدقة مكان حاسة الإبصار، وكيف يحدث فيها الإحساس. وكلام ابن سينا في تفسير العين كلام مضطرب غامض. ولذلك نرى من المفيد أن نشرح تركيب العين على ضوء علم التفسير الحديث، ثم نعود إلى التفسير القديم الذي يقول به ابن سينا، لنرى أوجه الخلاف والاتفاق بينهما. وبذلك نستطيع فهم كلام ابن سينا وتعين مركز الإحساس البصري عنده على وجه الدقة.

يذهب علم التshiree'ع الحديث إلى أن مقالة العين تتركب من ثلاثة طبقات^(١):

(١) الطبقة الخارجية وتسما غشاء الصلبية sclerotique تكون من أغشية

لبنية قوية تحيط بقلة العين إلا الجزء الأمامي حيث تحصل بقشاء شفاف يسمى الغشاء

. cornée أو القرنية

(٢) تتصل بالسطح الداخلي لقشرة الصلبة طبقة ثانية تسمى المشيمية choroidide

ويتصل بأطراف المشيمية والصلبة جسم عضلي يسمى الجسم الهدبي le corps ciliaire

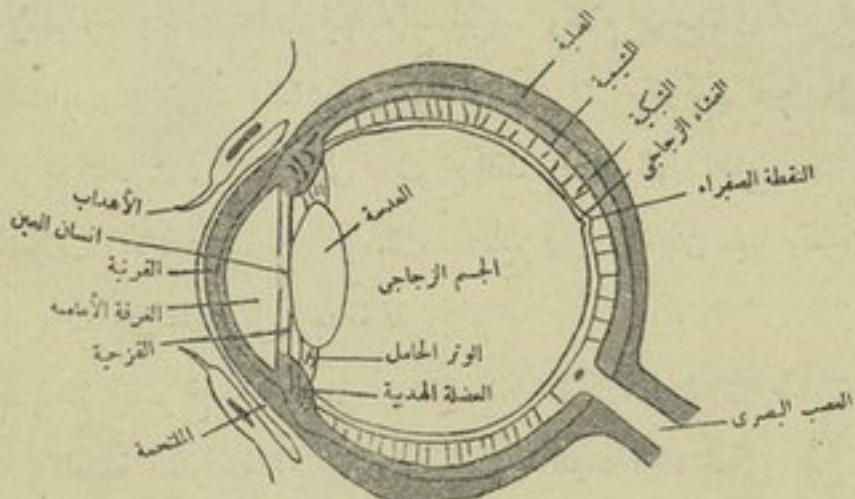
يربط المشيمية بنشاء رقيق يوجد خلف القرنية يسمى الفرزحية iris وفي وسط الفرزحية

فتحة مستدررة تعرف بالحدقة pupille ، يمر فيها الضوء إلى باطن العين . ويوجد

خلف الخدقة جسم بلوري مستدير محدب السطحين يسمى العدسة البلورية crystallin

Lickley : op. c., p. 101 seq.; A. Pison A. Obré; Biologie, Anatomie et Physiologie Humaines, 8e éd., Paris, 1937, p. 216 seq.

(٣) والطبقة الثالثة الداخلية هي الشبكية *rétine* وهي منسوج دقيق التركيب ، أساس تركيبه من الخلايا العصبية البصرية التي تتأثر بالضوء تأثيراً كيميائياً . وبين القرنية والقزحية يوجد فراغ يسمى الغرفة الأمامية chambre antérieure . وبين القزحية والعدسة يوجد فراغ آخر يسمى الغرفة الخلفية chambre postérieure وتحتوي هذان الفراغان على سائل ملحي يعرف بالسائل المائي *humour aqueuse* . أما خلف العدسة وهو الجزء الداخلي من المقلة فيوجد جسم هلامي نصف سائل يعرف بالجسم الزجاجي .

(شكل ٦) عضو البصر

· ويقول ابن سينا في تشريح العين إن زوجاً من الأعصاب ينبعان من غور البطينين المقدمين من الدماغ ، وينفذان إلى التجويف الحجاجي من الججمة ، بعد أن يتقاطعا تقاطعاً صلبياً . ثم ينبعطان بعد التقاطع ، فينفذ العصب الأيمن إلى الحدقة اليمنى ، والعصب الأيسر إلى الحدقة السسرى . وهناك يتسع طرف كل عصب منها اتساعاً عظيماً ويمتليء بالرطوبات . فتتكون من ذلك مقلة العين^(١) .

(١) القانون ، ج ١ ، من ٢٦ .

ويكاد يتفق تشرح العين عند ابن سينا مع التشرح الحديث في أساسه ، وإن اختلف عنه في بعض تفاصيله . فعدد الطبقات الحبيطة بالمقالة التي يذكرها ابن سينا ثلاثة : هي : أولاً الصلبة التي يشف جزؤها الأمامي فيسمى بالقرنية . وثانياً المشيمية . وثالثاً الشبكية . والمشيمية والشبكية غير متصلتين الاستدارة من الأمام . ويترتب باطن المقلة عند ابن سينا من ثلاثة أجزاء سائلية ، أو كما يقول ابن سينا من ثلاثة رطوبات . تسمى المتوسطة منها الرطوبة الجليدية . وهي رطوبة صافية كالجليد . وهي تقابل العدسة البلورية في التشرح الحديث . وتوجد وراء الرطوبة الجليدية رطوبة أخرى تأتيها من الدماغ لتغذيها ، وهي تشبه الزجاج المذاب وتعلو النصف المؤخر من الجليدية . وهي تقابل الجسم الزجاجي الهرمي في التشرح الحديث . ثم توجد أمام الرطوبة الجليدية رطوبة أخرى تشبه ياض البيض وتسمى بيضية . وقد وضعت أمام الجليدية لدرج حمل الضوء عليها . وهي تقابل الغرفة الأمامية . وينبت من طرف العصب نسيج عنكبوتي يقابل الجسم الهدبي ، يتولد منه صفاق لطيف يكون حاجزاً بين الجليدية وبين البيضية ، ويكون مثقوباً من الأمام ليسمح بمرور الضوء . وهو يقابل القرحية^(١) .

موضوع البصر :

المحسوس الأول للبصر هو اللون . وبتوسط اللون يدرك البصر أشياء أخرى كالمحسوسات المشتركة والمحسوسات بالعرض .

والألوان الأولية عند ابن سينا^(٢) ، كما هي عند أرسطو^(٣) ، إثنان : هما الأبيض والأسود . أما أفلاطون^(٤) فقد قال بأربعة ألوان أولية هي الأبيض والأسود واللامع

(١) القانون ، ج ٣ ، من ٣٣٣ — ٣٣٤ .

(٢) مبحث عن القوى النفسانية ، من ٤٣ .

De Sensu , III. , Phys. , 1. 5.188a 3-188b 21.; mét., 1057a 23.

(٣)

Timée 67d- 68d; Rivaud; op. c., p. 106; Beare : op. c., p. 50-53.

(٤)

أو الناصع *brillante* والأخر . وقال أبادقليس ^(١) . وديوقريطس ^(٢) . بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر . والألوان الأولية في العلم الحديث أربعة هي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق ^(٣) .

والبصر لا يدرك إلا في الضوء . وإدراك المرئي يكون بانعكاس أشعة ضوئية منه تنفذ في وسط شفاف هو الهواء أو الماء ، فتفعل على العين . وهذا لفاظ لا بد لنا من معرفة معانيها على وجه الدقة حتى نستطيع أن نعرف كيف يحدث الإبصار ، فما هو الضوء والشمعان والشفاف واللون ؟

الضوء كيفية موجودة في بعض الأشياء من ذاتها من شأنها أن تجعل هذه الأشياء مرئية مثل الشمس والنار . وتكون هذه الأشياء مرئية من حيث هي مضيئة لا من حيث إنها يضاء أو حراء أو غير ذلك ^(٤) . والشمعان أو النور هو ما يصطدم من هذه الأشياء التي لها هذه الكيفية ، فيتخيل أنه يقع على الأجسام فيظهر ألوانها ^(٥) . واللون هو كيفية تستفيدها الأجسام غير الشفافة من الأجسام المضيئة فتصبح بها مرئية .

والأجسام على قسمين قسم لا يحبب الضوء أو النور (الشمعان) عن البصر مثل الهواء والماء ويسمى شفافاً . وقسم يحبب الضوء أو النور ويسمى غير شفاف . والأجسام غير الشفافة على نوعين . نوع يرى من غير حاجة إلى شيء آخر غير وجود الوسط الشفاف بينه وبين البصر ، وذلك لأنه حاصل في ذاته على الضوء ، مثل الشمس والنار . فإنهما يصران بذاتهما لا بشيء غيرهما ، ولكنهما يحببان ما وراءهما لأنهما غير شفافين . نوع يحتاج في أن يرى إلى وجود شيء آخر يجعله مرئياً ، وذلك مثل الجسم الملون ، فهو لا يرى إلا إذا سطع عليه النور ^(٦) .

(١) Beare : op. c., p. 15.

(٢) ibid, p. 30-31.

(٣) Troland : op. c., p. 247 seq.

(٤) الشفاء ج ١ ، ص ٣٠٢ — ٣١٢ .

(٥) الشفاء ج ١ ، ص ٣٠٧ .

(٦) الشفاء ج ١ ، ص ٣٠٨ .

والظلمة عدم الضوء أى عدم الكيفية — التي هي النور — التي تستمدها الأجسام غير الشفافة من الأجسام المضيئة فتصبح بها مرئية . فعدم الضوء إذن يجعل الأشياء مظلمة ومرئية بالقوة . أما الوسط الشفاف نفسه فلا يُرى مطلقاً . وهو لذلك لا يكون مستثيراً ولا مُظماً . وإنما المستثير والمظلوم هو الجسم غير الشفاف .

وإذا كانت الألوان لا تُرى إلا في الضوء ، فهل معنى ذلك أنه ليس للألوان وجود بالفعل في الظلام ، وإنما هي توجد بالفعل في الضوء فقط . أو أن للألوان في الظلام وجوداً بالفعل ، ولكنها تكون كأنها مستورة بمنع الهواء المظلم من رؤيتها ؟ يرى ابن سينا أنه ليس للألوان وجود بالفعل في الأجسام المظلمة . وأنه ليس بصحيف أنها تكون مستورة . فإن الهواء شفاف لا يستر شيئاً . وإنما تكون الألوان موجودة في الظلام بالقوة فقط لا بالفعل ، ويخرجها الضوء من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل . فاللون إذن شيء له وجود في الخارج . هو كيفية في الأجسام تكون موجودة بالقوة في الظلام وتستمد من الضوء كالماء ووجودها بالفعل . والوسط الشفاف نفسه يكون شفافاً بالفعل في الضوء ، ويكون شفافاً بالقوة في الظلام . ولكنه ليس يحتاج في أن يكون بالفعل إلى استحالة في نفسه ، بل إلى استحالة في غيره ، أو إلى حركة في غيره . أما الاستحالة في غيره فهي استحالة الجسم الملون بالقوة إلى الاستئنارة وحصول لونه بالفعل . وأما الحركة في غيره فهي حركة الجسم المضي إليه من غير استحالة فيه^(١) .

ويناقش ابن سينا في هذا الصدد كثيراً من الآراء المختلفة والشكوك والشبه المتعلقة بطبيعة الضوء والشمعان والألوان . مثال ذلك هل حقيقة الضوء أنه لون قوى ؟ وأن الألوان المختلفة ليست إلا أضواء متفاوتة في القوة والضمة ؟ وهل الشمعان أجسام صغيرة تتناثر في الفضاء ؟ ثم ما هي طبيعة انعكاس الضوء ؟ إلى غير ذلك من الموضوعات التي هي في الواقع من مباحث علم الطبيعة ولذلك سنعمل ذكرها هنا .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٠٨ - ٣٠٩ .

ومن الواجب في هذا الصدد أن نشير إلى وجه الخلاف بين ابن سينا وأرسطو في تعریف الضوء والشفاف ، لأنّیة ذلك في توضیح وجہ الخلاف بینہما فی الدور الذی یقوم به الوسط فی عملية الإبصار . یقول أرسطو : « أعنی بالشفاف ذلك الشيء الذي مع أنه مرن إلا أنه في حقيقة الأمر غير مرن بذاته وإنما بسبب لون آخر . وذلك مثل الهواء والماء وعدد كبير من الأجسام الصلبة . لأن الهواء والماء ليسا شفافين من حيث هما هواء وماء ، وإنما من حيث يحتويان على طبيعة معينة هي موجودة أيضاً في الجسم الخالد^(١) في أعلى السماء . والضوء كال هذا الجوهر ، وهذا الشفاف من حيث هو شفاف . وحيث يوجد الشفاف بالقوة فقط توجد الظلمة كذلك . والضوء بمثابة لون للشفاف حينما یصير بالفعل شفافاً بفعل النار أو بفعل جسم آخر شبيه للجسم العلوي . إذ لهذا الجسم خاصية هي نفسها بالذات خاصية النار . فليس الضوء ناراً وليس جسماً على الإطلاق . وليس فيضاً من جسم ما (لأنه حينئذ يكون جسماً من نوع ما) وإنما هو وجود نار أو شيء من هذا القبيل في الشفاف . إذ لا يمكن أن يوجد جسمان معاً في مكان واحد^(٢) .

ويتبين لنا من مقارنة كلام أرسطو بكلام ابن سينا مدى الاختلاف بینہما فی تعریف الضوء والشفاف . فالضوء عند ابن سينا كيفية في الأجسام المضيئة من ذاتها مثل الشمس والنار . ويسطع من هذه الأشياء شعاع ضوئي غير جسمى ينفذ في الشفاف وتقع على الأجسام في نبرها . ويقرب هذا التعریف من التعریف الذي يقول به علماء الطبيعة الآن . فهم یعرفون الضوء موجات ضوئية تبعث من الأشياء المضيئة . أما أرسطو فإنه یعرف الضوء بأنه كيفية توجد في الشفاف من شيء آخر مثل النار فتتحمله مضيئاً . وهذا هو معنى قوله السابق إن الضوء كالشفاف ، وإنما بمثابة لون للشفاف ، وإن وجود النار أو شيء مضى في الشفاف . ويتبع ذلك بخلافه من قوله عقب نصه المتقدم مباشرة : « إن الظلام في الحقيقة هو عدم وجود الكيفية »

(١) وهو الأثير الذي يتكلّم عنه أرسطو في كتاب السماء والعالم .

De Anima, II, 418b 4-18.

(٢)

التي من هذا النوع في الشفاف . وإن الضوء هو وجود هذه الكيفية^(١) . فابن سينا يعرف الضوء بأنه كافية في الأجسام المضيئة . وأرسطو يعرفه بأنه كافية توجد في الشفاف من الأجسام المضيئة .

ويتبع هذا الاختلاف ويلزم عنه اختلاف في فهم كل منها للشفاف . فالشفاف عند ابن سينا شيء لا يرى . شيء لا يكون مضيئاً ولا مظلماً . هو مجرد وسط ينفذ خلاله الضوء واللون من غير أن يكون هو نفسه مضيئاً ولا ملوناً . وقد رأينا في النص الذي ذكرناه لأرسطو فيما تقدم أن الشفاف شيء يمكن رؤيته . ولكنه ليس مرتباً بذاته ، وإنما بسبب لون يصير فيه بسبب الضوء الذي يكون بمثابة لون له فيجعله مرتباً .

كيف يحدث الإبصار :

يناقش ابن سينا آراء المقدمين في كيفية حدوث الإحساس بالمرئيات . وأهم هذه الآراء ثلاثة : الرأى القائل إن البصر يحس بشعاع يخرج من العين فيلاق المرئيات ، وهو رأى أفلاطون والكميون وأنبادقليس^(٢) والرأى القائل إن القوة المتصورة (الخيال) لا العين هي التي تدرك المرئيات^(٣) . ويظهر أن هذا الرأى لدى عوريطس^(٤) . والرأى القائل بانطباع صور المرئيات في الرطوبة الجليدية من العين بتوسط الشفاف بالفعل عند إشراق الضوء ، وهو رأى أرسطو^(٥) .

وقد ذهب أفلاطون ومن تبعه إلى القول بشعاع الخارج من العين ، لما رأوه من إدراك الحواس الأخرى لمحاساتها باللامسة إلا البصر فإنه يدرك محسوسه من

ibid, II, 418b 18-20.

(١)

(٢) مبحث عن القوى التفاسية ، ص ٤٠ - ٤١ ؛ الشفاء ج ١ ، ص ٣٦ ؛ النجاة ، ص ٣٦١ - ١٦٣ .

(٣) مبحث عن القوى التفاسية ، ص ٤٠ - ٤٢ .

Platon : Timée, 45b-46a., Beare : op. c., P. 12-14-15, 44-45;

(٤) Aristote : De Sensu, 2. انظر من ٩٤ - ٩٥ .

(٥) مبحث عن القوى التفاسية ، ص ٤٠ ، الشفاء ج ١ ، ص ٣٦ ، النجاة ص ٢٦٤ ؛ نعم رسائل في الحكمة والطبيعتين ، ص ١٧ - ١٨ .

بعيد ، ولا يدرك الماس لعيين . فقالوا بخروج شعاع من العين يلمس المرئيات^(١) . ويرفض ابن سينا هذا الرأى ، ويرد على القائلين به ، ويورد كثيراً من الأدلة على فساد رأيهم ، نجدتها مفصولة في جميع كتبه وخاصة في كتاب الشفاء^(٢) . ويقرب ابن الهيثم من ابن سينا كثيراً في هذه النقطة^(٣) . وهو يرفض كذلك ماذهب إليه البعض من أن القوة المتصورة هي التي تدرك المرئيات بانطباع صورها فيها . وهذا الرأى يجعل إدراك الغائب كإدراك الحاضر . إذ قد توجد صورة المحسوس في القوة المتصورة مع غياب المحسوس ذاته ، ويكون هذا تخيلاً أو تذكراً لا إبصاراً . هذا فضلاً عن أن هذا الرأى يجعل خلقة العين وتركيبها معطلين لا يجديان فائدة ، ولا يحتاج إليهما في الإدراك البصري^(٤) .

والرأى الصحيح عند ابن سينا هو الرأى الثالث الذي قال به أرسسطو والذي يذهب إلى أن الإبصار يحدث بانطباع صورة المرئي في الرطوبة الجلدية من العين . ولكن كيف يحدث انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجلدية ؟ في هذه النقطة نجد اختلافاً واضحاً بين ابن سينا وأرسسطو . يذهب أرسسطو إلى أن لون المرئي يحرك الوسط الشفاف ، وهذا يحرك بدوره العين فيحدث الإبصار . فالعين لا تنفعل عن اللون أو الضوء مباشرة وإنما تنفعل عن الوسط . ويتبين لنا ذلك من قول أرسسطو الآتى : « في كل لون قدرة على تحريك الشفاف بالفعل^(٥) ». ويقول أيضاً : « إن ماهية اللون كما قلنا هي أنه قادر على تحريك الشفاف بالفعل . وفعل الشفاف هو الضوء^(٦) ». ويتبين ذلك مما يأتي : فإننا إذا وضعنا الشيء اللون ملاصقاً لعضو البصر

Platon, Timée, 45b-46d.

(١)

(٢) مبحث عن القوى النفسانية من ٤٠ — ٤١ ؛ الشفاء ج ١ ، من ٣٢٦ — ٣٢٨ ؛ النجاة ، من ٢٦١ — ٢٦٤ ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعتين من ١٧ — ١٨ .

(٣) كتاب تبيح المناظر لنوى الأ بصار والبصائر ، لكمال الدين الفارسي ، وهو شرح كتاب المناظر لابن الهيثم ، ج ١ من ١٢٢ — ١٢٣ .

(٤) مبحث عن القوى النفسانية من ٤١ .

(٥) Aristote : De Anima, 11, 7, 418b 1.

(٦) أي الشفاف حينما يكون بالفعل .

فإننا لا نراه . إذ أن اللون يحرك الوسط الشفاف — الهواء مثلاً — وهذا الوسط الشفاف المتصل (بين المرئي والعين) يحركه بدوره عضو الحس . ويخطىء ديمقريطس حين يرى أنه إذا كانت المسافة المتوسطة خلأ، فإننا نستطيع أن نرى التلة في السماء بخلاء . وهذا مستحيل فإن الرؤية تحدث فقط حينما تنفع القوة الحاسة . وهذه لا يمكن أن تنفع باللون المرئي مباشرة . فيبقى إذن أنها تنفع من الوسط^(١) » .

أما ابن سينا فإنه على عكس أرسطو لا ينسب للوسط الشفاف أي فعل إيجابي في حدوث الإبصار ، وإنما يجعل دوره في ذلك دوراً سلبياً محضاً . هو مجرد وسط يتقدّم فيه الضوء واللون إلى العين ، فتنفع العين عنهما لا عن الوسط . يقول ابن سينا :

« أما نحن بالحقيقة فلا نقول إن الهواء مؤدي على أنه قابل شيئاً البتة من الرسوم والأشباح من شيء ليحمله إلى شيء . بل نقول إن من شأن النير أن يتآدّى شبحه إلى المقابل له إن لم يكن بينهما عائق هو اللون^(٢) ، بل كانت الواسطة مشقة . ولو كانت الواسطة قابلة أولاً ثم مؤدية ، لأدت إلى الأ بصار كلها كيف كان وضعها ، كما تؤدي الحرارة إلى الملams كلها كيف كان وضعها^(٣) » .

ويقول أيضاً : « بل الحق هو أن شبح البصر يتآدّى بتوسيط الشفاف إلى العضو القابل المنير ... من غير أن يقبله جوهر الشفاف أصلاً^(٤) » . ومن ذلك يتبين لنا أن ابن سينا في هذا الموضوع أصدق رأياً من أرسطو ، وأقرب منه إلى العلم الحديث .

مركز الإبصار

يبقى بعد ذلك أن نشرح مسلك الضوء واللون وصور المرئيات في باطن العين وأن نعيّن مركز الإبصار . يقول ابن سينا في كتاب مبحث عن القوى الفسائية : « في العين رطوبة جليدية تطبع فيها صور الأشياء انطباعها في المرئي . وقد رُكتبت

Aristote : De Anima, 11, 7, 419a 9-19.

(١) الجسم الملون يعوق الرؤية إذا توسيط بين المرئي وبين البصر لأنه جسم غير شفاف .

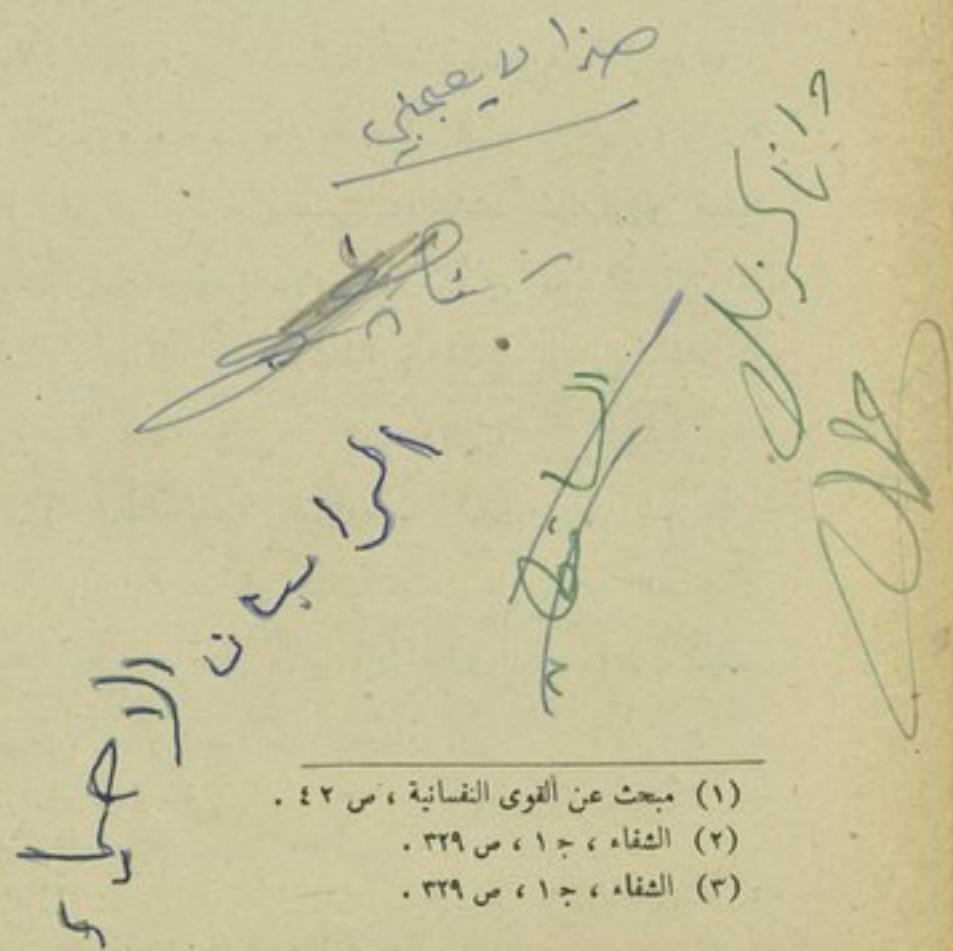
(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٤ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٨ .

(٤) (٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٨ .

فيها القوة المبصرة ، فإذا انطبعت فيها أدركتها ^(١) . ويفهم من هذا أن مركز قوة الإبصار هو الرطوبة الجلدية . وهذا غير صحيح . وهو ينافق ما ذهب إليه ابن سينا في الشفاء . فلابد لنا إذن لكي نعرف رأي ابن سينا الصحيح في هذا الموضوع من الرجوع إلى الشفاء حيث يقول : «إن شبح البصر أول ما ينطبع إنما ينطبع في الرطوبة الجلدية وإن الإبصار بالحقيقة لا يكون عندها ، وإلا لكان الشيء الواحد يرى شيئاً ، لأن في الجلديتين شبحين ^(٢) » . فما هو إذن مركز الإبصار ؟

يذهب ابن سينا إلى أن الصورتين المنطبعتين في الرطوبتين الجلديتين يتأديان على شكل مخروطين بواسطة الروح المؤدية الموجودة في العصبين البصريين المخوفين إلى ملتقاهما ، حيث يلتقي المخروطان ويتقاطعان ، فتنطبع منهما صورة واحدة عند هذا الجزء الحامل للقوة البصرية ^(٣) . فمركز الإبصار إذن هو ملتقى العصبين البصريين .

(١) مبحث عن القوى الفسائية ، ص ٤٢ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٩ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٩ .

الفصل العاشر

الحواس الباطنة

١٥ - إثبات وجود الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية

(عرفنا أن النفس الحاسة مزودة بخمس قوى هي الحواس الظاهرة ، تدرك بها المحسوسات الخارجية المختلفة . وهذه الدرجة من المعرفة لا تكفي في إمداد النفس الحاسة بما تحتاج إليه من الأدوات الالزمة ل القيام بوظيفة الإدراك . ذلك لأن كل حاسة من الحواس الظاهرة تدرك محسوساتها الخاصة فقط ، ولا تستطيع التمييز بينها وبين محسوسات الحواس الأخرى^(١) . فالبصر مثلاً يدرك الألوان ، ولكنه لا يستطيع أن يميز بين الألوان وبين الأصوات ، لأن الأصوات يدركها السمع فقط ولا يدركها البصر).

(ومن الضروري لكي تم المعرفة ، ويحصل الغرض منها وهو اكتساب الكمال ، اجتماع هذه المحسوسات المختلفة عند قوة واحدة تستطيع الحكم عليها والتمييز بينها . « فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك اللون والمسمى لما كان لنا أن نميز بينهما^(٢) ». وقد لاحظ علماء النفس الحديثون أهمية ذلك في اكتساب المعرفة . فيقول وليم جيمس مثلاً : إن التمييز بين الأشياء ، وإضافة بعضها إلى بعض ، أمران ضروريان لزيادة معرفتنا بهذه الأشياء^(٣) . وليس ذلك في نظر ابن سينا ضروريًا فقط لاكتساب المعرفة ، ولكنه ضروري أيضًا لاستمرار الحياة . فالحياة متعددة إن لم يكن من الممكن التمييز بين المحسوسات المختلفة والمقارنة بينها . فإن لم يكن الحيوان

(١) مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٥١ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٢ .

(٣)

يدرك أن هذا الشيء حول ما كان إذا رأه بأنك^(١). وإن لم يكن يدرك أن هذا الشيء مؤلم لما كان إذا رأه تجنبه «فلو لم يكن في الحيوان ما تجتمع فيه صور المحسوسات لعدرت عليه الحياة ، ولم يكن الشم دالاً له على الطعام ، ولم يكن الصوت دالاً إياه على الطعام ، ولم تكن صورة الخشبة تذكره صورة الألم حتى يهرب منها ، فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من باطن»^(٢) . وهذه هي القوة التي تسمى الحس المشترك . وهي مركز الحواس وعندها تجتمع جميع المحسوسات^(٣)

(ومن الضروري أيضاً لتكامل الحياة ولتكامل المعرفة إدراك صور المحسوسات في غياب المحسوسات ذاتها) إذ لا يكفي أن يصرّ الحيوان الشيء النافع فيسعى إليه ، ولكنه من الضروري أيضاً أن يتصوره في غيابه ليُسعى إلى الحصول عليه . وإلا فإن الحيوان يمتنع عن الحركة في غياب المحسوسات^(٤) . فهناك إذن قوة تحفظ صور المحسوسات بعد غيابها هي الخيال أو المتصورة . وهي تكون عند الحيوان مع الحس المشترك أساس التجربة ، إذ بهما يستطيع الحيوان الجمع بين الإدراك الحاضر والإدراك الماضي . وهذا أمر ضروري في الحياة العملية وفي اكتساب المعرفة على السواء . يقول ابن سينا : «ولما كان الوصول إلى معرفة المناف واللامن إلهاً يكون بالتجربة ، أوجبت العناية الإلهية وضع الحاسة المشتركة أعني القوة المتصورة في الحيوان ليحفظ بها صور المحسوسات^(٥) ». ويلاحظ هنا أن ابن سينا يعتبر الحس المشترك والمتصورة قوة واحدة ، ولكنه جعلهما في كتبه الأخرى قوتين . فهو يذهب في الشفاء إلى أنهما قوتان ، ولكنه يلاحظ تقارب وظيفتيهما ، ووحدة موضوعهما ، ولذلك يقول : «الحس المشترك والخيال كأنهما قوة واحدة ، وكأنهما لا يختلفان في الموضوع بل في الصورة ، وذلك

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٢ . (٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٢ .

(٣) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٢ ؛ مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٥١ ؛ انظر أيضاً سان توماس في : De Anima , art. 13 cité par Collin, Manuel de Phil. Thomiste p. 304; Sum. Théolog.

I, 78, 4ad Am cité par Gilson; Le Thomisme p. 201-202.

(٤) انظر سان توماس في Le Thomisme, p. 202

(٥) مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٣٧ .

لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ^(١) . ويذهب ابن سينا في الإشارات إلى أن هاتين القوتين تعلمان معاً ويكون عملهما المشتركة أساس التجربة عند الحيوان . « فعندك قوة قبل البصر إليها يؤدى البصر كالشاهد ، وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها وعندها قوة تحفظ مثل المحسوسات بعد الغيبة مجتمعة فيها . وبهاتين القوتين يمكنك أن ت الحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ، وأن لصاحب هذا اللون هذا الطعم . فإن القاضي بهذه الأمرين يحتاج إلى أن يحضره المفتي عليهما جائعاً^(٢) . ويقول الطوسي في شرحه على هذه الفقرة : « وأما قول الشيخ وبهاتين القوتين يمكنك أن ت الحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم فاستدلال مشترك على وجودها معاً . وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا بقوى جسمانية ، وتقريره أنها لا تدرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من المحسوسات . فإذا ذكر لا بد لها ، حين ت الحكم على أبيض ما أنه ذو حلاوة ، من قوة تدرك البياض والخلاوة معاً بها . . وأيضاً كأن النفس لا تقدر على هذا الحكم إلا بقوة مدركة للجميع ، فإنهما أيضاً لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع . وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض والخلاوة عند إدراك الآخر والالتفات إليه^(٣) . »

وظيفة المchorة مجرد حفظ صور المحسوسات دون أن يكون لها أي فعل فيها .
ولكننا نستعيد هذه الصور في مناسبات مختلفة ، ونجمع بعضها إلى بعض ، ونفصل بعضها عن بعض ، فتكتون صوراً خيالية غير موجودة في الخارج ، كما يحدث في أحلام النوم وخيالات اليقظة . ففيما إذن قوة أخرى تقوم بهذه المهمة . وتسمى في الحيوان متخيلاً (مخيلة) ، وفي الإنسان متفكراً^(٤) (مفكرة) .

وليست المعرفة الحسية فاعلة فقط على إدراك المحسوسات وحفظها واستعادتها ،

(١) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٣ . (٢) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٢ .

(٣) الإشارات ، ج ١ شرح الطوسي ، ص ١٤٤ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٣ ، الإشارات ج ١ ، ص ١٤٥ ؛ النجاة ، ص ٣٦٦ ؛ مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٥٣ — ٥٥ .

وإنما هناك نوع آخر من المعرفة الحسية يتعلق بإدراك المعانى الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ، مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب ، وإدراك الكبش الصدقة في النعجة^(١) . ومثل هذه المعانى لا تدركها الخواص الظاهرة لأنها غير محسوسة . وهى لذلك غير مذركة للحس المشترك ولا يحفظها الخيال . ثم إن إدراك الحيوان الأعمى لهذه المعانى دليل على أن إدراكها ليس من عمل العقل . فلا بد إذن من وجود قوة حسية خاصة تدرك هذه المعانى الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات هذه القوة الحسية هي الوهم أو الوهية^(٢) .

وكما أن فينا قوة تحفظ صور المحسوسات ، فكذلك فينا قوة أخرى تحفظ المعانى التي يدركها الوهم وتسمى الذاكرة والمتذكرة^(٣) وهي غير الخيال . فهناك إذن قوتان حافظتان : إحداهما مخصصة لحفظ صور المحسوسات المدركة بالحواس ، والأخرى مخصصة لحفظ المعانى الجزئية التي يدركها الوهم من المحسوسات . وهذا موضع بحث في هل القوة الذاكرة والمتذكرة قوة واحدة أم قوتان^(٤) . وغير صحيح قول الرازى إن الذاكرة والمتذكرة قوتان ، لأن حفظ المعانى مغایر لاسترجاعها بعد زوالها^(٥) . ولم يكن ابن سينا حيناً تسامل في القانون هل هذه القوة قوة واحدة أم قوتان يقصد الحكم بأنهما قوتان متغيرتان^(٦) ، فهو يصرّح في الشفاء أنها قوة واحدة يطاق عليها اسمان باعتبارين مختلفين « . . وهذه القوة (الذاكرة) تسمى أيضاً متذكرة ، فتكون حافظة لصيانتها ما فيها ، ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستبيانه والتصور به مستعية إياه إذا فقد . وذلك

(١) الإشارات ، ج ١ ، من ١٤٤ . عيون الحكمة في تسع رسائل ، من ١٨٩ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٤ — ٣٣٣ ؛ الإشارات ج ١ ، من ١٤٤ ؛ النجاة ، من ٢٦٦ ؛ بحث عن القوى النفسانية ، من ٥٢ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٤ ؛ الإشارات ج ١ ؛ من ١٤٤ ؛ النجاة من ٢٣٦ ؛ بحث عن القوى النفسانية ، من ٥٢ .

(٤) القانون من ٤٥ — ٣٦ :

(٥) الإشارات ، ج ١ ، شرح الرازى ، من ١٥٢ .

(٦) الإشارة ، ج ١ ، شرح الطوسي ، من ١٤٦ .

إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة بفعل يعرض واحداً واحداً من الصور الموجودة في الخيال ، ليكون كأنه يشاهد الأمور التي هذه صورها ، فإذا عرضت له هذه الصورة التي أدرك معها المعنى الذي بطل ، لاح له المعنى حينئذ كما لاح من خارج ، واستشبته القوة الحافظة في نفسها كما كانت حينئذ تستثبت ، فكان ذكر^(١) . فالقوة الحافظة والمتذكرة قوة واحدة لها فلان هما حفظ المعاني وذكرها .

٣ — الحواس الباطنة مختلفة بالعدد

وفي كلام ابن سينا عن الحواس الباطنة في بعض الموضع شئ من الغموض والإبهام ، يسوقان إلى الاضطراب في فهم هذه القوى ، وفي التمييز بينها وفي التحديد بين وظائفها المختلفة . فيقول مثلاً : «ويشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمتحيلة والمذكورة وهي بعينها الحاكمة . فتكون بذاتها حاكمة وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومذكورة ، فتكون متخيلة بما تعمل في الصور والمعاني ، ومذكورة بما ينتهي إليه عملها^(٢) . ويقول أيضاً « وهذه القوة (المتحيلة) المركبة بين الصورة والصورة ، وبين الصورة والمعنى وبين المعنى والمعنى ، هي كأنها القوة الوهمية بالموضوع ، لا من حيث ت الحكم ، بل من حيث ت العمل لتأصل إلى الحكم^(٣) . ويقول أيضاً « ولا ينفع أن تكون الوهمية بذاتها حاكمة متخيلة ، وبحركاتها متخيلة ذاكرة^(٤) .

ومن السهل أن نفهم أن ابن سينا لا يقصد من هذه العبارات القول بأن القوة المتخيلة والموهومة والحافظة والمتذكرة قوة واحدة ، وإنما هو يقصد فقط الإشارة إلى أن أفعال هذه القوى مرتبطة بعضها ببعض ، ويخدم بعضها البعض . فالذكر متوقف على فعل المتخيلة ، والمتخيلة تستخدم في فعلها المصورة والحافظة . والموهومة تستخدم المتخيلة ، ولها نوع من السيطرة على جميع أفعال الحواس الباطنة . فحين يقول إذن « إنه يشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمتحيلة والمذكورة » فليس

(١) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٤ .

(٢) الشفاء ص ٣٣٤ .

(٣) الشفاء ص ٣٣٤ .

(٤) الشفاء ص ٣٣٤ .

مراده من ذلك أنها جمِيعاً واحدة بالذات ، بل مراده أن المبدأ الذي ينسب إليه التخييل والتفكير والتذكر والحفظ هو الوهم^(١) لأن الوهم هو القوة المسيطرة على جميع هذه الأفعال . ولهذا السبب يقول في كتاب مبحث عن القوى النفاسانية : « إن سلطان القوة المتخيلة في جميع الدماغ^(٢) ». ويقول في الإشارات : « إن آلة الوهم الدماغ كله^(٣) » .

