

Beyond Systemic Reason: Al-Jahiz and the Marginalization of Non-Systemic Reason in Islamic Philosophy

Hanan Ahmed Habib Habib*

Specialization Philosophy, Faculty of Education, Al-Zaytouna University, Libya

ما وراء العقل النسقي: الجاحظ وتهميشه العقل غير النسقي في الفلسفة الإسلامية

حنان أحمد حبيب حبيب*
التخصص الفلسفية، كلية التربية، جامعة الزيتونة، ليبيا

*Corresponding author: hananhabib200800@yahoo.com

Received: November 5, 2025 | Accepted: December 14, 2025 | Published: December 31, 2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract:

This study addresses a central methodological problem in the writing of the history of Islamic philosophy, namely the restriction of philosophy to the model of systematic rationality grounded in abstraction, metaphysical construction, and comprehensive doctrinal systems. The article argues that this restrictive criterion has functioned not merely as a descriptive framework but as an exclusionary mechanism that marginalized alternative forms of rational inquiry active in the formative periods of Islamic thought. The research advances the hypothesis that the intellectual project of Al-Jahiz represents a paradigmatic case of non-systematic rationality: a mode of philosophical thinking that operates within language, lived experience, and social context, privileging critique, observation, and the deconstruction of assumptions over the construction of closed metaphysical systems. The marginalization of such a model, the study contends, does not result from a lack of philosophical depth but from the narrow definition of philosophy adopted by traditional historiography. Employing an analytical, critical, and synthetic methodology, the paper deconstructs dominant narratives of Islamic philosophy, critiques the criteria of inclusion and exclusion that shaped them, and highlights the epistemic and critical losses resulting from the neglect of non-systematic modes of reasoning. The study concludes that rewriting the history of Islamic philosophy requires not the mere addition of neglected figures, but a fundamental rethinking of philosophy itself as a historically situated and plural practice of rational inquiry. Such a perspective opens new research horizons for understanding Islamic intellectual heritage beyond the confines of systematic metaphysics.

Keywords: Islamic philosophy, systematic rationality, non-systematic rationality, Al-Jahiz, philosophy and language.

الملخص:

يُعَالِجُ هَذَا الْبَحْثُ إِسْكَالِيَّةً مَرْكَزِيَّةً فِي كِتَابَةِ تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، تَنَمَّلُ فِي حَصْرٍ مَفْهُومِ الْفَلْسَفَةِ فِي نَمُوذِجٍ «الْعَقْلُ النَّسْقِيُّ» الَّقَائِمِ عَلَى التَّجْرِيدِ وَالْبَنَاءِ الْمِيَتَافِيُّرِيِّيِّ وَالْتَّأْسِيسِ الْمَدْهُوِيِّ، وَجَعَلَهُ مَعِيَّارًا حَصْرِيًّا لِلِّإِدْرَاجِ الْفَلْسَفِيِّ وَالْإِقْصَاءِ الْمَعْرِفِيِّ. وَبَيْنَمَا الْبَحْثُ أَنَّ هَذَا الْحَصْرَ لَمْ يَكُنْ وَصْفًا جِيَادِيًّا لِمَسَارِ التَّطْوُرِ الْفَلْسَفِيِّ، يَنْ أَدَى إِلَى تَهْمِيشِ أَمْطَاطِ

آخرٍ من التَّعْقُلِ كَانَتْ فَاعِلَّةً فِي التَّشْكُلِ الْمُبَكِّرِ لِلْفَكْرِ الإِسْلَامِيِّ. وَيَنْطَلِقُ الْبَحْثُ مِنْ فَرْضِيَّةٍ مَفَادُهَا أَنَّ خَطَابَ الْجَاحِظِ يُمْثِلُ نَمُوذِجًا أَصْبِلًا لِمَا يُسَمِّيهِ الْبَحْثُ «الْعُقْلُ غَيْرُ النَّسْقِيِّ»، وَهُوَ نَمَطٌ مِنَ الْفَكِيرِ الْفَلَسُوفِيِّ يَعْمَلُ مِنْ دَاخِلِ الْلُّغَةِ وَالْتَّجْرِيَةِ وَالسِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَيُؤْسِسُ فَعْلَهُ الْعُقْلِيِّ عَلَى النَّقْدِ وَتَفْكِكِ الْبَدَاهَاتِ، دُونَ أَنْ يَنْتَهِمُ فِي نَسْقٍ مِنْتَافِرِيَّيِّ مُعَلَّقٍ. وَيُظْهِرُ التَّخْلِيلُ أَنَّ تَهْمِيشَ هَذَا النَّمُوذِجَ لَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْ قَوْرِ فَلَسُوفِيٍّ، بَلْ مِنْ صِيقِ الْمِعْنَارِ الَّذِي عُرِفَتْ بِهِ الْفَلَسَفَةُ فِي التَّشْوِينِ الْتَّقْلِيدِيِّ. وَبِاعْتِمَادِ مَنْهَجِ تَخْلِيلِيٍّ تَرْكِيَّيِّ، يَعْمَلُ الْبَحْثُ عَلَى تَفْكِكِ سُرْبِيَّةِ الْفَلَسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَنَقْدِ مَعَابِيرِ الْإِدْرَاجِ وَالْإِقْسَاءِ، وَإِبْرَازِ الْحَسَابَيِّ الْمَعْرِفَيِّ وَالنَّدِيَّيِّ الَّتِي تَرَبَّتْ عَلَى تَهْمِيشِ الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ، وَيَحْلُصُ إِلَى أَنَّ إِعَادَةَ كِتَابَةِ تَارِيَخِ الْفَلَسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ بِإِضَافَةِ أَسْمَاءِ جَدِيدَةٍ فَقَطُّ، بَلْ بِتَغْيِيرِ الْمَنْظُورِ الْمَتَهَجِجِ، وَبِفَهْمِ الْفَلَسَفَةِ بِوَصْفِهَا مُمَارَسَةً عَقْلِيَّةً تَارِيَخِيَّةً مُتَعَدِّدةَ الْأَسْكَالِ، مَمَّا يَعْنِي أَفَقًا بِحِثَّا جَدِيدًا لِدِرَاسَةِ التَّرَاثِ الْفَلَسُوفِيِّ الإِسْلَامِيِّ.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة الإسلامية، العقل النسقي، العقل غير النسقي، الجاحظ، كتابة تاريخ الفلسفة.

مقدمة.

