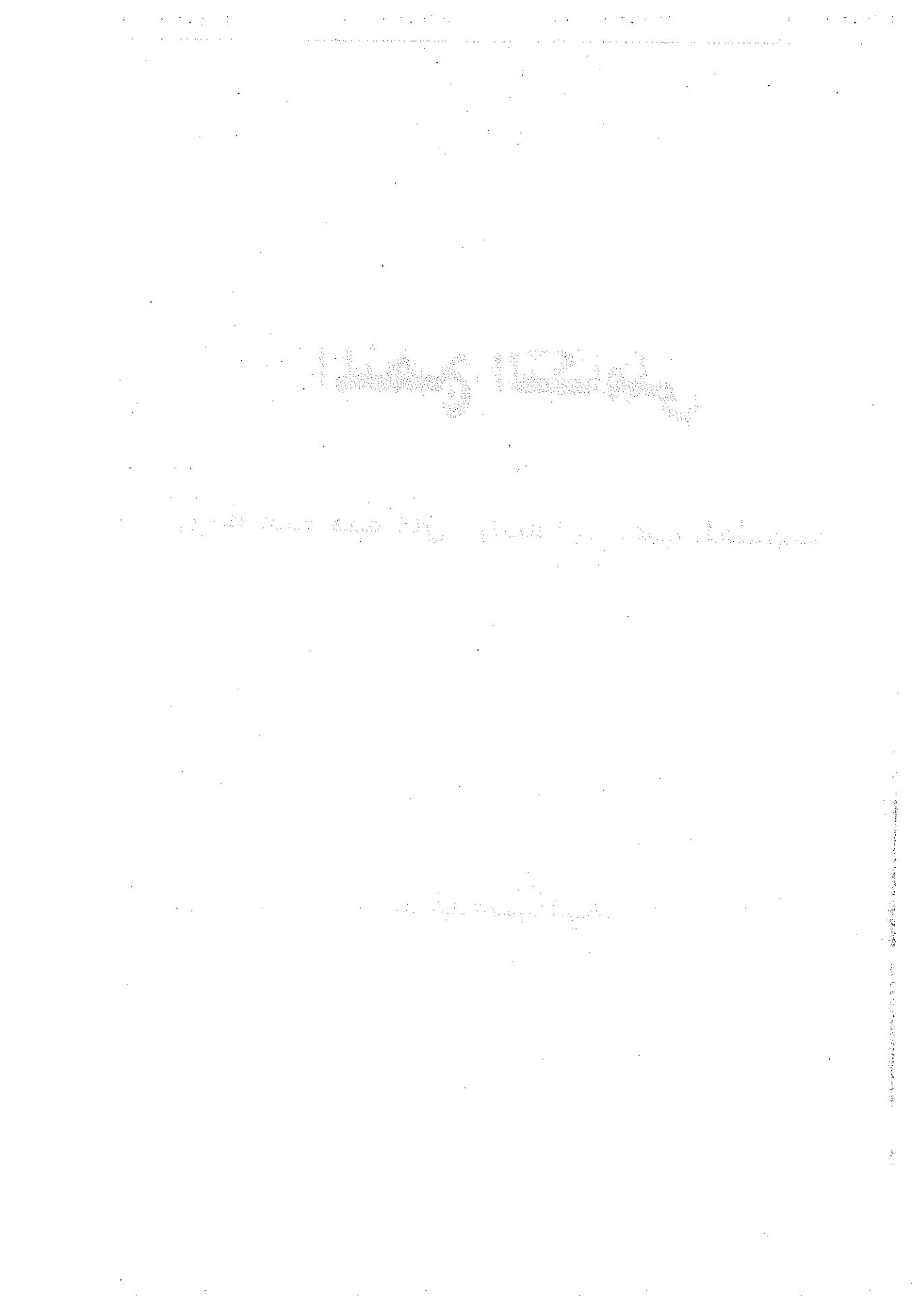

المنهج التكاملي

رؤى نظرية منهجية في دراسة المذاهب الفلسفية

الأستاذ الدكتور

أحمد عبد الحميد الشاعر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ، وبعد /

فإن هذا البحث يقدم توفيق الله تعالى رؤية منهجية في دراسة المذاهب الفلسفية - بعد أن يستعرض المناهج المطروحة في هذا الميدان وتقويمها . ثم يقدم بعد ذلك صورة تطبيقية مقارنة حتى تكون الرؤية أوضح والحكم أقرب إلى الصواب ومن ثم يقول :

هناك من الباحثين من لا يدرك التهug العلمي الذي يعتمد عليه في بحثه ، رغم تلك الخطأ الواضحة التي يسير عليها ، وقد تكون مشتبه في المقدمة ، فإن غالباً ما تخلط بين الخطأ والمنهج ، وضرورة المنهجية الصحيحة تفرض على الباحث أن يفرق بوضوح بين خطأه ومنهجه .