فالحواس الباطنة عند ابن سينا خمس هي : الحس المشترك ، المصوّرة أو الخيال ، المتخيلة أو المفكرة ، والوهم ، ثم الحافظة أو الذاكرة أو المتذكرة .

ولكن ابن سينا يذكر في كتاب مبحث عن القوى النفاسانية أربع حواس باطنة فقط ، فيغفل المصوّرة ، ويسمى الحس المشترك بالمصوّرة أيضاً فكان أنه أضاف المصوّرة إلى الحس المشترك وجعلهما حاسة واحدة . وهو في هذا متأثر برأي الأطباء كما يشير إلى ذلك في القانون « ... والقوة التي تسمى الحس المشترك والخيال وهي عند الأطباء قوة واحدة ، وعند المخلصين من الحكماء قوتان^(٤) » .

٣ - تدرج الحواس من حيث تجرد موضوعاتها عن المادة

[ويجب أن نشير هنا إلى نظرية هامة في مذهب ابن سينا ، وهي ترتيب القوى النفاسانية في سلسلة متدرجة تتقدى من أبسط القوى وأقربها إلى المادة ، وتنتهي إلى أرقى القوى وأبعدها عن المادة . وتفصيل هذه النظرية بوضوح في ترتيبه للحواس من حيث تجرد موضوعاتها عن المادة . يقول ابن سينا : « ... فالحس يأخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ، ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة ، وإذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ . وذلك لأنه لا ينزع الصورة عن المادة من جميع لواحقها ،

(١) انظر شرح الطوسي لكتاب الإشارات ج ١ ، ص ١٤٦ .

(٢) مبحث عن القوى النفاسانية ، ص ٥٣ . (٣) الإشارات ، ج ١ ص ١٤٥ .

(٤) القانون ، ج ١ ، ص ٣٥ .

ولا يمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة . فيكون كأنه لم ينزع الصورة عن المادة نزعاً محكماً ، بل يحتاج إلى وجود المادة أيضاً في أن تكون تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال فإنه يرى الصورة المنزوعة عن المادة تبرئه أشدّ ، وذلك بأخذها عن المادة بحيث لا تحتاج في وجودها فيه إلى وجود مادة . لأن المادة وإن غابت أو بطلت فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال ، إلا أنها لا تكون مجرد عن الواقع المادي . فالحس لم يجردها عن المادة تجريداً تاماً ، ولا جردها عن الواقع المادة . وأما الخيال فإنه قد جردها عن المادة تجريداً تاماً ، ولكن لم يجردها البتة عن الواقع المادة ، لأن الصورة في الخيال هي على حسب الصورة المحسوسة ، وعلى تقدير ما ووضع ما ... وأما الوهم فإنه قد تعلق قليلاً عن هذه المرتبة في التجريد ، لأنه ينال المعانى التي ليست هي في ذاتها بمادية . وإن عرض لها أن تكون في مادة . وذلك لأن الشكل واللون والوضع وما أشبه ذلك أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية . وأما الخير والشر والموافق والمخالف وما أشبه ذلك فهي أمور في أنفسها غير مادية ، وقد يعرض لها أن تكون في مادة ... والوهم إنما ينال ويدرك أمثال هذه الأمور . فإذا هو يدرك أموراً غير مادية ويأخذها عن المادة . فهذا النوع أشد استقصاء ، وأقرب إلى البساطة من النزعتين الأولين . إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه الصورة عن الواقع المادة ، لأنه يأخذها جزئية ، وبحسب مادة مادة ، وبالقياس إليها ، ومتصلة بصور محسوسة مكيفة ب الواقع المادة^(١) « أما العقل فإنه يأخذ الصور المجردة تجريداً تاماً عن المادة ولو احتجها^(٢) ». وفي هذا المعنى يقول ابن سينا أيضاً « ... ثم اعتبار الواقع في حكمه الصانع تعالى أن يقدم الأفنس للجرماني ، ويؤخر الأفنس للروحاني^(٣) ». أى يقدم في الترتيب القوى المدركة للمحسوسات الحالطة للمادة ، ويؤخر القوى المدركة للمعنى المجردة عن المادة .

(١) النجاة ، من ٢٧٧ — ٢٧٩ .

(٢) الإشارات ، ج ١ ص ١٤٦ — ١٤٧ ج ١ .

٤ — آراء المقدمين عن الحواس الباطنة

لم يقل الفلاسفة اليونانيون قبل أرسطو بالحواس الباطنة ، ولم ينأشوا في وضوح الوظائف البيسيكولوجية المختلفة التي ينسبها ابن سينا إلى هذه الحواس ، مثل التخييل والتذكر^(١) . فإذا تعرض أحدهم لمناقشة مثل هذه الوظائف البيسيكولوجية فإنه لا ينسبها إلى حس ياطن — لأن فكرة الحس الباطن لم تظهر لأول مرة إلا في أبحاث أرسطو ، ثم توضحت هذه الفكرة فيما بعد في أبحاث ابن سينا ، وأخذت صورتها الكاملة التي بها انتشرت بين فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين — ولكنه إما ينسبها إلى النفس على العموم باعتبار أن النفس مركز جميع الوظائف البيسيكولوجية على اختلافها ، وإما ينسبها إلى العقل باعتبارها وظائف بسيكولوجية أرق من الإحساس^(٢) . فلسنا نجد مثلاً عند بارمينيدس وهرقلطيتس وأنبادقليس وديوقريطس أبحاثاً تتعرض لمناقشة التخييل والتذكر . ومع أن ديموقريطس يتكلم عن فنتازيا $\phi\alpha\nu\tau\alpha\sigma\alpha$ ، إلا أنه لم يكن يقصد بفنتازيا قوة التخييل التي يتكلم عنها أرسطو وابن سينا ، وإنما كان يقصد بها القوة التي بها تظهر لنا الأشياء في الإدراك الحسي^(٣) *presentative faculty* . فإن ديموقريطس يفسر الإحساس والعقل بانبعاث قذائف دقيقة جداً من الأجسام ، تنفذ في مسام البدن وخاصة مسام الحواس وتصل إلى الذرات النفسية . وبذلك تحضر للنفس صور الأشياء التي تبعث منها . وكان ديموقريطس ينفي وجود الكيفيات المحسوسة في الواقع . وهي في رأيه ليست سوى انفعالات حواسنا عن الأشياء . فالثانية قد يظهر $\phi\alpha\nu\tau\epsilon\sigma\alpha\alpha$ لنا حلواً ، وقد يظهر لآخرين مرّاً . وكان ديموقريطس يسمى القوة التي بوساطتها تظهر لنا الأشياء في الإدراك الحسي فنتازيا^(٤) .

ibid., p. 251 (٢)

Beare, op. c., p. 250-251 (١)

ibid., p. 256. (٤)

ibid., p. 255-256 (٣)

ونفوذ القذائف أو الأشباء المبعثة من الأجسام في مسام الحواس يحدث أثناء اليقظة وأثناء النوم . وينشأ عن نفوذها أثناء اليقظة الإدراك الحسي . وينشأ عن نفوذها أثناء النوم الأحلام . وقد تكون الأشباء موجودة في جسمنا من قبل فتصبح أثناء النوم أكثر نشاطاً ، فتحضر لنا صور الأشياء والأشخاص التي انبعثت منها^(١) . وعلى هذا النمط يكمننا أيضاً تفسير التخيل في مذهب ديموقريطس . فهو عبارة عن تقابل الأشباء بالذرات النفسية .

وقد ناقش ديوجين الأبولوني موضوع الذاكرة . ولعله أول من تعرض لمناقشة هذا الموضوع من بين الفلاسفة الذين سبقوا أفلاطون . وكان ديوجين يعتبر الفظواهر النفسية مثل الإحساس والتفكير والذاكرة وظائف للهواء الموجود في المخ مع اتصال يenne وبين الهواء الموجود في القلب أو حول القلب . وكان يقول إن العقل من فعل الهواء النقي الجاف ، والبيات محروم من العقل لأنه محروم من القنوات المعدة لمرور الهواء . وهو يفسر ضعف العقل عند الأطفال بأن فيهم رطوبة كثيرة تعيق الهواء من المرور بسهولة في أجسامهم فينحصر في صدورهم . وهذا هو أيضاً رأيه في سبب النسيان وضعف الذاكرة في الأطفال^(٢) . والشرط الأساسي عنده للذكر والتذكر والعقل هو حرية مرور الهواء في مجاريه في الجسم ، بحيث إذا انحصر الهواء في الصدر تعدد الذكر وضعف العقل . وبالعكس يستطيع الإنسان التذكر والتفكير بسهولة إذا زال هذا الانحسار ونفذ الهواء بحرية في مجاريه^(٣) .

ويذهب أفلاطون إلى أن التخيل والذِّكر والتذَّكر وإدراك الحسوسات المشتركة وظائف للعقل لا للحس كما يرى أرسطو وابن سينا^(٤) . ويتبين لنا ذلك من كلامه في محاورة تييت Théetète عن القوة التي بها تقارن موضوعات الحواس المختلفة ، وهي الحس المشترك عند أرسطو وابن سينا . يقول أفلاطون إننا إذا أدركنا شيئاً ما

ibid, p. 255. (١)

Theophrastus : De Sensu, p. 44-5 cf. Beare op. c., p. 258-259. (٢)

ibid, p. 260 seqq. (٤)

Beare op. c., p. 259. (٣)

بقوةٍ ما ، فإنه يستحيل أن ندرك هذا الشيء نفسه بقوة أخرى . فلنسنا نستطيع إدراك الأصوات بالبصر ، ولا إدراك الألوان بالسمع . ولكننا إذا أدركنا شيئاً مشتركاً بين الموضوعين فإننا لا نستطيع إدراك ذلك خلال إحدى الحاستين على حدة^(١) . فإن الصوت واللون شيئاً مختلفان . فالتمييز بينهما لا يمكن أن يقوم به كل من السمع أو البصر على حدة . فأعضاء الحس لا يعترضون إدراك الخصائص المشتركة بين موضوعات الحس . والذي يدرك ذلك هو النفس (العقلة) لا الحس^(٢) . ولا تدرك النفس ذلك بوساطة عضو جسمى أيّاً كان^(٣) . وهكذا نرى أن النفس العاقلة أى العقل عند أفالاطون يقوم بوظيفة مقارنة موضوعات الحواس المختلفة التي هي وظيفة الحس المشترك عند ابن سينا ، وكذلك فإن النفس العاقلة هي التي تقوم أيضاً بوظائف الذِّكر والتذَّكُر . ويتبين لنا بذلك من تعريف أفالاطون للتذَّكُر بأنه القوة التي بها تستعيد النفس بذاتها وبدون البدن تجاريها الماضية التي حدثت لها بمشاركة البدن^(٤) .

ويعتبر أرسطو أول عالم نفساني في العصر القديم تكلم عن الحس الباطن ، وناقش مسألة الحس المشترك والتخيل والتذَّكُر باعتبارها وظائف بسيكولوجية داخلية تتعلق بالنفس الحاسة ، ومركزها القلب الذي هو في رأيه المركز الرئيسي للنفس الحاسة . وسنشير إلى آرائه في هذا الموضوع أثناء عرضنا لآراء ابن سينا .

ولم يقل جالينوس بالحس المشترك وقال بالتخيل والذاكرة ، ولكنه اعتبرهما وظيفتين عقليتين تتعلقان بالقوة العاقلة لا بالقوة الحاسة^(٥) .

أما الفارابي فإنه يقول في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة^(٦) بمحاسين داخليتين فقط هما الحس المشترك والتخيلة ويضعهما في القاب . وهو ينسب إلى القوة التخيلة وظيفتين مختلفتين ، إحداهما حفظ صور الحواس وهي وظيفة المchorة عند ابن

ibid, 185d. (٢) Platon; Théétète, 185 A-B. (١)

Platon : Philebus, 34B-C, Pheadrus, 75E, Beare. p.264. (٤) ibid. (٣)

. ٥١ — ٤٧ (٦) Soury : op. c., p. 279, 304. (٥)

سينا ، والثانية التفريق والجمع بين هذه الصور وهي وظيفة القوة المتخيلة عند ابن سينا . فالفارابي إذن ينسب إلى قوة واحدة وظيفتين مختلفتين ينسبهما ابن سينا إلى قوتين مختلفتين . غير أن الفارابي يذهب في فصوص الحكم إلى القول بخمس حواس داخلية على نحو ما يذهب إليه ابن سينا ، ويجعل مكانها في الدماغ لا في القلب ^(١) . ولكنه لا يذكر سوى تعریف مختصر لهذه الحواس ، ولم يحاول أن يقوم بدراسة مفصلة لوظائفها المختلفة .

وقد قام ابن سينا فيما بعد بدراسة الحواس الباطنة دراسة مفصلة ، فأوضح وظائفها المختلفة توضيحاً دقيقاً . وعن ابن سينا انتشرت هذه الدراسة بين مفكري العالم الإسلامي والمسيحي على السواء . فنجد الغزالى ينقل عن ابن سينا آراءه في الحواس الباطنة نقلًا يكاد يكون حرفيًا ^(٢) . ونجد سان توماس الأكويني يقول بأربع حواس باطنية هي الحس المشترك والتخييل أو فنتازيا والوهم أو المتفكره ثم الذاكرة .

والتخيل عند سان توماس مثل المتخيلة عند الفارابي — كما ورد في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة — يقوم بوظيفتين هما حفظ صور المحسوسات ، واستعادة هذه الصور وابتکار صور جديدة ^(٣) . أى أنه يقوم بوظيفتي المصورة والمتخيلة عند ابن سينا . وكما فرق ابن سينا بين المتخيلة في الحيوان وبين المتخيلة في الإنسان التي يسميهما متفكره لاستعانتها بالعقل ، كذلك فرق سان توماس بين القوة الوهمية في الحيوان وبين القوة الوهمية في الإنسان التي يسميهما متفكره لاستعانتها بالعقل ^(٤) .

(١) فصوص الحكم ، في مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي ، من ١٥٢ — ١٥٥ .

(٢) انظر معارج الفدوس في مدارج معرفة النفس للغزالى .

Collin : Manuel de Philos. Thomiste, p. 304.

(٣)

St. Thomas d'Acquin : De Anima, lect. 3, cf.

(٤)

Collin : op. c., p. 306; Gilson; Le Thomisme, p. 202-203

الفصل الحادى عشر

تعريف الإحساس الباطن

١ - تعريف الإحساس

عرفنا فيما سبق الإحساس الظاهر بأنه إدراك صورة المحسوس الخارجى نتيجة افعال يقع على الحس من المحسوس . ونريد أن نتبين الآن هل ينطبق هذا التعريف أيضاً على الحواس الباطنة ؟

يبدو لنا لأول وهلة أن هنالك اختلافاً بين الإحساس الظاهر وبين الإحساس الباطن . فأولاً رأينا حينما تكلمنا عن عناصر الإحساس الظاهر أن من الشروط الازمة لحدوث الإحساس الظاهر حضور المحسوس الخارجى عند عضو الحس وتأثيره فيه . وبعبارة أخرى إن المؤثر الخارجى شرط ضرورى في حدوث الإحساس الظاهر . والأمر في الإحساس الباطن على خلاف ذلك ، لأننا نتخيل صور المحسوسات وتذكرها في غياب المحسوسات نفسها وبدون وجود أي مؤثر خارجى .

ويبدو ذلك واضحاً من ظهور الأحلام أثناء النوم ، حينما يكون عمل الحواس الظاهرة مغطلاً ، ويكون عمل التخيل على العكس شيئاً ، وكما يحدث أيضاً عند المرض أو الخوف^(١) . وثانياً رأينا أن من شروط الإحساس الظاهر اختلاف المحسوس وعضو الحس في الكيفية ، أي أن الإحساس الظاهر يحدث عن فعل المخالف في المخالف . لأن عضو الحس الظاهر ينفعل بما يخالفه في الكيفية فيستحيل إلى مشابهته ، فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو الحس امتنع الإحساس^(٢) . وهذه النظرية التي تصح في الحواس الظاهرة لا يمكن تطبيقها على الحواس الباطنة^(٣) التي

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٣٥ - ٢٣٨ . (٢) انظر من ٤٣

Siwek : op. c., p. 111-112. (٣)

لا تتفعل مباشرة عن المحسوسات الخارجية ، بحيث يتعذر القول بأن الإحساس الباطن حادث عن تأثير الخالق في الخالق كما هو الحال في الإحساس الظاهر . ثالثاًرأينا أنه من الضروري في الإحساس الظاهر وجود وسط بين المحسوسات الخارجية وبين أعضاء الحس الظاهرة ، ينتقل خلاله التأثير من المحسوس إلى عضو الحس^(١) . أما فيما يتعلق بالحواس الباطنة فلا لازوم لوجود هذه الأوساط ، لأنها لا تدرك موضوعها عن بعد مثل البصر والسمع والشم .

وعلى ذلك فإنه يمكن أن نتساءل هل هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه بين الإحساس الظاهر والإحساس الباطن ناتج عن اختلاف جوهري بين طبيعة انفعالهما ، بحيث لا يصح أن نطبق على الحواس الباطنة التعريف السابق الذي وضعناه للحواس الظاهرة ، وبحيث يتعمّن علينا أن نبحث من جديد عن تعريف آخر للإحساس الباطن ؟

والحقيقة أن هذه الاختلافات بين الإحساسين الظاهر والباطن التي أشرنا إليها سابقاً هي اختلافات ظاهرية فقط ، وأن نظرية ابن سينا في الإحساس هي في حقيقة الأمر نظرية واحدة تنطبق على كل من الإحساسين الظاهر والباطن في شيء من الاختلاف ، الذي هو في الواقع اختلاف في الوسيلة لا اختلاف في الماهية . ولذلك فقد أخطأ النقاد كما يرى سيويك ، الذين رأوا في الاختلافات الظاهرية بين الإحساس الظاهر والإحساس الباطن عند أرسطو ، سبباً للقول بأنه لم يستطع وضع نظرية واحدة للإحساسين الظاهر والباطن ، وإنما وضع نظريتين مختلفتين . ويرى سيويك في نظرية أرسطو في الإحساس ، بالرغم مما فيها من الاختلافات الظاهرية ، تنساماً تماماً ، وتجانساً كاملاً بين الحواس الباطنة والحواس الظاهرة . وأن نظرية الحواس الباطنة ليست في حقيقة الأمر إلا امتداداً منطقياً لنظرية الحواس الظاهرة^(٢) .

(١) انظر ص ٤٦

Siwek : op. c., p. 111-112.

(٢)

ومثل هذا القول يصح أيضاً فيما يتعلق بنظرية ابن سينا في الحواس .
 (وعلى ذلك فإنه يمكننا تعريف الإحساس الباطن عند ابن سينا تعريفاً عاماً بأنه إدراك صور المحسوسات والمعانى الجزئية الموجودة فيها . ويصاحب هذا الإدراك افعال فسيولوجي يحدث في أعضاء الحواس الباطنة . غير أن المؤثر في الحواس الباطنة يوجد في الداخل ، بينما المؤثر في الحواس الظاهرة يوجد في الخارج)

٢ - كيف تكون الصور في الحواس الباطنة ؟

كيف تنفع الحواس الباطنة ؟ وكيف تمثل الصور المحسوسة في القوى الحاسة الباطنة ؟

(ذكرنا من قبل أن الحواس الظاهرة تنفع عن مؤثرات خارجية ، أي أن افعاليها آت من الخارج . أما الحواس الباطنة فلا تنفع مباشرة عن مؤثرات خارجية ، لأن موضوعها المباشر لا يوجد في الخارج كما يوجد موضوع الحواس الظاهرة . فالحسوس الظاهرة لا تدرك صور المحسوسات إلا عند حضور المحسوسات ذاتها ، بينما تدرك الحواس الباطنة صور المحسوسات ولو كانت المحسوسات ذاتها غائبة ، لأن صور المحسوسات تكون حينئذ مخزونة عندها ، فلا تحتاج في إدراكها إلى حضور المحسوسات . فموضوع الحواس الظاهرة هو صورة المحسوس غير مجردة عن المادة تجريداً تماماً ، بل يتشرط في إدراكها حضور مادة المحسوس عند الحواس (أما موضوع الحواس الباطنة فهو صورة المحسوس مجردة عن المادة تجريداً تماماً ، فلا يتشرط حضور المادة في إدراكها . ولكنها غير مجردة تجريداً تماماً عن لواحق المادة ، لأن الصورة في الحواس الباطنة تكون على حسب الصورة المحسوسة ، وعلى تقدير ما ، وتكيف ما ، ووضع ما .

(فإذا كنا نرى أن من شروط الإحساس الظاهر افعال الحواس الظاهرة عن مؤثر خارجي ، فإننا لا نرى هذا الشرط متوفراً في فعل الحواس الباطنة . فقد تخيل

وتنذكر بدون أن تفعل عن مؤثر خارجي . فكيف يمكن إذن تفسير وظيفة الحواس الباطنة ؟

١ - نظرية أرسطو

لأرسطو نظرية هامة في تفسير عمل الحس الباطن يجب أن نذكرها هنا حتى نستطيع أن نتبين وجه الاختلاف بينه وبين ابن سينا في هذا الموضوع ، وهو اختلاف هام لا ينبغي إغفاله .

(يذهب أرسطو إلى أن تأثير المحسوسات الخارجية في أعضاء الحواس الظاهرة يظل باقياً فيها حتى بعد انتهاء الإحساس وغياب المحسوس . ويضرب أرسطو لذلك مثلاً وهو ما يحدث في القذائف المتحركة في المكان ، إذ أنها تستمر في الحركة حتى بعد انعدام الصلة بينها وبين الرامي . لأن الرامي حين يرمي القذيفة يحرك جزءاً من الهواء أو الماء . وهذا الجزء المتحرك يحرك بدوره جزءاً آخر وهكذا ، فتستمر القذيفة في الحركة . ومثل هذا يحدث أيضاً في استحالة الكيف . فإن الجزء الذي يسخن بفعل شيء حار يسخن بدوره الجزء الذي يليه ، وهكذا حتى تنتشر الحرارة في جميع أجزاء الجسم . وهذا هو نفس ما يحدث أيضاً في عضو الحس ، إذ أن الإحساس نوع من استحالة الكيف . وهذا يفسر استمرار الانفعال في أعضاء الحس سواء في أجزائها العميقة أو السطحية ، لا أثناء اشتغالها بالإحساس فقط ، بل أيضاً بعد توقفها عن الإحساس^(١) .

(ويتضح لنا ذلك من بعض الحالات المشاهدة التي يستمر فيها أثر الإحساس حتى بعد زوال المحسوس . ففيما ننظر إلى الشمس مثلاً ثم ننتقل إلى الظلام ، فإننا لا نرى شيئاً لأن الحركة التي يسببها الضوء في أعيننا لا تزال باقية فيها) وكذلك حينما ننظر إلى لون ما مدة طويلة ، ثم ننظر إلى شيء آخر فإنه يبدو لنا في نفس

اللون . وكذلك حين نغمض أعيننا بعد النظر إلى الشمس ، فإننا نظل نراها في لونها الحقيقي أول الأمر ، ثم تصبح قرمذية ، ثم أرجوانية ، ثم سوداء ، وأخيراً تتحى صورة الشمس (وكذلك يحدث ألا يسمع الإنسان بعد الأصوات الشديدة ، وأن تضعف قوة الشم بعد الروائح القوية^(١) .

(يتضح لنا مما تقدم أن «الانفعالات التي يحدنها المحسوس الخارجى تبقى حتى بعد زوال المحسوس ، وتصبح هي نفسها موضوعاً للإدراك الحسى^(٢) ». فشرط ظهور صور المحسوسات في الحس الباطن ، أى شرط حدوث الإحساس الباطن هو بقاء الانفعالات الحسية في أعضاء الحس الظاهرة . فإذا وصلت هذه الانفعالات الحسية ، أو الحركات الحسية كما يسميه أرسطو ، إلى عضو الحس الباطن ، فإنها تنقل إليه صورة المحسوس ، فيحدث الإحساس الباطن) وقد يعوق هذه الحركات الحسية عن الوصول إلى عضو الحس الباطن بعض العوائق ، مثل انشغال الحواس الظاهرة بإحساسات أخرى ، أو انشغال الفكر ، فتظل هذه الحركات الحسية كامنة في أعضاء الحس الظاهرة تتحيّن الفرصة لظهور في الشعور والوصول إلى عضو الحس الباطن^(٣) . فالحركات الحسية الباقية موجودة في النفس بالقوة ، وهي تصبح بالفعل حينما يزول العائق الذى يمنعها عن ذلك) . وحينما تصبح طليقة تتحرك في الدم الموجود في أعضاء الحس الظاهرة . فتصل إلى عضو الحس الباطن وهو القلب ، فتنقل إليه الحركات الحسية ، وتحدث فيه الإحساس الباطن^(٤) .

(يقول أرسطو إن صحة هذا الرأى الذى يذهب إليه — وهو بقاء الحركات الحسية في أعضاء الحس الظاهرة — تتضح لنا من أنه قد تظهر لنا بفأة في أثناء اليقظة بعض الصور الخيالية التي تظهر لنا في النوم . فيتبين لنا من ذلك أن هذه الصور الخيالية هي في الحقيقة حركات كامنة في أعضاء الحس الظاهر^٥ . ويتبين لنا

ibid, ch. II, 459b 8-23.

(١)

ibid, ch. II, 460b 1-3

(٢)

ibid, ch. III, 460b 30-46 1a 12.

(٣)

ibid, ch. III, 461b 17-19.

(٤)

ذلك أيضاً مما نشاهد من أن الأطفال يرون في الظلام أشباحاً كثيرة تتحرك أمام أعينهم حتى إنهم غالباً ما يخفون رؤسهم من الفزع^(١).

هذه هي نظرية أرسطو في كيفية حدوث الانفعال في الحس الباطن . فهو انفعال ناتج عن وصول الانفعالات الحسية الموجودة في أعضاء الحس الظاهرة إلى عضو الحس الباطن^(٢).

فانفعال الحس الظاهر من خارج ، وانفعال الحس الباطن من داخل . أى أن موضوع الحس الباطن هو الانفعالات الحسية الحادثة في أعضاء الحس الظاهرة . وبعبارة أخرى هو إحساسات الحواس الظاهرة.

ب - نظرية ابن سينا :

(يرى ابن سينا أيضاً أن انفعال الحواس الظاهرة لا ينتهي عند أعضاء هذه الحواس، بل يستمر في الأعصاب الحسية حتى يصل إلى الدماغ ، حيث توجد مراكز الحواس الباطنة ، فيحدث فيها الانفعال الحسي الباطن الخاص بها ، وهو يتأدى أولاً إلى الحس المشترك). يقول ابن سينا في تعريفه للحس المشترك أنه « قوة مرتبة في أول التجويف المقدم من الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الحس ، متآدية إليها منها^(٣) ». ويؤدي الحس المشترك انفعالاته إلى قوة أخرى هي الخيال أو المchorة ، حيث يحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الظاهرة ، ويبقى فيها بعد غيبة المحسوسات^(٤). ويصبح الخيال بما فيه من صور المحسوسات المخزونة مصدر لانفعالات المتخيلة والوهيمية.

(يتبيّن لنا من ذلك أن انفعالات الحواس الظاهرة تستقر في الأعصاب الحسية حتى)

(١) ibid, ch. III, 462a 8-15.

(٢) cf. Beare, op. c., p. 302-304.

(٣) النجاة ، ص ٢٦٥ — ٢٦٦ ؛ الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٠ — ٢٩١ .

(٤) النجاة ص ٢٢٦ ؛ الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٣

تصل إلى الحواس الباطنة ، وتنتقل فيها من حاسة إلى حاسة — على حسب الظروف وعلى مقتضى حالة الإنسان النفسية والعقلية — مُخْدِنَةً في كل منها انفعالاً خاصاً هو الإحساس الخاص بهذه الحاسة). يتضح لنا ذلك من وصف ابن سينا للطريق الذي يسلكه المدرك البصري في الدماغ مارأً بأعضاء الحواس الباطنة المختلفة . يقول ابن سينا : « إن شبح المبصر أول ما ينطبع إنما ينطبع في الرطوبة الجلدية . وإن الإبصار بالحقيقة لا يكون عندها .. ولكن هذا الشبح يتآدي في العصبين الجوفين إلى ملتقاهما على هيئة الصليب .. فيتخذ منها صورة شبحية واحدة عند الجزء من الروح الحامل لقوه البصرة . ثم إن ما وراء ذلك روحًا مؤدية للمبصر .. تنفذ إلى الروح المصبوبة في القضاء المقدم من الدماغ ، فتنطبع الصورة المبصرة مرة أخرى في تلك الروح الحاملة لقوه الحس المشترك ، فيقبل الحس المشترك تلك الصورة وهو كمال الإبصار ..

ثم إن القوة التي هي الحاس المشترك تؤدي الصورة إلى جزء من الروح يتصل بجزء من الروح الحامل لها ، فتنطبع فيها تلك الصورة وتختزليها هناك عند القوة المصورة وهي الخيالية كما سنعلمها ، فتقبل تلك الصورة وتحفظها . فإن قوة الحس المشترك قابلة للصورة لا حافظة ، والقوة الخيالية حافظة لما قبلت تلك . والسبب في ذلك أن الروح التي في الحس المشترك إنما ثبتت فيها الصورة المأخوذة من خارج منطبعة ، ما دامت النسبة المذكورة بينها وبين المبصر محفوظة أو قريبة العهد . فإذا غاب المبصر أخْت الصورة عنها ولم ثبت زماناً يُعتقد به . وأما الروح التي في الخيال فإن الصورة ثبتت فيها ولو بعد حين كثير . ثم إن تلك الصورة التي في الخيال تنفذ إلى التجويف المؤخر إذا شافت القوة الوهمية .. فانصلت بالروح الحاملة لقوه الوهمية بتوسط الروح الحاملة لقوه المتخيلة التي تسمى في الناس متفكرة ، فانطبع الصورة التي في الخيال في روح القوة الوهمية . والقوة المتخيلة خادمة لـ الوهمية ، مؤدية ما في

الخيال إليها ، إلا أن ذلك لا يثبت بالفعل في القوة المتشوهة ، بل ما دام الطريق مفتوحاً والروحان متلاقيين والقوتان متقابلتين . فإذا أعرضت القوة المتشوهة عنها بطلت عنها تلك الصورة »^(١) .

يظهر مما تقدم أن انتقالات الحواس الظاهرة تنتقل إلى الحس المشترك ، ثم تحفظ في الخيال أو المchorة . ومن هذا المركز تبعثر الصور الحسية التي هي موضوع انتقالات الحواس الباطنة^(٢) . ومن ذلك يتبع لنا الفرق بين رأى أرسطو ورأى ابن سينا في كيفية عمل الحواس الباطنة . في بينما يرى أرسطو أن الانتقالات الحسية تحفظ في أعضاء الحس الظاهرة ، يرى ابن سينا أن صور الحسوسات تحفظ في المchorة ومكانتها في الدماغ . وتبعاً لرأى أرسطو يستمد التخييل مادة وظيفته من أعضاء الحس الظاهرة . وتبعاً لرأى ابن سينا يستمد التخييل مادة وظيفته من المchorة والذاكرة^(٣) .

فليس هناك إذاً في رأى ابن سينا اتصال مباشر بين انتقالات الحواس الباطنة — فيما عدا الحس المشترك — وبين انتقالات أعضاء الحس الظاهرة . فقد تكون هذه ساكنة بينما الحواس الباطنة في نشاط . وليس موضوع الحواس الباطنة — فيما عدا الحس المشترك — مستمدًا مباشرة من الحواس الظاهرة ، بل هو مستمد من المchorة والذاكرة ، على خلاف رأى أرسطو الذي يقول إن عمل الحواس الباطنة ناتج عن وصول الحركات الحسية الكامنة في أعضاء الحواس الظاهرة إلى عضو الحس الباطن . فلا يوجد إذاً عند أرسطو عضو داخلي تحفظ فيه انتقالات الحواس الظاهرة يشبه عضو المchorة عند ابن سينا . ومع ذلك فإنه يظهر أن ابن سينا يعترف

(١) الشفاء ج ١ من ٣٢٨ — ٣٢٩ مع بعض التصحیحات .

(٢) إلا الذاكرة المذاكرة فهي خزينة المانع غير المحسوس المدركة من الحسوسات .

(٣) الخيال غير التخييل . الخيال هو القوة التي تحفظ صور الحسوسات وبسمها ابن سينا أيضاً المchorة . والتخييل هو القوة التي تؤلف بين صور الحسوسات أو تفرق بينها . والذاكرة هي التي تحفظ المانع المذرة التي يدركها الوم .

يُجود نوع من الاستمرار والبقاء للانفعالات الحسية في أعضاء الحواس الظاهرة . فالإحساس الشديد يترك فيها أثراً يصعب معه الإحساس بشيء آخر . وذلك كما يقول ابن سينا لأنها الحواس في الانفعال عن الشاق^(١) ، أي إبقاء هذا الانفعال وتقليله فيها « فإن المحسوسات الشاقة والتكررة تضعف الحس وربما أفسدته ، كالضوضاء للبصر ، والرعد الشديد للسمع . ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعف ، فإن المبصر ضوءاً عظيماً لا يصر معه ولا عقبه نوراً ضعيفاً ، والسامع صوتاً عظيماً لا يسمع معه ولا عقبه صوتاً ضعيفاً . ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعف^(٢) ». ويقرب كلام ابن سينا في هذا الصدد مما ذهب إليه أرسطو كذا ذكرنا من قبل من أن الإنسان لا يسمع بعد الأصوات الشديدة ، ولا يشم بعد الروائح القوية ، ولا يرى بعد الضوء الساطع^(٣) (غير أن ابن سينا لا يستنتج من ذلك كذا استنتاج أرسطو أن الانفعالات الحسية تستمر باقية في أعضاء الحس ، بل إن كل ما يذهب إليه ابن سينا في هذا الصدد هو أن الانفعال الحسي الشديد يترك أثراً في أعضاء الحس يبقى فيها إلى حين فقط ثم يزول . ويفسر ابن سينا هذه الظاهرة بأن الحواس تفعل بالآلات ، والآلات يكلّها دوام الحركة ، وتوهنتها شدة الانفعال . فبقاء أثر الانفعالات الحسية الشديدة في أعضاء الحس ، هو في رأى ابن سينا راجع إلى كمال أعضاء الحس . يقول ابن سينا « إن القوى الدراء بالآلات يعرض لها من إدامة العمل أن تتكلّم ، لأجل أن الآلات تكلّها إدامة الحركة ، وتفسد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها . والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنتها ، وربما أفسدتها ، ولا تدرك عقبها الأضعف منها لأنها في الانفعال عن الشاق »^(٤) .

(١) *الشفاء* ، ج ١ ، ص ٣٥١ ؛ *التجاة* ، ص ٢٩٤ .(٢) *الشفاء* ، ج ١ ، ص ٣٥١ ؛ *التجاة* ، ص ٢٩٤ ؛ مبحث عن القوى الشفائية ، ص ٤٥ .

(٣) Aristote; De Somniis, 462a 9-15.

(٤) *الشفاء* ، ج ١ ، ص ٣٥١ .

الفصل الثاني عشر

تشريح الدماغ وتوسيع مراكز الحواس الباطنة

١ - جوهر الدماغ^(١)

يتكون الدماغ من جوهر حجبي substance membranuse ، وجوهر مخني substance cérébrale ، وتحاويف ventricules . أما الأعصاب التي في الدماغ فهي كافروع المنبعثة عنه ، ولكنها لا تدخل في تكوين جوهره . وجسم الدماغ منصف في طوله تقسيماً نافذاً في حجاجه ومخه وبطونه . ولكن هذا التقسيف أظهر في البطن المقدام .

وجوهر الدماغ بارد رطب . أما برد فلثلا تجعله كثرة ما يتأدي إلى من حركات الأعصاب ، وانفعالات الحواس ، وحركات الروح ، في الاستحالات التخيالية والفكريّة والذكريّة ؛ وليعتدل به الروح الحار النافذ إليه من القلب بوساطة الشريانين السباتيين . أما رطوبته فلثلا تجففه الحركات ، وليحسن تشكيله بالمخيلات . وفكرة كون الدماغ بارداً رطباً فكرة قديمة كانت شائعة بين علماء العصر القديم ، قال بها أبقراط^(٢) ، وقال بها أرسطو أيضاً ، وكان يرى أن وظيفة المخ الرئيسية هي تاطيف حرارة القلب ، ولذلك خلق بطبيعته بارداً رطباً^(٣) . وقال بها أيضاً جالينوس^(٤) . أما لينه فقد قال جالينوس إن السبب فيه ليحسن تشكيله واستعمالاته

(١) ابن سينا ، القانون في العصب ، ج ٣ ، ص ٢٨١ — ٢٨٣

(٢) قال أبقراط « الدماغ من طبيعة باردة وسلبة » وقال أيضاً « المخ رطب ومحاط بغشاء رطب وكثيف » . اظر :

Hippocrate : De l'usage des liquides, 2; Des chairs, 16; cf Soury : op. c., p. 104.

Aristote : De partibus animalium, II, VII; Soury; op. c., p. 117-118. (٣)

Galen : De l'utilité des parties du corps humain, VII, traduit par Daremberg : (٤)

Oeuvres complète de Galien, Daris, 1854, T. I.

بالمختارات ، فإنَّ الْلَّذِينَ أَسْهَلُوا لِلْأَسْتِحَالاتِ ، وَيُزِيدُ ابْنُ سِينَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ
لَيْنَ لِيَكُونَ دِسْمًا ، وَلِتَحْسِنَ تَفْعِيلَتِهِ لِلْأَعْصَابِ ، فَإِنَّ الْأَعْصَابَ قَدْ تَفْتَدِي أَيْضًا مِنْ
الْدِمَاغِ وَالنَّخْاعِ . وَهَذِهِ فَكْرَةُ خَاطِئَةٍ فِي نَظَرِ الْعِلْمِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْأَعْصَابَ الْدِمَاغِيَّةَ
لَا تَفْتَدِي مِنْ جَوْهِرِ الْدِمَاغِ ، وَإِنَّمَا تَفْتَدِي مِنْ الدِمْهُ الْمُوْجُودِ فِي الْأَوْعَيْهِ الْدِمَوِيَّةِ
النَّافِذَةِ فِي الْأَمْ الْخَنُوْنَةِ . وَهُوَ لَيْنَ أَيْضًا لِيَكُونَ الرُّوحُ الْمُوْجُودُ فِيهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى
سُرْعَةِ الْحَرْكَةِ حَاصِلًا عَلَى الرُّطُوبَةِ السَّكَافِيَّةِ لِمَنْعِهِ مِنِ الْجَفَافِ . وَأَيْضًا لِيَخْفَ
بِتَخْلِخلَتِهِ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ مِنَ الْأَعْصَابِ لِتَقْلِيلِ مِنْ الْلَّيْنِ الْرَّطْبِ الْمُتَخَالِلِ .

