

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 وتهميش العقل غير النسقي في الفلسفة الإسلامية

حنان أحمد حبيب حبيب*

التخصص الفلسفة، 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.

المخلص:

يُعالج هذا البحث إشكالية منهجية مركزية في كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية، تتمثل في حصر مفهوم الفلسفة في نموذج «العقل النسقي» القائم على التجريد والبناء الميتافيزيقي والتأسيس المذهبي، وجعله معياراً حصرياً للإدراج الفلسفي والإقصاء المعرفي. ويبيّن البحث أنّ هذا الحصر لم يكن وصفاً جادياً لمسار التطور الفلسفي، بل أدى إلى تهيمش أنماط

أُخْرِى مِنَ التَّعَقُّلِ كَانَتْ قَاعِلَةً فِي التَّشَكُّلِ الْمُبَكِّرِ لِلْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ. وَيُنْطَلِقُ الْبَحْثُ مِنْ فَرْضِيَّةٍ مَفَادُهَا أَنَّ خُطَابَ الْجَاهِظِ يُمَثِّلُ نَمُودَجًا أَصِيلًا لِمَا يُسَمِّيهِ الْبَحْثُ «الْعَقْلَ غَيْرَ النَّسَقِيِّ»، وَهُوَ نَمَطٌ مِنَ التَّفَكُّيرِ الْفَلَسَفِيِّ يَعْمَلُ مِنْ دَاخِلِ اللُّغَةِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالسِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَيُؤَسِّسُ فِعْلُهُ الْعَقْلِيُّ عَلَى النَّقْدِ وَتَفَكُّيكَ الْبِدَاهَاتِ، دُونَ أَنْ يَنْتَظِمَ فِي نَسَقٍ مِيتَافِيزِيْقِيٍّ مُغْلَقٍ. وَيُظْهَرُ التَّحْلِيلُ أَنَّ تَهْمِيشَ هَذَا النَّمُودَجِ لَمْ يَنْبَغِ مِنْ قَفْرِ فِلْسَفِيٍّ، بَلْ مِنْ ضَيْقِ الْمِغْيَارِ الَّذِي عُرِفَتْ بِهِ الْفَلْسَفَةُ فِي التَّدْوِينِ التَّقْلِيدِيِّ. وَبِاعْتِمَادِ مَنَهِجِ تَحْلِيلِيٍّ نَقْدِيٍّ تَرْكِيبِيٍّ، يَعْمَلُ الْبَحْثُ عَلَى تَفَكُّيكَ سَرْدِيَّةِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَنَقْدِ مَعَايِيرِ الْإِدْرَاجِ وَالْإِقْصَاءِ، وَإِزْزَازِ الْخَسَائِرِ الْمَعْرِفِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ الَّتِي تَرْتَبَتْ عَلَى تَهْمِيشِ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ. وَيُخْلَصُ إِلَى أَنَّ إِعَادَةَ كِتَابَةِ تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ بِإِضَافَةِ أَسْمَاءٍ جَدِيدَةٍ فَقَطْ، بَلْ بِتَغْيِيرِ الْمَنْظُورِ الْمَنْهَجِيِّ، وَبِفَهْمِ الْفَلْسَفَةِ بِوَصْفِهَا مُمَارَسَةً عَقْلِيَّةً تَارِيخِيَّةً مُتَعَدِّدَةً الْأَشْكَالِ، مِمَّا يَفْتَحُ أَفْقًا بَحْثِيًّا جَدِيدًا لِإِدْرَاسَةِ التَّرَاثِ الْفَلَسَفِيِّ الْإِسْلَامِيِّ.

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

مقدمة:

يُنْطَلِقُ هَذَا الْبَحْثُ مِنْ إِشْكَالِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ عَمِيقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ تَشَكُّلِ مَفْهُومِ «الْفَلْسَفَةِ» فِي السَّرْدِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ لِلتَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ، وَبِالْمَعَايِيرِ الَّتِي حَكَمَتْ إِدْرَاجَ بَعْضِ أَنْمَاطِ التَّفَكُّيرِ ضَمْنَ هَذِهِ السَّرْدِيَّةِ، وَإِقْصَاءِ أَنْمَاطٍ أُخْرَى، لَا لِقَفْرِ مَعْرِفِيٍّ فِيهَا، بَلْ لِعَدَمِ انْتِظَامِهَا فِي الْقَوَالِبِ النَّسَقِيَّةِ الَّتِي جَرَى اعْتِمَادُهَا مِغْيَارًا حَصْرِيًّا لِلتَّفَلُّسِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا الْبَحْثُ التَّنَاقُلَ التَّارِيخِيَّ الْوَصْفِيَّ الَّذِي يَكْتَفِي بِجَرْدِ الْأَسْمَاءِ وَتَصْنِيفِهَا، لِيَنْخَرِطَ فِي نَقْدِ الْمِغْيَارِ نَفْسِهِ، وَفِي تَفَكُّيكَ فِكْرَةَ «الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ» الَّتِي تَكْرَسَتْ فِي كِتَابَاتِ تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، حَيْثُ تَمَّ رِبْطُ الْفَلْسَفَةِ بِالتَّجْرِيدِ الْمِيتَافِيزِيْقِيِّ، وَالْبِنَاءِ الْمُنْطَقِيِّ الصُّورِيِّ، وَإِنْتِاجِ الْمَذَاهِبِ الْمُغْلَقَةِ، عَلَى حِسَابِ أَشْكَالٍ أُخْرَى مِنَ التَّعَقُّلِ الَّتِي تَعْمَلُ دَاخِلَ اللُّغَةِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالسِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ.

وَفِي هَذَا الْإِطَارِ، يَتَّخِذُ الْبَحْثُ مِنْ خُطَابِ الْجَاهِظِ نُقْطَةً كَاشِفَةً لِمَا يُسَمِّيهِ «الْعَقْلَ غَيْرَ النَّسَقِيِّ»، لَا بِوَصْفِهِ حَالَةً اسْتِنَائِيَّةً، وَلَا مُضَوَّعًا لِلدِّفَاعِ، بَلْ بِاعْتِبَارِهِ نَمُودَجًا دَالًا عَلَى نَمَطٍ فِلْسَفِيٍّ مِنَ التَّفَكُّيرِ جَرَى تَهْمِيشُهُ بِسَبَبِ ضَيْقِ التَّصَوُّرِ الَّذِي حَصَرَ الْفَلْسَفَةَ فِي النَّسَقِ، وَاسْتَبْعَدَ الْمُمَارَسَةَ النَّقْدِيَّةَ الَّتِي لَا تَنْتَظِمُ فِي مَذْهَبٍ مُغْلَقٍ.

