

اللذة

في نظر فلاسفة العرب

لدعمر بن علي الأدهري

مبحث اللذة من الناحية الأخلاقية مبحث قديم بدأ منذ شرع الإنسان يفكر ويرسم لنفسه سبل الحياة ، ويتدر ما يجب أن يفعل ، وما ينبغي أن يتجنب ، لأن اللذة تنبع إلى حد كبير الخير والشر ، وهما أساس الأخلاق كلها . واشهر النظريات القديمة التي دارت في اذهان الفلاسفة ، وجرت على ألسنتهم ، وشغلت أذهانهم زناً طويلاً ، ولا تزال تشغل الفهم حتى الآن ، وسيظل الجدل حولها قائماً مادام الانسان مقيماً على سطح الارض ، نظريتان عرفتا باسم اصحابهما ، وهما مذهب الرواقين ، ومذهب الايقوريين . فالرواقيون ينادون بالزهد والتشغف والبعد عن طيات الحياة ، والانصراف عن المال والزينة والطعام الشهوي ، والشراب السائغ واللباس الفاخر ، وكل هذه الاشياء التي يستمتع بها الانسان وينشد لها لذة الحياة . ويمارضهم ايقور قائلاً : لم خلق الانسان ؟ يجب ان يسعى جهده الى تحصيل لذة العيش ، واجتناب كل ما يدعو الى الالم ، ولكنه يقسم اللذة الى انواع ، لذة جسمية ولذة عقلية ، ولذة عاجلة تستمتع ثلماً ، ولذة خالدة ، وان اللذة العقلية افضل من الجسمية ، واللذة المستقبلة خير من اللذة العاجلة . ولنا في صدد الكلام في اطاعة عن هاتين النظريتين . وانما اردت ان اسوقهما للدلالة على الخلاف القائم بين الناس فيما يتعلق بهذا الصدد ولأن هذين المذهبين قد اشتهرا بحيث اصبح اسم الرواقي يطلق في الاصطلاح واللغة على الزاهد الصادق عن اللذة ، واسم الايقوري يرادف المقبل عليها

وقد ذهب فلاسفة المللین مذاهب شتى في هذا الصدد ، ونستطيع ان نرجع آراءهم إلى نظريات ثلاث : الاولى ان اللذة الحقة هي سعادة الآخرة ، وعبادة الله ، واتباع اوامر الدين ، والانصراف عن نواهي . والثانية : ان اللذة هي تحصيل العلم ، وتحكيم العقل . والثالثة : ان اللذة في الاستدال

وأما المذهب الأول من التصوف، وأنصارهم كثيرون في الإسلام، وأغلب فسفهم مستمدة من الدين الإسلامي. فقد اقتطعوا من القرآن الآيات التي تمس عن سعادة الآخرة، مصداقاً لقوله تعالى « وللاخرة خير لك من الأولى » وفي سورة الامراء « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللاخرة اكبر درجات وأكبر تفضيلاً ». والآيات كثيرة لا يزيدان نرددها جميعاً، ولكن الآية التي يستند اليها اكثرهم ومجدها في اغلب الكتب والرسائل هي « اما من طمى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى »^(١)

والداعى الاكبر الذي دفع هذه الطاقة الى اصطلاح التصوف انهم رأوا أن قد « زان الورع وطوى بساطه، واشتد الطمع وقوى رباطه، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فمدوا قلة المبالاة بالدين أوتق ذرية، ورفضوا التميز بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام، واستخفوا بأداء النبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، وركضوا في ميدان الفلات، وركنوا الى اتباع الشهوات »^(٢)

لذلك دعوا الى الزهد، وهو سلو القلب عن الاسباب، ونقض الايدي من الاملاك، وهو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر، وهواستمنار الدنيا ومحو آثارها من القلب. وقال الحسن البصري الزهد في الدنيا ان تمنع أهلها وما فيها

وهناك فلاسفة دينيون أقل غلواً من المتصوفين والداعين الى الزهد وترك الدنيا اصلاً، وهؤلاء هم اهل الشرع الذين يفرقون بين الحلال والحرام، ويحذرون الناس على الاستمتاع باللذة الحلال دون غيرها. وقد ينادون بالصدوق عن اللذات والاقبال على الشهوات فترة من الزمن يكون الترخس منها تقوية النفس وتطهيرها من الادران، وتسمى هذه الفترة بالاشتكاف، وهو « عكوف القلب على الله تعالى، وجميته عليه، والحلوة به والانتقاط عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وجه والاقبال عليه، في محل هموم القلب وخطراته ويصير نفسه بالله بدلاً عن الله بالخلق »^(٣)

