

الفصل السادس

العقل والمعرفة الروحية

أولاً : العقل وفطرية المعرفة

ثانياً : المعرفة العقلية والنبوة

ثالثاً : روحانية العقل

رابعاً : المعرفة العقلية والسعادة

الفصل السادس

العقل والمعرفة الروحية

أولاً : العقل وفطرية المعرفة

تجاوز الفارابي ما قدمه أرسطو عن معارف النفس وقواها وعلاقتها بالبدن ليضيف إلى القوة الناطقة والقوة التخيلية وظائف معرفية عليا كالحس والإلهام واستشراق آفاق المستقبل.

إذا كانت الوظيفة الطبيعية أو الدنيا للتخيلة حفظ صور المحسوسات بعد غيبتها عن الحس ، ثم تركيبها وتأليفها بطريقة مقبولة للناطقة لتقوم بالتنفيذ من خلال إعمال الفكر في تلك الصور التخيلية بالتأمل والاستنباط ، فإنها أى التخيلة تضيف معارف جديدة عندما تسعى لتخيل الممكن والمتوقع أو تركيب الشيء الذى نتمناه ، كما أن للتخيلة قدرة على العلو والاتصال بالعقل الفعال.

ويصف الفارابي كيفية صدور معارف الأحلام أو المعارف الروحية ، ومعارف النبوة عن طريق ما تقدمه القوة الناطقة والقوة التخيلية ، فالناطقة تتلقى رسوم المعقولات ، والمعقولات تكون بالقوة كالعقول المفارقة أو بالفعل كالأجسام الطبيعية ، وذلك لأن العقل البشرى هو هيئة ما فى مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات ، وهى لا تصير عقلاً بالفعل من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى شيء ينقلها من القوة إلى الفعل هو العقل الفعال لتصير عقلاً بالفعل فتحصل فيها المعقولات.

فالعقل الفعال إذن هو الذى يمنح القوة الناطقة شيئاً من مترلته فتحصل فى القوة الناطقة المعقولات الأولى المشتركة عند جميع الناس ، وهذه المعقولات الأولى

هي جملة المعارف الفطرية المركوزة في النفس الإنسانية ، ثم تأتي المتخيلة لتحاكي صور المحسوسات الخارجية بالمحفوظة أو المختزنة لديها ، وهي تفعل ذلك عندما تعتق من سلطان الحاسة والناطقة أثناء النوم فتحدث الأحلام ، وفي نفس الوقت تحاكي ما في القوة التروعية من انفعالات وشهوات وتحاكي أيضاً المعقولات التي حصلت في القوة الناطقة مثل الله والملائكة والسماء بأحسن المحسوسات وأكملها وأجملها. ولا يتوقف دور المتخيلة كما يقول الفارابي عند حد المحاكاة ، ولكنها تسعى إلى الارتقاء بمعارفها فتتخلص من ربة الحاسة والناطقة والتروعية وتنطلق نحو الاتصال بالعقل الفعال وتلقى معارف جزئية ومعقولات منه أثناء اليقظة ، فإذا كان ما يعطيه العقل الفعال للمتخيلة معقولات شريفة وكانت تمثيلاً في المتخيلة في نهاية الجمال والكمال قال الذي يراها إن له نبوة الأشياء الإلهية ، وهذه هي أسمى المراتب التي تبلغها المتخيلة وهي رتبة الأنبياء

١٤٣

ولا شك أن هذا التفسير لمعارف المتخيلة الفطرية أو لمعارف النبوة لم يلق القبول العام من رجال الدين أو حتى الفلاسفة ، وخاصة قول الفارابي إن النبي والفيلسوف كلاهما يتلقى علمه عن مصدر واحد هو العقل الفعال ، وما يترتب على ذلك من شبه أو وحدة بين وحى النبي وعقل الفيلسوف ، وكذلك قوله : أن النبي أو الفيلسوف المتشعح بوشاح النبوة هو مدير شؤون المدينة الفاضلة التي تعد حاجتها إليه ضرورة إجتماعية.

¹⁴³ الفارابي ، أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة ، تقديم وتحقيق على يو ملحم ١٩٩٥ ص ١١-٩

ومن الغريب أنه في الوقت الذي يوحد فيه الفارابي بين الفيلسوف والنبى ، فإنه يميز بين الفلسفة والملة من حيث السبق وحصول التصديق ، مشيراً وبطريقة مباشرة إلى الاعتقاد اليوناني بأن الملة محاكية للفلسفة عندهم حسب قولهم.

ويفسر الفارابي معارف الفطرة وكيفية حصولها وعلّة التمييز بينها وبين غيرها من معارف العقل كالفلسفة أو معارف النبوة فيقول : عندما يحصل العلم بالموجودات فإن عقلت معانيها أنفسها وأوقع التصديق بها عن طريق التبراهين اليقينية ، كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة. ومتى علمت بأن تخيلت. مثلاً التي تحاكيها وحصل التصديق بما خيل منها عن الطرق الإقناعية ، كان المشتمل على تلك المعلومات تسميه القدماء ملة ، فالملة محاكية للفلسفة عندهم وهما مشتملان على موضوعات بأعينها وكتاتهما تعطيان المبادئ القصوى للموجودات ، فإنهما تعطيان المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات وتعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنسان وهى السعادة القصوى ، والغاية القصوى فى كل واحد من الموجودات الأخر ، وكل ما تعطيه الفلسفة من هذه معقولاً أو متصوراً فإن الملة تعطيه متخيلاً وكل ما تبرهنه الفلسفة من هذه فإن الملة تقنع به^{١٤٤}.

ومعروف أن المعرفة الفطرية الروحية عند الفارابي هى أعلى صور المعارف العقلية لأنها تنشأ عن الروح الإنسانية العامة عندما تتلقى المعارف مباشرة عن الروح القدسية أو العقل الفعال وكأنها نوع من الإلهام أو الفيض الإلهى ، ومن ثم فهى معرفة تتميز بالنقاء والصفاء والصدق والتلقائية.

١٤٤ الفارابي ، أبو نصر : تحصيل السعادة ، تحقيق وتقديم د. جعفر ألياسين ، دار الأندلس بيروت ١٩٨١ ص ٩٠

ويظهر ذلك عند وصف الفارابي لطبيعة هذه المعرفة حين يقول : الروح الإنسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته منقوضاً عنه اللواحق الغربية مأخوذاً من حيث يشترك فيه الكثير وذلك بقوة لها تسمى العقل النظري ، وهذه الروح كمرآه وهذا العقل النظري كصقالها ، وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهي كما ترتسم الأشباح في المرايا الصقلية (أى المصقولة) إذا لم يفسد ثقالها بطبع ولم يعرض بجهة من صقلها عن الجانب الأعلى شغل بما تحسها من الشهوة والغضب والحس والتخيل ، فإذا أعرضت عن هذه وتوجهت لتلقاء عالم الأمر لاحظت الملكوت لأعلى واتصلت باللذة العليا.