وَيُجَادَلُ الْبَحْثُ أَنَّ مَا خَسِرْتَهُ الْفَلْسَفَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ غِيَابِ اسْمٍ أَوْ نَصٍّ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ، بَلْ خَسَارَةً أَفْقِيَّ كَامِلٍ مِنْ أَفْقِ التَّفَكُّيرِ، يَقُومُ عَلَى النَّقْدِ وَالْمُلَاحَظَةِ وَتَحْلِيلِ السِّيَاقِ، وَيُسَاهِمُ فِي رِبْطِ الْعَقْلِ بِالْحَيَاةِ وَالتَّجَرُّبَةِ. وَمِنْ هُنَا، لَا يَسْتَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ «إِدْخَالَ» الْجَاهِظِ فِي الْفَلْسَفَةِ، بَلْ يَسْتَهْدَفُ إِعَادَةَ النَّظَرِ فِي مَعْنَى الْفَلْسَفَةِ ذَاتِهَا.

وَيَعْتَمِدُ الْبَحْثُ مَنْهَجًا تَحْلِيلِيًّا نَقْدِيًّا، يَقُومُ عَلَى تَفَكُّيكَ مَعَايِيرِ الْإِدْرَاجِ وَالْإِقْصَاءِ فِي تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ فِلْسَفِيَّةٍ لِنُصُوصِ الْجَاهِظِ تَكْشِفُ بَنِيَّةَ التَّعَقُّلِ الَّتِي تَحْكُمُهَا، دُونَ فَرْضِ قَوَالِبِ نَسَقِيَّةٍ عَلَيْهَا. وَيَسْعَى، فِي ذَلِكَ، إِلَى الْإِسْهَامِ فِي إِعَادَةِ كِتَابَةِ تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ مَنْظُورِ «مَا وَرَاءَ الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ»، أَيِّ مَنْ مَنْظُورِ تَعَدُّدِ أَنْمَاطِ الْعَقْلِ وَتَنَوُّعِ أَشْكَالِ التَّفَكُّيرِ.

إشْكَالِيَّةُ الْبَحْثِ:

تَنْبَغِي إِشْكَالِيَّةُ هَذَا الْبَحْثِ مِنْ مَلَاخِظَةٍ مَنْهَجِيَّةٍ مَرْكَزِيَّةٍ، تَتَعَلَّقُ بِالْكَيْفِيَّةِ الَّتِي تَشَكَّلُ بِهَا مَفْهُومُ «الْفَلْسَفَةِ» فِي السَّرْدِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ لِتَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، حَيْثُ جَرَى حَصْرُهَا فِي نَمُودَجِ الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ الْقَائِمِ عَلَى التَّجْرِيدِ وَالْبِنَاءِ الْمِيتَافِيزِيْقِيِّ وَالتَّأْسِيسِ الْمَذْهَبِيِّ الشَّامِلِ.

وَقَدْ تَرْتَبَتْ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ إِقْصَاءُ أَنْمَاطٍ أُخْرَى مِنَ التَّعَقُّلِ، لَا تَنْتَظِمُ فِي أُنْسَاقٍ مُغْلَقَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ تُمَارَسُ فِعْلَ التَّفَكُّيرِ وَالنَّقْدِ وَتَحْلِيلِ الْوَاقِعِ بَعْمَقٍ وَقَاعِلِيَّةً. وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، يَبْزُرُ خُطَابُ الْجَاهِظِ بِوَصْفِهِ نَمُودَجًا دَالًا عَلَى نَمَطٍ مِنَ «الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ» الَّذِي جَرَى تَهْمِيشُهُ، لَا لِقَفْرِ فِلْسَفِيٍّ فِيهِ، بَلْ لِضَيْقِ الْمِغْيَارِ الَّذِي عُرِفَتْ بِهِ الْفَلْسَفَةُ.

وَمِنْ هُنَا، تَتَخَدُّ إِشْكَالِيَّةُ الْبَحْثِ فِي السُّؤَالِ الْآتِي:

- إِلَى أَيِّ حَدٍّ أَدَّى حَصْرُ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي نَمُودَجِ الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ إِلَى تَهْمِيشِ أَنْمَاطٍ فِلْسَفِيَّةٍ بَدِيلَةٍ، وَمَا الَّذِي خَسِرْتَهُ الْفَلْسَفَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ جَرَاءَ هَذَا الْإِقْصَاءِ؟

أَهْمِيَّةُ الْبَحْثِ:

تَنْجَلِي أَهْمِيَّةُ هَذَا الْبَحْثِ فِي كَوْنِهِ:

1. يُسَهِّمُ فِي إِعَادَةِ تَعْرِيفِ مَا هِيَ الْفَلْسَفَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِوَصْفِهَا مُمَارَسَةً عَقْلِيَّةً تَارِيخِيَّةً، لَا مَجْمُوعَةً أُنْسَاقِيَّةً مَذْهَبِيَّةً فَقَطْ.
2. يُوسِّعُ دَائِرَةَ مَفْهُومِ «الْفِلْسُوفِ» خَارِجَ الْقَوَالِبِ الْيُونَانِيَّةِ النَّسَقِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ.
3. يُعِيدُ الْإِعْتِبَارَ لِخُطَابَاتٍ فِكْرِيَّةٍ أَقْصِيَتْ سَابِقًا مِنَ الْحَقْلِ الْفِلْسَفِيِّ.
4. يَفْتَحُ أَفْقًا جَدِيدًا لِإِدْرَاسَةِ أَعْلَامٍ مِثْلُ: الْجَاهِظِ، وَالتَّوْجِيدِيِّ، وَابْنِ الْمُقَفِّعِ، بِوَصْفِهِمْ فَاعِلِينَ فِلْسَفِيِّينَ، لَا أَدْبَاءَ فَقَطْ.
5. يُسَاهِمُ فِي تَجْدِيدِ التَّلَاقَاتِ الْمُعَاصِرَةِ حَوْلَ تَعَدُّدِ الْعَقْلَانِيَّاتِ وَفَلْسَفَةِ اللُّغَةِ وَكِتَابَةِ التَّارِيخِ الْفِلْسَفِيِّ.

