

أخبار الفلسفة

العدد (7) من جريدة اخبار الفلسفة

XXV WORLD CONGRESS
OF PHILOSOPHY
ROME 2024

1ST - 8TH AUGUST 2024

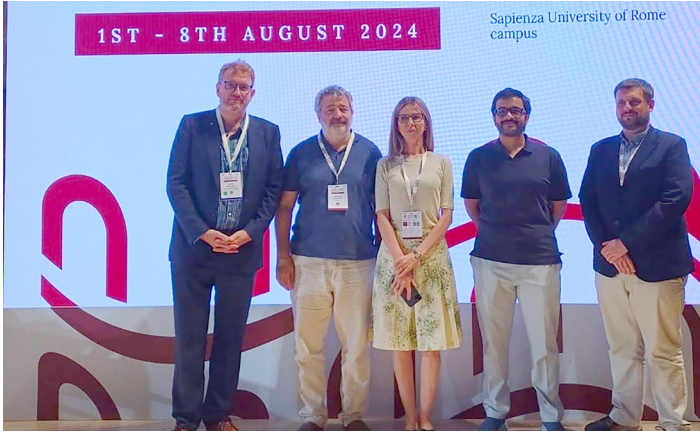
تتويج مجهودات بيت الفلسفة
بإدراج اللغة العربية ضمن لغات
الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية

”تجديد الفكر العربي النهضوي“ عنوان
المؤتمر الفلسفي العربي الثاني عشر
للجمعية الفلسفية الأردنية

مهرجان ”الفلسفة والموسيقى“

شخصية العدد
علي سامي النشار

تتويج مجهودات بيت الفلسفة بإدراج اللغة العربية ضمن لغات الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية

والعلمانية والنسق والبنوية والحتمية واللاحتمية والديالكتيكية والميكانيكية والشخصانية والأمة والقومية والفرد والفينومينولوجيا.. الخ. إن اغتناء اللغة بالمفاهيم ليس مجرد إضافة كلمات أو اصطناع ألفاظ إنما هو إغناء عملية التفكير بأدوات جديدة، إغناء فهمنا للعالم عبر هذه المفاهيم. ومع ذلك علينا أن نعتز، بحسب برقاوي، بأن اللغة القومية ليست دائماً بقادرة على إيجاد المصطلح المطابق للمصطلح الأجنبي، وخاصة المصطلح المركب الذي لا تستسيغه اللغة العربية: كالأبستيمولوجيا مثلاً أو الفينومينولوجيا، وكل ما ينتهي بـ لوجيا. ومن هنا لا بدّ من تعريب المصطلح، أي نقل اللفظ الأجنبي كما هو إلى اللغة الأم. وهذا شائع في كل لغات الأرض، كما في البلاد العربية أيضاً: فالتقنية والأسطورة والفلسفة، هي الآن عربية أو معربة دون أن ينال ذلك من اللغة القومية، لذا يرى برقاوي أنه من الأفضل أن نبقى على كلمة نوميّن Noumen من أن نترجمها إلى الشيء في ذاته.

العامة للكونفدرالية الدولية للجمعيات الفلسفية بترشيح من بيت الفلسفة. ألقى الفيلسوف أحمد برقاوي محاضرة باللسان الروسي معنونة بـ: "الفلسفة العربية المعاصرة والترجمة"، ميرزا من خلالها أن اللغة الفلسفية العربية قد نشأت وتطورت في أحد وجوهها من خلال الترجمة عن اليونانية والفارسية والسريانية. وحضور اللسان الفلسفي العربي قد سهّل عملية الترجمة الفلسفية من الفرنسية والإنكليزية والألمانية إلى العربية، غير أن الفلسفة بما هي إنتاج غير متوقف للمفاهيم، قد فرضت على اللسان العربي المعاصر إيجاد المفهوم العربي الدال والمطابق للمفهوم الفلسفي الغربي الحديث والمعاصر فاغتنت اللغة الفلسفية العربية بمفاهيم جديدة لم يسبق أن عرفتها أو صارت للكلمات دلالات جديدة، ك: التقدم والاعتراب والفوضوية الحيوية، والتطور الخالق، والإشكالية والمثالية والمادية والذرائعية والوجودية والثقافة والحربة والعدمية والعقلانية والشكية والثنائية والواحدية والأنثروبولوجية والديمقراطية والأتوقراطية والسلوكية والطبقة

والتقنيات والمؤسسات؛ تشجيع سائر أنواع التنوع ودعمها والمرافعة عن حقها في الوجود من خلال الانفتاح على الأفكار والتقاليد الفلسفية والشخصيات الفلسفية والفكرية من جميع مناطق العالم؛ - تحطيم الحواجز الثقافية الجامدة من خلال تسليط الضوء على الشبكة المركبة التي شكلتها الحضارات الإنسانية منذ أزمان غابرة. وقد شهدت هذه النسخة مساهمة عربية قوية وفعالة من خلال مشاركة بيت الفلسفة في إغناء فعاليتها وحلقاتها النقاشية، الأمر الذي توج باعتماد اللغة العربية ضمن لغات الكونفدرالية الدولية للجمعيات الفلسفية، على إثر المجهودات القوية التي بذلها عميد بيت الفلسفة أحمد نسيم برقاوي في المرافعة عن حق اللغة العربية في الوجود بجانب اللغات الأخرى ضمن عالم قوامه التعددية الثقافية، فضلا عن مجهودات مدير بيت الفلسفة التنفيذي أحمد سماحي ومدير النشر والتحرير باسل بديع الزّين وباقي أعضاء حلقة الفجيرة الفلسفية الذين شاركوا بمداخلات قوية في هذه النسخة وأخص بالذكر: الدكتور مجدي عبد الحافظ والدكتورة مليكة بندودة التي تم انتخابها عضواً في الجمعية