ومن المؤكد : أن الدراسات الفلسفية من أخطر الميادين الفكرية التي يرتادها الباحثون - إن لم تكن أخطرها - نظراً لطبيعة القضايا التي تعنى بها . والغايات التي تستهدفها ، والأثار المترتبة عليها . فهي من قريب أو بعيد - تستهدف الكشف عما يتظنم هذا الوجود من حقائق : وجودية كانت أو إيمانية - ابتداء من الحقيقة العليا . حقيقة الحقائق « وجود الله جل جلاله » إلى « الحقيقة الإنسانية » وما يكتنفها من عناصر ودافع نفسية ، وأنماط سلوكية ، إلى وحدة دقة يقسم عليها بناء هذا الكون الرحيب رغم تباين عناصره ، وتناقض وحداته من حيث الظاهر المشاهد على الأقل .

ويشغلي أن نشير هنا : إلى أن مقياس الأصالة الفكرية عندها إنما هو مرتبط بمقدار ما تتمتع به من إبداع فكري - موضوعي أو منهجي - يدعم الإنسان في ذاته ومجتمعه . في كل جانب من جوانب الحياة .

من هذا النطلق نقدم هذه المحاولة في التعرف على منهج علمي محدد وواضح المعالم

في الدراسات الفلسفية .

إن هذه المحاولة تمر بأربع مراحل :

في الأولى : التعرف على المناهج المتّعة من واقع الأبحاث والمؤلفات في هذا الميدان .

وفي الثانية: بيان مدى قيمتها العلمية من حيث أهميتها : وأثرها على البحث العلمي.

وفي الثالثة : المنهج المقترن .

وفي الرابعة : تطبيق مقارن .

المرحلة الأولى : التعرف على المناهج المتباينة

في هذه المرحلة نقدم - بعون الله تعالى - شريفاً بالمناهج المتباينة في ميدان الدراسات الفلسفية . وعلى وجه خاص ما يتعلق بالذهب والشخصيات . وليس لدينا - فيما نعلم - أي من الابحاث قد عنى بحصر هذه المنهج . وعلينا إذن أن نستخلصها من مختلف الابحاث والمؤلفات هنا وهناك . وبالبحث ينكشف لنا : أن هذه المنهج ترجع في جملتها إلى ما يأتي :

١- المنهج التقدي .

٢- المنهج التاريخي .

٣- المنهج المقارن .

٤- المنهج التحليلي .

٥- المنهج الحيوى .

وهذه وقفة بسيرة تعرف فيها على كل من هذه المنهج ، ومدى اهتمام الباحثين به .

أولاً : المنهج التقدي

يعنى هذا المنهج بعرض وجهة النظر المخالفة . بواقعية صادقة ، وأمانة دقيقة ، موثقة بنصوص صاحبها ، دون ما أدنى تحريف أو تغيير أو تبدل فيها . ثم التوجه إليها بعد ذلك بالنقد العلمي الهدف . فيسوضح ما فيها من محاسن ، ويكشف عما فيها من مساوئ . كل ذلك مؤيد بالدليل العلمي القاطع .

ومن أقدم وأشهر وأصدق مثل في ذلك . بل مضرب الأمثال في هذا الصدد . هو خوجة الإسلام الإمام الغزالى - ٥٠٥ هـ - رضى الله عنه وأرضاه . فقد عاش عصره بكل ما تحمل تلك الكلمة من معنى ، ووقف بحزم وقوسة في مواجهة التحديات الفكرية المضادة

لإسلام آنذا

إن الإمام الغزالى رضى الله عنه - يكشف لنا - في دقة دقيقة - عن هذا المنهج .
وكيف عايشه معايشة واقعية . بخبرة الحق المدقق أكثر من ثلاثين عاما . وقد سجل خبرته
تلك في كتابه «المنقذ من الضلال » - تلك السيرة الذاتية الدقيقة ، وفيه يقول :

« لم أزل في عنفوان شبابي . منذ راهقت البلوغ - قبل بلوغ العشرين ، وقد أناف
السن على الخمسين - أفتحم بجهة هذا البحر العميق ، وأخوض عمرته خوض الجسور ، لا
خوض الجبان الخدور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأفتحم كل
ورطة ، وأتفحص عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة : لأميز بين محق
ومبطل ، مترس ومبتدع . لا أغادر باطننا إلا وأحب أن أطلع على بطانته .

