

الصداقة بين الفلسفة والتجربة الذاتية في كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيد

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License.

سمير برياك

نشر إلكترونياً بتاريخ: ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ م

في هذا الإطار يأتي كتاب الصداقة والصديق والذي يعدّ من أهم النصوص التراثية في القرن الرابع لأنّه يتجاوز التّنظير الفلسفـي لفكرة الصداقة كما عرضتها الفلسفة التقليـدية إلى دعـوة صـرـيـحة لـلـمـزـج بـيـنـ الفـكـرـ وـالـتـجـرـبـةـ الذـاتـيـةـ، فالـكـاتـبـ يمكن اعتـبارـهـ سـيـرـةـ ذاتـيـةـ وـجـانـيـةـ تـبـيـنـ خـيـبـاتـ أـمـلـ الكـاتـبـ وـحدـتـهـ اـغـتـارـبـهـ، وـتـبـيـنـ حـيـاةـ الـفـلـاسـفـةـ فـيـ عـصـرـ اـتـسـمـ بالـاضـطـرـابـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـسـيـاسـيـةـ.

* سؤال البحث

هل قدم التوحيدـيـ في كتابه تصـورـاـ فـلـسـفـيـاـ عـقـلـيـاـ لـفـكـرـةـ الصـدـاقـةـ، أـمـ أـنـهـ حـوـلـ الصـدـيقـ إـلـيـ مـرـأـةـ لـحـيـاتـهـ وـتـجـرـبـتـهـ الشـخـصـيـةـ؟

هـذـاـ السـؤـالـ يـظـهـرـ أـهـدـافـ الـبـحـثـ:ـ

١ـ تـبـيـعـ أـرـاءـ التـوـحـيدـيـ الـفـلـاسـفـيـةـ وـمـقـارـنـتـهـ بـأـرـاءـ أـفـلـاطـونـ وـأـرـسـطـوـ وـالـفـارـابـيـ.

المقدمة

حين ضاقت الدنيا بأبي حيان، جاع حتى صار الجوع له صديقاً، وخيب الوزراء أمله فتركوه للوحدة، حينها كتب عن الصداقة ليس بوصفها فكرة فلسفية، بل ملحاً يعني أنا موجود، وصوتاً ذاتياً يبحث عن سند.

من هنا تأتي أهمية البحث، إذ يسعى إلى دراسة كتاب (الصداقة والصديق) لأبي حيان التوحيدـيـ الذي جمع بين الفكر الفلسفـيـ اليونـانيـ في عـرـضـهـ لـفـكـرـ أـفـلـاطـونـ فيـ مـحـاـوـرـاتـهـ، وـآرـاءـ أـرـسـطـوـ فيـ كـتـابـهـ (الـأـخـلـاقـ الـنـيـقـوـمـاـخـيـةـ)، وـبـيـنـ الـفـكـرـ الـإـسـلـامـيـ عـنـدـ الـفـارـابـيـ وـابـنـ مـسـكـوـيـهـ الـلـذـانـ يـعـدـانـ الصـدـاقـةـ أـسـاسـاـ مـنـ أـسـسـ الـفـضـائـلـ وـتـكـديـبـ الـنـفـسـ، وـلـيـكـشـفـ تـأـثـرـ الـتـجـرـبـةـ الذـاتـيـةـ فـيـ فـلـسـفـةـ التـوـحـيدـيـ تـلـكـ الـفـلـسـفـةـ الـتـيـ تـلـتـقـيـ مـعـ فـلـسـفـةـ الـمـذـهـبـ الـوـجـدـانـيـ الـذـيـ ظـهـرـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ، وـمـقـارـنـةـ أـرـاءـ الـتـوـحـيدـيـ مـعـ أـوـلـكـ الـفـلـاسـفـةـ وـمـنـهـمـ كـيـرـكـغـارـدـ الـذـيـ تـوـافـقـ آرـاءـهـ مـعـ التـوـحـيدـيـ فـيـ تـمـجـيدـ الـتـجـرـبـةـ الذـاتـيـةـ.

friendship as essential to moral and spiritual growth.

The research highlights how al-Tawhidi's own experiences shaped his philosophical outlook, linking his work to modern existentialist thought, particularly that of Kierkegaard, who also valued subjective experience.

Unlike traditional philosophical treatises, "Friendship and the Friend" blends reflection and autobiography, revealing al-Tawhidi's isolation and the intellectual climate of his time.

The key question driving the study is whether al-Tawhidi presented a rational theory of friendship or used the concept of the "friend" as a mirror of his own life.

The research aims to:-

- 1- Compare al-Tawhidi's ideas with classical philosophers.
- 2- Expose the autobiographical dimension of the text.
- 3- Show how personal experience transformed his understanding of friendship.

The central hypothesis is that the book is not a mere collection of philosophical opinions but a narrative that fuses ethical philosophy with personal experience, making it both a philosophical and existential self-portrait.

٢- الكشف عن تجربة التّوحيدِيِّ الذاتيِّ والتي أضفت على الكتاب طابع التجربة الذاتية المقنعة.

٣- يظهر البحث كيف امترجَّ بعد الفلسفِي بالهم الشّخصي ليخلقَ تصوراً جديداً للصّدقة.

* فرضية البحث

تقوم فرضية هذا البحث على اعتبار كتاب الصّدقة والصديق ليس مجرد تجميع لأقوال الفلاسفة والفقهاء في معنى الصّدقة، بل هو بناء سرديٌّ فلسفِيٌّ بين معرفة التّوحيدِي بالفلسفة الوجدانية في بعدها الأخلاقي والوجودي، ويكشف الكتاب عن ملامح من حياته وتجاربه الشخصية، وبذلك يمكن دراسة الكتاب كنّصٌ متداخلٌ يجمع بين الفلسفة والسيرة الذاتية.

الكلمات المفتاحية: سيرة ذاتية، الصّدقة والصديق، التجربة الذاتية، الفلسفة والأدب.

Abu Hayyan al-Tawhidi wrote "Friendship and the Friend" during a time of loneliness and disappointment, turning his suffering into a reflection on human connection. His view of friendship was not purely philosophical but deeply personal — a means to affirm his existence and seek emotional refuge.

The study explores how al-Tawhidi combined Greek philosophical ideas, especially those of Plato and Aristotle, with Islamic thought represented by al-Farabi and Ibn Miskawayh, who viewed

* الإطار النظري لمفهوم الصدقة

إنسان هو أنت، إلا أنه بشخص غيرك" (التوحيد، الصدقة والصديق، ص ٦١).

منح أفالاطون مفهوم الصدقة بعدها مثالياً يتتجاوز حدود التجربة اليومية إلى مرتبة فلسفية عالية، ولكن الحبياني يدرك أن رأي أفالاطون بعيد عن زمانه، المفارقة بينهما أفالاطون يرى الصديق هو أنت بينما التوحيد لا يوجد صديق وبالتالي هو في قطعية روحية مع فضيلة أفالاطون.

٢- أرسطو

"لا أحد يختار أن يعيش بلا أصدقاء، حتى لو كان له جميع الخيارات الأخرى" – (أرسطو، الأخلاق إلى نیقوماخوس، ص ٢١٤). يؤكّد أرسطو أن الصدقة ليست ترفيها، بل حاجة أساسية في الحياة ويربطها بالفضيلة والأخلاق وهي ليست مجرد منفعة أو متعة، كما أنه يميز بين ثلاثة أنواع للصدقة "صدقة تقوم على المنفعة، وصدقة تقوم على اللذة، وصدقة تقوم على الخير. والأخيرة هي الصدقة الكاملة، لأنها تجمع بين الفضل والمنفعة، ولا تقوم إلا بين الخيارات المتشابهين في الفضيلة." – (أرسطو، الأخلاق النيقوماخية، ترجمة لطفي السيد، ص ٢٢٤).

