

الجدل الأخلاقي الرواقي: بين منطق الفضيلة وغائية الحقيقة

م.د. مؤيد جبار رسن

(قسم الفلسفة - كلية الآداب - الجامعة المستنصرية - بغداد - العراق)

الكاتب المسؤول: moayadjabbar@uomustansiriyah.edu.iq

المخلص

يسعى هذا البحث إلى بيان دور الجدل عند المدرسة الرواقية عن طريق دورها الحيوي في دعم الفضيلة والسلوك الفاضل، فالجدل لدى الرواقيين لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل أداة لتحقيق السلوك الصحيح والحياة الفاضلة، فالمقدمات والقياسات المنطقية، التي تبني على أسلوب الاستفهام والمناقشة الجدلية، تساعد الإنسان على فهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، وتمكنه من التمييز بين الخير والشرب والصواب والخطأ، سواء في أقواله أو أفعاله. كما أن هذا المنطق يعد وسيلة لتنظيم الفكر وتصفية الانفعالات، بحيث يصبح العقل هو الحاكم الأسمى على الرغبات والشهوات. ومن خلال التدريب على المنطق الجدلي الرواقي والتحليل الدقيق عندها يكتسب الإنسان القدرة على مواجهة المواقف الحياتية المعقدة بالحكمة والهدوء، ما يجعله قادراً على اتخاذ قرارات متوازنة ترتقي بحياته الأخلاقية والروحية على حد سواء.

كلمات مفتاحية: (المنطق، الرواقية، الاخلاق، سينيكا، إبيكتيتوس)

تأريخ الاستلام: ٢٠٢٦-٥-٣ تأريخ القبول: ٢٠٢٦-٥-٢٤ تأريخ النشر: ٢٠٢٦-٦-١

The Stoic Ethical Debate:

Between the Logic of Virtue and the Teleology of Truth

Lecturer Dr. Moayad Jabbar Rasan

College of Arts / Mustansiriyah University, Baghdad, Iraq

Corresponding author: moayadjabbar@uomustansiriyah.edu.iq

Abstract

The significance of this study lies in highlighting the role of logic among the philosophers of late Stoicism through its vital function in supporting ethics. For the Stoics 'logic was not an end in itself but a tool for achieving right conduct and a virtuous life. Logical premises and syllogisms 'built upon the methods of questioning and dialectical discussion 'help a person understand the path they ought to follow and enable them to distinguish between good and evil 'right and wrong 'both in words and actions. Furthermore 'logic serves as a means to organize thought and purify emotions 'allowing reason to become the supreme governor over desires and impulses. By practicing Stoic dialectical logic and

careful analysis ،an individual gains the ability to confront complex life situations with wisdom and composure ،thus enabling them to make balanced decisions that elevate both their ethical and spiritual life.

Keywords: (Logic ،Stoicism ،Ethics ،Seneca ، ،Epictetus)

Received: 3-5-2026

Accepted: 24-5-2026

Published: 1-6-2026

المقدمة

يعد الجدل من الأساليب الفكرية المهمة في الفلسفة ومجالات المعرفة المختلفة، فهو يقوم على الحوار والمناقشة وتبادل الآراء بين الأطراف، وقد كان للجدل دور واضح في طرح الأفكار والدفاع عنها، أو نقدها ومواجهة الآراء المخالفة التي ظهرت في الساحة الفكرية عبر العصور. وقد ازدادت أهمية الجدل في العصر- اليوناني، حيث اهتم به الفلاسفة اهتماماً كبيراً عندما واجهوا تساؤلات وإشكالات فكرية احتاجت إلى تفسير وتوضيح، أو عندما سعوا إلى مواجهة أفكار خاطئة أو إثبات صحة آرائهم. فالجدل في جوهره أسلوب حوار عقلاني يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، أو على الأقل تقديم فهم أعمق للقضايا والإشكالات المطروحة للنقاش.

ومع الرواقية أخذ الجدل يدخل في باب المنطق عكس أرسطو الذي جعله خارجاً عنه فقد كان نطاق ما أسماه الرواقيون (منطق) معرفة وظائف العقل وأنه أي (المنطق) واسعاً للغاية، ولا يشتمل على تحليل أشكال الجدل فحسب، بل أيضاً على قواعد الخطابة، ونظريات المفاهيم، والقضايا المنطقية، والفهم والفكر. بالتالي فإن المنطق الرواقي لا يتضمن، فحسب، ما نسميه منطقاً، ولكن يتضمن أيضاً فلسفة في اللغة ونظرية في المعرفة.

انصب هذا البحث على دراسة مفهوم الجدل عند المدرسة الرواقية من عدة جوانب؛ بدأنا بتعريف الجدل وبيان معناه، ثم انتقلنا إلى كيفية توظيفه في أشكال الخطاب المختلفة، وأخيراً تناولنا علاقته باللغة. ومن المهم التنبيه إلى أن طبيعة الموضوع كانت تستدعي من الباحث إجراء بعض المقارنات، ولا سيما مع أرسطو، فضلاً عن توسيع البحث في علاقة الجدل بالأخلاق العملية، وبخاصة عند الرواقيين المتأخرين.

توطئة

حتى نتبين مكانة الجدل (الديالكتيك) في الفلسفة الرواقية، لا بد أولاً من الوقوف على الموقع الذي حدده الرواقيون لهذا العلم ضمن بنية فلسفتهم الكلية، فقد قسم الرواقيون الفلسفة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: (الأخلاق، والمنطق، والطبيعة). وتمتعت الأخلاق بمكانة مركزية في هذا التقسيم، إذ اعتبرت الغاية القصوى للفلسفة، بينما كان المنطق والطبيعة بمثابة أدوات ووسائل تقود إلى تحقيق الحياة الفاضلة.

ومع ذلك فقد اختلف فلاسفة الرواقية بحسب حقبهم التاريخية في ترتيب هذه الأقسام وفي تحديد أيها يجب أن يدرس أولاً، فزينون مؤسس المدرسة الرواقية، رتب أقسام الفلسفة على النحو الآتي: (الطبيعة، ثم الأخلاق، ثم المنطق)، كما ورد في كتابه عن المذهب، (ديوجينيس اللايرتي: فقرة ٣٩) مؤكداً أن دراسة الطبيعة هي الأساس لفهم الأخلاق والمنطق معا. واتفق معه على هذا الترتيب تلميذه كريسيبوس، حيث اعتبر أن معرفة العالم الطبيعي تهيئ الذهن لفهم السلوك الإنساني.

أما كلبانثس أحد أبرز خلفاء زينون، فقد خالفهما في كل من عدد أقسام الفلسفة وترتيبها، إذ لم يحرص— الفلسفة في ثلاثة أقسام، بل قسمها إلى ستة أجزاء هي: الديالكتيك (الجدل)، والخطابة، والأخلاق، والسياسة، والطبيعية، والإلهيات، ويظهر هذا التقسيم مدى اهتمامه بإبراز الجانب المنطقي والجدلي في الفلسفة، وعده جزءاً مستقلاً له دوره في بناء التفكير الفلسفي الرواقي (النشر: ص ٢٠٢).

ولم يكن هذا الاختلاف في تقسيم الفلسفة وترتيب أجزائها مقتصرًا على الرواقية الأولى، بل امتد أثره إلى المرحلة الرواقية المتأخرة أيضاً، فقد ذهب سينيكا أن أقسام الفلسفة هي (الأخلاق، والفيزياء، والمنطق) (سينيكا: ٢٠٢١، رقم الرسالة LXXXIX، ص ٦١)، أما إبكتيتوس فقد عبر عن موقف مغاير، إذ رأى أن العلاقة بين هذه الأقسام ليست مجرد تقسيم شكلي، بل هي ترابط وظيفي بحيث لا يمكن إدراك الأخلاق إدراك تام دون فهم الطبيعة، ولا يمكن فهم الطبيعة دون امتلاك أدوات المنطق. ولذلك كان يرى أن دراسة الفلسفة تبدأ بالمنطق باعتباره وسيلة لضبط التفكير والتعبير، ثم الفيزياء لفهم نظام الكون وموضع الإنسان فيه، وأخيراً الأخلاق بوصفها ثمرة هذا الفهم ونتيجته العملية (إبكتيتوس: ٢٠١٥، الفقرة ٥٢)

وعلى خلاف ما ذهب إليه كل من سينيكا وإبكتيتوس، نجد أن ماركوس أوريليوس - متأثراً بزينون- قد اتخذ ترتيباً مغايراً في نظريته إلى أقسام الفلسفة، إذ قدم الفيزياء في المرتبة الأولى، تليها الأخلاق، ثم الجدل (المنطق)، معبراً بذلك عن قناعته بأن فهم النظام الكوني وقوانينه الإلهية هو المدخل الطبيعي لتزكية النفس وتهذيب السلوك الإنساني، وأن المنطق يأتي في النهاية ليقوي ملكة التفكير ويحكم أدوات التعبير عن تلك المعارف (أوريليوس: ٢٠١٧، ك٨، ف١٣).

