

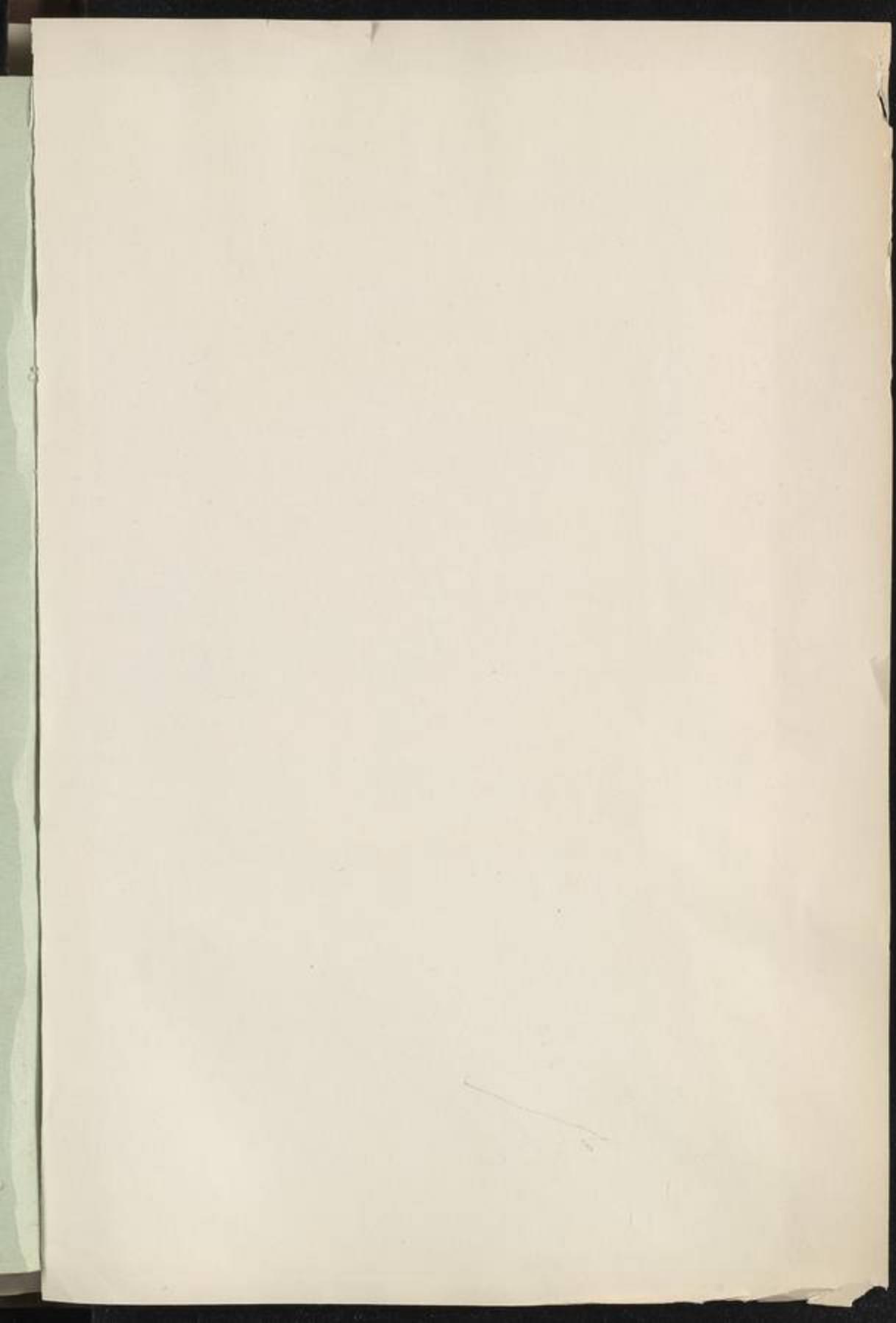
Gaylord
PAMPHLET BINDER
Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES

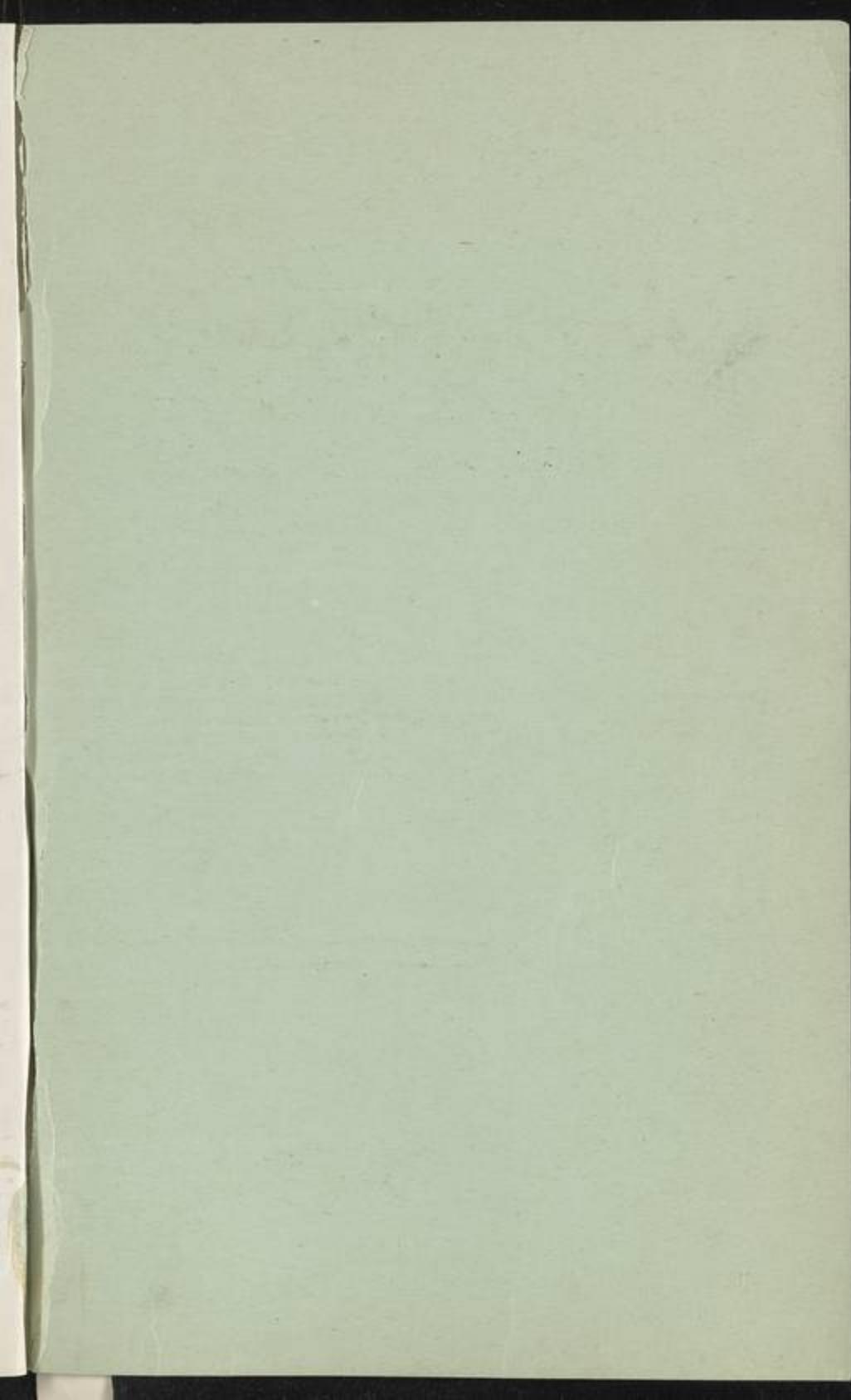
ساعدت وزارة التربية والتعليم على نشره

فَلْسِفَةُ الْحَوَالِ الْأَصْفَاءِ الْفَرْجَمَ الْأَعْيَةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ

فَوَادِ الْبَعْثَلِيُّ

مطبعة المعرف — بغداد

١٩٥٨

ساعدت وزارة التربية والتعليم على نشره

فُلْسَفَةُ الْأَخْوَالِ الْأَصْفَاءِ الْأَجْمَعِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ

Fuad Baal
فُوادِ الْبَاعِلِي

مطبعة المعارف - بغداد
١٩٥٨

893.7 I k 8

DB

Author's Gift

ابراهيم

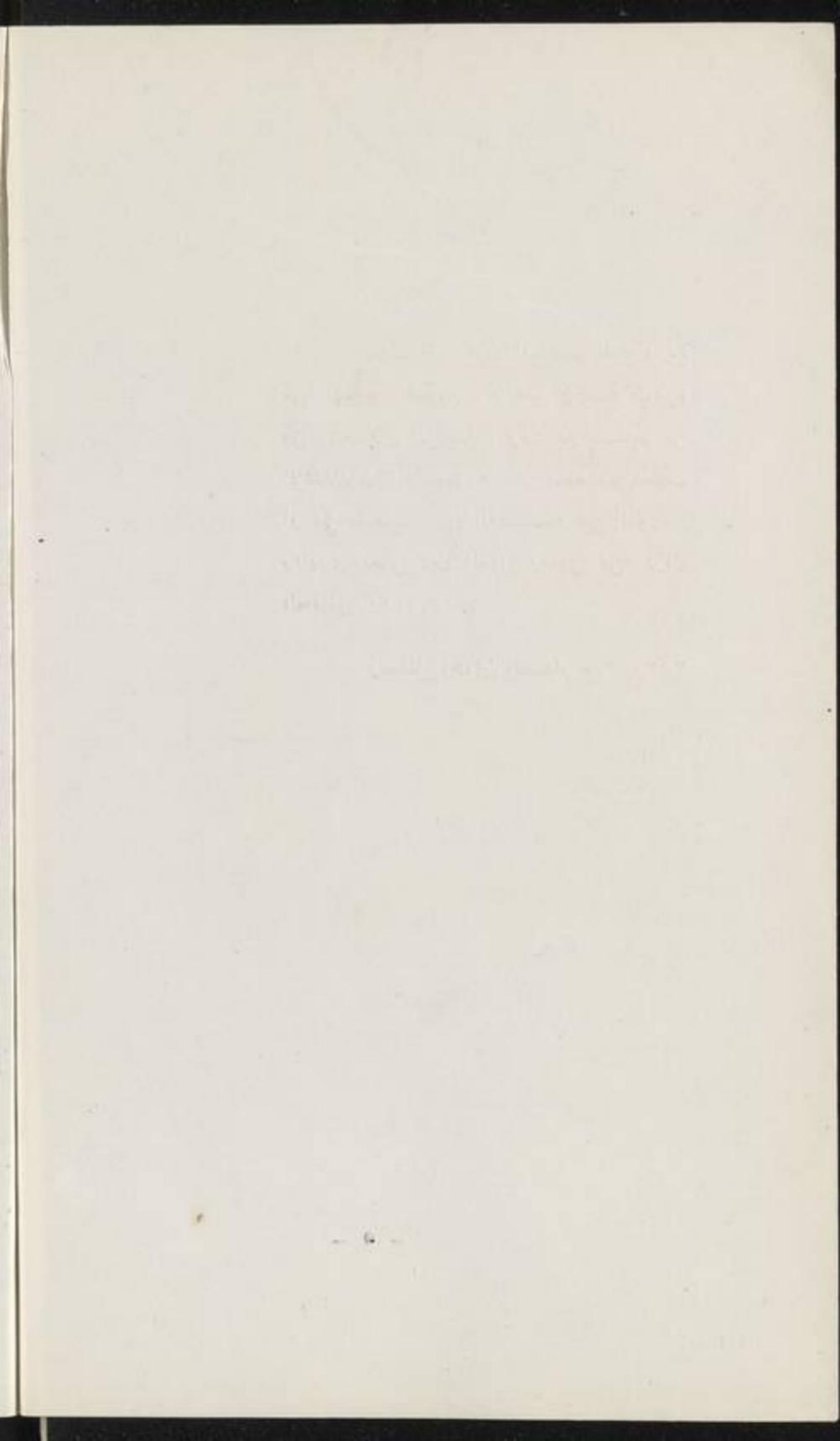
الى أخي رؤف

1000

1000

« يجب أن يكون للباحث قلب فارغ
من الهموم والغموم ، ونفس ذكية ظاهرة
من الأخلاق الرديئة ، وصدر سليم من
الاعتقادات الفاسدة . غير متذهب
أو على مذهب ، لأن العصبية هي الهوى ،
والهوى يعمي عين العقل وينهى عن ادراك
الحقائق

رسائل اخوان الصفاء ج ٣ : ٣٥٢

مقدمة

بقلم الدكتور البير نصري نادر

ان من يتبع تاريخ الفكر البشري يلاحظ ان الحركات الفكرية الكبيرة غالبا ما تقوم على اثر هزات سياسية واجتماعية عنيفة . فقد فكر افلاطون في تشييد جمهوريته المثالية عندما شاهد الفوضى السياسية الضاربة أطنابها في بلاده . وحاول او جسدت كونت في القرن التاسع عشر ، أن يشيد المجتمع على أساس فلسفية جديدة بعدما ذاقت فرنسا الامرين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية على اثر الثورة الفرنسية .

كأن كل خلل في التوازن السياسي والاجتماعي هو بمثابة حافر يدفع الفكر للبحث عن استرداد التوازن ، أو البحث عن توازن يقوم على أساس جديد بعد فشل الاساس السابق . ولكن هل يوفق الفكر دائما في العثور على الاسس الصحيحة التي يقوم عليها هذا التوازن المنشود ؟ لا شك في ان كل محاولة صادقة يقوم بها الفكر مفيدة سواء أكانت عاجلا أم آجلا .

والاضطرابات السياسية والاجتماعية التي عمت العصر العباسى ، لا سيما في أواخر القرن الثالث الهجرى والقرن الرابع ، كانت سبباً في تكوين وظهور جماعة « اخوان الصفاء وخلان الوفاء » الذين حاولوا أن يصلحوا الاخلاق والمجتمع والحكم . وإذا كانوا قد طمعوا في الحكم فكان ذلك لتفهمهم بصدق رسالتهم وبصحة مبادئهم .

لقد أراد أفلاطون أن يكون حاكم المدينة الفاضلة فيلسوفاً ؟ كما وأراد اووجست كونت أن يكون رائد الانسانية العالم الفيلسوف . وكان يريد اخوان الصفاء أن يحكم الناس أعلمهم لأن أعلمهم أفضليهم . وهذا ما كان يصبو إليه بعض مفكري المعتزلة قبل اخوان الصفاء .

ومن الطبيعي ان تصادف مثل هذه الحركات رد فعل في كل مجتمع بشري من قبل من في يدهم زمام الحكم ؟ حتى ولو كانوا أجهل الجهلاء . ولكن يستحيل على مثل هذا الاضطهاد أن يتضىء قضاء تماماً على الفكرة الصالحة المقيدة للمجتمع . يمكنه أن يكتفي دون أن يعدمهما . اذ ان الخير دائماً يجارى الشر في كل مجتمع بشري . وغالباً ما يزداد الخير قوة من جراء ما يلاقيه من مقاومة . وهذا ما يؤكّد عليه بوضوح الاستاذ فؤاد البعلى في بداية بحثه القائم هذا عن اخوان الصفاء . فإنه يستعرض في الصفحات الاولى من بحثه حالة التدهور التي وصلت إليها الدولة في القرن الرابع الهجرى والتي كانت سبباً في تحفز اخوان الصفاء وتكلفهم على اصلاح المجتمع والأخلاق وتشييدهما على اسس علمية متينة .

يقول ، وبحق ، انه لا يزال من الصعب على الباحث أن يعرف بالضبط تاريخ تكوين هذه الجماعة ، ولا أسماء أعضاءها اللهم الا من يذكرهم بعض المترجمين لمشاهير الحكماء مثل الفقسطي . ثم يذكر الاستاذ البعلی نظام هذه الجماعة ؟ الامر الذي يذكرنا بنظام قبول الرهبان في الاديرة عند المسيحيين ؟ انه لنظام فيه من الشدة ما يضمن استعداد الاخ الجديـد وصدق نيته في الاندماج مع الجماعة .

وبعد ذلك يتطرق الاستاذ الباحث الى الرسائل ويذكر ما جاء في عددها والغرض من كتابتها ، ومحتوياتها ، واسلوبها ، ذاكرا ايضا « الرسالة الجامعية » التي هي ملخص للرسائل كلها .

يعترف « الاخوان » بفضل الفلسفة اليونانية على الفكر البشري ؛ و كان قد هاجر بذلك من قبلهم الكندي فيلسوف العرب . ويقولون : « انه متى اتقطعت الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية فقد حصل الكمال » . وبهذه المناسبة يتبع الاستاذ البعلی مختلف المدارس الفلسفية اليونانية التي استقى من مナهلها اخوان الصفاء . فجاءت رسائلهم بمتابهة موسوعة شاملة لختلف العلوم . لقد فتح اخوان الصفاء صدورهم لكل علم ، وكل مذهب يبحثونه ويمحضونه مدقيقين فيه . ويذكر كاتب هذا البحث هذه الميزة الحسنة التي تميز بها اخوان الصفاء ، وهي تدل على افق واسع في التفكير .

* * *

ركز الاستاذ البعلی بحثه هذا في نقطتين مهمتين ، وهما فلسفة

اخوان الصفاء الاجتماعية وفلسفتهم الاخلاقية وخصوص لـ كل منها
ستة فصول .

يستهل بحثه في فلسفة المجتمع الاجتماعي بدراسة المجتمع مينا رأى.
اخوان الصفاء في أكثر البيئة في تكوينه ، وتصنيفهم للمجتمعات
البشرية ، ورأيهم في التعاون بين أفراده ، ثم كلامهم في السياسة
في أوسع معاناتها ، اغنى سلوك الانسان نحو الله ونحو عائلته
وأصحابه . ويدرك بعد ذلك رأيهم في الدولة ، وقولهم انه لابد
للدولة من دين ولا بد للدين من دولة ، فهما متلازمان (١) . لذلك
كانت الرئاسة ، في رأيهم ، روحانية وجسمانية . والصفات التي
يجب أن يتصرف بها الرئيس الكامل هي الصفات التي سبق أن ذكرها
الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » .

ومدينة الفاضلة ، في رأيهم ، لا تقوم الا على التعاون . وهم
يؤكدون عليه بين طبقات المجتمع الاربع الرئيسة وهي طبقة المتوجين ،
طبقة الرئاسات ومهمتهم مساعدة (الاخوان) ، وطبقة الملوك
ومهمتهم ازالة الخلاف اذا حصل واتباع الرفق واللطف مع
المخالفين ، وأخيرا طبقة الالهين ذوى المشينة والارادة (٢) .

اما بخصوص المرأة فانهم ينظرون اليها مع شىء من الاحتقار ،
ويقولون ان مكانها بين الناس مع الخدم ومع المستضعفين (٣) . وهذا

(١) انظر بحث « الدولة » .

(٢) انظر فصل « مدينة اخوان الصفاء الفاضلة » .

(٣) انظر فصل « المرأة » .

يحلل الاستاذ الباحث آراء مختلف الفرق وال فلاسفة الاسلاميين في المرأة ، ويأخذ على « الاخوان » قولهما فيها ٠

ثم يعرض طريقتهم في التربية ويوضح العجديد فيها وما أيدوه العلم الحديث منها ورأيهم في الموسيقى وفائتها انه لرأي صائب فعلا . وأخيرا يذكر تقسيمهم للعلوم ، وطرق تحصيلها والصفات التي يجب أن يتتصف بها كل من التلميذ والاستاذ ٠

أما بحثهم في الفلسفة الاخلاقية فيشمل أولا على تأثير المزاج والبيئة والمناخ ودورة الافلاك على الانسان ؟ أو بالاحرى على نفس الانسان . وهذا ما يعلل الاختلاف الكبير بين الناس والشعوب في تقدير القيم الخلقيه . وقد لفت منذ القدم ارسطو والاطباء اليونانيون النظر الى كل هذه العوامل وأثرها في أخلاق الناس ٠

ولكن يدافع اخوان الصفاء عن العقل ويشيدون عليه المسألة الخلقيه قائلين بأنه يميز بين ما هو خير وما هو شر بذاته وان الخير يراد من اجل ذاته ، تماما مثل ما قال افلاطون ثم المعتزلة ، ومثل ما قال كنط في القرن التاسع عشر . ففلسفة اخوان الصفاء الخلقيه هي فلسفة عقلية صرف ٠

نم كلامهم في الفضيلة شيء بالمبدا الذي قال به ارسطو ، اعني ان الفضيلة هي في اختيار الوسط العدل بين افراط وتفريط كل اهما وذلة . وفيما يتعلق باللذات نجدهم يجذرون ارسطو ايضا في تقسيمه لها ؟ وفي تفضيله اللذات الروحانية على اللذات الاصغرى . فالسعادة

الحقيقة لا تكون الا سعادة النفس وبالزهد

* * *

ان هذا الترتيب لآراء اخوان الصفاء ، الخاصة بالمجتمع والأخلاق ، يدل على مجهود كبير يشكر عليه الاستاذ فؤاد البعلی لأن هذه الآراء وردت بمعشرة في رسائلهم . ووفق الاستاذ الباحث كل التوفيق في جمعها وترتيبها هذا الترتيب المنظم الذي يعطينا فكرة واضحة عن آرائهم في هذين المبدأين . وللباحث الفضل في مقارنة هذه الآراء بأراء من سبقهم ومن لحقهم من المفكرين ، الامر الذي يبرهن على سعة اطلاع الباحث . ونتظر ايضا منه ما وعد به من ترتيب آراء الجماعة في باقي الميادين مثل التوحيد والعالم ومختلف العلوم . فيجتمع لدينا حينئذ تفكير اخوان الصفاء في مختلف نواحيه ، وهم من الفرق التي لا تزال تحتاج الى البحث .

واما نجد في نشر هذا البحث الاول في فلسفة اخوان الصفاء الاجتماعية والأخلاقية فائدة كبيرة للمشتغلين في تاريخ الفكر الاسلامي من شرقين ومستشرقين .

بغداد في ٦ نيسان ١٩٥٥

البير نصري نادر

استاذ الفلسفة بجامعة بيروت الاميركية
ورئيس قسم الفلسفة في كلية العلوم والآداب
ببغداد سابقا

كلمة المؤلف

بني وبين (اخوان الصفاء) علاقة قديمة ، ترجع الى سنوات عديدة . فقد تعرفت بهم يوم طالعت (رسائلهم) ، ووجدتها شاملة لجميع الموضوعات ، وباحثة في جميع العلوم . فهى ، في الحقيقة ، مدرسة سيارة ، تعطيك دروساً في كل علم وأدب وفن ورياضه . وتغريك عن مطالعة فلسفة الفيثاغوريين وأرسطو وأفلاطون وايقرس . وأفلاطين ، وتكفيك مشقة البحث في امور الدين والفلسفة . ولقد أعجبت بذلك (الرسائل) ، التي هي أشبه بدائرة معارف واسعة ، ورحت أدرس حياة (اخوان الصفاء) : من يكونون ، وما هى غاياتهم من هذه الرسائل العديدة الطويلة ..

وقد استمرت دراستي عن هذه الجماعة مدة طويلة . ورأيت من مطالعاتي لكل ما تيسر لي من الكتب القديمة والحديثة انها تكاد لا تعرف عنهم شيئاً ، وان كل ما كتبته لا يتعدى الاشارات والفرض . والاستنتاجات . وقد أعطيت للباحثين بعض الحق ، لا سيما وانه ليس لديهم من مصادر هامة ووثائق معتمد عليها غير (رسائل اخوان

(الصفاء) • وأما ما عدا ذلك فلا يمكن الاطمئنان اليه تماماً ، وهذا ما وجدته بنفسي ، حينما بدأت أبحث فيهم ، اذ وجدت صعوبات كثيرة في ابداء رأي ، أو في تحقيق فكرة ، أو في مناقشة رأي قبل عنهم قدি�ماً • ذلك ان اخوان الصفاء جماعة سرية كتمت أسماء أعضائها ، وظل التاريخ لا يعرف عنها شيئاً حتى اليوم •

ان المراجع العربية والاجنبية على السواء لم تأت بجديد ، وكل ما عدا ذلك فنصوص من (الرسائل) وفرض وأحكام • وان كانت بعض تلك المراجع قد حاولت الربط بين النظام الاجتماعي والحكم القائم آنذاك وبين أهداف هذه الجماعة ، غير ان هذا الربط كان في أكمله غير موفق • ودائرة المعارف الاسلامية ، التي أشرف عليها المستشرقون والمؤرخون الاجانب ، اعترفت بأنها لا تعرف شيئاً عن كيان ونشاط اخوان الصفاء السياسي •

ولعل أهم ما يشغل بالالمفكرين والباحثين باخوان الصفاء هو علاقتهم بالحركات الاجتماعية الاخرى • فقد اختلفت الآراء وتضاربت ، وكادت لا تتفق على شيء • ومن هذا الاختلاف في الآراء ، والتضارب في الاقوال ، استطاعت أن تشتق طريقي الى رأى عن تلك الجماعة • فقد كان الطريق ورعا شائكاً ، استغرق مني اعداده واتمامه واماكله والوصول الى ذلك الرأى جهداً عنيفاً • فقد درست كل تلك الاقوال واطلعت على جميع المصادر ، التي اعتمدوا عليها ، فوجدت ان قسماً من هؤلاء الباحثين أبدوا آراءهم دون

تمحص ودراسة أو دليل ملموس مقبول • ولم أكتب رأى الا بعد
 أن قدمت له الدلائل والشواهد والبيانات والحجج • ولا استطيع ،
 في الواقع ، أن أقول إن ما توصلت إليه هو الكمال ، ولكن أقول انتي
 أردت الاقرابة من رأى صحيح قريب من الحقيقة .. فحاولت
 ذلك • ومن يدرى لعل هناك من يستطيع أن يكشف لنا حقيقة اخوان
 الصفاء ، وبين أخطاءنا أو يؤكّد أقوالنا • ان البحث في الامور
 الاجتماعية يحتاج الى جهد ، ودراسة مضنية طويلة ، وتجربة ،
 وعمق في التفكير ؟ وقوانين العلوم الاجتماعية غير مستقرة دوما ،
 فهي قابلة للطعن ، ومعرضة للتحوير أو الزيادة • اذ ان هذه العلوم
 تدرس الفواهر التي تتعلق بحياة الفرد أو الجماعة ، وهي ظواهر
 تختلف بحسب المكان والزمان والبيئة ، وتؤثر فيها العواطف
 والانفعالات ، فليس من السهولة وضع نظام أو قانون لها • وهذا على
 تقدير العلوم الطبيعية والكميات والرياضيات ، اذ من السهولة أن
 تحصل على معادلة أو قانون ثابت • فاذا عرفنا هذا ، وعلمنا ان اخوان
 الصفاء جماعة سرية نجهل عنها الشيء الكثير ، ادركتنا لماذا يزداد الخطأ
 في مثل هذا الموضوع ، ويكثر التضارب في الاقوال والآراء •

وفي العربية صدرت كتب كانت تميل الى دراسة اخوان الصفاء
 من الوجهة التاريخية فقط ، وبعضها نقلت بعض فصول الرسائل أو
 بعض كلامهم منها • وقد أخطأ قسم من هذه الكتب فخلط بين
 موضوعات الفلسفة ، وأخطأ في وضعها في الموضع المناسب لها ، فيما

يخص علم الاخلاق وضع في قسم الطبيعة ، وما يخص الاجتماع وضع في قسم الاخلاق ، وصفات الرئيس أو الامام أصبحت من صفات المعلم !! وهكذا . وأنا لا أنكر ان كتابين معينين كانوا موفعين في العرض التاريخي^(١) .

ومن الكتب العربية التي صدرت أخيراً كتاب يتناول الجماعة بالطعن والشتم ، ويوجه اليهم التهم ، ويكليل السباب . وقارىء هذا الكتاب لا يمكن بأية حال أن يحصل على فكرة صحيحة عن اخوان الصفاء . هذا بالإضافة الى ان هذا الكتاب ابتعد ، بمثل تلك الالفاظ وذلك الاسلوب ، عن البحث الموضوعي . فالباحث العلمي الصحيح هو الذي يعتمد على الحقائق ، ويدركها مجردة عن كل غرض ، وأن ينزع الباحث نفسه وصدره عن كل ضغينة أو كراهة ، أو ميل أو هوى ؟ عليه أن يضع الحقيقة نصب عينيه ، وأن يكون اسلوبه علمياً بعيداً عن التهكم والسخرية والسب والشتم والطعن . فتحت اليوم بحاجة الى البحث العلمي الرصين في كل جانب من جوانب الحياة .

★ ★ ★

(١) اعتمد الدكتور عمر فروخ - في كتابه عن اخوان الصفاء - على الرسائل في عرض أفكارهم ، وكان موفقاً على الرغم من ان تصووصاً كثيرة قد فاتته ، ومواضيع عديدة كان يجب أن يذكرها أو يبحثها .

ان في (الرسائل) نقاطاً ومواضيع تستحق الدراسة ، ولا سيما
في الاخلاق والمجتمع ؟ وبعض تلك الموضوعات تدرس اليوم في
الجامعات . وقد لاحظت ان اخوان الصفاء آراء تقترب من آراء
علماء الاجتماع وعلماء النفس المحدثين والمعاصرين . وقد فات
الكثيرين من الباحثين في هذه الجماعة أن يذكروا ذلك ، أو أن يبينوا
إضافات اخوان الصفاء للفلسفة ، وهي إضافات وان كانت قليلة الا أنها
غزيرة وعظيمة . ونحن نهمنا الأفكار ، وبعضاً من البحث كييفته
وليس كميته . وقد رأيت أن أسجل تلك الموضوعات والأراء مع
غيرها في كتاب ، فكان هذا الكتاب ، الذي كان يجب أن يصدر قبل
ثلاث سنوات ، عندما انتهيت من كتابته .

وانت ترى في الكتاب فصولاً مرتبة ، ومواضيع متتابعة ،
وأفكاراً متسلسلة ؟ وقد لا تدرى أنها كانت مبعثرة في الرسائل ، من
غير تنظيم ، وفي غير مكانها الحقيقي ، مما استغرق جمعها وترتيبها
وتبويبها فترة طويلة .

وانت لا تجد في هذا الكتاب آراءهم فقط ، بل تجد شرحاً لها ،
وتعليقها على معظمها ، ومقارنتها بأفكار الفلاسفة السابقين والمحدثين
والمعاصرين . ولم أترك نقطة مهمة دون أن أطرق إليها .

★ ★ *

بقيت نقطة أحب أن أذكرها ، وهي تتعلق بـ مقدمة الكتاب
الخاصة بالتاريخ . لقد كان في نيتها ألا أكتب شيئاً في التاريخ ، وإنما

أعرض الافكار الفلسفية فقط ؟ لأن كتابي في الفلسفة وليس في التاريخ . ولكنني قررت في الاخير البحث في تاريخ هذه الجماعة باقتضاب ، ولكنه اقتضاب واضح ، ليكون القاريء ، قبل أن يطالع أقوالهم وأراءهم ، على علم بحركتها وأهدافها .

★ ★ *

هذا البحث سيكون فاتحة وتوطئة لبحث دقيق قادم آخر يبحث في الله ، والعالم ، والطبيعة ، والنفس ، والرياضيات عند اخوان الصفاء .

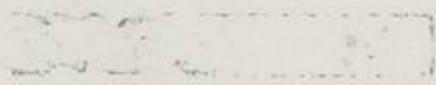
وبعد ، فأرجو أن أكون قد وفقت في عملى هذا .

١٩٥٥-٣-٣٠

فؤاد العبّاعي

اخوان الصفاء

1600

- ١ -

عصر اخوان الصفا :

لم تكن الدولة العباسية قوية في أساسها حتى تكون قوية في بنائها وكيانها . ومع ذلك فقد استمرت في التقدم ، وفتحت بعض البلدان ، وانضمت شعوبها إلى الاسلام ؟ ثم ألت السلاح . فلقد أتعبتها الحروب وأنهكتها ، وراحت تنظم الوضع الداخلي .

لم تكن هناك وحدة مبنية تجمع شعوب البلدان المفتوحة والمغلوبة على أمرها . ان الدين وحده لا يكفي ، واللغة وحدتها لا تؤدي إلى التألف والتعاون والوحدة ؟ فهناك التاريخ ، وهناك الدم ، وهناك الجنس ، وهناك التربية . كل هذه كانت تقف عقبة صلبة كأداء امام اتحاد حقيقي متين . فاطلاق اسم « الامبراطورية » كان بعيداً عن الواقع !

* * *

قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس ، اذ ان هؤلاء كانوا يكرهون الامويين كثيراً ، ويقتلونهم ، كما انهم استغلوا الكراهية الموجودة بين العباسيين والامويين فمالوا إلى العباسيين وأيدوهم في دعوتهم ، وأذرروهم في أهدافهم ، وتعاونوا معهم على تأليف دولة جديدة على أنقاض الدولة الاموية .

- ٢١ -

ولم يستطع النصور ، ولا الرشيد ، ولا غيرهما أن يبعدوا أثر الفرس ٠ وإذا كان أولئك الخلفاء قد اغتالوا وقتلوا وأبعدوا بعضاً منهم ، فإن ذلك قد زاد من اقتراهم للدولة العباسية ٠ كما ان المؤمن والخلفاء الذين جاءوا بعده ، ولا سيما في العصر العباسي الثالث « أى في عهد البوهين » ، قد شجعوا اقتراهم هذا ، بل فسحوا لهم في الطريق ، بل وقربوهم - ايضاً - اليهم وإلى قصورهم وإلى قلوبهم !

ولا نستطيع أن نتهم الفرس بأنهم أغبياء ٠ فاتنا نرى في بطون حوادث التاريخ الاسلامي انهم أذكي الشعوب التي وقعت تحت الحكم الاسلامي ٠ فقد برز فريق منهم في الادب ، وفريق في السياسة ، بل وفي شتى المجالات ؟ وكانوا الطليعة والمعلول الاول لهم الدولة العباسية ٠٠ الدولة التي قامت على أكتافهم !

هذه الطليعة كانت كافية لأن تجر وراءها أشخاصاً آخرين ، وهكذا زاد اقتراهم ٠٠ وهكذا كاد الامر أن يكون بيدهم لم يكن هؤلاء الفرس أغبياء اذن ، فقد استطاعوا أن يستمروا الخلفاء بالرغم مما حدث ، وأن يكرّهوا اليهم العرب ٠٠ عنصر الخلفاء الاول ، وأن يبعدوا رجال العرب عن الاقتراب الى الحكم ، وأوصوا الخلفاء بألا يعتمدوا عليهم حتى ولا على جيوشهم ٠٠ وكان لهم ما أرادوا !