وحيث يربط أرسطو الصدقة بالسعادة، يقول: "يقولون: إن السعادة تكفي ذاتها بذاتها، وهذا صحيح، ولكنها لا تناول إلا بالعيش في صحبة الأصدقاء، فالصديق ضروري حتى يعيش الإنسان حياة سعيدة." – (أرسطو، الأخلاق النيقوماخية، ترجمة أحمد لطفي السيد، ص ٢٣١). يعد تعريف أرسطو للصدقة مرجعاً أساسياً لدى الفلسفه المسلمين، لكن التوحيد رغم عدم تعليقه بشكل

موضوع الصدقة من أهم المواضيع التي شغلت الفكر الإنساني على مر العصور ومهما اختلفت الثقافات فالصدقة هي رابط المودة والمحبة والثقة لها دلالات الأخلاقية والاجتماعية والنفسية خاصة حين تتجاوز المصلحة الشخصية. في هذا الفصل عرض لأبرز التصورات الفلسفية والفكيرية بدءاً بالفلسفة اليونانية، مروراً بالفلسفة الإسلامية حتى نصل للفلسفات الحديثة كالوجودية والوجودانية.

* الصدقة في الفلسفة اليونانية

١- أفالاطون

ربط أفالاطون بين الصدقة والفلسفة بين الحب والفلسفة، فالعلاقات الإنسانية ترقي بالإنسان إلى قمة الجمال الروحي والمعري "في داخل كل إنسان قوتان: شهوة تزعزع إلى اللذة، وعقل يطلب الخير. فإذا غلبت القرفة الثانية، كان الحب باعثاً إلى الفضيلة والصدقة الحقة" – (أفالاطون، فيدروس، ترجمة يوسف كرم، ص ٤٧).

ويقول فؤاد زكريا: "الحب عند أفالاطون ليس مجرد انفعال عاطفي، وإنما هو قوة روحية تدفع النفس نحو الحق والخير والجمال، وتحوّل الصدقة في هذا الإطار إلى رابطة تتجاوز المنفعة إلى المشاركة في طلب الحقيقة" (زكريا، التفكير الفلسفي عند اليونان، ص ٢١٠).

في فلسفة أفالاطون الصدقة فضيلة تحتاج لأناس متشابهين بمحاجتهم، بحذا يتتجاوز مفهوم الصدقة المنفعة الشخصية فيرتقي الإنسان للخير والجمال المطلق، "الصديق

الإنسان في هذه الحياة، ولكن صوت التّوحيد المختبئ بين سطور الكتاب يهمس: "هذا الأقوايل تحتمل وتقبل، ولكن أي عين رأت، وأي نفس وجدت." (التّوحيد، الصّدقة والصّديق، ص ١٠٦).

أمام تمسك الفلاسفة بالمثل العليا، يقول: "قد كثر الناس من ذكر الصّديق ووصفه وتفنّنوا في نعمه وتشدّقوا في تمثيله... حتى إذا جئت إلى التطبيق لم تجد إلّا الوحشة والقليل والانفراد." (التّوحيد، الصّدقة والصّديق، ص ١٠٥)

مفارة أخرى بين ما يقرأه التّوحيد في الكتب وبين الواقع توضح المرارة التي عاشها والمفارقات الكبيرة بين الفلسفة والواقع.

رغم أنّ التّوحيد لم يجادل الفارابي في نظرته للصّدقة إلّا أنّ شکواه وعزلته ونفوره من الناس تعكس فلسفته الخاصة المبنية على تجاذب القيمة والخذلان، فهو يرى الصّدقة مجرد حلم.

فكرة إيجاد صديق تخلق عنده نوعاً من التّوتر النفسي، لأنّ المثالية الفلسفية تصطدم بجدار الواقع والشعور الوجودي الوعي لميزات الصّدقة والتّوحيد لا يؤمّن بالصّدقة أنّها مجرد مفهوم عقلي محайд، بل عاطفة مرتبطة بمزاجيّة الأفراد وهي تجربة ذاتيّة مستمرة.

٢- مسکویه (ت ٤٢١ هـ)

تأثير مسکویه بالفلسفة اليونانية وخلاصة قول أرسطو لا أحد يعيش بلا صديق، ويظهر تأثره حين يقول: "الصّدقة تنقسم ثلاثة أقسام: صدقة على منفعة، وصدقة على اللّذة، وصدقة على الحير، فهي أثبّتها وأدّومها لأنّها قائمة على

مباشر على آراء أرسطو إلا أنّ صوته يهمس بين السّطور "لا أحد أخا... أثق إليه وأشكى إليه" - (التّوحيد، الصّدقة والصّديق، ص ١٠).

التّوحيد يعيش في مفارقة مخزنة لأنّه يدرك معنى الصّدقة ويعشق تلك الأفكار في الكتب، ولكنه يشعر بالخذلان، فلا الفضيلة موجودة ولا القيم ولا الثقة، وحين يتأمل فكرة أرسطو السّريالية بالنسبة إليه فكأنّه يرثي حاله.

* الصّدقة في الفلسفة الإسلامية

١- الفارابي

في لقاء بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية يتضح مدى تأثر الفارابي (ت ٩٥٠ م) بأرسطو في كتابه (الأدلة اليقونافية) وأفلاطون في (الجمهوريّة)، لكنه أعاد صياغة أفكارهم في سياق إسلامي مدني. يقول الفارابي: "الصّدقة بين الناس تقوم على المشاركة في الفضيلة والاشتراك في العمل الخير وهي شرط في المدينة الفاضلة، إذ لا تتصور الحياة سعيدة بلا أصدقاء يتعاونون على الكمال." - (الفارابي، آراء المدينة الفاضلة، ص ١٢٣)، ويقول: "الصّدقة الحقيقية لا تكون إلا بين الأخيار، لأنّ هؤلاء وحدهم يمكن أن يشتّرکوا في غاية واحدة، هي فضيلة الكمال." - (الفارابي، تحصيل السّعادة، ص ٤٥).

أبو نصر الفارابي الذي يرى "الصّديق هو الذي يعين على نيل الكمالات لا العيش فقط" (التّوحيد، الصّدقة والصّديق / ص ١٠٢). يشارك رأي أفلاطون وأرسطو في نظرته للصّديق المشارك في المنفعة واللذة ويساعد على الوصول إلى الكمال الإنساني وبالتالي يصل للسعادة والسعادة غاية

والوحدة، فالصّدقة بالنسبة له تقاس بعمق الخذلان وليس بقواعد الفكر.

وقد قال الفيلسوف الألماني سورين كيركغارد في ذلك "الإنسان لا يدرك الحقيقة بالعقل وحده، بل يعيشها من خلال التجربة الذاتية والقلق والانفعال" (بديوي، كريغارد فيلسوف القلق والحرية، ص ١٢٣).