فالرواقيون قد اتفقوا على الرغم من اختلافهم في ترتيب هذه الأجزاء، على أن العلاقة بين الأخلاق، والمنطق، والطبيعة هي علاقة عضوية متكاملة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، إذ تمثل هذه الأقسام الثلاثة في نظرهم نظاماً فلسفياً مترابطاً، بحيث تسهم كل منها في خدمة الأخرى. فالمنطق بحسب الرؤية الرواقية، لا يعد غاية في ذاته، بل هو أداة خادمة لكل من الطبيعة والأخلاق، إذ يعمل على تدقيق المعرفة المستمدة من دراسة الكون (الطبيعة)، ويسهم في ترسيخ المبادئ الأخلاقية المستخلصة من تلك المعرفة، وعليه فإن الأخلاق تعد عند الرواقيين الغاية العليا للفلسفة، لأنها تمثل التطبيق العملي للمعرفة النظرية، في حين ينظر إلى المنطق والطبيعة بوصفهما تهيئين ضروريين يمكنان الفيلسوف من بلوغ الحياة الفاضلة القائمة على العقل والانسجام مع النظام الكوني.

وعلاوة على ذلك فإن بين المنطق والأخلاق تشابهاً جوهرياً، من حيث كونهما علمين معياريين يضعان القواعد والمقاييس التي ينبغي للإنسان أن يهتدي بها في مجالي الفكر والسلوك. فعلم المنطق يعني بدراسة عمليات التفكير، ويضع القوانين التي تضمن سلامة العقل من الوقوع في الخطأ أثناء إصدار الأحكام والاستدلال، بينما تعنى الأخلاق بدراسة أعمال الإرادة، وتضع المبادئ التي توجه السلوك الإنساني نحو الخير والفضيلة. وبذلك يكون المنطق ميزان الحقيقة، والأخلاق ميزان السلوك.

ومن هذا المنطلق رأى الرواقيون أن كلا العلمين يبحثان في الإنسان من الزاويتين الأساسيتين لشخصيته: الأولى من حيث تفكيره (وهو مجال المنطق)، والثانية من حيث سلوكه وإرادته (وهو مجال الأخلاق). ولهذا السبب احتوت رسائل سينيكا وأحاديث إبيكتيتوس على مباحث منطقية وطبيعية، لا لمجرد المعرفة النظرية، بل لتوظيفها في تهذيب النفس وإرشاد الإنسان إلى كيفية تنظيم فكره وسلوكه بما يتوافق مع النظام الكوني والعقل الكلي الذي يحكم العالم.

أولاً: المنطق الجدلي والغاية الفلسفية

عند استعراض أقسام الفلسفة كما سبقت الإشارة يتبين أن للجدل* مكانة بارزة في تصورات فلاسفة الرواقية، والواقع أن أهمية الجدل لم تكن مقتصره عليهم فحسب، بل كانت حاضرة بصورة واضحة في العديد من ميادين العلم والمعرفة قبل ظهورهم، حيث شغل دوراً أساسياً في منهجيات البحث والنقاش الفلسفي، فهو أسلوب في المناقشة والحوار، وكثيراً ما كان له أثراً بارزاً في المناقشة أو لأثبات أو التصدي للعديد من الآراء والحجج التي برزت وانتشرت في الميادين الفكرية والفلسفية.

وفي العصر الهيلنستي اكتسب الجدل أهمية كبيرة، إذ اهتم به الفلاسفة الرواقيين اهتماماً كبيراً عندما واجهوا كثيراً من الإشكالات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح أو التصدي للأفكار السلبية في ذلك الوقت، أو لأثبات صحة ادعاءات ما يقولون لأن الجدل أسلوب ومنهج حوارى يحاول بواسطته الوصول إلى الحقيقة أو اعطاء رأي لقضايا واشكالات مطروحة، لذا لا يمكن الإستغناء عنه لأهميته في مجال التربية ولما ينطوي عليه من فضائل أهمها: التحرر من العجلة، الحيلة، الرصانة، والجد أو البعد عن التفاهة. والغاية الأولى لعلم الجدل، برأيهم، هي ((تعريف المعبر عنه الذي هو حق وتحليله)) (ملحم: ٢٠٢٢،

* نجد إن في أصل كلمة جدل (Dialectique) من الاسم اليوناني (λογος) المشتق من كلمة (λογος) الذي يدل معناه الرئيسيان على الكلام، أو الخطاب والحجة، ونجد هذين المعنيين في كلمة (Dialectique). فتدل السابقة (Dia) هنا على معنى التبادل أو المقايضة، وبذلك ندل كلمة (συναγωγή) على تبادل الكلام أو الحجج، أو على المحادثة أو المناقشة في حين أن النعت (συναγωγή) يدل على ما تختص به المناقشة، وبصفة خاصة عن طريق الحوار: ومن هنا = كان الاسم (συναγωγή) بإضمار كلمة (Εξουχ) على فن المناقشة، كذلك هو الخصومة والدحض والاعتراض فالجدل بهذا المعنى هو فن الخصومة (L'art de la dispute) كما تصوره الإغريق تنظيراً وممارسة. وتشير الموسوعة الكونية إلى أن للجدل استعمالات عديدة، فقد يستعمل في معنى اللوغوس (Logos) الخطاب أو العقل (Le discours ou la raison) وفي معنى المبدأ الجوهري الذي يحدد الواقع والفكر. ينظر: محمد فتحي عبد الله: الجدل بين أرسطو وكانط، المؤسسة الجامعية للنشر، ط. ١، ١٩٩٥، ص. ٩.

ص ١٤٢)، وبكلام آخر، غايته معرفة الحق والوصول إلى اليقين. لذلك استعملوا الجدل بوصفه وسيلة للدفاع عن اعتقاداتهم ولصد هجمات الخصوم عن مدرستهم.

يدخل الجدل ضمن مبحث المنطق عند الرواقيين، فهو جزء أساس من بنيتهم الفلسفية الشاملة، والسبب في ذلك يعود إلى الارتباط العضوي بين المنطق والأخلاق والطبيعة في تصورهم، إذ إن منطقهم لا يعمل بوصفه (أداة خارجة عن الفلسفة كما هو الحال عند أرسطو)، بل يتداخل معها ويعد ركناً من أركانها. أما نظر أرسطو إلى المنطق باعتباره أداة ومنهج ندخل إلى العلوم الفلسفية من خلاله، لذلك وضعه خارج تقسيماته للعلوم الفلسفية، عكس الرواقيين ضموه إليها - أي الفلسفة- وجعلوه جزءاً لا ينفصل عنها، الأمر الذي دفع الشرايح إلى تعريف المنطق—عند أرسطو— بأنه أداة يصان بها الذهن من الخطأ، مقابل اندماجه البنيوي في النسق الرواقي.

وفي ضوء هذا الاندماج، يبرز تعريف سينيكا للجدل بأنه ((حجة قصيرة)) (سينيكا : العفو والانتقام، ٢٠٢٠، ص ١٩) وهذه الحجة هي ((كل عبارة قادرة على إثارة تصفيق السامعين لما تتضمنه من كشف للحقيقة)) (سينيكا : رسالة في المغالطات المنطقية، ٢٠١٨، ص ١٣٧)، من هنا يتجلى الدور العملي للجدل في إبراز الصواب وإقناع المتلقي بوجهة الحجة، بوصفه امتداداً لوظيفة المنطق داخل الفلسفة الرواقية والمقصود من الحجة هنا هو التمييز بين الحق والباطل، وهو ما ينسجم مع ما يورده بوزيدونيوس في تعريفه للجدل وهو ((العلم الذي يبحث عما هو حق وما هو باطل وما ليس حقاً وليس باطلاً)) (اللاثري : فقرة ٦٢)، ويتبين من هذا التعريف أن الجدل في التصور الرواقي، يعني أساساً بتمييز ما هو حق وما هو باطل وما لا يندرج في أي منهما، وهو بذلك يشكل الأداة المنهجية التي يتم عبرها الفصل بين الصواب والخطأ.

لذا كان التمثل في الفلسفة الرواقية . هو الحكم الذي تصدره النفس بشأن ما يعرض لها من معطيات مانحاً إياها القبول أو التصديق، لذا هذا التصديق قد يكون صائباً وقد لا يكون، الأمر الذي يجعل من الجدل الوسيلة الضرورية للتحقق من صدق هذه الأحكام وصوابها.