شهدت مدينة روما الإيطالية في الفترة الممتدة من 1 إلى 8 غشت من سنة 2024 تنظيم المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية في نسخته الخامسة والعشرين، بعنوان: "الفلسفة عبر الحدود"، بالاشتراك مع الجمعية الفلسفية الإيطالية وجامعة سابيينزا في روما. عرفت هذه النسخة مشاركة 5723 باحث وباحثة من 109 دولة، توزعت مداخلاتهم على عشرات المحاضرات ومئات الجلسات والموائد المستديرة. وقد تركزت محاور النقاش في هذه النسخة على تشارك وجهات النظر الفكرية والعلمية والعمومية إزاء مستقبل مجتمعات العالم، وذلك من خلال استنطاق الشرط الإنساني المعاصر في أبعاده المختلفة والمتعددة: الفكرية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية، والاقتصادية، والتقنية، والفنية، قصد: - وضع سيرورات التفكير الفلسفي في خدمة خطاب عمومي يحيط بما يقلق الإنسان المعاصر من أشكال اللامساواة، ومسائل التنوع الثقافي والجنسي، وقضايا البيئة والعدالة وحقوق الإنسان، فضلا عما بات يشهده العالم من تحولات سياسية؛ - توسيع نطاق النقاشات الفلسفية لتشمل المتخصصين في مجال العلوم والاقتصاد والطب والصحة العمومية

XXV WORLD CONGRESS
OF PHILOSOPHY
ROME 2024

1ST - 8TH AUGUST 2024

"الإنسان الحق هو ذلك الذي يعيش حياة عصره. إن مادة التفكير الأخلاقي هي الصحيفة والشارع والحياة والمعركة المتواصلة يوما بعد يوم".

فريدريك روه

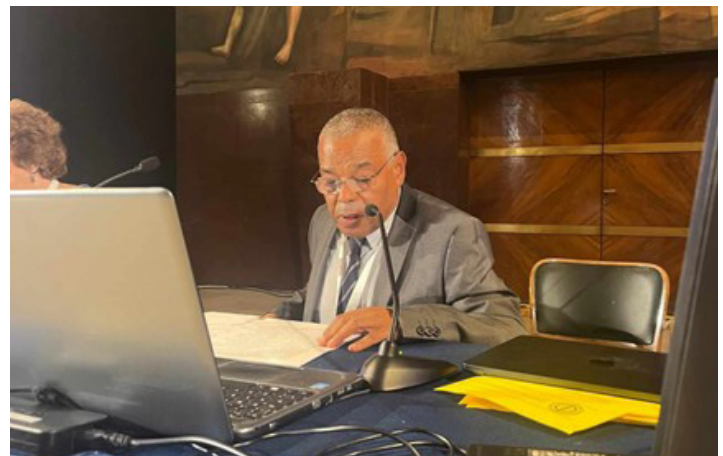
أقبوالك
مأشورة

في حين قدم الدكتور مجدي عبد الحافظ صالح محاضرة باللسان الفرنسي بعنوان: "الأخلاق وتحديات عالمنا المعاصر"، ارتكزت على فكرة أن الاخلاق وقواعدها لم تبدأ إلا مع ظهور المدينة بفعل عقلائي، وعقد اجتماعي واع، وهو أمر ساعد مواطني المدينة على التعايش بسلام واكتساب الفضائل. لقد وفرت هذه الوضعية للفلاسفة الكلاسيكيين تعليم الفلسفة لطلابهم ومريديهم في الهواء الطلق مما نشط الساحة العمومية والتفكير الحر وحتى التفلسف، حيث أصبحت الفلسفة للحياة (هنا والآن)، وليست تأملا في برج عاجي. في عالمنا المعاصر تراجع دور المدينة، حيث هجرت الفلسفة الساحة العمومية وتوقفت داخل أروقة الجامعات والأكاديميات، مما أدى لتراجع الحوار وقيم التنوع والتعايش، والاختلاف، وسط تزايد العنف وتراجع الأخلاق، لذا كانت فلسفة الحياة هي الحاضر الأبرز في هذه المحاضرة. حاولت المحاضرة أيضا متابعة التغيرات الجذرية، والتحول العميقة والمتسارعة التي لحقت بالمدينة المعاصرة في العقود الأخيرة فيما يتصل بالبيئة وبالمحيط الحيوي للإنسان، من قبيل: الهندسة الوراثية، والاستنساخ، ومشروع

مستوياتها. ومرد ذلك بحسب مليكة بندودة إلى وجود تمايزات واضحة بين الخطاب الذكوري والخطاب الأنثوي، وهي اختلافات ذات أصل ثقافي صرف، مبرزة أن لغة الرجال توظف كسلاح للهيمنة على النساء وإقصائهم من مناصب القرار السياسي.

إلا أنها ما تزال تحظى بتمثيلية ضئيلة في المناقشات العالمية الكبرى كما في مراكز اتخاذ القرار. ومرد ذلك إلى رفض تفسير هذه الظاهرة بإرجاعها بكل بساطة إلى السيطرة الذكورية التاريخية على الفضاء العمومي. فعلى الرغم من ولوج النساء مجالات كانت محتكرة على مر التاريخ من قبل الذكور مثل الطيران والجيش إلا أنهن ما زلن يواجهن عوائق كبرى تحول دون وصولهم إلى السلطة في أعلى

"الخير الأعظم في اعتقادنا هو أن نحسن الاكتفاء بذواتنا، وليس معنى ذلك أن نتكشف دائما في عيشنا وإنما أن نقتنع بالقليل إن كنا لا نملك الكثير".

أبيقور

أقوال
مأثورة

” تجديد الفكر العربي النهضوي“ عنوان المؤتمر الفلسفي العربي الثاني عشر للجمعية الفلسفية الأردنية

نظمت الجمعية الفلسفية الأردنية مؤتمرها الفلسفي العربي الثاني عشر يومه 27 / 07 / 2024 بعنوان: ”تجديد الفكر العربي النهضوي“، في المركز الثقافي الملكي، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين.