هنا تلتقي فلسفة كيركغارد والذي يمجد التجربة الذاتية مع آراء التوحيدى في كتابه (الصّدقة والصديق) فكلاهما يعطيان الأولوية لواقع الإنسان ومن خلال التجارب الذاتية تخلق الفكرة والقيمة. والتّوحيدى يجعله التجربة الذاتية هي محور فكره ومعتقداته يعتبر أول من تناول الفلسفة الوجودانية، وهذا ما يجعل من التّوحيدى صوتا سبق نظريات الفلسفة الحديثة في فهم الإنسان من خلال العلاقة بين الذات والمحيط، إذ يقول: "من لم يذق مراة الإخوان لم يظفر بحلاوة الخلان" (التّوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ٦٧)، فالاختبار الحقيقي للصّدقة هو التجربة ومعاملة الناس، وتظهر مرايته، بقوله: "وقد كنت أظنّ أن أحبيت أحبيت، وإن صادقت صادقت، فإذا أهوى ولا أهوى، وأصادق ولا أصادق" (التوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ٦٣)، ويقول: "وما أكثر من يظهر لك الصّدقة حتى إذا اختبرته وجدته عدواً في ثوب صديق وغريماً في لباس قريب" (التوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ٦٠).

من خلال هذا الاتجاه اكتسبت الصّدقة بعدها وجودياً يجعلها ملحاً لكل من يبحث عن ذاته ويرغب أن يكون لوجوده معنى. وإن بصوت التّوحيدى القادم من سفر

الفضيلة وهي قليلة الوجود" (مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص ١٩٩).

وقد شدد على أنّ الإنسان مدنى بطبعه ولا يمكنه التّخلّي عن الأصدقاء.

لكنّ الحيان الذي تناول موضوع الصّدقة و كان يرى فيها "شفاء للصدر، وترويحاً عن القلب وتفريجاً عن الهم" (التوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ١٢). يهزم أمام واقعه ويختزل حين يكشف خبايا الناس فتكشف كلماته مراة التجارب، فيقول: "ما أكثر من يظهر لك المودة من الناس، حتى إذا اختبرته واحتنته لم تجد معه وفاء" (التوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ٤). وهكذا يتحول التّنّظير الفلسفى إلى شهادة شخصية تكشف عن سيرته الذاتية ومعاناته.

* الدّلالة

هنا يتضح أنّ أرسطو وضع الأساس الفلسفى للّطري لفكرة الصّدقة، أما مسكويه فقد استوعب الفكرة وصاغها في قالب أخلاقي إسلامي عقلاً، أما التّوحيدى نقلها من مفهوم فلسفى كونى عند أرسطو، ومن مفهوم أخلاقي تربوي يعين صاحبه على تهذيب النفس عند مسكويه إلى فكر فلسفى وجودى.

* الصّدقة في الفلسفة الوجودانية الحديثة

برزت في الفلسفة الحديثة الفلسفة الرومنطيقية في القرن التاسع عشر في أوروبا وبعدها ظهرت في القرن العشرين الفلسفة الوجودية والتي وافقت نظرية التّوحيدى للصّدقة على أنّها تعبير عن الذات والوجود وتوافقه في الشّعور بالآخر

ويعيش على هامش المدينة والثقافة والسياسة." (الطّرابيشي، هرطقات، ص ٤٦).

كما أنه لم يلق رعاية جيدة من المسؤولة عنه وهي عمتة، وقد نشأ في بيت مليء بالصراخ.

هذا الحرمان من دفء الأسرة وحنان الأم جعله يلهث في طلب الأمان، ولأنه يعتبر العائلة وطن الطفل الأول ومرساة نجاته فقد بحث في الصديق عنمن يعوضه ذاك التّقص، يقول: "الصّديق وطن صغير" (التوحيدى، الصّدقة والصّديق، ص ٦٥)، ويردد:

"أناك أناك إنّ من لا أناك له كسامع إلى الميحا
بغير حسام" (نفس المصدر، ص ٣٢)

٢- المرحلة الثانية: في حوانيت الوراقين
يدرك التّوحيدى في كتابيه (الامتناع والمؤانسة) و(البصائر والذخائر) كيف عمل في صغره بنسخ الكتب وبأجر زهيد "كنت أنسخ الكتب في زاوية لا أحد يكلمني، ولا أتحدث إلى أحد فجعلت الحرف صديقي" – (التوحيدى الامتناع والمؤانسة، ج ١، ص ١٤٤).

هذا العمل أتاح للتوحيدى الاطلاع على تراث هائل من الكتب الفلسفية والأدبية، ومع شغفه للعلم وحبه الفطري للتعلّم تمكن من كسب حكمة واسعة جعلته عالماً فيلسوفاً واسع المعرفة، ولكن من جهة أخرى كان العمل شاقاً وكان وحيداً فكيف لطفل أن يعيش بعيد عن أقرانه كالتوحيدى؟ وهذا ما عزز شعوره بالغربة والخذلان، فيقول نقاً عن أبي عطية العطوي:

"لا تبك إثراً مولٍ عنك منحرف تحت السماء وتحت الأرض إبدال

الرّمان يكشف عن الفلسفة الوجданية في تقاطع فكري مع فلاسفة العصر الحديث فمع أنه لم يضع مصطلحات هذه الفلسفة إلا أن أفكاره تدلّ على كونه فيلسوفاً وجودياً قبل الوجودية في تعامله مع القيم والأخلاق وفي حديثه عن الصّدقة في الذّات الإنسانية فهو يطارد حقيقتها ويكشف زيفها كلّما اصطدمت بواقع ما، وينقد حال النّاس في تقلباتهم وتعاملاتهم مع الآخر وبهذا يلتقي مع كيركيراد وإن اختلفت اللغة بينهما والماهيم إلا أن فكرهما يتحدّى حين يبحثان عن الذّات الإنسانية في قلب التجربة في محاولة لفهمها والتعامل معها سواء كانت قيمة كالصّدقة أو فكرة ما أو إيمان معين.

* التّوحيدى وتجربة حياته

عند قراءة كتاب الصّدقة والصّديق يدرك القارئ أنه أمّام تجربة حياة أبي حيّان التّوحيدى (٤١٤ = ٣١٠)، فالكتاب يتناول سلسلة من خيبات الأمل التي رافقت التّوحيدى في مسيرة حياته.

لم ينقل الكاتب آراء الفلاسفة فقط، بل كان يبحث عن الصّدقة عبر ظلال تجربته ليشعر بالأمان الذي فقده حين خسر أمه ويستمتع بالأصحاب الذين لم يلعب معهم في طفولته يبحث عن السّند ليدعمه في أوقات الحاجة. هذا الفصل يتناول أهمّ المحطّات في حياة التّوحيدى والتي كان لها بالغ الأثر على فلسفته

١- المرحلة الأولى: الطّفولة وفقد الأم

نشأ التّوحيدى يتيم الأم غارقاً في شعور الغربة والحرمان، وعنه قال الطّرابيشي: "لقد ولد ليكون منسياً

المجلس إذا اتسع أهله وتعددت وجوه ثقافتهم وهذا الصّاحب إنّما هو من ذهب، وداخله من تراب" (الّتوحيدِي، الصّدّاقَةُ والصّدّيقُ، ص ٣٤)، وفي موضع آخر قال عنه: "خدمته بلساني وقلمي، فلم أجد منه إلا الترفع والازدراء". (الّتوحيدِي، الامتناع والمؤانسة، ج ٢، ص ١٩٩) وقال بالوزيرين:

"وَيَقُولُونِي بِالبَشَرِ مَا دَمْتُ فِيهِمْ فَإِنْ غَبَتْ عَنْهُمْ قَطَعُرَا الْجَلَدَ بِالسَّبْبِ وَأَغْضَى عَنِ الْأَشْيَاءِ فِيهِمْ تَرْبِيَنِي وَلَوْلَا اصْطَبَارِي فَاضَّ مِنْ عَظَمِهَا قَبْنِي" (الّتوحيدِي، الصّدّاقَةُ والصّدّيقُ، ص ١٣٤)