والنظريتان الاخيرتان، مرجعهما الى فلاسفة اليونان، ومن السير أن نجد نظرية من هذه النظريات خاصة عند اطباء العرب وحكائهم بل هي مزيج من آراء اليونانيين مع ما قد اضيف اليها بعد ذلك

أما ابن سينا فانه يرى أن « اللذة ادراك لما هو خير عند المدرك والالأم ادراك لما هو شر، وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس »^(٤) هذا هو التعريف الذي يضطلع عليه ابن سينا،

(١) الرسالة التشريعية في عر التصوف ص ٣٠٣ (٢) زاد المعاد لابن القيم الجوزي، ج ١ ص ٢١٩ و ٢١٠
(٣) كتاب ادب الاشارات في نظر الدين الرازي ص ١٢٣

وهو التبريف النفساني ، أما الحجة الاخلاقية ، وهي ما يجب أن تكون عليه اللذة في رأيه
إنما هذه العقلية ، لأنها تنصرف من الحسية ، وفي ذلك يقول : « لما ثبت أن اللذة عبارة عن إدراك
الملائم ، وثبت أن الملائم لجوهر العاقل أن يتشبع فيه بحسية أطلق قدرها يمكنه أن يبال منه بنهاية
الذي يخصه ، وثبت أن الإدراك العقلي تنصرف من الإدراك الحسي ، لأن الإدراك العقلي خاص
إلى الكنه ، والحسي واقف على السطح ، والاعتقالات متناهية ، والحسرات قليلة ، وما حذر أن
مدرجات القوة العقلية أشرف من مدرجات القوة الحسية » (١)

أما افقارني فإنه يقول بأن اللذة يجب أن تسمى إلى الحق فقط تارة ، ويعود إلى فكرة
الاعتدال في بعض كتبه الأخرى تارة أخرى . فهو يقول في رسالة صغيرة عنوانها « ما ينبغي
أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » : « وأما الحان التي يجب أن يكون عليها الرجل الذي يؤخذ عنه علم
أرسطو فهي أن يكون في نفسه ما قد تقدم ، وأصلح الاخلاق من تشد الشهوانية كما تكون
شهوته للحق فقط لا للذة ، وأصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة كما تكون إرادته صحيحة »

وانظرية الثالثة السائدة أغلب كتاب الاخلاق عند العرب ، هي النظرية القائلة
بالاعتدال ، أو نظرية الوسط ، وهي في خلاصتها مستمدة من أرسطو . وأساسها أن الإنسان
مركب من ثلاثة قوى ، القوة العاقلة ، والقوة الغضبية ، والقوة الشهوانية . وأن أصول الفضائل
أربعة : الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة ، والشجاعة وهي فضيلة القوة الغضبية ، والفضة وهي فضيلة القوة
الشهوانية ، والمداينة حيلة هذه التوازن ، وميزان هذه الفضائل

ويرى النزالي أن اللذة ضرورية لسببين ، الأول لأنها تقيم الحياة ، والثاني لأن الاحساس
بها يرغب في الجنة ويحذر من النار ، وفي ذلك يقول « فأنهم أن لم يحسوا بهذه اللذات والآلام
لم يرغبوا في الجنة ، ولم يحذروا النار ، ولو وعدوا بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر
على قلب بشر ، لما أتر ذلك بمجرد في نفوسهم » (٢)

ثم يفضل النزالي بعد ذلك ما يجب على الإنسان أن يضمه إزاء اللذات المختلفة فيقول « وعلى
الإنسان أن يراقب شهوته ، والمالبس عليها الانراط ، لا سيما إلى مقتضى الفرج والبطن وإلى
المال والرياسة وحب النساء ، والانراط والتربيط في كل ذلك نقصان وأما الكمال في الاعتدال
وميزان الاعتدال العقل والشرع ومن عرف هذا كان قصده من الطعام القوي
على العبادة دون التلذذ به ، فيقتصر ويتعبد لا بحالة ولا يشتهد إليه شرعه ، ويعلم أن شهوة
الجماع خافت فيكون باعته على الجماع الذي هو سبب بقاء النوع محفوظاً لطلب التكاح الولد
والتحصن لا للعب والتمتع » (٣)