ان الفرس كانوا يتذكرون دولتهم العظيمة التي انهارت تحت سيف المسلمين ورایة الدين الجديد ٠ كانت هذه الذكرى تحز في

فلوبهم ، فتدفعهم الى الانتقام وتنويض الدولة العباسية التي شيدوها
على أكتافهم ، وانشاء دولة جديدة - ان أمكن - من الفرس ٠٠ الحلم
البعيد الذي كان يراودهم ! ٠٠

وراحوا يستعينون بالفرق التي ظهرت آنذاك - والتي كان لهم
نصيب في ظهورها - ، وبالتكلات السرية التي كانت تصبو الى
ملك ، فدخلوا فيها وساعدوا على نسوها وازدهارها ٠

كان الفرس ، اذن ، يتسلون بوسائل عديدة للوصول
إلى هدفهم ٠

★ ★ *

ان المعتصم ظن ، او لعله كان يظن ، ان التعاون مع الاتراك
طريقة صالحة للحكم ، فاعتمد عليهم ، بل وألف جيشا منهم ٠^١
وهكذا زاد الطين بلة ، فدخل عنصر جديد لم تكن مطامعه أقل
من مطامع الفرس ٠ هذا المنصر الجديد استهتر بالحكم ، يقتل هذا ،
ويعزل ذاك ، ويولى من يريد ٠٠

ووصل الموكل الى الحكم ٠ ولم يكن أحسن من المعتصم ٠ فقد
كان عهده فاتحة فوضى واضطراب ٠ ولم يطرد الاتراك ، بل قسا
على العرب ! ٠ وفي عهده انتشرت بذور الفتنة - الطائفية العمياء - ،
وحورب الشيعة وعوملوا معاملة سيئة ٠٠ كما هدم قبر الحسين بن
علي بن أبي طالب في كربلاء ، ودمرت المنازل التي حوله ، مما أنار
الناس ، فكتموا ألمهم في صدورهم ٠٠

كل هذا واستبداد الاتراك واستهتارهم بالحكم لا يزال مستمرا ، هذا الاستهتار الذى دعاهم الى قتل الموكى نفسه !
وازداد الوضع سوءا وحراجة فى عهد المقتدر « أوائل القرن الرابع الهجرى » ، وعهد المستكفى . حتى فتح بغداد « أحمد بن بويه » ، حوالى (٣٣٤) للهجرة ، وصار الحاكم الفعلى ، بعد أن عين « معز الدولة » وزيرا له .

* * *

هذا هو الحال السياسى القائم آنذاك .
ولقد ساعدت على حراجة الموقف وفساد الحكم وضعف الدولة العباسية وزوالها عوامل كثيرة ، غير التي ذكرناها ، أهمها :

- (١) كان الجيش « فى عهد معز الدولة » يجرب الضمية بالقوة من الناس ليسد حاجاته ومصروفاته .
- (٢) الخلاف القائم بين الجيش نفسه « المكون من الديلم والترك » .
- (٣) اتبع بنو بويه طرقا عديدة لتشجيع وتأيد الشيعة ، وبث مذهبهم بين الناس ، مما حدا بكثير من الناس أن يقتلوه فيما بينهم .
- (٤) كثرة التورات والاضطرابات التى وقعت فى البلدان الخاضعة للدولة العباسية .
- (٥) ترف الخلفاء ، واهتمامهم باللهو والجوارى وتربيه « الخصيان !

- (٦) تدخل النساء والجواري ، وأحياناً الخصيان ، في
الادارة والسياسة .
- (٧) تدخل الجيش في السياسة .
- (٨) افلاس بيت المال .
- (٩) ضعف الادارة ، وعدم كفاءة ونزاهة الموظفين .
- (١٠) التناحر بين الفئات .
- (١١) سوء الاحوال الاجتماعية ، وانتشار نظام الاقطاع .
- (١٢) سوء الاحوال الاقتصادية بين عامة الناس .
- فالاحوال العامة في هذا العهد كانت سيئة ، ولا سيما الحالة الاقتصادية التي كانت في غاية السوء . وما ساعد على تدمير الناس وسخطهم وغضبهم على الدولة أفساحها في المجال لظهور « الرأسمالية » ونظام الاقطاع . فكتل الناس والعمال ، على الاخص ، وتعاونوا بينهم ، فظهرت الحركات الاجتماعية . ومنها حركة اخوان الصفا .

* * *

وعلى نقيض الحالة السياسية والاقتصادية ، كانت الحالة الثقافية والرقي الفكري . ولعلم الترجمة التي عظمت في عهد المأمون - خصوصاً - ومن بعده ، كانت العامل الاول لهذا الرقي .

هذا الرقي يظهر في شعر المعري والمتبي ، هذا الشعر الذي كان متسمياً مثيناً بالروح الفلسفى . اذ ان المعري قد تفلسف في شعره ، وبحث في حياة الانسان : كيف يحيا ، لماذا يعيش ، لماذا

يموت ، أين يذهب بعد موته ، وما العالم ، وما الخلق . كما ان المتى
كان متاثرا الى حد بعيد بأرسطو ، يظهر ذلك من « آياته » الكثيرة
التي تتشابه مع أفكار أرسطو ولا سيما في الاخلاق .

كما ان هذا الرقي يظهر - ايضا - في فلسفة الكندي ،
والفارابي ، وابن سينا ، والطوسى ، واخوان الصفاء ، والغزالى .

هذا الرقي الفعلى ظهر واضحا ووجد له الحرية بالرغم من
بعض الناس والمؤرخين الذين كانوا يعدون الفلسفة نوعا من
الالحاد . فقد قال ابن تيمية مثلا : « ما أظن الله يغفل عن المأمون ،
ولابد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة ! »

* * *

هكذا كان الحال في زمن العباسين .

ثقافة راقية ، وفكرة حر ، وتجدد علمي وأدبى وفلسفى .
ثم ثم أساس يتآكل ، وبناء يتداعى ، وكل يريد أن يحتفظ
لنفسه بقسم أو بشيء من هذا البناء المتداعى المنهاج .

ازداد الراغبون والطامعون ، اذن ، بعد أن زحف إلى الدولة
العباسية التعب والإعياء والتكلل ، فكترت الدول الإسلامية الصغيرة ،
أو الدوليات المتعددة ، وظهرت بينها العداوات والخوازات والاختلافات
والمنافسات ! . فقد كان العراق بيد الدليم ، والأندلس كان يحكمها
الأمويون « ثم قل نفوذهم بعد ذلك » ، وبعض أقسام البصرة بيد
القراططة ، وفارس بيد علي بن بويه ، وطبرستان بيد العلوين ، كما

تسرّك آل سامان في خراسان و «ما وراء النهر»، وآل سبكتكين في الهند وأفغانستان، والعيديون حكموا إفريقيا، وكانت مصر تحت حكم الاختيدين، وكانت حلب تحت حكم سيف الدولة .. الخ .. فلا عجب ، بعد هذا ، أن يقوم «اخوان الصفاء» بدعوة جديدة ، ويطemuوا في ملك جديد .

* * *

في هذه البيئة المضطربة ، في هذا الانقسام الكبير الكبير في الدولة الإسلامية ، في هذا العصر الذي تشع بالآراء الفلسفية ، نشأ اخوان الصفاء (في البصرة) وظهروا (في بغداد) وابنوا بعد ذلك في كل مكان من العراق ..

إن منتصف القرن الرابع الهجري وما بعده شهد هذه الحركة بوضوح ، فقد انتشرت انتشاراً كبيراً ، حتى أن أصحاب السلطة المدنية «في خلافة بنى العباس» اضطهدوا قسماً من «الاخوان» وطاردوهم ، مما زاد في نشاطهم السري ، فكونوا جماعات وخلايا وحلقات انتشرت في طول البلاد وعرضها .. ولعل هذا الاضطهاد كان سبباً قوياً في كتابة ونسخ «الرسائل» وتوزيعها ..

* * *

- ٢ -

تعريف باخوان الصفاء :

من هم اخوان الصفاء؟ : اخوان الصفاء جماعة تألفت بالعشرة ، وتصافت بالصدقة ، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة

- ٢٧ -

والتعاون ، بعد أن كتموا أسماءهم (١) .
اجتمع هؤلاء « على تصنيف كتاب في أنواع الحكمة الأولى ،
ورتبوه مقالات ٠٠ مشوّقات ، غير مستقصاة » (٢) .

الاسم :

وعلى هذا فان اسم « اخوان الصفاء » جاء من ذلك التألف
والصفاء والتعاون والنصيحة .

ومع ذلك فان هناك روايات كثيرة مختلفة . ففريق من المؤرخين
يرى ان الاسم جاء في الادب العربي الجاهلي ، ولا سيما الشعر ،
ولا يستبعد أن يكونوا قد تأثروا به ، كقول أوس بن حجر :
لعمرك ما آسي طفيل بنفسه

بني عامر اذ ثابت العيل تدعى
وودع اخوان الصفاء بقرزل
يمر كمريخ الوليد المفرع

وقال الفقعي :

اولئك اخوان الصفاء رزبهم

وما الكف الا أصبح نم أصبع

ودائرة المعارف الاسلامية تجد ان هذا الاسم له علاقة بغايتهم ،
التي كانت السعي الى سعادة « نفوسهم الخالدة » .

(١) ارجع الى كتاب « المقابلات » لابن حيان التوحيدى
ص ٤٥ - مثل هذه الالفاظ تتكرر في رسائل اخوان الصفاء .

(٢) انظر الفسطوي « جمال الدين بن الحسن » : تاريخ الحكماء
ص ٨٨-٨٢ .

وغلودسهيـر ، وغيره كثيرون ، يرون ان اسم اخوان الصفاء أخذـ.
من قصة الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب « كليلة ودمنة » ، والتي
يذكرها اخوان الصفاء في رسائلهم ^(١) .

وقد يكون واحد من «اخوان الصفاء» ألقى بهذا الاسم في اجتماع من اجتماعاتهم السرية، فلقي قبولاً حسناً وأخذوا به.

غير انى اعود فأقول ان اسمهم جاء من دعوتهم الى النصيحة والتأخى ، ونتيجة لتعاونهم وتألفهم وصفاء صدقهم ٠ وفي رسائلهم كثيرة تدل على ذلك التعاون والتأخى ٠ ففى الجزء الثالث (ص ٢١) تقرأ ما يأتى : « ٠٠ فهم مجلس اخوان لك نصائح أو أصدقاء لك كرماء فضلاء ٠٠ » ، وفي الجزء الرابع (ص ٨٥) : « واعلم أنها الاخ البار الرحيم أيدك الله وأيانا بروح منه ، انا نحن جماعة اخوان الصفاء أصحابي ، وأصدقاء كرام ٠٠ » ٠ ثم انظر قولهم فى الجزء الرابع (ص ١٧٩-١٨٠) : « واعلم انه ليس من جماعة يجتمعون على المعاونة فى أمر من أمور الدين والدنيا أشد نصيحة بعضهم لبعض ولا أحسن من معاملة اخوان الصفاء ٠٠ وذلك ان كل واحد منهم يرى ويعتقد انه لا يتم له ما يريد الا بمعاونة أخيه ، وكل واحد منهم يريد ويحب لأخيه ما يحب ويريد لنفسه ٠٠٠ » (٣) .

^(١) انظر الرسائل : ج ١ : ص ٦٢-٦٣ .

(٢) انظر ايضاً ج ١: ٦٣-٦٢، ١٣١، ٢: ١٩، ج ٣: ٩٢، ج ٤: ٩٩.

الاعضاء :

لم يستطع التاريخ أن يقدم علينا معلومات كافية عن هذه الجماعة وأعضائها • وليس لنا مصدر تاريخي غير كتاب « تاريخ الحكماء » للقطبي الذي اعتمد - في كلامه عن أخوان الصفاء - على التوحيدى في كتابه « المقابلات » • قال القطبى :

« .. ولما كتم مصنفوها اسماءهم ، اختلف الناس في الذي وضعها • فكل قوم قالوا قولًا ، بطريق الحدس والتخمين • فقوم قالوا : هي من كلام بعض الآئمة من نسل علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) واختلفوا في اسم الامام الواضع لها اختلافا لا يثبت له حقيقة • وقال آخرون : هي تصنيف بعض متكلمي المعتزلة في العصر الأول • ولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفتها ، حتى وقفت على كلام لابي حيان التوحيدى ، جاء في جواب له عن أمر سأله عنه الوزير صمصم الدولة بن عضد الدولة ، في حدود سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة (أو ما يعادل ٩٨٣ ميلادية) عن زيد بن رفاعة . . . قال أبو حيان : « هناك ذكاء غالب ، وذهن وقد ، مع كتابة بارعة في الحساب والبلاغة . . . وهو لا ينسب إلى شيء ، ولا يعرف له حال ، حيث انه تكلم في كل شيء . . . وانه أقام بالبصرة زمانا طويلا ، وصادق بها جماعة لاصناف العلم وأنواع الصناعة منهم : - أبو سليمان محمد بن معشر البستي « المعروف بالقدسى » •

- أبو الحسن علي بن هارون الزنجاني •

- أبو أحمد المهرجاني •

- أبو الحسن «العوفى» ٠٠٠٠
فالقطنی یذكر ، استادا الى التوحیدی ، خمسة أسماء لاعضاء
هذه الجماعة ، ولم یذكر غيرهم^(١) .

ويقال ان المعرب قد اتصل كثيرا بجماعة اخوان الصفاء ، يبدو
ذلك في كثير من أبياته الشعرية ، ولا سيما قوله :

واذا أضاعتني الخطوب فلن أرى
لوداد اخوان الصفاء مضيما

والدكتور طه حسين^(٢) وبعض المفكرين والمؤرخين يؤكدون
تلك الصلة .

هؤلاء هم فقط الذين عرفوا قديما - وحديثا - . أما غيرهم
فلا يزالون بحکم سريتهم غير معروفين !

غير أن أعضاء اخوان الصفاء كانوا منتشرين في البلاد .
والرسائل تشير إلى ذلك في صفحات كثيرة^(٣) . وكان من بين
الاعضاء المترافقين أبناء ملوك وأمراء ووزراء وعمال وكتاب ، ومنهم
طائفة من أولاد الأشraf والدهاقين^(٤) ، والبناء^(٥) ، ومنهم أولاد

(١) تاريخ الحكماء : ص ٨٢-٨٨ .

(٢) انظر مثلا : ذکری ابی العلاء - ص ١٩٢ .

(٣) انظر ج ١ : ١٦٩ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ج ٢ : ١٩ .

ج ٤ : ١٩٧ ، ٢١٤ ، ٢١٥-٢٤٢ .

(٤) الدهاقين : جمع (دهقان) بكسر الدال وضمها ، وهي
كلمة فارسية معناها حاكم المنقطة ، وتشبه إلى حد بعيد كلمة
(المترافق) التي نستعملها اليوم في العراق .

(٥) البناء : المراقبون .

العلماء والادباء والفقهاء وحملة الدين ٠٠ انخ (١) .

ويعرف اخوان الصفاء بأن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة من الذكاء ، ولذا فهم يتبعون مع كل واحد منهم معاملة خاصة (٢) . ولهؤلاء مجالس خاصة يجتمعون فيها في أوقات معلومة لا يدخلنهم فيها غيرهم ، « يتذاكرون علومهم ، ويتحاورون أسرارهم ٠٠ » (٣) . وكان يحضر كل اجتماع من اجتماعاتهم أحد الاعضاء البارزين ، ترسله اللجنة المركزية ، ليتوب عنها في خدمتهم بالقاء النصيحة ، وليكون عونا لاخوانه (٤) .

الاعضاء الجدد :

هل كان اخوان الصفاء يرغبون في زيادة عدد اعضائهم ، بقبول اعضاء جدد باستمرار ؟

الحقيقة ، اتنا لا نجد نصوصا صريحة غير ما ورد في رسائلهم ، اذ لم يوضح أحد من المؤرخين ذلك بأكثر مما وضحته الرسائل (٥) ، وهذه النصوص تدلنا على أنهم كانوا يريدون اعضاء كثرين لزيادة نفوذهم ٠

(١) ج ٤ : ٢١٤-٢١٥ ، ٢٣٦-٢٣٥ .

(٢) ج ٤ : ١٩٧ ، ٢٨٢ .

(٣) ج ٤ : ١٠٥-١٠٧ .

(٤) ج ٤ : ٢١٤-٢١٥ ، ٢٣٦-٢٣٥ .

(٥) ج ١ : ١٣١ . ج ٣ : ٤١٩ ، ٢٩٧ . ج ٤ : ٨٥ ، ٩٩ . ج ٤ : ٤١٩ ، ٢٠٢ . ٢٠٢-١٩٧ ، ١٨٧ . ١٨٧-١٧٩ ، ١٧٩ . ١١٢-١٠٧ . ٢٢٧-٢٢٥ . ٢٣٦-٢٤٢ .

ومن تلك النصوص ان العضو « الاخ » اذا أراد أن « يتخذ صديقا مجددا أو أخا مستأناً أن يعتبر أحواله ، ويعرف أخباره ، ويجرب أخلاقه ، ويسأله عن مذهب واعتقاده ليعلم هل يصلح للصداقه وصفاء المودة وحقيقة الاخوة أم لا .. » (١) .

وعلى العضو الجديد أن يسلك مسلكهم ، ويقصد مقاصدهم ، ويتحلق بأخلاقهم ، وان هفا هفوة فيجب أن تغفر له .. لأن « الاخ » نادر الوجود وعزيز ، وأن يسمع أقوالهم ، وينظر في علومهم ليفهم أسرارهم (٢) . فتعطى له رسالة رسالة للوقوف عليها (٣) . وبعد تجربة قاسية يصبح عضوا (أخًا) صالحًا .

مراتبهم :

لإخوان الصفاء أربع مراتب :

(١) المرتبة الاولى تميز بصفاء جوهر النفس ، وجودة القبول ، وسرعة التصور . وتبداً بالعضو الجديد الذى لا يقل عمره عن خمس عشرة سنة .

(٢) المرتبة الثانية تميز بسخاء النفس ، والشفقة ، والتحزن على الاخوان . وهي مرتبة الرؤساء وذوى السياسات . وعمر الاعضاء لا يقل عن ثلاثين سنة .

(١) ج ٤ : ١٠٧ .

(٢) ج ٢ : ١٩ ، ٤٤-٤٣ . ج ٤ : ١٠٩ .

(٣) ج ١ : ٢٢ . ج ٤ : ٣٢٠ .

(٣) مرتبة الملوك ذوى السلطان والامر والنهى • والعضو
لا يقل عمره عن الاربعين عاما •

(٤) مرتبة الالهين (أو ذوى المشيئة والارادة) • وهذه
المرتبة هي الرئيسة ، تتولى ادارة الجماعة ، وتوجه الجميع الى الخفط
الواحة التنفيذ • ولا يقل عمر العضو عن الخمسين عاما (١) •

ان العضو يستطيع أن يتدرج في تلك المراتب كلما أثبت
كفاءة ومقدرة •

الزمان :

لا تستطيع أن تعرف الوقت الذي ظهر فيه اخوان الصفا على
وجه الدقة • وليست لدينا اشارات وأدلة تدلنا على العام الذي ظهروا
فيه • وليس لدينا غير النص التاريخي لحديث الوزير صمصم الدولة
ابن عضد الدولة مع أبي حيان التوحيدى (وهذا تم في حدود سنة
٣٧٣ هـ) • والذي نعرفه ان الرسائل لم تظهر قبل عام ٣٣٤ هـ •
ولذا نستطيع أن نقول ان الزمان الذي ظهروا فيه لا يزيد ولا يقل
كثيرا عن هذا العام • كما انا لم نسمع شيئا عنهم قبل ذلك التاريخ •
هذا وان معظم المصادر التاريخية تقول انهم ظهروا في منتصف القرن
الرابع الهجرى (٢) •

(١) ج ٤ : ١١٩ - ١٢٠ ، ٢٢٢ - ٢٢٣ . انظر فصل
«المدينة الفاضلة» •

(٢) يقول De Lacy O'leary في كتابه Arabic thought and its place in History
ان ظهورهم كان حوالي

٣٦٠ هـ • (ص ١٦٤) •

المكان :

أما المكان ، فالدلائل تشير إلى انهم نشأوا أولاً في البصرة (١) ،
ثم ظهروا في بغداد ، وانتشروا بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد .
الرسائل :

رسائل أخوان الصفاه لم تعرف قبل سنة ٣٣٤ .

وقد اختلف المؤرخون فيمن ألفها وكتبها : هل هو شخص واحد ، أم هم أشخاص عديدون ؟

ان الرسائل كثيرة ، ومتعددة ، وظهرت في أزمنة قريبة متعددة . لذا فإن أقرب الاحتمالات إلى الصحة هي أنها لم تكتب من قبل شخص واحد ، بل ألفها أشخاص عديدون . وأما من هم ، فلا يزال هذا غامضا على التاريخ ، وإن كان بعض المؤرخين « القدماء » قد ذكروا اسم زيد بن رفاعة كواحد من هؤلاء .

أما ان زيد بن رفاعة كتبها مع أصحابه الاربعة - الذين ذكرنا اسماءهم قبل حين - ولم يكتبه غيرهم ..

أما ان رسالة الحيوان لم يكتبه شخص واحد .. لأنها تدل على اسلوب فذ قوى أخذ ..

أما ان الرسائل ألفها أحمد بن عبدالله (الذي ينسب إلى جعفر الصادق) ..

(١) انظر تاريخ الحكماء للقطبي . ثم انظر الرسائل ج ١ : ١٦٩ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٢ ، ٣٧٠ ج ٢ : ١٩ ، ٤٠ ج ٤ : ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٩٧ ، ٢١٤ ، ٢١٥-٢٣٥ ، ٢٣٦-٢٣٧ .

وأما إن الاسماعيلية تقول إن أَحْمَدْ هَذَا هو مُؤْلِفُ الرِّسَالَاتِ .
فليس لدينا أدلة ثابتة كافية ، غير أن نقول إن من يقرأ الرسائل يجد
أن الأسلوب يختلف من رسالة إلى أخرى (وإن تشابه في بعضها
القليل ، وإن تشبهت المقدمات والاشارات كبداية الرسائل بـ : اعلم
ابها الاخ ٠٠٠ الخ) ، وهذا مما يؤيد قولنا السابق في أن كاتب
الرسائل ليس شخصا واحدا . وقد يكون (أَحْمَدْ) هذا أحد
كتاب الرسائل .

عدد الرسائل :

كذلك اختلف المؤرخون والباحثون في عدد الرسائل .
فالتوحيدى يقول أنها (٥٠) رسالة . والقطى (١) وبارتولد
يقولان أنها (٥١) رسالة (٢) . ودائرة المعارف الإسلامية تقول
أنها (٥٢) رسالة .

وإذا رجعنا إلى الرسائل وجدنا أقوالاً متناقضة . فتارة تشير
.. الرسائل - إلى أن العدد هو (٥١) (٣) ، وتارة أخرى تشير إلى

(١) « تاريخ الحكماء » .

(٢) فـ - بارتولد (تاريخ الحضارة الإسلامية) ص ٤٧ .

ترجمة « حمزة طاهر » .

يقول De Lacy O'leary أيضاً : أنها ٥١ رسالة : ص ٦٥ من كتابه : Arabic thought and its place in History

(٣) ج ١ : ١٢٦ - ٢٨٣ : ٢ - ١٣٠ : ٣ - ٨٩ : ٤ - ٢٢١ - ٣٢٠ ، ٢٩٠ ، ٣١٩ ، ٢٢٣ .

وقد وجدت تناقضًا آخر . ففي الجزء الرابع (ص ٣٢٠) يقول أخوان الصفاء عن آخر رسائلهم : « ٠٠٠ وهي الرسالة الثانية والخمسون من رسائل أخوان الصفاء ، وهي آخر الرسائل » . بينما تجد ما ينافي هذا القول في نفس الصفحة ، إذ تقرأ : « أنا قد ذكرنا في خمسين رسالة تقدمت قبل هذه الرسالة ٠٠٠ » (٢) .

وقد قلبت صفحات الرسائل للتأكد من عدد الرسائل ، ووجدت أنها (٥٢) رسالة ، ما عدا الفهرست والمقدمة والرسالة الجامعية – التي سيأتي الكلام عنها .

ثم إن أخوان الصفاء عند تقسيمهم للرسائل (٣) إلى أربعة أقسام يقولون : إن القسم الأول الخاص بالرسائل الرياضية والعلمية فيه (١٤) رسالة ، والقسم الثاني الخاص بالرسائل الجسمانية الطبيعية فيه (١٧) رسالة ، والقسم الثالث الخاص بالرسائل النفسانية فيه (١٠) رسائل ، والقسم الرابع الخاص بالرسائل الناموسية الالهية فيه (١١) رسالة . فإذا جمعنا هذه الرسائل تأكد لنا أيضًا أنها (٥٢) رسالة .

وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نقر به ، بالرغم من وجود تناقض في ذكر العدد في الرسائل نفسها – كما بينا – ، وبالرغم مما

(١) ج ١ : ١٩ ، ٤٨ ، ٠ ج ٤ : ٣٢٠ .

(٢) انظر أيضًا ج ٤ : ٣٤٦ .

(٣) ج ١ : ١٩-١ .

يقوله البعض من أن الرسائلين الثانية عشرة والرسالة الثالثة عشرة متشابهتان وتعتبران رسالة واحدة .. لأن هذا غير معقول ، إذ إننا على رأى هؤلاء ، باستطاعتنا أن ندمج الرسالة الحادية عشرة أيضاً لأن هناك تشابهاً أيضاً ، بل إذا أردنا التعميم فباستطاعتنا أن ندمج الرسالة الرابعة عشرة ، وهذا غير صحيح ، ولم يفعل أخوان الصفاء ذلك .

فرسائل أخوان الصفاء ، في رأينا ، هي (٥٢) رسالة .

أغراض الرسائل :

يقول أخوان الصفاء إن الرسائل كتبـت لأن (الأخوان) متشردون في كل مكان ، وهي خير وسيط بين أولئك الأعضاء ، ينذرونها ويقرأونها ، لأنها حوت أسرارهم وأغراضهم (١) . فأخوان الصفاء يقرـون أن الرسائل تحوى أغراضـهم ، وإن (الاخـ) أو العـضـو الذي يقرأ رسـائلـهم يجبـ أن يـعـلمـ أنـ الاـشـاراتـ والـرمـوزـ وـقـصـصـ الـحـيـوانـ كـلـهـاـ تعـنىـ أمـورـاـ جـوـهـرـيةـ مـوـجـودـةـ فـيـ والـوـاقـعـ ، ولـذـاـ عـلـيـهـ أـلـاـ يـسـخـرـ مـنـ تـلـكـ القـصـصـ والـرمـوزـ ، لأنـ عـادـةـ (الـاخـوانـ) جـرـتـ عـلـيـهـ أـنـ يـكـسـواـ الـحـقـائـقـ الـفـاظـاـ وـعـبـارـاتـ وـاشـاراتـ كـلـاـ يـخـرـجـ بـهـمـ عـمـاـ هـمـ فـيـهـ (٢) .

إن أغراضـهمـ تـكـادـ تكونـ واـضـحةـ فـيـ بـعـضـ نـصـوصـ الرـسـائلـ وـمـبـهـمـةـ فـيـ اـخـرىـ . ولكنـ مـاـ لـاـ شـكـ فـيـهـ عـنـدـنـاـ انـ لـاـخـوانـ الصـفـاءـ

(١) انظر مثلاً ج ١ : ١٦٩ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٢ . ج ٤ : ٤ .
١٢٢ ، ١٩٧ ، ٢٢١-٢٢٢ .

(٢) انظر مثلاً ج ٢ : ٣١٧-٣١٨ . ج ٣ : ١٣٢ .

مبادئه وأغراضها يسعون لتحقيقها لو توفرت لهم الفظروف وتمهدت
السبل . ولا شك عندى أيضا ان الغرض الاول هو سياسي بحت ،
يتمثل في التخلص من نظام الحكم الموجود آنذاك ، على نحو الذى
سيتبناه فيما بعد . وإذا كان اخوان الصفاء يبحثون في كل الموضع ،
فإن ذلك من جملة أهدافهم وأغراضهم للوصول الى الهدف الذى
كانوا يسعون اليه ، وهو ايجاد دولة خيرة يحكمها الفضلاء والحكماء ،
على حد قولهم (١) .

محتويات الرسائل :

يقول اخوان الصفاء : ان رسائلهم تبحث في فنون العلم وغرائب
الحكمة . وقد قسموها الى أربعة أقسام (٢) :

(١) القسم الاول ، رسائل رياضية تعلمية : تبحث في العدد
وخصائصه ، والنسب العددية ، وال الهندسة ، والنجوم ، والموسيقى ،
والجغرافية ، والصناعات العلمية والعملية ، وبيان الاخلاق وأسباب
اختلافها وأنواع عللها . وتبحث ايضا في المنطق ، والمقولات العشر ،
والتحليل ، والحدود ، والبرهان .

(٢) القسم الثاني ، رسائل جسمانية طبيعية : تبحث في
الاهولى والصورة ، والحركة والزمان والمكان . وفي بيان ان العالم
انسان كبير ، والكون والفساد ، وتكوين الجسد الانساني . وفي

(١) انظر (الفصل الثالث) وتعقيبنا على موضوع التعليم .

(٢) ج ١ : ١٩-١ .

الحواس الخمس ومدى ادراكها للمحسوسات • وفي أثر الكواكب
في الجنين • وفي ماهية المادة والالم • وفي عمل اختلاف اللغات •

(٣) القسم الثالث ، رسائل نفسانية عقلية : تبحث في كيفية
نشوء الانفس الجزئية في الاجساد البشرية الطبيعية ، وبيان طاقة
الانسان في المعرف • وفي حكمة الموت والحياة وماهيتها • وتبث
ايسما في المباديء الفعلية - على رأي اخوان الصفاء - ، وفي معنى
قول الفيشاغوريين ان الموجودات بحسب طبيعة العدد • وفي العقل
والمعقول • وفي ماهية العشق (وهي رسالة طريفة) • وفي البعث
والقيمة « الحساب » • وفي العلل والمعلولات •

(٤) القسم الرابع ، رسائل ناموسية الهبة (شرعية دينية) :
تبث في الآراء والديانات • وفي كمية الخبرات والشرور في هذا
العالم • وفي صفات الله • وفي بيان اعتقاد اخوان الصفاء واصداقائهم •
وفي ماهية الايمان وخصال المؤمنين • وفي النبوة وشروطها • وفي
أنواع السياسات • وفي ماهية السحر •

وليست محتويات الرسائل كلها آراءهم وأفكارهم ، وإنما هم
عرضوا لكل علم وفلسفة ، بحسب خطتهم ، وبينوا آراءهم في
مجالات كثيرة •

اسلوب الرسائل :

قبل كل شيء ان الرسائل كتبت لجميع الاعضاء ، فهم منتشرون
في كل مكان من البلاد • فهني اذن ليست لجماعة دون اخرى ، او

لفئة دون فئة . ولذا فان الرسائل يجب أن تكون ذات اسلوب واضح وسلس أخذاد . وهذا ما رأيناه في الرسائل ، فالسلوبها واضح بسيط ليس فيه صعوبات ، غير ما يعرض القارئ من بعض اشارات ورموز وقصص وحوادث يقر اخوان الصفاء ان لها معنى خاص ، لأن لهم أسراراً كثيرة ، ولا يستطيعون أن يبوحوا بها في ذلك الوقت ، فالتجلوا إلى تلك الاشارات والقصص والرموز والتأويل ايضا . وهم يطلبون من (اخوانهم) أن يأخذوها مأخذنا حستنا وأن يفسروها بحسب (اعتقاداتهم) ومذهبهم *

من هذا يتضح ان اسلوب الرسائل بسيط واضح سلس ، لو لا بعض الوعورة والالتواء فيما يخص أهدافهم وأغراضهم (١) *

* * *

وقد لاحظنا :

- (١) ان معظم الرسائل تبدأ بهذه الجملة : « اعلم أيها الاخ ، البار الرحيم ، أيدك الله وايانا بروح منه » ٠٠٠
- (٢) ان الفقرة الثانية من كل رسالة تقريباً تبدأ : « واعلم أيها الاخ ، أيدك الله وايانا بروح منه » ٠٠٠
- (٣) ان بداية كل فصل تبدأ : « واعلم يا أخي ٠٠٠
- (٤) ان هناك جملاً تستعمل أيضاً بين السطور ، منها : واعلموا أيها الاخوان ، فاجتهدوا يا أخي ٠٠٠

(١) انظر مثلاً : رسالة الحيوان (ج ٢ : ٢٥٢ - ٣١٧) . ثم

انظر ج ٢ : ٣١٧ - ٣١٨ . ج ٣ : ١٣٢ .

(٥) يختم اخوان الصفاء بعض رسائلهم بالجملة الآتية (وتختصر أحياناً) : « وفقك الله وإيانا وجميع إخواننا إلى طريق السداد ، وهذاك وإيانا وجميع إخواننا إلى سبيل الرشاد ، انه رؤوف بالعباد » .

وكل هذا دعوة صريحة للجماعة وللاعضاء ، ودليل آخر على ان الرسائل كتبت لهم .

الرسالة الجامعة :

لإخوان الصفاء رسالة اخرى ، جامعة ، هي ملخص تلك الرسائل كلها ، أسموها (الرسالة الجامعة) . والسبب في تلخيصها هي ان الرسائل بمجموعها قد لا تجتمع عند رجل واحد « الا من سهل الله تعالى له ذلك ، فعملنا تلك الرسالة لتنتوب عن إخوانها » .
ان إخوان الصفاء يطالبون بقراءة الرسائل اولاً ثم قراءة الرسالة الجامعة بعد ذلك (١) . اذ ان هذه الرسائل كلها كالمقدمات لها ، والمدخل إليها ، والادلة عليها ، والامثلة منها (٢) . وحيثما في ذلك حتى ينفتح على القارئ ما انغلق من تلك الرسائل (٣) ، وتتحقق الحقائق التي أشاروا إليها في الرسائل (٤) .

