

الإنسان من التفكير الإعتيادي إلى الفكر الأسطوري

آيت أحمد نورالدين، أستاذ مساعد،

كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،

قسم فلسفة، جامعة د/ مولاي الطاهر، سعيدة

تعريف البحث والبحث العلمي:

البحث لغة هو التفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشئين بطريقة الاستدلال⁽¹⁾. وقيل البحث أيضا بذل الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل المتصلة به، ومنه قولهم البحث العلمي، أي مجموع الطرق الموصلة إلى معرفة الحقيقة العلمية. وكذلك يقصد بالعلمي هنا: البحث المنسوب إلى العلم، حيث نقول المعرفة العلمية، والروح العلمية. ويطلق هذا الاصطلاح على العقل المنظم الواضح، الذي لا يسلم بصدق حكم إلا بعد تحقيقه والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه⁽²⁾.

لكن هل استعمل الباحثون الأوائل، أو بمعنى أدق الإنسان الأول في غابر العصور، طرق بحث سليمة، قائمة على أسس العلم والدقة؟ أم عرفوا واستعملوا طرقا مختلفة، ولم يصلوا إلى الطرق الصحيحة إلا بعد أن استنزفوا رصيدهم وطاقتهم؟

إننا إذا وجدنا، في الواقع، الباحثين في شتى أصناف المعرفة ينادون اليوم بضرورة اعتماد الطريقة العلمية في التفكير، على اعتبار أنها، الطريقة المثلى لدراسة موضوعاتهم، فإن ذلك لا يعني بدهة أنها أول طريقة اعتمدها الإنسان منذ القدم، بل إن الإنسان لم يصل إلى هذه المرحلة، والمستوى من الفهم والإدراك إلا بعد أجيال وأجيال، كان الإنسان خلالها يستمد حكمه على الظواهر والقضايا بوسائل غير الوسائل العلمية المتاحة في وقتنا الحالي. ومن هنا ينبغي علينا أن نتعرف إلى مختلف الطرق التي عرفها، واستعملها الإنسان حتى وصل إلى الطريقة العلمية.

- طرق البحث وتطورها:

إذا حاولنا التعرف إلى الطرق التي اعتمدها الإنسان منذ فجر البشرية في البحث عن حلول لمشكلاته، وإشباع حاجياته، فإننا نجد ما يلي :

1- طريقة العادات والتقاليد في التفكير لحل المشكلات:
لاشك أن الحياة البدائية المتوحشة، لم تكن بالهينة على الإنسان الأول، وكانت تحيط به من كل الجهات أخطار لا يستطيع التغلب عليها بالقوة، بل أخطار تبدو قاهرة تفقد الرشد وتسبب الشلل⁽³⁾. وإليك الدليل من تاريخ الفلسفة اليونانية حيث يقول أفلاطون على لسان بروتاغوراس وهو يصف عالم البشر قبل اختراع الفنون كالسياسة مثلا. " لقد عاش البشر في البداية متفرقين، ولم تكن هناك أية مدينة، أي دولة في لغة عصرنا، وكانت الحيوانات تفتك بهم دائما وفي كل مكان لأنها أقوى منهم، وكانت مهاراتهم التي تكفي بالكاد لتغذيتهم تعجز عن حمايتهم في حربهم مع الحيوانات المتوحشة"⁽⁴⁾.

لكن بفضل تفرد الإنسان بملكة العقل، استطاع أن يتعايش معها، وهو مكره في ذلك لا مختار، فأوجد طرقا وحيل لتوفير طعامه ولباسه ثم أخذ يورث هذه الخبرات فيما بعد لأبنائه، ويسمى هذا الشكل من التفكير بطريقة العادات والتقاليد في التفكير لحل المشكلات⁽⁵⁾.

فقد أخذ الإنسان يرجع إلى العادات والتقاليد واستثمار كنوز الذاكرة على حد قول عالم النفس الأمريكي وليام جيمس، التذكر يعني التفكير بشيء ما كان معاشا في الماضي، ولم نحاول نحن أن نفكر فيه قبل ذلك مباشرة⁽⁶⁾. إذن فقد ظل الإنسان، ولمدة طويلة، يعتمد على هذه المصادر لما توفره من رصيد معرفي ضروري لفلسفة الحياة وإدارة شؤونها، أما تبرير سبب كون هذه الطريقة في التعامل مع الطبيعة، هي الأولى والأقدم ضمن طرق الإنسان، فذلك راجع - في نظرنا - إلى سببين على الأقل:

- الأول: إن العادات تقدم كما هائلا من المهارات الجاهزة والمجانية التي لا تتطلب بذل الجهد، والإنسان الأول - بل وكل إنسان - يرحب بمن يقدم له الحلول الجاهزة، فهي تغنيه من المغامرة وبذل الجهد.

- وأما الثاني: فهو مترتب عن الأول، حيث تختصر العادات وتلخص المحاولات السابقة الفاشلة، وتنبه للأخطاء المحتملة وتغسبه وقتنا ثمينا هو في مسيس الحاجة إليه.

إن العادة - وهي كل نوع من السلوك يكتسب عن طريق التدريب أو على حد تعبير بول غيوم "العادات أو تغيرات السلوك المكتسبة، قريبة من التكيفات العضوية التي هي امتداد لها"⁽⁷⁾. يعني أن الإنسان يتكيف مع الطبيعة ويحقق توازنه مع محيطه، من جهة، بالعادة التي هي مجرد محاكاة وتقليد للكبار، ومن جهة أخرى، بما يملكه الجسد نفسه من قدرات خاصة في التأقلم مع الأوضاع الجغرافية والمناخية التي تسهل عليه وتؤهله لمواصلة العيش: فأبناء الصحراء أقدر على تحمل الحرارة الشديدة، حتى أن تكوين بنياتهم الجسدية مختلفة عن سواهم، كما أن أبناء المناطق المتجمدة كذلك أقدر على تحمل البرودة الشديدة، بدليل أنك تجد أجسامهم منحوتة بصورة متميزة: ففتحات الأنف على سبيل المثال عندهم، أضيق ما تكون: لأنها توفر مرور كميات الأكسجين الكافية للعيش، لكنها - وهذا غاية كونها ضيقة - تمنع تسرب الهواء البارد حتى تحافظ على السلامة والحياة. أي أننا نضيف لمعارفنا سلوكيات جديدة، نكتسبها عن طريق التعلم والاحتكاك، كما أن أجسامنا هي الأخرى تكتسب طرق مقاومة جديدة تؤهلها للتكيف مع وضعيات سنجبر على العيش والتعامل معها. وتجدر الإشارة إلى أننا نتكلم هنا عن المجتمع البدائي والطرق التي اهتدى إليها في تعامله مع الطبيعة، حتى يحقق تكيفه وتوازن حياته معها. لكن لنتساءل ماذا تعني المجتمعات البدائية؟ ماذا يملك علماء الأنثروبولوجيا من اعتقادات وتصورات عن ذهنية وطرق عيش الإنسان البدائي؟

إن كان هناك اصطلاح يرتبط بالأنثروبولوجيا دائماً، فهو مصطلح البدائية الذي يستعمل لوصف معلومات وجددها علماء هذا التخصص في مختلف بقاع العالم.

