

الأكاديمية العربية الدولية

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

أفلام

الفلسفة الشرقية

تأليف

ريتشارد أوزيرن

و بورن فان لون

ترجمة

إمام عبد الفتاح إمام

451

المشروع القومي للترجمة

أقدم لك ..

الفلسفة الشرقية

تأليف

ريتشارد أوزيرن

و

بورن فان لون

ترجمة

إمام عبد الفتاح إمام

المجلس الأعلى للثقافة

٢٠٠٣

المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

العدد : ٤٥١

الفلسفة الشرقية

ريتسارد أوزيرن

وبورن فان لون

إمام عبد الفتاح إمام

الطبعة الأولى ٢٠٠٣

هذه ترجمة لكتاب:

Eastern Philosophy

Richard Osborne
and Borin Van Loon
Icom Books

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة
شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo
Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم المختلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

مقدمة

«أقدم لك... هذا الكتاب»!

هذا هو الكتاب الثانى والعشرون فى سلسلة «أقدم لك...» وهريدور حول «الفلسفة الشرقية» التى ما زال الباحثون يتجادلون حول ماهيتها منذ أقدم العصور حتى يومنا الراهن: أيمكن أن نجد فيها فلسفة نظرية؟ أم أنها مجرد فكر دينى خالص؟ أيمكن أن تحتوى على مبادئ أخلاقية نظرية؟ أم أن الأخلاق الشرقية كلها عملية فحسب؟ وكان الأخلاق العملية لا يمكن أن تركز على مبادئ نظرية!

ولقد انتصر للرأى الثانى - الذى يقول إنها ليست فلسفة - عدد كبير من المفكرين والفلاسفة الغربيين من أرسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد الذى جعل الفلسفة تبدأ من طاليس؛ «فهر مؤسس ذلك الضرب من التفلسف»^(١)، أى الفلسفة الطبيعية (أو الكسمولوجيا) - حتى برتراند رسل فى القرن العشرين الذى ذهب إلى أن الفلسفة: «بدأت باعتبارها متميزة عن اللاهوت فى اليونان، إبان القرن السادس قبل الميلاد؛ فلما أن قطعت شوطها فى العصر القديم عاد اللاهوت فغمرها حين قامت المسيحية وسقطت روما...»^(٢).

والغريب أن «رسل» - فى هذه العبارة - يعترف (كما يعترف غيره أيضا) أن اللاهوت قد غمر الفلسفة فى العصور الوسطى، وطفى عليها حتى قيل: إن الفلسفة أصبحت فى تلك العصور «خادمة لللاهوت»!، ومع ذلك يعتبرونها «فلسفة مسيحية»، لكنهم لا يعترفون بذلك عندما «يغمروا» اللاهوت الفلسفة الشرقية!

غير أن الفلسفة الشرقية لم تعدم أنصاراً من بين الغربيين أنفسهم، ومنذ أقدم العصور أيضاً، فقد كان «ديوجنز اللايرتى» أول من أشار، قديماً، إلى أن الفلسفة قد نشأت عند

(1) Aristotle: Metaphysics: 983 - B - 20

(٢) برتراند رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة د. زكى نجيب محمود، الجزء الأول ص ٦-٧
لجنة التأليف والترجمة والنشر عام ١٩٥٤ .

الشرقيين القدماء.. (١) ، وتوالى ظهور أنصار الفلسفة الشرقية الذين يتعمقون هذه الفلسفة ليستخرجوا من كنوزها العديد من الأفكار، والمذاهب، والمدارس الفلسفية. ويردون للشرق مكانته في قافلة الفكر البشرى، ومن هؤلاء - حديثاً كان جوستاف لوبون، وإميل برييه، وماسون - أورسيل، وجون كولور .

ومؤلف كتابنا هذا «ريتشارد أوزبورن» الذى تساءل منذ فاتحة الكتاب : هل يستطيع الغربيون فهم الفلسفة الشرقية المتغلغلة فى ثقافة هائلة مترامية الأطراف : فى الهند. والصين، ومصر، وفارس ، واليابان، وكوريا، والتبت... إلخ ؟

وهذا سؤال مهم ؛ إذ ربما كانت المشكلة الحقيقية أن الغربيين لم يتفرغوا بالقدر الكافى لدراسة الفلسفة الشرقية، فى ذاتها. والتى هى، بالطبع، أقدم صورة من صور الفكر عرفها الإنسان، والتى تسبق الفلسفة الغربية بآلاف السنين، بل كانوا يتحولون إليها. أساساً، بسبب عدم رضاهم عن المذهب المادى . وتوقعهم إلى استنشاق هواء الروحانية التى اشتهر بها الشرق القديم، وكأنهم يقومون بنزهة لتغيير «الجو المادى» الكئيب إلى نور الروح المبهج !

فى حين أنهم لو درسوها فى ذاتها، وتعمقوا فى تراثها، لوجدوا كثرة كثيرة من المذاهب والمدارس الفلسفية من كافة صور الفكر وجميع أنواعه ؛ فهناك مدارس واقعية، ومدارس مثالية، بل «مثالية ذاتية» تغالى فى مثالياتها حتى ترى أن «لا شئ موجود ما لم يكن مُدرَكًا فى الوعى» ؛ فكيف يمكن لك أن تقول : «هذا لون أزرق مالم يقع فى خبرة وعى ما...؟» ! إنه لا يمكن التمييز بين اللون الأزرق نفسه وبين الوعى به ؛ فهما شئ واحد» أو قل «إن وجود الشئ يعنى إدراكه» ؛ مما يُذكرنا بعبارة الفيلسوف الأيرلندى جورج باركلى الشهيرة G.Berkeley (١٦٨٥-١٧٥٣) الذى رفض أن تكون للأشياء المادية وجود مستقل عن ذهن المدرك ! (٢) .

كما أن هناك مدرسة تأخذ بفكرة «السُّسْارَا» أى : التبدل والتغير . فترى أن كل ما فى العالم يتغير ويتحول، ولا شئ يستقر على حال، وكأنك تقف أمام مدرسة هيراقليطس وفلسفته فى الصيرورة !

(1) Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Vol. I, P.B - Eng. Trans. by R. D Hicks.

(٢) قارن : مقدمتنا لكتاب «الفكر الشرقى القديم» تأليف: جون كولر، وترجمة: كامل يوسف حسين.. سلسلة عالم المعرفة العدد ١٩٩ يوليو ١٩٩٥ .

وهناك مدرسة «الطاو» الشهيرة التي تجعل المبدأ الأول المطلق لكل شيء وجوداً لا سمة له، ولا خواص، ولا تعين ولا تحديد. لكن الوجود الذى يخلو من كل سمة هو «العدم»... وهكذا نجد أن البداية التى كانت وجوداً خالصاً قد تحولت إلى عدم خالص!

وتقول هذه المدرسة ذات المنحى الهيجلى الواضح: إن الأضداد يتحول بعضها إلى بعض؛ فعندما يصل شيء ما - وهو يسير فى اتجاه معين - إلى حذو الأقصى، فإنه يعكس اتجاهه، ويعود إلى الاتجاه الآخر. وينطبق هذا المبدأ على المادة والروح على حد سواء!

غير أننا نعيب على مؤلف الكتاب أن يقتصر على الهند والصين - أقدم أصول الفكر الشرقى وأشدّها تأثيراً - فيما يقول - فى كتاب يحمل اسم «الفلسفة الشرقية»! ونحن لا نجادل فى أهمية الفلسفة الهندوسية، وبزوغ البوذية الهندية، وألوان التراث فى الصين من تراث كونفوشيوس ومانشيوس إلى الطاوية، والكونفوشية الجديدة... إلخ.

إلا أن ذلك لا يغطى كل «الفلسفة الشرقية» التى تشمل أيضاً التراث المصرى القديم بما فيه من مفكرين وعلماء أثروا بغير شك فى الحضارات التالية^(١). وقبل مثل ذلك فى التراث السابلى وما فيه من علوم وفنون، وكذلك التراث الفارسى الذى ظل يؤثر فى الفكر البشرى لفترة طويلة... إلخ، ومن ثم، ففى التركيز على الهند والصين قصور واضح مهما قدّم المؤلف من مبررات.

غير أن الأهم من ذلك هو انتصار مفكر غربى - كان أستاذاً بجامعة لندن - لفكر الشرق القديم واعتباره «فلسفة» تضاف إلى التراث الفلسفى الإنسانى، مهما اصطبغت بالأخلاق تارة، وبالدن تارة أخرى.

وإننا نترجو أن نكون - بنقلنا لهذا الكتاب - قد أضفنا إلى المكتبة العربية نصيراً جديداً يدافع عن التراث الشرقى بقدر إسهامنا فى المشروع القومى للترجمة.

والله نسال أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد،

إمام عبد الفتاح إمام

(١) يرى ماسون - أورسيل أن «أهم ما أخذته العقلية الإغريقية عن مصر هو الهندسة التى تعد النموذج الأصلى للمعرفة حسب مذهب أفلاطون... نعم: إن المصريين لم يضعوا نظريات البناء الهندسى كما فعل إقليدس. لكنهم استخلصوا نتائجها. ومبادئها، وحلولها، كما تشهد بذلك أعمالهم» «الفلسفة فى الشرق» ترجمة د. محمد يوسف موسى ص ٥٥ دار المعارف بمصر.

ما الفلسفة الشرقية؟

وكيف تختلف عن الفلسفة الغربية؟ وهل يمكن للغربيين أن يفهموا الفلسفة الشرقية إذا ما قُدمت لهم ثقافة عظيمة. واختلاف لغوى هائل بين الشرق والغرب؟ هذه بعض الأسئلة المعقدة التي سرف نلتقي بها. ونحن نقوم بالإرشاد لبداية الفلسفة الشرقية.

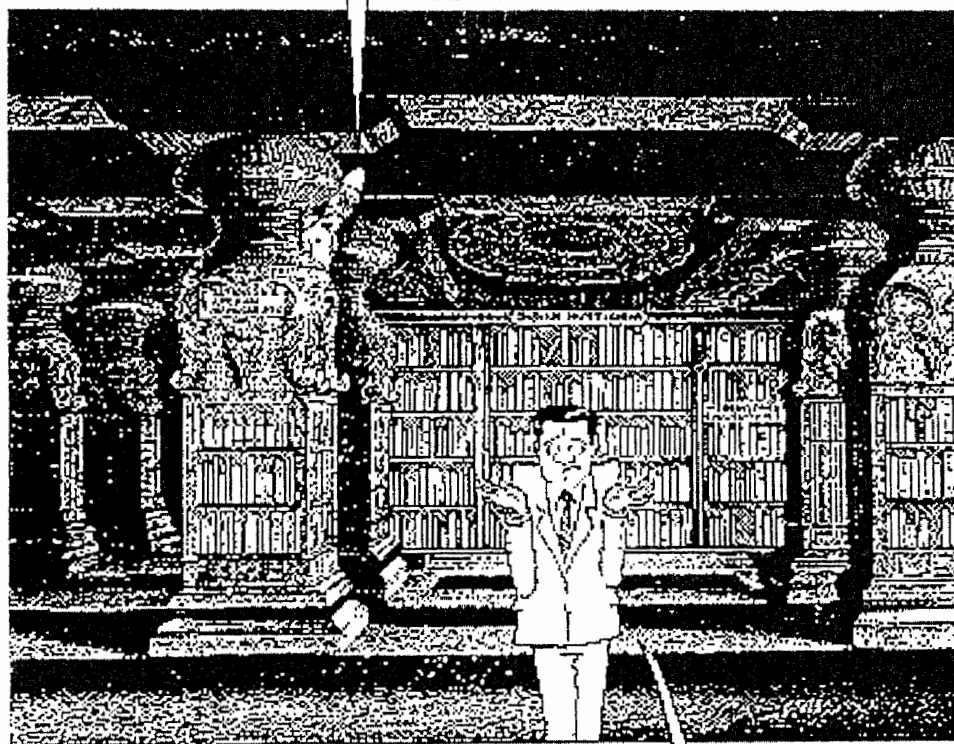

ربما قلنا : إن الفلسفة هي البحث عن المعرفة ، وعن وسيلة للتعبير عنها .
وللفلسفة الشرقية أشكال عديدة من الاثنين .

وعلى ذلك ، فما الفلسفة الشرقية ؟

ستكون إحدى الإجابات أنها تجمع هائل من الأفكار الفلسفية والدينية المستخلصة من الثقافات القديمة في الهند ، والصين ، وفارس ، واليابان ، وكوريا ، ومصر ، والتبت... إلخ ، ومن ألوان عديدة ومختلفة من التراث وصور الفكر تشكل تطور الشرق من أقدم العصور المسجلة .

إنها أيضا أعظم تراث قديم
للمعرفة ، عرفه الإنسان ..

وهي أيضا تعقدت
وتشابكت عبر العصور .

الفلسفة الشرقية هي مجموعة متعددة الوجوه من الأفكار . تعكس بعض المجتمعات المركبة التي تنمو منها .

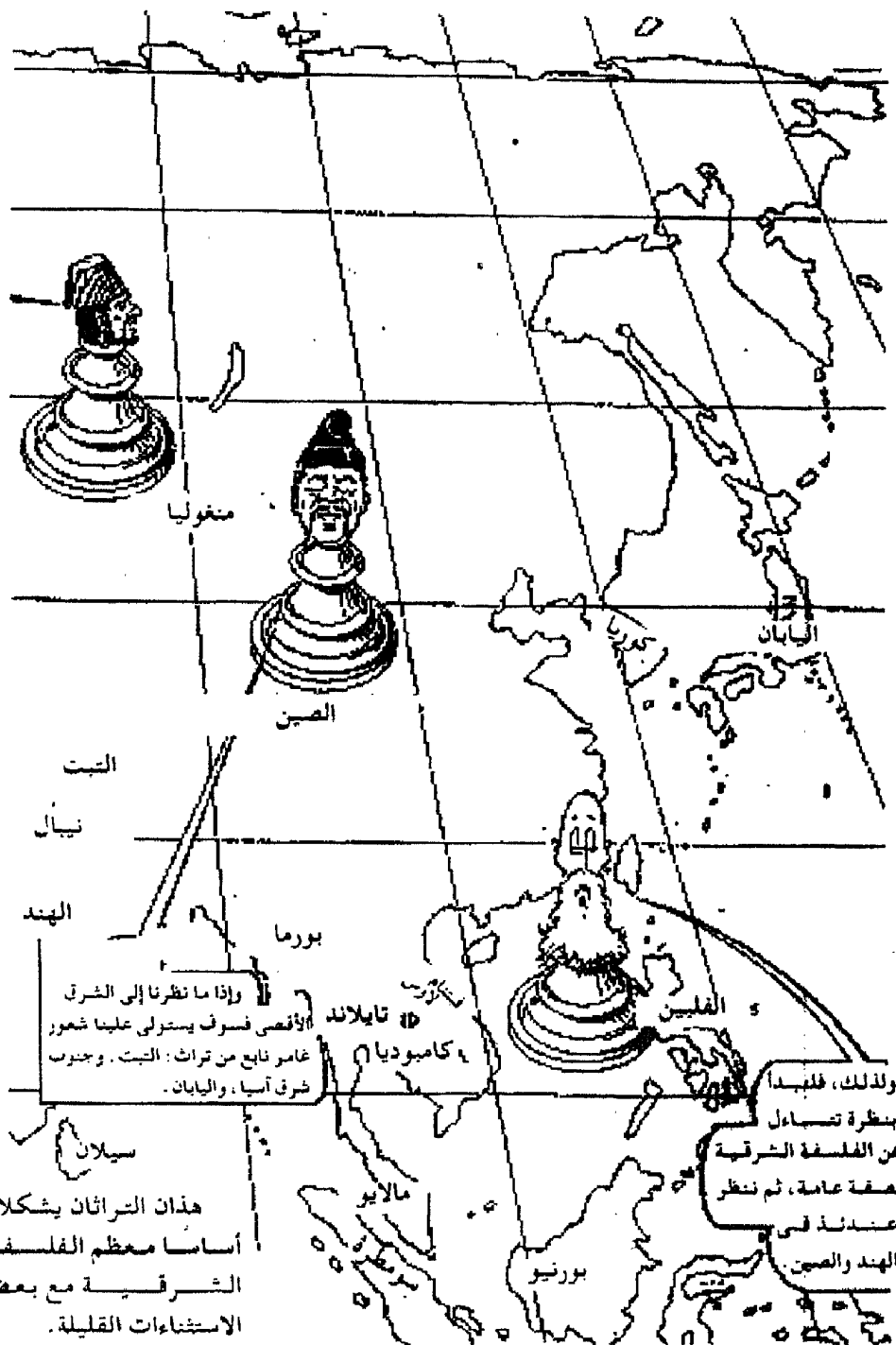
وعلى ذلك . فكل ما تريد أن تعرفه هو مركب التاريخ للعالم الشرقي كيف يتحدث عدة لغات . ويقرأ أربعين ألف مجلد من اللغة السنسكريتية والصينية . وكيف يتأمل ويجلس في مكان واحد تسع سنوات بلا حركة ؟

من يعرف
طبيعته الخاصة
فإنه يعرف النساء
وإن فسادها
الحقة : هذا هو
نسوان الإنسان
(سنكارا)

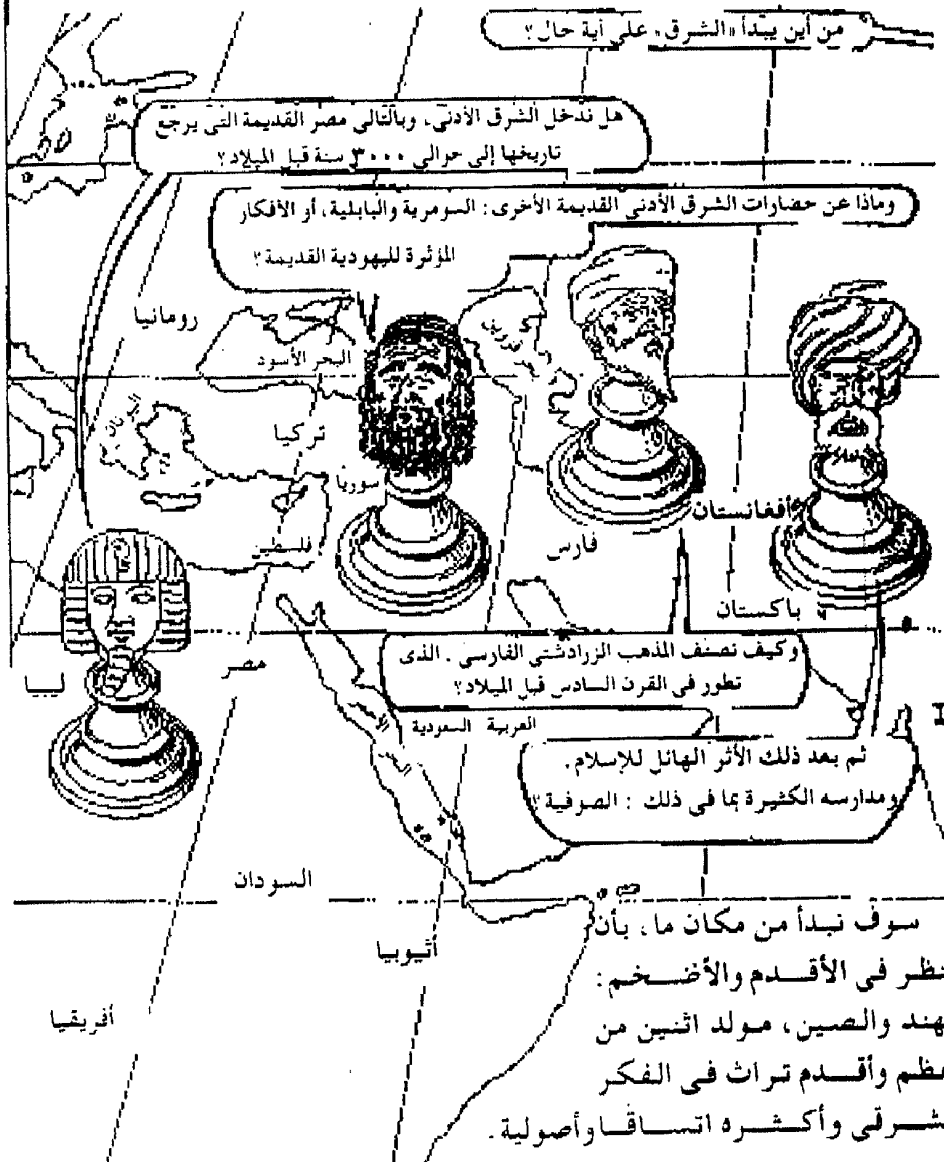
لكن لا بد لك أن تبدأ من مكان ما . . . والفلسفة الشرقية هي
بمعنى ما كالفلسفة الغربية : نأصط من حيث إنها تحاول تفسير العالم
الذي نعيش فيه وكيف بشئ . لكن تصل إلى إجابات مختلفة !

(١) سنكارا Sankara : فيلسوف ولاهوتي هندي (٧٥٠ - ٧٨٠ م) كان مصدرا لكثير من التيارات الحديثة في الفكر الهندي الحديث - يراجع كتابنا « معجم ديانات وأساطير العالم » الجلد الثالث ص ٢٢٢ مكتبة مديولي القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم) .

البداية من مكان ما...

لكن السؤال يظل باقيا عن البداية من مكان ما في الفلسفة الشرقية. وعن تحديد المنطقة بأحجام يسهل ضبطها بالنسبة للمبتدئ. وفيما يلي خريطة تبين بعض أصول الفكر الشرقي، وكيف تتسع رقعة الموضوع في الزمان والمكان معا.

أربع خصائص للفلسفة الشرقية

فى استطاعتنا أن نقول منذ البداية : إن الفلسفة الشرقية تتسم بأربع خصائص رئيسية :

وحدة كوسمولوجية .
اهتمام باخفائى
اللازمائية الكامنة
خلف المظاهر اليومية .
واهتمام باخلاص
الذاتى . وبالسلوك
الأخلاقي .

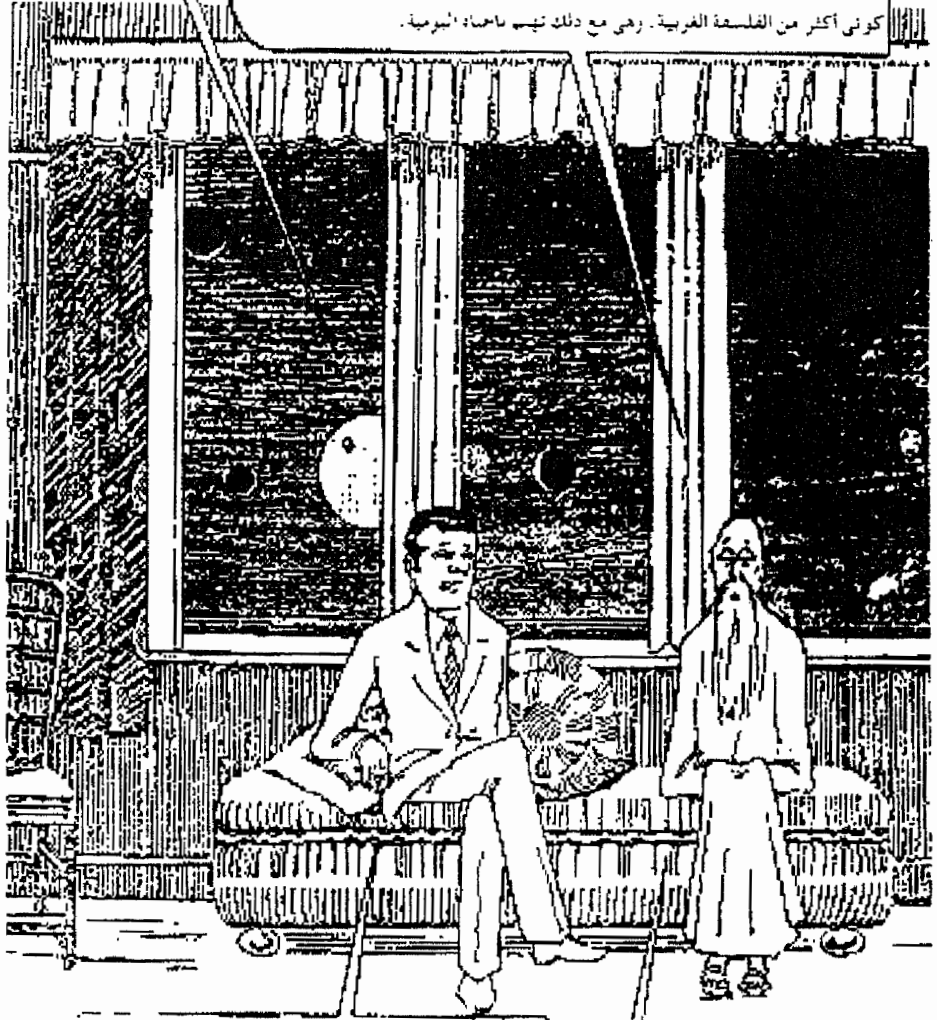
والأسئلة الكبرى هي :
ما الماهية الحقيقية
للإنسان ، وكيف يمكن له
أن يتجاوز اضطرابات
الحياة الأرضية ؟

ما الواقع الحقيقى ؟

وإذا عبرنا عنها بطريقة أخرى قلنا : إن
هدف كل حى هو التحدية الذاتى .

(وعلى ذلك . فين الفلسفة الشرقية كلها شيء واحد ؟)

كلا على الإطلاق ، فالفلسفة القديمة تختلف عن الفلسفة الصينية . وهما سماعا
مختلفان عن المنظور الياباني . والكوري . والسني . وإن كانت كلها تهتم بالكل . وتما هو
كوني أكثر من الفلسفة الغربية . وهي مع ذلك تهتم بالحياة اليومية .

تهتم بما هو كوني بقدر اهتمامها بالحياة اليومية ؟

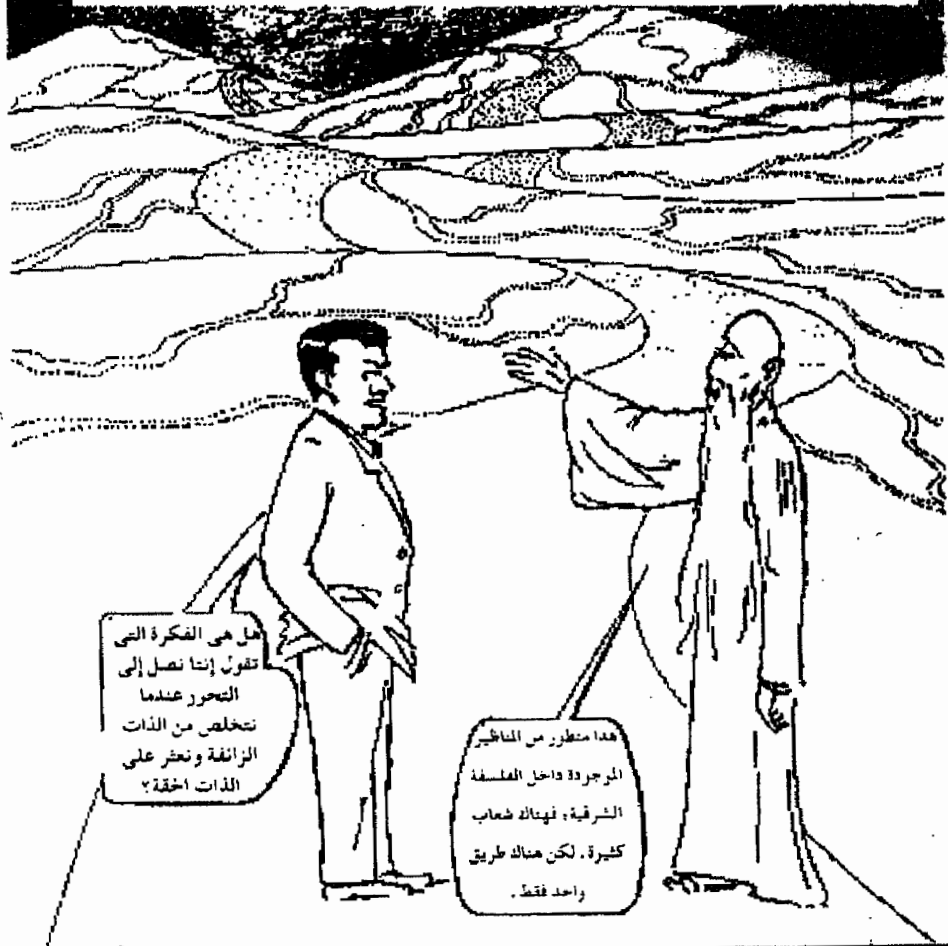
(وربما اقتبسنا قول الطاوية : إن الأقوال الحققة كثيرا ما تنطوي على
مفارقة . . . وهو منظور شرقي تماما .

وباختصار ، الجدائل الرئيسية الثلاثة هي : الصينية ، والهندية ، واليابانية .
وبينها اختلافات أساسية بقدر ما فيها من تشابهات .

لقد اهتمت الفلسفة الشرقية، بالمعاناة، وبالذات، وبالجليل، وبطبيعة الوجود

الدائم.

الإنسان جزء من دورة الوجود والموت التي لا نهاية لها ويسمى الهنود مسامارا (١). ولا أحد يستطيع أن يفك من هذه الحقيقة الواقعية. غير أن الإنسان يعيش أيضاً في مجتمع، ولا بد أن يهتم بذلك. هناك اختلافات كثيرة في التعبير عن الاستنارة وعن طبيعة الوجود؛ فلدى الفلسفة الشرقية فكرة عن الذات تختلف أتم الاختلاف عن فكرة الفلسفة الغربية؛ فالذات تخضع لهذه الحقيقة التي لا تنتهى من الحقائق التي تشمل الوجود.

(١) مسامارا samsara: حلقة مفرغة وهبية تمر بها النفس البشرية عندما تموت، ثم تولد من جديد على نحو متكرر، وهي إحدى المعتقدات الرئيسية في الديانة الهندوسية. راجع كتابنا معجم ديانات وأساطير العالم المجلد الثالث ص ٢٢٠ (الترجم).

شرق أم غرب.. أيهما أفضل؟

أصبح أن الفلسفة العربية
تطورت من الفلسفة الشرقية؟

أيها ظيروت أولاً
سؤال لا يوجه إلى
الفلاسفة بل إلى
المؤرخين...
هناك من يقول: في
الواقع كل الفلسفة
العربية والدين
مستمد على نحو
نهائي من الحكمة
الشرقية. لكننا لا
نعرف...

التراث الشرقي،
والتراث الغربي، في
الفلسفة كثيراً ما يتقاطعان
عبر العصور. والواقع أن
بقاء الفلسفة اليونانية
القديمة مدين بالكثير
للباحثين العرب خلال
العصور الوسطى.

إننا نميل - لسوء الطالع - إلى تقسيم العالم إلى هذين التراثين العظيمين : التراث الشرقي والتراث الغربي ، ونحن جميعاً نميل إلى التفكير في الأضداد : الخير والشر ، الأبيض والأسود ، الصواب والخطأ... إلخ . وربما بلغنا مرحلة أمكننا فيها أن نتغلب على هذه الأضداد ، وذلك يشير إما إلى بقضة روحية ، أو سرق عالمي حقيقي ، أو هما معاً .

العالم الشرقي هو الأحمر
الذي كثيراً ما نساء فيه الغرب
بامسئراؤ. وحازل
الميطرة عليه.

والآن يحتاج الغرب
إلى فهمه ؛ لأنه
يخشى أن يسيطر
عليه الشرق !

هل الفلسفة الشرقية ديانة فحسب؟

ربما كانت التفرقة الرئيسية بين الفلسفة الشرقية والفلسفة الغربية هي أن التراث الشرقي لا يحاول أن يميز بوضوح بين الفلسفة والدين ، ويزدى ذلك بالطبع إلى بعض المشكلات ، فالبروزية - مثلاً - فلسفة كثيراً ما تختلط بالممارسات الدينية التي خرجت منها .

هل الفلسفة الشرقية تعارض الفلسفة الغربية؟

طالما يظن أن
التراثين على الدوام
يعارض كل منهما
الآخر، فربما كان من
المفيد أن ننظر مرة
أخرى إلى بعض
التشابهات
والاختلافات.

البحث عن المعرفة في الفلسفة
الشرقية يميل أكثر إلى النزعة
الكلية، يميل أقل إلى النزعة
العلمية بالمعنى التجريبي
الدقيق - عما هو الحال في
الفلسفة الغربية.

علينا أن نقول في
معارضة هذه الفكرة إن
الفلسفة الغربية كانت
على الدوام تهتم أكثر
بالمطلق، والعقل،
والاستقلال.

على حين أن العلم الغربي كان
يبحث عن المعرفة المطلقة في
العقلانية، فإن الفلسفة الشرقية
كانت تبحث عن الاستنارة
الناتجة من خلال الفكر التأمل.

لقد مالت الفلسفة الغربية على الدوام إلى المبالغة في التشديد على الفرد والأشياء الفردية.

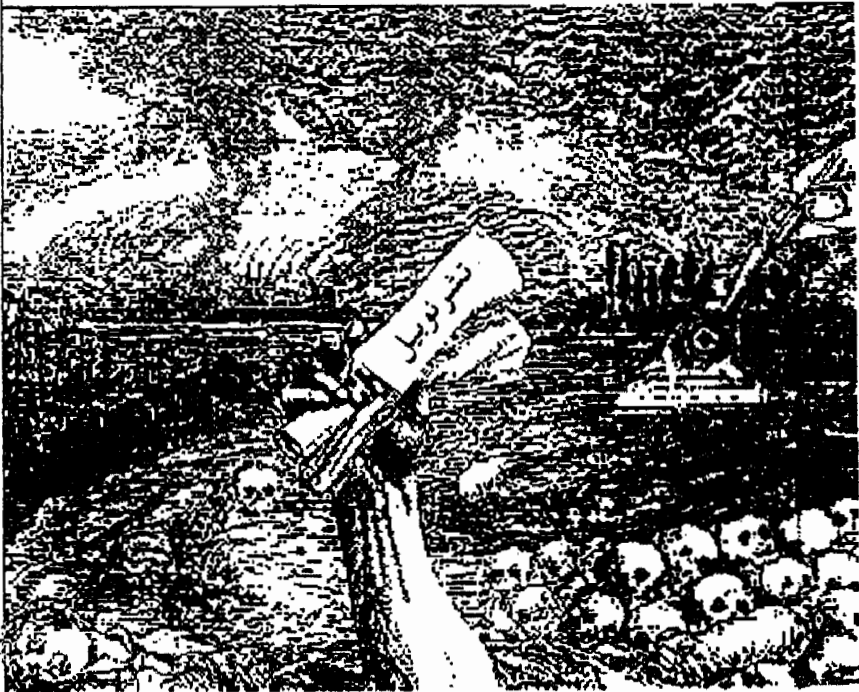
لكني تتجاهل في الواقع الوحدة التكاملة خلف
جميع الأشياء . وهي بدلت نفسه أن
تصطاد حرائق واحدة
أثناء الزمان.

ما أن نهجر الله . في الفلسفة الغربية حتى يبقى العقل وحده ويعزل العلم إلى إله.

والواقع أن العلم والمادية يسيران جنباً إلى جنب ، ويلد في يد ، أما
معرفة الوقائع الخفية فهي تتراجع وتتقفر أكثر فأكثر.

يشير المدافعون عن الفلسفة الشرقية إلى أين يسير بنا العلم الغربي -
إلى فوضى بيضية مرعبة تحتاج فيها إلى استبصار الفلسفة الشرقية لتعيدنا
إلى التوازن والانسجام مع الأرض ومع الكون.

وكوصف عام للفرق بين التراثين العظيمين في استطاعتنا أن نقول : إن التراث الشرقي يميل إلى النظر إلى الداخل، إلى الإجابات الجوهرية عن الإنسان، في حين أن التراث الغربي يميل إلى النظر إلى الخارج إلى المطلق، وإلى ما هو اجتماعي وسياسي. وفي الوقت نفسه فإن الفكر الشرقي يؤمن بالترابط بين الأشياء جميعاً. وبالحاجة إلى القرار من حدود المذهب الفردي المرتبط بالمتعة الجسدية . ووهم الانفصال .