يُنطَلِّقُ هَذَا الْبَحْثُ مِنْ إِسْكَالِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ عَمِيقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِكِيفَيَّةِ تَشَكُّلِ مَفْهُومِ «الْكُلُّسَفَةِ» فِي السُّرِّيَّةِ الْقَلِيلِيَّةِ لِلثَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ، وَبِالْمَعَالِيِّرِ الَّتِي حَكَمَتْ اِدْرَاجَ بَعْضِ الْأَمْطَاطِ التَّفْكِيرِ ضَمْنَ هَذِهِ السُّرِّيَّةِ، وَأَقْسَاءِ أَمْطَاطِ أُخْرَى، لَا لِفَقْرٍ مَعْرِفِيٍّ فِيهَا، بَلْ لِعدَمِ اِنْتَطَامِهَا فِي الْفَهْرَالِ النَّسَفَةِ الَّتِي حَدَّى اِعْتِمَادُهَا مَعْنَىً اِنْتَطَامَهَا إِلَى النَّفَاسِفَ

ويُفارق هذا البحث التأوُّل التارِيخيُّ الوضعيُّ الذي يكتفي بجرد الأسماءِ وتصنيفها، ليُنحرطُ في نقد المعيارِ نفسهِ، وفي تفكيرٍ فكريٍّ «العقل النسقيُّ» التي تكرّست في كتابات تاريخ الفلسفة الإسلامية، حيث تم ربط الفلسفة بالتجريد الميتافيزيقي، والبناء المنطقي الصوريِّ، وإنتاج المذاهب المُنفقة، على حسابِ الشكالِ آخرِي من التَّفَقُّلِ التي تعمَّل داخل اللغةِ والتجربةِ والسيَّاق الاجتماعيِّ.

وفي هذا الإطار، يَتَّخِذُ الْبَحْثُ مِنْ خَطَابِ الْجَاحِظِ نُفُطَةً كَائِنَةً لِمَا يَسْمِيهُ «الْعَقْلُ غَيْرُ النَّسْقِيّ»، لَا يُوصِفُهُ حَالَةً اسْتِنْتَائِيَّةً، وَلَا مَوْضُوِّعًا لِلِّدْقَاعِ، بَلْ بِإِعْبَارِهِ تَمُودَجًا دَالًا عَلَى نَمَطِ فَلْسُوفِيٍّ مِنَ التَّكْفِيرِ جَرَى تَهْمِيشُهُ بِسَبَبِ ضَيْقِ التَّصُورِ الَّذِي حَصَرَ الْفَلْسَفَةَ فِي النَّسْقِ، وَاسْتَبَعَ الْمُمَارِسَةَ الْفَقِيَّةَ الَّتِي لَا تَنْتَظِمُ فِي مَدْهُبٍ مُعَقَّدٍ.

وَبِجَاهِ الْبَحْثِ أَنْ مَا حَسِرَتْهُ الْفَلْسُفَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لَمْ يَكُنْ مُجْرَدُ غَيَّابٍ اسْمُ أَوْ نَصٌّ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ، بَلْ خَسَارَةً أُفْقِيَّ كَاملَيْنِ أَفْقَيِ النَّفَّيْرِ، يَقُولُ عَلَى النَّقْدِ وَالْمُلَاحَظَةِ وَتَحْلِيلِ السِّيَاقِ، وَيُسَاهِمُ فِي رَبْطِ الْعُقْلِ بِالْلُّغَةِ وَالْحَيَاةِ وَالْجُنْبَرَةِ. وَمِنْ هَنَا، لَا يَسْتَهِدُ هَذَا الْبَحْثُ «الْإِحْلَالُ» الْجَاهِظِ فِي الْفَلْسُفَةِ، بَلْ يَسْتَهِدُ إِعَادَةِ الْنَّظَرِ فِي مَعْنَى الْفَلْسُفَةِ دَاتِهَا.

ويعتمد البحث منهجاً تحللياً نقبياً، ينبع على تكثيف معايير الإدراج والإقصاء في تاريخ الفلسفة الإسلامية، وعلى قراءة فلسفية لنصوص الجاحظ تكشف بنية التّعلّق التي تحكمها، دون فرض قوالب تنسقية عليها. ويسعى، في ذلك، إلى الإسهام في إعادة كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية من منظور «ما وراء العقل التّنسقي»، أي من منظور تعدد أنماط العقل وتنوع أشكال التّفكير.

اسْكَالِيَّةُ الْبَحْثُ:

تُتبَقِّي إِنْسَكَالِيَّةً هَذَا الْبَحْثُ مِنْ مَلَاحَظَةٍ مُهْبِيَّةٍ مَرْكَزِيَّةٍ، تَتَلَقَّ بِالْكِيفِيَّةِ الَّتِي تَشَكَّلُ بِهَا مَفْهُومُ «الْفَلَسْفَةِ» فِي السَّرِّيَّةِ التَّقْلِيَّيَّةِ لِتَارِيَخِ الْفَلَسْفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، حِيثُ جَرَى حَصْرُهَا فِي نَمْوَجِ الْعَقْلِ السُّقْفِيِّ الْقَائِمِ عَلَى التَّجْرِيدِ وَالْبَنَاءِ الْمِيَافِيَّيِّيِّيِّ وَالْتَّأْسِيسِ الْمَدْهُوِيِّ الشَّامِلِ.

وقد ترتب على هذا الحصر إقصاء أنماط أخرى من التعقل، لا تنتمي في أنساق معلقة، وإن كانت تمارس فعل التفكير والنقد وتحليل الواقع بعمق وفاعلية. وفي هذا السياق، يبرر خطاب الجاحظ بوصفه نموذجاً دالاً على نمط من «العقل غير النسقي» الذي جرى تهبيشه، لا لغير فلسفي فيه، بل لصيغ العيارات الذي عرفت به الفلسفة.