وإلى جانب هذا التمايز في وظيفة الجدل، يظهر أيضاً الفارق الجوهرية بين المنطق الرواقي والمنطق الأرسطي فإن هنالك فارقاً آخر ((يتمثل في كون المنطق الأول منطق قضايا، أما المنطق الثاني فهو منطق حدود وتصورات، لذلك فإن المنطق الرواقي هو الجدل نفسه، وهدفه التمييز بين الحق والباطل، وما ليس حقاً وباطلاً. وفي المقابل نجد أن أرسطو قد أبعد الجدل عن المنطق، واعتبره علم التشبيه بالحق والباطل، لذلك فإن طبيعته ليست برهانية، لأن النتيجة ليست ملزمة والبرهنة تقوم عنده على الضرورة المنطقية)) (المصدر نفسه، ص ٧٨)، في حين الرواقيين فقد جعلوا الجدل أساس للبرهنة وربطوه وطبقوا ذلك على القسامين الآخرين من الفلسفة أي (الطبيعة والأخلاق)، وتتجلى إحدى أدواتهم البرهانية في القضية الشرطية التي يكون فيها أحد الطرفين علة للآخر.

وهذا مبدأ أساسي عند الرواقين مستوحى من انتظام الظواهر الطبيعية، فعلى سبيل المثال "إذا كانت الشمس طالعة فالضياء موجود، ولكنها ليست طالعة، إذن فالضياء غير موجود"، ويعتمد هذا النوع من الاستدلال على تلازم الوقائع في العالم الطبيعي ومطابقة مع العقل الذي يتصل بالطبيعة وهو ما يجعلنا نؤكد أن البرهنة لا توجد إلا بالجدل، لأنها تتعلق بتلازم حوادث القضايا لا بعلاقات الحدود والتصورات كما عند أرسطو الذي يرى أن "الحقيقة فضيلة والبحث عنها لا يكون في تصورات وكليات بل في الأمور الوجودية الواقعية التي يشهدها الناس في تجارب حياتهم" (ملحم : ص ١٤٣) ، ويعني ذلك أن لكل حقيقة تخصيصها الخاص لا يشترك فيه غيرها، فهي تمتلك خصائص فريدة تميزها عن غيرها. ومن هذا المنظور يعتبر الوجود الحقيقي هو وجود الأفراد والأشياء المحددة دون الاقتصار على المعاني المجردة أو الكليات الذهنية.

أما إبكتيتوس يجعل من الجدل حقيقة شرطية لا يمكن انكارها، وأكد على دراسته والتعرف عليه، كونه أساساً للتعامل مع الحجج وأثبات البراهين بوصفه "أكثر الأقسام ضرورة وأهمية للفلسفة" (إبكتيتوس : فقرة ٥٢) ، لأن يعلم الإنسان التمييز بين الخطأ والصواب مثلما يميز العملات المعدنية السليمة من غيرها، ولأن العقل عند الرواقين يجب أن يكون مسلحاً به حتى يمكن له بعد ذلك أن يمسك بزمام التعاليم الملقاة عليه، بمعنى الجدل يمثل الحصن الأمين للإنسان العادي وللفيلسوف.

ولهذا لم يستبعد إبكتيتوس دراسة المنطق والطبيعات، بل جعلهما منطلقاً لتحديد هدف الأخلاق وخدمة البحث الخلقى كون "معظم الناس ليسوا على دراية بالتعامل مع الحجج التي تتضمن مقدمات منطقية ملتبسة وافترضية، وأيضا ذلك الذي يشتق منه القياسات المنطقية بواسطة عملية الاستفهام. وإن التعامل مع مثل هذه الحجج - بوجه عام - له علاقة تختص بواجبات الحياة؛ لأن هدفنا في كل أمر من أمور الاستعلام والسؤال. هو أن نعرف كيف يجد الشخص الصالح والممتاز طريقه المناسب من خلاله، وكيفية توظيفه لنفسه بالطريقة الملائمة" ((Epictetus:bookII ch VII) ، هنا إبكتيتوس وظف المنطق في خدمة الأخلاق، فمهمة المقدمات المنطقية والقياسات المنطقية التي تتم عن طريق عملية الاستفهام هي تعريف الشخص الصالح الطريق المناسب له، لذا فقد احتوت أحاديث إبكتيتوس على جزء قليل من المنطق ليستفيد منه الإنسان في سلوكه في الحياة على الرغم من أن ذلك الجزء شكل غموضاً كبيراً للباحثين في أحاديثه.

تكم أهمية الجدل وقوته في الإدراك والاستفادة منه في فهم الفلسفة الأخلاقية، لأن غاية الفلسفة كما يقول إبكتيتوس: "أن تجعل من الإنسان خيراً يمارس الفضيلة" (Epictetus:bookII:ch:VII) ، وهذه الفضيلة بحسب سينيكا لا يمكن "للمرء أن يحيا حياة سعيدة من دون أن يدرس الحكمة" (Seneca:1925, V.1 P. 48)، ومن هنا نجد أن كلا من سينيكا وإبكتيتوس يربط بين غاية الفلسفة والفضيلة بوحدة متكاملة، حيث يعد الجدل في ذاته فضيلة مركبة تتضمن الفضائل الأخرى.

وفي هذا التصور يتفقان مع كريسيبوس الذي يعد الجدل ((فضيلة شاملة لكل الفضائل بذاتها، فمن لوازم الجدل، الحزم والحذر الذي يعلمنا متى يكون الوقت مناسباً لإثبات الحجة ومتى لا يكون. كما إن الجدل يستلزم الدقة في النظر، وهو ما يعرفنا الموضوعات التي تستحق وتقبل البرهان والاستدلال، والموضوعات التي لا حقيقة لها ولا تستحق البرهان، أو يكون السكوت فيها أفضل. ويتطلب الجدل كذلك حدة الذهن في الاستدلال، وهو ما يقف مانعاً للاستسلام أمام قدرة استدلال الطرف الآخر. والجدل أيضاً يستلزم الوقار، الذي يجعل التصورات الداخلة في الاستدلال صحيحة ومنتقنة)) (جون براون : ص ٤٩) ، وهذا يعني ان أساس المنطق عند الرواقية هو أن الموجود هو الفرد الجزئي، والكلّي يكون خالياً من المعنى عكس المنطق الأرسطي، فالرواقية تشترط بحسب كريسيبوس بأن الجدل هو الذي يعرفنا بالموجود عن طريق الاستدلال ويجعله صادقاً وصحيحاً.

ثانياً: البعد المعرفي للجدل الأخلاقي

بما أن الهدف الرئيسي للجدل عند الرواقين هو اكتشاف معيار للحقيقة وهداية الإنسان إلى طريق الحق، لذلك ((عني المنطق عندهم على الأكثر بنظرية المعرفة)) (متى : ص ٢٦٤) ، وبالجملة فإن نظرية المعرفة* عند الرواقين ترتبط بالجدل، كونه وسيلة للكشف عن الحق، والذي به نتمكن من تحديد التمييز بين ما هو واقعي وما هو خيالي (سينيكا : رسالة في المغالطات المنطقية، ص ١٣٨).

وهذا يجعل مهمة الجدل لا تقتصر على كونها علم الحق والباطل بل تتعداها إلى ربط المنطق بالمعرفة، وذلك من خلال تقوية (تعزيز) وإثبات المفاهيم المشتركة. لهذا ((فإن نظرية المعرفة عند الرواقين لا يمكن فصلها عن المنطق، كما لا يمكن أن نتحدث عن المنطق الرواقي دون وجود الجدل، فصديق المعارف للمفاهيم المشتركة صفة تنتمي طبيعياً إلى كل إنسان وهي مفاهيم أولية ليست فطرية، وأن صحة المعارف لا تخرج عن نطاق الإدراك الحسي للمفاهيم المشتركة فهي صفة يشترك فيها جميع الناس)) (وافل : ٢٠٢٠، ص ٨٣) ، لأن هدف الجدل هو إيجاد الطريقة التي تمكن الإنسان من معرفة الصديق.

* بحث الرواقيون في الأسس التي تقوم عليها المعرفة، وفي مصادر المعرفة، وفي المعيار الذي يتخذ من أجل التمييز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة الباطلة، فكانوا ماديين، لأن المعرفة عندهم معرفة حسية، فالشيء يطبع صورته في العقل، وتتكون له صورة عقلية يصدقها العقل ويفهمها ويستقر به معناها، ومن الإدراكات الجزئية والمعاني الكلية يقوم العلم. لهذا ميزوا بين الصور الحسية وبين الإدراك الحسي، وارتأوا أن الصور الحسية صادرة مباشرة عن المحسوسات؛ والمحسوسات هي الأصل في كل معرفة، ففسروا الإحساس تفسيراً مادياً قائلين إن الإحساس هو انطباع أثر المحسوس في النفس كأنطباع نقش الخاتم على الشمع تماماً، وللمعرفة مصدر آخر، سموه التذكر؛ فالإنسان بعد أن يجمع عدة تصورات حسية، يتكون له عنها تصور كلي، ليس غير مجموعة التصورات الحسية الصرفة. أي هناك تصورات كلية، بالمعنى الذهني الصريف الخارج عن كل إدراك حسي- خارجي، ومجموعة التصورات الكلية هي التي تكون العلم في هذه الحالة. وهذه التصورات لا مادية، قريبة من الكليات كما تصورها أفلاطون، أو على الأقل كما تصورها أرسطو. وتعد نظرية المعرفة الرواقية استمراراً لمذهب الكليين الذي يريد أن يجعل المعرفة حسية أو صادرة عن الحس مباشرة. ينظر في ذلك، فوادسواف تاتاركيفتش: الفلسفة اليونانية، ص ٢٥٢ وما بعدها، وذلك أيضاً: حربي عباس عطيتو : اتجاهات التفكير الفلسفي عند اليونان " العصر الهلنستي، ص ٢٥ وما بعدها .