وَجَوْهِرُ الْدِمَاغِ مُتَفَاقِوتُ فِي الْلَّيْنِ وَالصَّلَابَةِ . فَإِنَّ الْجَزْءَ الْمُقْدَمَ مِنْهُ الَّذِينَ ، وَالْجَزْءَ
الْمُؤَخَّرُ أَصْلَبُ . وَذَلِكَ راجِعٌ إِلَى أَنَّ عَصْبَ الْحَسِ الَّذِينَ مِنْ عَصْبِ الْحَرْكَةِ ، وَأَنَّ
أَكْثَرَ عَصْبَ الْحَسِ يَنْبَتُ مِنَ الْجَزْءِ الْمُقْدَمِ ، وَأَكْثَرُ عَصْبِ الْحَرْكَةِ يَنْبَتُ مِنَ
الْجَزْءِ الْمُؤَخَّرِ . وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا جَالِينُوسَ^(١) . وَقَالَ أَيْضًا بُونِيسَ
وَبُوشَارِدَ Bouchard فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ إِنَّ أَعْصَابَ الْحَسِ الَّذِينَ مِنَ الْأَعْصَابِ
الْأُخْرَى^(٢) .

٢ - وَصْفُ تَرْكِيبِ الْدِمَاغِ^(٣)

يَحْبِطُ بِالْدِمَاغِ مَا يَبْلِي الْقِحْفُ غَشَاءً اَنْ أَحْدَهَا سَمِيكٌ يُسَمِّي الْغَشَاءَ الصَّلَبَ وَهُوَ
مَا يُسَمِّي الْآنَ الْأَمَ الْجَافِيَّةَ dure-mère . وَالآخِرُ رَقِيقٌ يُسَمِّي الْغَشَاءَ الرَّقِيقَ الْمُشَبِّعَ
وَيُسَمِّي الْآنَ الْأَمَ الْخَنُوْنَةَ pie-mère . وَهَا يَفْصَلُانَ بَيْنَ جَوْهِرِ الْدِمَاغِ وَبَيْنَ الْقِحْفِ^(٤)
وَيَعْنَى وَصْولُ الْآفَاتِ الَّتِي تُصِيبُ الْقِحْفَ إِلَى جَوْهِرِ الْدِمَاغِ . وَفِيهِمَا أَيْضًا تَفْنِيدُ
الْأَوْعَيْهِ الْدِمَوِيَّةِ .

وَلِلْدِمَاغِ فِي طَوْلِهِ ثَلَاثَةَ بَطْوَنَ . كُلُّ بَطْنٍ مُنَصَّفٌ فِي طَوْلِهِ كَمَا ذَكَرْنَا سَابِقًا . وَهَذَا
التَّصْنِيفُ أَكْثَرُ ظُهُورًا فِي الْبَطْنِ الْأَمَمِيِّ إِذَا يُنَقَّسُ إِلَى نَصْفَيْنِ وَاضْحَيْنِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً

Galien : VIII, V, VI, p. 538-543; Soury : op. c., p. 269-276. (١)

Beaunis et Bouchard : Anatomie descriptive, 4ème, éd. Paris 1883, p. 512. (٢)

(٣) ابن سينا، القانون ج ٣ ، من ٤٨١ — ٤٨٣ . (٤) القحف العظيم فوق الْدِمَاغِ .

ويصبح كأنه بطنان . يليهما البطن الأوسط أو البطن الثالث وهو كنفذ من البطنين الأماميين إلى البطن المؤخر أو الرابع ، وكدها يزيد مقداراً بينهما ، وفيه يجتمع بطناً الدماغ الأمامي ، ويسمى موضع اجتماعهما مجمع البطنين . ويؤدي البطن الأوسط في امتداده إلى البطن المؤخر وهو أصغر من البطن الأمامي ، بل من كل واحد من البطنين الأماميين . وهو يتضاعف تدريجياً ويزداد صلابة كلاً قرب من النخاع . وبين البطن الأمامي والبطن المؤخر من أسفل يجتمع العرقان السباتييان الصاعدان من القلب ، ثم يتوزعان في أجزاء الدماغ . ويسمى مكان اجتماعهما الشبكة وهو ما يسمى الآن الشبكة المشيمية . وتوجد بين شبعت الشبكة الفداة الصنوبرية ، ويوجد أسفل الشبكة العظم الذي يكون قاعدة الدماغ . هذا هو باختصار تركيب الدماغ عند ابن سينا .

٣ - تجاويف الدماغ

يعلق ابن سينا أهمية كبيرة على تجاويف الدماغ لأنها مرآت للروح النفسي الذي يتوقف عليه قيام مراكز الإحساس بوظائفها البيكولوجية ، ولأنه فيها — بناء على ذلك — توجد مراكز الحواس الباطنة .

وقد اكتشف العلماء قديماً هذه التجاويف . فقال أرسطو بوجود تجويف صغير وسط الدماغ^(١) . وهو في الغالب التجويفان الأماميان أو التجويف الأوسط^(٢) الذي قال به ابن سينا . وقد توسع فيما بعد هيروفيل Hérophile وإرازيزترات Irasistrate من مدرسة الإسكندرية في دراسة المخ ووصف تجاويفه ، ساعدتها على ذلك تقدم وسائل التشريح في عهدهما ، فقلما يوجد أربعة تجاويف في المخ^(٣)

(١) قال أرسطو «المخ عند أغلب الحيوانات تجويف صغير في وسطه» . انظر :

Aristote : De partibus animalium, III, vii; Soury : op. c., p. 119.

Soury : op. c., Note 2, p. 119.

(٢)

Galen : De l'ut. des part., VII, XI, p. 538-559 (Daremburg); Soury ; op. c., p. 255.

(٣)

قريباً مما قاله فيها بعد ابن سينا . وقد حفظ لنا جالينوس وصف إبراز بزترات التالي لتجاويف المخ : « إن المخ مزدوج سواء في الإنسان أو في باق الحيوانات . ويوجد في كلا الجانبيين تجويف مستطيل الشكل ويجتمع هذان التجويفان في تجويف واحد بواسطة فتحة يلتقيان عندها . ومن هذا الموضع تنتد هذه التجاويف بالطول إلى ما يسمى بالشيخ حيث يوجد تجويف آخر صغير »^(١) .

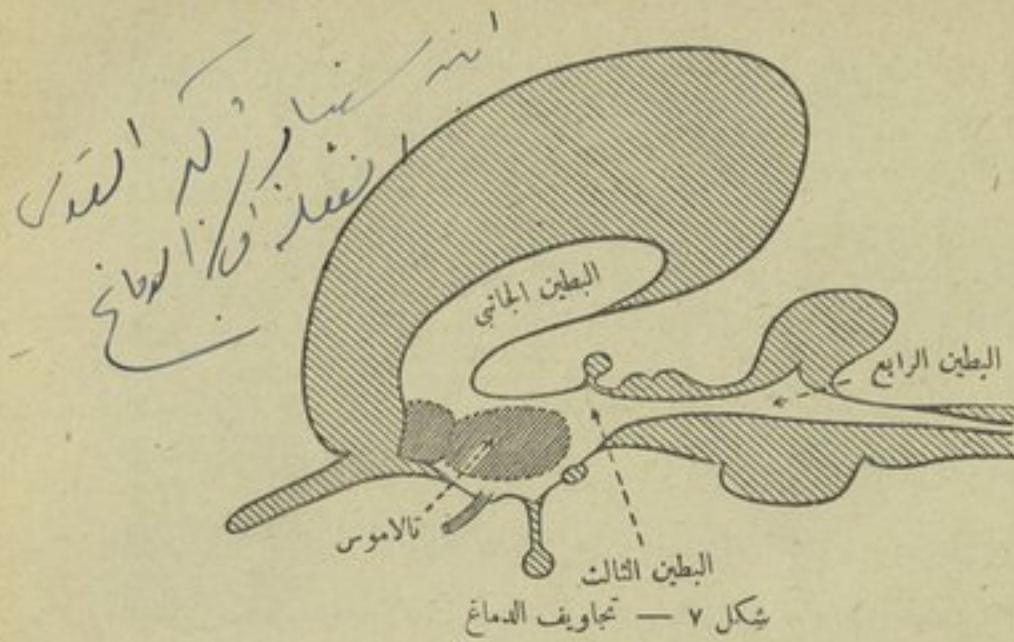
ويعتبر الطبيب جالينوس أكثر العلماء المتقدمين توسيعاً في دراسة الطب والتشريح . وقد عنى في كتابة « فائدة أعضاء جسم الإنسان » بدراسة فوائد الأعضاء وأثني في ذلك بوصف تشريحي دقيق لها . ولا شك في أن ابن سينا قد اطلع على هذا الكتاب وغيره من مؤلفات جالينوس واعتمد عليها كثيراً في آرائه الطبية والنشريحية التي يذكرها في القانون . وقد قال جالينوس أيضاً بوجود أربعة تجاويف في الدماغ : تجويفان أماميان يفضيان إلى تجويف مشترك في وسط الدماغ بواسطة فتحتين ، ويتند التجويف الأوسط على شكل قناة حتى تصل إلى التجويف الرابع في مؤخر الدماغ^(٢) .

وقد دلت الأبحاث العلمية الحديثة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء العلماء المتقدمون من وجود أربعة تجاويف في المخ نجد وصفها في كتب التشريح الحديثة . وهو وصف يقرب في جملته من وصف ابن سينا لها مع بعض الاختلافات في التفاصيل^(٣) . وعلى ذلك فإننا نستطيع على ضوء الأبحاث النشريحية الحديثة وضع رسم تخطيطي يبين تجاويف الدماغ عند ابن سينا على وجه التقرير (انظر ش ٧) .

Claudii Galeni de placitis Hippocratis et platonis libri novem. Iwanus Mueller (١)
Lips. 1874, 1, p. 599-600, cf. Soury, p. 255-56.

Galien : De l'util des part du corps humain, traduit par Daremberg : Œuvres (٢)
de Galien T. 1., p. VIII, XI, p. 558-561; Soury op. c. p. 272-273.

(٣) انظر أيضاً رسالة في الفرق بين النفس والروح لمسطاب بن لوقا العلبي .
J.D. Lickley : op. c., p. 20-26.

٤ — مراكز الحواس الباطنة

(يتولد في القلب من بخارية الأخلال ولطافتها جوهر لطيف يسمى الروح . إذا حدث هذا الروح على مزاجه الذي ينبغي أن يكون له استعداد لقبول القوة الحيوانية التي هي مبدأ الحياة . وهذه القوة تعد الروح لقبول القوى الأخرى النفسانية . ولا يصلح مزاج الروح الذي يقبل القوة الحيوانية لقبول القوى النفسانية ما لم يحدث فيه تغيير يستعد به لقبولها . فلا بد إذاً من تهيئه أجهزة خاصة يتغير فيها مزاج الروح الحيواني إلى المزاج المناسب لقبول القوى النفسانية . وهذه الأجهزة التي تكون الروح النفسي هي تجاويف الدماغ^(١) .

يتأدي الروح الحيواني إلى التجويفين الأماميين بوساطة الشريانين السباتيين الصاعددين من القلب . وفي هذين التجويفين يتغير مزاج الروح الحيواني ، ويكون ذلك له بثابة الطبخ أو المضم ، فيلطف ويرق وتهيأ بذلك لقبول القوتين الحساسة والمصورة . ثم ينفذ الروح النفسي المتكون في التجويفين الأماميين إلى التجويف

(١) القانون في الطب ، ج ١ ، س ٣٤ — ٣٥ ، الشفاء ، ج ١ س ٣٦٥ — ٣٦٧ .

الأوسط ، فيزداد فيه انطباعاً ، ويتهيأ بذلك لقبول القوتين المتخيلة المتفكرة والمتوهمة . ثم ينفذ إلى التجويف الرابع فيزداد فيه انطباعاً ، ويتهيأ بذلك لقبول القوة الحافظة ^(١) الذاكرة .

ويتبين لنا مما تقدم أن وظيفة التجاويف هي إعداد الروح النفسي الذي هو آلة القوى النفسانية . ويتبين لنا أيضاً أن مركز الحس المشترك في أول التجويفين الأماميين ، والمصوّرة في آخر التجويفين الأماميين ، ومركز التخييل في أول التجويف الأوسط ، والوهم في آخر التجويف الأوسط ، ومركز الذاكرة الحافظة في التجويف الأخير ^(٢) (انظر شكل ٧) . يقول ابن سينا « ويستدل على أن هذه البطون مواضع هذه الأفعال من جهة ما يعرض لها من الآفات ، فيبطل مع آفة كل جزء فعله أو تدخله آفة » ^(٣) .

(ومحاولة تعيين مراكز فسيولوجية للوظائف البيسكولوجية محاولة قد عادة نجدها عند أغلب العلماء المتقدمين ، على اختلاف فيما بينهم حول مكان هذه المراكز . فيذهب بعضهم إلى أن مركز الوظائف البيسكولوجية هو المخ . ويذهب بعضهم إلى أن مراكزها هو القلب أو الدم) فالكثيون وأنكاساغوراس وفيثاغورس Pythagore وديوجين الأبولوني وديموقريطس وأفلاطون وأبقراط وستراتون وهيروفيل وإبرازيرترات وجالينوس وبوزيدونيوس وتيموسيوس يضعون مركز النفس إما في المخ أو في أغشية المخ أو في تجاويفه . أما بارمنيدس وأثينا دقليس وأرسسطو وكريسيب Chrysippe والرواقيون وأبيقورس والفارابي من الفلاسفة المسلمين فيضعون مركز النفس في القلب أو في الدم ، وعلى العموم في الأعضاء الموجودة في الصدر بين الرأس والحجاج الحاجز ^(٤) .

(١) القانون ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ؛ الشفاء ج ١ ، ص ٣٦٥ — ٣٦٧ ؛ انظر أيضاً رسالة في الفرق بين النفس والروح ، ص ١٢٢ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩١ — ٢٩٠ ؛ النجاة ، ص ٢٦٥ — ٢٦٦ .

(٣) القانون ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ .

(٤) Jules Soury : op. c., V. 1, p. 283. وكان أفلاطون يجعل المخ مركز النفس الناطقة و يجعل الكبد مركز النفس الحاسة .

ويجب أن نلاحظ أن جالينوس لم يعين في المخ مراكز معينة للوظائف البسيكولوجية المختلفة ، ولم يحاول أثناه وصفه لتجاويف المخ أن يربط بينها وبين هذه الوظائف . فـكان يعتبر التجاويف مجرد أماكن لتوليد الروح النفسي ومرات له . وكان مركز الوظائف البسيكولوجية عنده في جسم المخ على العموم لا في تجاويفه^(١) .

أما تعين مراكز معينة في المخ للوظائف البسيكولوجية وخاصة في تجاويف المخ فهو من وضع العلماء الذين أتوا بعد جالينوس . وربما يكون بوزيدونيوس Poseidonius من أطباء القرن الرابع الميلادي هو أول من حاول تعين مراكز معينة في المخ للوظائف البسيكولوجية ، إذ كان يرى أنه إذا أصيب الجزء الأمامي من المخ بضرر أصيب التخييل أيضاً . وإذا أصيب الجزء الأوسط من المخ أصيب العقل . وإذا أصيب الجزء المؤخر أصيبت الذاكرة^(٢) .

أما تيموسبيوس Themisius الذي عاش في سوريا في أواخر القرن الرابع الميلادي فإنه جعل تجاويف المخ لا المخ نفسه مراكز الوظائف البسيكولوجية . فقال إن مركز الإحساس موجود في التجويفين الأماميين ، ومركز العقل في التجويف الأوسط ، ومركز الذاكرة في التجويف الأخير^(٣) . وفي نفس الوقت كان سان أوغستان St. Augustin في الغرب يحاول أيضاً وضع مراكز الوظائف البسيكولوجية في تجاويف المخ^(٤) وكذلك فعل تيوفيل Theophile في القرن السابع^(٥) .

ويظهر أن ابن سينا قد وقف على نظريات بوزيدونيوس وتيموسبيوس في تعين مراكز معينة في المخ للوظائف البسيكولوجية المختلفة ، لأنه ينحو نحوهما في هذا الصدد ، وإن اختلف عنهما في التفاصيل . فهو يضع مراكز الوظائف البسيكولوجية

Soury : op. c., p. 273, 338, 359.

(١)

Ibid, p. 316.

(٢)

Ibid, p. 316-317.

(٣)

Ibid, p. 317.

(٤)

Ibid. p. 326.

(٥)

مثل تيموسيوس في تجاويف المخ مخالفًا بذلك جالينوس وبوزيدونيوس الذين يضعانها في جسم المخ . ثم هو مختلف عن تيموسيوس في عدد هذه الوظائف وفي أنها كلها كما هو واضح مما ذكرناه عن مراكز الحواس الباطنة .

وقد أصبحت آراء ابن سينا في مراكز الوظائف البسيكولوجية في الدماغ مصدرًا هاماً عول عليه الفلاسفة والأطباء المسيحيون في القرون الوسطى . فنرى ألبرت الكبير^(١) يحكي آراء المتقدمين في مراكز الوظائف البسيكولوجية فيقول إن المثانيين يضعون الحس المشترك في الجزء الأمامي من المخ حيث تجتمع في مركز واحد الأعصاب الحسية الآتية من الحواس الخمس . ويضعون في المكان الذي يليه خزانة الصور حيث تحفظ صور المحسوسات . ويضعون الوهم في الجزء الأمامي من التجويف الأوسط . ويضعون الذاكرة في الجزء المؤخر من المخ . ويضعون التخييل في وسط التجويف الأوسط بين خزانة الصور وبين الذاكرة^(٢) . ومن الواضح أن هذه الآراء التي يحكى بها ألبرت الكبير وينسبها إلى المثانيين لا تمت إلى أرسطو بصلة . لأن أرسطو كما علمنا من قبل يضع جميع الوظائف البسيكولوجية الحسية كالحس المشترك والتخييل والتذكرة في القلب . وليس هي أيضًا آراء تلامذته اليونانيين . وإنما هي في الحقيقة آراء ابن سينا .

ويقول سان توماس الأكويني إن الأطباء يجعلون للعقل المدرك للجزئيات ratio particularis — أي العقل الذي يدرك المحسوسات ويقارن بينها — عضواً معيناً هو الجزء الأوسط من الرأس^(٣) . ولعله يقصد بذلك القوة المتخيلة أو الوهمية عند ابن سينا . ويقول في كتاب قوى النفس Potentiis Animaee إن عضو الحس

(١) توفي سنة ١٢٨٠ م

Albert Le Grand : De Anima, I. 1, Tract. II, CXV; tract IV, CVII; cf. Soury, (٢)

p. 354-355.
St. Thomas d'Aquin : Summa theoli, T. P. Quaest., LXXVIII, art. IV, cf.

Soury, p. 355. (٣)

المشترك — الذي تتشعب منه جميع الحواس والذى فيه تجتمع جميع الانفعالات الآتية منها — هو التجويف الأماوى من المخ^(١).

ويقول جويم الساليسى^(٢) Guillaume De Salicet من أطباء القرن الثالث عشر المشهورين ومن الذين تأثروا أيضاً بابن سينا ، إن مركز الحس المشترك والخيال يوجدان في الجزء المقدم من التجويف الأماوى ، ومركز التخيل في الجزء المؤخر من نفس التجويف ، ومركز المفكرة cogitatio في التجويف الأوسط ، والوهم estimatio في وسط التجويف الأوسط ، والذاكرة في التجويف الأخير^(٣). ويجب أن نلاحظ أن جميع المشرحين القدماء على العموم كانوا يجهلون وظيفة مادة المخ وكأنوا ينظرون فقط إلى تجاويف المخ باعتبارها مركز النشاط والعقل وقد استمرت هذه الفكرة سائدة حتى القرن الثامن عشر^(٤).

Soury : op. c., p. 355.

(١)

(٢) ولد في سنة ١٢١٠ م وتوفي سنة ١٢٧٧ م

Soury : op. c., p. 356.

(٣)

J.R. Whitwell : Historical Notes on Psychiatry, London, 1936, p. 67.

(٤)

الفصل الثالث عشر

الحس المشترك

١ - تعريف

الحس المشترك هو الحس الباطن الذي تجتمع عنده جميع الانفعالات الآنية من الحواس الظاهرة . وهو لذلك بمثابة المركز لها ، تتلاقى عنده إحساساتها ، ويحدث في يه الإحساس في الحقيقة . يقول ابن سينا « .. فهذه القوة هي التي تسمى الحس المشترك ، وهي مركز الحواس ، ومنها تتشعب الشعوب ، وإليها تؤدي الحواس ، وهي بالحقيقة التي تحس »^(١) . وهو أيضاً مركز نشاط الحواس الباطنة الأخرى . فهو الذي يقبل أولاً صور المحسوسات ، ومنه تنتقل إلى الصورة حيث تخزن . والوهم يدرك المعانى الجزئية من الصور المحسوسة التي يدركها الحس المشترك . والحافظة تخزن هذه المعانى . ونشاط التخيل منحصر في الأغلب على التصرف في الصور المحسوسة وفي المعانى . (وليس التخيل والتذكرة في الحقيقة إلا ظهور صور المحسوسات الماضية في الحس المشترك . وعلى ذلك يمكن القول بأن الحس المشترك مركز جميع الحسين الظاهرة والباطنة . فهو في الحقيقة مركز الإدراك الحسي).

٢ - إثبات وجود الحس المشترك

لعل الحس المشترك يحتاج إلى إقامة الدليل على وجوده . لأنه أولاً باطن غير مشاهد . وثانياً لأن وظيفته تشبه وظيفة الحواس الظاهرة وهي إدراك صور المحسوسات ، بحيث قد يُشك في وجود قوة خاصة غير الحواس الظاهرة تدرك صور المحسوسات الخارجية ، وبحيث قد يُظن أن وظائف الحس المشترك ليست إلا مجموع وظائف الحواس الظاهرة ولست لها حاسة خاصة . (وهذه هي الأدلة التي يوردتها

(١) الشفاء ج ١ ، ص ٣٣٣ .

ابن سينا لإثبات وجود الحس المشترك) :

أ — إن المصاب بالدوار يخُيل إليه أن كل شيء يدور أمام عينيه . وليس الدوار أمراً عارضاً في المرئيات أو في العين ، وإنما هو ينشأ عن حركة الروح في الدماغ . فقد يعرض لذلك الروح أن يدور فتتأثر بذلك قوة الإبصار الموجودة هناك فترى الأشياء كأنها تدور .^(١) وهذا دليل على وجود حس باطن مبصر غير الحس الظاهر .

ب — إننا نرى القطرة الساقطة خطأً مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطأً مستديراً . وذلك على سبيل المشاهدة لا على سبيل تخيل أو تذكر . ونحن نعلم أن البصر إنما ترسم فيه صورة المقابل . والمقابل في كلتا هاتين الحالتين نقطة لا خط . والنقطة ترسم في البصر عند وصولها إلى مكان ما تحدث بحسبه المقابلة بينهما ، وتزول عنه بزوال المقابلة . فكيف يمكن إذاً تفسير رؤية النقطة المتحركة خطأً ؟

يفسر ابن سينا ذلك بوجود قوة فينا غير البصر ترسم فيها النقطة ، وتبقى صورتها فيها جيناً ، بحيث تتصل فيها ارتسامات النقطة المتتالية على البصر ببعضها البعض ، فتشاهد كأنها خط . يقول ابن سينا « .. وأنت تعلم أن البصر إنما ترسم فيه صورة المقابل . والمقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالخط . فقد يقع إذن في بعض قواك هيئة ما ارتسם فيه أولاً وانصل به هيئة الإبصار الحاضر . فعندك قوة قبل البصر إليها يؤدى البصر^(٢) . هذه القوة هي الحس المشترك » .

ج — قد يعرض لمن تعطل عنده فعل الحواس الظاهرة لسبب ما أن يرى أشباحاً كاذبة ، أو يسمع أصواتاً ، دون أن يكون لهذه الأشباح أو الأصوات وجود حقيقي في الخارج ، وليس السبب في ذلك إلاً مُثُول هذه الأشباح أو الأصوات في قوة باطنية هي الحس المشترك^(٣) .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٣ .

(٢) الإشارات ، ج ١ من ١٤٢ . انظر أيضاً شرح الطوسي من ١٤٣ ، وشرح الرازى

من ١٤٧ . انظر أيضاً الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩١ .

(٣)

٦ - إن سبب الأحلام التي يراها النائم هو ارتسام الصور في إحدى القوى المدركة بحيث تظهر للنائم على شكل أحلام . وليست هذه القوة هي المصوّرة، لأنها لو كانت المصوّرة لساخت كل الصور المخزونة فيها ماثلة في النفس ومرئية في الأحلام ، وليس يكون بعضها أخصّ من بعض في ذلك . فلا بدّ إذاً من مثول الصور في قوة أخرى . وليست هذه القوة حسًا ظاهراً ، لأن الحواس الظاهرة متuelle في النوم . فلا بد أن تكون حسًا باطنًا . ولا يمكن أن تكون إلا المبدأ للحواس الظاهرة وهو الحس المشترك ^(١) .

٣ - الخلاف بين ابن سينا وأرساطو

يتبين لنا مما تقدم أن ابن سينا يثبت وجود حس باطن تلاقى عنده إحساسات الحواس الظاهرة، ولذلك يسميه الحس المشترك، ويجعل له عضواً خاصاً يضعه في الجزء الأمامي من المخ. وهو في هذا مختلف عن أرسسطو اختلافاً ظاهراً. لأن الحس المشترك عند أرسسطو ليس حسًا خاصاً له عضو خاص. بل على العكس يبرهن على عدم وجود حاسة سادسة غير الحواس الخمس الظاهرة^(٢). وهو لا يعني بالحس المشترك حسًا خاصاً له عضو خاص كما يذهب ابن سينا، وإنما يعني به الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة، أي مجموعة الحواس الظاهرة متعددة بحيث تصبح كأنها حس واحد^(٣). فهو ينظر إلى القوة الحاسة أو النفس الحاسة باعتبارها قوة واحدة تقوم بوظائف مختلفة وتستخدم في ذلك الحواس الخمس الظاهرة. فإذا نظرنا إليها من حيث هي طبيعة واحدة فهي الحس المشترك عند أرسسطو. وإذا قال أرسسطو إن القلب هو عضو الحس المشترك أو مركبة، فليس معنى ذلك أن المشترك حس

(١) *الكتاب* ، ج ١ ، ص ٣٣٣ . Aristote : De Anima, III, Ch. I. (٢)

Aristote : De Anima, III, 1, 425a 30-33; Ross : Aristotle, p. 196; Hicks : De (¶)

Anima, p. 425-426; Tricot : De l'âme d'Aristote, Paris 1934, p. 150 note 5.

خاص ذو عضو خاص ، وإنما معنى ذلك أن القلب عضو النفس الحاسة أو مرکزها . ولكن للنفس الحاسة من حيث هي طبيعة واحدة وظائف خاصة غير الوظائف التي تقوم بها الحواس الظاهرة . وهذه الوظائف هي التي ينسبها أرسطو وأتباعه إلى الحس المشترك .

(ومع أن ابن سينا يصف الحواس الحس بأنها شعب للحس المشترك أو آلات له ، ويصف الحس المشترك بأنه مبدأ الحواس الظاهرة ، إلا أنه لا يعتبر الحس المشترك مبدأ النفس الحاسة في مجدها مثل أرسسطو ، ولكنه يعتبره حسًا خاصًا له شخصية مستقلة عن الحواس الظاهرة من جهة ، وعن مجموع النفس الحاسة من جهة أخرى .)

٤ - وظائف الحس المشترك

رأينا من قبل أن كل حاسة ظاهرة تدرك محسوسها الخاص بأنواعه المختلفة ولا تدرك محسوسات الحواس الظاهرة الأخرى . وهنا تبدو لنا مسألة تحتاج إلى بحث وتحقيق . فهل يشعر الإنسان بإحساسات مختلفة متفصل بعضها عن بعض تنفذ إلى شعوره عن الحواس الظاهرة؟ أم إن هذه الإحساسات المختلفة ترتبط فيما بينها نوعاً ما من الارتباط بحيث يتعاون معاً على تكوين الإدراك الحسي؟ وبعبارة أخرى : هل يحس الإنسان بإحساسات أولية مجردة مثل الإحساس باللون أو الطعم أو الحرارة إلى غير ذلك من الكيفيات الحسية التي تحسسها الحواس؟ أو أن الإنسان يحس بأشياء أي أجسام موجودة في المكان والزمان ، وحاصلة على كيفيات حسية مختلفة ، وتشير في النفس افعالات مختلفة؟

(هذه هي المسألة التي تعترضنا الآن والتي يجب أن نناقشها لنعرف رأي ابن سينا فيها مستعينين في ذلك بآراء علماء النفس الحديدين .

١ - الفرق بين الإحساس sensation والإدراك الحسي perception .

يعرف وليم جيمس James W. الإحساس « بأنها العناصر الأولية ل الشعور .

هي النتائج المباشرة التي تظهر في الشعور عندما تنفذ التيارات العصبية إلى المخ ، قبل أن تنبه آراءً وتستدعي معانٍ تتعلق بالتجربة الماضية . ومن الواضح أن هذه الإحساسات المباشرة لا تحدث في الواقع إلا في الأيام الأولى للحياة . وهي مستحبة الحدوث للبالغين بفضل ذاكرتهم ومعرفتهم المكتسبة للعلاقات بين الأشياء . أما قبل أن يقع أي افعال ما على أعضاء الحس فإن المخ يكون غارقاً في سبات عميق ، ويكون الشعور غير موجود في الواقع . بل إن الأطفال يقضون في الغالب الأسابيع الأولى عقب ولادتهم في نوم عميق ، بحيث يحتاج قطع نومهم إلى افعالات قوية تقع على حواسهم . وهذه الاعمال تحدث في عقل المولود الجديد إحساساً مجرداً sensation . وترك التجربة «أثرها (لمسها) الذي لا يمكن تخفيته» في مادة تلافيف المخ ، بحيث إن التأثير التالي الذي ينقله عضو الحس يحدث في المخ افعلاً ، يقوم بدور فيه الأثر المنتبه مما قد بي من الاعمال السابق ، وينتج عن ذلك نوع آخر من الشعور ، ودرجة أعلى من المعرفة فتترى باحساسنا الجرّد بالشيء أفكار عن هذا الشيء ، فسميه ، وتصنفه ، وقارنه ، وتقول جلاً عنه تتعلق به . وعلى العموم فإن هذا الشعور الرائق بالأشياء يسمى إدراكاً حسيّاً perception . وإن مجرد الشعور المبهم بحضورها يسمى إحساساً sensation^(١) .

يتبيّن لنا من هذا أن الإحساس يختلف عن الإدراك الحسي . فالإحساس هو مجرد الاعمال عن الكيفية الحسية ، مثل افعال العين عن اللون ، أو افعال الذوق عن الطعام . أما الإدراك الحسي فهو إدراك الشيء الذي ينفعل الحس عن كييفيته ، وذلك بالاستعانة بتجربتنا الماضية . يقول وليم جيمس : إن الشعور بالأشياء المادية الخاصة الحاضرة عند الحس هو ما نسميه في هذه الأيام إدراكاً حسيّاً . والشعور بهذه الأشياء يختلف في السُّكال والنقصان . فقد يكون قاصراً على اسم الشيء فقط وعلى خصائصه الأخرى الجوهرية . وقد يشمل أيضاً ما تستدعيه هذه الأشياء من المعانٍ

المختلفة والإضافات وال العلاقات البعيدة . فالإحساس ، مضافاً إليه ما يتمثل في الذهن من المعانى المتعلقة به ، هو ما يكون الإدراك الحسى^(١) . وعلى ذلك يمكن القول مع هوفدينج Hoffding أن الإدراك الحسى مكون من عنصرين : هما الإحساس واستحضار الصور الحسية *représentation* . فإذا سميينا أحدهما « أ » والآخر « ب » فإن الإدراك الحسى يكون « أ + ب » ، أو (أ + ب) . ويدل القوسان على أن هذين العنصرين غير منفصلين في الواقع ، وإنما يميز بينهما بالتجريد الذهنى فقط^(٢) . ويقول رoustan D. Roustan « إن الإدراك الحسى يتضمن شيئاً أكثر من الإحساس . فهو يشمل ألقاً من الذكريات التي تنضاف إلى الحسوس الحاضر لتمكّله وتتضبّط معناه . وبفضل هذه الصور السابقة التي تنضاف إلى الإحساس الحاضر يصبح موضوع إدراكي ليس هو الكيفيات المنفصلة النافذة إلى نفسى على نحو ما ، وإنما هو الأشياء *objets* ^(٣) » .

(يتبين لنا إذاً مما تقدم أن الإحساسات الأولية المجردة لا يمكن أن تكون وحدتها موضوعاً للإدراك إلا عند الطفل الحديث الولادة ، أو الإنسان البالغ في بعض الحالات الخاصة مثل النعاس والتخدّر والذهول ، وذلك حينما تكون قوته العقلية مشتقة أو خاملة فلا تستطيع رد الإحساسات إلى أصولها ومجوّعاتها ، وتركيبها بعضها بعض ، ومقارنتها وتمييز بينها . أما الإنسان البالغ في الحالات العادية فإنه لا يدرك فقط هذه الإحساسات الأولية المجردة المنفصلة ، وإنما تجتمع عنده هذه الإحساسات بعضها بعض ، وترتبط بذكريات التجارب الماضية ، بحيث تكون ما يسميه علماء النفس الآن الإدراك الحسى . يقول جويوم Guillaume « إن انفعال الجهاز الحسى يحدث دائمًا في محيط عقلي معين ، ويقع لكتان له تجربة ومتقدّرات لا يستطيع إغفالها . فمن المستحيل قطعاً أن يحدث له إحساس يكون مجرد نتائجة لأنفعال

Ibid : p. 312.

(١)

Hoffding : op. c., p. 162.

(٢)

Roustan : Psychologie, Paris 1923, p. 219.

(٣)

حى . وعلى ذلك فإن الكلمة الإحساس *sensation* لا تقابل أية حقيقة واقعية يمكن أن يصل إليها الشعور أو ملاحظة الانفعالات «^(١)».

٢ — هل هذه التفرقة موجودة عند ابن سينا؟

(والآن نريد أن نعرف هل كانت هذه التفرقة التي يقول بها علماء النفس الحديثون بين الإحساس والإدراك الحسى معروفة لابن سينا؟ قد يبدو لأول وهلة أنه من الصعب علينا الحكم على هذه المسألة . لأن ابن سينا لم يتعرض في مؤلفاته المختلفة لمناقشة الفرق بين الإحساس والإدراك الحسى كما يفعل علماء النفس الحديثون . فهل كان ابن سينا يعتقد بتفوّذ الإحساسات الأولية إلى النفس وظهورها في الشعور في صورة مجردة منفصلة؟ وبعبارة أخرى : هل كان يعتقد ابن سينا أن المعرفة الحسية قاصرة فقط على الإحساسات الأولية؟ إن ابن سينا في الواقع لا يعتقد ذلك . وهو في الحقيقة يفرق بين الإحساس الأولى وبين الإدراك الحسى ، بالرغم من أنه لم يصرح بهذا الفرق ولم ينافشه في أحاجيه). وقد نستطيع أن نجد أيضاً أصول هذه التفرقة عند أفلاطون وأرسطو . وعلى هذا لم يكن هكس Hicks وير J. Beare دققين في قولهما إن علماء النفس اليونانيين — بدون استثناء — لم يفرقوا بين الإحساس والإدراك الحسى . يقول هكس «إن التفرقة بين الإحساس والإدراك الحسى ، وهي هامة جدًا في علم النفس الحديث ، لم تكن تتحقق باهتمام اليونانيين^(٢)». ويقول يير «يجب أن نلاحظ أن اليونانيين لم يستطيعوا في الغالب التمييز بين الإحساس من حيث هو ظاهرة أولية ، وبين الإدراك الحسى من حيث هو أكثر تعقيداً وتركيباً ، ويتضمن الرجوع إلى الموضوعات الخارجية^(٣)». وفي الواقع كان اليونانيون يستعملون كلمة الإحساس ويعنون بها الإحساس الأولى والإدراك الحسى

Guillaume : Psychologie, Paris, 1931, p. 108-109.

(١)

Hicks : op. c., introduction, XIVII.

(٢)

Beare : op. c., p. 203

(٣)

على السواء دون أن يميزوا بينهما أو يوضحوا ما بينهما من فرق . ولم يكن ابن سينا في هذا بأكثريّة من الفلاسفة اليونانيين . ولكننا نستطيع ، بدراسة مذهبـه في شيء من الدقة ، أن نتبين أنه يوجد في الواقع في مذهبـه فرق بين الإحساس والإدراك الحسي . كما أنه بدراسة أفلاطون وأرسطـو دراسة دقيقة يمكن الوقوف على أصول هذه التفرقة عندهـا في وظيفة القوة المركبة^(١) faculté synthétique التي ينسبـها أفلاطـون إلى العقل ، والتي ينسبـها أرسطـو إلى الحس المشترك .

ما هو إذاً الفرق بين الإحساس وبين الإدراك الحسي عند ابن سينا ؟ كيف يتكون الإدراك الحسي في مذهبـه ؟ ما هي عناصرـه ؟ هذه هي المسائل التي يجب علينا الآن دراستـها وتوضيـحـها . وخـير وسيلة لدراسة هذا الموضوع هي تحلـيل الإدراك الحسي إلى عناصرـه المختلفة .

٣ — عناصر الإدراك الحسي :

(١) التميـز بين المحسوسـات : (الروـطـنـية الرـوـليـة)

يقول ولـيم جـيمـس إن الحياة تعرـض علينا في ابتداء الأمر أشيـاء مادـية متصلة في حالة غـمـوض بـيقـيـة العالم الحـيـط بها في المـكان وـالـزـمان ، وهـى منقـسمـة بالـقوـة إلى عـناـصـر وأـجـزـاء^(٢) . فالـطـفـل الـحـدـيث الـولـادـة يـرى العالم الثـابـت أمام عـينـيه قـطـعة وـاحـدة متـصلـة لا يـسـتطـيع التـميـز بين أـجـزـائـها الـخـلـفـة الـمـفـصـلة . وكـذـاكـ فإن الـامـتدـاد الـلمـوس يـورـد إلى حـسـه خـلـيطـاً من الإـحـسـاسـات الـلـامـسـية الـتـي لا يـسـتطـيع التـميـز بين أـنوـاعـها . ثم يـأـخـذ الـطـفـل شـيـئـاً فـشـيـئـاً يـميـز بين الأـشـيـاء الـخـلـفـة ، تـسـاعـده على ذلك حـرـكة هـذـه الأـشـيـاء أو حـرـكتـه هو حـولـها . فالـلـوـن الـتـحـرك مـثـلاً يـتـميـز عنـده عنـ اللـوـن الـذـي يـظـل ثـابـتاً . وهـكـذا تـميـز عنـده بـيقـيـة الأـشـيـاء^(٣) .