ومن هنا، تتحدد اشكالية البحث في السؤال الآتي: - إلى أي حد أدى حصر الفلسفة الإسلامية في نموج العقل النسقي إلى تهميش أنماط فلسفية بديلة، وما الذي حسرته الفلسفة الإسلامية جراء هذا الأقصاء؟

أَهْمَانَةُ الْبَحْثِ:

تَسْأَلُ أَهْمَيَّةَ هَذَا الْبَحْثِ فِي كَوْنِهِ:

1. يُسْهِمُ فِي إِعَادَةِ تَعْرِيفِ مَاهِيَّةِ الْفَلَسْفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بُوْصُفُهَا مُمَارِسَةً عَقْلَيَّةً تَارِيْخِيَّةً، لَا مَجْمُوعَةً أَسَاقِيْفَ مَذْهَبِيَّةً فَقَطَّ.
 2. يُوْسِعُ دَائِرَةَ مَفْهُومِ «الْفَلِسُوفِ» خَارِجَ الْقَوْلِ الْمُوَنَّابِيَّةِ النَّسْفِيَّةِ التَّقْدِيْدِيَّةِ.
 3. يُعِيْدُ الْاعْتَارَ لِخَطَابَاتِ فَكَرِيَّةِ أَفْصَبَتْ سَاقِيْفَ مِنَ الْحَقْلِ الْفَلَسْفَيِّ.
 4. يَفْتَحُ أَفْقَا جَدِيداً لِلرَّاسَةِ أَعْلَمَ مِثْلِ: الْجَاجِطُ، وَالْتَّوْحِيدِيُّ، وَابْنِ الْمُقْعَمِ، بُوْصُفُهُمْ فَاعْلِيَّنِ فَلْسَفِيَّنِ، لَا أَدَبَاءَ فَقَطَّ.
 5. يُسَاهِمُ فِي تَجْدِيدِ الْفَقَاسَاتِ الْمُعَاصرَةِ حَوْلِ تَعْدَدِ الْعَفَلَاتِ وَفَسْفَةِ الْلُّغَةِ وَكِتَابَةِ التَّارِيْخِ الْفَلَسْفَيِّ.

فَرَضَيَاتُ الْبَحْثِ:

بنطلة البحث من الفرضيات الآتية:

1. إن تهensis خطاب الحاخط لم يكن ناتجاً عن فقرٍ فلسفياً، بل عن ضيقٍ معياريٍ للفلسفة المعمتمد.
 2. إن العقل غير النسقي يُمثل نمطاً فلسفياً أصيلاً، لا مرحلةٌ ناقصةٌ في سلم التطور العقلي.
 3. إن ادماج هذا المودج يؤدي إلى تحديدٍ فهميٍ للفلسفة الإسلامية وتأثيرها.

تساؤلات البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. ما معايير الفلسفة التي حكمت تدوين تاريخ الفلسفة الإسلامية؟
2. كيف تشكل نموذج العقل النسقي، وما أثره الإقتصادي؟
3. ما معلم العقل غير النسقي في خطاب الجاحظ؟
4. ما الخساير المعرفية والقدية الناتجة عن تهميش هذا النموذج؟
5. كيف يمكن إعادة كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية من منظور تعددي؟

منهجية البحث

يعتمد البحث منهاجاً تحليلياً نقدياً تركيبياً، يقوم على:

- تحليل مفهوم الفلسفة ومعاييرها التفليدية.
- تقد السردية الفلسفية السائدة ونكيل الآيات الإدراجه والإقصاء.
- قراءة فلسفية للنصوص الجاحظ، تركيزاً على بنية التعلق والآيات التقد والتكمير.
- مقارنة ضمنية بين النماذج النسقية وغير النسقية في التراجم.

الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة الجاحظ والفلسفة الإسلامية من منظير متعدد، إلا أنها غالباً ما:

- ركزت على الجاحظ بوصفه أدبياً أو بلاعياً.
- أو درست الفلسفة الإسلامية من زاوية سعيه تاريجية تحليلية.
- ويتميز هذا البحث عن تلك الدراسات بكونه ينفل السؤال إلى مستوى تقد المعيار، لا مجرد تحليل النصوص.

تقسيمات البحث:

انقسم البحث في خمسة مباحث سبقتها مقدمة وتنتها خاتمة، وذلك على النحو الآتي:

- المقدمة
- المبحث الأول: العقل النسقي ومعيار الفلسفه
- المبحث الثاني: الجاحظ والعقل غير النسقي
- المبحث الثالث: خسائر تهميش العقل غير النسقي
- المبحث الرابع: ما وراء العقل النسقي
- المبحث الخامس: آفاق الامماج والتّجديد
- الخاتمة والنتائج والتوصيات

المبحث الأول: تشكل سردية الفلسفة الإسلامية وهيمنة العقل النسقي:
تمهيد:

يتطرق هذا المبحث من مسلمة منهجية أساسية، مفادها أن تاريخ الفلسفة الإسلامية لم يكتب كمجرد تجميع للنصوص والأعلام، بل تشكل في ضوء معيار معرفي مُسوق حَدَّ ما يُعتبر «فلسفة» وما يوضع خارج حدودها. وقد افترنَ هذا المعيار، في الغالب، بنموذج العقل النسقي القائم على التجريد والبناء الميتافيزيقي والتأسيس المنشطي الشامل. ويسعى هذا المبحث إلى تتبّع كيفية تشكل هذه السردية، وبيان معايير الإدراجه والإقصاء التي حكمتها، تمهدًا لفهم الأساس الذي جرَى على وفقه تهميش أنماط فكريَّة لا تنتمي في نظم فلسفية مُغلقة.

أولاً: معايير إدراجه الفلسفه وأفاصانها:
تشكل تاريخ الفلسفة الإسلامية، كما تجلَّى في كُتب التاريخ والتصنيف، على أساس معايير تُفضل الخطاب الذي يتسم

ببناء النسقي والتأسيس المنشطي والتجريد الميتافيزيقي. وقد تجسَّد ذلك في ربط الفلسفه بما اصطلح عليه «الفلسفه» بمعناهم المذهبِي، وأفاصان كل خطاب لا ينتمي في سوق مكتمل (بديوي، 1984، ص 25-11). ويفيد التحليل أن هذه المعايير لم تكن وصفيَّة بريئة، بل حملت في طياتها تصوُّراً محدداً للعقل، جعل من القدرة على التجريد والتأسيس الشامل شرطاً للفلسفه. وبهذا المعنى، لم يُعد السؤال: هل يحمل النص فكراً فلسفياً؟ بل: هل ينتمي في سوق يماثل النموذج اليوناني؟ (الجايري، 1986، ص 95-118).

ثانياً: هيمنة النموذج اليوناني وتأسيس العقل النسقي:

أدى الارتباط التاريخي بين الفلسفه الإسلامية والميراث اليوناني، خاصهً الأرسطي، إلى ترسیخ تصوُّر للعقل يُقْرَم بالسوق بوصفه أعلى مراتب التَّعْقُل. وقد جرَى تحويل هذا التَّصوُّر إلى معيار تاريجي، أعيد على أساسه ترتيب النصوص والأعلام (العروي، 1996، ص 61-79).