شهدت الجلسة الأولى التي أدارها الباحث الدكتور ماهر الصراف، مشاركة كل من المفكر المغربي محمد المصباحي بورقة معنونة بـ: ”تأملات في الحق والكذب على ضوء فضيحة الفلسفة الغربية إزاء إبادة سكان غزة“، والباحث التونسي العربي الطاهري، الذي قدم ورقة بعنوان ”سؤال التقد في أفق الأيديولوجية العربية“، وشهدت الجلسة الثانية التي أدارتها الباحثة الأردنية لينا جزراوي، مشاركة كل من الباحثة الأردنية دعاء علي بورقة تحمل عنوان: ”الحرية والاعتراف“، والباحث السوري محمد حوراني بورقة معنونة بـ: ”الهوية الوطنية وتجذير العلاقة بين الهويات المتعددة“، والباحث العراقي ماهر الخفاجي بورقة، عنوانها: ”قراءة في معضلات الهوية الوطنية“، والباحثة المصرية نيفين مسعد بورقة، عنوانها: ”تعقيب حول الهوية“. أما الجلسة الثالثة التي أدارها الباحث الأردني جورج الفار، فقد شهدت مشاركة كل من الباحث التونسي فريد العليبي بورقة، عنوانها: ”النهضة والثورة“، والباحث الأردني موفق محادين بورقة تحمل عنوان: ”مفهوم

والجامعات الأردنية، والعربية التي لا يتوفر فيها تدريس الفلسفة؛
- العمل على وضع تصور فكري وفلسفي للمخاطر التي تواجه الأمة وتهدد هويتها القومية ووجودها الثقافي بما يساعد صاحب القرار السياسي في بلداننا العربية لوضع الخطط لمواجهة ذلك، كالتأطيفية والقبلية والفقر والبطالة والوعي المفوت.

فيه سنويًا مرة واحدة على الأقل للاشتغال على:
- تأسيس قول فلسفي عربي؛
- البحث في المعوقات التي تعترض التأسيس للقول الفلسفي، وسبل تخطيها والعمل بمقتضاها؛
- إصدار مجلة فلسفية عربية دورية نصف سنوية؛
- تحديد موضوعات الاشتغال الفلسفي؛ والأخذ بعين الاعتبار الأولويات بما يتناسب والحاجات العربية، ومستلزمات النهوض العربي، ومقوماته وغاياته؛
- إدراج منهج الفلسفة في المدارس

الحرية في الفكر السائد“، لتستمر جلسات المؤتمر في يومه الثاني والثالث بمشاركة عدة باحثين من موريتانيا والسودان ولبنان وسوريا. بعد مناقشة الإشكاليات الراهنة للفكر العربي على امتداد جلسات المؤتمر ومحاوره، أعلن رئيس الجمعية الفلسفية الأردنية الدكتور محمد خالد الشيباب على اختتام أعمال المؤتمر بإطلاق مجموعة من التوصيات:
• إطلاق ”ملتقى للفلسفة والفكر العربي“ يكون المشاركون في هذا المؤتمر نواته الأساسية، يلتقون

”ليست التجربة الأخلاقية مجرد خبرة باطنية للواجب، ولا هي مجرد خبرة خارجية للنتيجة، بل هي مراوحة بينهما“.

مهرجان "الفلسفة والموسيقى"

تحرير مجلة Philosophie maga- zine بعنوان: "الرقص بالتفلسف، منفرد أدته صائغة الألحان الراقصة ميشال نوري Michèle Noiret.

القثارة ريموند بوني Raymond Boni والممثلة الكوميديّة أوبلين باربيو Aubéline Barbieux. وعلى الساعة 11:30 صباحًا، ألقى ألكسندر لاكروا Alexandre La-croix في فناء قصر الأسقف محاضرة بعنوان: " ما زلت أنتظر وصول طبيب فيلسوف"، أعقبها بقراءة لنصوص الفيلسوف نيتشه مصحوبة بعزف ترنيمات غنائية أداها عازفة البيانو كارول بيفا Karol Beffa والممثلة الكوميديّة أوبلين باربيو. أما اليوم الثالث من المهرجان 2024/ 09/ 1 فقد شهد على الساعة الرابعة مساءً إلقاء محاضرة في دار الثقافة من قبل رئيس

الذين أبانوا من خلال مؤلفاتهم عن اهتمام عظيم بعلاقة الفلسفة بالموسيقى. وفصلا عن ذلك شهد برنامج أمسيات المهرجان تنظيم عدة لقاءات وحوارات نقاشية وعروض إبداعية وحفلات موسيقية بحضور مجموعة من الفلاسفة أمثال: دوريان أستور Dorian Astor، باسكال شابو Pascal Chabot، إلاريا جاسباري Ilaria Gaspari، إريك سادان Éric Sadin، باسكال كوينارد Pascal Quignard.

وشهدت ثاني أيام المهرجان 2024 / 08/ 31 على الساعة 09:00 صباحًا في حديقة Évêché، إلقاء نصوص من محاورة فيدون لأفلاطون بعنوان "عندما تنفصل الروح عن الجسد"، مصحوبة بترنيمات موسيقية أداها عازف

خست مجلة Philosophie maga- azine الفرنسية مهرجانها الفلسفي لهذه السنة للاحتفاء بمجموع الروابط القائمة بين الفلسفة والموسيقى، متخذة من السؤال: ما الذي يقندر الجسد على فعله؟ عنوان المهرجان العريض. انطلقت احتفالات المهرجان يومه 08/ 30 2024/ على الساعة التاسعة مساءً، في كاتدرائية تورناي Tour-nai، إذ خصصت هذه الأمسية لتأمل "كرامة الأجساد وكرامة الأرواح"، وشهدت حضور الفيلسوفة والمحللة النفسية الفرنسية سينثيا فلوري Cynthia Fleury ضيفة شرف. كما خصصت لعرض أعمال مستوحاة من مشارب الفيلسوف الفرنسي فلاديمير يانكيليفتش Vladimir Jankélévitch وهو أحد أبرز الفلاسفة المعاصرين

"إن موضوع الأخلاق هو الخير، وموضوع المنطق هو الحقيقة".