فَرْضِيَّاتُ الْبَحْثِ:

يُنْطَلِقُ الْبَحْثُ مِنَ الْفَرْضِيَّاتِ الْآتِيَةِ:

1. إِنَّ تَهْمِيشَ خُطَابِ الْجَاهِظِ لَمْ يَكُنْ نَاتِجًا عَنْ قَفْرِ فِلْسَفِيٍّ، بَلْ عَنْ ضَيْقِ مِغْيَارِ الْفَلْسَفَةِ الْمُعْتَمَدِ.
2. إِنَّ الْعَقْلَ غَيْرَ النَّسَقِيِّ يُمَثِّلُ نَمَطًا فِلْسَفِيًّا أَصِيلًا، لَا مَرَحَلَةً نَاقِصَةً فِي سَلَمِ التَّنَاطُّرِ الْعَقْلِيِّ.
3. إِنَّ إِدْمَاجَ هَذَا النَّمُودَجِ يُؤَدِّي إِلَى تَجْدِيدِ فَهْمِ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَتَارِيخِهَا.

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 آثاره الإقصائية؟
3. ما معالم العقل غير النسقي في خطاب الجاحظ؟
4. ما الحسانر المعرفية والتفدية الناتجة عن تهميش هذا النموذج؟
5. كيف يمكن إعادة كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية من منظور تعددي؟

منهجية البحث

يعتمد البحث منهجاً تحليلياً تفدياً تركيبياً، يقوم على:

- تحليل مفهوم الفلسفة ومعاييرها التقليدية.
- نقد السردية الفلسفية السائدة وتفكيك آليات الإدراج والإقصاء.
- قراءة فلسفية لنصوص الجاحظ، تركيزاً على بنية العقل وآليات النقد والتفكير.
- مقارنة ضمنية بين النماذج النسقية وغير النسقية في التراث.

الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة الجاحظ والفلسفة الإسلامية من مناهير متعددة، إلا أنها غالباً ما:

- ركزت على الجاحظ بوصفه أديباً أو بلاغياً.
- أو درست الفلسفة الإسلامية من زاوية نسقية تاريخية تقليدية.
- ويتميز هذا البحث عن تلك الدراسات بكونه يثقل السؤال إلى مستوى نقد المعيار، لا مجرد تحليل النصوص.

تقسيمات البحث:

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

- المقدمة
- المبحث الأول: العقل النسقي ومعايير الفلسفة
- المبحث الثاني: الجاحظ والعقل غير النسقي
- المبحث الثالث: حسانر تهميش العقل غير النسقي
- المبحث الرابع: ما وراء العقل النسقي
- المبحث الخامس: آفاق الإدماج والتجديد
- الخاتمة والتأليف والتوصيات

المبحث الأول: تشكل سردية الفلسفة الإسلامية وهيمنة العقل النسقي:

تمهيد:

ينطلق هذا المبحث من مسلمة منهجية أساسية، مفادها أن تاريخ الفلسفة الإسلامية لم يكتب كمجرد تجميع للنصوص والأعلام، بل تشكل في ضوء معيار معرفي مسبق حدد ما يُعتبر «فلسفة» وما يوضع خارج حدودها. وقد اقترن هذا المعيار، في الغالب، بنموذج العقل النسقي القائم على التجريد والبناء الميتافيزيقي والتأسيس المنطقي الشامل. ويسعى هذا المبحث إلى تتبع كيفية تشكل هذه السردية، وبيان معايير الإدراج والإقصاء التي حكمتها، تمهيداً لفهم الأساس الذي جرى على وفقه تهميش أنماط فكرية لا تنتظم في نظم فلسفية مغلقة.

أولاً: معايير إدراج الفلسفة وإقصائها:

تشكل تاريخ الفلسفة الإسلامية، كما تجلّى في كتب التاريخ والتصنيف، على أساس معايير تفضل الخطاب الذي يتسم بالبناء النسقي والتأسيس المنطقي والتجريد الميتافيزيقي. وقد تجسّد ذلك في ربط الفلسفة بما اصطُلح عليه «الفلاسفة» بمعناهم المذهبي، وإقصاء كل خطاب لا ينتظم في نسق متكامل (بدوي، 1984، ص 11-25). ويُفِيد التحليل أن هذه المعايير لم تكن وصفية بريئة، بل حملت في طياتها تصوّراً محدّداً للعقل، جعل من القدرة على التجريد والتأسيس الشامل شرطاً للفلسفية. وبهذا المعنى، لم يعد السؤال: هل يحمل النصُّ فكراً فلسفياً؟ بل: هل ينتظم في نسق يمثّل النموذج اليوناني؟ (الجابري، 1986، ص 95-118).

ثانياً: هيمنة النموذج اليوناني وتأسيس العقل النسقي:

أدى الارتباط التاريخي بين الفلسفة الإسلامية والميراث اليوناني، خاصةً الأرسطي، إلى ترسيخ تصوّر للعقل يُقدّم النسق بوصفه أعلى مراتب العقل. وقد جرى تحويل هذا التصوّر إلى معيار تاريخي، أعيد على أساسه ترتيب النصوص والأعلام (العروي، 1996، ص 61-79).

وفي سياق هذه الهيمنة، أعيد تشكيل تاريخ الفلسفة الإسلامية كسردية تطوّر خطّي، تبدأ بالترجمة، ثم التلقي، فالتأسيس النسقي، وتنتهي إلى الإكتمال أو الأقول. وهكذا، تحول العقل النسقي من خيار فلسفي إلى معيار إقصائي.

ثالثاً: الإقصاء المنهجي للعقول غير النسقية:

أفضى هذا التمثّل الأحادي للعقل إلى تهميش أنماط فكرية تعمل في أفق مختلف، قائم على النقد والملاحظة وتحليل اللعة والسياق. فلم تُقص هذه الخطابات لعدم عمقها، بل لأنها لا تستجيب لمتطلبات النسق والتجريد الميتافيزيقي.

