

علم الأخلاق سبينوزا

بتسليم
الدكتور محمد مصطفى حامى

أستاذ الفلسفة والتتصوف

بكلية الآداب بجامعة القاهرة وبمعهد الدراسات الإسلامية

(١)

حياة سبينوزا

ولد باروخ سبينوزا بأمستردام في الرابع والعشرين من نوفمبر سنة ١٦٣٢ ، من أسرة يهودية وأصل برغاني . وقد أراد أبواه أن ينشأه تنشئة دينية تجعل منه ربياً أو حاخاماً من رجال الدين ، فبعثا به إلى المدارس ، وكان فيها وقئذ معلم هو حاخام مشهور يدعى مورتيرا Morteira ، فتعلم سبينوزا على يديه العبرية ودرس في الوقت نفسه اللاتينية والهندسة والطبيعة ، وكان فيما درس وتعلم من هذا كله من الجادين المبرزين .

على أن تعلم سبينوزا اللغة اللاتينية كان لأن الحروف العبرية لم ترضه ، فالتمس دراسة اللاتينية لدى طبيب يدعى فان دن إيند Van den Ende له مدرسة بأمستردام ، وهذا الطبيب هو الذي درس سبينوزا على يديه أيضاً الهندسة والطبيعة وفلسفه ديكارت الذي جذبه كتابه فانجذب إلى استيعاب

فيلسوف عقلي ، ذو منزع صوفي روحي ، وصاحب منهج رياضي وأسلوب هندسي ، وهو مع هذا كله إمام من أئمة مذهب وحدة الوجود له خطره وأثره في تاريخ الفكر الإنساني . خلف آثاراً قيمة كثيرة ، عرضت لمسائل فلسفية ودينية وسياسية دقيقة خطيرة ، ومن بين ما خلف من هذه الآثار كتابه الرئيسي الذي يعد مرآة صادقة لمذهبة ومنزعه ومنهجه ، ولعله اجمع مؤلفاته لما اصطنع من أسلوب ومنهج ، وما نزع إليه من منزع أو ذهب إليه من مذهب .

فأما الفيلسوف الذي كان كذلك فهو باروخ سبينوزا ، وأما الكتاب الذي اشتغل على كل أولئك فهو كتابه (علم الأخلاق) ، وهو ما أرجو أن أوفق فيما سأقدمه عهـما بين يدي قراء (تراث الإنسانية) في الصفحات التالية ، من صورة ، وإن لم تكن تامة كاملة من كل الوجوه ، فلا أقل من أن تكون عامة متکاملة من أكثر هذه الوجوه .

على أن رد الفعل الذي كان لدى رجال الدين من موقف سبينوزا منهم من ناحية ومن الكتاب المقدس من ناحية أخرى هو أنهم أعلنا حرمانه من حقوقه الدينية فلم يكن من سبينوزا عندما بلغه نبأ ذلك إلا أن قال لمن نقل إليه الخبر : « نعما إن أحداً لا يلزمني بشيء لا أفعله بذاته إلا خشية الفضيحة ؛ أما وقد أرادوها على هذا الوجه فأنا أسير مبهجاً في الطريق الذي فتح لي ، وللعزاء وسلوى في أن مخرجى سيكون أكثر براءة من مخرج العبرانيين من مصر ولو أن رزقي لن يكون مكفولاً على وجه خير من رزقهم » .

وإذا كان رجال الدين قد استطاعوا أن يحرموا سبينوزا من حقوقه الدينية ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوه من المدينة كما أخرجوه من المعبد ، فلجلأوا إلى الدسائس ، وألبوا على الرجل الوادع الوزراء البروتستانت ، وصوروه لديهم في صورة المكذب بموسى وبالكتاب المقدس ، وبعون الوزراء البروتستانت استطاع القوم أن يظفروا من قضاة المدينة بحكم يقضى بحرمان سبينوزا من الإقامة في أمستردام بعد ما كان منه . ولكن هذا الحرمان لم يثر أللآ في نفس سبينوزا الذي لم يكن له وقتئذ من مطعم بعد أن حصل كل ما كان يرغب في تحصيله بأمستردام من العلوم الإنسانية ، إلا أن يخلو إلى نفسه يقرأ ويتأمل ويرى ويفكر ، وذلك في مكان آخر يجد عنده راحة نفسه ودعة قلبه ونور عقله ، وقد وجد هذا كله في أحدي الضواحي التي أقام فيها خمس سنوات عند صديق له .

وهنا نظر سبينوزا إلى نفسه فإذا هو يرى أنه صفر اليدين من كل مال موروث ، وكل حظ من حظوظ الدنيا ؛ ولكنه نظر إلى نفسه نظرة أخرى ، فإذا هو يرى أنه ليس أقل استقلالاً من ديكارت ،

فلسفته ، ومن ثم أضاء في عينيه نور جديد ، وانكشف مالديه من استعداد عقلي وميل فلسفى . ومنذ ذلك الحين أخذ يقال عن ثان دن إند إنه إنما يبدىء بنور الإلحاد في عقول الشباب الذين كان يعلمهم ، وذلك على حد تعبير كولرس Colerus وهو من أهم المترجمين الذين عنوا بترجمة حياة سبينوزا عنابة خاصة مفصلة . ولما أن قيل ذلك عن ثان دن إند اضطر إلى أن يزور هولندا ، وإن يلتجأ إلى فرنسا . وفضلاً عن هذا فقد كان سبينوزا معلم آخر عرضه للشك والشهادة ، وذلك بما أتاح له من تحرير نفسه من ربة الأحكام السابقة التي كانت شائعة لدى طائفته ؛ ناهيك بما دأب عليه سبينوزا نفسه منذ كان في الخامسة عشر من عمره من مجادلة لرجال الدين ومحاجة كانت تغيرهم وتفحصهم وذلك فيما كان يدور فيه الحوار بينه وبينهم في المعبد .

وإذا كان سبينوزا قد أفاد ما درس على أيدي معلمييه ، ومن تعاليم التوراة ، ومن أفكار رجال الدين وأحكامهم ، ومن مناظرته الجدلية في هذه وتلك ، فهو قد أفاد أيضاًفائدة لعلها كانت أعظم خطراً ، وأبعد أثراً ، في حياته العقلية من ناحية هنا ذلك المبدأ الديكارتى الجليل الذى أخذ به سبينوزا نفسه ورافق عليه عقله وأخذ يعمل على بشه واساعته وهو المبدأ القائل بأنه لا ينبغي أن تقبل شيئاً على أنه حق مالم يكن بيننا . ومن هنا كانت نظرة سبينوزا إلى آراء رجال الدين وأحكامهم على أنها لا يمكن أن تكون مقبولة لدى انسان له بصيرة . وكان طبيعياً أن يضيق به وأن يختنق عليه رجال الدين كما كان لا بد له من أن ينقطع عن الظهور فيما يقام بالمعبد من طقوس ومن أن يستخفى عن أعين رجال الدين وأن يتتجنب الاجتماع معهم أو الاتصال بهم .

وهكذا عاش سينوزا على النزول اليسير في بساطة وسعادة ورضا ، وذلك بالقرب من ليدن تارة ، ثم بالقرب من لاهاي تارة أخرى ، ثم بهذه المدينة نفسها أخيراً ، حيث استأجر حجرة متواضعة وفيها قضى الأعوام الخمسة الأخيرة من حياته . على أن عزلته التي آثرها في حياته ، وما أثير حوله من شكوك وشبهات في أفكاره وعقيلته ، وما لقيه من حرمان واضطهاد وإبعاد ، كل أولئك لم يحل بينه وبين الشهرة وبعد الصيت ، وإنما المريدين والمعجبين عليه ، والتلاف الأصدقاء والتلاميذ من حوله . وليس أدل على ذلك من أن ليپنتر Leibniz الفيلسوف الألماني عند عودته من إنجلترا قد زار سينوزا كما أن چان فيت Jean Witt وهو أحد كبار رجال الدولة في زمانه قد شرف بتلمذته عليه وصحبته له .

وسينوزا الذي كان يحيا حياته المتواضعة على ما يقيم الأود ، لم يكن من قوة البناء وسلامة الصحة بحيث يستطيع أن يقاوم الضعف الذي أخذ يوهن منه العظم شيئاً فشيئاً بحكم ما كان يعانيه من مرض السل من ناحية ، ومن مكابدة التأمل العميق ومشقة السهر الطويل من ناحية أخرى . ولعل أكثر ما كان يقضى فيه وقته في الأيام الأخيرة من حياته هو الحديث إلى عشراته من أهل البيت الذي كان يقيم فيه إلى جانب ما كان يجريه من مشاهدات بالميكروسكوب لبعض الحشرات . وذات يوم طلع الصبح واجتمع الفيلسوف بعشراه متحدثين مناقشين كعادتهم ، ثم تفرق القوم وانصرفوا إلى حضور ما كانوا يحضرون من قداس ديني ، وعند عودتهم في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التسوا سينوزا في حجرته فإذا هم يجدونه ميتاً في فراشه ، وكان ذلك اليوم الذي وقعت فيه وفاة ذلك الفيلسوف الراضي النفس الوادع القلب الكبير العقل ، هو اليوم الحادي والعشرون من فبراير سنة ١٦٧٧ عن أربع وأربعين سنة وثلاثة أشهر .

فلم يقبل أن يتقييد بقييد من قيود الوظيفة كالاشتغال بالتعليم العام أو شغل كرسى للاستاذية بجامعة من الجامعات ، وهذا نراه عندما عرض عليه أن يشغل كرسياً للفلسفة في جامعة هيدلبرج ، قد أبى مؤثراً حريته وانطلاق فكره على سجيته فيما بينه وبين نفسه من ناحية ، وفيما بينه وبين كتبه التي يقرأ من ناحية أخرى ، وفيما بينه وبين كتبه ورسائله التي يكتب ويولف من ناحية ثالثة . ويتبع إيثار الفيلسوف لحريته الفكرية على منصب الاستاذية من رده على الأمير الألماني الذي عرض عليه هذا المنصب ، وذلك حيث يقول : « لقد حدثني نفسى لأول وهلة بأنه ينبغي على أن أخل عن العمل على تقديم الفلسفة ، وذلك إذا كنت أريد أن أشتغل بتعليم الشباب ؛ ثم حدثنى نفسى بعد ذلك بأنى لا أعرف أى حدود ينبغي على أن أضعها لهذه الحرية الفكرية ....». وسينوزا الذى رفض هنا المنصب ، قد رفض أيضاً معاشًا أراد أن يمنحه لإياده مع الإقامة فى فرنسا أحد المعجبين ، وهو القائد الفرنسي كوندي Condé . وإذا كان فى هذا الرفض أو ذاك ما يرضى نزوع سينوزا إلى الحرية الفكرية وميله إلى الإستقلال بحيث لا يرى لأحد عليه يداً أو سلطاناً إلا أنه كان لابد له مع ذلك من أن يعيش ، وأن يتوفر لديه ما يعيش عليه ، ومن ثم نراه وقد أقبل راضياً على الإشتغال بفن آلى امتاز فيه بالمهارة والإتقان حتى جوده ، وذاعت شهرته فيه حتى لقد كان يقصد إليه القاصى والدانى من كل فج لشراء ما تنتجه يداه من ثمرات هذا الفن وهى عدسات النظارات ، فإذا هو يجد فيها يحصل عليه من الإشتغال بقطع هذه العدسات وصقلها ، ما يكفيه مؤونته وما يقضى حاجته ، وذلك إلى جانب ما كان يصرف فيه الشطر الأكبر من وقته وهو الإشتغال بالتأمل والتأليف في الفلسفة وحقائقها .

تراث سبينوزا

فريق شيطاناً من شياطين الكفر والإلحاد ، وفي رأى فريق آخر قديساً ينفع فيه الله من روحه .

وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين على الباحث إذن أن يخوض خضم هذه الأحكام المترادفة لا لغير نفسه معها ، ولا يتآثر عقله بها ، ولكن ليتمس وجه الحق ووجه الباطل فيها ، وأن يكون سبيلاً إلى هذا هو الوقوف على مخالف الفيلسوف من آثاره ، والukoof على دراسة هذه الآثار دراسة موضوعية تحليلية تقوم على الفحص العميق والنقد الدقيق ، بعيداً عن الدعاوى التي وجهت التهم ، وأثارت الشكوك والشبه ، بحيث ينتهي الباحث التعمق ، والفاصل الحق ، والنالق المدقق إلى الكشف عن الحقيقة في ذاتها عارية عن الأهواء ، نائية عن العواطف التي أملت تلك الدعاوى على أصحابها .