فالرسالة الجامعة ، اذن ، لا تقل أهمية عن الرسائل بمجموعها ،

(١) ج ٤ : ٢٩٠

(٢) ج ١ : ١٩

(٣) ج ٤ : ٢٩٠

(٤) ج ١ : ١٩

ولذلك طالبو من تحصل عنده تلك الرسالة ألا يضيئها بوضعها في
غير أهلها ، « وبذلها من لا يرغب فيها » ، بل يضعها في حقها وألا
يمعنها عن مستحقها ، « فإنها جلاء وشفاء ونور وضياء ٠٠٠ ١١ ٠

* * *

وقد اختلف المؤرخون في اسم الشخص الذي كتب الرسالة
الجامعة ٠ فقسم منهم يقول إن الرسالة الجامعة من تأليف (المجريطي) ،
وقسم آخر ينفي كون هذه الرسالة من تأليفه ٠
ان الذي نريد أن نقوله :

(١) ان المسألة ليست مسألة تأليف ، وإنما مسألة تلخيص
تلك الرسائل (٢) ٠

(٢) ان الذي يهمنا ، أكثر من ذلك ، ليس من لخص

١٢٠ ج ١ : (١)

[في العلاقة بين الرسائل والرسالة الجامعة انظر أيضاً :
الرسائل ج ١ : ١١ ، ٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩ ، ٢٢٠ ، ٢٧٩ ج ٣ : ٤ ، ٢٧٨
، ٢٩٠ ، ٣٠١ ، ٣٧٢ ، ٤٠٦ ، ٢٩٠ ، ١٤١ ، ١٥٣ ، ١٦٩ ، ٤٢٦ ، ١٥٣ ، ٥٢٢]

(٢) يرى الكثيرون ان الرسالة الجامعة للحكيم المجريطي
« مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد » (ارجع الى المقدمة القيمة لكتاب
« الرسالة الجامعة » بقلم المؤرخ جميل صليبا) بينما بعض
الاسماعيلية وبعض مؤيديها يقولون ان المجريطي لم يقم بتلخيص
الرسالة ، انظر كتاب : أربع رسائل اسماعيلية . تحقيق الاستاذ
عارف تامر (سوريا - ١٩٥٢) ٠

الرسائل ، وإنما هل هناك صلة بين الرسالة الجامعية وتلك الرسائل ؟ وهل كانت تمثل آراءهم أم لا ؟

لقد لاحظنا الرسالة الجامعية وقارناها برسائل اخوان الصفاء
فوجدنا شبهاً كبيراً في الجملة والاسلوب ، ونفس الكلام الموجود في
الرسائل يتعدد معلمه ثانية في الرسالة الجامعية .. فهـى تمثل
آراءهم .. ولا تذكر ان هناك فقرات في الرسالة الجامعية لم نقرأ منها
في الرسائل بمجموعها ، ولعل ذلك اقتضته الحاجة ..

فلسفة فهم

بحث اخوان الصفاء - في رسائلهم - في كل علم^(١) . وكان للافكار اليونانية تأثير واضح على رسائلهم . وقد قالوا : انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية فقد حصل الكمال . ذلك انهم يرون « ان ظاهر الشريعة انما يصلح للعامة ، فهو دواء

(١) قال عنها بندلي جوزى فى كتابه « من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام » : انها « أول دائرة معارف للعلوم والمعارف ظهرت فى العالم » . وقال عنها طه حسين « مقدمته فى الجزء الاول من رسائل اخوان الصفا » : انها شبيهة بدائرة معارف فلسفية علمية . وقال عنها De Lacy انها تشكل دائرة معارف للفلسفة والعلم لمتكلمى العربية فى القرن الرابع الهجرى . (ص ١٦٥ من كتاب Arabic thought and its place in History). ويسمى الدكتور عبدالعزيز الدورى الرسائل بالموسوعة (دراسات فى العصور المتأخرة - ص ٦) ، ويسمى اخوان الصفا بالانسكلوبيديين (نفس الكتاب ص ١٣٤) .

للنفوس المريضة الضعيفة ، أما النفوس القوية فقد أذواها النظر الفلسفى العميق » . وهم فى رسائلهم يوفقون ، فى مجالات كثيرة ، بين الدين والفلسفة .

لا أظن أن أخوان الصفاء أرادوا بتأليف رسائلهم البحث فى الفلسفة والعلوم والتنفس فيها ، ولكن لأنها بمثابة الكتاب الذى يجب أن يقرأه ويطلع عليه « الاخ » حتى تكون عنده الفكرة المطلوبة عن الجماعة ومعتقداتها . يكفى للدلالة على هذا سلسلة التعبير وسهولة الأسلوب فى الموضع العام ، وغموض الفكرة فيما يخص هدفهم ودعوتهم . وكذلك دعوتهم بـ« لا توضع فى غير أهلها ، أو يذلهما من لا يرغب فيها ، و « التحرز فى حفظها وأسرارها واعلانها واظهارها كل التحرز » (١) ، ولكن ألا تمنع عن مستحقها ومن يريدها من الأعوان والاصدقاء .

ان من يدرس هذه الرسائل ، لابد أن يلاحظ التأثير الفيشاغورى والافلاطونى . وأرجح ان تأثيرهم بافلاطون راجع الى انه كان ضد النظام القائم فى عهده ، فان « أفكاره » فى جمهوريته « كان يريد بها اقامة دولة مثالية ومجتمع سعيد غير المجتمع الذى كان يعيش فيه . كما ان الفيشاغوريين كانوا جماعة سرية ت يريد الوصول الى الحكم ، وكان مذهبهم أقرب الى مذهب اخوان الصفاء .

والتأثير لم يقتصر على فلسفة الفيشاغوريين وافلاطون . بل انهم

(١) ج ١ : ٢٠ ، ٢١ ، ٤ ج ٤ : ٣٢ .

تأثروا بأرسسطو ايضاً ، وبأفلاطين ولا سيما في القول بالفيض ، وكذلك بالاديان الهندية والزردشتية واليهودية والمسيحية^(١) ، يظهر ذلك واضحًا في الامثال والقصص والاشارات التي يرد ذكرها في الرسائل .

وبالرغم من أن اخوان الصفاء لم يكتبوا الرسائل الا للعامة من الناس ، ومن يريد الاطلاع على أهدافهم وأفكارهم ، الا أن الكثيرين من الفلاسفة قد طالعواها واقتبسوا منها ؛ ومن هؤلاء « الغزالى » ، فهو بالرغم من انه قد نقدتها فقد تأثر بها كثيراً ، وهو نفسه يقر بذلك^(٢) . ويقول « دى بور » ان الغزالى مدین لفلسفة اخوان الصفاء بأكثر مما يعترف . ويضيف : « وقد استفاد آخرون من رسائلهم في تأليف الموسوعات »^(٣) . ويرى بندي جوزى : « ان الفلسفة مدينة لهم برسائل اخوان الصفاء .. وهي أول دائرة معارف في العالم »^(٤) . ويرى آخرون ان الرسائل قد انتقلت الى

(١) يرى بندي جوزى في كتابه « من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ج ١ » : ان الكنائس أو الرهبانيات المسيحية هي التي تأثرت باخوان الصفاء وبالاسمية .

(٢) انظر كتاب الغزالى « مشكاة الانوار » وكتابه « المنفذ من الضلال » .

(٣) « تاريخ الفلسفة في الإسلام » دى بور - ترجمة عبدالهادى أبو ريدة .

(٤) « من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام » - بندي جوزى .

بلاد الاندلس وأثرت في علمائها ومفكريها ، ووصلت إلى حكماء
الافرنج (فأحلوها محلها الرفيع)^(١) .

ولننتظر الآن : هل لاخوان الصفا فلسفة خاصة بهم أم لا ؟
الذى نلاحظه :

(١) انهم نظروا في جميع العلوم ، يظهر ذلك واضحًا في
رسائلهم^(٢) .

(٢) انهم لا يعادون علماء من العلوم ، ولم يهجروها كتاباً من
الكتب ، ولم يتغصوا المذهب من المذاهب . قالوا : « ان مذهبنا يستغرق
المذهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها » . وعدم تعصيمهم ذاك أدى
بهم إلى التحدث عن كل المواضيع الفلسفية ، دون أن يتركوا شيئاً .

(٣) ان الرسائل لم تكتب لنفر دون آخر من الأعضاء ،
أو لفئة دون أخرى ، وإنما كتبت ليطلع عليها جميع « الاخوان »
والانصار والاصدقاء . وهي دائرة معارف ، أرادوا من تأليفها توسيع
ادرادات « الاخوان » تبعاً للخطة التي أرادوها .

(٤) ان الرسائل لما كانت تبحث في مختلف العلوم ، فهي
تعتمد على الاقتباس من المذاهب الفلسفية والاديان وأراء الحكماء .
واخوان الصفا أنفسهم يقررون بهذا الاقتباس .

(١) انظر مثلاً كتاب De Lacy O'leary place in History المطبوع في
لندن (١٩٣٩) - ص ١٦٨ .

(٢) انظر ج ١ : ٢٣-١ .

وعلى هذا يمكن أن يطلق على فلسفتهم بأنها اقتصادية « تلقفية » .

Eclecticism

وحيث نقول « تلقفية » اقتصادية ، فانتا لا تنكر فقط ان الرسائل تحوى بعض آراء وافكار خاصة باخوان الصفاء ، ولا سيما في الاجتماع والأخلاق ، وبعض اضافات وآراء اقتضتها الحاجة .

صلتهم بالحركات الأخرى :

بقيت لدينا مسألة لاشك في صعوبتها ، فإن أحدا لم يستقر بعد على نتيجة لها . تلك هي صلة اخوان الصفاء بقية الحركات الأخرى .

لقد تضاربت الآقوال . قال فريق من المؤرخين ان اخوان الصفاء لهم علاقة بالفاطميين .

وقال آخر انهم فرع من القرامطة ، ومن هؤلاء من قال انهم أصل القرامطة .

وقال فريق ثالث انهم يمثلون الاسماعيلية .

وقال فريق رابع انهم كانوا معزولة .

وقالوا .. وقالوا ..

ونحن الآن ندرس علاقة اخوان الصفاء بالحركات الأخرى في ضوء الدراسات الطويلة لهذه الجماعة .

(١) نبدأ ، قبل كل شيء ، برأي اخوان الصفاء . افسهم - .

اذ يقولون : انهم لا يعادون علماء من العلوم ولا مذهبها من المذاهب ،

« لأن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها » . تجد هذا الرأى في موضعين من الرسائل (ج ٤ : ص ١٠٥ و ٢١٦) .

(٣) رأى القاتلين بأن أخوان الصفاء لهم علاقة بالفاطميين .
نعم ، إن أخوان الصفاء كانوا قد اتصلوا بالفاطميين ، ولكنهم
لم يتفاهموا معهم ، ولذلك لم يكونوا يميلون إليهم .

(٤) رأى القائلين بأن أخوان الصفاء كانوا معتزلة •
 إن هذا الرأي بعيد عن الواقع ؟ للاختلاف الزمني بينهما •
 ولأنه لا توجد أدلة تشير بوضوح إلى نوع من العلاقة بينهما • ولعل
 القائلين بذلك قد لاحظوا الشبه الموجود بين بعض أفكار المعتزلة
 وأفكار أخوان الصفاء ، فظنوا انهم جماعة واحدة • وإذا كان هناك
 تشابه في الأفكار فهو ، ولاشك ، نتيجة اقتباس أخوان الصفاء لبعض

أفكار المعتزلة .. (كافتباً لهم من جميع الفلاسفة والمذاهب) ،
أو اعتمادهم على مصدر قديم واحد .

(٥) رأى القائلين بأن أخوان الصفاء هم من القرامطة .
ولعل الذي يدعوهם إلى هذا القول استنادهم إلى تاريخ حركة
القرامطة . وإذا رجعنا إلى هذا التاريخ نلاحظ :

أ - ان اعتماد المتوكل على الاتراك ، وبذرءه بذور التفرقة
« الطائفية » ، ومحاربته للشيعة ، كان سبباً من أسباب التذمر وظهور
قرمط (حوالي ٢٥٦-٢٧٩) ، اذ طالب بأمام من أهل بيته الرسول .
ب - أيد الكثيرون قرمط ، في البصرة والمناطق المجاورة .
ج - بقى القرامطة مدة من الزمن في البصرة ، وبقيت آثار
دعوتهم إلى زمن بعيد .

د - وليس من المستبعد أن يكون أخوان الصفاء قد تأثروا
- بادي الامر - بآراء القرامطة ، لاسيما وإن نشأتهم كانت في
البصرة أيضاً .

ه - والمذى نراه أيضاً وجود تشابه واضح بين غاية وأهداف
القرامطة وأخوان الصفاء ، فان كلاً منها جماعة سرية ، وكلاهما
يقولان بفكرة الإمام .

على ان الذي يجب أن نذكره هو أن أخوان الصفاء جماعة
كانت تنشر آراءها وأهدافها بطريق سلمي تعليمي ، بعكس القرامطة
 تماماً اذ لجأوا إلى السيف والقوة .

(٦) رأى القائلين بأن أخوان الصفاء من الاسماعيلية .

بعض هؤلاء يستند الى أدلة قليلة ، وغيرهم لا يستندون الى شيء
بوانما اطلقوا هذا الرأى دون حجج !

أما نحن ، فنجد شبهًا كبيرا بين اخوان الصفاء والاسماعيلية ،

هنا :

أ - ان اخوان الصفاء والاسماعيلية جماعتان سريتان •

ب - تعاليم وآراء ودعوة وأهداف اخوان الصفاء تتشابه مع
تعاليم وآراء ودعوة وأهداف الاسماعيلية •

ج - اتخد اخوان الصفاء كما اتخدت الاسماعيلية ، الفلسفة
طريقاً لبث دعوتهم •

د - اسلوب الدعوة كان متشابها ، عند كليهما ؟ اسلوب التدرج
في التأثير وفي قبول (الاعضاء) ، والتقارب ، والتواضع للناس ..

ه - ان كلاً منها ، كما يظهر لنا من المصادر التاريخية
الكثيرة ، كان يقول بالتشيع (لآل البيت) •

و - وان كلاً منها ، أيضاً ، قال بالأمام الكامل المنتظر •

ز - اسلوب كتابة الرسائل عند كليهما يكاد يتتشابه ، ولا سيما
في بداية رسائلهم ، اذ يقول اخوان الصفاء : « اعلم أيها الاخ البر
الرحيم ، أيدك الله وايانا بروح منه .. » وتقول الاسماعيلية - في
رسائلها - : « اعلم أيها الاخ البر الرحيم الرشيد ، منحك الله أنوار
التأييد »

ح - قال اخوان الصفاء والاسماعيلية معاً بأن الله أبدع العقل

الكل ، وان العقل أبدع النفس الكلية (١) .
 ط - ينكر اخوان الصفاء والاسماعيلية (صفات الله) وينزهونه
 عن صفات البشر .
 ى - أولوا - معا - كلام الله (القرآن) .
 ك - هناك أفكار فلسفية اخرى يقول بها اخوان الصفاء
 والاسماعيلية تكاد تتشابه ، بل هي متشابهة (في بعضها) .
 ل - ان كلا من الفريقين كان يدعى بالبعد عن التعصب الديني .
 م - بحثا في الزهد وأهميته ، وفي التصوف .
 ن - مرجحا الدين بالفلسفة .
 س - أهتما بالعدد ، ولا سيما العدد (١٢) والعدد (٧) .
 ع - قال اخوان الصفاء والاسماعيلية بالسحر ، وبينوا حالاته ،
 وأكدوا عليه في مجالات كثيرة .
 ف - ان الاسماعيلية - نفسها - تعلن ان رسائل اخوان الصفاء
 من كتابتهم (٢) .
 هذا التشابه كله ، وغيره يدعونا الى القول بأن هناك ثمة علاقة
 بين الاسماعيلية واخوان الصفاء .
 (٧) رأى القائلين ، الذين استندوا الى بعض ألفاظ وعبارات

(١) انظر مثلا : دائرة المعارف الاسلامية - الترجمة العربية -
 ص ١٩٣ .
 (٢) انظر آخر كتاب (اربع رسائل اسماعيلية) لاحمد مؤيدى .
 الاسماعيلية : الاستاذ عارف تامر - سوريا - ١٩٥٢ .

في الرسائل » بأن أخوان الصفاء قالوا بالتشيع •

نأتي أولاً على من ينكر هذا الرأي ويقول إن أخوان الصفاء
قالوا بعبارات تختلف عن فكرة الامامة ، ويدرك مثلاً لذلك ص ٨٦
من الجزء الثالث وص ٥٨ من الجزء الرابع وهو : « إن الامام
الفضل المتضرر الهادى مخفف لا يظهر من خوف المخالفين » •
ولو نظرنا السطور القليلة قبل هذا الكلام لوجدنا أن أخوان الصفاء
لم يقولوا بذلك فقط ، بل قالوا : « إن من الآراء الفاسدة والاعتقادات
المؤلمة لنفسها معتقداتها رأى من يرى ويعتقد ٠٠ إن الامام الفضل
المتضرر مخفف لا يظهر من خوف المخالفين » • ثم لا يعقل أن يذكر
أخوان الصفاء ألفاظ (الامام) و (الفضل) و (المتضرر) ، ثم
يقولون بعد ذلك أنه لا يظهر ٠٠ من خوف المخالفين • ولا أخوان
الصفاء ، نص آخر يعززون فيه رأيهم (ص ١٩٩ ، الجزء الرابع) ،
قالوا : « ٠٠ ومنهم من يقول إن الامام المتضرر مخفف من خوف
المخالفين ، كلاماً بل هو ظاهر بين ظهيرائهم يعرفهم وهم له منكرون ٠٠
ونص آخر يعتمد عليه من ينكر أية علاقة لأخوان الصفاء
باليشيعة ، وهو في ص ١٨٩ - الجزء الرابع : بأن العقل والقدرة
ـ لواضع الناموس - « يقومان مقام الرئيس الامام » • إن هذا النص
لا يمكن الاعتماد عليه في مثل هذه الحالة اعتماداً كلياً ، ولا سيما
إذا تفهمنا الكلمات التي تسقى لهذا القول ٠٠ وماذا يقصد منها أخوان
الصفاء تماماً •

انا وجدنا نصوصا كثيرة في تأييد الشيعة . كقول اخوان الصفا، في ص ١٥٧ ، الجزء الرابع عن الرسول : « .. أنا وأنت يا على أبوا هذه الامة .. » . وكقولهم في تفضيل آل البيت ص ٢٣٤ ، الجزء الرابع : « .. لأنهم خزان علم الله ووارثو علم النبوات .. » . وكقولهم في ص ٤٠٣ ، الجزء الرابع : « .. وهذه الولاية المخصوصة ، لأهل بيت الرسالة عليهم السلام ... » . ولذلك استحقوا الرياسة ووسموا بالخلافة .. . وهم أطباء النفوس ومداورو الأرواح .. . ولهم قول آخر ص ٢٤٢ ، الجزء الرابع : « .. وما يجمعنا وإياك إليها الاخ البار الرحيم مجتبة نبينا عليه السلام وأهل بيت نبئ الطاهرين وولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعين » . وهناك اشارات كبيرة ، كمدح الإمام المهديين (ص ٢٥١ ، الجزء الاول) ، ورأى الحسين بن علي بن أبي طالب في علماء السوء (ص ٧١ ، الجزء الرابع) .

وبالاضافة الى كل ذلك ، فهناك اشارة واضحة على أنهم شيعة وأنهم يميلون الى العلوين . ففي ص ١٩٩ - الجزء الرابع ، يتبرأون من بعض العلوين والشيعة الذين خرجو عن (التعاليم) ، وجعلوا التشيع مكتبا وستارا لهم . وتزيد الاشارة وضوحا تلك السطور (في نفس الصفحة) التي يعترف فيها اخوان الصفا بالامام المنتظر وبأنه ليس مختفيا ..

تم لاحظنا خلال دراستنا ، ان هناك تشابها كبيرا في اسلوب

الدعوة الذى يتبعه اخوان الصفاء والشيعة ، على وجه العموم ، وفي
التصححة ، وقبول المؤيدین .. بالإضافة الى أفكارهم عن بيت آل
الرسول وعن على وأتباعه وتمجيدهم لهم ، وقولهم بالأمام المتضرر ..
ويرى الدكتور حسين الحمدانی (وهو من شيعة الاسماعلية)
ومن درس الادب الاسماعلیي والرسائل مدة طويلة) : ان الرسائل
كلها تدعوا الى الامام ، وان لها مسحة شيعية علوية واضحة ، ولها
مكانة في أدب الاسماعلیين ^(۱) .

* * *

من كل هذا نستطيع أن نقول :

- (۱) ان هناك نوعا من التشابه بين اخوان الصفاء والقراطمة .
- (۲) وان هناك تشابها ، أيضا ، بين اخوان الصفاء
والاسماعلية .
- (۳) ونحن لا ننكر التشابه الموجود بين هذه الفرق الثلاث
(اخوان الصفاء ، القراطمة ، الاسماعلية) ، ولا سيما في الغایات
والاهداف ؛ ولا ننكر أيضا أن هذه الفرق كلها كانت مظهرا للدعوة
الباطنية (ولا سيما في بداية الدعوة وقبل نجاح القراطمة وقبل أن
يستكروا الاسماعلیون تصرفات القراطمة ولجوءهم الى سياسة السيف
والدم باستمرار) .

(۱) بحث تاريخي في رسائل اخوان الصفاء : حسين
الحمدانی - ص ۱۵ .

(٤) غير ان الذى رأىناه هو أن التقارب والتشابه أكثر مما يكون بين اخوان الصفاء والاسمااعيلية .

(٥) ونحن نعزى ذلك الى أن القرامطة لجأت الى القوة والسيف واتبعت سياسة الدم والبطش ، وتركت أو كادت ان تترك التعاليم التى أعلنتها وبتها فى بداية الدعوة . فى حين حافظت الاسمااعيلية على تلك التعاليم ، ودونت الرسائل الكثيرة . وكذلك اخوان الصفاء الذين دونوا رسائلهم ونسخوها ووزعواها ، واتبعوا طريقا سلريا فى بث الدعوة بواسطة تعليم الناس .

(٦) ولذا وجدنا ، بين أيدينا ، مصادر وأدلة ورسائل عن الاسمااعيلية أكثر مما وجدنا عن القرامطة .

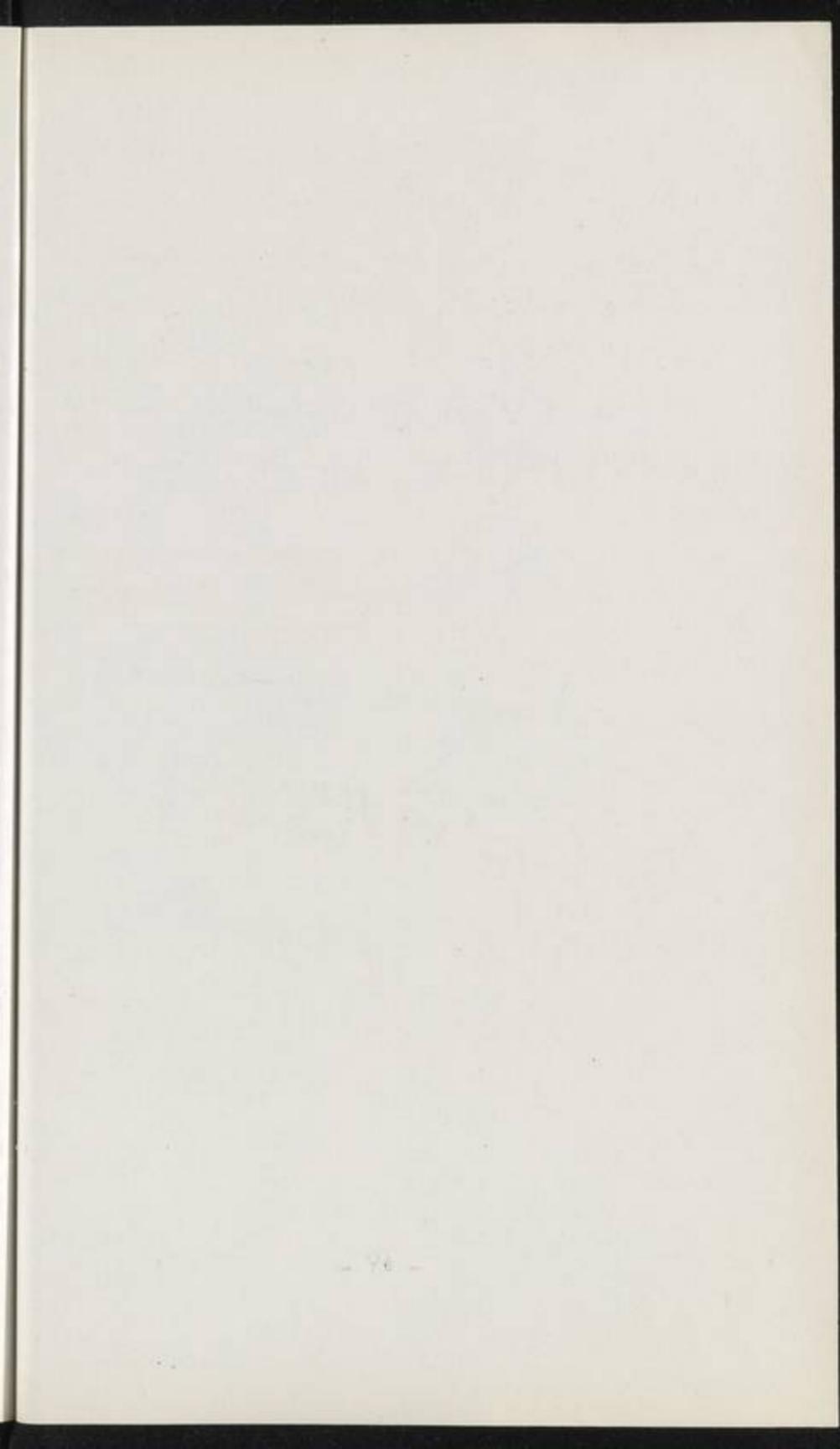
(٧) وان هذه المصادر والأدلة والرسائل التى توفرت لدينا كانت تشير كلها الى ان العلاقة كانت وثيقة بين اخوان الصفاء والاسمااعيلية ، باعتبارهما فرقين باطنين تعملان لهدف واحد ، وتبث التعاليم بواسطة الرسائل .

وهذا كله دعانا الى القول بالتشابه الكبير بينهما ، (فى ضوء الأدلة التى ذكرناها عندما قارنا بين اخوان الصفاء والاسمااعيلية) .

(٨) واذا كان هناك من ينكر هذه الصلة بينهما ، فإنه لا يستطيع أن ينكر فقط انهما كانوا يسيران نحو هدف واحد ، ويعملان لغاية واحدة .

* * *

انتا الآن أمام جماعة سرية لم يستطع التاريخ ، حتى الآن ،
أن يكتشفها بالرغم من مرور ألف عام - تقريباً - على ظهورها .
وان (رسائل اخوان الصفاء) تكاد تكون المصدر الوحيد عندنا الذي
يهدينا الى مبادئهم وأهدافهم وغاياتهم . فلا حرج ، اذن ، اذا تنوّع
الآراء عنهم ، وعن اتصالهم بالحركات الاجتماعية الاخرى .. ففي
مثل هذه المواريث تضارب الآراء وتتصادم ، ويكثر الانزلاق في
الخطأ ..

الكتاب الاول

الفلسفة الاجتماعية

Dear Mr.

John Weller

في هذا الكتاب بحث لافكار اخوان الصفاء في المجتمع ، والسياسة ، والمدينة الفاضلة ، والمرأة العربية ، والتربيـة ، والتعليم . وفي «المدينة الفاضلة» عرضت أفكارهم وشرحـتها وعقبـتها علىـها ، اذ لم أر كتاباً بحثـي في تلك «المدينة» يـاسـهـاب ووضـوح . كذلك أـسـهـبـتـ في مـوـضـوعـيـ التـرـبـيـةـ وـالـعـلـمـ ، وـبـيـنـ آـرـاءـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ الـجـدـيـدـةـ فـيـ هـذـاـ المـجـالـ وـقـارـنـتـهـاـ معـ آـرـاءـ المـفـكـرـينـ الـمـحـدـثـينـ . كـماـ نـاقـشـتـ بـعـضـ أـفـكـارـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ ، وـأـبـدـيـتـ رـأـيـيـ فـيـ مـوـاضـعـ مـتـرـفـقـةـ .

لقد قال طه حسين : « ان ابن خلدون أول من اتـخـذـ المـجـتمـعـ مـوـضـوعـاـ لـعـلـمـ مـسـتـقلـ » . وـكـانـ عـلـيـهـ أـلـاـ يـسـىـ كـتـابـاتـ وـآـرـاءـ فـلـاسـفـةـ الـاسـلـامـ ، وـفـيـ مـقـدـمـتـهـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ ، فـقـدـ بـحـثـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ فـيـ المـجـتمـعـ وـطـبـقـاتـهـ ، وـعـلـاقـةـ الـفـرـدـ بـالـفـرـدـ الـواـحـدـ وـبـالـمـجـتمـعـ وـبـالـدـوـلـةـ ، وـبـحـثـوـاـ فـيـ السـيـاسـةـ وـالـرـئـاسـةـ وـالـدـوـلـةـ ، وـغـيرـ ذـلـكـ . انـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ تـقـدـمـوـاـ اـبـنـ خـلـدـوـنـ وـغـيرـهـ فـيـ بـحـثـهـمـ فـيـ «ـاـجـتمـاعـ»ـ . ولـذـاـ يـجـبـ أـلـاـ تـنـكـرـ فـضـلـهـمـ ، وـأـلـاـ تـنـسـاـهـمـ اوـ تـنـاسـهـمـ .

وـكـانـ بـوـدـىـ أـنـ أـشـيـرـ فـيـ هـذـاـ كـتـابـ إـلـىـ آـرـاءـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ فـيـ فـلـسـفـةـ الشـوـءـ وـالـارـتـقاءـ . فـقـدـ وـجـدـتـ اـنـ لـهـمـ أـقـوـاـلـ وـأـفـكـارـاـ تـشـابـهـ

مع أفكار دارون ، بل هناك أفكار قالوا بها قبل « دارون » ، وهى تستحق الدراسة والبحث . غير انى فضلت بحث هذا الموضوع باسهاب ، ومقارنته بآراء دارون وجميع القائلين بفلسفة النشوء والتأثيرين بها ، فى موضوع مستقل واسع بعنوان « فلسفة اخوان الصفا ، الطبيعية » وذلك فى كتابى القادم « تاريخ وفلسفة اخوان الصفا » .

الصلة لزول

المجتمع

أثر البيئة في المجتمع :

للبيئة ، ويقصد بها هنا المؤشرات الطبيعية والعوامل الجغرافية ،
أثر في المجتمع . هذا أمر لا شك فيه . ولم يغفل أخوان الصفاء
هذه الملاحظة فذكروها في رسائلهم .

فلمناخ والتأثيرات الجوية والاجرام السماوية ، ولا سيما
الشمس ، وطبيعة الارض تأثير كبير في مختلف البلدان وسكان تلك
البلدان ، يتضح ذلك جلياً في اختلاف لغات الناس وألوانهم
وأخلاقهم وأشكالهم (١) .

ان المناخ والتأثيرات الجوية والاجرام السماوية وطبيعة الارض
ليست متشابهة في جميع البلدان ، وإنما تختلف من بلد إلى آخر ،
وهذا الاختلاف هو الذي يسبب تباين الناس في لغاتهم وألوانهم
وأخلاقهم . قال أخوان الصفاء - كما قال الأقدمون - ان للارض

(١) الرسائل ج ٣ : ٣٥٢ .

سبعة أقاليم ، وان في كل اقليم كثيرا من المدن ، وان في كل مدينة
اما تختلف الستهم وطبعهم ومذاهبهم وأعمالهم^(١) . ولنأخذ مثلا
الإقليم الرابع - إقليم حوض البحر المتوسط - يرى اخوان الصفاء انه
إقليم الانبياء والحكماء والرجال الصالحين ، والناس الذين يسكنون
فيه أعدل من غيرهم طباعا وأخلاقا ، وأما ألوانهم فتراوح بين
البياض والسمرة^(٢) .

ليس اخوان الصفاء أول من قالوا بأهمية المؤثرات الطبيعية
والعوامل الجغرافية ؟ فان هذا الرأى كان متداولا بين القدماء ، قال
به أرسطو ، وقال به من مفكري وفلاسفة الاسلام الجاحظ والكندي .
وأخذ به ابن خلدون ، الذي ذهب بعيدا حين جعل التأثير الجغرافي
مصدرا للخلاف بين أهل البدو وأهل الحضر^(٣) ، والذي قال ان
الطبقات الاجتماعية وجدت متباعدة نتيجة لتأثيرات الاحوال الطبيعية .
اما في العصور الحديثة فقد انصرف كثيرون الى بحث هذه الناحية في
كتب الجغرافية الاجتماعية والجغرافية البشرية . وكان لفردريك بلای
Demolin وDémoulan F. Le Play آراء مهمة في هذا

(١) ان أردت وصفا لتلك الاقاليم فراجع الرسائل ج ١ :

١١٥-١٣٠

(٢) ج ١ : ١٢٥ . ولزيادة الإيضاح راجع بحثنا - في هذا الكتاب - عن أهمية البيئة والعوامل الجغرافية وتأثيرها في الأخلاق .

(٣) انظر كلام ابن خلدون في الاقاليم السبعة في مقدمته (ص ٥٢-٨١) ، طبعة دار الكشاف .

الموضوع . كما كتب راتزل بحثه « الجغرافية البشرية » H. T. Buckle Human Geography عن الحضارة ، لا سيما في كتابه « الحضارة والمناخ » Civilization and Climate لم ينس أهمية العوامل الطبيعية . وهناك أيضا دكستر E. G. Dexter و هنتكشن E. Huntington و سمبول Ellen C. Semple

ويهمنا أن نذكر أن دور كهaim E. Durkheim عند بحثه في الانتحار أكد وجود رابطة قوية بين الفواهر الاجتماعية والمناخ (راجع كتابه « الانتحار » Le Suicide ، المطبوع في باريس عام ١٨٩٧ . الكتاب الأول - الفصل الثالث) .

ويؤكّد دكستر و هنتكشن أهمية المناخ وتأثيره على المجتمعات . طالع مثلاً : الفصل الثالث من كتاب سوروكن P. Sorokin : Contemporary Sociological Theories المطبوع في نيويورك عام ١٩٢٨ .

ولا ننس أخيراً رأى موتسيكيو في هذا الموضوع ، ولا سيما في كتابه « روح القوانين » L'esprit de loi .

★ ★ *

أصناف الناس « المجتمع » :

لإخوان الصفاء رأى طريق لا بد من ذكره . وهو أن شخصية الإنسان و مستقبله معروفة منذ ولادته ، إذ إن كل مولود يأتي بحسب مرتبة والديه ووظيفتها . وهكذا نستطيع مقدماً أن نعرف من هم

أولاد الملوك والرؤساء ، ومن هم أولاد التجار ، ومن هم أبناء
القراء !) ١) .

وعلى هذا الرأى فإن أبناء القراء والمكدين والمساكين هم
قراء ومكدون ومساكين ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك ، وإن أبناء
التجار لا بد أن يكونوا تجارة وأصحاب رؤوس أموال ، وإن أبناء
الرؤساء هم رؤساء بالفطرة والمولد ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك !
وبالطبع ، فإن المنطق الصحيح لا يقر هذا الاسلوب من الاحكام ، لانه
اسلوب ضعيف ، وطريقة اتكالية لها آثار سيئة (تبرز تلك الآثار
بوضوح في الزمن البعيد) ؟ الواقع الذي نحن فيه يخالف هذا
الرأى . فكم من أبناء القراء والكادحين استطاعوا الوصول إلى
الوزارة والحكم ، وكم من ملوك ورؤساء أقصوا عن الحكم وأصبحوا
كبشة الناس . على اتنا حين نذكر رأى اخوان الصفاء يجب ألا ننسى
غاياتهم وهدفهم البعيد منه .