Beare : op. c., p. 260 scq. (١)

W. James : op. c., p. 244. (٢)

Roustan : op. c., p. 244-245. (٣)

(ويميز البالغ بين المحسوسات المختلفة تمييزاً يختلف في الدرجة عن تمييز الطفل لها ، إذ يقوم البالغ بمقارنة الأشياء ، وتمييز بعضها عن بعض ، مستعيناً في ذلك بتجارب الماضية ، فـ يميز مثلاً بين التفاحة والبرتقالة بمجرد النظر إليهما ، لا من حيث اللون فقط ، وإنما كذلك من حيث الطعم والرائحة)

لم يهمل ابن سينا ملاحظة هذه الوظيفة البيكولوجية التي تقوم بالتمييز بين المحسوسات ، بل هو على العكس قد اهتم بدراستها ونسب إليها دوراً هاماً في تكامل المعرفة الحسية ، وفي اكتساب التجربة ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل . وهو ينسب هذه الوظيفة إلى الحس المشترك يقول ابن سينا « الحس المشترك هو القوة التي تتأدى إليها المحسوسات كلها . فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والمموج ، لما كان لنا أن نميز بينهما فاثلين إنه ليس هذا كذلك »^(١) (نـ الحس المشترك إذا تجتمع عنده جميع الإحساسات ، وهو يقوم بالمقارنة والتمييز بينهما . وكذلك فإن أفلاطون وأرسطو أيضاً لم تقمما ملاحظة هذه الوظيفة^(٢) . فقد أشار أفلاطون في تبييت Théétète إلى وظيفة التمييز بين المحسوسات من حيث الشابه ressemblance والاختلاف dissemblance ونسبها إلى العقل^(٣) .

وقد توسع أرسطو فيما بعد في دراسة هذه الوظيفة أكثر من أفلاطون ، ووجه إليها اهتماماً خاصاً . وهو يميز بين نوعين مختلفين من التمييز بين المحسوسات ، فقد يكون التمييز بين الأنواع المختلفة والدرجات المتفاوتة لموضوع حاسة معينة ، مثل التمييز بين الألوان المختلفة ، أو التمييز بين الطعمون المختلفة ، وهذا التمييز تقوم به الحواس الظاهرة ، كل حاسة في دائرتها الخاصة . إذ يرى أرسطو أن كل حاسة ظاهرة هي في دائرتها الخاصة قوة حاكمة مميزة^(٤) . وقد يكون التمييز بين محسوسات الحواس المختلفة ، أي بين اللون والصوت والطعم إلى غير ذلك من المحسوسات . وهذه الوظيفة

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٣٢

Spearman : Psychology down the ages, London 1937, V. I, p. 215.

(٢)

Platon : Théétète, 185 B.

(٣)

Aristote : De Anima, II, 2. 424 4-7; III, ch 2, 426b 10-12

(٤)

لا تتعلق بالحواس الظاهرة وإنما تختص الحس المشترك^(١).

أما ابن سينا فإنه لم يفرق بين هذين النوعين من التمييز. ولم ينسب إلى الحواس الظاهرة شيئاً يتعلق بهذه الوظيفة، وجعل التمييز بين المحسوسات خاصاً بالحس المشترك وحده. غير أنه ورد في كلام ابن سينا عن حاسة اللمس ما قد يفهم منه أن اللمس يقوم بوظيفة المقارنة والتمييز. يقول ابن سينا «ويشبه أن تكون هذه القوة (اللمس) لأنواعاً واحداً، بل جنساً لأربع قوى مبنية معاً في الجلد كله: الواحدة حاكمة في التضاد الذي بين الحرار والبارد. والثانية حاكمة في التضاد الذي بين اليابس والرطب. والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الصاب واللابن. والرابعة حاكمة في التضاد بين الخشن والأملس»^(٢). وإدراك التضاد بين شيئاً من المقارنة والتمييز بينهما. ولكن يظهر أن ابن سينا لم يقصد بعباراته «حاكمة في التضاد» أن اللمس يقوم بالتمييز والمقارنة، وإنما يظهر أنه يقصد بذلك فقط تصنيف المحسوسات الديسية إلى أزواج متضادة. ذلك لأننا لا نجد فيما عدا ذلك ما يشير إلى قيام الحواس الظاهرة بوظيفة التمييز بين المحسوسات.

ويختلف كل من ابن سينا وأرساطو عن أفلاطون في جماليهما وظيفة التمييز بين المحسوسات من وظائف الحس، بينما جعلها أفلاطون من وظائف العقل. ولعل ابن سينا يشير إلى رأى أفلاطون حينما تعرض لمناقشة هذه القطة وحاول إثبات أن التمييز وظيفة للحس لا للعقل، يقول ابن سينا «فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والمفوس لما كان لنا أن نميز بينهما قائلين أنه ليس هذا ذاك. وهب أن التمييز هو للعقل فيجب لا محالة أن يكون العقل يجدهما معاً حتى يميز بينهما. وذلك لأنهما من حيث هما محسوسان، وعلى النحو المتأدي من المحسوس لا يدركهما العقل. وقد نميز نحن بينهما. فيجب أن يكون لهما اجتماع عند تمييزه، إما في ذاته، وإنما في غيره. ومحال ذلك في العقل»^(٣). وذلك محال في رأيه لأن العقل لا يدرك المحسوسات

(١) Ibid, III, 2, 426b : 2-30.

(٢) النجاة ، م ٢٦٠ - ٢٦١ ؛ الشفاء ، ج ١ ، م ٣٠١ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، م ٣٣٤ .

الجزئية ، وإنما يدرك الكليات فقط . وعلى ذلك فإن التمييز بين المحسوسات خاص بالحس الذي يدرك الجزئيات .

(ب) الجمع بين المحسوسات : الوظيفة الثالثة

وكان أن الإنسان يميز بين المحسوسات المختلفة التي تؤثر على حواسه ، فإنه كذلك يجمع إحساساته المختلفة الصادرة من حواسه الظاهرة في مجموعة واحدة ترتبط أحجزاؤها بعضها البعض على حسب علاقات خاصة بينها . فيجمع مثلاً بين إحساسه بلون التفاحة، وإحساسه برائحتها، وإحساسه بطعمها، وإحساسه بشكلها أو حجمها، وهو من المحسوسات المشتركة التي يقول بها ابن سينا . وينتتج عن اجتماع هذه الإحساسات المختلفة إدراك التفاحة . وهكذا يحدث إدراكنا لجميع الأشياء . والحس المشترك هو الذي يقوم بهذه الوظيفة . فهو من الناحية الفسيولوجية المركز الذي تتأدي إليه جميع الأعصاب الآتية من الحواس الظاهرة (وهذا خطأ في نظر العلم الحديث الذي يقول بمراكز مختلفة في المخ تنتهي إليها افعالات الأعصاب الحسية) وهو من الناحية البيسكولوجية القوة التي تقوم بالتأليف بين الإحساسات المختلفة في عملية الإدراك الحسي . وهذا هو ما يجب أن نفهمه من مثل هذه العبارات الآتية التي نجدتها عند ابن سينا « الحس المشترك هو الحس الذي تتأدي إليه المحسوسات كالم »^(١) أو « وعندما (قوة الحس المشترك) تجتمع المحسوسات فتدركها »^(٢) . فالإحساسات المختلفة تجتمع إذاً في الحس المشترك ويحدث عن ذلك الإدراك الحسي .

ولكن كيف يحدث هذا الاجتماع وهذا التأليف بين الإحساسات ؟ من الواضح أن ذلك يحدث طبقاً لعلاقات خاصة بينها تعبر عنها قوانين تدعى الصور التي سنتكلم عنها فيما بعد . فمثلاً إذا كنا كلاماً أحسننا (١) أحسنا (ب) علاقة خاصة بين (١) و (ب) (علاقة المصاحبة أو التضاد أو العالية) ، فإننا نجتمع في العادة بين هذين الإحساسين في إدراك حسي واحد هو (١) ، بمحبته إننا إذا أحسننا

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ١٤٢ . (٢) الإشارات ، ج ١ ص ٢٣٢ .

(١) وحدها فإننا نستحضر صورة (ب). وهذا هو ما يعبر عنه ابن سينا بقوله «ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم التي لا عقل لها المائة بشهوتها إلى الحلاوة مثلاً أن شيئاً صورته كذا هو حلو، لما كانت إذا رأته همت بأكله^(١)» ويقول أيضاً «ولو لم يكن في الحيوان ما تجتمع فيه صور المحسوسات لتعذر عليه الحياة، ولم يكن الشم دالاً لها على الطعام، ولم يكن الصوت دالاً إليها على الطعام، ولم تكن صورة الخشبية تذكرها صورة الألم حتى تهرب عنه. فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من باطن^(٢)».

(ح) إدراك المحسوسات المشتركة : الرأفة - الشاره

لا يقتصر الإدراك الحسي على إدراك الكيفيات الحسية فقط ، أو إدراك العلاقات بينها ، بل هو يشمل أيضاً إدراك أشياء أخرى أكثراً من ذلك ، مثل إدراك الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون . فكيف تدرك هذه الأشياء ؟

ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى خاصة ومشتركة . المحسوسات الخاصة هي الكيفيات الحسية الخاصة بكل حاسة . والمحسوسات المشتركة هي الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون ، وهي لا تختص حاسة معينة وإنما هي مشتركة بين الحواس جميعها . فالحركة مثلاً يدركها البصر واللمس والسمع وهكذا . وليست المحسوسات المشتركة محسوسات خاصة للحس المشترك كما قد يظن من تسميتها بالمشتركة ، ولذلك يقول ابن سينا « وأما الحس الذي هو المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن المحسوسات المشتركة حسًا مشتركة^(٣) ».

ولإدراك المحسوسات المشتركة أهمية كبيرة في الإدراك الحسي . فليست الحواس الظاهرة تحس الكيفيات الحسية فقط ، وإنما تحس أيضاً شكل الشيء الحال على هذه الكيفيات الحسية ، وتحس مقداره وحجمه ، وتحس أيضاً عدده وحركته

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٢٣

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٢٢

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٣٢

أو سكونه . وهي تحس ذلك كله بالذات لا بالعرض . فلسنا نحس كيفية حسيّة ما دون أن يصاحب إحساسنا بها إحساسنا بهذه المحسوسات المشتركة . فهناك إذاً علاقة ضرورية بين إحساس الكيفيات الحسيّة الأولى ، وبين إحساس المحسوسات المشتركة .^(١)

ومن هذا يتبيّن لنا أن الإدراك الحسي شيء . أ. كثُر من الإحساس الأولى بالكيفيات الحسيّة . هو إدراك الأشياء الخارجية من حيث هي ذات أشكال وأحجام وأعداد ، ومن حيث هي متحركة أو ساكنة .

ويهتم علماء النفس في العصر الحديث بدراسة هذه المحسوسات المشتركة التي يذكرها ابن سينا من حيث هي عناصر داخلة في تكوين الإدراك الحسي . فنراهم يبحثون في كيفية إدراك الشكل^(٢) ، وإدراك الحركة^(٣) ، وإدراك الامتداد أو المكان ، والمقدار ، والحجم ، والمسافة ، وبعبارة أخرى إدراك الخصائص الهندسية للأشياء^(٤) .

و — إدراك المحسوسات التي بالعرض : الوضعية (اللعنة)

وليس الإدراك الحسي عبارة عن إدراك الكيفيات الحسيّة الأولى والمحسوسات المشتركة فقط ، بل إن هناك عنصراً آخر مهمًا يدخل في تكوين الإدراك الحسي . فإذا نظرنا إلى شيء أبيض فإن حسناً ينفعل عن اللون الأبيض ، ويحدث عندنا إدراك اللون الأبيض . ولكن إدراكنا لا يقف عند هذا الحد . فإننا ندرك أيضاً أن هذا الأبيض هو هذا الشيء . وليس هذا الإدراك الثاني مستمدًا من حواسنا^(٥) ، لأن

Beare : op. c., p. 284.

(١)

Spearman : op. c., V. 1, p. 222-226.

(٢)

Guillaume : op. c., p. 173-174; W. James, p. 70 seq.

(٣)

Guillaume, p. 144 seq.; W. James, p. 335 seq.

(٤)

(٥) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣١

حواسنا لا تتفعل عن الشيء ولكنها تتفعل فقط عن الألوان . فكيف يحدث لنا هذا الإدراك ؟

لقد تعرض أرسطو وابن سينا لمناقشة هذه المسألة وحاولا حلها بما سمياه إدراك المحسوسات التي بالعرض) (ورأينا فيما سبق أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى ذاتية وعرضية : المحسوسات الذاتية هي المحسوسات الخاصة بكل حاسة ، والمحسوسات المشتركة بين الحواس . أما المحسوسات العرضية فهي ما لا تتفعل عنه الحواس بأى حال ، وإنما تدركه الخواص عرضاً لمصاحبتها محسوسها الخاص ، مثل إدراك أن هذا الأبيض هو « ابن زيد » [فعن ندرك إذاً مثل هذه المحسوسات العرضية لمصاحبتها عرضاً في تجربتنا المحسوس خاص فإننا في تجربنا ندرك هذا الأبيض مصاحباً لمعرفتنا الشخص « ابن زيد » بحيث إننا كلاماً أدركناهذا الأبيض أدركنا أنه « ابن زيد » . ومن هذا القبيل أيضاً إدراك البصر للحرارة . لأن البصر لا يتفعل عن الحرارة وإنما يتفعل عن لون النار . ولما كنا قد وقفتنا بالتجربة على وجود علاقة مصاحبة بين لون النار وبين الحرارة ، فإننا نستطيع إدراك الحرارة بمجرد رؤية لون النار . ويكون إدراكنا للحرارة بالبصر إدراكاً عرضياً .

(ويفسر علماء النفس الحديثون إدراك المحسوسات العرضية التي يقول بها ابن سينا بما يسمونه الإدراكات الحسية المكتسبة les perceptions acquises . فإننا مثلاً إذا أحسينا « أ » و « ب » معًا لوجود علاقة ما بينهما ، ثم أحسينا فيما بعد « أ » وحده فإننا نستحضر صورة « ب » بحيث إن ما ندركه في الحالة الثانية لا يكون « أ » فقط وإنما (أ ب) ويكون (ب) غير مستمد في الواقع عن إحساس حاضر ، وإنما هو استعادة أو استحضار reproduction , représentation لصورة (ب) الذي أحسيناه من قبل ^(١) .

واستحضار صورة (ب) عند إحسانا (أ) هو عبارة عن إدراك (ب) بمناسبة

إدراك (١) ، ولذلك يسميه علماء النفس الحدثيون إدراكاً حسيّاً مكتسباً . وهذا يقابل عند ابن سينا إدراك المحسوسات التي بالعرض . فإننا إذا سمعنا صوتاً وأدركنا أن هذا صوت حصان أو أبصرنا شيئاً أبيض وأدركنا أن هذا الأبيض هو فلان ، فإننا في الواقع نستحضر في مخيلتنا صورة الحصان الذي أدركناه في تجربتنا الماضية مصاحباً لهذا الصوت ، أو نستحضر صورة فلان الذي أدركناه في تجربتنا الماضية مصاحباً لهذا اللون الأبيض .

ومن الواضح أن إدراك المحسوسات التي بالعرض يستلزم اشتراك الذاكرة ، لأنه عبارة عن استحضار الصور الحسية التي سبق إدراكها ، وهذا وظيفة الذاكرة . وقد لاحظ ابن سينا بوضوح اشتراك الذاكرة في الإدراك الحسي ، يفهم ذلك صراحة من قوله الآتي : « وبهاتين القوتين (الحس المشترك والمصورة) يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ، وأن لصاحب هذا اللون هذا الطعم » (١) .. وفي هذا القول يشير ابن سينا إلى اشتراك الحس المشترك والمصورة (وهي انحرافات التي تحفظ بها المحسوسات) في الإدراك الحسي .

٤ — الإدراك الحسي وظيفة الحس المشترك :

يتبيّن لنا مما تقدّم أن الإدراك الحسي وظيفة راقية تتكون من عدة عناصر : هي الإحساسات الأولية بالكيفيات الحسية ، وإدراك المحسوسات المشتركة والعرضية ، والجمع بين الإحساسات المختلفة ، والمقارنة والتمييز بينها . ثم إن إدراك المحسوسات العرضية يستلزم اشتراك الذاكرة كما ذكرنا سابقاً . وهذه الوظيفة الراقية يقوم بها الحس المشترك لأنه المركز الذي تلاقى عنده إحساسات الحواس المختلفة . فهو إذاً المركز الطبيعي لعمليات الجمع والمقارنة والتمييز . وفي الحس المشترك أيضاً يحدث تذكر

(١) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٢ .

الحسوسات السابقة باستعانة المchorة . وهو أيضاً في الحقيقة مركز التخييل كـ متنبيـن ذلك فيما بعد .

٥ - الإدراك الحسي الكاذب Erreurs de la perception, illusion

ليس الإدراك الحسي صادقاً دائمًا ، بل قد يكون أحياناً غير مطابق للواقع .
فما سبب ذلك ؟

يرجع خطأ الإدراك الحسي في مذهب ابن سينا إلى إدراك الحسوسات العرضية . وقد علمنا من قبل أن ابن سينا يقسم الحسوسات إلى ذاتية وعرضية : الحسوسات الذاتية هي ما يدركه الحس مباشرة دون توسط شيء آخر . ومن الواضح أن هذه الحسوسات لا يخطئ الحس في إدراكها لأنـه يدركها مباشرة . أما إدراك الحسوسات العرضية فإنه يتم بتوسط محسوس آخر . وهذا يكون عرضة للاختطاـ . ويقرب وليم جيمس من هذا المعنى إذ يقول إن الخطأ في الإدراك الحسي الكاذب يقع فيها يستنبط لا فيها يُحسـ مباشرة^(١) ، أي يقع الخطأ في عمل التخييل الذي يقرن بالإحساس الحاضر بعض الصور التي لا تقارنه في الواقع ، أو التي لم تقارنه في التجارب الماضية . وعلى ذلك فإن الخطأ في إدراك الحسوسات العرضية يرجع في الحقيقة إلى التخييل والوهم لا إلى الحواس الظاهرة . وبعبارة أخرى يرجع الخطأ إلى ما يضيقه التخييل والوهم إلى الإحساس من الصور الخيالية والمعانـى المكتسبة من تجاربـنا الماضية . يقول ابن سينا « ... إنـا قد نحكم في الحسوسات بمعانـ لا نحسـها . إنـا أنـ لا تكونـ في طبائعـها محسـوسـة الـبتـة ، وإنـا أنـ تكونـ محسـوسـة لكنـا لا نحسـها وقتـ الحكم . وأما التي تكونـ محسـوسـة ، فإنـا نـرى مثلاً شيئاً أصـفـر فنـحكمـ أنه عـسلـ حـلوـ . فإنـ هذا ليسـ يـؤـديـ بهـ إـلـيـ الحـسـ فيـ هـذـاـ الوقـتـ . وهوـ منـ جـنـسـ الحـسـوسـ . علىـ أنـ الحـكمـ

نفسه ليس بمحسوس البة ، وإن كانت أجزاؤه من جنس المحسوس . وليس يدركه في الحال ، إنما هو حكم نحكم به وربما نغلط فيه ^(١) . ويقرب من هذا ما يقوله علماء النفس الآن في تفسير الإدراك الحسي الكاذب بأنه راجع إلى الخطأ في تفسير الإحساس ، أي أنه راجع في الواقع إلى خطأ العقل ^(٢) .

٦ — الإهتار والاهتلاس Hallucination

ذهب ابن سينا بدراسة هذا النوع من الإدراك الحسي الكاذب وشرح أسبابه . وقبل أن نذكر رأيه في هذا الموضوع يجب أولاً أن نفرق بين الإدراك الحسي الكاذب illusion الذي تكلمنا عنه سابقاً وبين الإهتار أو الاهتلاس . ففي الإدراك الحسي الكاذب يوجد في الواقع إحساس بمؤثر خارجي ، ويقع الكذب أو الخطأ في الإدراك الحسي لما ينضاف إلى هذا الإحساس الخارجي من العوامل الأخرى الداخلية . فإذا انفعلت حواسنا مثلاً عن شيء ما ، ثم استحضرنا صورة مالم تكون في الواقع مقارنة لهذا الشيء في تجاربنا الماضية ، فإننا نتومه لهذا الشيء شيئاً آخر ، أي أنها نخطئ في إدراك هذا الشيء . وهذا هو ما يسميه عادة علماء النفس بالإدراك الحسي الكاذب ^(٤) .

أما في الإهتار فإنه لا يوجد في الواقع مؤثر خارجي ، وإنما يكون المؤثر من داخل . فيحدث في المركز الفسيولوجي للإدراك الحسي تأثير داخلي ، ينشأ عنه إدراك حسي ، يظنه الإنسان صادراً عن أشياء خارجية . فيظن مثلاً أنه يسمع صوتاً أو يرى شيئاً ، بينما لا يوجد في الواقع صوت أو شبح . هذا هو التفسير الشائع الآن بين علماء النفس للإهتار ^(٥) .

(١) الشفاء ج. ١، من ٣٣٣ . Ibid : p. 318; Roustan : op. c., p. 261. (٢)

(٣) الإهتار والهتار ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن . ورجل مهملس العقل مسلوبه .

(٤) W. James : op. c., p. 330; Roustan ; p. 261-262; Guillaume : op. c., p. 178-179.

(٥) W. James : op. c., p. 330; Roustan : op. c., p. 263-264.

قد اهتم ابن سينا بدراسة هذه الظاهرة البيكولوجية . ومن الأمثلة التي يذكرها ابن سينا لهذه الظاهرة رؤية الأشباح الكاذبة ، وسماع الأصوات الكاذبة ، اللذان يعرضان لهن تفسده عند آلات الحس ، أو كان مثلاً مفهماً لعينيه^(١) . فإن من يفسد عنده عضو السمع لا يستطيع سماع الأصوات الخارجية ، ولكنه يحدث أن يسمع مثل هذا الشخص أصواتاً ما يظنه آنية من خارج ، وهو في الواقع لا يسمع أصواتاً خارجية . كما أنه يحدث أن يرى الإنسان المغمض العينين أشياءً ما . وليس هناك في هذه الحالة إبصار لأشياء خارجية . فكيف يحدث ذلك ؟

يفسر ابن سينا حدوث الإهتار تفسيراً يتفق مع التفسير العلمي الحديث الذي يرجع هذه الظاهرة إلى حدوث انفعالات داخلية في المراكز الحسية ، يظنهما الإنسان واردة من الخارج . يقول ابن سينا « . . . قد يشاهد قوم من المرضى والمرورين صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة ، ولا نسبة لها إلى محسوس خارج ، فيكون انقاشهما إذن من سبب باطن »^(٢) فسبب الإهتار إذاً عند ابن سينا راجع إلى مؤثرات داخلية . ولكن كيف يحدث الإهتار عن المؤثر الداخلي ؟

رأينا أن مركز الإدراك الحسي هو الحس المشترك . وانفعال الحس المشترك عن المحسوسات الخارجية شرط رئيسي في حدوث الإدراك الحسي . فإذا حدث أن انفعال الحس المشترك بأن انطبعت فيه صورة المحسوس ، لا من الخارج وإنما من الداخل ، آتية إليه من الخيال ، فإنه يحدث إدراك حسي شبيه للإدراك الحسي الذي يحدث إذا كان المؤثر آتياً من الخارج . وذلك لأن كل انطباع للصور المحسوسة في الحس المشترك ، أي كل إنفعال من هذا القبيل في مركز الإحساس ، يحدث عنه انفعال بيكلولوجي هو إدراك هذا المحسوس ، سواء كان المحسوس موجوداً في الخارج ، وكانت صورته هي التي انطبعت في الحس المشترك من الداخل ، « لأن الأمر المدرك من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل في الحس المشترك ،

(١) الثفاف ج ١ ، ص ٣٣٣ . (٢) الإشارات ، ج ١ ص ١٣١ .

وإنما يختلف بالنسبة . وإذا كان المحسوس بالحقيقة هو ما يتمثل ، فإذا تمثل كان حاله كحال ما يريد من خارج . لهذا ما يرى الإنسان المجنون والخائف والضعف والنائم أشباعاً فائعاً كما يراها في حال السلام بالحقيقة ، ويسمع أصواتاً كذلك «^(١)» والمقصود « بالمحسوس بالحقيقة » صورة المحسوس المنطبعة في الحس المشترك لا المحسوس الموجود في الخارج . ^(٢) ويقول ابن سينا أيضاً « الحس المشترك وهو لوح النتش الذي إذا تمكن منه صار النتش في حكم المشاهد . وربما زال النتش الحسي عن الحس وبقيت صورته هنيهة في الحس المشترك ، فبقى في حكم المشاهد دون التوهم . وليرحضر ذهنك ما قيل لك في أمر القطرة النازلة خطأً مستقيماً ، وانتفاش النقطة الجوالة محيط دائرة . فإذا تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك صارت مشاهدة سواء كان حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج ، أو بقاوها مع بقاء المحسوس ، أو ثباتها بعد زوال المحسوس ، أو وقوعها فيه لا من قبيل المحسوس إن أمكن ^(٣) ». والمقصود من هذه العبارة الأخيرة هو انطباع صورة المحسوس في الحس المشترك من داخل .

ولا يرى ابن سينا صعوبة في القول بانطباع الصور المحسوسة في الحس المشترك آتية إليه من المراكز الحسية الداخلية . فكما أن الحس المشترك يعطي المchorة الصورة المنطبعة فيه ، فكذلك يأخذ عن المصورة ما فيها من الصور . فبين أن الحس المشترك والقوى الحسية الداخلية في تفاعل متبادل ، كما يحدث بين المرايا المقابلة التي يعكس كل منها الضوء الواقع عليها إلى المرايا المقابلة . يقول ابن سينا « الحس المشترك قد ينتفتش أيضاً من الصور الجائمة في معدن التخييل والتوهم ، كما كانت هي

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦ .

(٢) الشفاء ج ١ ص ٢٩٨ .

(٣) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٣١ .

أيضاً تنتقد في معدن التخييل والتوهُّم من لوح الحس المشترك ، وقر يباً مما يجري بين المرايا المتقابلة^(١) » .

وقد يحدث الإهتار في حال الصحة وفي حال المرض . أما حدوثه في حال الصحة فيرجع إلى نشاط التخييل وإقباله على المصورة واستعراضه ما فيها من الصور^(٢) . أما حدوثه في حال المرض فيرجع إلى خمول القوى العقلية ، بحيث يقوى التخييل على فعله السابق . وقد يكون حدوثه ناشئاً عن آفة تصيب مركز المصورة أو التخييل .^(٣)

(١) الإشارات ج ١ ، ص ١٣١ - ١٣٢

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٥

(٣) القانون ، ج ٣ ، ص ٣١٠ - ٣١٢

الفصل الرابع عشر

القوة الوهمية أو الوهم

شرحنا فيما تقدم نظرية ابن سينا في كيفية إدراك المحسوسات المختلفة ، وبقى أن نشرح نظريته في كيفية إدراك المعانى الجزئية ، ويدعى ابن سينا إلى أن قوة خاصة تدرك هذه المعانى الجزئية يسمى بها القوة الوهمية أو المتشوهة أو الوهم .

١ - تعريف

يقول ابن سينا في تعريف القوة الوهمية إنها «... قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ، كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه ، وأن هذا الولد هو المعطوف عليه »^(١) . ويقول أيضاً «... وهذا هنا قوة أخرى في الباطن تدرك من الأمور المحسوسة ما لا يدركه الحس »^(٢) ، مثل القوة في الشاة التي تدرك من الذئب معنى لا يدركه الحس ولا يؤديه الحس . فإن الحس ليس يؤدي إلا الشكل واللون . فاما أن هذا ضار أو صديق أو عدو أو منفعة عنه ، فتدركه قوة أخرى تسمى وهما... »^(٣) .

(و بالاختصار يعرف ابن سينا القوة الوهمية بأنها قوة تدرك المعانى الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية إدراكاً جزئياً متعلقاً بهذه المحسوسات وبالقياس إليها)^(٤) .

(١) الشفاء ج ١ ، ص ٢٩١ ؛ النجاة ، ص ٢٦٦ .

(٢) الحس الظاهر . (٣) عيون الحكمة ، في تسعة رسائل ، ص ١٨٩ .

(٤) الإشارات ، ج ١ من ١٤٤ ؛ النجاة ، ص ٢٧٨ .

٢ - وظيفة القوة الوهمية

١ - إدراك المعانى الجزئية - الإلهامات والغرائز :

تبين لنا من تعريف القوة الوهمية الذى تقدم ذكره أن وظيفة هذه القوة هي إدراك المعانى الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسosات الجزئية . ولكن كيف تدرك القوة الوهمية هذه المعانى التي لا يدركها الحس الظاهر ؟

يقول ابن سينا إن الوهم يقف بوساطة الإلهامات والغرائز على المعانى النافعة أو الضارة الموجودة في المحسosات . وتكتسب النفوس هذه الإلهامات والغرائز من مبادئها في العالم العلوى عن اتصال دائم بينهما . فتفتقر عليها هذه الإلهامات والغرائز من هناك ، فتستفید منها النفوس في حياتها الواقعية ، إذ بها تقف على المعانى النافعة والضارة في المحسosات ، فتسعى إلى النافع وتحذر الضار . يقول ابن سينا « .. إن من الواجب أن يبحث الباحث ويتأمل أن الوهم الذي لم يصبحه العقل حال توهمه كيف ينال المعانى التي هي في المحسosات عند ما ينال الحس صورتها ، من غير أن يكون شيء من تلك المعانى يُحسّ » ، ومن غير أن يكون كثير منها مما ينفع ويضر في تلك الحال ؟ فنقول إن ذلك للوهم من وجوهه . من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة الإلهية . مثل حال الطفل ساعة يُولد في تعلقه بالثدي ، ومثل حال الطفل إذا أُقل وأُقيم فكاد يسقط من مبادرته إلى أن يتعلق بمستمسك لغريزة جعلها فيه الإلهام الإلهي . وإذا تعرضت حدقته للقذى بادر فأطبق جفنه قبل فهم ما يعرض وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنه غريرة لنفسه لا اختيار معه . وكذلك للحيوانات إلهامات غريرية . والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنسس وبمادتها هي دائمة لا تتقطع .. فإن الأمور كلها من هناك . وهذه الإلهامات يقف بها الوهم على المعانى الحالطة للمحسosات فيما يضرّ وينفع . فيكون الذئب تخدره كل شاة ، وإن لم تره

قط ، ولا أصابتها منه نكبة . وتحذر الأسد حيوانات كثيرة . وسبوارح الطير يحذرها سائر الطير^(١) .

وُيلاحظ أن ابن سينا يفسر الغرائز بأنها إهارات فائضة على النفوس من العناية الإلهية . وهو يجعل الوهم القوة التي تنتهي إليها الغرائز^(٢) .

ب - الحكم الوهمي :

إن ما ذكرناه سابقاً هو الوظيفة البسيكولوجية الرئيسية للوهم . غير أن الوهم وظيفة أخرى هامة . فهو أيضاً مصدر جميع الأحكام والاعتقادات التي لا يجزم العقل بصحتها ، وإنما يسلم الإنسان بها فقط على سبيل التوهم والتخييل . مثال ذلك اعتقاد عامة الناس أن كل شيء ينتهي إلى خلاء ، والملاء^(٢) غير متناهٍ ، وأن كل موجود متغير في مكان . وهذه الاعتقادات والأحكام وأمثالها أوهام كاذبة ينبع منها العقل . وقد تكون أحكام الوهم صادقة يشهد العقل بصحتها ، مثل اعتقاد الناس أنه لا يمكن أن يوجد جسم واحد في مكانيين . ويرى ابن سينا أن الوهم هو مصدر مثل هذه الأحكام غير المقلية) . يقول ابن سينا في قسم المنطق من النجاة « .. الوهميات هي آراء أوجبت اعتقادها قوة الوهم التابعة لاحس مصروفة إلى حكم المحسوسات ، لأن قوة الوهم لا يتصور فيها خلافها . ومثال ذلك اعتقاد الكل من الدهماء ما لم يصرروا عنه قسراً أن الكل ينتهي إلى خلاء ، أو يكون متغيراً في جهة . وهذا مثل المثالان من الوهميات الكاذبة . وقد تكون منها صادقة يتبعها المقل ، مثل أنه كما لا يمكن أن يتوهم جسمان في مكان واحد ، فكذلك لا يوجد ولا يُعقل جسم واحد في وقت واحد في مكانيين . وهذه الوهميات قوية جداً عند الذهن . وبالباطل

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٩ — ٣٤٠ . في الأصل « .. وإذا تعرض لحققه بالغنى » وقد صححت هذه العبارة كما ذكرت .

(٢) يستعمل ابن سينا الملاء في مقابل الخلاء بمعنى الامتلاء . والمعروف أن الملاء إنما يقال في كثرة المال وفي الثقة في قال رجل مليء كثير المال بين الملاء . ويقال أيضاً رجل مليء أي ثقة بين الملاء .

منها إنما يبطل بالعقل . ومع بطلانه لا يزول عن الوهم^(١) . . . « ويدهب ابن سينا إلى أن الرجاء والتمني والخوف واليأس أحكام خاصة بالقوة الوهبية . فهو يعرف الرجاء بأنه تخيل أمر ما مع حكم أو ظن بأنه في الأكثريّة . ويعرف الأمتنية بأنها تخيل أمر وشهوته والحكم بالتذاذ يكون إنْ كان . والخوف مقابل الرجاء . واليأس عدمه . وهذه الأحكام التي تصاحب تخييل الأمور المرجوة والمتمنة والخيفـة والميثوس منها إنما هي أحكام غير عقلية وغير مقطوع بصحتها . وهي أحكام للوهم . »

ح — الوهم هو الباعث على أفعال الحيوان وأكثر أفعال الإنسان :

الوهم هو القوة الحاكمة في الحيوان . وإن أغلب أفعال الحيوان — لأنه محروم من العقل — يتبع أحكام هذه القوة . وأغلب الناس يشهدون الحيوان في ذلك ، فيتبادر في أفعالهم أحكام الوهم التي لم يناقشها العقل . يقول ابن سينا « . . . إن الوهم هو الحاكم الأكبر في الحيوان . ويحكم على سبيل ابتعاث تخيل من غير أن يكون ذلك محققاً . وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقدار العسل لمشابهته المراة ؛ فإن الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك . وتتبع النفس في ذلك الوهم وإنْ كان العقل يكذبه . والحيوانات وأشباهها من الناس إنما يتبعون في أفعالهم هذا الحكم من الوهم الذي لا تفصيل نطق (منطق) له ، بل هو على سبيل ابتعاث ما فقط^(٢) . . . »

ويقول أيضاً عن القوة الوهبية « . . . هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكاً ليس فصلاً ك الحكم العقلي ، ولكن حكاً تخيليًّا مقرؤنا بالجزئية وبالصورة الحسية . وعنده تصدر أكثر أفعال الحيوانية^(٣) . . . »

(ومن هذا يتبيـن أن للوهم وظيفة هامة في حياة الحيوان والإنسان غير وظيفة

(١) النجاـة ، ص ٩٦ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٣٤ .

الإدراك . فهو الاباعث على الأفعال والحركات . وهو مركز الإرادة ، ومصدر الأوامر . يقول ابن سينا « .. والقوة الحركية لا تتحرك إلا عند إشارة حازمة من القوة الوهمية باستخدام المتخيلة^(١) » .

٣ - الوهم أكمل القوى المدركة الحيوانية

يمكن أن نستنتج مما تقدم أن الوهم أرق القوى المدركة الحيوانية ، هو نهاية ما يصل إليه التقوّي والكمال في الإدراك الحيواني . فبینما تدرك القوى المدركة الأخرى صور المحسوسات المادية فإن الوهم يدرك معانٍ غير مادية . وبينما ترى إدراك الفوبي المدركة الأخرى مكتسباً من المحسوسات الخارجية ، فإننا نجد في إدراك الوهم عنصراً جديداً مختلفاً به عن إدراك القوى المدركة الأخرى . فهو إدراك غير مكتسب من المحسوسات الخارجية ، وإنما هو صادر من الداخل على نحو ما كا يقول إسكندر دى هاليس من فلاسفة القرون الوسطى^(٢) . أو صادر كما يقول ابن سينا من مصدر علوى على سبيل الإلهام أو الغريرة . وإن كان الوهم يدرك المعانى الموجودة في المحسوسات الخارجية أثناء إدراك الحواس الظاهرة لها ، فليس إدراك المحسوسات الخارجية إلا علة عرضية لإدراك الوهم للمعانى المصاحبة لها^(٣) . والعلة الحقيقة لإدراك هذه المعانى هو الإلهام الفائض على النفوس من المبدأ المفارق .

وقد أشرنا من قبل إلى أن ابن سينا يرتّب القوى النفسانية ترتيباً يلاحظ فيه التدرج إلى الأكمل فالأكمل . (والوهم آخر القوى المدركة الحيوانية وأكملها . وله عليها سلطة الإشراف والتوجيه)^(٤) . ولذلك يقول ابن سينا « .. ويشبه أن تكون

(١) مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٣٨ .

Alexandre de Halès : Summa théol. , éd. nouv. p. 438 art. 2., cf. J. Rohmer (٢)

dans Archives d'histoire doctrinale et littéraire, V. 3, Paris 1928 p. 108.

cf. J. Rohmer, Ibid, p. 108.

(٣)

(٤) النجاة ص ٢٢٤ ، الشفاء ج ١ ص ٢٩٣ .

القوة الوهمية هي بعینها المفکرة والخيال والمذكرة ، وهي بعینها الحاكمة . فتكون بذاتها حاكمة ، وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة . فتكون متخيلة بما تعمل في الصور المعاني ، ومتذكرة بما ينفعه إليه عملها ^(١) . ويقول أيضاً « إن سلطان القوة المتخيلة في الدماغ كله » ^(٢) . ويقول أيضاً إن آلة الوهم الدماغ كله ^(٣) . ومن هذا يتضح رأى ابن سينا في رئاسة القوة الوهمية وإشرافها على بقية الحواس الباطنة .