أما إذا عدنا إلى أعمال "كريسيبوس"، فإننا نجده يقول عن الجدل بأنه "يعلم الكلام والاستدلال الصحيح ومناقشة القضايا المقترحة والرد على الأسئلة الخاصة بالأشياء، وهي من نصيب الإنسان الخبير" (بروان : ص ٤٩)، والمقصود بالإنسان الخبير "وهو إنسان يكون خبيراً في فن الجدل وهو ما ليس في متناول الإنسان إلا إذا كان حكيماً، فإذا كانت الحكمة هي العلم بالأمور الإلهية والإنسانية، والفلسفة هي تطبيق للفن الملائم الذي يتمثل في الفضيلة، فإن الجدل فضيلة تحوي على فضائل أخرى : كالبصيرة والتبصر-والحذر والقدرة على مواجهة الحجج في الأمور المحتملة" (وادفل : ص ٧٩) لأن الغاية منه كما يقول إبيكتيتوس "هي إثبات الافتراضات الصحيحة، واستبعاد الافتراضات الخاطئة، والامتناع عن قبول تلك التي تتسم بعدم الوضوح" (Epictetus: Discourses: book(I) ch XII)، وهذا يعني أن المعرفة عند الرواقين تتطابق مع التطور الأخلاقي، وهو دليل واضح على أن نظرية المعرفة لا تتوقف عند تغيير النفس من حالة إلى أخرى قصد التطابق مع القانون الطبيعي فحسب، بل تدل على أن وجود الإنسان الحر هو برهان حي على العناية الإلهية

ومن هذا المنطلق المعرفي-الأخلاقي: تتأسس رؤية الرواقين المنطقية التي تختلف بوضوح عن التصورات التقليدية، ولا سيما المنطق الأرسطي الذي منح البرهان منزلة عليا. فعلى خلاف ذلك، يجعل الرواقيون من الجدل المعيار الأساس لبلوغ الحقيقة، رغم أن أرسطو كان ينظر إليه بوصفه أدنى مرتبة من البرهان. ومع ذلك فالمنطق عند الرواقين جزءاً أساسياً لا ينفصل عن الفلسفة، غير أنهم لم يتبنوه بصورته البرهانية كما هو الحال عند أرسطو، بل أعادوا تشكيله في صورة جدلية، خاصة على يد كريسيبوس، حيث أصبح الجدل لديهم هو الطريق إلى بلوغ الحقيقة (Long : 1987 p 173-179). ومن هنا يتضح اختلافهم الجوهرى عن التصور الأرسطي، فهم لا يعتمدون على مفهومي الماهية أو الصورة بالمعنى التقليدي، بل يرون أن حقيقة كل موجود لا تقوم على صفات مشتركة بين أفراد متعددين، وإنما تتحدد بواسطة طبيعته الفردية وخصوصيته المميزة.

وانطلاقاً من هذا الفهم، يؤكد الرواقيون أن الواقع لا يشتمل إلا على ما هو محسوس ومشهود، أي على الكيانات الجسمانية وحدها، فكل ما يوجد أو يؤثر أو يتأثر هو جسم بالضرورة. أما ما يسمى بغير الجسماني، فلا يعد وجود حقيقي قائم بذاته، بل هو مجرد اعتبارات ذهنية أو مفاهيم، مثل ما نعبر عنه من معانٍ تنشأ في النفس نتيجة الانطباعات الحسية، وكذلك الخلاء الذي لا وجود فعلي له، إضافة إلى مفهومي المكان والزمان اللذين لا يدركان إلا بوصفهما إطارين ذهنيين لتنظيم الخبرة (See Benson: 1961,p110-113)

أما إذا عدنا إلى الجدل عند (أفلاطون وأرسطو)، فسنلاحظ أن (أفلاطون) قد جعل من الجدل المنهج الدقيق الذي يسمح بالصعود إلى فكرة الواحد بالأسئلة والأجوبة عن طريق الصورة التي يعطينا إياها العالم الحسي، لأن الجدل عند (أفلاطون) مرتبط بعالم المثل ومفارق للعالم الحسي، وموضوع العلم عنده لا ينفصل عن المثل، والجدل طريقة هذا العلم ذاتها، ولهذا فإن الجدل عند (أفلاطون) إما أن يكون صاعداً وإما أن يكون نازلاً، فالجدل الصاعد فيجعل التفكير يتدرج من الإحساس إلى الظن إلى العلم الاستدلالي إلى التعقل الخالص (أفلاطون : ١٩٧٦، ٢٦٦هـ)، في حين أن الجدل النازل يكون بالتفكير من أرفع المثل إلى

أدناها بتحليلها وترتيبها في أجناس وأنواع وهو ما أطلق عليه اسم " القسمة الثنائية "، ويعرف في مجال القياس بالحد الأكبر والحد الأصغر وهما من أنتاج أفلاطون الذي اتخذ منهجاً للوصول إلى الحقيقة (أفلاطون: ٢٦٦هـ).

بينما يعد أرسطو الجدل فن مناقشة آراء الناس حول الأشياء، واستخلص قياسه من القسمة الثنائية بإضافة الحد الأوسط، وبني منطقته الصوري على فهمه للجدل، وعرف بواسطة منطقته أنواعاً من الاستدلال ومن أمثلتها الاستدلال الجدلي. وفي نظر (أرسطو)، إن مقدمات الاستدلال إذا كانت آراء محتملة مقبولة من كل أو الغالبية من الناس أو الفلاسفة كان الاستدلال غير صحيح وسمي جدلاً وليس سفسطة، لأنه يضع الجدل مقابل البرهان ومن ثم فهو لا يستهدف الحقيقة، لأن مقدماته ظنية من المشهورات عكس البرهان لدية الذي لا بد من تكون مقدماته يقينية ثابتة (أرسطو: ١٩٨٠، ص ٤٩٠)

وهذا يبين أن ((الجدل عند أفلاطون يتمثل في فن الحوار الذي يرتفع به العقل من المحسوس إلى المعقول ليصبح جدلاً صاعداً. أما الجدل عند أرسطو فهو استدلال يقوم على وجه الاحتمال أو فن الحوار الذي يتناول فيه ما هو شبيه بالحق، كونه لا يراعي البحث في الأشياء نفسها، ولكن في آراء الناس. أما حاله عند الرواقيين، فقد أصبح منهجاً دقيقاً وأصبح هو المنطق نفسه. وحسب "كريسبوس وإبكتيتوس" فإن المذهب الرواقي يماثل تماماً بين الجدل والمنطق، لأنه شبيه بالحق، عكس "أرسطو" الذي أبعد الجدل عن المنطق)) (وادفل، ص ٧٩)، ولذلك فإن الرواقيين عملوا على ربط الجدل بالمنطق الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من فلسفتهم وأقسامها (الطبيعة- الأخلاق) كما قلنا سابقاً. ولقد ارتبط المنطق الرواقي بنظرية المعرفة سواء أكانت المعرفة طبيعية أو أخلاقية فهي نظرية حول المنطق، وسواء أكان مستواها إنسانياً أو كان مستواها إلهياً.

ثالثاً: الجدل وقدرات الحكيم

تكلّمنا سابقاً بأن الرواقيين أضافوا الجدل والطبيعة إلى قسم الفضيلة، لأن الجدل يكشف تصوراتنا العقلية الخاطئة ويجعلنا لا ننخدع بما هو محتمل مضلل، بل ويهدف بحسب إبكتيتوس إلى ((اثبات الافتراضات الصحيحة، واستبعاد الافتراضات الخاطئة، والامتناع عن قبول تلك التي تتسم بعدم الوضوح)) (Epictetus: book(1):ch (XII))، وفي هذا إشارة إلى أن الجدل الرواقي يعلمنا حول الخيرات والشؤون ويجعل الإنسان ((الفاضل يتخذ طريقة لمعرفة الحق من الباطل والتمسك بما هو خير والابتعاد عما هو شر، أما الطبيعة فتجعل الحكيم يعيش في انسجام وتوافق مع نفسه والعالم الخارجي ولا يتحقق ذلك إلا إذا ارتبط الجدل بالطبيعة لكونها فضيلة أو ثمرة الأخلاق)) (وادفل، ص ٨٠). وهذا يعني أن الإنسان الفاضل لا يتعامل مع الجدل بوصفه مجرد نقاش أو مهارة لغوية، بل يتخذ وسيلة عقلية لمعرفة الحقيقة والتمييز بين الحق والباطل، ومن ثم توجيه سلوكه نحو الخير والابتعاد عن الشر. فالجدل هنا يؤدي وظيفة أخلاقية، لأنه يساعد على اختبار الآراء وتنقية الأحكام.

