

الفلسفة الشرقية

بحوث تحليلية

بقلم الدكتور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

— ٢٥ —

الفلسفة الصينية

العصر المنهجي — « لاهو — تسية »

فلسفة العميلة

يقال لبعض الباحثين حين يصف « لاهو — تسية » بأنه ميتافيزيكي غيب ولا شأن له بالفلسفة العملية أو الأخلاق كما يصف « كونفيشيوس » بأنه عملي لا يأبه للميتافيزيكا ، وإنما الحقيقة أن لكل منهما رأياً قيمياً في الأخلاق ، وهذا طبيعي ، لأنهما اغترفا من منبع واحد ، وهو فلسفة عصر ما قبل التاريخ ، ولكن الخلاف قد دب بينهما حول الوسيلة التي توصل إلى الخير والكمال ، فبينما كان « لاهو — تسية » يرى أنها التنسك واحتقار المادة وإهمال الحياة العملية وعدم الإكثار من القوانين ، ويرى أن عصر الأباطرة الذين شرعوا القوانين واللوائح كان عصر تدهور وانحلال تلا العصر الذهبي الذي كان الملوك فيه لا يعرفون القوانين ولا يهتمون بالمقاب ، كان « كونفيشيوس » على العكس من ذلك يرى أن العصر الذهبي هو عصر أولئك الملوك الذين قننوا القوانين ووضعوا القواعد التشريعية ، ولهذا كان يتخذهم نماذج يسير على منوالهم . وإذن ، فالانسان أخلاقياً يريدان الكمال والسعادة للأمة ، وإنما يختلفان في الوسيلة فحسب ، وقد شرح « لاهو — تسية » رأيه في الأخلاق العملية فقال مانصه : « بقدر ما يكثر الملك من القوانين واللوائح ، يهوى الشعب في البأساء ؛ وبقدر ما يكون لدى الشعب من وسائل للفنى والرفهنية ، تكون حالة الأسرة والوطن رديئة ؛ وبقدر ما تتضاعف الأوامر الشديدة يكون عدد اللصوص والجرمين في نمو وتضاعف ^(١) » وعلى الجملة ، كان المثل الأعلى من الملوك في رأيه هو الملك الذي تجهل رعيته الوجود جهلاً تاماً

وعنده أن المعرفة الظاهرية رديئة ، لأنها لا توصل إلا إلى حقائق نسبية ، ومن حيث إن الغاية المقصودة هي الحقيقة المطلقة في ذاتها ، فينبغي ألا تنشغل إلا بما يوصل إلى هذه الحقيقة ، ولا يوصل إليها إلا بالاتحاد التام ، والاتراج الكامل بـ « ناو » ولا يتيسر هذا الاتراج بالتربية ولا بالتثقيف الظاهري ، كلا ، فهاتان الوسيلتان معدومتا الفائدة ، وإنما هو يتحقق بالعرلة التامة ولذلك فالقديسون الذين يريدون الانصال بـ « ناو » واتباع الصراط السوى ، يجب عليهم أن يبتذوا كل ثقافة وينسحبوا إلى مكان مقفر ويمشوا كما كانت أهل المصور الغارة يمشون ممتزجين بالقوة غير المرئية ، وهو يصف هذه الحالة فيقول : يكون خائفاً كمن يخترق سبيلاً في الشتاء ، متردداً كمن يخشى أن يراه جيرانه ، جدياً كأجنبي في محضر ضائفة ، بارداً كالثلج حين يتحلى ، جافاً كالخشب الحام ، فارغاً كالوادي ^(١) » وفي العموم أن المثل الأعلى للخيرية في رأى هذا الفيلسوف هو الطفل الذي يولد على الفطرة بريئاً نقياً ، وأن الوسائل التي توصل إلى الكمال هي : الحياء والضعف والبساطة و « الوووي » ومعناه العرلة والتخلي عن كل عمل ، وسلوك الصراط السوى