وها نحن أولاء نسلك تلك السبيل مع فيلسوف هولندة الفذ ، فنلم على قارئ ما يتسع له المقام في (تراث الإنسانية) ، بما خلفه سبينوزا من آثار فلسفية ، انطوت على كثير من الأفكار الإنسانية ، مجملين في عرض هذه الآثار بصفة عامة ، ومفصلين في الحديث عن كتاب (علم الأخلاق) (Ethique) بصورة خاصة ، فهو أجمع كتب سبينوزا لشئات مذهبة وأصدق مرآة لعقله وقلبه :

(١) (مبادئ فلسفة رينيه ديكارت ، مبرهنة بالطريقة الهندسية) سنة ١٦٦٣ .

Renati des Cartes principiorum philosophiae, Mori geometrico demonstratae, 1663.

وقد شفع سبينوزا هذه الرسالة برسالة أخرى في (الأفكار الميتافيزيقية Cogitata metaphysica) . وتعد رسالة سبينوزا في مبادئ فلسفة ديكارت من أول ما كتبه الفيلسوف ، وإحدى رسائله التي نشرها إبان حياته ، إذ كانت الرسالة الأخرى (الرسالة اللاهوتية السياسية) .

كانت حياة سبينوزا قصيرة إذ لم يتجاوز به العمر أربعاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر كما يبين ذلك في موضعه من قبل . وقد ألم في حياته القصيرة تلك بعلوم و المعارف شتى ، ووقف على كتب دينية وفلسفية وعلمية عدّة ، وعكف على دراسة هذا كله إما نقداً وتحليلاً لبعضها ، وإما تفسيراً وتأويلاً لبعضها الآخر .

على أن حياته على قصرها كانت حياة خصبة غنية بما انتاجه الفيلسوف إياها من الكتب والرسائل وما خلفه من الخطابات التي دارت على كثير من المسائل ، وكلها مرآة لما عرفه وأخذ عن وتأثر به من كتب وعقائد ومناهج سابقة عليه أو معاصرة له من ناحية ، وصورة معبرة أصدق تعبير عن أفكاره وأنظاره ومذاهبه التي ابتكرها هو من ناحية أخرى .

فما لا شك فيه أن سبينوزا قد بدأ حياته الفلسفية تعلمها دارساً لغيره ، ومحصلاً عن غيره ، ومستقيناً من غيره ، بما يمتاز به من بجدية وطراوة . وهذا هوذا تاريخ الفلسفة الديكارتية في العصور الحديثة تحدثنا بأن هذه الفلسفة قد أنجحت كثيراً من الفلاسفة في كثير من البلاد الأوروبية ، وأن من بين هؤلاء الفلاسفة الذين أغرتهم الحرارة الديكارتية في هولندة لم يكن ثمة فيلسوف أمع إسماً وأروع إنتاجاً وأبعد صيتاً مما كان لسبينوزا الذي كان في فلسفته متصلًا بالفلسفة الديكارتية أولاً ، ثم منفصلاً عنها آخرًا ، وذلك بجدية مذهبة وجرأته ، حتى لقد قيل : «إن السبينوزية ليست إلا ديكارتية متطرفة» . وهذا التطرف هو الذي جعل سبينوزا موضعًا للأحكام المتطرفة أيضاً حتى لقد كان سبينوزا فذاً بين الفلاسفة ، إذ ظفر برضى الراضين عنه ، بقدر ما تعرض لسخط الساخطين عليه ، بحيث كان في رأى

لا يمكن أن يحسن فحسب ، بل لا يمكن أن يدرك على وجه الدقة ؛ وأكبر الظن أن هذا الكلام لا يوجد مثله على مثل هذا الوجه عند ديكارت .

على أن الاتجاه الذي ينطوى عليه هذا الكلام في رسالة مبادئ فلسفة ديكارت ، يوجد أيضاً في رسالته الأخرى في (الأفكار الميتافيزيقية) التي نشرت عقب رسالة المبادئ الديكارتية ، ووضعها سبينوزا مشفوعة بها على أنها بثابة الإيضاحات على مسائل مختلفة في الميتافيزيقا الديكارتية . ومهما يكن من أن سبينوزا يبدو في هذه الرسالة أو في تلك تلميذًا من تلاميذ المدرسة الديكارتية ، إلا أنه كثيرةً ما يخلو بين مبادئه الخاصة وبين الظهور من حين إلى حين ، ولعله كان يعني بهذا أن يهيء العقول لفلسفته أجرأً هي تلك التي يعرضها في آثاره الأخرى بصفة عامة ، وفي كتابه (علم الأخلاق) بصفة خاصة ، وذلك على الوجه الذي سرناه معه في موضعه بعد .

(٢) (الرسالة اللاهوتية — السياسية — سنة ١٦٧٠)

(Tractatus Theologico-politicus 1670) : وهي الرسالة الثانية التي نشرت إبان حياة سبينوزا ، وقد كتبها الفيلسوف في وقت كان الجدل فيه محتدماً حول مسائل الوحي والنبوة والمعجزات وحرية الاعتقاد ، كما أنه جد فيها واجتهد في تأويل التوراة تأويلاً عقلياً مهتمياً في هذا التأويل بما يشهده العقل من أنوار ، وما يكشفه من أسرار . وقد نظر كثير من خصوص سبينوزا إلى هذه الرسالة على أنها خلاصة للأفكار الضالة ، وسبيل إلى الكفر ؛ ومن هنا نستطيع أن نفسر ما يبديه سبينوزا من أسف ، وما يعنيه من ألم ، مصدرهما هذا النقد العنيف الذي تعرض له ، وهذا الطعن الجحفي الذي وجهه خصوصه إليه .

على أن عرض سبينوزا لمبادئ فلسفة ديكارت لا يضفي إلا إلى بداية القسم الثالث من رسالته تلك ، حيث كان ينبغي أن تستنبط نتائج المبادئ العامة للطبيعة . ويقاد اصطلاح النسق المنحسى الذي قدمه ديكارت نفسه في رده على (الاعتراضات الثانية) يبدو منبثاً في كل صفحات الرسالة على أنه نموذج لهذا فيه سبينوزا حذو ديكارت .

ومن بين أن سبينوزا هنا إنما يعرض فكر ديكارت لا فكره هو ، كما أنه قد جعل من رسالته في مبادئ فلسفة ديكارت ما يشبه أن يكون تمثيلاً لفلسفته الخاصة ، إذ ليس من شك في أن سبينوزا في سنة ١٦٦٣ قد تجاوز حدود المذهب الديكارتي ، ووضع خطة مذهبه في كتابه (علم الأخلاق) الذي أطلع وفتشت بعض تلاميذه على بعض أجزائه . وأكبر الظن أن تكون رسالة سبينوزا في عرض مبادئ فلسفة ديكارت ثمرة لما كان يقوم به الفيلسوف من تعليم الفلسفية الديكارتية للتلميذ لعله البير بورج Albert Burgh الذي كان يعيش معه حينذاك .

ومهما يكن في عرض سبينوزا لمذهب ديكارت من دقة وأمانة ، إلا أنه كان يلح بصفة خاصة على المبادئ التي كانت تبدو له ملائمة لمذهبه الخاص ، كما أنه كان يعتمد في بعض المواطن إلى تحوير أفكار ديكارت تارة ، أو إلى تجاوزها تارة أخرى ، حتى تم له الملاعنة بين هذه الأفكار وبين ما يعنيه هو من أفكاره الخاصة . وعلى هذا النحو نجد في أحد تنبيات المطلب التاسع من القسم الأول يوجه الخطاب إلى ديكارت فيقول له : « إن الله ، ولو أنه لا جسماني ، إلا أنه ينبغي مع ذلك أن يفهم على أنه مشتمل في ذاته على كل الكلمات التي في الامتداد ». وثمة نتيجة أخرى من نتائج هذا المطلب ، وهي النتيجة التي تقرر أن الله ، وهو خالق كل شيء ،

العقلية ، فيها وسع الفيلسوف نطاق المبادئ التي وضعها في رسالته اللاهوتية السياسية . فتناول بالدرس والتحليل المفصلين كلا من الملكية المستبدة والأستقراطية والديمقراطية .

(٦) (الخطابات) : وقد ترك سبينوزا طائفه صالحة منها كتبها إلى مراسليه من أصحاب الشخصيات العلمية البارزة الذين كان من أشهرهم مير Myer ناشر آثار سبينوزا بعد وفاته وأولدنبرج Oldenburg سكرتير الجمعية الملكية للعلوم بلندن . على أن خطابات سبينوزا ، وإن لم يكن لها حظ من الديوع والانتشار بقدر ما كان خطابات ديكارت ، إلا أن بعض تلك الخطابات أهمية كبرى من حيث ما تناولته من موضوعات في الرياضيات والكيمياء والبصريات وصفل العدسات ، فضلاً عما يتناوله أكثرها من موضوعات فلسفية وأخرى تتعلق بتأويل الكتب المقدسة : ومن هذه ما يعد شروحاً قيمة على مسائل وردت في كتاب (علم الأخلاق) : فليس من شك في أن من أهم وأمتع الخطابات التي من هذا القبيل الخطاب ٢٩ في «لامتناهي» ، والخطاب ٤٢ في «التمييز بين الماهية والوجود» ، والخطاب ٤٥ في «البرهان على وجود الله» ، والخطاب ٤٩ في «الله والمصائر والنجاة» ، والخطاب ٧٤ في «معارضة المذهب الكاثوليكي» :

(٧) (علم الأخلاق على النهج الهندسي Ethica Ordine Geometrico Demonstrata) : وهو أهم كتب سبينوزا وأصدقها تصويراً لمذهبه ومنهجه ، وقد اشتغل الفيلسوف بإعداده وتأليفه وتنقيحه طوال سينين عددة من حياته ، ولكنه لم يجرؤ على نشره إبان حياته خشية الفتنة ، فنشر الكتاب بعد مماته . على أنه كان يطلع خاصة أصدقائه وتلاميذه على الأجزاء التي كان يتمها ، وذلك ليدرسوها ، ويبدوا رأيهم فيها ، ويكتبوا له

(٣) (رسالة في الله وفي الإنسان سنة ١٦٦٠ Tractatus de Deo et homine, 1660) : عرض فيها سبينوزا فلسفته الخاصة ، وكتبها لأصدقائه المسيحيين ، وضاع أصلها اللاتيني ، ولكن حفظت لها ترجمتان هولنديتان نشرتا سنة ١٨٥٢ . ويمكن أن تعد هذه الرسالة بمثابة المسودة لكتاب (علم الأخلاق) .

(٤) (رسالة في إصلاح العقل Tractatus de Intellectus Emendatione) : وقد تركها سبينوزا دون أن يتمها ، ولكنها نشرت على ما هي عليه بعد وفاته ، وهي من قبيل المدخل إلى المنهج من ناحية ، وإلى التعرف على قيمة المعرفة من ناحية أخرى ، مثلها في هذا وذلك كمثل (الآلة الجديدة Novum organum) لفرنسيس بэкон ، وكمثل (قواعد تدبير العقل Règles pour la direction de l'Esprit) ، و (مقال عن المنهج Discours de la Méthode) وكلاهما لديكارت ، (البحث عن الحقيقة La Recherche de la Vérité) لما برانش . وهذه الكتب كلها ترمي إلى غاية واحدة هي الاستعاضة بها عن (الآلة = Organon) القدمة التي وضعها أرسطوطاليس ، وضمنها كتبه المنطقية فكان اسم (الآلة) عنواناً لها ، وعلماً عليها .

على أن لرسالة سبينوزا في إصلاح العقل قيمة أخرى غير قيمتها المنهجية ، ذلك بأنها بمثابة المفتاح الذي تفتح به أبواب المذهب السبينوزي كلها ، كما أنها تعد بمثابة المقدمة أو التمهيد لكتابه الرئيسي في (علم الأخلاق) ، ناهيك بأنها نموذج كامل قليلاً ما يوجد له مسارع في التحليل الفلسفى .

