

ميثافيزيقا الصور الروحية وعوالم ابن باجة الإلهية من التوحد إلى العالمية والخلود

تاريخ تقديم البحث: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

تاريخ قبول البحث: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١١

أ.م.د. سامي محمود إبراهيم (*)

توضيح مفاهيم الصور الروحية المرتبطة عند ابن باجة. هذا أولاً، أما ثانياً، فغرضي هو بيان وإثبات أصالة التصور الباجوي لمواضيع الفلسفة، وأنه قدم الشيء الجديد والمضاف على الفلسفة اليونانية خاصة فيما يتعلق بفكرة الإنسان المتوحد الذي الف تلك الصور وتمثلها وعيا يشارك الذات ويكثرها لتنبت مجتمعاً كاملاً بامتياز. بعد ذلك سأنتقل في هذا البحث من عدة محاور تمثل مقدمات كبرى، منها على سبيل الإيضاح رؤية ابن باجة للمدينة الفاضلة ونسيجها الاجتماعي المتكامل ونظامها السياسي القائم على فكرة التدبير وانسنة التمدن والحياة، ففيها نجد قدرة عالية على استنطاق المعاني العقلية وتفسير القوى الكهالية التي تحكم معرفياً، وكيف استطاعت هذه الفلسفة أن تبحر بكل ارادة وحرية من سواحل الوجود الطبيعي، عالم العقل الهولاني البشري إلى المحيط الميتافيزيقي وجزر

ملخص البحث

يعد ابن باجة، أول من نادى بضرورة فصل القول بالبنية المعرفية للصور الروحية وعوالم التعقل، فقد ظهر في زمن كثر فيه الجدل حول مسائل العقل والمجتمع والدين. لقد تصور ابن باجة العقل على انه ملكة تعمل على معرفة النفس ومكاشفتها مكاشفة تتجلى مباشرة في ثقتنا بذاتنا، لذلك اكد ان للعقل سلطان مكين في تعزيز الثقة بالنفس والحياة، وهو سبيله نحو الارتقاء بيقين إلى الملكوت الساوي.

ومن هنا فإننا نحتاج إلى منطق عقلي جديد، ورؤية نقدية واعية، ومنهج بحثي دقيق في فهم وتفسير النص الباجوي. وبهذا سنسلم من فهم التراث الفلسفي الإسلامي فهماً سليماً متعسفاً.

يعالج هذا البحث تصور ابن باجة لكيفية عمل الصور العقلية ونظمها المعرفية. لهذا سيقابلنا غموض واضح في نظريته للصور الروحية وتصوره لألية المعرفة لذلك حملتني الرغبة في اختيار هذا الموضوع لأسباب كثيرة، أهمها:

الضياع واللامعقول، بل سنساهم بشكل أو بآخر في ممارسة التزييف الفكري الذي يقرر مسبقا ان الفكر الفلسفي الإسلامي ما هو إلا أفكار يونانية مخنطة في سور التراث.

يعالج هذا البحث تصور ابن باجة لكيفية عمل الصور العقلية ونظمها المعرفية، والتي تبدأ حسب التصنيف الأرسطي من مسائل الطبيعة إلى صور ما بعدها. فابن باجة سيبقى عميقا في رؤاه ومتجاوزا لحدود الطبيعة ويستنبط معاني العقل وأفعاله الصورية وطرق تفسيره للحقائق، استنباطا قائما على المجهول والاستدلالات الميتافيزيقية. لهذا سيقابلنا غموض واضح في نظريته للصور الروحانية وتصوره لألية المعرفة، هذا الغموض يشوبه التشويه أحيانا والاضطراب في كثير من الأحيان. لذلك حملتني الرغبة في اختيار هذا الموضوع لأسباب كثيرة، أهمها: توضيح مفاهيم الصور الروحية الملتبسة عند ابن باجة، فتارة نجد فكرة العقل تشترك في موضوعات النفس البشرية، وتارة أخرى نجدها الهية. ومرة أخرى اذا ما نظرنا الى هذه الصور من خلال السياق العام الذي يحكم المعرفة العقلية عنده، لأصبح واضحا أنها تتشكل في اطر عديدة منها المادية الهيولانية ثم الروحية وأخيرا صور العقل المكتسب ثم الفعال. هذا أولا، أما ثانيا، فغرضي هو بيان وإثبات أصالة التصور الباجوي لمواضيع الفلسفة، وانه قدم الشيء الجديد والمضاف على الفلسفة اليونانية خاصة فيما يتعلق بفكرة الإنسان المتوحد الذي الف

العقول المتحررة من هيولانيتها ثم العقل الفعال. كما إنني سأبحث في حدود المجتمع الباجوي كتصور معرفي يعيش فيه الإنسان المتوحد، وإلى أي حد يمكن تجاوز هذا التصور وفقا لضرورات تملئها أبستمولوجيا الوعي وأنطولوجيا الإدراك.

كلمات مفتاحية: ابن باجة، الصور، الروحانية، المدينة الفاضلة، التدبير، المتوحد، العقل الفعال.

المقدمة

يعد ابن باجة، أول من نادى بضرورة فصل القول بالبنية المعرفية للصور الروحانية وعوالم العقل، فقد ظهر في زمن كثر فيه الجدل حول مسائل العقل والمجتمع والدين، مذاهب فلسفية عديدة تسائل عن كبرى اليقينيات الكونية. وقد تبين من دراسة حياته انه اشتغل على وظيفة تهذيب الفكر وتدبير أمور العيش وضرورات الحياة، فقد تصور ابن باجة العقل على انه ملكة تعمل على معرفة النفس ومكاشفتها مكاشفة تتجلى مباشرة في شعورنا بذاتنا، لذلك اكد ان للعقل سلطان مكين على الإنسان، وهو سبيله نحو الارتقاء في الحياة والعروج إلى الملكوت السماوي.

ومن هنا فإننا نحتاج إلى منطلق عقلي جديد، ورؤية نقدية واعية، ومنهج بحثي دقيق في فهم وتفسير النص الباجوي. وبهذا سنسلم من فهم التراث الفلسفي الإسلامي فهما سلبيا متعسفا، لان هذه الرؤية ستؤدي بلا شك إلى تجاهل هذا الإرث وبعثرة صورهِ الصادقة والمفيدة في زوايا

النظرية، كي تكون لنا الجرة في وضع سؤال المعرفة ووسائل انسجامها مع الذات العارفة. خاصة ان الأخير متعدد الصور والأوجه تتعكس مراهه أحيانا كصفة إشراقية عقلية إلى الماهية موضح التساؤل والتحليل. ولعل الغموض الذي عاناه ابن باجة في فكره وواقعة رسالة واضحة لما اقصد. خاصة ان رسائل ابن باجة لم يصلنا منها إلا القليل، وحياته لم تبلغ من الوفرة التي تؤمن الأنفاس لذلك الجهد، لهذا فالباحث في أفكاره سيعاني عتمة معرفية تغيب فيها قصيدة المقال.

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث تنتهي بخاتمة. المبحث الأول: النظام المعرفي وبنية المدينة. يعالج هذا المبحث الصور الروحانية وإشكالية التعقل البشري وصولاً إلى البنى الأساسية التي تحكم المدينة الفاضلة. اما المبحث الثاني: أولويات التدبير وصور الخلود، فيدور حول الصور الروحانية وطريقة رصدها في مسارات العقل المعرفية، وإمكانات تعقلها كتصورات الخير والعدل والفضيلة ومن ثم الانتهاء إلى مرحلة الخلود وتحقيق المعرفة. المبحث الثالث: كمال النوع الإنساني في السعادة والاتصال. هذا المبحث يدرس السعادة والخلود كتطبيق للاتصال، والمشاركة الفاعلة في مسرح الوجود الكامل (الطبيعي والميتافيزيقي). وجاءت الخاتمة تتضمن اهم النتائج التي توصل اليها البحث.

تلك الصور وتمثلها وعيا يشارك الذات ويكثرها لتنبت مجتمعا كاملا بامتياز. بعد ذلك سأنتقل في هذا البحث من عدة محاور تمثل مقدمات كبرى، منها على سبيل الإيضاح رؤية ابن باجة للمدينة الفاضلة ونسيجها الاجتماعي المتكامل ونظامها السياسي القائم على فكرة التدبير وانسنة التمدن والحياة، ففيها نجد قدرة عالية على استنطاق المعاني العقلية وتفسير القوى الكمالية التي تحكما معرفيا، وكيف استطاعت هذه الفلسفة ان تبحر بكل ارادة وحرية من سواحل الوجود الطبيعي، عالم العقل الهولاني البشري إلى المحيط الميتافيزيقي وجزر العقول المتحررة من هيولانياتها ثم العقل الفعال. فكلما العالمين مختلفين بالنسبة لمنطق تصوراتنا الإنسانية، ففعلنا البشرية هيولانية قائمة على الاستعداد والتقبل، ولا يمكنها ان تتنفس إلا من تراب الطبيعة، فقد الفت تلك الهولانية وتكيفت معها. كما إنني سأبحث في حدود المجتمع الباجوي كتصور معرفي يعيش فيه الإنسان المتوحد، وإلى أي حد يمكن تجاوز هذا التصور وفقا لضرورات تمليها أبستمولوجيا الوعي وأنطولوجيا الإدراك. في هذا المشوار المرهق مع العقلانية الباجوية، كان من الطبيعي ان اعتمد منهج التحليل النقدي في اطار رؤية ابن باجة التاريخية للفلسفة.

ففي بحثي هذا سأهتم بالمقومات أعلاه لإكمال متطلبات تفسير النص الباجوي ومن ثم الوقوف على الية نقدية من الاستيعاب والنظر الفلسفي الشامل لمفردات الفلسفة الإسلامية ومعانيها

المبحث الأول: النظام المعرفي وبنية المدينة

خاض ابن باجة^(١) مغامرة فلسفية فريدة من نوعها تهدف إلى تغيير الواقع الإنساني والاجتماعي. مغامرة تمتاز بالوعي العقلي المتكامل والمتمكن من أصول المنطق البشري، كما انها مصاغة ضمن نسق فلسفي يكاد يكون الأكثر نضجا ووعيا من الذين سبقوه، لذلك لقي فكره اهتماما كبيرا بحيث اثر على العديد من الفلاسفة الذين جاءوا بعده واكملوا المشوار الوجودي الذي حلم به كنوع من تحقيق الذات ثم الخلود^(٢).

