

كلية الآداب

جامعة بنها

مجلة كلية الآداب

مجلة دورية علمية محكمة

الأطر الأبنتمولوجية واللغوية للأخلاق عند المدرسة
الأبيقورية

اعداد
أسماء عادل أحمد

ابريل ٢٠٢٣

العدد ٥٩

[/https://jfab.journals.ekb.eg](https://jfab.journals.ekb.eg)

المخلص

إن الأخلاق الأبيقورية وإن كانت قد بدأت بمبدأ يخيل إلى المرء أنه حسي نفعي مادي وضيع ، فإنها على العكس من ذلك قد انتهت بأخلاق سامية كل السمو لاتقل في نقائها وسموها على الأخلاق المثالية ، أخلاق يغلب عليها طابع التطهر وقد كان أسلوباً مطروقاً في ذلك العصر الذي ظهرت فيه المدارس الفلسفية المتأخرة كالأبيقورية والرواقية والأفلاطونية الجديدة

وعلى الرغم من أن أبيقور قد سما باللذة كما قلنا ، وقدم بعض النظرات الأخلاقية التي تحظى بالتقدير والقبول فإن مذهبه لا يخلو من مأخذ وملاحظات نشير إلى أهمها فيما يلي:

١- نلاحظ أن اعتبار أبيقور اللذة غاية الحياة ومعيار القيم جعله يسلب الفضائل قيمتها الذاتية ، فيجعل قيمة الفضيلة مرهونة بما تحققه من لذة ، وفي ضوء هذا أباح عصيان القوانين متى حقق هذا منفعة للمرء ولم يصبه من وراء العصيان أذى ، بل أباح الخروج على مبدأ العدالة وإيقاع الظلم بالناس متى ترتب على ذلك لذة أو نفع ، وكان صاحبه بمأمن من انتقام الناس ، فطمأنينة النفس هي في نظره أقصى أمانى الإنسان .

٢- أن هذا المذهب قام على أساس ميتافيزيقي ونفسى ملئ بالأخطاء فتفسيره للعالم تفسير مادي صرف وزعمه بعدم تدخل الإِرة الإلهية فى أحداث الكون ، وانصراف الألهة إلى شئونهم، وتفسيره للنفس تفسيراً مادياً يستلزم عدم خلودها، كل هذه الأفكار تعد تصورات خاطئة فى نظر العقل والدين.

تنتم فلسفة أبيقور بالنزعة الإنسحابية ومرجع ذلك أن الحياة حركة دائبة وصراع متصل وهذه النزعة كفيلة اليأس والإستخفاف بالطموح ولاسيما فى عالم فياض بالحيوية والنشاط ، ولاشك أن الإنسحاب من الحياة نزوع تأباه مقتضيات الحياة الإِتماعية فى المجتمع المعاصر

الكلمات الدالة:

الأبيقورية	؛	Epicureanism
٢- استقراء	؛	induction
٣- استنتاج	؛	Deduction
٤- اللذة	؛	pLeasure

مقدمة:

تعتبر الأبيقورية نسقا "فلسفيا" متكاملا" ومذهبا" متفردا" وأصيلا" يحتوى على نظرية خاصة فى السعادة التى تعتمد أساسا" على غياب الألم البدنى وانتفاء القلق النفسى، ويتضمن مذهب أبيقور فى المعرفة نظرية تجريبية تعتمد بصفة أساسية على الاحساس بوصفه معيارا" للمعرفة لايعرف الخطأ، وفضلا" عن ذلك يضم مذهب أبيقور نظرية فى الطبيعة تعتمد على المادية الذرية، واعتمادا" على المذهب الذرى فى فلسفة الطبيعة سنلاحظ أن أبيقور يكاد يكون الفيلسوف اليونانى الوحيد الذى ينكر خلود النفس ويسعى الى اثبات ذلك بما يخدم فى المقام الأول أغراضا" أخلاقية أخصها عدم الخوف من الموت.

لقد أدرك أبيقور أن الخوف من الموت لامبرر له ، لأنه لا يوجد دليل على صحة هذا الخوف، فعندما نكون أحياء لانعرف الموت ولا نجره ، فلانجتمع نحن والموت فى آن واحد ، وأن هذا الخوف هو الذى يثير قلق الناس ، ومن ثم يصبح مصدر افراطهم فى اشباع رغبات غير ضرورية ، فالسعادة الحقيقية انما تكمن فى غياب الألم من جهة وفى تناول اللذات من جهة أخرى ، اذ يتعين علينا ألا نشبع من رغباتنا الا الرغبات الضرورية والطبيعية فقط ، فهذا هو سبيلنا نحو الطمأنينة ومن ثم السعادة.

وسوف يكتمل أمامنا المذهب الأبيقورى عندما نتناول موقف أبيقور وأتباعه فيما يخص المعرفة والأخلاق مما يعكس آراء أصيلة بحق ومثيرة للجدل والنقاش ، على أننا سوف نلاحظ أن آراء أبيقور بما فى ذلك الآراء الطبيعية المقتبسة من ديموقريطس رائد المذهب الذرى عند اليونان قديما" انما تبلورت جميعا" من أجل غاية أخلاقية كانت هدفا" مشتركا" بين سائر المدارس الفلسفية فى العصر الهلينيستى.

أهداف الدراسة:

أما عن أهداف الدراسة فتكمن فى :

١- التعرف على الأطر الأبيستمولوجية واللغوية للأخلاق عند المدرسة الأبيقورية.

٢- التعرف على مذهبه الفلسفى من خلال منطقه ، ومعايير المعرفة عنده

٣- التعرف على المنطلقات المعرفية للمدرسة الأبيقورية

منهج الدراسة:

استخدمت فى اعداد هذه الدراسة المنهج التحليلى وذلك لتحليل عناصر نظرية المعرفة والأخلاق عند أبيقور .

