

ANNALES ISLAMOLOGIQUES

en ligne en ligne

Ansl 16 (1980), p. 127-147

Aḥmad Al-Tayyib

Un traité d'Abū l-Barakāt al-Baġdādī sur l'intellect. Kitāb Ṣahīḥ Adillat al-Naql fī Māhiyyat al-‘Aql.

Conditions d'utilisation

L'utilisation du contenu de ce site est limitée à un usage personnel et non commercial. Toute autre utilisation du site et de son contenu est soumise à une autorisation préalable de l'éditeur (contact AT ifao.egnet.net). Le copyright est conservé par l'éditeur (Ifao).

Conditions of Use

You may use content in this website only for your personal, noncommercial use. Any further use of this website and its content is forbidden, unless you have obtained prior permission from the publisher (contact AT ifao.egnet.net). The copyright is retained by the publisher (Ifao).

Dernières publications

9782724710885	<i>Musiciens, fêtes et piété populaire</i>	Christophe Vendries
9782724710540	<i>Catalogue général du Musée copte</i>	Dominique Bénazeth
9782724711233	<i>Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales</i> 40	Emmanuel Pisani (éd.)
9782724711424	<i>Le temple de Dendara XV</i>	Sylvie Cauville, Gaël Pollin, Oussama Bassiouni, Youssreya Hamed
9782724711417	<i>Le temple de Dendara XIV</i>	Sylvie Cauville, Gaël Pollin, Oussama Bassiouni
9782724711073	<i>Annales islamologiques</i> 59	
9782724711097	<i>La croisade</i>	Abbès Zouache
9782724710977	???? ??? ????????	Guillemette Andreu-Lanoë, Dominique Valbelle

UN TRAITÉ D'ABŪ L-BARAKĀT AL-BAĞDĀDĪ SUR L'INTELLECT

(*KITĀB ŠAḤĪH ADILLAT AL-NAQL FI MĀHIYYAT AL-‘AQL*)

Aḥmad AL-TAYYIB

ABŪ L-BARAKĀT AL-BAĞDĀDĪ

On ne sait exactement ni la date de la naissance ni celle de la mort d'Abū l-Barakāt Hibatallah 'Alī b. Malkā al-Bağdādī. Selon toute vraisemblance, il est mort avant 552/1157, âgé de 80 à 90 ans ⁽¹⁾. Toutes les sources biographiques sont d'accord pour affirmer qu'Abū l-Barakāt était d'origine juive, qu'il naquit et se forma à Bagdad et embrassa l'islam à la fin de sa vie. Les raisons que l'on avance pour expliquer la conversion d'un philosophe juif déjà célèbre dans l'Orient musulman, restent très insuffisantes.

Nous ne savons rien de son activité dans les sciences, la philosophie et ses diverses branches. Les sources sont pratiquement muettes sur ce point, chose étonnante si l'on sait qu'Abū l-Barakāt fut à la fois philosophe, médecin, astronome et commentateur de la Torah ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pinès situe sa mort en 560/1154-55, v. « Etudes sur Awḥad al-zaman Abū l-Barakāt al-Bağdādī », *Revue des Etudes Juives* 1938, t. III, fasc. 1-2, p. 3, n. 2; v. également *Nouvelles études sur Awḥad al-zaman Abū l-Barakāt al-Bağdādī*, Mém. de la Soc. des Et. Juives, Paris 1955, p. 7, n. 3.

La date proposée par Pinès est à rectifier par le colophon de notre manuscrit :

« تَمَّ الرِّسَالَةُ الْمَرْسُومَةُ بِرِسَالَةِ الْقُلُّ ، تَصْنِيفُ أَوْحَدِ الزَّمَانِ رَحْمَهُ اللَّهُ ، وَوَافَقَ الْفَرَاغُ مِنْهَا يَوْمُ الْخَمِيسِ مُسْتَهْلِكٌ صَفَرُ سَنَةِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَخَمْسَائِةٍ »

Si cette date est exacte, Abū l-Barakāt est donc mort avant 552 H. V. également Aḥmad al-Tayyib, *Mawqif Abī l-Barakāt min al-falsafa al-maššā'iyya*, thèse de doctorat, Univ. al-Azhar, *Uṣūl al-dīn*, Le Caire 1977.

⁽²⁾ A l'exception du renseignement donné par Ibn Abī Ḫayr, sur sa formation médicale et son essai malheureux d'étudier auprès du médecin Sa'īd b. Hibatallah b. al-Ḥusayn al-Bağdādī (436-495), v. 'Uyūn al-anbā', Le Caire 1882, t. I, p. 379.

SA PHILOSOPHIE

Le trait le plus marquant de la philosophie d'Abū l-Barakāt est sa critique du courant péripatéticien dominant à l'époque. Cette attitude est chez lui étroitement liée dans son ensemble, à sa théorie de l'histoire de la science. Tout en accordant à cette histoire une certaine importance, il émet des doutes sérieux sur la pureté des concepts philosophiques et scientifiques qui se sont transmis au cours de la longue histoire de la philosophie. Pour Abū l-Barakāt, ces concepts se révélaient dans toute leur pureté et leur évidence au temps où l'enseignement se transmettait oralement et directement de maître à disciple. Cette antique méthode protégeait les concepts philosophiques de la mauvaise compréhension des ignorants. Mais avec le temps, le nombre des savants et leur longévité diminuant, beaucoup de sciences disparurent et on fut obligé de consigner les sciences par écrit. La pensée humaine s'engagea alors dans une nouvelle mais dangereuse direction : en écrivant, les auteurs se servirent d'expressions obscures et d'allusions voilées, pour protéger la science de ceux qui n'en étaient pas dignes. Mais le but escompté ne fut pas atteint. Les livres, avec le temps, se multiplièrent et furent lus aussi bien par ceux qui pouvaient les comprendre que par ceux qui ne le pouvaient pas et ne manquèrent ni de commentateurs ni d'exégètes ni d'interprètes de toute sorte. L'enseignement des savants et des sages ne tarda pas à se trouver mêlé aux propos de n'importe qui ; les vérités scientifiques se perdirent au milieu de ces altérations et de cet éclectisme⁽¹⁾. Un autre facteur de l'altération de la pensée humaine est dû, toujours selon Abū l-Barakāt, à la traduction des propos des anciens, au passage d'une langue à une autre, d'une époque à une autre. Pour lui, la perte de la science véritable est imputable aux commentateurs — il vise ici Ibn Sīnā en particulier — dont les longueurs et les répétitions s'éloignent trop du sens voulu par les Anciens⁽²⁾.

Il émet de sérieuses réserves sur les connaissances des grands philosophes réputés de son époque, pratiquant ainsi une forme de doute philosophique véritable qu'il applique tant à l'héritage philosophique de son temps qu'aux philo-

⁽¹⁾ V. l'introduction du *Mu'tabar*, Haydarabad 1358 H. p. 3.