وفي سياق هذه الهيمنة، أعيد تشكيل تاريخ الفلسفه الإسلامية كسردية تطور خطٍّي، تبدأ بالترجمة، ثم التلقي، فالتأسيس النسقي، وتنتهي إلى الاتكتمال أو الأفول. وهكذا، تحول العقل النسقي من خيار فلسفى إلى معيار إقتصادى.

ثالثاً: الأفاصان المنهجية للعقل غير النسقي:

أفضى هذا التمثل الأحادي للعقل إلى تهميش أنماط فكريَّة تعمَل في أفقٍ مختلفٍ، قائم على التقد والملاحظة وتحليل اللغة والسيناقي. فلم تُقصَّ هذه الخطابات لعدم عُثُورها، بل لأنها لا تستجيب لمتطلبات النسق والتجريد الميتافيزيقي.

وفي هذا السياق، يفهم تهشيم خطاب الجاحظ، الذي يتسم بعقل نفدي تداولي، يعمل من داخل اللغة والحياة والتجربة، دون أن يوسع نطاقه مبتداً بفكرة معرفة. وبذلك، لم يكن الإقصاء حكماً على القيمة، بل نتيجة لسلطة المعيار (طابيشي، 1996، ص 49-67).

خلاصة البحث الأول:

يخلص هذا البحث إلى أن تشكيل سردية الفلسفه الإسلامية كان مرهوناً بهيمنة نموذج العقل النسقي، الذي تحول من خيار فلسفه إلى معيار تاريخي إقصائي. وهذا ما يمهد مهاجراً للانتقال إلى البحث الثاني، الذي يتناول نموذج العقل غير النسقي في خطاب الجاحظ بوصفه بديلاً فلسفياً ممكناً.

المبحث الثاني: الجاحظ والعقل غير النسقي: الفلسفه كممارسة نقدية تمهيد:

إذا كان المبحث الأول قد كشف عن كيفية تشكيل «العقل النسقي» كمعيار إقصائي حكم تدوين تاريخ الفلسفه الإسلامية، فإن هذا المبحث ينتقل إلى دراسة نموذج فلسفه بديل، يتجسد في خطاب الجاحظ، ويمثل ما يمكن تسميه «العقل غير النسقي». ولا يتوجه هذا التناول إلى إثبات أن الجاحظ «فليسوف» بمعنى التقليدي، بل إلى تفكير معيار الفلسفه نفسه، وإلهاز أن خطاب الجاحظ يجسد نمطاً فلسفياً من التفكير، يعمل في أفق الملاحظة والتجربة والتفكر، دون أن يتنظم في نسق ميتافيزيقي مغلق.

أولاً: العقل كعقل تفكيري لا كبنية صوريه:

يتجل العقل في خطاب الجاحظ لا بوصفه بنية نظرية مجردة تؤسس على مبادئ كليلة سابقة، بل بوصفه فعلاً تفكيرياً متحركاً يتتحقق في الملاحظة، والمقارنة، وأختبار الآراء، وتعريه الأوهام. فالعقل، في هذا السياق، لا يفاس بما يوسعه من أنساق، بل بما ينتجه من وعي نفدي وقدرة على التبييز (عباس، 1998، ص 133-150). وينعكس هذا التصور في أسلوب الجاحظ القائم على تعدد الرؤايا وعرض الآراء المتباعدة دون حسم تهاتي، وهو ما يدل على أن العقل غير النسقي لا يسعى إلى إغلاق السؤال، بل إلى إبقاءه في حالة توتر معرفي ممتنع (العروي، 1996، ص 61-72).

ثانياً: اللغة بوصفها فضاء التفاسف:

تحتل اللغة موقعاً مركباً في خطاب الجاحظ، لا باعتبارها أداة تغيير فقط، بل بوصفها فضاء لانتاج المعنى ومجاالت ممارسة التفكير. فالتفكير لا يسيق اللغة ولا يقف خارجها، بل يتشكل ذاتها، ويتحقق من خلالها (الجاحظ، 1998، ص 72-90).

ويظهر هذا الارتباط أن الفلسفه، في نموذج الجاحظ، ليست شاططاً تجربياً معزولاً، بل ممارسة تفاصيله وتوافقه، تتعدى من المجال والإفهام وتفكير الألفاظ والمعنى، وهو ما يمثل خروجاً صريحاً عن النموذج الذي حصر الفلسفه في الناء المنطقي الصوري (الجابري، 2006، ص 48-55).

ثالثاً: التجربة والسياق ضد التجرييد المطلق:

يقوم خطاب الجاحظ على ربط العقل بالتجربة والواقع، فلما يفصل التفكير عن المعاينة ومرآبة السلوك الإنساني وتحليل الظواهر الاجتماعية. وفي هذا السياق، لا ظهر الأفكار بوصفها حقيقة مطلقة، بل باعتبارها فروضاً قابلاً للتجربة والتفكر (الجاحظ، 1998، ص 35-42).

ويوضح من ذلك أن العقل غير النسقي يستمد قوته من قربه من الحياة، ومن قدرته على تحليل التعقيد الإنساني، وهو ما جعل خطاب الجاحظ أكثر حيوية وأقل قابلية للاندرايج في نسق مغلقة.

خلاصة البحث:

يتهمي هذا المبحث إلى أن خطاب الجاحظ يجسد نموذجاً فلسفياً أصيلاً لما يسمى «العقل غير النسقي»، وهو عقل لا يوسع نظاماً ميتافيزيقياً شاملاً، ولكنه يمارس فعل التفكير والقدرة داخل اللغة والتجربة والسياق الاجتماعي. وبذلك، يتبيّن أن تهشيم هذا النموذج لم يكن ناتجاً عن فقر فلسفه، بل عن ضيق المعيار الذي حكم معنى الفلسفه في السردية التقليدية، وهو ما يمهد للانتقال إلى دراسة حسائير هذا الإقصاء في البحث الثالث.

المبحث الثالث: حسائير تهشيم العقل غير النسقي في الفلسفه الإسلامية:

إذا كان المبحث السابق قد بين أن خطاب الجاحظ يجسد نموذجاً فلسفياً أصيلاً لـ «العقل غير النسقي»، وهو عقل لا ينطلي على إقصاء هذا النموذج من حسائير معرفية وتفصيلية وتفافية، لم تقتصر على شخص أو نص، بل أصوات إنسانية التفكير الفلسفية ذاتها.