اشكالية الدراسة وتساؤلاتها:

أما عن إشكالية الدراسة فهى تفترض إشكالية رئيسية وهى ما

الأطر الأبيستمولوجية واللغوية للأخلاق عند المدرسة الأبيقورية ؟

ويتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الفرعية

على النحو التالى:

كيف كان الموقف الأخلاقى عند أصحاب المدرسة

الأبيقورية؟

ما هي المنطلقات اللغوية للموقف الأخلاقى عند

الأبيقوريين؟

وسوف أقوم بالإجابة على هذه التساؤلات على النحو التالى:

أولاً: نظرية المعرفة عند أبيقور:

١- أقسام الفلسفة عند أبيقور:

والعلم الطبيعي ، وكان تعريفه للفلسفة أنها " الحكمة العملية التي توفر السعادة بالأدلة والأفكار^(١).

هذه الجهة ، فكانت الأخلاق عنده محور الفلسفة وغايتها ، يخدمها العلم القانوني أى المنطق ميز أبيقور الحكمة عن الفلسفة وذهب إلى أن الحكمة هي مبدأ الخيرات جميعاً ، بل أنها أعظم ، ولقد كان أبيقور يشبه سقراط والسقراطيين في الرغبة عن كل علم لا يتصل بالأخلاق ولا يعود بفائدة من ولهذا فإنها أثمن من الفلسفة لأنها أساس سائر الفضائل ، لأنه من المتعذر أن يكون الإنسان سعيداً إذا لم يكن حكيماً وشريفاً عادلاً، وأن من المحال أن يكون المرء حكيماً وشريفاً من غير أن يكون سعيداً، وما الفضائل في الواقع إلا شئ واحد مع الحياة السعيدة التي لا تنفصل عنها^(٢).

وقد أوضح أبيقور أن الفلسفة سبيل الحكمة أنها ميسورة لكل إنسان في كل سن يقول ينبغي على الإنسان ألا يتردد في الإقبال على الفلسفة عندما يكون شاباً، وألا يسأم على المثابرة على دراستها عندما يكون شيخاً، ولذا يجب على الشاب كما يجب على الشيخ أن يدرس الفلسفة والشيخ يشعر بالتجديد إذ يتذكر الخيرات التي منح إياها في الماضي ، والشباب رغم حداثة سنه يقف موقفاً لا يقل شجاعة عن موقف الرجل المسن^(٣).

فالفلسفة في نظر أبيقور الوسيلة الوحيدة المضمونة لبلوغ السعادة ؛ فكما كتب أفلاطون على مدخل أكاديميته " لا تتال الفلسفة إلا بالرياضيات " فقد كتب أبيقور على بوابة حديقته " أيها الزائر ستكون هنا سعيداً ، لأن السعادة هي الخير الأعظم ؛ إذ

(١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص ٢١٥.

(٢) محمد رزق موسى : الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ،

٢٠١٤، ص ١٤٠.

(٣) المرجع نفسه: ص ص ١٤٠-١٤١.

الفلسفة تعلمنا كيف نكون سعداء وهذه لا تقتضى منطقاً ولا رياضيات، والحكيم الأبيقورى مثال الصدق والإخلاص والفلاح ، إنه تجسد إلهى على الأرض ، لأنه يحاكي فى عالمه الألهة فى عالمها ويسلك اللذة الفاضلة ، ذلك أنه يؤمن بأن من شروط الغبطة الأرضية أن يمارس الإنسان الفضائل على إختلافها^(١).

وتنقسم الفلسفة عند أبيقور إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهى:

١- المنطق أو العلم القانونى ، ويدرس وسائلنا فى الوصول إلى الحقيقة .

٢- العلم الطبيعى أو الفيزياء ، ويتناول دراسة الطبيعة أى كون الأشياء وفسادها.

٣- العلم الأخلاقى ، ويتعلق بدراسة الأمور التى ينبغى طلبها وكذا التى ينبغى تجنبها أو الإبتعاد عنها ، أى غاية الحياة الإنسانا للإنسان والأخذ بيده إلى حياة من الهدوء والسلام والسكينة ، ومعنى هذا أن الأخلاق هى أساس هذه الفلسفة وغايتها أما المنطق و علم الطبيعة فهما خادمان^(٢).

٢- المنطق أو العلم القانونى عند أبيقور:

إذا كان أبيقور إشتغل بالمنطق فإنه لم يحفل بالمنطق العلمى، وإنما وجه همه إلى نقد المعرفة، والنظر فى علامات الحقيقة ، وفى الطريق إلى اليقين أو الطمأنينة العقلية التى تؤدى إلى السعادة^(٣)

(١) محمد رزق موسى: الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها، ص ١٤١.

(٢) حريى عباس عطيتو : المدارس الفلسفية المتأخرة " الأبيقورية نموذجاً"، دار المعرفة الجامعية،

الإسكندرية، ١٩٩٩، ص ص ٢٦-٢٧.