⁽²⁾ *Ibid.*

sophes contemporains⁽¹⁾. Notre philosophe prétend entreprendre une évaluation de la pensée, afin de distinguer le vrai du faux. Dans cet essai, ayant fait table rase de toutes les philosophies et de tous les philosophes, il ne se fonde sur aucun héritage reçu. Il s'appuiera sur un autre critère que nous pouvons appeler l'intuition (*al-hads*) ou la réflexion personnelle (*al-ta'ammul al-dātī*)⁽²⁾, ainsi que sur celui du « sens commun » (*al-badāha al-`āmma*). C'est sur ces critères qu'il fondera sa critique du courant péripatéticien représenté tout particulièrement par Avicenne. La méthode lui permet de briser nombre de concepts philosophiques aristotéliciens aussi bien en physique qu'en métaphysique.

L'ouvrage le plus important d'Abū l-Barakāt est *al-Mu'tabar fī-l-hikma*, « Considérations sur la philosophie »⁽³⁾. Au cours d'un millier de pages, il y passe en revue les sciences philosophiques selon sa méthode critique et sa réflexion personnelle, d'où le titre du livre.

Abū l-Barakāt a également laissé les ouvrages suivants :

- *Risāla fī sabab zuhūr al-kawākib laylan wa iħtīfā'ihā nahāran*, « Epître sur la cause de l'apparition nocturne des astres et de leur disparition diurne »⁽⁴⁾.
- *Siyāsat al-badan wa faḍilat al-śarāb wa manāfi'uhu wa madārruhu*, « Le régime du corps et les mérites, les bienfaits et les inconvénients de la boisson »⁽⁵⁾.
- *Iħtişār Kitāb al-tašriħ*, résumé du traité de chirurgie de Galien⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Pinès compare rapidement l'usage du doute comme méthode philosophique chez Abū l-Barakāt et chez Descartes et conclut ainsi : « But living as he did in the heyday of a certain kind of arab Aristotelism, he seems to have taken his critical task much more seriously than the french philosopher ». «Studies in A. Barakat's Poetics and Metaphysics» in *Scripta Hierosolymitana VI*, Jérusalem 1968.

⁽²⁾ V. Pinès, *Nouvelles Etudes* ..., p. 17,

n. 3.

⁽³⁾ V. H. Corbin, *Histoire de la philosophie islamique*, Paris 1964, p. 247.

⁽⁴⁾ V. Brockelmann, *GAL*, t. I, p. 460, *Supl.* I, p. 831; Zobel, *Encyclopedia Judica VIII*, p. 461; Sarton, *Introduction to the History of Science*, p. 182.

⁽⁵⁾ Ibn Abī Uṣaybi'a, 'Uyūn al-anbā', t. I, p. 285; Ismā'īl Pāšā al-Baġdādī, *Hadiyat al-`ārifin*, t. II, p. 505.

⁽⁶⁾ *Ibid.*

- *Šarḥ sifr al-ğāmi'a*, commentaire de l'Ecclésiaste⁽¹⁾.
- *Şahih adillat al-naql fi māhiyyat al-‘aql*, « Les données scripturaires authentiques sur la quiddité de l'intellect »⁽²⁾.

C'est de cette épître que nous donnons la première édition fondée sur le manuscrit *unicum*, du moins d'après les sources bibliographiques dont nous disposons, provenant de la bibliothèque de Leipzig, fonds arabe 882/1 (folios 1-17); il a été copié en 552 H., donc peu de temps après la mort de l'auteur⁽³⁾.

Cette épître se situe dans la ligne de la philosophie critique d'Abū l-Barakāt. On peut la considérer comme un complément à la théorie de l'intellect et de l'âme qu'il développe dans le *Mu'tabar*. Il y refuse la distinction établie par les péripatéticiens où les universaux sont perçus par l'intellect et les particuliers par l'âme et où la science divine, se limitant aux universaux, ne peut saisir le particulier. Abū l-Barakāt réfute cette théorie en supprimant la distinction entre la perception de l'intellect et celle des facultés psychiques. Selon lui, la faculté de perception de l'homme est unique. Par elle, il perçoit aussi bien les universaux intelligibles que les particuliers sensibles, de même que la science divine embrasse aussi bien l'universel que le particulier. Cette conception l'amène également à refuser la théorie bien connue des dix intelligences.

Ce qui est nouveau dans ce texte par rapport au *Mu'tabar*, c'est le recours, pour étayer son point de vue, aux preuves scripturaires coraniques, comme l'indique clairement le titre de l'ouvrage. Cette référence constante au Coran le conduit à poser avec beaucoup d'acuité le problème de la traduction de la terminologie philosophique grecque en arabe. Il souligne combien le terme coranique de *‘aql*, raison, intelligence ou intellect, correspond mal aux termes grecs recouvrant les notions d'intellect agent (*al-‘aql al-fa‘īl*), d'intellect en puissance

⁽¹⁾ Ms. de la Bodleian à Oxford, fonds hébreu n° 131. Le traité est en langue arabe mais écrit en caractères hébraïques, le texte de la Bible, lui, est en hébreu. Poznanski en a publié quelques extraits dans *Z.H.B.*, t. XII, p. 32, 1913; v. aussi *Hibatallah b. Malkā*, in *Jewish Encycl.* et Pinès, « Etudes », p. 5.

⁽²⁾ Cette épître est citée par Safadi, *Nakt*

al-Hamyān, Le Caire 1911, p. 304 et par Ibn Abī Uṣaybi‘a, t. I, p. 285; v. également *Encyl. Judica* et Leclerc, *Histoire de la médecine arabe*, t. II, p. 31 et *GAL*, Supl. I, p. 831.

⁽³⁾ V. la description du ms. in Vollers, *Katalog der islamischen ... Handschriften*, Leipzig 1906, p. 311.

(*al-`aql bi-l-quwwa*) et d'intellect en acte (*al-`aql bi-l-fi'l*). Aucune donnée scripturaire ne vient, dit-il, confirmer ces sens que donnent les philosophes musulmans au mot *`aql*. Pour cette raison, Abū l-Barakāt n'admet pas la théorie des dix intelligences, pas plus qu'il n'accepte l'interprétation de certains philosophes péripatéticiens musulmans et chrétiens, selon lesquels ces intelligences désigneraient les anges. Cette interprétation, selon lui, ne repose sur aucune preuve.

Dans ce traité du *Sahīh adillat al-naql*, Abū l-Barakāt insiste sur le fait que l'âme et l'intelligence ne sont pas deux facultés distinctes en soi mais elles constituent une faculté unique : intelligence quand elle saisit les intelligibles, âme quand elle éprouve des sensations et des sentiments tels que l'appétit sensuel, la colère, l'amour et la haine.

Outre les questions qu'il soulève, l'intérêt de ce petit traité est de représenter le dernier stade de la pensée de cet auteur. Incontestablement il écrivit ceci après sa conversion à l'islam, tandis que son œuvre maîtresse, le *Mu'tabar*, a sans doute été écrite avant. On n'y retrouve en effet aucune des expressions propres aux auteurs musulmans, ne serait-ce que la *basmala* en tête de l'ouvrage⁽¹⁾.