فهناك دين بدائي، اقتصاد بدائي، شعوب بدائية ومجتمعات وثقافات بدائية. وتعرف كلمة بدائي عادة بما يتعلق بالبداية أو الأصل. وفي بعض السياقات يعني المصطلح أيضاً عدم كفاية الوسائل بالنسبة للأهداف، ولهذا علاقة بالمجال التكنولوجي خاصة، ولكن بالظروف الموجودة داخل مجتمع ما، وبالمفاضلة بين الثقافات فالعصا التي تستخدم للحفر - مثلاً - بدائية بالمقارنة مع آلة مثل الجرار، والخيمة أو الكوخ بدائيان بالمقارنة مع البيت. . والنار العادية أو الطبخ الذي يستعمل الخشب بدائيان بالنسبة لآلات الطبخ الغازية أو الكهربائية،

وهذه الأخيرة ربما توصف، يوماً، بالبداية عندما تقارن بآلات تستخدم الطاقة الشمسية أو الذرية⁽⁸⁾.

وبهذه الطريقة استطاع الإنسان البدائي الأول، العيش والحفاظ على حياته ومقاومة كل أصناف الأخطار وأشكالها، كما تمكن من التطور والارتقاء حيث يكشف الأنتروبولوجي الإنجليزي تايلور في كتابه الأنتروبولوجيا 1881 أن الإنسان قد مر بالمراحل التالية :

1 - المرحلة الوحشية: وهي التي تتميز بالعيش على النباتات والحيوانات البرية واستعمال آلات العصر الحجري، واعتماد مشاعية العيش، أي الإشتراك في ملكية مصادر العيش.

2 - المرحلة البربرية: التي تتميز بظهور الزراعة والآلات المعدنية ونوع من الحياة الجماعية في القرى والحوضر مع ظهور الملكية الفردية.

3 - أما المرحلة المتمدنة: فهي التي بدأت عندما اكتشف الإنسان فن الكتابة⁽⁹⁾ وسن القوانين.

وهكذا فبفضل ما يملكه الإنسان من ملكات استطاع تخطي تلك العقبات واستثمار تجاربه ورصيده المعرفي، لذا يقال أن استعدادنا على احراز التقدم يكمن في الطريقة التي نسوس بها رأسمالنا من التجارب والخبرات، أي معرفة إعادة ما نجح عمله، وتعزيز المكتسب والنقاط القوية، وتحديد المناطق غير المستثمرة، وعزل وتخطي العجز والتقصير. وبهذا الشكل يصح ويحق لنا أن نقول مع الشاعر الفرنسي بودلير حينما عبر عن أهمية الذاكرة والذكريات، وما تحفظه العادات من معارف وتجارب ماضية يعتمدها الخلف أرضية وقاعدة لبناء حياة جديدة أكثر تطوراً من تلك التي عاشها السلف: " إنه لدي من الذكريات أكثر مما لو كان عمري ألف عام"⁽¹⁰⁾.

كما أن بعض الفلاسفة القدامى عبّروا عن هذه الطريقة الأولى في تعامل الإنسان مع الطبيعة وخيراتها من جهة، وتعامله مع بني جنسه من جهة أخرى، بطريقة الفطرة السامية أو التلقائية المثالية، السابقة لكل تفكير وتأمل- والتي لم تدم طويلاً- لتعقبها مرحلة الأنانية، وحب الذات، ما يؤدي معه إلى نشوب الحروب فيما بين الناس، وظهور شتى أصناف الشرور، الشيء الذي يستلزم اللجوء لاستعمال قدرات أخرى. يقول، في هذا الصدد، الفيلسوف الروماني سينكا: " في المجتمع البدائي عاش الناس معاً بسلام وسعادة، وكان كل شيء مملوكاً لهم على الشيوخ، ولم تكن هناك ملكية فردية. ويمكننا

الاستدلال على أن العبودية لم تكن موجودة. وكذلك الحكومة المستبدة. وكان النظام على أحسن ما يرام لأن الناس اتبعوا الطبيعة بشكل حتمي، وكان حكامهم هم أكثرهم حكمة، وكانوا يوجهون الناس ويرشدونهم إلى ما فيه خيرهم. وكانوا يطاعون برضى لأن أوامرهم كانت حكيمة وعادلة، وبمرور الزمن اختفت البراءة البدائية، وأصبح الناس جشعين ولا يكتفون بالمتعة العامة للأشياء الجميلة في الدنيا، ورغبوا في أن يحتفظوا بهذه الأشياء لأنفسهم ويمتلكوها، ومزق الجشع المجتمع السعيد إربا إربا وحل الطغيان محل مملكة الحكماء واضطر الناس إلى خلق القوانين التي تقيد حكامهم" (11).

أنظروا لهذا النص، وحاولوا استنتاجه وتفكيكه، فستجدون العجب العجاب، كما أنه يصلح كوثيقة تاريخية يمكن استثمارها في التاريخ، الأنتروبولوجيا، علم الاجتماع، السياسة الاقتصادية وغيرها. ولا يمكن ذكره من دون تعليق، ومن ذلك نجده يرصد مراحل تطور البشرية، ولو حاولت تبرير تلك المراحل، لقلت أن أسباب فترة السعادة أو ' الأخوة المثالية ' التي عرفها الإنسان الأول، ترجع في جوهرها لمقياس العدد أو الكم. فعندما كانت الخيرات والثروات المتاحة في الطبيعة وفيرة، تكفي حاجة الجميع آنذاك، والذي كان قليلا بالمقارنة مع هذه الخيرات، لم يضطر الناس للصراع، ولم يخطر على بال أحدهم التسابق للحصول على الغذاء. لكن مع مر الوقت، وتزايد الغذاء بوتيرة حسابية في مقابل تزايد البشر بوتيرة هندسية، مما نتج عنه حالة عدم تكافؤ، عندها فقط شعر الإنسان بالخوف من الموت، فلجأ أولا للصراع من أجل الحصول على الغذاء المتوفر في الطبيعة - وهو سبب ضروري للبقاء - ثم ثانيا للعمل وانتاج القوت كي يبقى، مثلما كشف العالم الإنجليزي ت ر مالتوس في كتابه عن السكان (12).