(٣) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق، ص ٢١٥

يختلف المنطق الأبيقورى عن المنطق الأرسطى ، فالمنطق الأرسطى يقوم على العام ، على الصفات المشتركة التى يمكن أن نحملها على صف من الأفراد والمنطق هو أداة هذا العلم ، وأليات قياسية تقوم على ماصدق التصورات لإكتشاف علاقات تداخلها أوتخارجها ذهاباً من الجزئى إلى العام إستقراء induction أو من العام إلى الجزئى إستنتاج Deduction

أما المنطق الأبيقورى فلا يطمح إلى أكثر من تحقيق مقارنة للواقع تسمح للإنسان بالتصرف إزاء الأشياء بخبرة ودراية، وبناءً عليه فإن أبيقور لا يعبأ بالمفاهيم والتصورات وهو لا يحتاج إليها بقدر حاجته إلى التعبير عما هو موجود ، مما دفع شيشرون إلى مؤاخذته قائلاً: إنه قد ألغى الحدود وهو لا يعلم شيئاً عن التقسيم والتوزيع ، كما أنه لا يقول شيئاً عن الكيفية التى يقود بها الإستدلال إلى النتائج ، ولا يبين كيفية الكشف عن المغالطات أو الأشياء الغامضة والمبهمة^(١)

فالدارس لمنطق أبيقور يجد أنه قد وضع قواعد أو معايير للمعرفة بمقتضاها يمكننا بوجه من القسمة أن نميز الفلسفة العملية عن الفلسفة النظرية ، وهذه القواعد أو المعايير التى وضعها أبيقور فى منطقته الحسى لعبت نفس الدور الذى لعبه المنطق فى الفلسفات الأخرى ومن ذلك يتضح لنا ثمة أمران وهما :
الأمر الأول: أن كل العمليات العقلية بالنسبة لأبيقور مجرد حركات مادية ومن ثم يتعذر أن يكون هناك قسم خاص بالبحث فى قوانين هذه الحركات .

(١) محمد رزق موسى : الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها، مرجع سابق، ص ٣٤.

الأمر الثانى : أن ماديته الأساسية والكونية جعلت من المنطق دراسة لامعنى لها ، فإن الشئ الحقيقى من المنظور المادى هو الوجود بمفرده ، وأن الفكر المنفصل عن الحقيقة لا يعد هدفاً للفلسفة ولكنه هدف للشك العميق^(١).

ومن ثم لم يكن أبيقور معلماً للعلوم كغيره من الفلاسفة الأيونيين السابقين عليه ، ولكنه كان واعظاً يحمل إنجيلاً للحياة ، إنجيلاً يحقق السلام للجسد والعقل معاً ، فالفلسفة عنده نشاط عملى وسيلته الكلام والتفكير لكى يضمن لنا حياة سعيدة ، وأنه بهدف تحقيق تلك الحياة السعيدة فإن المعرفة بالطبيعة الخارجية وبعمليات العقل البشرى والعلاقة بينهما تعد أمر ضرورياً ، إن معرفتنا بالطبيعة وبقوانين العلم المادى سوف تخلص الإنسان من الخوف من التدخلات التحكمية للألهة فى العالم والخوف من عقاب الروح بعد الموت^(٢).

اعتقد أبيقور أن البحث فى ظواهر العلم المادى تعد متعة طبيعية للعقل ، لأنها لاتسبب ألاماً على الإطلاق ، إنها متعة خالصة من الألام ، ومن ثم نصح أبيقور تلاميذه المتقدمين أن يقلدوه ما أمكنهم ذلك ، أراد أبيقور أن يكون معلماً للإنسان العادى أكثر من أى شئ آخر فمثله الأخلاقية يجب أن تكون بإمكان كل الأفراد ، وأن فلسفته المادية يجب أن يكون أساسها فطرة الإنسان المتوسط ، إذن ينبغى أن تكون فلسفته مفهومة لكل إنسان يصعب عليه تعلم مبادئها وقد ترتب على ذلك نتيجتان فى غاية الأهمية:

أولاً: عدم الإيمان بأهمية أوبقيمة التعليم الخارج عن الفلسفة أو الممهدها.

(١) حربى عباس عطيتو: المدارس الأبيقورية المتأخرة " الأبيقورية نموذجاً"، مرجع سابق، ص ٣٠.

(٢) حربى عباس عطيتو : اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهلينيستى)، مرجع سابق،

ثانياً: إنعدام الثقة في المنطق أوقواعد الفكر المجردة التي قادت العقل بعيداً عن العالم الواقعي إلى البحث في أمور مجردة بعيدة وهمية^(١).

٣- معايير المعرفة:

إن الأساس الأول في نظرية المعرفة عند أبيقور هو الفهم الواضح لوسائل المعرفة فالسؤال الذي كان قائماً لدى الفلاسفة السابقين عن طبيعة العلاقة بين العقل وحقيقة الأشياء ، وكانت إجابتهم عن هذا التساؤل مختلفة، فمنهم من ربط بين العقل وحقيقة الأشياء ، ومنهم من ربط بين الحواس وحقيقة الأشياء ، وأبيقور من الذين أثاروا هذا التساؤل مرة أخرى كيف نستمد معرفتنا عن العالم ؟ أتكون بشهادة الحواس أو بالعقل أو بهما معاً؟

وانتهى أبيقور إلى نظرية يشرح فيها كيفية وصول المعرفة إلى الذهن وتتركز هذه النظرية في البحث في وسائل أو معايير المعرفة وهما^(٢) :

(أ) الإحساس:

يقول أبيقور : إن الأصل في كل معرفة هو الإحساس ، فعن طريقه وحده تتم المعرفة ، والحس لا يخطيء ، وإنما الذي يحدث هو أنه تأتي إلى الحواس عن الشيء الواحد صور متعددة ، والناس يختلفون في التقاطهم لهذه الصور ، فهذا يلتقط صورة ، وذاك يلتقط أخرى وهكذا ... على الرغم أن الموضوع واحد بإستمرار ، ومن هنا ينشأ الاختلاف

(١) حري عباس عطيتو: المدارس الفلسفية المتأخرة " الأبيقورية نموذجاً" ، مرجع سابق ، ص ص ٢٨-٢٩.