منتدى تفاكر للحوار والثقافة ينظم يوما ثقافيا بعنوان: يوم "تفاكر للثقافة" في مدينة كولونيا الألمانية

تغطي مجالات متنوعة (فكرية وأدبية وفنية)، مثل الأدب العربي، والرؤسي، الروايات العالمية، السياسة، الدين، الفلسفة، علم الاجتماع، كتب التنمية الذاتية، والمناهج التعليمية للأطفال. عرف اليوم الثقافي مشاركة مجموعة من الباحثين العرب أغلبهم من ضيوف منتدى تفاكر ونخص بالذكر: سميح شقير، عمار تباب، فاديا سلوم، مازن عرفة، ماهر مسعود، نجاة عبد الصمد، وجيهة عبد الرحمن. فضلا عن أعضاء منتدى تفاكر: حسام الدين درويش، محمد أمير ناشر النعم، محمد نفيسة، نغم حيدر، يارا وهبي.

نظم منتدى "تفاكر للحوار والثقافة" بالتعاون مع مؤسسة ميسلون للترجمة والثقافة والنشر، ومكتبة أيلول ودار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع يوما ثقافيا بعنوان: "تفاكر للثقافة" في مدينة كولونيا (Köln) الألمانية، بقاعة: Großes Forum يومه 2024.8.24. وقد شهد يوم تفاكر للثقافة تنظيم معرض للكتاب وتوقيع كتب لإثني عشرة كاتباً وكاتبة، فضلا عن تنظيم أربع ندوات حوارية مع أربعة من الكاتبات والكتّاب المشاركين. إذ قدم المعرض مجموعة واسعة من الكتب، بما في ذلك إصدارات جديدة تعرض لأول مرة. يضم قرابة 1500 كتاب

الغريبة". أما المحاضرة الرابعة والأخيرة التي أدارتها نهى سلوم فقد خصصت لمناقشة ديوان سميح شقير: "ليس إلا". لقد كان هذا اليوم الثقافي فرصة مميزة للتفاعل مع الشخصيات الفكرية والأدبية والفنية المشاركة فيه، ومناقشة أعمالهم واستكشاف الأفكار الثقافية المتنوعة.

خصصت المحاضرة الأولى من فعاليات اليوم الثقافي التي أدارتها نغم حيدر لمناقشة رواية نجاة عبد الصمد "لا ماء بروها"، في حين خصصت المحاضرة الثانية التي أدارها محمد أمير ناشر النعم لمناقشة كتاب حسام الدين درويش "جورة الهمم: سوريا في زمن الأسد". بينما خصصت المحاضرة الثالثة التي أدارها حسام الدين درويش لمناقشة رواية يارا وهبي: "وشمش أطلت على ديارنا

الدعوة عامة

يدعوكم إلى حضور فعاليات يوم تفاكر للثقافة، الذي يتضمن معرضاً للكتاب وندوات حوارية مع أربعة من الكاتبات والكتّاب

 يارا وهبي	 نجاة عبد الصمد	 محمد أمير ناشر النعم	 سميح شقير				
توقيع كتب لعدد من الكاتبات والكتّاب							
 حسام الدين درويش	 عمار تباب	 فاديا سلوم	 مازن عرفة	 ماهر مسعود	 محمد نفيسة	 نغم حيدر	 وجيهة عبد الرحمن

											
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

24/8/2024 11-8 PM | Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

المكتبة الأيلول
دار الزمان
ALTEFEUER WACHE KÖLN

@tafakurforum

"الأخلاق النظرية تناقض لفظي، والأخلاق العملية تكرر وحشو".

الفيلسوف أحمد برقوي

مريض بداء ما يجب، ولن يبرأ من داء كهذا مهما طال به العمر و لم ير الذي يجب .

الفيلسوف يحب الحياة حتى لو حملته الحياة على أن يكشف عن اليأس والتشاؤم من أفعالها. إنما يكشف صور الموت دفاعاً عن الحياة .

وفي اللحظات التي ينفجر فيها الوجود الإنساني غاضباً من قيوده تكون أجنحة الفيلسوف قد رفرفت فوق الوجود هادية لطريق الحرية. إذ لا تقوم علاقة أصدق بين الكائن والحرية كما تقوم بين الفيلسوف والحرية .

الفيلسوف لا ينخرط بالقبيل والقال والترثرة والنميمة، أي بالوجود الزائف، بل يعيش تجربة إبداع المفهوم الكلي المرتبط بأعم مشكلات الإنسان الكبرى: وجوده، مصيره، حريته، حضارته، اغترابه، أخلاقه وقيمته، جماله، وعيه، علمه، سعادته، ألمه، حبه، قلقه .....

فؤيل لأمة خاوية من الفيلسوف، خواء الأمة من الفيلسوف خاؤها من العقل .

ذاته قنديه .

الفيلسوف لا يغادر ذاته الفردية، ولا يُصاب بعدوى الجموع، ويكتب كي يعلم الذات الكسيحة المشي على الطرقات وحدها، ويمنحها بعضاً من نور عينيه كي تستطيع أن ترى ما وراء الخيالات والأشباح.

يمنح الفيلسوف اللغة طاقة جديدة من روح الحياة، وقدرة لم تعرفها على التعبير، ويرودها بمفاتيح المعرفة من المفاهيم التي نادراً ما تموت، ولكن قد يصيبها بعض البلى فيجدد من روحها بما لم يكن في حسابها.

الفيلسوف المعمر الفريد على هذه الأرض، ويقع بعض الناس في الظن بأن غيابه موت، ولكن سرعان ما يعود بحلة جديدة مداداً لقلم جديد، يعود مُكْتَشَفاً كما لو أنه كان يخفي شيئاً ثميناً وراء نصح .