(١) كلمة سنسكريتية معناها الخرفي الفعل . وهو مصطلح أساسي في ديانة الهند الهندوسية التي نذهب إلى أن هذه الحياة هي حلقة في سلسلة حيوات يعيها المرء . ويحددها فعله في الحياة السابقة . ويتنفس المصطلح «الجزاء» و«التناسخ» والمعاداة أثناء عملية التناسخ بسبب أفعال المرء السيئة (الترجم)

ما الواقع؟

هيجل الفيلسوف الغربى العظيم يقول :

ما هو عقلى واقعى ،
وما هو واقعى عقلى

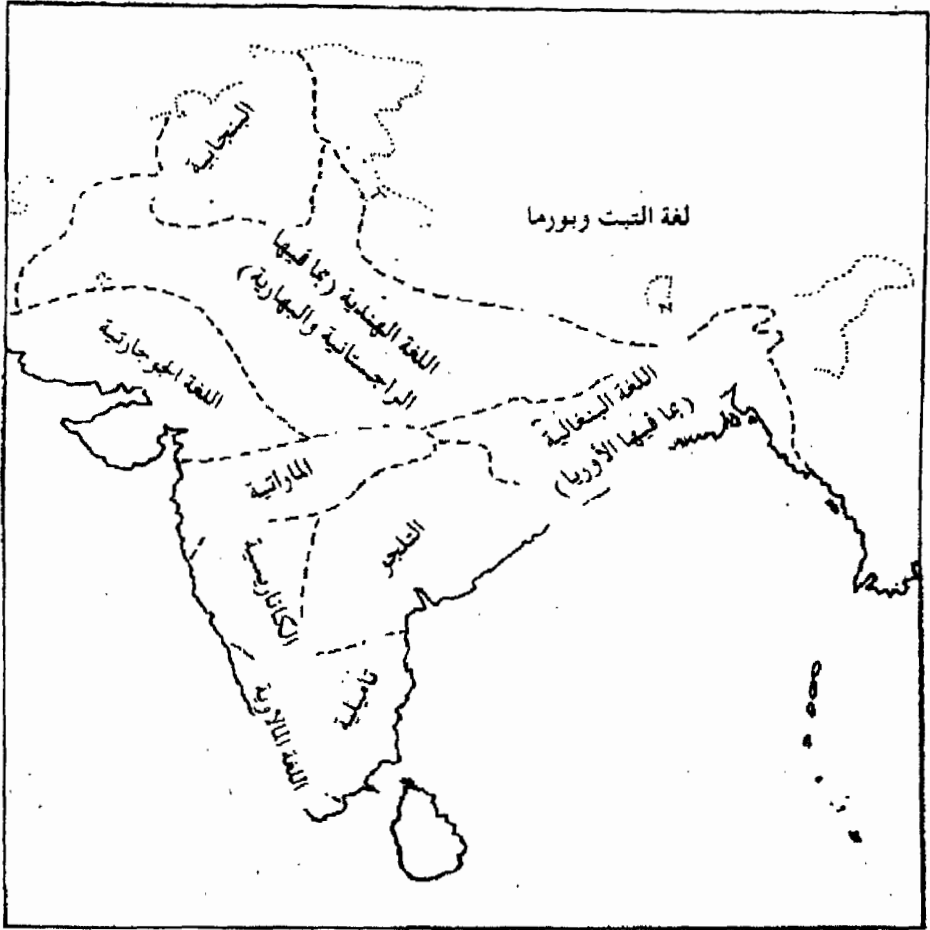
فى حين أن كتاب الطاو يقول :

أولئك الذين يعرفون لا
يتكلمون ، وأولئك الذين
يتكلمون لا يعرفون .

من المرجح أن هيجل كان يعنى أن تلك الأشياء المعقولة المتماكة هى وحدها التى يمكن البرهنة على أنها واقعية . ومن المحتمل أن الطاو يعنى أن الطبيعة الحقيقية للواقع المطلق هى فى الأعم الأغلب لا يمكن معرفتها ، ومن المحتمل أنه يستحيل نقلها إلى الغير . (ومن عجب أن نجد تأثيرات من الفلسفة الشرقية فى هيجل ، لكن هذه قصة أخرى) .

فى مقابل التراث الغربى الذى يجعل من السلطة والمال والعلم مثلاً علياً فإن التراث الشرقى يحترم المفكر ، والحكيم ، والشاعر ، والمتصوف . ويعلن التراث الشرقى حقيقة العالم غير المرئى ، ويقر نداء الحياة الروحية ، وهذا اختلاف أساسى جداً .

الهند : توزيع اللغة

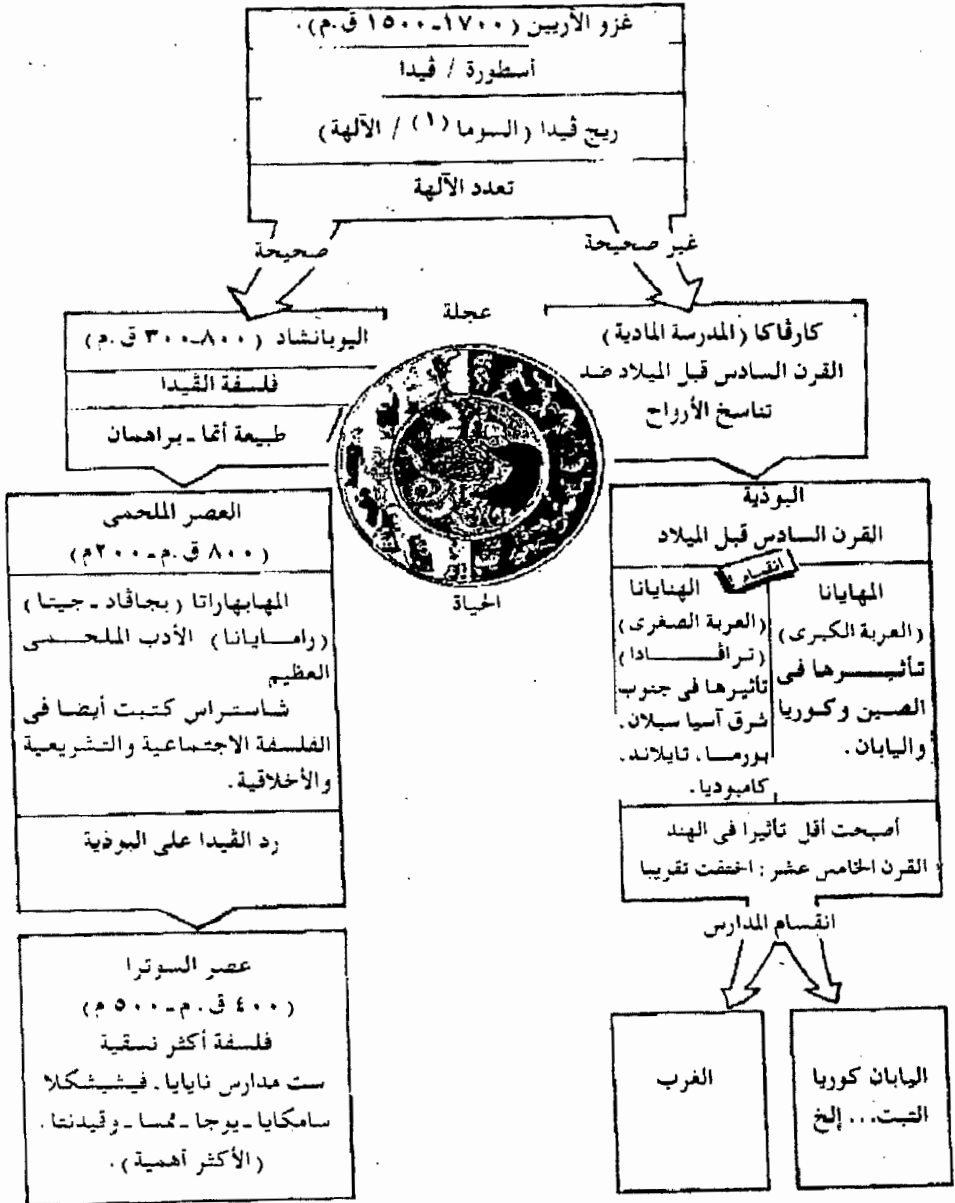
شبه القارة الهندية حوالى نصف حجم الولايات المتحدة الأمريكية، وهى تحتوى فى العصور الحديثة على أكثر من خمس الجنس البشرى، وتمثل الديانات المختلفة فى النسب الآتية:

الهندوس: ٢١٦,٠٠٠,٠٠٠

البوذيون: ١١,٠٠٠,٠٠٠

المسلمون: ٦٨,٠٠٠,٠٠٠

الفلسفة الهندية بلمحة خاطفة

(١) السوسوما Soma : شراب مقدس عند الهنود يصاحب تقديم الأضاحي والقرابين . وهو الهوما عند الإيرانيين (المترجم) .

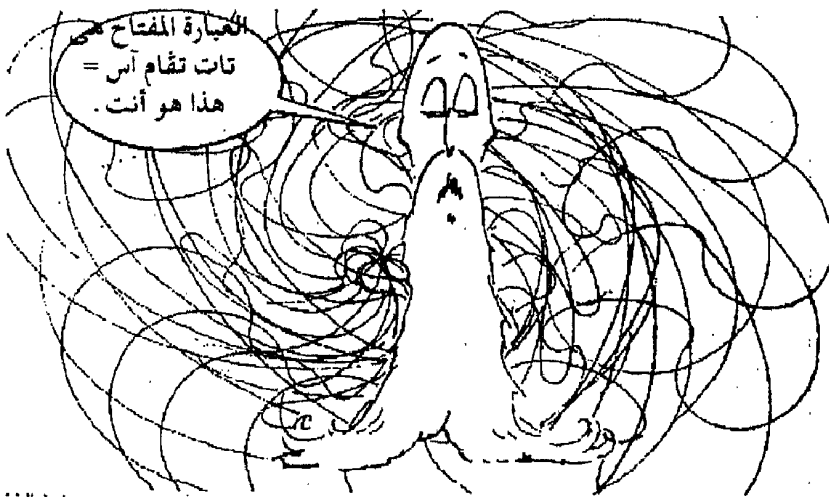
بعض الخصائص الرئيسية فى الفلسفة الهندية

(١) التاريخ، الأسطورة، الدين، الفلسفة، تتفاعل على الدوام داخل تراث طويل.

(٢) هناك مدرستان رئيسيتان: الهندوسية والبوذية. الأولى قبلت سلطة الفيدا فى حين لم تقبلها الثانية. ومع ذلك فلا تزال هناك تشابهات كثيرة وتداخلات، والفلسفتان معاً تبحثن عن الاستنارة.

(٣) تقريباً كل الفلسفات الهندية تبحث عن الاستنارة من خلال اكتشاف الذات

(لماذا عدا المدارس المادية التى رفضت تناسخ الأرواح).

التي تعنى: اكتشف ماهيتك أو طبيعتك الحقيقية.

(٤) داخل التراث الرئيسى هناك مدارس فكرية كثيرة بلغتها الفلسفية المعقدة تتطلب دراسة جادة لفهمها فهما كاملاً. (وسوف ندرس بعضها فحسب).

(٥) معظم الفلسفة الهندية ليست تجريبية، وتهتم بالحقيقة النهائية.

(٦) ليس للهندوسية مؤسس واحد ولا حقيقة واحدة، بل مجموعة مركبة وكثيرة من المناظير.

(٧) المعاناة، والخلع، والحقيقة النهائية هى حجر الزاوية فى معظم الفلسفة الهندية.

(٨) بالمقابلة مع المذهب الواحدى المطلق فى الديانات الغربية فإن الهندوسية تتميز بتعدد الآلهة وبوحدة الوجود - آلهة كثيرة، وأصوات كثيرة.

تطور القيدا ..

ربما احتاج الأمر إلى أن نبدأ من حوالي ٥,٠٠٠ سنة قبل ميلاد المسيح . عندما بدأت أفكار بدائية عن آلهة طبيعية تشكل تراثاً متماسكاً .

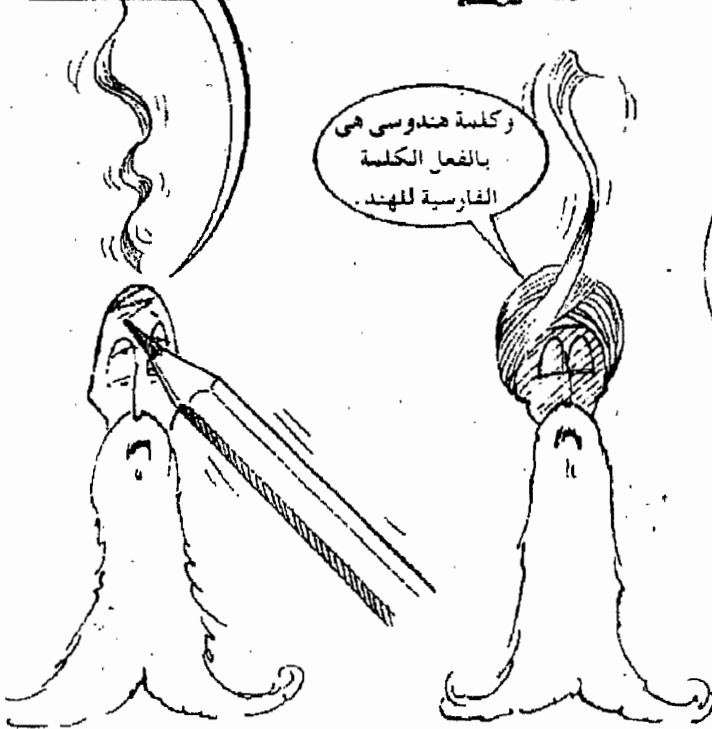
عجل برامسان، وادي إندوس (٢٥٠٠-٢٠٠٠ ق.م)

هناك كثرة من الآلهة .
وكثرة من القصص . والأساطير .
والتراث . تطورت عبر قرون
طويلة من تراثيل ونصوص عرفت
باسم . القيدا . وهي تعنى
المعرفة . لتصبح فلسفة وديانة
حية وموحدة ومركبة .

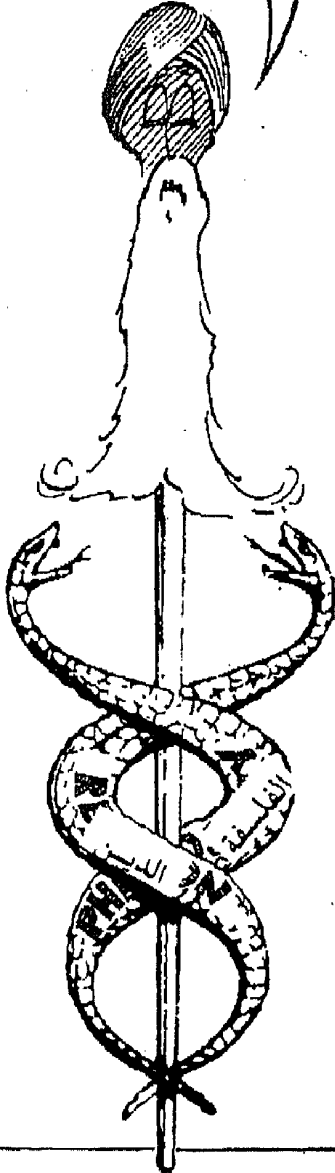
وكلمة هندوسى هي
بالفعل الكلمة
الفارسية للهند .

تشير إلى
واقعة أن الهند
والهندوسية
ترتبطان تماماً
بعضهما
بعض .

رغمًا عن جميع التعقيدات فإن علينا ، أن نتذكر شيئًا واحدًا ..

تتبنى الهندوسية في مسائل الدين موقفًا
معقليا.. وهذا هو السبب في أن الفلسفة
والدين يرتبطان مثل هذا الارتباط الوثيق.

في رأي أنها مذهب إنساني
حقيقي لا يفصل بين العقل ،
والدين ، والحدس !

التاريخ الفلسفى والدينى يمكن أن يُقسَم تقسيماً تقريبياً إلى سبعة أطوار رئيسية :

(١) ما قبل
التاريخ والعصر
الأسطورى عصر
الديانات البدائية.

(٢) فترة
الغزو الدرافيدى
منذ حوالى ٢٠٠٠
عام ق.م، والذى
ربما كان أقدم من
ذلك.

وتسمى أحيانا «القيادات» أو نهاية
«القياد»، وهي تلخص كل شيء فى فلسفة
«القياد». اليوانشاد (١) تعنى شيئا قريباً من
«يجلس إلى جوار»، وتروى بالعلاقة بين المعلم
والتلميذ كمنهج لنقل المعرفة. ولقد طُورت
فى اليوانشاد أفكار «أتمان» و«براهمان».

(٣) فترة القياد منذ حوالى
١٥٠٠ إلى حوالى ٧٠٠ ق.م عندما
كُتبت القياد. واليوانشاد كُتبت
كذلك فى هذه الفترة.

مشاهد الرامايانا

(٤) العصر الملحمى حوالى
٨٠٠ ق.م الذى كُتبت فيه الملاحم
الجميلة : المهابهاراتا، والرامايانا.

(١) اليوانشاد: مؤلفة من مقطعى «يوبا»، ومعناها بالقرب من «وشاد» معناها «اجلس» أو «مجلس». فبى
حرفياً «الجلوس بالقرب من المعلم». ثم أصبحت تطلق على المذهب الغامض الذى أسره المعلم إلى خيرة
تلاميذه (المترجم).

(٥) عصر

السوترا (١)

حوالي ٤٠٠ ق.م

إلى ٥٠٠ م. حيث

أصبح التفكير

الفلسفي منظما من

خلال تأليف

«سوترا Sutra»

قصيرة أو أقوال

يمكن تذكرها

بسهولة. وقد

طورتها المدارس

المتنافسة.

(٦) عصر الشروح حوالي ٤٠٠ م إلى ١٧٠٠ م:

حيث تطورت المدارس الرئيسية من خلال الشروح

المتنافسة على العديد من نصوص السوترا.

(٦) عصر الشروح

حوالي ٤٠٠ م إلى

(٧) عصر النهضة والمؤثرات

الأوروبية. المؤثرات الداخلية بما في

ذلك حركات «الباختي» (وهي

حركات دينية)، وكذلك تأثير

الإسلام والمسيحية، والاستعمار

البريطاني، والتحديث والعلم.

ونشأة القومية الدينية طبعاً؛

فالبريطانيون حكموا الهند مئات

السنين، لكن ربما لم يفهموها قط.

(١) السوترا Sutra : كلمة سنسكريتية تعني «الخط». ثم أصبحت تعني الخيوط المرشدة.

وهي مجموعة من النصوص العادية التي تمثل خلاصة التعاليم (الترجمة)

التنوع الهندي

الشيء الرئيسي في الهندوسية والفلسفة الهندية أنها لا تزعم وجود سيد واحد، ولا حقيقة واحدة، ولا كلمة موحدة واحدة، بل كثرة. وهذا التنوع غير عادي في عالم الديانات والحضارات، وربما رجع ذلك إلى المزيج من المجموعات العرقية والغزاة للهند عبر تاريخها الطويل، وإلى مناخها المتنوع بطريقة لا تصدق. وكذلك جغرافيتها وعاداتها وتقاليدها.

ولذلك . فإنه يمكن تعريف

الفلسفة الهندية بأنها مترابطة بمقدار ما

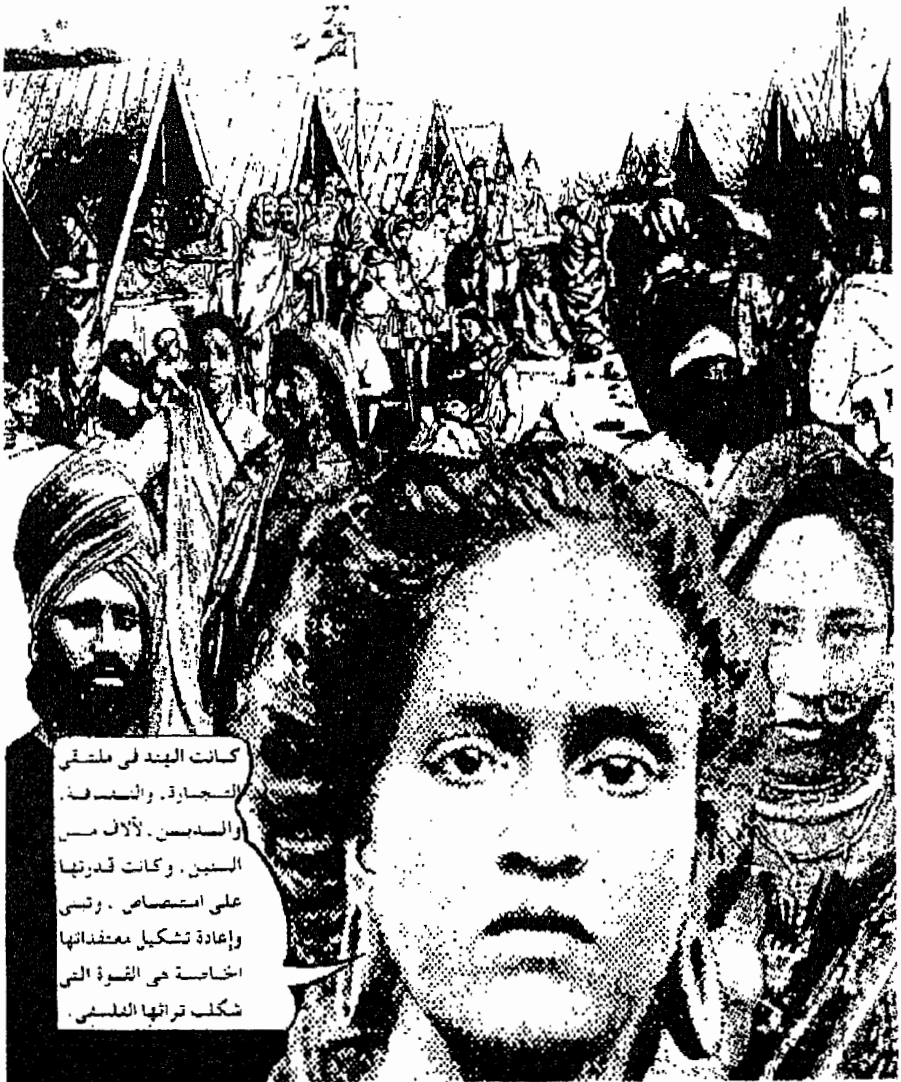
تعكس الواحد والكثير أعنى الهندوسية

تاريخيا وعلى نحو معاصر.

وبسبب تعقد تراث الفلسفة الهندية، فإنه لا يمكن فهم الكثير منه إلا في علاقته بالمدارس والمنازعات الأخرى، وربما كان هذا هو السبب في أنه لا توجد فلسفة هندية للمبتدئين.

تعد الحضارة الهندية إحدى العجائب السبع، وربما كان صحيحاً أيضاً أن
الفترات العظيمة في التاريخ البشري تتميز بانتشار طاقة روحية مستمدة من صهر
الثقافات القومية مع المؤثرات الأجنبية ويمكن أن نُعبّر عن ذلك بطريقة أخرى...

كانت الهند في ملتقى
الصحارة والهندسة
والسدين. آلاف من
السنين. وكانت قدرتها
على امتصاص. وتبني
 وإعادة تشكيل معتقداتها
 الخاصة هي القوة التي
 شكلت تراثها الفلبي.

القيدا الآرية

اشتقت الهندوسية من الديانات القيدية القديمة التي وصلت إلى الهند عن طريق شعوب أطلقت على نفسها اسم «الآريين» فيما بين ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ ق.م. وانتقلت القيدا (١) في شكل شعر غامض مبهم يقال مشافهة؛ فلم تكن هناك لغة مكتوبة في الهند قبل القرن الرابع قبل الميلاد. ولقد ظهرت «الريج - قيدا»، وهي أقدمها جميعاً فيما بين ١٥٠٠ و ٩٠٠ ق.م التي أصبحت أقدم من أى نصوص أخرى في الفلسفة والدين.

(١) القيدا: هي «سفر المعرفة»، ولم يبق منها سوى أربعة أسفار. أشهرها «الريج - قيدا». أى ترانيم الشفاء (الترجم).

«الكرما ونظام الطوائف المغلقة» (١)

ونحن نعرف بالفعل أنه منذ عصور الفيدا المبكرة تطور نظام الطوائف المغلقة في الهند الذي كان خاصاً بها. ونظام الطوائف المغلقة هو مجموعة من القواعد المؤسسة تأسساً

عالياً عن الجماعة الاجتماعية التي تنتمي إليها، والتي تستطيع أن تتحدث معها، وأن تتزوج منها، وأن تعمل معها... الخ وما هي الجماعة التي تستطيع أن تعتمد عليها في حياتك السابقة، وكيف كنت صالحاً. وبالتالي حالة الكرم بالنسبة لك ولو كنت في «أدنى الطبقات الدنيا» فلا بد أن يكون ذلك بسبب حياتك السابقة.

لما الذي يمكن للعلقة الشرقية أن تفعله مع نظام الطبقات المغلقة؟

نظام الكرم

وهذا ظن الأريين أساساً، عند غزورهم للهند؛ فأطلقوا على

جميع السكان اسم داساس (أي العبيد).

والآن أخذوا مكاناً. سوف يضع قواعد تلزم كل فرد مكانه.

وماذا عن نظام الطوائف المغلقة الحديدية بالنسبة للجماعات القليلة المختلفة؟

(١) نظام الطبقات المغلقة أساسى في الهند حتى إنه أصبح جزءاً من تكوين العقل الهندى - وهو نفسه اضعف نفسه أفقياً معتقداً إلى طبقات أو طوائف لا يستطيع اعتساؤها أن يأكلوا ولا أن ينزوجوا من أفراد طائفتهم. ولا أصبحوا من المنبوذين. (المترجم).

هيراركية الكرماء

وعلى رأس قائمة الطوائف يقف البراهمة (الكهنة) وفي القاع الشودرا sudras أو الخدم. وفيما بينهما توجد طبقة النبلاء المحاربين (الكشاثرية) وطبقة التجار والمزارعين (الفيزا). وهناك طبقات فرعية كثيرة وطبقة «منوع اللبس» التي تخرج تماماً عن كل شيء (١).

فكرة الكرماء . عيارق عن تصور فلسفي صعب . ولذا فلا بد أن نعود إليه مرة أخرى .

في أي العلاقات نحن

(١) يصبح المرء حسب مولده عضواً في طبقته . فالتقسيم هنا طبيعي والطوائف الرئيسية الأربعة هي : البراهمة وهم الكهنة والمعلمون وأصحاب الامتيازات الكبرى على سائر الطوائف الأخرى . ثم طبقة الكشاثرية وهم المزارعون . ثم طبقة الميزا وهم الرعاة والمزارعون... إلخ . ثم هناك الشودرا . وهي أدنى الطبقات ولا تقل عنها سوى طبقة «الباريا» . السوديين من خارج الطوائف الأخرى (المترجم) .

ليس واضحا على الإطلاق ما إذا كان نظام الطبقات المغلقة نظاما يدعمه الدين أو النصوص المقدسة ، أو كل البراهمة ، أو مجموعات كثيرة داخل المجتمع . وكثيرا ما تحطمت صلابته ، بل حتى أحيانا عن طريق ظهور طبقات مغلقة جديدة .

يذهب بعض الناس إلى أن
هناك تركيبة من القوى
الاجتماعية والاقتصادية هي
التي تبقى على نظام الطبقات
المغلقة حيا ..

لكنه - على أية حال -
سمة فريدة في الحياة
الهندية .

وطول عمرها وتأقلمها مع
تقلبات الدهر يعكس مظهر
استقرار اخضارة التي لا تزل
تنظر إلى الوراء إلى السمرات
والعلافة من ٣٠٠٠ سنة
مضت .

في هذا القرن فقط
بدأت التغيرات
الحقيقية تظهر .

جانيشا (١).

واخفيّة هي أن الثقافة الهندية تبلغ من القدم . ومن التدين . ومن التعقيد
حدا كبيرا جعلها تتحدى المحاولات الغربية لتفسيرها تفسيراً عقلياً ، وهي
الطريقة الوحيدة التي يعرفها الغرب . إن معنى أن تكون روحياً لا يجعلك
بالضرورة ترفض العقل ، وإنما تتجاوزّه فحسب .

لكن ، لماذا توجد هذه
الكثرة من الآلهة ، وهذه
المنظائر التي تبدو مختلفة
لفهم العالم ؟

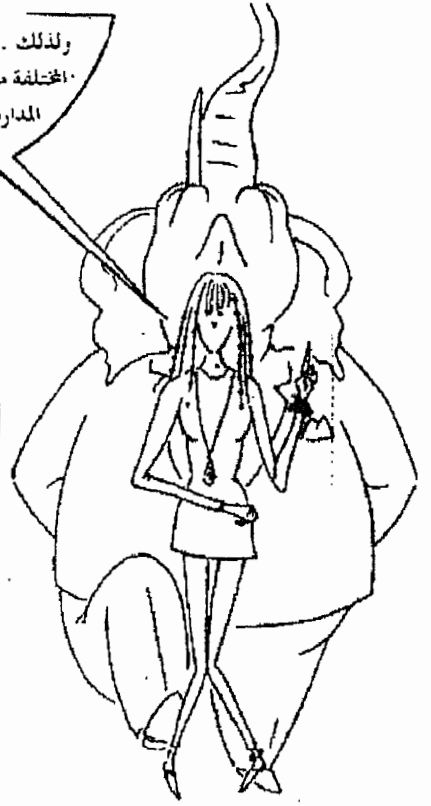

بسبب تاريخنا الطويل المعقد المتقطع عن طريق الغزوات - كان لدينا

ديانات كثيرة . وآلهة كثيرة . وفلسفات كثيرة . والهندوسية تجمعها كلها . لكن هناك فقط طريقة
واحدة للتحقق من أن الطبيعة الحقيقية للإنسان هي في الداخل وليس في الخارج . أي ما كان تعبيرك عنها .

(١) إله هندوسي له رأس فيل أول من يضرع إليه في بداية العبادة ؛ فهو إله الفطنة والحكمة في الديانة
الهندوسية . راجع ذلك بالتفصيل كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثاني ص ١٢ مكتبة
مدبرلي عام ١٩٩٦ (المترجم) .

ولذلك . فهل أستطيع أن أقول إن البوذية والهندوسية والأنواع المختلفة من اليوجا ، والياختي ، وفلسفات الجينية . وجميع هذه المدارس المختلفة ، تعبر كلها عن فكرة فلسفية أساسية ؟

كما قال الحكماء
العطاء : نعم ولا . أو .
ليس على الإطلاق من
بعض الجوانب . لكن
من بعض الجوانب
الأخرى . ومن حيث
المناهج . ربما !

كل أنواع الهندوسية مهما تنوعت تعود إلى الفيدا Vedas . وهناك فلسفة الفيدا التي تكمن في قلب كل منظور هندوسي ، وهكذا ترى التعقيد والبساطة يوجدان معاً .. لكن جميع المفكرين الهندوس والبوديين يقولون ببساطة : إن الأفيديا (الجهل) هو مصدر الشقاء . وأن الفيديا (الحكمة) والبودي (الاستنارة) هي خلاصنا . وهناك اتفاق عام على ذلك في كل الفكر الهندي .

السؤال الكبير للفلسفة المندبة

ما الذات الحقة ؟

أنا ... أنا ... أنا ...
أو إن شئنا أن نقول ببساطة أكثر ...
أنا ... أنا ... أنا ...

ويؤدى ذلك إلى
تعقيدات لا نهاية لها ،
لأن إجابة السؤال
يظهر أنها تنطوى على
كل شيء فى الكون
ومجموعة من الألوهة .

أدالكا

تناسخ روح الأرواح

نفسك

معتد

الكل وهم

ذرة فى الكون

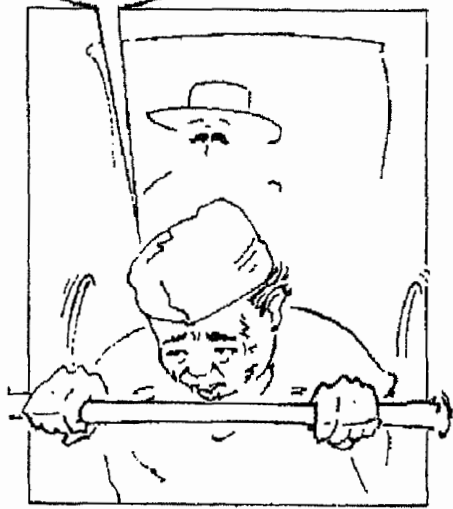
هذه مساعدة حقيقية

ومن ثم . فكل حقيقة واقعية هي براهما . وكل
موجود مفرد هو أتمان . وأتمان هي براهما .

ماذا يعني ذلك بحق
السماء؟ كل حقيقة
واقعية هي براهما؟

كل إنسان
يعرف .. أن ذلك
من اليونانشار .

ما اليونانشار؟

اليوبانشاد

تسمى أحيانا « القيدانتا . أى . نهاية القيد » . واليوبانشاد هي أكمل عرض فلسفى لأعظم نزعة سائدة فى الهندوسية . ومعظمها يتسمى إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . ونحن نجد فيها المذهب الواحدى . والقول بإله واحد الذى تتسم بها الهندوسية . وتوجد فيها لأول مرة المناقشة الفلسفية الكاملة فى هذه النصوص لطبيعة « آتمان » و « برهمان » . . ولا يُعرف مؤلفو اليوبانشاد ولا تواريخها الدقيقة .

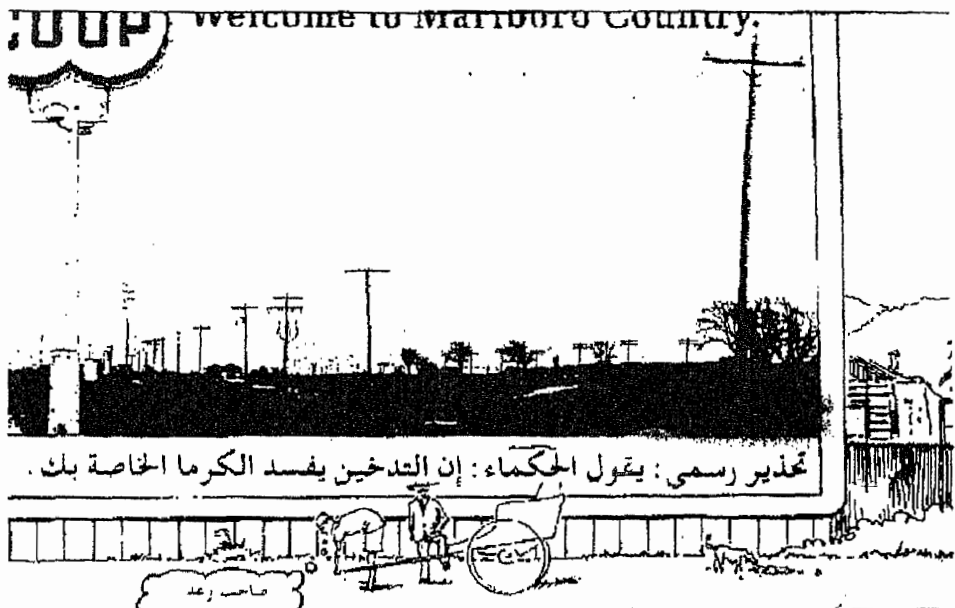
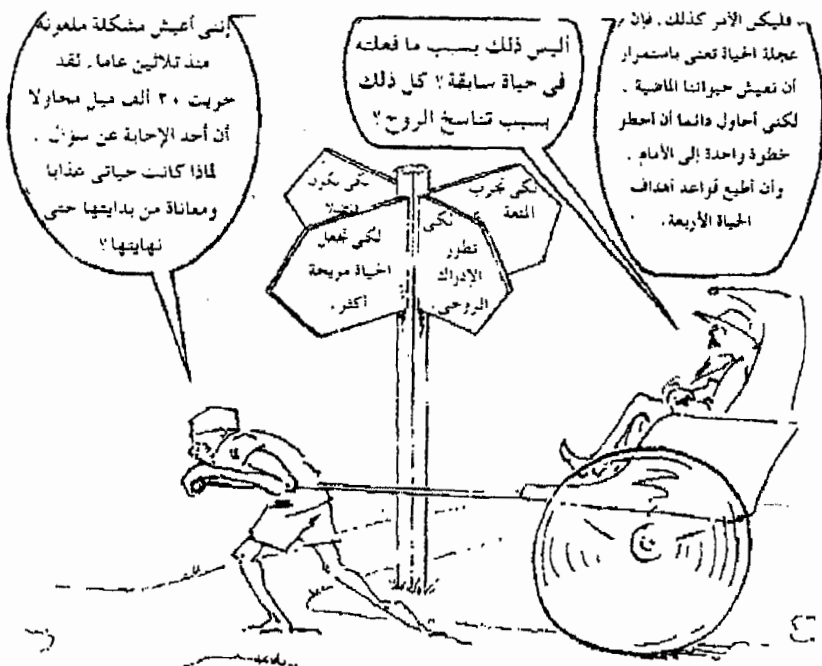
على استطاعتنا أن نقول : إن
الفلسفة الهندية من حيث
الماهية . قد اشغلت منذ
أقدم العصور بالسعي وراء
الاستنارة الدائنية . من خلال
البحث عن الهوية .

هذا البحث هو عملية
يلتقى فيها الدين
والفلسفة باستمرار .

البحث عن الخلاص كان
يعنى باستمرار البحث عن
الأعلى . أو الحقيقة النهائية
التي تكمن خلف المظاهر
الدنيوية .

لم تكن الفلسفة الهندية . بساطة شديدة فلسفة للذهن . بل فلسفة
للحياة . عليك فيها أن تعيش مشكلة محاولة الخلاص .

