

النفس والله في فلسفة أفلاطون°

بقلم الاستاذ يوسف كرم

مدرس الفلسفة بالجامعة المصرية

النفس

(أ) إن فكرة النفس ماثلة في جميع مؤلفات أفلاطون ، وقد رأينا أن نظرية المثل تتضمن القول بالنفس موجودة قبل اتصالها بالبدن ، من حيث إن هذه المثل ليست متحققة في التجربة ولا مكتسبة بالحواس ، فلا بد من قوة روحية تعقلها ، أو بالأحرى تذكرها ، بما أن عقلتها في عالم يماثلها. ورأينا في (ثياوس) والقوانين ، أن المادة لا تتحرك بذاتها ؛ فلا بد لتعليل الحركة من الرجوع إلى مبدأ غير مادي يتحرك بذاته ويحرك غيره ؛ وأن الجوهر المنقسم لا يعقل ، فلا بد من وضع العقل في جوهر بسيط هو النفس ؛ أضف إلى ذلك الرد على المذهب المادي القائل في (فيدون) : إن النفس توافق العناصر المؤلفة للبدن بحيث لا يكون لها وجود ذاتي بل ، تكون كالنغم بالإضافة إلى الآلة والأوتار (85c-86) بأن التوافق والنغم نتيجة ، والنتيجة لا تباين المقدمات ؛ ولكن النفس تدبر البدن وتتحكم في الأعضاء ، بل تقاوم البدن بالإرادة متى كانت حكيمة ، ولم يكن ذلك ليتأتى لو كانت النفس نتيجة تناسق البدن ومبائمه فليست نفما ، ولكنه الموسيقى الخفية الذي يحدث النغم (92c-95a) ؛ وعلى ذلك فالنفس حقيقة لا ريب فيها يدل على وجودها تذكر المثل والتعقل الخالص وحركة البدن وتديره بمقتضى الحكمة .

(ب) على أن رأيه في ماهية النفس وعلاقتها بالبدن لا يخلو من التردد والغموض . ففي المحاورة الواحدة « فيدون » يتحدث النفس تارة بأنها فكر خالص ، وطورا بأنها مبدأ حياة وحركة للجسم ، دون أن يبين ارتباط هاتين الخاصيتين ولا أيتهما الأساسية . وفي المقالة الرابعة من « الجمهورية » يجعل للنفس ثلاث قوى : العاقلة والغضبية والشهوية ، ثم يقول في « ثياوس » بنفوس ثلاث : الواحدة إلهية خالدة والآخران طبيعيتان فانيتان ، ويميز لكل منها محلا في البدن . وبينما يشبه النفس في « فيدر » بمركبة مجنحة ، المحوذي فيها العقل ، والجوارح الإرادة والشهوة ، ويرى أنه قد يحدث في الحياة السعيدة التي تقضيها النفس مع الآلهة

° بدأنا بنشر هذه السلسلة ابتداء من الجزء الثاني من السنة الثانية لجهة « للمعرفة »

أن الخوذي لا يحسن القيادة ، أو أن يعصاه الجوادان ، وخاصة الجواد الجوح بالطبع وهو الشهوة ، فتهبط النفس من مقرها الأعلى - إذا بكلامه في « ثياوس » يشعر أن الغضبية والشهوية صنعهما الآلهة للحياة الأرضية والوظائف البدنية .

كذلك الحال في علاقة النفس بالبدن ، فتارة يعتبرها متمايزين تمام التمايز ، فيقول : إن الانسان النفس ، وإن البدن آلة ، وعلوياً يضع بينهما علاقة وثيقة ، فيذهب إلى أن البدن يشغلها عن فعلها الذاتي - وهو الفكر - ويجلب لها الهم بحاجاته ولذاته وآلامه ، وأن الموت خلاص لها ، وأن مهمة الفيلسوف العمل على النجاة من البدن جهد المستطاع ورياضة النفس على الموت (Phédon 64-66) دون أن يبين ماهية هذا الاتصال وإمكان هذا التفاعل بين المادة والروح تفاعلاً يذهب - في ثياوس مثلاً - إلى حد علاج النفس بالبدن والبدن بالنفس ، وقيام الشعور والادراك في النفس عند تأثر البدن بالحركة المادية على ما بين هذه الحركة والظاهرة النفسية من تباين .