الفيلسوف عقل العالم بلا منازع، لكنه عقل نهري منابعه لا تحصى، لا يغير مجراه ولكن يجدد مائه بلا توقف، يمنح جداوله بكل ما أوتي من خصلة الكرم لكل الحقول العطشى، حتى إلى الصحارى. نهر

الفيلسوف دائماً قول آخر يخدم المألوف والمعروف، ويفضح المستور ويكشف المكنون، الفيلسوف لا يؤمن ولا يعتقد، إنه يفكر فقط، لا مرجع له سوى عقله والواقع، يفرح بأخطائه بوصفها صوئ على دروب المعرفة، ولا يكشف معنى وجوده إلا بحريته، غريب ومغترب وساخر، يطل على العالم من برجه العاجي كي يرى كما يرى النسر فريسته، يتجول في الساحات ويسكن الكوخ في الغابة السوداء، وحين لا تثبت أفكاره التي يذرهما في حقل الحياة تكون الحياة ذاتها جثة، وحين يبث فيها من روحه ما يحييها يكون قد أثر المنفى على الإقامة في الكهف.

عنيده هو الفيلسوف ما من مرة نزل من عليائه كي يخاطب الناس بل يدعوهم للصعود إليه، ولأنهم غالباً ما يكرهون الصعود يهربون من ندائه شاتمين.

الفيلسوف يغضب ولكن لا يدخل في شجار، والنقد سناء من سناءاته، ولأنه لا يستعير قنديلاً من أحد في معركته مع الظلام يظنون بأنه يسير في العتمة ولا يرى، ولا يعلمون بأن

منذ أن تجرع سقراط السم عقوبة بتهمة الفيلسوف الذي يفسد عقول الشباب بدأت معركة الفيلسوف من أجل الحرية والحق. إن منع الفلسفة من حق الوجود في بعض بقاع الأرض ليس مرده إلا إلى التهمة نفسها التي أودت بحياة سقراط، وإلى التهمة نفسها التي نفت ابن رشد وجعلت البابا يمنع تدريسه، والتهمة نفسها التي طردت إسبينوزا من الكنيس اليهودي .

الاستدلال المنطقي، أم أنّ للأخلاقيات منطقها الخاص؟ هل في مكنة المرء تسويغ موقفه الأخلاقي؟ إلى أي حد يمكن الحديث عن حجج أخلاقية؟ ما الدليل الذي يمكن أن نلجأ إليه من أجل التمييز بين الحجية الأخلاقية القوية والحجية الأخلاقية الضعيفة؟ وإذا افترضنا وجود حجج أخلاقية، فكيف يمكن أن تنتقل من الحجج الصحيحة valid (= حجج لا تقتضي وجود مقدمات صحيحة) إلى الحجج السديدة Sound (= حجج تقتضي وجود مقدمات صحيحة)؟

(= الرغبات، الدوافع، الميول)، فالموضوع لا يكون خيّرًا إلا لكونه موضوع رغبة، ولا يكون فاسدًا إلا لكونه محببًا لها. ومن ثم، لا يجوز لنا "أن نسأل عما إذا كان ما يُشكّل موضوع الإرادة يتطابق مع ما هو خيّر من منظور عقلائي" (عادل ضاهر، نقد الفلسفة الغربية، الأخلاق والعقل، دار الشروق للنقل والتوزيع، عمان، الأردن، 1990، ص19)، على أنّ وظيفة العقل هاهنا، تقتصر على تحديد الوسائل الكفيلة بتحصيل أهداف الإرادة فحسب: إنّ الإرادة عمياء، بمعنى أنه لا يمكن إيجاد أساس عقلائي أخير للغايات النهائية للإنسان.

أيمكن إخضاع الأخلاقيات لمحك

يُكبّ الفيلسوف على إخضاع الأفكار والاعتقادات السائدة لمحكّ الفحص والاستنطاق العقلين، قصد الإسهام في سيرورة انجاس الحقيقة الأخلاقية (J.Rawls, A theory of justice, 1971). قد يعترض دعاة الموقف اللادري من الأخلاق على هذا القول، بتعلة أنّ مفهوم ((المعرفة الأخلاقية)) غير متماسك منطقيًا البتة؛ إذ لا توجد قيم أخلاقية، بل لا توجد حقائق أخلاقية من الأساس، ومردّد ذلك إلى نزوعهم العدمي الذي يرمي إلى تأصيل الأخلاق في الإرادة من دون غيرها (= النظرية الإرادية في الأخلاق)؛ فليس العقل هو أداة التمييز بين الخير والشر، بل الإرادة

الفلسفة والأخلاق

المهدي مستقيم

إنّ النقد الفلسفي للمجتمع نقد أخلاقي في المقام الأول (= الأخلاق شأن عقلائي)، ومن أجل ذلك،

"طالما بقيت السعادة والأخلاقية منفصلتين عندنا، فإنه إما أن تكون أخلاقتنا ناقصة وغير موفقة، وإما أن نكون مخطئين في تقديرنا للسعادة".

لي سان

أقوال
مشورة

ينفي المذهب الوضعي وجود أي ضرب من الحقائق الأخلاقية: "لا وجود لقضايا في الأخلاق، لا منطق في الأخلاق"، فالمنطق قوامه الاستدلال الصحيح، وهذا الأخير، لا يتم إلا بتوسط القضايا الحقيقية، ومن دونها "لا معنى للكلام على وجود حالات استدلالية في الأخلاق، وبالتالي للكلام على "منطق" خاص بالخطاب الخُلقي" (عادل ضاهر، نقد الفلسفة

الميتا-أخلاق بالأخلاق المعيارية في بحث سقراط عن معنى الفضيلة أو العدالة أو الخير؛ على أن البحث عن معيار كلي للسلوك لا يقتصر على الميتا-أخلاق كما هو الشأن لدى الفلاسفة التحليليين المعاصرين: "هنا نجد التحليل الميتا-أخلاقي (تحليل معنى الخير أو الفضيلة) جزءًا من نشاط أوسع هو النشاط المعياري، أي نجد الميتا-أخلاق مندمجة بالضرورة