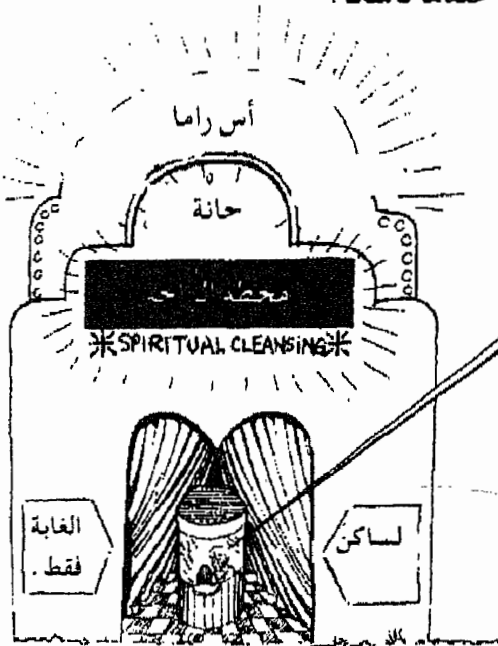

«أربع مراحل للحياة»

انشغل الفلاسفة الهنود بموضوع: كيف يعيش عمراً طويلاً - وما نسميه الأخلاق أو ما هو صواب وما هو خطأ ، إن الهندي المستقيم يصل مبكراً جداً إلى الإيمان بالمرحلة الأربعة للحياة الموصوفة على أنها حياة: الطالب ، ورب الأسرة ، وساكن الغاية ، والناسك .

ولماذا هي أربع فقط ؟ أنا أقول إنها سبع !

وتُعرف هذه المراحل باسم أسراما أو «محطات الراحة» التي تؤدي إلى أعظم يقظة روحية التي يصبح المرء عندها ناسكاً .

هذه المراحل لا تعني المعنى الحرفي . فليست ملزماً أن تذهب لتعيش في الغاية .

لكنها تتطابق نماذج البحث عن التطور والاستنارة؛ فمرحلة ساكن الغاية مثلاً ترتبط بالرجال المقدسين الذين يبحثون عن الاعتكاف في الغاية للتأمل والتفكير .

مرحلة الطالب

تتضمن فترة من الشدة، ونظام الدراسة أساسا

مرحلة رب الأسرة

هذه حياة يومية عادية. أن تتزوج. وأن
تؤسس أسرة. وتقوم بدور في المجتمع.

هذه المرحلة هي بلوغ الرفاهية المادية
وتجربة المتعة

وفي الوقت نفسه. فإن رفاهية الأسرة تعنى
تجاوز اهتمامات المرء المباشرة. ومن ثم تفقد
نحو استشارة ذاتية أبعد.

النساء جزء من هذه المرحلة. لكنهن إذا ما
أصبحن أوامل. فإن ذلك سبب كارما سيئة

ساكن الغابة

يتضمن هذا الطور انتقال المرء من المتع وألوان التسلية في الحياة اليومية .
وينغمس في حياة التأمل واليقظة الروحية .

مرة أخرى. لا تعنى بالضرورة الذهاب الحرفي إلى الغابة

المرحلة الأخيرة

ويبلغ الفرد مرحلة سانيازا، أو الحكيم
الناسك، عندما يكرس نفسه تماماً للتطور
الروحي، ويقطع صلته تماماً بالعالم.

وهذا هذه المرحلة هو تطوير المكشا Moksha أى الإدراك الروحي، ولكي
يفعل المرء ذلك فإن عليه أن يركز تماماً على الحقيقة العليا، ويتجنب أى اتصال
بالحياة اليومية، ويتهم مثل هذا النوع من الفلسفة الشرقية، أحياناً، بأنه زهد
ضد العالم.

والمعشور على الحقيقة المطلقة ليس مضاداً للعالم، وإنما هو بحث عن الحقيقة
أو «المكشا».

سأقول لك ثلاثة أشياء لا بد
لك أن تفهمها.

١ الخقيقة المطلقة التي
تكمين في قلب الكون
تسمى براهمان.
جميع الآلهة وجميع الأشياء
هي ببساطة تجل للوجود
الواحد المطلق براهمان.

٢ هو براهما، وهو شيفا
وهو أندرا، وهو الخقيقة
السامية التي لا تتغير، وهو
نشر، وهو الطاقة الأولى،
وهو براهما.

٣ أفتان هو براهمان.
ومن ثم فهو تات تفاع
آسي: إنه أنت ما حينك
أخقة هي الخقيقة
المطلقة!

أود أن آخذ هذا الواحد بعيدا وأفكر فيه

نكبة كارمية: النساء

لو سرنا بعيداً مع تألق الفكر القديم ، فينبغي علينا أن نتذكر أن كثرة من مفكرى القيدا - مثل الكثرة من الفلاسفة الغربيين - رأوا أن النساء نظام أدنى من الوجود ، ويرتبط ذلك بمحاولة تحرير المرء لذاته من الرغبات والأشياء الأرضية .

التحكم الجنسي هو أحد المثل العليا العظيمة وأحد الطرق
المؤدية إلى المكشأ . ينبغي عدم الثقة كى النساء .

وإليك بعض القواعد الهندوسية المبكرة عن النساء...

- (١) ينبغي للأُنثى أن تتزوج من ذكر أكبر من سنّها ثلاث مرات . والزواج المثالي أن يكون عمر الأُنثى ٨ سنوات والرجل ٢٤ سنة .
- (٢) ينبغي للفتاة أن تتزوج قبل أن يأتيها الحيض لأول مرة ، وإلا فمن المحتمل أن يتغلغل فيها الجنس .
- (٣) لا ينبغي أن تكون المرأة مستقلة ، بل أن تكون في البداية تحت سيطرة والدها ، ثم بعد ذلك تحت سيطرة زوجها ، ثم أبنائها إذا مات الزوج .
- (٤) لأن النساء لكي يحققن الدهارما (١) لا بد أن يكنّ تابعات لأسيادهن .

- (٥) لا ينبغي للأرملة أن تتزوج مرة أخرى . بل أن تخارس الساتي sati أي أن تحرق حية (مع جثة زوجها) لكي تضمن التناسخ المبارك بين الزوج والزوجة .
- (٦) لا ينبغي للمرأة أن تتزوج من طائفة أدنى من طبقتها .

أن تولد امرأة لذلك يعني مكانا أدنى في التناسخ . وهكذا فلا بد أن تكون «الركشا» بعيدة جدا منها !

(١) الدهارما Dharma : مصطلح في الديانتين الهندوسية والبوذية يترجم على أنحاء شتى ، فهو أحيانا القانون أو الحق أو الصدق أو الاستقامة ، أو الفضيلة الأخلاقية - قارن كتابنا . معجم ديانات وأساطير العالم ، ص ٣٠٠ المجلد الأول (المترجم) .

إحدى الممارسات المسلية التي تنشق عن فكرة تجنب الجنون الأرضي هي ..

لا يد للمرء لكى يبرهن على ما لديه من ألفة
وتقاعد أن يرقد مع ساء جميلات عاريات لكى
يبين مدى تحكمه وسيطرته على ذاته.

ويقال إن غاندى
فعل ذلك إيماناً منه
بزيادة القسوة
الروحانية. وربما جعلت
أخواس مرهقة. هذا إن
له تؤد مباشرة إلى
التوكل ..

ذهبن المرأة لا
يتفنتق عن
نظام، فعقلها
قليل الوزن
وقلبها هو أشد
يقلب الضيق
أندرا
بالريح - قيدا ..

سوف نصلي فيما بعد ..

من فواضع أن لا بأس به فيها
يسمى حياض حسنا ..

«كاما سوتوا» (١)

رغم أن فكرة اليوباناشاد عن الانصراف عن العالم ، هي فكرة قوية ، فإن هناك قولاً هندوسياً آخر .

كل ما يتبع طبيعته . فما الذي
يمكن أن ينجزه القمع ؟

الكاماسوترا هي
الموجز المعروف جيداً
عن الفن الحسى للحب ،
ويصاحبه كثير من الفن
الشهوانى فى المعابد
الهندوسية ؛ فما الذى
نقوله بصدد هذا
التناقض الظاهر ؟

البحث عن المتعة عمل مشروع . لكنه هدف نعتن للعباد . وهذا هو السبب فى
أن الفن الشهوانى يقع خارج المعبد فلا بد لك أن تتقدم فتجاوزة .

الهندوسية لا تقمع الشهوة تماماً بل هي تزعم أنها تواجهها ثم تلغيها بواسطة
الاستنارة الروحية .

(١) كلمة كاما Kama سنسكريتية معناها الرغبة ، وكاما هو إله الحب فى الأساطير الهندوسية .
قارن «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثانى ص ٢٦٢ - ٢٦٣ (المترجم) .

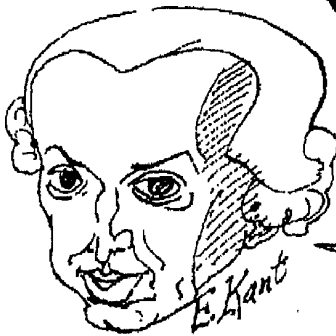
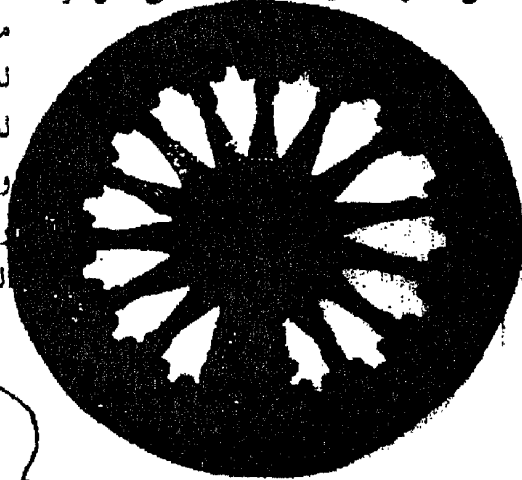

«بعض المبادئ الأساسية في

«فلسفة القيدتنا»

كلمة «دهارما» تعني القانون أو الحقيقة وأيضاً المداومة. والكون كله تحكمه «الدهارما»؛ فهي تغطي كل شيء، وتشمل كل موجود من الآلهة حتى الحيوانات والسلوك الأخلاقي لكل فرد

بداخلها. ويمكن أن تعني أيضاً مبدأ الوجود. داخل الإطار الكلي للنظام الأخلاقي، تعطي الأسبقية للضرورة المطلقة للفضيلة. وتقتضي «الدهارما» أن نحقق واجبنا تبعاً للدور المخصص لنا. الذي يمكن أن يراه وضع طبقتنا.

إنها تشبه القانون الكلي عدى الذي يقتضى أنه ينبغي على كل امرئ أن يسلك نحو الآخرين لا بناء على ما يقتضى به الرب المستقيم. وإنما بناء على مبادئ أخلاقية مجردة.

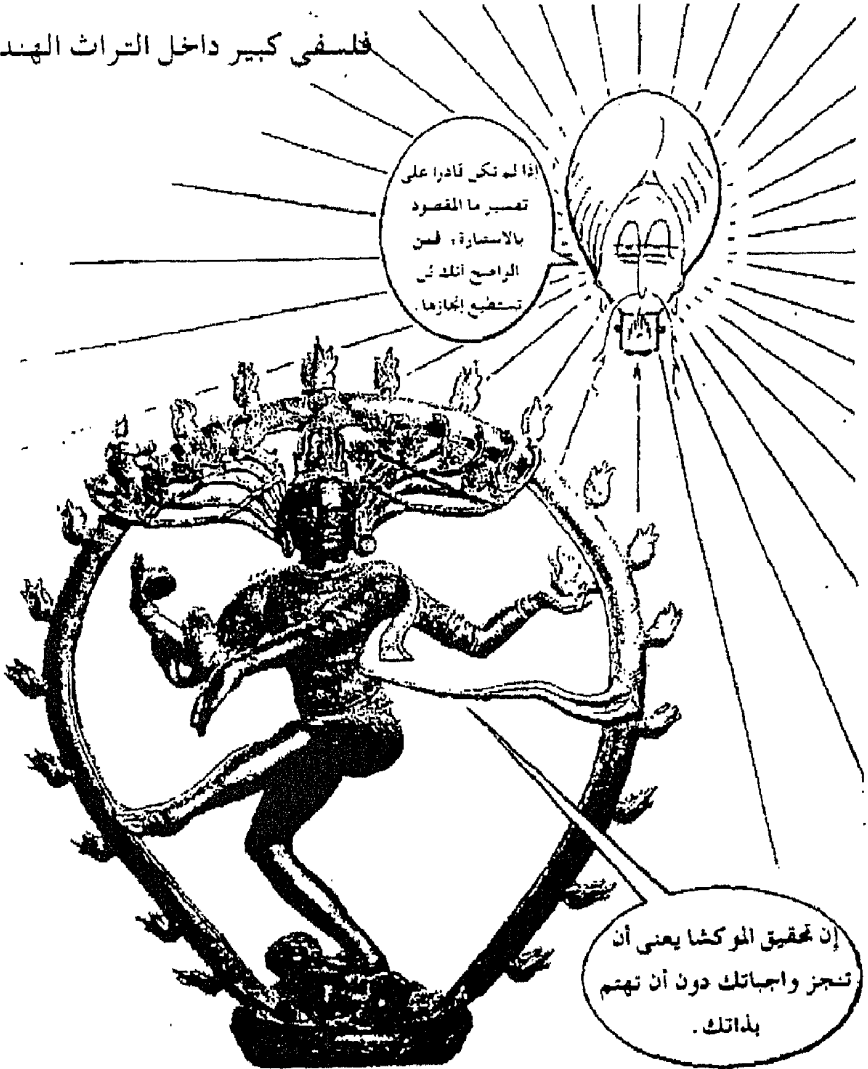
القواعد الأخلاقية المستخلصة من «الدهارما» يمكن أن نجدها في ممارسة طقوس الحياة اليومية وشعائرها.

لا بد من تحقيق «الدهارما» أو إنكارها بواسطة كل فرد على حدة.

كلمة موکشا Moksha تعنى أساساً اليقظة الروحية الأصلية، أو الاستنارة الحقة، وهي تعنى أيضاً التحرر من حلقة الميلاد والموت التي لا نهاية لها. (سمارا).

وتلك هي الغاية التي تزدى إليها جميع الطرق، والتي يسميها البوذيون بالترقانا Nirvana محاولين أن يقرروا بوضوح أن طبيعة «الموكتشا» موضع نزاع

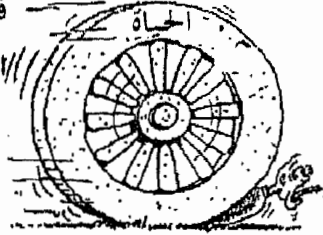
فلسفي كبير داخل التراث الهندي.

شيفانتراجا إله الرقص.

كارما

واحدة من أصعب
الأفكار أمام تقدير
الغربيين ، ولكنها مركزية
في جميع مناقشات
الفلسفة الهندية .

رغم أن عجلة
السمارا . عجلة الميلاد
والموت ، تبدو أشبه
بالقوة الكلية . فإن
فكرة الكارما هي إحدى
الأفكار التي تتضمن
مسئولية الفرد .

الكارما الخاصة بك هي نتيجة أفعالك السابقة عندما
توازن مع إمكان مستقبلك .
الكارما الخاصة بك هي
أنت .

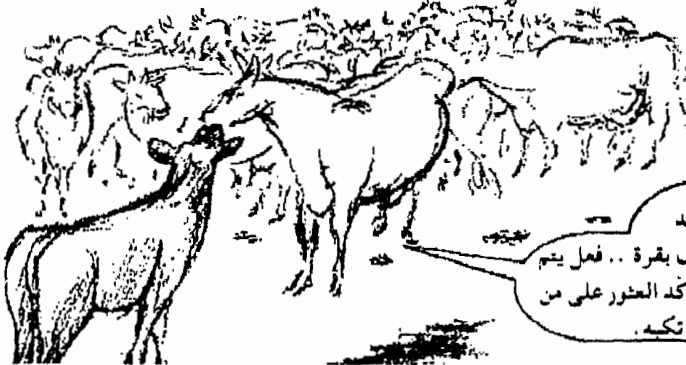
خلال حياتنا بأسرها .

لماذا نعيش ؟ أنت تجمع الكارما
وتتداخل من جديد هو نتيجة
الكارما الخاصة بك ، فالكارما
هي العدالة الكلية .
والخفيّة الكلية .

الكارما تعني أيضا تناسخ الروح . والحاجة على نحو مطلق لإنجاز الموكشا . إنها قانون الكون .

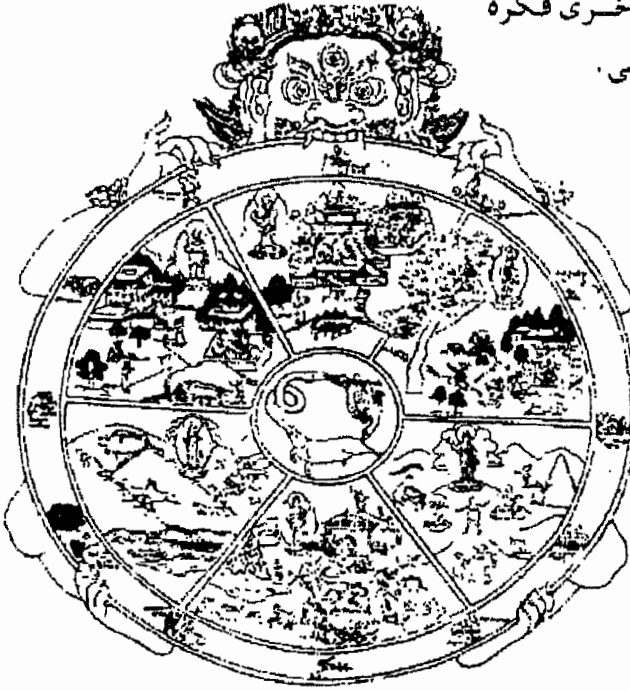
العمل ، وهي النتائج الإيجابية والسلبية لكل أفعالنا

الكارما تعني أيضا الفعل أو

حتى العجل يجد
أمه من بين ألف بقرة .. فعل يتم
في السابق يؤكد العنصر على من
يرتكبه .

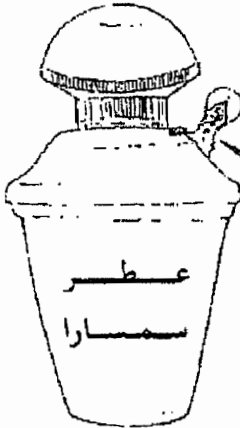
سمسارا هي تدفق التغير في جميع
الأشياء أو هي حلقة الحياة والموت،
والميلاد من جديد، مرة أخرى فكرة
غربية تماماً عن التفكير الغربي.

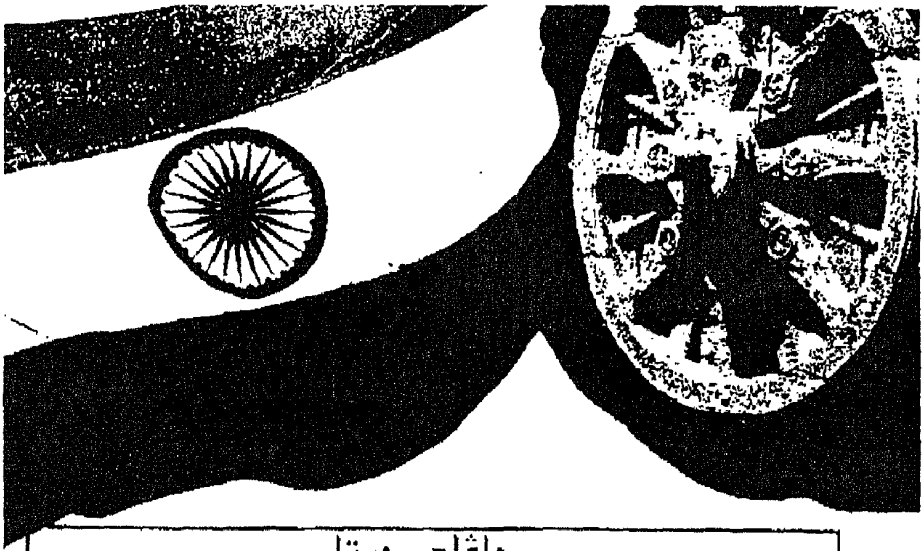
كان دوايب
الغزل يوضع
في الأصل على
العلم الهندى

سمسارا هي السجن الذى فيه العذاب والألم هما القاعدة.
ولا بد أن يكون الفرار منه عبر كثرة من فترات الحياة. وتجميع
للكرما ولا تأتى الموكشاء أو الاستارة إلا للقلة ولا يتم الإفلات

من السمسارا إلا عن طريق
التحقق النهائى لطبيعة المرء
الحقة، أو الأتمان.

أريج غربى . أهو هذه
الفكاهة الكونية؟

بجافاد - جيتا

نص كان له تأثير كبير. وهو يجسد أفكار «الدهارما عسليا» وبجافاد - جيتا تعنى حرفيا «أنشودة الرب»^(١). وهى موضوعة فى إطار واسع من «المهابهاراتا» وهى قصة أسرتين متقاتلتين: حيث تتحقق الكثير من الأفكار الفلسفية تحققا عينيا من خلال أعمال الشخصيات. وكثيرا ما تحفظ أبياتها (٩٠ ألف دويت) عن ظهر قلب. ويتعلق الجزء المركزى من «بجافاد - جيتا» بأرجونا الذى كان على وشك الدخول فى معركة. لكن اعتمدت فى نفسه الشكوك حول مرقفده الأخلاقى. ولقد أجاب سائق عربته «كرشنا» الإله المتكر على شكوكه. وهو حين يفعل ذلك يغرس الكثير من أفكار الدهارما

أنا حزين بسبب المعركة
القادمة وحائف من الدمار
والموت اللذين سيعقبان
بقيا. هذه المعركة.

معظم القصيدة هى عرض كرشنا للموت. والحقيقة والواجب والفعل. والخييم المطلق.

(١) أغنية الواحد المقدس أو «أنشودة السارك». وهو حوار بين البطل «أرجونا» والإله كرشنا. ويشكل جانباً من الملحمة الهندوسية «المهابهاراتا» أطول وأوسع ملحمة فى التاريخ - قارن التفصيل فى كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الأول ص ١٩٦ - ١٩٨ (المترجم).

طريقة بالغة الأهمية أن توحيد البجافاد -
جيتا وتعتبر عن الأفكار الفلسفية في كل
من الفيدا واليو بانشاد والكشف الحقيقي
هو فقط في الفهم بأن براهما هو مبدأ
الحقيقة الكامن خلف كل شيء .

الحاجة إلى الفعل وليس اللافعل ... والاعتراض
بالحقيقة المطلقة للموت والميلاد من جديد .
طالما أن كل وجود هو براهما والكل وجود
لهذا موت - ليس انعداماً بل تعالياً

بجافاد - جيتا هي من ثم نموذج لفهم الأفكار الفلسفية الكامنة في مدارس
الفيدانتا . وتأخذ مدارس الفيدانتا جميعاً بوجهة نظر واحدة هي أن كل شيء هو
براهمان .

أصول بجاقاد - جيتا

فكرة الإقناتار (١) تعنى الوسيط البشرى بين الآلهة والموجودات الثانية كرشنا هو إلهى وبشرى فى آن معا، أو هو يقل لبراهما المتغلغل والدهراما، وهكذا فإن القانون الأخلاقى، والفكرة الفلسفية، وفكرة الألوهية هى كلها معروضة داخل إطار الرواية التى تشمل كل شىء.

(١) كلمة سنسكريتية معناها الخرفى - هبوط . وهى تعنى فى الديانة الهندوسية هبوط أحد الآلهة وتجسده فى هيئة بشرية أو حيوانية - راجع المعجم المجلد الأول ص ١٥٤ - (الترجمة).

«فترة السوترا والمدارس الست»

وهي تسمى فترة السوترا : لأن كثيرا من الأفكار الفلسفية كانت في ذلك الوقت منسقة في «سوترا» أى فى أقوال موجزة يمكن تذكرها بسهولة .
ست مدارس هندية معتدلة

المدرسة	المؤسس	النص
نيايا	جوتاما	نيايا سوترا (حوالى ق الثالث قبل الميلاد والثاني الميلادى
فشكا	كانادا	فشكا سوترا (حوالى القرن الثاني ق.م و ١٠٠م)
سامخيا	كابيل	القرن السابع ق.م . سامخيا برافكانا سوترا .
	ازقارا كسنا	سامخيا كاريكا (حوالى القرن الثالث الميلادى) .
اليوجا	باتانجالي	يوجا سوترا (القرن الثاني ق.م) .
ميمانيزا	جاموني	سورفا ميمانيزا سوترا (٤٠٠ ق.م) .
فيدانتا	باداريانا	براهما سوترا (القرنان الرابع والثاني ق.م) .

وقد استخدم تعبير «دارشانا» الذى يعنى «وجهة نظر» . ويدل على معنى المنظور الفلسفى المختلف، وهكذا وضعت بذور النزاع واخاجة .
وأصبحت السوترا أساس الشروح المتأخرة - ولا بد أن يبدأ كل نقاش منها .
ووجدت الاختلافات الواسعة بين المدارس المختلفة .

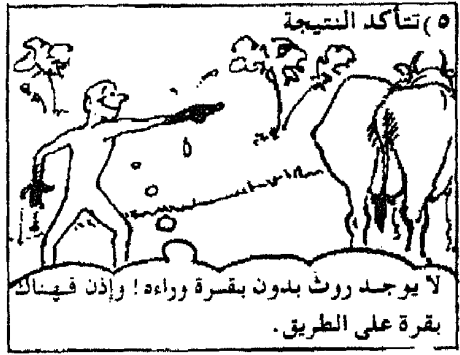
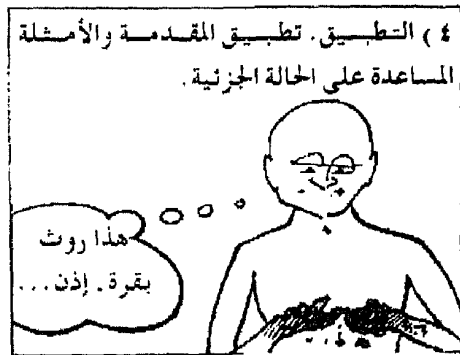
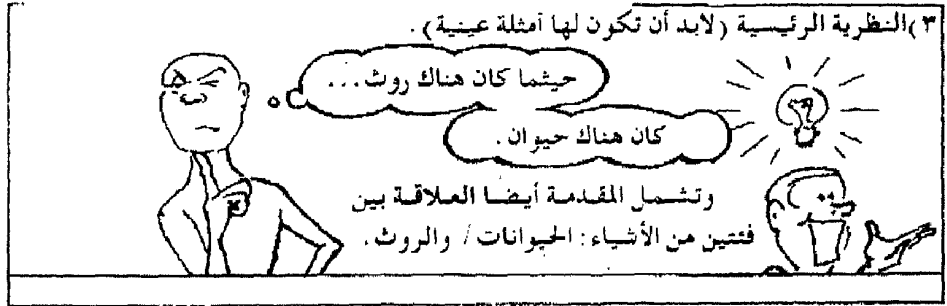
مدرسة نيايا ومدرسة فشكا

على الرغم من أن مدرسة نيايا لا تزال تغطي نفس أرض المدارس الفلسفية الهندية الأخرى، وتدافع عن القواعد المنطقية المناسبة للاستدلال . (وكلمة نيايا تعني شيئاً يشبه «تحديد المعنى الصواب»^(١)) . والواقع أنهما يهتمان بالمعرفة بصفة عامة بدلاً من مجرد إثبات الأشياء فحسب . ولقد طورت مدرسة نيايا طرقاً للنقاش تشبه جداً المنطق في الغرب . ولقد نشأت من هذا النوع من الفلسفة حجج حول تأثير الشرق في الغرب .

(١) كلمة نيايا تعني «التدليل والبرهنة» أو الطريقة لهداية العقل (المترجم) .

لقد كان الاستدلال عن طريق القياس مهماً عند كل من مدرسة نيايا وأرسطو ،
ولقد كان شكل الاستدلال المنهجي الذى أخذت به مدرسة نيايا يسمى « تاركا ..
Tarka »، ويعمل على خمس مراحل :

والمنهج الصُّورى فى الاستدلال يتضمن أيضاً السببية (السبب والنتيجة) التى كانت مدرسة نيايا شغوفة بها ، وانقسمت المدرسة بعد ذلك إلى نيايا القديمة ونيايا الجديدة فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ حيث ظهرت خطوات متقدمة أكثر .

نقايـا نيـايا (مدرسة المنطق الجديدة)

أسس جانجيزا هذا الفرع المؤثر من التعليم والمنطق الشرقي في القرن الثاني عشر الميلادي، وفجواها هو التحليل الفلسفي عندها الذي اهتم بالتحليل المنطقي .

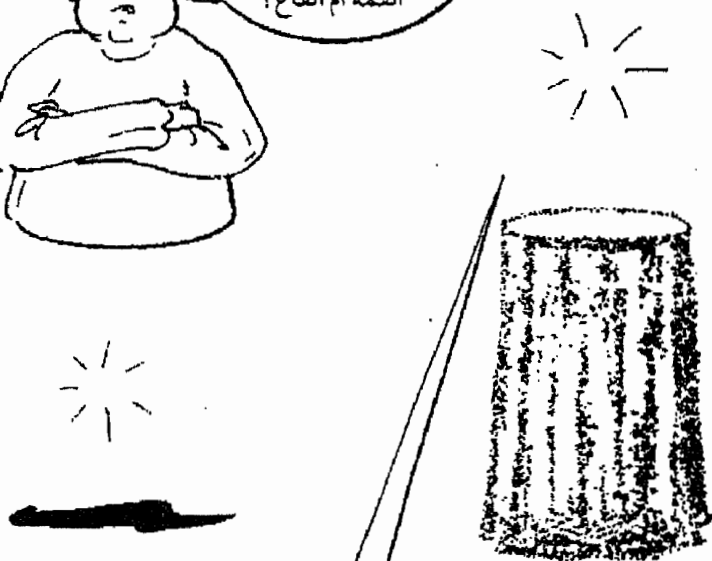
وينتج من القول بأن ما هو واقعي يمكن أن يعرف تعريفا عقليا اهتمامهم الشديد بالكيفية التي يمكن بها للمرء أن يعرف الغياب ، أو السلب ، هذه خدعة تامة !

مدرسة فيشكا

تذهب هذه المدرسة التي تتداخل
مع مدرسة «نيايا» إلى أن الواقع
الفيزيقي يتألف من ذرات لا تفنى
ولاً ترى. ويوجد منها أربعة أنواع ،
ومن ناحية أخرى هناك تطابق
غريب مع أفكار سوف يقول بها
مفكرو اليونان الماديون . فكرة
البنية غير المرئية للكون استخدمت
لتدعيم الفكرة التي تقول

أتمان
هو
برهمان

هذا الجمع بين الفزيقا (الطبيعة) والميتافيزيكا (وما وراء الطبيعة) هو مسألة مثيرة وممتعة تعاود الظهور من جديد فى الفلسفة الهندية الحديثة. وليس كل إنسان تعجبه طريقة المدرسة فى الاستدلال عن الواقع الفزيقى .

مدرسة سامخيا

أسسها كابيلا الذى يُظن أنه عاش فى القرن السابع عشر، وهى واحدة من أهم المدارس فى الفلسفة الشرقية التى دافعت عن رؤية ثنائية للكون معقدة تمام التعقيد.

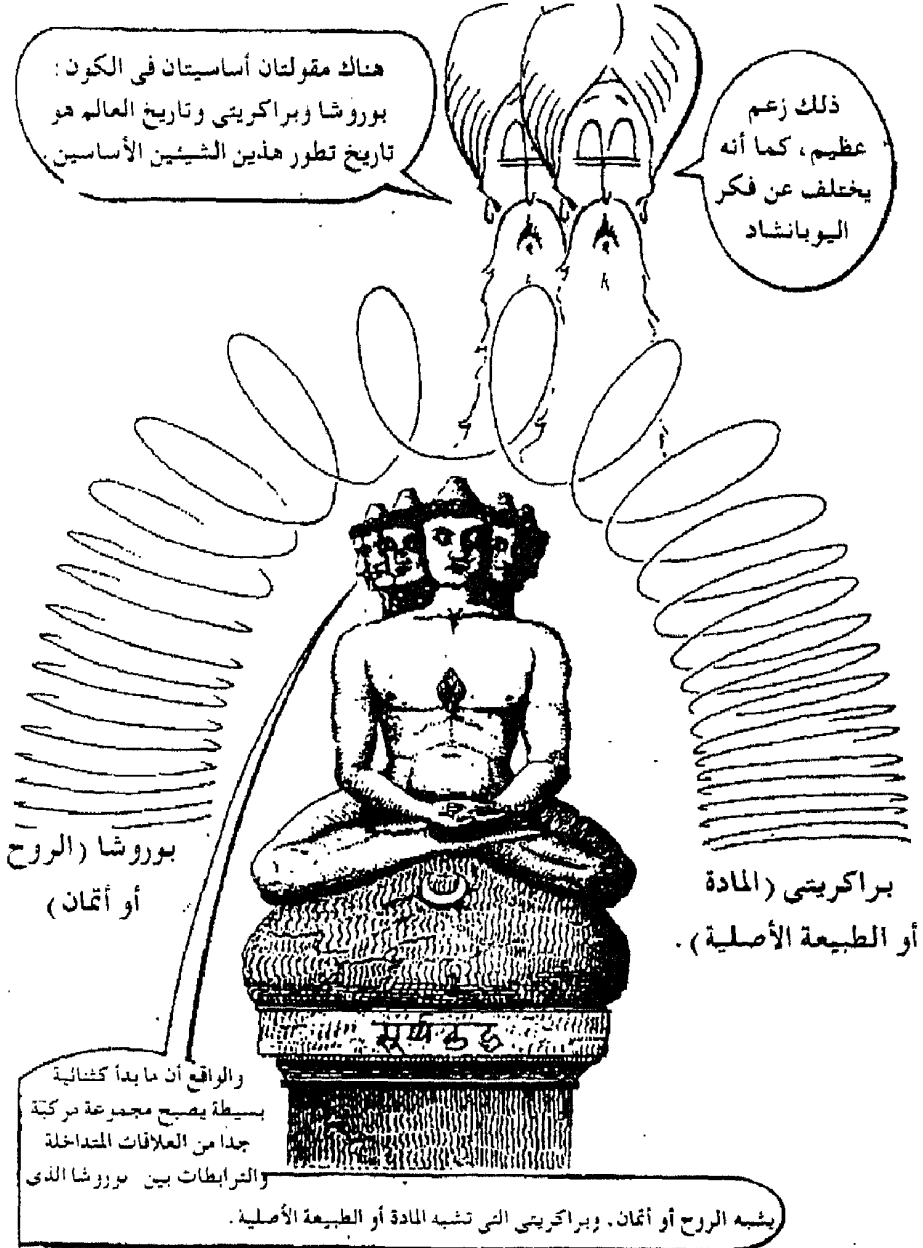
وهى تبدأ من السؤال القديم: مم صنع الكون؟
ويؤدى بها ذلك إلى الأسئلة عن الذات الحقة.

وبدقة أكثر

إنه سؤال عما هى
الذات الحقة منفصلة
عن تلك التى تبدو أنها
ذات.

«بوروشا وبراكريتى»

لا بد للمراء أولاً أن يدرك طبيعة بوروشا .
إنه روح . بل أرواح متعددة . إنه وحيد
وشعور . بل هو لا حد له . إنه وعي لم يلد .

النشاط

(راجاس)

اللانشاط

(تاماس)

الشفافية
(ساتفا)

قيل إن العالم تشكل
على أنه بوروشا منشعب مع
براكريتى ولقد أثار ذلك
ثلاث حملات لبراكريتى
وهذه الحملات الثلاثة
التي نعرف بانها ..

وهذه القوى تتفاعل وتلعب
أدواراً مختلفة في تطور
براكريتى ، وكلما كانت نشطة
تصبح « بوذى » (أى العقل)
الذى تطورت منه الأنا الفردية ..
وكثيراً ما يخلط الفرد بين أناه
وذااته الحققة .

لا يحدث التحرر إلا
عندما يفهم التمايز
الحقيقى .

ونحن نبلغ التحرر
الحقيقى عند الموت
عندما تنحل الرابطة
بين بوروشا
وبراكريتى .

مدرسة يوجا..

هذه المدرسة تشبه مدرسة سمخيا من الناحية الفلسفية، ما عدا أن إلها شخصيا يرى على أنه محرك الكون، والبحث عن الذات الحقة في «اليوجا» هو بحث ذهني وفيزيقي في آن معا، وتجتمع الفلسفة والعقل في الممارسة العملية التي تسعى إلى الانسجام.

إحدى المحاولات لبلوغ حالة المعرفة «غير الملوثة» (أو الاستنارة) هي تخليها عن تأثير الذهن أو البدن.

تراث اليوجا الخاص بنظام التأمل هو في الواقع نظام عملي لبلوغ الاستنارة. بدلا من الاستنارة عن طريق المعرفة. وتسعى اليوجا إلى الإفلات من «براكريتى» إلى الوجود الخالص (أو بوروشا) والهدف هو البحث عن الواقع الحقيقى. هناك ثمانى درجات صاعدة فى نظام يقود إلى «سامادى» (أى الحالة العليا).