وعن نفس الحقيقة عبر الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو بكلمات جلية حيث قال: " وهكذا فإن بعض المجتمعات قد انقرضت بسبب ندرة الغذاء، وأن البعض الآخر من المجتمعات كانت ستلقى نفس المصير لولا أنها شرعت في العمل ".

أما الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الذي تقوم فلسفته السياسية بكاملها على فكرة الخوف، إذ أن العام الذي ولد فيه سجل فترة حروب بين ملك إسبانيا فيليب الثاني ومحاولة غزوه لملكة إنجلترا إليزابيث الأولى، ولا شك أن هذه الحروب، قد أثرت على الجميع بما في ذلك

أمة التي عانت هذا الخوف في فترات حملها وأنه أثر عليها سلباً، فكتب هوبز قائلاً: "أنا والخوف توعمان"⁽¹³⁾. هذه الحالة النفسية ستتجلى وتتعكس على تفكيره وتختلف آثارها، منها إرجاعه صراع البشر فيما بينهم إلى الأنانية التي تقيم تصور الحياة الأخلاقية والاجتماعية على غريزة حب البقاء، التي تعد غريزة أساسية تتحكم في الوجود الإنساني ككل. إذ أن ما يميز الكائن الحي عموماً سعيه المستمر للبقاء والحفاظ على حياته، لذا كان الإنسان أنانياً بالطبع⁽¹⁴⁾.

هذه الغريزة أو الفطرة الشريرة التي في الإنسان، هي التي تدفعه للبحث عن سبل البقاء دون مراعاة لأي ضابط، تجعل الجميع يعيشون في الحالة الطبيعية التي سبقت كل أشكال التنظيمات السياسية حالة من الحرب والصراع الشامل، صراع يقوم به كل إنسان نحو كل إنسان آخر، صراع من أجل المحافظة على النفس والسيطرة على الآخرين، إنها حرب الكل ضد الكل⁽¹⁵⁾. وحالة الحرب هذه لا يمكنها أن تسمح بالسير والتطور الطبيعي للحياة، بل إنها تعيقها وتعكرها، وكان لابد للإنسان أن يعيش، فلجأ مع غيره إلى إبداع حل يخرجهم جميعاً من عنق الزجاجة، ويوفر لهم إطاراً وأدوات بإمكانها السيطرة على كل محاولة تهدد الحياة والسلام. " إن أهواء الإنسان الطبيعية تجعل من حالة الطبيعة أمراً لا يطاق، ينبغي إذا تكوين المجتمع المدني للإفلات من الحرب المهددة باستمرار"⁽¹⁶⁾.

إن الطبيعة البشرية إذا، تخفي أهواء ورغبات أنانية ومناقص ذاتية، لذا فإن اجتماعهم يتطلب تضحيات وتنازلات من طرفهم، وهو ما يتجلى في العقد الاجتماعي الذي يتعهد فيه كل إنسان على ألا يساعد من يستحق العقاب وألا يقوم بما من شأنه أن يمس حرية الآخرين. فيظهر ما يمكن أن يدعى سيف العدالة الذي يفرض سلطته على الكل⁽¹⁷⁾.

فهوبز إذن وزميلييه - أصحاب نظرية العقد الاجتماعي - يتصورون السيناريو التالي لتطور الحياة: - حياة طبيعية: أنانية وصراعات. - تنازلات: جزئية أو كلية للممتلكات.

- حياة سياسية: خضوع إرادي كلي لقوة القانون.

غير أن ما قاله هوبز، أي اعتبار الإنسان لا يختلف عن عالم الحيوان في شرستها وقتالها غيرها حفاظاً على حاجياتها الحيوية إذ يقول: "إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"⁽¹⁸⁾، لذا فقد أبرموا ذلك العقد

لتحسين حياتهم، هو مجرد فرضيات أو مسلمات تعاني من النقائص التالية:

- إن فكرة العقد الاجتماعي فكرة خيالية لا تجد أي سند من الواقع، فالتاريخ البشري لا يعطينا أي مثال لدول أو مجتمعات نشأت عن طريق هذا العقد.

- كما أن هذه النظرية تقوم على افتراض وهمي خاطيء، وهو أن الفرد كان يعيش في عزلة قبل قيام الجماعة، وهذا غير صحيح لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يطبق حياة العزلة⁽¹⁹⁾.

لكن في نهاية تحليل عامل المعرفة التي تتم عن طريق العادات، نقول أن الإنسان بعد دهر طويل، تنبه لحدود هذه الحلول، أي العادات، فأدرك أنها وحدها لا تكفي، فهي لا توفر جميع الحلول لما يواجهنا من أوضاع متجددة ومنتشبكة لا حصر لها ولا عدد. فهي تكشف عن عجزنا التام عن التكيف حين نواجه أمرا غير مألوف⁽²⁰⁾. كما أن الذاكرة خادعة موهمة، ولا تحتفظ بكل ما يمر بساحة الشعور، بل لها أعراض وأمراض تهددها كالنسيان، ومنها النسيان العادي: عندما ينسى الإنسان الذهاب إلى موعد ما، وهناك النسيان نتيجة صدمة فيزيائية كالإصابة (أمنيزيا)، وهناك النسيان الإرادي للأحداث والذي يسبب تذكرها ألما روحيا⁽²¹⁾. كل هذا القصور والعجز والحاجة الملحة والتطور الهائل للظروف الحياتية دفع إلى أن يتساءل ويبحث عن حلول أخرى لمشكلاته.

2 - طريقة الكهنة والعرافين: (الفكر الخرافي والأسطوري)

لقد مارس الكهنة قديما، وحتى في العصور الوسطى بأسماء مختلفة كرجال الدين مثلا، سلطة على الشعب، فادعوا امتلاك الحقيقة المطلقة، وأنهم وكلاء عن الرب الذي أطلعهم على الغيب، وبهذا فلهم قدرة التدخل والتأثير في مصير ومجرى حياة البشر، ومن أجل ذلك فلقد اخترعوا شتى أصناف الأضاليل والأباطيل لتبرير هذا التميز وهذا الاستحقاق.