(٢) محمد رزق موسى : الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها، مرجع سابق، ص ص ٤٥-٤٦.

بين الناس ، فالأصل إذاً هو الحس دائماً، وإنما يأتي الاختلاف من الصور الصادرة إلى الحواس عن الموضوعات (١)

وبالتالى فإن الإحساسات كلها صادقة دائماً لأنها صور مطابقة للأشياء .

وهنا نتساءل إذا كانت الإحساسات كلها صادقة على حد سواء ، فكيف يحدث الخطأ ، وكيف يصدر الإنسان أحكاماً كاذبة ؟

الخطأ يحدث حينما نبدأ بتأويل إحساساتنا ، أى نصدر أحكاماً عنها ، فمثلاً عند مشاهدتنا قلم مغموراً فى الماء فإننا نشاهد القلم معوجاً ، أى نحصل على إحساس بأن القلم معوج ، ويكون هذا الإحساس صادقاً ، ولكن حين نصدر حكماً على القلم وهو مغمور فى الماء ونقول بأنه معوج ، فإن حكمنا يكون كاذباً، ذلك لأن كثيراً من المشاهدات تبين كذب هذا الحكم ، فإذا أخرجنا القلم من الماء ، شاهدناه مستقيماً، فكان الحكم الأول كاذباً، وإذا أصدرنا حكماً عن شىء على أساس إحساس معين ثم حصلنا فيما بعد على إحساس آخر يؤيد الإحساس السابق ، كان الحكم صادقاً، أما إذا حصلنا على إحساس مضاد للإحساس السابق كان الحكم كاذباً

ويقول أبيقور: " الكذب والخطأ يعتمدان دائماً على تدخل الظن وذلك حين نريد التحقق من واقعة أو من عدم وجود ما يناقضها مما لا يتحقق غالباً فيما بعد بل وحتى تتقضى (١)

(١) عبدالرحمن بدوى : خريف الفكر اليونانى ، مكتبة النهضة المصرية ، ط٤،

القاهرة، ١٩٧٠، ص٥٣.

وانظر أيضاً: محمد فتحى عبدالله وعلاء عبد المتعال: دراسات فى الفلسفة اليونانية ، دار الحضارة،

طنطا، د.ت، ص١٨٣.

وبهذا يرى أبيقور أن تناقض الحواس ، ليس يقع بين الإحساسات ، لأن لكل إحساس مجاله الخاص ، وإنما هو يقع بين الأحكام التي تضاف إليها. ومن ثم يتضح أن كل ماتحتويه رؤسنا من أفكار وأراء ما هو إلا سلسلة من الإدراكات الحسية التي إنبعثت إلينا من الأشياء الخارجية، فأنطبعت صورها في أذهاننا ، إذن فالإدراك الحسى هو وحده المقياس الذى نقيس به الحقائق النظرية^(٢)

وتأكيداً على دور الإحساس كوسيلة للمعرفة عند أبيقور يقول فى كتابه " الأراء الرئيسية" " إذا حاربت كل إحساساتك فلن تملك معياراً تعتمد عليه ولن تملك وسيلة تحكم بها حتى على ما تعلن أنه كذب ."

وبالإطلاع على رسالة أبيقور إلى هيرودوتوس والتي تحتوى على جانب كبير من المذهب الأبيقورى نلاحظ أنه يؤكد على ضرورة الإلتصاق بالإحساسات والتعلق بالإنطباعات الراهنة سواء إنطباعات العقل أو أى شىء آخر ، وكذلك يدعو أبيقور إلى الإعتماد الكلى على المشاعر التي تسيطر علينا حتى نتمكن من التمييز بين ما يستوجب تأكيداً وما يبدو غامضاً^(٣)

ويأخذ أبيقور فى تفسيره للمعرفة بنظرية حسية مطلقة فيذهب فى تفسير الإحساس البصرى بأنه يتم حين يصدر من سطح المرئيات أشباحاً مادية تخترق الهواء لتؤثر على بصرنا وينفى النظرية المعروفة فى عصره والتي ترد الإبصار إلى وجود أشعة تصدر من العين إلى المبصرات أما عن الأشباح التي تصدر من الأشياء

(١) كريم متى : الموسوعة الفلسفية العربية ، المجلد الثانى (المدارس والمذاهب والاتجاهات

والتيارات) ، القسم الأول ، مادة الأبيقورية، ص ٢٨ .

(٢) محمد فتحى عبدالله: دراسات فى الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص ١٨٤ .

(٣) مجدى السيد كيلانى: المدارس الفلسفية فى العصر الهلنيسى، مرجع سابق، ص ٤٧-٤٨ .

والتي فسر بها الإبصار فقد سماها لوكريتيوس Simulacra وهي تظل حافظة لشكل الأشياء ولوانها ، وبذلك تنقل الصورة الحقيقية عن الأشياء ، ومن هنا فقد عارض نظرية ديمقريطس التي تستند إلى القول بوجود صفات ثانوية في الأشياء مرجعها تكوين الحواس الإنسانية .

أما السمع فيفسره بأنه يحدث عندما ينبعث من المتكلم أو من مصدر الصوت سيل من الجزيئات الصغيرة المتحركة التي هي الذرات في تيار هوائى يؤثر على الأذن وكذلك في تفسيره للشم^(١).

يرى أبيقور أن الشيء يكون واضحاً عندما ندرك كل علاماته وخصائصه في الحال أو على الأقل عندما يكون في قدرتنا أن نفعل ذلك ، فكيف يحدث ذلك؟ يرى أبيقور أن المرئيات والأصوات والروائح قد تكون ماثلة أمامنا بوضوح ، وأنه إذا لم نوجه إليها حواسنا فلن يتكون لدينا انطباع واضح عنها ، وأنه عندما نتناول الأشياء البعيدة والأشياء التي لا نستطيع حواسنا إدراكها عندئذ سيصعب علينا الحصول على صورة واضحة ، وعدم إمكاننا الوصول إلى الصورة الواضحة سوف يقودنا إلى الخطأ.