في البداية ارتقت فلسفته من الأنا وإثبات الهوية، هوية الذات إلى مقامات ومنازل الاحتراف المتقن للنظر وعلومه، ومن المحاولة البسيطة التي تميز بها عمل من قبله إلى محاولة التأسيس الأكثر عمقا في مسائل الحكمة الفائقة. كل ذلك قاد ابن باجة إلى الانتهاء بالفلسفة من فن تدبير الإنسان إلى أن تدبير المدن والسياسة تدبيرا عقليا كاملا يليق بخيرية الوجود الإنساني ويسري بها الى عوالم الخلود والسعادة. فإن ابن باجة ظل يصارع آماله الإصلاحية في العقل على نمط فيلسوف متوحد يرمي إلى إقامة، مدينة فاضلة تتصالح فيها الذات مع محيطها الاجتماعي والوجودي العام.

وما فكرة التدبير إلا معانٍ حيوية في فلسفة ابن باجة، ومن الممكن ان يتحدد معناها في تنظيم الأفعال وترتيبها وفقا لأولويات العقل نحو قصدية كبرى تلبى طموح العقلانية الباجوية

كالتمدن والفضيلة والخير والسعادة. بهذا المعنى نجد ان التدبير الإنساني البشري يترتب وفقا للنظام والتدبير الإلهي المتقن والمحكم^(٣). فهو سبحانه وتعالى كما وصفه ابن باجة « احكم الحاكمين»، دبر أمور الوجود والبشر وفقا لخيرية وعناية تبرز آثارها في النظام الكوني العجيب والمتقن حسب علمه وحكمه^(٤). وما على التدبير الإنساني إلا ان يقترب من التدبير الإلهي على صورة التسديد والمقاربة التي يعرفها العقل. واهم معالم واهتمامات التدبير الإنساني، هو تدبير الذات ثم تدبير المدينة والمجتمع^(٥). وهنا تتحدد الفضيلة والأفضلية حسب سلوك الأفراد، خاصة انها وضعية لا كسبية^(٦). هذا من جانب، من جانب اخر نجد ان العقل والمعقول كصفة لا توجد إلا للإنسان من بين سائر الموجودات، وما شرف الإنسان إلا لأجلها. فالقوة الناطقة هي التي مكنت الإنسان وجعلت منه أعجوبة الخلائق أجمعين^(٧).

كما يتحدث عن الأفعال الإنسانية وضرورة العيش على نور العقل، وعلى الإنسان أن يقوم بتعليم نفسه وفق حكمة ذاتية مبنية على النظر، وأن من الضروري اعتزال المجتمع في بعض الأوقات^(٨). لذلك فهو يرى أن يتحد الحكماء ويؤلفوا جماعات فيما بينهم، ويتجهجون سلوك العيش على الفطرة والبعد عن الملذات وسائر الغرائز وقوى النفس الشهوانية. فالأعمال البشرية يجب ان تخضع للإرادة المطلقة ومنطق الفكر السوي والسليم.

يحاول المتوحد بكل جد البحث عن مجتمع اخر
فاضل والاطركهم الى مصيره المحتوم، ألا وهو
الاعتزال ومحاولة بناء مجتمع جديد فاضل. اذ هو
دائم البحث والنظر والتأسيس لمسائل، المعرفة
والمجتمع، العقل والمدينة، العلم النظري وتدير
سياسة الإنسان.

صحيح ان ابن باجة كان يرى ان المسائل
الأخلاقية وما يبنى عليها من علاقات اجتماعية
ليست مستمدة كلها من أوامر الدين ونواهيها^(١٢)،
ولا حتى وضعية مستمدة من المجتمع وما
تواضعت عليه الدساتير المدنية، بل هي مستمدة
من العقل ومبنية على التفكير النظري الخالص^(١٣).
وكان هذا الرأي مخالفا لكل ما يروج من أفكار
آنذاك، فاتهم ابن باجة بالزندقة والإلحاد من قبل
فقهاء عصره الذين أرادوا أن يخضعوا الحياة الدنيا
والأخرة لأهوائهم، ولأنهم جهلاء كان عدوهم
الأول هو الفكر، فكفروا المفكر الذي ينظر ويقرا
بأمر الشرع والنص القرآني.

هذا ويصف ابن باجة الفعل الإلهي بمستوى
عالٍ من الدقة والوصف الذي يليق به سبحانه
وتعالى، فهو يقول: ((وقد خلق الوجود المستمر
على نظام واحد في البقاء من أول أمره، وكان هذا
الوجود الأخر عن ذلك من كمال القدرة والحكمة
والفضل، تبارك الله احسن الخالقين))^(١٤).

هذا كله يجعلنا ننزاح الى فهم اخر للنص
الباجوي، خاصة فيما يتعلق بتراتبية الصور العقلية

وهنا يبين ابن باجة أهمية الفكر والفلسفة، لأنها
يرشدان الإنسان إلى قراءة الوجود ومن ثم معرفة
النفس، وصولا إلى قمة العقلانية والإيمان بالله
تعالى ومن ثم الاتصال بالعقل الفعال الذي يفيض
من الخالق كما يفيض النور من الشمس. خاصة انه
قد تخطى تردد أرسطو وتأرجحه بين وحدانية الله
تعالى وتعدد الإلهة^(١٥). يقول ابن باجة: ((والتدبير
المديني معونة عظيمة في وجود عقل الإنسان، ولا
سيما المدينة الفاضلة والتدبير الفاضل الذي غايتة
الأخيرة وجود العقل بمعلومات كثيرة، أولها الله
عز وجل وملائكته وكتبه ورسوله...))^(١٦).

يظهر من هذا القول ان ابن باجة فيلسوف
مسلم موحد يقر باركان الإيمان، بل هو موفق
لنمط تفكيره النادر مفرط في عقلانيته. لذلك
انتفض فكره واهتز ضميره حسرة والم على افتقار
الناس الى مرشد يهديهم جادة الصواب.. فقد عمد
الى تأسيس مجتمع فاضل صالح متسامح متراحم
يثور لأي شائبة تشوب الأنسان. فكانت فلسفته
تبث مجموعة من الإرشادات والقيم الأخلاقية
والترابط الاجتماعي المتناسك وبلوغ هذه المرتبة
النظرية والخلقية تكون عندما يتحد العقل البشري
بعالم الصور المجردة، عالم العقل الفعال^(١٧). بهذا
المعنى نجد ان مهمة الإنسان الأساسية والمكلف
لأجلها هي مهمة عقلية وفيها يكون بمقدور
المتوحد كشف الحقائق وتجريدها، وهنا سيكون من
الصعب على المجتمع تقبل تلك الحقائق، خاصة اذا
تعذر وجود مجتمع فاضل ((مدينة فاضلة)) لذلك

الفضيلة... هو نتاج قيمي لحمولات التمدن وحضارة المدنية حسب منظور ابن باجة. ووفقا لقياسات الحكمة عنده فان المدينة نائمة في ملكوت الخيال إلى ان تستيقظ على ارض الواقع، تنفض تراب الزمن لتستثمر المكان الجغرافي والوجودي في مسرح العالم الممكن. كل ذلك يجري عبر اليه سببية معقدة الانساق والمقدمات. ومن هنا كانت النفس الإنسانية كما تصورها ابن باجة هي ذلك الاطار الذي يحد المدينة بانساقها المتعددة^(١٨). فهناك علاقة وثيقة بين المواطن والسياسي... بين الحكومة والشعب، بين الخير والفضيلة. كل ذلك يجري عبر قانون كلي موحد اسمه العقل، ذلك الذي يدبر الأخلاق ويربي السياسة.

وعلى هذا النحو لا يمكن للمدينة الديمقراطية ان تقوم بمشروع الفضيلة، لأنها تحكم الأثرية الجاهلة وبالتالي تعم الفوضى كمقدمة كبرى للفساد، ذلك الذي يبعر الحقيقة التي تشكل نسيج العالم المتمدن. فكيف بالمدينة وقد غاب عنها شعاع المعرفة ان تنعم بالعدل؟ فالناس فيها لم يفهموا بعد معنى ان تكون الحياة تجربة غير مكتملة، لم يفهموا بعد لغة الحوار الوجودي إضافة الى معاني العدل والسلام الذي ورث الفضيلة منذ ان كانت في صلب ابوة ادم عليه السلام.

ومن الثابت ان ابن باجة عانا تعدد الحكم بحرفية ملك الطوائف الأندلسي حاضرة العالم آنذاك، سلطات متعددة بعضها فوق بعض تختصم لأجل الصراع وحكم المنفعة والامتياز السياسي،

من الهيولانية الى الروحانية، ومن التغير الدائم إلى حالة السكون المستمر، ومن فورة الحقيقة وما يتعلق بها من أشواق إلى الطمأنينة والسعادة ومن ثم النعيم الأبدي والخلود. فهناك فطرة فائقة معدة سلفا لقبول الكمال الإنساني بوساطة عقلية تتسلسل من العقل الهيولاني إلى العقل المستفاد^(١٥). هذه الفطرة حسب وصف ابن باجة هي موهبة من الله عز وجل، والتي هي نوع من البصيرة التي ترى الحقائق كما هي^(١٦). هذا التفسير للمعرفة القبليّة اللدنية ينطبق بعض الشيء على المعرفة العقلية الكسبية كجهد معرفي يعانیه الفيلسوف والذي جائزته لقاء السعادة والاتصال بالحقيقة ومن ثم التربع معنويا على عرش الكمال العقلي^(١٧). إلى هذا الحد نجد ان مشروع ابن باجة بعنوانه « المتوحد»، هو مشروع إنساني حكيم يعمل عقله في قضايا المجتمع والعيش والأخرة، اذ هو في النهاية تدبير للعقل على اكتساب المعارف وترتيب للوجود ينتهي إلى الخلود الأبدي عبر وسيلة العقل وطرق الحكمة.

وهذا ما يعلل سبب عودتنا اليوم إلى فيلسوف العقلانية المؤمنة في أزمنة الرق المعاصر والعبودية المدنية، والجاهلية الدينية، عاد الاهتمام اكثر بالسؤال الباجوي وذلك الحضور المؤنس لحلم الفضيلة ومدنها الناعمة بالخير، الهائمة بيقظة الشعور والإحساس بالعيش الرغيد. فالتوحد نظام عقلي إنساني متكامل الأركان في كافة أبعاده الروحية والأخلاقية والتربوية تحت عنوان

وهو يعنى بنفسه وضرورات عيشه. ينصحهم ويرشدهم لكن لا يخاطبهم، صالته حب الحكمة وهذا هو نهج الفيلسوف الذي يرى ما لا يراه اهل الكهف وخفافيش الظلام^(٢١).