كما أن البشر يملكون فاعلية عميقة هي ملكة التخيل الإنساني التي تحملنا على الاعتقاد بأنها تلتمس، خلال أجيال من الأحلام، طريقا للخروج من الغامض إلى الواضح، إنها تفرد بعض عناصر الغموض الأول، ثم تجمعها كي تحصل على صورة قد لا تكون أصفى، ولكنها هذه المرة أكثر وعيا وخضوعا للإرادة. هكذا ولدت الخرافات التي

كانت تسرد بصورة أسطورية⁽²²⁾. أي أن الناس عندما يتوقون لتحقيق رغبات وأمنيات يعجزون عن نقلها إلى حيز الواقع الفعلي، فهم يستجدون بعوامل خيالية يطعمونها ببعض عناصر الحياة حتى يسهل على عامة الناس تصديقها، ثم يؤلفون مركبا جديدا، عناصره من الواقع لكنه ليس بواقع. وهذه المهارة التي تعتمد على المخيلة توجد لدى العلماء كذلك غير أن هؤلاء يستعملونها بقصد ونية إيجابيتين ويهدفون لجلب المنفعة للبشر وإسعاده لا استغلاله وتضليله، فيقومون باستعمال مهارة التخيل والتصور فيؤلفون صورا جديدة وإبداعات إعتادا على الواقع أو انطلاقا منه لخلق أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل⁽²³⁾.

ولو عدنا إلى القاموس لوجدنا أن الخرافة: حديث لا أصل له، وهي تتضمن وصفا لأفعال الآلهة أو للحوادث الغريبة، وهي تختلف باختلاف الأمم، فكل أمة خرافاتها⁽²⁴⁾.

لكن ما هو الجو المناسب الذي يسمح بنمو وازدهار الخرافات؟ ومن الذي يضفي عليها طابع المصدقية؟ إنه بلا شك: الجهل، أو بمعنى أصح الشعب الجاهل. بالفعل إن صاحب السلطان في الخرافة هو الشعب الجاهل، والحكماء تبع له في هذا السبيل، فهي تعكس وضع الأمور وتقلب عمل العقول⁽²⁵⁾.

إذن فلقد كان للعقلاء، خصوصا في غابر الأزمان، دور المتفرج لأنهم كانوا في موقع ضعف، بينما احتل العرافون والكهنة مواقع القوة إذ كثيرا ما نجدهم في بلاط الحكام الذين يحتاجون بدورهم لقوة هؤلاء لتضليل الشعوب وإقناعها. فمن المعروف أن بلاط الكثير من الملوك والأمراء كان يعتمد، في تصريف أمور الدولة، على العرافين والمنجمين، خاصة في الأوقات العصيبة كالحرب، والناس على دين ملوكهم على أية حال، وما يزال هذا الإرث ساريا بين الناس حتى الآن⁽²⁶⁾.

لنتساءل الآن عن الخرافة أو الأسطورة باعتبارها بنية لغوية. هل كل كلام يصلح ليكون خرافة أم أن هذه الأخيرة كانت من اختصاص فئة محددة ولها شروط بناء معينة ووقع موسيقي سحري إيحائي على الأذان؟ الأسطورة محاولة الإنسان البدائي لفهم وتطويع الطبيعة وتفسير الظواهر التي تتعلق بها⁽²⁷⁾. الأسطورة ضرب من الشعر يسمو على الشعر بإعلائه حقيقة ما، ضرب من التعليل العقلي يسمو على التعليل بأنه ينبغي إحداث الحقيقة التي يعلن عنها، ضرب من الفعل أو

المسلكة الرسمية، لا يجد تحقيقه بالفعل نفسه، ولكن عليه أن يعلن ويوسع شكلا شعريا من أشكال الحقيقة⁽²⁸⁾. أي أنها نضمت من قبل خيال بشري في شكل فني تارة، لكنها في كل الأحوال، تحمل معاني وقرارات لها علاقة بالمعتقد والآلهة حتى تحصل على صفة الإلزامية والنفاذ، فهي إذن تتضمن الوجوب من قبل طرف أو أطراف تجاه طرف آخر. وعليه فإننا نجد في الأسطورة الفرعونية أن اسم الشخص جزء جوهري منه، كأنه عضو منه أو بديل له، ولدينا عدد من الأقداح الفخارية الكبيرة نقش عليها ملوك مصر أسماء القبائل المعادية لهم، في فلسطين وليبيا. .. وكانت هذه الأقداح تحطم في احتفال ديني مهيب، والغاية من العملية: الدعوة بالموت على هؤلاء الأعداء، لأنهم يعيدون عن قبضة الفرعون. فكان المصريون يشعرون بأنهم يلحقون بأعدائهم أذى حقيقيا حين يجطمون أسماءهم، فيضيفون - بعد أسماء الخصوم الذين يدعون عليهم بالموت- عبارات كهذه: " كل فكر مؤذ وكل كلام مؤذ وكل أحلام مؤذية وكل خطط مؤذية وكل صراع مؤذ ". فكانت هذه الأمور، على الأقداح التي ستحطم، تنال - في ادعائهم واعتقادهم، من قدرتها الفعلية على إيذاء الملك أو تقليص سلطانه⁽²⁹⁾.

وتارة أخرى، يستغل أحد الأفراد جهل مجتمعه لكيفية حدوث الظواهر الطبيعية، فيدعي في (العلم فلسفة)، فيؤمن أهله ويعتقدون أنه متميز بهذا العلم والقدرة، فيعلنون ولاءهم وانقيادهم له. ومن ذلك أننا نجد الناس، قديما، قد ألبسوا ثوب الولايات والمعجزات لمن يخبرهم عن أمور خافية عن مدركاتهم. فعندما يشح المطر الذي تعتمد عليه حياة الزرع، كان الناس يتوسلون إلى مثل هؤلاء - الذين يضمنون أنهم خارقو القدرات - فيطلبون من أحدهم أن يستعين بقدرته حتى ينزل المطر، فيخبرهم بأنه سيذهب في خلوة إلى سفح الجبل، وقد يمكث هناك أياما قد تطول، وعندما يراقب الجو، ويتطلع إلى السحب فإنه- بخبرته الطويلة- يعرف السحابة المطيرة من السحابة غير المطيرة، ولا بد أن يكون أيضا على علم باتجاهها، فإن كانت قادمة نحو أرض قومه، أسرع بالنزول من سفح الجبل، وهو يهلل بقدم الخير، ونزول المطر، وبالفعل يمر السحاب الممطر بعد دقائق أو ساعات، ويسقط من مائه ما يسقط ويرجع الناس ذلك إلى بركات وليهم، فيصبح بينهم ذا شأن عظيم، أو قد لا يسقط المطر في أحيان

قليلة وعندئذ يكون الجواب: إن الله غاضب عليكم، ولا بد من إرضائه⁽³⁰⁾.