المحض، نسوق الأمثلة الآتية: يبحث الأهل أبناءهم على تجنب المشكلات - وهي دعوة محمودة-، لكنهم لا يتنون يطلبون إليهم أن يستنكفوا عن الرد على الإساءات التي يتعرضون لها بحجة يرونها عقلية مفادها أن الرد هنا بمثابة نزول إلى مستوى المسيء. والحال أنه يجدر بالمساء إليه، في رأيهم، أن يتقبل الإساءة بوصفها صادرة عن شخص لا يتوفر على صفات الإنسان الحق. والأُنكى من ذلك كله، أن تبرير عدم الرد يتم بربطه ربطًا جوهريًا بنداء العقل. بعبارة أوضح، يرى أنصار الحكمة المزعومة هذه أن العقل يحتم علينا أن نتقبل الإساءة، ونحن بتقبلنا إياها إنما نمنح أنفسنا شعورًا مستعازًا بالقوة، وبأننا رددنا الإساءة بالصمت، وأعدنا الاعتبار إلى أنفسنا بتجاهل المسيء. حقيقة الأمر أن التضخم النفسي هذا الناشئ من الشعور بالافتقار والفخر والكبرياء تضخم غير واقعي، بل قل إنه تضخم تعويضي. والتعويض هنا بمعناه النفسي الدقيق يُحوّل العجز عن المواجهة إلى شعور بفيض قوة مستعارة يتأذى من عدم الرد. والحال أن الحكمة تغدو صنو الضعف، وعدم القدرة على المجابهة.

المحض، نسوق الأمثلة الآتية: يبحث الأهل أبناءهم على تجنب المشكلات - وهي دعوة محمودة-، لكنهم لا يتنون يطلبون إليهم أن يستنكفوا عن الرد على الإساءات التي يتعرضون لها بحجة يرونها عقلية مفادها أن الرد هنا بمثابة نزول إلى مستوى المسيء. والحال أنه يجدر بالمساء إليه، في رأيهم، أن يتقبل الإساءة بوصفها صادرة عن شخص لا يتوفر على صفات الإنسان الحق. والأُنكى من ذلك كله، أن تبرير عدم الرد يتم بربطه ربطًا جوهريًا بنداء العقل. بعبارة أوضح، يرى أنصار الحكمة المزعومة هذه أن العقل يحتم علينا أن نتقبل الإساءة، ونحن بتقبلنا إياها إنما نمنح أنفسنا شعورًا مستعازًا بالقوة، وبأننا رددنا الإساءة بالصمت، وأعدنا الاعتبار إلى أنفسنا بتجاهل المسيء. حقيقة الأمر أن التضخم النفسي هذا الناشئ من الشعور بالافتقار والفخر والكبرياء تضخم غير واقعي، بل قل إنه تضخم تعويضي. والتعويض هنا بمعناه النفسي الدقيق يُحوّل العجز عن المواجهة إلى شعور بفيض قوة مستعارة يتأذى من عدم الرد. والحال أن الحكمة تغدو صنو الضعف، وعدم القدرة على المجابهة.

ما معنى أن تكون حكيماً؟

باسل بديع الزين

لكن ليس بالمعنى التسويغي الشائع. بعبارة أخرى، عندما نقول: سلوك معقول فهذا يعني أنه سلوك ينطوي على وعي كافٍ بحقيقة الموقف. ومن ثم، إذا كنت لا أتوفر على القوة اللازمة لرد الإساءة، فينبغي أن اعتصم بالصمت. النتيجة واحدة، لكن التسويغ مختلف.

المساء إليه يمتلك ما يكفي من القوة للرد على المسيء بصورة جسمانية أو غير جسمانية، وأنه قام بالفعل بالرد؛ عندئذ يتلاشى التعويض النفسي ليحل محله تعويض واقعي. ولنفرض أخيراً أن المساء إليه يمتلك ما يكفي من القوة للرد على المسيء، لكنه يؤثر مع ذلك أن يحتفظ بسورة غضبه لنفسه، وألا يرد الإساءة بالإساءة؛ عندئذ يُمكن أن نتحدث عن الحكمة بالمعنى الدقيق.

وعليه، لا يُمكن التصرف الحكيم المقرون بالتدبر العقلي الحصيف أن يكون كذلك إلا إذا كان مقروناً بالقدرة. بتعبير أوضح، لا يُمكن للحكمة أن تقتصر بالضعف وذلك بالقدرة نفسه الذي لا يُمكنها أن تقتصر بالتهور. والحديث عن إصاخة السمع إلى نداء العقل حديث خرافة ما لم يكن المقترن يعي حقيقة اقتداره، لكنه يربأ بنفسه عن إثبات قوته. والحال أن الضعيف الذي لا يملك أن يرد على الإساءة، ولا يتوفر على قوة تخوله أن يُقدم، لا يُعدُّ كائنًا لأخلاقياً، لكنه يغدو كذلك عندما يُسوِّغ حوزةً تسويغاً غير واقعي، وينسب ضعفه إلى العقل. لا مراء في أن حفظ الذات يتطلب منا أن نعتصم بالصمت في كثير من الأحيان، وهذا سلوك معقول

ارتبطت الحكمة ارتباطاً وثيقاً بتعريف الفلسفة الشائع، أي بوصفها حب الحكمة. بيد أن الحكمة التي نروم أن نتحدث عنها هنا هي الحكمة بوصفها أمانة من أمارات الضعف، والوهن، وبوصفها تسويغاً لكل سلوك يبدو في ظاهره مُتزنًا، لكنه ينطوي في عمقه على جُبن واستسلام يَبِين. توصف الحكمة المعقودة على الرزانة والاتزان بالمعقولة، ومن ثم، تُوسم السلوكيات المعقودة على هذه الحكمة بأنها سلوكيات تستجيب لنداء العقل. وعليه، نتساءل: هل بات عدم الفعل سمةً عقليةً، ومعيارًا للاتزان؟ لكي لا نبقي في إطار التجريد

لمزيد من الإيضاح نقول: الحكمة تقتضي أن نعتصم بالصمت لأننا نستطيع المواجهة، كما أن الحكمة تقتضي أن نعتصم بالصمت لأننا نملك القدرة لكننا لا نريد أن نرد الإساءة. لكن أن نعتصم بالصمت نتيجة ضعفنا ووهننا وخورنا، وأن نعزو هذا الصمت إلى نداء عقلي يضعنا في مصاف المنتصرين ونحن في حقيقة الأمر مهزومون، فذلكم لعمرنا نفي للحكمة، وإقصاء لنداء العقل.