وهذا منظور بنائى تماما وقع فيه الغرب ربما بسبب أنه طريق لامع لاجتهاد مريح.

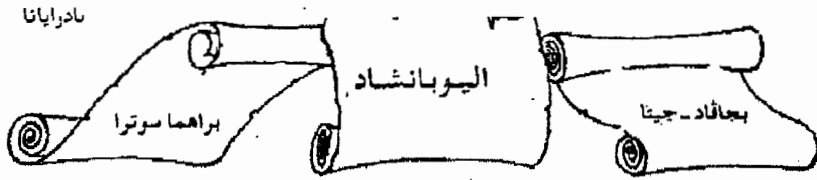
« مدرسة أدقيتنا - قيدانتا »

كلمة قيدانتا تعنى « نهاية
القيداء »، وأدقيتنا تعنى الواحدة
الفلسفية، أو الفكرة القائلة بأن
الحقيقة الواقعية شىء واحد لا
يمكن أن ينقسم تطورت هذه
الفكرة عند رجل مثل سانكارا
تطوراً كاملاً فى نهاية القرن
الثامن الميلادى، ومن المؤكد أن
هذه المدرسة أعظم المدارس تأثيراً
فى الفلسفة الهندوسية .

(١) أتمان Atman : كلمة سنسكريتية ترتبط بالتنفس، وهى فى الديانة الهندوسية الروح
أو النفس أو الأنا؛ فهى جوهر الحياة . وهى أيضاً روح العالم «معجم ديانات وأساطير العالم»
المجلد الأول ص ١٤٥ (المترجم).

يمكن أن نقول إن «مدرسة أدقيتا» تقوم على ثلاثة نصوص رئيسية :

من الواضح أن فهم طبيعة براهما هو مفتاح المشكلة الفلسفية ، وليس شيئاً سهل إنجازهُ .

العالم موجود ، لكن نراه كما وحدد هو الخشبي
ألا يوجد في هاتين العبارتين قليل من التناقض

كلا على الإطلاق . العالم كما
نراه عادة لا يزال وهسا . عمقلا
ماذا يوجد هناك ؟

إنه ليعان بالطبع ..

لا يوجد سوى وهم لكن هناك حل
بالعمل لو أنك نظرت حيدا

العالم مثل الشعبان . وبرهسان
مثل الخيل لابد للسر أن
ينظر بأمان .

وعلى ذلك لا بد لك أن تفهم
أنا عندما يحصل معرفة حقة
ستطيع أن أرى أن العالم ليس
سوى شعب لبرهسان .

العالم لا هو حقيقي ولا
غير حقيقي . إنها صورة للظاهر .
تقرء على طبيعة برهسان .

من الواضح أن العلاقة بين العالم وبرهمان هي علاقة خداعة تماماً ، والواقع أنها أحياناً ما يقال إنه لا يمكن التعبير عنها ، أو إنها مايا Maya ، وهي تعيدنا إلى السؤال .

الجواب هو أنه بدون براهمان لا يمكن أن يكون هناك عالم، لكن براهمان بالطبع لا يعتمد على طبيعة ظاهر العالم. وبالتالي فإنك عندما تقول شيئاً عن «براهمان» فإن ذلك يعني أن هذه الأقوال لابد أن تتخذ هيئة تجريبية، إلا أن هذه الأقوال بمعنى ما: عبارة عن وهم، على نحو ما كان الثعبان. ويمكن أن ينظر إلى براهمان بطريقتين: بوصفه نيرجوناً Nirguna (١) بلا خصائص، وبوصفه ساجوناً Saguna له خصائص.

(١) كلمة سنسكريتية تعني حرفياً للأنمايز، وهي مفهوم مهم في الفلسفة الهندوسية يتساءل: هل لبراهمان صفات تميزه؟ (المترجم).

ولقد ذهب سانكارا إلى أن «براهمان» أو «أتمان»، أو «براهما» هو سبب العالم،
غير أن العالم بطريقة ما ليس سوى تجلٍ للسبب الأصلي.

(والنقطة المهمة هي أن براهمان هو سبب العالم، دون اهتمام بالنتائج.
ويبقى براهمان هو الحقيقي فحسب.

الفكر الهندى فى العصر الوسيط وما بعده

استمر الفكر الهندى يتطور. لكن دائما بالرجوع إلى الورا إلى النصوص والمواقف الأصلية. راما نو جا (١٠٥٦ - ١١٣٧) ، وماديقا (١١٩٧ - ١٢٧٦) هما باحثان وضعوا فيما بعد تأويلات جديدة « لليوبانشاد » . ولقد اعتقد « راما نو جا » فيما يسمى باللاثائية المشروطة أو المقيدة .

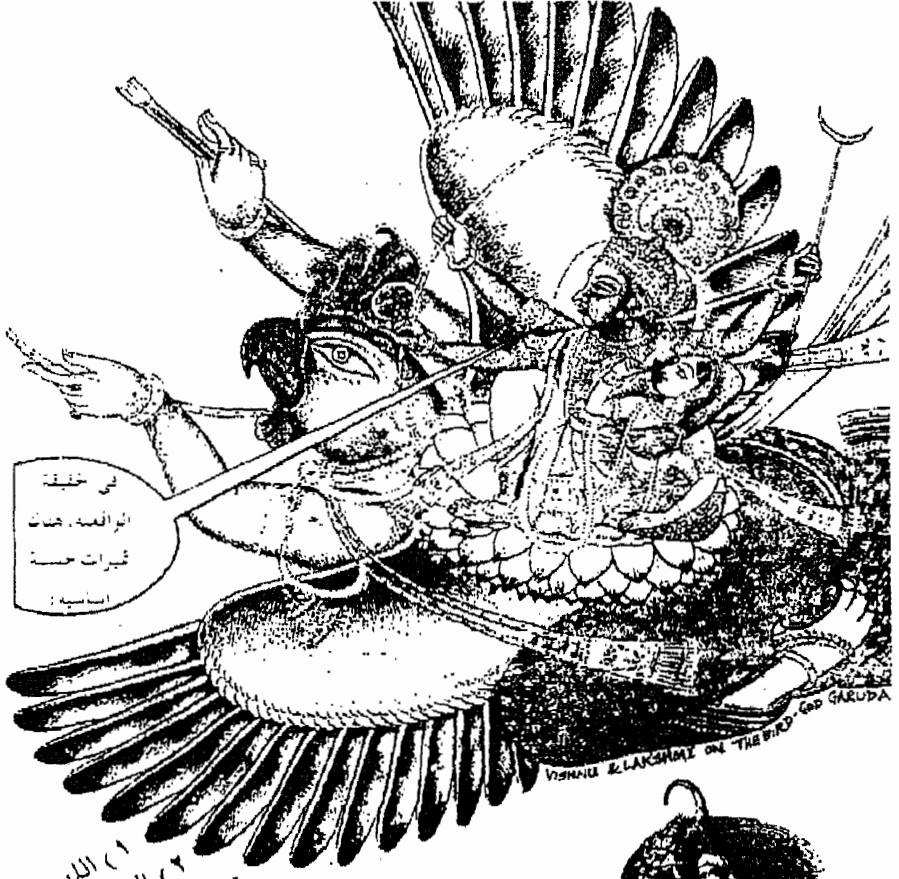
أنا ، راما نو جا ، اعتقد أن الحقيقة الواقعية يمكن أن ترى على أنها تتألف من كيانات ثلاثة أساسية .

العالم والأرواح هي تجليات لله . أو إشارة (برهمن) لكنها متميزة عنه . ولهذا فهو يذهب إلى أن الله هو كل شيء . بل إن الجسد والروح هما صفات لله : فهي تصف الله لكنها متميزة عنه . ونقطة الرئيسية هي أن براهمن لا يمكن أن يعرف إلا من خلال صفاته . أو بعبارة أخرى من خلال العالم .

ماديقا (القرن الثالث عشر)

لقد ذهب ماديقا إلى الأخذ بنظرية ثنائية عن براهما وجيشا Jiva (الأرواح الفردية)، وعارض مذهب اللاتنائية عند سانكارا، وقال إن جميع الأشياء مختلفة.

- (١) الله والمادة
- (٢) الله والنفس
- (٣) النفس والمادة
- (٤) بين أنفس مختلفة
- (٥) بين أشكال مختلفة من المادة

لقد نظر ماديقا إلى الله على أنه فشنو وعلى أنه متعال تماما، وعلى أنه حقيقة الواقعية الوحيدة المكتفية بنفسها التي يعتمد عليها كل شيء آخر. واستخدمت أفكاره فيما بعد بواسطة حركات «باختي» الدينية التي وصلت إلى اللد لا من خلال المعرفة، بل من خلال الخشوع البسيط.

الجينية

تأسست المدرسة تقليدياً بواسطة مهاتمرا (٥٩٩-٥٢٧ ق.م). ويولي منظورها احتراماً مطلقاً للحياة. بقدر ما تولى هذا الاحترام لفكرة اللاعنف أو الـ اهمسا.

هذه النظرة تقوم على أساس
فكرة أن جميع الأنفس
متساوية. ومن ثم فلا بد من
حمايتها بقدر متساو.

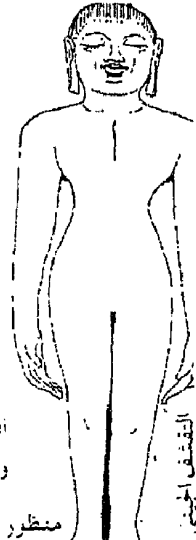
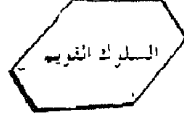
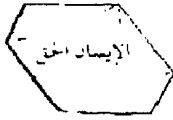

أشهر من عرض هذه النظرة هو
المهاتما غاندى (١٨٦٩-١٩٤٧)
ومن أعجب العجب أنه اغتيل بعنف
على يد أحد الهندوس!

جينا ساينت
بين ذراعى أمه

كانت عقيدة «الجينا» في السلوك تستهدف - مثل البرذية - الإفلات من عجلة الحياة التي لا نهاية لها (سمسارا) وهي تتضمن ثلاثة جواهر :

وهناك خمسة عيوب :

- * أن تله جميع الشئ والاشياء الخارجية.
- * صط النفس والاشراق
- * والا كذب
- * عيب الا

منظور الجانية الذي يتضمن الزهد واللاعنف . والاحترام المطلق للحياة . كما له تأثير كبير في الهند في العصر البسيط : فالزهاد المتطرفون من جماعة «دمحاصارا» (ثوب - النساء) يمارسون زهدهم . وهم عراة تعبيراً عن عدم الاكتراث الكامل .

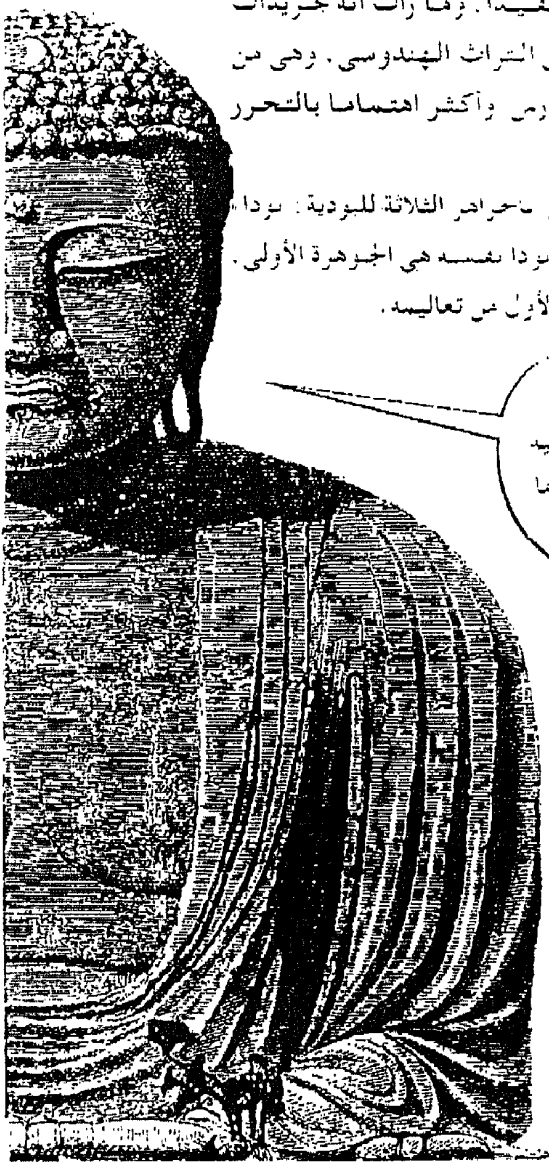
(!) فرقة العراة في الجينية «ملتحنفو السماء» يسرون عراة باستمرار . ويرفضون دخول النساء في مسلك الرهبنة : «معجم ديانات وأساطير العالم» (المترجم) .

البوذية

رغم أن البوذية تعارض فلسفة الفيدا، وما رأت أنه تجريدات ميتافيزيقية؛ فإنها تقوم على أساس التراث الهندوسي، وهي من حيث الفلسفة أقل من كثير من المذاهب وأكثر اهتماما بالتحريّر العسلى من المعاناة.

وتقوم التعاليم البوذية على ما يسمى بأحزاب الثلاثة للبوذية: بوذا، والدهارما، والسنگا (١)؛ فحياء بوذا نفسه هي الجوهرة الأولى. وتشكل قصة بحثه عن الحقيقة النموذج الأول من تعاليمه.

من الطبيعي أن يكون من الصعب التمييز بين الأسطورة والحقيقة الواقعية Reality عندما نناقش أمر حياتي. تماما مثل المسيح أو أى عدد آخر من القديسين والرجال المقدسين.

(١) السنگا، Sangha، جماعة الرهبان البوذيين فى الدير. وتتضمن نظاما لسلوك الرهبان نبذ الحياة الدنياوية والإصغاء لكلمات بوذا وتعاليمه. وهي تتسبب الرهبان ولسه بعد (المترجم).

بوذا

بوذا (أو بالأحرى الذى يعرف باسم سيدهارتا جوتاما) عاش ٥٣٦ - ٤٧٦ ق.م. ووصل فى النهاية إلى مرحلة الاستنارة وهو جالس تحت شجرة فى مدينة «بوذا جايا»، وقد أدت به يقظته إلى الجوهرة الثانية «دهارما».

لقد راح بوذا يتجول ٤٩ سنة بعد «يقظته» ناشراً إنجيله وفكرة تحقيق «التيرفانا».

لقد دعيت إلى طريق مختلف للاستنارة، طريق يهتم ببطبيعة المعاناة فى العالم.

هل يستطيع المرء -
البوذية هي تطبيق عملي
للأفكار الهندسية عن
التشكيل والتعدد والحرارة من
الاستنارة؟

نعم تستطيع. لكن ذلك سيكون نصف الحقيقة فقط؛ إذ من الواضح أن البوذية مستخلصة من «القيدا» لكنها بعد ذلك ترفض أفكارا أساسية متعددة فى فلسفة القيدا

الجوهرة الثالثة هي

«السنفا» وهي النظام البوذي نفسه جماعية الرهبان، وهي الوسيلة التي ينظم بها الإيمان، ومن ثم فلسفنا معنيين بها.

الحقائق الأربعة النبيلة

يُعبّر عن «الدهارما» بالحقائق الأربعة النبيلة، والطريق المعروف باسمه. الصُريق
الوسط الذي يبدو قريبا مما كان يسميه أرسطو بالوسط الذهبي. والحقائق الأربعة
النبيلة هي:

وتتجنب البوذية متغير القيدا للطقوس واخيارات. والتعليم باللغة الشائعة.
(لغة الحياة اليومية) ودعه المنظور الواحد إلى الاستنارة.

وربما فسر ذلك بعضا من
انجاح البوذية في أنحاء
العالم

ومع ذلك فلم تظفر البوذية بنجاح في الهند نفسها. بل
أصبحت قوة بالغة الأهمية في أجزاء كثيرة من آسيا
والشرق لاسيما الصين واليابان
وسوف نعرض لذلك فيما بعد.

الفروق والاختلافات بين البوذية وفكر القيدا

الذات في البوذية

اهتمت المدارس المعتدلة كلها في الفلسفة الهندوسية بطبيعة الذات . وبالفكرة التي تقول إن «أتمان هو براهمان» . واتخذت البوذية منحىً مختلفاً تماماً . وتؤكد البوذية أنه ليس هناك ذات فردية فريدة ، هذا الموقف الفلسفي متصرف للغاية ، ويصعب على الغربيين بالطبع قبوله .

فكرة البوذية عن الميلاد من جديد

ويذهب البوذيون - بمعبارة أخرى - إلى أن هناك «أنا أقام» أو اللا ذات. وربما كانت هذه التجريبية المتطرفة جزءا من النسب في أنهم يخلصون البوذية خارج الهند.

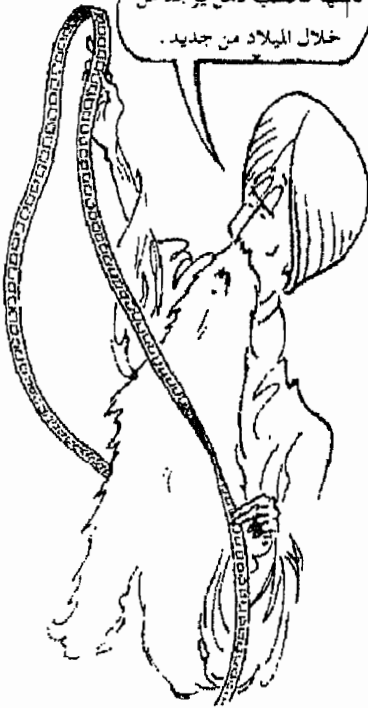
إذا لم يكن هناك ذات أو كانت اللا ذات فكيف
يزن البوذيون بالميلاد من جديد؟ فكيف يمكن
نفس، سير موجود أن يولد من جديد؟

ما يقوله البوذيون هو أنه من خلال ما يسمونه
«الابتكار السابع» الذي يكون فيه كل شيء سببا
ونتيجة لكل شيء آخر - بما في ذلك الذات - يخلق
وهم استمرار الذات.

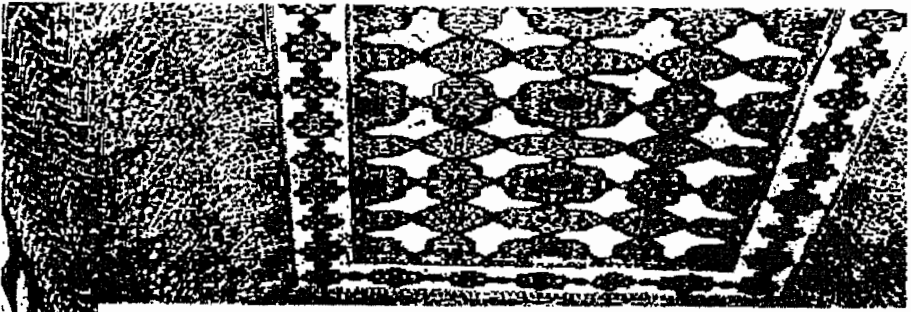
هناك ميلاد من جديد. كما أن هناك كارما.
لكنه ليس ميلادا جديدا للنفس المستقلة.

يقوم الموقف الفلسفي للبودية
على فكرة أن هناك استمرارية؛
فهناك ترابط من وجود لآخر . إلا أن
«الذات» وهم خلقه تجسيم أنشطة
عقلية وبدنية. والتأمل هو طريقة
للتنظر إلى الذهن على أنه «ذهن
خالص» ولتجاوز وهم الذات.

والشعور هو تجميع لصور كثيرة وحالات من
الوجود تشبه مجرى من الانطباعات
والأفكار والإحساسات . ويربط الذهن بين
هذه الحالات التي يظن فيها أنها متصلة .
لكنها فحسب ذهن يوجد من
خلال الميلاد من جديد.

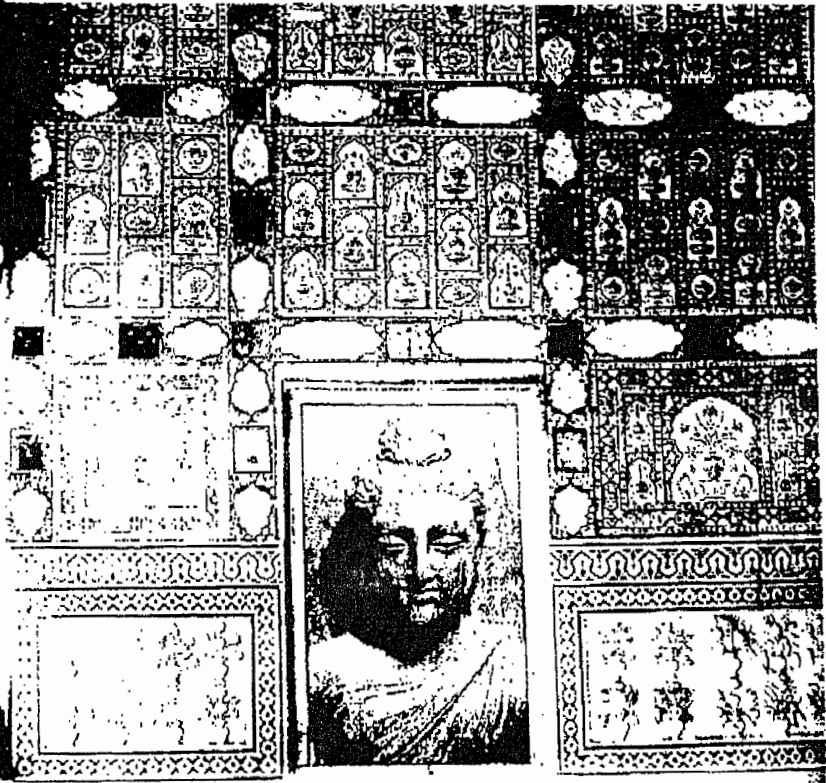

تربط الكارما بين حبرات الإنسان . وذلك
هو أعظم الأجزاء أهمية في الذات.

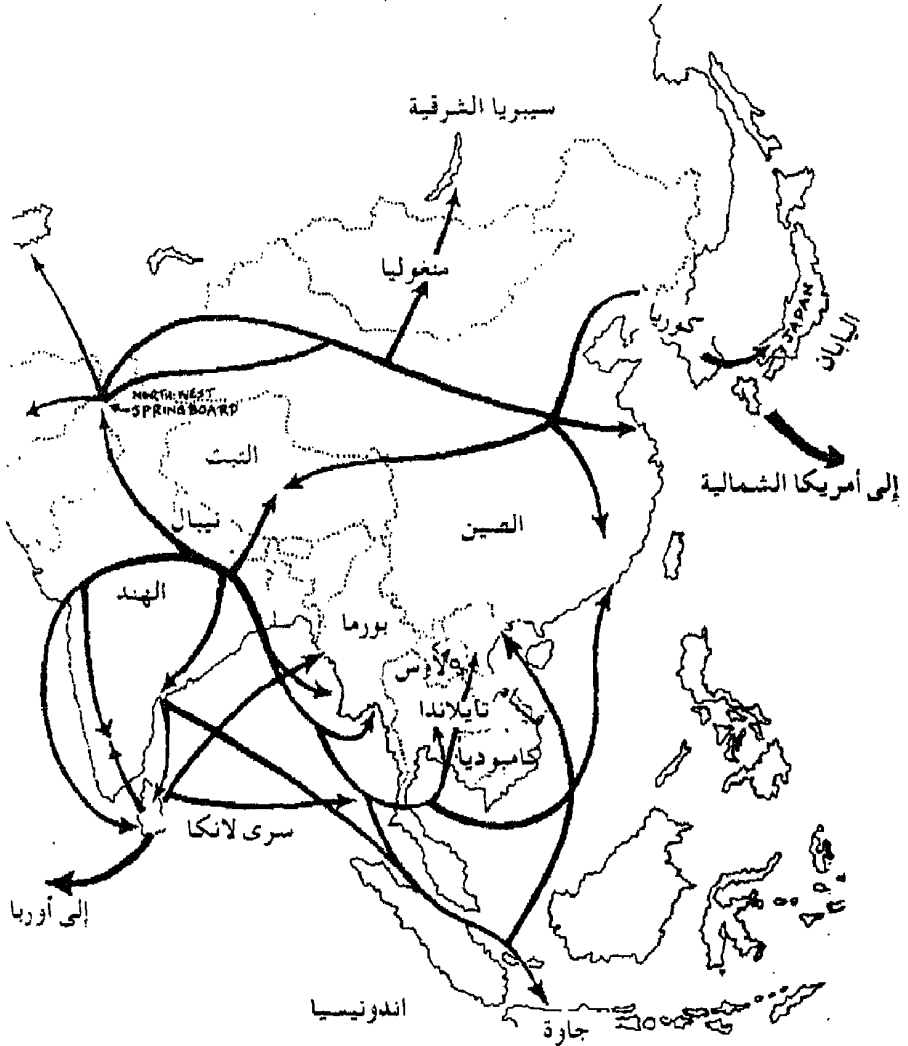
وإذا أردنا التلخيص قلنا إن البوذية:

- ١- ترفض سلطة القيدا ونظام الطوائف المعلقة).
- ٢- تقبل باخقائق الأربعة السبله.
- ٣- تصر على التحليل التجريبي المألوف للحقيقة.
- ٤- ترفض الأسئله الميتافيزيقية عن اأخقيقة المطلقة (الصست).
- ٥- ترى أن الذات وهم - فلا يوجد شيء سوى شعور فحسب.
- ٦- تسمى إلى النيرفانا (الانصاف) عن طريق برائة تامة للرغبة - والمعاناة - و الدنيوية.
- ٧- الصورة الأخلاقية الأساسية عندها هي زهد - بوذا العظيم.

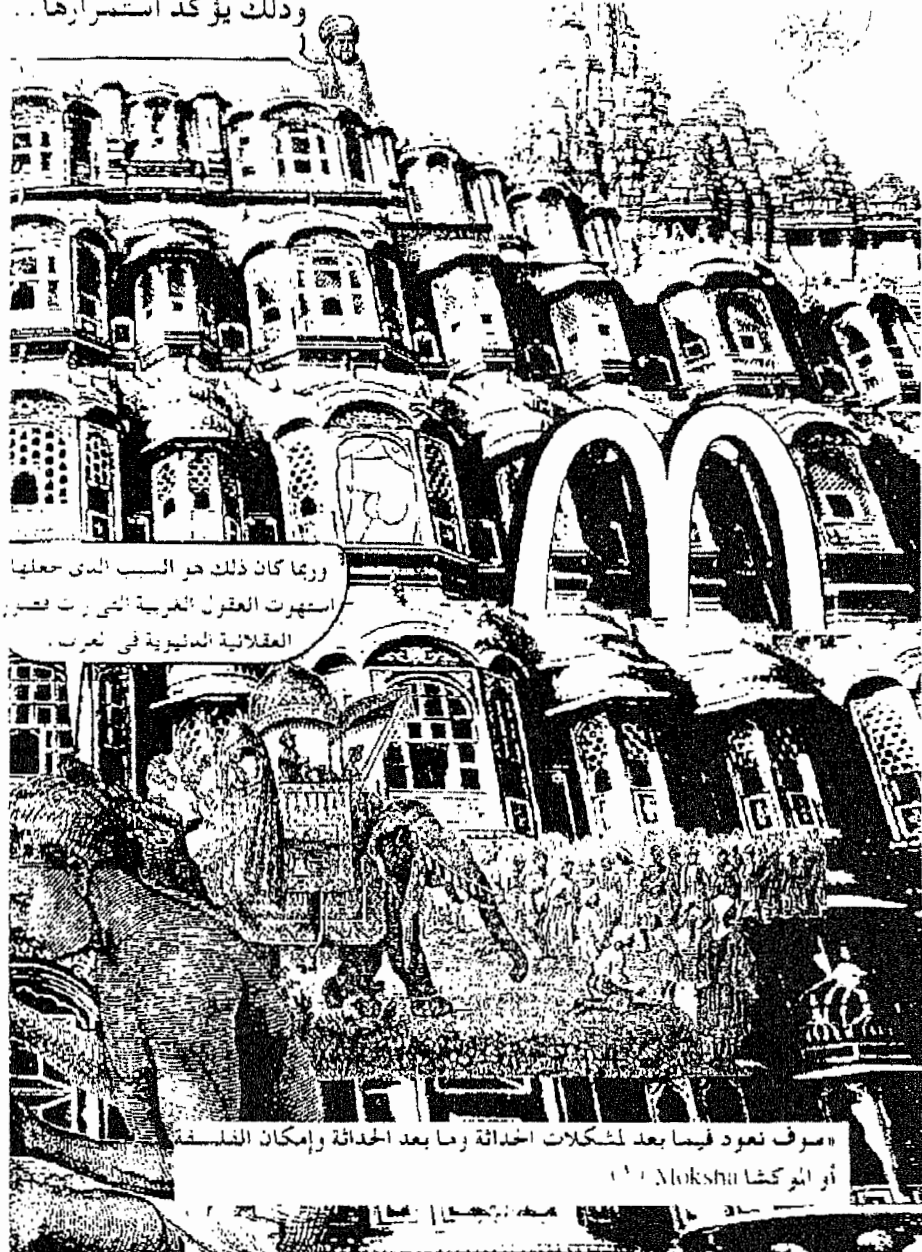

انتشار البوذية من الهند

كان للبوذية تأثير عظيم في جميع أنحاء العالم الشرقي ، وفي الأزمنة الحديثة في البلاد الغربية .

وذلك يؤكد استمرارها ..

وربما كان ذلك هو السبب الذي جعلها
استهوت العقول الغربية التي رت قصص
العقلانية الماديّة في لغز

«سوف نعود فيما بعد لمشكلات الخدانة وما بعد الخدانة وإمكان الفلسفة

أو الميركشا (1) Moksha

(1) كلمة سنسكريتية تعني حرفياً -الانعتاق- أو الفرار من الشكوار المسبب لتجدد الموت والويلاد في الهندوسية (المترجم).

الصين والفلسفة

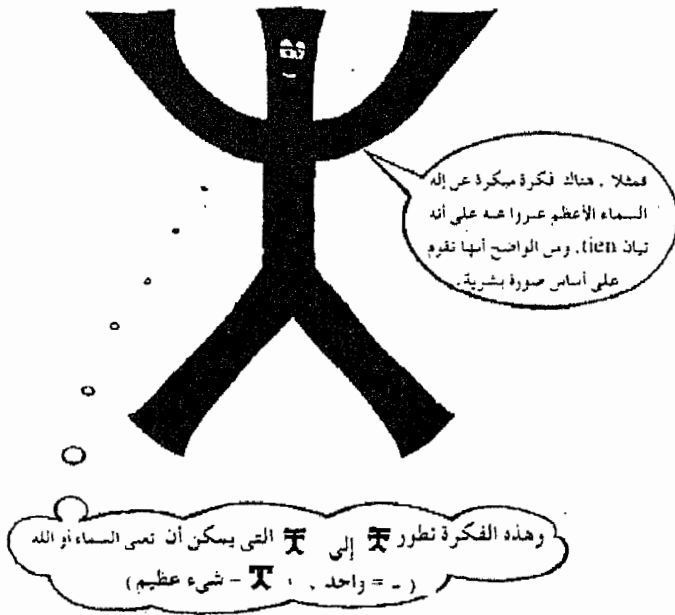
إن دراسة الصين وفلسفتها تعنى أن نقوم بقفزة أخرى عملاقة، ذلك لأن ثقافة الصين، رغم أنها شرقية، فإنها تختلف على نحو ملحوظ عن الهند؛ فسا يميز الثقافة الصينية أساساً هو إحساسها بالانسجام، والترابط الداخلي، واللغة والاستمرار، وتتميز الصين بعبادة القديم بحيث يصبح الذات هو كل شيء.

(١) ين Yin ويانج yang الجانب المظلم والجانب المشمس من التل في الأساطير والفلسفة الصينية. وهو رمز للصراع؛ إذ قتل «ين» جانب الأنثى. ويمثل «يانج» جانب الذكر. راجع كتابنا: معجم ديانات وأساطير العالم، المجلد الثالث ص ٤٧٣ مكتبة مدبولي عام ١٩٩٦ (المترجم)

اللغة الصينية

نحتاج أولاً فى مناقشتنا للفلسفة الصينية إلى التعرف على أنه لا توجد مشكلة حقيقية فى الترجمة ؛ فاللغة الصينية ليست سوى اللغات الغربية التى نستخدمها . وهى تستخدم بدلاً من أحرف الهجاء رموزاً (أو صوراً) أقل دقة من اللغة - مثل اللاتينية - المنظمة من حيث الصوت والنحو .

اللغة الصينية هى لوحة تلميحية وتنويهية، وتعتمد على السياق أكثر من اللغات الرومانية ؛ فهى ليست لغة يسهل إخضاعها لفلسفة منطقية .

الثقافة الصينية

الثقافة الصينية هي واحدة من أقدم الثقافات التي تحتوى على ذاتها التي نعرفها، وكان طول عمرها هو أحد السمات الأساسية التي جعلتها ثقافة فريدة . وتكشف فلسفتها مثل الفلسفات الهندية ، عن تعقد ووحدة تجسدت في شرايين كثيرة مختلفة وإستراتيجيات فلسفية امتدت عبر آلاف من السنين . وعلى خلاف الهند لا نجد الآلهة ترقى في سماء الحضارة الصينية المبكرة.

صان أساطير لألله
مبكرة وأباضة .
وملوت . غير أن
الآلهة بما هي كذلك
ليس لها أهمية
دائمة .

هناك، بمصطلحات الفلسفة
فترة معروفة باسم عصر
المدارس المائة (٤٠٠-٢٠٠ ق.م) .
ظهرت فيها مواقف
فلسفية كثيرة ومختلفة .
لكنها كانت كلها تعتمد
على الشبراث والمثل العليا
الماضية عن السلطة .

وتعود أقدم النماذج إلى ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد، وليس لدينا فكرة عما إذا كانت صحيحة أو كاذبة تماماً أو مزيجاً منهما .

« دور الفلسفة »

لعبت الفلسفة في الثقافة الصينية . نفس الدور الذي لعبه الدين في العرب ،
فماذا نعني بذلك ؟

ببساطة الحضارة الصينية زعمت دائما أن كل إنسان لديه ثقافة أو تربية من
الطبيعي أن يدرس ، وأن يفهم فلسفات التراث .

ليس هناك دين للدولة ولا
كنيسة ، لأنهم ليسوا واحدا
من الطرق التي تعرف في
الأدب الفلسفة نفسها .

قارن ذلك باطاليتا ، والكبسة
الكاثوليكية والسامانية

لا تعتمد الثقافة
الصينية على فكرة الله
التي يستجيب له كل فرد .
ولا تتحدث أساطيرها
الأصلية عن عملية خلق
تفوق الطبيعة . فالثقافة
الصينية دنيوية وفلسفة
بالمعنى الواسع للكلمة .

من أقدم عصور الثقافة الصينية نجد أن طرق التفكير في التراث تنقل من جيل إلى جيل.

كان لدى كونفوشيوس منذ أقدم العصور فكرة عن الرجل الفاضل . الرجل الجنتلمان (تشين - تسو) . ويحدد ذلك ضربا من الأخلاق . ونوعا من السلوك . والنظام الاجتماعي .

الحضارة الصينية

بلمحة خاطفة

- ١- فهي أقدم ثقافة مستمرة في العالم (حوالي خمس آلاف سنة).
- ٢- وهي أساسا ثقافة مجتمع زراعي.
- ٣- لغتها عامل هام في توحيدها . وفي التعبير عن طريقتها خاصة في التفكير.
- ٤- فلسفة كونفوشيوس أو الإحلاق . تدعم أساس معظم الحضارة الصينية المتأخرة.
- ٥- يرتبط الدين والفلسفة ارتباطا وثيقا . ويصعب الفصل بينهما.
- ٦- معظم الفلسفة الصينية يعلى من شأن لفضائل الحكمة الحكيمة . وحسن حكمهم للشعب.
- ٧- الأسرة . والعلاقات الأسرية هي أساس المجتمع الصيني (تقع المرأة في قاع المجتمع) .

روح الفلسفة الصينية

فما الذى يميز روح الفلسفة الصينية إذن؟ دكتور فنج الذى كتب منذ زمن تاريخ موجز للفلسفة الصينية يقول: إن أحد الموضوعات المتكررة هو «خطوط الحكيم فى الداخل، وخطوط الملك فى الخارج».

وإذا شئنا أن نعبر عن ذلك بطريقة عامة قلنا إن الفلسفة الصينية تابعة من الأرض، فهى لا تهتم بالإله ولا بالحقيقة المطلقة، لكنها تهتم بمشكلة كيف نعيش على الأرض بطريقة سليمة لذا تهتم بالأخلاق ومبادئ الحياة الاجتماعية والحكومة.

تيار رئيس في الفكر الصيني

الفلسفات الرئيسية الثلاثة هي :

الكونفوشية ، والطاوية ، والبوذية ، لكنها

كلها تتفاعل الواحدة مع الأخرى

(الوحدة في الاختلاف)

لاتدور الفلسفة الصين حول أحسن
وقائع متراكمة ، وإنما حول الامتدادات
الشيئية ، وهي تبتعد عن تعبير

لذلك حكمة صينية قديمة تقول : عندما
أكون في العنق أكون كونفوشيا ،
وعندما ألقاه أكون طاويا ...

