

الأخلاق بين التراث والمعاصرة عند علي زيعور

ا.د. عامر عبد زيد الوائلي(*)

قضايا البيئة، فالواقع وما يطرحه من مشاكل يبحث الفيلسوف أو الباحث على أن يخرط في مجال البحث والتقصي؛ ومن هنا وجب على من يريد أن يتعلم أو يُعلّم الفلسفة أن يركّز على الراهن وما يطرحه من مشاكل أو موضوعات جديدة وما يرتبط به من أطروحات فلسفية تحاول أن تُبيّن موقفها من تلك العلوم وما تحويه من تأويلات.

فالإطروحة هي الموقف الذي يدافع عنه الفيلسوف أو المفكر في معالجته الفلسفية، تقابلها في الجانب الآخر الأطروحة المستبعدة المطابقة للموقف الذي يدحضه الفيلسوف ويبين حدوده، مصاغة بوضوح ودقة وإيجاز.

كما وجدنا أفلاطون في فلسفته يحاول بأن يقدم إطروحته في مجال المعرفة والوجود تقابلها الإطروحة المضادة لمن كان ينتقدهم، كما هو الحال مع السفسطائية.

فكل مفكر أو فيلسوف يحاول مقارنة تلك الأطروحة نقدياً فيقّم بدلاً عن أطروحته التي

التراث، الأخلاق، الفلسفة، علي زيعور،
التحليل النفسي

مقدمة

الرؤية الفلسفية يفترض أن تقوم على مقاربات الواقع، الذي يعيشه الفيلسوف وقت كتابته للأفكار الفلسفية، فهي مرتبطة براهن يبين أهمية طرح المشكلة، فهو (أي الفيلسوف) غير منقطع الصلة بالظروف المحيطة به؛ إذ كلُّ فيلسوف يمارس التفكير انطلاقاً من راهنية تمثّل كشافاً عن واقعنا الذي نحياه، أو كأنّ الفيلسوف يحياه، والذي قاده إلى طرح المشكلة؛ وقد تنوعت المشاكل الفلسفية التي تناولها في أعماله سواء كانت معرفية، أم أخلاقية، أم وجودية، أو في مجالات الهندسة الوراثة والتكنولوجيا الجزئية، أو في مجال الفلسفة السياسية سواء كانت تتعلق بحقوق الانسان، ومصالح المواطنين في ظل أي دولة، أم في

(*) جامعة الكوفة - كلية الاداب

يُحلَّلُ فيها الإطروحة المضادة وينقدها، بل إنَّ الأطروحة على صعيد الفرد يمكن أن تكون على صعيد المدرسة، فتعبر عن أطروحتها التي تبقى واحدة على الرغم من تنوع المجالات والحقول فهي تنطلق من أطروحة تجعلها تبدو متماسكة، ويمكن الإحاطة بها؛ من خلال الإحاطة بإطروحته، لا بدَّ من مقاربتها في المنهج الذي يعتمده في الوصول إلى غايته.

من هنا نحاول الوقوف على فكر أصيل معاصر يمثله علي زيعور هذا المفكر الذي قدَّم مقارنة تحاول الجمع بين الفلسفة والتحليل النفسي بحثاً عن توكي كشف الأمراض المستوطنة وتقديم حلول معالجة لها وهذا ما سوف نقف عنده في هذين المبحثين (الأول والثاني)؛ وصولاً إلى نتائج نختم بها بحثنا هذا.

المبحث الأول

إمكانية الجمع بين الفلسفة والتحليل

النفسي

تعاني الفلسفة عريباً من عوائق متعددة في دورها والجدوى منها وإمكانية تحقيقها من عدمها، وأوَّل ما يواجهها حالة الإخفاق والتراجع، والبحث عن العلل الكامنة، فالأولى تأتي من داخل المنظومة وما تحكمها من موجِّهات من داخلها، كحال القانون الكامن في الظواهر الطبيعية؛ إذ هناك جملة من البواعث داخل هذا الحقل المعرفي، وهي فاعلة فيه.

فالبحث عن أسباب التراجع متأبِّية من داخلها، لكن هل هناك فلسفة عربية أو لا حتى نبحث عن لحظة تراجع؟ والإجابة عن هذا السؤال هي بحد ذاتها إشكالية، مثل إشكالية الفلسفة الإسلامية، هل هي أصيلة أو مجرد

عرض لأفكار اليونان؟ وهل هي عربية أو إسلامية؟ وهل هي انتهت مع الغزالي أو استمرت؟ فهذه الأسئلة كلُّها أثارها الغرب في ثلاث مقاربات: (المقاربة الاستشراقية، والمقاربة الإشرافية، والمقاربة السياسية). وهذه المقاربات تحاول الكشف عن الإشكالية التي ظهرت داخلها الفلسفة العربية الإسلامية؛ فإنَّ حوارها مع الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحي لم يزد في توصلها ولكنَّه لم يُلغ أصلها.

هذه الإشكالية من الممكن أن نخوض بها مع قراءة مميزة للحدث الفلسفي لدى الدكتور علي زيعور، فهو يعد باحثاً مهماً وعميق الحضور في المشهد الفلسفي العربي المعاصر وكان يخوض تلك الأسئلة التي اتخذناها مفتتحاً لهذه المشهدية، فقد خاض هذه الراهنية حين القول: «عن (الراهنوية)»^(١)، في العقل النظري كما العملي ثم الجمالي، يُستثار القول التشخيصي ثم العلاجي في قطاع " أمراض العقل أو أمراض الفلسفة وميادينها "؛ وهو قطاع يستثيره البطل ويوضحه البطل المناقضُ المناصبُ للفلسفة، والنوابثُ الشريرةُ في حقل المفاهيم والميادين والأسئلة الفلسفية " ^(٢).

لقد حاول البحث عن إجابة، والبحث عن حالة استشفاء لما تعانيه مشهدية الخطاب الفلسفي العربي المعاصر بتنوعاته في حقول العلوم الإنسانية، ومنها التحليل النفسي فهو الآخر ليس مجرد نسخ؛ فانفتاحه على المستجدات لا يلغي الإشكالية التي جاء استجابةً لها، وهي إشكالية ليست نفسها في الفكر الغربي؛ لأنَّ الفكر الغربي هو الآخر وليد واقع إشكاليّ مختلف، لكن الحوار معه قد يساهم في

مساعدتنا على تجاوز الكثير مما نعاني منه ؛ لكن على شرط أن لا تتحول الفلسفة العربيّة إلى مجرد شرح للفلسفة الغربيّة، فالتواصل الكونيّ يزيد من الحوار والتكامل الإنسانيّ.