والناس أصناف وطبقات . قبل أن نذكر تلك الأصناف نريد
أن نبه إلى سهو وقع فيه اخوان الصفاء وتناقض في عدد الطبقات كما

(٢) قال افلاطون بما يشبه هذا المعنى في (محاورة أوطيفرون) . ويرى كيرنس Cairnes أن لا تنافس بين الطبقات . وهو يريد (أن المولود أو الموجود في درجة أو طبقة يبقى هناك غالبا ولا يتنافس مع الذين في الطبقات الأخرى) . مذكرة في الاقتصاد الاجتماعي - الدكتور محمد عزيز - مطبعة المعارف - بغداد . ١٩٥٠ .

هو مدون في رسائلهم • فمرة يقولون أن عدد طبقات الناس
 تسع^(١) ، ونارة يقولون أنها سبع^(٢) ، ولكن حين نقرأ تلك
 الطبقات في كلا المصادرين نجدها ثمانى طبقات • والملاحظ عند
 المقارنة بين هذين المصادرين المتافقين هو أن أخوان الصفاء قالوا
 بطبقة (في المصدر الثاني) - هي هنا الطبقة التاسعة - لم يقولوا بها في
 المصدر الأول^(٣) • وعلى هذا صارت الطبقات كالتالي :

(١) أهل الدين والشرائع والنبوات وأصحاب النواميس
 • ومن دونهم من الموسومين بحفظ أحكامها ومراعاة سننها والمعروفين
 بالتبعد فيها •

(٢) أهل العلم والحكماء والادباء وأصحاب الرياضيات
 والموسومين بالتعليم والتأديب والمعارف •

(٣) الملوك (والسلطانين) والامراء والرؤساء وأرباب
 السياسة ، والمتعلقين بخدمتهم من جنود وأعوان وكتاب وعمال وخزان
 ووكلاء ومن شاكلهم ٠٠

(٤) البناء والمزارعون وال فلاحون ورعاة الحيوان ٠٠

(٥) الصناع وأصحاب الحرف والمصلحون للحجاجات ٠٠

(٦) التجار والباعة ، ومستوردو البضاعة من الخارج •

(١) ج ٣ : ٣٩٦ •

(٢) ج ١ : ٢٤٨ •

(٣) وأشار إلى ذلك الدكتور عمر فروخ في كتابه (أخوان الصفاء) .

- (٧) المعيشون (الذين يعيشون في خدمة غيرهم) .
- (٨) الضعفاء والسوال والكادحون ومن شاكلهم من الفقراء والمساكين (١) .
- (٩) أرباب البناء والعمارات والأملاك (٢) .
ويحدد أخوان الصفاء أخلاق هؤلاء وسلوكهم .

هذه هي أصناف الناس ، وكل صنف يمكن أن ينقسم إلى أصناف كثيرة ، ولكنهم حصروها بعدة أصناف لتكون واضحة ومفهومة للجميع . والملاحظ في هذا التقسيم أنه تم بحسب أعمالهم . والذى نلاحظه ، انهم يفضلون طبقات على أخرى ، فأهل العلم يقدمون على الملوك والسلطانين والامراء ، وكذلك العمال والصناع فهم يفضلون على التجار وأصحاب الأملاك . وربما لم يقصد أخوان الصفاء ذلك عندما دونوا هذه الطبقات . ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نجزم بشيء ، فأخوان الصفاء فرقة لها أهداف بعيدة وربما - أيضا - أرادت بذلك أن تقرب إلى الطبقات الفقيرة الكادحة حتى يزداد نفوذها بينهم .

ان تلك الطبقات تمثل المجتمع القائم آنذاك . وهم لم يدخلوا طبقات جديدة ، ولا قالوا بطبقات بعيدة عن واقعهم ، بل كان تقسيمهم صورة حقيقة للمجتمع الذى كانوا يعيشون فيه .

★ ★ *

(١) انظر ج ٤ : ١٣٠

(٢) نجد فى رسائلهم أيضا تقسيما ضيقا للناس : الى صناع وتجار وأغنياء . ج ١ : ٢١٧ .

التعاون :

هذا العدد الكبير من الاصناف ، وهذا الاختلاف بينها ،
لابد له من سبب . يرى اخوان الصفاء : ان فضائل العقول ومناقب
العقلاء لا يحصى عددها بل لا يمكن أن تجتمع في انسان واحد ، كما
ان الاعمال كثيرة ولا يمكن أن يقوم بها شخص واحد ولا يستطيع
أن يبلغها كلها ، لأن عمره قصير والاعمال كثيرة ، ولذلك انصرف
كل الى عمله الخاص الذي يرغب فيه . وبذلك يستطيع كل منهم أن
يقوم بواجبه ويساعد الآخرين . فالإنسان ، اذن ، يحتاج الى صاحبه
الإنسان ، وهو لا يستطيع أن يعيش وحده ، ولا يمكن أن تكون
حياته سعيدة بدون تعاون مشترك بينه وبين الناس^(١) .

(١) التعاون الذي يريده اخوان الصفاء هو تعاون المجتمع
لأجل سعادته . وهناك مفكرون كثيرون يقولون بذلك ، منهم الفارابي
(انظر كتابه : آراء أهل المدينة الفاضلة ، الطبعة الثانية ، مصر ،
ص ٧٧-٧٨) . وابن سينا . ومنهم هربرت سبنسر اذ يقول بتقسيم
العمل بين الأفراد ، والاعتماد على التعاون الاجتماعي كأساس لنمو
الحياة الإنسانية . ومنهم أيضاً مكاييفر R. M. Mac Iver الذي يجعل
التعاون على نوعين : مباشر « وهو مساهمة الناس في أعمال
وواجبات متشابهة » وغير مباشر وهو « قيام الناس بأعمال وواجبات
متباينة » . وفي كل النوعين من التعاون يعمل الناس لأجل غاية
واحدة . ولكن هذه الغاية لن تتم بدون مبدأ تقسيم العمل الذي له
أهمية اقتصادية واجتماعية . انظر كتابه (Society) . ورأى
مكاييفر لا يختلف عن رأي هربرت سبنسر في تقسيم العمل =

ويذكر اخوان الصفاء قصة الحمام المطوقة (وهي من قصص
كليلة ودمنة) وكيف استطاعت النجاة من الشبكة لتفسir أهمية
التعاون (١) .

ان فكرة التعاون هذه التي يهدف اليها اخوان الصفاء هي
فكرة حسنة رائعة ، وهى نتيجة لتقسيمهم الواسع للطبقات . وهم
يؤكدون فى موضع كبير من رسائلهم أهمية التعاون بين الناس ،
ولا سيما بين أولئك الذين لهم أهداف وغايات واحدة . وأرى ان
لذلك علاقة بمذهبهم . وسنجد ذلك واضحا فى الفصول القادمة .

= الاجتماعي . ورأى آدم سميث فى تقسيم العمل الاقتصادي .
(انظر كتاب آدم سميث : A. Smith : Wealth of Nations)
وهناك مفكرون لا يرون هذا الرأى ومنهم هوبرز الذى لا يعتقد
بغريرة اجتماعية « تحمل الانسان على الاجتماع والتعاون » ، وحجته
ان الانسان ذئب للانسان ، وان الكل فى حرب ضد الكل .

(١) ج ١ : ٣٥١ - ٦٢ - ٦٣ . ج ٣ : انظر فصل (مدينة
اخوان الصفاء الفاضلة) .

الفصل الثاني

السياسة

أنواعها :

لا ينكر اخوان الصفاء ان « كتب السياسة الفلسفية » بحث هذا الموضوع ^(١) . غير أن لكل فلسف طريقة خاصة في تقسيم السياسات . وطريقة اخوان الصفاء انهم يقسمون السياسات بوجه عام الى خمسة أنواع :

(١) السياسة النبوية : تختص بمعرفة وبوضع الشرائع المرضية « ومداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة والأراء السخيفة » ، وذلك بافهام الناس بعيوبها . وتتبع اسلوب القمع والتهديد تجاه النفوس الشريرة . هذه السياسة خاصة بالأنبياء والرسل .

(٢) السياسة الملوكية : هي اتباع الطريق القويم الصالح مع الامة باتباع الشريعة « والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، والاهتمام

(١) ج ١ : ٢٦١ .

بالاخيار من الناس ، و معاقبة الاشرار ، و رد القلم من اى مصدر
كان . هذه السياسة يختص بها خلفاء الانبياء ، والائمة المهديون (١)

(٣) السياسة العامة (العامة) : تختص بمعرفة جميع طبقات
الناس وأحوال معيشتهم وأعمالهم وسلوكهم العام ، ومعرفة مطالبيهم ،
وتوجيههم الوجهة الصالحة . كرئاسة الامراء على البلدان ، وقادة
الجيوش على الجنود .

(٤) السياسة الخاصة (المخصصة) : وهي سياسة خاصة
بتدبير المسكن والمعيشة والخدم و (والفلمان !) والاطفال والاقرباء
والجيران .

(٥) السياسة الذاتية : تختص بمعرفة الانسان نفسه ، وتعلق
بأخلاقه وأقواله وسلوكه في حالة الرضا أو الغضب (٢) .

ولقد أصاب اخوان الصفاء ، فان الانسان الذى لا يعرف
نفسه ولا يستطيع التصرف بها فى شتى الاحوال والظروف ، لن
يستطيع ان يعرف الآخرين . ولن يكون الانسان مقياسا للآخرين
حتى يكون مقياسا لنفسه . وقد قال بشر بن المعتز (من المعتزلة)
ان الانسان لا يأتي بالمعارف العقلية الا بعد أن يعرف نفسه .

(١) انظر موضوع « الرئيس » لتجدد العلاقة بين هذا الكلام
وبين فكرتهم عن « الرئيس » .

(٢) ج ١ : ٢٠٧-٢٠٩ ، ٢٢٣ ، ٠ ج ٤ : ٣١ . شرح الفارابي
وابن سينا السياسة الخاصة والذاتية شرعاً مسهباً . وقال افلاطون
وارسسطو بأهميتها .

السياسة النفسانية (١) :

يفرد اخوان الصفاء لهذه السياسة فصلا خاصا . وهي يمكن أن تكون من قبيل السياسة الخاصة . فهي تبحث في العلاقة بين الانسان وحاليه ، وسياسة الرجل تجاه زوجته وامهاته وأولاده و (غلمانه !) وأصدقائه . وهم يقسمون السياسة النفسانية (النفسية) الى :

(١) علاقة الانسان بالله : هذه العلاقة هي نوع من العبادة . وهي على نوعين :

أ - عبادة شرعية (ناموسية) : أي اتباع الاحكام الشرعية والانقياد الى أوامر الله ونواهيه ، والاهتمام بالصلوة والصوم والزكاة والحج و الجهاد .

ب - عبادة فلسفية المهيءة : أي الاقرار بتوحيد الله ، والوصول الى ادراك حقائق الموجودات بأسرها (٢) .

(٢) سياسة الانسان زوجه : ينظر اخوان الصفاء الى النساء نظرة فيها احتقار واذلاء (٣) . وهم تعيسون في حكمهم حتى على

(١) قالوا ايضاً بالسياسة الجسمانية (الجسمية) ، ويقصدون بها حفظ الجسم ومنع الاذى عنه . وتحدد الانسان هنا الشهوات ، ولا سيما الدنيوية منها . ج ٤ : ٢٩٤ (راجع تفصيل ذلك في بحث الاخلاق) .

(٢) ج ١ : ٢٦٣ . ج ٤ : ٣٠١-٣٠٢ . انهم هنا عقليون ، ويتفقون في رأيهم هذا مع المعتزلة .

(٣) راجع فصل (المرأة) .

الزوجات . قالوا : « ان الاحب اليها والآخر عندنا الانفراد والوحدة ^(١) ، ولكن لا يكاد يتهدأ ذلك لجميع اخواننا » ولا نامر به أيضا لثلا ينقطع الحرج والنسل » ! ^(٢) . فذا فلت ذلك (أى اذا تزوجت) فهم يطلبون منك أن تتفقد أحوالها فى كل وقت وأن تحذرها .. لأنها سريعة التلون وكثير التغير .. يتغيرن مع الساعات ، ويضطربن على الاوقات .. وان استفسادهن سهل يسير الا من عصمتها الله تعالى منهن ، وقليل ما هم » ! ^(٣) .

(٣) سياسة الانسان اخوته وأولاده : على الانسان أن يتبع معهم سياسة واحدة لا تختلف ، لأنها اذا تغيرت فقد تغير نظرتهم اليه أيضا ..

(٤) سياسة الانسان عبده وحواشيه و (غلمانه !) : يجب أن تكون هذه السياسة واحدة ولا تختلف عن سياساته تجاه أولاده وآخوته ، ووجوب احترامهم ليكون الاحترام متبادلا ، وألا يظهر لهم فاقة .. ومتى ظهر لهم منه اختلال نقصت منزلته وقصر موضعه ولم يقم له وزن أو هيبة ^(٤) . وعلى العبد والخدم والاتباع ألا يأخذهم كبر النفس لانه لا يليق بهم ^(٥) .

(١) أى بدون زواج !

(٢) ج ٤ : ٢٩٨-٢٩٩ .

(٣) الاصوب : ما هن . ج ٤ : ٢٩٩ .

(٤) ج ٤ : ٢٩٩ .

(٥) ج ١ : ٢٧٧ . ج ٤ : ١٣٠ .

(٥) سياسة الانسان اصحابه : يقر اخوان الصفاء بأن سياسة الاصحاب والاصدقاء ليست سهلة يسيرة ، بل لا تكون الا بعد معرفة احوالهم الصغيرة منها والكبيرة . فاذا عرف الانسان تلك الاحوال استطاع أن يتخذ الموقف أو السياسة التي تليق بهم . وهم ينصحون المرء أن يظهر لاصحابه « القرب بالبعد ، واللين بالغلظة ، والانسان بالوحشة ، والكرم بالشح ، والانبساط بالانقضاض ، والرحمة بالسخط » . أى ان المرء اذا أراد أن يتخذ صديقا فعلية أن يجري به تجربة قاسية مرة ؟ لأن الناس ليسوا متشابهين في السلوك ، فمنهم الخير والشرير ، والحليم والسفيف ، والحسنى والبعيل ، والشجاع والجبان ، والودود والحسود ، والعفيف والفاجر ، والصبور والجزوع ، والقنوع والشره ، والسلس والشرس ، والمطيف الرقيق والفقير الغليظ ، والعاقل والاحمق ، والعالماں والجاهل ، والمحب والبغض ، والمخلص والمنافق ، والناصح والغاش ، والمتواضع والمتكبر . . . وما شاكل هذه الاخلاق المتضادة . ان من الناس من لا يصلح للصدقة والاخوة ، ولا سيما الذي يتشكل بشكل الصديق ويجلس على صاحبه ، ويظهر له المحبة في حين يضمرون في صدره غير ما يظهره لصاحبه ! (١) . وهم ينصحون بالابتعاد عن

(١) ج ٤ : ١٠٧-١٠٩ . يعرف افلاطون الصديق بأنه « من دل ظاهر امانته على حقيقة باطنها . أما من أظهر الامانة وأضمر نقايضها فليس بصديق » . (الجمهورية ، ترجمة حنا خباز ، الطبعة الثانية ، ص ١٠) .

الرجل المعجب الصلف ، أو النكد للجوج ، أو الممنحك المماري ، أو الحسود الحقدود ، أو المنافق المرائي ، أو البخيل الشحيح ، أو التكبر الجبار ، أو الحريص الشره ، أو المحب للمدح والثناء !)^(١) .

ويجب علينا ألا نعجب اذا رأينا اخوان الصفاء يضعون هذه الشروط القاسية في انتقاء الاصحاب والاصدقاء و (الاخوان) ، اذ ان اكتساب الاصدقاء والاخوان كمثل اكتساب الاموال ، بل أكثر تعبا ، فان من الناس من يهنى عمره في طلب صديق موافق فلا يجد (٢) . وهم يقصدون من كل ذلك ان الحصول على (أخي) صالح و (عضو) ناجح هو أمر واجب .

★ ★ *

الدولة :

رأيهم في الدولة ليس جديدا ، هو رأى كثيرين من قبلهم ،

(١) ج ٤ : ١٠٩ .

(٢) هذا ما تعلم به الرهيبات (الاديرة المسيحية) ايضا . ذلك انها تجرب الشخص الذي يريد أن يكون راهبا (آخا) مدة طويلة ، وتمتحنه امتحانا شاقا قد يطول أمده الى تسع او عشر سنوات . ومن التجارب القاسية انها لا تقدم اليه الاكل في موعده ، او تحرمه منه بين آن وآخر ، لترى رد الفعل الذي يتركه عملها في نفسه ، ونوع الاستجابة التي يقوم بها ، وهل جاء محبة في الاكل والراحة ، أم محبة في الاخوة الحقة ولا حل الدين . والفرق بين هذا وبين رأى اخوان الصفاء واضح ، اذ ان اخوان الصفاء جماعة سرية ، وبحكم السر والتكتيم لانجاح الدعوة طالبوا بذلك المطالب والاوامر .

كما انه نتيجة منطقية لحوادث التاريخ . فقد قالوا : ان « كل دولة لها وقت منه تبتدئ ، ولها غاية اليها ترتفع وحد اليه تنتهي . فإذا بلغت الى أقصى مدى غایاتها ومتنه نهاياتها أخذت في الانحطاط والتقصان ، وبدأ في أهلها الشؤم والخذلان ، واستأنف في الاخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط ، وجعل كل يوم يقوى هنا ويزيد ، ويضعف ذلك وينقص ، الى أن يضمحل الاول المتقدم ويتمكن الحادث المتأخر »^(١) . وينطبق هذا على دولة الخير ودولة الشر على

(١) ج ١ : ١٣٠-١٣١ . ج ٣ : ١٤ . ج ٤ : ٢٣٤ . أخذ ابن خلدون بمثل هذا الرأي (انظر ص ١٤٨ من مقدمته) ، وزعم ان باستطاعته ان يعين عمر الدولة الطبيعي .. اذا يرى ان الدولة لا تعيش اكثر من ثلاثة اجيال ، ذلك لأن عمر الدولة محدود . ويشبه أدوار حياة الدولة بادوار حياة الانسان من طفولة وفتوة وشباب .. الخ . (انظر مقدمته ص ١٤٢ . وكتاب « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » لطه حسين ص ١٢٣-١٢٤ ، القاهرة) . ويقول هربرت سبنسر ايضا بفكرة ابن خلدون في تعين عمر الدولة . ولا حاجة هنا لمناقشة ابن خلدون ، فرأيه لا يمكن ان يكون صحيحا تماما ولا سيما فيما يتعلق بتحديد عمر الدولة .

ومما هو جدير بالذكر ، ادعاء اخوان الصفاء ، وادعوا لهم طريف ، بأن رأيهم هذا ، عن الدولة ، كان نتيجة ملاحظة وتجربة في حياتهم اليومية ، ولا سيما في الزمان . يقولون : ان الزمان نصفه نهار مضى والنصف الآخر ليل مظلم ، والزمان ايضا نصفه صيف حار ونصفه شتاء بارد .. وهما يتداولان في مجدهما وذهابهما ، كلما ذهب هذا رجع ذاك ، وتارة يزيد هذا وينقص ذلك ، وكلما =

السواء ، اذ تارة تكون القوة والدولة لاهل الخير ، وتارة تكون لاهل الشر • ودولة الخير عندهم تبدأ من قوم فضلاء أخيار يجتمعون ويتقون على رأي واحد ويتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقادرون عن نصرة بعضهم بعضا ، ويكونون كأنسان واحد في جمیع أمورهم ^(١) .

يرى اخوان الصفاء ان لابد للدولة من دين ، ولابد للدين من دولة ، فهما متلازمان ، ولكن الدين هو المقدم ، ولذا لابد للملك أو الرئيس من دين ، يدين به تابعوه أيضا ، ويأمرهم باقامة ستة طواع أو كرها ^(٢) . هذا الرأي كان له أهمية كبيرة لاخوان الصفاء ، فكانوا يشهرون به في وجه الناس ولا سيما العامة منهم ، وادعوا ان الدولة التي ليس لها دين يدين به الناس لها أمة تسير نحو الفناء .

= نقص من أحدهما زاد في الآخر بذلك المقدار ، حتى اذا تناهيا الى غايتهاما في الزيادة والنقصان ابتدأ النقص في الذي تناهى في الزيادة ، وابتدأت الزيادة في الذي تناهى في النقصان . فلا يزالان هكذا الى أن يتساوايا في مقداريهما ٠٠٠ (ج ١ : ١٣٠ - ١٣١) .

(١) ج ١ : ١٣١ . ج ٤ : ٢٣٥ . ج ٤ : ٣٠٨ . هم هنا يقصدون بدولة الخير انفسهم . انتا تجد من كلامهم هذا أهدافهم البعيدة (انظر فصل « المدينة الفاضلة ») .

(٢) ج ١ : ٢٢٣ . ج ٢ : ٣٠٨ . ج ٤ : ٣٣ . ولعل هذا هو السبب في ان « اهل الديانات كان يقتل - قدima - بعضهم بعضا طلبا للملك والرئاسة ، كل واحد يريد انقياد الناس أجمع لسنة دينه وأحكام شريعته » ج ٢ : ٣٠٨ .

وليس من المستبعد انهم كانوا يقصدون - في كلامهم هذا - دولة بنى العباس لأنها كانت تسير نحو الانحطاط والدمار . ثم ان هدف اخوان الصفاء يَبْيَنُ في طلتهم للرئاسة ، الرئاسة التي يقولون ويدعون انهم يريدونها على دين متين . (انظر فصل «المدينة الفاضلة») .

ان الدولة تتبع الرئيس ، وتتغير بتغير نفسية الرئيس^(١) ، ولذا وجب أن يكون الرئيس عادلا صالحًا لبقى الدولة أطول مدة ممكنة . ولكن مصير الدولة كثيرا ما يتوقف على التناقض والتزاوج بين طالبي الملك ، هذا النزاع الذي يؤدي إلى الشغب واضطراب الامور وفساد النظام والبوار^(٢) .

* * *

الرئيس :

الرئاسة ، عندهم ، نوعان : روحانية وجسمانية .

الرئاسة الروحانية : كرئاسة أصحاب الشرائع الذين يوجهون الناس للتعبد ويقيمون العدل .

والرئاسة الجسمانية : كرئاسة الملوك والجبارية الذين - في رأيهم - «ليس لهم سلطان الا على الاجسام بالقهر والغلبة والجور والظلم ، ويستعبدون الناس ويستخدمونهم قهرا في اصلاح أمور الدنيا

(١) ج ٤ : ٢٢ .

(٢) ج ١ : ٢٣٣ .

وشهواتها والغرور بذلكها وأمانتها^(١) .

ولعلهم كانوا يقصدون بالرئاسة الجسمانية الحكم الذي كان سائدا آنذاك . وإذا كنا قد وجدنا ، بين السطور ، انهم يجذبون الرئاسة الروحانية ، فإن ذلك ليس إلا تقطيعة ل موقفهم أو دعاية لهم والا فلا يعقل أن تكون هناك رئاسة دون أن يكون لها غرض مادي . ويبدو ذلك الموقف في مطالبتهم أو ادعاؤهم بمدنية روحانية لها أهداف خاصة^(٢) .

المجتمع يحتاج ، اذن ، إلى رئيس يرأسهم ويحكم بينهم فيما يختلفون فيه ويتأزرون ، ويمنع الفالتم القوى من التعدى على الضعيف المظلوم ، ويأمر الناس باتباع الشريعة^(٣) .

هذا هو الرئيس الذى يريده اخوان الصفاء . والمهم عندهم أن يحفظ الرئيس الناموس على الناس ويأمرهم بتادية موجبات فرائضه ، حتى لا يدرس . لأن معظم أهل الشرائع النبوية والفلسفية لو لا خوف السلطان لتركوا الدخول تحت أحکام الناموس ، ولما اهتموا به . وهذا رأى جرىء جدير بأن يؤخذ بنظر الاعتبار . اذ انه حتى

(١) ج ٤ : ١٨١-١٨٢ . يميز ابن خلدون بين الرئاسة والملك فيقول : « ان الرئاسة انما هي المسؤولية . وصاحبها متبع . ولا تكون الا بالغلب ، والغلب انما يكون بالعصبية . وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر » . مقدمته - ص ١٣٩-١٤٠ .

(٢) راجع الفصل الثالث .

(٣) ج ٣ : ٢٩٥ . ج ٤ : ١٨١ ، ١٨٩ .

في الوقت الحاضر لا يمكن الخروج على أحكام الناموس ، فهناك
قوانين تمنع ذلك .

ولكن كيف يجب أن يكون الرئيس ؟

أيكتفى أن يكون لكل واحد منهم عقل يعرف به القبح فينزجر
عنه ، ويعرف الجميل فيأمر به ؟

إن أخوان الصفاء يذكرون عدة خصال هي التي يجب أن توفر
في الرئيس :

- (١) أن يكون نام الأعضاء ، قوية قوائمه على الاعمال التي من شأنها أن تكون بها ومنها ، ومتى هم أن يقضى عملاً أثني عليه بسهولة .
- (٢) أن يكون جيد الفهم ، سريع التصور لكل ما يقال له .
- (٣) أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه وما يسمعه وما يذكره ؟
وبالجملة لا يكاد ينسى شيئاً منها .
- (٤) أن يكون فطناً ذكياً .
- (٥) أن يكون حسن العبارة ، يواتيه لسانه على ما في قلبه
وضميره بأوجز الألفاظ .
- (٦) أن يكون محباً للعلم والاستفادة ، منقاداً له ، سهل
القبول لا يؤلمه تعب العلم ولا يؤذيه الكد الذي يلحقه .
- (٧) أن يكون محباً للصدق ، وحسن المعاملة .
- (٨) أن يكون محباً للعدل وأهله ، مبغضاً للجور والظلم

وأهلها • يرثى لمن حل به العجوز ، عدلا غير صعب القياد ولا جمود ،
وان دعى الى العجوز والقبيح لا يجب •

(٩) أن يكون قوى العزيمة على الشئ الذى يرى انه ينبغي
أن يفعل ، جسورة مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس •

(١٠) أن يكون كبير النفس ، على الهمة ، محبًا للكرامة ،
تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الامور ويشعن ، وتسمو هبة
نفسه الى ارفع الامور مرتبة وأعلاها درجة •

(١١) أن يكون غير شره في الاكل والشرب والمذان
الجنسية (١) •

(١٢) أن يكون المال وسائل اعراض الدنيا هينة عنده
راهدا فيها (٢) .

هذه هي الخصال التي يريد لها اخوان الصفاء في الرئيس .
وهي نفسها التي أرادوا تطبيقها لو تم لهم ما أرادوا من قلب الوضع
السياسي القائم آنذاك . هذه الخصال قلما تجتمع في رئيس . ان

(١) ويرون أن شهوات وملذات الملوك والجبابرة والفراعنة
القدماء والوزراء وغيرهم كان لها تأثيرها الكبير في زوالهم
(ج ٣ : ٢٧٣) .

(٢) ج ١ : ٢٧٧ - ج ٤ : ١٨٣ - ١٨٢ . قال بهذه الخصال
الفارابي (فى مدینته الفاضلة) . وقد لاحظنا ان عبارات اخوان
الصفاء تتكرر نفسها في هذا الكتاب ص ٨٧ - ٨٨ . ان أول من حدد
الخصال والصفات للرئيس هو افلاطون (فى جمهوريته ،
ص ٤٥ - ٤٧) .

الرئيس الذى تجتمع فيه هذه الخصال يندر أن نجده لو قلنا صفحات التاريخ الطويل^(١) . ومهمة الرئيس ليست سهلة وإنما فى غاية الصعوبة والخطورة ؟ فعليه ، بالإضافة إلى تلك الخصال ، أن ينزل إلى السوق والشارع .. أن يتعرف على رعيته الصغير منهم والكبير ، الحر والعبد ، الشريف والدنى ، العالم والجاهل ، الغنى والفقير ، ويعرف أحوالهم وظروفهم .. وحينذاك يستطيع أن يكون عادلا^(٢) . وفي ذلك كله صلاح الجمهور والنفع العام . فان الغرض من الرئيس ليس اصلاح نفسه أو اصلاح أنصاره وأتباعه الموجودين في زمانه فقط ، بل غرضه اصلاح الجمهور^(٣) .

★ ★ *

ولكن اذا أصبح الرئيس جائرا ، يملك رقاب الناس بالقهر والغلبة ، ويستعبدهم جبرا وكراهية ، ويحكم كما يشاء ، ويرفع ويكرم من يشاء ، ويبعد من يريد من يخالفه في الرأي ، ويعذب ويقتل ... فماذا يكون حكم الناس عليه ؟ وكيف يجب أن يقابلوه ؟

(١) وهم يعترفون ان خصال الملوك ليست كخصال الانبياء
(ج ٤ : ٣٤)

(٣) يذكر اخوان الصفاء قصة أحد ملوك الهند الذى دنت وفاته فأوصى ابنه بوصايا عديدة ليكون ملكا صالحا ، ومنها : ترك الظلم والجور ، وأن يتمتاز بالكرم والمسخاء وسماحة النفس ، وصدق القول ، واداء الامانة والوفاء بالعهد ، والعفو عند القدرة ، وأن تكون المروءة غالبة للشهوات .. (راجع ج ٣ : ١٧٨-١٨١)

(٣) ج ٤ : ١٨٦-١٨٨

يقول اخوان الصفا : انه « اذا خرجننا من مملكته وفرزنا من سلطانه ، فلا عيش لنا في الوجود في هذه الدنيا الا عيشا نكدا » لانا قد نحتاج في لذة العيش وصلاح العاش الى الجم الغفير من المتعاونين في المدن والقرى ، ولا بد لهم من سلطان (رئيس) يملكهم ويرأسهم ويحكم بينهم فيما يختلفون فيه ويتسازعون ، ويمنع الفالم القوى من التعدى على الضعيف المظلوم (١) ٠ ٠ ٠

والتناقض واضح في قولهم هذا ، اذ كيف يستطيع هذا الرئيس أن يحكم بينهم ، ويمنع الفالم القوى من التعدى على الضعيف المظلوم ، وهو نفسه ظالم قوى جبار جائر ، يعتدى على الضعيف المظلوم المسكين ؟ ٠ وبالرغم من أن هذه الحجة واهية جدا ، فان

(١) ج ٣ : ٢٩٥ ٠ انظر ايضا ج ٣ : ٣٥١ ٠ للخوارج والمعتزلة رأى آخر ٠ فالخوارج يرون أن الإمام أو الرئيس اذا خالف اوامر الشريعة ولم يطبقها بدقة وجب القيام عليه وخلعه ٠ وهم يقولون بالثورة على السلطان الباجير ٠ ولذا قاوموا الامويين ، اذ اعتبروهم طالبين ، كذلك قاوموا الزبيرين في العراق والعباسيين في العصر الاول ٠

والمعتزلة تقول بالخروج على السلطان (الرئيس) والثورة عليه اذا كان الناس أكثرية ٠ وهي تحدد ذلك بشرطين أساسيين :

اولا - يجب الامكان والقدرة على هذا الخروج ٠

ثانيا - لا يكون الخروج الا مع امام عادل ٠

(راجع « مقالات الاسلاميين » للاشعري ، ص ٤٦٦ ٠ راجع ايضا « فلسفة المعتزلة » ج ٢ : ص ١٥٦-١٥٧ ، للدكتور البر نصري نادر) ٠

قولهم هذا يدل على ضعف تام ، واستسلام مثين ، وخصوص للظلم
 الذى لا يقره منطق ولا يرضى به قانون . ولعلهم كانوا يبررون
 هذا الضعف فى أنهم كانوا مقبلين على الحكم وأرادوا التوصل اليه ،
 ويخشون أن يفشلو - هم ايضا - فى حكمهم ، وهم أعلم الناس بأن
 من يفشل فى الحكم يكون جائراً مستبداً طاغياً ! ولعلهم أرادوا
 بذلك « الجم الغير من المتعاونين فى المدن والقرى » أن يبقى على
 حاله كي لا ينقص عدده اذا اتخذوا أى موقف ضد (الرئيس)
 أى انهم يريدون مثل هذه الفرص والاحوال والظروف لكي يزدادوا
 عدداً ، ما داموا على رؤوس الساقطين على الحكم القائم حينذاك .
 ثم انظر قولهم فى موضع آخر من رسالتهم^(١) كيف يبررون
 رأيهم فى السلطان الجائر : « .. ان السلطان الجائر قصير العمر ،
 لأن الله قاصم كل جبار عنيد ومملوك كل مارد ومتعد ، وهو
 منصف المظلوم من الفalam » . وبالرغم من التناقض بين القولين ،
 فان هذا القول أكثر استسلاماً من سابقه ، وفيه نوع من
 الضعف والاتكال^(٢) .

ثم ان لهم قولآ آخر لتبرير موقفهم وهو « ان العقلاء الاخيار
 لا يحتاجون الى رئيس يرأسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم ويحكم
 عليهم ، لأن العقل والقدرة يقومان مقام الامام^(٣) .. »

(١) ج ٣ : ١٧٧ .

(٢) لم يحددوا أو يوضحوا قولهم بالسلطان قصير العمر ،
 وإن الله قاصم كل جبار عنيد ، ولم يشرحوه .

(٣) ج ٤ : ١٨٩ . لا نعجب اذا رأيناهم يعطون للعقل مكانة
 علياً ، فهذا هو رأيهم ، يؤكدون عليه كثيراً ، وهو رأى
 (المعزلة) ايضاً .

الفصلات

مدينة أخوان الصفاء الفاضلة

لم يتطرق الباحثون والمستشارون الى هذا الموضوع (١) .
غير انى وجدت ان اخوان الصفاء قالوا بمدينة فاضلة ، وبحنوا ذلك
في سطور قليلة - متفرقة في رسائلهم - . ويجب أن تتوقع ذلك ،
كنتيجة طبيعية لتأريخهم وحركتهم . فهم جماعة - سرية - كانت
لهم أهداف ومطامع ، وكانوا يريدون الحكم ، فليس من المستبعد
ذن ان يتكلموا في بده دعوتهم عن مثل هذه المدينة .

هم يؤكدون على (التعاون) ، لانه الاساس الاول لبناء المدينة .
ويؤكدون - أيضا - على نبذ الانانية الفردية ، لأن التعاون لا يتم
الا بين اثنين او أكثر . ان اتخاذ (الاخوان) مهمة شاقة ، وهم على
حد قولهم « أعز من الكبريت الاحمر ! » ، اذ يجب التأكيد من اخلاقه
وسيرته ، ويجب أن يحرج تجربة كافية ، ثم يجب أن تتفق الرغبات

(١) هناك كتب قليلة (نوheet) عن وجود هذه المدينة . غير انى لم أجد كتاباً عن أخوان الصفاء يبحث في هذه المدينة .