غير أن هذا كله ليس معناه أن « لاهو — تسية » قد أمر بإهمال المسؤولية الاجتماعية ، كلا ، بل هو قد حض بالعمى على العناية بالجمية البشرية وأعلن أن الأمانة وإهمال خدمة العمران من الرذائل الكبرى وقد سبقت تعاليمه الآمرة بالغيرة والخبرة العامة تعاليم المسيحية بنحو ستة قرون ، ولم يكن تبشير « لاهو — تسية » بحب الغير ناشئاً عن عاطفة ، وإنما كان منبثقاً من منبع الواجب والالتزام اللذين كانا يملكان عليه تفكيره وحواسه

وعنده أن القديس هو الذي يحكم الشعب ويسوسه ، ولكن لا بالقوة والقسوة ، بل بالمثل الأعلى الذي يقدمه مثبته أنه فوق الطبيعة ، وأنه لا يحكم شعبه بالقوانين والعقوبات ، ولا يخضع الشعوب الأخرى بالحروب ، وإنما يعامل الجميع ببساطة الطفل وطهارته ؛ هذا هو وحده الأمير الذي تنتظره الصين وتعمل عليه في محنتها أحسب أنك ترى بمدى هذا مدى ومع الأستاذ « زانكير »

أن « لاهو — تسية » كان فيلسوفاً لا تنزل به عبقريته إلى ما هو أدنى من صفوف أفلاطون والقديس « أوجوستان » و « كانت » وأنه إذا كان قد أخفق أو ضل السبيل في بعض

أفكاره ، فإن التبعة في ذلك واقعة على التدهور الذي كان ميزه عصره وخاصيته ، وإذا لم يكن مذهبه قد أزهز فيا بعد كما أزهزت مذاهب الإغريق ، فإن لذلك سببين : الأول أنه لم ينشأ في حياته مدرسة لنشر فلسفته ، والسبب الثاني أن الطبيعة الصينية لم تكن تتلاءم مع تعاليمه الغالية في التنسك والسلبية ، ولهذا لم تكده فلسفته تعرف في أوروبا حتى أزهزت في البيئات الاشرقية إزهاراً لم تعرف له نظيراً في منبتها الأصلي

« التاوايسم » أو « اللاهو — نسيه »

بعد أن توفي « لاهو — نسيه » نشأ من ميتافيزيكياته مذهبان : « التاوايسم » الفلسفي و « التاوايسم الديني » ، وكلاهما نشأ من « تاو » وهو عنوان كتابه الذي أشرنا إليه . فأما « التاوايسم » الفلسفي فقد انقسم فيه تلاميذ الحكيم إلى عدة أقسام ، فبعضهم تخصص في دراسة المعرفة وما يمكن أن يحصله الإنسان منها ، وهل هذا المتحصل مفيد أو غير مفيد . والبعض الآخر قصر بحثه على دراسة الظواهر الطبيعية وما تحتويه من أسرار . ولكن لما كان الجميع متأثرين برأي أستاذهم الذي أسلفناه ، وهو القائل بأن « التاو » غير قابل للمدركة البشرية ، فقد كان من الطبيعي أن يعلنوا أن العقل الانساني قاصر عن إدراك « المطلق » وبالتالي هو قاصر عن إدراك بعض الحقائق الموجودة هناك فريق ثالث من تلاميذ هذا الحكيم لا يثنوا من إدراك العقل البشري لكنه « التاو » لم يجدوا بداً من أن يعلنوا أن مالم يُدرك بالعقل ، يدرك بواسطة السحر ؛ وهنا نشأ مذهب « التاو إيسم » الديني وهو مزيج من قواعد سحرية ، وتعاليم تصوفية . ولما كان هذا القسم الأخير لا يعيننا كثيراً في دراستنا الحاضرة فقد آثرنا أن نقصر إشارتنا هنا على « التاوايسم » الفلسفي

من أشهر أولئك التلاميذ الذين أحيوا مذهب أستاذهم بعد موته وواصلوا سلسلة بحثه هو « لين — سي » الذي سار على ضوء تعاليم أستاذه فكتب بحوثاً قيمة حول نظرية المعرفة ونقد العقل البشري وأبان قصوره عن إدراك « المطلق » ومن مشاهير هؤلاء التلاميذ أيضاً « لين — نسيه » الذي كان من أعلام عصره الأجلاء والذي كتب بحوثاً هامة حول كثير من المشاكل الفلسفية ، ولكن مما يدعو إلى الأسف أن ما عثر عليه من مؤلفاته وجد مشوهاً متناقضاً مما يدل على أن بعض الأيدي قد