وهذا ما أشار له دكتور علي زيعور في أغلب كتبه، في التأكيد على اختلاف الاشكاليات الثقافيّة بين تراثنا والأخر، لكن هذا لا يعني نفي الآخر بل التواصل الحواري المنتج معه، ولهذا نجده يحلّل ويحاول تشخيص العوائق التي يواجهها واقعنا الثقافيّ اذ نجده يقدم المقترحات التي تتناسب مع ما يعيشه اليوم من واقع ضاغط في عالمنا، في ما يتعلّق بالعلاقة بين التراث والتأويل، أو ما يتعلّق بالعلاقة بين النصّ وتجديد التشريع القانونيّ ومباحث الأخلاق ورهانات الخطاب الدينيّ، اذ نجده يربط بين الفلسفة والتحليل النفسيّ اذ " كلاهما، الفلسفة وعلم النفس، موضوعهما العقل ؛ وهما يشتركان في تحليل اللغة والظواهر الدينيّة، المعتقدات والخيالات، الحضور و السلوك والحدس واللواعي، الغرائز و البُعد البيولوجي و الموروث."⁽³⁾

في الوقت نفسه إذ يرى بضرورة الانفتاح بدل الانغلاق إذ أن " قراءة الفلسفة عديدة متكاملة، وتفتح المنافذ على البعد الكوني في علاقاتي مع نفسي، ومع الآخر، ومن الحقل ومن ثم ضمن الدائرة العالميّة للإنسان والعقل والخير، للقول والمعنى والعلائقيّة... "⁽⁴⁾ فالانفتاح لا يعني تغييب الخصوصيّة في الهويّة وما تحمله من رهان وجودي بل هو يحاول مقاربة الأمر بذهنيّة المعالج فيؤكد على " إجترحت المدرسة العربيّة الراهنة في الفلسفة والفكر إدراكاً مُعاداً (محدثاً، جديداً) للوعي

الفلسفي، دخل تاريخ الفكر والعلم العربي كما في الإسلام ؛ وفي تلك إعادة للإدراك إعادةً للحقّبة والبنّية، للتسمية و الأشكلة، للضبط التاريخي، وللمعنيّة والتكيف"⁽⁵⁾ على طريقة الطيب أو المحلل و المعالج النفسي تبقى المنهجية الطبييّة تفاهميّة وحواريّة، تشخيصيّة وعلاجيّة.

فهذا الأسلوب المعالج هو بمثابة رهان عقلي يحاول أن يدرك إشكاليّة الخطابات الفلسفيّة العربيّة قديمها ومعاصرها ويعيد طرح الأسئلة التي تحاول تقويم التجربة الفلسفيّة العربيّة، منها:

أسباب التراجع الحاصل في الفلسفة العربيّة، فهل هناك وجود لفلسفة عربيّة حديثة؟ ومنها مقاربات تحاول تأصيل الإشكاليّة وارتباطها بالراهن العربيّ من خلال تحليل الأطاريح التي تقدمها تلك الدراسات الفلسفيّة. "ذلك الوعي يجعلنا في حالة غير سلبية ولا فاترة ولا ايجابية؛ يجعلنا في حالة تيقظٍ أمام المشكلة، ونقدٍ واستيعاب، وتقبّل ورفض، تحليلٍ ومحاكمة، تعرّفٍ ثم تقييم."⁽⁶⁾

أي يحاول زرع الثقة بالذات من خلال إدراك عوامل الضعف وفواعلها ورهاناتها مما يولد الثقة بالذات ؛ لان السلوك المعاكس إذ " تتعمق مشاعر الاحباط، الناجم عن صعوبات التكيف الايجابي مع حضارة الأقوياء وثقافتهم، في الوعي وتنتقل إلى اللاوعي حيث تأخذ بالضبط باتجاه تبخيس الأنا و النحن وتطيفهما، وبذلك تتخلل الثقة بالذات، وبقدراتها الراهنة والتاريخيّة. ومن هنا، ثانياً إواليّة الاحتماء بالأم، أي النكوص إلى التراث وأبطاله، ومن هنا إواليّة نكران الواقع حيث ينكر بعضنا

تخلخل الاتزانية بجانبها السلبي إذ لا شعور بالسقم وبجانبها حيث التكيف التأبسي المستمر خفياً ومجابهة واقتداراً في التنظيم والإدارة، واستغلال الثروة الوطنية و البحوث العلمية. ومن هنا، ثالثاً، التهجم أو تبخيس الآخرين تحت اسم أنهم دوننا أخلاقاً، أو شرفاً، واحتراماً للإنسان وتدنياً وروحانية..“ (٧)

والبديل الذي يقدمه ثقافة تواجه العوائق وتحللها وتدرك أسبابها الحقيقية وتحاول تأسيس مشروع مقاوم يقدم قيمة جديدة مقاومة “فالإحسان يصارع ويتغير؛ كيما يوجد ويحيى؛ إنه يتغير ويصارع كيما يتعزز موقعه ونمطه، وتحقق طموحاته ورهاناته، بل وقيمه وحرية“ (٨)

بدلاً من النكوص التي أخذنا نرسخها في ثقافتنا ومناهجنا التربوية ومراكزنا الثقافية إذ” ملاحظة الذكريات الصادمة للحوادث المؤثرة، في طفولة الأمة و المنقولة للفرد عبر التربية والتنشئة السياسية والتنظيم الاجتماعي” (٩).

فهي مقارنة معقول يؤكد عليها كثير من المفكرين العرب منهم من يجد أنّ جدلية اللاتكافؤ العلائقي بين العرب والغرب فارقاً جذرياً” أصبحت النهضة الأوربية الغربية واقعاً ملموساً في حين أنّ النهضة العربية بقيت في مستوى المشروع والطوبى، الأولى أنجزت وتعمل من داخلها ومن فائض امتدادها الخارجي على تجاوز ذاتها أما الثانية فهي فكرة غير مكتملة ومشروع لم يتحقق“ (١٠)

إلا إننا نجد زيعور يحاول تقديم حلول وليس توصيف فقط إذ يؤكد على ” إنغراس أغراض الصحة العقلية لا يحصل إن لم يجر في مجتمع يؤمن القصة والكرامة والحرية

للإنسان، إي في مجتمع يعي انجرحات أفراده فيعمل على تفاديها بتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كلها، و المناطق كلها، والإنسان كله، وفق أفكارية واضحة تُنقح نفسها، وتطور ذاتها باستمرار” (١١).