والموال والطبايع لتصفوا الصداقة ويتم التعاون . وصداقه اخوان الصفاء لا تزعزع ، لأنها ليست خارجة من ذاتهم ، فهي صداقه قرابة رحم .. ورحمهم أن يعيش بعضهم بعض وبirth بعضهم بعضا .. يرون ويعتقدون انهم نفس واحدة في أجساد متفرقة ، وفي كل الفنون والآحوال . ان مثل هذا (الاخ) يجب أن يفضل على بقية الاصدقاء والاقرباء والجيران والاشقاء والابن والزوجة ! (١)

ولاخوان الصفاء (اخوان) واصدقاء من مختلف الطبقات ، في احياء البلاد ، فمنهم أولاد الملوك والوزراء والكتاب والولاة ، ومنهم أولاد التجار ، ومنهم أولاد الفقهاء والعلماء والادباء ، ومنهم العمال .. يقوم برعايتهم (اخوان) آخرون ترسلهم المجنحة المركزية لتجيئهم وتعليمهم . وهم يوجهون نداءا الى جميع (الاخوان) المؤازرين للعمل معا لتحقيق غايتهم (٢) .

فالاتحاد والتكافف بين أفراد المدينة (أي بين أفراد جماعتهم) واجب . وهم يقولون صراحة ان « ليس هناك تعاون أحسن من تعاون اخوان الصفاء » ، لأن هذا التعاون في سبيل غاية تهم جميع (الاخوان) .

ومن الشروط المهمة للتعاون ، ولكي يكون (الاخوان) أصدقاء :

(١) ج ٤ : ١٠٨ - ١١٢ . انظر ايضا ج ٤ : ٢١٦، ٢١٨، ٢١٩ .
ج ٣ : ٣٥١ .

(٢) ج ٤ : ٢١٤ - ٢١٥ ، ٢٣٥ - ٢٣٨ .

- (١) الكشف عن الجهالات المتراءكة والخلص منها .
- (٢) التخلص من الآراء الفاسدة .
- (٣) التعاون لن يقوم الا بالمحبة والرحمة والشفقة والرفق والمساواة (١) .

فإذا تمت هذه الشروط ، فينبغي « أن تتعاون ونجتمع قوة أجسادنا ونجعلها قوة واحدة ، ونرتب تدبير نفوسنا تدبيرا واحدا ، ونبني مدينة فاضلة روحانية » (٢) .

أما عن بناء المدينة ، فقالوا إن بناءها لا يكون على وجه الأرض ، لأنها يصيّها من (الامواج) والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي تقع على سواحل البحار ، ولا يكون في الهواء لكيلا يقصد إليها (دخان المدن الجائرة) فتقدر (أهويتها) ، بل ينبغي أن تكون مدينة (الاخوان) مشرفة علىسائر المدن في كل الأوقات . أما أساس

(١) ج ٤ : ٢١٩ . ان التعاون بين المجتمع ، وقيام المجتمع على المحبة والشفقة والرحمة هي فكرة تستطيع ان ترجعها الى الفلسفة الهندية القديمة . ذلك ان البوذية سبقت الفلسفات جميعا وقالت بالاخوة والشفقة ، لأنها تعتبر الناس عنصرا واحدا . وأخذ بهذه الفكرة في العصور الحديثة (شوينهاور) . واما الفلسفة اليونانية فتقول بالمجتمع القائم على العدل .

(٢) ج ٤ : ٢٢٠ . يرى «القديس اوغسطين» ان المدينة الحقة هي التي تكون في السماء (راجع كتابه مدينة الله City of God) . ان اوغسطين قال بهذا وكان هدفه روحانيا محضا ، غير ان لاخوان الصفا هدفا وغاية من قولهم بهذا .

هذه المدينة فيكون على (تقوى الله) كيلا ينهار بناؤها ، ون يشيد
بناؤها على (الصدق) في الأقاويل والتصديق في الصماائر • وأما
الاركان فستم على الامانة والوفاء (١) .

وأما أهل (المدينة) فيجب أن يكونوا أخيارا حكماء فضلاء ،
مبصرين بأمور النفوس والاجساد ، وليهم سيرة حسنة (يعاملون
بها فيما بينهم) ، وان تكون لهم سيرة اخرى (يعاملون بها أهل
المدن الجائرة) (٢) .

وقد قسموا للناس في هذه المدينة الى طبقات أربع رئيسية :

(١) أرباب الصنائع والعمال •

(٢) ذوو الرئاسات (ذوو السياسة) : ومهمتهم مساعدة
(الاخوان) ومراعاتهم والتخفن عليهم •

(٣) الملوك (ذوو الامر والنهي) (٣) : ومهمتهم ازالة الخلاف

(١) راجع أقوالهم في المدينة الفاضلة الروحانية : ج ١٩:٢
ج ٤ : ٨٥ ، ١١٩ ، ١٨٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٣-٢٢٢ ، ٢٤٢-٢٤١ .

(٢) ج ٤ : ٢٢٠ • كان للروماني فكرة (هي نفس فكرة
أرسطو أيضا) وهي أن (السيد) يجب أن تكون له سيرتان :
سيرة يعامل بها سيدا ثانيا (من طبقته) ، وسيرة اخرى يعامل بها
عبدًا (من غير طبقته) . ولا يجوز للسيد ان يعامل العبد نفس
المعاملة التي يعامل بها السيد ، ففي ذلك انتقاد لشرف السيد
وامتنان لكرامته ! . وبالطبع فان اخوان الصفاء لا يقصدون هذه
الفكرة ، بل قالوا بتلك السيرتين في مدینتهم الفاضلة ليس الا
لحفظ اسرار (الاخوان) ، وبقاء وحدتهم وتكاملهم .

(٣) يضعون للرئيس شروطا قاسية (ارجع الى موضوع
الرئيس وراجع ج ١: ٢٧٧ ، ج ٣: ٤٢٧) . والشخص الذي تكون

اذا حصل ، واتباع الرفق واللطف مع المخالفين ٠٠ للمحافظة عليهم !

(٤) الاهيون (ذوو المشيئه والارادة) (٣) .

هذا غير المتعلمين والمفكرين ..

اما المرأة فليس لها نصيب من بحثهم في المدينة؟ فهى مهملة ،
وليس هذا بغريب اذا علمنا رأيهم في المرأة ومبني احترافهم لها (٤) .

ولا يسمح اخوان الصفاء لاي كان بالدخول الى هذه المدينة الا من كان (علمه) مساويا (لعلمهم) ، وحاجتهم فى ذلك ان من حولهم « أربعة أسوار مبنية من جهالات الناس » ما بين كل سورين خندق من سوء اعمالهم وفساد آرائهم ورداءة اخلاقهم ٠٠ (٣)

★ ★ ★

عند هذه الشروط يحق له ان يكون رئيسا . وفي هذه الحالة يجب طاعة الرئيس ، اذ ليس هناك بليه « أشد من عصيان العقلاء للرئيس الفاضل وعداواتهم له .. » ج ٣ : ٤٢٧ . والعقل هو الحكم بينهم وبين رئيسهم ، فاذا خرج عن موجباته تبرأوا منه (ج ٤ : ١٨١) .

(١) ج ٤ : ١١٩ - ١٢٠ ، ٢٢٢ - ٢٢٣ . هذا التقسيم كان بعضه موجوداً في زمنهم ، كما انهم كانوا يهتمون بهذا التقسيم ومحاولة تطبيقه أثناء اجتماعاتهم ، اذ كانوا منبين متفرقين في احياء البلاد .. وهناك ، حيث كانوا في البلاد ، مجلس خاص يجتمعون فيه في اوقات معلومة لا يدخلهم فيه غيرهم ، يتذكرون فيه علومهم ويتحاورون اسرارهم ٠٠٠الغ . ج ١ : ١٦٩ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٢ . ج ٢ : ١٩ . ج ٤ : ١٠٥ - ١٠٧ .

(٤) ارجع الى موضوع (السياسة النفسانية) ، وراجع فصل (المراة) .

ج ٤ : ٢٢١ ، ٢٤١ - ٢٤٢ .

هذه هي مدينة اخوان الصفاء الفاضلة - الروحانية - . ويجب
 الا نأخذ بكلامهم كما هو ، ان في ذلك خطأ وأى خطأ . كما يجب
 أن نميز بين مدینتهم الفاضلة الروحانية وبين المدن الفاضلة التي قال
 بها أفلاطون (في جمهوريته) ، والفارابي في (آراء أهل المدينة
 الفاضلة) ، وتوماس مور في (يوتوبيا)^(١) . ولا يعنينا في هذا
 التمييز أن تكون كل المدن - التي قال بها هؤلاء - حالية ، فذلك
 يبدو أمراً طبيعياً ! . ولكن من الفروق ان أفلاطون وتوماس مور
 لم تكن أهدافهما واضحة ، وان كانوا ساخطين على الاوضاع العامة
 في زمانهما . وان الفارابي لم يكن يقصد بها غاية معينة ولم يكن له
 هدف من وراء ذلك . يعكس اخوان الصفاء الذين كان لهم هدف
 من قولهم بهذه المدينة الفاضلة - الروحانية ، ولو انهم لم يبحثوا في
 هذه المدينة بحثاً مستقلأ ، ولم يسيروا ، بل بنوا آرائهم في سطور
 قليلة متفرقة هنا وهناك ، على نقیض المفكرين الآخرين .

نعم ، ان اخوان الصفاء بنوا آرائهم وأفكارهم في هذه المدينة ؟
 هذه الافكار التي هي من خططهم للوصول الى هدفهم (الحكم) :

(١) راجع مثلاً :

اولاً - جمهورية أفلاطون

ثانياً - المدن الفاضلة : محمد يونس الحسيني .

ثالثاً - المدينة الفاضلة : فؤاد محمد شبل .

More's Utopia; Translation by: Ralph Robinson
Introduction by H. G. Wells.

وكان في نيتهم تطبيق ما يمكن تطبيقه اذا تم لهم النجاح الكامل .
 هذه الأفكار بعيدة عن الواقع - واقعهم آنذاك - بعدها سحيقا ، وهذا
 مما لا شك فيه . غير انهم يقررون ايضا انها مدينة الاخيار والحكماء
 والفضلا . فحسب ، لأن الاتفاق والتعاون بين هؤلاء ممكن في
 اعتقادهم ، أما غيرهم من الناس فليس من السهولة قولهم الا بعد أن
 يفهموا مبادئهم وموالיהם تمام الفهم ، وأن يتعاونوا معهم على
 ما أرادوا ، سراً وعلانية ^(١) . لذلك فهم يحثون الناس على طلب
 العلم ، وأن يكتروا منه ؟ وهي طريقة تساعدهم في مهمتهم ، اذ ان
 هؤلاء باستطاعتهم أن يفهموا مبادئ (الأخوان) بيسر وسهولة أكبر
 من غيرهم ، لا سيما تلك المبادئ الخاصة بالحكم ، وباستطاعتهم
 مقارنتها بالحكم الموجود آنذاك والذي كان يمثل الفساد والطغيان .

أما عن قولهم ان أساس المدينة يجب أن يكون على تقوى الله
 كيلا ينهار بناؤها ، وأن يشيد بناؤها على الصدق في الأقوالين
 والتصديق في القسمائر ، وتنم أركانها على الوفاء والأمانة . . . الخ ،
 فقصدهم هو تسيي العامة وجميع الناس الى مساوى الحكم في ذلك
 الوقت وانه لا يقوم على هذا الأساس الذي يريدونه هم لم يدربهم
 الفاضلة - الروحانية - .

(١) راجع ج ١ : ١ ، ٢٠ ، ١٣١ ، ١٩٧ . ج ٣ : ١٨١ ،
 ٤١٩ ، ٢٩٧ ج ٤ : ٤٥ ، ٩٩ ، ٩٥ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١٢٧
 ، ١٢٧ ، ١٧٩ ، ١٨٠-١٧٩ ، ١٨٧ ، ١٩٧ ، ٢١٤ ، ٢٠٢ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٧-٢٢٥ ، ٢١٩-٢١٨

وأما أنها مدينة فاضلة روحانية ، يكون بناؤها في السماء
وتشرف على باقي المدن الأخرى ؟ فذلك أسلوب القصد منه تحبيب
الناس إلى السماء والأخرة أو بالآخرى إلى الدين ، واظهار حكم
العباسين بمظهر الملحد بعيد عن الدين ، وانهم يريدون انقاذه !
واما أنهم يدعون (١) بأنهم لا يحسدون ملوك الأرض ولا
يتنافسون على الملك ، ولكنهم يطلبون ملكاً سماوياً (!!) ، فهو أيضاً
نوع من التغطية والتمويه ، واضفاء طلاء على المعدن الاصل الواضح
وهو الحكم الديني .

فكان اخوان الصفاء يتبعون طريقة التأثير على الناس بهذا
الاسلوب ، وهو اسلوب كان يجد نجاحاً في ذلك الوقت ؟ كما ان
الاعضاء البارزين في الجماعة والمعروفين منهم كانوا محبوبي جداً بين
الناس ومتواضعين كثيراً . فليس من المستبعد ، اذن ، أن نجد هم
يميلون إلى هذا اسلوب في التأثير والترغيب ، وهو اسلوب زاد
من نفوذهم فيما بعد .

(١) ج ٤ : ٢١٥ .

الفصل الرابع

المرأة

عند بحثنا لاصناف المجتمع ولمدينة اخوان الصفاء لم نجد أى
الإشارة للمرأة . فنظرة اخوان الصفاء الى المرأة فيها كثير من الاحتقار
والازدراه . كما أن رسائلهم تكاد تكون خالية من ذكرها . بل لقد
جردوها من كل القيم . انهم يرون أن وظيفة المرأة ليس الا في
النسل ، لسبب واحد هو أنهم لا يريدون انقطاع النسل من الأرض
عن طريق الانسان نفسه ! . فهى ، اذن ، ليس أكثر من زوجة ،
مكانها البيت ، وألا تكون الا للذى لا يستطيع التعفف ! . ومع ذلك
عليها أن تعطى بعلها ، وتبقى فى منزلها وتتصون ، لأن فى ذلك
صلاحها - كما يدعون (١) . وسبب ذلك كله - كما يدعون
أيضا - ان النساء « سريعات التلون ، كثيرات التغير » يتغیرن مع
الساعات ، كما أن استفسادهن سهل يسير الا من عصمتها الله .
وقليل ما هم (٢) .

(١) ج ٣ : ٤٢٤ . ج ٤ : ٢٩٨ .

(٢) الاصوب : وقليل ما هن . ج ٤ : ٢٩٩ .

ان مزاراتها الاجتماعية ومكانتها بين الناس مع الخدم^(١) ، ومع المستضعفين^(٢) ، ومع العامة والجهال في أخلاقهم وأرائهم ومذاهفهم^(٣) . ولذا يتهمنها بالجهل وقلة الفهم وعدم المقدرة على التفكير وبأنها لا تنظر في حقائق العلوم ولا تعرفها^(٤) .
ولا يجوز للمرأة أن تحب رجلاً ، فذلك من طبيعة الحيوانات^(٥) ! . وهم في مكان آخر^(٦) يشبهون أفعال (القوة الشهوانية) بأفعال النساء . وهذا التشبيه وإن كان يقلل من شأن المرأة إلا أنه ينافض قولهم السابق في محبة المرأة للرجل ، فإن المحبة نوع من الهوى والشهوة والرغبة .

وعندى ، ان نظرتهم للمرأة هي أنها عنصر لا يصلح للاجتماع بهم وحفظ أسرارهم ، ولذلك أهملوها في رسائلهم وأبعدوها . وبلاحظ - من رسائلهم - أنه لم تكن هناك امرأة في جماعاتهم المنبثة في كل مكان من العراق . كما ان رأيهم هذا بنوه على مكانة المرأة - بصورة عامة - آنذاك .

* * *

هذا هو رأى إخوان الصفاء في المرأة . وهو في الواقع يكاد

(١) ج ٤ : ٢٦٥ .

(٢) ج ٤ : ٣٤٩ .

(٣) ج ٤ : ٥٦ ، ٥٠ .

(٤) ج ١ : ٢٢٢ . ج ٣ : ٢٩٣ . ج ٤ : ٥٠ ، ٦٢ .

(٥) ج ٣ : ٢٦٨ .

(٦) ج ٤ : ٣٢٨ .

يمثل رأى كبير من الفرق الإسلامية والمفكرين وال فلاسفة آنذاك .
فالمعرى ، مثلا ، متفق تماما معهم . والاحتمال أو الترجيح قوى
في أنه تأثر بأخوان الصفاء ، لا سيما وقد كانت له اتصالات كبيرة
معهم . ان شعر المعرى لا يخلو من أبيات كثيرة في وصف المرأة على
انها حيوان ليس غير (١) .

والفارابي لم يبحث في المرأة الا عرضا من باب التشبيه .
وابن سينا ، وان كان قد بحث أكثر من الفارابي وتكلم عن
نفسية المرأة في بعض كتبه كتاب (الاشارات) ، الا أنه لم يتجاوز
في قوله ما قاله اخوان الصفاء .

اما ابن رشد فلم يكن كهؤلاء ؟ فهو بالرغم من أنه لم يبحث
فيها بحثا مستقلأ الا أنه أشار الى آلام المرأة وعدم انصافها ، وطلب
- في سطور عديدة - أن يفسح لها المجال في العمل واعطائهما
الحرية في التفكير (٢) .

ولا حاجة بنا أن نسبب في ذكر آراء المفكرين ، ولكننا نقول
ان أول الفرق الإسلامية التي قالت وطالبت بحرية المرأة وأعطت لها
مكانة محترمة هي الخوارج ، اذ قالت بأن المرأة يحق لها أن ترشح
نفسها للإمامية أو الخلافة اذا توفرت فيها الصفات والمؤهلات
الكافية . . . شأنها شأن الرجل .

(١) رابع أشعاره ، ولا سيما المزوميات .

(٢) انظر عرض الدكتور عمر فروخ للمرأة العربية في
كتراسته (مقالات محللة في الفلسفة الإسلامية) .

ان سبب تلك الآراء الرجعية التي قال بها مفكرو وفلاسفة الاسلام هو انهم لم ينظروا الى المرأة من الوجهة العقلية نظرة صائبة ، بالرغم من تقدمها البارز في ميدان العلوم ، اذ عدوها جاهلة حمقاء ، ليس لها نصيب من الذكاء . بينما العلم الحديث ، ولا سيما علم النفس في أبحاثه الأخيرة ، لا يقر هذا الرأي ، ويرى ان ليس هناك اختلاف في تطبيق الذكاء واستعمال العقل . وهذه الابحاث لا تنكر وجود بعض الاختلافات بين الرجل والمرأة في بعض الملوك العقلية كالتصور والتذكر ٠٠٠ الخ .

ان جعل المرأة في مستوى العامة ومن لا ينظر في حقائق العلوم ولا يعرفها ، والقول بأنها جاهلة حمقاء ، أمر لا يمكن قوله اذا عرفنا أن المرأة كانت لها مكانة بارزة في التعليم ، وفي عصر اخوان الصفاء أيضا . فقد سمعت عن الشيوخ ، ودرست على أيدي المحدثين والفقهاء ، وتقدمت في شتى المجالات ، حتى ان منهن من كانت تقوم بتدريس الرجال ، وتسمح الاجازات لهم ، ومنهن من تولت المشيخة في بعض الرباط . حتى قيل ان عدد النساء اللواتي اشتغلن في التعليم ، في العصور العباسية ، كان كبيرا جدا . فابن النجاش ، أحد الذين اهتموا بدراسة الحديث ، يقول انه تلقى علمه عن (٤٠٠) امرأة ، قمن بتدريسه شتى العلوم .

ولعل نظرة هؤلاء الفلاسفة والمفكرين كانت مبنية على أساس مركز المرأة الاجتماعي . والمرأة في عصور الفلاسفة والمفكرين البارزين وان كانت قد تقدمت في مجالات كبيرة ، وطرق أبواب

العلم والادب والفن ، الا أنه لم يكن لها شأن كبير ، ولم يكن الرجل ينظر اليها نظرة المساواة ، لذلك لم يكن يهتم بها كثيرا . وساعدت الاحوال الاجتماعية آنذاك على اهمالها .

لقد جاء فلاسفة الاسلام ومفكروهم في عصر كان المجتمع يتدهور تدھورا سريعا وينزع نحو الانحطاط والفناء . وساعد على نشوء رأيهم الحجاب الذي ادخل على الاسلام بعد الفتوحات الاسلامية ، ودخول الاقوام الاجنبية من غير العرب في الدين الجديد ، ثم تدخل الاتراك^(١) . وثبت ذلك الحجاب سيطرة التراث العثماني والفرس على العراق . مما ساعد على انزواء المرأة تدريجا ، بعد أن كان لها نوع من الاحترام والجدارة في بعض الميادين^(٢) .

(١) ان أول من وضع نظام الحرير هو الوليد الثاني .
ـ وان المتوكلا منع النساء من الاشتراك مع الرجال في المؤتمرات
الادبية والعلمية .

ـ وان القادر بالله أمر بمنع النساء من دخول المحلات التي فيها رجال ، كالمساجد والمدارس !

(٢) في أوروبا ، وفي نفس العصر الذي كان يعيش فيه اخوان الصفاء ، كان الناس يعتقدون ان ليس للمرأة روح خالدة ، وانها كالحيوان لا اختلاف بينهما ! ، بل انهم استخدموها فعلا كما يستخدمون الحيوان ، مما دعا الكنيسة الى ان تهرب من مکانها وتغطي للمرأة حق الحياة كالرجل ، ودليلها ان نفس المرأة كنفس الرجل لا اختلاف بينهما . وقررت الكنيسة – بعد ذلك – ان من يعتبر =

الفصل الخامس

التربيـة

يتدرج اخوان الصفاء في ذكر التأثيرات التي تقع على الانسان
منذ بداية تكوين الجنين حتى الرجولة .

فالجنين ، وهو في الرحم ، لا علم له ولا تدبير ولا سياسة (١) .
أى انهم يعلون ان ليس هناك ما يؤثر في الجنين وهو في رحم أمه .
ويشهدون بالآية القرآنية : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون شيئاً » .

= المرأة كحيوان لا نفس له ، فانها - أى الكنيسة - تعتبره ملحدا
و (يرشق بالحرمان) .

هذا وان افلاطون قد يكره المرأة حين قال : ان الروح
الشريرة لا تتمنص الا جسد امرأة او حيوان أعمى !
كما ان أرسطو لم يعط للمرأة كثيرا من الحقوق ، ويرى ان
على المرأة أن تلزم بيتها وتهتم بشؤونه فحسب ! ، وان شرف المرأة
عنه هو (صمت متواضع) . وهو نفس الرأي الذي يقول به
سوفوكلس في قصته (أجاكس) - انظر (السياسة) لارسطو .
الترجمة العربية - ك ١ ٠ ب ٥ ٠ ف ٨ .

(١) ج ٣ : ٤٢٦ .

فإذا خرج الطفل من الرحم ، فباستطاعة حواسه ، منذ تلك الساعة ، أن تدرك محسوساتها ؟ فيحسن بالقوة البصرة التور ، وبالقوة السادسة الصوت ، وبالقوة الخامسة الخشونة واللين ٠٠٠ الخ . غير أنه لا يعلم معانى الكلام والاصوات الا بعد مدة ، ولا يستطيع أن يميز بين الصور . الا أنه على مر الزمن يميز بين نغمة الام ونغمة اب أو الاخوة والاخوات والاقرباء . وهكذا يزداد فهمه ومعرفته بالتدريج ما دام هو في النمو والزيادة ، حتى يصل الى سن الرابعة ، ويسمونها « سنى التربية » ، حيث اكمال التربية واشتداد القوة وحصول الفهم والذهن والتميز والتفكير (١) .

هذه السنوات الأربع الاولى مهمة في حياة الطفل . ولا تقل السنوات التي تعقبها أهمية ايضا ، فهي التي تغير مجرى حياته القابلة ، ذلك ان السجايا والأخلاق تظهر بوضوح وبالتدريج بعد السنة الرابعة ، « كما يظهر زهر النبات وحبوبها ونور الشجر وثمارها وروائحها وألوانها وطعمها عند بلوغها وتمامها وكمالها ونضجها بحسب ما في طباعها » (٢) .

وقد لاحظت ان اخوان الصفاء يؤكدون ان الطفل وهو في الثامنة من عمره يظهر فيه حب الجمال وطلب الشهوات والتمتع بالملذات ولا سيما المذادات الجنسية (٣) .

(١) ج ٢ : ١٢٩ ، ٣٧٩ - ٣٨٠ . ج ٣ : ٣٨٥ .

(٢) ج ٢ : ٣٨٠ .

(٣) ج ٢ : ٣٨٠ .

وقد يبدو هذا غريباً آنذاك . أما في العصر الحديث فان (فرويد) (١) قد قال بهذا ، ولكن بصورة أوسع . فان من حقائق سيكولوجية فرويد الرئيسة قوله : بالطفولة الجنسية المكتونة Repressed infantile sexuality الاصبع « بحسبانه لونا من ألوان التصريف الجنسي ، وكذلك طريقة الطفل في عرض الاشياء وادخالها في فمه ، وكذلك الاحتكاك بالغير ، أو الضرب ، أو الرثب ، وحركات الذراعين والساقين الابياعية التي يبدو انها تحدث لذة طفلية ، بل حتى التبرز والتبول ، والنظر الى الاشياء وابرازها ، وتمزيق الاشياء اربما والقذف بها .. وبالجملة : أي نشاط يحدث للطفل لذة حسية ونفسية » (٢) .

★ ★ *

(١) زغموند فرويد Sigmund Freud زعيم (مدرسة التحليل النفسي) .

(٢) مدارس علم النفس المعاصرة لروبرت ودورث . الطبعة العربية - ترجمة : كمال دسوقي ٢٢٦-٢٢٧ ، ص ٢٣٣-٢٣٤ . وقارنها أيضاً مع النص الانجليزي Contemporary Schools of Psychology P. 178.

- ويؤكد (وارنر) العالم الاجتماعي الامريكي المعروف أهمية الجنس ولا سيما عند الاطفال . اذ يرى انه يبدأ مبكراً ويؤثر فيهم تأثيراً فعالاً .

(W. Lloyd Warner: American Life — Dream and Reality — The University of Chicago Press. 1953, Chapter 4, PP. 90—93).

ان اخوان الصفاء لا ينكرن أهمية الغرائز^(١) . ولکنهم مع ذلك يذکرون ان للنجوم والکواكب تأثيرا على الاطفال ، بالإضافة الى اثر الوالدين^(٢) .

* * *

ان للبيئة ايضا اثر كبير في تربية الطفل . فالعادات التي يحصل عليها من بيته ومن محیطه تقوی الاخلاق المشاكلة لها . ويعملون ذلك بطالب العلم الذي ينصرف الى البحث والدرس فيصبح حاذقا^(٣) . ويجرى هذا الحكم على الاخلاق والسمجايا . ذلك ان الطفل أو الصبي اذا نشأ مع الشجعان والفرسان وتربى معهم تطبع بأخلاقهم ويصبح مثلهم ، أو اذا نشأ مع النساء والمخات تطبع بأخلاقهم . وتأثير البيئة يبرز في ان الاطفال والصبيان منذ الصغر يستطيعون بأخلاق الآباء أو الامهات أو الاخوة أو الاتراك والاصدقاء أو المعلمين ، ويدهبون أبعد من ذلك فيقولون ان هذا يمكن أن ينطبق ايضا على حكم الآراء والمذاهب والديانات^(٤) .

وتأثير البيئة يبرز ايضا في أن صناعة الآباء والاجداد تكون أنتجه في الاولاد من صناعة الغير ، ولذلك يكون فيها أحذق^(٥) . ثم

(١) ج ٢ : ١٢٩ ، ٢٨٠ .

(٢) ج ٢ : ٣٧٨-٣٨١ .

(٣) ج ١ : ٢٣٦ .

(٤) ج ١ : ٦٠ ، ١٥٣ ، ٢٢٥ ، ٢٣٦ .

(٥) ج ١ : ٢٢٣ . قال أفلاطون بذلك .

يتطرقون الى اهتمام بعض الناس بصناعة معينة ولزوم عدم
الخروج عنها^(١) .

توضح لنا من هذا ، ومن آرائهم الشبيهة المترفرفة في رسالتهم ،
أهمية المحاكاة والتقليد^(٢) ، وتأثير البيئة وكيف ان باستطاعة بيئه
معينة أن تخلق شخصا معينا ، وكيف أنها تقرر – بالإضافة الى أثر
الوالدين – حياة الاشخاص وتصرفاتهم في مستقبل أيامهم ٠

يذكرني هذا برأى الاستاذ وطسن ، وتطوره الشديد
للبائة^(٣) . فهو « بعد أن يرفض الغريرة ، وأثار العقل الوراثية ٠٠٠ »
يؤكد ان « كل طفل سوى ، في بيئه ومران صالحين ، ممكن أن

(١) يقصدون (نظام الطوائف) . وهو نظام من شأنه أن
يعجّم جميع الذين يعملون في مهنة واحدة معينة كالتجارة أو الصياغة
أو الخياطة ، وذلك لتنظيم أعمالهم . وكان نظام الطوائف يعتمد على
المران . وينقسم أعضاء (الطائفة) إلى ثلاثة أقسام : الرؤساء ،
والمساعدون ، والمتربون . ولا يستطيع (المتربن) أن ينتقل إلى
مرتبة (المساعد) إلا بعد امتحان ، وكذلك الشأن مع المساعد . هذا
النظام نشأ في أوروبا ، واندثر عندما سقطت الإمبراطورية
الرومانية ، ثم برز في القرن الثالث عشر ولا تزال بعض الدول
والشعوب تأخذ به إلى الآن .

(٢) ج ١ : ١٥٣ .

(٣) جون برودس وطسن J. Broadus Watson (زعيم
المدرسة السلوكية) . راجع :
Contemporary Schools of Psychology. By Robert
S. Woodworth, London — 1951.

يكون منه أى نوع شئنا : طيب ، محامي (١) ، فنان ، تاجر كبير ..
بل وحتى متسول أو لص .. بغض النظر عن مواهبه واتجاهاته ،
وميوله وكفایته ، وعنصر أسلافه .. (٢) .

كما أن دور كهaim وغوغستاف لوبيون وجبرائيل تارد ووليم
جيمس ومكمول وغيرهم من علماء الاجتماع والنفس أكدوا أهمية
المحاكاة والبيئة .

ويهمنا أن نذكر أيضاً أن غاية التربية عند أخوان الصفاء هي
أعداد الناس للعيش برفاه وسعادة . وهذا ما قال به ابن خلدون ،
وبينسر أيضاً ؟ وما يختلف عن رأي أفلاطون وأرسطو وموتسكيو
الذين يرون أن التربية غايتها أعداد الناس للحكم .

★ ★ *

وأخيراً نستطيع أن نقول إن آراء أخوان الصفاء في التربية
قيمة ، وبعضاً منها جديدة ، ومنها ما سبقت آراء المفكرين - المحدثين
والمعاصرين - بقرون عديدة .

★ ★ *

المسيقى (وتأثيرها في النفوس) :

إذا كان الكثيرون من الفلاسفة ، ومنهم فلاسفة الإسلام ، قد

(١) الأصول : محام . انظر الطبعة العربية . ص ١٣١ .

(٢) هو هنا أكثر تطرفاً من أخوان الصفاء . إذ هو ينكر أي
قابلية وأثر للغرائز والوراثة . وهذا ما لا يقره أخوان الصفاء ،
وعلم النفس الحديث نفسه ! . انظر كتاب (مدارس علم النفس
المعاصرة) . النص العربي ص ١٣١ والنص الانكليزي ص ٩١ .

أغفلوا تأثير الموسيقى في النفوس ، فإن أخوان الصفاء لم ينسوا ذلك ، بل كتبوا رسالة خاصة بالموسيقى (١) ، أبدوا فيها كثيراً من الآراء القيمة التي تأخذ بها التربية الحديثة اليوم .

وليس لدينا أدلة كافية على أن كتاب (السياسة) لارسطو - وفيه فصل عن الموسيقى وتأثيرها في النفوس ، ولا سيما الناثنة (٢) - قد وصل إلى أخوان الصفاء ، أو ترجم في عهدهم أو قبل ظهورهم . ولذلك يمكننا أن نقول إن أخوان الصفاء تأثروا - في بحثهم عن الموسيقى - بالفيثاغوريين . يبدو ذلك جلياً عند الكلام عن أنغام الأفلاك ، وأسباب هذه الانغام ٠٠٠ الخ .

إن بعض المترجمات التي تبحث في فلسفة الفيثاغوريين قد وصلت إلى العرب ؟ وإن التلاميذ الذين كانوا يأتون من سوريا وأسيا الصغرى والبلاد المجاورة للدراسة على يد فيثاغوراس ، ثم عودتهم

(١) لأخوان الصفاء رسالة خاصة بالموسيقى ، لم تعرف قبل عام ٣٣٤ . بحثوا فيها عن كيفية ادراك القوة السامعة للآصوات ، وفي امتزاج الآصوات وتنافرها ، وفي كيفية صناعة الآلات الموسيقية ، وفي تشبيه حركات الأفلاك بانغام .. ثم تنتهي الرسالة بذلك بعض نبادر الفلسفة في الموسيقى . (راجع مقال المؤلف عن الموسيقى عند أخوان الصفاء في مجلة الآداب : عدد تشرين الأول ١٩٥٣) .

(٢) وأرسطو يقر بأن القدماء يجعلون الموسيقى جزءاً مهماً من التربية . وقال أيضاً بضرورة إدخال الموسيقى في تربية الأطفال . (انظر كتاب السياسة - الترجمة العربية - من الباب الثاني إلى الباب الرابع) .

ونشر آراء الفياغوريين بين الناس ؟ كل هذا يقيم دليلا على مدى تأثير
 الفكر الفياغوري على أفكار الناس ، بوجه عام ، واخوان الصفاء .
 بوجه خاص ؟ اذ ان الفياغوريين كانوا يشكلون جماعة سرية ايضا .
 اتنا نرى ، ان فياغوراس نفسه كان متأثرا بالنحله الاورفية .
 ولعل هذه النحله تأثرت بالبابليين . ذلك ان الفرس عندما أغروا
 على البلاد اليونانية كان معهم كثيرون من البابليين .
 واخوان الصفاء اذ يعرضون هذه الافكار ، انما يقدمون لنا آثارا
 للفياغوريين عظيمة تكاد تنطمر . وما يهمنا بحثه هنا هو تأثير
 الموسيقى في النفوس ، وأثرها في تربية الفرد .

* * *

يقدس اخوان الصفاء الموسيقى ^(١) ، فهي عندهم صناعة
 استخرجتها الحكمة بحكمتها ، ومن الحكماء تعلمها الناس ، وتأثروا
 بها . وما يدل على تقدير الناس لها انها كانت (ولا زال) تستعمل
 في الهياكل وبيوت العبادات وعند القرابين . والامثلة كثيرة على
 ذلك . فالنبي داود كان يستعملها عند ترتيل مزاميره ، واستعملها
 (ولا زال يستعملها) المسيحيون في الكنائس ، والمسلمون في
 المساجد « من طيب النغمة ولحن القراءة » عند تلاوة القرآن ، اذ ان

(١) الموسيقى عندهم نوع من أنواع الرياضيات (ج ١ : ٤٩) . ويعرفونها بأنها معرفة التاليفات والنسب بين الأشياء المختلفة والجواهر المترادفة القوى . (ج ١ : ٥٠-٤٩) . وتلمس في هذا التعريف مدى تأثير الفياغوريين .