وَفِي هَذَا السِّبَاقِ، يُفْهَمُ تَهْمِيشُ خُطَابِ الْجَاحِظِ، الَّذِي يَتَّسِمُ بِعَقْلٍ نَقْدِيٍّ تَدَاوُلِيٍّ، يَعْمَلُ مِنْ دَاخِلِ اللُّغَةِ وَالْحَيَاةِ وَالتَّجَرُّبَةِ، دُونَ أَنْ يُؤَسِّسَ نَسَقًا مِيتَافِيزِيقيًّا مُغْلَقًا. وَبِذَلِكَ، لَمْ يَكُنِ الْإِفْصَاءُ حُكْمًا عَلَى الْقِيَمَةِ، بَلْ نَتِيجَةً لِسُلْطَةِ الْمِغْيَارِ (طرابيشي، 1996، ص 49-67).

خُلَاصَةُ الْمَبْحَثِ الْأَوَّلِ:

يُخَلِّصُ هَذَا الْمَبْحَثُ إِلَى أَنَّ تَشَكُّلَ سَرْدِيَّةِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ كَانَ مَرْهُونًا بِهَيْمَنَةِ نُمُودَجِ الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ، الَّذِي تَحَوَّلَ مِنْ خِبَارٍ فِلْسُفِيِّ إِلَى مِغْيَارٍ تَارِيخِيٍّ إِفْصَائِيٍّ. وَهَذَا مَا يُمَهِّدُ مَنْهَاجِيًّا لِلانْتِقَالِ إِلَى الْمَبْحَثِ الثَّانِي، الَّذِي يَتَنَاوَلُ نُمُودَجَ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ فِي خُطَابِ الْجَاحِظِ يُوصَفُهُ بِدِيَالٍ فِلْسُفِيًّا مُمَكَّنًا.

المَبْحَثُ الثَّانِي: الْجَاحِظُ وَالْعَقْلُ غَيْرُ النَّسَقِيِّ: الْفَلَسَفَةُ كَمُمَارَسَةٍ نَقْدِيَّةٍ:

تَمْهِيدٌ:

إِذَا كَانَ الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ قَدْ كَشَفَ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَشَكُّلِ «الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ» كَمِغْيَارٍ إِفْصَائِيٍّ حَكَمَ تَدْوِينَ تَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَإِنَّ هَذَا الْمَبْحَثَ يَنْتَقِلُ إِلَى دِرَاسَةِ نُمُودَجِ فِلْسُفِيٍّ بَدِيلٍ، يَتَجَسَّدُ فِي خُطَابِ الْجَاحِظِ، وَيُمَثِّلُ مَا يُمَكِّنُ تَسْمِيَّتَهُ «الْعَقْلُ غَيْرُ النَّسَقِيِّ».

وَلَا يَتَجَهُّ هَذَا التَّنَاقُلُ إِلَى اثْبَاتِ أَنَّ الْجَاحِظَ «فِيلْسُوفٌ» بِالْمَعْنَى النَّقْلِيَّةِ، بَلْ إِلَى تَفْكِيكِ مِغْيَارِ الْفَلَسَفَةِ نَفْسِهِ، وَإِلَى إِظْهَارِ أَنَّ خُطَابَ الْجَاحِظِ يُجَسِّدُ نَمَطًا فِلْسُفِيًّا مِنَ التَّفْكِيرِ، يَعْمَلُ فِي أَفْقِ الْمُلَاحَظَةِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالنَّقْدِ، دُونَ أَنْ يَنْتَظِمَ فِي نَسَقٍ مِيتَافِيزِيقيٍّ مُغْلَقٍ.

أَوَّلًا: الْعَقْلُ كَفَعْلٍ تَفْكِيرِيٍّ لَا كَبْنِيَّةٍ صُورِيَّةٍ:

يَتَجَلَّى الْعَقْلُ فِي خُطَابِ الْجَاحِظِ لَا بِوَصْفِهِ بِبَنِيَّةٍ نَظَرِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ تُؤَسِّسُ عَلَى مَبَادِيٍّ سَابِقَةٍ، بَلْ بِوَصْفِهِ فِعْلًا تَفْكِيرِيًّا مُتَحَرِّكًا يَتَحَقَّقُ فِي الْمُلَاحَظَةِ، وَالْمُقَارَنَةِ، وَاخْتِبَارِ الْأَرَاءِ، وَتَعَرُّبِ الْأَوْهَامِ. فَالْعَقْلُ، فِي هَذَا السِّبَاقِ، لَا يُقَاسُ بِمَا يُؤَسِّسُهُ مِنْ أُنْسَاقٍ، بَلْ بِمَا يَنْتُجُهُ مِنْ وَعْيٍ نَقْدِيٍّ وَقُدْرَةٍ عَلَى التَّمْيِيزِ (عباس، 1998، ص 133-150).

وَيَنْعَكِسُ هَذَا التَّصَوُّرُ فِي أُسْلُوبِ الْجَاحِظِ الْقَائِمِ عَلَى تَعْدِيدِ الزُّوَايَا وَعَرْضِ الْأَرَاءِ الْمُتَبَايِنَةِ دُونَ حَسْمِ نَهَائِيٍّ، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ غَيْرَ النَّسَقِيِّ لَا يَسْعَى إِلَى إِغْلَاقِ السُّؤَالِ، بَلْ إِلَى إِثْقَانِهِ فِي حَالَةٍ تَوَثَّرَ مَعْرِفِيٍّ مُنْتِجٍ (العروبي، 1996، ص 61-72).

ثَانِيًا: اللُّغَةُ بِوَصْفِهَا فِضَاءٌ التَّفَلُّسُفِ:

تَحْتَلُّ اللُّغَةُ مَوْقِعًا مَرْكَزِيًّا فِي خُطَابِ الْجَاحِظِ، لَا بِاعْتِبَارِهَا أَدَاةَ تَعْبِيرٍ فَقَطْ، بَلْ بِوَصْفِهَا فِضَاءً لِإِنْتِاجِ الْمَعْنَى وَمَجَالًا لِمُمَارَسَةِ التَّفْكِيرِ. فَالْفُكْرُ لَا يَسْبِقُ اللُّغَةَ وَلَا يَقِفُ خَارِجَهَا، بَلْ يَتَشَكَّلُ دَاخِلَهَا، وَيَتَحَقَّقُ مِنْ خِلَالِهَا (الجاحظ، 1998، ص 72-90).