عنت به وقد عاش هذا الحكيم في القرن الخامس قبل المسيح هناك حكيم آخر من أولئك التلاميذ ، وهو : « تشوانج — نسيه » الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع قبل المسيح وعاصر « مانسيوس » الذي سفتناوله بعد أستاذه « كوشيشيوس » يروي لنا المؤرخون أن هذا الحكيم شغل في مطلع شبابه مركزاً سياسياً هاماً ، ولكنه لم يكده ينضج حتى عاف السياسة واعتزل الخدمة وقصر حياته على البحث والتأليف ، وفي أثناء ذلك بلغت كفايته مسمع الملك ، فبعث إليه رسوله بهدية عظيمة وطلب إليه أن يقبل منصب وزير في الدولة ، فلما عرض عليه الرسول ذلك أجابه بقوله : إن هذا المبلغ عظيم إذا قيس إلى حالتي وإن منصب الوزير منصب محسود ، ولكن ألم تر في حياتك أن الثور الذي خصص للذبح في أحد المآبد ثم أخذوا يطعمونه حتى سمن ثم أحاطوا جسمه قبل ذهابه إلى الذبح بالحلى والمجوهرات ليكون منظره جميلاً ، ألم تر أن هذا الثور ساعة دخوله إلى العبد يتنمى أن لو كان خنزيراً صغيراً حتى يمتلئ من الذبح ، ولكن هذا التمني لا يجدي فتيلاً ؟ إذهب إذن من هنا ولا تهني بمحضرك فأنا أفضل أن أنام في قناتة سمثة مليئة بالأوحال على أن أذعن لتقاليد البلاط والزمانيات

ويحدوثنا كذلك أن هذا الإفراط في التمسك بالكرامة والحفاظ على حرية الرأي قد جر عليه حياة مليئة بالصعوبات والأشواك ، ولكنها مليئة كذلك بالاحترام والاجلال إلى حد أن روت لنا إحدى الأساطير أن أخرى زوجاته كانت من الأسرة المالكة

مؤلفاته ومزجه

روى التاريخ أن هذا الحكيم قد كتب ثلاثة وثلاثين كتاباً وأن هذه الكتب كلها قد جمعت تحت عنوان واحد وهو : « المناهج الحقيقية لزهو بلاد الجنوب » ولكن الدقيقين من المؤرخين يرون أنه لم يثبت له شخصياً إلا نحو عشرة كتب كتبها بخطه ؛ أما الباقي فهو مجموعة مكونة من آرائه وآثاره مع شروح وتعليق تلاميذه

أما مذهبه فيمكن أن يدرس من ثلاث نواح : الناحية الأولى النظرية ؛ وفيها لم يكن يختلف عن أستاذه « لاهو — نسيه » في شيء ، إذ هو يرى معه أن العقلية البشرية قاصرة عن إدراك « التاو » بواسطة المعرفة الثقافية التي لا تتناول إلا الحقائق النسبية

للأدب والتاريخ

مصطفى صادق الرافعي

1938-1941.

للأستاذ محمد سعيد العمري

- 9 -

→→→X←←←

« قطعتي زحمة العمل أسبوعين عن مواصلة الكتابة وقامت بيني وبين الواجب! ثم أُلح عليّ للمخرج أسبوعين يندو وروح بين الليل والنهار ، فلا أُم أن أشرع القلم لأستأنف حديثي حتى يقطعي الاعياء ويقعد في العجز . فما كان من صقي في الأسابيع الأربعة الماضية فهو من ذاك ، ولعله عذر يبلغ في عند الأصدقاء الذين ظنوا في ماظفوا لهذا الفسحت الطويل فأوسعوني في رسالتهم عبأً وعلامة ، فكان عنايتهم آتة من آيات الود الصافي وحسن الاخاء . »