Entre le *Mu'tabar* et le *Sahīh adillat al-naql*, les positions philosophiques d'Abū l-Barakāt n'ont pas changé; cependant il est remarquable que, parmi tous les points de sa critique de l'aristotélisme, il ait tenu à traiter spécialement de l'intellect sur des bases coraniques.

⁽¹⁾ V. la discussion sur la composition du *Mu'tabar* avant ou après sa conversion, dans

Pinès, *Nouvelles Etudes*, p. 8, n. 2 et A. al-Tayyib, *Mawqif*, pp. 32-33.

كتاب صحيح أدلة النقل
في ماهية العقل تأليف أوحد
الزمان وفيه وف الآن
سيد الحكماء أبي البركات
هبة الله بن على
قدس سره
تم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

رسالة لأوحد الزمان فيلسوف العالم
سيد الحكماء أبي البركات هبة الله بن على
رحمه الله في العقل وماهيته

أما بعد الحمد لله جل وعلا ، والصلوة على نبيه محمد المصطفى سيد المرسلين ، وختام النبيين ، وعلى آله الطيبين الظاهرين ، فانني أضمن هذه المقالة الوجيزة علمًا من العلوم العزيزة ، وهو الكلام في العقل والعاقل والمعقول ، وما أدى إليه النظر في ذلك فأقول :

إن الموجودات تنقسم إلى صفين سماها المسمون باسمين متقابلين :

فقال قوم : جواهر وأعراض ، وقال آخرون : ذوات وأفعال ، وقال آخرون :
١- بـ موضوعات | ومحمولات ، ومواصفات وصفات .
فهن قال بالجواهر والعرض قال : إن الجواهر هو الموجود لا في موضوع ؛ أي هو الموجود بذاته وهويته .. والعرض هو الموجود في موضوع ؛ أي الموجود في غيره وبغيره . أما الجواهر الموجود بذاته وفي ذاته فكالسماء والأرض والإنسان والفرس ، والذهب والفضة . وأما العرض الموجود في غيره وبغيره فكالبياض والسوداد للفرس والأنسان ، والحرارة والبرودة في الماء والهواء ، ومثل الحركة والسكن للحرك والسكن ، ومثل الزمان والمكان للزمني والمتمكن ، ومثل الأبوة والأخوة للأب والأخ ، إما بالتماثل فكالصديق من الصديق ، وبالجوار من الجار ، وإما بال مقابلة فكالإبن من الأب والأب من الإبن . ومنها : الأفعال في المفعولات من الفواعل ، مثل التحرير والتيسير من الحرك والمسكين

للمتحرك | والساكن . فالمحرك الفاعل الذى يفعل الفعل ، وعنه يصدر الفعل ، والمتحرك المفعول الذى فيه يوجد الفعل . ومنها : الإدراك الحسى مثل : الإبصار والسمع من الباصر والسامع للمبصر والسموع ، وبالجملة : الحاسُّ والمحسوس . ومنها : المتصور والمتخيل والملحوظ والمحفوظ . ومنها : العلم والعقل من العالم للمعلوم ومن العاقل للمعقول ، إلا أن العبارات والإشارات والمعانى والدلالات اختلفت في العقل والعاقل والمعقول أكثر منها في غيرها مما عُدد في الأفعال والقوى والمفهولات .

والمقصود في هذه المقالة هو الكلام في العقل والعاقل والمعقول بحسب الاتفاق والمواضعة في المسموع والمنقول ثم في المعلوم والمعقول .

أما الذي جاء من ذلك في كتاب الله تعالى فإنه يشير إلى الفعل العقلى ، ومنه المصدر اللغوى من عقل يعقل عقلاً لقوله تعالى : «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَاكُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»^(١) | ويكون تفسيره هنا : أَفَلَا تَفْهَمُونَ مَعْنَى مَا تَتَلَوَّنَ مِنَ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدُنَّهُ بِالْفَهْمِ وَالتَّحْصِيلِ؟ ! ، وقوله : «أَفَتَطْعَمُونَ أَنْ يَؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»^(٢) أى من بعد ما فهموا معناه المقصود من لفظه المسموع وحصلوا وحصروا بعقال العقل كما يحصر العقال الناقة ويقيدها . وقوله : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ي يريد به علم العلم ، أى يعلمون أنهم على بصيرة وبينة من معناه المفهوم المحدود المحصور . وقال في الموضع الآخر : «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمَسْخَرِ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»^(٣) أى : يبصرون ويتبرصون ويعرفون ويعلمون ، فيكون ما ذكر من عجائب الخليقة أمكن لهم في معرفة الخالق جلت | قدرته . وقال في

غيرهم : «صَمْ بِكُمْ عَمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ»^(٤) وقال في الموضع الآخر : «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أى تصلحون أعمالكم بفعل الواجب في الحلال والحرام . فذلك عقل علمي قال فيه : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ، وهذا عملى قال فيه : «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» في موضع : «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» و «لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ» و «لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ» و «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» . فهذه كلها يكون العقل فيها بمعنى الفعل من فاعل لأمر مفعول .

(٣) سورة البقرة - ٤٤ .

(٤) سورة البقرة - ٤٤ .

(٤) سورة البقرة - ٧٥ .

(٢) سورة البقرة - ٧٥ .

وليس في الكتاب الحميد ما يدل على العقل بمعنى العاقل أى : بمعنى الفاعل بل يعني الفعل الصادر عن الفاعل في التصرفات العلمية والعملية ، فهو بهذا المعنى عرض لا جوهر ، وفعل لا فاعل .