ويتحقق هذا التخليل من فرضية مفادها أن إقصاء العقل غير النسقي لم يكن إجراء تصنيفياً بريئاً، بل أدى إلى تضييق أفق الفلسفه الإسلامية، وإلى قذارتها قدرة مهمة على التقدّم والتجدد والتفاعل مع الواقع.

أولاً: خسارة تعدد العقلانيات:

أدى حصر الفلسفه في نموذج العقل النسقي إلى إقصار مفهوم العقل ذاته، إذ جرى تعریفه باعتباره قدرة على التجريد والتأسيس الشامل فقط، وتم إهمال اشكال أخرى من التعلق تعلم في أفق السؤال والثقد والملاحظة (العروي، 1996، ص 79-61).

وقد ترتب على ذلك إقصاء ما يمكن تسميته «تعدد العقلانيات»، أي الاعتراف بأن العقل ليس جوهراً واحداً تابعاً، بل ممارسة تاريخية تتشكل وفق السياقات الثقافية والمعرفية. وبغياب هذا التعدد، تحول العقل إلى نموذج مغلق يعيده إنتاج نفسه دون قدرة حقيقية على التجاوز أو النقد (الجابري، 1986، ص 118-135).

ثانياً: خسارة البعد النقيدي للفلسفة: يُضي إقصاء العقل غير النسقي إلى تضييق الدور النقيدي للفلسفة، إذ يميل العقل النسقي، بحكم طبيعته، إلى إغلاق الأسئلة بدل إبقائها في حالة توتر معرفي. فالنسق يسعى إلى الاتكتمال والاستقرار، بينما يعمل العقل غير النسقي على رعزعة المسلمات وتعريفة الأوهام (طرابيشي، 1996، ص 49-67).

وبغياب هذا النموذج النقيدي، تفقد الفلسفه جزءاً أساسياً من وظيفتها، لا يوصي بها نماء نظرياً فقط، بل يوصي بها للمساءلة والتفكيك. وهذا يبيّن أن خطاب الجاحظ كان يمثل قوة نقدية فاعلة، لو أدرجت في السرديّة الفلسفية، لأنّ رثها ووسعها أفقها (عباس، 1998، ص 145-158).

ثالثاً: خسارة الارتباط باللغة والحياة:

يُؤدي تهميش العقل غير النسقي إلى فصل الفلسفه عن اللغة والحياة، إذ يميل النموذج النسقي إلى التعامل مع اللغة باعتبارها وسليطاً محايداً، لا فضاء لإنتاج المعنى، في حين يُظهر العقل غير النسقي أن التفكير يتشكل داخل اللغة ويتعدى من تعقيداتها وسياقاتها (الجاحظ، 1998، ص 72-95).

وقد أضي هذا الفصل إلى جعل الفلسفه أكثر تجريداً وأقل قدرة على فهم التجربة الإنسانية في تعقيداتها وتنوعها، ومن ثم فقد جزءاً من حيواناتها الثقافية ووظيفتها التفسيرية.

خلال المبحث:

يتّبّع هذا المبحث إلى أن تهميش العقل غير النسقي لم يكن خسارة جانبيّة في تاريخ الفلسفه الإسلامية، بل خسارة بنيوية مسّت مفهوم العقل، والدور النقيدي للفلسفة، وعلاقتها باللغة والحياة. ويمهد هذا التشخيص للانتقال إلى المبحث الرابع، الذي يسعى إلى بيان إمكانات تجاوز هذه الحسائر من خلال إعادة تعریف الفلسفه الإسلامية من مظور غير نسقي.

المبحث الرابع: ما وراء العقل النسقي: نحو إعادة كتابة تاريخ الفلسفه الإسلامية:

تمهيد:

بعد أن كشف المبحث الثالث عن الحسائر البيوبيّة التي ترتب على تهميش العقل غير النسقي، يتّبع هذا المبحث إلى سؤال بتأيي جوهري: كيف يمكن تجاوز هذه الحسائر؟ وهل يمكن الحل في إضافة أسماء جديدة إلى لوائح «الفلسفه»، أم في إعادة النظر في مفهوم الفلسفه ذاتها ومعايير تدوين تاريخها؟

ويتطلّع هذا المبحث من فرضية مفادها أن تجاوز العقل النسقي لا يتحقق بإقصائه، بل يرّفعه عن موقعه الاحتقاري، ويُفتح الفلسفه الإسلامية على تعدد أنماط التعلق، باعتبارها ممارساتٍ تاريجيةً للتفكير، لا أنساقاً مغلقةً فقط.

أولاً: الفلسفه كنمط تفكير لا كمذهب مغلق:

يتطلّب تجاوز العقل النسقي إعادة تعریف الفلسفه نفسها، لا باعتبارها جملةً من المذاهب والأساق، بل يوصيها نمطاً من التفكير يتحقق في السؤال والثقد وتحريك البداهات. فالفلسفه، في هذا الأفق، لا تُقاس بما تنتجه من أنساق مكتملة، بل بما تفعّل من قدرة على التساؤل وإعادة النظر (بدوي، 1984، ص 31-19).

ويُضي هذا التصور إلى تحويل سؤال التصنيف التقليدي (فیلسوف/أبيب/متكّم) إلى سؤال أعمق يتعلّق بطريقة التفكير نفسها: كيف يمكن هذا الصُّون؟ وما نوع العقل الذي يمارسه؟ وبذلك تصبح الفلسفه حفلاً مفتوحاً لتجاوز الممارسات، لا سلماً هيراركيّاً للإقصاء (الجابري، 2006، ص 33-47).

ثانياً: إعادة الاعتبار للعقل غير النسقي:

يُضي هذا التحول المنهجي إلى إعادة الاعتبار للعقل غير النسقي بوصفه أفقاً فلسفياً مشرّعاً، لا مرحلة ناقصة في طريق التكوّن النسقي. فهذا العقل لا يعمل على بناء نظام ميتافيزيقي مغلق، بل على تفكيك المفاهيم، واختبار الآراء، وتحليل السياقات التي تنتج المعنى (العروي، 1996، ص 61-79).

ويتجسّد هذا النموذج بوضوح في خطاب الجاحظ، الذي يمارس التفكير من داخل اللغة والحياة والتجربة، ويجعل من الثقد والملاحظة أداتين أساسيتين لإنتاج المعرفة. ومن ثم، فإن إدماج هذا النموذج لا يعني توسيع قائمة «الفلسفه»، بل تغيير المظور الذي تقرّ من خلاله الفلسفه الإسلامية (عباس، 1998، ص 133-158).