وَيُظْهِرُ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ أَنَّ الْفَلَسَفَةَ، فِي نُمُودَجِ الْجَاحِظِ، لَيْسَتْ نَشَاطًا تَجَرُّبِيًّا مَعْرُولًا، بَلْ مُمَارَسَةٌ ثَقَافِيَّةٌ وَتَوَاصُلِيَّةٌ، تَتَعَدَّى مِنَ الْجِدَالِ وَالْإِقْنَاعِ وَتَفْكِيكِ الْأَلْفَافِ وَالْمَعَانِي، وَهُوَ مَا يُمَثِّلُ خُرُوجًا صَرِيحًا عَنِ النُّمُودَجِ الَّذِي حَصَرَ الْفَلَسَفَةَ فِي الْبِنَاءِ الْمُنْطَوِقِيِّ الصُّورِيِّ (الجابري، 2006، ص 48-55).

ثَالِثًا: التَّجَرُّبَةُ وَالسِّبَاقُ ضِدَّ التَّجَرُّيدِ الْمُنْطَوِقِ:

يَقُومُ خُطَابُ الْجَاحِظِ عَلَى رِبْطِ الْعَقْلِ بِالتَّجَرُّبَةِ وَالْوَاقِعِ، فَلَا يَنْفَصِلُ التَّفْكِيرُ عَنِ الْمُعَانِيَةِ وَمُرَاقَبَةِ السُّلُوكِ الْإِنْسَانِيِّ وَتَحْلِيلِ الظَّوَاهِرِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ. وَفِي هَذَا السِّبَاقِ، لَا تُطْرَحُ الْأَفْكَارُ بِوَصْفِهَا حَقَائِقَ مُطْلَقَةً، بَلْ بِاعْتِبَارِهَا فُرُوضًا قَابِلَةً لِلتَّجَرُّبَةِ وَالنَّقْدِ (الجاحظ، 1998، ص 35-42).

وَيَتَضَخُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقْلَ غَيْرَ النَّسَقِيِّ يَسْتَمِدُّ قُوَّتَهُ مِنْ قُرْبِهِ مِنَ الْحَيَاةِ، وَمِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى تَحْلِيلِ التَّعْقِيدِ الْإِنْسَانِيِّ، وَهُوَ مَا جَعَلَ خُطَابَ الْجَاحِظِ أَكْثَرَ حَيَوِيَّةً وَأَقْلَّ قَابِلِيَّةً لِلانْدِرَاجِ فِي نَسَقٍ مُغْلَقَةٍ.

خُلَاصَةُ الْمَبْحَثِ:

يَنْتَهِي هَذَا الْمَبْحَثُ إِلَى أَنَّ خُطَابَ الْجَاحِظِ يُجَسِّدُ نُمُودَجًا فِلْسُفِيًّا أَصِيلًا لِمَا يُسَمَّى «الْعَقْلُ غَيْرُ النَّسَقِيِّ»، وَهُوَ عَقْلٌ لَا يُؤَسِّسُ نِظَامًا مِيتَافِيزِيقيًّا شَامِلًا، وَلَكِنَّهُ يُمَارَسُ فِعْلًا التَّفْكِيرِ وَالنَّقْدِ دَاخِلَ اللُّغَةِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالسِّبَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ. وَبِذَلِكَ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَهْمِيشَ هَذَا النُّمُودَجِ لَمْ يَكُنْ نَاتِجًا عَنْ فُقْرِ فِلْسُفِيٍّ، بَلْ عَنْ ضَيْقِ الْمِغْيَارِ الَّذِي حَكَمَ مَعْنَى الْفَلَسَفَةِ فِي السَّرْدِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ، وَهُوَ مَا يُمَهِّدُ لِلانْتِقَالِ إِلَى دِرَاسَةِ خُسَائِرِ هَذَا الْإِفْصَاءِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّالِثِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: خُسَائِرُ تَهْمِيشِ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ فِي الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

تَمْهِيدٌ:

إِذَا كَانَ الْمَبْحَثُ السَّابِقُ قَدْ بَيَّنَّ أَنَّ خُطَابَ الْجَاحِظِ يُجَسِّدُ نُمُودَجًا فِلْسُفِيًّا أَصِيلًا لِعَقْلٍ غَيْرِ نَسَقِيٍّ، فَإِنَّ هَذَا الْمَبْحَثَ يَنْتَقِلُ إِلَى تَحْلِيلِ مَا تَرْتَبُ عَلَى إِفْصَاءِ هَذَا النُّمُودَجِ مِنْ خُسَائِرٍ مَعْرِفِيَّةٍ وَنَقْدِيَّةٍ وَثَقَافِيَّةٍ، لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى شَخْصٍ أَوْ نَصٍّ، بَلْ أَصَابَتْ بَنِيَّةَ التَّفْكِيرِ الْفِلْسُفِيِّ ذَاتَهَا.

وَيَنْطَلِقُ هَذَا التَّحْلِيلُ مِنْ فَرَضِيَّةٍ مَفَادُهَا أَنَّ إِفْصَاءَ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ لَمْ يَكُنْ إِجْرَاءً تَصْنِيفِيًّا بَرِيئًا، بَلْ أَدَّى إِلَى تَضْيِيقِ أَفْقِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَإِلَى فَقْدَانِهَا قُدْرَةَ مُهِمَّةٍ عَلَى النَّقْدِ وَالتَّجْدِيدِ وَالتَّفَاعُلِ مَعَ الْوَاقِعِ.

أولاً: خسارة تعدد العقلانيات:

أدى حصر الفلسفة في نموذج العقل النسقي إلى إفقار مفهوم العقل ذاته، إذ جرى تعريفه باعتباره قدرة على التجريد والتأسيس الشامل فقط، وتم إهمال أشكال أخرى من التعلُّل تعمل في أفق السؤال والنقد والملاحظة (العروي، 1996، ص 61-79).

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

ثانياً: خسارة البعد النقدي للفلسفة:

يفضي إقصاء العقل غير النسقي إلى تضيق الدور النقدي للفلسفة، إذ يميل العقل النسقي، بحكم طبيعته، إلى إغلاق الأسئلة بدل إنقاذها في حالة تؤثر معرفي. فالنسق يسعى إلى الإكتمال والاستقرار، بينما يعمل العقل غير النسقي على زعزعة المسلمات وتغرية الأوهام (طرايشي، 1996، ص 49-67).

وبغياب هذا النموذج النقدي، تفقد الفلسفة جزءاً أساسياً من وظيفتها، لا بوصفها بناءً نظرياً فقط، بل بوصفها ممارسة للمساءلة والتفكير. وهنا يتبين أن خطاب الجاحظ كان يمثل قوة نقدية فاعلة، لو أدمجت في السردية الفلسفية، لأثرتنا ووسعت أفاقها (عباس، 1998، ص 145-158).