لكن كيف التأسيس إلى هذه الروح و الواقع الثقافي العربي يعاني من مشاكل، وتراكمات حضارية وحقوقية وثالثة تربوية وغيرها جعلت من الواقع الفلسفي في الدرس الأكاديمي يعاني من أزمة؛ فهي مغيبة تماماً عن المنهاج الدراسي في عديد من الدول، فضلاً عن كونها لا تكاد تحظى بمكانة في الجامعات التي افتتحت كليات للفلسفة فيها، وهيمنة خطاب الهوية القائم على اعتبار كل خطاب وافد لا يتناغم مع التراث، والسلطات التي تتخذ منه مرجعية في إدارة السلطة الثقافية والسياسية تجد أن الفلسفة ورجالها مجرد خطاب تعريبي يعبر عن اختراق ثقافي وديني يهدد الهوية، وهو ما نجده في التراث، في موقف رجاله من الفلسفة. فهذا في حقيقته ليس سوى تباين بين سلطات تقود الوعي وتكونه، وهي المركز، وأخرى تعد هجينة غير مرحب بها.

وأعتقد بأن جوهر الأمر هو الصراع بين الطبقات المكونة للمجتمعات العربية وسلطات مهيمنة، تريد أن تشرعن قيادتها عبر توظيف خطاب الهوية وأخرى تحاول بأن تشارك بإدارة المجتمع من خلال البحث عن مشروعية في خطاب آخر، ولكن السلطة التقليدية استطاعت بأن تفرض تأويلها على المجتمع؛ مما جعل الفلسفة وأهلها يتحولون إلى خطاب طيفي يحاول استغلال حيز الحرية المتاح سواء في التدريس أم الكتابة ما البحث، وهو ضيق من

أجل عرض الأفكار والاكتفاء بوظيفة التفسير والشارح للفلسفات الغربية المختلفة، من دون أن يبادروا لتأسيس فلسفاتهم الخاصة.

لكن في ما قدمه الدكتور علي زيغور، في مقارنته التحليلية الجامعة بين الفلسفة والتحليل النفسي بوصفهما يعودان إلى العقل كجامع و رابط بين الخطابين وما يعانته الواقع الثقافي من أزمات إشكالية، يغدو الهدف واضحاً وهو " أن يشعر الإنسان بالارتياح والرضى عن نفسه، وبإمكانيات تحقيق ذاته في انخراطها المجتمعي وعلاقتها مع الآخرين وجعلها المستمر مع الواقع." (١٢)

لأجل تحقيق هذا الهدف تصبح وظيفة الفلسفة مهمة؛ بل تغدو الفلسفة هي الورشة التي تعدّ عقولاً لها تفكير معاصر يحاول استلهاً ما هو جديد في الفكر؛ من أجل خلق أجيال من الباحثين يحاولون أن يكتسبوا المهارات العقلية في تحليل الفكر والواقع، من خلال تحليل المشاكل الراهنة والأطاريح المتنوعة التي تقدّمها مرجعيات متنوعة، كلٌّ منها يجتهد في تقديم معالجته.

فهناك تيارات فلسفية مرتبطة برهانات المجتمع تحاول أن تخرج الباحث الفلسفي من كونه معلماً إلى دوره كمتفكّر؛ وصولاً إلى كونه مفكراً. ولكي نحقق هذه الرؤية يجب ألا يكون هدفنا تعليم الفلسفة فقط؛ بل ينبغي أن تكون القضية التي يجب أن ندافع عنها وإشاعتها كمدخل للتطوير والفكر النقدي؛ لأنّ التعليم هو عملية متكاملة، تزود الباحث بالقدرة، والمهارة، والمعلومة، وفي النتيجة يصبح التعلم ليس تلقياً سلبياً، بقدر ما هو توليد المهارة والقدرة، عبر تدريب العقل على التفكير؛ مما يولّد متفكراً

وعالمياً؛ لأن الفكر بحسب فكر علي زيغور مرتبط بسياقاته الحضارية والثقافية مشتبك بها غير منفصل عنها فهو يرى أن " الفكر لا يُعزل عن سياقاته. ومشكلات الزمان، و مجرى التاريخ، و النظريات الاجتماعية والتربوية كما السياسيّة و الأخلاقيّة تُدرك معاً ومتفاعلة، و ضمن بنية مشتركة أو نسقٍ واحد مع المايجري و يحصل أو يقع وبصير، مع الما يُقَلِّق ويوترّ الوعي و الإرادة كما العقل والحرية." (١٣)

فهذا التخصّص لأزمة الفلسفة في العالم العربيّ بكونها أزمة حريات، وقد ربط كثير من الباحثين بين ممارسة التفلسف وممارسة الحرية وبين تمرين النقد الفلسفيّ وتمرين حقوق الإنسان والمواطنة، معنى هذا أنّ الفلسفة ليست ترفاً بل هي حاجة ضرورية من أجل صيانة حياتنا، وجعلها أكثر رقيّاً وحرية، وأعمق في التحليل والفهم شرحاً وتأويلاً.

وهو يرى ان الفلسفة تمتلك القدرة وقد برهنت على هذا من قبل اد " شغشتت الفلسفة وجذبّت، وطورث ميادين الوجود التاريخي والذات واللغة والماهيات والمفاهيم والجوهر، الحقيقة والمعرفة والعقل، والوعي والإرادة، والحرية الفردية والمدنيات، الفكر والممارسة، العقل والذهن، والثقافة، والأيدولوجيات، نقد المجتمع والرئيس والفعل السياسي وبخاصة اللاوعي السياسي للأمة." (١٤)

فهو يحاول أن يتناول احد منتجات هذه الفلسفة عبر لحظاتها المختلفة في ميدان "العقل العملي ومن ثم الكوني منغرساً ومنكباً على قضايا الإنسان المرتبطة بحقوق المدنية، برفع مستوياته المعيشية وعمقه الإنساني، بتربيته وإزدهاره، بلقمته ومصيره، بتكيفاته

ومساره^(١٥) ولعل هذا التوصيف يعبر عن حال الإنسان العربي اليوم وما يعيشه من مشاكل مترابطة الجوهر فيها مشكل غياب الحرية في التعبير والاختيار فان مشكلة "الحرية ومصادرة الرأي الآخر، والثقافة والتحرر على ما كان في التراث، والمعاصرة والجنوح نحو جريمة العصر بانعدام العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع العربي في الإرادة والاختيار، في القبول والرفض، وفي التصدي لما يخالف العقيدة من مخاطر العصر في الداخل والخارج"^(١٦).