ثالثاً: نحو تاريخ فلسي تعددي:

يُؤود ما سبق إلى ضرورة إعادة كتابة تاريخ الفلسفه الإسلامية على أساس تعددي، يعترف بتنوع أنماط العقول واحتلال أفق أسئلتها. فلا يعود هذا التاريخ حكاية تطور حظي ينتهي إلى النسق، بل حريطة معدّة لممارساتٍ فلسفية مترامية ومتداخلة (طرابيشي، 1996، ص 67-85).

وبذلك، يتحول تاريخ الفلسفة من سردية إقصائية إلى مجال نقدي مفتوح، يساهم في تجديد الفلسفة نفسها، وفي إعادة تفعيل وظيفتها التأدية في الحاضر.

خلاصة المبحث:

ينتهي هذا المبحث إلى أن تجاوز العقل النسقي لا يتحقق إلا بإعادة تعريف الفلسفة الإسلامية كممارسة عقلية تاريخية متعددة الأشكال. ويمثل إدماج العقل غير النسقي خطوة منهجية أساسية لتحرير التفكير الفلسفى من أحاديات المعيار، وفتح أفق جيد لكتابه تاريخ فلسفى أكثر تعددًا وحوى، وهو ما يمهد لانطلاق إلى المبحث الخامس.

المبحث الخامس: أفق إدماج العقل غير النسقي في الدراسات الفلسفية المعاصرة:

تمهيد:

بعد أن سعت المباحث السابقة إلى تشخيص مسار تهميش العقل غير النسقي وتحليل حساباته المعرفية والمنهجية، ينتقل هذا المبحث إلى بيان الإمكانيات النظرية والمنهجية التي يفتحها إدماج هذا التمودج في الدراسات الفلسفية المعاصرة. ولا يتحقق هذا الإدماج في إعادة قراءة التراث فقط، بل يتعداً إلى تجديد أفق التفكير الفلسفى نفسه، وإلى إعادة تعريف علاقته باللغة والثقافة والواقع.

أولاً: نحو فلسفة تعرف بتعدد العقول:

يفضي إدماج العقل غير النسقي إلى تحرير الفلسفة من التصور الأحادي للعقل، وإلى الاعتراف بأن العقل لا يمثل جوهراً مطلقاً ومتغرياً، بل ببنية تاريخية وممارسة تأفيهية تشكّل وفق السياقات التي تعمل فيها، وفق أفق الأسئلة التي تتبّعها (العروي، 1996، ص 61-79).

ويؤدي هذا الاعتراف إلى تشكيل الترتيبة المعيارية للعقول، التي جعلت من العقل النسقي ذروة نهاية للعقل، ومن غيره مراتب ناقصة أو تمهيدية. وبذلك، تصبح الفلسفة حفلاً لتفاعل عقول متعددة: عقل برهاني، وعقل بياني، وعقل نقدي تجربى، دون أن يدعى أحداً الاحتكار أو الإلغاء. ويتحقق هذا التصور أفقاً جيداً لفهم التراث الإسلامي بوصفه فضاء تعاقب فيه أقطاب متعددة من التفكير.

ثانياً: تحويل دراسة التراث من التصنيف إلى التحليل:

يتطلب إدماج العقل غير النسقي تحولاً منهجياً في دراسة التراث، ينطلقها من مفهوم التصنيف المسبق الذي يحتم التصوص بفهاتٍ جاهزةً (فيسوف/أديب/منكلم)، إلى منطق التحليل المعرفي لبنيّة التفكير ذاتها (الجابري، 2006، ص 33-47). فالسؤال الأساسي لا يعود: إلى أي حقل ينتمي النص؟ بل: كيف يفكّر هذا النص؟ وما نوع العقل الذي يشغله فيه ومن خالله؟

ويتمكن هذا التحول من قراءةٍ تصوّر كثيرة قراءةً جديدةً، تذهب ما تحلّله من طاقة فلسفية كاملة، وتحرّجها من عزلة الحصص الضيق. وفي هذا السياق، يغدو خطاب الجاحظ نقطةً مرجعيةً منهجيةً لقراءةٍ تصوّر اخرى شبيهةٍ به في بنيتها التعقلية، وفي طريقتها في إنتاج المعنى.

ثالثاً: إثراء النقاشات الفلسفية المعاصرة:

لا يقتصر أثر إدماج العقل غير النسقي على حقل دراسة التراث، بل تمتد إلى النقاشات الفلسفية المعاصرة حول تعريف العقلانيات، وعلاقة الفلسفة بالثقافة، ودور اللغة في تشكيل الوعي (طه عبد الرحمن، 2007، ص 15-28). فتمودج العقل غير النسقي يقيم إمكاناً نظرياً للخروج من هيمنة المآذن المعلقة، وإعادة الإعتبار للفلسفة بوصفها نشاطاً نقدياً حياً. وبذلك، يساهم هذا الإدماج في تجديد وظيفة الفلسفة، لا كعلم منفصل عن الواقع، بل كمارسة فكريّة متعدّدة من الاحتكاف، وتسنم حيويتها من التنوع والتعدد.

خلاصة المبحث:

ينتهي هذا المبحث إلى أن إدماج العقل غير النسقي يمثل خطوةً منهجيةً أساسيةً في تجديد دراسة الفلسفة الإسلامية، وفي تفعيل عدّها التأدية. وبذلك، لا يغدو الجاحظ «اسماً مُستردّاً» إلى قائمة الفلسفة، بل مدخلاً منهجياً إلى إعادة التفكير في مفهوم الفلسفة ذاتها، وفي طرق كتابة تاريخها، على نحو يُلقي الإشكالية ويفتح في الانّ تفسه أفقاً بحرياً جديداً.

الخاتمة:

سعى هذا البحث إلى تشكيل إشكالية منهجية مركبة في كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية، تتمثل في حصر معنى الفلسفة في تموذج «العقل النسقي»، وجعله معياراً حصرياً للإدراك والاقناع. ولم يكُن هذا الحصر إجراءً تصنيفياً بريئاً، بل ترتّب عليه تضييق أفق التفكير الفلسفى، وتهميشه أقطاباً أخرى من التعلم كأثّر في التشكيل المبكر للتفكير الإسلامي.