٤ — الوهم عند الفلاسفة المتقدمين

ولستا نجد في علم النفس اليوناني وخاصة عند أفلاتطون وأرسطو فكرة القوة الوهمية التي يقول بها ابن سينا من حيث هي قوة تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات ^(٤) . ولذلك يذهب رومر ^(٥) Rohmer ومنك ^(٦) Munk كذا ذهب ابن رشيد من قبل ^(٧) إلى أن القوة الوهمية من ابتكار ابن سينا .

وهذا غير صحيح إذ أن الفارابي قد سبق ابن سينا إلى القول بالقوة الوهمية . يقول الفارابي إن من القوى الباطنة « . . . قوة تسمى وهماً وهي التي تدرك من المحسوس مالا يحسن ، مثل القوة التي في الشاة إذا تشبتت صورة الذئب في حاسة الشاة ، تشبت عداوته ورداهته فيها ، إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك » ^(٨) . ويكون

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ؛ انظر م

(٢) مبحث عن القوى النفسانية ، ص ٥٣ .

(٣) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٥ .

A.M. Goichon : Vocabulaire comparé d'Aristote et d'Ibn Sina, Supp., (٤)
Paris, 1939, p. 40;

S. Munk : Mélanges de Philosophie Juive et Arabe, Paris, 1927, p. 363-364,
Note 2.

Rohmer : op. c., p. 107 & 129. (٥)

S. Munk : op. c., p. 363-364, Note 2. (٦)

Ibid. (٧)

(٨) الفارابي ، فصوص الحكم ، ص ١٥٢ ؛ عيون المسائل ، ص ٧٤ .

ما ذكرناه من كلام الفارابي هو كل ما وصلنا عنه في هذا الموضوع . وهنا نقطة تحتاج إلى البحث : فهل الفارابي هو أول من ابتكر فكرة القوة الوهمية ؟ أم إنه استمدتها من أحد المفكرين الذين سبقوه ؟ غير أن المصادر التي لدينا غير كافية لتوضيح هذه النقطة .

ومن جهة أخرى فإننا نجد عند أرسطو فكرة الوظيفتين الثانية والثالثة للفورة الوهمية اللتين تكاملنا عنهما سابقاً ، وهما الحكم الوهمي (ب) والحكم الجزئي التخييل الذي يصدر عنه أغلب أفعال الحيوان والإنسان (ج)^(١) . غير أن مصدر هاتين الوظيفتين عند أرسطو هو التخييل^(٢) .

A.M. Goichon : op. c., p. 40.

(١)

S. Munk : op. c., p. 363-364, Note 2.

(٢)

الفصل الخامس عشر

الذاكرة

القوة المصوّرة والقوة الحافظة الذاكرة

(الذاكرة هي القوة التي تستعيد حالاتنا البسيكولوجية التي كانت موجودة من قبل في الشعور ثم غابت عنه . وبعبارة أخرى هي القوة التي تقوم بحفظ صور المحسوسات والمعانى الجزئية المدركة منها ، وتستعيدها في الشعور عند غياب المحسوسات . والذاكرة وظيفة بسيكولوجية مركبة تشتت في القيام بها جميع الحواس الباطنة تقريباً كاسندين ذلك فيما بعد .

ويميز ابن سينا في الدماغ بين مركزين مختلفين لحفظ الآثار الحسية . وذلك أولاًً تبعاًً لمنهجه العام الذي ينزع إلى استقصاء التقسيم والتصنيف . (وثانياً لأنه يقول بقوتين مختلفتين : إحداهما تدرك المحسوسات وهي الحس المشترك ، والأخرى تدرك المعانى الجزئية المستنبطة من المحسوسات وهي الوهم . وبما أن القوة التي بها الإدراك غير القوة التي بها الحفظ^(١) ، فهناك إذن قوتان آخرتان : إحداهما خاصة بحفظ ما يدركه الحس المشترك ، والأخرى خاصة بحفظ ما يدركه الوهم .

وعلى ذلك فإننا نرى أنفسنا مضطرين إلى مخالفة الترتيب الذي يسلكه ابن سينا في دراسة الحواس الباطنة . فهو يدرس كلاًً من المصوّرة والحافظة المتذكرة على حدة على حسب دورهما في الترتيب الذي يضعه للحواس الباطنة تبعاًً لترتيب أمكنتها في الدماغ . ولكننا نرى من الأوفق أن نجمع في دراستنا للذاكرة كلاًً من المصوّرة (الحاسة الباطنة الثانية) والحافظة المتذكرة (الحاسة الباطنة الخامسة) في فصل واحد .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٣ .

١ - المصوّرة

(المصوّرة هي القوة التي تحفظ صور المحسوسات التي يدركها الحس المشترك وتبقيها فيها بعد غيبة المحسوسات^(١). وهي كذلك تحفظ الصور التي يتذكرها التخييل^(٢). ومكان المصوّرة هو نهاية التجويف الأمامي من المخ^(٣).

(وظيفة المصوّرة حفظ فقط ، وليس لها حكم على ما تحفظه). يقول ابن سينا « بصورة المحسوس تحفظها القوة التي تسمى المصوّرة والخيال ، وليس لها حكم البتة بل حفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها تحكم بجهة ما أو بحكم ما ، فيقال إن هذا المتحرّك أسود وإن هذا الأجر حامض . وهذا الحافظ لا يحكم على شيء من الموجود (فيه^(٤))». وكذلك فإنه ليس للمصوّرة فعل فيما يرسم فيها ، فإن وظيفتها مجرد حفظ دون أن يكون لها أى فعل أو تصرف فيها تحفظ سواء بالتفريق أو الجم والتراكيب^(٥).

وعلى ذلك فإنه يمكن أن نتساءل هل يصح أن ينسب الإدراك إلى هذه القوة فتسمى قوة مدركة ، مع أن وظيفتها مجرد حفظ ، والحفظ غير الإدراك ؟ في الواقع أن ابن سينا لا ينسب إلى هذه القوة دوراً فعلياً في الإدراك ، وإنما دورها فيه دور سامي . فهي خزانة فقط . أما الإدراك فوظيفته تتعلق على الأخص بالوهم والحس المشترك . وتسمى المصوّرة مدركة لاشتراكها في الإدراك ، إذ أن إدراك صور المحسوسات الماضية لا يتم إلا بتعاونها . وكذلك فإن التخييلة قوة متصرفة فقط في الصور والمعاني بالجمع والتفريق وهي بذلك تهوى للإدراك ولكنها نفسها غير مدركة .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ؛ النجاة ، ص ٢٦٦ . الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، عيون الحكمة في تسع رسائل ص ١٨٨ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٤ .

(٣) النجاة ، ص ٢٦٦ ؛ القانون ج ٣ ، ص ٢٨٢ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٣ .

(٥) النجاة ، ص ٢٦٥ .

وبين أن ذكرنا أن المقدرة تشارك مع الحس المشترك في عملية الإدراك الحسي لأنها تمده بصور المحسوسات الماضية التي تنضاف إلى الإحساس الحاضر في عملية الإدراك الحسي .

٢ - الذاكرة

(ذكرنا من قبل أن قوة الوهم تدرك المعانى الجزئية الموجودة في المحسوسات الجزئية . وهذه المعانى التي يدركها الوهم تحفظ في قوة خاصة تسمى الذاكرة أو المتذكرة . يقول ابن سينا « القوة الذاكرة وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ ، تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعانى الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات . ونسبة القوة الذاكرة إلى القوة الوهمية كنسبة القوة التي تسمى خيالاً (المقدرة) إلى الحس المشترك ونسبة تلك القوة (الذاكرة) إلى المعانى كنسبة هذه القوة (المقدرة) إلى الصور المحسوسة . . . »^(١)

(وفي القوة الذاكرة تحفظ أيضاً الأفعال والحركات . يقول ابن سينا « . . . فإن خزنة الفعل هو الحفظ لأنه من المعنى »^(٢) .

(وهنا موضع نظر . فهل القوة الذاكرة قوة واحدة أم قوتان ، إحداهما حافظة والأخرى ذاكرة؟) يقول ابن سينا في القانون « وهذا هنا موضع نظر حكى في أنه هل القوة الذاكرة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوة واحدة أم قوتان؟»^(٣) . غير أن (ابن سينا) يصرح في الشفاء بأنها قوة واحدة لها وظيفتان هما الحفظ والاستعادة أي التذكر . يقول ابن سينا « وهذه القوة تسمى

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٩١ ؛ النجاة ، من ٢٦٦ ؛ الإشارات ، ج ١ ، من ١٤٤ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٤ .

(٣) القانون ، ج ١ ، من ٣٥ — ٣٢٦ .

أيضاً متذكرة فتكون حافظة لصيانتها ما فيها ، ومتذكرة لسرعة استعادتها لاستبانته
والتصور بها مستعية إياها إذا فقد^(١)

وفي الحقيقة أن الحافظة والذاكرة قوة واحدة لا قوتان . نعم إن هذه القوة في
الحقيقة وظيفة واحدة فقط هي حفظ المعانى والأفعال ، لا وظيفتين كما يفهم من العبارة
السابقة . يتضح لنا ذلك من دراسة النصوص المختلفة ، ومن رأى ابن سينا القائل بأن
القوة التي تدرك غير القوة التي تحفظ . فوظيفة الحافظة الذاكرة هي إذن حفظ فقط .
أما التذكر فهو في الحقيقة وظيفة للوهم بالاشراك مع التخييلة كما سنبين ذلك فيما بعد .

٣ - الحفظ

كل إحساس يترك فينا أثراً يبقى بعد زوال الإحساس في حالة غير شعورية أي
بالقوة في اصطلاح ابن سينا . وهذه الآثار المتبقية عن الإحساسات المحفوظة فينا
بطريقة ما مستعدة للظهور مرة أخرى في الشعور في ظروف خاصة . ونريد أن نناقش
الآن نظرية ابن سينا في كيفية حفظ هذه الآثار .

يقول ابن سينا بانطباع الصور في المخ انطباعاً مادياً شبيهاً بانطباع الخاتم في الشمع
أو بانطباع الصور في لوح فوتغرافي . ويجب أن نلاحظ أن ابن سينا حينما يحاول
الكلام عن الصور الحسية يقتصر دائمًا في الأمثلة التي يوردها على ذكر الصور
البصرية ، حتى يمكن أن يتومه القارئ أن معنى صورة في كلام ابن سينا هو الشكل
الخارجي للأشياء . ولكن المقصود من صورة في صدد هذا الموضوع هو كل
ما تخفظه من آثار الإحساسات المختلفة بصرية وسممية وشممية وذوقية ولسمية .

غير أن ابن سينا يجد من الأسهل والأوضح لبيان وتفسير انتطباع آثار الإحساسات
المختلفة في المخ أن يضرب الأمثال بانطباع الصور البصرية . إلا أنه لا يجب علينا

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٤ . في الأصل « ... لاستبانتها والتصور بها مستعية إياها إذا
فقدت » والمصحح كما ذكرنا .

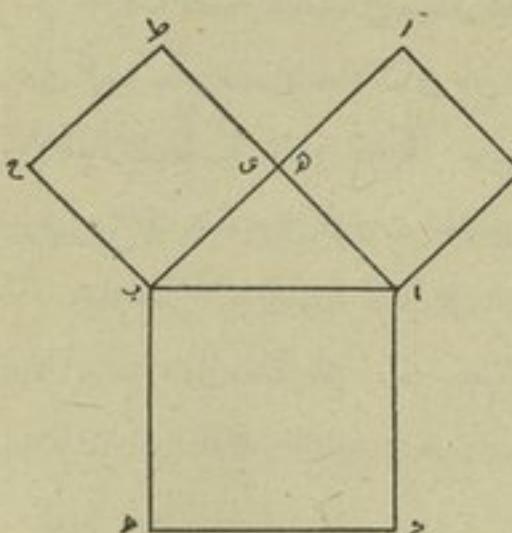
أن نغفل عن الحقيقة وهي أن جميع الإحساسات الأخرى تترك أثراً فسيولوجياً ينطبع أيضاً في المخ انطباعاً مادياً ويسمى أيضاً صورة .

يقول ابن سينا في بيان أن الإدراك يحدث باستخدام آلة جسمانية ، أي بعبارة أخرى أن وظيفة الإدراك البيولوجي تعتمد على عمليات فسيولوجية تحدث في الدماغ : « وأما المدرك للصور الجزئية على تجريد تام من المادة ، وعدم تجريد البتة من العلاقة المادية ك الخيال ^(١) ، فيحتاج أيضاً إلى آلة جسمانية . فإن الخيال لا يمكنه أن تخيل إلا أن ترسم الصورة الخيالية فيه ارتساماً مشتركاً بينه وبين الجسم . فإن الصورة المرسمة في الخيال من صورة شخص زيد ، على شكله وتحطيمه ووضع أعضائه بعضها عند بعض التي تتميز في الخيال كالمفترض إليها ، لا يمكن أن تخيل على ما هي عليه ، إلا أن تلك الأجزاء والجهات من أعضائه يجب أن ترسم في جسم ،

وتحتفل جهات تلك الصورة في جهات ذلك الجسم ، وأجزاؤها في أجزاءه .

ولننقل صورة زيد إلى صورة مربع $ABCD$ المحدود المقدار والجهة والكيفية واختلاف الزوايا بالعدد .

ولتكن متصلة بزاويتي A منه مربعان ، كل واحد منها مثل الآخر ، ولكل واحد جهة معينة ، ولكنهما

متشابها الصورة . فيرسم من الجهة صورة شكل مجذح جزئي واحد بالمقدار ومترافق في الخيال . فنقول إن مربع $ABCD$ وقع غيراً بالعدد لمربع B C D L . وقع في الخيال منه بجانب اليمين ، متميراً عنه بالوضع المتخيّل المشار إليه في الخيال . فلا يخلو

(١) يسمى ابن سينا حافظة الصور المصورة والخيال . ولكنه يسمى القوة المتخيلة أحياناً الخيال ، وهذا هو معنى الخيال هنا .

إما أن يكون لصورة المربعة ، أو لعارض خاص له في المربعة غير صورة المربعة ، أو يكون للمادة التي هي منطبقة فيها . ولا يجوز أن تكون معايرته له من جهة صورة المربعة . وذلك أنها فرضناها متشاكلاً متشابهين متساوين . ولا يجوز أن يكون ذلك لعارض يخصه .. فبقي أن يكون ذلك إما بسبب افتراق الجزءين في القوة القابلة ، أو الجزءين من الآلة التي بها تفعل القوة . وكيف كان فإن الحاصل من هذا القبيل أن الإدراك إنما يتم بقوة متعلقة بمادة جسمانية . فقد اتضح أن الإدراك الخيالي هو أيضاً إنما يتم بجسم . وما يبين ذلك أنها تخيل الصورة الخيالية كصورة الناس مثلاً أصغر وأكبر كأننا ننظر إليهما ولا حالة أنها ترسم وهي أكبر وترسم وهي أصغر في شيء لا في مثل ذلك الشيء بعينه ... لأن الصورة تارة ترسم في جزء منه أكبر . وتارة في جزء منه أصغر^(١) .

من هذا يتضح لنا رأي ابن سينا في كيفية افعال المخ عن المؤثرات الحسية الخارجية ، وفي كيفية بقاء هذه الانفعالات في المخ بعد زوال المؤثرات الحسية . فهو يرى أن الانفعالات الحسية تترك في المخ آثاراً مادية شبيهة بانطباع الصور على لوح فوتograf . وهي تبقى فيه بعد زوال المؤثرات الخارجية ، فينشأ عن ذلك أساس الذاكرة . ويلاحظ أن ابن سينا يطلب في شرح كيفية انطباع صور المريئات في المخ . إلا أنه لم يحاول مطلقاً أن يفسر كيفية انطباع الصور السمعية والشممية والذوقية واللمسية . وإذا كان القول بالانطباع يمكن على نحو ما أن يفسر في مذهب ابن سينا كيفية افعال المخ عن صور المريئات ، فإنه لا يستطيع أن يفسر بوضوح كيفية افعاله عن الرائحة والطعم والإحساس بالحرارة أو البرودة ، لأنه ليس هذه الكيفيات صور معينة ، أو امتداد محدود في المكان كالمريئات ، بحيث يتذرع بهم طريقة انطباعها في المخ كانطباع صور المريئات .

و فكرة انطباع صور المحسوسات في المخ التي يقول بها ابن سينا فكرة غير صحيحة

(١) النقاء ، ج ١ ، ص ٣٤١ — ٣٤٢ ؛ النجاة ، من ٢٨٠ — ٢٨٥ .

في نظر العلم الحديث ، تدل على عدم معرفة طبيعة انفعال الجهاز العصبي . فالعلم الحديث يرفض أن يكون هناك في خلايا المخ تسجيل لصور الأشياء واحتزان لها . وإنما يقول فقط بحصول تغيرات حركية ، وانفعالات طبيعية كيميائية في خلايا وأليفة الجهاز العصبي في المخ . يذهب هرинг Hering إلى أن الإحساسات تترك آثاراً في الجهاز العصبي هي عبارة عن تغيرات في تركيب خلاياه في مواضع ذراته ^(١) . ويذهب سيمون Semon إلى أن الآثار التي تتركها الإحساسات في الجهاز العصبي هي عبارة عن تغيرات طبيعية كيميائية في مادة الجهاز العصبي ^(٢) . ويذهب أيضاً إلى مثل هذه النظرية في تفسير انفعال الجهاز العصبي عن الإحساسات وفي تفسير الذاكرة سامويل بتر ^(٣) Butler وشننج ^(٤) Jennings . فالآثار المتبقية في المخ عن الإحساسات هي فقط انفعالات فسيولوجية بحثة .

أما تكون الصور الذهنية أثناء التفكير فوظيفة بسيكولوجية محضة تصاحب الانفعالات الفسيولوجية الحادثة في خلايا وأليفة الجهاز العصبي بدون أن يكون لهذه الصور الذهنية وجود مادي في الجهاز العصبي . يقول دو لشوفر Dwelshauvers إن كل ما يحدث في المخ هو حركات وتغيرات آلية فسيولوجية ، هو تفاعل وظيفي يحدث بين الخلايا الحية ، ولكنه لا توجد في المخ صور ولا مراكز للصور . أما ظهور الصور المقلية فعبارة عن الشعور الذي يصاحب هذه الانفعالات الفسيولوجية أثناء الإحساس والتفكير . فالصور المقلية إذن لا توجد إلا حينما يتتبه الشعور ، بينما قد تحدث في المخ انفعالات فسيولوجية ناتجة عن مؤثرات حسية خارجية بدون أن يصحبها شعور ما وحيثذا لا تنشأ عنها صور ^(٥) .

cf. Beatrice Edgell : Theories of memory, Oxford, 1924, p. 7 seq. (١)

Ibid, p. 17. (٢)

Ibid, p. 19-20. (٣)

Ibid, p. 22-26; cf. N.S. Jennings : Behaviour of the lower organisms, 1906, p. 334 seq., (٤)

Dwelshauvers : op. c., p. 357-362. (٥)

٤ — الاستعادة والتذكرة

إن استعادة الصور والمعانى وتذكرها ليسا في الحقيقة وظيفة المقدرة والذاكرة ، ولكنهما وظيفة القوة المتخيلة بالاشتراك مع الوهم والحس المشترك . فن طبيعة القوة المتخيلة أنها كثيرة الحركة ، دائمة العرض لما في المقدرة والذاكرة من صور ومعان . وينتج عن ذلك أن تصبح هذه الصور والمعانى أظهر فعلاً وأشد وضوحاً ، فتلوح الصور في الحس المشترك ، وتلوح المعانى في الوهم . وهذا هو الاستعادة . ويحدث عند ذلك إدراك الحس المشترك والوهم للصور والمعانى . وهذا هو التذكرة^(١) . وسنعود إلى ذلك فيما بعد في شيء من التفصيل عند كلامنا عن الاستعادة في الفصل الخاص بالتخيل .

فالتقذير إذن هو تمثيل الصور المحفوظة في المقدرة في الحس المشترك ، وهو القوة المدركة لصور المحسوسات ، وتمثيل المعانى المحفوظة في الذاكرة في الوهم ، وهو القوة المدركة للمعانى . أما إذا بقيت الصور والمعانى محفوظة في المقدرة والذاكرة بدون أن يحركها شيء لا تمثل في الحس المشترك والوهم ، فإنه لا يحدث تذكرة ولا تخيل . والذى يحرك الصور والمعانى ويدفعها إلى التمثل في الحس المشترك والوهم هو القوة المتخيلة ، وتبعد القوة المتخيلة في استعادتها لصور والمعانى قوانين خاصة هي قوانين تداعى الصور والمعانى التي سنشرحها فيما بعد عند كلامنا عن التخيل .

وإلى هذا الخد تتشابه وظيفتا التخيل والذاكرة ، إذ أن كلًا منها عبارة عن استعادة الصور والمعانى التي سبق إدراكتها . غير أن الذاكرة تتميز عن التخيل في أنها تضيف إلى إدراك الصور والمعانى إدراك الزمان الماضى . أى أن الذاكرة تستعيد الصور والمعانى من حيث إنها صور ومعان أدركت في الماضي . أما التخيل فإنه يستعيد الصور والمعانى بدون أن يصاحب استعادتها إدراك الزمان الماضى . فهو يدركها من

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٥٠ — ٣٦٠ .

حيث هي صور أو معان موجودة الآن فقط . هذا هو أساس التفرقة بين التخييل والذكرة الذي يقول به علماء النفس منذ أرسطو إلى الآن^(١) ، والذي يشير إليه ابن سينا بقوله : « والتذكرة مضاف إلى أمر كان موجوداً في النفس في الزمان الماضي . ويتشاكل التعلم من جهة ، وينخالقه من جهة . أما مشاكنته للتعلم فلأن التذكرة انتقال من أمور تدرك ظاهراً وباطناً إلى أمور غيرها . وكذلك التعلم فإنه أيضاً انتقال من معلوم إلى مجهول ليعلم . لكن التذكرة هو طلب أن يحصل في المستقبل مثل ما كان حاصلاً في الماضي . والتعلم ليس إلا أن يحصل في المستقبل شيء آخر »^(٢) . ويفرق ابن سينا كما فرق أرسطو من قبل^(٣) بين الذكرة والتذكرة . الذكرة هو الاستعادة التلقائية للصور والمعاني . و يحدث ذلك في الإنسان والحيوان على السواء . أما التذكرة فهو الاستعادة الإرادية وهو خاص بالإنسان وحده . يقول ابن سينا « والذكرة قد يكون في سائر الحيوانات . وأما التذكرة ، وهو الاحتياط لاستعادة ما اندرس ، فلا يوجد على ما أظن إلا في الإنسان . وذلك أن الاستدلال على أن شيئاً كان فغاب إنما يكون للقوة النطقية ، وإن كان لغير النطقية فمعنى أن يكون لوعم المزین بالنطق . فسائر الحيوانات إن ذكرت ذكرت ، وإن لم تذكر لم تشتق إلى التذكرة ، ولم يخطر لها ذلك بالبال . بل إن هذا الشوق والطلب هو للإنسان »^(٤) .

ويختلف الناس فيما بينهم في قوة الذكرة والتذكرة ، فهؤلئك من يكون قوى الذكرة ضعيف التذكرة ، وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ آثار الانفعالات الحسية ، بينما لا يساعد مثل هذا المزاج اليابس القوة المتخيلة في حركتها السريعة الكثيرة التي تحتاج إليها في التذكرة . ومن الناس من هو بالعكس^(٥) .

. Beare : op. c., p. 308, 319 seq.; Janet et Séailles : Histoire de la philosophie, (١) p. 174-175; Ross; op. c., 201

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٠ .

Ross : op. c., p. ; Beare; op. c., 312 seq.

(٣)

(٤) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٠ .

(٥) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٠ .

ويشير ابن سينا إلى عنصر بسيكولوجي هام له أهميته في اكتساب الإحساسات وحفظها وتذكرها وهو الانتباه . يقول ابن سينا « يحتاج الذِّكر مع المادة المناسبة إلى أن تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعنى المستثنين إقبالاً بالحرص غير مأخوذة عنهما باشتغال آخر ، ولذلك كان الصبيان مع رطوبتهم يحفظون جيداً ، لأن نفوسهم غير مشغولة بما تستغل به نفوس البالغين ، فلا تذهب عما هي مقبلة عليه بغیره . وأما الشبان فلحرارتهم ، واضطراب حركاتهم ، مع يبس مزاجهم ، لا يكون ذكرهم كذكر الصبيان والمتعرجين . »^(١)

ووظيفة التذكرة التي يدرسها ابن سينا خاصة بعد ذكر الإحساسات والمعنى الجزئية . أما ذكر المعانى الكلية فوظيفة خاصة بالعقل . وليس للمعنى الكلية خزانة في المخ كالمعنى الجزئية . بل إن خزانة المعانى الكلية في رأى ابن سينا موجودة خارج الإنسان ، في العقل الفعال الذى يمد العقل الإنساني بالمعانى الكلية على سبيل الفيض والإلهام . فيكون تذكر المعانى الكلية عبارة عن مشاهدة العقل الإنساني لها عند اتصاله بالعقل الفعال . ويلاحظ النشابة بين رأى ابن سينا في هذا الموضوع وبين نظرية أفلاطون في تذكر النفس للمثل القائمة في العالم العقلى ، ورأى الأفلاطونية الجديدة في اكتساب النفس الإنسانية للمعرفة بالاتحادها بالنفس الكلية^(٢) .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٤٠ — ٣٤١ .

(٢) Janet et Séailles : op. c., 172-173, 177.

الفصل السادس عشر

الخيال أو القوة المتخيلة والمفكرة

١ - تعريف

١ - ما هي القوة المتخيلة المفكرة؟

القوة المتخيلة أو المفكرة هي القوة الباطنة التي بها نستعيد إحساساتنا الماضية . وبعبارة أخرى هي القوة التي بها نستعيد صور المحسوسات التي تدركها الحواس الظاهرة والمعانى الجزئية التي يدركها الوهم . وهي أيضاً القوة التي بها تفرق بين صور المحسوسات بعضها عن بعض ، وبين المعانى بعضها عن بعض ، أو بين صور المحسوسات والمعانى ، أو تؤلف بينها جميعاً في عمليات التفكير والابتكار .

ويوجه ابن سينا اهتمامه بنوع خاص إلى الوظيفة الثانية وهي التفريق والجمع ، وعلى الأخص فيما بين صور المحسوسات ، حتى إنه غالباً ما يقصر تعريفه للقوة المتخيلة أو المفكرة على هذه الوظيفة . يقول ابن سينا « .. القوة التي تسمى متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية ، وتفكيرة بالقياس إلى النفس الإنسانية ، هي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ . . من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال مع بعض ، وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار^(١) . » ويقول أيضاً في موضع آخر « .. نعلم يقيناً أن في طبيعتنا أن تركب المحسوسات بعضها إلى بعض ، وأن تفصل بعضها عن بعض ، لا على الصورة التي وجدناها عليها من خارج ، ولا مع تصديق بوجود شيء منها أولاً . فيجب أن تكون فيما قوة تفعل ذلك بها . وهذه هي التي إذا استعملتها العقل تسمى مفكرة ، وإذا استعملتها قوة حيوانية تسمى متخيلة^(٢) . »

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، النجاة ، ص ٢٨٦ ؟ بحث عن القوى النفسانية ، ص ٥١ ، عيون الحكمة ، ص ١٩٠ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٣ .

وليس عمل المتخيلة في الحقيقة قاصراً على التصرف في صور المحسوسات ، بل يشمل أيضاً التصرف في المعانى الجزئية التي يدركها الوهم . يقول ابن سينا في الإشارات «وتخدم الوهم قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس والمعانى المدركة بالوهم . وتركب أيضاً الصور بالمعانى ، وتفصلها عنها وتسمى عند استعمال الوهم متخيلة^(١)» . وفي هذا المعنى يقول الفارابى عن الفكرة إنها «تسلط على الودائع في خزانى المصورة والحافظة ، فتحاط بعضها ببعض ، وتفصل بعضها عن بعض^(٢)» . وفي هذا المعنى أيضاً يقول الفرازى «وأما بيان قوة التخييل فانيا نعلم أنا يمكننا أن تدرك صورة ، ثم نفصل وتركب وزيد ونقص ، وندرك معنى فنلحقه بالصورة .^(٣)» .

ولا يجب أن نفهم مما تقدم أن وظيفة المتخيلة هي فقط التفريق وال الجمع بين صور المحسوسات والمعانى — وذلك يشمل وظيفة الابتكار *création, invention* التي يهتم بدراستها علماء النفس الحديثون^(٤) — وإنما تقوم المتخيلة أيضاً باستعادة صور المحسوسات والمعانى الماضية *évocation, reproduction* . وذلك لأنها دائمة العرض للصور والمعانى المخزونة في المصورة والحافظة . وينتتج عن ذلك استعادتها في الشعور . فهي نوع من الذاكرة^(٥) . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق عند كلامنا عن الذاكرة .

ما تقدم يمكننا أن نعرف المتخيلة أو المفكرةتعريفاً مختصرأ جامعاً ، فنقول هي القوة التي بها تستعيد الصور والمعانى . ونفرق ونؤلف بينها في عمليات التفكير والابتكار .

(١) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٤٥ .

(٢) فصول الحكم ضمن مجموعة عيون المسائل ، ص ١٥٢ .

(٣) الفرازى ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس من ٤٩ .

c.f. Ribot : Essai sur L'Imagination créatrice Paris ; 1928, Spearman : Creative (٤)

Mind, London, 1930.

c.f. Roustan : op. c., p. 297; Guillaume : op. c., p. 220. (٥)

ب — تعریف التخيیل عند الفلاسفة المتقدمین :

يعرف أفلاطون التخيیل بأنه مصوّر أو رسام يرسم في النفس أشیاء الأشياء المدرکة بالحس ، ويأخذ من الحواس موضوعات الحس التي تصبح مادة التفكير^(١) . وفي هذا التعریف يشير أفلاطون إلى وظیفتین هامتین للتخيیل قد فصلهما ابن سینا فيما بعد بوضوح : إحداهما هي استعادة صور المحسوسات . وهذا هو ما يعنيه أفلاطون بتتصویر أشیاء الأشياء المحسوسة في النفس . والثانية هي استخدام الصور المحسوسة في التفكير .

ويعرف أرسطو التخيیل *Φαντασία* من وجهة نظر مختلفة ومن ناحية خاصة . فإن أرسطو يهم في تعریفه للتخيیل بتوضیح العلاقة بين التخيیل والإحساس ، أكثر من اهتمامه بتوضیح الطبيعة الخاصّة بوظیفة التخيیل ، وهي التفریق والجمع بين الصور والمعانی تمهیداً لعمليات التفكير والابتكار ، وهي ما يهم ابن سینا بتوضیحه في تعریفه للتخيیل . يعرف أرسطو التخيیل بأنه حركة ناتجة عن الإحساس بالفعل^(٢) . وقد سبق أن أشرنا إلى نظرية أرسطو في طبيعة انفعال الحس الباطن ، وفي كيفية ظهور الصور الخیالية ، وذكّرنا أن ظهورها ناتج عن وصول الانفعالات الحسية المتبقية في أعضاء الحس الظاهرة إلى المركز الداخلي للإحساس في القاب . فالتحخييل عند أرسطو إذن هو انفعال أو حركة ناتجة عن وصول الانفعالات الحسية إلى الحس المشترك ، الذي هو أيضاً عضواً التخيیل عند أرسطو . وبما أن التخيیل حركة ناتجة عن الإحساس بالفعل ، فهو إذن شبيه بالإحساس^(٣) ، كما أن الصور الخیالية شبيهة بالإحساسات^(٤) غير أن التخيیل أضعف من الإحساس ، لأن الحركة الحسية تضمّن في طريقها إلى الحس المشترك .

Platon : Philebus 39 B-C, 38 E-40B (١)

Aristote : De Anima, III, 3, 429a 2-4, 3, 428b 10-15. (٢)

Ibid. III, 3, 428b 10-15 (٣)

Ibid. III, 8, 432 à 9 (٤)

ولذلك فإن أرسطو يعرف التخييل أحياناً بأنه إحساس ضعيف^(١). أما فيما يتعلق بتوضيح وظائف التخييل المختلفة، كالاستعادة والابتكار وما يتضمنه من عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعانٍ، فإننا لا نجد عند أرسسطو ذلك الاهتمام بدراستها الذي نجده عند ابن سينا.

ويعرف الفارابي التخييل في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» تعریفًا يخالف تعریف ابن سينا في جزء منه، وبشأنه في جزء آخر. ويقول الفارابي . «... ثم يحدث فيه (الإنسان) بعد ذلك : الإحسان / قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسما في نفسه من المحسوسات بعد غيابتها عن مشاهدة الحواس لها . وهذه هي القوة المتخيلة . فهذه تركب المحسوسات بعضها إلى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، تركيبات وتفصيلات مختلفة ، بعضها كاذب وبعضها صادق^(٢) ». فالفارابي إذن يدعي قوته المchorة والمتخيلة في قوة واحدة ، وينسب إليها وظيفتي حفظ صور المحسوسات ، والتصرف في هذه الصور بالتفريق والجمع . ولكننا يقول في «فصوص الحكم^(٣)» بالقوة المchorة ، ويجعل وظيفتها حفظ صور المحسوسات فقط . أما التفريق والجمع بين صور المحسوسات والمعانٍ فيجعلها الفارابي في «فصوص الحكم» لقوة خاصة هي المتخيلة على نحو ما يقول ابن سينا . ولذلك لا نجد عند الفارابي دراسة مفصلة لوظائف التخييل كما نجده ذلك عند ابن سينا .

ما تقدم يتبين لنا أن ابن سينا قد فاق العلماء الذين تقدموه في دراسة التخييل . فيَّيز بين وظائفه المختلفة ، ودرسها بوضوح لا نجده عند أحد من العلماء المتقدمين . وإن كان الفارابي قد أشار إلى وظيفتي التفريق والجمع إشارة مختصرة ، فإن شرح هاتين الوظيفتين وتوضيجهما لا نجده إلا عند ابن سينا .

Aristote : Rhétorique 1, XI;

(١)

(٢) الفارابي ، آراء أهل المدينة الفاضلة ، من ٤٧ — ٤٨ ، ص ٦١ .

(٣) فصوص الحكم ، ضمن مجموعة عيون المسائل ، ص ١٥٢ .

ح - . تعریف التخييل في علم النفس الحديث :

هل يختلف تعریف التخييل عند ابن سينا عن التعریف الذي يقول به علماء النفس الآن؟ لا يوجد في الواقع اختلاف أساسی ^١ يعرف وليم جيمس^(١) التخييل بأنه القوة التي تستعيد نماذج أو صور copies الإحساسات الماضية . وهو يتميّز بين وظيفتين للتخييل : إحداها مجرد استعادة الإحساسات كما كانت في الأصل ، وهو ما يسميه بالتخيل المستعيد reproductive . والثانية جمع عناصر متباعدة من إحساسات مختلفة لتأليف مجموعات جديدة ، وهو ما يسميه بالتخيل المؤلف أو المبتكر productive .

ويقول روستان إن الكلمة التخييل تعبر عن وظيفتين مختلفتين : إحداها مجرد استعادة ، والأخرى تأليف وابتكار^(٢) création . ويقول أيضاً إن التخييل المبتكر يتضمن وظيفتين مختلفتين : هما التفريق dissociation والجمع association بين الصور والمعانى^(٣) . وفي هذا المعنى يقول ريبو Ribot « إن التخييل يتضمن وظيفتين أساسيتين : الواحدة سالبة وتحضيرية هي التفريق ، والأخرى موجبة ومؤلفة هي الجمع^(٤) » .

ويعرف دوجاس Dugas التخييل بأنه القوة التي بها تستعيد النفس الأشياء الغائبة ، وتبتكر أشياء لم توجد من قبل . فليس عمل التخييل منحصراً في استعادة الصور الماضية ولكنه يقوم أيضاً بتأليف وابتكار صور جديدة^(٥) .

يتبين لنا من ذلك أن ابن سينا قد سبق علماء النفس الحديثين في اكتشاف وظائف التخييل ، والوسائل التي يسلكها التخييل في القيام بهذه الوظائف . فقد قال

W. James : op. c., p. 302

(١)

Roustan : op. c., p. 296.

(٢)

Ibid. p. 307

(٣)

Ribot : op. c., p. 13 seq.

(٤)

Dugas : L'Imagination, Paris 1903, p. 3, 308

(٥)

ابن سينا بوظيفتي الاستعادة والابتكار وهم الوظيفتان الرئيسيتان للتخيل اللتان بهم علماء النفس الحديثون بدراستهما . وقد اكتشف ابن سينا أيضاً الوسائلتين الرئيسيتين اللتين يسلكهما التخيل في عملية الابتكار وهم التفريق والجمع . وبهتم علماء النفس الحديثون اهتماماً كبيراً بدراسة هاتين المجلتين^(١) .

٢ - وظائف التخيل

أشرنا فيما تقدم إلى وظائف التخيل إجمالاً . وسنحاول الآن أن نشرح هذه الوظائف تفصيلاً .

١ - استعادة الصور والمعانى

١ - كيف تحدث الاستعادة:

ذكرنا أن من وظائف التخيل استعادة صور الحسوسات والمعانى الجزئية . ويقوم التخيل بهذه الوظيفة بالاشتراك مع المقدرة والذاكرة من جهة ، ومع الحس المشترك والوهم من جهة أخرى . فهو أولاً ينكب على خزانة الصور والمعانى ، يستعرض ما فيها ، وينتقل من صورة إلى صورة ، أو من معنى إلى معنى ، أو من صورة إلى معنى ، وبالعكس — وذلك بمقتضى قواعد وقوانين خاصة سند كرها فيما بعد — وينتج عن ذلك أن تصبح الصور والمعانى التي يستعرضها التخيل أشد دوضاً وأظهراً فعلاً ، فتلوح الصور في الحس المشترك مركز الإدراك الحسى ، وتلوح المعانى في الوهم القوة المدركة للمعنى ، فتصبح بذلك مدركة بالفعل أي متخيلة^(٢) . يقول ابن سينا « ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن تكون دائمة الانكباب على خزانة المقدرة والذاكرة ، دائمة العرض للصور مبتدأة من صورة محسوسة أو مذكورة ، منتقلة منها إلى ضد أو ند أو شىء هو منها بسبب . وهذه

(١) Ribot : op. c., p. 13-26.

(٢) الشفاء ج ١ ، ص ٣٣٥ — ٣٣٦ .