ثالثاً: خسارة الارتباط باللغة والحياة:

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

وقد أفضى هذا الفصل إلى جعل الفلسفة أكثر تجريداً وأقل قدرة على فهم التجربة الإنسانية في تعقيداتها وتنوعها، ومن ثم فقدت جزءاً من حيويتها الثقافية ووظيفتها التفسيرية.

خلاصة المبحث:

ينتهي هذا المبحث إلى أن تهميش العقل غير النسقي لم يكن خسارة جانبية في تاريخ الفلسفة الإسلامية، بل خسارة بنيوية مسّت مفهوم العقل، والدور النقدي للفلسفة، وعلاقتها باللغة والحياة. وبمهد هذا التشخيص للانتقال إلى المبحث الرابع، الذي يسعى إلى بيان إمكانات تجاوز هذه الخسائر من خلال إعادة تعريف الفلسفة الإسلامية من منظور غير نسقي.

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

تمهيد:

بعد أن كشف المبحث الثالث عن الخسائر البنيوية التي ترتبت على تهميش العقل غير النسقي، ينتقل هذا المبحث إلى سؤال بنيوي جوهري: كيف يمكن تجاوز هذه الخسائر؟ وهل يكمن الحل في إضافة أسماء جديدة إلى لوائح «الفلاسفة»، أم في إعادة النظر في معنى الفلسفة ذاتها ومعايير تدوين تاريخها؟

وينطلق هذا المبحث من فرضية مفادها أن تجاوز العقل النسقي لا يتحقق بإقصائه، بل برفعه عن موقعه الاحتكاري، وفتح الفلسفة الإسلامية على تعدد أنماط التعلُّل، باعتبارها ممارسات تاريخية للتفكير، لا أنساقاً مغلقة فقط.

أولاً: الفلسفة كنمط تفكير لا كمدّهب مغلق:

يتطلب تجاوز العقل النسقي إعادة تعريف الفلسفة نفسها، لا باعتبارها جملة من المذاهب والأنساق، بل بوصفها نمطاً من التفكير يتحقق في السؤال والنقد وتفكيك البذاهات. فالفلسفة، في هذا الأفق، لا تقاس بما تنتج من أنساق مُحتملة، بل بما تُفعله من قدرة على التساؤل وإعادة النظر (بدوي، 1984، ص 19-31).

ويفضي هذا التصور إلى تحويل سؤال التصنيف التقليدي (فيلسوف/أديب/مُتكلّم) إلى سؤال أعمق يتعلق بطريقة التفكير نفسها: كيف يفكر هذا النص؟ وما نوع العقل الذي يمارسه؟ وبذلك تُصنّف الفلسفة حقلاً مفتوحاً لتعدد الممارسات، لا سلماً هيراركيّاً للإقصاء (الجابري، 2006، ص 33-47).

ثانياً: إعادة الاعتبار للعقل غير النسقي:

يفضي هذا التحول المنهجي إلى إعادة الاعتبار للعقل غير النسقي بوصفه أفقاً فلسفياً مشروعاً، 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 النقد والملاحظة أداتين أساسيتين لإنتاج المعرفة. ومن ثم، فإن إدماج هذا النموذج لا يعني توسيع قائمة «الفلاسفة»، بل تغيير المنظور الذي نقرأ من خلاله الفلسفة الإسلامية (عباس، 1998، ص 133-158).

ثالثاً: نحو تاريخ فلسفي تعددي:

يقود ما سبق إلى ضرورة إعادة كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية على أساس تعددي، يعترف بتنوع أنماط العقول واختلاف أفاق أسئلتها. فلا يعود هذا التاريخ حكاية تطوّر خطّي ينتهي إلى النسق، بل خريطة معقدة لممارسات فلسفية متنوّعة ومتداخلة (طرايشي، 1996، ص 67-85).

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

خلاصة المبحث:

ينتهي هذا المبحث إلى أن تجاوز العقل النسقي لا يتحقق إلا بإعادة تعريف الفلسفة الإسلامية كممارسة عقلية تاريخية متعدّدة الأشكال. ويمثل إدماج العقل غير النسقي خطوة منهجية أساسية لتحرير التفكير الفلسفي من أحادية المعيار، وفتح أفق جديد لكتابة تاريخ فلسفي أكثر تعدّداً وحيوية، وهو ما يمهد للانتقال 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 حسائره المعرفية والمنهجية، ينتقل هذا المبحث إلى بيان الإمكانيات النظرية والمنهجية التي يفتحها إدماج هذا النموذج في الدراسات الفلسفية المعاصرة. ولا يتحصر هذا الإدماج في إعادة قراءة التراث فقط، بل يتعداه إلى تجديد أفق التفكير الفلسفي نفسه، وإلى إعادة تعريف علاقته باللغة والثقافة والواقع.

أولاً: نحو فلسفة تعترف بتعدد العقول:

يفضي إدماج العقل غير النسقي إلى تحرير الفلسفة من التصور الأحادي للعقل، وإلى الاعتراف بأن العقل لا يمثل جوهرًا مطلقًا ومتعالياً، بل بنية تاريخية وممارسة ثقافية تتشكل وفق السياقات التي تعمل فيها، وفق أفق الأسئلة التي تنبثق عنها (العروي، 1996، ص 61-79).

ويؤدي هذا الاعتراف إلى تفكيك التراثية المعيارية للعقول، التي جعلت من العقل النسقي ذروة نهائية للعقل، ومن غيره مراتب ناقصة أو تمهيدية. وبذلك، تصبح الفلسفة حقلاً لتفاعل عقول متعدّدة: عقل برهاني، وعقل بياني، وعقل نقدي تجريبي، دون أن يدعي أحدها الاحتكار أو الإلغاء. ويفتح هذا التصور أفقا جديداً لفهم التراث الإسلامي بوصفه فضاء تعاقبت فيه أنماط متعدّدة من التفكير.