(٥) (الرسالة السياسية سنة ١٦٧٥-١٦٧٧ Tractatus politicus, 1675-1677) : كتبها سبينوزا في أواخر حياته ولم يتمها ، ولكنها نشرت على ما هي عليه بعد وفاته . وهذه الرسالة كتاب عام في السياسة *

الأجزاء الأولى من كتاب (علم الأخلاق) ، كل أولئك يدور فيه الجدل على الكيفية التي يمكن أن تقوم بها الأخلاق مع نظام الضرورة الكلية ، وعلى ما يصير إليه اللاهوت والدين مع هذا اللون الجديد الذي يقدمه سينيوزا لتأويل الكتب المقدسة : ذلك بأن سينيوزا ، سواء في رسالته اللاهوتية السياسية أو في خطاباته ، لا ينكر الكتب المقدسة على الإطلاق ، ولكنه يووّلها على طريقته التي استحدثها واصطنعها حتى مع شخص المسيح عليه السلام ، وذلك على الوجه الذي تتبّعه معه مما كتبه في أحد خطاباته إلى أولدنبيرج حيث يقول : «إن المسيح هو أسمى مرتبة من مراتب تجلّى الحكمة الإلهية في هذا العالم» .

٣

كتاب سينيوزا في علم الأخلاق

بعد كتاب سينيوزا في (علم الأخلاق) أهم كتبه وأدّلها على منهجه ، وأجمعها لكل نواحى مذهبه ، فضلاً عن أنه يوضح ويفصل كثيراً من أفكاره وانظاره التي وردت غامضة أو مجملة أو مشاراً إليها في كتبه ورسائله الأخرى .

وفي هذا الكتاب يصنّع سينيوزا منهج الرياضيين في الهندسة ، ويصرف في اصطناع هذا المنهج ، حتى لقد جاء كتابه أشبه بكتب علماء الهندسة منه بكتب الفلسفة . وليس أدلة على هذا من أن الكتاب كله ليس إلا طائفنة من التعريفات والبيانات والمسليات والمطالب والبراهين والنتائج ، وما إلى ذلك مما يصنّعه علماء الهندسة في كتبهم ورسائلهم ، وفي حلّ معضلاتهم ومسائلهم .

واصطناع سينيوزا للمنهج الهندسي على هذا الوجه لم يكن بدعاً في العصر الذي عاش فيه هذا الفيلسوف ، إذ كان ينظر في ذلك العصر إلى المنهج الرياضي على

ما يعرض لهم من مشكلات ، بشرط ألا يطّلعوا أحداً على تلك الأجزاء من الكتاب إلا بعد الاستئناف من خلقه . ولقد بالغ سينيوزا في هذا الصن بالكتاب على عامة القراء حتى شملت مبالغته الخاصة من الفلاسفة ، إذ لم يبع لأحد من أطّل عليهم على الكتاب أن يظهر ليينتز Leibniz وهو الفيلسوف الذي له شأنه على شيء منه . وظل سينيوزا ضائعاً بكتابه (علم الأخلاق) على ليينتز حتى توّثقت بينهما الصلة ، فإذا هو يتبع له فرصة الإطلاع عليه والنظر فيه .

(٨) (ختصر في النحو العبرى Compendium grammatices Linguae hebraeae) : وضعه سينيوزا بعد رسالة اللاهوتية السياسية وهو كما يبدو من عنوانه ليس كتاباً في الفلسفة أو اللاهوت أو السياسة ، وإنما هو موجز ناقص في قواعد اللغة العبرية ، إلا أن بين بعض ما ورد فيه وبين المذهب الفلسفى لسينيوزا صلة ما : ذلك بأن الفيلسوف يلح فيه على أن العنصر الأول والجوهرى للغة هو الإسم لا الفعل ، وأن المعنى الأصلى الذى تنطوى عليه الألفاظ هو الذى لا يدل على حال أو فعل ، وإنما على شيء أو جوهر ؟ وهذه نظرية وإن كانت موضعجدل ومناقشة من ناحية فقه اللغة ، إلا أن صلتها بالمتافيزيقا السينيوزية ظاهرة .

هذه جملة المصنفات التي يتّألف منها التراث الفلسفى والديني والسياسي للفيلسوف الهولندي ، وكل هذه المصنفات قد نشر باللاتينية فيما عدا رسالة واحدة هي الرسالة الموضوعة في (الله والإنسان وسعادته) على نحو سابقت الإشارة إلى هذه الرسالة في موضعها من الحديث عنها آفرا . ونحن إذا تدبّرنا ما خالفه سينيوزا من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية تلك ، أقفينا طابع الجدل يكاد أن يطبعها جميعاً : فرسالة (الأفكار الميتافيزيقية) و (الرسالة اللاهوتية السياسية) وبعض

والمسالك الدائرية الطويلة ، وإن براهينه إنما هي مما يحير العقل أكثر مما ينور . . . وإنه أحياناً ما يتلاعب بالبرهان : . . . » ، (نشر هذا النص فوشيه دى كارى Foucher de Careil سنة ١٨٥١).

ومهما يكن من شئ ، فقد عرف سبينوزا نفسه مساوياً المنهج الذى اصطمعه ، وذلك فيما يصرح به في ذيل الجزء الرابع من كتابه (علم الأخلاق) حيث يقول : « إن المبادىء التي وضعتها في هذا الجزء الرابع للطريقة التي يحيا بها الإنسان حياة أفضل ، ليست معدة البتة على نسق من شأنه أن يتبع إدراكتها بلمحات بصر واحدة ، حتى يستخرج بعضها من بعض على وجه أيسر ، فقد كنت مضطراً إلى أن أشتتها قليلاً ، ومن ثم أصبح من الضروري أن ألم شعها مرة أخرى هنا على نسق مطرد ، وذلك لأن أرد هذا العرض كله إلى طائفة معينة من المبادئ الرئيسية ». وهكذا نرى أن سبينوزا لكي يعالج هذا التقاطع الذى كان سبباً في غموض فكره ، قد اضطر إلى أن يتناول براهينه من جديد ، وأن يتحدث عنها في لغة متسبة وعبارة موتلقة من قبيل ما يتحدث به الكتاب والمؤلفون عادة ، حتى تبدو الروابط على وجه أحسن ، وفي صورة أوضح ؛ ناهيك بأنه يأسف لأنه لم يتحدث دائماً في هذه اللغة الرصينة الحية التي صاغ فيها بعض الشرح scolies والتذليلات appendices بما عقب به على بعض المطالب propositions والبراهين Demonstrations وذلك عند ما كان يأخذ نفسه بالازورار عن لغة علماء الهندسة ومنهجهم . ومهما يكن من شئ مرة أخرى فإن الصورة الهندسية ليست من فكر سبينوزا إلا بثباته الظرف أو القالب الذى صب فيه هذا الفكر العبرى ، وأن الخير كل الخير إنما هو أن نوغل في فكر سبينوزا نفسه ، وأن ننفذ إلى أعماقه في

أنه نموذج ينبغي أن يحتذى في العلوم كلها : فهو بحسب Hobbes الفيلسوف الإنجليزى الذى عنى سبينوزا بدراسته عنایة خاصة ، قدرد المنطق كله إلى الحساب العددى ؛ وديكارت Descartes الفيلسوف الفرنسي الذى اتخذ منه سبينوزا في أول عهده بالتفكير الفلسفى قدواته حتى لقد كان مؤثراً له ، متأثراً به ، مقبلاً على فلسفته وعلى عرض مبادئها في أولى رسائله ، قد قدم مثلاً واضحاً لتطبيق المنهج الرياضي والصورة الهندسية على جزء من أجزاء ميتافيزيقاً . وهذه الصورة الهندسية هي التي آثرها سبينوزا ليعرض فيها أولاً مبادئ فلسفة ديكارت ، ثم ليعرض فيها بعد ذلك أفكاره هو وأنظاره في فلسفته الخاصة . ولعل مذهب سبينوزا كان أطوع للصورة الهندسية من مذهب الفلاسفة التجربيين ، ومن مذهب بعض الفلاسفة العقليين ، لأن مذهب سبينوزا ينحى التجربة ، ويريد أن يستنبط كل شئ من فكرة أولى مستمددة من العقل .

على أن الآلة الرياضية ، وإن كانت نافعة ومحققة لفوائد كثيرة بصفة عامة ، وأكسبت منهج سبينوزا ومذهبها بعض خصائص جدهما وطراوتهما بصفة خاصة ، إلا أنها قد أفقدت هذا المذهب وذلك المنهج كثيراً من وضوحهما وإبانهما ، إذ ليس من التيسير على الناظر في كتاب (علم الأخلاق) لسبينوزا ، وفي غيره من الكتب التي نحت نحوه ، وألبست الثوب الهندسى مثله ، أن يدرك الأفكار في تسلسلها وتتابعها .وها هؤلا ليپنتر Leibniz الفيلسوف الألماني يتحدث عن سبينوزا فيقول : « إن سبينوزا لا يبدو دائماً معلمياً في فن البرهان ، وإن عقل هذا المؤلف ليبدو معقداً ملتوياً ، وإن من النادر عنده أن يسلك الطريق الواضح الطبيعي ، وإنه ليؤثر الطرق الوعرة

الجزء الأول

في الله

أفرد سبينوزا الجزء الأول من كتاب (علم الأخلاق) للحديث عن الله ، ذاته وصفاته وتجلياته ، وعما يتصل بها كله في الإنسان والعالم ، واستهل هذا الجزء ، كما استهل غيره من الأجزاء الأخرى بطائفة من الحدود أو التعريفات والبلديات والسلمات التي قدمها بين يدي ما هو بسبيل البرهنة عليه من المطالب ، وكل أولئك قوام للأسلوب المندسي الذي ساد الكتاب كله ، على نحو ماسبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً .

ولعل أهم الحدود أو التعريفات التي في مسهل هذا الجزء ، هو هذا التعريف الذي له خطره في تاريخ الفلسفة الحديثة بصفة عامة ، وفي فلسفة سبينوزا بصفة خاصة ، وفي ميافيزيقاه بصفة أخص ، وأعني به تعريف الجوهر الذي يحده سبينوزا بقوله : «أعني بالجوهر هذا الذي يوجد في ذاته ، أو بعبارة أخرى هو هذا الذي ليس تصوره مفتقرًا إلى تصور شيء آخر عنه يجب أن يكون وجوده» (علم الأخلاق : ج 1 تعريف (٣)) . ثم يتمحدث سبينوزا عن الله باعتباره جوهراً متأحداً ولا متناهياً وضروريًا أو واجب الوجود بذاته ، كما يتمحدث عن الموجودات التي تملأ أرجاء الكون على أنها أحوال أو أشكال أو صور أو هيئات (Modes) لهذا الجوهر (Substance) الأوحد أو الله ، كما يبرهن على وجود الله باعتباره جوهراً واجب الوجود بذاته ، ولا متناهياً في ذاته ومتأحداً مع ذاته ، وله عدد لامتناه من الصفات (attributs) اللامتناهية . وهذا هنا يبين سبينوزا أن اللامتناهية على أنواع ، كما أن لفظ اللامتناهية يستعمل في الاصطلاح بمعنى يدل على أنه صفة ذاتية للشيء المنصف به تارة ، وبمعنى يدل على أنه وصف

ذاته بصرف النظر عن هذا القالب أو تلك الصورة ، فتعريه من هذه الصيغة الهندسية التي من شأنها أن عوقته عن الوضوح والإبانة ، وأضفت عليه ثواباً من الغموض والابهام ، فهناك تبدو الأفكار متصلة ، والأنظار متسبة ، والمذهب متكملاً في صورته الموقعة .