(ج) وشغل أفلاطون شغلاً كبيراً بمسألة الخلود ، ذكرها مراراً قبل أن ينحصر لها « فيدون » وكان يحس إحساساً قوياً بخطورتها ووجوب بحثها من جهة ، وبضعف العقل بازائها من جهة أخرى ، فقال هذه العبارة الجامعة : إن العلم بتحقيقة مثل هذه الأمور ممتنع أو عسير جداً في هذه الحياة ، ولكن من الجبن العدول عن البحث والياس قبل الوصول إلى آخر مدى العقل ، فيجب إما الاستيناف من الحق ، وإما - إن امتنع ذلك - استكشاف الدليل الأقوى والمخاطرة عليه لاجتياز الحياة ، كما يخاطر المرء بقطع البحر على لوح خشب . (Phédon 85 ed) ؛ وهو يسوق أدلة ثلاثة : الأول أسهلها تناولاً ، لأنه قائم على العقيدة القويمة وهي : (أرفية ومصرية وفيثاغورية) بتداول الأجيال البشرية ، فإذا كان صحيحاً أن النفس التي تولد في هذه الدنيا تأتي من عالم آخر ذهبت إليه بعد الوفاة ، وأن الأحياء يبعثون من الأموات ، ينتج لنا أن النفس لا تموت بموت البدن . ثم يعمم الدليل ويقول : ونحن إذا نظرنا في التنوير بالاجمال - وهو قانون العالم المحسوس - وجدناه تبادل دائراً بين الازداد يتولد الأكبر من الأصغر ، والأحسن من الأسوأ وبالعكس ، فتصح لدينا العقيدة القديمة بأن الحياة تبعث من الموت ، ولو لم يكن الأمر كذلك لانتهد الأشياء إلى الفناء ؛ وإذن فقد كانت النفس قبل الولادة وسبقي بعد الموت (70e-72e) . ويتأيد هذا الدليل من ناحية أخرى ، ذلك أن هناك ضدين هما العلم والجهل ، وبعثاً من نوع آخر هو تذكر المثل ، فإذا كانت النفس قد عرفت المثل قبل هبوطها إلى الأرض ، فليس ما يمنع بقاءها بعد الموت (72e-77d) .

والدليل الثاني يدور على تعقل المثل ، فإن هذه بسيطة وبالتالي ثابتة ، إذ أن المركب هو

الذي ينحل إلى بسائطه ويتحول ، أما البسيط فلا يجوز عليه تحول أو انحلال ؛ فلا بد أن تكون النفس التي تعقل المثل شبيهة بها على حسب القول القديم : الشبيه يدرك الشبيه . وعلى ذلك فالنفس بسيطة ثابتة (78b-84b) .

ولكن أفلاطون يقر أن كل ما يلزم من الدليل الأول بفروعه الثلاثة هو أن النفس كانت قبل الولادة ، ومن الثاني أنها شبيهة بالمثل ؛ فن هذين الوجهين لا تتناقى خصائصها مع البقاء ، أما البقاء نفسه فلما يقيم البرهان عليه ، إذ من يدرينا أن النفس لا تقنى بتلاشي قوتها بعد أن تكون تجمعت أجساماً عدة ؟ (86c-88b) . هنا يلجأ أفلاطون إلى نظريته في المثل والمشاركة ، ويقدم دليلاً ثالثاً ، فيقول : لما كانت النفس حياة فهي مشاركة في الحياة بالذات ولا تقبل الماهية ما هو ضد لها إلا وتلاشي كما يتلاشي البارد إذا قبل الحار ، ولكن النفس لا تقبل الموت ، فانها منافية له بالطبع من حيث إنها مشاركة في الحياة بالذات البسيطة الباقية . فالنفس لا تتلاشي (105c-107) .