فأما فيما نقل عن الرسول عليه السلام فانه روى عنه أنه قال : « لكل شيء دعامة ودعامة عمل المرء عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته لربه » وقال الضحاك في تفسير قوله تعالى : « ليندر^(١) من كان حياً أى من كان عاقلاً . | ولكنـه قال في تمام الآية : « ويحق القول على الكافـريـن » فيكون « من كان حـيـاً » بـمـعـنـىـ منـ كـانـ مـؤـمـنـاـ حتـىـ يـكـونـ باـزـائـهـ وـيـحـقـ القـوـلـ عـلـىـ الكـافـرـيـنـ ، إـلـاـ أـنـ يـتـأـولـ فـيـقـالـ : إـنـ الإـيمـانـ حـيـاـ وـالـكـفـرـ مـوـتـ . | وـقـالـ : « أـوـ مـنـ كـانـ مـيـتاـ فـأـحـيـيـنـاهـ وـجـعـلـنـاـ لـهـ نـورـآـ يـمـثـلـ بـهـ فـيـ النـاسـ كـمـ مـثـلـهـ فـيـ الـظـلـمـاتـ لـيـسـ بـخـارـجـ مـنـهـ »^(٢) وهذا كله يجوز الاحتمال . إما في الدعامة وإما في الحياة وإنما في كليهما بمعنى الجوهر وبمعنى العرض . وروى عنه عليه السلام : « العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل » وهذا محتمل أيضاً ؛ لأن النور يقال على نور الشمس المستقر في ذاتها ويقال عن الشعاع الصادر عنها فذلك قار في ذاتها ، وهذا متجدد متصرم في صدوره عنها ويحتمل أن يحتاج من يقول بأن العقل ليس بعرض بل هو ذات قارة بأنه « الوجود » لقوله تعالى : « الله نور السموات والأرض »^(٣) ، ويحتمل معنى [العرض أيضاً مما تلاه من قوله : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » ، فيصير بهذه المعنيين من الأسماء المشتركة المقولة على المسميات المختلفة ، فالله نور وله نور فنوره من صفاتـهـ والنـورـ الـأـوـلـ هوـ ذـاـتـهـ . | وـقـالـ قـوـمـ مـنـ الـمـفـسـرـيـنـ : بل معنى قوله : « الله نور السموات والأرض » بـمـعـنـىـ مـُـسـيـرـ لـأـصـلـ الإـضـافـةـ إـلـىـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ ، وـيـطـوـلـ فـيـ الـجـدـالـ وـلـاـ يـخـرـجـ عـنـ الـاحـتـماـلـ لـمـعـنـىـ الـجـوـهـرـيـةـ وـلـاـ تـبـرـئـهـ مـنـ الـعـرـضـيـةـ ، فـاـنـ فـيـ الـقـلـبـ دـمـاـ وـرـوـحـاـ هـمـ جـوـهـرـانـ ، وـحـرـارـةـ وـرـطـوـبـةـ وـهـمـ عـرـضـانـ وـالـكـتـابـ الـحـمـيدـ نـسـبـ الـعـقـلـ إـلـىـ الـقـلـبـ بـقـوـلـهـ : « أـفـلـمـ يـسـيـرـواـ فـيـ الـأـرـضـ فـتـكـونـ لـهـمـ قـلـوبـ يـعـقـلـونـ بـهـاـ »^(٤) وـمـنـ الـعـلـمـاءـ مـنـ يـنـسـبـهـ إـلـىـ الرـأـسـ وـإـلـىـ الـبـطـنـ الـأـوـسـطـ مـنـهـ الـذـىـ تـنـتـهـىـ إـلـيـهـ حـاسـةـ السـمـعـ ، وـيـشـهـدـ لـهـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ : « أـفـأـتـ تـسـمـعـ الصـمـ وـلـوـ كـانـوـاـ لـاـ يـعـقـلـونـ »^(٥) وـفـيـهـ

^(٤) سورة الحج - ٤٦ .

^(١) سورة يس - ٧٠ .

^(٥) سورة يونس - ٤٢ .

^(٢) سورة الأنعام - ١٢٢ .

^(٣) سورة النور - ٣٥ .

موضع | نظر ؛ فإنه قال «ولهم آذان لا يسمعون بها»^(١) إلا أن السمع يقال على الشعور بالصوت الواعظ إلى صدفة الأذن ، ويقال على فهم المعنى ، ويقال على الائتمار في العمل من قولهم : «سمعنا وعصينا» قوله : «سمعنا وأطعنا»^(٢) ، في المعصية والطاعة سَمِّعَ السامِعُ الكلمَ وفهْمَ المَعْنَى وعَصَى فِي الْعَمَلِ أَوْ أَطَاعَ . وأما في قوله تعالى «ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها»^(٣) فيثبت الشعور وينفي الفهم والعقل .

وروى أنس بن مالك قال : «أُتْتَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرٍ فَقَالَ : كَيْفَ عَقْلُهُ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ مَنْ عَبَادَهُ . . . ، إِنَّ مَنْ خُلِقَهُ . . . ، إِنَّ مَنْ فَضَّلَهُ . . . . ، فَقَالَ : كَيْفَ عَقْلُهُ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يُشَنَّى عَلَيْهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ وَتَسْأَلُنَا عَنْ عَقْلِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الْأَحْمَقَ الْعَابِدَ يُصَبِّبُ بِجَهَلِهِ أَعْظَمَ مِنْ فَجُورِ الْفَاجِرِ ، وَإِنَّمَا يَقْرَبُ النَّاسَ مِنْ رَبِّهِمْ بِالزُّلْفِ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِمْ». . . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ» .» .

وأما المتكلمون فأنهم حملوا ذلك على آيات الكتاب وأخبار الرسول | وعلى النظر العقلى ١-٥ فقالوا : إن العقل عرض وليس بجوهر ، وإلا لقام بنفسه من غير معقول ، والعقل عقل لمعقول من عاقل ، كالعلم للمعلوم من العالم ، فلا يقوم العلم بنفسه من غير عالم ومعلوم ، كذلك لا يقوم العقل بنفسه من غير عاقل ومعقول ، والمعرفة من غير عارف ومعرف وهذا أيضا قول من يراه عرضا ، وكل عرض فاما يوجد في جوهر كما يرجع كل فعل إلى فاعل وكل علم إلى عالم .

والفاعل إن كان عرضا أيضا كان وجوده في جوهر ، ألا ترى إلى ضوء النهار يرجع إلى شعاع الشمس والشعاع يرجع إلى نور الشمس ، ونور الشمس عرض قار في جرمها الذي هو جوهر موجود لا في موضوع ، والنور فيه عرض في موضوع فان كان على رأى من يراه عرضاً فوجوده يستند إما إلى عرض ثابت وأسبق منه وجودا مثل شعاع الشمس عن نورها ، وإما إلى جوهر مثل نور الشمس المستند في وجوده إلى جزء منها .

فإذا كان العقل عرضا | فليت شعرى فيما إذا وجد؟ ووجوده إلى ماذا يستند؟ . قال ٥-٦ قوم : إلى نفس الإنسان العاقل ، فالنفس الإنسانية بما تعقل عقلا تفعل فعلا . قلنا : والنفس قد قال هؤلاء إنها عرض في ماذا وجودها؟ قيل : في الروح .. وقيل : في القلب ..

^(١) سورة الأعراف - ١٧٩ . — ^(٢) سورة النساء - ٤٦ . — ^(٣) سورة الأعراف - ١٧٩ .

وقيل : في الروح التي في القلب . وقيل : إن الروح عرض أيضا ، وقيل : جوهر هوائي ، فرجع القول إلى القلب ، فكانت الروح في القلب إما على أنها جوهر كجزء منه ، أو عرض حال فيه ، فهو لها مكان يحيوها كالمصباح في الزجاجة ، وإما موضوع لها وهي فيه عرض كالنور في المصباح ، فرجع وجود العرض إلى الجوهر الذي هو القلب .