ذلك هو منهج سبينوزا في كتابه (علم الأخلاق) وتلك هي مساواة ذلك المنهج . أما الكتاب في ذاته ، وفي أجزائه التي يتالف منها ، وفي موضوعاته التي يشتمل كل جزء عليها ، فهذا كله ما أرجو أن أوفق في الوقوف عنده ، والإلمام به ، والإبانة عنه ، في الصفحات التالية :

يتالف الكتاب من خمسة أجزاء : الجزء الأول في الله ، والجزء الثاني في طبيعة النفس وأصلها ، والجزء الثالث في أصل الانفعالات وطبعتها ، والجزء الرابع في عبودية الإنسان أو في قوة الانفعالات ، والجزء الخامس في قوة العقل أو في حرية الإنسان . ويلاحظ هنا أن موضوع الجزءين الرابع والخامس هو علم الأخلاق ، ولكن سبينوزا أطلق اسم (علم الأخلاق) على الكتاب كله ، لأن العمل عنده هو غاية النظر من ناحية ، ولأن منزعه الرئيسي إنما كان منزعاً أخلاقياً من ناحية أخرى ، وإن مثله في هذا المزاع كمثل الرواقين إذ كان النظر عندهم سبيلاً إلى العمل أو كان العمل في فلسفتهم غاية للنظر .

ولكي تتبين لنا القيمة الكبرى التي لهذا الكتاب في ذاته ، والخطير العظيم الذي له في تراث الإنسانية يحسن أن نقف معه ومع مؤلفه وقفه عند كل جزء من أجزائه ، بحيث تتضح معالمه الرئيسية وخصائصه الجوهرية ، وموضوعاته الميافيزيقية والنفسية والأخلاقية :

له عقل ولا إرادة ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالله منظوراً إليه في سياق النظام الضروري لطبيعته ؛ وهذا يعني بعبارة أخرى أن الفكر بالفعل والشعور ليس لها مكان إلا من خلال الفيض الضروري لصفات الله ؛ أو هو يعني بعبارة أوضح أن الطبيعة الطابعة هي العالم أو الله باعتباره جوهرأً أو مبدأ ، بخلاف الطبيعة المطبوعة (*La nature naturee*) وهي العالم أو الله ، ولكن من حيث هو مجلٍّ (*manifestation*) أو ظاهرة (*Phénomène*) . وينتهي سبينوزا إلى أن الطبيعة الطابعة هي الجوهر بصفاته على حين أن الطبيعة المطبوعة هي جملة الأحوال أو الأشكال أو الصور أو الهيئات التي للجوهر .

واسبينوزا الذي بعد الفكر والامتداد صفتين جوهريتين للذات الله ، ينظر كذلك إلى الحرية على أنها عن ذات الله ، أو عن فعاليته (*activité*) اللامتناهية في نفوذها إلى كل صور الوجود الممكنة حتى تبلغ ذروة اللامتناهية وفقاً لقوانيين ضرورية ، ولا ينظر إلى الحرية على أنها صفة من صفات الله ، إذ الحرية عنده هي أن يفعل الكائن بمقتضى قوانين طبيعته الذاتية وحدها ، وذلك على الوجه الذي تبينه معه من تعريفه للحرية حيث يقول : - «يقال لهذا الشيء إنه حر إذا كان موجوداً بحكم الضرورة النابعة من مخصوص طبيعته ، وكانت ذاته وحدها هي التي تسيره في أفعاله . ويقال لهذا الشيء إنه ضروري أو مضططر محير إذا كان شيئاً آخر هو الذي يسيره في وجوده وأفعاله ، وذلك بنسبة ثابتة وشرط معين» . (علم الأخلاق : ٢١ ، تعريف ٧) .

وكأن سبينوزا في فهمه للحرية على هذا الوجه ، يربط الله والإنسان بروابط الضرورة ، كما يرى أن كل ما يفعله الله إنما يصدر عن طبيعته ضرورة على هذا الوجه الذي هو عليه ، وذلك على نحو ما هو

عددى للشيء وقد تكثرت أفراده فهي لامتناهية في عددها لا في ذاتها .

أما من حيث تطبيق هذا المعنى الاصطلاحي أو ذلك على الجوهر الذي هو الله عند سبينوزا ، فإن الفيلسوف الهولندي يستعمل كما يبدو لفظ اللامتناهية بالمعنىين ، إذ للجوهر الإلهي عنده صفات لامتناهية في ذاتها ولا متناهية في عددها ، إلا أنها لا نعرف من هذه الصفات التي هي كذلك غير صفتين جوهريتين هما في متناول عقولنا ، وهاتان الصفتان الجوهريتان هما الفكر (*La pensée*) من ناحية ، والامتداد (*L'étendue*) من ناحية أخرى .

ولذا كان ذلك كذلك ، فإن سبينوزا يرى أن الله من حيث هو جوهر ، فهو مفكر من ناحية ، ومتند من ناحية أخرى ، وهو وإن كان متدا إلا أنه لا جسماني . وعنده أن الله من حيث هو مفكر ، فإن فكره لا محدود ، وأن موضوعه هو الوجود الالامحدود ، أو الكائن اللامتعين (*L'être indéterminé*) . وإن فليس الله عقل بالمعنى المألوف ، ولا له فهم على الوجه المعروف ، لأن الفهم على هذا الوجه ، والعقل بذلك المعنى ، إنما هما إيمان يطلقان على ملكرة أو وظيفة من ملكات الفكر الإنساني المحدود ووظائفه ، وهذا أو ذلك ليس من طبيعة الذات الإلهية اللامتناهية في كل شيء بصفة عامة ، وفي صفتتها الجوهريتين وما الفكر والامتداد المطلقاً عن كل حد أو قيد أو تعين بصفة خاصة . ومثل هذا يقوله سبينوزا عن الإرادة : فكما أن الله ليس له عقل أو فهم بالمعنى الإنساني المعروف أو المألوف ، فهو ليس له إرادة أيضاً بهذا المعنى أو ذلك ، لأن الله ليس له موضوع محدود أو معين تتعلق به إرادة مقيدة بهذا الموضوع المحدود المعن .

ولذا كان الله في ذاته ، وهو الطبيعة الطابعة (*La nature naturante*) كما يسميه سبينوزا ، ليس

الشأن في المثلث إذ يقال عنه إن جملة زواياه مساوية لزاوיתين قائمتين ، فإن المساواة بين جملة زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين إنما تنشأ من طبيعة المثلث ؛ ومن هنا لا يمكن أن يكون كل ما في العالم على وجه آخر ، ولا على نظام آخر ، لأن كل شيء قد عينته وحدته الطبيعة الإلهية، سواء في الإنسان أو في العالم ؛ وإذن فالفرق بين الضروري الواجب الوجود بذاته (nécessaire) وبين الحادث الممكن الوجود بذاته (contingent) ، ليس له الواجب الوجود بغيره (contingent) ، وإنما هو آت من جهلنا ب Maherية الأشياء وبنظامها الكلي .

والعالم الذي يصدر ضرورة عن ذات الله ، ينبغي أن يكون له أعلى درجة من درجات الكمال الممكن ، على حين أن الله ذاته ينبغي أن يكون له أسمى درجة من الكمال المطلق . وهذا هنا يتبيّن أن سبينوزا من أصحاب مذهب التفاؤل (optimiste) ، مثله في هذا التفاؤل كمثل ديكارت ومايلرانتش وليبنتز ، ولكن مع هذا الفارق الجوهرى ، وهو أن سبينوزا يقيم مذهبة في التفاؤل لا على أساس من حكمة الله وعانتيه ، بل على أساس من ضرورة طبيعته . وهذا يعني بعبارة أخرى أن سبينوزا يرى أن النظام العجيب للعالم ليس ناشئاً من فعل علة عاقلة ، ولكنه ناشئ من وحدة جوهر الأشياء كلها ، ومن اتحاد كل الأعراض أو الميئات مع عين الجوهر . أما أن في العالم نقصاً أو نقصاً ، فهذا راجع إلى خطأنا نحن في تقدير كمال الأشياء تقديرآ يتفاوت بتفاوت منفعتنا ، ويوافق ما يلامسنا ، بدلاً من أن يبني تقديرنا على حسب طبيعة الأشياء في ذاتها ، وبمقتضى ماهيتها الذاتية .

على أن سبينوزا الذي نظر إلى الله على أنه الطبيعة الطابعة التي تصادر عنها أو تفليس منها الطبيعة المطبوعة ، قد انكر مذهب التشبيه

فإذا عرفنا كل ما تقدم ، فقد انتهينا مع سبينوزا إلى التذليل الذي ختم به الجزء الأول من كتابه (علم الأخلاق) ، حيث يصطنع أسلوباً ممتنعاً بالجرأة والثقة فيما يتحدث به عن تفسيره للذات الله وطبيعته وصفاته وصلته بالانسان والعالم ، فإذا هو يفصل الحمل ، ويوضح المشكل ، على وجه تنبين معه أن إلهه هو الوجود كله ، أو هو كل الوجود في كل مراتبه ، وليس ثمة خارج ذاته وصفاته شيء آخر يستحق أن يطلق عليه اسم «الجوهر» ، لا يعني أن كل شيء به فحسب ، ولا يعني أن كل شيء فيه فحسب ، ولكن يعني أن كل شيء هو عينه . إنه العلة الفاعلية (Cause efficiente) لوجود كل

إذ هو يوجد منذ الأزل بكل ماله من صفات ، إذ أن الأشياء الجزئية أو الفردية من حيث هي مكونة بواسطة هذه الهيئات ، فهي متساوية لله الذي له هذه الصفات التي تفتقض منها هذه الهيئات ، وإذا كان الله سابقاً عليها ، فليس هذا السبق في الزمان ، ولكنه في الطبيعة والرتبة ، لأنه لا يمكن أن يتصور أن الله كان من غير العالم ، كما لا يمكن أن يتصور أنه كان بدون صفات و هيئاته .

وينبئ على هذه المقدمات كلها أن كلاً من النفس الإنسانية والجسم الإنساني هيئات لصفة من صفات الجوهر الإلهي ، أعني أن النفس الإنسانية هيئات لصفة الفكر الإلهي ، وأن الجسم الإنساني هيئات لصفة الامتداد الإلهي وقد نظر سبينوزا إلى هاتين الهيئتين وها النفس الإنسانية من ناحية ، والجسم الإنساني من ناحية أخرى ، على أن بينهما تبادلاً أو توازياً ، كما نظر إلى الصلة بين الأفكار فيما بينها من جهة ، وإلى الصلة بين الأشياء فيما بينها من جهة أخرى ، على أن بينهما مثل هذا التبادل أو التوازى الذي بين النفس والجسم ، وكما نظر بعد هذا كله إلى الإنسان على أنه هيئات مركبة من الفكر والامتداد الإلهيين . ويمكن أن يقال بعبارة أخرى من عبارات سبينوزا نفسه أن النفس فكرة أو سلسلة من الأفكار للفكر الإلهي ، وأن الجسم فكرة للنفس ، والنفس فكرة للجسم تقابل كل منها الأخرى أو تتوافق كل منها مع الأخرى . وكل ذلك ينتهي سبينوزا إلى أن ثمة إتساقاً سابقاً (Harmonie préétablie) بين النفس والجسم ، وأن هذا الإتساق تحكمه الضرورة التي هي شرط لا بد منه عند هذا الفيلسوف لكل ما يصدر عن الطبيعة الإلهية . وهنا ينتهي سبينوزا أيضاً إلى أن هذه الصلة الضرورية بين النفس والجسم ، أو بين كل جسم وبين فكرته ، إنما تؤدي إلى أن لكل جسم نفساً ، وأن الطبيعة بأسرها

الأشياء وما هيها ، ولكنه أيضاً العلة المقيدة (Cause immaiente) التي لا تفصل عن المعلول ، والتي يسكن أو يسكن فيها المعلول ، كما أنه عن الفعالية ، وعن الحياة ، في أسمى وأكمل درجاتها ، وأوجها للشمول الذي لا يخرج عنه أي شيء ، وللقيض الذي يصدر عنه كل شيء .