ويؤكد أبيقور أن الصور التي نتلقاها عن طريق النظر حقيقة لأنها تتناسب مع حقيقة خارجية ، ولكن الصورة الواضحة التي نحصل عليها من تركيز الحواس هي وحدها التي تصلح لأن تكون أساساً للمعرفة العلمية^(٢).

ولنا أن نتساءل عن ماهية الحواس ، وهل يمكن أن تكون الصورة الواضحة كافية وحدها للأغراض العلمية؟

(١) أميرة حلمي مطر : الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، مرجع سابق، ص ٣٩٦.

(٢) حربى عباس عطيتو: اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهلنستى)، مرجع سابق،

الجواب بالطبع لا ، لأن الحاسة نفسها ماهى إلا رؤية منعزلة لشكل بعينه ولون بعينه، فحاسة البصر على سبيل المثال هى حاسة منعزلة لامعنى لها وليس لها أى قيمة للفلسفة ولا للمعرفة المنظمة للعالم، ولا حتى لأغراض الحياة العملية إلا اذا ربطناها بالحواس الأخرى ، فأحد الأشكال الملونة لايعنى شيئاً بالنسبة لنا إلا إذا استطعنا معرفة ماهية الشيء، ويجب أن نكون قادرين على مقارنة الصورة الجديدة بالخبرات السابقة وأن نرى أيضاً مطابقتها للأشياء الأخرى التى نعرفها بالفعل أو أن نميزها عنها.

وباختصار فإن عملية الإحساس ولو أنها سوف تصبح إدراكاً فلا بد وأن تكملها المعرفة ، وذلك لأن الإدراك بأحد الحواس يجب أن يتبعه تفكير عقلى^(١)
(ب)الخيال:

الخيال هو ثانى أنواع المعرفة عند أبيقور ، ويرى أنه يتكون مما يكون فى النفس من صور جاءت بها الحواس من قبل، إذ لو استمر المرء على مستوى الإحساسات الآتية للظواهر المتبدلة لما استقر على رأى واحد ولا استطاع التمييز بين الحلم واليقظة ولا الفصل بين الصواب والخطأ، غير أن الإحساسات الخاطفة ، يشار إليها بنفس اللفظ ، ولها نفس المعنى تلك العملية التى يسميها أبيقور بالخيال وبعبارة أخرى يطلق لفظ الخيال على إنتقال الذهن من إدراك الجزئى ومن إدراك المعنى الخاص إدراكاً حسياً متكرراً فى الماضى إلى إدراك المعنى العام والكلى إدراكاً مباشراً وبديهيّاً فى الحاضر

وقد يخطر ببالنا أن الخيال عملية عقلية صرفة ، غير أنه فى الحقيقة لا يتأصل فى العقل وإنما فى الإحساس ، فالخيال لايعود أن يكون فكرة حسية نتذكرها فى حالة غياب موضوعها ، وبعبارة أخرى إنه تذكر شىء خارجى ظهر لحواسنا

(١) المرجع نفسه: ص ٤٦ .

وانطبع فيها مرات عديدة ، ومثال على ذلك عندما نرى من بعد حصانا أو بقرة فأننا لا يمكن أن نتخيلهما ما لم يكن لدينا فكرة سابقة عنهما^(١).

(ج) الذاكرة:

تنشأ الأفكار في الذاكرة نتيجة لتكرار الإحساسات ، فالإدراك الحسى تبعاً لهذا هو الأصل ، وعن طريق التذكر يضم الإنسان مجموعة من الإحساسات أو المدركات الحسية بعضها إلى بعض ، ثم يكون من الجميع تصوراً واحداً فكأن مصدر التصور في الواقع هو الذاكرة ، وليس التصور شيئاً عالياً على المدركات الحسية ، وإنما خلاصة أو مدلول به تجمع الإدراكات الحسية المختلفة الخاصة بشيء واحد هو تصوره^(٢)

٤- اللغة عند أبيقور:

عرض أبيقور في مقدمة الرسالة إلى هيرودتس للغة ومصطلحاتها واستهل بحثه فيها بالاحتجاج على حرفية المدارس الفلسفية الأخرى وعدم الثقة في مناقشاتهم وفي لغتهم ، فقد كانت فلسفته واضحة وكذلك مصطلحاتها الفنية كانت في غاية الوضوح وذلك لأنها موجهة إلى الإنسان العادى صاحب الفطرة السليمة وقد سلط أبيقور الضوء على علم نفس الأسماء عندما ناقش أصل اللغة وذكر أنها عملية طبيعية في البدايه وأن الناس لديهم رغبة في التعبير عن مشاعرهم وانطباعاتهم بطرق مختلفة ويفكرون فيها بصورة طبيعية ، وكان يرى أن ماتطلبه الفلسفة هو أن تكون مفاهيمها واضحة وأن يتم التعبير عن تلك المفاهيم بلغة عادية

(١) جلال الدين سعيد : أبيقور الرسائل والحكم ، الدار العربية للكتاب ، بيروت ، ١٩٩١ ، ص ص ٥٠-٥١.

وانظر أيضاً: محمد فتحى عبدالله : دراسات في الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص ١٨٥.