ومعنى ذلك أن العقل الفعال أو الروح القدسية مصدر هذه المعرفة مباشرة بلا تعلم أو واسطة ، وهي في نفس الوقت راعية لهذه المعرفة باطنها وظاهرها ، ذلك لأن الروح القدسية كما يرى الفارابي لا تشغلها جهة تحت من جهة فوق ، ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن ، وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم وما فيه ويقبل المعقولات من الروح والملائكة بلا تعليم من الناس.

مع ملاحظة أن هذه الروح القدسية عند الفارابي والتي تتميز بالعمومية والشمول غير تلك الروح العامة الضعيفة التي إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر ، وإذا مالت إلى الظاهر غابت عن الباطن ، وإذا ركنت من الظاهر مشاعر غابت عن الآخر ، وإذا اجتمعت من الحس الباطن إلى قوة غابت عن أخرى ، أما الروح القدسية فلا يشغلها شأن عن شأن^{١٤٥}.

وبالرغم من تلك النظرة الإشراقية التي سادت شروح الفارابي على مؤلفات أرسطو وأفلاطون وهي بلا شك نظرة أفلوطينية وليست صوفية أو شيعية ، فإن

^{١٤٥} الفارابي ، أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين ، مطبعة الكنتي بمصر : فقرة ٣٩ - ٤١ ص ٦٥

المعرفة الفطرية عنده عقلية وليست قلبية ، وفي نفس الوقت هي معرفة مباشرة يتلقاها الحكيم عن العقل الفعال وكأنها حدس مباشر أو إلهام يرقى إلى درجة عالية من اليقين.

بالإضافة إلى ذلك فقد وضع الفارابي عدداً من الشروط الواجب توافرها لكي تتحقق تلك المعرفة الفطرية الروحية ، وهي شروط أو خطوات لم تلتق القبول من المتصوفة وبعض المتكلمين من الشيعة وكذلك الغزالي وكل من استسلم لمعارف القلب أو الكشف ، وترك معارف العقل والحس والبرهان ولجأ إلى معارف الوجدان أو ما سمي بالحس الباطن أو الشعور الداخلى الذى يقدم له المعارف الموثوق بها عندهم .

أما شروط حصول تلك المعرفة الفطرية الروحية أو القلبية عند الفارابي فهي :

أولاً : التأمل العقلى الخالص القائم على الرياضة والمجاهدة.

ثانياً : البعد عن الدنيا وإخلاص الطاعة لله وحب العدل وممارسة الفضائل . ويستشهد الفارابي على ذلك بعبارة صوفية هي قوله : إن شاهر المعرفة أشمخ من أن يطير إليه كل طائر وسرادق البصيرة أحجب من أن يحوم حوله كل سائر . ولعل مثل هذه العبارات المصاغة في صورة حكمة صوفية وراء وصف البعض للفارابي بالمتصوف الزاهد ، وهو وصف لا يعبر عن حقيقة فكر الفارابي أو نظريته في المعرفة القائمة على البرهان واليقين العقلى .

ثالثاً : تحصيل الحكمة والإخلاص لها والإلتزام بتعاليمها .

وهذا الشرط يؤكد الفارابي من خلال أحوال الفلاسفة والأنبياء والمتصوفة ، وجاء في شرحه الرسالة زينون الكبير قوله : ينبغي لمن يتكلم بعلم الحكمة أن

يكون شاباً فارغ القلب غير ملتفت إلى الدنيا صحيح المزاج محباً للعلم بحيث لا يختار على العلم شيئاً من أسباب الدنيا ، ويكون صدوقاً لا يتكلم بغير الصدق ، وأن يكون محباً للانصاف فلا يستكف عن التعليم فإن سقراط كان كثيراً ما يستفد من تلامذته وأفلاطون وكذلك أرسطو طاليس ، فإن العلم كثر مدفون يفوز به من سهل الله طريقه ١٤٦ .

رابعا : التحرر من شهوات البدن : ويكون بالتحرر من أكثر الحجب كثافة وهو البدن وغرائزه ليرقى الإنسان بروحه إلى عالم الأمر ، وفي ذلك يقول الفارابي : إن لك منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن فاجتهد أن ترفيع الحجاب ، فحينئذ تلحق فلا تسأل عن ما تبشره ، فإن ألمت فويل لك ، وإن سلمت فطوبى لك. وأنت في بدنك تكون كأنك لست في بدنك وكأنك في سقع الملكوت فترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فاتخذ لك عهد الحق عهداً إلى أن تأتيه فرداً ١٤٧ .

خامسا : أن تكون هذه المعرفة بغير آلة من آلات العقل أو البدن ، ولذا لا بد أن تكون إدراكاً مباشراً دون واسطة : لذلك فهي معرفة لا تقبل الاشتراك مع باقي الأنواع الحسية ، لأن هذه المعرفة الحدسية وحدها هي التي تتصف بالروحانية والقلبية والباطنية أو اللدنية ، وأن كل هذه المعارف تتصف وحدها بالروحانية لأنها تقوم على مبدأ الإدراك المباشر للحقائق العليا : ولعل ذلك هو القاسم المشترك بين الحدس والمعرفة الروحية .

¹⁴⁶ د. حسن حنفي : الفارابي شارحاً أرسطو ، الفصل الثالث من الكتاب التذكاري للفارابي تصدير الدكتور منكور

١٩٨٣ ص ١٣٢

¹⁴⁷ د. محمد البهي : الفارابي الموفق والشارح ، الكتاب التذكاري للفارابي تصدير د. منكور ١٩٨٣ ص ٤٦، ٤٧

هذا برغم العديد من الفوارق التي تميز الحدس عن المعرفة الروحية. فالحدس في معناه العام رؤية عقلية مباشرة للحقيقة يمارسها ذهن صافي يقطب ينفذ إلى الفكرة الواضحة السليمة مباشرة ، وعلى ذلك تكون المعرفة الحدسية هي معرفة مباشرة و يقينية ، والقضية الحدسية تكون كذلك فلا تعتمد على مقدمات سابقة عليها وتسمى حينئذ قضية أولية ، كما تسمى قضية ما حدسية إذا كانت صادقة يقيناً ولا تختمل الشك ولا تحتاج إلى مراجعة أو تصحيح .

وهذا المعنى لا يختلف كثيراً عن المفهوم الذي قدمه الفارابي للمعرفة الحدسية وفيه يتابع أرسطو في اعتبار أن مكانة الحدس في المعرفة أعلى مكانة وقدرا من مكانة المنطق بين العلوم ، ومع ذلك فإن المعرفة الحدسية تقوم على اصطلاحات منطقية ، وهي حدس كلي للماهية والجوهر معاً.