أمام الاستهانة بعلم التّوحيدِي من قبل رجال السياسة ورموز تغير الواجهة الثقافية لذاك العصر ، وأمام فشله في الحصول على مكانة علمية مرموقة ترسخ شعور التّوحيدِي باليأس من العلاقات الإنسانية خاصة من يتظاهرون بالمولودة فشبههم بالأشباح "أشبه الوزراء بالأشباح يسمعون ما يعجبهم ويتجاهلون عن المظلوم" (الّتوحيدِي، الامتناع والمؤانسة، ص ٨٨) لهذا كانت كتاباته في الصّدّاقَةُ والصّدّيقُ شهادة شخصية أكثر من كونها تنظيراً فلسفياً، وكأنّ الكتاب نافذة مشرعة في وجه السلطة لترى أي جريمة ترتكب بحقّ أصحاب الفكر وليس نقداً سياسياً. ومن جهة أخرى معاملة الوزراء له ككاتب مأجور لا كصاحب فكر مستقل عمق شعوره بالخذلان، وقد شعر التّوحيدِي أنّ صوته لا يجد اعترافاً في ظل التّهميش الظّبقي خاصة أنّ أصحاب المراكز كانوا من المقربين من السلطة. ومن ناحية نفسية، يظهر الكتاب أنّ التّوحيدِي ضحية لبنية اجتماعية اقصائية وتعامل الوزراء معه اتسم بالاستغلال أكثر من الاعتراف الحقيقي بمكانته الفكرية.

"النّاسُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ لَا تَرَى حَلْمًا مِنْ زَوْيِ وَجْهِهِ عَنْ وَجْهِكَ الْمَالِ" (محمد المعيد، شعراء بصرىيون، ص ١١٣)

لقد وجد التّوحيدِي في كتبه أصدقاء أغنوه عن البشر فزاد علمه وتفوق بأعماله، ولكن دون أي تقدير، فانعكست غربته على أفكار وضاعت طفولته بين صفحات لا تسمع همس وحدته وكتب تشهد على مرارة أيامه، فيقول:-

"أَلَا إِنَّ إِخْرَانَ الصَّفَا قَلِيلٌ فَهُلْ لِي إِلَى ذَاكَ الْقَلِيلِ سَبِيلٌ قَسَ النَّاسُ تَعْرِفُ غَثَّهُمْ مِنْ سَمِينِهِمْ فَكُلَّ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ" (الّتوحيدِي، الصّدّاقَةُ والصّدّيقُ، ص ١١٣)

ويقول: "الصّدّيقُ هو النّفس لا يملّ، وهو ظل لا يزول، فكيف يُي وَأَنَا أَطْلُبُهُ فِي كُلِّ الْوِجْهَاتِ وَلَا أَجِدُهُ" (الّتوحيدِي، الصّدّاقَةُ والصّدّيقُ، ص ٢٠)

٣- المرحلة الثالثة: علاقته برجال الدولة والوزراء

دخل التّوحيدِي مجالس الوزراء رغبة منه في المكانة والمال مزوداً نفسه بعلمه وفلسفته فقصد ابن العميد (وهو أبو الفضل محمد بن الحسين كان وزيراً لرُكْنِ الدُّولَةِ البويعي وأديباً معروفاً بثقافته) ولكن تظهر خيبة أمل ابن حيان حين يقول عنه: "كَانَ يَدْعُى مُحَبَّةَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، إِذَا جَلَسْنَا إِلَيْهِ اسْتَحْفَنَا بِنَا، وَإِذَا فَارَقْنَاهُ اغْتَبَنَا" (الّتوحيدِي، الامتناع والمؤانسة، ج ١، ص ٤٠) فهو لم يجد في مجلسه ما كان يرثون من غنى ومكانة،

تكرر الأمر حين لجأ للصاحب ابن عبيد (كان وزيراً وكانت ملديداً لرُكْنِ الدُّولَةِ البويعي ومن أبرز علماء عصره) عامل التّوحيدِي بفوقية ولم يدعمه، وعنه قال التّوحيدِي: "مَا أَضْبَقْتَ

٤- المرحلة الرابعة: الفقر والجوع

تمييش من السلطات يقول: "نبذني الدولة كما يبذ العظم، وازدرني الخاصة كما يزدرى الغبار" (التوحيدى، الامتناع والمؤانسة، ص ١٠٣)، يقول الذّهبي: "رسول أخر حياته، ولم يُعرف له بيت ولا زوج ولا تلميذ، وكان ينام حيثما وجده الليل" (الذّهبي، سيرة أعلام البلاء، ج ١٧، ص ٢٧٨). بعد أن ناهز التّوحيدى الستين من عمره، أقدم على حرق كتبه تعبيراً عن إحساسه بعثة الوجود ليصبح نموذجاً للمثقف المنكسر فكان ما فعله برأي الطّابيشى: "إنّ هذا الحرق كان رمزاً للإيس المطلق إذ لم يحرق الورق فقط، بل أحرق آخر صلته بالعالم" (الطّابيشى، من قتل التّوحيدى، ص ٢٩).

أما التّوحيدى فيقول: "لما رأيت أنّي عُنيت بما لا يجدي وشغلت، بما لا يحمد وندمت على ما فرطت فيه من العمر وحرمت ما كنت أرجوه من الآخر ورأيت الدهر على قد أجهد، والرّمان الذي أفسد جمعت كتبي وأحرقتها" (التوحيدى، الامتناع والمؤانسة، الليلة ٢٧)

هذا الحرق هو رمز لحرق المثقف في عصر حرب فيه أصحاب الفكر والفلسفة، حرق لروح التّوحيدى الذي كان يرى كيف يحيطى بالمكانة من هم دونه وينبذ هو، فكان الحرق ردّاً على تميشه واتهامه بالرّندة من تلك السلطات سعياً منها لمنع العقل من الانتفاضة على فسادها.

حرق يعكس الحرق المادى وحرق الإنسانية فلا يد مددت لإنقاذه ولا صديق رثا حاله، إذ يقول: "لم أرَ في العالم صديقاً يُعنى على اصلاح غلطى ويكشف زللى ولا حميماً

تجربة الجوع، قد تكون من أصعب التجارب التي مرّ بها التّوحيدى إذ أصبح الجوع صديقاً له يلازمه لأيام، في ظلّ أفياء القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية، في الحديث الشريف عن أنس بن مالك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "ما أمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه" (المعجم الكبير للطبراني: رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث ٧٥١٧)، ورغم ذلك يقول الحبّانى: "لقد قاسيت الجوع حتى أكلت أوراق البقل بعد أن يبست ومضغت قشور البطيخ اليابسة، وعصرت الماء من العشب اليابس" (التوحيدى، الامتناع والمؤانسة، ج ١، ص ١٠).

جوع جسدي جوع اجتماعي مشهد يعكس واقع الفلاسفة يحاورون العلم والفكر وأجسادهم تتضور جوعاً، لتكون نصوص التّوحيدى شاهدة على هذه المفارقة، ولتضفي على مفهوم الصّدقة بعدها وجودياً، "إنّ الصّدقة تنكشف عن الجوع والبلاء، فما أكثر من يكثّر لك السلام ويقلّ لك الطعام" (التوحيدى، الصّدقة والصديق، ص ١١٢)

الجوع هو الكفر المُحْقِق والذّلّ الكبير لفيلسوف الوجودية الأولى الذي عاش وحيداً ومات وحيداً، كان يعلم بصدق يراه يسمعه يقدر فأخلاص واحتهد تقدم وثابر، ولكن دون فائدة، هنا وأمام فقدان الأمان والأمان في بلاده وتنكر العالم له وصل للمرحلة التالية في حياته وهي الأشد ايلاماً.