لا يُمكن التصرف الحكيم المقرون بالتدبر العقلي الحصيف أن يكون كذلك إلا إذا كان مقروناً بالقدرة. بتعبير أوضح، لا يُمكن للحكمة أن تقتصر بالضعف وذلك بالقدرة نفسه الذي لا يُمكنها أن تقتصر بالتهور. والحديث عن إصاخة السمع إلى نداء العقل حديث خرافة ما لم يكن المقترن يعي حقيقة اقتداره، لكنه يربأ بنفسه عن إثبات قوته. والحال أن الضعيف الذي لا يملك أن يرد على الإساءة، ولا يتوفر على قوة تخوله أن يُقدم، لا يُعدُّ كائنًا لأخلاقياً، لكنه يغدو كذلك عندما يُسوِّغ حوزةً تسويغاً غير واقعي، وينسب ضعفه إلى العقل. لا مراء في أن حفظ الذات يتطلب منا أن نعتصم بالصمت في كثير من الأحيان، وهذا سلوك معقول

أن تكون حكيماً يعني أن تتلمس حدود قدراتك، وأن تعترف لنفسك عند الضعف بأئك ضعيف، وأن تستنكف عن الإساءة عندما تكون قويًا. فشئان بين أن يشعر المسيء بأئك قادر على الرد لكنك لا تريد، وأئك لست قادرًا على الرد، لكنك تُحوّل ضعفك قوة استنادًا إلى تسويغات باطلة وغير عقلانية.

"لا أخلاق من دون فشل"

الإنسان في التراث العربي الإسلامي

محمد رزق

من خلال رحلة البحث هذه عن الجواب، وجد محمد الشيخ أنّ أمر الإنسان أمرٌ عَجَبٌ. ومن العجب أن يستشكل أمره أبو حيان التوحيدي حين قال: «وأوسع من هذا الفضاء حديث الإنسان؛ فإنّ الإنسان قد أشكل عليه الإنسان» (ديوان الحكمة العربية، محمد الشيخ). عبارة عدّها محمد أركون إشراقاً مضيئةً للنزعة الإنسية في التراث العربي قادتة إلى الاهتمام بالتراث؛ والعبارة ذاتها أخذت محمد الشيخ إلى خبايا التراث العربي متتبعاً قول حكماء العرب في الإنسان.

يستنتج من رحلة البحث الشاقة هذه؛ أنّ الإنسان موسوم بالهشاشة والضعف لدى كل نادر تساءل أو أدار الحوار في شأنه. أتته الهشاشة من خلقته التي يجتمع فيها الجسدي والروحي، مزيج يتعصى على التجانس، وبالتالي يظل الإنسان في سيرورة دائمة يتجاذبه هذان الطرفان؛ فإن غلب المادي تدلّى الإنسان نحو البهيمية، وإن تفوق الروحي ارتقى إلى مدارج الملائكية. صورة تُلخصها القولة التالية: «فأما وهو مؤلّف من أخلاط، ومركب على طبائع، ومجموع من متضادات، فلا بد أن يميل إلى شيء، ويميل به شيء، ويرى مرة طافياً ومرة راسباً، ومرة راضياً ومرة غاضباً، ومرة هادئاً ومرة صاخباً...» (ديوان الحكمة العربية، ص. 53). يختلف معيار التأرجح من فرقة إلى أخرى بميزان العقل الذي فضل الإنسان به على غيره، «ولولا ذاك لكانت الناس والبهائم سواء» (ديوان الحكمة العربية،

ص. 61). كل الفرق تُجمع على أنّ ما يرقى بالإنسان إلى المراتب العليا يغلب عليه الجانب العقلي ما استرشد بالجانب الروحي. لقد خلص الباحث محمد الشيخ إلى أن التراث العربي غني بما يكفي للبحث في الإنسان إذ يقول: «انظر كيف جعل العرب من أمر "الإنسان" موضوعاً لحكمتهم، وكيف أسسوا بذلك لنزعة إنسية جنينية في الثقافة العربية الإسلامية تعددت مصادر تأثيرها وتأثيرها» (ديوان الحكمة العربية، ص. 62). إذ يمكن للنتائج المستخلصة من ذلك أن تدفع بترائنا نحو العالمية؛ ويمكن تلمس ذلك في الثراء والغنى الذي تزخر به المكتبة العربية في شتات الخزانات بالعالم. لقد أظّر النص القرآني والحديث النبوي موضوع الإنسان، المستخلف في الأرض، إذ أشار إلى هشاشة هذا الكائن الذي خلق على عجل، فصار متمسكاً بالحياة وإن كان إنساناً بسيمة التناهي؛ أي «لا يستكمل الإنسان حدّ الإنسانية إلّا بالموت» (ديوان الحكمة العربية، ص. 62). لقد خيم موضوع الإنسان على المناظرات والمحاضرات التي كانت تجري في أرض الإسلام، بين المتكلمين في مجالسهم، أو بين الفلاسفة وعلماء الدين في نواديهم، أو في السجلات الذي أحدثتها عملية الاحتكاك بالحضارات السابقة بعد ترجمة الحكمة اليونانية والفلسفة المشرقية...