ورغم هذا التوافق بين الفارابي وأرسطو ، لم يسلم الفارابي بالتصور الأرسطي الذي يزيل الفوارق بين العقل الإنساني والإلهي ، على اعتبار أن الإنسان بعقله النظري يتأمل عالم الملكوت ، والإله كذلك يقتصر نشاطه عند أرسطو على فعل التأمل لداته فهو عقل وعاقل ومعقول ، وعلى هذا الأساس يقترب الإنسان من الطبيعة الإلهية ويحاول التشبه بما قدر طاقته. ولقد رفض الفارابي هذا التصور وأكد أن الحدس هو الفيض الإلهي والاتصال العقلي المباشر بالعالم الإلهي عن طريق العقل المعال بلا كسب أو مؤونه أي مشقة ، وأن هذه المعارف تكتسب بالقوة القدسية عند زوال الشواغل حتى تشرف النفس وتكتسب الفضائل الفكرية والنظرية.

ويستدل الفارابي على ذلك بمعارف الملائكة والأنبياء فيقول: إن عالم الملائكة أفضل من عالم الإنسان ، والملائكة عقول بمجردة وتتصل بالإنسان عن طريق

الرؤيا المنامية ، وتتصل بالرسول في اليقظة كما في الوحي ، والملائكة صور علمية جواهرها علوم إبداعية قائمة بذواتها تلحظ الأمر الأعلى فينبطع في هوياتها ما تلحظ وهي مطلقة ، أما الروح القدسية وهي روح الرسول أو النبي فتخاطبها في اليقظة ، في حين أن الروح البشرية تعاشرها في النوم^{١٤٨}.

وعند تحليل آراء الفارابي : نجده يميز بوضوح بين الحدس والمعرفة الفطرية أو الروحية ، فإذا كان الحدس إدراك كلي مباشر ويشمل الحياة الباطنية والخارجية معاً ، فالمعرفة الروحية إدراك عقلي بواسطة وغير مباشرة في نفس الوقت. وإذا كان الحدس مجاله الحس البطني الشعوري الذي يتخطى حدود الزمان والمكان ، فالمعرفة الروحية التي تعتمد على العقل في حاجة إلى تحليل الكلي إلى أجزاء بطريقة تتميز بالسهولة واليسر ولا يبقى معها مجال للشك.

وإذا كان الحدس نوع من التصور الذهني الخالص الذي يصدر عن نور العقل وحده فإنه أقرب إلى المعرفة الفطرية ، ومن ثم يصف الفارابي معارف الحدس بانعقنية حياً وبالفطرية حياً آخر لأن الحدس عنده فطري وأما المعرفة الروحية فهي عقلية مكتسبة ، والعائل عنده هو الفاضل المستنبط للخير.

ولكى يميز الفارابي بين المعرفة الفطرية والحدس كان لابد أن يميز بين طريقة تحصيل كل منهما ، ولهذا وصف الفارابي طبيعة كل منهما ، كما وصف طريقة اكتسابها فقال : إن العقل المنطقي البرهاني هو قوة في النفس يحصل بها الإنسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة لا عن قياس ولا عن فكر بل بالقطع والطبع ، وهذا هو العقل البدهي الذي يفرد الإسلام كنور للفطرة.

¹⁴⁸ محمد البهي . الفارابي العميق والشراح ، الكتاب التذكاري للفارابي تصدير د. مسكور ١٩٨٣ ص ٤٤٠٤٢

ومع ذلك فقد وافق الفارابي رأى أرسطو في تكامل أنواع المعرفة ، كما تأثر كثيراً برأيه في الحدس المعرفي في مجال الميتافيزيقا والاتصال بالعقل الفعال واعتبار القضايا الحدسية قضايا يقينية بذاتها ولا تقبل البرهان ، لأن المعرفة الحدسية هي أسمى طرق المعرفة التي يستطيعها الإنسان كما أن موضوعها أشرف وأهم الموضوعات المعرفية. كما وافق أيضاً الرأى بأن البرهان المنطقي كعمل عقلي لا يرقى بحال إلى درجة اليقين الكامل الذي يمكن أن تحققه لنا الرؤيا المباشرة.

ولا شك أن أثر آراء الفارابي في المعرفة الفطرية والروحية بوصفها نوع من الحدس كان كبيراً وخاصةً عند أشهر فلاسفة المعرفة الحدسية في العصر الحديث إبتداءً من ديكارت ثم برجسون ، الذي جعل الحدس نوع من الإدراك العقلي المباشر دون أية آلة أو واسطة ، وكذلك ديكارت الذي اعتبر الحدس نوع من التصور الذهني الخالص الذي يصدر عن نور العقل وحده ، وهو الإطلاع العقلي المباشر على الحقائق البديهية ، وهو نفس ما ذهب إليه برجسون الذي اعتبر الحدس نوع من التعاضف العقلي يقوم به الحس الباطني في زمان شعوري غير محسوب ، وهو يقدم لنا معرفة كاملة أفصل كثيراً من معارف الحس والعقل الناقصة.

ثانياً : المعرفة العقلية والنبوة

حاول الفارابي أن يربط بين مفهوم المعرفة النبوية وبين نظرية الفيض أو الصنور، والتي عرفت بنظرية العقول أو الفيض عند الفارابي ، وفيها أعتبر الفارابي المعرفة الإلهية والوحي نوع من تعقل الذات ، وأن المعرفة النبوية لاتتحقق إلا عن طريق الإتصال بالعقل الفعال.

ولم يقتصر الفارابي على تقليم المفاهيم النظرية في النبوة وعلاقتها بمفاهيم الملة والوحي والمعجزات ، بل حاول جاهداً بيان أهمية الربط بين النظر والعمل في معارف الوحي ، أى بين المعرفة النبوية التي مصدرها الوحي الإلهي وبين التطبيق العملي لمعارف العقل في مجال السياسة والأخلاق وقيام المدينة الفاضلة.

ولقد حرص الفارابي على وصف وتفسير معارف الأنبياء وكيفية حصول الوحي ، وبيان ذلك عند الفارابي : أن الإنسان وهو في صورته الإنسانية بعقله المنفعل الحاصل بالفعل يكون بينه وبين العقل الفعال رتبة أى درجة واحدة فقط. وعندما يتحقق في المنفعل مادة المستفاد ، وتحقق في العقل المستفاد مادة العقل الفعال كان هذا الإنسان هو الذى حل فيه العقل الفعال في جزئى قوته الناطقة وهما النظرية والعملية ، ثم في قوته التخيلية . عندئذ يكون هذا الإنسان هو الذى يوحى إليه الله عز وجل بتوسط العقل الفعال عندما يفيض بما يفيض منه إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته التخيلية ، ثم بما يفيض منه إلى عقله المنفعل يصبح حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام ، وبما يفيض منه إلى قوته التخيلية يصبح نبياً منذراً بما سيكون ومحبراً بما هو الآن من الجزئيات ^{١٤٩} .