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته .

ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته .

ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته .

ولا صوفيا إلا وأحرض على العثور على سر صفوته .

ولا متبعدا إلا وأنصرد ما يرجع إليه من حاصل عبادته .

ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسن وراءه للتبه لأسباب جرأته وتعطيله وزندقته . المنقذ ص

١٢٥ تحقيق د / عبد الحليم محمود .

وفي موضع آخر يؤكّد الإمام الغزالى هذا المنهج فيقول « لا يقف إنسان على فساد علم
من العلوم إلا إذا أحاط به إحاطة تامة بحيث يجاوز أعلم الناس بهذا العلم » أ . ه
مقدمة مقاصد الفلسفة ط دار المعارف بمصر تحقيق د / سليمان دنيا .

من هنا يتضح لنا مدى المعايشة الصادقة التي عاشها الإمام الغزالى مع كل الطوائف
ال الفكرية في عصره .

فهو خبير بالباطنية وأهلها .

وعلم بالظاهرية ومرادها .

وكاشف لأسرار الزنادقة والمعطلة .

ثم هو فيلسوف مع الفلاسفة .

ومتكلم مع المتكلمين .

وصوفى من أقطاب الصوفية النقية الطاهرة .

ومن هذا المنطلق - وفق المنهج النقدي الدقيق - إنطلق الإمام الغزالى فى مجابهته

الفلسفات الواقفية . ومن ثم ألف كتابه « مقاصد الفلسفه » حرر فيه - بدقة وأمانة - آراء

الفلسفه ونظرياتهم . ولذا يعتبر الكتاب - بحق - من أهم المراجع فى الفلسفه القديمه .

ولا يعبر عن فلسفه الإمام الغزالى فى شيء للهم سوى منهجه فى هذا النوع من البحث
والتاليف .

ثم بعد ذلك قام الإمام بتاليف كتابه « تهافت الفلسفه » وفيه إنبرى - بدقة وعمق -

فى هدم الآراء والنظريات الفلسفية المخالفة . التي رصدها فى كتابه الأول : « المقاصد »

ومن ثم يعتبر هذا الكتاب « التهافت » تعبيرا عن فلسفه الإمام الغزالى - رضى الله عنه -

فى مرحلة معينة لأنه لا يقدر على مناقشة الفلسفه - بدقة وعمق - سوى فيلسوف .

جذور المنهج النقدي

من الحق علينا ، وفاء للحقيقة والعلم أن نقرر :

أن هذا المنهج النتدى تضرب جذوره وتمتد لتكتشف فى صورتها الصحيحة الصادقة من
خلال الوحي الإلهي المعجز « القرآن الكريم »

هنا ملاحظة حذرية بالاعتراض وهي : أن القرآن الكريم ليس مؤلفا فى المناهج العلمية ،
ولكنه كتاب هداية رياضية يهدى للتي هي أقوم فى جميع جوانب الحياة : العقدية ، والفكريه ،
والعلمية ، والتنفسية ، والأخلاقية ، والسلوكية (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتندين) .

ومن هنا نقرأ القرآن الكريم ، لتفنف على الصور الصادقة في مجابهة معجزة لكل القوى المضادة . فنرى فيها صورا حية للمنهج النبدي الدقيق بأسلوب رياضي يخاطب العقل والقلب معا .

هذه الصور المشرقة متاثرة في ثانيا كتاب الله تعالى بمختلف سوره المكية والمدنية على حد سواء . وإن كانت في السور المكية أكثر وأكثر . نظرا لما اقتضته طبيعة القضايا التي تعنى بها تلك السور في تأكيد قضية التوحيد ، ونقض الدعوى المادية : من شرك وإلحاد ووثنية وصنمية .

ويجدر بنا أن نقدم بعضنا من النماذج التي تعالج أخطر القضايا : قضية التوحيد ، قضية القضاء والقدر ، قضية البعث .

إننا هنا نشير فقط إلى بعض من الآيات الكريمة ، ولا نستعرض جميع الآيات في الموضوع الواحد . حتى لا نخرج عن طبيعة بحثنا ، وهدفه المراد منه .

(أ) في قضية التوحيد : قوله تعالى :

﴿ أَمْ اتَّخَذُوا آلهةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشَرُونَ . لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبَّحُنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ . لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ . أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهةٌ قَلْ هَاتُوا بِرَهَانِكُمْ هَذَا ذَكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذَكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرَضُونَ ﴾
الأنبياء - ٢٤-٢٢ .