لقد رأى بعض مفكري العرب أن الإنسان يكون بإنسانيته لا بشريته، وإنسانية الإنسان تتحقق

ذكر صاحب «تاريخ حكماء الإسلام» النازلة التالية: «يا سيد بم عرفت أنك إنسان؟ فقال السيد: لم أقرأ ذلك في كتابي فضحك الحاضرون وخرج السيد (يقول) هذا الحكيم يسألني عن غوامض المخروطات، ويقول: بم عرفت أنك إنسان، وأنا متكلم لا علم لي بالمخروطات، فقال له (والدي) ولا بالمبسوطات يا سيد» (تاريخ حكماء الإسلام، للبيهقي، ص. 107). تطرح هذه النازلة إشكال الإنسان في التراث العربي الإسلامي، وهو الإشكال الذي عكف عليه الدكتور محمد الشيخ ببحث له عن جواب من خلال «كتاب الإنسان»، الكتاب الأول، في «ديوان الحكمة العربية: دليل التراث العربي إلى العالمية»؛ ما الإنسان؟ أهو المتربع في أعلى هرم المملكة الحيوانية باعتباره العاقل، والناطق، والاجتماعي، والمدني، والأخلاقي...؟ أم هو كل شيء ولا شيء؟

«أن نفكر هو أن نزعج أفكارنا»

جاك ريستان

أقوال
مأثورة

صدرت الترجمة العربية لكتاب: **فلسفة الدين، براهين وجود الله، مقدمة نقدية** بقلم المترجم يحيى عباس، عن منشورات دار شهريار، بغداد، العراق، 2024.

صدرت الترجمة العربية لكتاب: **في أهمية الفلسفة، لمؤلفيه هيلين بيبي ومايكل راش**، بقلم المترجم مسلم غلاب، عن منشورات دار شهريار، بغداد، العراق، 2024.

صدرت الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف الفرنسي باتريس فيرمان الموسوم بـ: **الفلسفة كما تتصورها اليونيسكو**، بقلم الباحث المغربي المهدي مستقيم، عن منشورات بيت الفلسفة، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2024

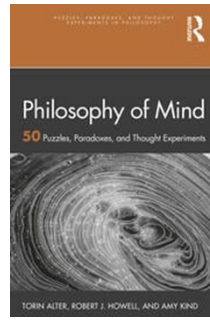
صدرت الترجمة العربية لكتاب: **فلسفة العلم، من التفسير إلى التبرير**، لمؤلفه ماريو بونجي، بقلم المترجم مصطفى هندي، عن منشورات نادي الكتب، السعودية 2024.

أصدر الباحث الفرنسي باسكال غودي كتابا جديدا بعنوان: **إنسانية وسياسة، تَقْصُّ كانطي**، عن منشورات دار لاماتون L'har-mattan الفرنسية، 2024.

أصدرت الباحثة الفرنسية آنا لونغو كتابا جديدا بعنوان: **دولوز، فلسفة التعدد**، عن منشورات إيليس ellipses الفرنسية، 2024.

صدر عن منشورات روتليدج البريطانية كتاب جديد (2024) يحمل عنوان: **فلسفة الذهن**، من توقيع ثلاث باحثين: توران ألتير، وأمأي كايند، وروبيرت هويل.

صدرت الترجمة العربية لكتاب: **فلسفة العلم، من المشكلة إلى النظرية**، لمؤلفه ماريو بونجي، بقلم المترجم مصطفى هندي، عن منشورات نادي الكتب، السعودية، 2024.

“لا أحد يستطيع أن يختبر الموت في شخصه... وكل ما يمكن إنما هو معانيته عند الغير”

كانت

أَقْبَوَالِي
مَأْشُورَة

شخصية العدد علي سامي النشار (1917_1980)

من حقائق أخطر ولا أدق من حقائق هذه الفلسفة الإسلامية. إنها جوهر حياتهم ومرآة تطوّرهم وانعكاس لما في باطن مجتمعهم من آمال وآلام". (إبراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيق، الجزء الأول، سميركو للطباعة والنشر، طبعة ثانية منقحة ومزيدة، ص 195). لقد انتشرت الفلسفة الإسلامية في ميادين ومجالات مختلفة ومتنوعة: ميتافيزيقية وطبيعية وأخلاقية وسياسية، وساهمت بشكل كبير في بناء حضارة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الحضارات والأمم.

في عهد النبوة"، "نشأة الدين، النظريات التطورية والمؤلهة". يعدّ علي سامي النشار أحد أهمّ الباحثين في الفكر الفلسفي المعاصر، الذين خصّصوا حياتهم الفكرية للبحث عن المنهج الإسلامي المناسب لعلم أصول الفقه وعلم الكلام، لأنّه ينظر إلى هذين العلمين بوصفهما أساس الفلسفة الإسلامية التي لا يمكن لأيّ أحد أن ينكر النتائج الهامة التي خلّفها في الأمة الإسلامية. فالفلسفة الإسلامية هي المرأة التي تظهر عليها صور الأمة الإسلامية المتجددة والمتطورة: "ليس في حياة المسلمين ولا في تاريخهم

الإسبانية سنة 1952، حيث عمل على التعريف بالتراث الأندلسي، ثم عاد بعد ذلك إلى مصر واشتغل أستاذا للفلسفة بجامعة الإسكندرية سنة 1954، ثم انتقل إلى التدريس بمجموعة من الجامعات العربية، مثل: العراق، والسودان، والمغرب، ثمّ اشتغل مستشارا ثقافيا في أستراليا في الفترة الممتدة بين 1971 و1973. أغنى المكتبة العربية بمجموعة من الكتب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"، "مناهج البحث عند مفكّري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي"، "شهداء الإسلام

ولد المفكّر المصري علي سامي النشار بمدينة القاهرة سنة 1917، تخرّج من قسم الفلسفة بكلية الآداب بالقاهرة سنة 1939، وحصل على شهادة الماجستير في الفلسفة بإشراف مصطفى عبد الرزاق حول بحث بعنوان: "مناهج البحث عند مفكّري الإسلام ونقد المسلمين لمنطق أرسطو طاليس"، ثمّ حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج في بريطانيا بإشراف المفكّر البريطاني آرثر آربري حول أطروحة بعنوان: "أبو الحسن الششتري، المتصوّف الأندلسي". عيّن مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية في مدينة مدريد

"الموت من موحيات الفلسفة ومصدر إلهامها الرئيس، ولولاه لشق على المرء أن يتفلسف"

شوبنهاور

أَقْبَوَالِك
مَنْشُورَة