وبديهي أن هذه الأمور لا تجد المناخ المناسب لوجودها وتطورها إلا في المجتمعات التي تجهل عن الظواهر الطبيعية كل شيء، لأنه، لا يمكن للمطر - أو لأي ظاهرة أخرى - أن ينزل أو يمتنع عن النزول، إلا بجملة من الشروط والعوامل. لا شيء يحدث من تلقاء نفسه أو من دون محدث⁽³¹⁾ لكن جهل القوم بالظواهر الطبيعية يحملهم على الاعتقاد أن لفلان قوة في إحداث هذه الظواهر أو منع حدوثها أو التقليل من خطرها وشرها وإبعاده. ومن ثمة يحضى بينهم بساطان وقدسية عظيمة، كل هذا لا أساس له من الصحة.

ومن أنواع هذا التفكير المشعوذ والسحري، ما نجده متداولاً في الأرياف من أن من أراد لمحصولاته النمو والوفرة، فعليه أن يضع البذرة في وقت نمو القمر، وأن يقتلع الحشائش في وقت تناقص القمر، فإن القمر والمحصولات تنمو معاً، والقمر والحشائش الضارة تتناقص معاً⁽³²⁾.

والجدير بالملاحظة أن الإنسان - وفي بعض الأحيان حتى العالم - عندما يعجز ويفتقد الحل الصحيح والسليم الذي يفسر كيفية حدوث الظاهرة، يلجأ ويستعين بكل الطول بما فيها الغيبية، المهم لديه الحصول على المنفعة ويطمئن عقله الذي لا يطمئن إلا عندما تتوفر لديه الأسباب التي وراء حدوث الظاهرة. فالخرافة عبارة عن إقامة علاقات غيبية بين الأشياء⁽³³⁾.

ولابد أن نميز هنا بين الأسطورة الأصلية التي تعد جزءاً من التجربة، أنتجها الخيال، وهي ليست وهماً، وبين أقاصيص الأقدمين التي ذكرنا بعضها والخرافات وحكايات المشعوذين التي - وإن كانت هي أيضاً تتضمن عناصر أسطورية - يوسعها الكهنة والمشعوذين وينمونها بخيال زائف قصد الاستغلال والتسلط. لكن ما هو الفرق بين الخرافة والأسطورة؟ هل للأسطورة قصد وغاية؟ هل لها رسالة، أو دور ووظيفة تؤديها في المجتمع؟ الأسطورة لغة وكلام، لكنها ليست أي كلام، فاللغة تحتاج لشروط خاصة وعناصر أخرى كي تصبح أسطورة، ونظام اتصال ورسالة⁽³⁴⁾. ويعني ذلك أنها طريقة دلالية، وتؤدي وظيفة اجتماعية يلجأ إليها الناس لقضاء بعض ما تعذر قضاؤه بالطرق العادية. وهي على حد تعبير رولان بارت في كتابه: الأسطورة: "الأسطورة كلام يختاره التاريخ" أي أنها كلام من نوع وبناء خاص،

يقصد لتحقيق وأداء رسالة، لكن لها حدودها التاريخية، أو مدة صلاحية. فالأسطورة متى أدت المطلوب منها في زمانها ومجتمعها، ماتت وزالت، بسبب تطور وتقدم المجتمع. فالزمن عدو الأسطورة. إذ للتاريخ دور مزدوج ومتناقض يؤديه للأسطورة، فهو الذي يحييها وهو كذلك الذي يقتلها، لأنه هو الذي يوفر الظروف الاجتماعية العامة التي تحتاج إليها الأسطورة، فتولد، ثم بعد مدة تطول أو تقصر، تظهر للوجود ظروف جديدة هي التي تعصف بالأسطورة فنقتلها. لنسرد مثالا عن ذلك: تقول الأسطورة المصرية القديمة 'تيفون'، التي تحاول تفسير خلق الجنسين أنه لم يكن على الأرض جنسان قبل أن يؤثر القمر على الأرض، بل كان هناك كائن سري واحد، مذكر مؤنث معا. وتحت تأثير إزيس وأوزيريس المتعاقب، تم الفصل بين الجنسين⁽³⁵⁾.

أو تلك التي تفسر كيفية انتشار الشر في الأرض، فتروي الأسطورة بأن 'باندورا' هي المرأة الأولى التي أرسلها زيوس كعقاب للبشر الذي حمل لهم 'بروميتيوس' النار التي سرقتها من السماء، وقد وهبها الإله كل الصفات المغرية بالإضافة إلى جرة مغلقة تحتوي كل الشرور، لكن الفضول دفعها لأن تفتح الجرة مما أدى إلى نشر هذه الشرور في الأرض⁽³⁶⁾.

هذه القصص قد تقنع الشعوب التي عاصرتها، بسبب جهل هذه الشعوب، لكن بعد ذلك، يكشف التاريخ زيفها وسذاجتها. لكننا نعود ونقول أن الأسطورة تؤخذ بعين النظر والاعتبار، لأنها تساهم في الكشف عن حقيقة ما، وإن تعذر إثباتها، أو اتصفت بغموض النص النظري، فهي مجسدة محسوسة وإن تدعي أن صدقها لا يمكن الطعن فيه، وتطالب المؤمن بالاعتراف بها، وإزاء المتشكك لا تحاول تبرير نفسها، ولم يكتف القدامى بسردها، بل مثلوها روائيا لاعتقادهم أنها تنتشر بالإلقاء الجمهوري، وخير مثال عن التمثيل الدرامي للأسطورة، تناول القران المقدس⁽³⁷⁾.

كل ذلك يعني أن الأسطورة - في المجتمع اليوناني مثلا- كانت أمرا هاما، يرتبط أشد الارتباط بالحياة ومصائر الناس. فلقد ظهر هذا التمثيل الدرامي أو التراجيديا في المجتمع اليوناني في نهاية القرن السادس قبل الميلاد⁽³⁸⁾.

والتراجيديا ليست شكلا من أشكال الفنون فقط، إنها تنظيم اجتماعي أفردت له المدينة اليونانية أو الحاضرة⁽³⁹⁾. أي الدولة بكاملها في لغة

عصرنا، مكانة هامة إلى جانب أجهزتها السياسية والقضائية من خلال تأسيس المسابقات الشعرية. وإذا كانت التراجم أو الشعر الملحمي تبدو بذلك أكثر من أي نوع أدبي آخر راسخة في الواقع الاجتماعي، فإن ذلك لا يعني أنها انعكاس لهذا الواقع، إنها لا تعكس الواقع لتبرره، بل بتضعه موضع تساؤل⁽⁴⁰⁾. يعني أنه كان لأصحاب هذه القصائد نظرة عميقة تتأمل وتساؤل المجتمع في ظواهره. قلت فيما سبق أن الأسطورة تكشف عن حقيقة مهمة، أو كان لها دور وشأن عظيم في مجتمع كالليونان، وذلك للأسباب التالية فيما أعتقد:

- إنها، وإن كانت لا تقرر أو تعلن حقائق جاهزة، فهي تحاول تفسير ظواهر، لكن بطريقتها تلك، يأتي من ينتقدها ويتساءل عن حقيقة مضمونها وطبيعته، فيؤدي ذلك إلى بحث جديد، وشيئا فشيئا حتى نصل إلى إبداع. وبهذا الشكل فالأسطورة فرصة ودافع للإبداع.