فالتممية والحرية مطالب إنسانية لا يمكن أن ينفصلا أي لا يمكن التضحية بالحرية من أجل التنمية بطريقة النظام الشمولي ولا يمكن توفير الحريات وإهمال التتمية فالربط بينهما ربط ضروري، ومن ناحية ثانية لا يمكن بناء المستقبل من دون خطاب طبي يغادر الأحقاد ويقوم على أخلاقيات التسامح وصولاً إلى الاعتراف بالحقوق المختلفة وهي الخلفية الأخلاقية للفلسفة العربية التي يؤكد عليها علي زيعور بقوله: "أن يتعهد العربي بأن يتعاون ويتجاوز باحترام وانفتاح مع الأديان والحضارات كما الثقافات الأوروبية. يضاف، أيضاً، مبدأ الاعتذار المتبادل، والغفران المتبادل، والعمل معاً لمصلحة العدل و المساواة والتعاملية الحرة و الديمقراطية بين الأمم كافة..."^(١٧)

فهذه حالة أخرى قد جمعت بين الفلسفة والطب النفسي التي يرى أنهما يجتمعان في إقامة فلسفة منفتحة إذ "لا تُهاجم المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، أو في علوم الإنسان والمجتمع والعقل، العقل في أمم صناعوية الفكر والسلوك وألوية الفهم للوعي و الإنسان للكينوني والحياة والقيمة"^(١٨)؛ لأنه يرى - كما سبق الإشارة - إن "الفلسفة وعلم النفس موضوعهما العقل، وهما يشتركان في تحليل اللغة والظواهر الدينية، المعتقدات والخيالات، الحضور

والسلوك والحسد واللاوعي والغرائزي والبُعد البيولوجي والموروث"^(١٩). فالعلاقة بين علم النفس والفلسفة علاقة تكاملية وتفاعلية.

فهو يرى تجليات هذه الحقيقة في مظاهر كثيرة في العقل العملي منها "إن التيار الصوفي قد وضع مذهباً في الواجب والأدبية، في التجربة المعاشة أو المعاناة من ضمن الأخلاق والفضيلة والقيمة"^(٢٠).

فهذه الرؤية الأخلاقية العميقة تجتمع مع بعد آخر هو أن الإسلام صاحب رؤية كونية إذ يرى زيعور بأن: "يتوجه الإسلام إلى العالمين كافة، أي إلى الأجناس؛ ويتوجه الكندي، ممثلاً للفلسفة العربية الإسلامية، إلى الجميع في الوجود؛ ويفتس عن الحقيقة بغض النظر عن أمة المنتج لها، أو لسانه أو زمانه. وتحظى فكرة العالم الواحد، المعمورة أو السياسة الواحدة للأمم، بمكانة هي إنتاج وغاية في فلسفة الفارابي الاجتماعية السياسية، أو فلسفته في الأخلاق، في العقل العملي. ويهتم مسكويه بما هو "تعاقب وتراكم" في العالم أجمع، بما هو "حكمة خالدة" ورؤية إنسانية اجماعية للتاريخ وتطور الأمم. ويصدق المقال نفسه في صدد النظرية الأخلاقية (الاجتماعية والسياسية) عند ابن سينا وفي النظرية الخلاصية الانقاذية او ذات الفوزين عند الغزالي..."^(٢١) وهذا سوف يقودنا إلى قراءة علي زيعور وتأملاته في التراث الأخلاقي الإسلامي.

المبحث الثاني

تأملات علي زيعور في العقل العملي الإسلامي

أن منهج علي زيعور في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامي وخصوصاً الجانب ما يسميه بالعقل العملي^(٢٢) وهو يشتمل على: الاخلاق والتربية والسياسة وتدبير المنزل يقوم على

لكل خطاب همومه وتوتراته أو تضاريسه وظلاله»^(٢٥).

المرحلة الأولى: إعادة قراءة خطاب فلسفي قديم (جابر بن حيان، الكندي، الفارابي)

يبدو أن البحث عن الخطاب الأخلاقي كان منهج علي زيعور في التراث العربي الإسلامي وكانت بداية هذا الحفر مع جابر بن حيان في كتابه الحدود. التي كان يجد فيه علي زيعور («كتاب الحدود» من وحيث المكانة والنمط داخل تاريخ العقل العملي عند الفلاسفة. ليس ذلك اهتمامنا ولا هو سهلٌ أو مُيسرٌ لنا؛ فأنا اهتم بقول للأعسم يجعل نشرته» تؤكد انتساب الحدود إلى جابر بن حيان، وتقدم قراءةً صحيحة له أفضل من نشرة كراوس». إما الهم الأكبر، والذي هو البحث عن النظرية الناضجة في الفلسفة العملية أو في العمل الذي هو، بحسب الكندي، «فعل بفكر» فسيتجلى على يد الفارابي»^(٢٦)

أما الكندي (ت: ٢٦٠هـ - ٨٧٣-٨٧١م)» إذ تبدو قراءته للنص الديني غير فاترة، وغير حيادية، فهي ليست حرفية، ولا هي كلها استسلام للخطاب الصريح، أو المعنى الرسمي (الواضح، المعروف الشائع). فالكندي يكشف عن قلقه حيال النص العلي، ويسير متوجساً في قطاع المحذور، أو منقياً في الأسس المطمورة والقوى النفسية، وواقع الإنسان و المجتمع (...) فمنذ البداية، ينطلق الكندي من الإنسان، ثم من النفس، ثم من تمييز بين قوى النفس ترسخ في القطاع العربي المتفلسف حيث نتج تقسيم لا هو أرسطوي خالص، ولا هو إفلاطوني صرف، بل هو كما أفهم وأقول، صياغة عربية وعملية توظيف لمقولة كان يقال، منها - آنذاك - إنها علمية، أو عقلانية، أو برهانية، أو فلسفية»^(٢٧) هذا عن مرجعيته الفلسفية أما مذهب الكندي في

بحسب الطريقة الأولى، توصلنا إلى نتيجة أو قاعدة هي أنّ الوعي التربوي أو الأخلاقي أو السياسي أو الاقتصادي، من الممكن التأسيس لها كمستقبل أي متمتع وفي موضع آخر، إنه لا يفسر بالعامل الاقتصادي أو الديني أو بأي عامل أحادي أو حاسم آخر للمجتمع، البيئة أو الأرض، العقل، الشروط الموضوعية. فهنا الخطاب في أشكال الوعي منطلق في الوعي بالذات في أشكالها: (الواقعي، والاجتماعي والممكن).