ومعنى ذلك أن الفارابي يرى أن النبي بشر كسائر البشر يختص بقوة قدسية وقدرة عالية من التخيل قد فطر عليها ويتميز بها عن سائر البشر ، وهذه القوة هى الرابطة بين هذا العالم والعقل الفعال ، ومن ثم فهى تأتى في بعض الأحيان بأمور على خلاف العادة أو كأنها خارقة لقوانين الطبيعة وماهى كذلك ، وهذا معنى قوله : إن النبوة محتصة في روحها بقوة قدسية تسدعن لها غريزة عالم الخلق

^{١٤٩} الفارابي ، أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ط محمد على صبيح بمصر ص ٨٠ ، ٨٦ .

الأكبر كما تدعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر فتأتي بمعجزات خارجة عن
الجبلة والعادات^{١٥٠}.

وإذا كانت النبوة تكليف واختيار إلهي لواحد من البشر معد لتلقى الرسالة
والوحي لوجود القدس فيه ، أو للإستعداد الإرادي الذي تفضل به النبي على
سائر البشر ، فإن النبوة هي القوة الروحانية المتصلة بالرسول من العالم الروحاني
والتي يسوسون بها الأمم ، مع الاتفاق على ضرورة الإقرار والتسليم بالنبوة دون
طلب معرفة كيفية الاختيار أو علة الوقوع لها أو ظهورها في أنفسهم ، ومع
الإقرار كذلك بأن المعرفة النبوية هي وسيلة لإسعاد البشر وإصلاح أحوالهم
وليست مجرد صفة أو معارف موحى بها ، أو حكم ومعارف تعالى من قدر
صاحبها.

ويؤكد الفارابي على أن النبي متصف بصفات خاصة تميزه عن باقي البشر
ولهذا فإن نفس النبي عند الفارابي نفس كلية مزودة بخاصية تميز بها عن النفس
العادية ، وهذه الخاصية يمكن أن تتلقى عن الملائكة في عالم الأمر ما تبلغه إلى
عالم الناس في عالم الخلق ، كما لها قدرة على استطلاع ما في اللوح المحفوظ في
عالم الأمر عن طريق تبليغ الملائكة . ولعل هذا هو ما قصده الفارابي بقوله
السابق : إن النبوة محتصة في روحها بقوة قدسية تزعم لها غريزة الخلق الأكبر
كما تزعم لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر فتأتي بمعجزات خارجة عن الجبلة
والعادات.

¹⁵⁰ الفارابي ، أبو نصر : فصوص الحكم ص ٧٢ نقلا عن سعيد زايد ، الفارابي ص ١٠٢ وفي المجموع للفارابي ص

ولأن الفارابي لم يقل صراحة بفطرية النفس الكلية وقوة التخيلة التي امتاز بها الأنبياء فقد تلقى نقداً من المتكلمين والفقهاء عندما فهموا من آرائه أنه يقول بأن النبوة مكتسبة وليست فطرية ولو أنهم فهموا مراد الفارابي من قوله بأن النبي يختص بقوة قدسية يستطيع بها أن يأتي بالمعجزات لما كان لنقدهم معنى.

إن نظرية النبوة عند الفارابي قد تميزت بميزات خاصة عن غيرها من النظريات لأنها شملت العديد من الجوانب المعرفية والعقلية والمنطقية ، كما أنها حاولت في نفس الوقت تقديم تفسير للمعجزات التي يأتي بها الأنبياء تفسيراً عقلياً ، ومن ثم أصبحت نظريته تقوم على أساس معرفي هو القول بطريقتين للمعرفة النبوية : أحدهما طريق المخيلة والاتصال بالعقل الفعال ، والآخر الطريق الكسبي القائم على المجاهدة وصفاء النفس والقلب والتأمل الخالص الذي يصبح به الحكيم أو الفيلسوف متصلاً هو الآخر بالعقل الفعال لتلقى المعارف العليا والحكمة الإلهية.

وفي الحالتين : أى حالة الفيلسوف وحالة النبي ، يتم الاتصال بعالم الروح والامتزاج بالعقل الفعال ، فإذا كان الاتصال بالعقل الفعال آتياً عن الطريق الكسبي فهو حكيم أو فيلسوف ، وإذا كان هذا الاتصال آتياً عن طريق الاختيار الإلهي أو الهبة الإلهية فهو نبي. وهنا يأتي تأكيد الفارابي على أن معرفة النبي تأتي عن طريق العقل الفعال وعن طريق التخيلة التي تقوم بدور العقل المستفاد عند الانتقاء بالعقل الفعال ، وأن امتخيلة لها قدرة خاصة في توجيه سائر القوى التروعية والإرادية والانفعالية إلى جانب قدرتها على الابتكار أى الخيال المبدع الذي يستطيع به الإنسان أن يؤلف بين الأفكار والصور حتى يتكون شيئاً جديداً لم يكن معهوداً من قبل ، وتنتج عن ذلك الأحلام والرؤى ، وهذه الإلهامات

والرؤى عند الفارابي هي التي تشكل معارف النبوة التي قد تظهر في صورة الرؤية الصادقة أو في صورة الوحي في حالة اليقظة.

ويؤكد الفارابي على أن بلوغ درجة عالية من المعرفة يتوقف على درجة الصفاء الروحي وقوة المتخيلة وهو ما يحدث عند حصول النبوة وتلقى فيض المعرفة والكمال من العقل الفعال فعندها ينتقل علم الملائكة إلى الرسول في حالة اليقظة كما يحدث في حال نزول جبريل عليه السلام بالوحي ، فتنقش المعارف في نفسه ، وتكون نفسه عندئذ أشبه بمرآة لا تصدأ وهي تعكس ما يعرض عليها بدقة وعلى الرسول أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى عامة الخلق.

وإذا كانت نظرية الفارابي في المعرفة والنبوة محاولة لتأويل قضايا الوحي والنبوة بطريقة عقلية مقبولة من خلال نظرية الفيض والاتصال بالعقل الفعال ، وتفسير كيفية الاتصال بين عالم الحس وعالم الإلهية ، أو بين عالم الإنس وعالم الملائكة ، فقد كانت هذه المحاولة سبباً في توجيه النقد لنظريته في المعرفة عموماً ورأيه في النبوة ومعرفة الأنبياء على وجه الخصوص.