وقد أظهر التحليل أن تهميش خطاب الجاحظ لم يكُن تاتجاً عن غياب التفكير الفلسفى في أعماله، بل عن ضيق التصور الذي عرف الفلسفة ببناء نسقاً مُغلقاً، واستبعد كلّ ما يعمل في أفق الملاحظة، والتجربة، والنّقّ، وتحليل السياق اللغوّي والاجتماعي. وبذلك، لا يغدو الجاحظ «حالة خارجةً» عن الفلسفة، بل نقطةً كاشفةً لمحدودية معيارها التقليدي.

ويؤدي هذا الاستنتاج إلى تقلّل السؤال من مُستوى الأشخاص إلى مُستوى المفاهيم: فليس السؤال هل كان الجاحظ فيلسوفاً بالمعنى التقليدي، بل ما الذي خسرته الفلسفة الإسلامية حين حرّث نفسه في أحاديث العقل النسقي؟ وقد بين البحث أن هذه الخسارة لم تكن جزئية، بل بنيوية، مسّت مفهوم العقل ذاته، وفَلَصَت الدور التأديي للفلسفة، وأضعفت صلتها باللغة والحياة والواقع.

وَمِنْ هُنَا، يُقْرَرُ هَذَا الْبَحْثُ أَفْقَا بَدِيلًا لِعُهُمُ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، لَا بِاعْتِيَارِهَا مَجْمُوعَةً أَنْسَاقٍ مَذْهَبَيَّةٍ، بَلْ بِوْصِفَهَا مُمَارَسَةً عَقْلَيَّةً تَارِيْخِيَّةً مُتَعَدِّدَةً الْأَسْكَالَ، تَتَحَقَّقُ فِي السُّؤَالِ وَالنَّفْدِ وَتَفْكِيْكِ الْبَدَاهَاتِ. وَيُعَدُّ اِدْمَاجُ الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ خُطْوَةً مَهْجِيَّةً أَسَاسِيَّةً فِي هَذَا السَّيَاقِ، لَا لِتَوْسِيعِ الْفَلْسَفَةِ، بَلْ لِتَعْبِيرِ الْمُنْظَرِ الَّذِي تَفَرَّأَ مِنْ خَلَالِهِ التَّرَاثِ وَتَعْدِيْدُ بِهِ تَفْعِيلَ فَرْتَهِ النَّفْدِيَّةِ فِي الْحَاضِرِ. وَبِدِلْكَ، تَعْلَقُ هَذِهِ الْبَرَاسَةُ إِسْكَالِيَّتَهَا عِنْدَ حَدَّ نَقْدِ مَعيَارِ الْفَلْسَفَةِ التَّقْلِيدِيِّ، لَكِنَّهَا تَنْتَخُ، فِي الْمُقَابِلِ، أَفْقَا بَحْثًا جَدِيدًا يَدْعُو إِلَى اِعَادَةِ كِتَابَةِ تَارِيْخِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَلَى أَسَاسٍ تَعْدِيْدِيِّ، يُنْصِفُ تَنْوِعَ اِتَّهَامَاتِ الْعُقْلِ، وَيُحَرِّرُ الْفَلْسَفَةَ مِنْ أَحَادِيَّةِ النَّسْقِ، وَيُعَدِّلُ لَهَا دُورَهَا الْأَصِيلَ كَعْلِ نَقْدِيِّ حَيِّ، مُفْتَحٌ عَلَى الْاِحْتَلَافِ وَالثَّجْرَيَّةِ وَالْحَيَاةِ.

النَّتَائِجُ:

1. تَكْرِسُ مَعيَارُ «الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ» فِي السَّرِّيْرِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ لِتَارِيْخِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِوْصِفَهِ مَعيَارًا حَصْرِيًّا لِلِإِدْرَاجِ الْفَلْسَفِيِّ، مَمَّا أَدَى إِلَى اِفْصَاءِ اِتَّهَامَاتِ أَخْرَى مِنْ الْعُقْلِ لَا تَنْتَظِمُ فِي أَنْسَاقٍ مَعْلَقَةً.
2. أَطْهَرَ الْبَحْثُ أَنَّ اِفْصَاءَ لَمْ يَكُنْ قَيْمَيَاً بَلْ مَهْجِيًّا، أَيْ نَاتِجًا عَنْ ضَيْقِ تَعْرِيفِ الْفَلْسَفَةِ، لَا عَنْ فَقْرٍ فَلْسَفِيٍّ فِي النَّصُوصِ الْمُهَمَّةِ.
3. يُجَسِّدُ خَطَابُ الْجَاحِظِ نَمَوْدَجَ «الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ» بِوْصِفَهِ مُمَارَسَةً فَلْسَفِيَّةً تَعْمَلُ فِي أَفْقِ الْلُّغَةِ وَالثَّجْرَيَّةِ وَالنَّفْدِ، دُونَ أَنْ تُؤْسِسَ مَذْهَبًا مِيَاثِيَّفِيًّا مَعْلَقاً.
4. أَدَى تَهْمِيشُ الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ إِلَى حَسَائِرِ بِيُوْبِيَّةِ مَسْتَ مَفْهِومِ الْعُقْلِ، وَفَصَلَّتِ الدُّورَ النَّفْدِيِّ لِلْفَلْسَفَةِ، وَفَصَلَّتِهَا عَنِ الْلُّغَةِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّيَاقِ الْإِجْتِمَاعِيِّ.
5. يَبْثُثُ أَنَّ اِعَادَةِ كِتَابَةِ تَارِيْخِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ بِإِضَافَةِ أَسْمَاءٍ فَقَطُّ، بَلْ بِتَعْبِيرِ الْمُنْظَرِ الْمَهْجِيِّ الَّذِي تَفَرَّأَ مِنْ خَلَالِهِ الْفَلْسَفَةَ بِاعْتِيَارِهَا مُمَارَسَةً تَارِيْخِيَّةً مُتَعَدِّدَةً الْأَسْكَالَ.