- تقريب الحكام والملوك للكهنة والعرفيين والاستعانة بهم كأداة ضرورية لإبقاء الحكم والدولة. وهو أمر مركزي في حياة الشعب حيث يبقى ببقائه ويزول بزواله. والغريب في الأمر هو أن الظاهرة لا تزال حاضرة في أيامنا هذه، إذ تكشف المعلومات أن الرئيس الأمريكي السابق 'جورج بوش' استعان بالمنجمين عندما اتخذ القرار النهائي بالهجوم على العراق، ومن قبله استعان 'هتلر' بالمنجمين في اتخاذ قراراته العسكرية والسياسية وربما كانت نصائحهم هي التي أدت إلى تدمير البوندستاغ في قلب برلين⁽⁴¹⁾.

- حفظ ونظم القصائد الملحمية التي تتناول الأسطورة من قبل شخصيات بارزة صار لها شأن هام في المجتمع مثل الشاعر اليوناني هوميروس الذي سجل قصائده المطولة كالإلياذة - التي بلغت نحو ستة عشر ألف بيت⁽⁴²⁾.

- تاريخ أحد أعظم وأعرق المجتمعات البشرية. هذه القصيدة بالذات التي يدور موضوعها حول حرب 'طروادة' تعد تراثا إنسانيا يعتمد عليه، ليس فقط في التاريخ للأحداث التي ساقها الشاعر في ملحمة، ولكن لمعرفة اتجاهات التفكير لدى الشعب اليوناني والتراث الأسطوري، الذي يستمد منه تاريخه وعقائده ووصف للحياة اليومية لهذا المجتمع⁽⁴³⁾.

وهذه النظرة بالضبط هي التي يمثلها علماء النفس المعاصرين أمثال سيغموند فرويد وأشهر تلامذته: يونغ، يوهان ياكوب، وغيرهم من خلال البحث في هذا التراث واستنطاقه، إذ يرون في الأسطورة والحلم

تعبيراً رمزياً لحقائق دنيوية، ومن هؤلاء أيضاً عالم النفس الألماني إريش فروم الذي يحاول البحث في الأسطورة ليفك رموز اللغة المنسية، كما يسميها، لغة الحكايات والأساطير حيث يقول:

تقدم الأسطورة مثلما يقدم الحلم تماماً قصة تجري حوادثها في المكان والزمان وتعبير بلغة رمزية عن أفكار فلسفية ودينية، فإذا لم نفهم معناها الحقيقي كنا أمام أمرين لا ثالث لهما: فإما أن تكون الأسطورة صورة بسيطة للعالم والتاريخ وسابقة للعلوم الحديثة، أو أن تاريخ الأسطورة حقيقية، وأن علينا أن نرى فيها رواية مطابقة للحقيقة تحكي عن حوادث جرت في الواقع الحقيقي⁽⁴⁴⁾.

فأقل ما في الأسطورة التي تضمنها لدى اليونان، الشعر الملحمي، أنها ذاكرة هذا الشعب، خزان العبر، ويمكن للباحث في التاريخ أن يجد فيه الكثير، بل، ربما يجد فيه ماتعجز عنه المصادر التاريخية القيمة، فإنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.

ولعل آخر سبب في أهمية الأسطورة هي أن الناس مقتنعون بمضمونها وفعاليتها والغاية منها، إذ أنها وسيلة لاسترضاء الآلهة وطلب المعونة منها ولذا فقد حددت مصير الكثير من الناس والمجتمعات، وقد ذهب الكثير ضحيتها. فكلنا يذكر ضمن ما وصلنا من تراث الفراعنة، أن النيل مثلاً كان يفيض نتيجة غضب الآلهة أو يجف، أو أن الأمطار تشح ولا تسقط عقاباً على ذنب. ومن هنا كان الحل المتاح هو التقرب للآلهة، فهي تعطف- في نظر هذه المجتمعات- على من يجزل لها العطاء أي من يتوسع في تقديم القرابين⁽⁴⁵⁾. فكانوا يقيمون الأعياد في بدء المواسم الخصبة، ويقدمون الضحايا قرباناً لها، مختارين من بينهم أحسن شبابهم وأجمل فتياتهم، ويذبحونه تكريماً للآلهة الموسم⁽⁴⁶⁾، ولم يكن هؤلاء المضحي بهم من طبقة الفقراء والعبيد وخدمهم كما يمكن أن يعتقد الكثير، بل قد مست العملية كذلك طبقة الأعيان والنبلاء، بل بالعكس، فكلما كان الطلب من الآلهة عظيماً، كلما عظمت الفدية وعظم شأن وهوية المضحي به. إننا نقرأ في قصيدة أوليس التي تدور حول عزم الملك أجامنون- وهو قائد الجيوش اليونانية كلها في حرب طروادة- على التضحية بابنته 'إفيجينيا' حتى تسمح الآلهة لأسطول الإغريق بأن تبحر إلى طروادة⁽⁴⁷⁾.

وإننا نجد ما يشبه هذا المصير الدرامي الذي تنتهي إليه بعض المعتقدات الأسطورية في عهد الإمبراطورية الرومانية الغربية تحت ظل المسيحية حين دمرها البرابرة، وصار القساوسة والرهبان يختلقون

معجزات قديمة أو جديدة، ويغذون الشعب بالجهل والخرافات، ويغترون به لسلبه، وثمة قساوسة كانوا يدفعون بالأمراء إلى حرق من يتجرأ على الشك في أحد معتقداتهم، بل إلى حرق اللاهوتيين (رجال الدين) أنفسهم إذا ساورهم حلم مخالف لحلم الرؤساء المقربين من الكنيسة⁽⁴⁸⁾، ناهيك عن قتل كل مخالف لهم.