هذه الموسيقى تبعث في النفوس شعوراً بالخشوع . كما أنها تزيد من رقة القلوب والعواطف^(١) .

ان اخوان الصفاء لم ينكروا قط ان للموسيقى تأثيرات مختلفة في نفوس مستمعيها ، ما دامت لذات (ورغبات) تلك النفوس مختلفة . ان تأثيراتها في النفوس تظهر بصورة واضحة عند استعمالها في حفلات الافراح والولائم والاعراس ، وتظهر كذلك عند ظهور المصائب والاحزان وفي المآتم^(٢) .

ان من الالحان والانغام ما يثير الاحقاد ويحرك النفوس ويلهب فيها نيران الغضب والسخط . كما ان منها ما يسكن نيران الغضب والسخط ويعيد الاحقاد ويدعو الى الاخاء والمحبة والهدوء والسلام . ويأتي اخوان الصفاء بمثل ، او بقصة طريفة هي : انه حدث أن اجتمع رجالان متخاصمان متعاصبان كانت بينهما منازعات كبيرة وخلافات حادة وأحقاد مستمرة ، في مجلس للشراب . فلما دارت كؤوس الخمر بينهما عادت المداوة الى ما كانت عليه ، فالتهمت في نفسها بما نيران الغضب والحدق ، وأراد كل منهما أن يضرب ويقتل صاحبه . وحدث أن كان هناك موسيقى ماهر ، شعر بأمرهما ، فما كان منه الا أن عزف ألحاناً هادئة مسكنة ، جعلتهما يهدآن ؟ واستمر في العزف حتى سكتت سورة الغضب عنهما ، وابتعد الحقد ، فقاما

(١) ج ١ : ١٣٤-١٣٥ .

(٢) ج ٢ : ١٣٤ ، ١٧٩ .

^{١٠} وَتَعَاوِنُوا وَتَصَالِحُوا

وهم لا ينكرون أنّ المزاج والطبع ، اذ يقولون « ان لكل مزاج تفاصيلها ولحن يلائمها »^(٢) . وعلى هذا اختلفت الالحان والنغمات باختلاف أمم الناس وأمزاجتهم وطبعاتهم . وكان من نتيجة ذلك أن صارت لكل أمة من الأمم ألحان ونغمات خاصة بها .

ان اى امة اذا استمعت الى انغامها واللحانها فانها تجد لذة
وسرورا قد لا يجدها غيرها • وان في الامة الواحدة نفسها فريقا
يحب نفما او لحنا معينا يلتص به ، ولا يجد لذة في غيره ؛ وآخر يحب
لحنا آخر .. وهكذا .. وغير هذا وذاك ، فان الاسنان - الواحد -
نفسه يلتص بلحن ما ويحبه في وقت ما ، ثم لا يلتص به ولا يحبه في
وقت آخر (٣) .. ولا شك في أن هذا ما نلاحظه نحن على أنفسنا في
كل وقت .. اى ان رأيهم هذا لا يبعد عن الواقع أبدا ..

★ ★ ★

ان اخوان الصفاء يحثون الناس على تعلم الموسيقى او الاستماع والتقارب اليها . ذلك انها - على حقيقتها - تهذب التفوس ، وترهف

(١) ج ١ : ١٣٢-١٣٣ ، انظر ايضاً مثلاً آخر ج ٤ : ١٤٦-١٤٧ . يقول أرسطو بان طبيعة الالحان متى تبوعت تغيرت معها انفعالات المستمعين ؛ وان هناك الحان تحزن ، واخرى تسر وتحمس . «السياسة» . الكتاب الخامس . ٢٩٩-٣٠٠ ، ٣٠٦-٣٠٧) .

• ۱۴۳ : ۱ ج (۲)

(٣) ج ١ : ١٤٣ . ج ٣ : ٢٦٧ .

الحسن ، ونؤدي الى رقة العواطف والمشاعر . وهذه تؤدي
- بدورها - الى أن يتمتع الانسان بأخلاق هادئة فيها رزانة وحكمة
وروية ونؤدة ، كما أنها تحدد نوع علاقاته بأخوانه وزملائه ومن
يحيط به من مخلوقات .

والموسيقى - عندهم - دواء النفس الذي يشفىها من آلامها
ومحنها وأخطائها . واذا علمنا أن الطبع الحديث يقول بتأثير الموسيقى
على أجهزة الجسم ، وينصح بها في حالات مرضية كثيرة . واذا
علمنا ان التربية الحديثة تقول بأهمية الموسيقى في تهذيب الاخلاق
والنفوس .. أدركناكم كانت آراء اخوان الصفاء قيمة في
هذا الموضوع .

الفصل السادس

التعليم

اذا علمنا ان مذهب اخوان الصفاء من المذاهب التعليمية ،
أدركتنا لماذا هم يكثرون من تعريف العلم وتحث الناس على طلبه ،
والاهتمام به اهتماما عظيما ٠

فالعلم غذاء للنفس وحياة لها ٠ فاذا كان الطعام غذاء للجسد ،
وكان المال قنطرة للجسد اذ يستطيع به الانسان الحصول على المذات
الدنيوية ، فان العلم قنطرة للنفس وب بواسطته ينال الانسان الآخرة ٠٠
اذ بالعلم « تضيىء النفس وترى وتصح »^(١) ٠ يقولون « الآخرة »
لان لهم رأيا في ان مصير النفس الانسانية - من شقاء وسعادة - بعد
مقارتها الجسد يتوقف على مقدار ما أحرزته من علم ٠ وان أى علم
لا يعين طالبه الى الآخرة فهو وبال عليه^(٢) ٠ فليس هناك أوجب

(١) ج ١ : ١٩٨ ، ٢٧٣ ، ٣١٧ ج ٣ : ٣٣ ، ٣٨ ٠

(٢) ج ١ : ٢٧٣ ٠ للفارابي - في مدينته الفاضلة - رأى

قريب من هذا ٠ كما ان بعض المعتزلة ، مثل ثمامنة بن الاشرس ،
يقول ان النفس التي لا تكتسب علمها يفیدها لا تخلد ٠ هذا بالإضافة
إلى ان بعض المتصوفة تقول وتعمل بذلك ٠

ولا أفضل للإنسان من العلم وطلبه وتعلمه (١) .

ويرون أن لكل أمة نوعاً من العلوم تبحث فيها وتتقنها ويقى
عندما لا ينقرض .

وإذا كانت الاعمال والصناعات تتناقض فأن العلوم هي الأخرى
تتناقض ، وكذلك أهلها ، وأفضلهم جمياً هم الراسخون العارفون
بأصوله . ولذلك لا يفخر هو لاء إلا بالعلم وحده .

وإذا أراد الإنسان أن يتعلم ، فيليس كل علم يليق به أن
يتعلم ، إذ يجب عليه أن يختار العلم الذي يميل إليه ويرغب حقاً
في دراسته . غير أن أولى العلوم بكل إنسان أن يتعلمه « مالا يسعه
جهله » ، وواجب عليه طلبه . ذلك أن هناك علوماً لا بد من دراستها ،
لتتجنب الجهل (٢) .

★ ★ *

تعريف العلم :

العلم هو « صورة المعلوم في نفس العالم » . وضد الجهل
وهو انعدام تلك الصورة من النفس .

ان أنفس العلماء علامات بالفعل ، وأنفس المتعلمين علامات بالقوة ،
و« ان التعلم والتعليم ليسا شيئاً سوى اخراج ما في القوة (يعني
الإمكان) إلى الفعل (يعنى الوجود) » ، فإذا نسب ذلك إلى العالم

(١) ج ١ : ٢٧١ .

(٢) ج ٣ : ٣٤ . ج ٤ : ٤٥-٤٦ . لفلاطون وأرسطو رأى
قريب من هذا .

سمى تعلينا ، وان نسب الى التعلم سمي تعلماء^(١) .

أى ان للنفس قوتين : أحدهما علامة والآخرى فعالة ، وان صور الاشياء تكون بالقوة « في نفس الانسان » ، فإذا تعلمتها صارت بالفعل^(٢) .

★ ★ *

أنواع المعرفة :

يرى اخوان الصفاء :

ان قسما من المعلومات التي تعلم بأوائل العقول (البديهية) واضح للجميع^(٣) . مثلا : الكل أكثر من الجزء .

وان قسما منها غامض يحتاج الى بعض التأمل . مثلا : ان الاشياء المختلفة اذا زيدت عليها اشياء متساوية كانت كلها مختلفة .

(١) ج ١ : ١٩٨ ، ٢١٠ - ٢١١ ، ٢٢٥ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ج ٢ : ٧ .

(٢) تعريفهم للعلم أرسطوطالى .

(٣) اولا – قال أرسطوطالى بالبديهيات وركزها على المنطق . ثانيا – أكد ابن سينا أهمية هذه البديهيات كطريق أول للعلم . ثالثا – ترى المعتزلة ، ولا سيما أبو الهذيل العلاف ، ان بعضها

من البديهيات يدركها العقل بواسطة الحدس Intuition . وان العقل يستطيع الوصول الى المعانى الكلية (حتى يتكون العالم) . ان المعتزلة لا تقول بمعارف غريزية ، بل تقول ان المعرفة الاساسية المرشدة للانسان هي في متناول عقله الناضج . (راجع « فلسفة المعتزلة » ج ٢ : ٤٣ - ٤٥ . الدكتور البير نصري نادر) .

رابعا – قال كثيرون من المفكرين والرياضيين بالبديهيات واكدوا أهميتها .

وان قسما منها يحتاج الى تأمل كثير . مثلا : اذا كانت أربعة
مقادير على نسبة واحدة ، فان في الاول من اضعاف الثاني مثل
ما في الثالث من اضعاف الرابع .
ان هذه كلاما بديهات ، ولكن نوع الفهم يتوقف من بديهة
الى اخرى .

ان بعض المفكرين يعتقدون ان البديهات غرائزية ، تعلقت
بالجسم وتحتاج الى تذكر ، ويسمون العلم تذكرا ، ويبحجون
برأى افلاطون . « العلم تذكر » . ويرد اخوان الصفاء على هؤلاء
فيقولون : ان الامر ليس كما اعتقدوا . وان افلاطون أراد بقوله :
العلم تذكر ، ان النفس بالقوة ، وتحتاج الى التعليم حتى تصبح علامة
بالفعل ، فسمى العلم تذكرا . وهذه النظرية – او هذه الفكرة – هي
التي يأخذ بها اخوان الصفاء (١) .

* * *

والآن : ما هو مبلغ قوة الانسان في ادراك المعلومات
والمحسوسات ؟

ان معرفة الانسان بالحوادث الماضية وأخبار الزمان البعيد
السحيق تقاد تكون من الصعوبة بمكان . هو لا يستطيع أن يعلم
الا الحوادث القريبة الماضية ، كالمعرفه بالأباء والاجداد (٢) .

(١) ارجع الى تعريف العلم . راجع ج ١ : ٣٥٢-٣٥١ .
ج ٣ : ٣٨ ، ٣٩٣ .
(٢) قولهم هذا ينافق قول آخر لهم . راجع مثلا ج ٤ :
٤٢٧-٤٢٩ .

وإذا استطاع - بواسطة التاريخ - أن يعلم تاريخ بني إسرائيل ، أو حتى الطوفان ، أو حتى إلى عهد آدم ، فهل بإمكانه أن يعرف ما كان قبل عهد آدم (١) ؟ ..

كذلك معرفة الإنسان بالحوادث المستقبلة الآتية في الزمان المستقبل ، فإن معرفتها محال ، ولا يمكن له أن يستدل على حدودها بسهولة .

والإنسان عجز عن تصور الكون بكليته لانه هائل . وعجز أيضا عن ادراك الصورة المجردة عن الهيولى للطافتها وصفاتها وشدة نفوذها في الأشياء .

وغير هذا وذاك ، فهناك أشياء يعجز الإنسان عن ادراكها لدققتها أو خفائها : كالجزء الذي لا يتجزأ ، أو الهيولى الأولى المجردة من الصور والكيفيات أو معرفة كيفية تصوير الجنين في الرحم (٢) .

(١) وهذا أحد أسباب اختلاف الناس في المعلومات والأراء .
 (ج ٣ : ٣٨٤) .

(٢) يميلون بقولهم هذا إلى أرسطو . ذلك انه يقول : إننا ، بواسطة التجريد والتعميم ، نستطيع أن تكون المعانى الكلية . وهذه المعانى الكلية لا نستطيع ادراكها الا اذا ركزناها على صور . وهذه الصور هي المحسوسات الجزئية .

- وقد قال بهذا من بعده (توما الأكويني) .

- هذا الرأى يناقض رأى أفلاطون القائل باستطاعة النفس أن تتأمل المثل . وهذا ما قال به من بعده - أو مال اليه - أفلاطون ، والفارابى ، وابن سينا .

يُستخلص أخوان الصفاء من كل هذا : إن قوّة عقل الإنسان متوسطة ، لا يقوى على تصور الأشياء إلا ما كان وسطاً بين الطرفين من الوضوح والغموض^(١) . وإن حال الإنسان - على وجه العموم - في العلم والجهل في الوسط - أيضاً - ، فلا هو راسخ في العلم (كالملائكة) ، ولا هو جاهل (كالبهائم)^(٢) .

* * *

ويتّهى أخوان الصفاء إلى أن علم الإنسان بالأشياء يكون على نوعين :

(١) طبّاعي غربيزى : مثل ما يدرك بالحواس ، ومثل البديهيات .

(٢) تعليمي مكتسب : مثل الرياضيات والآداب ، وما تأتي به التراث^(٣) .

* * *

طرق التّحصيل :

طرق تحصيل العلوم عند أخوان الصفاء هي : الحواس ، والعقل ، والبرهان .

يعلم الإنسان المحسوسات والبرهنات والمعقولات من الحواس . والسبب في ذلك أن كل ما لا تدركه الحواس لا تخليه الاوهام ،

(١) ج ٣ : ٤٢-٤١ ، ٣٨٣-٣٨٤ .

(٢) ج ٣ : ٤٠ .

(٣) ج ٣ : ٣٨ .

وما لا تخيله الا وهم لا تصوره العقول .

وإذا لم تكن هناك أشياء ، فلا يمكن البرهان عليها . اذ أن البرهان لا يكون الا من نتائج و (مقدمات) ضرورة بديهية .
والمعلومات التي في أوائل العقول (البديهية) هي كليات :
أنواع وأجناس ، ملتقطة من الجزيئات بطريق الحواس . فالطفل متلا
يعلم ان الكل أكثر من الجزء ، حين يقدر ان عشر كرات أكثر
من خمس .

وعلى هذا القياس يمكن أن يطبق كل ما هو معقول ، لانه
مأخذ من الحواس .

ولذا فان من يحسن بالأشياء أكثر من غيره ، ويتأملها جيدا ،
ويعتبر التخيلات ، فان الاشياء المعقولة عنده تكون أكثر تحققا .

نعود فنقول : ان الاشياء المعقولة ليست بشيء سوى صور
المحسوسات (الجزيئات) التي تحصل عليها بحواسنا ، مجموعة في
فكر النفس (المسمى أنواعا وأجناسا) (١) .

فالحواس ، اذن ، لها الأهمية الاولى ، كطريق أول لتحصيل

(١) فكرة أرسطوطالية . ج ١ : ٢١١ ، ٣٤٦-٣٤٩ . ج ٢ .
٣٣٤ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ . ج ٣ : ٣٠ ، ٣٥-٣٢ ، ٣٩٤-٣٩٣ . يقولون أيضا
ان الانسان مطبوع على استعمال القياس منذ الصغر ، وذلك بتأمله
للأشياء وملحوظته للانسان ولحوادث التي تمر به ، ويقيس الاشياء
والحوادث بالنسبة الى غيرها . ج ١ : ٣٤٦-٣٤٧ .

العلم ٠ ويزيد اخوان الصفاء : ان الناس متفاوتون في القوى الحساسة الخمس بين الجودة والرداة في ادراكهم المعلومات ، وهذا سبب من أسباب اختلافهم - الناس - في الآراء والمذاهب^(١) ٠ غير انهم يخرجون بنتيجة هي ان قوة حواس الانسان - بوجه العموم - على ادراك المحسوسات متوسطة ٠ فحسنة البصر لا تقوى على ادراك الالوان في الظلمة الظلماء ، ولا ادراكها في النور الباهر ، كالنظر الى عين الشمس في نصف النهار ٠٠ في يوم صيف ! ٠ كذلك حاسة السمع ، لا تطبق استماع الصاعقة تماماً لشدها ، ولا تقوى الاستماع الى دبيب النحله لخفتها ٠ وهكذا حواس الذوق ، والشم ، واللمس^(٢) ٠ وهذا الرأى قيم ٠

ولهم رأى قيم آخر في الحواس ، هي انها تحتاج في ادراكها للحسوسات الى شروط معينة لا تزيد ولا تنقص ٠ ويدركون مثلاً القوة الباقرة (حسنة البصر) ٠ فهي تحتاج في ادراكها للمبصرات الى ضوء ما ، والى بعد ما ، والى محاذاة ما ، والى وضع ما ٠٠ ومتى عدم شيء من ذلك عاقها ذلك عن « ادراك المبصرات بحقائقها »^(٣) ٠ ولا شك في أن هذا ما تقول به التربية الحديثة ، وهذا ما يقول به

(١) ج ٣ : ٣٧٦ ، ٣٨٢ ، ٣٧٦ . أخذ بهذه الفكرة حديثاً (وليم جيمس W. James) وهو يغالى فيرى ان وظيفة الحواس هي في اعداد جهاز الكائن للعمل والتصرف ٠٠ (انظر مثلاً كتاب « البراغماتزم » ، يعقوب فام ، القاهرة ١٩٣٦) ٠

(٢) ج ٣ : ٤٠ ، ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ٠

(٣) ج ٣ : ٣٨٠ ٠

علم النفس الحديث عند الحديث عن (العتبة) وتكوين الاحساس
 (أى ان المحسوسات تحتاج الى حد ادنى من التأثير على الحس) (١) .
 وهذا ما يوصى به الكثيرون في التعليم ، وما تأخذ به الجامعات
 والمدارس الراقية ، ولا سيما عند تعيين مكان للمدرس بحيث يستطيع
 أى طالب في الصف أو القاعة أن يسمع المحاضرة بوضوح ؟ وكذلك
 عند وضع لوحة الكتابة (السبورة) في مكان معين ، ووضع مناسب
 بحيث يستطيع الطلاب في أى ركن من أركان قاعة الدرس مشاهدتها
 بوضوح تام .

* * *

ان اهتمام اخوان الصفا الزائد بالحواس ، كطريق أول
 للحصول على العلوم ، سبقوا فيه الكثيرين من رجال التربية والتعليم
 وعلم النفس في العصور الحديثة . فان العالم هنري ستالوتزى قد
 بين وأسهب في أهمية ادراك الحواس للمحسوسات وتأثيرها في
 التربية ؟ وقال بنظريته في العلامات المكانية ، الخاصة بادراك المكان
 باللمس والبصر (٢) . كما ان فيبر وفخر (وهما من علماء النفس
 المحدثين المعروفين) اوضحوا أهمية الحواس والعلاقة بين المؤثر
 الخارجي والحس بطريقة الرسوم البيانية .
 واذا كان العالم الالماني جون فردرريك هربارت (١٨٤١-١١٧٦)

(١) قال بذلك فيبر وفخر . كما ان المعتزلة استطاعت
 أن تعرف (العتبة) وتتحدث باقتضاب عنها .

(٢) انظر تاريخ الفلسفة الحديثة - يوسف كرم - ص

قد قال : ان قوى النفس الانسانية تتحد وترتبط بعضها بعض ارتباطاً متناسقاً (لكي تتناول صور المعلومات) . . . اذا كان عالماً النفس هرئى بيرون (H. Pieron) الفرنسي ، وغلوتز (Glotz)⁽¹⁾ الالمانى قد بحثا في المناطق المخية . . . فان فلاسفة الاسلام قالوا مثل هذا القول ، وشرحوه بشيء من الاسباب ، ومنهم الفارابي ، وابن سينا ، واخوان الصفاء . فاخوان الصفاء يقولون : ان هناك قوى خمس « هن كالشريك ، المتعاونات في تناولها صور المعلومات بعضها من بعض » وهي : القوة التخيلية (في مقدم الدماغ) ، والقوة المفكرة (وسط الدماغ) ، والقوة الحافظة (مؤخر الدماغ) ، والقوة الناطقة ، والقوة الصناعية (الصانعة) . . . فالقوة التخيلية اذا تناولت رسوم المحسوسات من القوى الحاسة ادركتها وقبلتها في ذاتها كما يقبل الشمع نقش الفص ، فتجتمعها وتؤديها كلها - في الحال - الى القوة المفكرة ، لتقوم بتمييز بعضها عن بعض ، ولتعرف الحق من الباطل ، والصواب من الخطأ ، والضار من النافع ، ثم تؤديها الى القوة الحافظة لتحفظها الى وقت الحاجة والذكرى . أما القوة الناطقة فتناول تلك الصور المحفوظة وتعبر عنها . وأما القوة الصناعية فهي التي تصوغ وتعطى الصور الجميلة للاشياء ، ليقى العلم - كما يقول اخوان الصفاء - مفيداً⁽²⁾ .

* * *

(1) ج ٢ : ٣٥٠-٣٥١ . ج ٣ : ٢٣٦-٢٤٠ ، ١٧-١٨ .

التلميذ :

الدراسة ، في نظر اخوان الصفاء ، تبدأ عندما يكمل الطفل السن الرابعة . ففي هذه السن يجب أن يسلم إلى (المكتب) ليتعلم ما لم يكن يعلم من القراءة والكتابة والحساب والأداب ... الخ . وعليه في هذه الفترة من الدراسة أن يتعلم كيف يكون السؤال وما جوابه ، حتى يعلم ما الذي يسأل وما الذي يجب إذا سئل (١) .

أما لماذا حددوا السنة الرابعة بدأية للتعلم ، فلكلى لا تكون أفكاره « ملوثة » بالآراء الفاسدة والمعتقدات الرديئة . ذلك لأن نفوس الأطفال في مثل هذه السن صافية ، وقلوبهم واعية ، و« أفكار نفوسهم » كمثل ورق أبيض نقى لم يكتب فيه شيء ، فإذا كتب فيه شيء - حقاً كان أم باطلًا - فقد شغل المكان ومنع من أن يكتب فيه شيء آخر ويصعب حكه ومحوه (٢) . ولا يسرى هذا على الأطفال

(١) ج ١ : ١٩٨ . ج ٣ : ٥٣ ، ٣٢٥ . ج ٤ : ٤٨-٤٩ .

يعبر اخوان الصفاء هذه الطريقة أهمية كبيرة . وهم يحددون الاستدلة الفلسفية كما يأتي : هل هو ؟ ، ما هو ؟ ، كم هو ؟ ، كيف هو ؟ ، أى شيء هو ؟ ، أين هو ؟ ، متى هو ؟ ، لم هو ؟ ، من هو ؟ . (تجد شرحًا مسهباً لهذه الاستدلة في الجزء الاول ص ١٩٩-٢٠٢) .

(٢) ج ٤ : ١١٤-٢٠٨ . يعتبر اخوان الصفاء أول من وضع هذا الرأى . أما في الفلسفة الحديثة ، فقد قال نفس الكلام جون لوك في كتابه :

(An Essay Concerning Human Understanding).

- وكان ليبينتز (غوتفريد فيلهلم) يتفق مع جون لوك ، غير =

فقط ، بل من الممكن تعلم الكبار ، ولكن من لم تتلوت أفكاره بمعتقدات فاسدة «أى أن يكونوا سالبي الصدور» . وهم ينصحون المتعلمين باختيار مثل هؤلاء .

وعندى ان لاخوان الصفاء غاية من ذلك كله . فماذا يفهم اذا كان الطفل أو الراغب في التعليم قد لونت أفكاره بمعتقدات ، أو اعتقد آراء معينة ، ما دام هو يرغب في التعلم؟ انهم - ولا شك - يرون نقيا من كل رأى ، ليهيوه لدراسة رسائلهم ، والتعرف على أهدافهم ، لكي يتأنر بها .

★ ★ *

قلنا ان أنفس العلماء علامه بالفعل ، وأنفس المتعلمين علامه بالقوة . فنفوس الاطفال الذين يرغبون في التعلم ، اذن ، علامه بالقوة ، ولذا فهى تحتاج الى نفس علامه بالفعل (أى الى المعلم) لتخرجها من القوة الى الفعل (أى الى العلم) .

والانسان السعيد هو من يكون له معلم رشيد ، ذكي ، صافى الذهن ، أخلاقه حسنة ، يحب العلم ، غير متغصب لرأى من الآراء . ومن واجب التلميذ أن يتقبل التأديب من معلمه^(١) ، وأن يطيعه ،

= انه يرى ان المبادئ ، الضرورية والحقائق الكلية هي في النفس . وهذا ما قال به اخوان الصفاء .

- وقال هربرت سبنسر قولا يشبه هذا القول كثيرا .
راجع كتابه (First Principles).

(١) ج ١ : ٣٣٤ ، ٤٢٣-٤٢٤ . ج ٤ : ١١٤ .

ويحترمه ، ويقدره حق التقدير .

ويعطى اخوان الصفاء قيمة عظيمة للمعلم ، فهو عندهم بمثابة الاب ، الاب الروحي الذى يغذى النفس بالعلوم ويربها بالمعارف (١) .

* * *

ان التلميذ ، بعد ان يتنهى من التعلم في (المكتب) والمساجد ، اذا بقى مجانا للعلم فعليه أن يستزيد من طلب العلوم (٢) ، ويجالس العلماء والحكماء ويتذاكر ويبحث . وعليه أن يتبع عن أهل الجدل (الستيقن) أو عن أولئك الذين يشبهون بأهل العلم ويتسلسرون بأهل الدين (٣) . وعليه الانصراف للعلم الذي يهواه ويرغب

(١) ج ٢ : ١٧ . ج ٤ : ١١٣ . أقول لهم هنا تتشابه مع أفكار اليونانيين القدماء .

(٢) يذكر اخوان الصفاء تلك العلوم ويشرحون أنواعها .
راجع مثلا : ج ١ : ٢٠٢ - ٢٠٩ . وهم هنا أبعد تفكيرا من أفلاطون (في جمهوريته) . ذلك ان أفلاطون يحدد سننا معينة لمراحل الانسان وأعماله وتعلمه ، بينما اخوان الصفاء لم يحددوا سننا معينة بعد السن الرابعة ؛ وهم يتبعون النضوج العقلي . فمثلا : بعد ان يتم الطفل السن الرابعة يتعجب أن يدرس الكتابة القراءة والآداب . . . ثم تدرس المواد التالية كلما نما : الرياضيات ، العلوم ، الفقه ، طلب حقائق الموجودات . . وهكذا . (راجع مثلا ج ٣ : ٣٨٥) . وهذه الفكرة قال بها بعض مفكري الاسلام ، ولا سيما من المعتزلة .

(٣) يكره اخوان الصفاء أصحاب الجدل (انظر مثلا ج ٢ : ١٠٨ - ١٠٩ ، ١١٠ ، ١٢٩ ، ٣٤ : ج ٣ : ٤١٠ - ٤٠٦ . ج ٤ : ٧١ =

فيه (١) ، فذلك أحدي وأحسن . و اذا اجتهد في العلم الذي انصرف اليه ، فعليه بعد ذلك أن يعتمد على نفسه في طلب السبيل والبرهان (٢) .

* * *

والطالب الذي يرغب في العلم ، حقا ، ويحب البحث فيه والتعقب ، يحتاج الى سبع خصال (٣) : السؤال والصمت ،

= ١١٣) . وقد يكون ذلك نتيجة لمبادئهم ، التي أرادوا تنبيه الاعضاء والمؤازرين بأنها لا تقبل النقاش والجدل .

- مما لاحظناه ، ويتجدر ذكره هنا ، ان بعض أفكار اخوان الصفاء هنا شبيهة ببعض ما تأخذ به الاديرة المسيحية . فالمدرسة الاكابرية (Le Seminaire) تتخذ طريقة واضحا مع منتببيها ، ولا سيما الاطفال ، اذ يجب تدريسهم اللغات والتاريخ والجغرافية .. الخ ، وملحوظة قابلياتهم ، فإذا ظهرت فيهم روح الجدل والمناقشة يتبعون على ذلك للابتعاد عن كل جدل ، ولا سيما في المسائل الالهية . - ان (بندي جوزي) يرى ان الكنائس ، أو الرهبانيات المسيحية ، هي التي تأثرت باخوان الصفاء وبالاسماعيلية . (راجع كتابه « من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » ، ج ١) .

(١) قال ابن خلدون ايضا - بعد اخوان الصفاء - بالشخص يعلم من العلوم ، ولكن بعد أن يتقن الشخص المباديء العامة والضرورية للعلوم . كذلك قال بستالوتزى بهذا الرأى . وهذه هي الطريقة الحديثة والناجحة في التربية .

(٢) ج ٤ : ١٢٧ .

(٣) ج ١ : ٢٧٢ .

الاستمتع ، التفكير ، العمل بالعلم ، طلب الصدق من نفسه ، كرامة الذكر ان العلم من نعم الله ، ترك الاعجاب بما يحسنه . بالإضافة الى ذلك فان العلم يكسب صاحبه خصالا عديدة كالشرف ، والعز ، والقى ، والنبل ، والهابة ، والسلامة ..

★ ★ *

المعلم :

لما كانت نفوس الاطفال والراغبين في العلم علامات بالقوة ، فهى لذلك تحتاج الى من يخرجها الى الفعل ، وتلك هي نفوس المدرسين « المعلمين » . فان الانسان لابد له من معلم يقوم بتعليمه وتهذيبه (١) .

ومن الضروري أن توفر في المعلم صفات كثيرة حسنة ، كأن يكون حسن الخلق ، متواضعا ، وغير متغصبا لرأي من الآراء (٢) .
واذا كانت للاساتذة والعلماء فضائل ومزايا كثيرة ، فلا يعني هذا بأنه ليست لهم عيوب . ومن العيوب ، التي يريد اخوان الصفاء أن يبعدوها عنهم ، ما يأتي :

(١) السكير والافتخار : ويدللون على ذلك بقول الرسول العربي « من ازداد علما ولم يزدد لله تواضعا ، وللجهال رحمة ، وللعلماء مودة لم يزدد من الله الا بعدا » .

ان كبر النفس دائمًا ليس بأمر محمود ، ولا يكون محمودا الا

(١) ج ١ : ٢٢٥ .

(٢) اذا أردنا أن نطبق هذا القول على جماعة اخوان الصفاء ، فمعنى ذلك ان المعلم عليه الا يكون متغصبا لرأي من الآراء .. غير آرائهم !

اذا استعمل كما ينبغي ، وفي الوقت الذي ينبغي ، بمقدار ما ينبغي ، من أجل ما ينبغي (١) . ان كبر النفس قد يجر صاحبه الى الغرور والتمسك برأيه وأفكاره اذا كانت خاطئة ، وهذا ما لا يريده اخوان الصفاء .

(٢) كثرة الخلاف والتزاع في العلم ، وطلب الرئاسة به ، والتعصب والعداوة والبغضاء بين العلماء .

(٣) الخوض في مشكلات بعيدة عن العلم .

(٤) الرغبة في الشهوات والملذات والسعى في طلبها (٢) . ويقدمون اليه ، ايضا ، نصائح عديدة ، لكنى يتفع منها أثناء تدریسه لشخص أو لأشخاص ، منها :

(١) التواضع لمن يتعلم منه . وتلك مزية كبرى يؤكدها اخوان الصفاء . وليس بالعبير على المعلم أن يقول : لا أدرى .

(٢) التعظيم له (أى الاهتمام بالتلميذ ، أو الشخص المتعلّم) .

(٣) الرفق بمن يعلمهم ، والشفقة عليهم .

(٤) قلة الضجر من ابطاء فهم التلميذ وحفظه .

(٥) قلة المنة عليه بما يعلمهم .

(٦) قلة الطمع فيأخذ الموضوع منه .

(٧) الصدق وتجنب الكذب .

(١) ج ١ : ٢٧٧ - ٢٧٨ . الافتخار بالعلم وبالزهد والتصوف أمر محمود (ج ٣ : ٣٤) .

(٢) ج ١ : ٢٧٢ - ٢٧٧ . كنا قد بينا رأيهم في ان العلم الذي لا يوصل صاحبه الى الآخرة فهو وبالعليه .

فالمهم ، اذن ، توكيد المودة بينه وبينهم (لتتفق كلمتهم) ^(١) .

وإذا كان اهتمام أخوان الصفاء عظيماً بالعلم ، فذلك لأن المعلم (بالنسبة إليهم) هو الذي يحمل رسالتهم (رسالتهم) ؛ ولذلك عليه أن يتصف بأحسن الصفات ، وأن يكون قدوة حسنة للآخرين ٠

ولعل من أهم النصائح التربوية التي يوجهها أخوان الصفاء ، هي طلبهم من المعلم أن يتدرج في اعطاء المعلومات ^(٢) ، بحسب نمو الطالب وقدراته العقلية ^(٣) . وأن يراقب أعمال طلابه وتصرفاتهم ، وأن يعرف كل واحد منهم : ما اسمه وما أسم أبيه وما حاله ؟ وهذه طريقة صالحة للتدرис . فإن الاستاذ إذا أبدى اهتماماً ما بطالب ، فإن هذا - الطالب - سيكتثر من الدراسة في درسه ويجهد فيه ، ويحب استاذه . وبهذه الطريقة أيضاً يكون الاستاذ قد انتفع كثيراً ، وتحقق الغرض المطلوب من التعليم ^(٤) .

* * *

الفاحشة :

و قبل أن ننتهي من بحث التعليم ، يهمنا أن نقول إن لا خوان

(١) ج ١ : ٢٥٢-٢٥١ . ج ٤ : ١٨٦ .

(٢) ج ٣ : ٣٨٥ .

(٣) طالب ابن خلدون بأن يوزع منهج الدراسة بصورة صحيحة . وإن علم النفس الحديث يقر هذا الرأي .

(٤) ج ٤ : ١٨٦ .

الصفاء رأيا غريبا ، تدفعني الحقيقة والامانة العلمية الى تبيه هنا (١) .
وما أتبته يدو غريبا ، لانه يتعد ابعادا كبيرة عن موضوع التعليم ،
ولكنهم حشروا فيه .