ثانياً: تحويل دراسة التراث من التصنيف إلى التحليل:

يتطلب إدماج العقل غير النسقي تحوُّلاً منهجياً في دراسة التراث، ينقلها من منطق التصنيف المسبق الذي يحكم النصوص بفئات جاهزة (فيلسوف/أديب/متكلم)، إلى منطق التحليل المعرفي لبنية التفكير ذاتها (الجابري، 2006، ص 33-47). فالسؤال الأساسي لا يعود: إلى أي حقل ينتمي النص؟ بل: كيف يتركز هذا النص؟ وما نوع العقل الذي يشتغل فيه ومن خلاله؟

ويمكن هذا التحول من قراءة نصوص كثيرة قراءة جديدة، تُظهر ما تحمله من طاقة فلسفية كامنة، وتُخرجها من غرلة التخصيص الضيق. وفي هذا السياق، يغدو خطاب الجاحظ نقطة مرجعية منهجية لقراءة نصوص أخرى شبيهة به في بنيتها العقلية، وفي طريقتها في إنتاج المعنى.

ثالثاً: إثراء النقاشات الفلسفية المعاصرة:

لا تقتصر آثار إدماج العقل غير النسقي على حقل دراسة التراث، بل تمتد إلى النقاشات الفلسفية المعاصرة حول تعدد العقلانيات، وعلاقة الفلسفة بالثقافة، ودور اللغة في تشكيل الوعي (طه عبد الرحمن، 2007، ص 15-28). فنموذج العقل غير النسقي يقدم إمكاناً نظرياً للخروج من هيمنة النماذج المغلقة، ولإعادة الاعتبار للفلسفة بوصفها نشاطاً نقدياً حياً. وبذلك، يساهم هذا الإدماج في تجديد وظيفة الفلسفة، لا كعلم منفصل عن الواقع، بل كممارسة فكرية تتعدى من الاختلاف، وتستمد حيويّتها من التنوع والتعدد.

خلاصة المبحث:

ينتهي هذا المبحث إلى أن إدماج العقل غير النسقي يمثل خطوة منهجية أساسية في تجديد دراسة الفلسفة الإسلامية، وفي تفعيل بعدها النقدي. وبذلك، لا يغدو الجاحظ «اسماً مستترداً» إلى قائمة الفلاسفة، بل مدخلاً منهجياً إلى إعادة التفكير في معنى الفلسفة ذاتها، وفي طرق كتابة تاريخها، على نحو يُلغى الإشكالية ويفتح في الآن نفسه أفقا بحثياً جديداً.

الخاتمة:

سعى هذا البحث إلى تفكيك إشكالية منهجية مركزية في كتابة تاريخ الفلسفة الإسلامية، تتمثل في حصر معنى الفلسفة في نموذج «العقل النسقي»، وجعله معياراً حصرياً للإدراج والإقصاء. ولم يكن هذا الحصر إجراءً تصنيفياً بريئاً، بل ترتب عليه تضيق أفق التفكير الفلسفي، وتهميش أنماط أخرى من العقل كانت فاعلة في التشكل المبكر للفكر الإسلامي. وقد أظهر التحليل أن تهميش خطاب الجاحظ لم يكن ناتجاً عن غياب التفكير الفلسفي في أعماله، بل عن ضيق التصور الذي عرّف الفلسفة باعتبارها بناءً نسقياً مغلقاً، واستبعد كل ما يعمل في أفق الملاحظة، والتجربة، والنقد، وتحليل السياق اللغوي والاجتماعي. وبذلك، لا يغدو الجاحظ «حالة خارجة» عن الفلسفة، بل نقطة كاشفة لمحدودية معيارها التقليدي. ويفضي هذا الاستنتاج إلى نقل السؤال من مستوى الأشخاص إلى مستوى المفاهيم: فليس السؤال هل كان الجاحظ فيلسوفاً بالمعنى التقليدي، بل ما الذي خسرته الفلسفة الإسلامية حين حصرت نفسها في أحادية العقل النسقي؟ وقد بين البحث أن هذه الخسارة لم تكن جزئية، بل بنوية، مسّت مفهوم العقل ذاته، ولصّت الدور النقدي للفلسفة، وأضعفت صلتها باللغة والحياة والواقع.

وَمِنْ هُنَا، يَفْتَرَحُ هَذَا الْبَحْثُ أَفْقًا بَدِيلًا لِفَهْمِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لَا بِاعْتِبَارِهَا مَجْمُوعَةً أَنْسَاقٍ مَذْهَبِيَّةٍ، بَلْ بِوَصْفِهَا مُمَارَسَةً عَقْلِيَّةً تَارِيخِيَّةً مُتَعَدِّدَةً الْأَشْكَالَ، تَتَحَقَّقُ فِي السُّؤَالِ وَالنَّقْدِ وَتَفْكِيكِ الْبَدَاهَاتِ. وَيُعَدُّ إِدْمَاجُ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ خُطْوَةً مَنَهْجِيَّةً أَسَاسِيَّةً فِي هَذَا السِّيَاقِ، لَا لِتَوْسِيعِ الْقَائِمَةِ، بَلْ لِتَغْيِيرِ الْمَنْظُورِ الَّذِي نَقَرَأُ مِنْ خِلَالِهِ التَّرَاثُ وَنُعِيدُ بِهِ تَفْعِيلَ قُدْرَتِهِ النَّقْدِيَّةِ فِي الْحَاضِرِ. وَبِذَلِكَ، تُغْلَقُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِشْكَالِيَّتُهَا عِنْدَ حَدِّ نَقْدِ مَعْيَارِ الْفَلَسَفَةِ التَّقْلِيدِيِّ، لِكُنْهَا تَفْتَحُ، فِي الْمُقَابِلِ، أَفْقًا بَحْثِيًّا جَدِيدًا يَدْعُو إِلَى إِعَادَةِ كِتَابَةِ تَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى أَسَاسٍ تَعَدُّدِيٍّ، يُنْصِفُ تَنَوُّعَ أَنْمَاطِ الْعُقُولِ، وَيَحَرِّزُ الْفَلَسَفَةَ مِنْ أَحَادِيَةِ النَّسَقِ، وَيُعِيدُ لَهَا دَوْرَهَا الْأَصِيلَ كَعَمَلٍ نَقْدِيٍّ حَيٍّ، مُنْفَتِحٍ عَلَى الْإِخْتِلَافِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالْحَيَاةِ.