ومن هنا يتضح أن هذا البعد الأخلاقي لا ينفصل عن بقية مجالات الفلسفة، إذ إن الحكم الأخلاقي عند الحكيم—وخاصة في التصور الرواقي—يقوم على أساس الفهم العقلي للطبيعة. فالفلسفة عندهم لا تجزأ إلى منطق وطبيعة وأخلاق بوصفها ميادين منفصلة، بل هي منظومة مترابطة حيث يخدم المنطق وضوح التفكير، وتكشف الطبيعة عن نظام العالم، بينما تحدد الأخلاق كيفية العيش الصحيح وفق هذا النظام. ولذلك اعتبر الرواقيون على نحو قريب من سقراط، أن الفضيلة هي في جوهرها معرفة، وأن الخير الحقيقي لا يتحقق إلا حين يعيش الإنسان وفق العقل والطبيعة معاً، أي في انسجام بين تفكيره وسلوكه ونظام الوجود من حوله (وادفل، ص ٧٩)

والرواقيون عموماً وعلى رأسهم سينيكا يؤكدون أنه بدون دراسة الجدل لا يتيسر للرجل الحكيم أن يحصن نفسه ضد التغير أثناء البرهان معتبرين ((أن الحكيم إذا لم يدرس الجدل لم يستطع أن يقي نفسه من الوقوع في الزلل، لأن الجدل يعينه على تمييز الصحيح من الزائف، والمعقول من غير المعقول)) (سينيكا: صمود الحكيم، (٤-٣)، ، والحكيم الجدلي الماهر بالنسبة لهم، يجب أن يتمتع بصفات أساسية أهمها ((حسن الحديث، وقوة الحجة، ووجهة السؤال، وإقناع الجواب)) (سينيكا: رسائله إلى لوقثليوس، LX، ص ٢٢٣)، وذلك لأن (الجدل) يجعله قادراً على التمييز بين الصحيح والزائف، كما يعينه على التفرقة بين ما يمكن قبوله والتسليم به، وما عبر عنه بطريقة غامضة أو مبهمه، ومن دون الجدل فإننا لا نستطيع، منهجياً أن نطرح سؤالاً أو نقدم جواباً.

ومن هنا أولى الرواقيون اهتماماً كبيراً بالجدل، لأنه يهتم بدراسة القوانين والمعايير المختلفة للوصول إلى الحقيقة، وليس هذا فقط بل أنه قادر على التمييز بين المقدمات والتعريفات المختلفة التي تؤدي إلى الحقائق وهذا ما يعمل عليه الحكيم، حتى بقي الجدل الرواقي جدلاً أسمى لا يهتم بالبحث عن الحقيقة إلا في الأمور الواقعية، إذ لا يوجد خارج الذهن إلا الأمور الواقعية، والأمور الشخصية أو المحسوسة (أوريليوس:، ك٧-٧٥)، أما الأجناس والأنواع والمثل وغير ذلك من المعاني العامة أو الأوليات فليست إلا مجرد أسماء ليس لها وجود خارج الذهن، فالوجود الحقيقي في الخارج هو وجود الجزئيات وهي محسوسة غير معقولة (أمين: ص ٩١).

رابعاً: الجدل وأشكال الخطاب الإنساني

١: الخطابة بوصفها صورة للحقيقة

كانت دراسة الريطوريقا (الخطابة) من أهم اللوازم الضرورية للشباب في المجتمع اليوناني وازدادت أهمية أكبر في المجتمع الروماني بعد انتشار المحاكم، والدفاع عن المتهمين يحتاج براعة كبيرة لا توجد إلا عند الخطباء، إذ حرصت الأسر الرومانية ذات الجاه والثروة على تعليم أبنائها لكي يصبحوا "خطباء مرموقين

"*، أو يتقلدوا المناصب السياسية العامة في الدولة، ومن بين هؤلاء "سينيكا" الذي اشتغل بالمحاماة والخطابة حتى نجح بهما نجاحاً باهراً لأنه مارس العمل السياسي، إذ عرف الخطابة بأنها « عرض مستمر » (سينيكا: العفو والإنتقام، ص ٤٤) ، والمقصود هنا هو الخطاب الذي يهدف إلى إظهار الحقيقة والوصول إليها، وليس ذلك الأسلوب الذي اعتمده بعض السوفسطائيين، حيث كانوا يعتقدون أن الخطيب الماهر هو اطلوهم خطبة يستطيع، من خلال قوة كلامه أن يقنع الناس بأي رأي حتى وإن لم يكن صحيحاً. أما الرواقيون فقد نظروا إلى الخطاب بوصفه وسيلة للتعبير عن الحكمة والعقل، لا أداة للتأثير والمغالطة فقط.

وقد انعكس هذا التوجه بوضوح في أسلوب سينيكا في معظم كتاباته، ولا سيما في مؤلفاته (الرسائل الأخلاقية). فقد جاء هذا العمل أقرب إلى مقاطع خطابية قصيرة**، وهو الأسلوب الذي كان يفضلها لما يتسم به من وضوح في المعنى وقدرة على الحفاظ على جوهر الفكرة دون تشتيت. وعلى العكس من ذلك كان يتحفظ على الخطب الطويلة، إذ يرى أنها غالباً ما تنطوي على قدر من المراوغة البلاغية، سواء عبر الجدل أو من خلال الإطالة في التفسيرات الفلسفية، إذ يقول أن الخطيب يجب « أن يحافظ على إيقاع ثابت... أن يناقش المسائل بحزم بدلا من أن يناقشها بسرعة، يمكن أن تصف خطابته بأنها ليست سريعة ولكن متدفقة» (سينيكا: رسالة في سرعة الكلام والتمهل فيه، ص ١٢٢) ، لأن هدف الخطابة عند سينيكا ومجمل الرواقيين هو النفع وقول الحقيقة وليس المراوغة.

* ولم يكن هذا النوع من التعليم متوافراً إلا لأبناء الأُسَر الثرية العريقة التي تمتلك الإمكانيات لتعليم أبنائها، مثل أسرة سينيكا الذي كان والده سينيكا الأكبر خطيباً مشهوراً في عصره . وقد تأثر سينيكا وإخوته أشد التأثر بالدهم وأظهروا ميلاً شديداً للخطابة، ويقال أنه وإخوته قد التمسوا من والدهم أن يؤلف كتاباً عن فن الخطابة، فألف عمليتين : أولهما " الخطب القضائية "، والثاني عن " الخطب المحفلية . " ولقد تضمن العملان تدريبات متنوعة على الريتوريقا من أجل اكتساب التعبير المتقن البليغ ، ولم يكن تأثير والده فقط هو السبب في اكتسابه المهارة الريتوريقية، بل كانت موهبته الفذة هي التي يسرت له الانضمام إلى الدوائر الثقافية والأدبية وقربته من البلاط الإمبراطوري فيما بعد ؛ والحق أن تأثير الريتوريقا يظهر في معظم أعمال سينيكا النثرية منها والمسرحية وهي بتأثير والده، ينظر عبد المعطي الشعراوي : تراجيديا ميديا، مجلة المسرح ، العدد ٥٠، ١٩٩٣، ص ٨٧.

** كان سينيكا يميل إلى استخدام الجمل القصيرة والمركزة، كما كان يتميز بمعجم لغوي وافر الثراء، وبوسائل تعبير مجازية بارعة، وكان يميل كتاباته بالأقوال الحكيمة الموجزة . وكان يعتمد في أسلوبه . على استخدام أدوات الربط، كما كان أسلوبه يهدف - ضمن ما يهدف إليه- إلى إحداث الصدمات والمفارقات والتناقضات والتفاصيل المسهبة والتجسيد والمجاز . وكثيراً ما كان يستمد ألفاظاً من الحياة العسكرية أو من الطب أو القانون أو التجارة، كما كان حريصاً على أن يكسب جملة جرساً موسيقياً . ولم يكن سينيكا يتحدث بضمير المتكلم إلا نادراً، وكان يبدو دائماً وكأنه يخاطب شخصاً ما في أعماله "وفي كثير من المقالات الفلسفية ذات الطابع الأخلاقي. ولقد تخلى سينيكا عن الحوار الداخلي الذي كان سائداً في أسلوب السابقين عليه، وكانت كتاباته تبدو وكأنها نوع من الحديث الشفوي المسترسل، وكانت هذه السمة ناتجة عن تأثير تعليم الخطابة الذي كان سائداً في أسلوب السابقين عليه ؛ ولقد كانت دروس الخطابة ومحاضرات الفلسفة تعتمد على ضرب الأمثلة التوضيحية سواء من التاريخ أو الأسطورة، وبالتالي نجد أعماله زاخرة بمثل هذه الأمثلة . وتدل هذه السمات في مجملها على براعة سينيكا وروعة أسلوبه النثري، وكذا على مدى اتقانه للخصائص الخطابية ؛ فلقد استطاع أن يحقق ما يشبه الثورة على أسلوب الكتاب السابقين . ينظر: عبد المعطي الشعراوي، تراجيديا ميديا، ص ٨٥.