يعبر الفلاسفة الصينيون عن أنفسهم باستمرار
بطريقة عجيبة من الأقوال المتكررة والحكم ، وليس

في حرج غريب
الفلسفي .

لاوتسو

ذلك لأن الإيحاء مبدأ
عظيم من مبادئ الفن
والتفكير الصيني .

خذ هذا
التعبير .

يقف الإنسان على قمة
الجيل ألف سنة مفتوح
القم قبل أن تطير البطة .

السلالة الحاكمة القديمة

لقد كانت هناك تصورات مسبقة كثيرة في الغرب عن الصين . تقوم الكثير منها على روايات مارك بوتر وغيره من الغربيين الذين صوروا الصين في خلال أسفارهم ورحلاتهم، وحتى الآن نحن لا نعرف الكثير من تاريخ الصين . وأقدم الفترات التي لدينا دليل عليها هي فترة حكم أسرة شانج (١٧٦٦-١١٢٣ ق.م) . وعندما نصل إلى أسرة «تشو» (١١٢٢-٢٥٦ ق.م) نصل إلى فترة أعظم معرفة تاريخية، وكذلك العصر الذهبي للفلسفة الصينية.

منذ صعود أسرة «تشين» عام ٢٢١ ق.م
(الذي اشتق منها اسم الصين) حتى
ظهور الجمهورية الصينية عام ١٩١٢
كان هناك شكل مستمر من الحكومة
والثقافة.

ولقد كنت أنا الجيد والقبالة. والمركب
الأصلي للأخلاق والفكر الصيني
القديم.

الآطوار الأربعة

- فى استطاعتنا أن نقسم التاريخ الفلسفى للصين تقريبا إلى أربعة أطوار رئيسية :
- الفترة القديمة (فيما قبل ٢٠٠ ق.م) : وهى تتميز بوجود مدارس كثيرة (مائة مدرسة) .
 - الفترة المتوسطة (٢٠٠ ق.م - ٩٦٠ م) : الكونفوشية ، الطاوية . ودخول البوذية .
 - الكونفوشية الجديدة (٩٦٠ - ١٩١٢) : رد فعل للبوذية ، نهضة الكونفوشية .
 - الفترة الحديثة (١٩١٢ - حتى الآن) : وصول الفكر الغربى ، وإحياء الكونفوشية والماركسية .

وخلال هذه المراحل كلها ، هناك معنى عميق لاستمرار
الاحتواء الذاتى فى الصين أو كما يقول كونفرشيوس :

الرجل الحكيم يجد متعته فى الماء . والرجل
الخير يجد متعته فى الجبال : الحكيم يتحرك
والخير يظل ساكنا . والحكيم سعيد . وأخير
صامد .

نزعتان رئيسيتان

نمت قيم المجتمع الصيني من "قيم الزراعة"، الأسرة، والدولة. يقترضان على هذين الأمرين. وهاتان نزعتان رئيسيتان: الكونفوشية والطاوية اللتان تبدوان متضادتين. لكنهما يتفاعلان باستمرار، لإنتاج استقرار دينامي للفكر الصيني.

ويمكن التعبير عن ذلك بأنها

عكس حركة الطائر

تجري الفكرة عبر الفكر الصيني كالخوفان العود...

وهذا يعني أن أي شيء يؤخذ إلى حده الأقصى ينتج حدوداً لغوى أخرى مضادة.

يقول كتاب التغيرات (آي سنج)

هذا الشعور بانحدار والصلب منهم في كل من الكونفوشية والطاوية.

عندما يذهب البرد يأتي الحر، وعندما يذهب الحر يأتي البرد.

المذهب الإنساني الصيني

الفلسفة الصينية فلسفة إنسانية . ونحن نعني بذلك أنها جعلت من وجود الإنسان مركزاً للكون . وبهذا المعنى فإن الفلسفة الصينية فلسفة تهتم بهذا العالم تماماً أكثر من اهتمامها بالعالم الآخر . غير أنه لو كان ذلك صحيحاً تماماً ، فسوف يكون من الصعب جداً أن نفسر : لماذا أصبحت البوذية شعبية إلى هذا الحد في الصين ؟ لأن البوذية تهتم اهتماماً كبيراً بتركنا لهذا العالم خلفنا بغية الوصول إلى النيرفانا .

وهكذا نجد التراث الصيني مثالياً
رواقعياً في آن معا : فهو ينظر إلى
الإنسان بالنظر إلى السماء .

أو كما عرّف عن ذلك أحد الفلاسفة عندما
تحدث عن الكونفوشية الخفيفة...

إنها لم تطلق الأشرطة الدرامية الخالقة
ومع ذلك تشير مباشرة إلى ما كان قبل
السماء .

«الباحثون الأول»

كانت السجلات التاريخية
واحدة من محاولات الأولى لوصف
المائة مدرسة الصينية في الفلسفة لـ
«سو-ماشين» الذي توفي عام ١١٠
ق.م. ولقد لخص في كتابه العظيم
الأفكار الرئيسية للمقرون الماضية.

رتبها في ست مدارس كبرى.

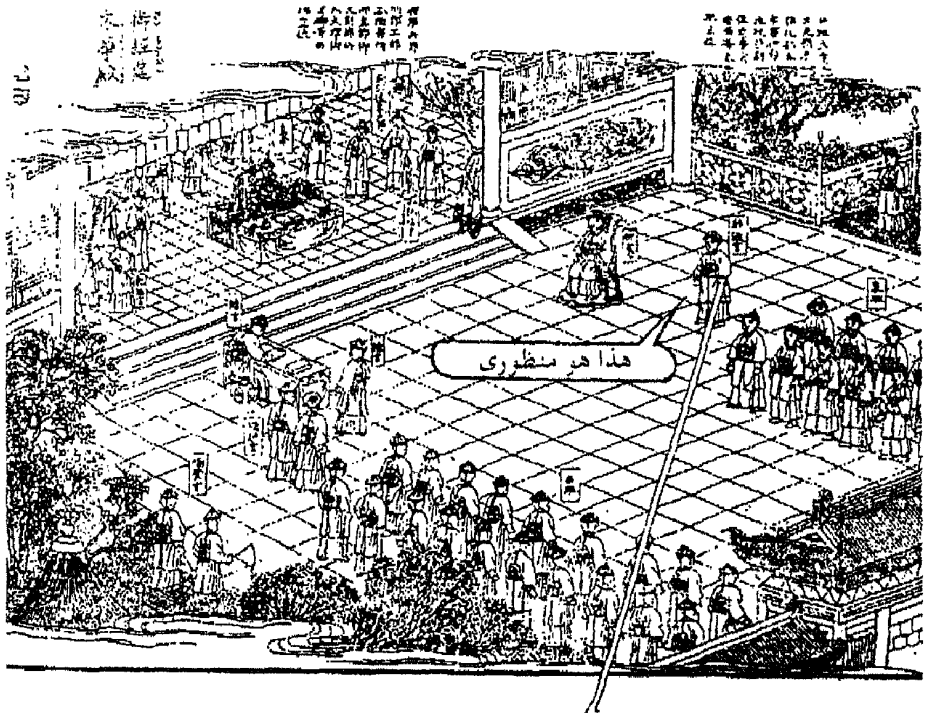
وبعد ذلك بقليل أعد باحث آخر هو
ليو هسين (٤٦ ق.م - ٢٣ م) ملخصاً من
الكتب الموجودة في المكتبة الإمبراطورية
وهو حين فعل ذلك صنف مائة مدرسة في
مجموعات رئيسية (نفس المدارس الست
التي قسمها «سو-ماشين» من قبل.

لكني حاولت أيضاً تحليل
تاريخ المدارس المختلفة.

ولقد كاتب هناك مناقشات في حدة
الفترة ما قبل «لادشا» القهشري في الصين
والتي. وهذه حكى، مقترحة أنهم عامين
في القرنين الثالث والعشرين. والربع
والعشرين من الميلاد.

تلميحات معظم الفلسفة
الصينية التي تحدد بالضبط
مدارس الفكر تصبح وصف
تنوعات الجشاش في مرج.

ومن المثير للدهشة أن «ليوهسين» رأى أصل المدارس في وظائف الموظفين الرسميين في البلاط. أو في جماعات نوعية خاصة ووظائفها في اجتماع. وذلك منظور اجتماعي في الغالب.

جو: (المدرسة الكونفوشية) وقد نشأت من الأدب.

ين-ياي: مدرسة تطورت من الكسمولوجيين.

مدرسة موهست: وتعود أصولها إلى الفرسان، وهم أعضاء في مدرسة الطائر

التي أتت من النساك.

مدرسة الأسماء: وقد جاءت من انجادلين محترفين.

مدرسة التشريع: وقد جاءت من «رجال المناهج» (السياسيين).

«تقسيمات سو - ما تشين»

مدرسة «ين - يانج» اشتقت من الكسمولوجيا القديمة. وهي تنبئ بمبدأين أساسيين يحكمان الكون، يعرفان الآن تماما في الغرب.
وتمثل «ين» مبدأ الأنثى السلبى. و«يانج» مبدأ الذكر الإيجابى. ويتفاعل الاثنان على الدوام لخلق كل شىء وكل تطور.

ويانج يعنى فى الأصل أشعة الشمس. و«ين» الضد. ومن هذا تم تطوير منظور ثنائى كرنى.

ولقد ارتبطت هذه الأفكار فيما بعد بكتاب «آى - شنج» (أى كتاب التغيرات) الذى يصف المبادئ الكسمولوجية فى الكون. وأسهب فيها بطرق يسكن تخسينها من النماذج السداسية.
ولهذه الفكرة الأساسية نتائج كثيرة تجرى فى الفلسفة الصينية.

مدرسة «ين-يانج» وأفكارها عن التفاعل الطبيعي للقوى الكونية. تشرب
بجذور عميقة جداً في الثقافة الشعبية الصينية.

كونفوشيوس

المدرسة الثانية
هي المعروفة باسم
«جوشيا» (أى
مدرسة الأدب). كما
تُعرف أيضا باسم
مدرسة
كونفوشيوس، الذى
كان كونفوشيوس
(٥٥١ - ٤٧٩ ق.م)
- كما هو واضح -
الشخصية
الرئيسية
فيها.

ومن المؤكد أن المدرسة كانت مؤثرة تأثيرا قويا. فقد اهتمت بالاستقامة والقلب الإنسانى. قبل
عصر النهضة فى أوروبا بالقرنين من السنين. وضعت هذه المدرسة الإنسان فى بؤرة تفكيرها. وكان
السؤال المركزى عندهم هو كيف يمكن للإنسان أن يحسن من نفسه ويتطلع إلى العظمة على هذه
الأرض. أن تكون إنسانا مهذبا مثقفا متعبيرا. ذلك هو الخط الأساسى. هكذا يقول كونفوشيوس فى
المختارات (١).

إنه يهذب نفسه حتى يحدث حالة
سكون النفس عند الناس.

(١) جمعت تعاليم كونفوشيوس فى كتاب عنوانه «المختارات». وهى تشمل على عشرين كتابا
أى فصلا يتألف كل منها من مجموعة من الجمل أو الفقرات من أقوال المعلم التى سجلها
تلاميذه (المترجم).

عاش الحكيم الفيلسوف «كونج-فو-تسو»^(١) منذ حوالي ٢٥٠٠ سنة خلت ومن المرجح أنه كان له تأثير يفوق أى فيلسوف آخر فى تاريخ العالم. وكان اسم «كونفوشيوس» هو الاسم اللاتينى الذى أُطلق عليه فيما بعد. ونحن لا نعرف إلا قليلاً عن حياته الحقيقية. ولنا على يقين أنه كتب بالفعل «مختاراته». ولم تكتب أول سيرة حياة إلا بعد وفاته بثلاثة قرون، ومن ثم فلا بد من الارتياح فى دقتها. ومن المؤكد أنه لا بد أن يكون هناك قدر من المعلومات يعزى إلى كونفوشيوس. ولقد قال عنه مانشيوس الذى عاش بعد الحكيم بمائة سنة، والذى وضع تراثنا يحصل

اسمه :

(١) هذه هي الصورة الصينية الأصلية لاسم «كونفوشيوس» التي تعني «المعلم كونج-فو-تسو».

لقد قيل إن كونفوشيوس عمل في الحكومة . ثم عمل في التدريس الخصوصي بعد ذلك . ويبدو أن من المرجح أنه كان أول شخص في التاريخ الصيني يدرس لعدد كبير من الطلاب بطريقة خصوصية (وربما كان عددهم بالآلاف) وكثيرون منهم أصبحوا باحثين ومفكرين مشهورين .

اعتمد علي من تقرأ له : فهو إما أنه كتب الكلاسيكيات الستة . أو بعضها . أو لا شيء على الإطلاق .

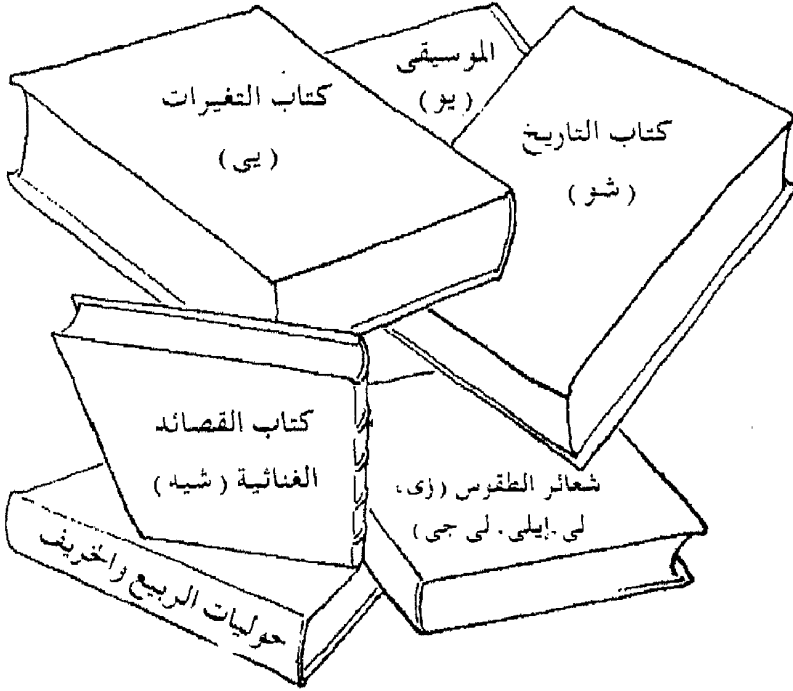
لما كانت المعاليم الكلاسيكية الضخمة عروضا حية تنتقل من حبل إلى حبل . فربما كان لكونفوشيوس دور في نسخها . لكن من غير الغتسل أنه أسكرها

كل فلسفة هي سياسة . والسياسة هي الامتداد الطبيعي للفلسفة .

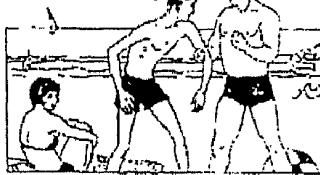
«الكلاسيكيات الستة»

الكلاسيكيات الستة تطابق الفنون الحرة (أوليومبي)

غير أن كونفوشيوس هو الذي كتب
الاختارات، أو معظمها على الأقل .
أو ربما بعضها - فليسا يعتقد.

وليس المهم كمية ما قاله بالفعل -
أبل الطرق التي عبر بها عن
أفكاره واستخدمها عبر القرون.

الفلسفة الكونفوشية

لقد نقل كونفوشيوس الحكمة الموجودة بالفعل في عصره ، ولكنه وهو يفعل ذلك أضفى عليها نكهة خاصة متماسكة . كما أنه عمل كنموذج من الباحثين والإداريين له دلالة المثيـدة . فيما أنه كبرس نفسه للعلم . ولم تكن له أية طموحات في متاع الدنيا : فقد علم الناس باستمرار الفكرة التي تقول : إن السلوك الصحيح . والتكرس لأداء الواجب هما مفتاح النجاح .

أسرار الكون . وأسرار المـدات .
واخلاص أمور لا همـينا .
لكني مـينـه بالأحرى بالوحدة
الاجتماعية والمعرفة المثـبـدة .

لقد قال أحد تلاميذه عن
تعاليمه :

نظرية أستاذي صحيحة عن
مبادئ طبيعتنا ، والممارسة
الخيرة لها مع الآخرين . هذا
ولا شيء سواه .

عن التعليم قال كونفوشيوس :

وكان يتناول أربعة موضوعات في تعاليمه : السلوك ، والثقافة ، والولاء . والإيمان الجيد ، وقال عن أهمية الطقوس في الحكومة ...

ثلاثة مبادئ رئيسية

- كان كونفوشيوس مهتما بالتوازن بين استقامة الفرد وانسجام المجتمع. ولذلك كانت هناك ثلاثة مبادئ رئيسية:
- ١- اخين jen الرقة البشرية (الخيرية - الوجود الصحيح)
 - ٢- لي li الانكسار (اللياقة - القواعد)
 - ٣- شن chin الاستقامة السلوك الصحيح.

لأنه للمرأة أن يملك سلوكا سليما حتى يحقق اخين jen في العلاقات البشرية وبعضة خاصة في داخل العلاقات الخمس المذكورة في التراث الثقافي.

١- بين الأب والابن.	٢- بين الحاكم والوزير	٣- بين الأخ الأكبر والأصغر	٤- بين الزوج والزوجة	٥- بين الصديق وصديقه.

سوف تلاحظ أن النساء لا يذكرن إلا مرة واحدة في هذه العلاقات المهمة.

جين (١) الإيجابى والسلبى

لا تزد لأجربى ما لا تريدك لنفسك .

هذا هو شو shu أو الجاب
السلبى من الجين jen

الفاعل مع الأجربى لا يرب
أن يفعلوه سمعت

هذا هو شو شوج أو الجاب
الإيجابى .

ومن ثم فطريق

«الجين» هو ممارسة شوج
وشو !

ممارسة طريق الجين يتيسر أن
تفعل من أجل لا شيء . لأنه
ينبغي عليك أن تفعل . لا لأملك
تريد شيئاً .

(١) جين Jen الورد أو العطف أو الشفقة . منه أخلاقية أساسية فى الكونفوشية لا بد من توافرها
فى الحاكم الصالح . (المترجم) .

كيف نملك؟

لا بد للسلوك أن تنظمه صفة «الوجوب» أو ينبغي عليك أن تشعده في موقف معين. ولقد وصف ذلك ليسا بعد على أنه «مبدأ تطبيق قياس المساحة» أو عمل ما يجب عمله عن طريق تطبيق القواعد والتمسك بها.

الامتياز الأخلاقي - إذن - يُعبر عنه بالجميع بين السلوك السليم. والمنظور السليم، والاستقامة متجسدة في شخصية «تشن - تسو» أو الجنينيان أو الرجل المهدب. ولقد كان كونفوشيوس نفسه النموذج المطلق لكل هذه المناظير. وما هنا يكمن سبب جلده وصوده.

مانشوس

مانشوس (٣٧١ - ٢٨٩ ق.م) هو تلميذ كونفوشيوس العظيم الذي طور .
وقتن أفكار الحكيم . بقدر ما حاول أن يفسر : لماذا ينبغي على الإنسان أن يسلك
الطريق القويم ؟

السؤال المركزي هو على وجه الدقة عن طبيعة الطبيعة البشرية : أهى خيرة أم
شريرة أم محايدة . أم هى الثلاثة ؟ ويذهب مانشوس إلى أن هناك ثلاث نظريات إلى
جانب نظريته الخاصة :

- ١- إن جميع الناس أخيار وأشرار .
- ٢- إن الناس لا هم أخيار ولا أشرار .
- ٣- إن بعض الناس أخيار وبعضهم أشرار .

ولما كان مانثيوس متفائلا قليلا فقد ذهب إلى أننا جميعا نولد ولدينا الاستعداد للخير ، وهو ما أسماه « البدايات الأربعة » . وهو يذهب إلى أننا جميعا نولد ولدينا إحساس بالخير (الإنسانية) وآى (الاستقامة) . ولما (اللياقة) وشن Chin (الحكمة) . ولو سمح لهذه الاستعدادات الداخلية بأن تنمو على نحو طبيعي فسوف تتطور إلى الفضائل الأربعة المستمرة ، ومثلما أن السلوك الصحيح فى العلاقات البشرية هو الأساس فى الأخلاق بأسرها . فكذاك السلوك الصحيح هو الطابع المميز للمواطن الصالح والدولة الأخلاقية

وهذا هو السبب فى أن الحاكم ينبغي أن يكون مهذباً (جنتلمان) وحكما أقرب ما يكون إلى الملك الفيلسوف عند أفلاطون (١) . والواقع أن الحاكم إذا لم يحكم بحكمة وبطريقة

أخلاقية ، فإن من حق الشعب أن يعزله .

هذه الفكرة الراديكالية لم تظهر فى الغرب إلا فى القرنين التاسع عشر والعشرين .

ولقد انتشر مانثيوس وعلمه صيته فى ثورات هذا القرن فى الصين لاسيما عندما جاء ..

الشعب هو أهم عنصر فى الدولة . أما حاكم الدولة والسكان فهى فى مرتبة ثانية ، والسيادة هى فى يد الشعب

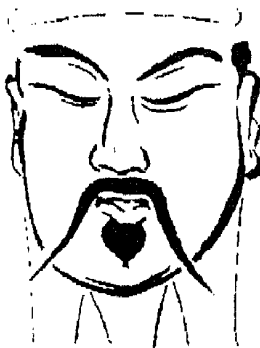
(١) كانوا يشبهون كونفوشيوس بسقراط فى تاريخ العرب . ومانثيوس (المثالى فى مزاجه الخاص فى فلسفته بأفلاطون) وهمون تسو الواقعى بأرسطو . وهم الثلاثة يشكلون نوعا من الثلاث بوصفهم الآباء المؤسسين للكونفوشية (المترجم) .

حياة الأسرة عند مانشيوس هو الطريق السليم نحو تحقيق الجين Jen. وهذا
يعنى التوزيع العادل للأرض لكي تعمل الدولة بمعناها الصحيح. بما يسيه النظام
السليم. ويتضمن ذلك - مثل جوانب الفلسفة الصينية الأخرى - طريقة عقلية
متماسكة اجتماعيا ومحددة لتدبير الأمور، وهى بالطبع لم تتبع على الدوام.

ويرى البعض أن مانشيوس مد نطاق
"تعاليم كونفوشيوس عن تهذيب المرء
لنفسه بحيث تكون تهذبا عاما.

ويرى آخرون أنه ما زال عبدا جدا عن المثالية.

الأسرة هي العالم
الصغير بالنسبة
للدولة.

وهو مثل كونفوشيوس دعم الأسرة كما
دعم الطغوس وفكرة الوسط الذهبي.

مدرسة الأسماء

غير أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يهتمون ببساطة بمعاني الأسماء ويسمونها كونفوشيوس «تقويم الأسماء»، وهو يعنى بذلك تصحيح إعطاء الشيء اسماً ما (أن تقول عن أخاروف إنه جارف ؟). وبعبارة أخرى: الوصف الصحيح للأشياء وتحليلها ضرورى حتى نتجنب الكذب والوهم، وتكمن المشكلة فى العلاقة بين المينج Ming (أى الاسم) والشيه shih (الواقع الفعلى).

وهم دائماً يستخدمون مثال

وقتل الطبيعة الموحية
للغة الصينية مشكلة
فلسفية جادة.

مجمع، كنت
أعتقد أنها
كانت فاسا

قال

ما المضادة ؟

وهو المثال الذى أصبح شهيراً فيما بعد بفضل

برتراند رسل

حياة المرء هى أشبه
بالخمر إذا سريه العدو

هل تعنى أنك لا تستطيع أن تقيض
عليها أم أنك تشبه الخمر ؟

أهى دائماً تتغير
وتومض ؟

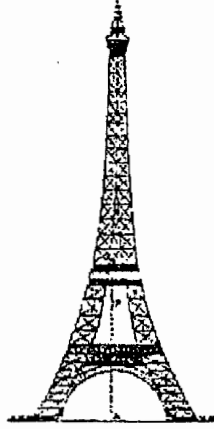
لماذا لا تقول ماذا
تعنى ؟

مشكلة الكليات

كانت المنازعات داخل مدرسة الأسماء أحياناً عبارة عن تأويلات معقدة وخداعة .
للطريقة التي تعنيها الأشياء (وهو ما أسماه اليونان بالسفسطة) والنقطة الفلسفية
المهمة فيها جميعاً كانت طبيعة الكليات أو بيان كيف تصف اللغة الأشياء ؟

حظيرة

الطبي

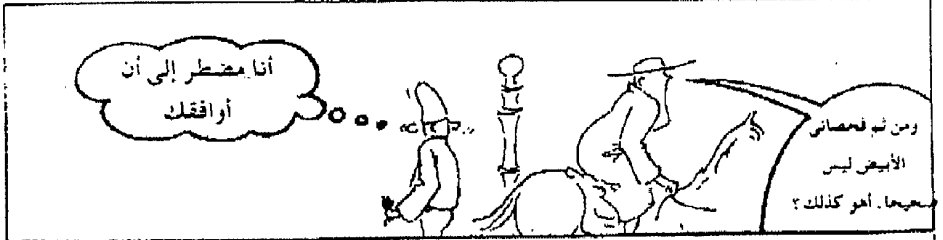
مقعد

موز

تسمية الأجزاء

كان «كوج-سن-لونغ» (في القرن الرابع قبل الميلاد) أحد الشخصيات الشهيرة في مدرسة الأسماء، وقد كتب كتاباً شهيراً هو «خطاب الحصان الأبيض»، وتسير قصته على أنه وقف عند الحدود وقال: إن الجياد لن يسمح لها بالدخول.

ليس شمة ما يدعش في أن كثيرين في مدرسة الأسماء كانوا محامين يذهبون إلى أن الأبيض أسود، لقد كان كونفوشيوس نفسه يكره الأشياء القانونية، وقد نقل عند قوله:

عندما أسمع احاضر القانونية، فإنني أكون مثل أي شخص آخر غيري. ولكن ما هو ضروري أن نبرز أنه لم يعد شمة تقاض.

المدرسة الموهية (١)

قامت على أعمال مو-تسو (٤٧٩ - ٣٨١ ق.م) وعلى كتاب بنفوس الاس. ولقد كانت هذه المدرسة معارضة للكونفوشية وللشراة؛ فقد انتقد «مو» ما وجدته عند كونفوشيز من حب للطقوس والموسيقى - من منظور الطبقات الدنيا التي طردت من طبقة النبلاء. ولقد قيل إن مو-تسو كان يمثل طبقة الفرسان التي كان عملها القتال وليس الكلام. ومن ثم كانت عملية بالنسبة للطقوس والمؤسسات.

هناك تسعة فصول في كتاب
«مو-تسو» نفسه. مخصصة
لطرق القتال وأساليب الدفاع.

لكننا لا نحبذ الحروب العدوانية

المدرسة الموهية

ينبغي أن يعامل كل إنسان بنفس
الحب الكلي الشامل، لكن لا بد
للمن طاعة القواعد.
الذي هو المبدأ
المُرشد لكل سلوك.

(١) الموهية Mohism : مدرسة قديمة في الفلسفة الصينية أسسها في القرن الخامس - مو - تسو ترى ضرورة الخضوع لشيئة السماء. كانت ضد الكونفوشية في رفضها للحب الخاص (حب الوالدين مثلاً) وتبنيها للحب الكلي أو الشامل (المترجم).

ضد كونفوشيوس

يذهب «مو-تسو» إلى ان كونفوشيوس أخطأ في أربع مسائل رئيسية:

- ١ - لا يؤمن الكنفوشيون بالأرواح أو بالآلهة، التي لا ترضيهم.
 - ٢ - يؤمن الكنفوشيون بأن على المرء أن يعلن الحداد على والديه لمدة ثلاث سنوات . وذلك مضیعة لوقت الإنسان وطاقته.
 - ٣ - يحبون الموسيقى التي هي مضیعة لوقت المرء.
 - ٤ - الكنفوشيون - فيما يبدو - يؤمنون بالقدر المسبق الذي يجعل كل إنسان سلبيا وكسولا.
- ولقد فكر «مو-تسو» طويلا في كل تعاليم الكنفوشيين وطقوسها.

ليس ثمة وقت لكل هذه
الأمور لاسيما عندما يحل
موسم حصاد الأرز.

لقد كان تفكيره عسليا وشاملا من ذلك النوع الذي يجعل كل شيء يسير مع الفلسفة.

الجدل الموهبي

وجهة نظر الموهبين النفعية عن العالم أدت بهم إلى الدفاع عن الحس المشترك، ورفض معظم الفلاسفات النظرية. ولقد كرموا الطاوية بصفة خاصة لقبولها بوجود «عالم آخر»، وإنكارها للمعرفة العملية.

وتبدو فكرتهم عن الحب
الشامل لطيفة للغاية. لكن
كيف يمكن لك أن تحب كل
إنسان.

حتى الإنسان الذي يسرقك؟

وإنه لمن العجيب أن الموهبة اهتمت
جدا بالجدل كوسيلة للاستدلال
وذحض حجج الخصوم، وهو يبدو
عجيباً، لأن الجدل (القضية - النقيض
- المركب) كثيراً ما يرتبط في
الفلسفة بالصعوبة، والغسوس
والمنظور النظري للعالم.
وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول إن
الموهبين يقدمون لنا طريقة معقدة تماماً
للتدليل على الحس المشترك والمنظور
النفعي مباشرة.

بالنسبة للمتافع اختر
أعظمها. بالنسبة
للأضرار اختر أخفها

الفاشية أو مدرسة القانون (الشرائع)

على حين أن كونفوشيوس ذهب إلى أن الحكومة الجيدة هي التي تقوم على التراث، والطقوس، والولاء. فإن مدرسة القانون ذهبت، كما يروحي اسمها، إلى أن المهم هو حكم القانون: فهم لا يؤمنون - مثل كثير من الفلاسفة الآخرين - أن القانون الأخلاقي الطبيعي يهتم بما ينبغي أن يكون عليه سلوك الناس. بل يهتم بالأحرى بأن تصاغ قاعدة قانون محددة وتوضع موضع التنفيذ، ولقد كان هان - تسو (٢٨٠-٢٣٣ ق.م) واحدا من المصلحين الذين ينتمون إلى مدرسة المحدثين هذه.

نحن واقعيون ولا نؤمن بالخيرية الطبيعية
للإنسان بقدر ما نؤمن بالتطبيق العملي
للقانون الذي أصدرته السلطات الضرورية.

لما كان النظام القديم قد انقسم في
هذا العصر فقد كان ضروريا وجود
نظام مركزي جديد. وهكذا نصل
إلى نظام الدواب والعقاب.

(١) تعبير «الحزب والعصا» يعني «الوعد والوعيد» - «الترغيب والترهيب» - أو ما في هذا المعنى
(المترجم).

لم يهتم القانونيون بالقانون بحسب، بل أكثر من ذلك بطريقة الحكم صفة عامة، فقد كانوا في الواقع، مدبرين سياسيين مكبرين، وربما كانت أفضل مقاربة لهم، أن نقارنهم بإقنعة ماكتافللي.

لم نهتم بالآلهة، ولم نسطر إلى
القدماء، بل ركزنا اهتمامنا على
كيف ننظم الدولة ونمارس السلطة

ربما لا تبدو الواقعية على هذا النحو من الثورية؛ فقد كانت بالفعل راديكالية متطرفة.

أما بالنسبة لحالات العالم المتغيرة، فقد
كانت تطبق عليها مبادئ مختلفة

«مدرسة الطاو» (١)

المدرسة السادسة في الجماعة الأصلية المستمدة من وصف «سو-ماتشين» هي مدرسة الطاو، أو «تاو تي-شيا» مدرسة الطريق وقوته. و«الطاو» أكبر من أن تكون مجرد مدرسة فلسفية، إحدى الثقافات الصينية الأساسية (وهي دين أيضاً) وتبعاً للتراث فإن كتابات «لاوتسو» (٢) هي أقدم أعمال فلسفية في الصين، لكن ربما كان ذلك غير دقيق؛ فقد كان «تاو تي شنج» (أى الطريق إلى السلطة) بعد مختارات كونفوشيوس، هو أكثر شهرة في الفلسفة الصينية. ومن المفروض أن «تاو تي شنج» قد كتبه لاو تسو في ليلة واحدة. وهو كتاب أرضى، معظمه حكم وجمل قصيرة يعد من أقدم كتب التراث.

(١) الطاو .. Tao : كلمة صينية معناها «الطريق» أو «النهج» أو «السبيل» : ويقصد بها أسلوب الحياة، أو الطريق الصحيح، طريق السماء (المترجم).

(٢) لاو تسو Lao Tzu : أعظم فلاسفة الصين قبل كونفوشيوس. وإن كان قد عاصره. اسمه يعنى أحرفياً «المعلم المعجوز» وهو مؤسس الطاوية (المترجم).

الطريق

الطاو يعنى بالفعل «الطريق» أو «النهج الكلى» ، وهو القوة التى تحكم الكون
أو كما يقول كتاب «طاو تى شنج» :

الطاو يلد الواحد ، والواحد يلد الاثنين .	والاثنان تلد الثلاثة . والثلاثة تلد كل شيء آخر .
---	---

ومن الواضح أن هذا منظور أكثر
تجريدا من كثير من المدارس الأخرى .
والفكرة المركزية للطاو هى فكرة روعة
مرعبة . أثير حولها كثير من النزاع .
ولكى نرى الطاو كقوة وكسلطة (وكلمة
تى Te تعنى السلطة) . والطريق المرتبط
به ربما كان ذلك أوضح تقريب له .

الطريق الجوهرى للطاو هو
أنه لا يمكن تسميته .

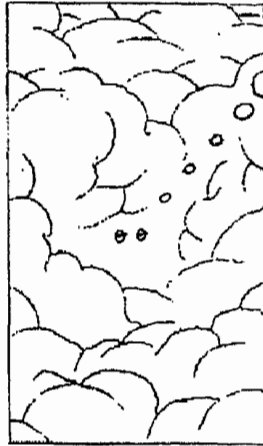
يمثل الطاو الحقيقة الواقعية
النهائية . التى لا يمكن
وصفها . والتى هى أصل
جميع الأشياء .

ما لا يمكن تسميته هو بداية
السماء والأرض .

فقط من خلال ارتباطه بسلطة الطاو فى انسجام قوى الطبيعة . يستطيع
المرء أن ينجح الطاو الخاص به .

« و - ويس »

يقول « ليو هسين » : إن الطاويين جاءوا من النساك . ويقول كونفوشيوس :
إنهم كانوا « ين شي » (أولئك الذين يصفون الغموض على أنفسهم) ..

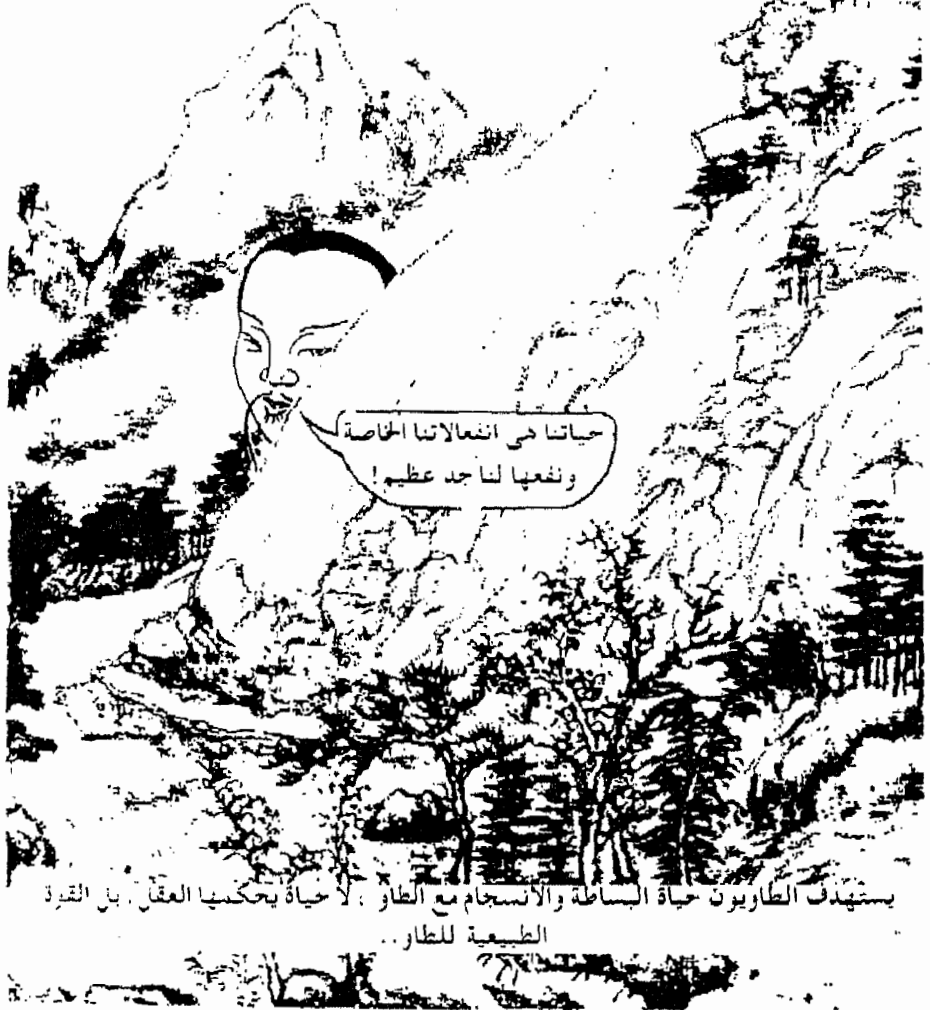
يريد الطاويون بصفة عامة - بسبب موقفهم من قوى الطبيعة، والواقع الحقيقي الثابت الذي لا يتغير على نحو مطلق - أن يهربوا من العالم ولا يتدخلوا فيه . ويخبرنا « لاو تسو » ..