النتائج:

1. تَكَرَّرَ مَعْيَارُ «الْعَقْلِ النَّسَقِيِّ» فِي السَّرْدِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ لِتَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِوَصْفِهِ مَعْيَارًا حَصْرِيًّا لِلإِدْرَاجِ الْفَلَسَفِيِّ، مِمَّا أَدَّى إِلَى إِفْصَاءِ أَنْمَاطٍ أُخْرَى مِنَ التَّعَقُّلِ لَا تَنْتَظِمُ فِي أَنْسَاقٍ مُغْلَقَةٍ.
2. أَظْهَرَ الْبَحْثُ أَنَّ الْإِفْصَاءَ لَمْ يَكُنْ قِيمِيًّا بَلْ مَنَهْجِيًّا؛ أَيَّ نَاتِجًا عَنْ ضَبِيقِ تَعْرِيفِ الْفَلَسَفَةِ، لَا عَنْ قُفْرِ فِلْسُفِيٍّ فِي النُّصُوصِ الْمُهَمَّشَةِ.
3. يُجَسِّدُ خُطَابُ الْجَاظِ نَمُودَجَ «الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ» بِوَصْفِهِ مُمَارَسَةً فِلْسُفِيَّةً تَعْمَلُ فِي أَفْقِ اللُّغَةِ وَالتَّجَرُّبَةِ وَالنَّقْدِ، دُونَ أَنْ تُؤَسِّسَ مَذْهَبًا مِيْتَاظِيْرِيًّا مُغْلَقًا.
4. أَدَّى تَهْمِيْشُ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ إِلَى خَسَائِرَ بَنِيَوِيَّةٍ مَسَّتْ مَفْهُومَ الْعَقْلِ، وَقَلَّصَتْ الدَّوْرَ النَّقْدِيَّ لِلْفَلَسَفَةِ، وَفَصَلَتْهَا عَنِ اللُّغَةِ وَالحَيَاةِ وَالسِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ.
5. يَتَبَيَّنُ أَنَّ إِعَادَةَ كِتَابَةِ تَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ بِإِضَافَةِ أَسْمَاءٍ فَقَطْ، بَلْ بِتَغْيِيرِ الْمَنْظُورِ الْمَنَهْجِيِّ الَّذِي نَقَرَأُ مِنْ خِلَالِهِ الْفَلَسَفَةَ بِاعْتِبَارِهَا مُمَارَسَةً تَارِيخِيَّةً مُتَعَدِّدَةً الْأَشْكَالَ.

التوصيات:

1. إِعَادَةُ تَعْرِيفِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَنَهْجِيًّا بِوَصْفِهَا نَمَطًا مِنَ التَّفَكُّيرِ وَالمُمارَسَةِ النَّقْدِيَّةِ، لَا مَجْمُوعَةً أَنْسَاقٍ مَذْهَبِيَّةٍ فَقَطْ.
2. اعْتِمَادُ مَقَارِبَاتٍ تَحْلِيلِيَّةٍ بَدِيلَةٍ فِي دِرَاسَةِ التَّرَاثِ، تَنْقُلُ السُّؤَالَ مِنَ التَّصْنِيفِ إِلَى تَحْلِيلِ بُنْيَةِ التَّعَقُّلِ وَالْيَاقَاتِ إِنْتَاجِ الْمَعْنَى.
3. تَوْسِيعُ حَقْلِ الدِّرَاسَاتِ الْفِلْسُفِيَّةِ لِيَشْمَلَ نُصُوصًا وَخُطَابَاتٍ أَقْصِيَّتْ سَابِقًا بِسَبَبِ عَدَمِ انْتِظَامِهَا فِي أَنْسَاقٍ، مَعَ قِرَاءَتِهَا قِرَاءَةً فِلْسُفِيَّةً تَحْلِيلِيَّةً.
4. تَشْجِيعُ الْأَبْحَاثِ الْمُقَارِنَةِ بَيْنَ نَمَازِجِ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ فِي التَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ وَنَظَائِرَاتِهَا فِي الْفَلَسَفَةِ الْمُعَاصِرَةِ، خَاصَّةً فِي مَجَالَاتِ النَّقْدِ وَفِلْسَفَةِ اللُّغَةِ.
5. إِدْمَاجُ هَذَا التَّوَجُّهِ فِي الْمَنَاهِجِ الْجَامِعِيَّةِ لِتَدْرِيسِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، بِمَا يُسَهِّمُ فِي تَكْوِينِ وَعِيٍّ فِلْسُفِيٍّ نَقْدِيٍّ أَكْثَرَ تَعَدُّدًا وَانْفِتَاحًا.

قائمة المراجع:

أولاً: مَصَادِرُ النُّصُوصِ الْأَصْلِيَّةِ (نُصُوصُ الْعَقْلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ):

1. البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.
2. الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، 1996.
3. رسائل الجاحظ، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، 1991.

ثانياً: مَرَاجِعُ تَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ (مَصَادِرُ الْمَعْيَارِ)

1. تاريخ الفلسفة في الإسلام، عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ط.3، 1984.
2. الفلسفة الإسلامية، هنري كوربان، ترجمة نصير مروءة، عويدات، بيروت، 1981.
3. الفلسفة الإسلامية: مدخل نقدي، Peter Adamson، Cambridge University Press، 2016.

ثالثاً: مَرَاجِعُ نَقْدِ الْعَقْلِ وَالسَّرْدِيَّةِ الْفِلْسُفِيَّةِ:

1. تكوين العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986.
2. نحن والتراث، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.7، 2006.
3. مفهوم العقل، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.2، 1996.
4. إشكاليات العقل العربي، جورج طرابيشي، دار الساقي، بيروت، 1996.

رابعاً: مَرَاجِعُ فِلْسَفَةِ اللُّغَةِ وَالتَّعَقُّلِ غَيْرِ النَّسَقِيِّ:

1. العمل الديني وتجديد العقل، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2007.
2. روح الحداثة، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2006.
3. Philosophical Investigations، Ludwig Wittgenstein، Blackwell، 1953.

خامساً: دِرَاسَاتُ عَنِ الْجَاظِ (مَرَاجِعُ تَفْسِيرٍ وَتَأْوِيلِ):

1. الجاحظ: حياته وآثاره وفكره، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط.4، 1998.
2. الجاحظ والبيان، محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2000.

سادساً: مَرَاجِعُ مَنَهْجِيَّةٍ وَتَارِيخِ الْمَعْرِفَةِ:

1. أركيولوجيا المعرفة، ميشيل فوكو، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، 1986.
2. نظام الخطاب، ميشيل فوكو، ترجمة محمد سبيلا، دار توبقال، 1987.