الطريقة الثانية، التي اتبعناها أيضاً، فكانت إعادة قراءة خطاب فلسفي قديم (جابر بن حيان، الكندي، الفارابي)، قراءة تُظهر المنسي والفاشل توخياً لإعادة تسميته وتثميته في إثراء الخطاب الراهن داخل الوعي الفلسفي، بذلك تكون التأرخة التي نقوم بها، في مشروعنا لدراسنا العقل العملي، مكاناً متاحاً من أجل التصويب والتعضية بعد المحاكمة أو النقد المستوعب المثمر.^(٢٨)

ثم أنه يحاول إحياء المهمل والمقصي في المدونة الجامعية والتربوية إذ يحاول إحياء المهمل والمقصي، التي يصفها: «يضاف آخرون هم أقل شهرة أو مهملون في المقررات التدريسية التي غالباً ما تكون ناقصة ومختارة أو على شكل مقتطفات أو مبتورة من هؤلاء الآخرين: (الشهرزوري، والطوسي، والدواني، و صدر الدين الشيرازي)، وهؤلاء يُعدون، بحسب فهمنا للفلسفة العربية الإسلامية، أساسيين واستمراراً لمجالها الزمكاني الذي لا يقفل ولم يُنتقل أو لم يتوقف بعد ابن خلدون ولا تلبث عند موضوعات محددة ومفاهيم معدودة مكررة»^(٢٩) ثم أنه يعلل بأن عمله هذا في الفقرة الثانية من خلال تأكيده على ضرورة المنهج الدراسي نقائص منهج الدراسة بالعينة، حجب الفروقات والتاريخي والمتعاقب، بقوله: «

الصبر، الفضيلة الوحيدة المحققة للسعادة أو للفوزين:

يقرأ الكندي بحسب صناعة الفكر الأخلاقي العربي الإسلامي، كمثل وليس فقط كمؤسس أنه يتقدم "كصاحب مذهب أطلق عليه بـ

(المذهب الاصطباري). ... يقترب من المذهب الرواقي ولعله من الممكن أيضاً، بحسب رأيي، أن يكون الكندي مؤسساً لمذهب أسميه، داخل الفضاء اليوناني (الوثني) العربي، تيار الرواقية الإسلامية. إنه تيار يعتبر الصبر، حيث ضبط الذات تجاه الفواجع و رغبات الجسد وإغراءات المجتمع بالكسب والجشع والتمدد، فضيلة الفضائل أو الفضيلة الكبرى و الوحيدة التي تتوافق مع الحياة و الوضع البشري في الوجود.

من جهة أخرى، إن الكندي مُنتجٌ فذٌ في قطاع آخر هو قطاع الوصية للولد. ولا سيما قطاع الأقوال الحكمية أي حيث ترتبُ أحكامٌ على الوجود مُصاغيةً في قوالب حسنة السبك مكتفةً وشديدة التعبير. لقد صاغ الكندي أجموعاً من محاسن الكلام، ومن الجمل المأثورة و الحكم التأثير و القليلة الكلمات و السهلة التداول أو الإستعمال.

كذلك فقد جمع الكندي، من مجموعة مستقلة، أقوال لسقراط تُعبر عن نظره في الحياة يدعو إلى الصبر، وتحمل المكاره، و المصائب، وتقليل المقتنى كي تقل الأحزان و المخاوف.

وهذا الجانب التزهيدي، والسليبي أو القائم من الانخراط ومن الحياة، يعد أساسياً في فلسفة الكندي أو في حكمته العملية، وسبب أيضاً من أسباب اهتمامه بل تضخيمه لصورة سقراط المقدم في تلك الأقوال التي جمعها الكندي، بمثابة حكيم يستهين بالموت ويرفض التألم، و يأنف من البني ويتحدى الخوف والملذات والزئلات. (٢٨)

لقد وجد الكندي في سوق الأفكار وعالم النظر ما ينصر أو يعمق ويثري، فلسفة الكندي الشخصية وحكمته العملية وتجربته في المعاناة والبحث عن ملهم مأساة الإنسان و المصير. (٢٩)

أما مذهب الرازي (ت ٣١٣هـ، أو ٩٢٥/٣٢٠ أو ٩٣٢):

فيلمخض في وضع نظرية متماسكة متميزة في العقل العملي و في مجال الفلسفة. وهو يُقرأ مرسحاً وموسعاً المدى للمذهب الاصطباري الذي رأيناه في أعلاه أساسياً ومميزاً للفكر الأخلاقي الإسلامي عند الكندي بل متجذراً وعريضاً وموجهاً للوعي و السلوك في الثقافة العربية الإسلامية. (٣٠) ينطلق الرازي من " الطب الروحاني " أي من الاهتمام بأسس نفسية روحية يعتبرها قدرة على التحكم بالإنسان وتربية السلوك، فالتربية الأخلاقية، في ذلك المذهب، نوع من الطب الذي يعمل وفقاً لقواعد الصبر والترفع فوق الهم والغم كما الغضب والألم. وإصلاح الاخلاق إصلاح للبدن، وطب النفس طب يغلب العقل على الهوى والامراض الأخلاقية (النفسية، الروحية). داخل تلك النظرة العامة، أو الفكرة الهيكلية والرئيسية، يحلل طبيبنا الأكبر موضوعات أخلاقية رئيسية متكاملة: تغليب العقل واعتباره متبوعاً وقائداً، وجوب و إمكان قمع الهوى وإصلاح عيوب النفس بعد معرفتها (٣١)

تقييم مذهب الرازي:

إن أسس ذلك المذهب سداها ولحمته النظر في الوجود وقد تميّز بموافقته الشاملة على الاقتناء والاكتساب من الأحزان والمخاوف و المأسى. (٣٢)

إن الرازي فيلسوف امتلك شخصية مستقلة ليس في مجال الفكر الإسلامي فحسب بل و في

تشبيد منضدة للقيم،» فذلك النابغة أبدع أيضاً في العلم الطبيعي إذ إن استقلاله أو تميزه يظهر، على سبيل الشاهد، في قوله بوجود الخلاء، وفي مقولته في الزمان والمكان، وإسهاماته في الاستقلالية عن أرسطو؛ لكنها تتجلى في تأسيسه للمبادئ الازليّة الخمسة.(٣٣)

التربية والأخلاق والسياسة، أي قطاعات العقل العملي المتشابكة المتكاملة، تنبسط عند الرازي أرضية أو دهرية أو، بحسب لفظه الخاصة،” دنياوية”. ويعتدي الفكر الفلسفي العربي المعاصر بقراءة” معاصرة” للرازي من أجل بناء الوعي القيمي؛ ثم في سبيل التنظيم لتعزيز الوعي الأخلاقي القائم بذاته المستقبل، و المؤسس على الإنسان المنفتح أي على الوعي القابل للتمييز في مجال الخاص عند الرازي، أو كشفها وإعادة تسميتها أو بنيتها، ممكن وصائب ومن ثم صالح نافع. فذلك أساسي في تعميق الممارسة النقدية وشحن الوعي الفلسفي، ثم في محاكمة التجربة العربية الإسلامية في دار الفلسفة وفي ذلك الفضاء المستقل الانفتاحي والتقبلي لتجربة الرازي في القيميات والمسكونية، في الخلاص والسعادة أو في الفوزين الدنيائي والأخروي.(٣٤)