ومبدأ «دعه وشأنه» يسمونه و-ويس .

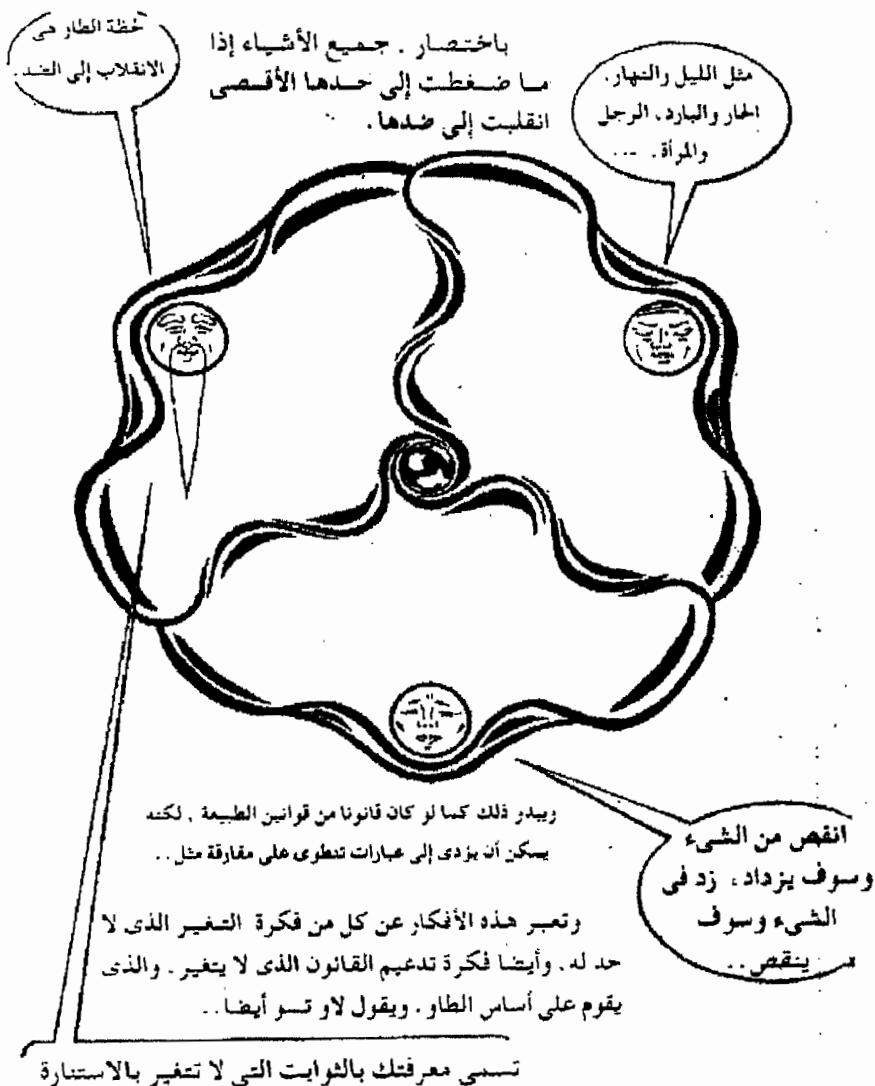
سلطة تي Te (١)

يقول الكونفوشيون : إن الطاويين أنانيون فحسب أو ، كل واحد منهم لنفسه فقط . أحد الطاويين القدامى ويدعى «يانج شو» ، يروى عنه أنه قال : إنه لا يمكن أن يبادل حكم العالم بشعرة واحدة من ظهره ، وهو قول يبدو فيه قدر من التعارف . وحجتهم الرئيسية أن على المرء أن يحتقر العالم ، ويقدر الحياة التي تبدو معقولة أكثر . وكما يقول يانج شو ..

(١) كلمة تي Te تعنى فى الطاوية قوة الطاو الغامضة التى لا يمكن تعريفها (المترجم) .

يذهب الطاويون إلى أن الطريق الصحيح ، لكي يحافظ المرء على نفسه . أن ينظم سلوكه تبعاً للقواعد الكامنة في الطبيعة ، ويلخصها «لاو تسو» كلها على النحو التالي :

وهكذا ، فإن المعرفة الحقة هي معرفة أساس كل شيء : الطريق إلى الطاو .

أحد الموضوعات الرئيسية في الطاوية هو فكرة «و-ي» أو «اللا-فعل».

إن اتباع طريق الطاوا، وممارسة قوته (أي التي Te) يعني ممارسة «و-ي».

(١) مذهب البيت Beat نزعاً ظهرت بين الشباب في أمريكا إبّان الحرب العالمية الثانية تتميز بالميل نحو السلوك الشاذ الشارد والغرابة في شكل الثياب والتعبير عن المشاعر تعبيراً جامحاً (المترجم).

«الطاو.. والسياسة»

هل وُجد لاوتسى وعاش في القرن السادس قبل الميلاد فعلاً؟! وهل ألف الكتاب الذى يحمل اسمه فى ليلة واحدة قبل أن يذهب إلى الغرب؟ إن علينا ممارسة «و-يى» هنا، ثم ننظر إلى الاسم. ونقبل وجوده، دون أن نسأل عن التاريخ أكثر من اللازم، وكما يقول «لاوتسى»:

أن تعرف كيف تكون قائداً راسياً يسمى
تجنب الإذلال والمهانة، وأن تعرف أين
تتوقف يعنى أن تتجنب الأذى.

وتقوم
المنظورية
السياسية عند
لاوتسى على
هذه المقدمة
أيضاً..

الحاكم الجيد يعمل أقل ما يمكن عمله، ويترك للشعب
أن يمارسوا ما يستطيعون عمله وما يريدون عمله.

يبدو أن ذلك يشبه الحق الجديد، فى السياسة الذى
يقول: إن على الدولة أن تتدخل بأقل قدر ممكن.

«شوانج تسو»

بعد «لاوتسو» (الذى يعنى أيضا المعلم المعجوز) هناك مفكرون آخرون طوروا الفلسفة الطاوية، فقد كان «شوانج تسو» (٣٦٩-٣٦٨ ق.م) أحد المؤيدين العظام للطاوية. ومن المعروف عنه أنه عاش ناسكا.

أحب أن أستمتع
بإرادتى الحرة!

ولا شك أن النصوص التى تحمل اسمه (شوانج-تسو) قد كتبت فى فترة متأخرة بواسطة تلاميذه. وهى تخبرنا بذلك، لقد كان شوانج-تسو يعيش تماما على وفاق مع الطبيعة متجنباً المصنوعات والحكومة من أى نوع. ومتبعاً طريق الطاوا، بوصفه وحدة من الأضداد. ومن الواضح أنه كان بالغ الشهرة فى عصره، ورفض أية عروض لإدارة أى شىء.

هؤلاء الطاويون ليسوا أفضل حالا
من الفوضويين حتى إذا لم يكونوا
قد ظهرت بعد.

الطبيعة .. والمعرفة

ربما كانت الطاوية مجرد قبول للطريقة التي يوجد عليها العالم . والعيش حسب قواعده ، ومحاوله تجنب أية مشكلات . وربما قال الكونفوشي الساخر (الكلبى) : إن أقوال الطاوية التي تعبر عن تعصب وتنطوى على مفارقة لا تضيف جديدا سوى تجنب الوقائع المعقدة . خذ حجة « شوانج تسو » عن طبيعة القدرات المختلفة للأشياء تجده يقول ..

والواقع أن شوانج - تسو قد ذكر نقطة مهمة هي أن الطبيعة والمعرفة خاصتان بالأشياء الخاصة ، لكن السعادة تأتي من كونك صادقا مع طبيعتك الصحيحة . أو تي .Te ..

«سعادة الحكيم»

يهتم الطاويون اهتماما بالغا بالطرق التي تحقق السعادة المطلقة . وبانسجام المرء مع التي Te.. (أى قوة الطاو) أو الطبيعة النظرية ؛ فمثلاً هناك مناقشة فى «شواىج تسو»^(١) عن الموت ، و عن الخوف والقلق المصاحبين له .

ينحل الانفعال الطاعى
عندما أتقن من تكوين
فكرة واضحة متميزة عند

باروخ إسبينوزا

(١) شواىج تسو Chuang - Tzu : اسم كتاب يحمل أيضا اسم مؤلفه . وهو حكيم صينى ازدهر فى القرن الرابع . وترجع أهميته إلى تأثيره الكبير فى تطور بوذية التأمل فى الصين (المترجم) .

وهكذا نجد أن الحكيم الطاوى النهائى هو شخص يجاوز الانفعال والعاطفة .
والمشعلقات الدينوية، وألوان التسلية، وهو شخص على وفاق مع «الطاو» Tao
الذى لا اسم له، والذى هو لا شىء .

لكن بحلول عصر مؤرخين هسا (سو-ماشين) توفي عام ١١٠ ق. د.
 و، ليدهسين» (٤٦ ق. م- ٢٣ ميلادية) حتى كانت هناك انتقائية متناهية في
 الفلسفة الصينية؛ فقد رفعت كل مدرسة أنواعاً مختلفة من المناظير. والملحق
 العظيم (لـي ألي (وهو يي ون شن) أو «بحث في الأدب» مستخلص من (ليو
 هسين) - يذكر ذلك على النحو التالي:

ويمثل ذلك - على نحو واضح - الروح الانتقائية في الفلسفة الصينية. رغم
 رفض بعضها للبعض الآخر. وتشارك الكونفوشية والطاوية هذا المنظور العام
 «الحكمة من الداخل، والملكية من الخارج»..

البوذية فى الصين

البوذية التى بدأت فى الهند مع سيدهارتا جوتاما - الواحد المستنير - انتشرت بعد ذلك فى آسيا، وكان لها تأثير كبير فى الصين والتبت وجنوب شرق آسيا واليابان. ومع ذلك فقد

أوشكت البوذية على الاختفاء تمامًا فى الهند نفسها.

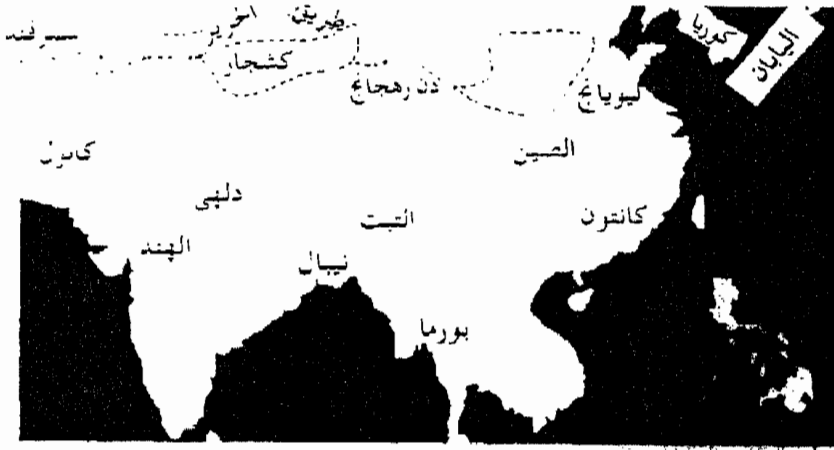
وما زال سرا غامضا لماذا تمكنت هذه الديانة الغربية من التمكين لنفسها فى الصين فى ثقافة عملية، دنيوية ليست مغرمة بالأشياء الأجنبية.

الأفكار البوذية عن اللاذات، والانسحاب من العالم، وتحرر النفس تبدو الضد المباشر للتفكير الاجتماعى الصينى.

ربما مل الصينيون من أن يكونوا عمليين . وأرادوا قدرًا قليلًا من الراحة الروحية .

كيف وصلت البوذية إلى الصين؟

من المحتمل أن يكون قد تم تصفية الأفكار البوذية وتنقيتها من خلال طريق الحرير (١) وقنوات التجارة. وكانت الأفكار المعارضة لها هي الأفكار الشفافية والرسمية وأفكار السلطة. وربما لأن الموظفين الرسميين كانوا من الكونفوشييين والطاويين. فإن الشعب تلقى رسالة البوذية عن التحرر.

كانت أحوال الفلاحين الصينيين
شديدة القسوة.

لو كان هناك ما يعد بتحرر معين فإنه
سيكون جذابا.

أيما ما كانت الأسباب كان
دخول البوذية إلى الصين . ثورة
ثقافية ذات تأثير طويل .

العالم الآخر عند الطاوية يمكن أيضا أن يفسر قبول
البوذية . فها هنا يتركز في البحث عن الاستنارة
الكلية . ويرفضان الاتباعيات الدينية .

(١) طريق الحرير : طريق كان يستخدم في العصور القديمة والوسطى طوله حوالي ٦٤٠٠ كم لجلب الحرير من الصين التي استأثرت بصناعته حوالي ألف عام - إلى أوروبا . وينقل في العوددة بضائع أخرى . وصلت البوذية مع البضائع إلى الصين قادمة من الهند . وقد تخلت الصين عن هذا الطريق في القرن السادس عشر : حيث حلت محلها التجارة عن طريق البحر (المترجم) .

تطورت النسخ المختلفة من البوذية في الهند، لا سيما مدرسة الهينايانا (العربية الصغرى، والمهايانا (العربية الكبرى) . وكذلك نجد في الصين مدارس مختلفة . وهناك مدرستان أعظم تأثيراً هما مدرسة شين (الزن zen) . ومدرسة الطريق الوسط، أما المدارس الأخرى فهي :

مدارس البوذية الصينية	
المدرسة	الشخصية المرموقة
البحوث الثلاثة (سان لون)	شى تسانج (٥٤٩-٦٢٣)
نظرية الوسط	هوسين - تسانج (٥٩٦-٦٦٤)
الوعي فقط	شيه كاي (٥٣٨-٥٩٧)
المثالية الخوض (تيان تاي)	فاتسانج (٦٤٣-١٧١٢)
أو مدرسة اللوتس	بوذا هارما (ازدهر فيما بين ٤٦٠-٥٣٤)
هيا - ين أو مدرسة الإكليل	
شين	

يزعم الطاويون والكونفرشيون في نقاط مختلفة أن البوذية انطلقت حقاً من الصين . وتقول إحدى القصص إن «لاوتسو» بعد أن «ذهب إلى الغرب» علم بوذا، ثم بدأ كل شيء .

«الإرساليات الهندية»

والواقع أن الإرساليات الهندية هي التي جلبت البوذية إلى الصين، فالعلماء الصينيون الذين زاروا الهند جلبوا في عودتهم أفكاراً ونصوصاً ترجمت حينئذ ويقال : إن تأثير البوذية بدأ في عهد الإمبراطور منج Ming ٧٥٥٨ ميلادية. لكنها كانت إلى حد ما غامضة ومبهمة ، لكن بدأت نصوص البوذية تترجم بالتدريج في القرنين الثالث والرابع ، وبدأ تأثيرها يزداد ربما نتيجة للاضطرابات

السياسية في عهد كساراجيشا (٣٤٣ - ٤١٣) الذي أدخل «المدهاميك» (١) . وقد أصبح مفتوناً بها ، حتى إنه قام داخل القصر بتطوير أفكاره ، بينما تتم ترجمة النصوص .

كان تلميذ «سانج شو» و«تاو شنج»
مهمين أيضاً في تطوير البوذية الصينية

(١) مدرسة مادهاميكا : من أهم مدارس المهايانا (العربة الكبرى البوذية) . وهي تقف موقفاً وسطاً بين الواقعية والمثالية في الفلسفة البوذية (المترجم) .

بوذية شين

جلبت «بودهارما» (٥٣٤-٤٦٠) إلى الصين بوذية شين (زن zen) . وهي التي أصبحت فيما بعد مهمة في اليابان . وبوذية «شين» تركز على التأمل والدراسة .

تركز على فهم ماهية الأشياء
في اللحظة الراهنة . وعلبك أن
تدرك الحقيقة على بحر مباشر .

وهي ضد الفلسفة من
حيث عدم اعتمادها على
الكلمات أو الفهم التصوري .
وقد قامت بدراسة الكوان
Koan (١) الذي يشبه الألغاز
الصفيرة لكي يرشدك إلى
طبيعة الحقيقة الواقعية
النهائية .

كيف تخلصت

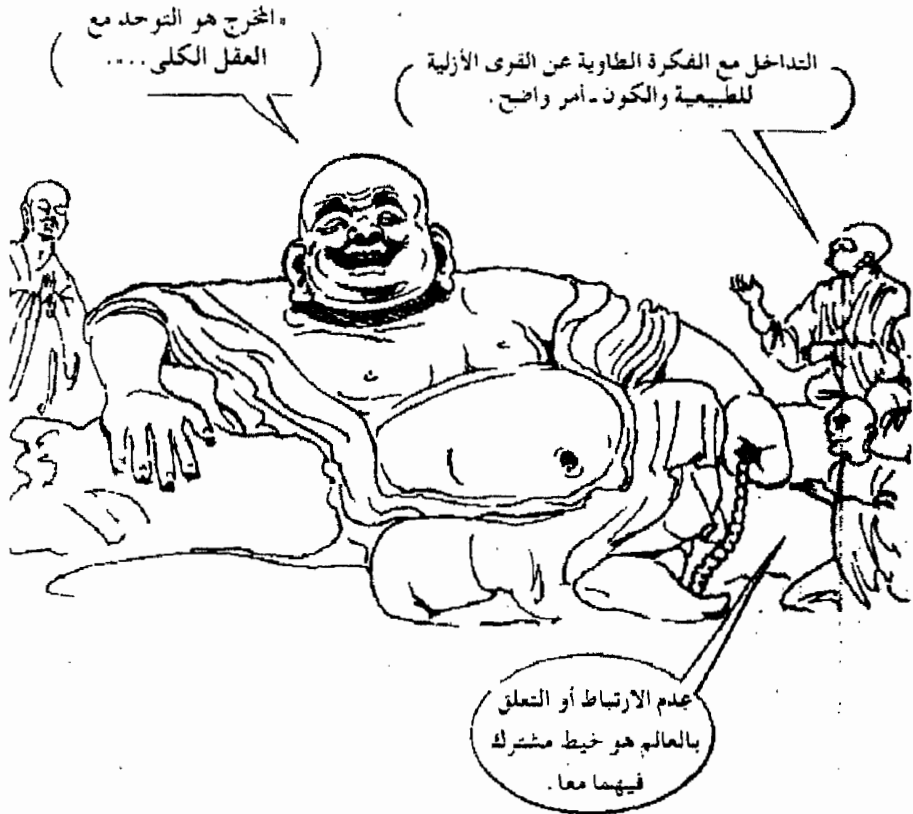
من الجهل ؟

(١) الكوان Koan سؤال ملغز يعبر عن مازق عقلي يطرحه المعلم الروحي على الراحب المبتدى
مثل : « عندما تصفق اليدين تحدثان صوتا ، فهل تستطيع الإصغاء إلى صوت اليد الواحدة ؟ »
(المترجم) .

«الكرما أو باليه»

لا تزال فكرة «الكرما Karma» التي تُرجمت إلى الصينية باليه Yeh فكرة مركزية في البوذية الصينية، وهي الفكرة التي تقول: إن الفرد مسئول عن أفعاله وما تفضي إليه من نتائج.

تؤمن مدرسة المهايانا البوذية بإظهار الرحمة والشفقة للناس والأشياء جميعاً، وهو منظور تسوية، ربما فسر لنا ذلك ذبولها في المجتمع الصيني المكبوت.

الجهل الذى يقود الذهن للبحث فى الكون. الذى هو وهم. يسمى أوه-منج. من الكلمة السنسكريتية أفيديا. والهدف هو الوصول إلى النرفانا أو الاستنارة. وتشبه «النرفانا» الفكرة الطاوية عن ترفيف الذات مع قوى الكون. لكنها تعنى أيضاً التطابق والانسجام مع العقل الكلى.

البوذية اليابانية

لقد كان دخول البوذية إلى اليابان في القرن السادس الميلادي خطوة حاسمة في تطور الفلسفة اليابانية، ولقد أدى ذلك في النهاية إلى تكوين صورة «بوذية زن» zen، التي تلخص الطابع الخاص للطريقة اليابانية.

هناك فلسفات أخرى كثيرة في تاريخ اليابان، لكن لم تنقل أي منها الفكر الياباني أفضل من الزن.

ما الزن Zen؟

عندما سئل

أحد المعلمين عن

طبيعة الزن

قال

لقد رفعت

حاجبي.

وحركت عيني.

سح

الزن لا نظير لها .

فقد أربكت ذكاء

العامية .

يريد أن يقول إن طبيعة
الزن هي في آن معا مألوفة
وغير مألوفة . عادية وغير
عادية . ويمكن نقلها
للغير بأى وسيلة تقريبا .

الزن هي محاولة

القوس وراء

الطبيعة الغامضة

للأشياء

والموجودات .

الزن هي فن

حياة الزن .

لقد تغلغل أيضا في الساموراي

المحاربين شريعة البرشيدو

الآفكار الرئيسية عند الزن

الأشكال البوذية الكثيرة المختلفة تبحث كلها عن «الاستنارة» الفكرة الأساسية عن اللاذات والتحرر من العالم . المنازعات حول ما الذي تتألف منه النرقانا لا تتناسب مع بوذية الصين ، فجواب المدرسة هو أنه لا يمكن التعبير عن ذلك .

ومحاولة تعريفها وتحديد ما يعنى
أنك تسقط في شراك الكلمات
حيث لا يمكن أن يقال شيء .

أخذت الزن من الصين بعض الأفكار الرئيسية ، إلا أن فكر الزن عبارة عن طريق طويل من المبادئ البوذية الأصلية .

الأفكار الرئيسية هي :

- ١- الاستنارة الحقيقية فورية. وقد يكون الإعداد لها ضروريا. إلا أن التحقق الصادق عبارة عن تجربة شاملة.
- ٢- تتضمن الزن دائما على الفعل من خلال اللافعل، وهي قمارس عملا نتيجهه هي اللاذات.
- ٣- الاستنارة والخبرة العادية مرتبطتان، لكن الكتب المقدسة. والنصوص. والنظرية لا تزودنا بالطريق إلى النرفانا.
- ٤- كل حكيم حقيقى يعيش فى كل إنسان وفى جميع الأشياء. وليس على المرء أن يعود القهقري إلى الجبال لكي يجد الاستنارة.

هذه الأفكار راديكالية، وهي صعبة ومختلفة عن تيار البوذية الرئيسى أو بالنسبة للسكان الأصليين فى اليابان وللديانة الشنتوية التى تؤمن بالأرواح فى كل شيء.

هل الزن فلسفة؟

لو كانت الفلسفة بأوسع معنى لها تعنى فهم العالم الذى نعيش فيه، فمن الواضح عندئذ أن الزن فلسفة بهذا المعنى، لكنها بمصطلحات الفلسفة الغربية ليست فلسفة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وتهتم الزن اليابانية بالتفكير فى العالم بوضوح الصور ودقتها. بدلاً من اهتمامها بالمنطق الصورى. ويسكن أن ترى الفلسفة اليابانية فى فنها الجمالى. وفن الخط، وطقوسها. وشعائرها. ونظامها، والعلاقات المتداخلة فى ثقافتها. يمكن أن نرى ذلك كله على أنه سرها.

وندخل الزن فى كل شىء. داعية إلى سيطرته
بين الدهن والجسم ومعنى للوجود من خلال
العمل الذى يجاوز الفعل.

وهكذا. نجد أنه حتى حفلات
الشاي تحولت إلى ممارسة فلسفية.

«دوجن : معلم الزن»

كان دوجن Dogen (١٢٠٠-١٢٥٣) أشهر من عرض الزن في اليابان. وكان كتابه «كنوز الصين الحقيقية للدهارما» هو أول نص بوذى نُشر في اليابان. بدلاً من النصوص الصينية الكلاسيكية. ولقد قيل: إنه أول عمل فلسفي حقيقي في اليابان ولا شك في صعوبته، ولقد ألح «دوجن» بقوة على التأمل، الذي يطلق عليه اسم زازن-Zen أي: جلسة التأمل.

ويقود التأمل إلى التجربة الحدسية التي تتجاوز الواقع المألوف، ويمكن أن توصف بأنها محاولة للعثور على الطبيعة الحقيقية للمرء. ويستهدف المرء إلى فقدان علاقة «الذهن - البدن» ليحقق الإدراك اللاتصورى. ويشدد دوجن على زوال العالم وفنائه.

وهم الأنا مخلوق. وعندما
نقبل ذلك فقط ننقل إلى
طريق بوذا.

الزوال أو الفناء هو الواقع
الحقيقى الموجود أمام أعيننا.

شدد دوجن كذلك على
طبيعة بوذا، أو الطبيعة
المستترة في العالم بأسره.

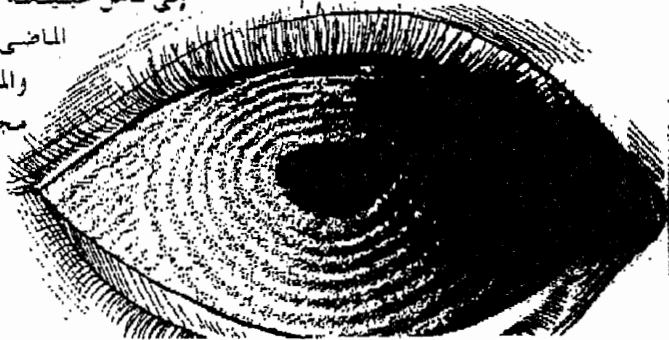

طبيعة بوذا هي، العدم أو
اللاشيء، التي لا بد أن ندرك
أنها الفراغ الجوهرى لكل
شيء. وليس للأشياء معنى
في ذاتها. لكن فقط من حيث
علاقتها بالأشياء
الأخرى.

الغربيون المهوسون بتصنيف
الأشياء المادية يرون أن هذه
الفكرة راديكالية تماما..
ويستمر دوجن ليقول..

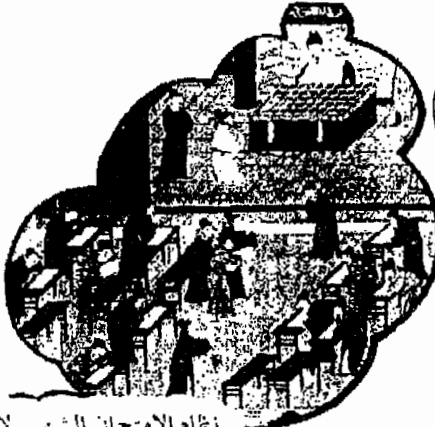
طبيعة بوذا هي فراغ هائل،
وانفتاح، ونور ووضوح.

زوال الأشياء أيضا أدى بدوجن
إلى تأمل طبيعة الزماني نفسه:
الماضي، والحاضر،
والمستقبل هي
مجتمعة في لحظات
الاستنارة.

«الكونفوشية الجديدة فى الصين»

وبعد فترة طويلة من الحروب والانقسامات المدنية، عادت الصين إلى الوحدة من جديد عام ٥٨٩ تحت حكم أسرة «سوى SUU» ومع عهد هذه الأسرة جاء إحياء الكونفوشية. لقد هاجم الكونفوشيون البوذية بعض الوقت لنزعتهم الهروبية ومواقفهم غير الاجتماعية. ومع عودة البلاط الإمبراطورى أيضا سعى إلى استعادة الكونفوشية لتقوم بدورها المركزى فى الحياة الثقافية الصينية.

عدنا إلى النصوص
الكونفوشية الأصلية
وأعدنا تأويلها من منظور
الموقف الجديد.

تلك هي الكونفوشية
الجديدة التى ظلت مركزية
فى الفكر الصينى حتى
قامت الثورات فى القرن
العشرين.

نظام الامتحانات الشبير لاختيار
الموظفين الرسميين. أعيد إدخاله
أيضا فى عام ٩٢٢ مع اعتبار
الكلاسيكات الكونفوشية
أساسا له.

النموذج الكامن تحت الشقافة
الصينية. الذى يقوم على أساس
الأسرة. والزراعة. والعلاقات
الاجتماعية. وأعاد بباطة تأكيد
نفسه.

وتحت حكم أسرة « تانغ » (٦١٨-٩٠٦) عاد بلاط مركزى قوى للسيادة مرة أخرى .
 وظهر شقيقان - كلاهما فيلسوف - ليعيدا التفكير فى الكونفوشية . وهما يان يو (٧٦٨ -
 ٨٢٤) ولى - آو (توفى عام ٨٤٤) شرعا فى تأسيس المجلس الفلسفى لى - آو فى
 دراسة له بعنوان « استعادة الطبيعة » خُص المنظر الكونفوشى الاسمى .

شى: الانسجام العظيم

شدد الفيلسوف تشانج تساي (١٠٢٠-١٠٧٧) على أهمية شى Ch'i في كتابه «شنج منج» أو ..

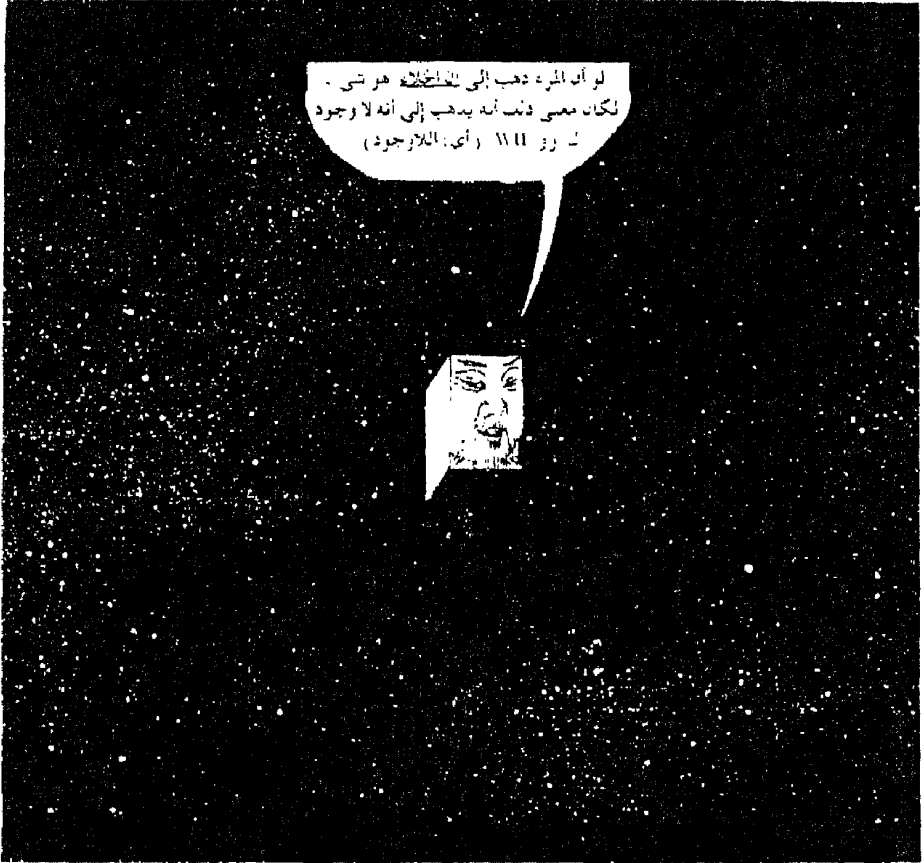

وتعنى شى فى الأصل: العار أو الأثير. لكنها أصبحت فكرة أكثر صعوبة وتجريدا مع الكونفوشية الجديدة. ويصف «شانج تساي» شى Ch'i بأنها المادة الأساسية للكون. إلى حد ما بنفس الطريقة التي تصور بها أفلاطون المادة.

«شئ : والأخلاق الاجتماعية»

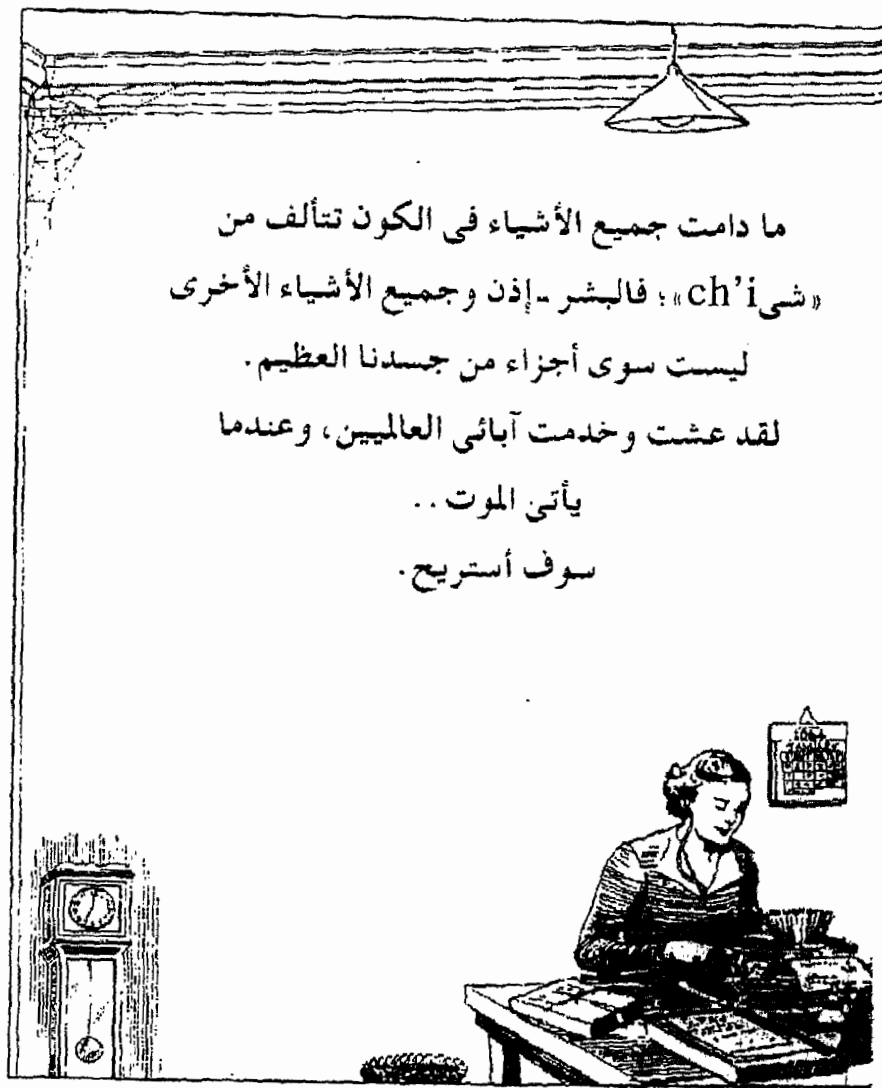
لقد حاول «شاج - تسي» - رغم أن ذلك ربما لا يبدو واضحاً - أن يزيل من الطاوية والبوذية الأفكار عن اللاوجود وأن يعود إلى الموقف الذي كانت فيه الأخلاق الاجتماعية. لو أن كل شيء كان ببساطة عدماً ، لكان من الصعب عندئذ القول بأن الأخلاق الاجتماعية مهمة ؛ فالنزعة العدمية ستكون هي المعتولة. ومن ثم فهو يقول ...

وهو يذهب إلى أن الاخلاء ليس فراغاً مطلقاً ، وأن «شئ» منتشر بطريقة لا يسكن رؤيتها .
أعاد «شاج تسي» إذن إلى الكونشوشية الأساس الفلسفي للأخلاق الاجتماعية .
وهو أمر بالغ الأهمية .

هناك فقرة شهيرة جدا من «شنج - منج» أصبحت معروفة على أنها «النقش الغربى»، ذلك لأن شانج تساي كان يعلقها على الجدار الغربى فى مكتبه :

ما دامت جميع الأشياء فى الكون تتألف من
«شى'ch'i»؛ فالبشر - إذن وجميع الأشياء الأخرى
ليست سوى أجزاء من جسدنا العظيم .
لقد عشت وخدمت آبائى العالميين ، وعندما
يأتى الموت ..
سوف أستريح .