الجزء الثاني

في طبيعة النفس وأصلها

إذا كان سبينوزا قد عرض في الجزء الأول من كتابه (علم الأخلاق) للطبيعة الطابعة على أنها هي الله ، فهو هنا في الجزء الثاني يعرض للطبيعة المطبوعة على أنها هي الإنسان ، وهذا نراه ينبعنا بادئ ذي بدء إلى أنه لا يزمع أن يفسر الطبيعة المطبوعة بأسرها أي كل الأشياء التي لا حصر لها ولا يتناهى عددها ، والتي تفتقض ضرورة من صفات الله ، وإنما هو يتناول بهذا التفسير ما عساه أن يصلنا إلى معرفة النفس الإنسانية وطبيعتها ، وكل ما تمتليء به من ملكات وأفكار على أنها هيئات أو أحوال الله من حيث هو جوهر مفكر ، كما أن كل الأجسام إنما هي هيئات أو أحوال الله من حيث هو جوهر ممتد ؟ ومن هنا لم يشغل العلم الطبيعي إلا حيزاً ضئيلاً عند سبينوزا ، بالقياس إلى ما يشغله هذا العلم عند ديكارت .

إذا كان ذلك كذلك فكيف ولدت الطبيعة الطابعة الطبيعة المطبوعة ؟ وكيف تولدت الأشياء المتناهية من أحضان الشيء اللامتناهية ؟ الحق أن هذه المسألة أو تلك لا وجود لإحداها أو لكتلتها عند سبينوزا الذي لا ينكر فكرة الخلق فحسب ، بل ينكر فكرة التوليد أيضاً ما كان أيضاً : ذلك بأنه يرى أن الصفات الإلهية بكل مالها من هيئات إنما توجد منذ الأزل ، مثلها في هذا كمثل الجوهر الإلهي

مثالية (idéaliste) ، على الرغم مما يبدو فيها بادئ ذي بدء من خصائص تجريبية (Empirique) .

والمعرفة هنا في الجزء الثاني من كتاب (علم الأخلاق) على درجات ثلاثة هي التي أوردها سبينوزا في رسالته (في إصلاح العقل) على أنها أربع ؛ وقد استحالت هذه الدرجات الأربع إلى ثلاثة لأن الدرجتين الأولىين توحدتا في درجة واحدة هي درجة الأفكار الجزئية غير التامة (inadéquates) المتبعة (confuses) ، وال فكرة غير التامة هي التي لا تساوى موضوعها ، على حين أن الفكرة التامة (adéquate) هي التي تساوى موضوعها . ومتماز الفكرة التامة بأنها هي وحدتها الواضحة وضوحاً كاملاً ، والصادقة صدقاً تاماً ، والحقيقة حقاً ، واليقينية يقيناً مطلقاً (vraie) : فالمعرفة الآتية عن طريق الحواس والخيال معرفة غير تامة ، على حين أن معرفة الله ليس فيها فكرة غير تامة البة ، ومن هنا كان الفرق بين أفكار الله وبين أفكار الإنسان في أن أفكار الله كلها تامة على حين أن بعض أفكار الإنسان غير تامة ، ومن هنا يأتي أو يقع الخطأ في المعرفة الإنسانية ، هذا الخطأ الذي يعرفه سبينوزا بأنه ليس إلا ضرباً من الحرمان من المعرفة ، أو الإغرار في الجهل بحقائق الأشياء وعللها الحقيقة :

ولذا كانت المعرفة الآتية عن طريق الحواس والخيال معرفة ظنية ملبسة ناقصة فإن المعرفة الحاصلة في العقل أو الحصولة بالعقل معرفة يقينية واضحة كاملة . وهذا يعني بعبارة أخرى أن الحواس والخيال ترينا الأشياء بغير الحدوث والإمكان (contingence) ، على حين أن العقل يريناها بغير الوجوب والضرورة (nécessité) والدائمية (éternité) ، وهذه العين من شأنها أن تلبس الأشياء صورة الحق والصدق ، على حين أن تلك العين من شأنها أن تلبس الأشياء صورة الخطأ

حيّة ، وهذا يعني أيضاً أن كل الكائنات التي في الكون حية ، ولكن على درجات متفاوتة .

وبعد نظرية النفس وصلتها بالجسم ، وقف سبينوزا في الجزء الثاني من كتابه (علم الأخلاق) عند الم هيئات المختلفة التي تتألف منها النفس الإنسانية ، مبتدعاً بالمعرفة ، وهاهنا ننتقل مع هذا الكتاب من علم الوجود (الأنطولوجيا) إلى علم النفس (البيسيكولوجيا) الذي مختلف عند هذا الفيلسوف عما هو عليه عند جمهورة الفلاسفة الذين عرضوا لعلم النفس : ذلك لأن سبينوزا إنما يستقى كل عناصر علمه في النفس من من طبيعة الله وصفاته ، بحيث لا يعود على استمداد شيء من المشاهدة الباطنية أو الشعور الإنساني الذي تقوم به وتدور عليه هذه المشاهدة الباطنية ، إذ أن النفس كما يتصورها سبينوزا ليس لها ملكات ، وإنما كل ما لها هيئات . ويترب على هذا أن العقل والإرادة والحساستة إنما هي مجرد ألفاظ لا معنى لها ، أو هي مخصوص تجريدات لاغناء فيها ، وأن هيئات الفكر هي وحدتها التي لها حقيقة وجودية ما .

أما ما هي هيئات الفكر هذه ، فإن سبينوزا لا يسأل عنها الشعور النفسي ، وإنما هو يسأل فكرة الله التي يستنبط منها درجات المعرفة المختلفة ، أو هيئات المعرفة والشعور نفسه . وإن نظرية المعرفة عند سبينوزا لتبدو لأول وهلة وكأنها تجريبية ، على نحو ما هو الشأن في نظرية المعرفة عند كل من هوبيز Gassendi وجساندي Hobbes . ومهمما يكن في قول سبينوزا من أن الجسم الإنساني هو فكرة النفس الإنسانية والموضوع الوحيد لها ، من مساحة تجريبية ، إلا أن الجسم الإنساني هو هيئة من هيئات الامتداد الإلهي ، ومن هنا ينطوي على فكرة الجوهر الإلهي نفسه ، وهذا هو ما ينفرد به سبينوزا ، من دون التجاربيين ، ومتماز به نظريته في المعرفة من خصائص

وانفعالها ، إنما يعبر عن ذات الله . وهكذا نرى أيضاً أن أخص خصائص نظرية المعرفة السينيوزية هو أنها نظرية لا تتخذ محورها الرئيسي من الأنماط الإنساني (Le moi) ، بل من الفكر الإلهي اللامتناهي ، إذ ليست النفس الإنسانية هي التي تروى وتفكر ، وتعرف وتتدبر ، وإنما الله وحده هو الذي يروي ويفكر ، ويعرف ويدبر في هذه النفس الإنسانية أو تلك .

ويميز سينيوزا بعد هذا كله بين الفعل (action = agir) وبين الانفعال (Passion = Pâtit) ولكنه يحصر الفرق بينهما في الوضوح واللبس اللذين يتفاوتان قوة وضعفاً في معرفتنا بعلن أفعالنا وانفعالاتنا : فالنفس تكون فاعلة حينما تتصور بوضوح ما ينتج عن طبيعتها ، وهي تكون منفعة عندما تعرف هذه العلل في لبس ، إذ أن كل الأفعال تصدر عن أفكار تامة واضحة ، على حين أن كل الانفعالات تصدر عن أفكار غير تامة ملتبسة . وهذا يعني بعبارة أخرى أن النفس في الفعل تكون مسرة بالضرورة النابعة من طبيعتها ، على حين أنها في الانفعال تكون مسيرة بالضرورة النابعة من الطبيعة الخارجية ، ولكنها على الحالين مسيرة بالضرورة أبداً . ومن هنا كانت نظرية سينيوزا إلى إيمان الناس بالحرية على أنه ليس إلا وهو من الأوهام الباطلة الشائعة ، وإنه لوهم قائم على الجهل بالأسباب والد الواقع الحقيقة ، وراجع إلى العلم علماً ناقصاً غير واضح بهذه الأسباب .

وفي نهاية الجزء الثاني من كتاب سينيوزا في (علم الأخلاق) ، نراه يحتفي احتفاء حماسياً له روعته بنتائج مذهبة الأخلاق لأسماها فيما يتعلق بالفضيلة والسعادة القصوى من ناحية ، والسكنينة والطمأنينة العليا من ناحية أخرى : ذلك بأنه يذهب إلى أن

والباطل . ولهذا يتعين على النفس التي تزيد أن تخالص من اللبس والخطأ ، أن تعمل على الإسلام من نطاق الجزئي ، وأن تسمو إلى آفاق الكل . وها هنا تبين الدرجتان الأولىان للمعرفة : الدرجة الأولى وهي المعرفة الحسية ، والدرجة الثانية وهي المعرفة العقلية إحداها تقف عند الجزئي الخاص ، والأخرى تتجاوز هذا الجزئي الخاص إلى الكل العام .

على أن الوصول إلى الكل العام إنما هو بطريقين : أحدهما طريق الاستدلال أو التعميم غير المباشر أو بالواسطة (médiaire) الذي يتخذ نقطة بدئه من المشاهدة ، والآخر طريق الحدس (Intuition) أو التعميم المباشر أو بلا واسطة (Immédiate) ، وهذا الغرب الأخير من ضروب المعرفة هو الدرجة الثالثة من درجاتها ، وهي أكمل الدرجات جميعاً ، والنفس التي تصل إليها هي أكمل النفوس جميعاً ، إذ ترى كما لو كانت ترى بعين الإشراق (Illumination) ، ترى في كل جسم الامتداد الإلهي ، وترى في كل فكرة الفكر الإلهي ، ترى في كل صفة من الصفات الجوهر اللامتناهي الذي هو عن ذات الله ، ترى هذا كله على هذا الوجه فإذا هي فيها ترى وتأمل من الجوهر الإلهي تمتزج معرفتها بمعرفة العقل اللامتناهي وهو عقل الله ذاته (علم الأخلاق : ج ٢ ، مطلب ٤٤ - ٤٦) . وكما أن هذه الدرجة هي أعلى درجات المعرفة ، فهي كذلك أسمى مراتب الفضيلة والسعادة ، وذلك على الوجه الذي سنتبيه مع سينيوزا عندما نعرض لمذهبة الأخلاق في الجزءين الرابع والخامس من كتابه (علم الأخلاق) .

وهكذا نرى مما يقدمه سينيوزا من نظريته في المعرفة أن النفس الإنسانية ، وقد اتخذت موضوع معرفتها من جوهر الله أو ذاته ، تستطيع أن تسمو ، وأن تصل إلى هذه الدرجة العليا من المعرفة : لأن الجسم الذي تتأثر به وتوثّر فيه وهو موضوع فعلها

عن الهيئة التي تكون عليها الحياة المثل ، إلا أن أحداً منهم لم يحدد الطبيعة الصحيحة للانفعالات ، ولا ماهذه الانفعالات من سلطان على النفس ، ولا ماهذه النفس من سلطان على تلك الانفعالات ، ومن ثم كانت شكوكاناً ما عليه حالتنا ، وكانت كراهية الناس واذراوهم ، وكان فوق هذا وذاك هذا الدم الرائع في بلاغته الذي وجه إلى النفس الإنسانية على أنها فاصرة عاجزة ، كان هناك رذيلة ماف الطبيعة ، وكما لم يكن كل شيء داخل سواء بسواء في النظام الكلى للكون ، ولا راجعاً في إيجاده إلى قوانين ضرورية .

وبعد هذا التمهيد أخذ سينيوزاً في عرض تعريفاته وبديهياته ومسلماته ومطالبه وبراهينه ونتائجها التي هي جماع العناصر التي تتألف منها دراسته لأصل الانفعالات وطبيعتها : فهو قد عرف الانفعال بأنه يعني به تغيرات الجسم التي بها تزيد أو تنقص قوة الفعل في الجسم ، فإما أن تكون عوناً ، وإنما أن تكون عائقاً ، كما يعني به في الوقت نفسه أيضاً الأفكار المتعلقة بهذه التغيرات (علم الأخلاق : ج ٣ ، تعريف ٣) . وهذا يعني بعبارة أخرى من عبارات سينيوزاً نفسه أننا لو استطعنا أن نكون العلة التامة لهذه التغيرات لكان معنى الانفعال الذي يعنيه هو أنه هو الفعل ، وإنما لكان هو الانفعال (علم الأخلاق : ج ٣ - ٣ ، شرح) . ومن هنا يمكن أن يقال مع سينيوزاً أن الانفعال هو الفكرة الملمسة أو هو هيئة من هيئات الفكر تمثل في الجسم أو في بعض أجزائه ، أو هو قوة من قوى الوجود ، تزيد أو تنقص بما كان لها من قبل .