مع ذلك نجد ان ابن باجة لا يريد من الفيلسوف الحاكم ان يتعد عن الجمهور بالكامل بل يبقى معهم بمستوى الوسطية، هو يتصل بالعالم ويواصل مع ذاته ثم ينشر الحكمة في المجتمع. وهذا ما نجده أيضا في رسائله الأخرى خاصة رسالة الوداع، ففيها تأكيد واضح وصريح على الاهتمام بالمعرفة الفلسفية والنظر الكلي لإدارة المجتمع، ومن ثم يتحقق الاتصال بالعقل الفعال الذي ينير دروب الحقيقة، واهمها الاتصال بالله والتواصل مع اصل الوجود. خاصة ان العقل الفعال عند ابن باجة ليس سوى الصورة الفلسفية للحق^(٢٢). وهنا يمتلا ارادة وعزم تساعده في تحقيق غاياته.

ولا ينسى ابن باجة أصالة الفضيلة وأهميتها، فهو يؤكد على تنميتها وتخليصها من درن النفس الشهوانية لتصبح بمستوى العقلانية، أي النفس العاقلة، بعد ان كانت في طور الحيوانية المجبولة على اسر الغرائز والشهوات. وبهذا يتحقق الخير العام لصالح الوجود الفردي والمجتمع ككل. فبالعلم ترقى الأمم وتزدهر المدن، وذلك لما له اثر كبير وواضح في معرفة النفس والعالم، ومن ثم خالق الكون « الله تعالى ». إلى هذا الحد نصل إلى قيمة عليا يقصدها ابن باجة، وهي « السعادة »^(٢٣).

وهو في النهاية رهان الشعوب الفاقدة لبوصلة التدبير حتى في ابسط شؤون الحياة. سلطات سياسية ودينية عنوانها السيادة والملك المبني في احسن حالاته على الغلبة وسطوة الكراسي. وسط هذا الضجيج لا يكاد يسمع صوت الإنسانية، وسط هذا الغبار لا يرى الإنسان حتما اقرب أنواع الحقيقة التي تحف راحتيه ولا عجب فهو يعيش في مدينة جاهلة لا ينعم أهلها بالسعادة، بل لا يفهمونها قولاً ولا معنى^(١٩). ترعرعوا وسط خلافات وصراعات اقلية تشكل ضغطاً وانهيارا عصيبا في تشكيلة النفس وسلوكات التربية والقيم. انه إنساننا منذ عصور ابن باجة الى زماننا المعاصر الذي شرب من بئر الحداثة بدعوى البقاء للأصلح. في فلسفة ابن باجة نجد ان المدينة الفاضلة توفر كل ما يحتاجه الفرد وتستغني في المقابل عما لا حاجة به كالتب والقضاء، فناسها لا يتجاوزون قانون العقل، كما انهم أصحاب معتدلون، يعيشون سلوك الوسطية في العيش والمأكل^(٢٠). هم روحانيون لا يأبهون بالمادة ولا بالشهوات ومتع الحياة وغرائزهم معتدلة، يهتمون بالعلم والمعارف العقلية. بعد ذلك يفسر ابن باجة اغتراب المتوحد وعدم مخالطة الناس وان كانت ضرورة بدعوى منع الأذى الذي يسببه المجتمع، خاصة ان الأفراد فيه لا يهتمون الا بما هو شكلي وتافه، يتعد المتوحد ليبقى متمسكا بالعلوم متجنباً مغريات العيش، لا يجالسهم الا للضرورة، فالناس يختلفون عنه في ميولهم ورغباتهم.. هم يكذبون وهو صادق، هم يثرثرون ويجادلون فيما لا يعنيههم

العقل في ملكوت الحقيقة الشاملة^(٢٧).

من هنا نجد ان العقل البشري قادر على تجاوز هيو لانيته ويصل الى ذروة الكمال، كان يرى رؤيا مفارقة للمادة، رؤيا تخالف ما الفناه في حياتنا الدنيا. وهو هنا لا يقترب من الصوفية بقدر ما يتعد عنهم بالقصد والمنهج. خاصة ان المتوحد الإنساني يهتدي إلى الكمال والسعادة والخير بالعلم والنظر العقلي لا بخيال النهج الصوفي الذي لا يهمل عيون الإحساس. فالحقيقة لا ترى كما هي الا من خلال ظلالها. وابن باجة هنا يسعى الى معرفة النور المجرد من الأوهام الصافي من الشوائب الحسية^(٢٨).

والإنسان عنده قادر على ان يتنفس محاسن الخير في هذه الحياة ويخرج زفير الشر، كل ذلك بإرادة حية واعية لمقتضيات الفعل الإنساني. وبالتأكيد سيعاني هذا الإنسان من حالة اغتراب شديدة تلزمه بحالة من التوحد والعزلة، كل ذلك هربا من مسرح التفاهة إلى منطق الوعي. هذا الوعي الذي لا يلتفت الى متطلبات الجسد وشواغل الحياة من الملذات والملهيات. ففي عالم التفاهة لا يجد الناس إلا قانون الجهل الساري في حكم الجاهلية، فلا إحرام ولا تقدير ولا تناصح. أما في عالم الوعي الذي يرومه ابن باجة فان المحبة هي الأصل الكوني في نظام الحياة، ومن ثم هي الأصل حتى في العبادة والعالم الآخر. وتأكيد ذلك عند ابن باجة ان المحبة تسبق الإرادة. إلى هنا يصل ابن باجة إلى فكرة تكاد تكون قريبة من معنى وحدة الوجود، ألا وهي الاتحاد، الاتحاد

بهذا نجد ان مسار ابن باجة الفكري يتحدد من خلال الأصول الفلسفية عند الفارابي، فالتأثير واضح يمتد إلى الجذور الأفلاطونية. مع ذلك نجد عند ابن باجة عقلانية مرنة تنصهر في منظومة إنسانية تتناسب مع قدرة استيعاب ومستطاع البشر، فيها واقعية لا نجدها عند غيره خاصة ممن تكلموا في المدينة الفاضلة ومسائل السعادة والفضيلة وقوى العقل وقدرته على خلق الصور المتعددة.

اذن الإنسان الروحاني وحده قادر على تحقيق صفة العيش السعيد بكل فضائلها المتمثلة بالخير، كل ذلك بوساطة لا تهمل متطلبات الجسد والجوانب الأخرى المادية. فحقيقة ذلك تتمثل بقوة الملكة العقلية وإدارتها لشؤون الجسد^(٢٩). فلا اعتدال قانون كوني سببي ينير دروب العيش السعيد الذي يطمح اليه ابن باجة^(٣٠).

إلى هذا الحد نجد ان هذا المستوى العالي من التعقل لا يمكن ان يصل الية إلا من الف نور العقل وطريق الحكمة، وبهذا يتحقق الخلود الذي هو حلم البشرية في وجودها غير المكتمل، حلم العيش وسط عتمة الوجود^(٣١). والإنسان بعروجه في سلم المعرفة يحقق غاية الوصول إلى الحق واشراق انوار العقل المحض. وكان خيالات الفلاسفة في تصور المدينة الفاضلة لا تلبى عقلانية ابن باجة. لكنه في النهاية يعلن موت الحقائق الجزئية ممثلة بعقولها الفردية لتنصهر في نموذج كلي واحد. فالاتصال هنا مجرد رتبة ينتهي اليها معراج

كما يذهب ابن باجة إلى ابعده من ذلك، فيرى ان بعض من فكروا في هذا الجانب كالماديين والروحانيين لا يرون الحقيقة إلا من وجه واحد. أما النوع الثالث فهو الذي يجمع بين الاثنين ويؤلفها كنمط صوري للوجود.

هذا يعني ان المعرفة العقلية المجردة هي المرتبة الأولى من مراتب المعرفة، أما المعرفة الحدسية والصوفية (الغزالي مثلا) فلا يمكنها ان تنال حضا من المطلق^(٣٢). والسعادة اذن تكون بالعقل^(٣٣)،

واذا كان من الممكن ان ننسب كمال القوة الناطقة في عدم احتياجها في فعلها إلى قوة جسدية، فان ذلك لا يتم إلا عن طريق الكمال المعرفي المجرد^(٣٤). بهذا يرجع العقل إلى ذاته حتى يكون الراجع والرجوع إليه شيئا واحدا، وهذا لا يتم إلا بتوسط عقل اعلى من الإنسان كعقول الأجرام أو العقول الملائكية.

نخرج مما تقدم ان الفيلسوف يمثل ارقى النوع الإنساني، فهو سام في تعامله، الهى في أعماله، حر في اختيار افضل المقاصد والغايات. كما انه اجتماعي مؤنس بعشرته، يخالط الناس على اختلاف طبقاتهم وطبائعهم، ويحدثهم حسب عقولهم ودرجة وعيهم^(٣٥). هذا الفيلسوف الإنسان هو وحده الذي يمتلك مفاتيح السعادة الحقيقية لا السعادة الشكلية النافهة التي لا تعبر عن مضمونها، سعادة يبحث عنها دائما ويحافظ عليها أبدا، بها يرقى إلى رتبة الخلود. فاذا علم الإنسان الحكمة وعمل بها

بالعقل الفعال الذي يفيض خيرا ومعرفة^(٣٦). هذا المبدأ والمنطلق يمثل الأساس الذي اعتمد عليه ابن باجة في فلسفته، ومنه عمد إلى حركة تصاعديّة نحو الواحد السرمدى بحثا عن الخلود. يقول ابن باجة: «فأما العقل الذي معقوله هو بعينه فلذلك ليس له صورة روحانية موضوعة له، وهو واحد غير متكرر... والنظر من هذه الجهة هو الحياة الأخرى، وهو السعادة القصوى التي يريدتها الإنسان المتوحدة»^(٣٧). وليس غريبا على فيلسوفنا هذا المعنى والذي يعبر عن مستوى راقٍ وعالٍ من البلاغة في تصوير الوجود، فمع كونه فيلسوف عقلاي، كان شاعرا بليغا سليم الذوق والفطرة السوية، من أقواله^(٣٨):

يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط

هلا بكيت فراق الروح للبدن

نور تردد في طين الى اجل

فانحاز علوا وخلا الطين للكفن

يا شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا

أظنها هدنة كانت على دخن

ان لم يكن في رضا الله اجتماعها

فيا لها من صفة تمت على غبن

بقيت مسألة تكشف لنا عن عمق الرؤية الباجية في نظره للتمدن والاجتماع، فهو يقسم الناس إلى مراتب عدة تبدأ بمرتبة الجمهور الذين يهتمون فقط بالمعقول. ثم المرتبة النظرية، وهؤلاء ينظرون

الناقص عند الإنسان في حياته الناعصة، ومن ثم تكتمل بطعم الرضا ولذة العيش الكريم.