ان اخوان الصفاء قالوا بالفاحشة ، اى الصلة الجنسية بين
ذكرين ، وأعطوا لها بعض الاهمية ! . قالوا بالنص : « ۰۰۰ نم اعلم ،
ان الاطفال والصبيان اذا استغروا عن تربية الآباء والامهات ، فهم بعد
محاججون الى تعليم الاستاذين (الاستاذة) لهم العلوم والصناعات ليبلغوا
بهم الى التمام والكمال ؟ فمن أجل هذا يوجد في الرجال البالغين
رغبة في الصيان ومحجة للغلمان ليكون ذلك داعيا لهم الى تأديبهم
وتهذيبهم وتكميلهم للبلوغ الى الغايات المقصودة بهم . وهذا موجود
في جملة أكثر الامم التي لها شعف في تعلم العلم والصنائع والادب
والرياضيات ، مثل أهل فارس وأهل العراق وأهل الشام والروم
وغيرها من الامم ۰۰۰ الخ (٢) .

وحتى اذا كان هناك أثر للفاحشة في التاريخ القديم ، وكانت
هناك صلة بينها وبين تعلم الشيء . - كما كان ذلك موجودا حقا في
اليونان وفي سبارطة خصوصا (٣) - ، فهل هذا معناه أن يتاثر العرب

(١) نوه الدكتور عمر فروخ في كتابه عن اخوان الصفاء عن
هذا الموضوع .

(٢) ج ٣ : ٢٦٧ .

(٣) قولهم يعطينا دليلا على :
اولا - ان العرق ليسوا هم أول من استعمل (الفاحشة) ،

بهذه الصلة ، ويأخذوا بها على أنها حقيقة لا بد منها في التعليم ؟ • وإذا كان هناك بعض الفلاسفة والمنكرين قد تأثروا بهذه العادة — من قبل — فهل يعني ذلك أن هذا العمل يجب أن يعمم ؟ ! (١) • والغرب في الامر أن اخوان الصفاء ينافقون أنفسهم بقول آخر ، فهم يشبهون من يقوم بهذا العمل بالستاني والمحير (٢) •

وكم كان الاخرى بهم ، وقد كان مذهبهم تعليما ، أن يتبعوا عن ذكر (الفاحشة) •

★ ★ *

تعليق :

هذه هي آراء اخوان الصفاء في التعليم • وهي بلا شك آراء قيمة ، يمكن الأخذ بها ، ما عدا قولهم بالفاحشة طبعا • اتنا نلاحظهم

= وهذا ما كان يستغله البعض من الاجانب ، ليشوهوا سمعة العرب ، ويشوهوا الحقيقة عن التاريخ !

ثانيا — ان هناك أقواما اخرى قد سبقتهم الى هذا العمل القبيح • وهم هنا يذكرون بعضها للدلالة •

ثالثا — ان (الفاحشة) كانت موجودة فعلا في اليونان ، في عهد سocrates وقبله •

(١) مثلا : سocrates • اذا أن كتب التاريخ تروى عنه انه كان يميل الى الصبيان والغلمان !

(٢) ج ٤ : ١٧٠ • وينافق ايضا رأيا آخر (ج ١ :

٢٧٧—٢٧٣ •

في هذا الموضوع يحددون شروطاً، ويضعون نقاطاً (معينة) • ولابد
لذلك من غاية •

قلنا في الصفحات الفائتة ، ان مذهب اخوان الصفاء هو مذهب
تعليمي ، وأقصد به ترغيب الناس في التعلم ، والا يتعد أى واحد
منهم عن طلب العلم ، لأن ترك العلم من خواص المترفين ، اذ هم
مشغولون دائمًا في طلب الشهوات ^(١) • انهم يهدفون من وراء ذلك
إلى أن يتعلم الناس جميـعاً ، وألا يبقى منهم جاـهـل • والسبب في
ذلك ، كما أرى ، هو أن المـقـفـ أو المـتـلـعـ أـكـثـرـ فـهـماـ لـلـفـرـوـفـ
وـالـاحـوالـ التـيـ تـحـيـطـ بـهـ مـنـ غـيرـهـ • وـاـذـ عـلـمـنـاـ أـنـ العـصـرـ الـذـيـ عـاـشـ
فيـ اـخـوـانـ الصـفـاءـ كـانـ عـصـرـ فـوـضـيـ وـاـنـحـلـالـ فـيـ السـيـاسـةـ
وـالـاخـلـاقـ ^(٢) ، أـدـرـكـناـ سـرـ الدـعـوـةـ التـعـلـيمـيـةـ التـيـ يـرـيدـهاـ اـخـوـانـ
الـصـفـاءـ • ذـلـكـ بـاـنـ أـيـاـ مـنـ النـاسـ إـذـ تـلـمـ وـتـلـفـتـ حـوـلـهـ وـرـأـيـ هـذـهـ

(١) ج ٤ : ١٢٥

(٢) هناك رسالة طويلة باسم (كيفية تكوين الحيوانات
وأصنافها) ، ذات اسلوب سلس أخذ رائع • كتبها (صاحبها) على
لسان الحيوان ، وعلى شكل (محاكمة) مع أنواع (المرافعات) .
أما لماذا كتبها باسلوب رمزي فلانها ، كما أرى – كانت صريحة
للغاية ، وتبين فساد الطبقة الحاكمة ، وفساد المجتمع الموجود حينذاك
والنقدات الشديدة له • (الرسائل ، ج ٢ : ٣١٧-١٥٢) .

- أشار دي بور إلى هذه الرسالة دون أن يعلق شيئاً • انظر
كتابه : "The History of Philosophy in Islam"

ص ٨٥

المفاسد ، فإنه لن يغفر للمفسدين العاشرين ذلك ؟ وإذا لم يغفر فلا أقل من أن يكون متذمراً ساخطاً . فيكون أخوان الصفاء بذلك قد أحرزوا جماعات جديدة من الانصار ، لا سيما وهم على رأس الساحليين المتذمرین من الوضع السياسي الذي كان قائماً آنذاك ، ذلك الحكم الذي أرادوا ، كما يظهر لنا ، قبه^(١) .

وطريقتهم للتخلص من ذلك الحكم سلمية ، لا أمر فيها للنورة ، وكأنهم أرادوا بذلك أن يتسع الجميع : يتعلم الناس ، وتتخلص البلاد من الحكم القائم ، ويصل أخوان الصفاء الى الحكم ! ..

وإذا كما قد وجدنا شروطاً قاسية يضعونها للمعلم أو الاستاذ الذي يقوم بالتعليم ، فذلك من حقهم ويدخل في موضوع دعوتهم . فالمعلم بالنسبة اليهم عضو فعال ، بل يجب أن يكون كذلك ، اذ هو يحمل رسالتهم ويدعو لها .

وإذا كانوا قد طالبوا المعلمين أو الأساتذة بـألا يختاروا من الطلاب الا من ابتعد عن « الآراء الفاسدة والمعتقدات غير الصالحة » ، فهم يريدون ، في الواقع ، بـألا يكون الطلاب قد تشعروا أو تلقنوا أى مبدأ أو أى رأى - مهما كان - ، لأنهم يريدون أن يفسح الطريق

(١) كانوا يقولون ان المجال يدق عليهم معرفة كيفية سياسة الملوك وتدبرهم في رعيتهم ، « وانما يعرف ذلك العقلاء والبالغون المتأملون للامور » . ج ١ : ٩٩ .

للمعلمين ليشوا فيهم دعوتهم بهدوء واستمرار ، دون أن تعيقهم أو أن تقف أمامهم آراء أو معتقدات أخرى ألم بها الطالب وتفهموها من قبل . وهم يتسلون بكل الوسائل لكي يتأثر الطالب وال المتعلمون بأهدافهم ، لأن من مبادئهم ألا يدخل في جماعتهم أحد مالم تبين له صحة مذهبهم ^(١) . كما ان العضو عندهم يجب أن يكون (ثابت الرأى) ، ولذلك قالوا : « .. ان العقالة محبولون على أن لا يترنح أحدهم ديناً ومذهباً قد نشأ عليه وآنس به .. » ^(٢) .

ولا يهمنا هنا أن نتكلّم عن تاريخهم السياسي ، فذلك ما يطول فيه الشرح ، وليس مجاله هنا ^(٣) . ولكننا أخذنا بنظر الاعتبار تاريخهم السياسي في تعقيباً لهذا .

★ ★ *

ويهمنا أن نقول إنهم ، عند بحثهم في العلم ، لم يغفلوا الصلة بين الإيمان والعلم . فهم ، على تقىض الكثرين غيرهم ، يفرقون بينهما ، ويررون أن الإيمان يورث العلم لأنه متقدم الوجود عليه ^(٤) . كما انهم دعوا إلى التعاون في العلم أيضاً ، ولا سيما في المساعدات المالية . فقالوا إن من قد رزق المال والعلم معاً ، فعليه أن يساعد الآخرين لاكتمال تحصيلهم من العلم ^(٥) .

(١) ج ٤ : ٣٧ .

(٢) ج ٤ : ٣٧ .

(٣) راجع مقدمة الكتاب في التاريخ .

(٤) راجع مثلاً ج ٤ : ١٢٣ ، ١٢٦ .

(٥) ج ٤ : ١١٥ .

وهم يعطون أهمية كبرى للعقل . فالإنسان له عقل ، وعليه أن يستغله وينتفع منه في التعلم وفي تفهم الموجودات . إن العقل خير منافب الإنسان ، وإن أفضل خصاله العلم . ولكل شيء خاصيته ، وخاصية العقل صحة التمييز ومعرفة الحقائق والسير العادلة وحسن الاختيار والحكم على الأشياء بصورة صحيحة ^(١) .

وإذا علمنا أن أخوان الصفاء قد قالوا بهذا ، وإن لهم آراء أخرى جد قيمة ، كطلبهم من الباحث الذي يريد أن يعرف حقائق الأشياء أن يكون له قلب فارغ من المهام والغموم ونفس زكية ظاهرة من الأخلاق الرديئة ، وصدر سليم من الاعتقادات الفاسدة « غير متبع لمذهب أو على مذهب ، لأن العصبية هي الهوى » . والهوى يعمي العقل وينهي عن ادراك الحقائق ^(٢) . وإذا علمنا أيضاً أنهم لا يعادون علماء من العلوم ولا يهجرون كتاباً من الكتب ، ولا يتبعون على مذهب من المذاهب ، لأن رأيهم ومذهبهم « يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها » ^(٣) . إذا علمنا هذا كله ، أدركنا كم كان اهتمامهم عظيماً بالعلم ، وكيف أنهم قد وفقو توفيقاً كبيراً في هذا المجال .

★ ★ ★

(١) ج ١ : ٣٤١ ، ٣٠٦ . أى أن وظيفة العقل لا تقتصر على التعليم ، بل على معرفة الأخلاق الحسنة أيضاً . - قرير من قول المعتزلة (ولا سيما الجبائي) في أن العقل بإمكانه أن يدرك الحقائق الفائقة على الحسن ، كما أنه يدرك الحقائق الأخلاقية الأساسية .

(٢) ج ٣ : ٣٥٢ . - يقول (كنت) بذلك أيضاً ، عند القول بالعقل النظري والعقل العملي .

(٣) ج ٤ : ١٠٥ ، ٢١٦ .

الكتاب الثاني

الفلسفة الأخلاقية

Dear Mr.

Dear Mr.

آراء اخوان الصفاء في الاخلاق ، كالاجتماع ، تجدها مبعثرة متفرقة في رسائلهم . ولقد استطعنا جمعها وتقديمها بهذا الشكل الذي نراه ، بعد أن رتبناها ووضعنا لها فصولا .

ان جل اهتمام اخوان الصفاء هو البحث في السعادة ، وكيف انها تراد لنفسها لا لغيرها آخر . وقد سخرروا الحكمة ، واعتمدوا على العلم ، في سبيل تحقيق وتوفير السعادة للانسان . وهي نظرية مادية ، تقترب من الفكرة الاشتراكية اليوم . واذا كانوا قد قالوا بالسعادة الاخروية ، فما ذلك الا ستار لسعادة دينية لخير الانسان . قالت دائرة المعارف الاسلامية : « ان أول أخلاقي العرب هو ابن المقفع ، وأهم الاخلاقيين بعده اخوان الصفاء » . ذلك ان « تعاليمهم الخلقة صورة من طبيعة تفكيرهم » . وهذا اعتراف بأن اخوان الصفاء من الاوائل ، بين مفكري وفلاسفة الاسلام ، الذين بحثوا في الاخلاق وكونوا لهم آراء فلسفية خاصة .

ان الذى نراه في هذه الفلسفة هو الاقرابة من التصوف والزهد . وقد يكون ذلك نتيجة تأثيرهم بفكرة (الفيض) لافلوبتين وهنا لا بد أن نذكر تأثير الفلسفة اليونانية . فقد تأثر بها اخوان الصفاء عند بحثهم في الاخلاق ، حتى لقد قال دي بور : ان الحكمة اليونانية قد أفلحت فى أن تستوطن الشرق ، وذلك عن طريق اخوان الصفاء . ونحن لا ننكر بأن فلسفة اخوان الصفاء تلفيقية (أى اقتباسية) Eclecticism ، فقد أخذوا من الفرس ومن قدماء الحكماء كما أخذوا من اليونان .

الفصل الأول

الأخلاق ، وأسباب اختلافها

ان مذهب اخوان الصفاء في الاعمال هو « السعادة » في الدنيا والآخرة^(١) فالسعادة خير شيء يناله الانسان ، وسعادة الدنيا لا تتم ان لم يكن لها هدف واضح ، وهو الآخرة . هذا المذهب يميل الى الروحانية والزهد والتضييف .

ان الانسان ما هو الا « النفس » . أما الجسد فليس له - بحد ذاته - أهمية أو قيمة تذكر ، بل عليه أن يمهد للنفس السعادة .. « ويجب أن تكون أسمى غاياتنا أن نعيش مع سقراط واقفين أنفسنا على العقل - ومع المسيح متحسنين ايادها على قانون المحبة .. » . ولا يتم هذا الا بالعناية بالجسم والصلاح من شأنه ، لتجد النفس ما يسر لها الكمال . فالمحبة عندهم أسمى الفضائل .. المحبة التي غايتها الفناء في الذات الالهية^(٢) .

★ ★ *

(١) راجع مثلا ج ١ : ٢٥٧-٢٥٨ . ان مذهبهم في الاعمال مقتبس من مختلف المذاهب القديمة ، وهم أنفسهم يقررون بهذا الاقتباس . (ج ٤ : ١٠٥) .

(٢) هذه فكرة صوفية . انظر الرسائل ج ٤ : ٩٢ . ج ١ : ٩٣ . ج ٤ : ٨٣-١٠٤ . وراجع : (تاريخ الفلسفة في

يسير اخوان الصفاء بين الانسان الكل المطلق والانسان
الجزئي • الانسان المطلق الكل مطبوع على - قبول - جميع الاخلاق
البشرية وجمع العلوم والاعمال الانسانية .. انه « النفس الكلية
الانسانية » ، الموجودة في كل زمان ، ومع كل اشخاص الناس (١)
اما الانسان الجزئي فهو شخص من اشخاص الناس ، وهو موضوع
حدياً الآن .

ان الناس مختلفون فيما بينهم في الخلق • والاخلاق تختلف

= الاسلام) ، دى بور T. J. De Boer ، ترجمة عبدالهادى أبو
ريدة ، ص ١١٢-١١١ .

- المحبة التي يقصدها الفلاسفة والمفكرون تختلف من
واحد لآخر .

- فقد أراد سان سيمون (١٧٦٠-١٨٢٥) اقامة أخلاق ، بل
مسيحية جديدة قائمة على محبة الانسانية ، واعتبار الحياة الارضية
غاية لذاتها لا وسيلة لحياة مقبلة غير منظورة .

- ويرى دافيد هيوم D. Hume ان أساس الاخلاق التعاطف
(أو عاطفة الانسانية) ، التي تحملنا على محبة الخير للناس جمعياً .

- ويرى برغسن (عند قوله بالاخلاق المتحركة المفتوحة ،
وبفكرة البطل) ، ان محبة الانسانية قاطبة ، بل الخلقة بأسرها ،
تظهر في بعض الافراد الممتازين الذين يسمعون في أنفسهم نداء
الحياة الصاعدة ، فيتملكهم افعال ، هو افعال خالص غير ذي
موضوع فائق لمستوى العقل .. (انظر : تاريخ الفلسفة الحديثة -
يوسف كرم) .

(١) ج ١ : ٢٣٥-٢٣٦ . ج ٤ : ١٠٧-١٠٨ - يقتربون
هنا من افلوطين .

فيما بسها ، ما بين محمودة ومذمومة ٠ والأخلاق الرديئة تنتج إلى حد كبير من العادات الرديئة ، وينطبق هذا على الأخلاق المحمودة ، فان العادات المحمودة تقوى الأخلاق وتؤثر فيها ٠ ويجرى هذا الحكم على الآراء والمعتقدات أيضا ٠ فهم يحكمون على ان هذه الآراء والمعتقدات نسبية ، تتبع الاديان والمذاهب ٠ فان من الناس من يحرم أشياء قد يحللها غيره ، ومنهم من يرى انه حلال له سفك دم كل مخالف له في المذهب (ويذكرون مثلاً لذلك اليهود والخوارج) ٠

* * *

أسباب اختلاف الأخلاق :

يذكر اخوان الصفاء عدة علل وأسباب - غير ماذكرنا - ، بها ومن أجلها تختلف أخلاق الناس ٠

(١) **أخلاق الاجساد** « ومزاج تلك الاختلاط » : ان المناصر الاربعة (الرطوبة والليوسة والبرودة والحرارة) لها تأثير كبير في أخلاق الانسان في غالب الاحيان ٠

فالمحرور الطباع يتمتاز بأنه سخن ، ذكي النفس ، شجاع متهور في الامور الصعبة ، قليل الثبات والثاني في الامور ، شديد الغضب ولكنه قليل الحقد ٠

اما البرود الطباع فيكون - على الاكثر - غليظ الطباع ، ثقيل الروح ، غير مكتمل الذهن والخلق ٠

واما المرطوب فيكون لين الجانب ، قليل الثبات ، سريع التسیان ، سهل القبول ، طيب الخلق ، سمح النفس ٠

وأما اليابس المزاج فيكون ثابت الرأى ، عسر القبول ، ويغلب عليه الصبر والحدق والبخل والامساك والحفظ ..

(٢) طبيعة البلدان : إن ترب البلدان تختلف ، كما أن أهويتها تتغير من جهات عدة ، وهذه يدورها تؤدي إلى اختلاف أمزجة الاختلاط ، واختلاف أمزجة الاختلاط - بدوره - يؤدى إلى اختلاف أخلاق أهلها وطبعهم وألوانهم ولغتهم وعاداتهم وأرائهم وأعمالهم وصناعاتهم وسياساتهم (١) .

فالذى يولد فى بلاد حارة ، ويترعرع فيها ، وينشأ على هواها ، يغلب على باطن أمزجة بدنـه البرودة . ذلك أن مزاج من يسكن البلاد الجنوبية ، والغالب على أهوية بلادـه الحرارة ، « بمروـر الشمس على سـمت بلادـه فى السنة مرتين » تكون فيها الأهـوية سـاخنة ، ويحـمى الجو ، فيؤدى هذا إلى أن تـتحـرق ظـواهر بـدـنه ، فـيتـجـعـد شـعـره ، ويـسـود جـلـده ، وـتـيـضـنـ أـسـنـاه ، وـتـسـعـ عـيـنـاه وـفـمـه وـأـنـفـه .

والذى يـولـدـ فى بلـادـ بـارـدـةـ ، ويـتـربـىـ هـنـاكـ ، فـانـ الـغالـبـ عـلـىـ باـطـنـ أـمزـجـةـ بـدـنـهـ الـحرـارـةـ . ذلك أنـ الشـمـسـ تـبـعـدـ عـنـ سـمـتـ بلـادـهـ ، ولا تـسـرـ عـلـيـهاـ . لـاـ صـيفـاـ وـلـاـ شـتـاءـ ، فيؤـدـيـ ذـلـكـ إـلـىـ بـرـودـةـ الجوـ ، فـيـضـنـ - لـذـلـكـ - جـلـدـهـ وـيـتـرـطـبـ بـدـنـهـ ، وـتـحـمـرـ عـظـامـهـ ، وـتـضـيقـ عـيـنـاهـ . وـيـمـتـازـ بـالـشـجـاعـةـ وـالـفـرـوسـيـةـ .

(١) يقول ابن خلدون بهذه الفكرة (مقدمته ص ٨٢-٨٧) .

ارجع ايضاً إلى كتاب :

(R. Linton : The Study of man, London, 1936)

(٣) ديانات الآباء والاجداد تؤثر في سلوك الانسان وتصرفاته .
وتحتفل أخلاق الانسان أيضا بحسب تربية آبائه ومعلميه واستاذيه
(اساتذته) ، ومربيه ومؤديبه .

(٤) احكام التحوم : ويعطون لها أهمية كبرى . ويعتقدون
ان هذه الاحكام هي الاصل ، وما تبقى من الاسباب فروع لها (١) .

(١) ج ١ : ٢٢٩ - ٢٣٤ . ج ٢ : ٣٢٠ - ٣٢١ .
ان هذه العلل والاسباب التي تؤدى الى اختلاف أخلاق الناس
وطباعهم ، كانت شائعة عند الاقدمين . فالفيثاغوريون قالوا بها .
(راجع ايضا كتاب « الاهوية والمياه والاماكن » لـ Epicurus) .
وأرسطو أكد هذه الفكرة وبين أهميتها . وقال بها من فلاسفة
الاسلام كثيرون ، وفي مقدمتهم الكندي (راجع موضوع أثر البيئة
في المجتمع في صدر هذا الكتاب) . وشرح وعلق عليها ابن خلدون
(في مقدمته) . وفي العصور الحديثة كتب بوكل (Henry)
(Civilization in England) كتابه Thomas Buckle
لتوضيح أهمية البيئة وأثرها في المجتمع والأخلاق . وتاثر بها
هربرت سبنسر H. Spencer . وقال بها أحد تلاميذ هربرت
سبنسر وهو كرانت آلن (Grant Allen) . (اذا أردت زيادة في
الايضاح ، راجع كتاب « دراسات في علم الاجتماع » - عبدالفتاح
ابراهيم) . ارجع الى فصل المجتمع من هذا الكتاب .

الفصل الثاني

الأخلاق الغريزية والمحكمة

الأخلاق على نوعين : النوع الأول تكون مطبوعة في جبلة النفوس ، مرکوزة فيها (غريزية) . والنوع الثاني تكون مكتسبة معتادة (بسبب العادة) . ولكل من هذه الأخلاق اصول وقوانين ، ولها فروع (١) .

الأخلاق المرکوزة :

ان هذه الأخلاق تطبع في جبلة الانسان وهو جنين . هذه الأخلاق يعرفونها بأنها : تهيئ ما في كل عضو من أعضاء الجسد « يسهل به على النفس اظهار فعل من الافعال أو عمل أو تعلم علم أو أدب » (٢) . فالانسان الذي طبع على الشجاعة ، لا يجد صعوبة في الاقدام على مخاطرة ما تصادفه . وكذلك الذي طبع على السخاء ، فإنه يسهل عليه بذل العطاء بسهولة (٣) .

(١) يميز عمانوئيل كنت (I. Kant) بين الافكار القبلية (Apriori) والافكار المكتسبة ، ويبني الأخلاق على الافكار القبلية قبل أي تجربة خارجية أو داخلية . وقد قال بذلك اخوان الصنائع أيضاً . كما أن شوبنهاور تسأله عن هذه الافكار (المجردة) ، ورد على (Kent) .

(٢) (٣) ج ١ : ٢٣٤ - ٢٣٥ . يرى بعض الباحثين في علم النفس الحديث ان هناك نوعاً من التفضيل والتقدير لمن تكون عنده قابلية أو مقدرة يستطيع الانتفاع بها - دون اكتساب - ، اذ هو يختلف عن الشخص السوى .

ويرجع اخوان الصفاء الاحلائق المركوزة والقوى وما يتبعها من شهوات الى النفس النباتية (الشهوانية) والنفس الحيوانية (الغضبية) والنفس الانسانية (الناظفة) ^(١) . ان ما ينسب الى النفس النباتية (الشهوانية) شهوة الغذا ، «أى التزوع والشوق نحو المأكل والمشرب والرغبة فيما» . وأما ما ينسب الى النفس الحيوانية (الغضبية) فشهوة الجماع ، من أجل التناسل ، «أى من أجلبقاء المقدمة في الاشخاص المتواترة» ، وشهوة الانتقام «من أجل دفع الضير» ، وشهوة الرئاسة «أى صلاح الموجودات وبقاوتها على أحسن حال» ^(٢) . وأما ما ينسب الى النفس الناظفة - فزيادة على ما تقدم - شهوة العلوم والعز والرفة والحرص في طلبها واحتياط المشقة من أجلها . وعلى هذا فان الشهوات تدعى النفوس الثلاث الى طلب المنفعة ودفع المضررة (وقد ساعدتها الطبيعة على تقبل مثل هذه الشهوات) ^(٣) .

هذه النفوس يعرض لها بين حين وآخر امراض تخرجها عن الاعتدال . وللخلص منها على الانسان ان يتخلص من ربة المادة ، ويتجنب المحارم ، ويتحلى بالاخلاق الفاضلة ^(٤) .

(١) ظن كثير من المتبتعين للعلم والفلسفة ان للانسان ثلاث نفوس : شهوانية ، غضبية ، ناظفة . غير انها في الحقيقة نفس واحدة . (رابع الرسائل ج ٣ : ٨٣ - ٨٢) . وهذا التقسيم افلاطوني . ومعظم فلاسفة الاسلام أخذوا بهذا التقسيم .

(٢) هذا هو تعریفهم للسياسة .

(٣) ج ١ : ٢٤٠ - ٢٤٣ . ٢٤٦ . ٠ ج ٢ : ٢٢٢ - ٢٢٣ .

(٤) ج ٢ : ١٩ . ٠ ج ٣ : ٣٠ - ٣١ .

ويتنهى اخوان الصفاء الى أن شهوة البقاء^(١) ، وكراهية
الفناء هما أصل وقانون لجميع تلك الشهوات (الغرائزية) . وان
تلك الشهوات أصول وقوانين لجميع أخلاقها . وتلك الاخلاق
أصول وقوانين لجميع أفعالها . ويفسرون كيف صارت شهوة البقاء
بوكراهية الفناء من كوزتين (غريزتين) بقولهم : « لما كان الله علة
الموجودات وسبب الكائنات ومبعدها وموجدها ، وبقيها ومتسمها ،
ووصلها الى أقصى مدى غيانتها وأفضل حالاتها ، وكان الله دائم البقاء ،
لا يعرض له شيء من الفناء ، كان هذا سببا للموجودات الى محنة
البقاء وشهوتها ، وكراهية الفناء وبغضه ، لأن في جملة المخلوق يوجد
بعض صفات العلة دلالة دائمة عليها »^(٢) .

ويرون أن أكثر الشرور التي تجري بين الناس مصدرها شدة
الرغبة في الدنيا والحرص على طلب شهواتها ولذاتها وتنمي
الخاود فيها^(٣) .

★ ★ *

قال اخوان الصفاء ان أصل العخلق خير كله ، جود كله ،

(١) يرى هوبرز ان سيرة الانسان قائمة كلها على غريزة حب
البقاء . ويراهما ، بالإضافة الى الحياة الإنسانية ، (كالحركة ،
بالإضافة الى الطبيعة) . راجع تاريخ الفلسفة الحديثة - للاستاذ
يوسف كرم - ص ٥٤ .

(٢) ج ١ : ٢٤٤ ، ٢٤٥ . ج ٢ : ٧٢ ، ٢٧٠ .

(٣) ج ١ : ٢٧٩ .

لا تفاوت في خلق الله التوراني وفيضه الروحاني (١) . وهذا يخالف قولهم في أن الأخلاق ركائزها الطبيعة دون رؤية ولا اجتهد ، وإن الإنسان يعمل كالبهائم في طلب منافع جسده ودفع المضره عنه (٢) . وينافق قولهم في أن الإنسان ورد إلى الدنيا جاهلا غير مستعد لها (٣) ولا يختلف مع قولهم الصريح في أن أوامر الشريعة (من صيام وصلاة وتعفف وحلم وصبر وزهد في الدنيا ٠٠) هي بخلاف ما في طباع الناس (٤) .

لم يوضح أخوان الصفاء ، اذن ، وكان يجب أن يوضحا ، إن الإنسان جاء إلى الأرض طيبا صالحًا فضلًا مستعدا ، باعتباره من خلق الله التوراني وفيضه الروحاني . أما قولهم بأنّ الإنسان ورد إلى الدنيا جاهلا غير مستعد لها ، وأن أخلاقه غريبة – ولا سيما تلك الشهوات – جاءته من غير كسب ولا اجتهد ولا رؤية ، فهو يقف مانعا دون القول بأن المادّة (الهيوي) هي سبب هذا التبدل في الأخلاق . إذا كان أخوان الصفاء قد قالوا إنّ الإنسان « هكذا » جاء إلى الأرض ، وقبل أن يتأثر بالمادّة ، فكيف سيكون موقفه اذن وهو يصطدم بالمادّة في كل آن ؟ مع العلم انّهم يقولون إنّ الأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة هي أساس الشرور في العالم ، وإن

(١) ج ٤ : ٣٧٢ .

(٢) ج ١ : ٢٥٨ – ٢٥٩ .

(٣) ج ١ : ٢٦٠ .

(٤) ج ١ : ٢٥٩ .

أصل الشرود هو المادة (الهبيولي) ، لأن الهبيولي جوهر منفعل ناقص
القبول للفضائل ٠ (راجع فصل الخير) ٠

* * *

الأخلاق المكتسبة :

عندما يخرج الإنسان إلى الحياة ، يكتسب صفات وعادات
كثيرة ، إضافة إلى ما اطبع في جبلته وهو جنين ٠ هذه العادات
والصفات معرضة إلى الزيادة والتقصان ٠ هذه الأخلاق يعرفونها
بأنها : تلك الخصال والافعال التي يحتاج الإنسان لاظهارها وإبرازها
إلى فكر وروية ، واجتهد شديد ، وكفة ٠ وإن الإنسان « لا يفعل
هذه الأمور إلا بعد أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، ومدح وذم ، وترغيب
وترهيب » (١) ٠

فالأخلاق المكتسبة ليست كالمكر كوزة (الغريزية) ، إذ أنها
مختلفة متقلبة ، نتيجة البيئة التي يعيش فيها الإنسان ، والعادات التي
ينشأ عليها ، والأراء التي يعتقدها ، والخصال التي يحصل عليها من
معلميه وأساتذته ومن حوله من الناس ٠ أما الغريزية فمستقرة
نابتة (٢) ٠

وإذا كانت البيئة متقلبة ، فيعني هذا أن الإنسان كثير التلون ،
قديل الثبات على حال واحد ٠ ذلك أن قل من الناس من تحدث له
حال من أحوال الدنيا من غنى إلى فقر ، أو من ذل إلى عز ، أو من

(١) ج ١ : ٢٣٥

(٢) ج ١ : ٢٢٩ - ج ٣ : ٣٩٥ - ج ٤ : ١٠٩

بوس الى رفعة ، او من رأى الى رأى ، او من صحة الى مرض ،
او من شباب الى شيخوخة .. ولا يحدث له خلق جديد وسحرية
جديدة (١) .

* * *

ان الانسان اذا تطبع ونشأ على عادات وخصال معينة ، فليس
من السهولة ان يتراكمها ، او يتعد عنها ، ذلك ان « العادة توأم
الطبيعة » (٢) .

ولكن اذا كانت تلك العادات سائدة للغاية ، وكان من واجبنا ان
نصلحها ، ونعدل من اخلاق صاحبها ، فما هو الطريق الذى يجب
أن نتّخذه ؟

يرى اخوان الصفاء ان مما تكسر به الاخلاق الرديئة والافعال
القبيحة والعادات السيئة ، أن تقاوم بأinandادها من الافعال الجيدة ،
كمن يقهر الحدة بالحلم ، والعجلة بالانتاء ، والشهوة بالعقلة (٣) .
ويقولون بطريقة اخرى ، هي ان النفس الناطقة اذا استعانت بالنفس
الفضيحة فانها تستطيع ان تقهقر النفس الشهوانية « وهي سبب الاعمال
القبيحة » وتقمعها حتى تنقاد لها وتذللها وتقييمها على الاعتدال في
سائر احوالها . وأهمية النفس الناطقة كبيرة ، لأن لها من الصفات

(١) ج ٤ : ١١١ .

(٢) ج ٣ : ٣٩٥ .

(٣) هذه طريقة نفسانية ، تقول بها التربية وعلم النفس
الحاديـث فـي تهـذـيبـ الخـاطـئـينـ وـالمـجـرـمـينـ .

الحسنة والأخلاق الطيبة الحميدة ما يمنع قبولها لاي أخلاق اخرى
تناقضها (١) .

هذه هي النقاط الرئيسة لافكار اخوان الصفاء في الاخلاق الغرائزية والمكتسبة . وقد يخرج البعض من هذه الدراسة بنتيجة : هي ان اخوان الصفاء ، في اقوالهم عن الآراء الفاسدة والاخلاق السيئة والشهوات الرديئة ، أرادوا بها انها غرائزية فقط . نعم ، ان ذلك قد يبدو للمتابع في أحبابه كثيرة ، لا سيما عندما يصف اخوان الصفاء الانسان في دنياه على انه يسعى فيها ويعمل على الارض كما تعلم البهائم ، ويرددون قول الله في القرآن « يأكلون كما تأكل الانعام والنار متوى لهم » وعندما يقولون أن أخلاق هؤلاء وسجاياهم غرائزية في النفس . غير انهم - في الواقع - يقررون أيضا ان سوء الخلق ، وحب الشهوات ، والسيرة الجائرة هي ليست غرائزية فحسب بل وببعضها عادة تتطلب . كذلك في حسن الخلق ، ونبذ الشهوات هي ليست كلها مكتسبة ، بل بعضها غرائزى (٢) .

(١) ج ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ . كذلك ج ١ : ٢٣١ - ٢٣٢ ، ٢٤٣ .

(٢) ج ١ : ٢٥٨ - ٢٦٠ . ج ٤ : ٦٧ .

الفصل الثالث

الخير

هناك خمس خصال (مكسبة) : العلوم والمعارف ، الاخلاق والسبايا ، الآراء والاعقادات ، الكلام والأقواب ، الاعمال والحركات . هذه الخصال قد تسمى خيرات وقد تسمى شروعا ، وذلك من وجهين : اما وضعية ، واما عقلية .

فالوضعية : كل شيء أمر به الله ، أو حث عليه ، أو مدحه يكتبه المنزلة (وهذا خير) ، وما نهى أو زجر عنه (وذاك شر) .

اما العقلية : فكل شيء اذا فعل منه ما ينبغي ، على الشرائط التي ينبغي ، وفي المكان الذي ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي ، من أجل ما ينبغي ، سمي خيرا . أما اذا نقص شرط من هذه الشروط فان ذلك يسمى شرا . ان الشرائط - المذكورة - ليست في وسع كل انسان ، بل بعد أن تنهض نفسه وتترقى في الآداب والعلوم^(١) .