أما أصل الانفعال فان سينيوزاً قد استطاع أن يصل إليه ، فإذا أصل الإنفعالات جمعياً عنده ، ليس في الجسم ، ولا في الأعراض الخارجية ، بل هو في جوهر النفس عينه ، وبهذا امتاز سينيوزاً عن ديكارت . أما ما هو هذا الأصل أو المصدر الذي

دوام افتقارنا المطلق إلى الله وإلى ضرورة الأشياء ، من شأنه أن يجعلنا نضع معه السعادة القصوى والبهجة العظمى في معرفة الله ، وثواب الفضيلة في الفضيلة نفسها ، كما يجعلنا تتقبل الحسن والسيء من الحظ ، ويظهرنا من الشنان والحسد لغيرنا ، والازدراء والاسهانة بغيرنا ، ويعلمنا أن نقنع بما لدينا وأن نكون عوناً لغيرنا . وهذه الشمرات اليائنة الرائعة لمذهب سينيوزاً في الأخلاق هي التي جد في تغذيتها وتنميتها في الأجزاء التالية من هذا الكتاب على وجه نظر منه إلى فلسفته ، فإذا هو يرى أنها هي الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الفضيلة والسعادة .

الجزء الثالث

في أصل الانفعالات وطبيعتها

استهل سينيوزاً الجزء الثالث من كتابه (علم الأخلاق) بتمهيد قدمه بين يدي دراسته لأصل الانفعالات وطبيعتها ، فصرح في هذا التمهيد بأدئ ذى بدء بأنه سيصطفع في هذه الدراسة نفس المنهج الذى اصطنعه في دراسة الله والنفس الإنسانية ، أي أنه سيدرس انفعالات الناس ورذائلهم ومحاقاتهم على نحو ماتدرس الخطوط والسطح والأحجام ، لأن تلك الأشياء ليست أقل حظاً من الخصائص الطبيعية من هذه ، ولا هي أقل في خصوصيتها لقوانين الكون العامة من بقية الأشياء . وهاهنا نرى سينيوزاً يعيّب على الفلاسفة الذين عرضوا من قبله للانفعالات ، أنهم جعلوا من الإنسان دولة في داخل الدولة ، ونظروا إليه على أنه من القدرة على قهر الانفعالات بحيث يصبح من شأن الإنسان وهو هذا الكائن الوهمي أن يخل بنظام الكون ، فضلاً عن أنه في نظرهم كأنه ليس جزءاً من هذا الكون . وفي رأى سينيوزاً أنه مهما كان من جمال وروعة فيها كتبه أولئك الفلاسفة

هذا يعرف سينيوزا الفرح بأنه انفعال تنتقل به النفس إلى كمال أعظم ، كما يعرف الحزن بأنه انفعال تنتقل به النفس إلى كمال أقل ، وكما يطلق على انفعال الفرح إذ يتعاقب بالنفس والجسم اسم البسط أو المرح (chatouillement = Gaieté) وعلى انفعال الحزن اسم القبض أو الكآبة (mélancolie) (علم الأخلاق ج ٣ ، مطلب ١١ ، شرح).

وأما الانفعالات الشانوية فهي ألوان متعددة للانفعالات الأولية ، أو هي تنوعات لها ومشتقات منها ، الأمر الذي يمكن أن نتبينه في وضوح وجلاء إذا وقفنا مع سينيوزا عند بعض الأمثلة التي تظهرنا على أن كل الانفعالات إنما ترجع إلى أصول أولية هي انفعالات الطلب والفرح والحزن : فالحب والكرابية ليسا انفعالين أوليين ، ولكنهما انفعالان مشتقات من انفعالي الفرح والحزن ، بمعنى أنك إذا أضفت إلى كل من الفرح والحزن معرفة العلل التي تولدهما ، فقد حصل لك عندئذ انفعال الحب وانفعال الكراهة (علم الأخلاق : ج ٣ ، مطلب ١٣ ، شرح) والرجاء ليس إلا فرحا قد يتحقق وقد لا يتحقق ، بمعنى أنه وليد صورة لشيء موجود في الماضي أو في المستقبل ، وليس تحقيقه يقينيا ؛ والخوف على العكس من هذا ، فهو حزن قد يتحقق وقد لا يتحقق ، وهو انفعال ناشيء من صورة لشقاء ليس يقينيا ؛ وأنت إذا أبدلت على أي وجه من الوجوه الشك باليقن بدلا من الرجاء أو الخوف ، فهناك يحصل لك الأمان (Sécurité) أو القنوط (désespoir) ؛ والندم (repentir) هو شعور بالحزن مقرون بفكرة فعل ماض يخلي لنا أننا أنجزناه بحرية ؛ والغرور أو المجلن مما الفرح أو الحزن وقد ولدتهما فكرتا الاستحسان أو الاستقباح من جانب الآخرين (علم الأخلاق : ج ٣ تنبيل) ؛ والحسد (L'envie) هو الكراهة التي تستولي على الإنسان فإذا هو يحزن لسعادة الآخرين

تصدر عنه وترد إليه كل الإنفعالات ، فهو عند سينيوزا الطلب أو النزوع أو الرغبة (Le désir) . وهذا يتبيّن إذا لاحظنا معه أن في النفس الإنسانية همة أساسية وجوهرية تظل دائبة بها إلى غير حد على وجودها الذي هو عين جوهرها ، وأنه إذا كانت النفس هيئه صادرة عن القوة الإلهية الامتناهية ، فهي لا تقطع عن أن تفعل فعلها فتبذل همتها أبداً حتى تحفظ وجودها وتنميه على الدوام ضد كل العلل الخارجية ، وهذه الهمة هي الطالب الذي هو أصل في كل الإنفعالات .

والإنفعالات عند سينيوزا أنواع : منها انفعالات أولية ، ومنها انفعالات ثانوية : فأما الإنفعالات الأولية فهي الطلب (Le désir) ، والفرح (La joie) ، والحزن (La tristesse) ، وهذه الإنفعالات الثلاثة هي التي تتولد منها كل الإنفعالات الأخرى (علم الأخلاق : ج ٣ ، مطلب ١١ ، شرح) . ويشرح سينيوزا معنى الطلب فيقول إن الهمة إذا كانت متعلقة بالنفس وحدتها فهي تسمى عندئذ إرادة (Volonté) ، وإذا كانت متعلقة بالنفس والجسم جميعاً فهي تسمى عندئذ نزوعاً أو ميلاً (appétit) ، وهذا النزوع أو الميل ليس إلا ماهية الإنسان التي من طبيعتها أن يصدر عنها بالضرورة ما يصلح لحفظ بقاء الإنسان ، وهذا كان متعيناً على كل إنسان أن يبذل همه . على أنه ليس ثمة فرق ما بين الطلب (désir) والنزوع (appétit) ، إلا أن الطلب متعلق عامة بأفراد الإنسان من حيث أن لهم شعوراً بذاته ؛ ومن هنا يمكن أن يعرف الطلب بأنه هو النزوع مع شعور الإنسان بذاته (علم الأخلاق : ج ٣ ، مطلب ٩ ، شرح) . ولما كانت النفس خاضعة لتغيرات كبيرة ، وذلك إذ تكون منفعة (passive) فتنتقل إلى كمال أكثر حيناً ، وإلى كمال أقل حيناً آخر ، فإن هذه الإنفعالات هي التي تفسر لنا إنفعال الفرح والحزن . وبناء على

من حيث علاقتها بسعادة الإنسان ومكاله : فعلام تشمل عبودية الإنسان وحربيته بالنسبة إلى الإنفعالات ؟ وما هو الخبر والشر ؟ وما هي الإنفعالات المحمودة والإنفعالات المذمومة ؟ وما هي سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية ، وإلى الحياة الأبدية ؟ كل أولئك موضوعات يتألف منها الجزءان الأخيران من كتاب (علم الأخلاق) ، وهما اللذان يورد المؤلف أحدهما بعنوان (عبودية الإنسان) ، ويورد الآخر بعنوان (حرية الإنسان) ، وكلاهما مرآة صادقة يتجلى على صفحتها المذهب الأخلاقي لسيبوزا

ولعل أول ما يظهرنا عليه سيبوزا هو سلطان الإنسان بعقله على الإنفعالات من ناحية ، وسلطان الإنفعالات على الإنسان بنفسه ، وعلى القوة التي لا تنتهي في استعلائها علينا ، وهى قوة العلل الخارجية التي تولد فيها هذه الإنفعالات من ناحية أخرى . أما كيف كان ذلك كذلك ، فهذا ما تنبئنه مع سيبوزا هنا أولاً في الجزء الرابع ، ثم بعد ذلك في الجزء الخامس : فإذا كان الإنسان جزءاً بسيطاً من الطبيعة ، مفتقرًا إلى كل الأجزاء الأخرى ، فإنه لا يمكن أن يكون إلا علة جزئية غير تامة للتغيرات التي تعرض له (علم الأخلاق : ح٤ ، مطلب ٢ ، ٣ ، ٤) . ولكن يكون الإنسان خلواً من كل طلب أو رغبة حتى يكون فارغاً من كل افعال ، فلا بد من أن تكون أفكاره كلها تامة ، ومن أن يكون هو لامتناهياً مثل الله حتى يكون حرًا كذلك (علم الأخلاق : ح٥ ، مطلب ١٧) . ولكن الحقيقة هي أن الإنسان مفهور ضرورةً بالإنفعالات ، وأنه من حيث هو كذلك فهو إنما يتبع القاعدة العامة للطبيعة على قدر ما يتطلبه النظام الكلى للأشياء (علم الأخلاق : ح٤ ، مطلب ٥ ، نتيجة ٢) . على أن الإنفعالات ، وإن كانت قاهرة للإنسان من وجه ، إلا أنها مفهورة من

ويفرح لشقاهم ؛ والرحمة (La miséricorde) على العكس من هذا هي الحب الذى يستولى على الإنسان فإذا هو يفرح بسعادة الآخرين ، ويحزن لشقاهم ؛ والتواضع (L'Humilité) هو الشعور بالحزن لدى الإنسان الذى يتأمل عجزه وضعفه .

ولا يقف سيبوزا عند هذا الحد من تصنيف الإنفعالات وتعريفها ، بل هو قد وقف أيضًا عند تحليل التعاطف وتعليله وقفه لعله كان فيها أسبق من آدم سميث Adam Smith إلى وضع قوانين التعاطف ودراستها دراسة دقيقة : فها هنا يصوغ سيبوزا مبدأ التعاطف على الوجه التالي : «إننا نجد في أن فعل كل الأشياء التي تخيل لنا أن الناس ينظرون إليها بفرح ، وإننا نكره الأشياء التي نعرف أنها تستلزم كراهيتم » (علم الأخلاق : ج ٣ ، مطلب ٢٩) : وها هنا أيضًا يلاحظ سيبوزا أن مجال التعاطف أوسع من هذا نطاقاً ، وذلك إذ يقول إن كل شيء تماثل طبيعته طبيعتنا إنما يجعلنا نستشعر له إلى حد ما تأثيراً شبيهاً بذلك التأثير الذي نرى أننا نستشعره فيه (علم الأخلاق : ج ٣ ، مطلب ٢٧) ؛ ومن هنا كان الجهد الذى نبذله لكي يحب الآخرون ما نحب ، ويكرهوا ما نكره ؛ ومن هنا أيضًا لم يكن الفرج بزوال الشيء المكروه يمضي دون أن تشوبه شائبة من حزن .

الجزء الرابع في عبودية الإنسان أو في قوى الإنفعالات

بعد أن فرغ سيبوزا من دراسة الإنفعالات من حيث هي في ذاتها على الوجه الذى رأينا معه في الجزء الثالث من كتابه (علم الأخلاق) ، نراه في الجزءين الرابع والخامس يعرض لهذه الإنفعالات

يقترون دونه من اتباع قواعد العقل . أما ما هي قواعد العقل هذه ، وما هي الإنفعالات التي تساير أو تناصر هذه القواعد ، فذلك ما نتبينه مع سبينوزا من خلال علم الأخلاق .