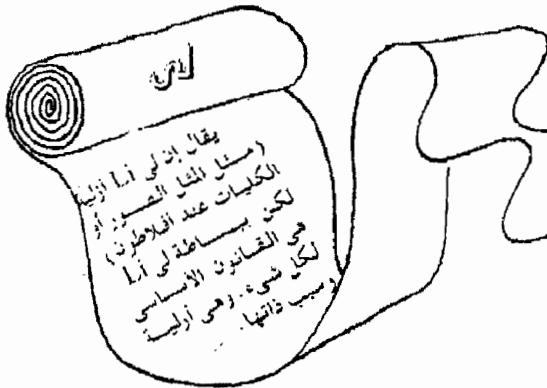
وكان الكونفوشيون الجدد مفرمين بهذه العبارة ؛ لأنها - على نحو ما هو واضح - تميز المنظور الكونفوشى عن المنظور الطاوى والبوذى .

صورة لى Li

طبيعة لى Li وشي ch'i تشبه تماما النزاع الفلسفى الغربى عن الصورة والمادة
للأشياء على نحو ما وُجد عند أفلاطون وأرسطو .

إذا ما كان الشيء اجزئى موجودا ،
فلا بد أن يكون له مبدأ مُؤكد .

المبدأ هو لى ، والمادة هي شي .

شئ

شى ، من ناحية
أخرى ، هي التجلى .
المادى له « لى أنا » .

مدرستان

ويبدو أن الأخوين لعبا دورا مهما تماما في الكونفوشية الجديدة . وهناك روح آخر يعرف باسم المعلمين « شينج » بدأ ما أصبح يُعرف باسم المدرستين « شنج - لي (١٠٣٣ - ١١٠٨) افتتح مدرسة القانون أو المبادئ . أما شقيقه الأكبر « شنج - هاو (١٠٣٢ - ١٠٨٥) ، فقد افتتح مدرسة للذهن Mind . ولقد قال « شنج - يي » : إن المطلق العظيم هو « تي - شي » ولقد كان مهتما أيضا بالأشكال ، وقال إن لي Li أعلى من كل شكل . على نحو ما يكون « الطاو » ، وهذا يعني أن لي Li يسبق منطقيا شي . ch'i .

« شو - تسو »

واكتملت مدرسة القانون على يد «تشو هس» المعروف أيضا باسم (١١٣٠-١٢٠٠) الذي يُقال :إند القديس توما الأكويني الصينى . وهذا يعنى أنه أنتج فى الفلسفة نقفا ميتافيزيقيا كاملا ، كان بالأحرى أسكرلاثيا . وتشكل أقواله المسجلة ما يقرب من ١٤٠ كتابا إلى جانب شروحه على « الكتب الأربعة » الشهيرة التى أصبحت النصوص الرئيسية المستخدمة فى امتحانات الدولة . أما الكتب الأربعة فهى :

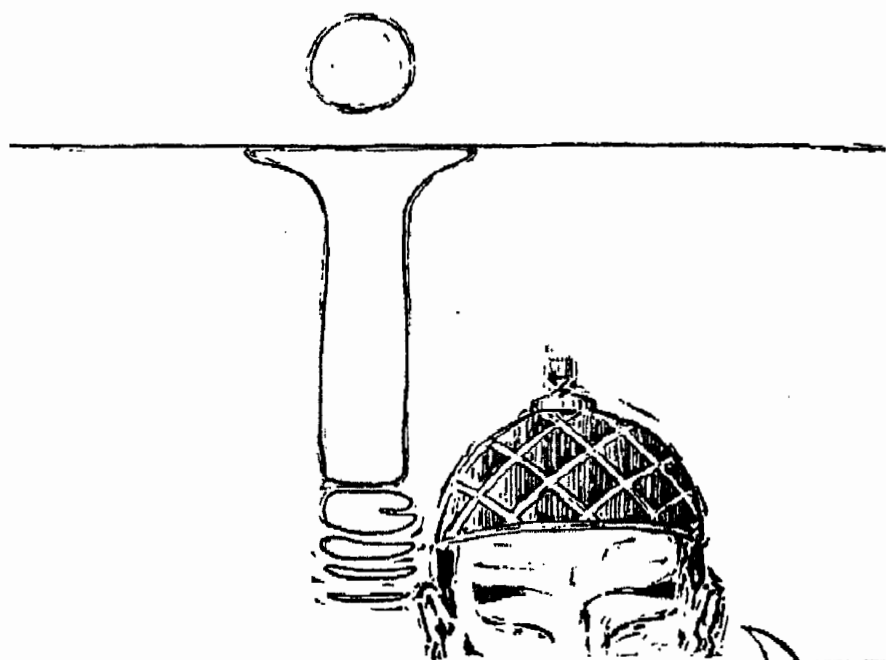
منذ عام ١٣١٣ فى عهد
الإمبراطور جين - تسو حتى
إلغاء نظام امتحانات الدولة عام
١٩٠٥ كانت طريقتى فى شرح
الأشياء هى العليا .

وبالتالى ، أى نوع من
الفلسفة وضعها شو - تسو ؟

ركب تشو - تسو النظريات الأساسية لفلاسفة الكونفوشية في وحدة متماسكة توضح النزاع حول لى Li وشى ch'i «بالنسبة لكل شيء هناك لى Li هو الذى يجعله على نحو ما ينبغي أن يكون». أو قل: إن الشيء هو مثال عيني لـ «لى Li..» وفي الوقت نفسه لا بد أن يكون هناك معيار نهائي للكون كله يشمل كل الـ «لى Li..» وهو يسمى بالطلق الأقصى لـ «تاي شى» (ونحن في الغرب عادة، نضع الله في هذا المكان لتفسير الأشياء).

وعندما يُطلب منه تفسير العلاقة بين المطلق الأقصى و«لى Li» و«شى ch'i» فإن «شو - تسو» يستخدم مجاز القمر.

إنها مثل أشعة القمر في السماء، التي رغم انعكاسها في الأنهار والبحيرات، وبالتالي يمكن رؤيتها في أى مكان، فإننا لا نقول بناء على ذلك أنها تنقسم.

السياسة عند الكونفوشية الجديدة

بمصطلحات السياسة فإن «تسو» يقترح جميع القيم الكونفوشية - الحكيم - الفيلسوف حاكما . والشعب الذى يحيا حياة أخلاقية . كما يذهب إلى أن للإنسان بداخله المبدأ العظيم والمعلم هذا الذى يخرج به إلى النور من حلال الشقيف الذاتى والبحث فى الأشياء . ويبدو «تسو» شبيها بأفلاطون . فهو يستخدم المنظور الجمعى الذى استخدمه أفلاطون فى الجمهورية . الذى وضع فيه النظام والحكمة فوق أى تعبير ذاتى فردى .

فلا عجب إذن أن
لافت فلست
استحسانا رسيا .

الواقع أننى أنا نفسى اعتقدت
أن الحكومة الصالحة لا توجد
كثيرا . وأن مبدأ لى الخاص
بالحكومة الجيدة ما زال ينظر
لكى يعبر عن نفسه .

مدرسة العقل أو الذهن

مدرسة الذهن التي بدأت «بشيانج - هاو» أكملها لو - شويوان (١١٣٩ - ١١٩٣) ، ويفترض أن «لو - شويوان» قد وصل إلى استنارة مفاجئة ، وأنه قال :

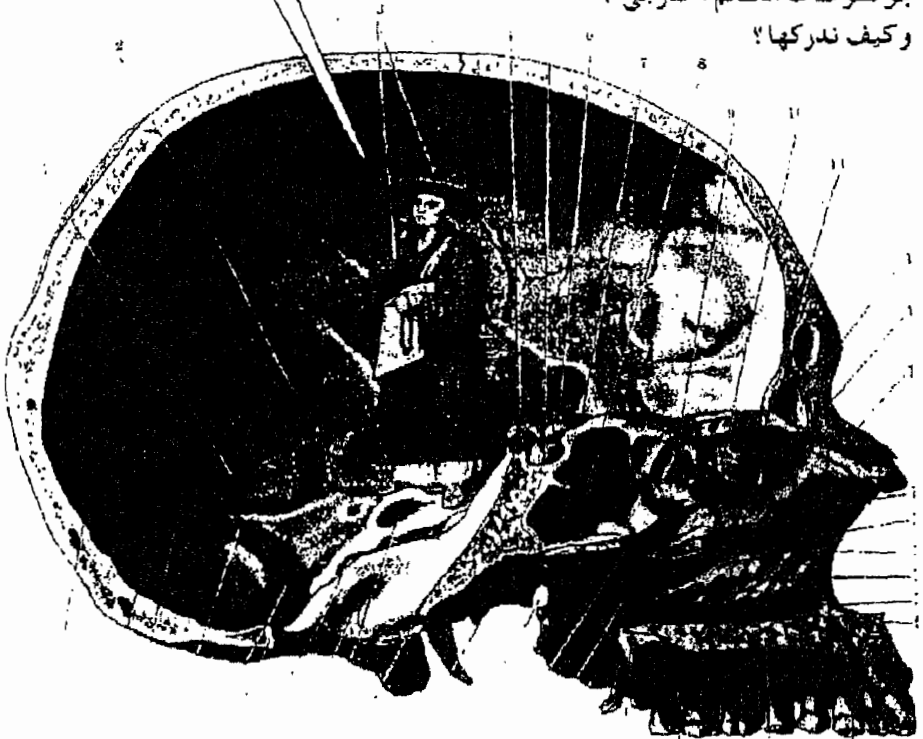
الكون هو عقلي ، وعقلي هو الكون .

وتتعلق هذه الفلسفة

بالسؤال الكبير الخاص

بموضوعات العالم الخارجي .

وكيف ندركها ؟

نحن أصحاب مدرسة العقل نذهب إلى أن
العقل هو لي أأ الذي لا يوجد خارجه
عالم التجريد . كما تدعى مدرسة القانون

من الواضح أن

هذه الحججة الفلسفية

سوف تستمر طويلاً ،

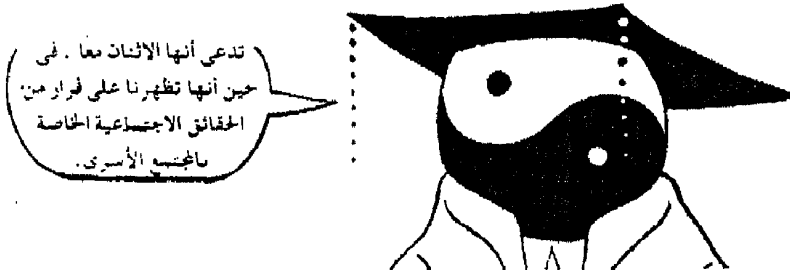
على نحو ما حدث في

الغرب .

حجة وانج سو-جين على المعرفة الحدسية تقوم على أساس الوحدة بين الفكر والفعل وهو ينقد الطاويين والبوذيين لنزعتهم الهروبية ورفضهم التفكير في العلاقات البشرية العملية ، وهو يشدد على الفكرة الصينية - والشرقية - عن الوحدة والترابط بين جميع الأشياء .

ولقد أعقبت المدرسة التجريبية التي دافعت كذلك عن العودة إلى كونفوشيوس ومانشيوس وتاي شن (١٧٢٣ - ١٧٧٧) هو أعظم من شرح هذا المنظور الذي سعى إلى إعادة بناء فلسفة عملية أكثر .

الصين الحديثة

فى نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك حركة إصلاح فى الصين ضد معارضة حكومات مانخو Manchu الخرقاء ، والتأثير الفظيع لأوروبا .

الإصلاح يعنى العودة إلى الكلاسيكيات ...

كان كيانج لى وى (١٨٥٨-١٩٢٧) أحد الفلاسفة الرواد ذهب إلى أن كونفوشيوس كان مصلحا بالفعل ولم يكن محافظا .

ويمكن أن يظهر ذلك فى فلسفته

أدت « المائة يوم من الإصلاح » إلى بداية جيدة . لكنها نفذت طاقتها بسرعة ، كثرة من الناس بمن فيهم الفيلسوف « تان - مونتج » (١٨٣٧-١٩٠٩) تم إعدامهم .

لقد حاولت أن أقدم مركبا من فكرة مانشيوس عن الحب مع الفيزياء الحديثة والكيمياء الحديثة ، ولقد كان معنى للوحدة العظيمة فى العصر الجديد هو الذى كلفنى رأسى .

كانت مؤثرات الغرب قليلة ومتباعدة . لكن الفيلسوف الأمريكي البرجسائي «جون ديوى» (١٨٥٩ - ١٩٥٢) وعالم المنطق البريطاني بوتراند رسل (١٨٧٢ - ١٩٧٠) ذهبوا إلى بكين فى (١٩١٩ - ١٩٢٠) لإلقاء محاضرات فى الجامعة . وليس هناك دلائل على أنهما غيرا تغييراً جذرياً فى الفلسفة الشيئية التقليدية .

ما الذى صنعه الصينيون من فكرة ديوى البرجماتية عن الحقيقة ونزعة رسل الفردية المتغلغلة - هو شيء يستطيع أن يتكهنه أى إنسان ؟

كان بين فو (١٨٥٣ - ١٩٢٠)
أعظم سلطة مرجعية في الفكر الغربي
في نهاية القرن. وقد ترجم عددا من
كلاسيكيات الفكر الغربي.

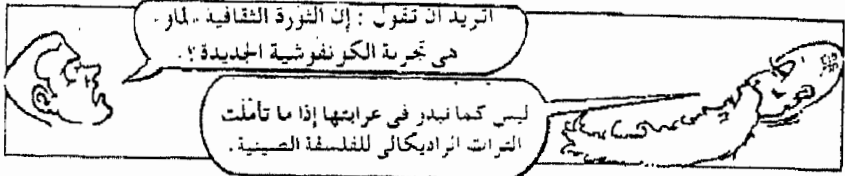
لأنني قُمتُ بترجمتها إلى
اللغة الصينية الكلاسيكية
فقد عُوِّجتُ بقدر كبير من
الاحترام وقرئت على أوسع
نطاق.

ومن الغريب أنه أوصى بالفيلسوف وعالم الاجتماع البريطاني هيربرت سبنسر
(١٨٢٠ - ١٩٣٠) بوصفه أعظم الفلاسفة الغربيين في كل العصور. ومن المؤكد
أن سبنسر كان فيلسوفا اجتماعيا ذا تأثير كبير في عصره. وقد قال: إن «ين»
فو، لفت انتباهه بسبب الاهتمامات العملية الصينية بالإصلاح الاجتماعي. وكان
من الطبيعي أن تُقرأ الفلسفة الغربية من خلال شبكة الفلسفة الشرقية.

الماوية الماركسية

كانت الماركسية هي الصورة القوية للفكر الغربي في الصين التي ألهمت الإصلاح الاجتماعي. لا سيما في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين ، مما أدى إلى قيام الثورة العظيمة. غير أن النسخة الصينية الخاصة من الماركسية هي التي أصبحت رسمياً معتنقة باسم الماركسية ، ولو أنك نظرت بإمعان فإنك تستطيع أن ترى أن «الماوية» هي بالفعل النسخة المنتقاة للقرن العشرين من الكونفوشية الجديدة.

عن التناقض

ماوتسى تونج (١٨٩٣-١٩٧٦) نصب نفسه فيلسوفا، وبنى سياسته على التفكير الجدلى، ويبدو أن مقالته الشهيرة «عن التناقض» عام ١٩٣٧ كانت إفادة كلاسيكية عن الماركسية - اللينينية - الماوية، لكنها تردد لدى الفلسفة الصينية الكلاسيكية بطرق مثيرة.

نظرة «ماو» هي أن هناك هيراركية في التناقضات تنفذ الواحدة منها في الآخر تبدو ملاحظة مثل فكرتي «ين ويانج» التي تكمل الواحدة الأخرى.

كانت الماوية Maoism هي الطريق إلى الإصلاح الاجتماعي الذي اختار الراديكاليون الصينيون السير فيه للاتفاق مع الغرب، وكذلك لتكامل تحديث الفكر الصيني. وأصر «ماو» أن على المرء أن يعالج العيني والجزئي في الفكر. ولا يتعامل فقط مع التجريدات النظرية. وكان تشديده على الظروف التاريخية الواقعية وأهمية التطبيق. لا النظرية. تبدو أموراً مادية إلى أقصى حد. لكنها يمكن أيضاً أن يُنظر إليها على أنها صورة من الزن مقلوبة.

يقول ماو :

قديم أو ما بعد الحداثة..

تبدو الفلسفة الصينية قديمة عندما تبدأ، لقد كان كونفوشيوس يشير باستمرار إلى التراث الذي يعود إلى عدة قرون. ويتخذ منه نماذج تحتذى. وبعد ذلك بحوالى ٢٥٠٠ سنة نجد أن كثيرا من الموضوعات ما زالت حاضرة.

لقد شن ماونسي تونغ والفلسفة العربية
هجومًا كاسحا على التراث الصيني.

لكن حتى الآن ، فى عصر ما بعد
الحداثة: ما زلنا نشيخ بالافكار
الاجتماعية المستمدة من
كونفوشيوس.

وعلىنا أن نقوم بها فى سياق اقتصاد عالم
ما بعد الحداثة والعولمة.

اتسم أواخر القرن العشرين بمعلومات عن الطرق السريعة واقتصاد السوق والعملة - ولم يبدُ العالم متجانسا على هذا النحو من قبل بكل مجتمعاته التي تؤثر بعضها في بعض بالتبادل. وبنفس النماذج الثقافية والاقتصادية. ولقد كانت الفلسفة الغربية، والعلم، والتكنولوجيا حاسمة في إنشاء نظام «وسائل الاتصال بالجماهير» العالمي. غير أن ذلك لا يحسم مشكلة ما إذا كان أى الثقافتين - الشرقية أو الغربية - مزودة ومجهزة على نحو أفضل للصراع مع الحقيقة الراقية الأعلى.

بمعزل عن الشرق والغرب

لقد استدعت الحداثة أيضا ردة فعل أصولية في الشرق، مع تهديد الثقافات التقليدية بأنها تواجه نزعة تراثية «أعلى»، ومع ذلك فقد رأينا كيف أن مراقف الشرق في تبجيل الاستمرارية والوحدة الكونية، تتعارض تعارضا تاما مع قبول فكرة الزوال أو الفناء، والرهق، والتحرر من الأنا الزائفة. ولقد وجد التفكير الشرقي طرقا للتغلب على التناقض الظاهر بين التغير والتشابه. وربما كان ذلك هو إسهامها العلاجي للتخفيف من الغرور العقلي التدميري قصير النظر للثقافات الغربية.

إذا كان هناك اقتصاد عالمي -
وعالم للثقافة - فهل يمكن أن
يكون هناك عالم للفلسفة ؟

أيمكن أن نجس
بين التصوف الشرقي
والعقلانية الغربية في
مركب فلسفي جديد ؟

كلما
تغيرت
الأشياء
ظلت
على
حالها.

هل يمكن أن نتبأ بنسبة
تنظر إلى الوعي بالضرورة
البوذية داخل سياق ما بعد
الحداثة ذات التكنولوجيا
العالية ؟

أيمكن لنا أن نستفيد جسيما من
التفاعل بين نظرية الكم في الفيزياء
والأفكار الهندوسية عن براهما ؟

أيمكن التوفيق بين المكان
الخارجي والمكان الداخلي
بوصفهما وفناء فلسفية ؟

ربما تعطفت بعض العفول النبيلة .

وقامت بتصحيح ما ارتكبت من

(أخطاء أيا كانت . بسبب بلادة

ذهنى فى طريقة التأريلات

الخاطئة والعبارات المضللة

هيما كاندرا (١)

المؤلف «ريتشارد أوزبورن كان يريد

أن يحترف كرة القدم ، وبدلاً من ذلك

أصبح محاضراً أول فى جامعة حبله

هول بلندن . وهو فى العادة كاتب حر

مستقل ومعلم ؛ فقد حاضِر فى

«سيدنى» و لندن . كما أنه مؤلف

قارئ الفلسفة الراديكالية وكتاب

«أقدم لك علم الاجتماع» .

أما رسام الصور التوضيحية فيهِ

بورن فسان لو . وهو له باع طويل مع

سلسلة «أقدم لك» ؛ فقد قام برسم

الصور فى كتاب «بوذا» و «دارون» . وعلم

الوراثة ، والدراسات الثقافية . وعلم

الرياضيات . . . كما أعد رسوماً

توضيحية عن الكلاب . والخسوس

النوى . والفتاب . والأحلام . الخ .

(١) عالم لاهوت هندى (١٠٨٨-١١٧٢) من أتباع الحياة الجينية (المنترجم) .

مراجع عامة

دراسة الفلسفة الشرقية ليست عملاً سهلاً ، بسبب التداخل بين الدين والفلسفة الذي ناقشناه في البداية ، ومع ذلك فقد ظهرت بعض الكتب الحديثة التي تحاول أن تقدم وجهة نظر شاملة حول هذا الموضوع ، وذلك في العشر سنوات الأخيرة.

قراءات عامة

هناك نصوص مقبولة بصفة عامة تغطي أرضية تاريخية غير فلسفية بقدر ما تشمل الفلسفة أيضاً . وإليك بعضاً منها :

Eberhard, W., Conquerors and Rulers. Leiden: E.J.Brill 1952

Hackett, S.C., Oriental Philosophy: a Westerner's Guide to Eastern Thought. Madison: University of Wisconsin Press 1979 .

Hinnells, J.R., A Handbook of Living Religions. London : Penguin 1984

Hope, J. & Van Loon, B., Buddha for Beginners. Cambridge : Icon Books 1994 .

Legge, J., The Chinese Classics vol.1 . Hong Kong : 1861 .

Sastri, P.D., The Essentials of Eastern Philosophy. 1928 (Difficult to get hold of - should be reprinted)

Schwartz. B., The World of Thought in Ancient China . Cambridge, Mass: Harvard University Press 1985.

Sen. K.M., Hinduism. London : Penguin 1991

Smart, N., The World's Religions. Cambridge University Press 1989

Solomon, R.C. & Higgins, K.M., World Philosophy - a Text with Readings. McGraw- Hill 1995 (Short introduction to many world philosophies with readings).

Cooper, D.E., World philosophies. Blackwell 1995 (Wide overview at more difficult level).

نصوص عامة أكثر صعوبة:

Basham, A.L., The Wonder that was India. London: Fontana 1971
Bonevac, D.& Phillips, S., Understanding Non - Western Philosophy: Introductory Readings. California: Mayfield Publishing 1993

Brannigan, M.C., The Pulse of Wisdom. Wadsworth Publishing 1995 (Quite dense overview with readings).

Koller, J.M., Oriental Philosophies. New York: Charles Scribner & Sons 1985

Radhakrishnan, S., Eastern Religions and Western Thought. Oxford University Press 1992 .

Riepe, D.(ed). Asian Philosophy Today. New York: Gordon & Breach 1981.

الهندوسية

Brown, B., The wisdom of the Hindus. New York: Garden City Publishing 1938 .

Hume, R.E., The Thirteen Principal Upanishads (2nd edn) . Oxford University Press 1983 .

Isherwood, C.(ed), Vedanta for the western world. London: Unwin Books 1963 .

Koller, J.M., The indian way . New York: Macmillan 1982

Moore, C., The Indian Mind : Essentials of Indian Philosophy and Culture. University of Hawaii Press 1967 .

Radhakrishnan, S., Indian Philosophy (2vols). London : Allen & Unwin 1923

Raju, P.T., The Philosophical Traditions of india . London: Allen & Unwin 1971 .

Renou, L., Religions of Ancient India. New York: Schocken 1968.

Smart, N., Doctrine and Argument in Indian Philosophy. London: Allen & Unwin 1964 .

Zachner, R.C., Hindu Scriptures. London : Everyman's Library, J.M. Dent & Sons 1966.

Weber, M., The Religions of India. Glencoe Illinois: 1958 .

Allinson, R.E., understanding the chinese Mind. Hong Kong: Oxford University Press 1989 .

Bloom, I., Knowledge Painfully Acquired: The K'un - chih chi by Lo ch'in shun. New York: Columbia University Press 1987 .

Bodde, D., chinese Thought, Society and Science, University of Hawaii Press 1991.

Fung Yu - lan, A Short History of Chinese Philosophy. New York: Free Press 1966(The most concise and authoritative overview around.)

A History of Chinese Philosophy (2vols). New Jersey: Princeton University Press 1952 .

Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy. London : Routledge, Kegan & Paul 1962 .

Ch'eng, Chung Ying, New Dimensions of Confucian and Neo-Confucian Philosophy. Albany: State University of New York Press 1991.

Confucius. The Analects, The Great Learning and the Doctrine of the Mean. New York: Dover Publications Inc. 1971 .

Creel, H.G., Confucianism and the Chinese Way. New York: 1960 .

Chung, Chung - yuan, Creativity and Taoism. New York: Harper & Row 1963 .

Clarey, T., the Essential Tao. San Francisco: Harper 1991 .

The I Ching or Book of Changes. New Jersey: Princeton University Press 1967 .

Sun Tzu, The Art of war. Oxford University Press 1963 .

Waley, A., Three Ways of Thought in Ancient china . London: Allen & Unwin 1939.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة - بقلم: المترجم	5
ما الفلسفة الشرقية ؟	10
البداية من مكان ما	12
أربع خصائص للفلسفة الشرقية	14
شرق أم غرب .. أيهما أفضل ؟	17
هل الفلسفة الشرقية ديانة فحسب ؟	19
هل الفلسفة الشرقية تعارض الفلسفة الغربية ؟	20
ما الواقعي ؟	23
الهند: توزيع اللغة	24
الهند: تقسيم الأجناس	25
الفلسفة الهندية بلمحة خاطفة	26
بعض الخصائص الرئيسية في الفلسفة الهندية	27
تطور الفيدا	28
التنوع الهندي	32
الفيدا الآرية	34
الكرما ونظام الطوائف المغلقة	35
هيراكية الكرما	36
السؤال الكبير للفلسفة الهندية	40
اليوبانشاد	42
أربع مراحل للحياة	45
مرحلة الطالب	46

47	 مرحلة رب الأسرة
48	 ساكن الغاية
49	 المرحلة الأخيرة
51	 نكبة كارميا : النساء
54	 كاما سوترا
55	 بعض المبادئ الأساسية في فلسفة القيدنا
57	 كارما
59	 بجافاد - جيتا
61	 أصول بجافاد - جيتا
62	 فترة السوترا والمدارس الست
63	 مدرسة نيايا ومدرسة فشكا
65	 نقايا يايا (مدرسة المنطق الجديدة)
66	 مدرسة فيشكا
68	 مدرسة سامخيا
69	 بوروشا وبراكريتي
72	 مدرسة يوجا
74	 مدرسة أدفيتا - فيدانتا
80	 الفكر الهندي في العصر الوسيط وما بعده
81	 ماديقا (القرن الثالث عشر)
82	 الجينية
84	 البوذية
85	 بوذا
86	 الحقائق الأربعة النبيلة
88	 الفروق والاختلافات بين البوذية وفكر القيدا
89	 الذات في البوذية

90	 فكرة البوذية عن الميلاد من جديد
93	 انتشار البوذية من الهند
96	 الصين والفلسفة
97	 اللغة الصينية
98	 الثقافة الصينية
99	 دور الفلسفة
101	 الحضارة الصينية بلمحة خاطفة
102	 روح الفلسفة الصينية
103	 تيار رئيسي في الفكر الصيني
104	 السلالة الحاكمة القديمة
105	 الأطوار الأربعة
106	 نزعتان رئيسيتان
107	 المذهب الإنساني الصيني
108	 الباحثون الأول
110	 تقسيمات سو - ماتشين
112	 كونفوشيوس
115	 الكلاسيكيات الستة
116	 الفلسفة الكونفوشية
118	 ثلاثة مبادئ رئيسية
119	 جين الإيجابي والسلبي
120	 كيف تملك ؟
121	 مانشيوس
124	 مدرسة الأسماء
125	 مشكلة الكليات
127	 المدرسة الموهية

128	ضد كونفوشيوس
129	الجدل الموهي
130	الفاشيا أو مدرسة القانون [الشرائع]
132	مدرسة الطاو
133	الطريق
134	و-ويي
135	سلطة تي Te
138	الطاو.. والسياسة
139	شوانج تسو
140	الطبيعة والمعرفة
141	سعادة الحكيم
144	البوذية في الصين
145	كيف وصلت البوذية إلى الصين؟
147	الإرساليات الهندية
148	بوذية شين
149	الكرما أو اليه
151	البوذية اليابانية
152	ما الزن Zen؟
153	الأفكار الرئيسية عند الزن
155	هل الزن فلسفة؟
156	دوجن: معلم الزن
158	الكونفوشية الجديدة في الصين
160	شي: الانسجام العظيم
161	شي: والأخلاق الاجتماعية
163	صورة لي Li

164	مدرستان
165	شو-تسو
167	السياسة عند الكونفوشية الجديدة
168	مدرسة العقل أو الذهن
170	الصين الحديثة
173	الماوية الماركسية
174	عن التناقض
176	قديم أو ما بعد الحداثة.
178	بمعزل عن الشرق والغرب
179	حاشية
180	مراجع عامة

المشروع القومى للترجمة

- ١- اللغة العليا (طبعة ثانية) جون كوين
- ٢- الوثنية والإسلام ك. مادهو بانيكار
- ٣- التراث المسروق جورج جيمس
- ٤- كيف تتم كتابة السيناريو اتجا كاريتكوف
- ٥- ثريا فى غيبوبة إسماعيل فصيح
- ٦- اتجاهات البحث اللسانى ميلكا إفيتش
- ٧- العلوم الإنسانية والفلسفة لوسيان غولدمان
- ٨- مشعل الحرائق ماكس فريش
- ٩- التغيرات البيئية أندرو س. جودى
- ١٠- خطاب الحكاية جيرار چينيت
- ١١- مختارات فيسوافا شيمبورسكا
- ١٢- طريق الحرير ديفيد براونستون وايرين فرانك
- ١٣- ديانة الساميين روبرتسن سميث
- ١٤- التحليل النفسى للأدب جان بيلمان نويل
- ١٥- الحركات الفنية إدوارد لويس سميث
- ١٦- أثنية السوداء مارتن برنال
- ١٧- مختارات فيليب لاركين
- ١٨- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات
- ١٩- الأعمال الشعرية الكاملة جورج سفيريس
- ٢٠- قصة العلم ج. ج. كراوثر
- ٢١- خوخة وألف خوخة صمد بهرنجى
- ٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس
- ٢٣- تجلى الجميل هانز جيورج جادامر
- ٢٤- ظلال المستقبل باتريك بارنر
- ٢٥- مثنوى مولانا جلال الدين الرومى
- ٢٦- دين مصر العام محمد حسين هيكل
- ٢٧- التنوع البشرى الخلاق مقالات
- ٢٨- رسالة فى التسامح جون لوك
- ٢٩- الموت والوجود جيمس ب. كارس
- ٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢) ك. مادهو بانيكار
- ٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفنجيه - كلود كاين
- ٣٢- الانقراض ديفيد روس
- ٣٣- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية أ. ج. هوبكنز
- ٣٤- الرواية العربية روجر آلن
- ٣٥- الأسطورة والحادثة پول . ب . ديكسون
- ت : أحمد درويش
- ت : أحمد فؤاد بليغ
- ت : شوقى جلال
- ت : أحمد الحضرى
- ت : محمد علاء الدين منصور
- ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد
- ت : يوسف الأنطكى
- ت : مصطفى ماهر
- ت : محمود محمد عاشور
- ت : محمد معتمد وعبد الجليل الأزدى وعمر حكى
- ت : هناء عبد الفتاح
- ت : أحمد محمود
- ت : عبد الوهاب علوب
- ت : حسن المودن
- ت : أشرف رفيق عفيفى
- ت : بإشراف: أحمد عثمان
- ت : محمد مصطفى بدوى
- ت : طلعت شاهين
- ت : نعيم عطية
- ت : يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح
- ت : ماجدة العنانى
- ت : سيد أحمد على الناصرى
- ت : سعيد توفيق
- ت : بكر عباس
- ت : إبراهيم الدسوقى شتا
- ت : أحمد محمد حسين هيكل
- ت : نخبة
- ت : منى أبو سنه
- ت : بدر الديب
- ت : أحمد فؤاد بليغ
- ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب
- ت : مصطفى إبراهيم فهمى
- ت : أحمد فؤاد بليغ
- ت : حصة إبراهيم المنيف
- ت : خليل كلفت

- ٣٦- نظريات السرد الحديثة والاس مارتن
- ٣٧- واحة سيوة وموسيقاها بريجيت شيفر
- ٣٨- نقد الحداثة آلن تورين
- ٣٩- الإغريق والحسد بيتر والكوت
- ٤٠- قصائد حب أن سكستون
- ٤١- ما بعد المركزية الأوروبية بيتر جران
- ٤٢- عالم ماك بنجامين بارير
- ٤٣- اللمب المزدوج أوكتايفو پاث
- ٤٤- يعد عدة أصياف ألدوس هكسلي
- ٤٥- التراث المغدور روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين
- ٤٦- عشرون قصيدة حب بابلو نيرودا
- ٤٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١) رينيه ويليك
- ٤٨- حضارة مصر الفرعونية فرانسا دوما
- ٤٩- الإسلام في البلقان ه . ت . نوريس
- ٥٠- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير جمال الدين بن الشيخ
- ٥١- مسار الرواية الإسبانية أمريكية داريو بيانوبيا وخ. م بيناليستي
- ٥٢- العلاج النفسي التديمي بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . روجسيفيتز وروجر بيل
- ٥٣- الدراما والتعليم أ . ف . ألنجنون
- ٥٤- المفهوم الإغريقي للمسرح ج . مايكل والتون
- ٥٥- ما وراء العلم چون بولكنجهوم
- ٥٦- الأعمال الشعرية الكاملة (١) فديريكو غرسية لوركا
- ٥٧- الأعمال الشعرية الكاملة (٢) فديريكو غرسية لوركا
- ٥٨- مسرحيتان فديريكو غرسية لوركا
- ٥٩- المحبرة كارلوس مونييث
- ٦٠- التصميم والشكل جوهانز ايتين
- ٦١- موسوعة علم الإنسان شارلوت سيمور - سميث
- ٦٢- لذة النص رولان بارت
- ٦٣- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢) رينيه ويليك
- ٦٤- برتراند راسل (سيرة حياة) آلان وود
- ٦٥- في مدح الكسل ومقالات أخرى برتراند راسل
- ٦٦- خمس مسرحيات أندلسية أنطونيو جالا
- ٦٧- مختارات فرناندو بيسوا
- ٦٨- نتاشا العجوز وقصص أخرى فالنتين راسبوتين
- ٦٩- العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين عبد الرشيد إبراهيم
- ٧٠- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية أوكينييو تشانج رودريجت
- ٧١- السيدة لا تصلح إلا للرمي دارب. فو
- ت : حياة جاسم محمد
- ت : جمال عبد الرحيم
- ت : أنور مغيث
- ت : منيرة كروان
- ت : محمد عيد إبراهيم
- ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ماجد
- ت : أحمد محمود
- ت : المهدي أخريف
- ت : مارلين تادرس
- ت : أحمد محمود
- ت : محمود السيد علي
- ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ت : ماهر جويجاتي
- ت : عبد الوهاب علوب
- ت : محمد براءة وعثمانى الميود وروسف الأتلكى
- ت : محمد أبو العطا
- ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش
- ت : مرسى سعد الدين
- ت : محسن مصيلحي
- ت : على يوسف على
- ت : محمود على مكى
- ت : محمود السيد ، ماهر البطوطى
- ت : محمد أبو العطا
- ت : السيد السيد سهيم
- ت : صبرى محمد عبد الغنى
- مراجعة وإشراف : محمد الجوهري
- ت : محمد خير البقاعى .
- ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ت : رمسيس عوض .
- ت : رمسيس عوض .
- ت : عبد اللطيف عبد الحليم
- ت : المهدي أخريف
- ت : أشرف الصباغ
- ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى
- ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد
- ت : حسين محمود