من المتداول في الأوساط الفكرية ان فلسفة ابن باجة تناولت الطبيعيات ولم تهتم كثيرا بالماورائيات، لكن الحقيقة العلمية تفيد ان فلسفته بمجملها ذات طابع ميتافيزيقي. وفي المقابل تنازل هو عن الصور الجدلية التي تعبت بمنطق العقلانية حسب رايه، وليس ادل على ذلك من انه فصل بين العقل والدين. فهو يختلف عن ابن رشد واغلب الفلاسفة المسلمين في انه لم يتناول قضايا العقيدة والدين الإسلامي. فالعيش السعيد والمقصود عنده يأتي من أفعال الإنسان الصادرة عن الرؤية العقلية وصورها النظرية. وهذا ما وجدناه في كتابه «تدبير المتوحد»، والذي يقرر فيه ان بمقدور الإنسان ان يسعد بمحاسن العيش الذي فطر على البساطة^(٣٩).

ومن هنا يتبين ان ابن باجة قد اعرض عن معرفة العالم عن طريق الحدس والكشف والخيال. كما انه خالف أرسطو وأفلاطون وبقية الفلاسفة المسلمين في العديد من الأحكام والآراء فلم يكن يتقيد نصيبا بما وجد من تلك الأفكار، بل اخذ منها ما يوافق ميوله وطريقة تصوره الخاصة وفق منطق اسماه «العقل». من هنا يحقق الإنسان كماله الأخير عندما يكون بمقدوره ان يستخلص جواهر الأشياء ومعاني الوجود والموجودات، ومن ثم الوقوف على ماهياتها وصورها المجردة، وبفضل هذا العلم يتحول العقل البشري إلى صورة الفعل محققا كماله الباقي ومشواره الأخير، وهذه الكيفية

بصدق نية لا يقصد من خلالها منفعة دنيوية مادية ضائعة وزائلة بلغ مستوى السعادة. فاذا شعر بها واطمأن قلبه وامتلا رضا وامتنان. قصد الرتبة العليا وهي رتبة الخلود والذي يساوي مدة ذكره بين الناس. بهذا نجد ان فلسفة ابن باجة تعنى بالإنسان، فهي تركز على البحث في حكمة الحياة وأساسيات تدبيرها.

وفقا لما تقدم نجد أن الفلاسفة المسلمين لم يستطيعوا أن يخرجوا عن النص الأرسطي^(٣٦)، الأمر الذي كان يحرمهم من نقده وتقديم ما هو جديد يمثل روح الفلسفة العربية الإسلامية، فإن ابن باجة خالف أرسطو في مسائل المعرفة ووجود الإنسان^(٣٧). ومهما كان الموقف من المتوحد في المدينة الغير كاملة التي تجعل من المتوحد جمهورية فردية فاضلة في حد ذاته، يسوس نفسه لا مدينته الفاضلة، فإن ابن باجة ظل يضع آماله الإصلاحية على الإنسان الفيلسوف المتوحد وفعله الذي يسد نحو غاية الخيرية بالذات.

هذا يعني ان غاية الإنسان في تصور ابن باجة هي قدرته على التغير من حال إلى آخر وفقا لصيرورة الحياة، لذلك تعددت أصناف وأنواع الغايات عنده، فهي كثيرة، منها العبادة ورضا الله تعالى، القسم الأخر يهتم بالجاء ومادية العيش ومطالبة الجسدية، ومنها النظر العقلي الذي ينتهي بالاتصال بالعقل الفعال والذي هو غاية الغايات^(٣٨). فالغاية التي يجب أن يسعى إليها الإنسان هي البعد عن المادة والاقتراب من الكمال الإلهي، لذا بعث الله الأنبياء والرسل تمييزا للعلم

وبعض الصوفية مباشرة بواسطة العقل الفعال. في المقابل يرى ابن باجة ان لدى أغلب الناس قوى معرفية مختلطة ومختلفة تساعدهم في معرفة أساسيات الملابس والمسكن وعموميات العيش. اما الفلاسفة فيفردهم ابن باجة بنمط معرفي خاص والذي يمكنهم من بلوغ الدرجة الروحانية العليا المفارقة للمادة^(٤٢). بهذا يبلغ الفيلسوف الدرجات العلى فبالروحانية ينال الشرف، وبال عقلية يكون فاضل بل يبلغ درجة تشبه منزلة الإلهي. عندها تختفي منه أوصاف الحسية الفانية، وتلاشى أوصاف الروحانية العامة، فيوصف بأنه إلهي بسيط^(٤٣). ومن المؤكد ان معنى الهي لا يعني انه اكتسب الهوية الإلهية، بل دلالتها ومعناها يعني التشبه بأفعال الله سبحانه وتعالى. هذا الفهم يجعلنا نقف مع ابن باجة في الحياء الفلسفي في ان لا نحكم عليه انه خرج من تصورات المعتقد السليم والصحيح. وليس ادل على ذلك من ان الفيلسوف عند ابن باجة يصل إلى الحكمة الكبرى والتي تؤهله للاتصال معرفيا بالعالم الإلهي^(٤٤).

بقيت ملاحظة مهمة من المفيد ان تطرح على شاكلة سؤال، هي: هل كان ابن باجة يستحضر آراء الفارابي وأفلاطون، ام انه كان يجتهد بخياله العقلي ليكمل الصورة الناقصة للمدينة الفاضلة وإنسانها العاقل؟ وللإجابة على هذا السؤال نقرر منذ البداية ان ابن باجة كان في تصوره للمدينة ينقد المجتمع الذي كان يعيش فيه، خاصة ان المدينة عنده تعني الجماعة او المجتمع اكثر مما تعني مفهومنا للمدينة في الوقت الحاضر. وهنا يحاول ابن باجة إرجاع الإنسان إلى جذوره الطبيعية

يتم إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل، بمعنى إخضاعها لسلطة العقل وتحويلها إلى كيفية النظر المجرد من كافة شوائب الحس^(٤٥). بهذا الشكل تعيش ذات الإنسان صاحب العقل الفعال، تعيش بمنتهى السعادة تحت ملكة العقل الفعال كنوع من التوحد والاتصال به. تلك هي إشكالية فيلسوفنا ابن باجة والمتمثلة في القابلية على تحقيق الأنا والتمكن من الذات.

المبحث الثاني: أولويات التدبير وصور الخلود

يمكن تفسير الصور الروحانية مع ابن باجة في أنها تلك الأنماط المعرفية الكلية التي تحتل الوجود الجزئي المشخص بمعزل عن المادة، والتي تبدأ عنده من صور الأجسام السماوية المستديرة إلى العقل الفعال والعقل المستفاد ثم المعقولات الهيولانية، وتنتهي بالمعاني الموجودة في قوى النفس، وهي الموجودة في الحس المشترك وقوة التخيل والذاكرة^(٤٦). وحسب التصور الباجوي تنقسم الصور الروحانية إلى صور عامة وخاصة، تعمل الصور الخاصة في الحس المشترك، وتكون مادية في طبيعتها، أما الصور العامة فلا تعمل كالية معرفية إلا في العقل الفعال. وهكذا نجد ان الصور الروحانية تقوم بأدوار كثيرة ومختلفة في كافة جوانب الفعل الإنساني. بل ينظر ابن باجة إلى ابعده من ذلك فيقرر ان الإلهام والكشف الذي يأتي الأنبياء والرسل ينتمي إلى هذا النوع من الصور، يقصد الصور الروحانية الخاصة، والتي لا تمر بدورة معرفة الحس المشترك، بل يتلقاها الأنبياء

للعالم، إذ تصير الصور لدى ابن باجة قوى تحرك الوجود^(٦٦)، ومقاصد تدبر الإنسان، وطالما كان الإنسان صورة روحانية، فهو يقدر على تعقل المعقولات، رغم احتياجه للعون من العقل الفعال القابل لجميع الأشكال الروحية^(٦٧)، فهو بهذا المعنى قد خلا من الإضافة التي تتشكل بها الصورة في الهوى. والنظر من هذه الجهة هو الحياة الآخرة، وهو السعادة العليا للمتوحد للإنسان..

بيد ان فلسفة ابن باجة لا تسعى لتغيير العالم، بل تفسيره ومن ثم الوصول الى سعادة الناس. ويمكن للسعادة أن تتحقق ولو جزئياً بتدبير حياة فاضلة لا تهتم بالماديات والصور الجسمانية. فهذا النوع من الحياة لا يلبي الضرورات العقلية التي يتغيها ابن باجة، فعنده الطريق الحق ما هو إلا كمال القوة العاقلة وامتلاك المعرفة.

فالعقل الإنساني عند ابن باجة لا يبلغ الكمال بالأحلام، انما بالمعرفة العقلية، فالنظر العقلي هو السعادة الكبرى، وليس من سبيل

وعلى هذا يكون غرض ابن باجة من فكرة الإنسان المدبر المتوحد هو بناء مجتمع متماسك فيه صفات الأمن والأمان ومن ثم العدالة والتراحم والتكافل. فالغربة التي عاشها ابن باجة والاعتراب الذي عاناه من استبداد الساسة وتعسف القانون واضطهاد الشعوب تحت مسميات وأعداء دينية ووضعية... كل ذلك جعله يهتم برسالة المجتمع الفاضل وتعميم صورها النظرية التي أوجبها الشرع. وتصور ذلك ومن ثم العمل به لا يكون إلا من خلال تدبير وإصلاح الأخلاق

واصله التاريخي الاجتماعي، كما انه ينظر اليه كذات عقلية مجردة تستكمل بأمره وإرادته في كلية المعرفة.