على أن نظرية المعرفة عند سبينوزا لا تبدو من وجه واحد ، وإنما هي تبدو من وجه حلية للمذهب التجريبي (L'empirisme) ، وتبدو من وجه آخر ريبة للمذهب المثالي (L'idéalisme) : فها هنا وها هنا يخيل لنا ، ونحن نقرأ الجزء الأخير من كتاب سبينوزا في (علم الأخلاق) ، أن المتحدث هو هو بز تارة ، ومالبرانش تارة أخرى ، وأبيكورس طوراً ، ومؤلف زاهد أطواراً ، وكل أولئك أوجه من التناقض الذي يظهر عند سبينوزا يمكن أن نرده معه إلى أصوله الحقيقة في مذهب الأخلاق ، كما نتبين فيما يلي :

يرى سبينوزا أننا لكي تتبع العقل ، فليس من الضروري أن نقف من أنفسنا موقف الحرب لأنفسنا ، لأن العقل لا يأمرنا بشيء غير ملائم لطبيعتنا : فحبنا لأنفسنا ، وسعينا وراء ما هو نافع حقاً ، وبذلنا ما نبذل من جهد حتى نحفظ وجودنا علينا ما دام لنا هذا الوجود ، والجذ في طلب الخير والتفرة من الشر على الجملة ، كل أولئك يأمرنا به العقل . ويعرف سبينوزا الخير على نحو ما يعرفه هو بز بأنه كل ما نعرف بقينا أنه لا بد من أن يكون نافعاً لنا ، كما يعرف الشر بأنه هو الذي يحول دون الخير . وبعبارة أخرى يقال مع سبينوزا إن خير الإنسان هو كل ما ينفع في حفظ وجوده عليه ، أو هو كل ما يزيد في قدرته على الفعل ، كما يقال معه أيضاً إن شر الإنسان هو كل ما يضاد حفظ وجوده عليه ، أو هو كل ما ينقص من قدرته على الفعل .

والعقل لا يلزم الإنسان بأن حفظ وجوده عليه فحسب ، بل هو يلزمـه أيضاً بالـأـيـضاً يحافظ على نفسه

وجه آخر : يقهر بعضها بعضاً ، ولا ينهر أحدها إلا أن يكون الإنفعال القاهر له أقوى منه . ولا تكفي معرفة الخير والشر لمنع أي إنفعال من الواقع ، إلا أن تكون هذه المعرفة بالخير والشر إنفعالاً متولداً من الشعور بالفرح أو الحزن (علم الأخلاق : ١ ، مطلب ١٤) . والصراع الذي ينتهي بهذا الإنفعال إلى القهر ، وبذلك الإنفعال إلى الإنقهاـر ، إنما هو في رأي سبينوزا صراع بين قوتين مقدورتين حيث تستعمل ضرورة إحداهما على الأخرى في هذا الصراع ، فإذا إـحـدـاهـماـ قـاهـرـةـ ،ـ والأـخـرـ مـقـهـورـةـ .

وتحصى سبينوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف الرئيسية التي من شأنها أن تزيد أو تنقص في قوة الإنفعال . ولما كانت الأشياء متساوية ، كان التفاوت بينها بنسبة اتصالها بالإـنـفـعـالـاتـ التيـ تـتـفـاقـوـتـ قـوـةـ وـضـعـفـاـ : ذلك بأن الإنفعال الذي تمثل لنا المخيلة الشيء المتعلق به كأنه حاضر إنما هو إنفعال أقوى من هذا الإنفعال الآخر الذي تمثل لنا المخيلة الشيء المتعلق به كأنه ماض . وكذلك الشيء الذي نتصوره على أنه ضروري إنما يشير فينا إنفعالاً أقوى مما يثيره شيء ممكن أو حادث (Contingent) ، لأن مخيلتنا لا تمثل لنا شيئاً من شأنه أن يعزلها عن الوجود . هذا فيما يتعلق بمعرفة الشيء الحاضر والماضي ؛ أما إذا كانت هذه المعرفة تتعلق بشيء في المستقبل ، فسرعان ما يضيق عليها الخناق في يسر ، وذلك بحكم الرغبة في خير حاضر . وعلى هذا النحو تكون الكيفية التي غالباً ما تسيطر بها أسوأ الإنفعالات على معرفة الخير والشر ؛ ومن ثم تستحيل مشاهدة الشعور الكلـيـ (Conscience universelle) مشاهدة مواتـيةـ للحرية ، إلى قهر ضروري يقع من إنفعال أقوى على إنفعال أضعف ، وتلك هي مملكة الإنفعالات وقوانينها كما يتصورهما ويصورـهمـ سـبـينـوزـاـ .ـ وـهـاـ هـنـاـ فيـ هـذـهـ المـمـلـكـةـ وـفـيـ نـظـامـهـ تـتـبـيـنـ أـسـبـابـ الزـعـزـعـةـ وـالـعـجـزـ لـدـىـ النـاسـ فـيـماـ

أن يصلح لها من قواعد؟ الحق أنه ليس ثمة أخلاقاً بالمعنى الحقيقي، ولا ثواب أو عقاب ، إلا أن يكون هناك هذا العنصر الجوهرى وهو عنصر الحرية . والحق أيضاً أن سلطان النفس على الإنفعالات ليس أقل خصوصاً للضرورة من سلطان الإنفعالات على النفس ، مع هذا الفارق وهو أن الضرورة في سلطان النفس على الإنفعالات إنما هي ضرورة داخلية نابعة من ذات النفس وليس خارجة عنها .

فإذا عرفنا هذا كله في وضوح وجلاء ، فها نحن أولاء نصل مع كتاب سبينوزا في (علم الأخلاق) إلى نهاية الجزء الرابع منه ، حيث يعطينا صورة رائعة للإنسان الحر مطابقة لمبادئه : فمن هذه الصورة نتبين أن هذا الذي ينقاد للإنفعالات إنما هو الإنسان الضعيف الشقي المسترق ، وأن هذا الذي ينصت إلى صوت العقل إنما هو الإنسان القوي ، الإنسان السعيد ، الإنسان الحر : أولهما يفعل سواء أراد أو لم يرد دون أن يعرف ما يفعل ، وثانيهما لا يطأواه إلا نفسه ، ولا يفعل شيئاً إلا أن يكون عارفاً بما هو خير وأفضل حتى يفعله في الحياة ، وعملاً بما يتطلبه هو نفسه أكثر مما يكون عملاً بما يتطلبه غيره . إن الإنسان الحر ، أو الإنسان الذي يحيا على مقتضى العقل ، إنما يكون بمنجاة من القلق والخوف ، ولا يتذكر في شيء أقل مما لا يتذكر في الموت ، لأنه لا يتذكر إلا في أن يحيا ، وأن يعمل ، وأن يحافظ على وجوده ، وفقاً لقاعدة مصلحته الخاصة ، إذ الحكمة هي – كما يقول سبينوزا معارضأً لأفلاطون – هي تأمل للحياة لا للموت . إن هذا الإنسان الحر حقاً يعرف كيف يتعانق فيه الإقدام والخوف سواء ؛ كما أنه يعرف كيف يتتجنب أو يتلمس مواطن الصراع بروح حضورها لديه في الحالين سواء . إنه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه إلى اسداء الفضل وأداء الخير

إلا من أجل نفسه ، وأن يصطعن في هذه المخافة كل الوسائل الممكنته : فكلما عمل الإنسان على حفظ وجوده وإنائه ، كان إنساناً أفضل مما كان ، لأنه أصبح وله من القدرة والكمال حظ أوفر مما كان له ؛ وكلما أهمل الإنسان عناته بحفظ بقائه ، كان نصيبيه من العجز أكثر : لأنه لا يستطيع أن يقصر في هذه العناية إلا إذا كان للإنفعالات ول فعل الأسباب الخارجية عليه سلطان وقهراً . وترجع أفضلية الإنسان في حاله الأولى عنه في حاله الثانية ، إلى ما يعتقد سبينوزا من أن الجهد الذي تدأب النفس على بذله في حفظ الوجود على صاحبها هو الفضيلة الأولى والعليا التي لا يمكن أن تتصور فضيلة أخرى قبلها أو أعلى منها (علم الأخلاق : ح ٤ ، مطلب ٢٢) .

ومهما يكن من أمر الطابع الأبيقورى الذى يبلو على مذهب سبينوزا الأخلاقي ، فإن الذى لا شك فيه هو هذه الآية الكبرى التى تتجلى فيها نتيجة العليا وهي هذه النتيجة القائمة على مبدأ مخافطة الإنسان على نفسه من أجل نفسه ووحدة الخير مع مصلحته الخاصة . أما هذه الآية الكبرى فإنها تمثل في التأمل في الله وفي حبه : ذلك بأن الإنسان من حيث هو فكرة الله ومن حيث أن الفكر هو جوهره ، وأنه لا بد له من أن يأخذ نفسه بقواعد العقل ، فقد ترتب على هذا كله أن يكون الفكر هو ما ينبغي أن يحب فيه ، وأن يكون هذا الفكر هو ما ينبغي أن تعمل كل جهوده على حفظه وإنائه .

ـ وإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يتهيأ للنفس إذن أن تكبح جاح الإنفعالات ، وألا تستجيب بما تلبى دعوة العقل ؟ وإذا كانت النفس خاضعة بالضرورة لسلطان الإنفعالات فكيف يتهيأ لها إذن أن تخلص من هذه الإنفعالات ، وأن تتحرر من رقها ؟ وإذا كانت النفس خلوا من كل حرية ، فماذا عسى

يُكون موافقاً للطبيعة (علم الأخلاق : ح٤ ، مطلب ٦٧ - ٧٣ ، تذليل) ، وإذا كان ذلك كذلك ، فقد ترتب عليه أن الغاية القصوى التي يرى سبينوزا أن مذهبه الأخلاقي ينتهي إلى تحقيقها إنما هي أمن النفس الذي تحصل عليه هذه النفس بتأمل ما هو ضروري أزلي أبدى ، وبمعرفة الوحدة الذاتية التي بين أنفسنا الجزئية وبين الضرورة الكلية للأشياء التي ليست في حقيقتها إلا هيئات للطبيعة الإلهية .

الجزء الخامس في قوة العقل أو في حرية الإنسان

لعل أول ما يلاحظه المتأمل في الجزء الخامس من كتاب سبينوزا (علم الأخلاق) ، هو أنه يفصل في هذا الجزء ما أجمله أو أشار إليه في الأجزاء الأربع بصفة عامة وفي الجزء الرابع بصفة خاصة : فهو يبسط القول في الإبانة في هذا الجزء الخامس عن الحقيقة والأمن والسعادة وأين النفس الإنسانية من هذا كله ، أو أين هذا كله من النفس الإنسانية . كما يتحدث مسبباً في استثناء حب الإنسان لنفسه من ناحية ، وحب الإنسان لغيره منطويًا على حبه لنفسه ، وعلى مبدأ معاقة الإنسان على نفسه من ناحية أخرى ؛ وهو يعرض بعد هذا كله لوحدة حب الإنسان لله ، وحب الله للإنسان ، وللإنفعالات المحمودة والإنفعالات المرذولة كما يصور الإنسان وقد تحرر من ربقة الإنفعالات ، ويستعمق ما ينبغي أن يتتوفر فيه من شروط تكفل له الخلود أو الحياة فيها هو أزلي ومع ما هو أبدى . يرى سبينوزا أن المعرفة وحدها لا الحرية هي .

إلى الجمال حتى يكون بآمن من بغضهم ، ولا يكون مذعناً لرغباتهم الجائحة . إنه يعمل بإيمان راسخ دائماً ، حتى يحفظ وجوده . إنه لا يلتجأ إلى الغدر لأنّه لا يطاعون إلا العقل الذي لا يدل على الغدر أبداً ، ولو قد كان العقل دليلاً على الغدر ، وكان الإنسان متبعاً للعقل ، لترتب على ذلك أن يكون الإنسان دليلاً لغيره على طريق الغدر ، وهذا محال : لأن ذلك إنما يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يوجد قوى أشباهه ، ولا أن يوجه جهودهم إلى الخير إلا عن طريق الغدر ، وأنه لن يكون عندئذ شئٌ حق هو شركة بينه وبينهم . وإن هذا الإنسان الحر لو هذا الذي يشعر في حياته الاجتماعية في ظل القانون العام بأنه أكثر حرية مما لو كان في حياته الفردية منعزلًا عن غيره لا يصدع إلا بأمر نفسه ، وهاهنا في حياة اجتماعية كتلك لا يكون الإنسان الشاعر بحريته على هذا الوجه مطاوعاً للقانون عن خوف ، ولكن عن ذات عمله ؛ وهاهنا أيضاً تراه في دأبه على حفظ وجوده على مقتضى العقل لا يعمل إلا وفقاً لقواعد العامة وتبعاً لمنفعة العامة .