- ٧٢- السياسى العجوز ت . س . إليوت
٧٣- نقد استجابة القارئ جين . ب . توميكنز
٧٤- صلاح الدين والماليك فى مصر ل . ا . سيمينوفا
٧٥- فن التراجى والسير الذاتية أندريه موروا
٧٦- چاك لاکان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب
٧٧- تاريخ النقد الألبى الحديث ج ٣ رينيه ويليك
٧٨- العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد روبرتسون
٧٩- شعرية التأليف بوريس أوسبىنسكى
٨٠- بوشكين عند «نافورة الدموع» ألكسندر بوشكين
٨١- الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن
٨٢- مسرح ميچيل ميچيل دى أوتامونو
٨٣- مختارات غوتفريد بن
٨٤- موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الكتاب
٨٥- منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاي
٨٦- طول الليل جمال مير صادقى
٨٧- نون والقلم جلال آل أحمد
٨٨- الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد
٨٩- الطريق الثالث أننتونى جيننز
٩٠- وسم السيف ميچل دى تريتاس
٩١- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربر الاسوستكا
٩٢- أساليب ومضامين المسرح كارلوس ميچيل
٩٣- محدثات العولة الإسبانيأمرىكى المعاصر مايك فينرستون وسكوت لاش
٩٤- الحب الأول والصحة صمويل بيكيت
٩٥- مختارات من المسرح الإسباني أنطونيو بويرو بايخو
٩٦- ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة
٩٧- هوية فرنسا (المجلد الأول) فرنان برودل
٩٨- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نماذج ومقالات
٩٩- تاريخ السينما العالمية ديفيد روبنسون
١٠٠- مسالة العولة بول هيرست وجراهام تومبسون
١٠١- النص الروائى (تقنيات ومناهج) بيرتار فاليت
١٠٢- السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى
١٠٣- قبر ابن عربى يليه آياء عبد الوهاب المؤدب
١٠٤- أوبرا ماهوجنى برتولت بريشت
١٠٥- مدخل إلى النص الجامع جيرار جينيت
١٠٦- الأدب الأندلسى د . ماريا خيسوس روبييرامتى
١٠٧- صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة
- ت : فؤاد مجلى
ت : حسن ناظم وعلى حاكم
ت : حسن بيومى
ت : أحمد درويش
ت : عبد المقصود عبد الكريم
ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
ت : أحمد محمود ونورا أمين
ت : سعيد الغانمى وناصر حلاوى
ت : مكارم الغمرى
ت : محمد طارق الشرقاوى
ت : محمود السيد على
ت : خالد المعالى
ت : عبد الحميد شبيحة
ت : عبد الرزاق بركات
ت : أحمد فتحى يوسف شتا
ت : ماجدة العنانى
ت : إبراهيم الدسوقي شتا
ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين
ت : محمد إبراهيم مبروك
ت : محمد هناء عبد الفتاح
ت : نادية جمال الدين
ت : عبد الوهاب علوب
ت : فوزية العشماوى
ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف
ت : إدوار الخراط
ت : بشير السباعى
ت : أشرف الصباغ
ت : إبراهيم قنديل
ت : إبراهيم فتحى
ت : رشيد بنحدو
ت : عز الدين الكتانى الإدريسى
ت : محمد بنيس
ت : عبد الغفار مكاوى
ت : عبد العزيز شبيل
ت : د . أشرف على دعدور
ت : محمد عبد الله الجعيدى

١٠٨- ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي	مجموعة من النقاد	ت : محمود علي مكي
١٠٩- حروب المياه	جون بولوك وعادل درويش	ت : هاشم أحمد محمد
١١٠- النساء في العالم الثامن	حسنه بيجوم	ت : منى قطان
١١١- المرأة والجريمة	فرانسيس هيندسون	ت : ريهام حسين إبراهيم
١١٢- الاحتجاج الهادي	أرلين علوي ماكليود	ت : إكرام يوسف
١١٣- راية التمرد	سادى پلانت	ت : أحمد حسان
١١٤- مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع	وول شوينكا	ت : نسيم مجلى
١١٥- غرفة تخص المرء وحده	فرجينيا وولف	ت : سميرة رمضان
١١٦- امرؤه مختلفة (درية شفيق)	سينثيا نلسون	ت : نهاد أحمد سالم
١١٧- المرأة والجنوسة في الإسلام	ليلي أحمد	ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال
١١٨- النهضة النسائية في مصر	بث بارون	ت : لميس النقاش
١١٩- النساء والأسرة وقوانين الطلاق	أميرة الأزهرى سنيل	ت : بإشراف/ رؤوف عباس
١٢٠- الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط	ليلي أبو لغد	ت : نخبة من المترجمين
١٢١- الدليل الصغير عن الكاتبات العربيات	فاطمة موسى	ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال
١٢٢- نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان	جوزيف فوجت	ت : منيرة كروان
١٢٣- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية	نيتل الكسندر وفنادولينا	ت : أنور محمد إبراهيم
١٢٤- الفجر الكاذب	جون جراى	ت : أحمد فؤاد بلبع
١٢٥- التحليل الموسيقى	سيدريك ثورپ ديثي	ت : سمحه الخولى
١٢٦- فعل القراءة	فولفانج إيسر	ت : عبد الوهاب علوب
١٢٧- إرهاب	صفاء فتحي	ت : بشير السباعي
١٢٨- الأدب المقارن	سوزان باسنيت	ت : أميرة حسن نويرة
١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة	ماريا دولورس أسيس جاروته	ت : محمد أبو العطا وآخرون
١٣٠- الشرق يصعد ثانية	أندريه جوندر فرانك	ت : شوقي جلال
١٣١- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى)	مجموعة من المؤلفين	ت : لويس بقطر
١٣٢- ثقافة العولمة	مايك فيذرستون	ت : عبد الوهاب علوب
١٣٣- الخوف من المرايا	طارق على	ت : طلعت الشايب
١٣٤- تشريح حضارة	بارى ج. كيمب	ت : أحمد محمود
١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت	ت. س. إليوت	ت : ماهر شفيق فريد
١٣٦- فلاحو الباشا	كينيث كورن	ت : سحر توفيق
١٣٧- مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية	جوزيف مارى مواريه	ت : كاميليا صبحي
١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف	إيفلين تارونى	ت : وجيه سمعان عبد المسيح
١٣٩- باريس بقال	ريشارد فاجنر	ت : مصطفى ماهر
١٤٠- حيث تلتقى الأنهار	هربرت ميسن	ت : أمل الجبوري
١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية	مجموعة من المؤلفين	ت : نعيم عطية
١٤٢- الإسكندرية : تاريخ ودليل	أ. م. فورستر	ت : حسن بيومي
١٤٣- قضايا التنظير في البحث الاجتماعى	ديريك لايدار	ت : عدلى السمرى
١٤٤- صاحبة اللوكائندة	كارلو جولدوني	ت : سلامة محمد سليمان

- ١٤٥- موت أرتيميو كروث
١٤٦- الورقة الحمراء
١٤٧- خطبة الإدانة الطويلة
١٤٨- القصة القصيرة (النظرية والتقنية)
١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأوديس
١٥٠- التجربة الإغريقية
١٥١- هوية فرنسا مج ٢ ، ج ١
١٥٢- عدالة الهنود وقصص أخرى
١٥٣- غرام الفراغة
١٥٤- مدرسة فرانكفورت
١٥٥- الشعر الأمريكي المعاصر
١٥٦- المدارس الجمالية الكبرى
١٥٧- خسرو وشيرين
١٥٨- هوية فرنسا مج ٢ ، ج ٢
١٥٩- الإيديولوجية
١٦٠- آلة الطبيعة
١٦١- من المسرح الإسباني
١٦٢- تاريخ الكنيسة
١٦٣- موسوعة علم الاجتماع
١٦٤- شامبوليون (حياة من نور)
١٦٥- حكايات الثعلب
١٦٦- العلاقات بين الدينين والعلمانيين في إسرائيل
١٦٧- في عالم طاغور
١٦٨- دراسات في الأدب والثقافة
١٦٩- إبداعات أدبية
١٧٠- الطريق
١٧١- وضع حد
١٧٢- حجر الشمس
١٧٣- معنى الجمال
١٧٤- صناعة الثقافة السوداء
١٧٥- التليفزيون في الحياة اليومية
١٧٦- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية
١٧٧- أنطون تشيخوف
١٧٨- مختارات من الشعر اليوناني الحديث
١٧٩- حكايات أيسوب
١٨٠- قصة جاويد
١٨١- النقد الأدبي الأمريكي
١٨٢- العنف والنبوة
١٨٣- جان كوكتو على شاشة السينما
- كارلوس فوينتس
ميجيل دي ليبس
تاتكريد دورست
إنريكي أندرسون إمبرت
عاطف فضول
روبرت ج. ليتمان
فرنان برودل
نخبة من الكتاب
فيولين فاتويك
فيل سليتر
نخبة من الشعراء
جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو
النظامى الكونجى
فرنان برودل
ديفيد هوكس
بول إيرليش
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا
يوحنا الآسيوى
جوردن مارشال
چان لاکوتير
أ. ن أفانا سيقا
يشعيا هو ليفمان
رابندراتنا طاغور
مجموعة من المؤلفين
مجموعة من المبدعين
ميغيل دليبيس
فرانك بيجو
مختارات
ولتر ت. ستيس
أيليس كاشمور
لورينزو فيلشس
توم تيتنبرج
هنرى تروايا
نخبة من الشعراء
أيسوب
إسماعيل فصيح
فنست ب. ليتش
و.ب. بينس
رينيه چيلسون
- ت : أحمد حسان
ت : على عبدالرؤف البمبى
ت : عبدالغفار مكابى
ت : على إبراهيم على منوفى
ت : أساءة إسبر
ت : منيرة كروان
ت : بشير السباعى
ت : محمد محمد الخطايبى
ت : فاطمة عبدالله محمود
ت : خليل كلفت
ت : أحمد مرسى
ت : مى التلمسانى
ت : عبدالعزيز بقوش
ت : بشير السباعى
ت : إبراهيم فتحى
ت : حسين بيومى
ت : زيدان عبداللطيم زيدان
ت : صلاح عبدالعزيز محبوب
ت : بإشراف: محمد الجوهري
ت : نبيل سعد
ت : سهير المصادفة
ت : محمد محمود أبو غدیر
ت : شكرى محمد عياد
ت : شكرى محمد عياد
ت : شكرى محمد عياد
ت : بسام ياسين رشيد
ت : هدى حسين
ت : محمد محمد الخطايبى
ت : إمام عبد الفتاح إمام
ت : أحمد محمود
ت : وجيه سمعان عبد المسيح
ت : جلال البنا
ت : حصه إبراهيم المنيف
ت : محمد حمدى إبراهيم
ت : إمام عبد الفتاح إمام
ت : سليم عبد الأمير حمدان
ت : محمد يحيى
ت : ياسين طه حافظ
ت : فتحى العشرى

١٨٤- القاهرة... حالة لا تنام	هانز إبندورفر	ت: دسوقي سعيد
١٨٥- أسفار العهد القديم	توماس تومسن	ت: عبد الوهاب علوب
١٨٦- معجم مصطلحات هيجل	ميخائيل إنود	ت: إمام عبد الفتاح إمام
١٨٧- الأرضة	بُزْرَج علوى	ت: محمد علاء الدين منصور
١٨٨- موت الأدب	الفين كوتان	ت: بدر الديب
١٨٩- العمى والبصيرة	بول دى مان	ت: سعيد الغانمى
١٩٠- محاورات كونفوشيوس	كونفوشيوس	ت: محسن سيد فرجاني
١٩١- الكلام رأسمال	الحاج أبو بكر إمام	ت: مصطفى حجازى السيد
١٩٢- سياحت نامة إبراهيم بك جا	زين العابدين المراغى	ت: محمود سلامة علاوى
١٩٣- عامل المنجم	بيتر أبراهامز	ت: محمد عبد الواحد محمد
١٩٤- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي	مجموعة من النقاد	ت: ماهر شفيق فريد
١٩٥- شتاء ٨٤	إسماعيل فصيح	ت: محمد علاء الدين منصور
١٩٦- المهلة الأخيرة	فالتين راسيوتين	ت: أشرف الصباغ
١٩٧- الفاروق	شمس العلماء شبلى النعماني	ت: جلال السيد الحفناوى
١٩٨- الاتصال الجماهيرى	ادوين إمري وآخرون	ت: إبراهيم سلامة إبراهيم
١٩٩- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية	يعقوب لاندائوى	ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد
٢٠٠- ضحايا التنمية	جيرمى سيبروك	ت: فخرى لبيب
٢٠١- الجانب الدينى للفلسفة	جوزايا رويس	ت: أحمد الأنصارى
٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤	رينيه ويليك	ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد
٢٠٣- الشعر والشاعرية	أطاف حسين حالى	ت: جلال السيد الحفناوى
٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم	زالمان شازار	ت: أحمد محمود هويدى
٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات	لويجى لوقا كافاللى-سفورزا	ت: أحمد مستجير
٢٠٦- الهيبولية تصنع علماً جديداً	جيمس جلاليك	ت: على يوسف على
٢٠٧- ليل إفريقي	رامون خوتاسنديز	ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف
٢٠٨- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى	دان أوريان	ت: محمد أحمد صالح
٢٠٩- السرد والمسرح	مجموعة من المؤلفين	ت: أشرف الصباغ
٢١٠- مثنويات حكيم سنائى	سنائى الغزنوى	ت: يوسف عبد الفتاح فرج
٢١١- فردينان دوسوسير	جوناثان كلر	ت: محمود حمدي عبد الغنى
٢١٢- قصص الأمير مرزيان	مرزبان بن رستم بن شروين	ت: يوسف عبد الفتاح فرج
٢١٣- مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر	ريمون فلاور	ت: سيد أحمد على الناصرى
٢١٤- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع	أنتوني جينز	ت: محمد محمود محى الدين
٢١٥- سياحت نامة إبراهيم بك ج٢	زين العابدين المراغى	ت: محمود سلامة علاوى
٢١٦- جوانب أخرى من حياتهم	مجموعة من المؤلفين	ت: أشرف الصباغ
٢١٧- مسرحيتان طبيعيتان	ص. بيكيت	ت: نادية البنهاوى
٢١٨- لعبة الحجلة (رايولا)	خوليو كورتازان	ت: على إبراهيم على منوفى
٢١٩- بقايا اليوم	كازو ايشجورو	ت: طلعت الشايب
٢٢٠- الهيبولية فى الكون	بارى باركر	ت: على يوسف على
٢٢١- شعرية كفافى	جريجورى جوزدائيس	ت: رفعت سلام

- ٢٢٢- فرانز كافكا
٢٢٣- العلم فى مجتمع حر
٢٢٤- دمار يوغسلافيا
٢٢٥- حكاية غريق
٢٢٦- أرض النساء وقصائد أخرى
٢٢٧- المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر
٢٢٨- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن
٢٢٩- مأزق البطل الوحيد
٢٣٠- عن الذباب والفتران والبشر
٢٣١- الدرافيل
٢٣٢- ما بعد المعلومات
٢٣٣- فكرة الاضمحلال
٢٣٤- الإسلام فى السودان
٢٣٥- ديوان شمس تبریزی ج ١
٢٣٦- الولاية
٢٣٧- مصر أرض الوادى
٢٣٨- العولة والتحرير
٢٣٩- العربى فى الأدب الإسرائيلى
٢٤٠- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار
٢٤١- فى انتظار البرابرة
٢٤٢- سبعة أنماط من الغموض
٢٤٣- تاريخ إسبانيا الإسلامية (المجلد الأول)
٢٤٤- الغليان
٢٤٥- نساء مقاتلات
٢٤٦- مختارات قصصية
٢٤٧- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر
٢٤٨- حقوق عدن الخضراء
٢٤٩- لغة التمزق
٢٥٠- علم اجتماع العلوم
٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (ج ٢)
٢٥٢- رائدات الحركة النسوية المصرية
٢٥٣- تاريخ مصر الفاطمية
٢٥٤- الفلسفة
٢٥٥- أفلاطون
٢٥٦- ديكرات
٢٥٧- تاريخ الفلسفة الحديثة
٢٥٨- الفجر
٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور
- رونالد جرای
بول فيرابنر
برانكا ماچاس
جابريل جارتيا ماركت
ديفيد هريت لورانس
موسى مارديا ديف بوركى
جانيت وولف
نورمان كيچان
فرانسواز جاكوب
خايمى سالوم بيدال
توم ستينر
آرثر هومان
ج. سينسر تريمنجهام
جلال الدين مولوى رومى
ميشيل تود
روين فيرين
الانكتاند
جيلاراف - رايوخ
كامى حافظ
ج . م كويتز
وليام إمبسون
ليفى بروفنسال
لاورا إسكيبيل
إليزابيتا أنيس
جابريل جارتيا ماركت
والتر إرمبريست
أنطونيو جالا
دراجو شتامبوك
دومنيك فينيك
جوردين مارشال
مارجو بدران
ل. أ. سيمينوفا
ديف روبنسون وجودى جروفز
ديف روبنسون وجودى جروفز
ديف روبنسون ، كريس جرات
وليم كلې رايت
سير أنجوس فريز
اقلام مختلفة
- ت: نسيم مجلى
ت: السيد محمد نفاذى
ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد
ت: السيد عبدالظاهر السيد
ت: طاهر محمد على البربرى
ت: السيد عبدالظاهر عبدالله
ت: ماري تيريز عبدالسيح وخالد حسن
ت: أمير إبراهيم العمرى
ت: مصطفى إبراهيم فهمى
ت: جمال أحمد عبدالرحمن
ت: مصطفى إبراهيم فهمى
ت: طلعت الشايب
ت: فؤاد محمد عكود
ت: إبراهيم الدسوقي شتا
ت: أحمد الطيب
ت: عنايات حسين طلعت
ت: ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد
ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب
ت: ابتسام عبدالله سعيد
ت: صبرى محمد حسن عبدالنبى
ت: على عبدالرؤف اليمبى
ت: نادية جمال الدين محمد
ت: توفيق على منصور
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: محمد طارق الشرقاوى
ت: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله
ت: رفعت سلام
ت: ماجدة محسن أباطة
ت: بإشراف: محمد الجوهري
ت: على بدران
ت: حسن بيومى
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: محمود سيد أحمد
ت: عباده كحيلة
ت: فاروجان كازانجيان

- ٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع ج ٢
٢٦١- رحلة في فكر زكي نجيب محمود
٢٦٢- مدينة المعجزات
٢٦٣- الكشف عن حافة الزمن
٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة
٢٦٥- روايات مترجمة
٢٦٦- مدير المدرسة
٢٦٧- فن الرواية
٢٦٨- ديوان شمس تبریزی ج ٢
٢٦٩- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج ١
٢٧٠- وسط الجزير العربية وشرقها ج ٢
٢٧١- الحضارة الغربية
٢٧٢- الأديرة الأثرية في مصر
٢٧٣- الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط
٢٧٤- السيدة باربارا
٢٧٥- ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتب مسرحيا
٢٧٦- فنون السينما
٢٧٧- الصينيات: الصراع من أجل الحياة
٢٧٨- البدايات
٢٧٩- الحرب الباردة الثقافية
٢٨٠- من الأدب الهندي الحديث والمعاصر
٢٨١- ألفردوس الأعلى
٢٨٢- طبيعة العلم غير الطبيعية
٢٨٣- السهل يحترق
٢٨٤- هرقل مجنوننا
٢٨٥- رحلة الخواجة حسن نظامي
٢٨٦- سياحت نامه إبراهيم بك ج ٣
٢٨٧- الثقافة والعولة والنظام العالمي
٢٨٨- الفن الروائي
٢٨٩- ديوان منجوهري الدامغانی
٢٩٠- علم اللغة والترجمة
٢٩١- المسرح الإسباني في القرن العشرين ج ١
٢٩٢- المسرح الإسباني في القرن العشرين ج ٢
٢٩٣- مقدمة للأدب العربي
٢٩٤- فن الشعر
٢٩٥- سلطان الأسطورة
٢٩٦- مكبث
٢٩٧- فن النحو بين اليونانية والسريانية
- جوردن مارشال
زكي نجيب محمود
إدوارد مندوثا
چون جرين
هوراس / شلى
أوسكار وايلد وصموئيل جونسون
جلال آل أحمد
ميلان كونديرا
جلال الدين الرومى
وليم جيفور بالجريف
وليم جيفور بالجريف
توماس سى. باترسون
س. س والترز
جوان آر. لوك
رؤمولو جلاجوس
أقلام مختلفة
فرانك جوتيران
بريان فورد
إسحق عظيموف
ف.س. سوندرز
بريم شند وآخرون
مولانا عبد الطليم شرر الكهنوى
لويس وليبرت
خوان رولفو
يوريبيدس
حسن نظامى
زين العابدين المراعى
انتونى كنج
ديفيد لودج
أبو نجم أحمد بن قوص
جورج مونان
فرانشيسكو رويس رامون
فرانشيسكو رويس رامون
روجر آلان
بوالو
جوزيف كاميل
وليم شكسبير
ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأموانى
- ت: باشراف: محمد الجوهري
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف
ت: على يوسف على
ت: لويس عوض
ت: لويس عوض
ت: عادل عبدالمنعم سويلم
ت: بدر الدين عرودىكى
ت: إبراهيم الدسوقي شتا
ت: صبرى محمد حسن
ت: صبرى محمد حسن
ت: شوقي جلال
ت: إبراهيم سلامة
ت: عنان الشهاوى
ت: محمود مكي
ت: ماهر شفيق فريد
ت: عبد القادر التلمسانى
ت: أحمد فوزى
ت: ظريف عبدالله
ت: طلعت الشايب
ت: سمير عبدالحميد
ت: جلال الحفناوى
ت: سمير حنا صادق
ت: على البمبى
ت: أحمد عثمان
ت: سمير عبد الحميد
ت: محمود سلامة علاوى
ت: محمد يحيى وآخرون
ت: ماهر البطوطى
ت: محمد نور الدين عبدالمنعم
ت: أحمد زكريا إبراهيم
ت: السيد عبد الظاهر
ت: السيد عبد الظاهر
ت: نخبة من المترجمين
ت: رجاء ياقوت صالح
ت: بدر الدين حب الله الديب
ت: محمد مصطفى بدوى
ت: ماجدة محمد أنور

- ٢٩٨- مأساة العيد أبو بكر تفاعليوه
٢٩٩- ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ل. ماركس
٣٠٠- أسطورة برومشتيوس فى الأدبين لويس عوض
الإنجليزى والفرنسى مع ١
٣٠١- أسطورة برومشتيوس فى الأدبين لويس عوض
الإنجليزى والفرنسى مع ٢
٣٠٢- فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز
٣٠٣- بوذا جين هوب وويرن فان لون
٣٠٤- ماركس ريوس
٣٠٥- الجلد كروزيو مالابارته
٣٠٦- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ جان - فرانسوا ليوتار
٣٠٧- الشعور ديفيد بابينو
٣٠٨- علم الوراثة ستيف جونز
٣٠٩- الذهن والملخ أنجوس چيلاتى
٣١٠- يونج ناجى هيد
٣١١- مقال فى المنهج الفلسفى كولجود
٣١٢- روح الشعب الأسود وليم دى بوير
٣١٣- أمثال فلسطينية خاوير بيان
٣١٤- الفن كعدم جينس مينيك
٣١٥- جرامشى فى العالم العربى ميشيل بروندينو
٣١٦- محاكمة سقراط آف. ستون
٣١٧- بلا غد شير لايموفا- زنيكين
٣١٨- الادب الروسى فى السنوات العشر الاخيرة نخبة
٣١٩- صور دريدا جايتير ياسبيفاك وكريستوفر نوريس
٣٢٠- لعبة السراج فى حضرة التاج مؤلف مجهول
٣٢١- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ٢، ج ١) ليفى بروفنسال
٣٢٢- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن ديليو يوجين كينباور
٣٢٣- فن الساتورا تراث يونانى قديم
٣٢٤- اللعب بالنار أشرف أسدى
٣٢٥- عالم الآثار فيليب بوسان
٣٢٦- المعرفة والمصلحة جورجىن هابرماس
٣٢٧- مختارات شعرية مترجمة نخبة
٣٢٨- يوسف وزليخا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد
٣٢٩- رسائل عيد الميلاد تد هوير
٣٣٠- كل شىء عن التمثيل الصامت مارفن شبرد
٣٣١- عندما جاء السردى ستيفن جراى
٣٣٢- القصة القصيرة فى إسبانيا نخبة
٣٣٣- الإسلام فى بريطانيا نبيل مطر
- ت: مصطفى حجازى السيد
ت: هاشم أحمد فؤاد
ت: جمال الجزيرى وبهاء چاهين
وإيزابيل كمال
ت: جمال الجزيرى و محمد الجندى
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: صلاح عبد الصبور
ت: نبيل سعد
ت: محمود محمد أحمد
ت: ممدوح عبد المنعم أحمد
ت: جمال الجزيرى
ت: محيى الدين محمد حسن
ت: فاطمة إسماعيل
ت: أسعد حليم
ت: عبدالله الجعيدى
ت: هويدا السباعى
ت: كاميليا صبحى
ت: نسيم مجلى
ت: أشرف الصباغ
ت: أشرف الصباغ
ت: حسام تايلى
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: نخبة من المترجمين
ت: خالد مقلح حمزه
ت: هاتم سليمان
ت: محمود سلامة علاوى
ت: كريستين يوسف
ت: حسن صقر
ت: توفيق على منصور
ت: عبد العزيز بقوش
ت: محمد عيد إبراهيم
ت: سامى صلاح
ت: سامية دياب
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: بكر عباس

٣٣٤- لقطات من المستقبل	آرثر س كلارك	ت: مصطفى فهمي
٣٣٥- عصر الشك	ناثالي ساروت	ت: فتحي العشري
٣٣٦- متون الأهرام	نصوص قديمة	ت: حسن صابر
٣٣٧- فلسفة الولاء	جوزايا رويس	ت: أحمد الانصارى
٣٣٨- نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند)	نخبة	ت: جلال السعيد الحفناوى
٣٣٩- تاريخ الأدب فى إيران ج٢	على أصغر حكمت	ت: محمد علاء الدين منصور
٣٤٠- اضطراب فى الشرق الأوسط	بيرش بيريجرولو	ت: فخرى لبیب
٣٤١- قصائد من رلكه	راينر ماريا رلكه	ت: حسن حلمي
٣٤٢- سلامان وأبسال	نور الدين عبدالرحمن بن أحمد	ت: عبد العزيز بقوش
٣٤٣- العالم البرجوازي الزائل	نادين جوردير	ت: سمير عيد ربه
٣٤٤- الموت فى الشمس	بيتر بلانجوه	ت: سمير عبد ربه
٣٤٥- الركض خلف الزمن	بونه نداءى	ت: يوسف عبد الفتاح فرج
٣٤٦- سحر مصر	رشاد رشدى	ت: جمال الجزيرى
٣٤٧- الصبية الطائشون	جان كركتو	ت: بكر الطو
٣٤٨- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج١	محمد فؤاد كوبريلى	ت: عبدالله أحمد إبراهيم
٣٤٩- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	آرثر والدرون وآخرون	ت: أحمد عمر شاهين
٣٥٠- بانوراما الحياة السياحية	أقلام مختلفة	ت: عطية شحاتة
٣٥١- مبادئ المنطق	جوزايا رويس	ت: أحمد الانصارى
٣٥٢- قصائد من كفافيس	قسطنطين كفافيس	ت: نعيم عطية
٣٥٣- الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية)	باسيليو بابون مالدوناند	ت: على إبراهيم على منوفى
٣٥٤- الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية)	باسيليو بابون مالدوناند	ت: على إبراهيم على منوفى
٣٥٥- التيارات السياسية فى إيران	حجت مرتضى	ت: محمود سلامة علاوى
٣٥٦- الميراث المر	بول سالم	ت: بدر الرفاعى
٣٥٧- متون هيرميس	نصوص قديمة	ت: عمر الفاروق عمر
٣٥٨- أمثال الهوسا العامة	نخبة	ت: مصطفى حجازى السيد
٣٥٩- محاولات بارمنديس	أفلاطون	ت: حبيب الشارونى
٣٦٠- أنثروبولوجيا اللغة	أندريه جاكوب ونويلا باركان	ت: ليلى الشربيني
٣٦١- التصحر: التهديد والمواجهة	الآن جرينجر	ت: عاطف معتمد وآمال شاو
٣٦٢- تلميذ بابنبرج	هاينرش شيبورال	ت: سيد أحمد فتح الله
٣٦٣- حركات التحرير الأفريقية	ريتشارد جيبسون	ت: صبرى محمد حسن
٣٦٤- حادثة شكسبير	إسماعيل سراج الدين	ت: نجلاء أبو عجاج
٣٦٥- سام باريس	شارل بودليير	ت: محمد أحمد حمد
٣٦٦- نساء يركضن مع الذئاب	كلاريسا بنكولا	ت: مصطفى محمود محمد
٣٦٧- القلم الجرىء	نخبة	ت: البراق عبدالهادى رضا
٣٦٨- المصطلح السردى	جيرالد برنس	ت: عابد خزندار
٣٦٩- المرأة فى أدب نجيب محفوظ	فوزية العشماوى	ت: فوزية العشماوى
٣٧٠- الفن والحياة فى مصر الفرعونية	كليرلا لويت	ت: فاطمة عبدالله محمود
٣٧١- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج٢	محمد فؤاد كوبريلى	ت: عبدالله أحمد إبراهيم

- ٣٧٢- عاش الشباب وانغ مينغ
٣٧٣- كيف تعد رسالة دكتوراه أمبرتو إيكو
٣٧٤- اليوم السادس أندريه شديد
٣٧٥- الخلود ميلان كونديرا
٣٧٦- الغضب وأحلام السنين نخبة
٣٧٧- تاريخ الأدب في إيران ج٤ علي أصغر حكمت
٣٧٨- المسافر محمد إقبال
٣٧٩- ملك في الحديقة سنيل بات
٣٨٠- حديث عن الخسارة جوتتر جراس
٣٨١- أساسيات اللغة ر. ل. تراسك
٣٨٢- تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسفنديار
٣٨٣- هدية الحجاز محمد إقبال
٣٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال سوزان إنجيل
٣٨٥- مشترى العشق محمد علي بهزادراد
٣٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي جانيت تود
٣٨٧- أغنيات ورسائل جون دن
٣٨٨- مواظ سعدى الشيرازى سعدى الشيرازى
٣٨٩- من الأدب الباكستاني المعاصر نخبة
٣٩٠- الأرشيفات والمدن الكبرى نخبة
٣٩١- الحافلة الليلية مايف بينشى
٣٩٢- مقامات ورسائل أندلسية نخبة
٣٩٣- في قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون
٣٩٤- القوى الأربع الأساسية في الكون بول ديفيز
٣٩٥- أيام سياوش إسماعيل فصيح
٣٩٦- السافاك تقي نجارى راد
٣٩٧- نيتشه لورانس جين
٣٩٨- سارتر فيليب تودى
٣٩٩- كامى ديفيد ميروفتس
٤٠٠- مومو ميثائيل إندو
٤٠١- الرياضيات زيادون ساردر
٤٠٢- هوكنج ج. ب. ماك أيفوى
٤٠٣- ربة المطر والملابس تصنع الناس تودر شتورم
٤٠٤- تعويذة الحسى ديفيد إبرام
٤٠٥- إيزابيل أندريه جيد
٤٠٦- المستعربون الإسبان في القرن ١٩ مانويلا مانتاناريس
٤٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه أقلام مختلفة
٤٠٨- معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج
٤٠٩- انتصار السعادة برتراند راسل
- ت: وحيد السعيد عبدالحميد
ت: على إبراهيم على منوقى
ت: حمادة إبراهيم
ت: خالد أبو القزيز
ت: إدوار الخراط
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: يوسف عبدالفتاح فرج
ت: جمال عبدالرحمن
ت: شيرين عبدالسلام
ت: رانيا إبراهيم يوسف
ت: أحمد محمد نادى
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم
ت: إيزابيل كمال
ت: يوسف عبدالفتاح فرج
ت: ريهام حسين إبراهيم
ت: بهاء جاهين
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم
ت: عثمان مصطفى عثمان
ت: منى الدروبي
ت: عبداللطيف عبدالعليم
ت: زينب محمود الخضيرى
ت: هاشم أحمد محمد
ت: سليم حمدان
ت: محمود سلامة علاوى
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: باهر الجوهري
ت: ممدوح عبد المنعم
ت: ممدوح عبدالمنعم
ت: عماد حسن بكر
ت: ظبية خميس
ت: حمادة إبراهيم
ت: جمال أحمد عبد الرحمن
ت: طلعت شاهين
ت: عنان الشهاوى
ت: إلهامى عمارة

- ٤١٠- خلاصة القرن
٤١١- همس من الماضي
٤١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ٣)
٤١٣- أغنيات المنفى
٤١٤- الجمهورية العالمية للأدب
٤١٥- صورة كوكب
٤١٦- مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر
٤١٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث جده
٤١٨- سياسات الزمر الدخلة في مصر العثمانية
٤١٩- العصر الذهبي للإسكندرية
٤٢٠- مكرو ميجاس
٤٢١- الولاء والقيادة
٤٢٢- رحلة لاستكشاف أفريقيا ج ١
٤٢٣- إسرءات الرجل الطيف
٤٢٤- لوائح الحق ولوامع العشق
٤٢٥- من طاووس إلى فرح
٤٢٦- الخفافيش وقصص أخرى
٤٢٧- بانديراس الطاغية
٤٢٨- الخزنة الخفية
٤٢٩- هيجل
٤٣٠- كانط
٤٣١- فوكو
٤٣٢- ماكيافلي
٤٣٣- جويس
٤٣٤- الرومانسية
٤٣٥- توجهات ما بعد الحداثة
٤٣٦- تاريخ الفلسفة (مج ١)
٤٣٧- رحلة هندي في بلاد الشرق
٤٣٨- بطلات وضحايا
٤٣٩- موت المراهبي
٤٤٠- قواعد اللهجات العربية
٤٤١- رب الأشياء الصغيرة
٤٤٢- حثشبسوت (المرأة الفرعونية)
٤٤٣- اللغة العربية
٤٤٤- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة
٤٤٥- حول وزن الشعر
٤٤٦- التحالف الأسود
٤٤٧- نظرية الكم
- كارل بوبر
جينيفر أكرمان
ليفى بروفنسال
ناظم حكمت
باسكال كانانوف
فريدريش دورنيمات
أ. أ. رتشاردز
رينيه ويليك
جين هاثواي
جون مايو
فولتير
روى متحدة
نخبة
نخبة
نور الدين عبدالرحمن الجامي
محمود طلوعى
نخبة
باي إنكلان
محمد هوتك
ليود سبنسر وأندرجى كروز
كرستوف واث وأندرجى كليموفسكى
كريس موروكس وزوران جفتيك
باتريك كبرى وأوسكار زاريت
ديفيد نوريس وكارل فلنت
دونكان هيث وجودين بورهام
نيكولاس زبرج
فردريك كولستون
شبللى النعمانى
إيمان ضياء الدين بيبيرس
صدر الدين عيني
كرستن برونستاد
أروندهاتى روى
فوزية أسعد
كيس فرستينغ
لاوريت سيجورنه
پرويز ناتل خانلوى
ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير
ج. پ. ماك إيفوى
- ت: الزواوى بغورة
ت: أحمد مستجير
ت: نخبة
ت: محمد البخارى
ت: أمل الصبان
ت: أحمد كامل عبدالرحيم
ت: مصطفى بدوى
ت: مجاهد عبدالمنعم مجاهد
ت: عبد الرحمن الشيخ
ت: نسيم مجلى
ت: الطيب بن رجب
ت: أشرف محمد كيلانى
ت: عبدالله عبدالرازق إبراهيم
ت: وحيد النقاش
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: محمود سلامة علاوى
ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
ت: ثريا شلبى
ت: محمد أمان صافى
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: حمدى الجابرى
ت: عصام حجازى
ت: ناجى رشوان
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: جلال السعيد الحفناوى
ت: عابدة سيف الدولة
ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
ت: محمد الشرقاوى
ت: فخرى لبيب
ت: ماهر جويجاتى
ت: محمد الشرقاوى
ت: صالح علمانى
ت: محمد محمد يونس
ت: أحمد محمود
ت: ممدوح عبدالمنعم

٤٤٨- علم نفس التطور	ديلان إيفانز - أوسكار زاريت	ت: ممدوح عبد المنعم
٤٤٩- الحركة النسائية	مجموعة	ت: جمال الجزيري
٤٥٠- ما بعد الحركة النسائية	صوفيا فوكا - ربيكا رايت	ت: جمال الجزيري
٤٥١- الفلسفة الشرقية	ريتشارد أوزبورن - بورن فان لون	ت: إمام عبد الفتاح إمام

رقم الإيداع ٢٠٠٣/١٣٠١٣

I. S. B. N.

977 - 305- 525 - 6

مطابع المجلس الأعلى للآثار

Eastern Philosophy

Recharad Osborn
& Borin Van Loon

أقدم لك ... هذه السلسلة

يدور هذا الكتاب حول «الفلسفة الشرقية» التي ما زال الباحثون يتجادلون حول ماهيتها منذ أقدم العصور حتى يومنا الراهن : أيمن أن نجد فيها فلسفة نظرية ؟ أم أنها مجرد فكر ديني حالص ؟ أيمن أن تحتوى على مبادئ أخلاقية نظرية ؟ أم أن الأخلاق الشرقية كلها عملية فحسب ؟ وكأن الأخلاق العملية لا يمكن أن تركز على مبادئ نظرية !

يتساءل المؤلف منذ فاتحة الكتاب : هل يستطيع الغربيون فهم الفلسفة الشرقية المتغلغلة في ثقافة هائلة مترامية الأطراف : فى الهند ، والصين ، ومصر ، وفارس ، واليابان ، وكوريا ، والتبت ... إلخ ؟ وهذا سؤال مهم : إذ ربما كانت المشكلة الحقيقية أن الغربيين بالقدر الكافى لدراسة الفلسفة الشرقية ، فى ذاتها ، والتي هم أقدم صورة من صور الفكر عرفها الإنسان ، والتي تسبق افلا بآلاف السنين ، بل كانوا يتحولون إليها ، أساساً ، بسبب عن المذهب المادى ، وتوقعهم إلى استنشاق هواء الروحانية بها الشرق القديم ، وكأنهم يقومون بنزهة لتغيير الجو المادى إلى نهر الروح المبهـر !