وهكذا اتضح لنا بعد رحلة الفيلسوف الشاقة كيف يصل إلى محطة الكمال الأقصى المتمثلة في الإنسان المتوحد^(٦٨)، دون أن يبلغ في سفره هذا جغرافية المدينة الفاضلة. فبدا بإعادة ترتيب أفكاره وتصورات التي تهدف لغاية اسمى تسمى التدبير العقلي المؤنس للحياة، ومعناه النظر في تنظيم حياة المواطنين لمساعدتهم للوصول إلى الكمال والسعادة... هؤلاء النواب أصحاب الآراء الصادقة هم هدف حتمي يقصده ابن باجة في تدبير مدينته التي تهدف إلى الكمال، خاصة أن المدن في عصره صارت ناقصة فاسدة، اذ عمل على إصلاحها اجتماعياً وسياسياً في بناء عقلي محكم. هذا الحضور يمثل أقوى الأدلة على قوة الرؤية الباجوية في التدبير والإصلاح قياساً بالرؤى الأفلاطونية وحتى الفارابية.

ففي «فلسفته السياسية» يذكر ابن باجة مدن الفارابي ومنها المدينة الفاضلة، غير أنه لا يذكر شيئاً من الصفات التي يجب ان تتوفر لدى الحاكم، إذ أدرك ابن باجة صعوبة أن توجد هذه الصفات في شخص واحد، فقرر إمكانية المشاركة في الحكم حتى إقامة المدينة المثالية الفاضلة، حيث الجميع فيها فلاسفة حكماء، يسعون إلى السعادة الحقيقية التي هي تنويع الممارسة العلم النظري في ابلغ ما فيها من تأمل للوجود.

بقيت مسألة تفسر لنا أهمية الصور العقلية في بعدها السياسي القائم على أساسيات التدبير العقلي

عصره، وفيه صورة بليغة لتشخيص واقع النفس البشرية ثم يقدم العلاج العقلي الأمثل لتجاوز أزمة الواقع^(٤٠). فتحليلاته الفكرية العميقة، كانت منبثة من نزوع شخصي لتغيير الوعي العربي الإسلامي وتحليصه من قبضة التدين السياسي، ومن ثم نقل أطر التفكير من حيز الانغلاق، إلى أفاق السعادة والحياة المدنية، ومن ضيق الوجود الواحدي، إلى فضاء العيش الواعي لظروف المكان الجديد والزمان المتجدد.

المبحث الثالث: كمال النوع الإنساني في السعادة والاتصال

يعالج ابن باجة مسألة اتصال العقل الإنساني بالعقل الفعال، من أوجه عديدة، ويخلص إلى أن الإنسان يحتاج في حياته الأولى إلى حياة أخرى، كضمان أخلاقي وتكملة لوجوده الناقص في الدنيا، وكأنها عودة الخاص إلى العام، عودة الأرواح والنفوس إلى موطنها الأصلي.. هجرة تفرضها حتمية الوجود. ففي هذه الرؤية عمق وجودي وامتلاء معرفي ووعي مفرط في تصور الإنسان وحقيقته، كل ذلك تحت عنوان «التدبير الروحي»، الذي يتعالى على منطق التفاهة والشهرة الفارغة والالتذاذ بمتطلبات الجسد الشهوانية وعيش المظهر من خلال التخيل الموهوم والصور العقلية الزائفة. بل يرى ابن باجة أن الإنسان الفاضل يمتاز عن الآخرين بأنه لا يقصد هنا مجتمع الصورة «الشهرة ولفت الأنظار» والعلاقات الافتراضية الموهومة، وأن القصدية هي المعيار بين الخير والشر بين الصالح والطالح، لأنه يهدف إلى كماله النفسي

والسلوك الجمعي على أسس تأكيد وتحقيق الذات ووجودها الإنساني على اتم وجه. فالتوحد بقدرته العقلية عنده القابلية على تجاوز الواقع وصولاً إلى الحياة السعيدة والتي هي غاية الدارين، الدنيا والأخرة^(٤٨).

من هنا فقد تمكن ابن باجة من نشر قيم إنسانية متطورة.

ومن هذا نستنتج ان العزلة التي يراها ابن باجة كمقدمة لقيام المدينة الفاضلة ما هي إلا تأسيس لمعرفة الذات ومن ثم معرفة الآخر والمجتمع وصولاً إلى معرفة الخير. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه.. وجدير بالحكيم ان يعرف الله تعالى ويسلك الطريق الإلهي^(٤٩)... كل ذلك عن طريق النظر العقلي. فالتوحد إنسان يعيش في دولة مدنية متمدنة غير بدائية همه إقامة علاقة وثيقة بمجتمعه، لذلك اذا اجتمع عدد من المتوحدين كان بمقدورهم استكمال الحياة السعيدة.

وعلى ذلك لا يكون الاعتزال ولا الانسحاب من المجتمع هو الحل. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو الإنسان الأمثل والأكمل، لا الذي يعيش في كهوف اليوتوبيا الحاملة ويرى الناس من أبراج خياله العاجي. فالإنسان في حقيقة كينونته مدني بالأساس متمدن لا يقبل الانعزال ولا الفوضى. فالاعتكاف والعزلة التي يرومها ابن باجة هي عزلة موقته غايتها عدم التأثير بمجتمعات المدن الفاسدة وأمراضها النفسية والسياسية والسلوكية المنحرفة.. هكذا نجد عند ابن باجة قدرة فائقة للنقد الاجتماعي الواعي في

الفلسفتين الأفلاطونية والأرسطية، كل ذلك في إطار عام مشترك اسمه الفلسفة الإسلامية^(٥٣).

ومما يؤكد هذا التصور أعلاه، ما يراه ابن باجة من فهم خاص للحياتين: الدنيا والآخرة، اذ جعل مقدمة الإيمان بالله تعالى مرهونة بنظام العقل والسببية والنظر والتدبر والتبصر في ملكوت السموات والأرض. فهو يقول: «الإنسان في الامور المعقولة اشد تشوقا لمعرفة أسبابها لأنه نظر اعلى وانفع وارفح، فانه يطلب الأسباب يصل الإنسان إلى الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والتفاضل في موهبة الله التي بها تبصر القوة الناطقة متفاوت بحسب ما يعطيه الله أيضا في أول خلقه الإنسان من الاستعداد لقبول الموهبة التي بها تبصر القوة الناطقة»^(٥٤). إلى ان يقول بعد عرض هذا التصور، ان هذه الموهبة كما الاستعداد لقبوله ليست مكتسبة، وإنما هي في البداية هداية وتوفيق من الله تعالى إلى النظر والعمل لما يرضيه، فهذا هو الكمال الإنساني، والذي لا يكون إلا بما تأتي به الرسل عن الله عز وجل. فالإنسان الذي عرف نفسه، ونظر إلى الوجود بصيرة، سيؤ من لا محالة بالله تعالى خالق الأكوان جميعها، وانه وحده لا شريك له، وانه واجب الوجود بذاته، لا اله إلا هو، خالق كل شيء، وهو بكل شيء عليم. وهذا المستوى الرفيع من الإيمان عند ابن باجة يجعلنا نستدل على صحة رؤيته العقلية في مسائل الحكمة والطبيعات، إلا انه ربما أخطأ في المقدمات، فهو مجتهد ماجور بحسن نيته. وأورد كلامه الذي يفصل القول هنا، يقول « اذا علمت الله عز وجل وكتبه ورسله، فمن أضل ممن

عن طريق الرؤية العقلانية لمنطق العيش والحياة.

فالإنسان تحت «نظام التدبير العقلي»، يصبح مهيبا للعيش في المجتمع الفاضل، ما إن يتخطى إملاءات الأنا ونزوات النفس. بهذا يصور ابن باجة مشهد الحالة النفسية والواقعية للعيش في نظام التدبير العقلي، ومن ثم يمهد للإنسان المتوحد، بناء أسس المدنية وسكانها النابت. ولا يقف ابن باجة عند هذا الحد بل يفسر فعل المتوحد على انه يقترب من الفعل الإلهي، كان يصبح قابلا له ولصوره من خلال العقل النظري، ومن ثم يتلقى الحكمة الإلهية، بعد ان حاز مرتبة العقل المستفاد واتصل بالعقل الفعال^(٥١). عندها سينعم بامتنان للوجود ويشعر بسعادة تفوق ما افناه من صورها الحسية.

بهذه العقلانية استمرت فلسفة ابن باجة في سعيها الدؤوب تبحث عن السعادة وكمال النوع الإنساني المتمثل بالفيلسوف المتوحد الذي بموضوع المعقولات المجردة بواسطة قوته العاقلة. لكن هذه القوة، اي العاقلة المفكرة لها ارتباطات بالجسم، لذلك فهي قد توجد أحيانا بالقوة وليس بالفعل. وتبقى متذبذبة الى ان تهتدي بنور العقل الفعال فينقلها هذا الأخير من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل^(٥٢). فالمتوحد بقدرته العقلية هو وحده الذي يستطيع الخلاص من سلطة القوة والانتقال الى مرحلة الفعل. هذا الاتصال الذي يبلغه المتوحد يمثل مقدمة للتوفيق بين الطبيعة وما بعد الطبيعة. فقد تكونت في هذا الاتصال والتوفيق الحقيقة الكاملة للعقل الفعال. هذا الاتصال يقدم في النهاية وحدة غريبة من نوعها جمعت بين

مرتبة الهية مغتربة عن وجودها البشري العام. وهنا تتحقق الحكمة التي تتجاوز منطق السببية وشروطها الحتمية، كل ذلك بواسطة النظر العقلي ومعرفة متاهات خارطة الصور الروحانية ومن ثم العروج والاتصال الذي يفتح آفاق العادة ومقولات الحكمة الكونية في تجاوز الشروط والضوابط القبلية لكل معرفة.

من هذا كله نجد ان ابن باجة ينزل العقل ومعقولاته الروحية^(٥٧) في منزلة كبيرة ومن يجوز عليها يحظى بمحبة الله تعالى ورضاه. اولئك هم أولوا الألباب وأصحاب العقول، لذلك يشهد ابن باجة بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ (آل عمران: ٧).