٥- المرحلة الخامسة: احرق الكتب اعلن خيانة الصّدقة خيبات وخيبات مرارات متلاحقة ضيق العيش وفسدة الفقر، وعمر يمر دون فائدة، وضياع الثقة بكلّ شيء

(فيروس والوليمة) فجعلها أساساً للفضيلة منبعها المحبة، وفكرة أن الصدقة ركن أساسى للسمو الروحي توحد النّفوس في سبيل الفضيلة والحب والخير.

أما أرسطو في كتابه (الأخلاق نيقوماتية) فيقسم الصدقة (فيها اللذة، المنفعة والفضيلة) فيردد عليه التوحيدى الصدقة لا تدرك إلا بالتجربة.

مع إشارات للفارابي في كتابه (آراء المدينة الفاضلة)، فالصدقة عنده دعامة أخلاقية.

التوحيدى في جمعه لكل تلك الفلسفات أراد أن يكتب عن تجربته بذرة وجدانية فهو لا يكتب عن الصدقة كسمة عقلية مجردة، هو يكتب بصيغة الأديب الفيلسوف وكأنه سابق لعصره في حديثة عن بعد الوجوداني للصدقة فهو يرى الصديق "ظل للروح" و"عزاء للإنسان في وحدته" غيابه يعني الانكسار النفسي والخذلان الاجتماعي" (التوحيدى، الصدقة والصديق، ص ١١٢)، هذه الرؤية جعلته يلتقي مع الفلاسفة الوجوديين في العصر الحديث الذين ركزوا على كون الحقيقة لا تدرك بالعقل وحده بل بالتعامل مع الحياة وخوض التجارب الذاتية، فقد أكد سورين كيركغارد على أن الإنسان لا يدرك الحقيقة بالعقل وحده بل يختبرها في وجود معاناته وهو أمر ذكره فؤاد زكريا في دراسته حين قال: "كيركغارد هو أول من جعل الذاتية معياراً للحقيقة فالإنسان يعيشها أكثر مما يعرفها" (زكريا الفيلسوف الوجودي كريغور، ص ٤٥). هذا اللقاء بين التوحيدى وفلاسفة العصر الحديث نتج عنه تقديم الصدقة كتجربة وجدانية تتجاوز المفاهيم

يفرح لي إذا جد جدي ويحزن لي إذا مسني هم" (التوحيدى، الامتناع والمؤانسة، ص ٢٦٤).

* الخلاصة

تظهر سلسلة المحطات أن حياة التوحيدى منذ ولادته خسر أمه، وعاش طفولته منعزلاً في الوراقين وكان شاباً منسياً مهمساً، وتفكيره منبوداً وحيداً، وكهلاً جائعاً مهمل حتى موته.

كانت حياته مليئة بالخيبات، تلك الحياة جعلته يرى في الصديق بلسماً لجرحه الوجودي فقراءة الصدقة والصديق تكشف هذه المحطات في حياته وકأنّ الكتاب سيرة ذاتية للتّوحيدى وفلسفة وجودية تظهر رأيه بالصدقة والصديق، فيدرك القارئ أنه أمام عرض ذاتي لقضية اجتماعية نفسية تحتاج لتدخل واعٍ من قبل الجميع لتقديم المساعدة خاصة في مواضيع غاية في الإنسانية كالجوع. والجوع يرتبط بالفقر والتهميش ويعكس البنية الاقتصادية والسياسية والثقافية في عصر التّوحيدى، ودليل على غياب العدالة الاجتماعية.

* كتاب الصدقة والصديق بين الفلسفة والتجربة الذاتية

يعد الكتاب من أهم الكتب التراثية الشرعية الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وعلى خلاف المؤلفات القديمة لا يجد في الكتاب تقسيماً صارماً يقسمه لفصول أو أجزاء، يتكون من مقدمة يخاطب بها الوزير ابن سعدان بعد أن سأله عن الصديق، ثم سرد لتجاربه الشخصية فهو لم يجد صديق.

فيه جمع لآراء الفكر الفلسفي اليوناني، وعرض التجربة الذاتية، إذ يقدم الكاتب تصوراً فلسفياً للصدقة مستنداً أحياناً للفكر اليوناني كما تصورها أفلاطون في

الخارجي واصطدامه بسلسلة من المواقف التي أبعدته عن الحياة المادئة المطمئنة التي تشفيه من ألم الروح.

هذه الرؤية الجديدة الروحية الوجودية تمنح الكتاب تميزاً خاصاً، وتقود إلى دراسات مغايره وقد تكون جديدة. فيمكن اعتبار هذا الكتاب سيرة ذاتية مضمورة للتوحيد ومرآة فلسفية وجودية تحدث عنها فلاسفة القرن العشرين الذين ربطوا القلق الإنساني بفكرة الوجود. ويمكن ربطه بالفلسفة الصوفية التي تبحث عن الإتحاد مع الآخر في الكتاب مثل الصدقة الغائب المفقود صورة متخلية للصديق تقابل صورة مشوهة للصديق في زمان التوحيد ورغم ذلك تبقى الصدقة أمله المنشود الذي يُصرع دائماً أمام خيباته المتكررة. لهذا بحده شديد الحساسية ناقداً ساحراً علاقاته قصيرة المدى، قراراته متطرفة مثل احرق كتبه كفعل احتجاج على المجتمع الذي لم يعطه حقه، وفي تفاعله مع المجتمع لم يتمكن من الصعود إلى مرتبة تلقي بعوبيته وعلمه فلحاً إلى العزلة لأن المجتمع لم يعطه موقعًا يتناسب مع عطائه.

الكتاب يعكس الصراع بين المنطق والواقع في الوقت الذي كان يبحث فيه التوحيد عن مكانة بين العلماء لم تمنح له حظوة التقرب من السلطة العباسية وعائى من فوقية الوزراء فخيته ما هو إلا حصيلة الذات الناقدة الحساسة مع بنية اجتماعية سياسية لم تنتصه، وهذه الجدلية بين التوحيد والمجتمع تفسر الطابع المأساوي لتجربته كما انعكست في الصدقة والصديق.

الأخلاقيّة العليا في نظر من سبقوه من فلاسفة في اعتبار الصدقة أساساً من أسس الإنسانية.

التوحيد في عرضه للفلسفة سواء اليونانية أو الإسلامية لم يكتف بذكر تلك الآراء أو اظهار مدى جماليتها، بل جعلها شاهداً على مفارقة اجتماعية نفسية أراد من ذلك الحديث عن ذاته وهذا ما عزز فلسفته الذاتية الوجودية. التوحيد الذي عانى من فقد صديق يعوضه فكانت عبارات الفلاسفة وأقوالهم في الصدقة تشفى النفس، ولكنه كلما نظر لحياته يصرخ جرحه في فقد يقول: "ما أكثر من يظهر لك من أصدقاء حتى إذا اختبرته لم تجده، وما أقل من يثبت على العهد وإذا ابتليت" (التوحيد، الصدقة والصديق، ص ٣٥).