وكان المتكلمون ورجال الدين ومن بعدهم الغزالي في مقدمة النقاد لآراء الفارابي ، ثم من بعدهم فلاسفة المغرب العربي مثل ابن باجه وابن طفيل. وكذلك ابن رشد. مع ملاحظة أن عالية هذه الانتقادات هي في الحقيقة نقد لآراء أرسطو وليس لآراء الفارابي ولو أن الفارابي استطاع الفصل بين رأى أرسطو ورأيه الخاص عند شروحه وتفسيراته لما توجهت إليه سهام النقد هذه.

ولقد اتفقت وجهة النظر النقدية على أن آراء الفارابي في الوحي والنبوة تخالف أدلة النقل في نزول الوحي والنبوة وعالم الملائكة ، بالإضافة إلى أن الفارابي قد حاء بآراء صريحة تعلق من قيمة الفلسفة والفيلسوف وتجعل

الفيلسوف في مرتبة أعلى من مرتبة النبوة ، كما أنه جعل النبوة أمراً مكتسباً في حين النبوة في حقيقتها فضل وهبه واصطفاء واختيار إلهي وليس كسباً إنسانياً مباحاً لكل البشر.

وهذا ما أشار إليه ابن طفيل في رسالة حي بن يقظان عندما أشار إلى الشكوك والتناقضات التي أثارها آراء الفارابي في النبوات ، ومنها أن الفارابي في كتاب الملة الفاضلة أشار إلى بقاء النفوس الشريرة بعد الموت في آلام لا نهاية لها أو بقاء لا نهاية له أي بقاء أبدي ، ثم يصرح في كتابه السياسة المدنية بأن هذه النفوس منحلة وسائرة إلى العدم وأن البقاء للنفوس الفاضلة وحدها. كذلك سوء معتقد الفارابي في النبوة وأنه بزعمه للقوة الخيالية التي للنبوة ومع ذلك فإنه يفضل الفلسفة عليها أي على معارف النبوة¹⁵¹.

ثالثاً : روحانية العقل

من أجل إثبات روحانية العقل أطلق الفارابي على العقل البشري بعض صفات الألوهية كالوحدة والوجود والضرورة والثبات والجلال والعظمة والكمال والتواصل ، وأنه ليس بمادة وأنه مباين بجوهره لكل ما سواه ، وأنه ليس مركباً بوجه من الوجوه ، ولأنه ليس بمادة فهو عقل بالفعل يعقل ذاته ، وفيه العقل والعاقل والمعقول شيء واحد هو الذات .

ومن أجل إثبات روحانية العقل أيضاً سعى الفارابي للتوفيق بين الوحي والعقل من خلال إيجاد نقاط التشابه واللقاء في صفات كل من الملائكة والنبى

¹⁵¹ د. عاطف العراقي : الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل ، دار المعارف ط ٢ ، ١٩٨١ ص ٤٦-٤٨

والفيلسوف ، ولذا أطلق الفارابي على العقل العديد من المسميات والصفات الروحية وخاصة في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة حيث وصفه بأنه النفس الناطقة ، وأنه العقل المنفعل بالفعل ، وأنه العقل المستفاد ، والعقل الفعال بالقوة ، وأكد على أن هذا العقل المتميز بطبيعته الروحانية يجب أن يكون الرئيس الأول للمدينة الفاضلة .

وفي كتاب السياسة المدنية المعروف باسم مبادئ الموجودات تناول الفارابي مراتب الموجودات وأقسام العقول ، وأكد على أن العقل الفعال هو أعلى مراتب الموجودات جميعا لأن هذا العقل يتسم بسمة الروحانية ، وأنه هو السبب في وجود الأجسام السماوية ، وهو أيضا سبب السعادة الإنسانية وكمال الإنسان . ويصف الفارابي هذا العقل بأنه ألطف الأشياء لأنه يقدم لنا ألطف الصور ، وأنه الوسيلة الوحيدة لأن يبلغ الإنسان أقصى مراتب الكمال . وهو يؤكد ذلك بقوله : والعقل الفعال فعله العناية بالحيوان الناطق ، والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال الذي للإنسان أن يبلغه ، وهو السعادة القصوى ، وذلك أن يصير الإنسان في مرتبة العقل الفعال ، وإنما يكون ذلك بأن يحصل مفارقا للأجسام غير محتاج في قوامه الى شيء آخر مما هو دونه من جسم أو مادة أو عرض ، وأن يبقى على ذلك الكمال دائما .

ولقد ظهرت روحانية العقل عند الفارابي عند تمييزه بين العقل النظري والعقل العملي ، وكذلك عند حديثه عن الوجود المطلق واليقين الذي تتميز به طبيعة الإدراك العقلي ، وسعى العقل نحو ادراك الكليات والمجردات ، وعند بحث العلاقة بين العقول البشرية والسماوية المفارقة .

ثم تأكدت روحانية العقل عند الفارابي عندما وصفه بأنه ملكة فطرية ندرك بها الأمور البديهية ادراكا مباشرا ، وأنه ذات واحدة غير متجزئة ، وأن كل ذلك لا يتوفر إلا في العقل الفعال وحده ، ويقول الفارابي في ذلك : والعقل الفعال ذاته واحدة أيضا ، ولكن رتبته تحوز أيضا إذا ما تخلص من الحيوان الناطق وفاز بالسعادة ، والعقل الفعال هو الذى ينبغى أن يقال أنه الروح الأمين وروح القدس ، كما يمكن أن يسمى بأشبه هذين من الأسماء ، ورتبته تسمى الملكوت وأشبه ذلك من الأسماء .

كما تظهر روحانية العقل عند الفارابي من خلال وصفه لطبيعة الإدراك العقلي ووصفه لدور العقل الفعال ومكانته بالنسبة للإنسان وذلك في كتابه عيون المسائل حين يقول : القوى التى تدرك المعقولات جوهر بسيط وليس بجسم ، ولا يخرج من القوة الى الفعل ولا يصير عقلا تاما إلا بسبب عقل مفارق هو العقل الفعال ، وهو مفارق للمادة ، وله قوى تنبث منه في الأعضاء ، وظهوره من واهب الصور يكون عند ظهور الشيء الصالح لقبوله ، ولذا يبقى بعد موت البدن ، وليس فيه قوة قبول التساد ، وهو جوهر أحدى ، وهو الإنسان على الحقيقة .

ويصف الفارابي منزلة هذا العقل وطبيعته وفائده فيقول : ومنزلة العقل الفعال من الإنسان منزلة الشمس من البصر ، فكما أن الشمس تعطى البصر الضوء فيصير البصر بالضوء الذى استفاده من الشمس مبصرا بالقوة ، وبذلك الضوء يبصر الشمس نفسها التى هى السبب فى أن أبصر بالفعل ، وأنه بالضوء أيضا تصير الألوان التى هى مرئية بالقوة مرئية بالفعل ، ويصير البصر الذى هو بالقوة بصرا بالفعل ، كذلك العقل لفعال يفيد الإنسان شيئا يرسمه فى قوته الناطقة منزلة

الشيء من النفس الناطقة منزلة الضوء من البصر ، وأنه بذلك الشيء تعقل النفس
الناطققة العقل الفعال ، وبه تصير الأشياء التي هي معقولة بالقوة معقولة بالفعل ،
وبه يصير الإنسان الذي هو عقل بالقوة عقلاً بالفعل .