الْتَّوْصِيَاتُ:

1. إِعَادَةِ تَعْرِيفِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَهْجِيًّا بِوْصِفَهَا نَمَطًا مِنَ الْفَكِيرِ وَالْمُمَارَسَةِ النَّفْدِيَّةِ، لَا مَجْمُوعَةً أَنْسَاقٍ مَذْهَبَيَّةٍ فَقَطُّ.
2. اِعْتِمَادُ مَقَارِبَاتِ تَحْلِيلِيَّةٍ بَدِيلَةٍ فِي دِرَاسَةِ التَّرَاثِ، تَنْقُلُ السُّؤَالَ مِنَ التَّصْنِيفِ إِلَى تَحْلِيلِ بِنْيَةِ التَّعْقُلِ وَالْإِيَّاتِ إِنْتَاجِ الْمَعْنَى.
3. تَوْسِيعُ حَقْلِ الدِّرَاسَاتِ الْفَلْسَفِيَّةِ لِيَتَسْمَلْ نَصُوصًا وَخَطَابَاتٍ أَفْصِيَّتْ سَابِقًا بِسَبَبِ عَدَمِ اِتَّنْظَامِهَا فِي أَنْسَاقٍ، مَعَ قِرَاءَتِهَا قِرَاءَةً فَلْسَفِيَّةً تَحْلِيلِيَّةً.
4. تَشْجِيعُ الْأَبْحَاثِ الْمَفَارِقَةِ بَيْنَ نَمَادِجِ الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ فِي التَّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ وَنَظِيرَاتِهَا فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُعَاصِرَةِ، خَاصَّةً فِي مَجَالَاتِ النَّفْدِ وَفَلْسَفَةِ الْلُّغَةِ.
5. إِدْمَاجُ هَذِهِ التَّوْجِهِ فِي الْمَنَاهِجِ الْجَامِعِيَّةِ لِتَدْرِيسِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، بِمَا يُسْهِمُ فِي تَكْوينِ وَعْيٍ فَلْسَفِيٍّ نَقْدِيِّ أَكْثَرَ تَعْدِدًا وَأَنْفَاتِهَا.

قائمة المراجع:

أَوَّلًا: مَصَادِرُ النَّصُوصِ الْأَصْلِيَّةِ (نَصُوصُ الْعُقْلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ):

1. الْبَيَانُ وَالْتَّبَيِّنُ، الْجَاحِظُ، تَحْقِيقُ عَبْدِ السَّلَامِ هَارُونَ، الْهَيَّةُ الْمَصْرِيَّةُ الْعَامَّةُ لِلْكِتَابِ، الْقَاهِرَةُ، 1998.
2. الْحَيَّانُ، الْجَاحِظُ، تَحْقِيقُ عَبْدِ السَّلَامِ هَارُونَ، دَارُ الْجَيْلِ، بَيْرُوتُ، 1996.
3. رَسَائلُ الْجَاحِظِ، الْجَاحِظُ، تَحْقِيقُ عَبْدِ السَّلَامِ هَارُونَ، دَارُ الْجَيْلِ، بَيْرُوتُ، 1991.

ثَالِثًا: مَرَاجِعُ تَارِيْخِ الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (مَصَادِرُ الْمَعْيَارِ)

1. تَارِيْخُ الْفَلْسَفَةِ فِي الْإِسْلَامِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَدْوِيِّ، دَارُ الْقَلْمَنْ، بَيْرُوتُ، طِّبْعَةٍ 3، 1984.
2. الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، هَنْرِيُّ كُورْبَانُ، تَرْجِمَةُ نَصِيرِ مَرْوَةِ، عَوِيْدَاتُ، بَيْرُوتُ، 1981.
3. الْفَلْسَفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: مَدْخُلٌ نَقْدِيٌّ، Peter Adamson، Cambridge University Press، 2016.

رَابِعًا: مَرَاجِعُ نَقْدِ الْعُقْلِ وَالسَّرِّيْرِيَّةِ الْفَلْسَفِيَّةِ:

1. تَكْوينُ الْعُقْلِ الْأَعْرَبِيِّ، مُحَمَّدُ عَابِدُ الْجَابِرِيِّ، مَرْكُزُ دِرَاسَاتِ الْوَحْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ، بَيْرُوتُ، 1986.
2. نَحْنُ وَالْتَّرَاثُ، مُحَمَّدُ عَابِدُ الْجَابِرِيِّ، مَرْكُزُ دِرَاسَاتِ الْوَحْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ، بَيْرُوتُ، طِّبْعَةٍ 7، 2006.
3. مَفْهُومُ الْعُقْلِ، عَبْدُ اللَّهِ الْعَروَيِّ، الْمَرْكُزُ الْتَّقَافِيُّ الْعَرَبِيُّ، الدَّارُ الْبَيْضَاءُ، طِّبْعَةٍ 2، 1996.
4. إِسْكَالِيَّاتُ الْعُقْلِ الْأَعْرَبِيِّ، جُورْجُ طَرَابِشِيِّ، دَارُ السَّاقِيِّ، بَيْرُوتُ، 1996.

رَابِعًا: مَرَاجِعُ فَلْسَفَةِ الْلُّغَةِ وَالْتَّعْقُلِ غَيْرِ النَّسْقِيِّ:

1. الْعَمَلُ الْدِيَنِيُّ وَتَجْدِيدُ الْعُقْلِ، طَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، الْمَرْكُزُ الْتَّقَافِيُّ الْعَرَبِيُّ، الدَّارُ الْبَيْضَاءُ، 2007.
2. رُوحُ الْحَدَاثَةِ، طَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، الْمَرْكُزُ الْتَّقَافِيُّ الْعَرَبِيُّ، الدَّارُ الْبَيْضَاءُ، 2006.
3. 1953, Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Blackwell, Peter Adamson.

خَامِسًا: دِرَاسَاتٌ عَنِ الْجَاحِظِ (مَرَاجِعُ تَسْبِيرٍ وَتَأْوِيلٍ):

1. الْجَاحِظُ: حَيَّاتُهُ وَأَثْارُهُ وَفَكْرُهُ، إِحْسَانُ عَبَّاسٍ، دَارُ الْقَلْمَنْ، بَيْرُوتُ، طِّبْعَةٍ 4، 1998.
2. الْجَاحِظُ وَالْبَيَانُ، مُحَمَّدُ الْعَرَبِيِّ، اِفْرِيقِيَا الْشَّرْقُ، الدَّارُ الْبَيْضَاءُ، 2000.

سَادِسًا: مَرَاجِعُ مَهْجِيَّةٍ وَتَارِيْخِ الْمَعْرِفَةِ:

1. أَرْكِيُولُوْجِيَا الْمَعْرِفَةِ، مِيشِيلُ فُوكُو، تَرْجِمَةُ سَالِمٍ يَفْوَتِ، الْمَرْكُزُ الْتَّقَافِيُّ الْعَرَبِيُّ، 1986.
2. نَظَامُ الْخَطَابِ، مِيشِيلُ فُوكُو، تَرْجِمَةُ مُحَمَّدٍ سَبِيلًا، دَارُ تَوْبِقَلِ، 1987.