في الجموع يقول: "لقد بلغ في الحال أني كنت أبيب طاوياً، وأصبح جائعاً، وأرى الأصدقاء لا يلتفتون إلى، ولا يسألون عن حالي" (نفس المصدر، ص ٥٢). أما في التمهيس فقد قال "يلقونني في البشر ما دمت بينهم، فإذا ما غبت قطعوا الجلد بالسب" (نفس المصدر، ص ١١٩)

الأمثلة تتكرر وتتنوع لتجعل من الكتاب شهادة وجودية تساند فلسفته، ومن خلال جمعه بين الفلسفة والسرد الذي يبين أن الكتاب يمكن أن يقرأ بطريقة مختلفة أي كسيرة ذاتية غير مباشرة عن حياة التوحيد، وكأنه تجربة مزدوجة من جهة يتحدث عن فلسفة أفلاطون وأرسطو والفارابي ومن جهة أخرى يغرق في ذاتيته فيكتب عن تجاريه ومعاناته وحمله الدائم بلقاء صديق رغم علاقاته المتواترة المعقدة مع العالم

* المقارنة والقراءات النقدية

* التّوحيد والفلسفة

يتفقان على أن الصّدقة رابطة تتجاوز المنفعة المادية لتصبح تعبيراً عن قيمة روحية، يقول أفالاطون: "الصّدقة الحقيقة لا تنشأ إلا بين الأرواح الظاهرة وهي تقوم على الفضيلة والحبّ". (التوحيد، الصّدقة والصديق، ص ٥٥)، ويقول التّوحيد: "إنّ في حديث الصّدقة شفاء للصدر وراحة للنفس ورياضة للعقل" (التوحيد، الصّدقة والصديق، ص ٤٢). ويقول: "الصديق عند قوم روح تعاشق روحًا، ونفس تصفو لنفس" (نفس المصدر، ٩٢)

يختلفان أفالاطون جعل الصّدقة طريق للارتفاع نحو الجمال الحبّ الخير، يركّز على السّمو الفكري "لا صدقة إلا بالاتفاق في العقل والعمل" ، (التوحيد، الصّدقة والصديق، ص ٦١)، "روح واحدة في جسدتين" (نفس المصدر، ص ٥٨) التّصور الفكري المثالي للصّدقة عند أفالاطون وجعله الصّديق صورة للذّات مرتبط بالكمال العقلي، اصطدم بواقع التّوحيد فهو لا يؤمن بديمومة الصّدقة، فهي علاقة واهية تسقط أمام أول اختبار لتكتشف عن زيفها فهي ليست ارتفاع نحو الجمال أو ارتفاع للخير بل خذلان متكرر ومرارة لا يمكن نسيانها، يقول: "ما أكثر من يظهر لك الوداد — حتى إذا احتجت إليه جهل مكانك، وثيراً من صحبتك، وجد ما تقدم من معرفتك" (التوحيد، الصّدقة والصديق، ص ١٠٤).

يعتبر كتاب الصّدقة والصديق مزيج مميز يجمع بين نظريات فلسفية من عصور مختلفة، فهو يجمع بين الفلسفة اليونانية والإسلامية ويكشف عن فلسفة التّوحيد الوجدانية، ولهذا وجّب اجراء مقارنات بين فلسفة التّوحيد وباقى الفلاسفة لتقيم الرؤية النقدية وإبراز قيمته الفكرية كأديب فيلسوف، من خلال توضيح مواضع الالقاء بين التّوحيد وباقى الفلاسفة ومواضع الاختلاف وما يميز فلسفته بشكل خاص.

* مقارنة بين الفلاسفة

فكرة الصّدقة شغلت الفكر الفلسفى تناولها أفالاطون في (الوليمة) فاعتبر "الصّدقة منظور مثالي يجعلها سلماً نحو الخير والجمال المطلق" (أفالاطون، الوليمة، ص ٨٥)، أما أرسسطو تناولها من زاوية أخلاقية — مدنية فهي الأساس للسعادة، ثم الفارابي في كتابه (آراء المدينة الفاضلة) اعتبرها ركيزة من ركائز المدينة أما أبو حيان التّوحيدى فقد كانت الصّدقة بالنسبة إليه تجربة مليئة بألم الخذلان مليئة بالوحدة والعزلة لهذا في تصوره عن فكرة الصّدقة ظهرت مفارقات كبيرة بين الفكرة الفلسفية والواقع الحقيقى.

لهذا فإن المقارنة تكشف مفارقة كبيرة بين المثالية اليونانية، والصّدقة كبناء أخلاقي وسياسي في الإسلام، والصّدقة عند التّوحيدى رحلة فقد ووحدة وضياع.

* التوحيد وأرسطو

أين قد فنست الناس، وطال اختباري لهم، فوُجِدَت أكثرهم يظهر لك المودة حتى إذا جاءت وقت الحاجة احتفني" (نفس المصدر، ص ١٠٤). كما أنّ أرسطو يبيّن تصوّراً منطقياً للصّدقة في إطار المجتمع والسلوك الأخلاقي ورغم ندرة الأصدقاء إلا أنهم موجودون كل ذلك في فلسفة المستندة للعقل أمّا التّوحيد فدائماً يغذّي أفكاره حول الصّدقة بالخيّة والخدلان فهو لا ينظر للصّدقة كفكرة فلسفية مجردة، بل يظهر كمن يبحث عن الصّديق في كل مكان فلا يعثر عليه. وما الصّدقة بنظره سوى خداع اجتماعيّ مهمّا حاول الإنسان التّمسك بأحد حتى تكشف حقيقته هذه الرؤية السّوداوية لا نراها عند أرسطو. لذلك حين يكتب أرسطو عن الصّدقة فهو يكتب ضمن منهج فلسيّ فهو يعرف الفلسفة ضمن القيم الأخلاقية ويقدم أنواعها والغاية منها بأسلوب منطقي منظم أمّا الحياني فيكتب عن الصّدقة التي عاهدها في حياته لظهور شخصيّته المعدبة والانكسارات التي تعرّض لها، مما يجعل رؤيته متعلقة بمزاجه المتقلب وذاته المجرورة.

من هنا ندرك أنّ التّوحيد وأرسطو التّقى في المرتكّرات الفلسفية الأساسية للصّدقة مثل ضرورتها للإنسان وربطها بالفضيلة، ولكنّهما يختلفان في كون التّوحيد يكتب من عمق تجاربها في فلسفة الذّاتية ويظهر متباينّاً تائراً على أي معنى جمالي للصّدقة، وكأنّها سراب يمكن تخيله ولا يمكن الوصول إليه بينما معالجة أرسطو لمفهوم الصّدقة معالجة عقلية، كما أنّ أرسطو لم يتأسّس من أمكانيّة الحصول على صديق بينما التّوحيد يراها قيمة منفرضة في زمن اخْطاط