وبوضوح ، فالكلمات الفلسفية فى نظره هى التسجيل الفورى والأكيد للإدراكات الحسية مجتمعة وهى بذلك تربط التبادل بين الأفكار الفلسفية ولكن يجب ألا تقل تلك الكلمات الجديدة من قيمتها الأصلية^(١)

وإذا كان أبيقور قد التزم الوضوح فى تعبيراته وإصطلاحاته الفنية فى فلسفته ، إلا أن أسلوبه لم يلم من نقد النقاد القدماء والمحدثين الذين رمزوه بالتعقيد خاصة فى رسالته إلى هيرودتس وذلك لأنها موضوعة بمصطلحات صعبة مثل (الرؤية الواضحة)(والصورة تنتظر التأكيد) و(فهم العقل)، وبغض النظر عن ذلك فقد استخدم كلمات عديدة بأكثر من معنى واحد مثل الإحساس والتنبؤ .

ولقد أعطى أبيقور اهتماماً أكبر لدقة الأسلوب ووضوحه ، وإن كان فى حالات كثيرة يستخدم الكلمات المبهمة (العادية) بمعناها الأولى وكان كثيراً ما يلجأ إلى إختراع مصطلحات جديدة، والنتيجة أنه ابتكر كثيراً من الكلمات الجديدة والمتخصصة للغاية ، وكانت مفهومة فى نقل أفكاره بصورة واضحة ولكنها كانت بعيدة عن اللغة الدارجة ، ومن ناحية أخرى لم يتفاد الغموض الأمر الذى جعل أسلوبه غريباً على غير أتباعه الذين اعتادوا فلسفته

وأنه على الرغم من أن مصطلحاته لم تكن متناسقة دائماً مثلها مثل الفلسفة، فإنه كان يقصد أن يكونا كذلك وأن يوجد كلا واحداً متناسقا ومتكاملاً^(٢)

ثانياً: الأخلاق الأبييقورية:

إن الأخلاق الأبييقورية هى نتاج كل ماسبق من أراء أبيقورية ، فبعد أن أوضحت لنا نظرية المعرفة الأبييقورية الطرق التى نستطيع بواسطتها معرفة الحقيقة

(١) حربى عباس عطيتو: المدارس الفلسفية المتأخرة "الأبييقورية نموذجاً"، حربى عباس عطيتو :

المدارس الفلسفية المتأخرة "الأبييقورية نموذجاً"، مرجع سابق ، ص ٤٤. ص ٥٢.

(٢) حربى عباس عطيتو : المدارس الفلسفية المتأخرة "الأبييقورية نموذجاً"، مرجع سابق، ص ٥٣.

الواقعية الحققة ، جاء دور الأخلاق لترشدنا إلى الخير الأسمى الذى يسعى إليه كل إنسان فى كل لحظة من حياته

ولئن اتفق كل الفلاسفة على أن الغاية القصوى التى يسعى إليها كل إنسان هى الخير الذى يحقق السعادة ، فهم لم يحددوا دوماً طبيعة هذا الخير ولم يجمعوا اجماعاً نهائياً على سبيل الفوز بالسعادة، ولعل أبيقور قد حاد أكثر من غيره عن الطرق المعروفة عندما عرف الخير باللذة ولما حصر السعادة فى التمتع بملذات الدنيا فلقد اعتبرت الأبيقورية اللذة Pleasure والسعادة غاية الحياة ومعيار القيم Values، ولذا كان مذهب أبيقور الخلقى يقرر أن اللذة هى الخير الأسمى والألم هو الشر الأقصى وليست الفضيلة قيمة فى ذاتها ولكن قيمتها تستمد من الذات التى تقترن بها والمقصود هنا باللذة ليس اللذة القصيرة ، بل اللذة الدائمة طوال العمر ، ومن ثم يجب استبعاد اللذات الحسية التى تقتضى دون أن تحقق سعادتنا^(١). تستند الأخلاق الأبيقورية فى المقام الأول على النزعة الحسية فى المعرفة والتى تنتهى إلى نظرية فى اللذة ، فالإحساس هو التجربة القادرة على أن تقيم علاقة مشروعة بين الإنسان والواقع الحقيقى، ومن ثم فهو معيار الحقيقة على المستوى المعرفى وهو أيضاً معيار الخير على المستوى الأخلاقى، ويقول أبيقور أن اللذة هى بدايه الحياة السعيدة وغايتها ، وهى الخير الأول الموافق لطبيعتنا والقاعدة التى نطلق منها فى تحديد ماينبغى تجنبه ، وهى أخيراً المرجع الذى نلجأ إليه كلما اتخذنا الإحساس معياراً للخير الحاصل لنا^(٢).

(١) توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية نشأتها وتطوراتها، مرجع سابق، ص ١٠٩.

(٢) عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال: دراسات فى الفكر الفلسفى الأخلاقى عند فلاسفة اليونان، دار الوفاء للطباعة والنشر، الأسكندرية، ٢٠٠٣، ص ص ٣٠-٣١.

وتكمن الغاية القصوى من حياة الإنسان عند الأبيقوريين فى السعادة السلبية التى تتحقق بطمأنينة النفس وهدوء البال ، وقد التمسوا هذه السعادة نفسها فى حياة الهدوء والخلو من الإنفعالات والمخاوف ، حيث إن وظيفة علم الأخلاق عند أبيقور هى القضاء على المخاوف الخيالية التى تعترض طريق تحقيق سعادتنا ، وقد اتضح لنا كيف أن أبيقور استخدم العلم الطبيعى لتحقيق هذه الغاية ، بفافهم والإدراك الصحيح للظواهر يمكننا التحرر من هذه الخيالات ومن الأحكام المسبقة ومن الرغبات الفارغة الشريرة ^(١)

١- اللذة عند أبيقور:

واللذة هى الخير الوحيد المطلق الذى تسعى إليه جميع الكائنات الحية ، أما الألم فهو الشر الذى نحاول أن نتجنبه ، ومن هنا فإن أبيقور يشارك أرسطوس القول أن اللذة هى الهدف النهائى لكل أفعالنا ، والسعى وراء اللذة سعياً طبيعياً وليس هناك ما يدعو لتأنيب من يرغب فى اللذة ، لأن العقل لادخل له ولا حكم فى النزوع الطبيعى إلى اللذة ، وإذا كان الخير هو مايطابق الطبيعة والشر مايناقصها ، فاللذة خير بل هى الخير الأسمى إذ هى الغاية القصوى والمشاركة بين كل الكائنات الحية بإختلاف أنواعها، وبإختلاف الأماكن والأزمنة التى تعيش فيها، واللذة هى الخير الحقيقى والعقل نفسه يقتضيه ولايعارضها إذ أن العقل ليس مناقضاً للطبيعة وليس شيئاً غريباً عنها ، فالإنسان الذى يفكر ويتعقل الأشياء هو عينه الذى يحس الأشياء ويشعر بها ، وفى الحقيقة أن التفكير يتولد عن الإحساس بحيث تخيم فكرة اللذة والألم عند الإحساس باللذة أو الألم بل يمكن القول إننا نفكر لأننا نحس ونشعر ولأننا نلتذ ونتألم ، فلا غرور

(١) حرى عباس عطيتو: المدارس الفلسفية المتأخرة "الأبيقورية نموذجاً"، مرجع سابق، ص ١٧٢.

حينئذ أن تكون اللذة بالنسبة إلى العقل موضوع رغبة والألم موضوع خوف وتفرز ، وأن يحرص العقل على إختيار الأول وتجنب الثانى^(١).

وقد ذكر أبيقور أن اللذات كثيرة ومتنوعة وبعضها قد ينتج عنه ألم شديد ، ومن الواجب على الحكيم أن يمعن النظر وأن يحكم عقله حتى لاينزلق فى مهاوى اللذة الحاضرة ، لأن الجسد يعتبر اللذات وكأنها غير محدودة وأنه بحاجة إلى زمن مالا نهاية له فى سبيل إرضائها ، والعقل هو الذى يحدد هدف الجسد وحدود هذا الهدف ، وهو الذى ينقذ المرء من رهبة الأبدية ويمنحه حياة كاملة ، وعلى الرغم من هذا فإن العقل لايفر من اللذة ، وهو لايحسب عندما ترغمه الظروف على الخروج من الحياة ، أنه قد حرم من أفضل ما تقدمه الحياة.

٢-مراتب الرغبات عند أبيقور:

أقام أبيقور تصنيفاً للرغبات ثلاثى الجوانب، وهو تصنيف فى غاية الأهمية لأنه يمكننا من تحديد معنى ومدى مذهبه الطبيعى ، ومن الرغبات رغبات طبيعية وضرورية ، وأخرى طبيعية غير ضرورية ، وثالثة غير طبيعية وغير ضرورية^(٢)

(أ) الرغبات الطبيعية والضرورية

هى الرغبات التى يتحتم على الإنسان أن يحققها وإلا تعرض للمرض أو الموت ، ومثال ذلك إرضاء الجوع بالخبز والعطش بالماء، ولابد من تلبية هذه الرغبات بإعتدال ، ورأى أبيقور أن العيش البسيط يكفل الصحة الجيدة ، ويضمن

(١) عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال: دراسات فى الفكر الفلسفى الأخلاقى عند فلاسفة اليونان ، مرجع سابق، ص٢٩.

(٢) محمد رزق موسى: الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها، مرجع سابق، ص ١٣٥.

اللذة الكبرى ويحفظ الجسد كما يحفظ الروح من الإضطراب ، ويؤكد ذلك قول أبيقور فإذا قلنا إن اللذة هي أعظم خير، فلسنا نقصد بذلك لذات الرجل الداعر ، أو اللذات التي تقع في مجال المتعة الجسمية ، ولكننا نقصد تحرر الجسم من الألم والروح من الإنزعاج ، ذلك أن الشراب والمرح الدائمين أو الإستمتاع بولائم الأطعمة الغالية ليست هي التي تجعل الحياة سارة ولذيذة ، بل الذي يجعلها كذلك هو التفكير الهادىء الرزين الذي ينشأ عن أسباب إختيار هذا الشيء وتجنب ذلك ، والذي يطرد الأفكار الباطلة التي ينشأ عنها معظم مايزعج النفس من إضطراب، ويضيف أبيقور قائلاً: ابتهج باللذة الجسدية وأنا اتغذى بالخبز والماء وأندرى اللذات لا لذاتها وإنما من أجل الألام التي تترتب عليها^(١)

(ب) الرغبات الطبيعية غير الضرورية

هذا النوع من الرغبات ليس بضرورى لضمان الحياة الإنسانية ، بيد أن هذه الرغبات تصدر عن غرائز قوية مثل الرغبة الجنسية ، وحب تنوع الأطعمة ، وعواطف الأسرة والزواج والحب ، إن هذه الرغبات طبيعية لأنها توجد عند الحيوانات غير أن من شأن الحكيم أن يترفع عنها فيمتنع عن إفساد المجال أمام فرص تسبب له القلق والألم^(٢)

(ج) الرغبات غير الطبيعية وغير الضرورية

هذا النوع من الرغبات غير طبيعية وغير ضرورية ، لأنها هي التي تنشأ في النفس بناء على ظن باطل مثل لذة المال أو المنصب الإجتماعى أو المنصب الشرفى أو المجد وماشابه ذلك

^(١) محمد رزق موسى: الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها، مرجع سابق، ص ١٣٥-١٣٦.