أما الفارابي (أبو نصر محمد)

٨٧٤-٩٥٠م:

أن بحث علي زيعور في فكر الفارابي في مجال العقل العملي يأتي من إدراكه بمكانة الفارابي الكبير والتأسيسية؛ وجد أن درجات الأخلاق ترتبط وتتحدد بحسب درجات المعرفة مثلما وجد أن لدية رؤية سياسية تشمل المعمورة، وقد اعتبرها كما الجسم العضوي، هو فيستدل علة أن» نوصه في مجال العقل العملي مقدمة في الكتيب الثاني، متمثلة برسائله

في السياسة(أي وصايا يعم نفعها...)، فقد كان ممكناً، أو نافعا وصائباً، وتقديم رُسُلَات اخرى للمعلم الثاني؛ لاسيما دعاء عظيم، وأشعاره، ثم وصاياه وكلماته المأثورة الحسنة. أن عدت فلسفته في الخلقيات مذهباً في السعادة ففكرة السعادة، ومن ثم اللذة، أساس بل وروح نظره في علم الأخلاق»(٣٥)

” فالأخلاق عند الفارابي لا تنفصل عن المعرفة فدرجات الأخلاق ترتبط وتتحدد بحسب درجات المعرفة. .. إن سلم القيم الذي حكم شخصية الفارابي حكم أيضاً فلسفته ومنهجه، وبالعكس، وبدا نوراً يضيء شخصية الفارابي وسلوكاته، كما أن آراءه ورؤاه ترتيبيه التسلسل... في القيم والحل صراعها مع الفارابي تكررست ركائز الفلسفة العربية الإسلامية في رؤيتها للإنسان من خلال العلاقة مع الواحد زمن ثم الغاية التي كون الإنسان لأجلها ودخل الاجتماعات التراتبية المتكاملة... ومن المبادئ الفارابية التي سنتحول إلى قواعد في خطاب الفلسفة الإسلامية، نذكر تقسيمه للحكمة واهتمامه بالحكيم والرئيس والكامل:

يعرف الفارابي المنزل و هو اول الاجتماعات، بأنه المسكن و الذي يحويهم المسكن وأجزاؤه أربعة: “ زوج وزوجة ومولى وعبد، وولد ولد وقنية ومقنن” ورب المنزل هو مدير المنزل مثل مدير المدينة و مثل النفس من تدبيرها للبدن... (٣٦)

يؤسس الفارابي في(فصول منتزعة) (٣٧) للنظر العربي الإسلامي اللاحق في سياسة المدينة والمعمورة؛ فمن ذلك: أقسام المدينة او اعتبارها كما الجسم العضوي وخصال الرئيس الفاضل، وأنواع المدن وضرورة، فاصلة، تغليبية، وأهلها وسننها و غرضها ومرضاها. إذ” يشهد على ذلك، في تحليلي، وحدة الفضاء

الفكري اليوناني العربي، وتشابه الموضوعات ولا سيما المقولة التي تجعل الفضيلة توسط واعتدال؛ فتلك فكرة معروضة كبضاعة محلية مألوفة أو متداولة مبذولة بين الناس.^(٣٨)

ولا تخرج أدبيات الفارابي حول الزهد والتصورات القائمة عن الحياة، عن الراسخ من ذلك القطاع، ولا سيما عن المألوف المبذول من ميدان (محاسن الكلم)، وأقوال الحكماء أدبية الفارابي.^(٣٩)

في نهاية هذه النماذج من هذه الحقبة نجد علي زيعور يجمع لنا موقف من العقل العملي في الإسلام فيقول: "لم يتوقف طولا الكندي عند السياسة الكاملة للمنزل؛ إلا إننا التقطنا وصاياه إلى ابنه الممثلة لمبادئ عامة في الوجود والتعاملية والأدبية، أما إخوان الصفا فقد كانوا أشمل واهتموا بسياسة المنزل عموماً وتعليم الصبيان، تبعاً إلى الطريقة والرؤية اللتين ستوضحان لدى الفارابي وعلى نحو خاص وإبرز عند ابن سينا تبرز عن الأخير الصورة للمنزل الكامل بشتى أجزائها المتشابكة والتسلسل وتتجلى سلطة الزوج أو الرؤية الأبوية للعائلة واسعة عميقة وهرمية وتراتبية."^(٤٠)

المرحلة الثانية: النرجسية أو الاستهلال الذاتي في الفلسفة العربية الإسلامية

« عند الطوسي والدواني، ثم الشيرازي. »
(سوف نتوقف فقط عند الشيرازي لما يشكله من أهمية في التواصل والإنتاج الفكري الأخلاقي العملي)

يرى علي زيعور أن الشيرازي أحد الممثلين لنسق فلاسفة الإسلام، بمعنى أنه يشكل استمرار الفكر الفلسفي ما بعد الرشدية أو ما يعرف بعصر الانحطاط الذي لا يرى به إنتاج؛

لكن علي زيعور يحاول البرهنة على استمرار الإبداع الإسلامي في أنحاء العالم الإسلامي لهذا يحاول أن يؤكد استمرار المنهج الفلسفي وأيضاً تطوره مع الشيرازي بقوله: اذ يرى الشيرازي أن النوع الإنساني وجد ليحقق غاية هي خلافة الله « فالإنسان غير مكتمل بذاته في الوجود والبقاء؛ لأن نوعه لم ينحصر في شخصية، فلا يعيش في الدنيا إلا بتمدن واجتماع وتعاون، فلا يمكن وجوده بالإنفراد»^(٤١) فنجد أن علي زيعور يقدم الشواهد على استمرار الإبداع الفلسفي فيرى بأن الفلسفة المدنية تتمركز حول (الإنسان)، وعناية الله: يؤكد الشيرازي أن الإنسان "مدني بالطبع لا تنتظم حياته؛ إلا بتمدن واجتماع وتعاون" ومن هنا مبدأ أنه "لا بد من شارع يعين لهم منهجاً يسلكونه لا تنتظم معيشتهم في الدنيا".