يتفق الفيلسوفان على أنّ الصّدقة الحقيقية تقوم على الفضيلة لا المنفعة، وعلى كونها ضرورة للإنسان، وكونها علاقـة تبادلـية تقوم على التّكافـف، عند أرسطو يقسم الصّدقة ثلاثة أقسام: صدقة المنفعة، وصدقة اللّذة، وصدقة الفضيلة والأهم صدقة الفضيلة، "الصّدقة الحقيقية لا تكون إلا بين الأداء في الفضيلة وإذا احتلت الفضيلة احتلت الصّدقة" (التوحيد، الصّدقة والصّديق، ص ٦٢)، التّوحيد يؤكـد على المعيار الأخـلاقي ويربط ثبات الصّدقة بين الأصدقاء بمستوى الفضـيلة إذ يقول: "الصّدقة إذا كانت على غير فضـيلة فصـفـاؤـها كـدر، وصـلاحـها خـلل، ثـبـاـها زـوال" (نفس المصدر، ص ١٠٣)، ويركـز أرسطـو عـلى ضـرـورة الصـدـقة لـلـإـنـسـان فـلـإـنـسـان لا يـسـطـعـ أنـيـعـيشـ حـيـةـ جـيـدةـ بـلـ صـدـيقـ "الـصـدـيقـ نفسـ وـاحـدةـ فيـ جـسـدـيـ" (نفسـ المـصـدـرـ، صـ ١٢ـ) وـهـذـاـ مـاـ أـكـدـهـ التـوـحـيدـ بـقـوـلـهـ: "مـنـ لـاـ صـدـيقـ لـهـ فـحـيـاتـ حـفـاءـ، وـمـعـيـشـتـهـ شـقـاءـ" (نفسـ المـصـدـرـ، صـ ١٤ـ٢ـ) هـذـهـ الـعـبـارـةـ تـجـمـعـ بـيـنـ الـفـلـسـفـةـ وـالـوـاقـعـ الـنـفـسـيـ الـذـيـ سـيـطـرـ عـلـىـ رـأـيـ التـوـحـيدـ الـذـيـ يـنـشـدـ الـمـساـواـةـ فـكـمـاـ نـاـشـدـ أـرـسـطـوـ الـمـساـواـةـ فـيـ الـفـضـيـلـةـ طـالـبـ التـوـحـيدـ بـضـرـورةـ الـمـساـواـةـ فـيـ الـحـقـوقـ "الـصـدـقةـ لـاـ تـنـتـمـ بـيـنـ اـثـيـنـ فـيـ جـوـهـرـهـمـ، إـلـاـ إـذـاـ اـسـتـوـيـاـ فـيـ الـنـفـسـ، وـتـقـارـبـاـ فـيـ الـخـلـقـ، وـتـعـاـونـاـ عـلـىـ الـعـدـلـ".

يختلف الفيلسوفان، التّفاؤل الأرسطي في الصّدقة والفضيلة يقابلـهـ تـشـاؤـمـ التـوـحـيدـ الـذـيـ عـانـيـ منـ مـرـارـةـ الـوـاقـعـ وـخـدـلـانـ الـأـصـدـقـاءـ فـالـصـدـيقـ الـحـقـيقـيـ مـسـتـحـيلـ وـجـوـدـهـ "أـلـمـ

الصداقة المفترضة بين الناس لضرورتها في بناء الإنسان والإنسان هو ركيزة المجتمع الحقيقي من خلاله ترسى أهم قواعد الفضيلة حتى نصل للمدينة الفاضلة، وهو يؤمن بتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي الصداقة قيمة موجودة بين الناس.

أما التّوحيدِيُّ فَيُنْطَلِقُ مِنْ عُمْقِ الْأَلْمِ وَالْتَّجْرِبَةِ الْمُؤْلَمَةِ الَّتِي عَاشَهَا فِي زَمْنِ الْخِيَانَةِ وَالتَّضَعُضِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَالْسِّيَاسِيِّ وَمَا يَكْتِبُهُ وَمَا نَقْمِتُهُ وَهُدْتُهُ وَتَطَرَّفُهُ إِلَّا انْعَكَسَ لِلْمُشَاعِرِ الْمُكْبُوتَةِ فِي أَعْمَافِهِ. مُشَاعِرُ الْيَتِيمِ وَالْحَاجَةِ لِحُضْنِ الْأَمِّ، مُشَاعِرُ إِنْسَانِ حَسْرِ طَفُولَتِهِ فِي حَوَانِيَّتِ الْوَرَاقِينِ، فَيَقُولُ: "أَيْنِ الصَّدِيقُ فِي هَذَا الرِّمَانِ؟ لَقَدْ عَدَمْتُهُ فِي وُجُوهِ الْحُكَمَاءِ، وَخَفَقْتُ فِي أَحْضَانِ الْأَقْرَبَاءِ" (التّوحيدِيُّ، الصَّدَاقَةُ وَالصَّدِيقُ، ص—١١٢). كَمَا أَنَّ الْفَارَابِيَ يَرَى أَنَّ الصَّدَاقَةَ مَشْرُوعٌ إِنْسَانِيٌّ لِبَنَاءِ الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ مِنَ الْوَاضِعِ هُنَا تَأْثِيرٌ بِالْفَلْسَفَةِ الْيُونَانِيَّةِ، كَذَلِكَ يَعْتَبِرُ التّوحيدِيُّ أَنَّ الْبَحْثَ عَنْ صَدِيقٍ ضَرُورِيٍّ لِحَمَائِتِهِ مِنْ ضَيَاعِهِ فِي عَالَمٍ مَلِئِ بِالْوَحْدَةِ وَتَعْوِيْضِهِ عَنْ كُلِّ الْخَسَارَاتِ الَّتِي عَاشَهَا لِتَصْبِحَ مَلْجَأَهُ.

بنظرية الفلسفة المثليين واعترافاته الوجودية تعمق شعور التّوحيد بالغرابة وتضعه في مكانة مختلفة بين الفلسفه فلا هو مؤمن بنظركم فيحاول تطويرها ولا قادر على العيش بلا صديق وفي .

فلسفته لها ث يصل حد الرجاء والتّوسل فكتابه
تجاور حد التّصورات المثالى إلى طريق حديد و مختلف فيه تجريد
للوالى من أبواب المثالى وأقنعة الكذب.

القيم في مجتمع لم ينصله وأقصاه ثقافياً واجتماعياً فعاشر
مهمشاً ومات وحيداً.

* التّوحيدِيُّ والفارابيُّ

في لقاء الفلاسفة الإسلاميين تقاطع بين الفلسفة والتجربة، فيهما ثقافة متقاربة وقيم مشتركة لعصر عاشه الفيلسوفان بكل تفاصيله من اضطرابات وتوترات، ولكن كلّ منها سلك طريق المعرفة بأسلوبه.

يتقدّم الفيلسوفان في اعتبار الصدقة فضيلة إنسانية ضرورة لبناء الإنسان والمجتمع ولا يمكن لهذه الفضيلة من الاستمرار إلا إذا تمعن الإنسان بنقاء وتمسك بقيمه الأخلاقية، فالصدقة الحقيقة لا تنشأ إلا بين الفضلاء "الذين يتحابون على الفضيلة هم أئمّة أنواع الأصدقاء" (الفارابي، أهل المدينة الفاضلة، ص ١١٦). يؤيد التوحيدية ذلك لكن بأسلوبه النّقدي "الصدقة إذا لم تبنَ على ضرورة فضيلة خالصة، كانت غروراً، وسراً، ومصيدة" (التوحيدية، الصدقة والصديق، ص ١٠٣) كما يشتّر كأن بضرورة الصديق الذي يتحمل أعباء الحياة، فلا يمكن للإنسان أن يكون وحيداً، وكأنّ الصدقة قيمة ضرورية لبناء الإنسان، يقول الفارابي: "الصديق هو الذي يعين على نيل الكمالات، لا على العيش فقط" (التوحيدية، الصدقة والصديق، ص ١٠٢)، ويقول التوحيدية: "فساد الصدقة فساد للإنسان" (نفس المصدر، ص ١٣٩).