ولقد دفع العلماء نصيبهم من هذه الفاتورة، حيث كان العصر الوسيط عصرا ساخنا من الناحية الفكرية، انطلاقا من الثورة العلمية التي أحدثها نيكولا كوبرنيكوس وكبلر وغاليلي بخصوص قوانين الطبيعة. ولقد كانت القوة الفكرية المهيمنة هي الكنيسة وحدها، فخلال العصر الوسيط كله، وقسم كبير من عصر النهضة، مثلت الكنيسة السلطة الفكرية المهيمنة على كل أوروبا⁽⁴⁹⁾. وهذه السلطة الدينية والعلمية والفلسفية قد وقفت موقف العداء وحاربت كل تجديد ومجدد. فهذا هوبز يقول عن غاليلي الذي استقبله في (بيزا) بحفاوة منقطعة النظير، تركت أثرا قويا في نفسه، كما أن نقاشه معه جعله يحترمه احتراما كبيرا عبر عنه قائلا:

" غاليليو . كان أول من فتح لنا أبواب الفلسفة الطبيعية الكلية التي هي معرفة الحركة، ومن ثم فليس في استطاعة عصر الفلسفة الطبيعية، أن يعد شخصا أحرأرفع منه منزلة⁽⁵⁰⁾. هذا الرجل (غاليلي) والمصير الدرامي الذي لقيه يذكرنا بمصير سقراط الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وهو صاحب حق. فهذا الرجل قد تجرع مرارة الاضطهاد من قبل الكنيسة التي أعدمته واضطهدت غيره من فيزيائي وفلكيي القرنين السادس والسابع عشر⁽⁵¹⁾، وانتهى أشخاص أمثال فانيني وميشيل سرفيه برونو في المحرقة⁽⁵²⁾.

فلقد استغل هؤلاء أنهم وكلاء عن الرب في الأرض وأنهم يعبرون عن إرادته، فقتلوا العلماء لأنهم عارضوهم وأخذوا يكشفون زيفهم واستغلالهم الناس أبشع استغلال، لتحقيق المزيد من الثراء في زمن لم يجد فيه عامة الناس رغيغ الخبز يسدون به رمقهم، باسم صكوك الغفران⁽⁵³⁾، إلى أن بلغ الاستغلال حدا لا يطاق، قامت الثورة الفرنسية عام 1789م رافعة الشعار التالي: ' اشنقوا آخر ملك بأمعاء أكبر قسيس '، لأن تلك الأزمة الخائفة التي آلت إليها أوروبا كلها في القرون الظلامية كان وراءها: الملوك ورجال الدين فأطيح بهم وسلبوا سلطانهم.

خلاصة:

وهكذا نقول في خلاصة الحديث عن المعرفة التي امتلكها العرافون والكهنة وتضمنها الفکر الأسطوري:

1 - بالنسبة للخرافات وكل أشكال الشعوذة والدجل، وادعاء الكهنة أنهم وكلاء عن الرب أو يمثلون إرادته، فهذا كله كذب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى ذلك إشارة واضحة:

- يقول المولى تبارك وتعالى: وما كان الله ليطالعكم على الغيب (سورة آل عمران آية 179).

- وقوله أيضا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمت الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين (سورة الأنعام. آية 59).

- إلى آخر ذلك من الآيات القرآنية التي حسمت هذا الأمر. إذن فلا مجال لادعاء عراف أو كاهن أنه يعلم ما لا يعلمه غيره، إذ لو عرفوا الغيب لتجنبوا الضرر ولاستكثروا من الخير، كما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء (سورة الأعراف. آية 188).

إذن لتكن الأمور واضحة، دعونا نقول أن الكهنة والعرافين لم يمتلكوا أية معرفة صحيحة أكدها العلم أو سيفعل لاحقا، بل بالعكس، فهم من آخر ميلاد الحقائق العلمية.

2 - بالنسبة للأسطورة، فالأمر مختلف، إننا نقول أنها تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل واستطاق ما تحمله من معاني ومضامين الشعوب القديمة. فهي كلها كتبت بلغة واحدة، لغة رمزية، لغة لها منطقتها الخاص وقواعدها، وتراكيبها، وأكثر من ذلك ظروفها التاريخية التي أفرزتها: لغة يجب علينا أن نفهمها ونتعلمها. فهي لا تزال عذراء تزخر بالكنوز الدفينة عن أقوام لا نملك عنهم أكمل المعرفة. فهي إذن أحد أهم منابع الحكمة البشرية التي إذا لم نفهمها، نخسر جزءا كبيرا من تراثنا⁽⁵⁴⁾.

ليست الأسطورة مجرد فصص خرافية، لكنها تحمل مضمونا فلسفيا يتوافق مع رؤى وأفكار وظروف المجتمع الذي نشأت فيه. وهي بهذا تعد مجالا خصبا يستثمره الباحثون في إدراك العلاقة بين الإنسان والطبيعة⁽⁵⁵⁾. تذكرون أسطورة بانديورا التي روت أن الشتر كان في الجرة فوق رأس المرأة التي بعث بها الإله زيوس، ثم- بسبب الفضول

- كسرتها المرأة، فانتشر الشر على الأرض. هذه الأسطورة التي ترجع الشر إلى قوى مفارقة للطبيعة، تجد صدى لها في أفكار الفلاسفة عبر التاريخ: ففي الصين القديمة، نجد في القرن الثالث ق.م. مدرسة مشهورة اسمها (المشرع) بموجبها كانت تؤمن بأن الإنسان في الأصل ذو طبيعة شريرة. وفي الحقبة الزمنية ذاتها أكد كتاب (الشاسترا) في الهند أن الإنسان بطبعه عاطفي وجشع، وأنه إذا ماترك له العنان، فإن العالم سيتحول إلى (ورشة للشيطان) يسود فيها منطق السمك. ونجد نظير هذه الآراء في مؤلفات العديد من كتاب أوروبا الغربية الحديثة، فبالنسبة لجون بودان كانت حالة الإنسان الأصلية هي حالة الفوضى والعنف والقوة، ووصف توماس هوبز الحياة البدائية بأنها كانت حالة حرب مستمرة⁽⁵⁶⁾.

وهكذا، فإنك عندما تضع أسطورة يونانية، مثلاً، نصب أعينك، وتمعن في تأملها وتحليلها، وتحاول البحث عن مدلولاتها التي تتطوي عليها أو الرموز التي تمثلها، إنك لتدرك أن وراء الأسطورة، توجد ذهنية قادرة - إذا امتلكت الوسيلة الضرورية- على إنتاج مادة معرفية جديرة بالطلب.

يقول الأستاذ يوسف كرم أن الشعر اليوناني هو إما قصصي ووصفي تمثيلي أو رمزي. إنه عبارة عن تأويل القصص والأساطير، واستخلاص ما تتطوي عليه صورها ورموزها من معان علمية، ومثل هذا التأويل قديم، وكان شائعاً في عصر النهضة⁽⁵⁷⁾.