قد جعل سينيكاً من إصابة الحقيقة والانتفاع بها الهدف الأساس لكل عمل، إذ إن معرفة الإنسان لهذه الحقيقة وامتلاكها تمنحه يقين راسخ، حتى في مواجهة خصومه. وهذا التصور ينسجم مع موقف أفلاطون الذي يقول أن «قيام نوع من الخطابة الفلسفية التي لا تقتنع بإيهام الجمهور تبعاً لأهواء الخطباء بل تلتزم التعبير عن الحقيقة والتوجيه إلى الخير وهذا هو النموذج الجيد لفن الخطابة» (أفلاطون: ١٩٦٩، ص ١١ من مقدمة المترجم).

وفي هذا السياق يمكن فهم موقف ماركوس أوريليوس الرواقى الأخير، الذي اهتم بالخطابة في بداية الأمر بحكم منصبه كإمبراطور، لكنه ما لبث أن انصرف عنها لاحقاً، إدراكاً منه لأهمية تهذيب النفس والانشغال بجوهر الفلسفة بدل المظاهر البلاغية، إذ يقول: «تلقيت الانطباع بأن شخصيتي بحاجة إلى تحسين وتدريب، وتعلمت ألا أنجذب إلى الخطابة فأكتب خواطري أو ألقى خطبي الوعظية الصغيرة، أو أراي بمظهر المتنسك أو المحسن، وأن أبتعد عن البلاغة* وقرض الشعر وكتابة الإنشاء» (أوريليوس: التأملات، ك١-٧)، ويعود هذا الانطباع الذي تشكل لدى ماركوس أوريليوس إلى تأثير صديقه رستيكوس، وهو سياسي رواقى كان له دور حاسم في توجيهه من الاهتمام بالخطابة إلى الانشغال بالفلسفة. كما أسهم عامل آخر في هذا التحول، تمثل في اطلاعه على مؤلفات إبيكتيتوس، التي أهداها له رستيكوس نفسه، حيث وجد فيها نسقاً فلسفياً متماسكاً جذب اهتمامه وعزز ميله نحو التفكير الفلسفي (المصدر نفسه والفقرة نفسها). والذي رأى فيها فلسفة متكاملة فأعجب بها.

فالرواقيون قد عالجوا باعتناء أكبر وبنجاح، المواضيع المتعلقة بالقسم الأول "الجدل" لأننا نمتلك حول علم الجدل الخاص بالرواقيين معلومات أوسع مما نملك حول علم الخطابة الرواقى، فزينون مثلاً كان يفضل الجدل على الخطابة كان يقول: «إن البلاغة تشبه اليد المفتوحة والجدل يشبه القبضة» (اللائرتي ج٢، فقرة ٦٢)، وربما أراد أن يقول أن أسلوب الخطباء عامة هو مائع ورخو، في حين أسلوب الجدليين محكم ومتين؛ ولكن أيضاً ربما كان بوده أن يلفت النظر إلى أن الخطابة لا تطمح إلا لإنتاج رأي، بينما الجدل هو الأداة التي تقود إلى الإدراك والعلم. يظهر أن هذا التفسير الأخير هو الاحتمال الأرجح، ليس فقط لأنه يقيم وزناً أفضل للمقارنة المستعملة من قبل زينون، بل لأنه كل ما نعرفه عن الجدل الرواقى.

في حين الرواقية المتأخرة لم تفصل بين الجدل والخطابة فصلاً تاماً، بل كان هنالك نوع من التداخل والتكامل كما عند سينيكاً، الذي يرى الجدل نوعاً من الحجج، ويرى الخطاب هو العرض المستمر، وهدف الأثنين الكشف عن الحقيقة الواقعية، وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه أرسطو بتحديد العلاقة بين الخطابة والجدل الذي يرى أن لا فرق بينهما بقوله: «إن الريطورية ترجع إلى الديالكتيقية» (أرسطو:

* إن نشأة الخطابة والبلاغة هو بتأثير اليونان بالأوضاع الاجتماعية الغير مستقرة التي حدثت في القرن الخامس قبل الميلاد. إذ يحكى أن صقلية كان يحكمها طاغيتان انتزعا الأراضي (من أصحابها) لتوزيعها على جنودهما، ولما أطاحت ثورة سنة ٤٦٧ ق.م. بالطغيان طالب المالكون باسترجاع أراضيهم المغتصبة بعد أن طرد الطغاة المستبدين وإقامة نظام حكم ديمقراطي فيها، بإجراء مرافعات قانونية لاسترداد أراضيهم وأملاكهم فوجدوا ضالتهم في كوراس ونيسياس كونهما بارعين في فن الجدل والحجاج في المحاكم، كما أرجع أرسطو نشأة البلاغة اليهم: ينظر: عبد الجبار الشراقي، الاثر اليوناني في البلاغة العربية، ط١، (ب.ت)، ص ١١.

الخطابة، ١٣٥٤ أ) ، ويؤكد ذلك في مكان آخر فيقول: ((فإن الربطية جزء من الدبالطيقية وشبيهة بها)) (المصدر نفسه، ١٣٥٦ ب). وهذا يعني أن أرسطو يرى الخطابة ترتبط بالجدل ارتباطاً كبيراً كونها فرع من الجدل، فلكليهما يعتمد على استخدام الحجج لإقناع الآخرين. فالخطيب عنده لا يكفي أن يكون جيداً في الكلام فقط، بل يجب أن يمتلك قدرة على التفكير وترتيب الأفكار بشكل منطقي. لذلك اعتبر أن الخطابة قريبة من الجدل وتشبهه، لكن الفرق أن الجدل يُستخدم أكثر في النقاشات الفلسفية للوصول إلى الحقيقة، أما الخطابة فعادة تستخدم لإقناع الناس في أمور الحياة العامة والسياسة.

فالخطابة إذاً هي علم الكلام الصحيح في الخطابات الشكلية، والجدل هو علم الحوار والمناقشة الدقيقة عن طريق الأسئلة والأجوبة. لهذا، يتمكن الإنسان من مشاهدة وتمييز الصواب من الخطأ، فيفرق بين الخطابات المقبولة وغير المقبولة، كونها فن التعبير عن الجدل بطريقة جيدة من أجل تحررنا من التصنع والتكلف والمشكلات التي تجلبها، وتنزع فينا البساطة وصدق اللغة بواسطة الوعي والموضوعية والتوقف عن إطلاق الأحكام بتدمير.

لذا أكد الرواقيون على الخطيب باستخدام الفصاحة اللفظية، ومشاركة الحكمة بصياغة الحقيقة بأسلوب واضح وإيجاز يتكيف مع احتياجات المستمع. حتى حدد الخطيب الرواقي خمسة شروط أو خصال للخطاب البلاغي هي: (روبرتسون: ٢٠٢٢، ص ٩٢)

١. النحو السليم والحصيلة الجيدة من المفردات.
٢. الوضوح في التعبير، وصياغة الأفكار بشكل سهل فهمها.
٣. الإيجاز وعدم استخدام كلمات أكثر من المطلوب.
٤. أسلوب جلي للجمهور ومناسب، ويتوافق مع الموضوع أو الأمر المراد طرحه.
٥. التميز أو الامتياز الفني وتجنب الابتذال والتركيز على الحقيقة.

وبهذا نفهم أن الخطابة عند الرواقيين فن يراعي الجوانب البلاغية لتوضيح المناقشات التي تجري في إطار فن الجدل. فهي بذلك فن الكلام الصحيح في الخطابات الشكلية حسب كريسيبوس شريطة أن تكون جيدة البيان، والجدل فن الكلام الصحيح في الحوار. وبالتالي فالخطابة أسلوب بلاغي مع مراعاة القواعد التي تجعل الكلام مقنعاً لسامعه، وهي إعادة للإلهام الأصيل الذي كان ينشده سقراط في قوله: ((ينبغي أن نفكر جيداً حتى نتكلم جيداً)) (وافل: ص ١٠٣) ، ولهذا، فإن الغاية من وجود الخطابة عند الرواقيين هي الحفاظ على الرؤية الفنية للحجج التي تمنع الخصم من الدفاع عن قضيته.