^(٢) عادل العوا: المذاهب الأخلاقية عرض ونقد ، ج ١ ، مرجع سابق، ص ١٥٥.

والحكيم هو الذى يلبي الرغبات الطبيعية وحدها لأنها أبسط النزعات وألزمها ،
والحكيم هو الذى لا يرى لذة فى الرغبات غير الطبيعية وغير الضرورية ، ولا يمكن أن
يكون الإنسان حكيماً إلا إذا قهر هذه الطائفة الثالثة من الرغبات ، وربما تكمن أصالة
أبيقور فى تعاليمه التى تقضى بأن اللذة الحسية محدودة حيث أنها تشبع أهم وأدق
الحاجات الجسدية وأن غياب الألم الذى ينشأ عن هذا الإشباع هو لذة بالفعل ويحقق
سعادة ، فليس السكون فراغاً من اللذة أو حالة شبيهة بالنوم أو الموت بل إن هذا
السكون هو اللذة بعينها وهو حالة الإستمتاع بالتوازن ، فعندما ينتفى الألم توجد اللذة ،
ومن ثم يتعين أن تكون غايتنا القسوى فى تحقيق التوازن الذى يجعلنا فى مأمن من
أى اختلال ويحمينا من أى اضطراب^(١).

٣- الفضائل عند أبيقور:

يرى أبيقور أن كل لذة فضيلة ، وكل فضيلة إنما مصدرها اللذة وليست
الفضيلة بطبيعة الحال غاية فى حد ذاتها عند أبيقور فضلاً عن كونها ليست أمراً
مرغوباً فى حد ذاته لكنها إسم أجوف ، وأن اللذة هى الغاية المنشودة التى تحدد حكمة
الفيلسوف العملية ، يقول ديوجينيس " من أجل اللذة تفضل الفضائل ولكن ليس
كغايات تماماً مثلما يسخر الطبيب فنه من أجل الصحة"^(٢)

وتتجلى الفضائل عند أبيقور فى تصويره للحكيم الأبيقورى ، ذلك أنه صور
هذا الحكيم على أنه مثال الصدق والإخلاص والفلاح ، وأنه تجسد إلهى فى الأرض ،
لأنه يحاكي فى علمه الآلهة فى عالمها ، ويسلك سبيل اللذة الفاضلة ، ذلك أنه يؤمن
بأن من شروط الغبطة الأرضية أن يمارس الإنسان الفضائل على إختلافها كالعفة

(١) مجدى السيد كيلانى: المدارس الفلسفية فى العصر الهلنستى، مرجع سابق، ص ص ٧٦-٧٧.

(٢) حربى عباس عطيتو: اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان (العصر الهلنستى)، مرجع سابق،

والأمانة والعدل والصدقة والتقوى وما إلى ذلك ، إنه إنسان فاضل، ولكن الفضائل السامية كلها لاتساوى فى نظره إذا فصلت عن اللذة^(١)

(١) برترند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ، ج١، مرجع سابق، ص ٣٨٧.

Abstract:

Epicurean ethics, although it began with a principle that one imagines to be sensual, utilitarian, materialistic and base, on the contrary, it ended with sublime morals of all sublimity that are no less pure and superior to ideal morals. It contains the late philosophical schools, such as Epicureanism, Stoicism, and Neoplatonism

Although Epicurus was called pleasure, as we have said, and presented some ethical views that enjoy appreciation and acceptance, his doctrine is not devoid of points and observations, the most important of which we refer to are as follows:

- 1- We note that Epicurus' consideration of pleasure as the goal of life and the criterion of values made him rob virtues of their intrinsic value, making the value of virtue dependent on the pleasure it achieves. And inflicting injustice on people when it results in pleasure or benefit, and its owner is safe from people's vengeance, so peace of mind is, in his view, the highest aspiration of man.
- 2- This doctrine is based on a metaphysical and psychological basis that is full of errors. Its interpretation of the world is a purely materialistic interpretation, its claim that the divine will does not interfere in the events of the universe, and that the gods leave their affairs, and its

interpretation of the soul in a materialistic interpretation that entails its immortality. All these ideas are misconceptions in the eyes of reason and religion.

- 3- The philosophy of Epicurus is characterized by a tendency to withdraw, and the reason for this is that life is a constant movement and a continuous struggle, and this tendency leads to despair and underestimation of ambition, especially in a world full of vitality and activity. There is no doubt that withdrawal from life is a tendency to disregard the requirements of social life in contemporary society.

قائمة المراجع

- (١) محمد رزق موسى : الفلسفة الأبيقورية أصولها وتطوراتها ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ٢٠١٤ .
- (٢) حريى عباس عطيتو : المدارس الفلسفية المتأخرة " الأبيقورية نموذجاً" ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندري ، ١٩٩٩ .
- (٣) عبدالرحمن بدوى : خريف الفكر اليونانى ، مكتبة النهضة المصرية ، ط٤ ، القاهرة، ١٩٧٠، ص٥٣ .
- (٤) محمد فتحى عبدالله وعلاء عبد المتعال: دراسات فى الفلسفة اليونانية ، دار الحضارة، طنطا، د.ت، ص١٨٣ .
- (٥) كريم متى : الموسوعة الفلسفية العربية ، المجلد الثانى (المدارس والمذاهب والإتجاهات والتيارات) ، القسم الأول ، مادة الأبيقورية.
- (٦) جلال الدين سعيد : أبيقور الرسائل والحكم ، الدار العربية للكتاب ، بيروت ، ١٩٩١ .
- (٧) عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال: دراسات فى الفكر الفلسفى الأخلاقى عند فلاسفة اليونان، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٣ .