غير أن شعوره المزدوج بعظم المسألة وبالضعف البشري لا يفارقه . فنراه يعلن أن هذا الشعور يضطره لبعض التحفظ بازاء هذه الأدلة على وجاهتها عنده ؛ بل يذهب إلى أن مقدماتها أنفسها مفتقرة لبحث أوكد (107ab) ؛ وهو يعود للموضوع في « فيدر » (245c-246) ثم في « القوانين » (893-896) ، ويعرض دليلاً جديداً قائماً على ما أسلفنا في تقسيم الحركة إلى ذاتية وقبرية ، وتعريفه النفس بأنها ما يتحرك بذاته ، ويتحرك المادة فيقول من ناحية : إن ما يتحرك بذاته فهو خالد ، من حيث إنه لا يوجد فيه ولا في غيره ما يقف حركته ؛ ومن ناحية أخرى : إذا كانت النفوس علة الحركات الطبيعية فهي باقية ، إذ لو كانت تنتهي لانتهدت الطبيعة أيضاً . ولسنا ندرى مقدار ثقته بهذا الدليل ، وإذا رحنا نقوم أدلته ونمتحن مقدماتها — كما يريد — وجدنا الأول يسلم بالدور تسليماً ، فلا يتبادر عنده وحسب يقع في غلط هو أشبه بالمغالطة حين يدعى أن الضد يخرج من الضد ، وكلامه يدل فقط على أن الضد لا ينقلب إلى ضده حتى يتلاشي أولاً كالخار والبارد ، أو يكسب أو يخسر شيئاً كالصغير بصير كبيراً وبالعكس . أما التذكر فليس التفسير الوحيد لتعقل المثل ، فقد نجدها من الجزئيات على مذهب أرسطو . وأما إن النفس حياة وحركة ، فلا يدل قطعاً على بقاء النفوس الانسانية إلا إذا صح أنها كل النفوس ، وأن الحركة والحياة لها بذاتها ، وأن مشاركتها في الحياة بالذات لا يجوز أن تكون مؤقتة كسائر المشاركات . يبقى تعقل المثل ، وهو الدليل الأقوى فيما نرى ، فانه ينظر للنفس في ذاتها لا بالإضافة للبدن والطبيعة ، ويراه روحية تدرك الروحانيات وتتوق إليها ، وتعلم ما بينها وبين المادة من تغاير ، وأن حياتها الخاصة لا تتحقق الا بخلوصها من المادة في عالم مماثلها ؛ وهذه الفكرة منبثة في محاوره « فيدون » من أولها إلى آخرها .

فهما يتشكك أفلاطون في قيمة أدلته ، فإن الشك لا يتناول العقيدة نفسها ، وكانت ثابتة عنده من مذهبه بأكمله ، وبما كان يملأ قلبه من إرادة الخير ، إذ يمتنع على من اقتنع بالروح والعقل والفضيلة أن يصدق بفناء النفس وغلبة المادة وبطلان الحياة الانسانية ، ولولم يهتد إلى البرهان ، بل إن هذا الرجاء وهذا الشوق إلى السماء ، وهذا الأسف الرائع - لأن وحيًا إلهيًا لم يتزل (85d) فيحيل الرجاء الجميل يقينًا ومليدًا - كل أولئك لا يحل في طيه البرهان المبين : هل كان الانسان يطلب الخلود لو لم يكن خالدا ؟

أما مصير النفس بعد الموت فله فيه قصص ملوية ترجع كلها إلى أن الاختيار يلحقون بالآلهة وينعمون بسعادة مقيمة ، والأشراار يلقون قصاصهم في الجحيم في بعض المواضع ، ويتقصصون أجساداً حيوانية في مواضع أخرى ، إلى أن يتطهروا من آثامهم ويعودوا اختياراً . وهو في جميع تصوراته يصدر عن وجوب التكافؤ بين العمل والجزاء وإيمانه بالعدالة الالهية .

الله

(١) إن كتب أفلاطون ملأى بذكر الله والالوهية والآلهة ، وإن لفظ الله مشترك عنده بلا جدال ، وقد مر بنا ما يكفي للدلالة على ذلك ؛ ولكننا نصرف النظر مؤقتاً عن هذا الشرك الظاهر ، ونقول إننا نجد عنده جميع عناصر التوحيد واضحة قوية ، فقد رأيناه يضع المبدأ العام : « كل ما يحدث فهو يحدث بالضرورة عن علة » ، ويبرهن على وجود الصانع بالحركة والنظام ؛ فن الناحية الأولى يقسم العلل إلى ذاتية وقسرية ، ويضيف الذاتية للنفس ، ويرتب النفوس حتى يبلغ إلى تس عليا يسميها الله ؛ ومن الناحية الثانية يقرر أن النظام من العقل ، وأن العالم منظم فينتهي إلى أن الصانع تس عاقلة منعمة بالخير ؛ وهو في الواقع لا يفهم العلة الحقة إلا على أنها عاقلة ، من حيث إن شيئاً لا يفعل إلا إذا قصد (أو قصد به) إلى غاية ، وإن الغاية لا تتمثل إلا في العقل ، وعند هذه الصخرة يتحطم كل مذهب آلى .