طبعتها^(١) . ويقول ابن سينا أيضاً إنه إذا لم يُعطل فعل التخييل اشغال النفس بالحواس الظاهرة أو بالعقل « أمكن التخييل حينئذ أن يقوى ، ويقبل على المضورة ويستعملها ، ويقوى اجتماعهما معاً ، فتصير المضورة أظهر فعلاً ، فتلوح الصورة التي في المضورة في الحاس المشترك ، فترى كأنها موجودة خارجاً . لأن الأمر المدرك من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل فيه الحاس المشترك^(٢) » . وكذلك فإن إقبال المتخيلة على الذاكرة يجعل المعنى المحفوظة أظهر فعلاً فتلوح في القوة الوهمية فتدرك .

ويجب أن نشير هنا إلى نقطة اختلاف هامة بين ابن سينا وبين علماء النفس الحدثيين . فالتخيل عند ابن سينا يتصرف في الصور المحسوسة الجزئية والمعاني الجزئية المدركة من المحسوسات . أما المعانى العقلية الكلية فليس للتخييل ولا لأية حاسة أخرى من الحواس الباطنة سلطان عليها . إذ أن الحواس لا تدرك إلا الجزئيات . أما المعانى الكلية فهي موضوع العقل وحده . وهذه التفرقة التي نجدها عند ابن سينا بين الوظائف الحسية وبين العقل غير موجودة عند علماء النفس الحدثيين ؛ لأن الوظائف البيسيكولوجية التي يعتبرها ابن سينا وظائف حسية هي في رأي علماء النفس الآن وظائف عقلية . وينتزع عن هذا الاختلاف بين علماء النفس الحدثيين وبين ابن سينا أن التخييل في علم النفس الحديث يتصرف في المعانى الكلية المجردة كما يتصرف في المعانى الجزئية والصور المحسوسة .

يقول دوجاس إن التخييل يتصرف في دائرة المعانى البحتة المجردة كما في دائرة الأشياء الحسية ، في نطاق الأمور الروحية أو المادية ، النفسية أو الطبيعية . فالتفرقـة الفديـعة بين العـقل والتـخيـيل ، وبين المعـنى idée والصـورة image قد تلاشت . وإذا كانت المعانى المجردة والكلية ليست من إنتاج التخييل ، فإن هذه المعانى تصبح

(١) نفس المصدر ، ص ٣٣٦ .

(٢) نفس المصدر ج ١ ، ص ٣٤٥ . انظر أيضاً الفصل الخامس عشر

على الأقل مادة يتصرف فيها التخييل . وهي في هذا الصدد لا تتميز عن الصور الحسية^(١) .

و باختصار ينحصر عمل التخييل عند ابن سينا في دائرة المعرفة الحسية ، أي في دائرة الصور المحسسة الجزئية والمعانى الجزئية .

ب — اختلاف الأشخاص في قوة التخييل المستعيد :

إن الصور التي يستعيدها التخييل قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية أو لمسية . وقد يكون التخييل أكثر استعداداً لاستعادة نوع ما أو عدة أنواع من هذه الصور . ومن هنا ينشأ اختلاف قوة التخييل بين الأشخاص ؛ فبعضهم يكون أكثر استعادة للصور البصرية . وبعضهم أكثر استعادة للصور السمعية ، وهكذا يحيث يمكن تصنيف التخييل ، كما فعل جالتون Galton وشاركوت Charcot في العصر الحديث ، إلى عدة أنواع : تخيل بصري ، وتخيل سمعي ، وتخيل ذوق ، وتخيل شمي ، وتخيل لسي . يقول ابن سينا عن قوة أنبياء « وهذه القوة إنما تكون قوية إذا كان الإنسان قادراً على جودة حفظ صور المحسosas ، مثل الأشكال والنقوش والخلو والمذوقات والأصوات والنغم وغيرها . فإن من الناس من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى إن الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل الخطوط نظرة واحدة ، فيرسم في نفسه صورته وحرفوه ، ويقضى المسألة إلى آخرها ، مستعيناً عن معاودة النظر في الشكل . وكذلك حال قوم بالقياس إلى النغم ، وحال قوم بالقياس إلى المذوقات وغير ذلك »^(٢)

ومن ذلك نرى أن ابن سينا قد سبق بعده قرون جالتون وشاركوت اللذين كانت لأبحاثهما في هذا الموضوع في أواخر القرن التاسع عشر أهمية كبيرة في علم النفس

(١) Dugas : op. c., p. 2.

(٢) القانون ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ .

ال الحديث. فقد قام جالتون^(١) بعدة إحصائيات لمعرفة قوة التخييل في أشخاص مختلفة ، استنتج منها أن الأشخاص يختلفون فيما بينهم في المقدرة على استعادة أنواع معينة من الصور . واستنتاج شاركوت من أبحاثه عن فقدان المقدرة على الكلام aphasic أن الأشخاص يختلفون في أنواع الصور التي يستخدمونها في التفكير . فالبعض يفكر بالاستعارة بصور بصرية ، والبعض الآخر بصور سمعية وهكذا . أى أن أنواع التخييل تختلف في الأشخاص المختلفة^(٢) . وكلام ابن سينا الذي ذكرناه سابقاً يدل على أنه سبق جالتون وشاركوت في ملاحظة اختلاف قوة التخييل في استعادة أنواع معينة من الصور .

ح — شروط الاستعادة التلقائية L'évocation spontanée

(يجب أن تتوفر بعض الشروط الخاصة حتى تصبح استعادة الصور والمعانى سهلة وسريعة . وقد علمنا مما تقدم أن استعادة إحساساتنا الماضية وظيفة بسيكولوجية تشتراك في القيام بها مع التخييل المصور والذاكرة من جهة ، والحس المشترك والوهم من جهة أخرى . فلا بد إذن لكي تحدث الاستعادة من توفر العلاقة الفرورية بين التخييل وبين هذه القوى . وهذه العلاقة لا تتوفر دائمًا ، بل يعوقها في حياتنا العادية أمور كثيرة . وتفسير ذلك في رأى ابن سينا هو أن النفس الإنسانية لا تستطيع في وقت واحد أن تستخدم جميع قواها . بل إنها إذا استخدمت قوة ما ضعف استخدامها لقوى أخرى . فإذا اشتغلت النفس مثلاً بالإحساس الظاهر ، ضعف اشتغالها بالإحساس الباطن ، وإذا انكبت على أفعال القوة الشهوانية ، ضعفت أفعال القوة الفضبية ، وبالجملة إذا اشتغلت بالأفعال الحركية ، ضعفت الأفعال الإدراكية . نعم إن من شأن وظيفة التخييل الخاصة بالاستعادة التلقائية أن تضعف إذا شغلت النفس

cf. Galton : Inquiries into Human faculty, p. 83-114; W. James: op. c., p. 303

(١)

seq; Roustan : op. c., 299.

William James : op. c., p. 309-310; Roustan : op. c., p. 299-300.

(٢)

بالإحساس الظاهر أو بالعقل^(١). ذلك لأنه في الحالة الأولى تكون المصوّرة مشغولة باستثنات صور المحسوسات الواردة إليها من الخارج ، كما تكون الحافظة مشغولة باستثنات المعانى . وبذلك تشغل هاتان القوتان عن الالتفات إلى التخييل والانصياع له ، فيمتنع عمل التخييل أو يضعف ، لأن العلاقة الفضفورية بين التخييل وبين المصوّرة والحافظة — وهي عبارة عن إقبال كل منها على الآخر واشتراكها معًا في العمل — غير متوفرة . وكذلك يكون الحس المشترك والوهم مشغولين بادراك ما يرد إليهما من خارج ، فيضعف إدراكهما لما يرد إليهما من داخل . وفي الحالة الثانية يكون التخييل مشغولاً في خدمة العقل باستعادة ما يحتاجه العقل من الصور والمعانى المعينة الالزامية له في عمليات التفكير . ويكون عمل التخييل في هذه الحالة تابعاً لإرادة العقل ، مجبراً على العمل الذي يوجهه إليه ، بحيث لا يكون للتخيل الحرية في التصرف في الصور والمعانى كما يشاء ، مثلما يحدث في الاستعادة التقائية ، وخاصة أثناء الأحلام . وقد يكون إضعاف العقل لعمل التخييل ناتجاً عن إشرافه عليه ، ومنعه من تخيل أشياء لا تطابق الواقع ، أو لا تتفق مع مجرى الظروف الحاضرة . ويلاحظ مما تقدم أن ابن سينا يميز بين العمل الاختياري الذي يقوم به التخييل ، وبين العمل الإجباري الذي ينساق إليه التخييل في خدمة العقل وتتحت إشرافه . ويظهر أن ابن سينا يميل إلى اعتبار العمل الأول — وهو الاستعادة التقائية ويتضمن الأحلام أيضًا — العمل الرئيسي الطبيعي للتخيل . ويفهم هذا من كلامي (خاص) و(طبعاتها) في العبارتين الآتيتين . يقول ابن سينا « . . . القوة المتخيلة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين » . وهذه الوجهان هما انشغال النفس بالحواس الظاهرة وبالعقل . ويقول أيضًا « . . . لا تتمكن المتخيلة بذلك (حيثما تكون في خدمة العقل) من التصرف على ما لها أن تصرف عليه بطبعاتها (وهو الاستعادة التقائية) » . وهذا صحيح فيما يتعلق بالحيوان . أما فيما يتعلق بالانسان فإن وظيفة التخييل الرئيسية والطبيعية

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٢٥ .

هي استعادة الصور التي يحتاج إليها العقل في التفكير. أما الاستعادة التقائية والأحلام فوظائف ثانوية تحدث عند توقف التخييل عن القيام بعمله الرئيسي في خدمة العقل. وعلى ذلك فشروط التخييل التي يذكرها ابن سينا والتي أشرنا إليها سابقاً هي في الواقع شروط لبعض وظائف التخييل، أي هي شروط للاستعادة التقائية والأحلام. وهي أيضاً شروط للهلوسة التي تكلمنا عنها سابقاً. ثم إن وظيفة الاستعادة التقائية ليست خاصة باستعادة صور مفردة، أو استعادة إحساساتنا الماضية كما كانت في الأصل، بل قد تكون الاستعادة التقائية أيضاً مُبتكراً كما يحدث في الأحلام.

د — قوانين الاستعادة :

ما هو النظام أو القاعدة التي يتبعها التخييل في استعادة الصور والمعاني؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن تفسير استعادة بعض الصور أو المعاني العينة دون غيرها؟ قد اهتم علماء النفس بدراسة هذا الموضوع منذ أفلاطون وأرسطو واهتم ابن سينا أيضاً بالتنويه إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه القوانين في تذكرة تجاربنا الماضية، وإن كانت دراسته لهذا الموضوع تنقصها الدقة والوضوح.

يقول ابن سينا. « ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن تكون دائمة الانكباب على خزانة المصورة، والذاكرة، ودائرة العرض للصور، مبتداة من صورة محسوسة أو مذكورة، منتقلة منها إلى ضد أو ند أو شيء هو منه سبب. وهذه طبيعتها. وأما اختصاص انتقالها من الشيء إلى ضده دون نده، أو نده دون ضده، فيكون لذلك أسباب جزئية لا تتحقق. وبالجملة يجب أن يكون أصل السبب في ذلك أن النفس إذا جمعت بين مراعاة المعاني والصور، انتقلت من المعنى إلى الصورة التي هي أقرب إليه، إما مطلقاً، وإما لاتفاق قرب عهد مشاهدتها لتألفهما في حس أو في وهم. وانتقلت كذلك من الصورة إلى المعنى. ويكون السبب الأولى الذي ينحصر صورة دون صورة، ومعنى دون معنى، أمراً قد ورد عليه من الحس خصصه

بـه ، أو من العقل أو الوهم خصصـه به ، أو لأمر سماوي ... »^(١)

ومن هذا نرى أن ابن سينا يشير إلى قوانين تداعـي الصور والمعانـي الثلاثة المعروفة في علم النفس الحديث^(٢). وهي قانون التشابـه loi de similarité وقانون التضـاد loi de contraste . وقانون المصـاحـبة loi de contiguïté وقد أشار أرسـطـو من قبل إلى هذه القوانـين الثلاثة في كتاب الذـكـر والتـذـكـر^(٣). ويـشير ابن سـينا إلى ثلاثة مـصـادر تستـمد منها قوانـين تـداعـي الصـور والـمعـانـي وجودـها وقوـتها . المـصـدر الأول هو الحـسـ . فـبالـحسـ يـقـفـ الإـنـسـانـ عـلـىـ التـشـابـهـ أوـ التـضـادـ بـيـنـ الـأـشـيـاءـ ، أوـ عـلـىـ مـصـاحـبـتـهـ فـيـ الزـمـانـ أوـ الـمـكـانـ . والمـصـدرـ الثـانـيـ هوـ الـعـقـلـ . فـإـنـاـ مـثـلاـ مـاسـتعـالـ الـعـقـلـ نـسـتـطـيعـ أـنـ نـقـفـ عـلـىـ أـنـ شـيـئـاـ مـاـ هـوـ عـلـةـ لـشـيـءـ آـخـرـ ، أوـ نـتـيـجـةـ لـهـ ، أوـ غـيرـ ذـلـكـ مـنـ الـعـلـاقـاتـ الـخـاصـةـ بـيـنـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ تـوضـحـهـاـ لـنـاـ الـعـلـومـ الـخـلـفـةـ . والمـصـدرـ الثـالـثـ سـماـويـ أـيـ منـ الـعـقـلـ الـفـعـالـ . وـسـنـوـضـحـ ذـلـكـ فـيـماـ بـعـدـ عـنـ الرـؤـياـ .

٢ - الـابـتكـارـ

لا يـقتـصـر عملـ التـخيـيلـ عـلـىـ الـاستـعادـةـ فـقـطـ ، وـإـنـاـ يـقـومـ التـخيـيلـ أـيـضاـ بـابـتكـارـ صـورـ جـديـدةـ لـمـ يـدرـكـهـ الـحـسـ مـنـ قـبـلـ بـذـاتـهـ . فـلـيـسـ التـخيـيلـ إـذـنـ مـسـتعـيدـاـ فـقـطـ ولـكـنهـ أـيـضاـ مـبـتكـرـ productrice, créatrice وـقدـ أـشـارـ أـرسـطـوـ منـ قـبـلـ إـلـىـ وـظـيـفـةـ التـخيـيلـ الـابـتكـارـيـةـ فـيـ صـدـدـ كـلـامـهـ عـنـ التـخيـيلـ الشـاعـرـيـ الـذـيـ يـصـوـغـ صـورـ

(١) الشـفاءـ ، جـ ١ـ ، سـ ٣٣٦ـ .

(٢) لا يـفـرقـ أـغـلبـ عـلـاءـ النـفـسـ الـحـدـيـثـيـنـ بـيـنـ كـلـةـ صـورـ image وـمـعـنـ idéeـ فـيـ صـدـدـ الـكـلـامـ فـيـ هـذـاـ الـمـوـضـوعـ . فـهـمـ يـقـولـونـ تـدـاعـيـ الـمـعـانـيـ association des idéesـ وـيـقـصـدـونـ بـذـلـكـ تـدـاعـيـ الصـورـ الـحـسـيـةـ وـالـمـعـانـيـ الـجـرـدـةـ عـلـىـ السـوـاءـ . أـمـاـ ابنـ سـيناـ فـإـنـهـ يـفـرقـ بـيـنـ الصـورـ الـحـسـيـةـ وـبـيـنـ الـمـعـانـيـ الـجـرـدـةـ مـنـ جـهـةـ ، وـبـيـنـ الـمـعـانـيـ الـكـلـيـةـ مـنـ جـهـةـ آـخـرـ . وـيـقـضـيـ مـذـهـبـهـ اـعـتـبارـ قـوـانـينـ التـدـاعـيـ خـاصـةـ بـالـصـورـ الـحـسـيـةـ وـالـمـعـانـيـ الـجـرـدـةـ .

Aristote : De memoria et reminescensia., 451b 17-23; Beare; op. c., p.315, 317; (٣)

Wallace : Aristotle's psychology, Cambridge, 1882, p. XCV.

الطبيعة في صور فنية^(١). ولكنه لم يدرس هذه الوظيفة الابتكارية دراسة بسيكولوجية دقيقة كأ فعل ابن سينا الذي حلل وظيفة الابتكار تحليلًا علميًّا دقيقًا، يقرب كثيراً مما يذهب إليه علماء النفس في العصر الحديث. يرى ابن سينا أن التخييل المبتكر يقوم بوظيفتين هما التفريق dissociation بين الصور والمعانٍ ، والتتأليف association ينبعها على هيئة جديدة لم يدركها الحس من قبل^(٢). ويعنى علماء النفس الحديثون بدراسة هاتين الوظيفتين البسيكولوجيتين . ولم في ذلك أبحاث مختلفة تخص بالذكر منها ذلك الفصل الهام الذي خصصه ريبول دراستهما في كتابه التخييل المبتكر^(٣).

ومن الأبحاث التي تشار عادة في صدد هذا الموضوع البحث فيما إذا كان التخييل المبتكر يقوم بالفعل بابتكار وخلق صور جديدة . وإلى أى حد يمكن اعتبار التخييل مبتكرًا . والرأى المسلم به غالباً بين علماء العصر الحديث هو أن الابتكار الذي ينبع إلى التخييل ليس خلقاً لصور جديدة لم تدرك بالحس من قبل ، وإنما هو في الواقع عبارة عن تنظيم وجمع للصور المكتسبة من الحس سابقاً على هيئة جديدة^(٤) . وهذا هو رأى ابن سينا أيضاً . فالابتكار عنده راجع في الأغلب إلى نشاط التخييل في عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعانٍ المدركة بالحس . ولكن لا ينبغي أن نغفل عن مصدر آخر مهم للابتكار له أهميته الكبيرة في نظر ابن سينا، هو الإلهام والوحى . وهو قبول القوة المتخيلة للصور عن الملكوت أو العقل الفعال ، وقد يحدث هذا في اليقظة فيكون وحياً أو إلهاماً ، كما يحدث في النوم فيكون رؤيا^(٥) .

(١) Aristote; Poetica, 1455 a 32-4; Beare : op. c., p. 305.

(٢) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٩١ ، ٣٢٣ ؛ النجاة من ٢٦٦ .

Ribot : op. c., ch. I., p. 13-26; cf. Dugas :

L'Imagination, p. 206-207.

Dugas : op. c., p. 313-314; Roustan : op. c., p. 302.

(٤) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٣٦ — ٣٣٨ ؛ رسالة الفيض الإلهي ، صورة فوتografية موجودة بمدار الكتب الملكية بمصر مأخوذة عن خطوط محفوظة بالمتاحف البريطانية .

٣ - دور التخييل في التفكير

يميز ابن سينا بين نوعين من التخييل ، أو على الأصح بين وظيفتين مختلفتين للتخيل . إحداهما خاصة بالإدراك الحسي فقط . وذلك حينما يكون نشاط التخييل منحصرًا بين المقدرة والذاكرة ، ومتعملاً على خدمة الحس المشترك والوهم في دائرة الإدراك الحسي المحس بـ دون أن يكون له أية علاقة بالعقل . وهذا هو التخييل الخاص بالحيوان . ويشترك فيه الإنسان أيضًا حينما يعمل بدون إشراف العقل . والوظيفة الثانية خاصة بمساعدة التخييل للعقل في التفكير . وذلك بأن يقوم التخييل ب تقديم الصور والمعانى الالزامية للعقل في التفكير . وهذه الوظيفة خاصة بالإنسان دون الحيوان . وهذا معنى قول ابن سينا عن القوة المتخيلة أنها « تسمى متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية ، ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية »^(١) . وقوله عنها أيضًا « ... إذا استعملتها العقل تسمى مفكرة ، وإذا استعملتها قوة حيوانية تسمى متخيلة »^(٢) .

- وأصل هذه التفرقة موجود عند أرسطو الذي يميز بين نوعين للتخيل : أحدهما حسي موجود في الحيوان ويشترك فيه الإنسان أيضًا ، والآخر عقلي أو مفكر وهو خاص بالإنسان وحده . يقول أرسطو « ... والتخيل قد يكون عقلياً أو حسياً ، والأخير شترك فيه الحيوانات الأخرى أيضًا »^(٣) . ويقول أيضًا « ... فالتخيل الحسي كما قلنا موجود في الحيوانات الأخرى أيضًا . أما التخيل المفكر فلا يوجد إلا في الحيوانات العاقلة »^(٤) .

ومن هذا يتبيّن لنا أن التخيل يصبح عقلياً أو مفكراً كما يقول أرسطو وابن سينا

(١) الشفاء ، ج ١ من ٢٩١ ؛ النجاة من ٢٦٦ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٣ .

Aristote : De Anima III, ch. 10, 433b 28-30.

(٣)

Ibid, III 11, 434a 5-7; c.f. Tricot, note 1, page 208; Beare : op. c., p. 297-298.

(٤)

حيينا يعمل في خدمة العقل ، أى حينما يشترك مع العقل في عملية التفكير . وهذا نظير لنا مشكلة تحتاج إلى مناقشة . فهل يفكر الإنسان باستخدام صور خيالية ؟ أم أنه يفكر بدون صور خيالية ؟

ويظهر أن أفلاطون الذى يفصل بين النفس الحساسة والنفس العاقلة ، أى بين الإحساس وبين العقل كان يعتقد أن العقل يفكر بدون صور خيالية . لأن التفكير عند هو تذكر المثل وتأملها ، وهي معان مجردة لا تدرك بالحس . أما أرسطو فإنه يقول بوجود علاقة بين الإحساس وبين العقل ، ويذهب إلى أن المعرفة موضوعية مكتسبة من الحس^(١) . ولذلك فهو يصرح في كثير من الموضع بأن العقل لا يستطيع التفكير بدون صور . يقول أرسطو « .. لا تفكر النفس أبداً بدون صورة^(٢) ». ويقول أيضاً « .. التعقل مستحيل بدون تخيل^(٣) ». فكما أن التخييل لا يحدث بدون إحساس ، كذلك العقل لا يحدث بدون تخيل أى بدون صور^(٤) . وقد قال سبنوزا Spinoza فيما بعد يمثل هذه النظرية . ولا يزال كثير من علماء النفس في العصر الحديث يأخذون بها . وقد أيدت هذه النظرية أبحاث جالتون وشاركوت التي أشرنا إليها سابقاً^(٥) . ويعارضهم جماعة آخرون يذهبون إلى أن التفكير يحدث بدون استخدام صور ذهنية منهم مارب Marbe وبولر K. Bühler ومور T. V. Moore وأفلننج Aveling ومارتن L. Martin وكثيرون غيرهم^(٦) .

ما هو رأى ابن سينا في هذا الموضوع ؟ من الثابت أن ابن سينا ينسب إلى التخييل دوراً في التفكير ، وذلك بدليل قوله إن القوة المتخييلة تسمى متفكرة حينا

Aristote : De Anima, III, 11, 432a 7-14.

(١)

Ibid : III, 7, 431a 16-17.

(٢)

Aristote : De Memoria et Reminiscencia, 449b 31; cf. Beare, op. c., p. 297-298; (٣)

Ross : op. c., p. 207-208; Hicks op. c., IXI; Soury, op. c., p. 153-159.

Aristote : De Anima, 427b 14-16.

(٤)

(٥) انظر ص ١٨٤—١٨٥

Spearman : op. c., V, 1, p. 275 seq.

(٦)

يستخدمها العقل . ففي هذا تصرّح واضح بتعاون التخيّل مع العقل في التفكير .
فما هو الدور الذي يؤديه التخيّل في عملية التفكير ؟ وما هي قيمته ؟

يتفق ابن سينا مع أرسطو إلى حد ما في الاعتراف بأهمية الإدراك الحسي في اكتساب المعرفة . ولكنّه لا يذهب في ذلك إلى الحد الذي يذهب إليه أرسطو فيعتبر الإحساس أساس المعرفة ، وبدونه لا تكون معرفة ولا تفكير . ولكنّه يكتفى باعتبار الإدراك الحسي مرحلة أولية ضرورية تهيء النفس للإدراك العقلي الذي هو في الحقيقة غير مكتسب من الحواس . وهو كذلك يتافق مع أفلاطون وأفلاطين في القول بوجود المقولات وجوداً مستقلاً خارج العقل الإنساني (في العقل الفعال في مذهب ابن سينا) ، بحيث تصبح المعرفة إلى حد ما شيئاً لا يستمد من الحواس وإنما يكتسب من عالم المقولات على سبيل الفيض والإلهام . والرأي الأول يذهب إلى أن التفكير يحدث باستخدام صور خيالية . ويذهب الرأي الثاني إلى أن التفكير هو تأمل المعانى المقلالية البحتة بدون مشاركة التخيّل المختاط بالصور الحسية . ولكن كيف استطاع ابن سينا التوفيق بين هذين المذهبين المتقابلين : المذهب الحسي الأرسطى ، والمذهب العقلى الأفلاطونى ؟

يقول ابن سينا عن القوة العاقلة « ... هذه القوة تستفيد من الحس صوراً عقلية ، وذلك بأن^(١) تعرض على ذاتها الصور التي في القوة المتصورة والقوة الحافظة باستخدام التخيّلة والوهمية ، فتجدها قد اشتركت في صور وافتقرت في صور ، وتتجدد بعضها ذاتية وبعضها عرضية . ثم تجعل كل واحدة من هذه الصور المشتركة والخاصة والذاتية والعرضية صورة واحدة عقلية كليّة على حدة . فتستتبع بذلك الأجناس والأنواع والفصوص والخلوّاص والأعراض العقلية^(٢) ». ويقول أيضاً « إن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة في أشياء منها أن الحس يورد عليها الجرئيات فيحصل لها من

(١) في الأصل « وهي أن تعرض على » وقد صحّتها كما ذكرت .

(٢) مبحث عن القوى الفسائية ، ص ٦٠ .

الجزئيات أمور أربعة . أحدها انتزاع الذهن الكليات المفردة من الجزئيات ، على سبيل تجريد لمعانيها عن المادة وعلاقتها ولواحقها ، ومراعاة المشترك فيه والمتباين به ، والذاتي وجوده والعرضي وجوده . فيحدث للنفس من ذلك مبادىء التصور بمساعدة الخيال ^(١) والوهم .. ^(٢)

من هذا يتبيّن أن العقل يستعين بالتخيل في انتزاع الكليات من الجزئيات المدركة بالحس . وذلك بأن يستعرض العقل بواسطة التخيّل والوهم هذه الجزئيات المحفوظة في المضورة والذاكرة ، فيستبطن منها المعانى الكلية ، ويستمد منها مبادىء التفكير . وإلى هذا الخد يُكَفَّل القول بأن العقل يستعين بالصور في التفكير ولكن ليس هذا إلا مرحلة أولية من مراحل التفكير . هي مرحلة استنباط وجع لمادة التفكير . مرحلة تهيؤ واستعداد فقط . أما عمل العقل الخلاص وهو تعلق المقولات الكلية المجردة فهو مرحلة أخرى تأتي بعد ذلك ، لا يستعين العقل فيها بالحواس ولا بالصور الخيالية ، وإنما يستعين في ذلك فقط بالعقل الفعال الذي يمده بالمقولات على سبيل الفيض والإلهام . يقول ابن سينا « .. كثرة تصرفات النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية التي في المضورة والذاكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة ، تُكَسِّب النفس استعداداً نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق » ^(٣) . وحينئذ يكون التفكير مستقلاً عن التخيّل ، ويحدث بدون صور خيالية . وبذلك يتم لابن سينا الجمع والتوفيق بين المذهب الأرسطي والمذهب الأفلاطوني المتقابلين .

(١) يستعمل ابن سينا أحياناً كلمة « الخيال » ويعني بها « التخيّل » أي القوة التخيّلة . وهذا هو معنى « الخيال » هنا . وقد رأينا من قبل بمعنى القوة « المضورة » « الخيال » .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ؛ النجاة ، ص ٢٩٧ — ٢٩٨ .

(٣) الإشارات ج ١ ، ص ١١٦ .

الى جم

٤ - الأحلام

١ - سبب الأحلام :

تعمل المتخيلة في النوم كما في اليقظة . بل قد يكون عملها أثناء النوم أوضح وأقوى ، إذ تكون المتخيلة حينئذ متحررة من القيود التي تلحق بها من الحواس الظاهرة والعقل فتعمقها عن أفعالها الخاصة . ذلك لأن النفس إذا اشتغلت بقوة أو بعدها قوى شغلت عن استعمال القوة الأخرى . فإذا اشتغلت مثلاً باستعمال الحواس الظاهرة في إدراك المحسوسات الخارجية ضعفت الأفعال الخاصة بالحواس الباطنة . وكذلك إذا اشتغلت النفس باستعمال العقل ضعفت أفعال الحواس الظاهرة والباطنة . أما إذا كانت النفس وادعة معترضة غير مشغولة باستعمال قوة ما ، فإنه يعرض لأقوى القوى أن تغلب فتشنط في القيام بأفعالها الخاصة . وهذا السكون والاعتزاز إما يكون لآفة أو لضعف يعيق النفس عن استعمال قواها المختلفة كالمحدث في الأمراض والخلوف . وإما يكون ذلك بسبب سكون القوى أثناء النوم^(١) يقول ابن سينا « .. ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين . تارة مثلاً يكون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة ، وصرف القوة المصورة إلى الحواس الظاهرة ، وتحريكها بما يورد عليها منها ، حتى لا تسلم للمتخيلة المفكرة . فتكون المتخيلة مشغولة عن فعلها الخاص ، وتكون المصورة أيضاً مشغولة عن الانفراد بالمخيلة ، ويكون ما يحتاجان إليه من الحس المشترك ثابتاً واقعاً في شغل الحواس الظاهرة . وهذا وجہ . وتارة عند استعمال النفس إليها في أفعالها التي تتصل بها من العيز والفكرة . وهذا على وجهين . أحدهما أن تستولى على المتخيلة فتستخدمها والحس المشترك معها في تركيب صور بأعيانها وتحليلها على جهة يقع للنفس فيها غرض صحيح . ولا تتمكن المتخيلة بذلك من التصرف على ماهما أن تتصرف عليه بطبعها .

(١) الشفاء ج ١ من ٣٣٥ .

بل تكون منجرة مع تصريف النفس النطقية إياها الخبراراً . والثاني أن تصرفها عن التخيلات التي لانطباق الموجودات من خارج ، فتكتف بها عن ذلك استبطالاً لها ، فلا تتمكن من شدة تشبيحها وتمثيلها . فإن شغلت المتخيلة من الجهتين جيئاً ضعف فعلها . وإن زال عنها الشغل من الجهتين كاتيئماً — كما يكون في حال النوم ، أو من جهة واحدة كما يكون عند الأمراض التي تضعف البدن وتشغل النفس عن العقل والتمييز ، وكما عند الخوف حتى تضعف النفس ويُكاد يجوز ما لا يكون ، وتكون منصرفة عن العقل جملة لضعفها ، وخلوها وقوع أمور جسدانية ، فكأنها ترك العقل وتديريه — أمكن التخييل حينئذ أن يقوى ، ويقبل على المchorة ويستعملها ، ويتفوّى اجتماعهما معًا ، فتصير المchorة أظهر فعلاً ، فتلوح الصورة التي في المchorة في الحاس المشترك ، فترى كأنها موجودة خارجاً . لأن الآخر المدرك من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل فيه ، وإنما يختلف بالنسبة ..^(١)

هذا هو التفسير العام البيولوجي والسيكولوجي لأسباب حدوث الأحلام عند ابن سينا . فاستدعاء الصور والمعانٍ قد يحدث عن قصد وتجهيه من العقل ، ويكون ذلك تخيلًا وابتكاراً . وقد يحدث ذلك من تلقاء نفسه ، ومن غير قصد ، وبدون إشراف من العقل ، فيكون خيالات اليقظة وأحلام النوم . وبما أن هذه الخيالات والأحلام تحدث أثناء توقف الحواس الظاهرة وسكن العقل ، فإنها تبدو كأنها حقيقة ، حيث لا يجد الرأي لها أى اعتراض أو تصحيح لا من الحواس ولا من العقل .

ك وأحلام عند أسطو وظيفة التخييل أيضًا . وهو يفسر أسباب حدوثها تفسيراً فسيولوجياً بحثاً سبق أن أشرنا إليه عند كلامنا عن تعريف الإحساس الباطن ^(٢) . فهو يفسرها بحركة التأثيرات المتبقية في أعضاء الحواس الظاهرة ، واتقادها بوساطة

(١) الشفاء ، ج ١ ، من ٣٤٥ — ٣٣٦ ؛ الإشارات ج ١ ، من ١٣٠ — ١٣٣ .

(٢) فصل ١١

الدم إلى مركز الإحساس الداخلي ، حيث يحدث عن ذلك التخييل والأحلام . وهو يلاحظ أيضاً أن ذلك يحدث في الأغلب عند سكون الحواس والعقل^(١) .
ولا يزال علماء النفس إلى الآن يعتبرون خيالات اليقظة وأحلام النوم وظائف بسيكولوجية متعلقة بوظيفة التخييل ، تحدث في الأغلب عند سكون الحواس والعقل . يقول دلا كروا Delacroix إن خيالات اليقظة وأحلام النوم تحدث في حالات خاصة ، يضعف فيها نشاط العقل والحسوس ، كما يحدث أثناء النوم^(٢) . ويقول دوجا إن التخييل على العموم ، لا المستعيد فقط وإنما المبتكر أيضاً ، يكون أتم فعلاً أثناء توقف الوظائف العقلية الأخرى^(٣) . وفي هذا المعنى يقول برجسون Bergson لكي نستعيد الماضي في شكل صورة خيالية يجب أن تكون قادرین على تخليص أنفسنا من أفعال اللحظة التي نحن فيها^(٤) .

ب — الإحساسات الخارجية وتأثيرها في الأحلام :

شرحنا فيما تقدم الأسباب العامة لحدوث التخيّل والخيالات والأحلام . غير أن هناك مؤثرات أخرى هامة لها تأثير كبير في الأحلام . من ذلك الإحساسات التي تحدث أثناء النوم عن مؤثرات خارجية [فإنه بالرغم من أن ابن سينا يقول كرأينا سابقاً إن الحواس الظاهرة تتغطّل أثناء النوم ، إلا أنه يلاحظ أيضاً أنها لا تتغطّل نهائياً ، بل يمكن أن تحس هذه الحواس إحساساً ضعيفاً ببعض المؤثرات الخارجية . وتكون هذه الإحساسات التي تحدث أثناء النوم سبباً للأحلام] يقول ابن سينا « .. ومن عرض لعضو منه أن سخن أو برد بسبب حر أو برد حُكى له أن ذلك

^{۱۱} اپنے فصل Aristote : De Insomniis, ch. III, ۴۶۰b ۳۰-۴۶۱b (۱)

H. Delacroix : *Le Rêve et la Réverie*, dans *Nouveau Traité de Psychologie* (1)

V, 1936, p. 94.

Dugas, op. c., p. 175-176. (†)

H. Bergson : *Matière et Mémoire*, translated by N.M. Pauland W.S., Palmer, (1)

العضو منه موضوع في نارٍ أو في ماء بارد^(١) .

[وقد دلت التجارب العلمية الحديثة التي قام بها موري^(٢) Maury وهرفي دي سان دينيس^(٣) Denis Hervey de St. Denis ومورلي فولد^(٤) Mourly Vold وكورننج^(٥) Korning وويجاند^(٦) Weygandt على أن للإحساسات الخارجية تأثيراً في الأحلام . فثلاً قد يحلم النائم الذي يشعل بجانبه ضوء أنه يشاهد احتراق شيء ما]

ح — الإحساسات العضوية الداخلية وتأثيرها في الأحلام :

وهناك مصدر آخر هام له تأثير كبير في الأحلams ، وهو ما يتعلق بالإحساسات العضوية الداخلية التي تجده في حالة النوم وسكنون القوى النفسية مجالاً لظهور والنشاط^(٧) [يقول ابن سينا] « . فإن القوة المتخيلة ليس كل حمايتها إنما يكون لما يفيف على النفس من الملوك ، بل كثراً ما يكون ذلك منها إنما يكون إذا كانت هذه القوة قد سكتت عن حماكة أمور هي أقرب إليها . والأمور التي هي أقرب إليها منها طبيعية ومنها إرادية . فالطبيعية هي التي تكون من ممزوجة قوى الخلط للروح التي تحيط بها القوة المتصورة والمتخيلة ، فإنها أول شيء إنما تحكمها وتشغل بها . وقد تحكم أيضاً ما يتكون في البدن من أعراض ، مثل ما يكون عند ما تتحرك القوة الدافعة للفي إلى الدفع ، فإن المتخيلة حينئذ تحاكى صوراً من شأن النفس أن تميل إلى مجتمعها . ومن كان به جوع حكى له مأكولات . ومن كان به حاجة إلى دفع فضل حكى له موضع ذلك . . . »^(٨)

ولهذه الأحلams التي تنشأ عن الإحساسات العضوية الداخلية أهمية طبية إذ أنها

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٨ .

N. Vaschide : Le Sommeil et les Rêves , Paris 1920 , ch. II , p. 114 seq.

(٢)

Ibid , ch. III , p. 136 seq.

(٣)

Ibid , ch. V , p. 197 seq.

(٤)

N. Vaschide et H. Piéron : La psychologie du rêve au point de vue médicale , p. 9. (٥)

(٦) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٨ .

تدل في الغالب على حالة الجسم العضوية وما يحدث فيه من تغيرات يمكن أن يستدل منها على حالات مرضية خاصة ، أو على ابتداء حالات مرضية ستقع في المستقبل .

وقد اهتم فاشيد Vaschide وبيرون Piéron بدراسة هذا الموضوع في كتابهما (١) (*La Psychologie du Rêve au point de vue médical*)

وفي هذا الكتاب نجد أمثلة كثيرة تدل على علاقة الأحلام بالأمراض ودلائلها عليها . وقد اهتم ابن سينا في دراساته الطبية ، قبل ذلك بعده قرون ، ببيان دلالة الأحلام على الأمراض . يقول ابن سينا في كتاب القانون في الطب إن من العلامات والأعراض التي تدل على غلبة الدم على الأخلاط الأخرى الأحلام بالأشياء الحمراء ومن علامات غلبة البالم الأحلام بالمياه ولأنهار والثلوج والأمطار والبرد . ومن علامات غلبة الصفراء الأحلام بالنيران والرايات الصفر . ومن علامات غلبة السوداء الأحلام بالأشياء السود وبالمخاوف (٢) . ويقول أيضاً في الاستدلال من الأحلام على الأمراض الدماغية « .. إن كثرة رؤية الأشياء الصفر والحرارة تدل على غلبة الصفراء .. والأحلام المتشوّشة تدل على حرارة وبيوسة ، ولذلك تنذر بأمراض حارة دماغية . وكذلك الأحلام المفرغة والتي لا تذكر تدل على برد ورطوبة في الأكثر .. » (٣) .