وهكذا يصير الإنسان بقواه العاقلة نحو الكمال حتى يصل الى رتبة العقل الفعال
، فيصير عقلاً بذاته بعد أن لم يكن كذلك ، ويصبح معقولاً بذاته بعد أن لم يكن
كذلك ، ويصير إلهياً بعد أن كان هيولانياً ، وهذا كما يقول الفارابي هو فعل
العقل الفعال ، ولهذا سمي العقل الفعال .

وإلى جانب هذا فقد حرص الفارابي على إبراز طبيعة العقل الروحية بوصفه
أهم وأعظم قوى النفس اللطيفة في الإنسان. وقد ظهر ذلك واضحاً عند وصف
طبيعة العقل وحقيقته في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة حيث أكد على أن العقل
الذي هو هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات ، فهو بالقوة عقل
وعقل هيولاني ، وهو أيضاً بالقوة معقول ، وأما سائر الأشياء التي في مادة أو
هي مادة أو ذوات مادة فليست هي عقولاً لا بالفعل ولا بالقوة ، لأن كلها
معقولات بالقوة ويمكن أن تصير معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة للعقل
بالفعل فقط ^{١٥٢} .

ومعنى ذلك أن العقل بطبيعته الديالكتيكية هذه بحسب وصف الفارابي قادر
على التحول بقدرة الإرادة والتروع لإدراك كافة المعقولات وفي مقدمتها
المعقولات الأولى الثلاث وهي أوائل الهندسة العملية ، ثم التي يوقف بها على
الجميل والقبیح مما شأنه أن يعمل الإنسان ، ثم التي تستعمل في العلم بأحوال
الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الإنسان.

¹⁵² الفارابي ، أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٥٨ ، وفي الملة الفاضلة ونصوص أخرى ، تحقيق د.
مصن مهدي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٦٨ ص ٥٢

كما حرص الفارابي على بيان طبيعة العقل الروحية وتحديد مجال عمله وكيفية حصول المعقولات للإنسان بوصفها المواد الجسمانية التي تقبل الصور في سطوحها فقط دون أعماقها ، وهي التي سماها أرسطو في كتاب النفس عقلاً بالقوة ، والتي إذا حصلت فيها، أي في الذات العاقلة صور الموجودات على مثال الشمعة أو النقش ، صارت تلك الذات عقلاً بالفعل ، فإذا كان كذلك لم يتمتع أن تكون المعقولات من حيث هي معقولات بالفعل ، وهي عقل بالفعل أي تعقل أيضاً ، فيكون الذي يعقل عندئذ ليس هو شيئاً غير الذي هو بالفعل عقل

١٥٣

ولا شك أن فاعلية العقل وقدراته هذه هي التي حولت المعقولات التي بالقوة إلى معقولات بالفعل ، ثم جعلتها معقولات عاقلة بالفعل ، حتى أصبح لها مردودها الإيجابي على فاعلية الإنسان المعرفية فبها تتولد الإرادة وتقوى ، وبها يزداد الميل إلى الحكمة والتأمل والروية : وبها أيضاً يحصل الإنسان غايته القصوى وهي تحصيل السعادة.

وهكذا استطاع الفارابي الربط بين طبيعة العقل ومهمته الإدراكية ، ثم تحديد الغاية القصوى من فضيلة العقل وهي الحكمة بوصفها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها الإنسان تحقيق سعادته ، وهذه المعاني جاء بتفصيلها الفارابي في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة تحت عنوان : القول في الفرق بين الإرادة والاختيار وفي السعادة فقال : عندما تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث له بالطبع تأمل وروية وذكر وتشوق إلى الاستنباط ، ونزوع إلى بعض ما عقله وشوق إليه ، وإلى بعض ما يستنبطه أو كراهته والنزوع إلى ما أدركه بالجملة هو الإرادة ،

٢ الفارابي ، ابو نصر : الجمع بين رأي الحكيمين ، مطبعة الكتبي بمصر ص ٣٨، ٣٩

فإن كان ذلك عن إحساس أو تخيل تسمى بالاسم العام وهو الإرادة ، وإن كان ذلك عن روية أو عن نطق في الجملة سمي الاختيار ، وهذا يوجد في الإنسان خاصة . وأما التروع عن إحساس أو تخيل فهو أيضاً في سائر الحيوان وحصول المعقولات الأولى للإنسان هو استكماله الأول ، وأن هذه المعقولات إنما جعلت له ليستعملها في أن يصير إلى استكماله الأخير وذلك هو السعادة ، وهي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا تحتاج في قوامها إلى مادة

١٥٤

وهكذا ظهرت سمة العقل الروحية وتحققت من خلال طبيعته الديالكتيكية ، كما ظهرت عند بيان صلة العقل بالمعقولات ، وكذلك عند إظهار قدرة العقل على الفهم والتمييز والاستيعاب ، أو عند التحول أو الثقل من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب ، أو عند استخدام القدرة على التحليل والتركيب في إدراك الأمور الصعبة وذلك بتجزئ الأمر الصعب إلى جزئيات صغيرة ندرتها واحدة واحدة حتى يسهل إدراكها الكلي في النهاية ، وبالتالي ظهرت سمة العقل الروحية نتيجة تلك الحركة الديالكتيكية للعقل وارتباطه الفعال بغيره من العقول السماوية ، وهو ما ظهر واضحا عند ترتيب الفارابي للعقول السماوية وتدرجها في التزول من العقل الأول إلى العقل العاشر ، ثم ظهرت روحانية العقل الإنساني فعلاً في ترتيب العقول الإنسانية وتدرجها صعوداً حتى العقل الفعال ، كما تظهر هذه الروحانية عند وقوع التصور العقلي للشيء الذي هو من خارج على ما هو عليه أو كما يقول الفارابي : إن التصور بالعقل هو أن يحس الإنسان شيئاً من الأمور التي هي خارجة ويتصورها في نفسه ، عنى أن

١٥٤ الفارابي ، أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة ط القاهرة ، مطبعة محمد علي صبيح ، ص ٦٠ ، ٦١

الذي هو من خارج ليس هو بالحقيقة مطابقاً لما يتصوره الإنسان في نفسه ، إذ العقل ألطف الأشياء فما يتصوره فيه هو إذن ألطف الصور^{١٥٥}.