فالعلماء والمفكرون والحكماء هم الذين يدركون الإمكانيات الإلهية، وان من علم الله الحق علمه أدرك، واعظم السعادة رضاه والقرب منه، ولا يكون الإنسان أقرب منه الا بالعلم والمعرفة. واخلص من ذلك بمقاربة مهمة من الممكن ان توضح لنا دور المتوحد، فهو ذلك الإنسان الذي يمارس النظر بحرية تتجاوز حدود وأسوار الواقع المفروض كمنط سياسي يسير أحوال الناس العامة التي الفت نظام العبودية واعتادت عليه، لذلك سيعاني صاحب النظر العقلي من توحيد واعتراب

نسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ومن نسي نفسه ضل ضلالا بعيدا^(٥٨). وهذا التصور من قبل ابن باجة لا يمنعه من ان يسمي الله تعالى عقلا، فهو يرى ان ذلك اخص اسم بذاته، الا انه يمتاز بانه اشرف العقول، لان ذاته تعالى الحاملة لهذه الصفة اشرف الذوات. فمن هنا نستنتج صورة الوحدة والاتصال، والتي هي هدف الإنسان في الوصول إلى الذات الإلهية في معراجها المعرفي، ومن ثم القرب منها وتحقيق السعادة عن طريق الاتحاد بالعقل الفعال كفيض الهي^(٥٩). والواقع ان كلام ابن باجة في بيان حقيقة المتوحد يشوبه شيء من الغموض. إلا اننا نستطيع ان نعطي نتيجة واضحة بهذا الصدد، وهي ان مفهوم التوحد أو الاعتزال الذي صكه ابن باجة لا يعني باي حال معاني الاغتراب والعيش بمعزل عن المجتمع والامتناع عن ضرورات العيش المدني والسلوك الأخلاقي، فهو حالة مؤقتة يمر بها الفيلسوف أو المفكر، هو تجربة حياة واسلوب عيش يشبه إلى حد ما تجربة الغزالي الصوفية والتي كان غرضه فيها الاتصال بالعوالم العلوية، اما عند ابن باجة فهذه التجربة لا تعني المعراج الصوفي ومقامات التصوف، بل هي تجربة خاصة يمر بها العقل إلى رتبة الحكمة والسمو الروحي القائم على أسس النظر ومنطق العقلانية. وهذا ما فسره رائد الوجودية سورين كيركجار في ان الفيلسوف إنسان متوحد لأنه الاستثنائي الذي يمتاز على الآخرين بسيمات النظر العقلي والإرادة الحرة. وربما احس ابن باجة ان هذا التصور يحتاج إلى بيان أوضح، فشبّه العقل الهيلولاني بالفعال، ومن ثم اكد إمكانية وصول الإنسان المتوحد إلى

مواثمة الفلسفة مع الإنسان لتحقيق السعادة، وهذه السعادة تتحقق عن طريق وصول الإنسان إلى أعلى مراحل التعقل. لقد دمرت المدينة التي كان يجلم بها ابن باجة، فسقطت حضارة العالم الإسلامي في بلاد الأندلس، وتم محو التمدن وسائر أشكال المدنية بشتى أنواعها الفاضلة وغير الفاضلة. وفي المقابل ظهر العالم الجديد بأنظمتها الفاسدة والغى جميع الخصوصيات التي كانت تنعم بها المدن، شوهدت فطرة الإنسان وسائر صفاته الفاضلة، وانهالت موجة الاستعمار الغربي الأوربي تمزق المجتمعات إلى طوائف وملل وأعراق وقوميات متناحرة إلى يومنا هذا. عند هذا المستوى من الضلال والانحدار الإنساني، تم امتطاء العقل ليساق إلى حضيرة التفاهة. وها نحن نحلم من جديد بذات المدينة التي حلم بها ابن باجة لكن دون يقظة تحرث تراب الوقوع وتسقي حرث الحياة من نعمة العقل والإيمان.

هكذا رفع ابن باجة مقولة الإنسان إلى مستوى يليق به، فهو يقول في حديثه عن السعادة والكمال الإنساني: « والتدبير المدني معونة عظيمة في وجود عقل الإنسان، ولا سيما المدينة الفاضلة والتدبير الفاضل الذي غايته الأخيرة وجود العقل بمعلومات كثيرة أولها الله عز وجل»^(٦١).

أوضح هذا قائلًا ان هناك حالة قوة فكرية ومنهج عقلي يعمل بإرادة فائقة بغية الوصول إلى الكمالين، فابن باجة في مشروعه العالمي يسير برفق من الذات إلى الآخر عبر سلم الكونية... وبالعقل

فكري ومن ثم سيعيش عيش النوبات وسط زرع متشابه اعتاد التقليد والمحاكاة.

فكما ثار المتوحد على المعرفة وفصلها وفقا لقوى العقل ونتاج معارف تعصف الذهن وتثير حرث الكلمة، ثار أيضا على السياق الاجتماعي وعمل على خلق نوع من الثورة الناعمة التي توقظ العقل الجمعي من سباته الطويل ليتخلص من قيوده الزائفة ومن ثم الوصول إلى اسمى غايات الخير والسعادة. تلك هي هجرة الإنسان المتوحد إلى الروحانية العقلية ومسيرته الشاقة من عالم الوجود الى عوالم الملكوت.

والمعروف عن ابن باجة انه وسطي ومعتدل^(٥٨)، خاصة فيما يتعلق بثنائية الروح والجسد، الدنيا والاخرة، فهو يؤكد على الاهتمام بالجسد من ناحية الصحة وضرورات العيش ومن ثم ينمي حاجات الروح عن طريق العلم وصولا الى الاتصال بالله تعالى^(٥٩). فالتوحد إنسان عادي يشارك المجتمع في شؤونهم وهمومهم، الا انه يختلف عنهم في درجة العادة والكمال العقلي وما يفيض عليه من أنوار العقل الفعال، فهو إنسان والهي في نفس الوقت يعمل الفضيلة وينشر السعادة ويشارك الوجود العام مشاركة فاعلة لتحقيق قصدية مهمة التكليف والاستخلاف بدينها ودنياها، ويعمل وفق هذا المنظور السامي ليسجل هدف الحياة في مرمى الوجود الأصيل^(٦٠).

إن فكرة ابن باجة في صفة الفيلسوف المتوحد صاحب الفكر الثاقب تعبر عن القلق الذي يعيشه الفيلسوف في المجتمع، خاصة انه يسعى دائما إلى

يحمل الوجود معنى وغاية بغية الوصول إلى الكمال والاتحاد به^(٦٣).

هذه الروح التي تجلت في وقفات ابن باجة تؤكد العمق الفكري والنزعة العقلانية الممتلئة باليقين والإرادة والإيمان. لقد انعكس إشعاعها على الفلسفة الرشدية ومن ثم عمت القارة الأوروبية. ونعود إلى إشكال التعقل والصور الروحانية، والتي هي وثيقة الصلة بمرحلة التدبير المدني ومن ثم الخلود، لان التدبير هنا هو تدبير شخصي لا نوعي، كذلك الخلود المترتب على هذه الصورة إنما هو خلود شخصي لا يقصد به خلود النوع مطلقاً. ودليل ذلك أيضاً ما وجدناه في تفسير ابن باجة لوظيفة العقل الفعال الذي يعمل على تجريد الصور المعقولة ويمنحها للعقل المنفعل «الهيولاني» الذي مهمته الكبرى هي القبول وحفظ الإدراكات لا كاستعداد فقط كقوة في النفس، وإنما هو فوق مستوى النفس الإنسانية التي تمثل الشخص. وعلى هذا سيكون العقل الهيولاني عقلاً أزلياً ابدياً خالداً لا يفتى وهو جوهر مستقل في عالم الصور المعقولة، هذا الفهم بحد ذاته إغناء للشخصية الفردية واعتبار كامل لوجودها الأصيل، والقصد من هذا القول هو السماح لحرية الإرادة البشرية في اختيار مصيرها ونهجها في الحياة.

يعد ابن باجة العدة في تدبير السياسة الجاهلة التي أسست لتلك المدن ومجتمعاتها النائية، والتي لا تمتلك ادنى حظ من ثقافة القلم والكتاب. كل ذلك ليقيم عمران بشري ومدينة خير، الف سكانها الفضيلة والسعادة والاعتدال.

نعود الى قضية الخلود، وهي وثيقة الصلة بالنظرة الروحانية لإنسان المدينة الكاملة، فأسها الثابت وأساسها هو العقل، والذي يقحم النظر في العلة الغائية للوجود والتي تفسر جميع أحداث الحياة... هو معرفة الأشياء والمواقف والأحداث بأسبابها القريبة والبعيدة، هو صيرورة مستمرة تهدف الى تحصيل الماهية وتحقيق الوجود^(٦٤). فالمتوحد الإنسان يغير بنية وجوده المعرفية والبيولوجية ومن ثم السايكولوجية، فهو متجه دائماً نحو بوصلة العيش محتفظاً بقيمه العليا. هكذا يبقى الإنسان المتوحد وثيق الصلة بأصله وتراب الأرض ثابت لا تجرفه السيولة المجتمعية ولا تفاهة العيش وإنما يهدف إلى ما وراء العيش. هكذا نجد الإنسان المتوحد كأنه صوفي عقلائي، يقترب من الحق ويراقب أفعاله وينظمها وفق منطق العقل والرؤية الإنسانية الكاملة. انها شخصية متحررة من أغلالها الى بعد حدود الحرية الملتزمة بمصيرها. فهو على المدى البعيد لا يمكن ان يقطع اللحظة الحاضرة عن سياقها الكلي، فيعيشها على انفراد كي يعيشها بامتلاء، فالزمان كله حاضر أمام المتوحد. وهو في النهاية لا يستقبل العالم استقبالا منفعلا بل استقبالا فاعلا يثير غبار الزمن كي

الخاتمة

إذا كان الوعي العقلاني من حيث الأساس هو عين الحقيقة، وإذا كان الوجود الطبيعي لا يقفز إلى عتبة الكون الميتافيزيقي بغير الإنسان، فلماذا كان علينا ان نتنظر دروس المتوحد الباجوي ليطلعنا على هذا التصور؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في ان البشرية عامة منذ ذلك الزمان والى يومنا هذا تتنظر الإذن بالدخول في اطار هذا التصور، فأبواب خزائن الحكمة موصدة، وصور العقل جامدة محنطة على ارض الواقع، لم يجزؤ احد على سؤالها إلا ابن باجة الذي كشف عن بنية العقل وقدرته الفائقة في الاستحضار المسبق للفهم كنشاط مهمته استنطاق الواقع على هيئة صور روحانية. فهناك على الدوام حقيقة متوارية منذ بزوغ الوعي الإنساني عن هذا الإحساس المتأصل بالتكامل مع العالم، والمشاركة في السعادة والنعيم بهذه الحقيقة الخالدة، والعيش في رحاب واحدية الكون الحي العامر بالحياة والطمأنينة.