الرافعي في سنوات الحرب

كان الراجزي - رحمه الله - شاعر النفس ، مرهف الحس ، رقيق القلب ، قوى العاطفة : يرى النظر الأليم فتتفعل به نفسه ويتحرك خاطره ويتفطر قلبه ؛ وتقص عليه نبأ الفاجعة فلا تلبث وأنت تحكي له أن تلج في عينيه بريق الدمع يحبسه الحياء . ولقد كان الراجزي يقرأ فيما يرد إليه من بريد قرائه كثيراً من المآسى الفاجعة يسأله أصحابها الرأي أو الموعة ، فا يقرأها إذ يقرأها كلاماً مكتوباً ، ولكنها تحت عينيه حادثة يشهدها ويرى ضحاياها فان يرح ذاكرته من بعد إلا مع الزمن الطويل

ولقد وقعت الحرب واستمرت ناراها في الميادين البعيدة لا ينفخ إلينا منها نار ولا دخان ولا يراق دم ، ولكنها أرسلت إلى مصر الفقر والجوع والفلاء ، فما كان ضحاياها في مصر بالجوع والثرية أقلّ عديداً من ضحاياها هناك في الميدان ... كيف كان يعيش العامل السكين في تلك الأيام ؟ رباه ! إنني ما أزال أذكر يوم أرسلني والدي - وأنا غلام بعد - أبستدعي النجار لعمل عندنا فوجده جالساً في أهله يا كلون : كانوا ستة قد تحلقوا حول قصعة سوداء فيها كومة من فئات الخبز إدامه الماء ، تسابق

أما « المطلق » فهو لا يعرف إلا عن طريق الانفعال النفساني ، وإن كل محاولة لمعرفة هذا « المطلق » عن طريق التفكير المنطقي آيلة ضرورة إلى الفشل المحقق بعد أن تقود صاحبها إلى صحراء قاحلة من الفسطة والضلال ، لأن المنطق لا يصل إلى نتائجها إلا بالتحليل ؛ ولو أصبح تحليل « المطلق » ممكناً ، لخرج عن كونه « مطلقاً » أما الناحية العلمية من مذهبه : فهي وإن كانت مؤسسة على الأصول الجوهرية من آراء « لاهو — تسيه » إلا أنها تطورت عن المذهب القديم كثيراً . ولا يوضح هذه الناحية العملية أجرى فيلسوفنا الشاعر محاوره بين روح السحاب وبين الضباب ، ثم بسط مذهبه على لسان الضباب فقال : « صير قلبك حازماً وتجنب كل تدخل في أي شيء ؛ أي الزم « وو — وى » أو « اللاعمل » ودع الأشياء تتطور حسب ناموسها الطبيعي ، ولا تأبه لجسمك وأعلق عينيك وأذنيك ، وانس كل ما يربطك بالعالم الخارجي ، وامتزج بالبدأ الأول . فك وثاق قلبك ، ومد روحك ؛ وعد إلى عالم « اللاإدراك » فإذا تحقق ذلك رجع كل كائن إلى المصدر البدئي العام ، وعاد كل شيء إلى منشئه دون علم منه بهذه العودة واجتمع كل موجود ، وتوحد الجميع كما كانت الحال في البدء ، ولم يصبح كل كائن مريداً ولا قادراً عن البعد عن هذه الوحدة المطلقة الأبدية »

ويمتلق أحد المستعنين على هذا بقوله : ينبغي ألا يتسرب إلى الأذهان أن تنسك « شوانج - تسه » كان نوعاً من الحرمان والزهنة على نحو ما هو موجود في الديانات الهندية والمسيحية ، كلا ، فالحكيم في رأيه لا يستحق هذا الاسم إلا إذا ترفع عن جميع الآلام وتخلص منها وأخضعها لإرادته . أما متنسكو تلك الديانات فهم تحت الآلام لا فوقها ، وهذا فرق عظيم يجب أن يعنى به الباحثون بهذا الفيلسوف تنتهى أرقى الحركات العقلية حول « التاوايسم » الفلسفى بعد أن أزهرت إبان القرنين : الخامس والرابع قبل المسيح إزهاراً ساعد عليه تمطش الشعب إلى السعادة والهدوء في وسط ميعان هذا التدهور السياسى والعمرانى الذى أضرنا إليه آنفاً هذا ، وسندرس ما عرض له « التاوايسم » من تطورات في المصور التاريخية التى تلت هذا العصر ، ولكن بعد أن ننتهى من دراسة أعلام المذهب الآخر هم : « كونفيشيوس » وأشياءه

(يتبع) محمد غفران