وهذا هو الطابع الروحي للعقل كما تصوره الفارابي ، فالعقل الذي هو ألطف الأشياء هو الذي يتصور ألطف الصور ، وهذا التصور يقع بمحصول الصورة في العقل ، أو كما يقول الفارابي : إن حصول الصورة في العقل فهو أن تحصل صورة الشيء فيه مفردة غير ملابسة للمادة ، ولا بتلك الحالات التي عليها من خارج مفردة غير مركبة ولا مع موضوع ومجردة عن جميع مع ما هي ملابسة له^{١٥٦}.

رابعا : المعرفة العقلية والسعادة

اجتمع رأى جميع الفلاسفة على أن الحكمة ومعرفة الحقيقة هي سبيل السعادة وأن العقل هو أداة الوصول الى اليقين في كل معرفة ، وهذا ما أكد عليه الفارابي الذي أثبت العلاقة الضرورية بين المعرفة والسعادة ، وأن ما قدمه في نظرية المعرفة العقلية قد تجاوز فيها الحدود الأرسطية ، وذلك واضح في جميع مؤلفاته وخاصة تلك التي تدولت طبيعة العقل ودوره ، حتى أنه أكد على ضرورة أن يكون العقل هو رئيس المدينة الفاضلة ، وهي المدينة الوحيدة التي يمكن أن تتحقق فيها السعادة ، وبالتالي فإن المدينة الفاضلة عند الفارابي لا تكون كذلك إلا إذا كانت غايتها تحقيق السعادة ، والسعادة هي الغاية القصوى التي يشتهاها الإنسان وهي أسمى الخيرات جميعاً ولا تتحقق إلا باكتساب الفضائل

¹⁵⁵ الفارابي ، أبو نصر : رسالة في جواب مسائل سئل عنها ، ضمن كتاب الجمع بين رأي الحكيمين ، الفقرة ٢٧ ص

٨٤

¹⁵⁶ الفارابي ، أبو نصر : رسالة في جواب مسائل سئل عنها ، فقرة ٢٧ ص ٨٥

وممارستها عن إرادته وفهم واقتناع ، فبذلك وحده تصير الفضيلة المكتسبة من جودة الذهن ملكة راسخة بالفعل لدى جميع أبناء المدينة الفاضلة.

ويبدأ تجاوز الفارابي الحدود والمفاهيم الأرسطية عندما يرفض أن تكون السعادة مجرد تأمل عقلي خالص ، على اعتبار أن التأمل عند أرسطو أقدم الأفعال الإنسانية وهو أعلى الفضائل النظرية ، وهو الفعل المحبوب لذاته ، ومن ثم فهو السبيل لتحقيق الخير والكمال ، وهو أى التأمل العقلي هو الخير الأقصى للحياة الإنسانية في جميع مناسطها. ولقد تجاوز الفارابي ذلك كله ورفض أن تكون السعادة مجرد تأمل أو إحساس أو شعور بلذة ، وقرر أن السعادة ليست شعوراً أو إحساساً بل سلوك يكتسب بالعادة والتدربة على ممارسة الفضائل ، وهي ليست شعوراً فردياً أو ذاتياً لأنها لا تحصل إلا لمجموع الأفراد الذين يعيشون في مجتمع تمارس فيه الفضائل بأحسنها الأربعة وهي : الفضائل النظرية ، والفضائل الفكرية ، والفضائل الخلقية ، والفضائل العملية ، على أن تكون الفضائل الخلقية أسمى هذه الفضائل قدراً وأعلها مرتبة وأكثرها إسهاماً في تحقيق سعادة المجموع ، ومن ثم وجب على الجميع العلم بها والعمل بها والتحلّى بها ومعرفة الطرق المؤدية إلى تحصيلها. وجعل الفارابي تحقيق السعادة كغاية جماعية قصوى مهمة رئيس المدينة وهو الفيلسوف المسؤول عن التعليم والتأديب والتشريع ، ولأن هذه المهمة صعبة وجب على الفيلسوف أن يستعين في تحقيقها بأصحاب الفطر القوية في الحصول على السعادة ليرشد إليها من ليس له سبيل إلى تعلمها بنفسه.

ويرجع للفارابي فضل تقلد فكرة مراتب السعادة ، والتمييز بين أنواعها ، وقد استطاع الفارابي التمييز بين نوعين من السعادة : أحدهما حقيقية تطلب

لذاتها وتكون على وجهها الأفضل في الحياة الآخرة وتلك هي السعادة القصوى ، أما الثانية فلعلها تكون في التأمل واللذة الدنيوية ، وهذه لا ينصب عليها التعبير الحقيقي لهذه الكلمة ، ولذا فإن الجمع بين السعادتين في هذه الحياة الدنيا غير ممكن ..

وتفسير ذلك عند الفارابي : إن العقل دل على أن سعادة الإنسان في معرفة الله تعالى ومحبته ، وأن سعادة الأجسام هي في إدراك المحسوسات ، وأن الجمع بين السعادتين أي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة غير ممكن ، لأن الإنسان مع استغراقه في تجلّي أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى شيء من اللذات الجسمية ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكن أن يلتفت إلى اللذات الروحانية ، وأكد على أن الجمع بين هذين النوعين من اللذات الروحانية والجسمية متعذر في هذا العام لكون الأرواح البشرية ضعيفة.

ولذا أوجب الفارابي على من أراد نيل السعادة أن يحصل جميع الفضائل وأولها الحكمة بوصفها أول العلوم ، لأن هذه الحكمة هي العلم الذي يجعل جميع الموجودات معقولة ببراہين يقينية ، وهذه هي الحكمة العظمى ، ويسمون اقتنائها العلم وملكتها الفلسفة ، وصاحب هذا العلم عند الفارابي هو الرئيس الأول. وفي هذا المعنى يقول : كل موجود إنما كون ليبلغ أقصى الكمال الذي له أن يبلغه بحسب رتبته في الوجود الذي يحصه ، فالذي للإنسان من هذا هو انخصوص باسم السعادة القصوى ، فلا سعادة ولا كمال بدون العلم واكتمال المعارف ، وأول هذه العلوم التي تنال بها السعادة القصوى هو العلم الذي يعطى الموجودات معقولة ببراہين يقينية ، ثم العلم الذي يحتوى على مثلات تلك المعقولات مصدقاً بما بالطرق الاقناعية ، ثم بعدها العلوم المتزعة عن هذه الثلاثة

لأمة أمة فتكون تلك العلوم المنتزعة على عدد الأمم ويحتوى كل علم منها على جميع الأشياء التي تكمل بها تلك الأمة وتسعد^{١٥٧}.