إن المدينة عند الشيرازي، مرتبطة بالعالم العلوي، في حين أن العلاقة بين العالمين، المدنية الأرضية والعالم السماوي، تبدو عند الفارابي متأثرة بمبدأ الفيض الأقرب إلى الوثني أو التأملي، فإنها عند الشيرازي أقرب إلى أن تكون محكومة بالإيماني، أو بالفكر الديني الإشرافي، بل وبالنظرية الدينية في اللطف الإلهي أي في عناية الله بالعباد.^(٤٢)

وفي مسعى علي زيعور إلى الربط بين فلاسفة الإسلام والشيرازي يذهب إلى القول: "تقسيم الاجتماعيات [العالمية]، أو أمم المعمورة متراكمة على خطاب الفارابي المؤسس" ويقدم مصداقاً لهذا القول من خلال تأكيده على أن الشيرازي يقسم الاجتماعيات البشرية إلى كاملة وأخرى ناقصة؛ بحسب قدراتها على بلوغ الكمال والكاملة تنقسم على ثلاثة أقسام، هي: "العظمى اجتماع أفراد الإنسان كلها في المعمورة من الأرض، والوسطى كاجتماع أمة

بذً من مقاربتها من حيث المنهج الذي يعتمد في الوصول إلى غايته.

تعاني الفلسفة عربياً من عوائق متعددة في دورها والجدوى منها وإمكانية تحقيقها من عدمها، وأول ما يواجهها حالة الإخفاق والتراجع، والبحث عن العلل الكامنة، فالأولى تأتي من داخل المنظومة وما تحكمها من موجهات من داخلها، كحال القانون الكامن في الظواهر الطبيعية؛ إذ هناك جملة من البواعث داخل هذا الحقل المعرفي، وهي فاعلة فيه.

أكد على زيعور أن العقل النظري كما العملي ثم الجمالي، يستثار بالقول التشخيصي ثم العلاجي في قطاع "أمراض العقل أو أمراض الفلسفة وميادينها"؛ وهو قطاع يستثير ويوضحه البطل المناقض المناصب للفلسفة، والنوابت الشريرة في حقل المفاهيم والميادين والأسئلة الفلسفية.

أشار له دكتور علي زيعور في أغلب كتبه من خلال تأكيده على اختلاف الاشكاليات الثقافية بين تراثنا والآخر لكن هذا لا يعني نفي الآخر بل التواصل الحوارى المنتج ولهذا نجده يحلل ويحاول تشخيص العوائق التي تواجه واقعنا الثقافي إذ نجده يقدم المقترحات التي تناسب هذا الواقع أي مقترحات تتناسب مع ما يعيشه اليوم من رهن ضاغظ في عالمنا في ما يتعلق بالعلاقة مع التراث والتأويل، أو ما يتعلق بالعلاقة بين النص وتجديد التشريع القانوني ومباحث الأخلاق ورهانات الخطاب الديني.

أن هذا الأسلوب المعالج هو بمثابة رهان عقلي يحاول أن يدرك اشكالية الخطابات الفلسفية العربية قديمها ومعاصرها ويعيد طرح الأسئلة التي تحاول تقويم التجربة الفلسفية العربية.

ان فكر علي زيعور يقترح ثقافة تواجه

في جزء من المعمورة، والصغرى كاجتماع أهل مدينة في جزء من أمة"، أما الناقصة فهي كاجتماع أهل القرية وأهل المحلة و السكة و البيت. أما المدينة الفاضلة فهي المدينة التي يتعاون أهلها على بلوغ الخير الأفضل و الكمال الأقصى، أي الفوز بالدارين. و المدينة الجاهلة هي المدينة التي يتعاون أهلها على بلوغ بعض الغايات، كالشورر مثلاً. (٤٣)

ثمنه أن علي زيعور يرصد تميز الشيرازي " للمدينة الفاضلة"، لكونها في توصيف الشيرازي هي: تشبه البدن التام الصحيح الذي يتعاون أعضاؤه، كلها لتنميط حياة الحيوان، وفيها عضو واحد رئيس هو القلب، وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، إذ لكل واحد منها جعلت فيه قوة يفعل بها فعله اقتفاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء أخرى فيها قوة بالطبع، يفعل أفعالها بحسب أغراض هذه القوى التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة، وهذه في المرتبة الثانية، وأعضاء أخرى يفعل على حسب الأعراس، هذه التي في المرتبة الثانية ثم هكذا إلى أعضاء الخادمة لا رياسة ولا ترؤس فيها أصلاً... (٤٤)

الخاتمة

لقد كانت الرؤية الفلسفية لدى علي زيعور قائمة على مقاربات الراهن الذي يعيشه وقت كتابته للأفكار الفلسفية فهي تبين أهمية طرح المشكلة الأخلاقية عامة في حقب متنوعة من تاريخ العقل العربي الإسلامي وبالآتي كان غير منقطع الصلة بالظروف المحيطة به؛ إذ كل فيلسوف يمارس التفكير انطلاقاً من رهنية تمثل كشافاً عن واقعنا الراهن الذي نحياه، أو كان الفيلسوف يحياه، والذي قاده إلى طرح المشكلة. ولكي نفهم أي فكر بعد الإحاطة بإطروحتة لا

الهوامش

(١) هي فلسفة النقل والانتقال إلى الراهن، راجع التكييفانية والإسهامية التطورانية المستدامة والاستراتيجية، السلوكية التاويلانية الشمالية: انظر: حوار أجراه احمد ماجد، مع علي زيعور، الفلسفة الإسلامية العربية، و الوجودية، العصر التنويري، موقع: معهد المعارف الحكمية، تاريخ: مايو ٢٠٢٠، الرابط: <http://maarefnekmiya.org>

(٢) علي زيعور، النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير، دار النهضة العربية، ط١، بيروت، ٢٠٠٦، ص٩.

(٣) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، دار النهضة العربية، ط١، بيروت، ٢٠١١م، ص ٢٥.

(٤) علي زيعور، النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير، ص٩.

(٥) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ٥١.

(٦) علي زيعور، قطاع البطولية والنرجسية في الذات العربية، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط١، بيروت، ١٩٨٢م، ص ٨.

(٧) علي زيعور، قطاع البطولية والنرجسية في الذات العربية، ص٨.

(٨) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ٥٩.

(٩) علي زيعور، قطاع البطولية والنرجسية في الذات العربية، ص ١٠.

(١٠) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت ١٩٨٢م، ص ١٩.

(١١) علي زيعور، احاديث نفسانية اجتماعية ومبسطات في التحليل النفسي والصحة العقلية، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط١، بيروت، (د.ت)، ص ١١٩.

(١٢) علي زيعور، أحاديث نفسانية اجتماعية ومبسطات في التحليل النفسي والصحة العقلية، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط١، بيروت، (د.ت)، ص ١٢٠.

(١٣) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، دار النهضة العربية، ط١، بيروت، ٢٠٠٦م، ص ١٢.

(١٤) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ٦٠.

(١٥) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ١٣.