وفي عبارة الكتاب الحميد يشير باللب أيضا إلى العقل حيث يقول : « وما يذكر إلا أولوا الألباب »^(١) وقال : « إن في ذلك لذكرى ملن كان له قلب »^(٢) وقد قال : « قلوب يعقلون بها »^(٣) فالعقل قلب القلب ونوره الذي به يعقل المعقولات . ويرى في جسد الإنسان الميت له قلبا إن عنى بالقلب الفؤاد الذي نراه ، وإن عنى به الروح الحوية فيه المفارقة بالنوع في آخر نفخة | من نفحات التنفس فقد نفي الفؤاد بجوهره مواناً وبموته مات الجسد كما يحييا بحياته . فقد لاح من هنا أن العقل هو لب اللب وقلب القلب وروح الروح ونفس النفس وهو الذي يفقده يشبه فاقده الموات لعدم الحس والشعور والمعرفة والعلم ، وبوجوده يشعر ويعرف ويعلم ويعقل . وعبر عن عدمه ونقصانه بعدم منفعة الحواس فقال : « صم بكم عمي فهم لا يعقلون »^(٤) أي : إنهم كذلك من حيث لا يعقلون ، فان فائدة ذلك جمیعه هو أن يعقل العاقل ما يشعر به من محسوسات البصر والسمع والشعور القلبي الذي سمى عادمه أبكم . وإنما قيل في العقل ما قيل من الأقوال المختلفة وهي القول : بأنه عرض ، والقول : بأنه جوهر ، والقول : بأنه في القلب ، والقول : بأنه في الدماغ لخاصية تخصه دون غيره من سائر المشاعر والقوى الدراكمة الحساسة والمتصورة والتخيلة والتفكيرة والمتذكرة لأنه فاعل في مفعول هو ذات الفاعل ، فان العاقل يعقل عقله بعقله ، أي ذات العقل بذات العاقل ، وفعله ذلك | يسمى عقلا . فيقال العقل على العاقل ، والعقل الذي هو الفاعل والفعل والمفعول ، لأن العاقل عقل ذاته ، والعارف عرف ذاته ، والمدرك أدرك ذاته ، ولذلك يقال للصبي البالغ إلى سن العقل أنه عقل عقله ومن حيث عقل عقله وليس كذلك غيره ؛ فان العين البصرة لا تبصر ذاتها ، والسمع لا يسمع ذاته ، والتخيل لا يتخيّل ذاته ؛ فان الإنسان يتخيّل في ذهنه صورة فرس أو إنسان وما ذلك هو ذات التخيّل ؟ فان التخيّل روح في بطني الدماغ المقدمين ، وتلك لا تسع إنساناً فكيف أنساناً عدّة ، وكذلك القوة الذاكرة في مؤخر الدماغ تذكر شمساً وقمرًا وسماء وأرضًا وجبلًا وبحرًا ولا تسع

(٣) سورة الحج - ٤٦ .

(١) سورة البقرة - ٢٦٩ .

(٤) سورة البقرة - ١٧١ .

(٢) سورة ق - ٣٧ .

لشيء من ذلك . فالعقل يعقل ذاته فيكون هو العاقل والمعقول ؟ فيسمى الفاعل منه عقلاً ، والفعل عقلاً حيث يقول : عقل يعقل عقلاً ، والمعقول عقلاً . وما فيها يعرف الناس شيء هو هكذا ، أعني : شيء واحد هو الفاعل والمعقول بعينه ، فلذلك قيل فيه : جوهر | وقيل : عرض ، وقيل : ذات ، وقيل : فعل . فالعقل هو الجوهر الفعّال ١-٧ والعرض هو الفعل ، والمعقول أيضاً هو ذلك الجوهر ، فالعقل والمعقول واحد . وأما الفعل فإنه غيرهما يصدر عن الذات في الذات حيث تعسل الذات الذات وهذا من غرائب العلوم والمعلومات والصفات .

فلذلك صدق القائلون بأنه جوهر ، والقائلون بأنه عرض ، والقائلون بأنه ذات فعالة ، والقائلون بأنه موضوع فيه يظهر الفعل ، والقائلون بأنه نور كما قال جل وعلا : « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »^(١) .

ولأنه يعقل ، ويعقل أنه يعقل ، ويعقل أنه يعقل [أنه يعقل] ، ويعلم ، ويعلم : أنه يعلم ، ويعلم : أنه يعلم أنه يعلم قال الله تعالى : « نور على نور » وقال في عدمه : « ظلمات بعضها فوق بعض » أعني في الجهل المقابل للعقل من جهة الفعل ، فإنه إذا عدم الفاعل أو ضعف عدم الفعل | أو ضعف ، فالجاهل يجهل ، ويجهل أنه يجهل ، فقال في ذلك الجهل المصاعد : « ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكدر يراها ، ومن لم يجعل الله له نوراً فالماء من نور » لأن العقل الغريزي هو الخير الأولى وهو عطية الله الكبرى ، والسعيد بها سعيد في بطنه أمه ، والشقي بها شقي في بطنه أمه ، فهن لم يعطهم الله العقل الغريزي لا يكون له العقل الاكتسابي ، لأن الاكتسابي التعليمي عرض ، والغريزي موضوعه ، وفعل هو فاعله ، وهو بذلك أثره . فهن لم يجعل الله له نوراً أى عقلاً غريزياً فما له من نور أى فما له من عقل اكتسابي . وقال الشاعر المتنبي :

فقر الجھول بلا عقل إلى أدب   فقر الحمار بلا رأس إلى رسن^(٢)

لأن الرأس محل الرسن ، هو فيه وله ، والأدب يعني التعلم وهو العقل الاكتسابي علاوة على العقل الغريزي ، هو عنه وبه فهو العاقل والمعقول والعالم والمعلوم من حيث يعقل ذاته ويراهما بعين الذات للذات ، هذا في عقله للذاته وعلمه ومعرفته بذاته . وأما عقله لغيره

(١) سورة النور - ٤٠ . — (٢) انظر ديوان المتنبي شرح العكّبـى مصر ١٩٧١ ج ٤ ص ٢١١ .

١-٨ وعلمه بغيره فقد قيل | فيه ما يعرض عنه ها هنا . والرواية عن الرسول عليه السلام : «أن الأحمق أبغض خلق الله إليه» لأنه حرمه أعز الأشياء عليه .

ونقول الآن ما قاله في العقل فلاسفة يونان : أرسطو طاليس وغيره من قال بقوله : قالوا : إن العقل هو أول ما خلق الله تعالى من المخلوقات في الأزل والقدم الأقدم وهو إلى خالقه أقرب وبه أشبه ، وإن كان لا شيء له جل وعلا إلا من حيث يعقل ذاته ويعقل خالقه عقل العلم والمعرفة الأوّلين . وقالوا : إنه جوهر قائم بنفسه في وجوده باتحاد موجده جل وعلا ، قالوا : ويصدر عن هذا العقل وعن الثاني ثالث ورابع وخامس بعدد الأفلاك وما قالوا : بعدد كواكبها . قالوا : وكل ثان منها فهو أنقص درجة من الأول إلى العقل الأخير الذي ينسبونه إلى فلك القمر ويقولون : إنه عنه صدر وجوده ، وهو محركه الحركة التي نراها ، وكذلك كل عقل لكل فلك هو محرك ذلك الفلك . والذين تفلسفوا بعد اليونانيين من النصارى وال المسلمين سموا هذه العقول ملائكة روحانية وكروبية . وقال بعض المفسرين هي | التي قال الله تعالى عنها : «والصفات صفا»^(١) وإن كان الجن قد قالوا :