ولأن الفارابي قد أقام نظريته في المعرفة العقلية على أساس وحدة المعرفة ووحدة الحقيقة نراه هنا يوحد بين السعادة والحكمة وبين السعادة والكمال ، كما يوحد في نفس الوقت بين معنى الإمام والفيلسوف وواضع النواميس . فعندما يربط بين السعادة والحكمة وبين الحكمة والتعقل يجعل الحكمة هي التي تعطي الغاية القصوى ، وأن التعقل هو الذي يعطي ما تنال به تلك الغاية ، وفي نفس الوقت فإن الحكمة هي العلم بالأسباب والعلل البعيدة وأقصاها العلم بالواحد الأول وأن هذا العلم هو أفضل علم لأفضل الموجودات ، وبتحصيل هذا العلم يتشبه الحكيم بالإله .

وعندما يربط الفارابي بين السعادة والكمال يشترط على رئيس المدينة الفاضلة وهو بالطبع الفيلسوف الذي ارتقى إلى درجة النبوة ، يشترط أن يتمتع فيه قوة الشخصية وقوة التخيلة وقوة العقل وقوة النفس وقوة الخلق ، ويقرر أن الإنسان إنما يصير إلى الكمال الأقصى الذي له أن يتجوهر به في الحقيقة وباستعمال أشياء كثيرة من الموجودات الطبيعية وأن يفعل فيها أفعالاً تصير بها تلك الطبيعيات نافعة له في أن يبلغ الكمال الأقصى ، وهنا يتجاوز الفارابي مرة أخرى حدود النظر والتأمل العقلي المجرّد إلى مجال الاجتماع الإنساني والعملية ، عندما يقرر أن السعادة قائمة على التعاون والاجتماع البشري وأنها مكتسبة ومتعلمة لأن كل إنسان إنما ينال من ذلك الكمال قسطاً ما ، وأن ما يبلغه من

¹⁵⁷ الفارابي ، أبو نصر : تحصيل السعادة ، تحقيق د. جعفر آل ياسين ، دار الأندلس بيروت ١٩٨١ ، ص ٨١-٨٤

ذلك القسط كان أزيد أو أنقص، إذ جميع الكمالات ليس يمكن أن يبلغها وحده بانفراده دون معاونة أناس كثيرين له^{١٥٨}.

وبالرغم من إشارة الفارابي الواضحة إلى الجمع بين معنى الإمام والفيلسوف والتي من حيث الغاية القصوى والمسؤولية المشتركة بينهم وهى تحقيق السعادة للبشر، إلا أنه يجعل لكل واحد منهم رتبة ومسؤولية متميزة عن الآخر.

فوحدة المعنى بين الثلاثة ظاهرة عنده فى قوله : إن واضع النواميس (الذى هو النبى المرسل) هو الذى له القدرة على أن يستخرج بجودة فكرته شرائطها التى بها تصير موجودة بالفعل وجوداً تنال به السعادة القصوى ، فإذا يلزم فيمن كان واضع نواميس أن يكون فيلسوفاً ، وكذلك الفيلسوف الذى اقتنى الفضائل النظرية فإن ما اقتناه يكون باطلاً إذا لم تكن له قدرة على إيجادها فى كل من سواه بالوجه الممكن فيه ، فإذا معنى الإمام والفيلسوف وواضع النواميس معنى واحد إلا أن اسم الفيلسوف يدل منه على جودة المعرفة بشرائط المعقولات العملية والقوة على استخراجها والقوة على إيجادها فى الأمم والمدن.

وعند تأمل هذا رأى نلاحظ أن الفارابي يرتب كل منهم حسب درجته ووظيفته ويجعل الفيلسوف فى المقدمة ، وفى درجة سابقة على النبوة. هذا رغم أن مسؤولية الفيلسوف الإرشاد والتعليم وتحصيل الحكمة عن طريق الاتصال بالعقل الفعال ، وأن مسؤولية النبى وواضع النواميس هى التبليغ وتحقيق الغاية التى يسعى إليها الجميع وهى تحقيق الخير والسعادة بوصفها الخير الأقصى لهم جميعاً. وفى هذه الغاية يتفق الجميع وكذلك فى تلقى الحكم والمعارف من العقل الفعال وكلاهما وصل إلى هذه الدرجة بعد جهد واشتغال بالرياضات الروحية والعقلية ،

^{١٥٨} الفارابي ، أبو نصر : تحصيل السعادة . تحقيق جعفر آل ياسين ، دار الأندلس بيروت ١٩٨١ ، ص ٦١ .

أما الذى يميز فقط بين الفيلسوف والنبي فهو طريقة التلقى وقبول الفيض الإلهي عن طريق الوحي أو العقل الفعال ، فإذا كان اتصاله بالعقل الفعال عن طريق الهبة الإلهية فهو النبي المرسل الذى تجاوز مرتبة الإنسان الفيلسوف ووصل إلى مرتبة النبوة ليوحى له الله بتوسط العقل الفعال إلى عقله المنفعل أو المستفاد بقوته المتخيلة فيكون ما يفيض إلى قوته المتخيلة النبي المرسل إلى قومه المنذر لهم مما سيكون والمخير بما هو الآن من الجزئيات. فالتنبؤ إذاً هو الذى يتمكن بمخيلته من تصور أمور الوحي والأنباء بالمستقبل في حالة اليقظة والنوم معاً وهو يخبرنا عن الآن والمستقبل بما ودبه الله من قوة قدسية ممتازة^{١٥٩}.

أما الفيلسوف عند الفارابي فهو الذى حصل الصناعة التى مقصودها تحصيل الجميل ، وهذه هى الفلسفة أو الحكمة على الإطلاق ، فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هى التى تنال بها السعادة ، وهذا يؤكد أن تحصيل السعادة عند الفارابي يقوم على العلم والمعرفة قبل العمل ، أى لا بد من تحصيل الفضائل ليعمل بها الجميع سواء العامة الذين يقتصرون فى شىء من معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بادية الرأي المشترك ، أو الخواص الذين يعتقدون ما يعتقدونه ويعلمون ما يعلمونه عن مقدمات تعقبت غاية التعقب^{١٦٠}.

فالسعادة إذاً لا تتحقق إلا بالمعرفة العقلية والرايين اليقينية ، وتحصيل كافة أنواع الصنائع والفضائل وممارسة الأعمال الحمودة عن إرادة وفهم متصلين ، وذلك حين يتعاون الجميع لتنمية خصال الخير الموجودة فى النفس بالقوة لتصير منكرة راسخة بالفعل تسعى لتحقيق الغاية القصوى التى يشتهاها كسل إنسان ، إنها أسمى الحيرات جميعاً إنها السعادة.

^{١٥٩} الفارابي ، أبو نصر : تحصيل السعادة ، تحقيق جعفر آل ياسين ، دار الأندلس بيروت ١٩٨١ ، ص ٩١ ، ٩٢

^{١٦٠} الفارابي ، أبو نصر : تحصيل السعادة ، تحقيق جعفر آل ياسين ، دار الأندلس بيروت ١٩٨١ ، ص ٣٦ ، ٣٧