ورأيناه يضع المثل ، لأنه وجد المشوسات تنفاوت في صفاتها ، فدلله هذا التفاوت على أن الصفات ليست لها بالذات ، بل هي حاصلة في كل منها بالمشاركة فيما هو بالذات . وخص بالذكر مثال الجمال في « المأدبة » ، ومثال الخير في المقالة السادسة من « الجمهورية » ، فقال عن الأول : إنه علة الجمال المنفرد في الأشياء ، والمقصد الاسمي للارادة في نزوعها إلى المطلق ، والغاية القصوى للعقل في « استدلاله » لا يوصف ، أى لا يضاف له ، أى محمول ، لأنه غير مشارك في شيء ، ولكن هو هو الاتحاد به تمام الخلود ونهاية الارب ؛ وقال عن الثاني : « في آخر حدود العالم المعقول يوجد مثال الخير ، هذا المثال الذى لا يدرك إلا بصعوبة ، ولكننا لا ندركه إلا ونوقن أنه علة كل ما هو جميل وخير . هو الذى ينشر ضوء الحق على موضوعات العلوم ، ويعطى النفس قوة الادراك ، فهو مبدأ العلم والحق يفوقهما جمالا مهما

يكن لها من جمال . هو أسمى موضوع لنظر الفيلسوف ، والغاية من « الاستدلال » تعقله ، وإن جماله ليعجز كل بيان لا يوصف إلا سلباً ، ولا يعين إيجاباً إلا بنوع من التمثيل الناقص . وكما أن الشمس تجعل المرئيات مرئية وتعطيها الكون والنمو والغذاء دون أن تكون هي شيئاً من ذلك ، فإن المعقولات تستمد معقوليتها من الخير ، بل وجودها وماهيتها ، ولو أن الخير نفسه ليس ماهية ، وإنما هو شيء أسمى من الماهية بما لا يقاس كرامة وقدرة . اعلم أن الخير والشمس ملكان : الواحد على العالم المعقول ، والآخر على العالم المحسوس . ومقصد أفلاطون واضح هو أن التفسير النهائي للشيء ، هو أن هذا الشيء خير أو مشارك في الخير ، أى أن العلة الغائية هي العلة الحقة المطلقة .

(ب) وفي المقالة العاشرة من « القوانين » يذهب إلى أنه يمكن تقرير بضعة حقائق عن الله و(الآلهة) ، هي وجوده وعنايته وعدالته ، وأن إنكارها جملة أو فرادى جريمة ضد الدولة يجب أن يعاقب عليها القضاء ، لأن هذا الإنكار يؤدي مباشرة إلى فساد السيرة ، فهو إخلال بالنظام الاجتماعي ، وقد ينكر الإنسان الله بتناً ، وقد يؤمن به ثم ينكر عنايته ، وقد يؤمن به ويعنايته ، ثم يتوهم أنه يستطيع شراء رضائه بالتقدمات والقرابين دون التوبة والنية الصالحة . والبدعة الثالثة أشنع من الثانية ، لأن الإهانة فيها أعظم ، والثانية أشنع من الأولى لنفس السبب ، فإن إنكار الله أهون من إنكار عنايته مع الإيمان به ، وإنكار العناية أهون من تصوير الله مرتشياً . والأولى والثانية جديرتان بالمراجعة ، أما الأخيرة فأحق بالسخط منها بالتفنيد .