«إنا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون»^(٢) وفي ذلك مواضع نظر في الملائكة والجنة والناس فان إبليس ذكر مع الملائكة حيث قال : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين»^(٣) وهذا يجعل إبليس من الملائكة ، وقال في الموضع الآخر : «إلا إبليس كان من الجن فسوق عن أمر ربها»^(٤) وهذا يجعله من الجن . فأما الصافون فقد قال : «أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن»^(٥) وذلك إذا كان الطائر قد صفت جناحيه ومدقنته ورجليه وتحرك بحملته كجزء واحد في الهواء فيكون كله هو المتحرك لا جزءه كما يحرك الجناحين فيحرك بهما باقي جسده ، فيحرك جزء منه جزءاً ، والأول بسيط واحد هو المحرك والمحرك . ونشير بالأول إلى البسيط وبالثاني إلى المركب فيكون الصافون على رأي من تأول ذلك هم المقول عنهم : إنهم جواهر بسيطة ويسمون الواحد | منهم عقا بسيطا ، ويقولون إنهم الملائكة المقربون ؛ أي الأقرب إلى ربهم ومن ربهم والآخر [ون] الذين هم ليس كذلك : الكروبيون ؛ أي على صورة الحسومات ذوات الأجسام والأعضاء والأرواح . وهذا تأويل محتمل لا يستند إلى بينة مبنية .

^(٤) سورة الكهف - ١ .

^(٥) سورة الملك - ١٩ .

^(١) سورة الصافات - ١

^(٢) سورة ص - ١٦٥ و ١٦٦ .

^(٣) سورة البقرة - ٣٤ .

والذى يظهر ما يذهب إليه المعتبرون من فلاسفة يونان أنَّ الذى يسمونه بالعربية « عقلاً » هو غير الذى وقعت إليه الإشارة في اليونانية والسريانية وغيرهما من اللغات وذلك أن العقل والعاقل والمعقول في اللغة العربية إنما يوضع للشيء الذى في الإنسان مما لا ترى ذاته وإنما يشعر بأفعاله وهو : منعه ومانعه وصاده وراده عما يخطر بباله ويهم به من كثير من أفعاله التي يشعر من ذاته بباعث عليها وجاذب إليها ومرغب فيها . وكذلك يشعر من ذاته إذا تأمل فتوى وقدر بمثابة من ذاته يمنعه عما منها ويصلده ويرده ، فسمى القوم في لغتهم هذا المانع الصاد ، والمصد والراد ، « عقلاً » لأنَّ عقله عما هم بفعله وصاده ورده | وكان له عقلاً وعقلاً كالحمل والفرس ونحوهما من الحيوان والشكال المانع عن التصرف في الحركات إلى الجهات بتلك الأعضاء المسئولة المعقولة ، وبمثلها من الأنسان والمقاود واللجام والخطاطم يسيرها المسير ، ويقودها القائد إلى حيث يشاء فهو المسمى في لغتهم عقا [و] هو المسبب لهذا المانع وهذا الباعث ، ومرجعه إلى العاقل لا إلى العقال ، وإلى الملام لا إلى اللجام :

ولما كان هذا الباعث المانع ليس هو العقال بل العاقل ولا اللجم بل الملاجم القائد السائق
الصاد المانع وهو الانسان المتصرف بذلك في هذه الانواع من الحيوان سمى عاقلا ، وسمى
فعله هذا عاقلا .

ولما كان هذا العقل العاقل إنما يعقل ويطلق بعلم يهدى إلى النافع ويحذر من المؤذى ، وكان هذا العاقل عالما ، وهذا العقل عقلا بعلم ، قال العقاد العلامة بأنه العالم العامل وقال بعض فلاسفة اليونانيين بعقلين للإنسان الواحد : عقل علمي | وعقل عملي . وفضلوا ١-١٠ العلمنى على العملى لأن العمل يكون بالعلم ، وقالوا : هو شىء واحد ؛ أعني : عقل واحد له شيئاً ؛ قالوا : قوتان ، وقالوا : خادمان أو خادمتان هو آمرهما ومصرفهمما والحاكم عليهما أعني على العقل العلمى والعقل العملى ، وهذا العقل الواحد الذى إليه المرجع والزنرى في العلم والعمل هو في كل شخص من أشخاص الناس غيره في الآخر فلذلك يعلم شخص من الناس ما جهله شخص آخر ، ويمتنع شخص عما يعتمدته شخص آخر ، وهذا الواحد في كل شخص هو أشرف ما فيه ، وهو الامر الأمير والحاكم والمحكم ، به يُميز الإنسان من غيره من الحيوان ، وهو يعرف بدن الإنسان ، وما فيه من الأعضاء والأرواح والأخلاط والقوى الفعالة وما يصدر عنها من الأفعال ، يعرف كل شىء منها ويعلمه ويدركه بعقله ، وهو يعرف ذاته ويعقل ماهيتها وصفاتها ؛ أعني : صفات | ذاته فيكون عقلا وعقلا ١-٢ ومعقولا . ولا يعرفه بل ولا يدركه ولا يشعر به شيء غيره مما في ذلك الشخص الإنساني

وَلَا يُشْمِهُ بِأَنْفِهِ وَلَا يَذُوقُهُ بِلِسَانِهِ وَلَا يَلْمِسُهُ بِكَفِيهِ ، وَلَا يَتَخْيِلُهُ وَلَا يَتَمَثِّلُهُ ، فَهُوَ يَعْرُفُ الْبَدْنَ وَالرُّوحَ وَمَا فِيهِمَا وَمَا مَعَهُمَا مِنَ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَلَا يَعْرُفُ شَيْءًا مِنْهُمَا وَلَا مِمَّا مَعَهُمَا ، وَإِلَيْهِ تَنْسَبُ الْعِلُومُ وَالحُكْمُ وَالصَّنَاعَةُ وَالآرَاءُ وَالْمَذاهِبُ . فَهَذَا هُوَ الْعُقْلُ الَّذِي يَعْرُفُ النَّاسَ فِي النَّاسِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ »^(۱) أَيْ : فَمَا لَهُ عَقْلٌ بَلْ عَقْلٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُحِيدَ نَسَبَ الْعُقْلَ إِلَى الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ :

فَأَمَّا مَا قِيلَ فِي الْعُقُولِ الْمُكْرُوبِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْأَقَوَيْلِ الْفَلَسْفِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّةِ فَنَتَرَكَهُ الْآنَ لِثَلَاثَ يَطْوُلُ الْكَلَامَ مِنْ بَعْدِ مَا اتَّضَحَ أَنَّهُ جَوْهَرُ لَا عَرْضٍ ، وَذَاتٌ مَوْجُودَةٌ ۱۱- قَارَةٌ | الْوِجْدَنُ ، لَا فَعْلٌ مُتَصَرِّمٌ مُتَجَدِّدٌ ، وَلَيْسَ فِي الْوِجْدَنِ شَيْءٌ هُوَ : عُقْلٌ وَعَاقِلٌ وَمَعْقُولٌ ؛ أَيْ : فَعْلٌ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ ؛ وَعَارِفٌ وَمَعْرُوفٌ بِذَاتِهِ لِذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ إِلَّا هُوَ ؛ يَعْرُفُ كُلَّ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ بَدْنُ الْإِنْسَانِ مِنَ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ وَالْأَمْشاجِ وَالْأَخْلَاطِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْقُوَّى وَالْأَفْعَالِ ، لَا يَعْرُفُهُ شَيْءٌ مِنْهَا . وَهُوَ نُورُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي قَالَ فِيهِ : « مُثْلُ نُورِهِ كَشْكَاهَ فِيهَا مَصْبَاحٌ ، الْمَصْبَاحُ فِي زَجَاجَةٍ ، الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكِبٌ درَى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسِسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مِنْ يَشَاءُ ، وَيُضَرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »^(۲) مَدْحَى ۱۱- قَوْلُهُ تَعَالَى : « يُؤْتَى الْحَكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ »^(۳) وَقَوْلُهُ : | « نُورٌ عَلَى نُورٍ » هُوَ قَوْلُهُ : « وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا » أَيْ غَنِيَّ بِيَزِيدٍ وَلَا يَنْقُصُ ، وَيَتَضَاعِفُ وَلَا يَضُعُفُ وَقَدْ شَرَحَ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ ..

وَنَقُولُ الْآنَ :

إِنَّ أَفْلاطُونَ الْحَكِيمَ الْكَبِيرَ يَقُولُ : إِنَّ مَوْجُودَاتِ الْعَالَمِ هُوَ : عَوْلَمُ أَرْبَعَةٍ ، وَعَالَمُ النَّفْسِ ، وَعَالَمُ الْعُقْلِ ، وَعَالَمُ الرُّبُوبِيَّةِ ، فَعَالَمُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ عَالَمُ الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ الصَّمْدِيَّةِ ، لَا كَثْرَةً فِيهِ بِوْجَهِهِ مِنَ الْوِجْدَنِ : لَا الْكَثْرَةُ الْجَمِيعِيَّةُ وَلَا الْكَثْرَةُ

(۱) سُورَةُ الْأَحْزَابِ - ۴ . — (۲) سُورَةُ النُّورِ - ۳۵ . — (۳) سُورَةُ الْبَقَرَةِ - ۲۶۹ .

التركيبة ولا الكثرة بالغيرية والتغيرات الحركية الزمانية . ومن عالم العقل تبتدئ الكثرة العددية . ومن عالم النفس — الكثرة التركيبية ، وعالم الطبيعة يجمع أصناف الكثرة العددية والتركيبية والتغيرية والاستحالية الكونية الفسادية . ولذلك : الإدراك والعلم والمعرفة في عالم الربوبية ، والعلم الثامن الذي هو علم الذات | بالذات بالحقيقة والهوية ، والعلم بسائر المعلومات الوجودية في العالم الأربع . أعني أن عالم الربوبية يرى ولا يُرى ، يَعلم ولا يُعلم ، يَعرف ولا يُعرف ، « لا تدركه الأ بصار ، وهو يدرك الأ بصار » .

والعلم الثاني : أعني عالم العقل يدرك ما دونه من عالم النفس والطبيعة ، ويدركه المدرك من عالم الربوبية ، أعني : يعرفه ويعلمه رب الإله الواحد الحق الموجد بجوده وقدرته لسائر الموجودات وهو جل وعلا لا يدركه مدرك من العالم الأخرى أعني : لا يعرفه حق معرفته ، ولا يعلمه بيقين علمه إلا هو . ولذلك عالم العقل بالنسبة إلى عالم النفس ، وعالم النفس بالنسبة إلى عالم الطبيعة يعرف الأعلى الأدنى ولا يعرف الأدنى الأعلى ، لأن عالم الطبيعة هو عالم الحركة والتغير والكون والفساد والتتجدد والتصرم والخدوث والزوال وهو عالم الجهل والظلمة والعدم والاضمحلال ، والتجزيء والانفصال ، لعالم النفس عليه القدرة والسلطان والكون والإيجاد ، ومن عالم النفس | يبتدئ الشعور والإدراك والمعرفة والعلم ، كما روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : « أعرفكم بنفسكم بربكم » لأن النفس الإنسانية أشرف النقوس الكائنة ، والنفس للأعلم وللأعرف هي للأعلى وللأشرف ، تنتهي فيها درجة الشرف إلى النقوس القدسية النبوية التي هي واسطة بين العالم ، فوقها عالم العقل وعالم الربوبية ، وتحتها عالم النقوس الحيوانية والنباتية ، والقوى الطبيعية والمعدنية ، فلها وجه إلى العقل تعلم وتعقل وتعرف ما فوقها من عالم العقل وعالم الربوبية ، ووجه إلى عالم الطيائع الكيانية العدمية الظلامية . وهي ذات قوتين : علمية فاعلية ، وعملية افعالية فإذا توجهت بعملها وعلمتها وإيثارها وإرادتها إلى ما فوقها فقد أفلح من زكاتها . وإذا توجهت نحو ما دونها من النقوس الحيوانية الشهوانية والغضبية غرفت في بحر الظلمات | الطبيعية . فكانت بالوجه الأولى عارفة عالمة عاقلة ، نوراً على نور ، وإذا التفت بالهمة والقصد وإنجدت بجواذب الطبع إلى ما في عالم الطبيعة فقد ولحت في ظلمات بعضها فوق بعض .

فالنفس الإنسانية هي ذات الإنسان وهويته وحقيقته ، إليها يشير بالعبارات والأقوال وعنهما يصدر ما يبلو منه من الأفعال ، فهي هو ، وهو هي ، لا غيرية ، ولا اثنينية كما يقول الحشووية منهم المجازفين ، فهي الباصرة السامعة الشامة الدائقة اللامسة المتخيصة ،

المتفكرة الحافظة الذاكرة ، يشعر الإنسان من نفسه وذاته أن هذه كلها أفعاله وإرادته وشهوته . فما يشهى ويكره ويرغب ويزهد بطبعه واثاره ويقول بعبارته عن نفسه : ١٣ - ب أنا ، ولغيره : أنت ، فيقول : أنا رغبت ، وأنا كرهت ، وأنا علمت ، وأنا عرفت ، وأنا سمعت ، وأنا أبصرت ، فيشعر بذلك الواحدة مع اختلاف أفعاله وأحواله التي يشعر بها .