[وقد اهتم اليونانيون قدّيماً بدراسة علاقة الأحلام بالأعراض المرضية . نجد ذلك عند الفيثاغور بين (٤) وأقراط (٥) وجالينوس (٦) . واهتم أطباء العرب بهذه الدراسة]

(١) N. Vaschide et H. Piéron : op. c., p. 7-8.

(٢) القانون ، ج ١ ، ص ٦٠ .

(٣) القانون ، ج ٣ ص ٢٨٤؛ رسالة الفيس الإلهي ، مصور بدار الكتب الملكية ، رقم ٣٩٤ .

Moreau de Sarthe : Dictionnaire des sciences médicales , Paris 1820, art. (٤)

Rêve , t. XLVIII , art : 8, p. 289; cf. Vaschide et Piéron : op. c., p. 11.

Hippocrate : De Songes , liv. IV ; Du Régime , Oeuvres complètes , édit. Littré , (٥)

Paris 1839-1861 , t. VI , p. 640 et 662; cf. Vaschide et Piéron ; op. c., p. 12.

Galenus : De dignotione ex insomnis , ed. Kuhn : medicorum graecorum opera (٦)

quae exstant. Lips., 1823, t. VI, p. 822-825, cf. Vaschide et Piéron, p. 12;

Oeuvres complètes traduites par Daremberg, 1854 (De la tête...) t. I, Liv.

VIII, p. 524. De Mitu muscularum, etc., cf. Vaschide et Piéron, p. 13.

أيضاً . نجد أثر ذلك عند الفارابي . يقول الفارابي إن القوة المتخيلة « تحاكي أيضاً ما تصادف البدن عليه من المزاج . فإنها متى صادفت مزاج البدن رطباً حاكت الرطوبة بتركيب المحسوسات التي تحاكي الرطوبة مثل المياه والسباحة فيها . ومتى كان مزاج البدن يابساً حاكت يosome البدن بالمحسوسات التي شأنها أن تتحاكي بها اليosome . وكذلك تتحاكي حرارة البدن وبرودته إذا إتفق في وقت ما من الأوقات أن كان مزاجه حاراً وبارداً ^(١) ». وفي هذا الصدد يقول السعودى : « .. وذهب الجمهور من المتقطبين في ذلك إلى أن الأحلام من الأخلاط . وترى بقدر مزاج كل واحد منها وقوته . وذلك أن الذين تشتعل أجسادهم من المرة الصفراء يرون في نومهم النيران ، والنوايس ، ودخاناً ، ومصاييع ، وبيوتاً تحرق ، ومدانن تلتهم بالنار ، ونحو ذلك وما أشبهه . والغالب على مزاجه البالغ يرى بحوراً ، وأنهاراً وعيوناً ، وغدراناً ، وأحواضاً ، وخليجاناً كثيرة ، وأمواجاً . ويرى كأنه يسبح ، أو يصيد سمكاً ، ونحو ذلك وما قاربه . والغالب على مزاجه المرة السوداء يرى في منامه أجداثاً ، وقبوراً ، وأمواتاً ، وبكاء ، ونوحًا ، ورنياناً ، وصراخًا ، وأشياء مفزعة وأمور مفظعة ، ومكفنين بسوداء ، وأسوداً . وأما الغالب على مزاجه الدم فإنه يرى خراً ، ونبيذاً ، ورياحين ، وقصوراً ، وغرفاً ، وزفناً ، وسروراً ، وفرحاً ، ومشاهدة أنواع الملاهي أو بعضها ، والرقص ، والسكر ، والثياب ، والمصبغات من الحمر وغيرها ، وما لحق بأنواع السرور . ولا خلاف بين المتقطبين في أن الضحك واللعب على ما ذكرناه من أنواع السرور من الدم . وإن كان حزن وخوف من المرة السوداء . واحتتجوا بضرورب من الاحتجاج هذه جملها .. ^(٢) »

ويذهب قاشيد وبيرون إلى أن المصريين القدماء قد سبقو إلى هذه الدراسة . ولذلك فإنما يظننان أن آراء اليونانيين والعرب في هذا الموضوع يحتمل أن تكون من أصل مصرى ^(٣) .

(١) الفارابي ، آراء أهل المدينة الفاضلة .

(٢) السعودى ، مروج الذهب ، طبعة أوريا ج ٣ ، من ٣٦٠ — ٣٦٢ .

N. Vaschide et Piéron : op. c., p. 11, 17 (٣)

د — استمرار أفعال اليقظة في الأحلام :

وهناك نوع آخر من الأحلams لا يكون ناشئاً عن إحساسات خارجية ، أو إحساسات عضوية داخلية ، وإنما يكون عبارة عن استمرار بعض الأفعال أو الأفكار التي تشغله الإنسان أثناء اليقظة ، حتى إذا نام استمرت المتخيلة مشغولة بها . وقد ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقول إن المتخيلة تحكى أموراً قريبة إليها طبيعية وإرادية . الطبيعية هي الإحساسات العضوية الداخلية التي سبق الكلام عنها . « وأما الإرادية فـأن يكون في همة النفس وقت اليقظة شيء تتصرف النفس إلى تأمـلـه وتدبرـه . فإذا نام الإنسان أخذـت المتخـيلة تحـكـى ذلك الشـيـء ، وما هو من جـنس ذلك الشـيـء . وهذا من بقايا الفكر الذي يكون في اليقظة^(١) .]

[وكلام ابن سينا في هذا الموضوع يشبه كثيراً ما يقوله بعض علماء النفس الحديثين عن استمرار أفعال اليقظة أثناء النوم في الأحلams . يقول دلاكروا Delacroix « إن الشواهد تبين في جميع الحالات أن هناك استمراًراً لليقظة أثناء النوم ، فالحلم يتناول موضوعات اليقظة^(٢) ويرى دلاج Delage « أن الحلم يتصرف في بقايا اليقظة »^(٣)]

ه — الرؤيا والنبوة الخاصة بالمتخيلة :

وهناك نوع آخر من الأحلams وهو أهـمـها وأنـفعـها . لا ينشأ عن إحساسات خارجية أو عضوية ولا يكون من بقايا اليقظة . وإنما ينشأ عن اتصال النفس بالملائكة (أو بـنفس الملائكة أو بالعقل الفعال) . ويحدث ذلك أثناء النوم وفي بعض حالات اليقظة ، فتلتقي النفس من هناك الوحي والإلهام . ويكون ذلك لها بمثابة الإنذار

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٨ .

Delacroix : op. c., p. 397.

(٢)

Delacroix : op. c., p. 396; (cf. Delage : Une Théorie du Rêve, Revue Scientifi-

(٣)

que, 11, Juillet 1891; Portée Philosophique et Valeur Utilitaire du Rêve,
Revue philos., 1916, 1, p. 1

والإخبار بما سيكُون ^(١). فإذا حدث ذلك أثناء النوم فهو رؤيا . وإذا حدث ذلك أثناء اليقظة فهو وحي أو إلهام . وذلك وظيفة خاصة من وظائف القوة المتخيلة يدْنُو بها الإنسان من مرتبة النبوة . ولذلك يسمى ابن سينا هذه الوظيفة بالنبوة الخاصة بالقوة المتخيلة ^(٢) . يقول ابن سينا « . . . وصنف من (الآيات والمعجزات) يتعلّق بفضيلة التخييل . وذلك أن يُؤتى المستعد لذلك ما يقوى به على تخيلات الأمور الحاضرة والماضية ، والاطلاع على مغيبات الأمور المستقبلة ، فيليق إليه كثير من الأمور التي تقدم وقوعها بزمان طويل فيُخَيِّر عنها ، وكثير من الأمور التي تكون في زمان المستقبل فيُنذر بها . وبالجملة يتحدث عن الغيب فيكون بشيراً ونذيراً . . . وقد يكون هذا المعنى لـكثير من الناس في النوم ويسمى الرؤيا . وأما الأنبياء عليهم السلام فإنما يكون ذلك لهم في حالة النوم واليقظة معاً ^(٣) ».

وكلام ابن سينا في الرؤيا ، وفي اتصال النفس أثناءها بالعالم العلوي ، يتفق مع رأى عامة المسلمين في هذا الموضوع .

من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ^(٤) » وأنه قال أيضاً « إن الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ^(٥) » ومن الأمثلة التي وردت في القرآن قوله سبحانه وتعالى عن الرؤيا التي رأها النبي حينها كان سائراً إلى الحديبية « لقد صدق اللهُ رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن شاء اللهُ آمين . . . » ^(٦) وقوله تعالى عن

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٣٦ - ٣٣٨ ؛ الإشارات ، ج ٢ ، ص ١٣٥ - ١٣٧ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٤ .

(٣) رسالة الفقيش الإلهي .

(٤) محمد بن سيرين منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، بهامش كتاب تعطير الأنام في تعبير النّام عبد الغني النابلسي ، مصر سنة ١٣٤٧ ص ٢ .

(٥) نفس المصدر ، ص ٢ .

(٦) سورة الفتح ، من الآية ٢٧ .

رؤيا إبراهيم عليه السلام « يَا بْنَى إِنِّي أُرِى فِي النَّارِ أَنِّي أُذْبَحُكَ^(١) » وجاء في تفسير الآلوسي « أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال على كرم الله تعالى وجهه : أفلأ أخبرك بذلك يا مير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قفي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) . فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها فما رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهي الرؤيا الصادقة ، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة^(٢) . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن سينا من أن الأحلام الناشئة عن الإحساس البدنية كاذبة ويسماها أضفافاً أحلام . أما ما يراه الإنسان عن إتصال بالعالم الأعلى فهو الرؤيا الصادقة^(٣)

غير أن الطريف في ابن سينا هو محاولته تفسير النبوة بوظيفة القوة المتخيلة . وهو في هذا يخالف عامة المسلمين ويقترب كثيراً من الفارابي^(٤) . وهناك موضع نظر . فهل تلقى الوحي والإلهامات وظيفة خاصة للقوة المتخيلة كما يفهم من النص الوارد في رسالة الفيض الإلهي الذي ذكرناه سابقاً . أم أن ذلك وظيفة للنفس الناطقة بالاستعانة بالقوة المتخيلة كما يفهم من الإشارات^(٥) . وفي الواقع ينسب ابن سينا هذه الوظيفة إلى كل من المتخيلة والنفس الناطقة . وحين ينسبها إلى النفس الناطقة يسميها قوة قدسية ، أو روحًا قدسياً ، أو عقلاً قدسياً^(٦) .

(١) سورة العنكبوت ، من الآية ١٠٢ .

(٢) أبو القضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي : روح المانع في تفسير القرآن المطبعة الأميرية بيولاق سنة ١٣٠١ هـ ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ص ٣٣٨ .

(٤) آراء أهل المدينة المقاضاة ، ص ٧٤ — ٧٦ .

(٥) الإشارات ، ج ١ ، ص ١٣٥ — ١٣٦ .

(٦) الشفاء ج ١ ص ٣٦٣ — النجاة ص ٢٧٣ — ٢٧٤ .

الفصل السابع عشر

موقف ابن سينا من المذهب المادى

ذكرنا من قبل أن ابن سينا يعرّف الإحساس بأنه إدراك صورة المحسوس^(١). وهذا تعريف للإحساس بخاصية الانفعال النفسي فقط . غير أنه يصاحب الانفعال النفسي انفعال فسيولوجي يحدث في عضو الحس . وقد عرفنا من قبل عند كلامنا على عناصر الإحساس الظاهر أن الانفعال الفسيولوجي لعضو الحس عنصر ضروري وشرط هام في حدوث الإحساس الظاهر^(٢) .

وكذلك فقد عرفنا فيما تقدم أنه يصاحب الإحساس الباطن انفعال فسيولوجي يحدث في المخ وتجاويفه^(٣) . ويدل على ذلك أيضاً ما يذكره ابن سينا في القانون من أن السبب في لين الدماغ هو ليحسن تشكيله واستحالته بالتخيلات^(٤) . وما يوضح رأي ابن سينا في وجود علاقة وثيقة بين الانفعال الفسيولوجي والانفعال النفسي ، ما يذهب إليه من وجود علاقة وثيقة بين المزاج البدني وبين ضعف الذكر والتذكرة والفهم أو شدتها . يقول ابن سينا « من الناس من يكون شديد الذكر ضعيف التذكرة ، وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذة ، ولا تكون المادة تطاوع حركة النفس لأفعال التخييل واستعراضاته . ومن الناس من يكون بالعكس ... ومن الناس من يكون قوى الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر . ويقاد يكون الأمر في الفهم والذكر بالتضاد . فإن الفهم يحتاج إلى عنصر للصور الباطنة شديد الانطباع . وإنما تعيين عليه الرطوبة . وأما الذكر فيحتاج إلى مادة تسر انفسانه ما يتصور فيها

(١) اظر من ٣٤ — ٣٦ — ٤٤

(٢) اظر من ١٧٠ — ١٧٦

(٤) القانون ، ج ٣ ، ص ٢٨١

ويتمثل . وذلك يحتاج إلى مادة يابسة . فلذلك صعب اجتماع الأمرين^(١) .
وعلى العموم فإن ابن سينا يقرر بضررحة أن كل إدراك حسي إنما يتم باللة
جسمانية^(٢) . ومعنى ذلك أن كل إدراك حسي إنما يتم بانفعال فسيولوجي يحدث في
أعضاء الحس . فالانفعال الفسيولوجي إذن شرط ضروري في حدوث الإحساس .
ومع أن ابن سينا يتم بالعنصر الفسيولوجي في الانفعال الحسي إلا أنه مع ذلك
يعارض المذهب المادي وينقده . فهو يرفض الوقوف فقط عند الظاهرة المادية البحثة
من الانفعال الحسي كفعل الفلسفه الماديون أمثال أبادقليس وديمورقليس .
ويأتي قبول تفسيرهم للإحساس بأنه انفعال مادي بحث .

ويجب لتوضيح رأي ابن سينا في طبيعة الانفعال الحسي أن نلقى أولاً نظرة سريعة
على التفسير المادي للإحساس الذي يذهب إليه الفلسفه اليونانيون الماديون ، ثم
نذكر نقد ابن سينا لآراء هؤلاء الفلسفه . وبذلك نستطيع أن نتبين حقيقة موقف
ابن سينا من المذهب المادي .

١ - المذهب المادي

حاول الفلسفه اليونانيون الطبيعيون تفسير ظواهر الحياة على اختلافها . ولما لم
يكن العقل الإنساني في ذلك الوقت قد استطاع الوصول إلى التمييز بين المادي وغير
المادي ، وبين ما له امتداد (حتى إن المدد Nombre الذى قال به الفيتاغوريون ،
والوحدة Unit التي قال بها الإيليون لم يكن يعني بهما أية ماهية غير مادية ، وإنما

(١) الشفاء ج ١ ، ص ٣٤٠ . ويقرب من رأى ابن سينا في هذه النقطة ما يذهب إليه سان
توماس من التفرقة بين وظيفي الحس المشترك والحس على أساس التفرقة بين طبيعتي المزاج العضوي
لهايين الحاسدين . فهو يفرق بين المزاج الرطب وبين المزاج البايس . ويقول إن الرطب جيد القبول
ردئي ، الحفظ . والبايس على العكس ردئي ، القبول جيد الحفظ . وهو يستنتج من هذا ضرورة
وجود قوتين نقيتين مختلفتين لإحداثها تقبل صور المحسوسات . والأخرى تحفظها . انظر

Gilson : Le Thomisme, p. 202

(٢) التجاوة ص ٢٨٠ ، الشفاء ج ١ ، ص ٢٩٨ .

كان يعني بهما جوهر الأجسام أو المادة التي منها الأجسام^(١) فإن هؤلاء الفلاسفة لما أرادوا تفسير الظواهر الكونية لم يجدوا بدأً من القول بمادة حية ، سواء كانت ماء أو هواء أو ناراً أو ذراتٍ ، هي أصل الموجودات ، ومصدر جميع التغيرات التي تحدث فيها .

فستر هؤلاء الفلاسفة جميع ظواهر الحياة ومن بينها الظواهر النفسية بأنها ظواهر المادة . فالمادة عندهم هي مبدأ الحياة ، ومصدر الظواهر الحيوية جسمها . فإذا أردنا تفسير ظاهرة الإحساس التي تحدث في الحيوان والإنسان في مذهب هؤلاء الفلاسفة ، لم نستطع أن نظرف بغير تفسير مادي مخصوص . فالإحساس وجميع الظواهر النفسية الأخرى ظواهر مادية . هي من فعل المادة ، أو من فعل المركب من المادة . فلن قال من هؤلاء الفلاسفة إن المادة الأولى هي ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك ، فإنه ينسب أيضاً جميع الظواهر والوظائف الحيوية والنفسية إلى تلك المادة ، ويجعل النفس جسماً مكوناً منها ولكنه جسم لطيف^(٢) .

وستقتصر فيما يلي على ذكر نظرية أبادقليس وديمورطيطس في الإحساس . ومنهما نستطيع أن نقف على الاتجاه العام للمذهب المادي في تفسير الظواهر النفسية .

١ - نظرية أبادقليس :

يفسر أبادقليس الإحساس بـ تقابل الأشياء ، وإدراك الشبيه لأشبيه . فيقول بانبعاث أجزاء صغيرة أو أخيرة لطيفة من الأشياء ، تنفذ في المسام الموجودة في الحواس ، حيث تلاقى الأجزاء الشبيه لها . ومن هذه الملاقة أو الملامسة المادية يحدث الإحساس . فالشم والذوق مثلاً يحدثان من ملاقة الأخيرة اللطيفة المنفصلة عن الأجسام ذات

Janet & Séailles : op. c., p. 25.

(١)

Hicks : op. c., Introduction; Encycl. of Religion & Ethics, p. 737 seq.

(٢)

الراحة وذات العلم بالأجزاء الشبيهة لها في الأنف والسان^(١). وهو يفسر اختلاف الحواس بعضها عن بعض ، وتحصص كل واحدة منها لإدراك نوع معين من المحسوسات تفسيراً مادياً ، فيرجع ذلك إلى اختلاف مسام الحواس اتساعاً وضيقاً ، بحيث ينفذ في مسام كل حاسة نوع معين من الأبخرة لا ينفذ فيها غيره^(٢). وبما أن أبادقليس يفسر الإحساس والمعرفة على العموم بعلاقة الشيء الشبيه ، فهو إذن يقول بالتجانس بين المدرك وبين المدرك . فالنفس إذن في رأيه تتركب من العناصر التي تتركب منها الأشياء . وبما أن النفس مادية ، فالظواهر النفسية مثل الإحساس والتفكير هي في الواقع عند أبادقليس ظواهر مادية . فالإحساس إذن انفعال مادي .

ب — نظرية ديموقريطس :

والإحساس عند ديموقريطس أيضاً انفعال مادي . ذلك لأن كل شيء في نظر ديموقريطس وأمثاله من الذريين امتداد وحركة . فهو يفسر كل شيء باجتماع الذرات وتفرقها . ولم يستثن النفس الإنسانية من ذلك فركبها من ذرات مستقدرة لطيفة جداً سريعة الحركة تشبه الذرات التي تتألف منها النار . هذه الذرات منتشرة في الهواء وتدخل في الجسم بوساطة التنفس . وتنفذ هذه الذرات في جميع أجزاء الجسم ، إلا أنها تكون أوفر عدداً وأكثر نشاطاً في بعض الأعضاء الخاصة حيث توجد مراكز الوظائف النفسية الرئيسية^(٣) . وهي تتوزع في الجسم بطريقة خاصة بحيث تعطى الحواس تحصصاً في أفعالها ، فتحس كل حاسة نوعاً معيناً من المحسوسات^(٤) .

ويفسر ديموقريطس حدوث الإحساس بابتعاث ذرات دقيقة من الأشياء بسبب

Theophrastus : De Sensu 7 et 9; cf. J. Soury : op. c., 45 et Beare : p. 180 seq. (١)

Theophrastus : De Sensu 7; Soury : op. c., p. 46-47; Hicks : op. c., J. Soury (٢)

introduction XXIII-XXIV; Beare : op. c. p. 181; 204 (٣)

Soury : op. c., p. 83 (٤)

ibid. p. 83-84.

الحركة الشديدة والحرارة ، هي أشباء وصور لها حاملة خصائصها ؛ فتنفذ في مسام الجسم فتلاقي وتلامس الذرات المستديرة أي الذرات النفسية المجتمعة في مراكز الإحساس . ومن هذه الملاقة أو الملامسة أو الاصطدام يحدث الإحساس^(١) . فالإحساس إذن تغير مادي يحدث في الذرات النفسية بشكل آلي بوساطة الضغط والاصطدام الآلي من الخارج^(٢) . وهو تغير في توازن هذه الذرات ، أو تغير في وضعها في المكان^(٣) . هو ظاهرة آلية يمكّن تفسيرها بأشكال هندسية ، وبقوانين رياضية ، مثل كل الفواهر الطبيعية الأخرى^(٤) .

فالإحساس إذن عند أبادقليس وديمورقريطس وغيرها من الطبيعيين اليونانيين
وجميع الفلاسفة الماديين على اختلافهم هو انفعال مادي آلي بمحضه . هو عبارة عن
اصطدام أو لمس . ولذلك يقول أرسطو « إن ديموقريطس وأغلب الطبيعيين الذين
عالجووا مسألة الإحساس جعلوا كل المحسوسات ملحوظة^(٥) . وإنما اضطر هؤلاء إلى
تفسير الإحساس وجميع الفواهر النفسية تفسيراً مادياً لأن النفس في نظرهم جسم
مادي . فإنهم لم يستطعووا تصور وجود شيء غير مادي ، حتى الآلة فإنهم قد
اعتبروها مادية . فكل شيء في نظرهم مادة وحركة . وطبعي أن مفكراً مثل ابن سينا
دينه الإسلام ، وأراؤه الفلسفية مستمدّة من أفلاطون وأرسطو والأفلاطونية الجديدة ،
لا يمكنه قبول مثل هذه النظرية المادية التي لا تسلّم بوجود شيء غير المادة ، والتي
تفسر جميع ظواهر الحياة تفسيراً مادياً بمحضه . فهو يرفضها رفضاً باتاً . ويتبيّن لنا
ذلك بوضوح من نقده لنظرية أبادقليس .

ibid, p. 84.

(١)

ibid p. 84; Aristote : De Anima, L. I, Ch. II; L. III, ch. III

(٢)

Soury : op. c., 83

(٣)

ibid, p. 89.

(٤)

Aristote : De Sensu, IV; Soury, op. c., p. 85.

(٥)

٢ - نقد ابن سينا المذهب المادى

ينقد ابن سينا مذهب أبادقليس المادى في تفسير الإحساس والإدراك على العموم وهو في ذلك متاثر إلى حد كبير بأرسسطو بل يكاد ينقل عنه . يقول ابن سينا « ... وأما الذين قالوا إن النفس مركبة من المبادىء حتى يصح أن تعرف المبادىء وغير المبادىء بما فيها منها ، وإنها إنما تعرف كل شيء يشبهها فيها ، فقد يلزمهم أن تكون النفس لا تعرف الأشياء التي تحدث عن المبادىء مخالفة لطبيعتها . فإن الاجتماع قد يحدث هيئات في المبادىء وصوراً لا توجد فيها ، مثل العظمية واللحمية والإنسانية والفرسية وغير ذلك . فيجب أن تكون هذه الأشياء مجهولة للنفس إذ ليست فيها هذه الأشياء . بل إنما فيها أجزاء المبادىء فقط . فإن جعل في تأليف النفس إنساناً وفرساً وفيلاً كافيه نار وأرض وغلبة ومحبة ، وإن قال إن فيها هذه الأشياء فقد ارتكب العظيم . ثم إن كان في النفس إنسان ، ففي النفس نفس ، ففيه مرة أخرى إنسان وفيه ويدعه ذلك إلى غير نهاية »^(١) . وهذه النظرية المادية التي تفسر الإحساس بلامسة الأشياء لما يشابهها من أجزاء النفس ، لا تستطيع إذن تفسير الإحساس تفسيراً صحيحاً . بل هي كما رأينا تؤدي إلى هذه المتناقضات والصعوبات التي أشار إليها ابن سينا . وقد لاحظ أرسسطو ذلك من قبل فقال : « إن هذه النظرية تؤدي إلى استحالات كثيرة . فالقول بأن الشيء يدرك بالشبيه ، يعني أن النفس تتربك من الأشياء التي تدركها . وليس العناصر هي الأشياء الوحيدة التي تدركها النفس . ولكن النفس تدرك أشياء أخرى كثيرة ، بل هي تدرك عدداً غير متناه من الأشياء التي تتركب من العناصر . فلنسلم بأن النفس يمكنها إدراك العناصر التي تتركب منها هذه الأشياء المركبة . ولكن بأى شىء يمكن

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٤ .

أن تدرك النفس الشيء المركب نفسه؟^(١) . فكل عنصر يدرك شبيهه . ولكن لا شيء يمكن أن يدرك العظم أو الإنسان إلا إذا كانا موجودين أيضاً في النفس . ولسن في حاجة إلى القول بأن هذا مستحيل . إذ من يستطيع أن يسأل هل يوجد في النفس حجر أو إنسان؟^(٢)

ويوجه ابن سينا انتقاداً آخرأ إلى مذهب أبادقليس المادي فيقول « وقد يشنع عليه من جهة أخرى هي أنه يجب على هذا الوضع أن يكون الله تعالى إما غير عالم بالأشياء ، وإما مركباً من الأشياء . وكلها كفر . ومع ذلك يجب أن يكون غير عالم بالغلبة (الكراهية) لأنه لا غلبة فيه ، فإن الغلبة توجب التفريق والفساد فيها تكون فيه . فيكون الله تعالى غير تمام العلم بالمبادئ^{*} . وهذا شنیع وكفر^(٣) ». وقد سبق أن وجه أرسطو إلى أبادقليس نفس هذا الانتقاد فقال « ينتهي من مذهب أبادقليس أن الله أجهل الكائنات لأنه هو الوحد الذي لا يدرك أحد العناصر وهو الغلبة ، بينما كل الكائنات الفانية المركبة من جميع العناصر تدرك العناصر جميعها »^(٤) .

ويقول ابن سينا أيضاً « ... ويلزم من هذا أن تكون الأرض علة بالأرض ، والماء بالماء . وأن تكون الأرض لا تعلم الماء ، والماء لا يعلم الأرض . ويكون الحار علماً بالحار غير عالم بالبارد . و يجب أن تكون الأعضاء التي فيها أرضية كثيرة شديدة الإحساس بالأرض . وليست هي كذلك . بل هي غير حاسة لا بالأرض ولا بغيرها ، وذلك كالاظفر والعظم^(٥) » .

وينتهي من مذهب أبادقليس كما يقول ابن سينا « أن لا تكون هناك قوة واحدة

Aristote : De Anima, 1, 3, 409b. 23-32

(١)

ibid, 1, 3, 410 A. 9-12

(٢)

(٣) الشفاعة ، ج ١ ، من ٢٨٢

Aristote : De Anima, 1, 3, 410b. 5-10

(٤)

(٥) الشفاعة ، ج ١ ، من ٢٨٤

تدرك الأضداد . فيكون السود والبياض ليس يدركان بمحاسة واحدة . بل يدرك البياض بجزء من البصر هو أبيض . والسود بجزء منه هو أسود . ولأن الألوان لها تركيمات بلا نهاية ، فيجب أن يكون قد أعدت للبصر أجزاء بلا نهاية مختلفة الألوان . . . وكذلك يجب أن يدرك المثلث بالمثلث ، والمربع بالمرربع ، والمدور بالمدور ، والأشكال الأخرى التي لا نهاية لها ، والأعداد أيضاً بأمثالها . فتكون في الحسارة أشكال بلا نهاية . وهذا كله محال^(١) .

يتبيّن لنا إذن مما تقدم أن ابن سينا يرفض رفضاً باتتاً نظرية أبادقليس المادية في تفسير الإحساس بإدراك الشبيه بإدراكاً آلياً بوساطة اللمس والانفعال المادي الخص . وهو كذلك يرفض نظرية ديكوفريطس من أساسها حين يقول «أما الحركة من جهة الحكم فأبعد شيء من النفس»^(٢) . وفي الواقع يرفض ابن سينا نظريات الماديين اليونانيين جميعهم الذين يفسرون الفظواهر النفسية المختلفة بالانفعال المادي الآلي .

ومن جهة أخرى فإن مذهب ابن سينا لا يقبل إلا كتفاء بالتفسير الفسيولوجي الخص للفظواهر النفسية الذي يذهب إليه علماء النفس الفسيولوجيون الحديثون أمثال هدجسون Hodgson وهكسلي Huxley ومودسلي Maudsley وليدانتك Le Dantec فإن هؤلاء العلماء قد لاحظوا العلاقة الوثيقة بين الفظواهر النفسية وبين الفظواهر الفسيولوجية فذهبوا إلى تفسير الحياة النفسية والوظائف العقلية بالرجوع فقط إلى الانفعالات الفسيولوجية التي تحدث في الجهاز العصبي وعلى الأخص في المخ . فالحياة النفسية والشعور على العموم ليس في نظر هؤلاء العلماء إلا انعكاساً أو نتيجة لـ الانفعالات الفسيولوجية^(٣) .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٤ — ٢٨٥ .

(٢) Roustan : op. c. , p. 30-39. (٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٣ .

٣ — عدم كفاية النظرية المادية في تفسير الإحساس

كيف يحدث الإحساس وهو ظاهرة نفسية عن الانفعال المادي أو الفسيولوجي؟ وبعبارة أخرى كيف يحدث الإحساس عن الضغط أو الحركة الآلية أو الانفعال العصبي؟ هذه هي المشكلة التي لم يستطع حائما كل من الماديين اليونانيين وعلماء النفس الفسيولوجيين الحديثين. فالآلون جعلوا الظواهر النفسية ظواهر مادية، غافلين عن الصعوبات التي يؤدي إليها مذهبهم. والآخرون اهتموا فقط بالظواهر الفسيولوجية وفسروا بها الحياة النفسية ولكنهم لم يستطيعوا أن يفسروا كيفية ظهور الظاهرة النفسية عقب الظاهرة الفسيولوجية. فالمشكلة لا زالت قائمة في كل من المذهبين الفسيولوجي والمادي، وهي كيف يحدث الانتقال من الظاهرة الفسيولوجية أو المادية إلى الظاهرة النفسية؟ يقول بوردو « ظهور الإحساس بعد حدوث التأثير أمر لا يعلل (لا يفسر) إذا سلمنا بأن التأثير يظل وكذلك المؤثر ظاهرة ميكانيكية في جوهرها لا تختلف طبيعتهما باختلاف الحواس . فإنه لا يمكننا أن نفهم كيف تصدر عنهما هذه الظواهر — المتباعدة بعضها عن بعض كل التباين ، وال مختلفة عن الحركة كل الاختلاف — التي هي الروائح والضغطات والأصوات والألوان إلخ كما نحس بها^(١) ».

فهل نستطيع أن نجد في مذهب ابن سينا حلًّا لهذه المشكلة؟

خاتمة

طبيعة الانفعال الحسي في مذهب ابن سينا

عرفنا في الفصل السابق أن ابن سينا يرفض التفسير المادي للإحساس الذي يذهب إليه الفلسفه الماديون . ونريد أن نعرف الآن كيف يفسر ابن سينا الانفعال الحسي . ما هي طبيعته وخصائصه التي يتميز بها عن الانفعال المادي البحث ؟ ومن الضروري لتوضيح رأي ابن سينا في هذا الموضوع أن نشرح أولاً نظريته في المادة والصورة ، لما لها من الأهمية في توضيح رأيه في هذا الموضوع . وذلك لأن التفرقة بين المادة والصورة في فلسفة ابن سينا هي أساس التفرقة بين المادي والنفسي في الانفعال الحسي والوظائف النفسية على العموم^(١) .

١ — نظرية المادة والصورة

١ — المادة والصورة مبدآن لكل جسم طبيعي :

كل جسم طبيعي على الإطلاق مركب من مبدئين هما المادة والصورة . المادة هي مجرد الاستعداد للوجود بالفعل . هي جزء من قوام الشيء . يكون به الشيء بالقوة فقط في المادة تستقر قوة وجود الشيء^(٢) . لأن وجود المادة لا يكفي في كون الشيء بالفعل بل في كونه بالقوة فقط^(٣) . والصورة هي ما يجعل المادة التي بالقوة شيئاً بالفعل هي التي تقوم المادة بالحادها بها^(٤) . فالصورة إذن جزء من وجود الشيء به يكون الشيء بالفعل^(٥) . يقول ابن سينا « إن السبب لشيء لا يخلو إلّا أن يكون

(١) cf. Beare : op. c., p. 216

(٢) الشفاء ، ج ٢ ، من ٤١٩ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٢ — ٢٣ .

(٤) الشفاء ، ج ١ ، من ٢٦ .

(٥) الشفاء ، ج ١ ، من ٤٢ — ٤٣ .

داخلاً في قوامه ، وجزءاً من وجوده ، أولاً يكون فإن كان داخلاً في قوامه وجزءاً من وجوده ، فاما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل ، بل يكون بالقوة فقط ، ويسمى هيولي . أو يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل وهو الصورة^(١) . فالمادة والصورة إذن مبدآن أو علتان لوجود الجسم الطبيعي . يقول ابن سينا أيضاً «لأجسام الطبيعية إذا أخذت على الإطلاق من المبادئ المقارنة مبدأن فقط » أحدهما المادة والأخر الصورة^(٢) .

والمادة المطلقة لا وجود لها في الأعيان إلا متقومة بصورة ما^(٣) . فإذا أخذت في الوهم مفارقة للصورة عدلت^(٤) . فوجود المادة إذن وجود قابل لا غير^(٥) . والصورة أيضاً لا توجد مفارقة للمادة ، بل هي توجد دائماً مقرونة بمادة^(٦) . والمادة تتقوّم بالصورة . والصورة تتقوّم المادة ، ولكنها لا تتقوّم بالمادة . بل إن الذي يقوم الصورة مبدأً مفارق . هو العقل الفعال واهب الصور^(٧) . وهذا المبدأ المفارق يوجد كلاً من المادة والصورة وهو يستوي المادة بالصورة . والصورة أكمل وأشرف من المادة ، لأن قوام الصورة متعلق مباشرة بالمبدأ المفارق ، بينما قوام المادة متعلق بالصورة من حيث هي واسطة في التقويم بين المبدأ المفارق وبين المادة^(٨) .

ب - تطبيق نظرية المادة والصورة على علم النفس :

ذكرنا سابقاً أن كل موجود طبيعي مكون من مادة وصورة . والإنسان موجود طبيعي . فهو إذن مكون من مادة وصورة . المادة هي البدن . والصورة هي النفس .

(١) الشفاء ، ج ٢ ، من ٥١٩ .

(٢) النجاة ، من ١٦٠ .

(٣) النجاة ، من ٣٣٢ ؛ الشفاء ، ج ٢ ، من ٣٢٠ — ٣٢٤ .

(٤) النجاة ، من ٣٣٦ .

(٥) النجاة ، من ٣٣٢ ؛ الشفاء ، ج ٢ ، من ٣٣٠ .

(٦) النجاة ، من ٣٢٦ ، ٣٢٩ .

(٧) النجاة ، من ٣٣٦ — ٣٣٧ ، ٢٣٧ — ٤٦١ ، ٤٦٢ — ٤٦٤ ؛ الشفاء ، ج ٢ ، من ٤٦١ — ٤٣٢ .

(٨) النجاة ، من ٣٣٦ ؛ الشفاء ، ج ٢ ، من ٣٣١ — ٣٣٢ .

ولابن سينا في إثبات كون النفس صورة البدن براهين متعددة نرى من المفيد الإشارة إلى بعضها ، حتى تتضح لنا فكرة أساسية في مذهبـه ، لها أهمية رئيسية في فهم نظرـيـته في طبيعة الانفعـال الحـسي . هذه الفـكرة هي التـفرقة بين عـنصـرـيـن مختلفـيـن في الانفعـال الحـسي . هـما العـنصرـ الـفـسيـوـلـوجـيـ والـعـنصرـ الـبـيـكـوـلـوـجـيـ . ولـكـ يـنـبـغـى قبل ذلك أن نـذـكـرـ رـأـيـ ابنـ سـيـنـاـ فيـ التـفـرقـةـ بيـنـ الـبـدـنـ باـ كـلـهـ ، وـ بيـنـ النـفـسـ باـ كـلـهاـ ، منـ حـيـثـ هـمـاـ عـنـصـرـانـ مـخـتـلـفـانـ يـتـكـوـنـ الإـنـسـانـ مـنـهـماـ . الـبـدـنـ هوـ الـمـادـةـ ، وـ النـفـسـ هيـ الـصـورـةـ . يقولـ ابنـ سـيـنـاـ «ـ كـلـ جـسـمـ طـبـيعـيـ مـرـكـبـ مـنـ هـيـوـلـيـ وـصـورـةـ . الصـورـةـ هيـ الـتـيـ بـهـاـ الـفـعـلـ . وـ الـمـادـةـ هيـ الـتـيـ بـهـاـ الـانـفـعـالـ . وـ الـجـسـمـ الـحـسـيـ يـخـالـفـ غـيرـ الـحـسـيـ بـنـفـسـهـ لـاـ يـدـنـهـ . فـالـنـفـسـ إـذـنـ صـورـةـ»^(١) .