٢: اللغة بوصفها محاكاة صوتية

تطلعنا المدرسة الرواقية الفلسفية بأراءها في البلاغة والفلسفة واللغة، وتبين لنا بأن منهجها الجدلي مبني على اللغة ذاتها، فالدراسة الجدلية الفاعلة تبدأ من الجزء الذي يبحث في الكلام كما ميزت في اللغة بين

الصيغة والمعنى وهو تمييز يقارب ما ذهب إليه سوسير حديثاً في تفرقة بين الدال والمدلول (بلانشي-): (ب.ت)، ص ١٤٤_١٤٥)، ولا شك أن المدرسة الرواقية تعد من أكثر المدارس أهمية في تاريخ علم اللغة، حيث أحرز علم اللغة منزلة واضحة داخل الإطار العام للفلسفة الرواقية.

عالجت الرواقية المسائل اللغوية معالجة واضحة في أعمال مستقلة خصصت للجوانب اللغوية، بطريقة منظمة المغالطات المنطقية، التي يرى "سينيكا" بأنها تخجل الإنسان (سينيكا: المغالطات المنطقية ومحاكاة الفلاسفة، ص ١٣٨)، ويضرب لنا مثلاً لهذه المغالطات إذ يقول: ((الفأر مقطع صوتي، والفأر يقضم الجبنة، ولذلك فالمقاطع الصوتية تقضم الجبنة)) (المصدر نفسه، ص ١٣٨)، ويردف سينيكا قائلاً ((تخيل معي للحظة أنني لا أرى المغالطة في ذلك، فيا للخطر الذي تضعني فيه قلة بصيرة من هذا النوع؟ أي تداعيات جدية لذلك على ما يخشى- علي منه، بلا شك، هو أن أمسك بمقطع صوتي داخل مصيدة فأران، أو أن يباغتني كتاب فيأكل جبنتي. إلا ربما إذا كانت سلسلة الأفكار التالية أكثر خطورة)) (سينيكا: المغالطات المنطقية ومحاكاة الفلاسفة، ص ١٣٩)، وحسب هذه المغالطة فيكون ((الفأر مقطع صوتي، والمقطع الصوتي لا يقضم الجبنة، ولذلك فالفأران لا تقضم الجبنة)) (المصدر نفسه، ص ١٣٩)، إن مثل هذه اللغة بنظر سينيكا لغة مظلمة، وبلاهايات طفولية خالية من أية محسنات بديعية، وسيل من السخافات كونها بلا فائدة نجنيها منها. والسبب أن الرواقيين قد تحيزوا للأساس الطبيعي للغة، معولين إلى حد كبير على المحاكاة الصوتية والرمزية الصوتية فالأسماء في رأيهم قد صيغت صياغة طبيعية، أي من الأصوات الأولى التي تبدو مثل الأشياء التي تطلق عليها، وهذا الموقف يتفق في الواقع مع تأكيدهم الأعم على الطبيعة بوصفها مرشداً للحياة الإنسانية اللاتقة، وفي بحثهم عن أصول الكلمات فقد أعطوا أهمية كبيرة للصيغ الأصلية للكلمات التي زعم أنها كانت محاكاة صوتية، ولكنها فيما بعد خضعت لتغيرات من أنواع مختلفة.

فاللغة بحسب "سينيكا" ((كرست اهتمامها للحقيقة. يجب أن تكون -اللغة- بسيطة وغير مزركشة بالأسلوب الشعبي الذي ليس له علاقة بالحقيقة)) (سينيكا: رسالة في سرعة الكلام والتمهل فيه، ص ١١٩)، يركز هنا سينيكا على أهمية اللغة وأثرها في رسم الحقيقة الواقعية، ليس هذا فقط بل يجعل للغة هدف شفاء عقول الرجال من خلال الممارسة، والتمييز بين أنواع اللغة والمراد منها (المصدر نفسه، والصفحة نفسها)، لأن ما مطلوب من اللغة ليس الكلام الذي يوصل إلى نتيجة خطأ من نطق صحيح بل الحقيقة، لان مهمة الفلسفة مساعدة الناس على الفهم والتخلص من التعقيد حتى يصل إلى سلوك ذي فائدة بحسب المنهج السينيكي.

كما نظر الرواقيون للغة بوصفها مقدر إنسانية طبيعية يجب قبولها كما هي، وكانوا معنيين بالمسائل اللغوية ((ولم يكن مرد ذلك كونهم نقاد قواعد ونصوص، بل كانوا فلاسفة تعتبر اللغة بالنسبة إليهم تعبيراً عن الفكر والشعور، كما أن الأدب في نظرهم يحتوي على معان وأفكار عميقة تكمن في الأسطورة، والقصة الرمزية)) (روبنز: ١٩٩٧، ص ٥٣)، وإذ تربط الرواقية الفكر بالفضيلة، فأنها تؤكد على المظهر العقلي وارتباطه بها (أي الفضيلة) وهكذا ترى أن الفكر لا يكون حياً إلا بوجود فن الجدل الذي يشترط مجموعة من الفضائل للسير وفق ما هو عقلي، وهذا الفكر الرواقي هو الذي يرتبط باللغة، والجدل واللغة متطابقان

كون الجدل عندهم ينقسم إلى قسمين فهو يبحث فيما يدل به، أي (اللفظ) وفيما يدل عليه، أي (المعنى) (فريدريك: ٢٠٢٠، ص٤٧).

ووفقاً لما يورده ديوجينيس اللائرتي ((فإن اللفظ يتكون من حروف مثل " النهار" أما اللغة فهي صوت لها دلالة صادرة عن طريق الفكر " النهار موجود" لهذا فإن اللفظ هو صوت يعبر عنه بواسطة الحروف، بينما اللغة هي صوت يحمل معنى الفكر)) (اللائرتي : ج٢، فقرة ٦٦) ، واللغة لا تقتصر على الأصوات المتعاقبة التي تحدثها القوة الصوتية بواسطة الحلقوم، بل هي الصوت الذي يحمل معنى يمكن التعبير عنه بـ (Lekton) وهو ما يمكن أن يقال، وما يقال هو النطق بصوت له معنى لشيء واضح عقلي، لقد عرف اللفظ (Lekton) حضوراً استثنائياً في الفلسفة الرواقية وهو لفظ من المستحيل ترجمته بدقة إلى لغات أخرى، لأنه مأخوذ من الفعل الذي نعني به قول أو إرادة القول أو ما يدل عليه (وادفل ، ص ٨٣).

وانطلاقاً من هذا التصور، أولى الرواقيون أهمية كبيرة لمفهوم الـ(Lekton)، وهو المعنى الذي يحمله الكلام وما يمكن التعبير عنه عقلياً. كما نظروا إلى اللغة بوصفها مقدرة إنسانية طبيعية يجب قبولها كما هي وكانوا معنيين بالمسائل اللغوية ولم يربطوا الرواقيين بصفة جليلة نظرية اللغة بنظرية العلامات ، أما عن اللغة اللفظية فهم يميزون بوضوح بين العبارة والمضمون والمرجع ويبدو أنهم الثلاثة التي أوصى بها أفلاطون وأرسطو ، ولكنهم درسوها بدقة نظرية قلما وجدت لدى تلاميذهم المعاصرين ، فبخصوص العبارة فأنهم لم يعمقوا فحسب التقطيع المتعدد بل ميزوا بين الصوت المجرد الذي تصدره الحنجرة والعضلات النقطية ، وهو ليس صوتاً مركباً والعنصر اللغوي المركب والكلمة ذاتها التي لا تقوم إلا إذا كانت موصولة بمضمون وقابلة للاتصال به كأن تقوم على طريقة سوسير إن العلامة اللغوية هي شيء ذو وجهين (بلانشي : ص١٤٥_١٤٦).

ويرى الرواقيون بأن علم كامل للغة يجب أن يهتم ليس فقط بالكلمات بحصر المعنى وبترتيبها ، وهو ما يسميه الرواقيون الإلقاء ولكن أيضاً بأشكال الكلمة الداخلية معبر عنها أن أصول تعاليم الكلام كلها ونظريات علم المنطق كلها يجب أن تنقسم بين هذين الموضوعين الجدل عند الرواقية باعتباره أنه فرع من علم اللغة يجب أن يحتوي بالفعل علي بحثين ، أولهما : يتناول البحث في الأشياء التي تعني ، وأيضاً أحتوى البحث في الصوت ، مع وجوب الاهتمام بالكلمات بحد ذاتها على أن نعتبرها قدر الإمكان بصورة مستقلة عن معانيها ، والثانية : هو البحث في الأشياء المعنية وموضوعها المعبر عنها دون مراعاة للأصوات المنطوقة التي هي مظهرها الخارجي لكن بما أنه ليس للكلمات من قيمة إلا بالمعنى التي يمثلها من جهة ، وربما المعبر عنها من جهة أخرى هي دوما مستعدة لأن تنتهي إلى الخارج بكلمات (أجرو : ص١٧٦_١٨٠) ، يمكننا إذن أن نفترض أن الرواقيين، عن طريق هذا التقسيم لعلم الكلام، قد أقاموا حداً فاصلاً دقيقاً يصعب الحفاظ عليه دائماً عند الخوض في تفاصيل التفسير. ومع ذلك فإنهم يظلون أوفياء لهذا التقسيم من الناحية المنهجية، إذ يلتزمون به التزاماً واضحاً كلما عمدوا إلى التفكيك والتحليل في سياق البحث.