والروح والنفس في العبارة المستفاضة واحدة المعنى ، يقول الإنسان : اشتهر روحى وكرهت روحى ، وأبىت نفسي وطابت نفسي فهى واحدة عنده إليها يشير بقوله : أنا ، وبقوله : أردت وكرهت ورغبت وطلبت وأبصرت وسمعت . ولذلك يقول : عرفت وعلمت وعقلت . فهى واحدة عنده ؛ أعني : الروح والنفس والعقل وإنما تسمى روحًا ونفساً من جهة فعل التنفس وترويح القلب بالنفس والريح التي تستنشق فانها أول أفعال الحياة ، فيكون الجنين في البطن ذا حياة ويقال له : حي وفيه روح وإن لم يُقتل له حينئذ ذو نفس وإنما يقال : له نفس من جهة غضبه وشهوته . قال جل وعلا عن امرأة العزيز : | « وما أبرىء نفسى ؟ إن النفس لأمارة بالسوء »^(١) وقال : « والملائكة باسطوا أيديهم ، أخرجوا أنفسكم اليوم »^(٢) وقال . « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها »^(٣) وأما قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرربى »^(٤) وقوله : « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون »^(٥) فيتناول معنى النفس الإنسانية في البدن وبعد مفارقة البدن ، وقوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً »^(٦) أراد به العلم الذي يتعلق بالحس والحسون والحسون والحسون فإنه المعلوم الظاهر للناس . وأما عالم العقل وعالم الربوبية فانهم بمعزل من العلم به ، وكذلك الذهن والروح والنفس نعرفها من جهة أفعالها التي في المحسوسات ومنها وبها ولا نعرف ولا نعلم حقائقها الذاتية فالعبارة النطقية تتناول الروح البشرية والنفس الحيوانية والانسانية الناطقة العارفة العالمة العاقلة بمعنى واحد ، فتقول : | ١٤ - ب الإنسان منذ عقل عقله ، ويقال عرف نفسه ، فيما تعقل تسمى عقلاً وبما تشهى وتغضب وتحب وتبغض تسمى نفسها وإن كانت التسمية الأولى للنفس من جهة النفس كما للروح من جهة الترويح عن القلب في الصدر بالنسيم المستنشق والنفاس المتردد . والعقل نور الله

(٤) سورة الإسراء - ٨٥ .

(١) سورة يوسف - ٥٣ .

(٥) سورة النبأ - ٣٨ .

(٢) سورة الأنعام - ٩٣ .

(٦) سورة الإسراء - ٨٥ .

(٣) سورة الزمر - ٤٢ .

المشرق عليها ، به تدرك وتعرف وتفهم وتعقل كما تبصر العين بنور الشمس ، فهو شمسها المنيزة المعاذية « يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عالم »^(١) فقد صح من هذا أن العقل ما هو وكيف هو ، وأنه يصدق عليه أنه جوهر قائم بنفسه في وجوده لا في موضوع وأنه عرض من جهة فعله الذي هو العقل والتعقل بمعنى العبارة في المصدر . ففعله يسمى باسم ذاته عقلاً وعاقلاً ، ولكونه يعرف ذاته ويعلم ما هي وكيف هي فهو عاقل ومعقول . فمعنى الجوهر فيه يخالف به الجوهر الحسانية ، ومعنى العرض الذي هو فعله القائم به يخالف فيه الأعراض | التي تختص بالأجسام لأن هذا بما يصدر عنه الفعل هو فاعل فعال ، وبما يعقل ذاته فهو كالمنفعل ، والجسم منفعل ولا يَفْعُل ، مُحَسٌّ ولا يَحْسُن بحسimiyah ، ويُعقل ولا يَعْقُل ، فليس له نظير في العالمين أعني : عالم النفس وعالم الطبيعة . فهو بالأفق العالى ، عليها تظهر ذاته لذاته بالإدراك وتتجلى وليس فوقه سوى الواحد الأوحد الفرد الصمد العلى الأعلى ، وهو الأفق الأعلى .

وهذا مختلف في أشخاص الناس بالمعنى التي يشار إليها بحسب الأضداد المقابلة فيقال : عاقل وجاهل وعاقل وأحمق ، وعاقل ومجنون ، وعاقل وسفيه ، وعاقل وأباهه وغبي ، فالذى في مقابلة الجاھل معناه : عالم المعلومات والعارف بحقائقها ودقائقها والذى ضدّه في مقابلة الأحمق معناه : الحازم في رأيه وتدابيره العملية ، والذى في مقابلة المجنون : هو المتخلص من غلبة الجن والشياطين . قال الله تعالى : | « وقال الذين كفروا ربنا أرنا الَّذِينِ اضَلَّا نَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانَ نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ »^(٢) . وقال : « الذي يوسر على صدور الناس من الجنة والناس »^(٣) . ويكون في مقابلة غلبة الجن على عقول الجنين ، هداية الملائكة لعقول المتهدين لقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون »^(٤) والذى في مقابلة السفيه هو بمعنى الحكم المثبت في أقواله وأفعاله . قال الله تعالى : « ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون »^(٥) والذى في مقابلة الأبله الغبي هو الكيس الفطن المتألق لحقائق العلوم ودقائق الأعمال . قال الشاعر :

بِذِي الْغَبَاوَةِ مِنْ إِنْشَادِهَا ضَرَرٌ كَمَا تَضَرَّ رِيَاحُ الْوَرَدِ بِالْجُسْعِ^(٦)

(١) سورة النور - ٣٥ .

(٢) سورة فصلت - ٢٩ .

(٣) سورة الناس - ٥ .

(٤) سورة فصلت - ٣٠ .

(٥) سورة البقرة - ١٣ .

(٦) انظر ديوان المتنبي ، ج ٣ ص ٤٠ .

١٦- فبحسب هذه المقابلات المضادة في العبارات لمعنى | العقل تكون له مفهومات مختلفة على هذه الوجوه لاختلاف عقول الناس التي هي نفوس الناس كما سبق أن النفس إذا عقلت وعرفت وعلمت سميت عقلاً وعاقلاً ومعقولاً من حيث تعرف ذاتها وتعلمتها فتكون عالمة ومعلومة لذاتها من ذاتها وذلك هو معنى العقل .

وتقول الفلاسفة : إن النفس الإنسانية قبل التعلم والتقطن عقل بالقوة ، فإذا علمت العلوم وعقلتها صارت عقلاً بالفعل وتختلف في الأشخاص اختلافاً بيننا كما يظهر لتأمله منهم : فنفس شريفة قدسية ملكية نبوية ونفس خسيسة دنيئة ، ونفس عالمة فطنة كيسة ذكية ، ونفس جاهلة غافلة غبية ، ونفس خيرة رؤوفة رحيمة ، ونفس شريرة قاسية ، ونفس تنهى إلى فن من فنون العلوم والأعمال وتقصّر عن غيره مما يهتمّ إلى غيرها ويختلف ذلك فيهم بالأكثر والأقل والأقوى والأضعف والأدنى والأشرف من العقل القدسي النبوى إلى الباحث الغبي ، لا يساوى في الأشخاص ، وذلك ظاهر لتأمله فيهم . |

١٦- بـ تمت الرسالة الموسومة برسالة العقل تصنيف أوحد الزمان رحمه الله . ووافق الفراغ منها يوم الخميس مستهل صفر ستة اثنين وخمسين وخمسمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلـه أجمعين وسلم .

كتبها عبد المحسن .....؟