(١) كتاب آداب الامارات لعجز الدين الرافعي من ١٢٤ — ١٢٥ (٢) العمل للنزالي من ٧٠

(٣) ميزان العمل للنزالي من ٩٩ — ١٠٠ ، تحقيق : امريه بامهر ، الطبعة الثانية

ولفارابي رأي لطيف ذكره في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فقد ذكر الصفات المختلفة التي يجب أن يتصف بها صاحب الفضل، وطالب أن تكون « أن يكون غير شره على ما تكون والمشروب والنكوح متجنباً بالطبع للعب، مبعضاً للذات انكاشة عن هذه » فهو هنا لا ينكر الإقبال على اللذة أصلاً، ولكنه يطلب الاعتدال، وعدم الشراهة، وذكر عن الناس « أن يكون اندرهم والديار وسائر اعراض الدنيا هيئة عنده » وعلى العكس من هذا، صفات المدينة الفاضلة، وهي المدينة الجاهلية، والفاسقة، والمتبدلة، والفاضلة. وصفات هذه المدن هي التي ينكرها الفارابي، ولا تتفق عنده مع الاخلاق الفاضلة، فقال عند الكلام على مدينة الشهوة والحمة أنها « هي التي قصد أهلها التمتع باللذة من الأكل والمشروب والنكوح والجملة اللذة من المحوسوس والتخيل، وإثارة الهزل واللعب بكل وجه، ومن كل نحو »^(١)

ولا يخرج رأي الرازي في خلاصته عن نظرية الاعتدال، وهو الرأي الذي وضعه اشعل الايضاح في « الرسالة الفلسفية » التي كتبت عنها في عدد سابق من المقتطف. ويرجع السبب في بانه هذه النظرية الاخلاقية الى أن « ناساً من أهل النظر والتمييز عابوناً واستقصوا لما رأوا يخالف سيرة أماننا سقراط الفيلسوف » وهي الجملة التي استهل بها رسالته. ويرى الرازي أنه لا حرج على الانسان أن يتمتع بالذات المباحة التي هي قوام الانسان والجمع، ولكنه يفضل بعد ذلك الذات المطلوبة، والحدود العليا والدنيا للذات. وهو يرى أن « المسجون من اشترى لذة بئس لذة منقطعة متناهية، بدأعة باقية غير منقطعة ولا متناهية. لذلك لا ينبغي ان نطلب لذة، لا يد في الوصول اليها من ارتكاب امر يتخلص الى طام النفس، او يوجب أملاً مقداره في كينه وكيفيته اعظم وأشد من اللذة التي آثرناها. وأما سائر ذلك من الذات فباحة لنا ». ويقول في تفصيل حدود اللذة « الحد الاعلى للذة، ان يتمتع الانسان من البلاد التي لا يمكن الوصول اليها الا بارتكاب الظلم والقتل. والحد الاسفل، اعني في التفتش والتقتل، فان يأكل الانسان ما لا يضره ولا يعرض عليه، ولا يتعدى الى ما يستلذه غاية الاستلذاد ويشبهه فيكون القصد اليه للذة والشهوة لا لسد الجوع »

وهو يطن أكبر الطعن على اولئك الذين يؤمنون انهم بالابتعاد كلية عن اللذات المباحة، مثل الرهبان في المسيحية، والتصوفين في الاسلام، ولكنه لا يرى بأساً على الرجل الفيلسوف ان يترك كثيراً من هذه المباحات، اذا كان الغرض منها تقوية نفسه، وتقويدها العادات الحسنة الواقع ان الآراء السابقة المختلفة ان هي الا خليط من فلسفة اليونان، ولعل أحد يدرسها دراسة اشمل وبحققتها تحقيقاً أوسع، فيردها الى اصولها اليونانية، ويبين ما اضافته العرب اليها

(١) آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي. مطبعة التقدم. الطبعة الثانية سنة ١٩٠٩ من ٦٦ و٦٧ و٦٨ و٦٩