هنا يبين أفلاطون أن للاتحاد مصدرين كبيرين : الواحد دعوى الطبيعيين أن العالم وجزئياته بما فيها النفوس تحتاج حركة العناصر المادية غير العاقلة ، والآخر دعوى السوفسطائيين أن المبادئ الخلقية وضعية نسبية ، وأن ليس هناك خير وشر بالذات ؛ ثم يعضي في البرهنة على وجود الله بما سبق بيانه ، وينتقل إلى إنكار العناية الإلهية فيقول : إن دليله عند أصحابه نجاح الأشرار ، ولكنهم واهمون ، فإن الآلهة إن كانوا لا يعنون بسيرتنا ، فذلك إما لأنهم عاجزون عن ضبط الأشياء ، وهذا محال ، وإما لأن السيرة الانسانية أتمه عندهم من أن تستحق عنايتهم ، وهذا محال كذلك ، لأن كل صانع يعلم أن للجزئيات شأنها في المجموع فيعني بها . فهل يكون الله أقل علماً من الإنسان ؟ إن ساعة الأشرار آتية لا محالة . أما الشر الطبيعي فما هو في ذاته إلا نقص في الوجود ، أو خير أقل ، هو ضد يتميز به الخير كما يتميز الصدق بالكذب لم يردده الله ، بل سمح به فداءً للخير الفائض على العالم ، ويستحيل أن يكون العالم المصنوع خيراً محضاً فيشابهه نموذج الدائم ، هو إذن ناقص ولكنه أحسن عالم ممكن . وعناية الله تشمل الكليات والجزئيات أيضاً بالقدر الذي يتفق مع الكليات ، ونحن نرى الطيب

يراعى الشكل قبل الجزء ، والفنان يدبر أفعاله على مقتضى الغاية ، ويرمى إلى أعظم كمال ممكن للشكل ، فيصنع الجزء لأجل الشكل لا الشكل لأجل الجزء ؛ كذلك حال الصانع الأكبر ، فإن كان الإنسان يتذمر ، فلائنه يتجهل أن خيرها الخاص يتعلق به وبالشكل معاً على مقتضى قوانين الشكل .

(ج) والآن ماذا عسى أن تكون قيمة ما يبدية النقاد من استدراك واعتراض على مذهب أفلاطون في الله ؟ فقد قيل إن كل شيء عنده إله أو إلهي : المنزل ، ومثال الخير ، ومثال الجمال ، والعقل ، والنفس ، والصانع ، والعالم ، والكواكب ، وآلهة الأبواب ، والجن (وهم وسط وواسطة بين الآلهة والبشر ، يتصفون بالحكمة والتأثير) ، فأين الله بين هؤلاء الآلهة وما النموذج « الحلي بالذات » الحاوي جميع المثل ؟ وما العلاقة بينه وبين الصانع ، ومثال الجمال ومثال الخير ؟ ولم يقرب أفلاطون بينهم ، بل تركهم متفرقين ، وأرسل الكلام على الصانع قصة رمزية تجيز لقائل أن يقول : إن الصانع يمثل ما للعقل من قدرة وعلية في المادة وليس شخصاً قائماً بذاته .

نحبب أننا إذا أقمنا بعض النصوص الضعيفة العارضة واعتبرنا روح المذهب ومبادئه الأساسية لوجدنا أن توحيد الصانع والنموذج ، والتأثير والجمال ، وسائر المثل في الله لا يكلف كبير عناء ، فهو الصانع من حيث هو علة فاعلية ، وهو النموذج الحلي من حيث هو علة نموذجية يصنع على مثال معقولاته ، وهو : الجمال والتأثير ، من حيث هو علة غائية تحب وتطلب ، فإن الصانع موصوف بالتأثير ، والتأثير موصوف بأنه مصدر المثل . أما باقي الآلهة (وأفلاطون لا يذكر آلهة المينولوجيا إلا تسامحاً وبشيء من التهمك ظاهراً) ، فتبعية لهم لا يتطرق إليها الشك : إنهم مصنوعون ، وإن خلودهم منحة من الله ، فهم آلهة باشتراك الاسم فقط ؛ ولقد أتى هذا الاشتراك من اعتماد أفلاطون أن « مبدأ التدبير إلهي » ، لحينما وجد التدبير والنظام وجد العقل ، والالهوية متفاوتة بتفاوت الوجود ، وعلى ذلك فالآلهة الصور أو القوى التي يبدو فيها العقل الأول والاله الحقي .

يوسف كرم

واجبك ... هل أدبته ؟

إنك ستؤديه بلا ريب ...

أيها الشباب المنقف !

إن مجلة « المعرفة » سبيلكم إلى الثقافة الصحيحة ، وهي المجلة المصرية التي يسطلح بأعبائها الشاقة أحد مواطنكم ؛ فليكن تمضيدهم إياه مشجعاً له ولنيره ... على إحياء القومية المصرية

هذا واجبكم فأدوه