فثمة تصور باجوي عقلي رفيع يتقلنا وبكل يسر وسلاسة من الصور الروحية ومنطق الفكر إلى التمدن العالمي والتدبير الواعي للفرد والسياسة والمجتمع.. تلك هي المدينة الكاملة والفاضلة التي نامل بها جميعا مع ابن باجة، ففيها تناسق معرفي ثري ومنهج رصين متصل يبلغ أفاق الرحمة الإلهية، يطمح لان يعمر الدنيا بالخير والعدل والإحسان. ففي هذا المنظور شكل من أشكال التوحد الراقى والفريد، بل والقريب على جبلة الإنسان وفطرته

السوية، يسابق سرعة إيقاع الزمن ليبلغ شرف العالمية والخلود. هذا النهج الباجوي يعنى بأهمية الانسنة والإنسانية والتعاش، ويستثمر ما بقي منها في زمانه حتى يصل إلى ذروة الكمال.

وعلى هذا، فليس من الإنصاف في شيء ان نحكم على الأفكار القديمة بموازين الوقت الحاضر، فتقيس الماضي على الحاضر، ونحكم على التراث القديم بمعايير ومنهجيات العصر، بل الصحيح والموضوعي ان نعاين القديم في سياقه الذي وجد فيه. فتاريخ الفكر الفلسفي لا يخلو من معقول يؤخذ به ومن لا معقول يرد. تلك هي الصورة الخاتمة التي وجدتها في قراءتي لابن باجة في هذا البحث. أما بقية النتائج فقد لخصتها فيما يلي:

في مجمل مضامين البحث، كانت الثنائية المعرفية حاضرة عند اكثر الفلاسفة المسلمين، خاصة الفارابي وابن سينا والغزالي، بينما عند ابن باجة فقد حضر العقل كوحدة معرفية تشرح رسالة الإنسان. فهو يرى ان أفكارهم مبنية على أسس دينية وليست مستمدة من قواعد علمية أو أصول نظرية، اذ يصنف ابن باجة انه أول فيلسوف إسلامي فصل بين العقل والدين، بين الفلسفة والعقيدة، وليس ادل على ذلك من انه لم يتعرض لمسائل الدين، بل انصرف إلى مسائل العقل والمجتمع، ويظهر هذا في تصوره أن الحياة السعيدة يمكن توفيرها بالأفعال الصادرة عن الروية العقلية.

العقل والحقيقة تدور حول العدالة والسعادة ورضا الخالق.. هذا النوع الإنسان فيلسوفنا، أما إذا كان فكر الإنسان يدور حول الشهوات والملذات وما توفر له هذه الملذات من أطعم وأخلاق عدوانية بهيمية، فإن هذا الإنسان تسيطر عليه أطماعه الحيوانية فيصبح كالحيوان، بل وأضل سبيلا.

يتذبذب ابن باجة ويزاوج بعض الشيء بين الفلسفة الأفلاطونية القائمة على النظر والتأمل وبين الفلسفة العقلانية الأرسطية.

خلصنا إلى ان فكر ابن باجة ما هو إلا رؤية عقلانية تنظر إلى الوجود بمنظار الكل.

ان فلسفة ابن باجة وان كانت قاصرة عن حل العديد من المشاكل التي نعانيها اليوم إلا ان لها أهميتها السياقية والفعالية في زمانه، لهذا فهي كالقوة الكامنة ما زالت توحى لنا الكثير من الحلول، خاصة ما يتعلق منها بالنفس البشرية والمجتمع وتشكلات صور الوجود، وهكذا خاض ابن باجة تجربة فلسفية اخصب من ان يتسع لها صدر عصرنا الجامد، ومع ذلك فنصيها من التحقق وارد بشرط ان نخلصها من شوائبها الميتافيزيقية التي قلبت الذات إلى موضوع والموضوع إلى ذات.

ومن الله التوفيق والسداد

وجدنا ان الطبيعيات متصلة بشدة في المعاني الماورائية عند ابن باجة، فقد تماهت المسائل الفيزيقية مع الميتافيزيقا، لذلك كانت أفكاره خاصة في موضوع العقل والاتصال غامضة لا ترصد إلا بالمقارنة في سياق الغيب.

يمتاز الإنسان المتوحد بنوع خاص من التفكير والذي لا يفهمه الناس العامة لانهم جهلاء لا يفقهون قيمة العلم والمقدرة الفكرية فيصبح المتوحد عرضة لسوء المعاملة التي تقوده إلى الاعتزال.

في تدبير المتوحد وضع ابن باجة أبرز مبادئه الفلسفية، وما يتعلق بخلود العقل وفساد كل قوى الإنسان الأخرى.

ابن باجة يرفع من شان العقل إلى درجة توصله إلى رؤية الحقيقة كما هي عند ملكة الأنبياء، لكن معرفة الفيلسوف مكتسبة أما معرفة الأنبياء ففطرية على شاكلة بصيرة وموهبة خاصة. فالمعرفة البشرية العامة تكون بالعقل، فالإنسان يستطيع بواسطة عقله أن يدرك كل شيء، من أدنى درجات الوجود إلى اسمى درجاته.

العقل هو المعرفة الموجهة لخيارات الإنسان واختياراته، بل هو المنبع الأساسي الذي تتوقف عليه سعادة الإنسان. فالأفعال الإنسانية هي الاختيارية المبنية على الإرادة.

ان فكرة ابن باجة الأساسية في تفصيل معاني

الهوامش

(٤) ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٨١.

(٥) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٤٨، ينظر أيضا: ابن باجة، كتاب النفس، محمد صغير الموصومي، ص ٨٧.

(٦) من الملاحظ ان مدينة ابن باجة الإلهية لا تخلوا من النقائص التي يأتي بعضها بالطبع، ويكون بعضها الآخر بالوضع. للتفصيلات ينظر: لاهاي عبد الحسين، الملامح الاجتماعية في أعمال عدد من الفلاسفة المسلمين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٦، ص ٢٠٣.

(٧) وهذا يعني ان الوعي الذاتي والنظر العقلي في أشكال الوجود، الذي اطلق عليه ابن باجة اسم الوجود البشري يتمتع بكافة صور الحرية وأشكال الإرادة في تحقيق إمكاناته وتحديد مصيره. ينظر، ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٧٧.

(٨) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٦٥.

(٩) معنى زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٥، ص ٢٠٠.

(١٠) ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٩٩.

(١١) ينظر: ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، نقله إلى العربية كمال اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠، ص ٤٠٨.

(١٢) ينظر: ابن باجة، رسالة الاتصال، تحقيق احمد فؤاد الالهواني، ضمن (تلخيص كتاب النفس لابن رشد)، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٠، ص ١٠٨.

(١٣) ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية،

(١) ولد ابن باجة عام ٤٧٥هـ في سرقسطة. كان مقربا من أمراء المرابطين، وذاع صيته في الفلسفة والطب والفلك والرياضيات وسائر علوم عصره آنذاك. دس له السم ومات عام ٥٣٣هـ هجرية. وقد ذكر ابن طفيل « انه أول من تكلم بالاتصال وحقيقة الوصول إلى الحق ولكن شغلته الدنيا عن ذلك ». ترك ابن باجة العديد من المؤلفات، أهمها كتاب « تدبير المتوحد»، وفيه اهم أفكاره الفلسفية ومسائل السياسة والمجتمع والمعرفة والإنسان. وهذا ما فصله بدقة معنى زيادة، حيث بين تفاصيل حياة ابن باجة واسندها إلى مراجعها الأساسية. ينظر: عبد الرحمن بدوي، رسائل جديدة لابن باجة، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، ١٩٧٠، م ١٥، ص ٧٠. كذلك ينظر: معنى زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥، ص ١٩-٢٩.

(٢) ومن الملاحظ عند قراءة تاريخنا الفلسفي ان فلسفة ابن باجة، قد اثر في العديد من الفلاسفة العرب، من بينهم ابن طفيل، وابن رشد الذي تناغم جدا مع فلسفته العقلانية، وموسى بن ميمون الذي أعجب به واتفق معه في مسألة الفضيلة والعيش السعيد. كذلك نجد أثر ابن باجة في فلاسفة الغرب ولا سيما ديكارت في التصوف العقلاني، وسبينوزا في علم الأخلاق، وأخيرا على نهج ابن باجة أسس امانويل كانت فلسفته العقلية النقدية، فقد خلع ابن باجة رداء الجدال الفلسفي وتزين بلباس العلم والعقل والحكمة. ينظر للتفصيلات: عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨١، ص ٦٠٧ فما بعد.

(٣) ابن باجة: تدبير المتوحد، تحقيق معنى زيادة، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨، ص ٧. قارن للتفصيلات: ابن باجة، رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨، ص ٥٤.

- الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٧٧ .
- (١٤) ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٩٣ .
- (١٥) ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٧٦ .
- (١٦) ينظر: ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، نقله إلى العربية كمال اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠، ص ٤٠٩ .
- (١٧) يمكن ملاحظة تردد ابن باجة بشأن قضية ترقى الإنسان الفكري والروحي ومن ثم الاتصال وحيارة المعرفة، يمكن ملاحظة انها ليست إنسانية خالصة وإنما تكون استكمالها على شاكلة نور يقذفه الله في القلوب لمن يختارهم ويهديهم إلى سواء السبيل. وهذا التصور شبيه إلى حد ما بتصوير الغزالي للمعرفة الصوفية، إلا ان ابن باجة لا يعلنها كما الغزالي، بل يبقى مترددا بينها وبين النظر العقلي الخالص. للتفصيلات ينظر: ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، نقله إلى العربية كمال اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠، ص ٤٠٩ .
- (١٨) ينظر: ابن باجة، تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨، ص ٩٧ .
- (١٩) ابن باجة: تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨، ص ١٢٤ .
- (٢٠) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٢٣١ .
- (٢١) دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص ٢٥٧ .
- (٢٢) معنى زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار إقرأ للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٥، ص ١٧٧ .
- والتوزيع، بيروت، ١٩٨٥، ص ١٩٨ .
- (٢٣) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٢٣٢. كذلك ينظر، دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، بلا تاريخ، ص ٣٠٥ .
- (٢٤) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٢٣٢. كذلك ينظر، ابن باجة: النفس، المورد، ع ٣، مج ٧، بغداد، ١٩٧٨، ص ٢٣٤ .
- (٢٥) ينظر للاستزادة، ناجي التكريتي: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٣، ١٩٨٨، ص ٣٥٢ .
- (٢٦) رجاء احمد على: النفس عند ابن باجة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بلا تاريخ، ص ٤٣ .
- (٢٧) زينب عفيفي: ابن باجة وآراءه الفلسفية، ص ١٦٧ .
- (٢٨) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٣٢٤ فما بعد. ان آراء ابن باجة تكاد تكون مغايرة لآراء الصوفية، وفي المقابل نجد ان فلسفته فكانت مبنية على سلوك صوفي كالانعزال عن الناس.
- (٢٩) للتفصيلات ينظر: دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده، دار النهضة العربية، بيروت، بلا تاريخ، ص ٢٠٦-٢٠٧ .
- (٣٠) ابن باجة: رسالة اتصال العقل بالإنسان، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، ص ١٦٦. وللتفصيلات ينظر، أياد كريم الصلاحي، المعاد عند الفلاسفة المسلمين، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ٢٠١٢، ص ١٣٢ فما بعد.
- (٣١) ناجي التكريتي: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص ٣٥٣ .
- (٣٢) ابن باجة: تدبير المتوحد، ص ٦٧ .
- (٣٣) ابن باجة: تدبير المتوحد، تحقيق معنى زيادة، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨، ص ٦٣ .
- (٣٤) ينظر: ابن باجة، رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة،