وينتهي هذا كله بسبينوزا إلى نهاية قوامها حياة عقلية آمنة من ناحية ، وحياة روحية وادعة من ناحية أخرى ، وهو هاتان الحياتان اللتان تجدهما النفس الإنسانية في ظل الحرية قائمة على دعائم من فكرته الرئيسية وهي أن كل شئ إنما يلزم عن ضرورة الطبيعة الإلهية ، وتلك لعمري فكرة تجد النفس بين أحضانها سكينة وطمأنينة ، إذ ماذا عسى أن يطمح إليه العقل ، أو تصبو إليه الروح إلا أن يكون ما يلامن النظام الضروري للأشياء ! وهذا يعني بعبارة أخرى من عبارات سبينوزا نفسه أن خير جزء فينا ينبغي أن

المليسة إلى أفكار تامة حقاً .
 ومن شأن الانفعالات أن تولد في النفس آلاماً وأحزاناً واضطرابات من قبيل ما يقع في الحوف والقلق واليأس ، وذلك عند ما تتعلق النفس بأشياء حادثة زائلة فانية لا ثبات أن تقع لها حتى تفلت منها وتبين عنها . ولكن النفس وقد تسامت عن هذه الأشياء العارضة ، وارتقت إلى الأشياء الدائمة ، وإلى الأزلية ، وإلى الله ذاته ، فإنها حين ذاك لن تتعلق إلا بالأزلى الباقى على قدر إعراضها عن الحادث الفانى ؛ ومن هنا قال سينيوزا أن تصور الأشياء على أنها أزلية ، إنما هو تصور لها في صلتها بالله ؛ وقال أيضاً : « إن نقوسنا من حيث هي تعرف أجسامها وذواتها في ظل ما تضفيه الأزلية عليها ، إنما تحصل عندها على قنية معرفة الله ، فإذا هي تعرف أنها في الله ، وأنها متصرورة بالله » (علم الأخلاق : ٤٥ ، مطلب ٣٠) . والنفس في ارتفاعها إلى هذه المرتبة العليا من المعرفة ، إنما تصل إلى هذه الندوة التي تتأمل منها في كل شيء ، فإذا هي قد تأملت فيه ذات الله الأزلية اللامتناهية ، وإذا هذا التأمل يصبح منها بمثابة المعين الذي لا ينضب ، ولا يغيب ما يمتلاه ويفيض منه من أمن وسكون وسعادة . ومن ثم كانت معرفة الله التي لا يتصور أي شيء إلا بها ، وكان الحب العقلى الذى يقارن هذه المعرفة ، هما الغاية القصوى والخير الأسمى للنفس الإنسانية ، ولا سبيل إلى أن يوجد خارج هذا الحب ولا على أي وجه من الوجوه أمن كامل ، أو سعادة حقيقية ، أو حرية إنسانية (علم الأخلاق : ٤٤ ، مطلب ٢٨؛ ٤٥ ، مطلب ٢٧) .
 على أن مبدأ محافظة الإنسان على نفسه ودأبه على

الى تحول للنفس بعض السلطان على الإنفعالات ، وأن العقل وحده هو القوة التي يتصرف بها الإنسان تصرفاً يمكنه من كبح جماح إنفعالاته (علم الأخلاق : ٤٥ ، مطلب ٤) : ومعنى هذا أنه على قدر معرفتنا بالإإنفعال ، يكون حظ النفس من هذا الإنفعال ، أي أنه كلما كانت معرفتنا بالإإنفعال على وجه أحسن كانت النفس فاعلة لامفعولة . ولما كان كل إنفعال إنما هو فكرة لميل من ميل الجسم ، وكان منطويآ على شيء مشترك عام يمكن أن يصبح موضوعاً لفكرة تامة ، فقد ترب على ذلك أن أصبح كل إنفعال قابلاً لأن يستحيل إلى فكرة واضحة متميزة ، وبهذا ، أعني مع سينيوزا أننا بمعرفتنا لأنفسنا معرفة مطردة في وضوحها نستطيع أن نتمكن من الإقلال من شأن الإنفعالات ، وهذا هو ما ينبغي أن نصبو إليه ، ونعمل عليه ، بحيث تستحيل أفكارنا غير التامة إلى أفكار تامة ، و هناك تتحول النفس عن الإنفعال الذى يعمل عمله فيها إلى الشيء نفسه الذى ينبغي على النفس أن تعمل الفكر فيه بحيث تدركه في وضوح وتميز ، وهنالك ستتجدد عند هذا الشيء سكينتها الكاملة . ويتبين تفاوت الإنفعالات في القوة والضعف بتفاوت المعرف والأفكار في التام والنقص ، إذا لاحظنا مع سينيوزا أنه كثيراً ما يشتت بنا إنفعال الحزن لفقدان شيء ما قد إقتتناه بأنه ليس ثمة لدينا وسيلة ما للمحافظة عليه ، وأنه قليلاً ما يكون حظنا من هذا الإنفعال ، وذلك بالقياس إلى كل ما ندركه ونحكم عليه بأنه طبيعى وضرورى (علم الأخلاق : ٤٥ ، مطلب ٦) . ومعنى هذا كله أن كلًا من المنطق وعلم النفس لدى سينيوزا ، إنما يقوم على قاعدة أساسية واحدة : هي تلك التى يعمل بها الإنسان على تحويل أفكاره غير التامة

تمامة ، وذلك على الوجه الذي رأينا مع سبينوزا أنه يؤدي بنا إلى الكمال والسعادة ، إلا أن هذه المثارات تبدو أينما وأروع إذا عرفنا أنها لا تؤدي بنا إلى الكمال والسعادة في الحياة الموقوتة فحسب ، وإنما هي تؤدي بنا فوق هذا إلى الخلود والبقاء في الحياة الدائمة . وهذا هو ما سبينوزا يعرض في الصفحات الأخيرة من كتابه (علم الأخلاق) للنفس من حيث استمرارها مستقلة عن الجسم ؛ وهنا قد يسأل سبينوزا عما عسى أن تكون هذه النفس مستقلة عن الجسم ، وهي هذه التي تتصل به اتصالا ضروريا ؟ وأى خلود هذا الذي يكون لمجموعة من الهيئات أو لهذه الهيئة المركبة التي هي النفس الإنسانية ؟ وهنا يجيب سبينوزا بأن من هذا الخلود جزء تستطيع بعض نفوس الصفة أن تمنحه لنفسها ، وذلك بأن ترفع نفسها إلى أعلى مراتب العقل وأعلى درجات المعرفة ، إذ أن سبينوزا يذهب إلى أن كل الأفكار التي لا تتحدد من الله موضوعا لها إنما هي من حظ الموت والفناء ، على حين أن كل الأفكار التي تتحدد موضوعها من الله إنما هي من حظ الحياة والبقاء ، أو هي من حظ الخلود والأبدية ؛ ويدرك أيضاً إلى أن الإنسان يستطيع أن يتزعز أحسن جزء فيه من يد الموت ، وعندئذ يصبح ماتفقده نفوسنا بفساد الجسم وكأنه لاشيء ، وذلك إذا قيس بما مستحفظ به هذه النفوس في أحضان الخلود والأبد ؛ ويدرك فوق هذا كله إلى أنه على الرغم من أننا ليس لدينا أي ذكرى لوجودنا قبل الجسم ، إلا أننا نشعر ونعي أننا خالدون (علم الأخلاق : ٤٥ ، مطلب ٢٣ شرح) ومع ذلك فإن الخلود كما يفهمه سبينوزا إنما هو خلود بلا ذاكرة ولا شعور ، وإنما هو غاية الإنسان وثوابه الذي يستحقه على ما يقدمه من جهود بين يدي كماله .

حفظ وجوده على نفسه من أجل نفسه ، ليس عند سبينوزا مصدرأً يستخلص منه حب الله فحسب ، وإنما هو يستخلص منه كذلك حب غيره من الناس : لأن الإنسان بسيره في الطريق الذي يؤدى إلى الخير الأسمى إنما يعمل في نفس الوقت لخير الآخرين كما يعمل لخير نفسه ، ولأن الخير الحق إنما هو قسمة أو شركة بين كل أفراد الإنسان ، ولأن هذا الحب أو ذاك ليس من شأن أحدهما أو كليهما أن يثير الغيرة والحسد في نفس أي إنسان ، أو يؤدى إلى التقاطع والتباين بين أي فرد من أفراد الإنسان ، بل هو يسلم إلى التراحم والتحاب واتحاد القوى على وجه أشد وأقوى مما كان ، بحيث لو قد تواصل تحاب وتراحم فردا ، لكان منها فرد واحد هو أقوى ضعفين مما لو كان كل منهما منفرداً ؛ ومن هنا لم يكن أفعى للإنسان من الإنسان الذي يسير على مقتضى العقل ، وفي حدود قوانين الطبيعة الإنسانية التي تلزم بالضرورة طبيعة كل إنسان .

وآية هذا كله التي تدل دلالة واضحة على طبيعة الحب الإلهي والإنساني ، هي أن سبينوزا يرى أن الحب العقل النابع من النفس الإنسانية إلى الذات الإلهية ، إنما يصدر عن الحب العقلي الفائض من ذات الله لذاته ، لأن الله من حيث هو محب لذاته ، إنما يحب كذلك الناس الذين هم هيأت لذاته ، ولأن حب النفس لله ، إنما هو جزء من عين حب الله اللامتناهي لكماله اللامتناهي ، وهذا يعني بعبارة أخرى من عبارات سبينوزا أن حب الله للإنسان ، وحب الإنسان للله ليسا في الحقيقة إلا حبًا واحدا .

ولذا كانت تلك هي ثمرات المعرفة الواضحة للنفعات ، ولاستحالة الأفكار غير التامة إلى أفكار

ما يبقى منها بعد الموت (علم الأخلاق : ٥٥ ، مطلب ٣٨ ، شرح) .

وهكذا نرى مع سينوزا كيف ينتهي مذهبه الأخلاقى في هذا الكتاب القائم إلى نهاية مشرقة وغربية متألفة أحسن خصائصها هذه الصبغة الروحية التي أشرقت وتآلفت بها جوانب عقله وقلبه وروحه ، فإذا هو يحيا ، ويريد غيره أن يحيا ، حياة عقلية كاملة من ناحية ، وحياة روحية فاضلة من ناحية أخرى ، وكلتا الحياتين هما اللتان تكفلان لمن يحياهما الحياة السعيدة الراسخة الباقية سواء في هذا العالم ، وفي العالم الآخر ، حيث تتفياً النفس ظلال الحق والخير والوجود ، وتستضيئ بأنوار الأزل والأبد والخلود .

والناس ليسوا سواء في حظوظهم من هذا الخلود ، وإنما يزيد حظ كل منهم من هذا الخلود أو ينقص بمقدار ما تعرض نفسه عن الأمور الراحلة الفانية لتقبل على الأمور الدائمة الباقية ، أي بمقدار مالديها من الأفكار التامة وغير التامة . ولكن النفس التي تغلب هذا الخلود على كل النفوس الأخرى ، وتحيله إلى خلود في الحياة العاجلة ، كما تظفر بالكمال والسعادة في الحياة العاجلة ، وذلك بفضل العقل الذي يحيل الأفكار غير التامة إلى أفكار تامة ، إنما هي النفس التي تستطيع أن تصل ، بفضل الجهد الأسمى للعقل والفضيلة ، إلى تأمل ذات الله في كل شيء ، وهنالك تستظل بظل الخلود فإذا هي تدرك أن ما يفني مع الجسم ليس شيئاً بالقياس إلى