على أن بعض المفكرين لا يققون عند هذا التقدير المتواضع للأسطورة، بل يذهبون أبعد من ذلك، مثل الأستاذ ف م كورنفورد الذي يعتبر أن الفلسفة الأولى بقيت أقرب إلى بناء خرافي منها إلى نظرية علمية⁽⁵⁸⁾. وكذا الأستاذ دوكاسيه حيث يقول: ' وفي الوقت الذي تمّ فيه، عند الشعوب الآرية هذا الانتقال من الفكرة الخرافية إلى الفكرة العقلية البحتة وإلى الفلسفة، تمت اختيارات فاصلة ما فتئت تسيطر حتى الآن على جميع عادات الغرب الفكرية'⁽⁵⁹⁾.

- (1) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ج1، دط، 1982، ص 198.
- (2) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ج2، دط، 1982، ص 102.
- (3) بيير لكونت دي نوي، مصير الإنسان، نقله إلى العربية خليل الجر، المنشورات العربية، المطبعة البولسية جونية، د ط، 1967، ص 248.
- (4) جان بيير فرنان وبيير فندال ناكبه، الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديم، ترجمة حنان قصاب حسن، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1999، ص 152.
- (5) أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت، وكالة المطبوعات الكويتية، ط 2، 1975، ص 37.
- (6) روبرتا كلاتسكي، ذاكرة الإنسان، ترجمة جمال الدين الخضور، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، د ط، 1995، ص 13
- (7) جون كلود غيو، الذاكرة، ترجمة جورج يونس، المنشورات العربية، سلسلة ماذا أعرف 27، دط، دت، ص 13.
- (8) أشلي مونتافيو، البدائية، ترجمة محمد عصفور، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، د ط، 1982، ص 21.
- (9) المرجع نفسه، ص 45 و46.
- (10) ماري جوزيه كوشاير، الذاكرة والنجاح، ترجمة عمر كربوح، دمشق، دار طلاس للدراسات والنشر، ط1، 1992، ص 28.
- (11) دينيس لويد، فكرة القاتون، تعريب سليم الصويص، مراجعة سليم بسيسو، الكويت، عالم المعرفة، 1981، د ط، ص 16.
- (12) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، بيروت، دار القلم، دت، ص 352.
- (13) إبراهيم دسوقي أباضة وعبد العزيز الغنام، تاريخ الفكر السياسي، بيروت، دار النجاح، 1973، دط، ص 196.
- (14) سالم يفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، المركز العربي الثقافي، بيروت، 1989، ط 1، ص 165.
- (15) أحمد فؤاد عبد الجواد عبد الحميد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث، دار قباء، القاهرة، 1993، د ط، ص 245.
- (16) بيير فرانسوا مورو، هوبز فلسفة، علم، دين، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
- (17) سالم يفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، مرجع سابق، ص 167.
- (18) إميل بريهيه، تاريخ الفلسفة في القرن 17، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 1983، ص 182.
- (19) محمد نصر مهنا، علوم سياسية، دراسة في الأصول والنظريات، دار عطرة، القاهرة، 2005، د ط، ص 101.
- (20) حنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980، ط 2، 222.
- (21) روبرتا كلاتسكي، ذاكرة الإنسان، ترجمة جمال الدين الخضور، مرجع سابق، ص 288.
- (22) بيير دوكاسيه، الفلسفات الكبرى، ترجمة جورج يونس، إشراف كمال يوسف الحاج، منشورات عويدات، بيروت، 1983، ط 3، ص 13.
- (23) ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، دار النهضة العربية، بيروت، 1985، دط، ص 101.
- (24) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، مرجع سابق، ص 79.

- (25) عباس محمود العقاد، فرنسيس بيكون مجرب العلم والحياة، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، د ت، ص 123.
- (26) عبد الحسن صالح، التنبؤ العلمي، ومستقبل الإنسان، عالم المعرفة، الكويت، 1981، د ط، ص 11.
- (27) ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1998/1999، ص 102.
- (28) هنري فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1982، ط 3، ص 19.
- (29) المرجع نفسه، ص 25.
- (30) عبد الحسن صالح، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، مرجع سابق، ص 14/13.
- (31) Didier Julia، Dictionnaire de la philosophie، Larousse، éd 1982، Paris، p14.
- (32) عبد الفتاح محمد العيسوي وعبد الرحمن محمد العيسوي، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، دار الراتب الجامعية، بيروت، 1997/1996، د ط، ص 39.
- (33) المرجع نفسه، ص 34.
- (34) خليل أحمد خليل، مستقبل الفلسفة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1981، د ط، ص 23.
- (35) المرجع السابق، ص 25.
- (36) جان بيير فرنان وبيير فندال ناكيه، الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديم، مرجع سابق، ص 153.
- (37) هنري فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة، مرجع سابق، ص 18.
- (38) جان بيير فرنان وبيير فندال ناكيه، الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديم، مرجع سابق، ص 21.
- (39) جان توشار وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، الدارالعالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ط 2، ص 11.
- (40) جان بيير فرنان وبيير فندال ناكيه، الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديم، مرجع سابق، ص 25.
- (41) عماد مجاهد، التجسيم بين العلم والدين والخرافة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1998، ط 1، ص 24.
- (42) ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية، مرجع سابق، ص 251.
- (43) محمد الخطيب، الفكر الإغريقي، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، 1999، ط 1، ص 7.
- (44) إريش فروم، الحكايات والأساطير والأحلام، ترجمة صلاح حاتم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، 1990، ط 1، ص 145.
- (45) أحمد عثمان، الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا، عالم المعرفة، الكويت، 1984، ص 62.
- (46) جورج حنا، قصة الإنسان، دار القلم، بيروت، 1979، ط 6، ص 16.
- (47) ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية، مرجع سابق، ص 94.
- (48) أندريه كريسون، تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت، 1982، ط 2، ص 269.
- (49) سالم يفوت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، مرجع سابق، ص 21.
- (50) المرجع السابق، ص 151.
- (51) المرجع نفسه، ص 10.

- (52) أندريه كريسون، تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث، مرجع سابق، ص 271.
- (53) إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة (من ديكرت إلى هيوم) دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2001، د ط، ص 46.
- (54) إريش فروم، الحكايات والأساطير والأحلام، مرجع سابق، ص 16/15.
- (55) ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية، مرجع سابق، ص 102.
- (56) دينيس لويد، فكرة القاتون، تعريب سليم الصويص، مرجع سابق، ص 15.
- (57) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت، بلا، د ط، ص 46.
- (58) جان بيير فرنان، أصول الفكر اليوناني، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ط 2 ص 93.
- (59) بيير دو كاسيه، الفلسفات الكبرى، ترجمة جورج يونس، مرجع سابق، ص 14.