- بسعادة ونعيم .
- (٤٥) المتوحد هو الإنسان الذي وصل إلى ذروة الكمال بعد ان سيطر على رغباته وشهواته البهيمية، هو فيلسوف حكيم اخذ على نفسه ان يحيا الحياة العقلية ويهتم بالنظر وتدير شؤون العيش في المدينة الفاضلة. ينظر: جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٠، ص ٤٢٦.
- (٤٦) ابن باجة، شروحات السماع الطبيعي، تحقيق معن زيادة، دار الكندي، ودار الفكر، بيروت، الطبعة الاولى، ١٩٧٨، ص ٢١٢.
- (٤٧) ينظر: ابن باجة، رسالة الاتصال، تحقيق احمد فؤاد الاهداني، ضمن (تلخيص كتاب النفس لابن رشد)، الطبعة الاولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٠، ص ١١١.
- (٤٨) ينظر، ابن باجة: رسائل ابن باجة الالهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٦٨، ص ٣٦.
- (٤٩) جمال الدين العلوي، رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة، دار الثقافة، بيروت/ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ١٩٨٣، ص ١٦٧.
- (٥٠) ينظر، الفيومي: ابن باجة وفلسفة الاغتراب، دار الجبل، بيروت، ١٩٨٨، ص ١٩٦.
- (٥١) ينظر: ابن باجة، رسالة الاتصال، تحقيق احمد فؤاد الاهداني، ضمن (تلخيص كتاب النفس لابن رشد)، الطبعة الاولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٠، ص ١١٤.
- (٥٢) ابن باجة، شروحات السماع الطبيعي، ص ٥٢.
- (٥٣) معن زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٥، ص ١٥٥.
- (٥٤) جمال الدين العلوي، رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة، دار الثقافة، بيروت/ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، ١٩٨٥، ص ٥٧.
- (٣٥) محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٦، ص ١٠٦.
- (٣٦) للتفصيلات ينظر: معن زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٥، ص ٢٠١.
- (٣٧) هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٣٤٢.
- (٣٨) يرى الأستاذ محمد عاطف العراقي: ان ابن باجة يفسر الاتصال عن طريق العلم النظري والبحث الفكري ولم يتجاوزها عن طريق الذوق والوجدان القلبي، كما هو الحال عند ابن طفيل مثلا. للتفصيلات ينظر: محمد عاطف العراقي، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، ١٩٩٧، ص ٥٩.
- (٣٩) ينظر: قدرتي حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، دار المقدس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بلا تاريخ، ص ١٧٦.
- (٤٠) ابن باجة: السماع الطبيعي، تحقيق معن زيادة، دار الكندي، بيروت، ١٩٧٨، ص ٤٢.
- (٤١) ينظر: ابن باجة، رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٨٣.
- (٤٢) المصدر نفسه، ص ١٩٤.
- (٤٣) ينظر: محمد الراشد، إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي الإسلامي، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢، ص ١٩٤. وفيه يتوصل الراشد إلى انب نظرية ابن باجة في العقول تمثل نوعا من فكرة وحدة الوجود.
- (٤٤) مع هذا نجد ابن باجة لا يقبل تصور الصوفية في إمكانية حصول السعادة بدون معرفة، إذ السعادة عنده انها تكون بالمعرفة والعلم ومن ثم الوصول والعيش

المصادر والمراجع

- ١٩٨٣، ص ١٦٧.
- ٥٥ المصدر نفسه، ص ١٦٩.
- ٥٦ ابن باجة، كتاب النفس، تحقيق محمد صغير المعصومي، طبعة دمشق، ١٩٦٠، ص ٦٧.
- ٥٧ ينظر: ابن باجة، رسالة الاتصال، تحقيق احمد فؤاد الاهواني، ضمن (تلخيص كتاب النفس لابن رشد)، الطبعة الاولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٠، ص ١١٦.
- ٥٨ ينظر: ابن باجة، تدبير المتوحد، ص ٢٤٢. كذلك ينظر للتفصيلات: ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص ٣٥٣.
- ٥٩ ينظر: محمد يوسف موسى، تاريخ الأخلاق، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٣، ص ٢٠٥ فما بعد.
- ٦٠ ينظر للتفصيلات: غيضان السيد على، النفس والعقل عند ابن باجة وابن رشد، دار التنوير، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٤٣١.
- ٦١ ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص ١٨٩.
- ٦٢ ينظر، ابن باجة: تدبير المتوحد، تحقيق ماجد فخري، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨، ص ٧٤.
- ٦٣ زينب عفيفي: ابن باجة وآراؤه الفلسفية، دار الوفاء، الاسكندرية، ٢٠٠٠، ص ١٧٢.
- ابن باجة: تدبير المتوحد، تحقيق معن زيادة، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨.
- ابن باجة، تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨.
- ابن باجة: رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر المغربية، الدار البيضاء، بلا تاريخ.
- ابن باجة: رسالة اتصال العقل بالإنسان، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨.
- رسالة الاتصال، تحقيق احمد فؤاد الاهواني، ضمن (تلخيص كتاب النفس لابن رشد)، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٠.
- ابن باجة: السماع الطبيعي، تحقيق معن زيادة، دار الكندي، بيروت، ١٩٧٨.
- ابن باجة، كتاب النفس، تحقيق محمد صغير المعصومي، طبعة دمشق، ١٩٦٠.
- النفس، المورد، ع ٣، مج ٧، بغداد، ١٩٧٨ م.
- أياد كريم الصلاحي، المعاد عند الفلاسفة المسلمين، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ٢٠١٢.

- الفيومي: ابن باجة وفلسفة الاغتراب، دار الجبل، بيروت، ١٩٨٨.
- جمال الدين العلوي، رسائل فلسفية لابي بكر بن باجة: نصوص فلسفية غير منشورة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ١٩٨٣.
- جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٠.
- دي يور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، بلا تاريخ.
- رجاء احمد على: النفس عند ابن باجة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، بلا تاريخ.
- زينب عفيفي: ابن باجة وآراؤه الفلسفية، دار الوفاء، الاسكندرية، ٢٠٠٠.
- عبد الرحمن بدوي، رسائل جديدة لابن باجة، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، ١٩٧٠.
- عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨١.
- غيضان السيد على، النفس والعقل عند ابن باجة وابن رشد، دار التنوير، بيروت، ٢٠٠٩.
- قدري حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، دار المقدس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بلا تاريخ.
- لاهاي عبد الحسين، الملامح الاجتماعية في أعمال عدد من الفلاسفة المسلمين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٦.
- ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، نقله إلى العربية كمال اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠.
- محمد الراشد، إشكالية وحدة الوجود في الفكر العربي الإسلامي، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢.
- محمد عاطف العراقي، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، ١٩٩٧.
- محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٦.
- محمد يوسف موسى، تاريخ الأخلاق، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٣.
- معن زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، دراسة في فلسفة ابن باجة الأندلسي، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.
- ناجي التكريتي: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٣، ١٩٨٨.
- هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصير مروة، حسين قبيسي، مراجعة وتقديم عارف تامر، منشورات عويدات، بيروت، ١٩٦٦.

Metaphysics of Spiritual Images and Ibn Bajjah's Divine Worlds From Unity to Universality and Eternity

Assistant Professor Dr. Sami Mahmoud Ibrahim

Abstract

Ibn Bajja was the first to call for a distinct epistemological understanding of spiritual forms and the realms of intellection. He emerged in an era marked by intense debates on the issues of reason, society, and religion. Ibn Bajja conceived the intellect as a faculty that works to know and unveil the soul—a revelation that manifests directly in our confidence in the self. Hence, he affirmed that the intellect possesses a firm authority in strengthening self-trust and vital assurance, serving as the path that elevates one with certainty toward the celestial kingdom.

Accordingly, we are in need of a new mental logic, a conscious critical vision, and a precise methodological approach in understanding and interpreting the Bajjan philosophical text. Through such an approach, we can avoid a distorted or negative reading of Islamic philosophical heritage.

This study examines Ibn Bajja's conception of how intellectual forms operate and how their epistemological systems are structured. The ambiguity inherent in his theory of spiritual forms and in his understanding of the mechanism of knowledge invites a deeper exploration of these ideas. My motivation for selecting this topic stems primarily from the need to clarify the complex and ambiguous concepts of spiritual forms in Ibn Bajja's philosophy. Secondly, my aim is to demonstrate and affirm the originality of Ibn Bajja's philosophical vision—showing that he introduced new and enriching ideas to philosophy, particularly concerning the notion of the solitary man who composes, embodies, and multiplies such forms in his consciousness, thus giving rise to a complete and exemplary community.

This research proceeds through several major axes, including an analysis of Ibn Bajja's vision of the virtuous city, its cohesive social fabric, and its political order founded upon the principles of rational governance and the humanization of civilization and life. Within this vision, we discover a remarkable capacity to elicit intellectual meanings and to interpret the per-

fectionist forces that govern knowledge. Ibn Bajja's philosophy, in this sense, navigates freely and willingly from the shores of natural existence—the world of the human material intellect—to the vast metaphysical ocean and the islands of intellects liberated from materiality, culminating in the Active Intellect.

Finally, the study explores the boundaries of the Bajjan conception of society as an epistemological construct in which the solitary individual lives, and considers to what extent this conception may be transcended in light of the necessities imposed by the epistemology of consciousness and the ontology of perception.

Keywords: Ibn Bajja, forms, spirituality, virtuous city, governance, solitude, Active Intellect.