ولذا فالعقلاء لهم عقول يعرفون بها القبح فينذرون عنه .

(١) ج ٤ : ١٨ .

ويعرّفون الجميل فيأمرون به^(١) .

هم ي يريدون الوجود أن يكون على الحال الأفضل ، إذ هو أذ وأشرف وأفضل من الوجود على النقص^(٢) . والوجود على النقص سببه الشرور ، والشر عارض في العالم ، سببه الهيولي . هذه الهيولي جوهر من فعل ناقص القبول لتفاصيل^(٣) .

ان الإنسان حر فيما يفعله ، ذلك لأنه خلق مستطينا لعمل الخير . وهو بذلك الاستطاعة - عينها - يقدر أن يعمل الشر أيضا^(٤) .

* * *

فعل الخير للغير :

اذا كانت الفلسفة الحديثة قد جاءت بأفكار فلسفية أخلاقية كثيرة جديدة ، أو هكذا نظن ، فإن الدراسات الكثيرة في الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية أثبتت أن بعض تلك الأفكار قال بها الفلاسفة المسلمين وفلاسفة اليونان .

ففي موضوعا عن الخير ، قال كنت^(٥) : « ان الخير يجب ان

(١) ج ٤ : ١٨٩ .

(٢) ج ١ : ٢٤٥ .

(٣) ج ٤ : ١٠ .

(٤) ج ٣ : ٤٢١-٤٢٢ . قالت المعتزلة بحرية الاختيار عند الانسان ، وانه مختار لافعاله ، وحر في اتخاذ طريق الخير أو الشر . وقد توسيع المعتزلة في شرح هذه الحرية وأهميتها للإنسان .

(٥) عمانوئيل كنت (I. Kant) فيلسوف الماني

١٧٢٤-١٨٠٤ .

يسمى لذاته ، ولون يكون خيرا الا اذا كان الباعث عليه نية خيره ،^(١)
أى دون منه أو ما أشبه ذلك ..

وليس هذا القول جديدا في الفلسفة ، فان اخوان الصفاء قالوا به
قبل (كنت) بقرون طويلة . قالوا : « .. ان كل شيء يراد فهو
من أجل الخير ، والخير يراد من أجل ذاته .. »^(٢) . وقالوا
أيضا : « وسيكيلك أن تعود نفسك عمل الخير لانه خير ، لا ت يريد بفعلك
عوضا ، ولا يحملك على فعله خوف . فعمتى فعلت لطلب المكافأة لم
يكن خيرا ، وان لم تطلب المكافأة وانما أردت الذكر والاسم كنت
أيضا منافقا ولم يكن خيرا .. »^(٣) .

وإذا كان (كنت) أيضا قد قال : « ان الخير المحسن هو
السعادة »^(٤) ، « والخير المحسن هو ما يجب أن تسعى من أجله
سواء حصلنا على لذة منه أو ألم .. »^(٥) . فان اخوان الصفاء قالوا
بهذا أيضا قبله : « ان كل شيء يراد فهو من أجل الخير ، والخير

(١) انظر مثلا كتاب هنرى سدجويك فى تاريخ الاخلاق
History of Ethics. By Henry Sidgwick. P. 262.

(٢) ج ١ : ٢٤٥ - ٢٤٦ .

(٣) ج ٤ : ٢٩٨ .

(٤) قال كذلك ان الفضيلة خير بذاتها ، والسعادة متوقفة
عليها . واخوان الصفاء يقولون بذلك .

(٥) انظر : H. Sidgwick : History of Ethics.

• راجع : اخوان الصفاء للاستاذ عمر الدسوقي . P. 260.

يراد من أجل ذاته ، والخير المحس السعادة ، والسعادة تراد لنفسها
لا لشيء آخر ..^(١)

ان الذى وقفتا عنده متسائلين هو هذا الشبه الكبير فى النصوص .
وبالرغم من تشابه النصوص فان اخوان الصفاء لم يقولوا برأيهم
ذاك الا بسطور قليلة . أما (كن) فقد أسلب فيه وشرحه ،
لا سيما وهو يبني فلسنته الاخلاقية على العقل .
ولا نستطيع أن نقول ان (كن) أخذ هذا الرأى من اخوان
الصفاء لسبعين :

(١) ليست عندنا اثباتات كافية ، وأدلة قائمة ، بالرغم مما يبناه ،
وبالرغم من تشابه النصوص الى حد كبير .

(٢) ان بعض الفلاسفة ، من سبقو اخوان الصفاء ، قالوا
بمثل هذا الرأى . خذ مثلاً أفلاطون عند كلامه عن مثال الخير
ومثال الجمال ، وكيف ان الانسان يعشق الخير لذاته (محاورة
في دروس ، ومحاورة المأدبة) .

ويجدر بنا أن نذكر أن (رابعة العدوية) ترى ان فعل الخير
يجب ألا يكون خوفا من نار أو حبا في جنة قادمة ، فهي تبعد الجنة
والنار ، وتحب الله (الخير المحس) حبا إليها منها عن كل غرض
أو فائدة .. « ما عبدت الله خوفا من ناره ، ولا حبا لجنته - فأكون
كالاجير السوء - .. وإنما عبدته حبا له وشوقا إليه » . كذلك كان
(الحلاج) حين قال بالاندماج بالله ..

هذا وقد قال بفكرة الخير لذاته فيما بعد الفارابى وابن سينا .

(١) ج ١ : ٢٤٥ - ٢٤٦

الفصل الرابع

الفضيلة

الفضيلة ، بوجه عام ، هي فعل شيء باختيار الإنسان واراده وفكرة ورؤيته ، على ما ينبغي ، من أجل ما ينبغي ، بمقدار ما ينبغي . هذا الفعل محسود ، ويكون صاحبه حكيمًا فيلسوفاً فاضلاً . والفعل الذي يتم بخلاف ذلك هو عمل مذموم ، وصاحبها يكون جاهلاً رذلاً ^(١) .

وليس كل العلماء والمتفلسفين الذين يصنفون الكتب ، ومنها في تحسين الأخلاق (التي يأمرون الناس بها) ، مهذبين ! بل إنما التجدد أقواماً ليس لهم علم كثير وهم مهذبون .

ويرون أن « حسن الخلق من مواهب الله والملائكة وشيمة أهل الجنة » ^(٢) . وعلى هذا فالفضائل والخيرات كلها « هي من فضائل الله وانشراق نوره على العقل الكلي ، ومن العقل الكلي على

(١) ج ١ : ٢٤٧ .

(٢) ج ٤ : ١١٨-١١٩ .

النفس الكلية ، ومن النفس الكلية على الهيولى ٠٠٠ (١) وعلى هذا ، أيضا ، فإن من يريد أن يكون فاضلا حقا ، عليه أن يتخلص من الجسد الكثيف الغليظ ، وأن يتبع عن المادة ويبخس قدرها ، ويرتفع عن عالم المادة إلى عالم المعقولات ، ويسمو ٠٠ حتى يصل إلى النفس الكلية ٠٠ الطريق الأول للفضيلة الإنسانية (٢) .

* * *

ومذهب أخوان الصفاء في الفضيلة هو مذهب أرسطو ، أي اختيار الوسط العدل بين افراط وتفريط كلها رذيلة ٠ هذا الوسط يطلق عليه أخوان الصفاء « العدل بين حاستي حور » ٠ فالعزم ، مثلا ، هو عدل بين التهور والجبن ٠ وال وجود هو عدل بين تقدير وتبذير ٠ وعلى هذا النحو الشجاعة واللبا والعلم ٠٠ الخ ٠

ويرى أخوان الصفاء أن العدل (الوسط) هو ما لم يمل إلى الالحاح ولا إلى الابتهاج والخضوع ٠ فالحزم يكون عدلا إذا لم يمل إلى أحدى حاشيته : الفشل والتهور ٠ ولذا فالعدل يجب أن يصدر

(١) ٣ ج ٢٧٥ ٠ لا شك في أنهم بكلامهم هذا تأثروا بأفلوطين ٠ وهم أيضا يقولون - كافلوطين - بالفيض عند الكلام عن خلق العالم ٠

- أخذ هذا الرأي الفارابي وابن سينا ٠

- وللقيسوف الألماني (كنت) رأى قريب من هذا ٠ ذلك أن الإنسان ، كما يرى ، « يستطيع أن يترقى إلى غير نهاية نحو القداسة بضعف ميوله الحسية اضعافا مطردا » ٠ (راجع : تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم) ٠

عن فكر ورؤية^(١) . وهذا يشبه ما قاله (أرسطو) من أن «الفضيلة لا تكون فضيلة بمعنى الكلمة الا اذا صدر الحكم فيها عن عقل صاحبها وابتعته ارادته»^(٢) . واذا كان (كنت) يرى ان الفضيلة هي سيطرة الارادة على الطبيعة ، وسقراط يرى انها نتاج العلم^(٣) .
فان اخوان الصفاء يرون الرأيين *

* * *

ويجدر بنا أن نذكر أن هناك رأيا لاخوان الصفاء في أن الفضيلة والخير هما أمران نسيان ، يختلفان باختلاف النفوس.

(١) ج ٣ : ١٣٠-١٣١

(٢) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ١٩١ .

- في الحقيقة ، ان القول بالوسط عرفه العرب الاسلام قديما .

اولا - فقد جاء ذكره في القرآن : «والذين اذا انفقوا لم يسرفو . ولهم يقتروا وكان بين ذلك ثوابا » .

ثانيا - وللنبي محمد حديث بهذا المعنى : « ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه ، فسدوا وقاربوا وأبشروا » .

ثالثا - قال علي بن أبي طالب ما معناه : خير الامور أو سلطتها .

رابعا - وكان يقال آنذاك « دين الله المقص والغالى » .

(راجع مثلا كتاب عيون الاخبار - ج ١ : ص ٦٢٦ ، وكتاب فلسفة الاخلاق في الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية - ص ٣٤ - محمد يوسف موسى) .

(٣) انظر كتاب : المشكلة الاخلاقية والفلسفه - اندرية كرسون - ص ٣٧ .

وطبائهما وباختلاف الامم والاديان (١) . وانهم يؤكدون ان هناك
خيرا مطلقا وشرا مطلقا وهما معروفان للجميع .

(١) انظر مثلا ج ٤ : ٣٣٣ . تقول المعتزلة بالخير المطلق
والشر المطلق (أى ان الافعال فى ذاتها حسنة أو قبيحة) . ان مصدر
هذه الفكرة محاورة أو طيغرون .

الفصل الخامس اللذة والالم

ان الانسان ، لما كان جسمه مركبا من الاختلاط الاربعة المتضادة الطبع « الرطوبة والجفون والحرارة والبرودة » ، ولما كانت هذه كلها في تغير واستحاله ، بين زيادة ونقصان ، فان هذه الزيادة وهذا النقصان يخرجان المزاج نارة من الاعتدال الى الزيادة في أحد الاختلاط والطبع او الى النقصان .

وعلى ذلك ، فاللذة : هي رجوع المزاج الى الاعتدال بعد ان كانت خارجة عنه « اى تخلصها من الالم » .
والالم : هو خروج المزاج عن الاعتدال .. (اى انه ليس هناك لذة الا بعد ما يقتضيها االم) (١) .

والتعب : هو التردد بين اللذة والالم .
والراحة : هي الشات على الصحة والاعتدال (٢) .

(١) هذه الفكرة قريبة من فكرة (افلاطون) . ان (شوبنهاور) قال أيضا باللذة ، لمنع الالم ، ويرى ان اللذة لا تكون كذلك الا بعد ان يسبقها الالم . واذا كان شوبنهاور في نظرته للالم (تشاؤميا) ، فان اخوان الصفاء لم يكونوا كذلك .

(٢) ج ٣ : ٦٨ ، ٧٤ . ان (ابيقرس) بحث باسهاب في اللذة والالم .

ان الآلام التي تحسها النفس عند خروج « مزاج » الاجسام عن الاعتدال الطبيعي الى أحد الطرفين (من زيادة ونقصان) لابد لها من سبب • ولنأخذ ، مثلا الجماع • فان مادة (المني) ويشبهها اخوان الصفاء بـ « زبدة الدم » اذا اجتمعت بكثرة في الموضع المعد لها ، وجدت الطبيعة عند ذلك ثقلًا وتمددا ، فتطلقتها الارادة عند ذلك وتخرج ، فاذا خرجمت من الانسان خف عن الطبيعة ما كان يجده من نقل ، فيجد الانسان عند ذاك راحة ولذة • وكذلك القول في الانتقام ، فالانتقام لذلة ، لانه خروج من ألم ، اذ أن الغضب يشتعل في قلب المنتقم ، فاذا تم الانتقام سكن الغضب وهذا^(١) •

* * *

ان من اللذة والالم ما هو جسماني ، وما هو روحاني • ولكنهما قد يجتمعان في وقت واحد ، كالانسان الذي يأكل طعاما يشهيه ولكن له رائحة تؤديه • وكمثل من به جرب مؤذ ، يحكه فيجد له لذة وغما في آن واحد^(٢) • وحتى العاشق حين يرى معشوقه يخونه ، تسره رؤيته له ويجد لذلة فيها ، ولكن تلك الروية ذاتها تعمد وتؤلمه بسبب خيانة الحبيب !

ويتمثل اخوان الصفاء بقول القائل :

ومن نك الدايم ان صروفها

اذا سر منها جانب ساء جانب^(٣)

* * *

(١) ج ٣ : ٦٨ - ٦٩ ، ٧٤ - ٧٦ •

(٢) في الحقيقة : المان بينهما لذة •

(٣) ج ٣ : ٦٨ ، ٧٤ ، ٨١ ، ٨٥ •

يقسم اخوان الصفاء اللذات الى :

(١) لذات شهوانية طبيعية : كالتى تجدها النفس عند تناول

الطعام والشراب .

(٢) لذات حيوانية حسية : كالتى تجدها النفس عند الال تمام

« كلذة الجماع » ، أو التي تجدها عند الانتقام . هذه اللذات مشتركة
بين الانسان والحيوان .

(٣) لذات انسانية فكرية : تجدها النفس عند تصور معانى

المعلومات ، وعند معرفتها بحقائق الموجودات . هذه اللذات مشتركة
بين الانسان والملائكة .

(٤) لذات ملكية روحانية : تجدها النفس بعد مفارقتها

الجسد . هذه اللذات تختص بها النفوس التي تفارق الجسم ، والتي
تتخلص من بحر الهوى^(١) .

* * *

وما يهمنا هو أن نعرف ما هي لذات النفس الانسانية وما هي

آلامها .

ان النفس الانسانية تتعرض الى اللذات والآلام ، الجسمانية

والروحانية ، وان الانسان يكره الالم ويفضل اللذة^(٢) . ويقسم

(١) ج : ٨٣ - ٨٤ . هذا التقسيم شبيه بالتقسيم

الافلاطونى . كما ان اثر افلاطون واضح في القسمين الاخرين منه .

(٢) يرى ارميا بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢) ان الناس يجتنبون

الالم ويطلبون اللذة بالطبع (شأنهم في ذلك شأن الحيوان) ،

٢٠ خوان الصفاء اللذات التي تجدها النفس الانسانية الى قسمين :

(١) لذات تجدها النفس بمجردها ، دون توسط الحسد .

كالتي تجدها عند تصورها حقائق الموجودات من المحسوسات جميعاً،

و عند اعتقادها الآراء الصحيحة ، و عند ذكر أعمالها الجيدة الصالحة .

هذه المذات روحية .

(٢) لذات تجدها النفس بتوسيط الحس . ويحددونها بسعة

أنواع:

١- المدركات بطريق النظر « من محسن الالوان

• والاشكال جمِعاً •

ب - المدركات بطريق السمع « من الاصوات والانغام » .

٤ - المدركات بطريق الذوق « من العلوم الموافقة لشهواتها » .

د - الموسسات « المساعدة المقوية لاخلاط الحبوب » .

هـ - المشومات « الملائمة لمزاج أخلاط الحسد » .

و - لذة الجماع .

ز - لذة الانتقام •

= ولكنهم يمتازون على الحيوان بأنهم (يتبعون مبدأ النفعية) ٠ ٠ ٠
أنهم يستعملون عقولهم .

- ان هذا المذهب يقول به ابيكورس وهو بز وانصارهما .

— وكان أفلاطون قد فطن إلى حساب المذات والآلام . ولكن

لم يعتبره حساباً كمياً مثل بنتنام ، ولم يرد الخلقيّة إلى التفعيّة منه .
 (يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - ص ٣٤ - ٣١٥)

هذه المذات لا تأتي عند مباشرة الحواس لها فحسب ، بل بعدها أيضا . فالانسان الذى يرى منظراً جميلاً . ترتاح نفسه لرؤيته ، وتجد لذة في ذلك . فإذا غاب ذلك المنظر « بقيت رسوم تلك المحاسن مصورة في فكر النفس . وكلما لمحت هي ذاتها ونظرت إلى جوهرها رأت تلك الرسوم المصورة في فكرها . أو المطبوعة في ذاتها كما ينطبع نقش الفص في الشمع^(١) فتسر بها وتلتذذ وتتذكر تلك المحسوسات » .

أما الآلام فهي تقىض تلك المدركات . كرؤبة وحش كاسر ، أو الاستماع إلى صوت قبيح ٠٠٠ الخ^(٢) .

ان النفس الإنسانية تلتحقها المذلة والآلام بسبب اعتقاداتها ووجهها وأخلاقها وتصرفاتها . فالانسان السى ، الاخلاق والاعمال يكون دائماً مضطرباً متلماً ، يعكس الانسان الذى تكون أخلاقه جميلة ومعاملته طيبة ومحالطته عذبة فهو دائماً في قلوب الناس ويدرك بالخير . وأما ما يخص الاعتقادات ، فاعتقد البعض بأن في الجحيم نعابين وأفاعي يأكلون الفساق والكافرين ، وهى اعتقادات مؤلمة لنفوس معتقديها . ولكن اخوان الصفاء يقولون انه بالرغم مما جاء به الانبياء ، فان هناك معلومات عن الجنة والنار لا يعرفها غير الله والراسخون في « العلم » . ويرى اخوان الصفاء ان هذه الاعتقادات مؤلمة لأنها محيرة^(٣) .

(١) التشبيه - نقش الفص في الشمع - أرسسطوطالى .

(٢) ج ٣ : ٨٣ - ٨٦ ، ٢٧٣ .

(٣) ج ٣ : ٨٦ - ٩٠

الفصل السادس

السعادة

من هنا ان اخوان الصفاء بالرغم من مطالبتهم الناس بالابتعاد عن الشهوات الرديئة ، فهم يعترفون بأن الانسان جبل على مجنة البقاء على أتم الحالات ، أى بقاء النفس أبداً تتناول شهواتها ، وتتمتع بذلك ، من غير عائق ولا تنبعص^(١) ، وانه - الانسان - يعتبر ذلك نوعاً من السعادة • واسلوب الزجر والوعيد قد لا ينفع ، فطالبو ، لكسر الاخلاق الرديئة ، بأخلاق حميدة ، واعتبروا هذا هو الطريق الوحيد لمن لا يعتبر بالدين ونواهيه •

ومن هنا أيضاً أنهم يطلبون من الانسان أن يعمل الخير ، لا يقصد الحصول على مكافأة أو نفع ، بل لأجل الخير نفسه ، ذلك ان الخير يراد من أجل ذاته • وهذا الخير المحسن هو السعادة • والسعادة تُراد لنفسها^(٢) •

(١) ج ٣ : ٢٧٠

(٢) قال الفارابي ان (السعادة هي الخير المطلوب لذاته) •
(كتابه : آراء أهل المدينة الفاضلة) •

هذا وغيره من الافكار الاخلاقية التي عرضناها ، قد يكون
نتيجة لقولهم ان الانسان متكون من جسد ونفس ، وهما جوهران
متباينان في الصفات ، متضادان في الاحوال ، واخوان الصفاء
يفضلون النفس ويطالبون باهمال الجسد وشهواته ، وقالوا ان في
النفس سعادة وفي الجسد سعادة أيضا ، ولكن سعادة النفس هي
السعادة الحقة الدائمة^(١) . وكلامهم كبير في هذا الصدد ، حتى
قالوا بالزهد .

★ ★ *

الزهد :

فالزهد عندهم أساس كل خير ، وأصل كل فضيلة في الدنيا .
والزهد معناه ترك متع الحياة وشهواتها ، والرضا بالقليل ، والقناعة
باليسير .
وللزاهد خصال كثيرة ، أو يجب أن تكون له . (وكل واحدة
منها تتبعها خصال وفضائل) . ومنها :

(١) العفة والتضيّن : وتتبعها فضائل محمودة منها الكف
والورع ، والحفظ والوقار ، والتقوى والامانة ، واللين والسكن ،
والصحة والسلامة . كما يتبعها حسن الثناء عليهم ، والتزكية لهم ،
ونقاء الناس بهم ، والاجلال لهم .

(٢) السخاء والكرم ؟ والبذل والمواساة والاحسان والابثار ،
والرأفة والرحمة والتودد ، والبر .

(١) ج ٤ : ١١٢

(٣) الحلم والاناء ؟ والتثبت والرذانة ، والتؤدة والرفق ،
والوفار والحياة ، والصفح والعفو ، والتغافل والشفقة ٠٠

(٤) الرضا والقناعة ؟ ولا سيما اليأس من الطمع ٠

(٥) التوكل على الله ؟ والثقة به ، والطمأنينة اليه ، والاخلاص
له في العمل والدعاء ، والصدق في الضمير ٠٠

(٦) الصبر ؟ والثبات في الشدائيد بلا اضطراب (١) ٠

ان الطريق للزهد ليس سهلا يسيرا ٠ ولذا يقولون ان على من
يريد أن يزهد في الحياة الدنيا فما عليه أولا الا اتباع الشرائع ،
ومن ثم عليه أن ينزع عن نفسه « القشور » التي تعلقت عليها « من
صحبة الجسد » ، وأن يجعل عنها « الصدأ » الذي تركب عليها « من
أخلاق البدن وسوء الاعراق وتراتكم الجهاتات وفساد الآراء » ،
ويلبسها لباس التقوى ، ويعدها عن الانهماك في اللذات
الجسمية (٢) ٠

والزهد عند اخوان الصفاء طريق موصل ممهد الى التصوف ٠

★ ★ ★

ان اهمال الجسد ، والدعوة الى الزهد ، هو الطريق الاول
الموصل الى السعادة ٠ والسعادة خير شيء يرزقه الانسان (٣) ٠
ويقسمون السعادة الى قسمين : سعادة دنيوية ، وسعادة أخرى ويه

(١) ج ١ ٢٨٢-٢٨٣ ٠ ج ٤ : ١٣٣-١٣٢ ٠

(٢) ج ١ : ٢٧٩ - ٢٨٣ ٠

(٣) ج ٣ : ٣٤ ٠ ج ٤ : ١١٢ ٠ - ١٦٣ -

(سعادة الآخرة) . فالدنيوية : هي أن يبقى كل موجود (شخص) في هذا العالم أطول ما يمكن « على أفضل حالاته وأكمل غياباته » . والأخروية : هي أن تبقى كل نفس ، بعد مفارقتها الجسد ، على أيامها وأكمل غياباتها^(١) .

والسعادة الإنسانية في الآخرة هي الغاية التي أكدتها أخوان الصفاء كثيرا . وهم يكررون عبارات الترغيب فيها ويسمون في شرح نعيمها^(٢) . فلس هناك ، في رأيهم ، لذة للنفوس أحسن من نعيم الجنة وما يرجونه من نيل التواب والعطاء ، « وما يجدونه من شدة الشوق إلى رؤية الله .. لشدة محبتهم إياه وكثرة ذكرهم أحسانه »^(٣) .

ولكن أخوان الصفاء - في ذات الوقت - يعترفون بأن هذا الطريق ليس معبدا للجميع ، إذ أن هناك من يراه ورعا شائكا ولا تتقبل نفسه السير عليه ، لأن « الإنسان مطروح على أن لا يترك النعم الحاضر العاجل ويزهد فيه ، ويطلب الغائب الآجل ويرغب فيه ، إلا بعد ما يتبين له فضل الآجل على العاجل »^(٤) .

★ ★ *

(١) ج ١ : ٢٤٦ ، ٢٥٧ - ٢٥٨ . ج ٤ : ٥١ .

(٢) أكد أفلاطون وأفلاطونين ذلك .

(٣) ج ٤ : ٦٤ . هذه كلمات تصوفية .

(٤) ج ٤ : ١٤١ .

ان الذى لا يتبع هذا السبيل ، ولا يترى سعادة فى الآخرة ،
ولا يعتقد بوجود الله قادر ، فإنه يعيش - دوما - مرتبا مضطربا ،
لان نفسه لم تستقر بعد على (الحقيقة) . أما من يعتقد بوجود
(الآخرة) ويعلم «أن للعالم بارثا حكيمها قادرها حليما جوادا كريما
غفورا رحيمها ، وأنه قد أحكم أمر عالمه على أحسن نظام ، ورتب
الخلقة على أعلى حكمه ولم يترك فيه خللا»^(١) ، ولا تخفي عليه
خافية فى الأرض ولا فى السماء ، ولا يرى فى خلق الرحمن من
تفاوت ، فان نفسه أبدا ساكتة هادئة مسترحة .^(٢)

ومع هذا فهم لم يبعدوا أثر العقل وأهميته فى حرية الاختيار
والحكم على الاشياء أو على ما يفرض (على الانسان) من شرائع
وامور اخرى تتعلق بحياته ؟ فقد قالوا بأهمية العقل ، واعترفوا بأنه
خير خصال الانسان .^(٣)

★ ★ *

من كل هذا ، يتضح :

ان أساس الاخلاق عند اخوان الصفاء هو (السعادة) : سعادة
الدنيا والآخرة^(٤) ، وسعادة الآخرة أفضل وأكمل وأتم ، وهم

(١) (تفاؤل) تام ٠٠ يذكرنا بتفاؤل المعتزلة .

(٢) ج ٣ : ٨٧ - ٨٨ .

(٣) راجع متلاج ٤ : ١٨٨ .

(٤) يقول هنرى سيدجويك (H. Sidgwick) : ان السعادة
اعتبرت عند بعض الاخلاقيين القدماء غاية الحياة .

- قال افلاطون وأرسطيو بالسعادة كغاية لعلم الاخلاق .

- ان اخوان الصفاء رسموها - السعادة - متأثرين بالدرجة

الاولى بالدين الاسلامى .

يدعون اليها^(١) .

وان فلسفتهم الاخلاقية مثالية ، تميل الى الروحانية والزهد
والتصوف . و اذا قلنا (التصوف) فلا نعني انهم متصرفون ، بل انهم
- في الواقع - يقتربون من التصوف ، ويصلون اليه ، كأكثر
فلاسفة الاسلام .

(١) اولا - ترى دائرة المعارف الاسلامية (ج ٢٥ : ص ٤٨٧) .

أنه ليست هناك فرقـة اسلامية تعول على محبـة العلم والحكمة في سبيل
السعادة الانسـانية في الحياة مثلـما كانت تعول عليهـا جمـعـية
(اخـونـ الصـفـاء) .

ثانيا - يقول بندي جوزي (كتابـه : من تاريخـ الحركـات
الفـكريـة في الاسلام - ص ١٧٠) : ان اخـونـ الصـفـاء أولـ منـ قالـ
بوجـوبـ تسـخيرـ العـلـمـ وـالـعـمـلـ لـسعـادـةـ الـانـسـانـ .

المصادر

تعتبر رسائل أخوان الصفاء (أربعة أجزاء - عنى بتصحيحها خير الدين الزركلي ، مصر ، ١٩٢٨) أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب . وهناك مراجع كثيرة ، عربية وأجنبية ، يجدها القارئ في هوماشن الكتاب .

فهرست المباحث

ص

٧	مقدمة : بقلم الدكتور أليير نصرى نادر
١٣	كلمة المؤلف
١٩	اخوان الصفاء - دراسة تاريخية
٢١	عصر اخوان الصفاء
٢٧	تعريف باخوان الصفاء
٣٩	الاعضاء الجدد
٣٣	مراتبهم
٣٤	الزمان
٣٥	الرسائل
٣٦	عدد الرسائل
٣٨	أغراض الرسائل
٣٩	محتويات الرسائل
٤٠	اسلوب الرسائل
٤٢	الرسالة الجامعية
٤٤	فلسفتهم
٤٨	صلتهم بالحركات الأخرى

ص	
٥٩	الكتاب الاول : الفلسفة الاجتماعية
٦٣	الفصل الاول : المجتمع
٦٣	أثر البيئة في المجتمع
٦٥	أنصاف الناس
٦٩	التعاون
٧١	الفصل الثاني : السياسة
٧١	أنواعها
٧٣	السياسة الفسائية
٧٦	الدولة
٧٩	الرئيس
٨٦	الفصل الثالث : مدينة اخوان الصفاء الفاضلة
٩٤	الفصل الرابع : المرأة
٩٩	الفصل الخامس : التربية
١٠٤	الموسيقى وأثرها في النفوس
١١٠	الفصل السادس : التعليم
١١١	تعريف العلم
١١٢	أنواع المعرفة
١١٥	طرق التحصيل
١٢٠	التلميذ

ص	
١٢٤	المعلم
١٢٦	الفاحشة
١٢٨	تعقيب
١٣٣	الكتاب الثاني : الفلسفة الأخلاقية
١٣٦	الفصل الأول : الاخلاق وأسباب اختلافها
١٤١	الفصل الثاني : الاخلاق الغريزية والمكتسبة
١٤١	الاخلاق المركوزة
١٤٥	الاخلاق المكتسبة
١٤٨	الفصل الثالث : الخير
١٤٩	فعل الخير للخير
١٥٢	الفصل الرابع : الفضيلة
١٥٦	الفصل الخامس : المذلة والالم
١٦١	الفصل السادس : السعادة
١٦٢	الرهد

نحو ب

في الكتاب بعض أخطاء مطبعية لا تخفي على القارئ، الليب ،

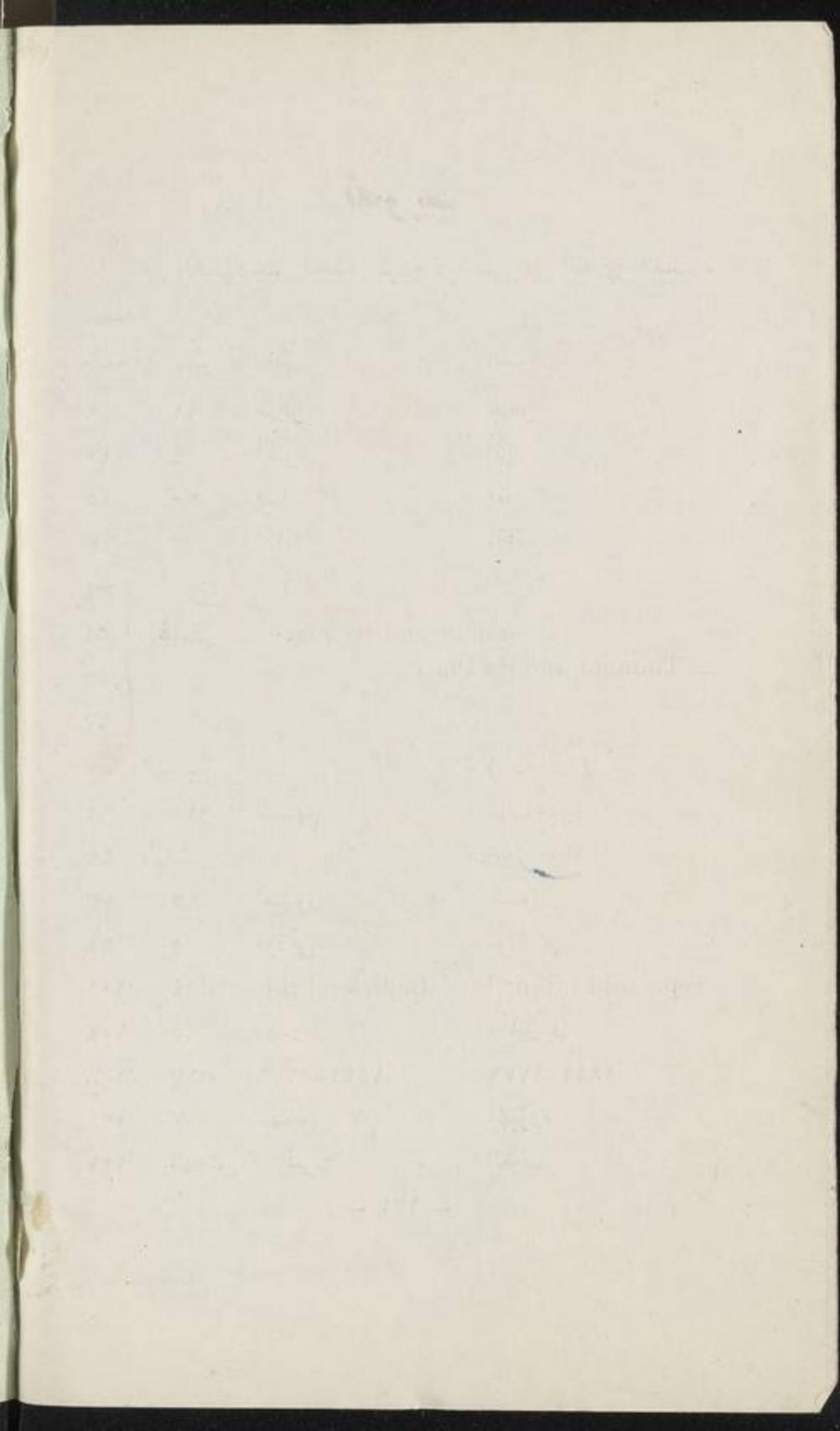
منها :

الصواب	الخطأ	صفحة
جاهر	هاجر	٩
أثر	أكثر	١٠
فما	فيما	١٥
آراء	آراء	١٧

الهامش thought and its place
.... Thought and its Place....

{ ٣٤
٣٦
٤٤
٤٧

(تحذف)	آخر	٥٢
تناساهم	تناسهم	٦١
Mac Iver	Mac iver	٦٩
يقسون	تعيسون	٧٣
مور في	مورفي	٩١
repressed infantile	Repressed infamtile	١٠١
مكدوّل	مكدوبل	١٠٤
١٨٤١-١٧٧٦	١٨٤١-١١٧٦	١١٨
ليهيؤوه	ليهيؤه	١٢١
العرب	الهامش العرت	١٢٧

Author's Gift

SOCIAL AND ETHICAL PHILOSOPHY
OF
IKHWAN AL-SAFĀ

BY

FUAD BAALI

Louisiana State University, U.S.A.

Al-Ma'arif Press - Baghdad
1958

S

DUE DATE

FEB 15 199

DEC 13 REC'D

201-6503

Printed
in USA

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

0021917620

893.7Ik8

DB

DEC 5 1992

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU58871446

893.7lk8 DB

Falsafat Ikhwan-al-S

893.7lk 8 - DB