ويـقـولـ أـيـضـاـ «ـ إـذـاـ كـانـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ نـرـىـ أـنـ النـفـسـ مـوـجـودـةـ هـاـ أـجـسـاماـ ، وـ إـنـمـاـ يـتـمـ وـجـودـهـاـ مـنـ حـيـثـ هـيـ بـنـاتـ وـحـيـوانـ لـوـجـودـ هـذـاـ الشـيـءـ هـاـ ، فـهـذـاـ الشـيـءـ جـزـءـ مـنـ قـوـامـهـ . وـ أـجـزـاءـ الـقـوـامـ كـاـعـلـتـ فـيـ مـوـاضـعـ هـيـ قـسـانـ . جـزـءـ يـكـوـنـ بـهـ الشـيـءـ هـوـ مـاـ هـوـ بـالـفـعـلـ . وـ جـزـءـ يـكـوـنـ بـهـ الشـيـءـ هـوـ مـاـ هـوـ بـالـقـوـةـ . فـإـنـ كـانـ النـفـسـ مـنـ الـقـسـمـ الثـانـيـ ، وـ لـاـ شـكـ أـنـ الـبـدـنـ مـنـ ذـلـكـ الـقـسـمـ ، فـالـحـيـوانـ وـالـنـبـاتـ لـاـ يـتـمـ حـيـوانـاـنـاـ وـلـاـ بـنـاتـاـ بـالـبـدـنـ وـلـاـ بـالـنـفـسـ ، فـيـحـتـاجـ إـلـىـ كـلـ آـخـرـ هـوـ الـمـبـدـأـ بـالـفـعـلـ لـمـاـ قـلـنـاـ . فـذـلـكـ هـوـ النـفـسـ وـهـوـ الـذـىـ كـلـامـنـاـ فـيـهـ . بـلـ يـنـبـغـىـ أـنـ تـكـوـنـ النـفـسـ هـيـ مـاـ بـهـ يـكـوـنـ الـنـبـاتـ وـالـحـيـوانـ بـالـفـعـلـ بـنـاتـاـ وـحـيـوانـاـ . فـإـنـ كـانـ جـسـمـ أـيـضـاـ ، فـالـجـسـمـ صـورـنـهـ مـاـ قـلـنـاـ . وـ إـنـ كـانـ جـسـمـ بـصـورـةـ مـاـ ، فـلـاـ يـكـوـنـ هـوـ مـنـ حـيـثـ هـوـ جـسـمـ ذـلـكـ الـمـبـدـأـ . بـلـ يـكـوـنـ كـوـنـهـ مـبـدـأـ مـنـ جـهـةـ تـلـكـ الـصـورـةـ . وـ يـكـوـنـ صـدـورـتـلـكـ الـأـحـوـالـ عـنـ تـلـكـ الـصـورـةـ بـذـاتـهـاـ . وـ إـنـ كـانـ بـتوـسـطـ هـذـاـ الـجـسـمـ ، فـيـكـوـنـ الـمـبـدـأـ الـأـوـلـ تـلـكـ الـصـورـةـ . وـ يـكـوـنـ أـوـلـ فـعـلـهـ بـوـسـاطـةـ هـذـاـ الـجـسـمـ . وـ يـكـوـنـ هـذـاـ الـجـسـمـ مـنـ جـسـمـ الـحـيـوانـ لـكـنـهـ أـوـلـ جـزـءـ يـتـعلـقـ بـهـ الـمـبـدـأـ . وـلـيـسـ هـوـ جـسـمـ إـلـاـ مـنـ جـمـلـةـ الـمـوـضـوعـ . فـتـبـيـنـ أـنـ ذـاتـ النـفـسـ لـيـسـ بـجـسـمـ ، بـلـ هـوـ

(١) بـحـثـ عـنـ الـقـوـىـ الـنـفـسـاـنـيـةـ ، صـ ٢٠ — ٢٦ .

جزء للحيوان والنبات . هو صورة أو كالصورة أو كالكمال ^(١) . « ومعنى الكمال هو الشيء الذي بوجوده يصير الحيوان بالفعل حيواناً ، والنبات بالفعل نباتاً ^(٢) ». فمعنى الكمال إذن هو معنى الصورة ^(٣) .

يتبين لنا من هذا أن ابن سينا يفرق بين البدن وبين النفس . وهو ينظر إلى البدن نظرته إلى المادة التي هي بالقوة . وينظر إلى النفس نظرته إلى الصورة التي هي بالفعل وهي شيء غير مادي . وقد ذهب أرسطو من قبل إلى نفس ما يذهب إليه ابن سينا من التفرقة بين البدن وبين النفس على أساس التفرقة بين المادة والصورة . يقول أرسطو « يؤخذ الجوهر على ثلاثة معان . الصورة والمادة والمركب منها . المادة قوة . والصورة فعل . ولما كان الكائن الحي هو المركب من المادة والصورة ، فالجسم لا يمكن أن يكون صورة النفس . وإنما هي النفس صورة لجسم ذات طبيعة معينة . ولذلك فقد أصاب من رأى أن النفس لا يمكن أن توجد بدون جسم ، ولا أن تكون جسماً ، لأنها ليست جسماً وإنما هي شيء متعلق بجسم . ولذلك فهي في جسم . واضح مما تقدم أن النفس كمال وصورة لما هو بالقوة ذو طبيعة معينة » ^(٤) .

من كل ما تقدم يتبيّن لنا أن النفس صورة في البدن . وهي غير مادية . ولابن سينا براهين متعددة في إثبات أن النفس غير مادية لا محل لها ^(٥) .

ح - القوى الحاسة صور في أعضاء الحس :

تُتبَعَ من النفس في أعضاء الحس قوى نفسية تكون مبدأ لأفعالها المختلفة ^(٦) .
والنفس هي المبدأ الأول أو الكمال الأول للجسم ^(٧) . وكل قوة نفسية أخرى متفرعة

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٧٨ .

(٢) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٧٩ .

(٣) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٧٨ .

(٤) Aristote : De Anima I. 11, ch 2, 414 A 15-29; ch. 1, 412A 15-20.

(٥) الشفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٨ — ٣٥٢ ؛ النجاة ، ص ٢٨٥ — ٢٩٧ .

(٦) الشفاء ، ج ١ من ٢٨٧ — ٢٨٨ .

(٧) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ؛ النجاة ، ص ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ١٦٢ — ١٦٤ .

من النفس و موجودة في أى عضو من أعضاء الحس ، هي أيضاً كمال أول لهذا العضو الذي يكون فعله كلاماً ثانياً بالنسبة إلى النفس ^(١) .

وبما أن النفس صورة في الجسم ، فكذلك الأمر في القوى الحاسة المختلفة المترتبة على من النفس في أعضاء الحس ، فهي عبارة عن صور . وعلى ذلك فإن العلاقة بين القوة الحاسة وبين عضو الحس ، مثل العلاقة بين النفس والبدن . فكما أن النفس صورة البدن ، كذلك القوة الحاسة صورة عضو الحس . وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفهم تعريف ابن سينا للحواس . فهو يعرف حاسة البصر مثلاً بأنها « قوة مرتبة في المذهبة الجلوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجلدية من أشباح الأجسام ذات الألوان » ^(٢) . ويعرف حاسة الذوق مثلاً بأنها « قوة مرتبة في العصب المفروش في جرم اللسان تدرك الطعموم » ^(٣) . ومعنى كون القوة الحاسة قوة مرتبة في العصب هو أنها قوة حالة فيه على مثال حلول الصورة في المادة .

وليس أدلة على هذا المعنى الذي نرمي إليه من عبارة واردة في كتاب النفس لأرسطو . يقول أرسطو « إن كانت العين كائناً حياً كان البصر نفسه . لأن البصر هو جوهر العين بمعنى الصورة . فإن امتنع البصر فإنها لا تكون عيناً إلا باشتراك الاسم ، كالعين المصنوعة من حجر ، أو العين المرسومة . وما يصح في أجزاء الجسم الذي يصح في مجموعه . فإن نسبة إحساس جزء من الجسم إلى هذا الجزء ، مثل نسبة الإحساس بأكله إلى الجسم بأكله من حيث هو كذلك » ^(٤) .
ويقول أيضاً « كما أن العين هي الحدقة مع قوة الإبصار ، كذلك الحيوان هو النفس مع الجسم » ^(٥) .

(١) النجاة ، ص ١٦١ - ١٦٣ .

(٢) النجاة ، ص ٢٥٩ - ٢٦٠ .

(٣) النجاة ، ص ٢٦٠ .

Aristote : De Anima, II, I, 412B 19-25.

(٤)

Ibid, 413A23-

(٥)

وعلى هذا المنط ينبعى تفسير كلام ابن سينا في الحواس . فنقول إن القوة الحاسة صورة في عضو الحس على مثال كون النفس صورة في البدن^(١) .

٣ - طبيعة الانفعال الحسي

عرفنا أن ابن سينا يميز بين النفس والبدن . ولكن لا يضع بينهما هوة فاصلة كما يفعل أفلاطون وديكارت . وإنما يقول بالاتحادهما اتحاداً وثيقاً على مثال اتحاد الصورة بالهيولى . وهو يميز أيضاً في الحواس بين أعضاء الحس وبين القوى الحاسة التي تتعدد بها أيضاً على مثال اتحاد الصورة بالهيولى . والنفس عند ابن سينا غير مادية . وكذلك فإن القوى الحاسة التي تنبع من النفس في أعضاء الحس قوى غير مادية . وهكذا نرى كيف يفترق مذهب ابن سينا عن المذهب المادى الذى ينكر وجود قوى غير مادية في الأجسام ، والذى يفسر كل شيء بالحركات والانفعالات المادية .

وعلى ذلك فالإحساس في مذهب ابن سينا لا يفسر بالانفعال المادى أو الفسيولوجي فقط ، وإنما يجب أن يكمل الانفعال الفسيولوجي بانفعال آخر من طبيعة غير مادية ، أي من طبيعة نفسية ، يحدث في القوة الحاسة الموجودة في عضو الحس . فالإحساس إذن انفعال مادى فسيولوجي في عضو الحس ، وانفعال نفسى في القوة الحاسة . فالإبصار مثلاً يحدث بأن تنفعل العين أولاً عن المرئي انفعلاً فسيولوجياً ، وذلك بانطباع صورة المرئي في شبکية العين . وثانياً بأن تنفعل القوة المبصرة الموجودة في العين انفعلاً نفسياً ، وذلك بأن تدرك الصورة المنطبعة في شبکية العين ، فانطباع الصورة المرئية في شبکية العين يصاحبه في نفس الوقت مثل هذه الصورة في القوة المبصرة الموجودة في العين . فيحدث حينئذ الإحساس البصري .

فالإحساس إذن في مذهب ابن سينا انفعال مادى ونفسى معاً . هو انفعال يحدث في الجسم وفي النفس . هو انفعال عضو الحس والقوة الحاسة معاً . هذا هو التفسير

(١) انظر رأى أرسسلو وراجع بير Beare: op.c., p.222-223

الصحيح للإحساس عند ابن سينا، يمكن استنتاجه بسهولة بتطبيق نظرية الميتافيزيقية في المادة والصورة على أحاجيه النفسية.

٣ - حل شبه في نظرية ابن سينا

وهذه النظرية السينوية في الإحساس تحتاج إلى شيء من المناقشة. فقد يظن من بعض عبارات ابن سينا أن الإحساس يحدث في النفس فقط، ولا يحدث في الجسم. فهو يقول مثلاً «إن الجسم الحي جسم مركب طبيعي يمايز غير الحي» بنفسه لا بيده، ويفعل الأفعال الحيوانية بنفسه لا بيده...»^(١). قد يفهم من هذا أن الإنسان يحس بنفسه لا بيده. أى إن الإحساس يحدث في النفس لا في البدن وقد يفهم هذا أيضاً من قول ابن سينا إن النفس مبدأ أفعال الحس والحركة لا الجسم^(٢). ومثل هذا الفهم لعبارات ابن سينا يعود به إلى الثنائية الأفلاطونية.

وهذا الغموض في بعض عبارات ابن سينا يوجد ما يماثله في عبارات أرسطو، مما جعل بعض المفكرين مثل سيبك Siebek وهرتلنج Hertling يعيرون على أرسطو وقوعه في نفس هذه الشبه التي وقع فيها ابن سينا فيما بعد، والتي أشرنا إليها سابقاً. فهم يرون في بعض عبارات أرسطو مثل قوله «إن الحركة تنفذ إلى النفس» ما يوهم أن مركز الإحساس هو النفس لا الجسم. ويعيب سيبك Siwek على هؤلاء المفكرين تفسيرهم لعبارات أرسطو على حرفيتها، وعدم رجوعهم إلى الأسس العامة للفلسفة أرسطو التي يمكن على ضوئها تفسير نظرية ابن سينا تفسيراً صحيحاً.^(٣)

والامر كذلك فيما يتعلق بالعبارات التي ذكرناها لابن سينا. فإنه لا ينبغي أن

(١) مبحث في القوى النفاسية، ص ٢٥.

(٢) الشفاء ج ١، ص ٢٧٨.

Siwek: op.c., P. 105 (٣)

نأخذها على حرفيتها ، ففهم من قوله إن الإنسان يفعل الأفعال الحيوانية بنفسه لا بيده ، أن الإحساس يحدث في النفس فقط . فإن مثل هذا التأويل لعبارات ابن سينا ينافي مقتضى مذهبه العام . فلا بد لنا لكي نستطيع تفسير أقواله على وجهها الصحيح من الرجوع إلى نظريته الميتافيزيقية في المادة والصورة ، وما يلزم عن ذلك من القول بالاتحاد النفس بالجسم ، ب بحيث تصبح الفظواهر النفسية انتقالات تحدث في النفس والجسم معاً .

ولابن سينا نص صريح يثبت على تقدير ما يفهم من العبارات التي ذكرناها سابقاً ، أن النفس لا تستطيع أن تحس بدون الجسم . يقول ابن سينا « وقال قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية ولا آلات . أما الوسائل فمثل الهواء للإبصار . وأما الآلات فمثل العين للإبصار . وقد بعدوا عن الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الآلات ، ل كانت هذه الآلات معطلة في الخلقة لا ينفع بها . وأيضاً فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ، ولا ذات وضع ، فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريباً منها ومتوجهاً إليها فيحس ، وبعضها بعيداً عنها متحججاً منها فلا يحس . وبالجملة يجب أن لا يكون اختلاف في أوضاع الأجسام منها وحجب وإظهار . فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما مدركة لجميع المحسوسات ، وإما غير مدركة . وأن لا تكون غيبة المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيبة عند شيء لا محالة هي خلاف الحقيقة منه . فيكون عند ذلك الشيء لهذا الشيء غيبة مرة وحضور مرة ، وذلك مكاني وضعني . فيجب أن تكون النفس جسماً . وليس ذلك مذهب هؤلاء . وسبعين ذلك من بعد أن الصورة المدركة التي لا يتم تزيلها عن المادة وعلاقتها بالمادة يستحيل أن تستثبت بغير آلة جسدانية^(١) . ويقول

ابن سينا أيضاً «إن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية وبعضها إلى وسائل»^(١). ويقول أيضاً «كل إدراك جرئي فهو بالآلة جسمانية»^(٢). وهو على العموم حينما يتكلم عن فعل الحواس يقرر بصرامة أن هذا الفعل لا يمكن أن يتم إلا بالآلة جسمية لأن الحواس لا يمكنها إدراك الصور المجردة عن المادة تجريدًا تاماً.

ولكن اهتمام ابن سينا بالعنصر الجسدي أو الفسيولوجي في الإحساس، وتقديره في مواضع متعددة أن كثيراً من الأفعال النفسية الأخرى لا يمكن أن يحدث إلا بمشاركة البدن، وأن منها ما ينشأ في الأصل عن البدن، لا ينبغي أن يظن منه أنه رجوع من ابن سينا إلى المذهب المادي، كاظن ذلك في أرسسطو وبعض قرائه وشرائحه مثل روس^(٣) W.D. Ross وفريتاج^(٤) Freytag حينما رأوا اهتمام أرسسطو بالعنصر الجسدي كشرط أساسى لحدوث الإحساس في مثل قوله «إن القوة الحساسة لا توجد مطلقاً بدون الجسم»^(٥).

وقوله في جميع الانفعالات على العموم أنها تحصل في الجسم وأنها صور متحققة في المادة^(٦). فتساءل هؤلاء، أليس ذلك رجوعاً من أرسسطو إلى المذهب المادي القديم^(٧)؟ وحقيقة الأمر أن أرسسطو يرفض المذهب المادي كما يرفضه ابن سينا. فلا ينبغي فهم أمثال هذه العبارات عند كل من أرسسطو وابن سينا على حرفيتها بل بحسب تأويلها بما يقتضيه مذهبهما العام.

حقيقة طبيعة الانفعالات الحسية في مذهب ابن سينا هي كما قلنا سابقاً انفعال فسيولوجي وبسيكولوجي . فسيولوجي في عضو الحس . وبسيكولوجي في القوة الحاسمة .

(١) الشفاء ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

(٢) التجاة ، ص ٢٨٠ .

W.D. Ross: Aristotle, London 1283, P. 136 Siwek op. c., P. 96 (٣)

Freytag: Die Entwicklung der griechischen Erkenntnistheorie bis Aristoteles. (٤)

Halle 1905, P. 103-104 (c.f. Siwek: op.c., P. 96)

De Anima, 111, 3: 429 A 4-5 (٥)

Siwek : op. c., P. 96 (٦)

Ibid, 1.1, 403 A 15-23 (٦)

المراجع

مراجع خاصة

مُؤلفات ابن حِبْرَا :

أحوال النفس : صورة فوتوغرافية موجودة بكتبة جامعة فؤاد الأول
أسباب حدوث الحروف ، القاهرة سنة ١٣٣٢ هـ

الإشارات : مصر سنة ١٣٢٥

١٢٩٨ سنة استانبول ، الطبيعيات ، الحكمة والرسائل تسع

التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسقو ، مخطوطة بدار الكتب الملكية
بمصر رقم ٦ م .

حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ دار الكتب العلمية - مصر ٢٠١٨

رسالة الفيصل الإلهي ، صورة فوتوغرافية موجودة بدار الكتب الملكية ببصر
مأخوذة عن خطوطه بالمتحف البريطاني رقم ٣٩٤

رسال في أقسام العلوم العقلية ، ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات قسطنطينية
سنة ١٢٩٨ م.

رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، نشرها محمد ثابت الفندي، مصر سنة ١٩٣٤
الشفاء، طبعة حجر بطهران سنة ١٣٠٣ هـ.

عيون الحكمة ، شرح الرازي خط يوسف بن ابراهيم بن الموصل سنة ٧٧٥
موجود بكتبة الجامع الأحمدى بطنطا .

القصيدة العينية في النفس ، شرح المناوى مصر سنة ١٣١٨

القانون في الطب ، طبعة روما سنة ١٦٥٣ م .

متح عن الفوی النفانة، قام بنشره فاندیک مصر سنة ١٣٢٥ھ.

النجاة ، مصر سنة ١٣٣١ هـ .

مراجع عامة

- ابن أبي أصيحة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، مصر سنة ١٢٩٩ - ١٨٨٢ م
- أحمد أمين بك : فجر الإسلام ، الطبعة الثالثة مصر سنة ١٩٣٥ م
- إخوان الصفا : رسائل ، مصر سنة ١٩٢٨ م
- أرسطو : كتاب الكون والفساد ، ترجمه اطفى السيد باشا مصر سنة ١٩٣٢ م
- أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : كتاب في الطبع الروحاني ، ضمن مجموعة رسائل فلسفية قام بنشرها بـ . كراوس ، مصر سنة ١٩٣٩ م
- أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : اللذة والألم ، في نفس المجموعة .
- أبو الحسن ابراهيم بن أبي بكر البقاعي : كتاب سر الروح ، مصر سنة ١٣٥٢ هـ
- ابن حزم : الفصل في الملل والنحل ، مصر سنة ١٣٢١ هـ
- أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلامية ، استانبول سنة ١٩٣٠ م
- إسماعيل مظہر : فلسفة اللذة والألم ، مصر ١٩٣٦ .
- حاجي خليفة : كشف الظنون ، مصر سنة ١٢٧٤ هـ
- ابن خلدون : مقدمة ، طبعة باريس ، سنة ١٨٤٧ - ١٨٨٨ م
- ابن خلكان : وفيات الأعيان ، طبعة باريس سنة ١٨٣٨ م
- ابن رشد : جواجم كتاب النفس لأرسطو ، مخطوطه رقم ٥ فلسفة بدار الكتب الملكية بمصر .
- دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو زيد ، مصر سنة ١٩٣٨ م .
- ساتتلانا : محاضرات في تاريخ الفلسفة الإسلامية ، مخطوطة بمكتبة جامعة فؤاد الأول
- الغزالى : معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، مصر سنة ١٩٢٧ م
- » : مقاصد الفلاسفة ، مصر سنة ١٣٣١ هـ
- الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، طبعة مصر .
- » : عيون المسائل في مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي ، مصر سنة ١٩٠٧ م
- » : فصوص الحكم في نفس المجموعة
- » : معانى العقل « »

فخر الدين محمد بن عمر الرازي: محصل أفكار المقدمين والآخرين، مصر سنة ١٣٢٣ هـ
 أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي: روح المعانى في تفسير القرآن مصر
 سنة ١٣٠١ هـ

ابن قيم الجوزية: كتاب الروح، حيدر أباد سنة ١٣٢٤ هـ
 القسطنطى: تاريخ الحكمة، ليزوج سنة ١٣٢٠ هـ

قسطا بن لوقا: رساله الفرق بين النفس والروح، منشورة بمجلة الشرق، بيروت
 سنة ١٩١١ م، ونشرها الأب لويس معاووف اليسوعى ضمن مجموعة مقالات
 فلسفية، بيروت سنة ١٩١١ م.

الكندى: رسالة في معانى العقل عند الأقدمين ترجمة يوسف كرم منشورة بمجلة
 كلية الآداب.

الكندى: رسالة في النفس، مخطوطه في المكتبة التيمورية بدار الكتب الملكية بمصر
 كمال الدين الفارسى: كتاب تقيييع الناظر لذوى الأبصار والبصائر (وهو شرح
 كتاب الناظر لابن الهيثم)، طبعة حيدر أباد سنة ١٣٤٧ هـ

محمد بن سيرين: تعبير الرؤيا، طبعة تجتیاى سنة ١٣٠٢ هـ
 «»: منتخب الكلام في تفسير الأحلام، بهامش كتاب تعطیر الأنام في
 تعطیر النام لعبد الغنى الثابلى، مصر سنة ١٣٤٧ هـ

السعودى: مروج الذهب، باريس، سنة ١٨٧٧ م
 مصطفى عبد الرزاق باشا: فيلسوف العرب والمعلم الثاني، مصر سنة ١٩٤٥ م
 للولوى محمد فضل الحق العمرى الحنفى الماتريدى: الهدية السعيدية في الحكمة
 الطبيعية، مصر سنة ١٣٢٢ هـ

ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق، مصر سنة ١٣٢٣ هـ
 «»: الفوز الأصغر، مصر سنة ١٣٢٥ هـ

ابن النديم: الفهرست، طبعة ليزوج سنة ١٨٧١ م
 ابن الهيثم: كتاب الناظر، انظر كمال الدين الفارسى
 يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مصر سنة ١٩٣٦ م

مراجع أجنبية

- Alexandre d'Aphrodise* : De Anima cum mantissa, Berlin, 1887, Texte grec,
ed. J. Bruns.
- Al-Kindi* : De Intellectu, ed., Albino Nagy, Die philosophischen
Abhandlungen des Iaqhub ben Ishaq Al-Kindi
(Beiträge, 11, 5) Münster, 1897.
- Aristote* : De Anima.
" : De Sensu.
" : De Memoria et Reminiscensia.
" : Metaphysica.
" : De Somniis.
" : De Partibus Animalium.
" : Rhetorica.
" : Physica.
" : Poetica.
- Beare, J.* : Greek Theories of Elementary Cognition, Oxford,
1906.
- Beatrice Edgell* : Theories of Memory, Oxford, 1924.
- Beaunis et Bouchard* : Anatomie Descriptive, 4^e ed., Paris, 1885.
- Bergson, H.* : Matter and Memory, translated by N.M. Paul &
W.S. Palmer, London, 1929.
- Boer, De* : Encyclopedia of Religion & Ethics, Vol. 2, Edinburgh
1925-1926.
- Brockelmann, C.* : Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden, 1937
Supp. 1.
- Bourdon, B.* : Les Sensations, dans Nouveau Traité de Psychologie,
par G. Dumas, T. H, Paris 1932.
- Borradaile, L.A.* : A Manual of Elementary Zoology, 7th ed., Oxford,
1933.
- Carra de Vaux* : Avicenne, Paris, 1900.
- Collin, Abbé Henri* : Manuel de Philosophie Thomiste, T. I, Paris, 1927.

- Delacroix, H.* : Le Rêve et la Rêverie, dans Nouveau Traité de Psychologie T. V, 1936.
- Delage* : Une Théorie du Rêve, Revue Scientifique, II, Juillet, 1891.
- " " : Portée Philos. et Valeur Utilitaire du Rêve, Revu Philos., 1916.
- Diels* : Doxographie Graeci, Berolini, 1879.
- " " : Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1903.
- Dugas* : L'Imagination, Paris, 1903
- Dwelshauvers G.* : Traité de psychologie, Paris, 1928.
- Flugel* : Alkindi, Leipzig, 1857.
- Fourlani* : Avicenna il Cogito ergo sum di Cartesio, Islamica, V. 3, Leipzig, 1927.
- Galien* : De l'utilité des parties du corps humain, trad. par Daremberg, Oeuvres complètes, Paris, 1854.
- " " : Die Dignotione Exinsomnis, ed. Kuhn : Mediocrum Graecorum opera' quae exstant lips., 1823, T. VI.
- Gamil Saliba* : Etude sur la Métaphysique d'Avicenne, Paris, 1927
- Gilson, E.* : Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age, 3e Année, Paris 1928, et 4e Année 1929.
- " " : Le Thomisme, Paris, 1927.
- Goichon, A.M.* : Lexique de la Langue Philosophique d'Ibn Sina, Paris, 1938.
- " " : Vocabulaire Comparé d'Aristote et d'Ibn Sina, Supp. 1939.
- Guillaume, P.* : Psychologie, Paris, 1931.
- Hamelin, O.* : Le Système d'Aristote, Paris, 1931.
- Hicks, R. D.* : Aristotle, De Anima, with translation, introduction and notes, Cambridge, 1907.
- Hippocrate* : De Songes.
- " " : De l'usage des liquides.
- " " : Des Chairs.
- " " : Du Régime.

..... (Œuvre Complète, Edit. Littre, Paris 1839 - 1861)

- Hoffding* : Esquisse d'une Psychologie, 4e ed. Fr., Paris, 1909.
- James, W.* : Text Book of Psychology, London.
- Janet, P. & Séailles, G.* : Histoire de la Philosophie, Paris, 1925.
- Jennings, N.S.* : Behaviour of the Lower Organisms, 1906.
- Lickley, J.D.* : The Nervous System, London, 1931.
- Luquet* : Idées Générales de Psychologie, Paris, 1906.
- Madkour, I.* : La Place d'al Farabi dans l'école Philosophique Musulmane, Paris, 1934.
- Magnien* : Revue des Etudes Grecques, 1927. art. quelques notes du vocabulaire grec exprimant des opérations ou des états de l'âme.
- Malapert* : Psychologie, Paris, 1916.
- Meyerson, E.* : Identité et Réalité, Paris, 1932.
- Moreau de la Sarthe* : Dictionnaire des Sciences Médicales, Paris 1820.
- Mullach, F.W.A.* : Democriti abderitae Fragmenta, Berolini, 1843.
- Munk, S.* : Mélanges de Philosophie Juive et Arabe, Paris, 1927
- Platon* : Théétète.
- " : Philebus.
- " : Pheadrus.
- " : Phédon.
- " : Timée
- Pison, A.-Obré, A.* : Biologie, Anatomie et Physiologie Humaines, 8e éd., Paris, 1937.
- Bibot* : Essai sur L'Imagination Créatrice, Paris, 1926.
- Rohmer, J.* : La Théorie de l'abstraction dans l'école franciscaine, dans arch. d'Hist. doct. et litt., Paris, 1928.
- Ross, W.D.* : Aristote, trad. Fr. Paris, 1930.
- Roustan* : Psychologie, Paris, 1925.
- Simon, Max* : Sieben Bücher Anatomie des Galen, Leipzig, 1906.
- Siwek, P.* : La Psychophysique Humaine d'Après Aristote, Paris, 1930.
- Spearman* : Psychology down the Ages, London, 1937.
- " : Creative Mind, London, 1930.
- Soury, J.* : Le Système Nerveux Central, Paris, 1899.
- Testut, L.* : Anatomie Humaine.

- Theophrastus* : De Sensu, op. omn. Wimmer (Paris, 1866).
- Troland, L.T.* : The Principles of Psycho-physiology, New York, 1929.
- Vaschide, N.* : Le Sommeil et les rêves, Paris, 1920.
- Vaschide, N. et Piéron, H.* : La Psychologie du Rêve au Point de vue Médical.
- Wallace* : Aristotle's Psychology, Cambridge, 1882.
- Whitwell, J.R.* : Historical Notes on Psychiatry, London, 1936.
- Youssef Mourad* : L'Eveil de l'Intelligence, Paris, 1939.
- Zabarella, J.* : Commentaria in tres Aristotelis libros de Anima, Venetiis, 1605.
- Zwaardemaker* : L'odorat, Paris, 1925.

فهرست

صفحة

الإهداء	٣
تصدير بقلم المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرزاق ..	٥ - ٦
مقدمة المؤلف	٧ - ٢١
أ - (١) القرآن والحديث . (٢) التكلامون والمتصوفون .	
(٣) الفلسفة اليونانية . (٤) الفلاسفة المسلمين .	
(٥) علم النفس عند ابن سينا .	
ب - حياة ابن سينا ومؤلفاته وتلاميذه .	

الفصل الأول

تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا	٢٢ - ٣٣
١ - تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية .	
٢ - تقد تقسيم ابن سينا :	
(أ) اعتبار الوظائف البيولوجية وظائف نفسية .	
(ب) القول بالقوى النفسية ..	
(ج) وحدة الحياة النفسية . (د) الحواس الباطنة .	
(هـ) إهمال الناحية الانفعالية من النفس .	

الفصل الثاني

الإحساس الظاهر — تعریفه وعناصره	٣٤ - ٥٥
١ - تعریف الإحساس .	
٢ - عناصر الإحساس :	
١ - المحسوس الخارجي :	
(أ) لا بد من تأثير المحسوس في الحس .	
(ب) أنواع المحسوسات .	

٤ — انفعال الحس :

- (ا) تأثير المحسوس في الحس .
- (ب) اختلاف عضو الحس والمحسوس في الكيفية .
- (ج) الكيفيات المحسوسة .
- (د) الكيفيات الحسية الأولية والمركبة .

٣ — الوسط . ٤ — اللذة والألم .

الفصل الثالث

الشروط الفسيولوجية للإحساس	٦٦ — ٥٦
الأعصاب الدماغية — الانفعال العصبي .	

الفصل الرابع

الحواس الظاهرة	٧٢ — ٦٧
--	---------

الفصل الخامس

اللمس	٨٤ — ٧٣
عضو اللمس — موضع اللمس — كيف يحس اللمس —	
اللمس الداخلي .	

الفصل السادس

الذوق	٨٩ — ٨٥
عضو الذوق — موضع الذوق — كيف يحدث الذوق	

الفصل السابع

الشم	٩٤ — ٩٠
عضو الشم — موضع الشم — كيف يحدث الشم	

الفصل الثامن

السمع	١٠٠ — ٩٥
عضو السمع — موضع السمع — كيف يحدث السمع	

صفحة

الفصل التاسع

- البصر ١١٠ - ١١١
 عضو البصر - موضع البصر - كيف يحدث الإبصار -
 مركز الإبصار

الفصل العاشر

- الحواس الباطنة ١٢١ - ١١١
 (١) إثبات وجود الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية .
 (٢) الحواس الباطنة مختلفة بالعدد . (٣) تدرج الحواس
 من حيث تجرد موضوعاته عن المادة . (٤) آراء المقدمين
 عن الحواس الباطنة .

الفصل الحادى عشر

- تعريف الإحساس الباطن ١٣٠ - ١٢٢
 (١) تعريف .
 (٢) كيف تتكون الصور في الحواس الباطنة :
 أ - نظرية أرسطو . ب - نظرية ابن سينا .

الفصل الثاني عشر

- تشريح الدماغ وتوضيح مراكز الحواس الباطنة ١٣٩ - ١٣١
 (١) جوهر الدماغ . (٢) وصف تركيب الدماغ .
 (٣) تجاويف الدماغ . (٤) مراكز الحواس الباطنة .

الفصل الثالث عشر

- الحس المشترك ١٥٩ - ١٤٠
 (١) تعريف . (٢) إثبات وجود الحس المشترك .
 (٣) الخلاف بين ابن سينا وأرسطو .
 (٤) وظائف الحس المشترك :
 ١ - الفرق بين الإحساس والإدراك الحسي .
 ٢ - هل هذه التفرقة موجودة عند ابن سينا .

٣ — عناصر الإدراك الحسي :

- ١ — التمييز بين المحسوسات .
- ٢ — الجمع بين المحسوسات .
- ٣ — إدراك المحسوسات المشتركة .
- ٤ — إدراك المحسوسات التي بالعرض .
- ٥ — الإدراك الحسي الكاذب .
- ٦ — الإهتار .

الفصل الرابع عشر

القوة الوهمية أو الوهم ١٦٠—١٦٦

- (١) تعريف .
- (٢) وظيفة القوة الوهمية :
- ١ — إدراك المعانى الجزئية — الإلهامات والغرائز .
- ٢ — الحكم الوهمي .
- ٣ — الوهم هو الناتج على أفعال الحيوان وأكثر أفعال الإنسان .

(٣) الوهم أكل القوى المدركة الحيوانية .

(٤) الوهم عند الفلاسفة المتقدمين .

الفصل الخامس عشر

الذاكرة — القوة المchorة والقوة الحافظة الذاكرة ١٦٧—١٧٦

- (١) المchorة .
- (٢) الحافظة الذاكرة .
- (٣) الاستعادة والتذكرة .
- (٤) الحفظ .

الفصل السادس عشر

التخيل أو القوة المتخيلة والمفكرة ١٧٧—٢٠٢

- (١) تعريف :
- ١ — ماهي القوة المتخيلة المفكرة .
- ٢ — تعريف التخيل عند الفلاسفة المتقدمين .
- ٣ — تعريف التخيل في علم النفس الحديث .

(٢) وظائف التخييل :

(١) استعادة الصور والمعانى :

- ١ - كيف تحدث الاستعادة
- ب - اختلاف الأشخاص في قوة التخييل المستعيد
- ح - شروط الاستعادة التلقائية .
- د - قوانين الاستعادة .

(٣) دور التخييل في التفكير .

(٤) الأحلام :

- ١ - سبب الأحلام .
- ب - الإحساسات الخارجية وتأثيرها في الأحلام .
- ح - الإحساسات العضوية الداخلية وتأثيرها في الأحلام
- د - استمرار أفعال اليقظة في الأحلام .
- ه - الرؤيا والنبوة الخاصة بالمتخيلاة .

الفصل السابع عشر

موقف ابن سينا من المذهب المادى ٢٠٣—٢١١

(١) المذهب المادى :

١ - نظرية أبناد قليس . (ب) نظرية ديموقريطس

(٢) نقد ابن سينا للمذهب المادى .

خاتمة

طبيعة الانفعال الحسى في مذهب ابن سينا ٢١٢—٢٢٠

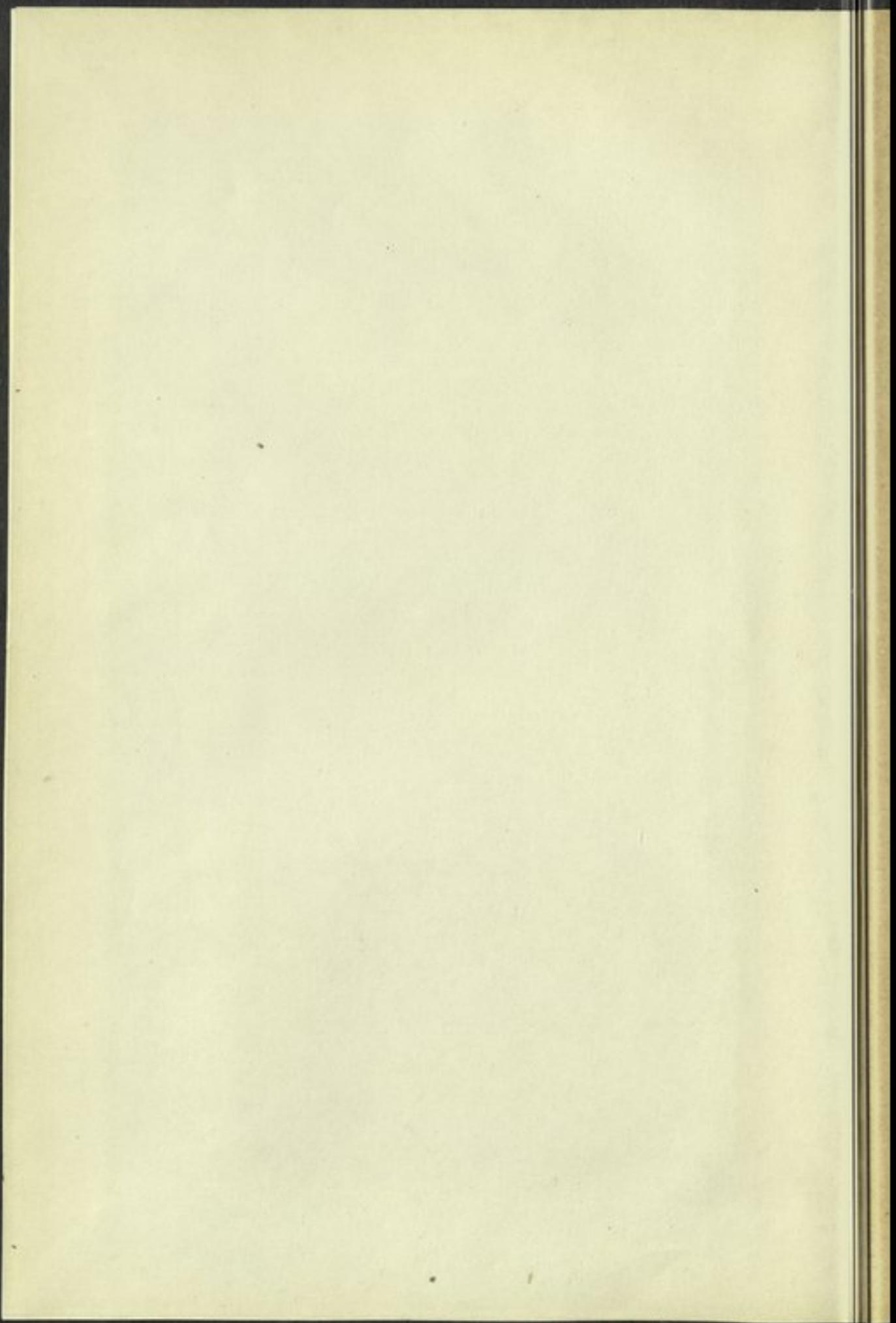
(١) نظرية المادة والصورة :

- ١ - المادة والصورة ميدآن لكل جسم طبيعى .
- ب - تطبيق نظرية المادة والصورة على علم النفس .
- ح - القوى الحاسة صور في أعضاء الحس .

(٢) طبيعة الانفعال الحسى .

(٣) حل شبه في نظرية ابن سينا .

المراجع ٢٢١—٢٢٧

DATE DUE

AFET LIB.

4 APR 1988

7 APR 1987

152:N10 1e.1

نجاشي ، محمد عثمان
الإدراك الحسي عند ابن سينا

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01000449