العوائق وتحللها وتدرك أسبابها الحقيقية وتحاول تأسيس مشروع مقاوم يقدم قيم جديدة مقاومة، فالإنسان يصارع ويتغير كيما يوجد ويحيا، إنه يتغير ويصارع كيما يتعزز موقف ونمطه، وتتحقق طموحاته ورهاناته، بل وقيمه ومرتبته.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تصبح وظيفة الفلسفة مهمة؛ بل تغدو الفلسفة هي الورشة التي تعدُّ عقولا لها تفكير معاصر يحاول استلها ما هو جديد في الفكر؛ من أجل خلق أجيال من الباحثين يحاولون أن يكتسبوا المهارات العقلية في تحليل الفكر والواقع، من خلال تحليل المشاكل الراهنة والأطاريح المتنوعة التي تقدّمها مرجعيات متنوعة، كلٌّ منها يجتهد في تقديم معالجته.

أن التنمية والحرية مطالب انسانية لا يمكن إن تنفصلا أي لا يمكن التضحية بالحرية من أجل التنمية بطريقة النظام الشمولي ولا يمكن توفير الحريات وإهمال التنمية فالربط بينهما ربط ضروري، ومن ناحية ثانية لا يمكن بناء المستقبل من دون خطاب طبي يغادر الأحقاد ويقوم على أخلاقيات التسامح وصولا إلى الاعتراف بحقوق المختلف وهي الخلفية الأخلاقية للفلسفة العربية.

أن قراءة علي زيعور قوامها البحث في الوعي التربوي أو الأخلاقي أو السياسي أو الاقتصادي، من اجل المستقبل ولا تكتفي بالتفسير؛ لأنه ينطلق من الوعي بالذات في شكلها: الواقعي، والاجتماعي والممكن. وهذا يتحقق بالخطاب النقدي الذي يحاول إحياء المنسي من الهوية الثقافية.

مناهل، ط ٢، بيروت، ٢٠٠٠م، ص ٢٠٥-٢٠٦
وانظر: الكندي الرسائل، ج ١، ص (٢٩٣-٣٠٧).

(٢٨) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٥١-٥٢.

(٢٩) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٥٢.

(٣٠) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٥٢.

(٣١) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة المرجع السابق، ص ٥٣.

(٣٢) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة المرجع السابق، ص ٥٤.

(٣٣) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، المرجع السابق، ص ٥٤-٥٥.

(٣٤) المصدر نفسه، ص ٥٥.

(٣٥) المصدر نفسه، ص ٥٥-٥٦.

(٣٦) المصدر نفسه، ص ٥٩، وانظر: علي زيعور الحكمة العملية، ص ٦٥.

(٣٧) انظر: الفارابي، فصول منترعة،

(٣٨) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، المرجع السابق، ص ٥٧.

(٣٩) المصدر نفسه، ص ٥٩. وانظر: علي زيعور، الحكمة العملية، ص ٣٠٢-٣١٠.

(٤٠) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٦٧-٦٨. وانظر: الفارابي: رسالة التنبيه على سبيل السعادة، مراجعة سحبان خليفات، منشورات الجامعة الاردنية، ط ١، عمان، ١٩٨٧م.

(٤١) المصدر السابق، ص ٨٨، وانظر: الشيرازي، الشواهد الربوبية، ص ٣٥٩.

(٤٢) المصدر نفسه، ص ٨٩.

(٤٣) المصدر نفسه، ص ٩٠، وانظر: الشيرازي، المبدأ.. ص ٤٩٠.

(٤٤) المصدر نفسه، ص ٩٠، وانظر: الشيرازي، المبدأ.. ص ٤٩٠. والفارابي اراء اهل المدينة الفاضلة، ص ٩٢-١٠٠.

(١٦) عبد الأمير الأعسم، مقدمة في عقلانية الخطاب الفلسفي العربي المعاصر، ضمن محور الفكر الفلسفي العربي المعاصر سلسلة المائدة الحرة ٣٨، بيت الحكمة بغداد ١٩٩٩م، ص ١٥.

(١٧) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ١٦.

(١٨) المصدر نفسه، ص ١٦-١٧.

(١٩) المصدر نفسه، ص ٢٥.

(٢٠) المصدر نفسه، ص ٢٧.

(٢١) علي زيعور، العقل والتجربة في الفلسفة العربية، ص ١٩٣.

(٢٢) والمراد من العقل العملي هو المُدرَك لما ينبغي فعله وإيقاعه أو تركه والتحقُّط عن إيقاعه، فالعدل مثلاً ممَّا يُدرَك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه، وهذا ما يعبر عن أنَّ حسن العدل وقبح الظلم من مدركات العقل العملي، وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع المُدرَك فلَمَّا كان المُدرَك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه فهذا يعني أنَّه مدرَك بالعقل العملي. انظر: محمد صنقور، المعجم الأصولي، د.م، منشورات الطيار، ط ٣، ١٤٢٨ هـ، ج ٢، ص ٣٢٦.

(٢٣) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ١، بيروت، ص ٦٦.

(٢٤) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٦٦.

(٢٥) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٦٧.

(٢٦) علي زيعور، العقل العملي في الفلسفة الإسلامية الموسعة، ص ٥٠. فهذه الرسالة بحسب الاعسم: « تبيين توجهاته- جابر - وتصوراته للوجود والمصير والعمل والعلوم... وذلك عالم منظم، وعلوم معرفة بوضوح وعقلانية على الرغم من أنها علوم تتحرك في فضاء معرفي مشبع بالإيمانيات والغنوصات أو الروحانيات والطبيعي بالنوراني والظلماني بالشريف و الوضع والظاهر والباطن والجواني والبراني بالشرعي والعقلي بالعلم الفلسفي وعلم الطبيعة.... » عبد الأمير الاعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، بغداد، ١٩٨٤م، ص (٢٨-٤٠).

(٢٧) علي زيعور، تفسيرات الحلم وفلسفات النبوة، دار

Ethics between heritage and contemporary when Ali Zaiour

Prof. Dr. Amir Abed Zaid

Abstract

Every philosopher or thinker has a thesis which s/he endeavors to defend exactly like he seeks to refute anything else that runs contrary to it. It is therefore of paramount importance to fully recognize that thesis and approach it by the same methodology that s/he (the philosopher or thinker) employs to achieve his objective. The present paper attempts to investigate the original thought of the contemporary thinker, Ali Zaour, especially his treatment of a major topic in philosophical scholarship coupled with the traditional and contemporary views of it as he introduced an approach that tries to combine philosophy and psychoanalysis in an attempt to uncover endemic diseases and find solutions for them. That topic is the ethical problem.

Tradition, Ethics, philosophy, Alizaor, psyoanalysis