ومما سبق يمكن القول إن الرواقين عموماً بحثوا في مجال الجدل بحيث كان شاملاً وواسعاً، فلم يقتصر على تحليل أشكال الجدل فقط بل شمل أيضاً رؤيتهم في اللغة ونظريات المعرفة، أي بحث في مجالات أخرى مثل نظريات المفاهيم، وقواعد الخطابة، والمسائل المنطقية والفهم والتفكير، فهو يحرق الإنسان من الخطأ والعجلة، حتى وصلوا إلى نتيجة مفادها إن الحكيم هو وحده العارف بالجدل والقادر على تمييز الأشياء، وكذلك فهم يذهبون إلى أن الجدل هو وحده الذي بوسعه أن يحدد لنا الكيفية التي نعبر بها عن أنفسنا، وأن نستخدم المصطلحات بطريقة صحيحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى للجدل علاقة تكاملية مع القسمين الآخرين (الطبيعة والأخلاق)، وفائدته تكمن في الاستفادة منه في فهم الفلسفة الأخلاقية .

الخاتمة

في ختام هذا البحث يتضح أن المهمة التي انطلق منها الرواقين لم تكن مجرد تتبع لمفهوم الجدل في الفلسفة الرواقية، بل كانت محاولة للكشف عن التحولات العميقة التي أحدثتها هذه الفلسفة في فهم الجدل وغاياته، ولا سيما في توجيهه نحو بلوغ الحقيقة. فقد سعى البحث إلى إبراز ملامح التجديد التي حملها الرواقيون سواء في مرحلتهم القديمة أو في صيغتهم الرومانية، عن طريق إعادة صياغة الجدل بوصفه أداة لا تقتصر على التحليل النظري، بل تمتد لتلامس جوهر الوجود الإنساني. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أولاً: أن الجدل في الفلسفة الرواقية المتأخرة لم يعد مجرد أداة نظرية أو تقنية من تقنيات البرهان، بل تحول إلى منهج عملي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الإنسانية ومعضلاتها الواقعية، حتى إنه شهد إنعطافة نوعية تمثلت في توظيفه للكشف عن أبعاد جديدة في الأخلاق، سواء في الرواقية القديمة أو الرواقية الرومانية.

ثانياً: أعادوا توجيه الجدل ليصبح أداة لتأسيس ما يمكن تسميته بـ(الأخلاق الأنطولوجية) حيث لم يعد البحث منصباً على الوجود في ذاته بقدر ما أصبح موجهاً نحو كيفية عيش الإنسان داخل هذا الوجود. ومن هنا اتخذ الجدل وظيفة تحليلية-إرشادية تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الفكر والسلوك، وبين اللغة والمعنى، بما يحقق الاتساق العقلي والطمأنينة النفسية.

ثالثاً: يتبين أن الجدل الرواقي قد انطلق من الواقع المعاش وعاد إليه، على خلاف النزعة الميتافيزيقية التي ميزت فلسفات أفلاطون وأرسطو. فقد أصبح الجدل أداة لفهم الأزمات الأخلاقية والسياسية التي شهدتها العصر الهلنستي ومواجهة ما نتج عنها من انسحاب الإنسان من الحياة العامة.

رابعاً: إن الجدل في الرواقية المتأخرة قد تحول من كونه علماً صورياً إلى كونه ممارسة فلسفية شاملة، تستهدف توجيه الإنسان نحو حياة عقلانية متوازنة، وتجاوز الاضطرابات الفكرية والأخلاقية التي ميزت مرحلة العصر الهلنستي، وهو ما يبرز بوضوح طبيعة التحول الذي سعت هذه الدراسة إلى الكشف عنه.

خامساً: أتضح أن الرواقيين لم ينظروا إلى الجدل كعلم مستقل فحسب، بل جعلوه جزءاً من مشروع فلسفي أوسع، يتداخل فيه المنطقي بالأخلاقي والنظري بالعملي. فقد دفعتهم جملة من الدوافع الفكرية والوجودية إلى تأسيس نمط متميز من الأخلاق، يمكن وصفه بالأخلاق الأنطولوجية، حيث تتحدد قيمة الفكر بقدر ما يحققه من انسجام بين العقل والحياة.

سادساً: كشف لنا البحث أن الرواقيين جعلوا من الجدل غاية في ذاته، ووسيلة لتأسيس رؤية متكاملة للإنسان والعالم، من أجل إرساء حياة عقلانية متوازنة تعكس انشغال الإنسان بذاته وبمصيره، وتكشف عن سعيه الدائم نحو الحقيقة.

مصادر البحث

- Seneca. (1925). Practical letters from a Stoic master (Vol. 1, Loeb Classical Library ed.). USA.
- Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987). The Hellenistic philosophers: Volume 1: Translations of the principal sources with philosophical commentary. Cambridge University Press.
- Mates, B. (1961). Stoic logic. University of California Press.
- Epictetus. (1904). Discourses (G. Long, Trans.). D. Appleton and Company.

- إبيكتيتوس. (٢٠١٥). المختصر (ترجمة عادل مصطفى). دار رؤية.
- أجرو، ف. (٢٠٠٩). رسالة في النظام الفلسفي للرواقيين (ترجمة يوسف هواوي، ط ١). الفرات للنشر.
- أرسطو. (١٩٥٩). الخطابة (تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط ١). مكتبة النهضة.
- أرسطو. (١٩٨٠). المنطق (ج ٢، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط ١). وكالة المطبوعات.
- أفلاطون. (١٩٧٩). محاوره فايديروس (ترجمة أميرة حلمي مطر، ط ١). دار المعارف.
- أمين، عثمان. (١٩٤٥). الفلسفة الرواقية (ط ١). مكتبة الناجي.
- براون، جون. (٢٠٠٦). الفلسفة الرواقية (ترجمة سلمان البدور، ط ١). (بدون دار نشر).
- بلانثي، روبرت. (د.ت). المنطق وتاريخه: من أرسطو حتى رسل (ترجمة خليل أحمد خليل). مكتبة نرجس.
- ديوجينيس اللائرتي. (٢٠٠٦). حياة مشاهير الفلاسفة (ج ٢، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ط ١). المركز القومي للترجمة.

- روبرتسون، دونالد. (٢٠٢٢). كيف تفكر مثل الإمبراطور الروماني (ترجمة فاطمة باعباد، ط ١). دار صفحات.
- سينيك. (٢٠١٨). رسالة في المغالطات المنطقية (ترجمة الطيب الحصني، ضمن رسائل من المنفى، ط ١). دار صفحة ٧.
- سينيك. (٢٠١٨). رسالة في سرعة الكلام والتمهل فيه (ضمن رسائل من المنفى).
- سينيك. (٢٠١٩). صمود الحكيم: محاورات السعادة والشقاء (ترجمة حمادة أحمد علي، ط ١). دار آفاق.
- سينيك. (٢٠٢٠). العفو والانتقام (ترجمة حمادة أحمد علي، ط ١). آفاق للنشر.
- سينيك. (٢٠٢١). رسائله إلى لوقثليوس (ترجمة إميل معروف، ط ١). الدار العربية للعلوم.
- الشرافي، عبد الجبار. (د.ت). الأثر اليوناني في البلاغة العربية (ط ١).
- الشعراوي، عبد المعطي. (١٩٩٣). تراجيديا ميديا. مجلة المسرح، (٥٠).
- عبد اللطيف، عادل. (٢٠١٣). بلاغة الإقناع (ط ١). دار عدنان.
- عبد الله، محمد فتحي. (١٩٩٥). الجدل بين أرسطو وكانط (ط ١). المؤسسة الجامعية للنشر.
- لبيب، مصطفى. (د.ت). في فلسفة الطبيعة عند الرواقيين. دار الثقافة.
- ماركوس أوريليوس. (٢٠١٧). التأملات (ترجمة عادل مصطفى). مؤسسة الهنداوي.
- متي، كريم. (١٩٧١). الفلسفة اليونانية (ط ١). مطبعة الإرشاد.
- ملحم، إدمون. (٢٠٢٢). الفلسفة الرواقية (ط ١). دار أبعاد.
- النشار، مصطفى. (د.ت). تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي: المدارس الفلسفية في العصر الهلنستي.
- وافل، محمد. (٢٠٢٠). المنطق: أنواعه وأشكاله وبراهينه (ط ١). دار الأيام.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Acknowledgments

The authors would like to extend their heartfelt thanks to Mustansiriyah University, College of Arts, for the moral support provided during the course of this research. The encouragement and guidance offered by the institution greatly contributed to the successful completion of this study.