يختلف الفيلسوفان، مرة أخرى الفارق بين التوحيد والفارابي يكمن في رؤية التوحيد لمفهوم الصدقة في بينما ينطلق الفارابي من تفكير فلسفى عقلاً يتحدث عن

هذه الدراسة كشفت النقاب عن فلسفة التوحيد ورؤيته في حقيقة الصدقة، فهو يعيد كتابه سيرة حياته بكل ما فيها من فقد لحب الأم وحرمان من بيت عائلي دافئ وآمال طفل خسر طفولته وفيلسوف لم يحظ بمكانة تليق به، التوحيد أنسن الصدقة بطريقة قلب كل المفاهيم العقلية فانقلبت الصدقة من مجرد فضيلة عقلية إلى ساحة صراع الذات مع العياب والخذلان، لتكشف المفارقات المتلاحقة عن الموه بين المثل العليا التي تمسك الفلاسفة حين رأوا فيها بابا يوصل للفضيلة وبين ادراك التوحيد لواقعه، فهو يعيد المسائلة في هذه المسلمات من عمق تجربته ويكشف الأقنعة عن حقيقة الإنسان فلا صديق سانده أو وزير دافع عنه فتحولت حياته لريشة في مهب الريح.

وقد أظهرت المقارنات النقدية أن التوحيد يتفق مع الفلاسفة في الأسس النظرية للصدقة يؤمن بأهميتها فهي قيمة سامية تعين الإنسان في رحلة حياته، لكنه تميز عنهم بموقفه الوجداني التأملي فهو لا يريد أن يعيش المثل الاجتماعية والسياسية ولا التوهم والتمسك. المسلمات الفلسفية، بل يصبح فلسفته بتجربته لتهتز تحت وطأة لم أسئلته أين الصديق لماذا لا أجده؟ لظهور قيمة التوحيد فهو لم يكن مجرد فيلسوف مثقف يعيد صياغة ما قاله الأقدمون، بل هو فيلسوف محدد يعرض فلسفة تعتمد على المكاشفة والتزول من عالم الأبراج العاجية إلى عالم الإنسان وكأنه صوت الماضي يخاطب فلاسفة الوجودية والوجودانية في العصر الحديث.

وقد ظهر أن الكتاب لا يدرج كعمل تراثي أدبي فقط، بل يمكن اعتباره عملاً هجينًا يجمع بين السير الذاتية

ليظهر التوحيد كفيلسوف للخذلان والعياب وبيقى الفارابي فيلسوف المثل العليا.

هذه المفارقة بين الفيلسوفين بين صوت المثل وصوت الواقع تفتح الباب لفهم الصدقة ليس كمفهوم أخلاقي، بل مفارقة تعكس الصراع بين الأخلاق والسياسة، بين العقل والعاطفة بين المثل العليا والواقع.

* قيمة المقارنة

تكمّن قيمة المقارنة في الكشف عن تعددية الأبعاد لقيمة أو لصطلاح واحد كالصدقة هنا تقاطع بين الفلسفة الفكرية والتجربة الإنسانية.

تكمّن في تحول الصدقة من مشروع لبناء المدينة الفاضلة لصوت أبنين وصرخة جائع ونداء طفل ومنفي أديب. تكمّن في تمجيل الصدقة كقيمة مثلى فيها من القيم والكرامة ما يوجب الإجلال غايتها ببناء الإنسان لتصبح رمزاً لاحراق روح الإنسان.

* الخاتمة

لقد سعى هذا البحث لإعادة قراءة نص تراثي (الصدقة والصديق) لأبي حيان التوحيدى، لاكتشاف مفهوم الصدقة برأى مختلف إحداها رأت الصدقة كمفهوم فلسفى ناقشه الفلاسفة اليونانيون والإسلاميون وفلاسفة العصر الحديث والثانية الصدقة بنظرية التوحيدى نظرة فلسفية وجاذبية تجريبية، وقد شكل هذا الكتاب نقطة التقاء الفلسفة العقلية باليوح الذاتي العميق إذ يسلط الضوء على التوتر بين المثل والخذلان الواقعي، في حوارية نقدية بين التوحيدى، والفارابى، وأفلاطون، وأرسطو.

التوحيدى أبو حيان. الصدقة والصديق تحقيق: أحمد أمين وأحمد زين. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط ١، ١٩٣٣.

التوحيدى أبو حيان. الهوامل والشوامل (أسئلة وأجوبة مع مسكونيه). تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة، ١٩٥١.

الحموى ياقوت. معجم الأدباء، ج ٣، بيروت: دار العرب الإسلامية، ١٩٩٦.

الذهبي شمس الدين. سيرة أعلام النبلاء ج ١٧، ط ٩، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣.

زكريا فؤاد، الفيلسوف الوجودي كريغور، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٣.

زكريا فؤاد، التفكير الفلسفى عند اليونان، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧.

الطبرى سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ١٩٨٣.

الغزالى أبو حامد، المتنزد من الضلال، تحقيق جمیل صلیبا، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٩٨١.

الفارابى أبو النصر. آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: البير ناصح البستاني، دار المشرق بيروت، ١٩٨٦.

الفارابى أبو النصر، تحصيل السعادة، تحقيق جعفر ال ياسين، بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧٣

طرايىش جورج. أبو حيان التوحيدى، الفيلسوف البوهيمى، بيروت: دار الطليعة، ط ١، ٢٠٠٦.

والفلسفة والأخلاق والتّصوف، يمكن تحويله من نصّ أخلاقي إلى سيرة ذاتية وجاذبية،

هو كتاب كتبه إنسان خانته الحياة فأنصفته كتبه، إنسان بحث عن القيم والمبادئ في عصر تعري الأخلاق وهجر المفكرين فأحْفَقَتْ المدينة الفاضلة عن احتواه.

من هنا فإن هذا الكتاب يستحق الدراسة والتّوسيع وإعادة البحث في فلسفته الإنسانية وجوانبه التّنفسية علينا نهدى سرير الطفل الذي حُرم أمّه ونعيد اللّعبة لطفل سُلْبت منه طفولته، ونقدر عالماً لعلمه ونختضن مسّاناً جائعاً ونأوي ذاك التّائه في مجاهل الأيام.

* المراجع

أفلاطون، فيدروس، ترجمة يوسف كرم، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ١٩٤٧.

أفلاطون، الوليمة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩٦.

بدوي عبد الرحمن. سورين كيركفارد فيلسوف القلق والحرية. الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٧٣.

التوحيدى أبو حيان. الإشارات الإلاهية، تحقيق: حسن السنّدوسى. القاهرة: المطبعة السّلّفية، ١٩٢٨.

التوحيدى أبو حيان. الامتناع والمؤانسة. تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، القاهرة: دار الكتب، ١٩٦٥.

التوحيدى أبو حيان. البصائر والذخائر. تحقيق: وديع فلسطين. بيروت: دار الصّادر، ١٩٧٠.

طرابيشي جورج. هرطقات، بيروت دار الساقى، ٢٠٠٦.
عبد الغنى محمد. أبو حيان التّوحيدى حياته وأثاره، دار الفكر
العربى، القاهرة، ١٩٦٤.

الغزالى أبو حامد بن محمد، المتنقد من الضلال، تحقيق جمیل
صلیبا، بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨١
الكيلاني ابراهيم، علم الاجتماع الأدبي. دمشق: دار الفكر،
١٩٨٦، ٣ ط

المعيد محمد جبار. شعراً بصريون من القرن الثالث الهجري،
بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧٧.
مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تحقيق قسطنطين
زينة، دار الأندلس، بيروت، ١٩٨٣.