إن قضية التوحيد مرتبطة بقضية الخلق . ومن ثم يعرض القرآن الكريم دعوى الماديين الملحدين في إنكار الله الخالق فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضْلَلَ اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ وَخَنْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . وَقَالُوا مَا هُنَّ إِلَّا حِيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلُكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴾ الجاثية - ٢٣ - ٢٤ .

وفي سورة الطور نقض لهذه الدعوى الباطلة على أساس من حقيقة "السيبة" في الوجود والعلم . وفي هذا قوله تعالى :

﴿أَمْ خلقوه مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الظالِّون﴾ الطور ٣٥ .

(ب) وفي قضية القضاء والقدر والإحتجاج بهما . نقض لدعوى المشركين في هذا الصدد . ففي سورة النحل قوله تعالى :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَاغُ الْمَبِينِ﴾ النحل ٣٥ .

وفي سورة الأنعام :

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْتَقْلَلٍ هُلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ تُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَبْعُدُنَّ إِلَّا الظُّنُنُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ . قُلْ فَلَلَّهِ الْحَجَةُ الْبَالِغَةُ فَلِمَ شَاءَ لَهُ دَامُ أَجْمَعِينَ﴾ الأنعام ١٤٨ - ١٤٩ .

(ج) وفي قضية البعث : يعرض القرآن الكريم لواقعة قدمها بعض المشركين . بينما عدم إمكانية وقوع البعث . فقد جاء أمية بن حلف ، أو العاص بن وائل بعظام هشة ثم فسحتها بيده ثم قال لرسول الله ﷺ : أبحى الله هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله ﷺ : «نعم يحييك الله ، ثم يحييك ، ثم يدخلوك جهنم» .

إن هذه الواقعية هي سبب نزول الآيات الكريمة الأخيرة من سورة يس حسبما ذكره المفسرون . (يراجع مختصر ابن كثير ج ٢)

وهذه هي الآيات البيات :

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْسِنُ الْعَدَمُ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يَحْسِنُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ

توفدون . أوليس الذى خلق السموات والأرض ب قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملائكة كل شيء وإليه ترجعون » يس : ٧٨ - ٨٣ .

يلاحظ فى هذه الآيات : أن القرآن يقتضى الدعوى بنفس دليلها وهو الدليل الحسى . ثم يزيده تأكيداً بالدليل العقلى . كل ذلك فى نسق قرآنى معجز ، وبيان ربى بديع . من خلال هذه الآيات الكريمة التى عرضناها - وغيرها كثيرة فى القرآن الكريم - يتأكد لدينا أن المنهج النقدى . منهجه قرآنى . قدمه القرآن الكريم فى صورة عملية رصينة .

ثانياً : المنهج التاريخى :

هذا النوع من المناهج يسمى - أيضاً « المنهج الاستردادي » و « المنهج التكوىنى » وهو يعتمد على استرداد الماضى ، وثبت الواقع والأحداث وتكتوينها وتوثيقها بلا أدلى تدخل من الباحث فى مجريات تلك الأحداث والواقع . وهذا هو منهجه المؤرخ فى كتابة التاريخ .

أما إذا عمد المؤلف إلى « المنهج النقدى » بجانب « المنهج التاريخى » فإنه يدخل حيثاً فى « فلسفة التاريخ » . وهذا ما يعتمد عليه فى « تاريخ الفلسفة » وذلك لأن الباحث الفلسفى لا يستطيع أن يتجرد تجربة المؤرخ ، بل أنه - مهما كان تجربته - يطبع أبحاثه بطابعه الفكرى والعقلى ، بقصد أو بغير قصد . ومن هنا اعتبر « تاريخ الفلسفة » من أبحاث « الفلسفة » أن نظرة فاحصة فى أي من كتب تاريخ الفلسفة تقفنا على رؤية فكرية راضحة للمؤلف . وعلى سبيل المثال .

(تاريخ الفلسفة فى الإسلام) ديوور ترجمة الدكتور أبو ريدة .

(تاريخ الفلسفة اليونانية) يوسف كرم .

(تاريخ الفلسفة الحديثة) يوسف كرم .

(تاريخ فلاسفة الإسلام) محمد لطفى جمعة .

ومن الحسن والإصاف أن نشير هنا : إلى أنه على أساس من «النهج التاريخي» و«النهج النقدي» كانت جهود أممتا من السلف الصالح - رضى الله عنهم - في تدوين «السنة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، بل تصنف تلك السنة إلى مجالات محددة ، وفقاً لعواقب سليمة ومشددة .

وكان من محصلة تلك العناية بالسنة ، علوم بتمامها تسمى «علوم الحديث» وعلم «مصطلاح الحديث» و«علم الجرح والتعديل» و«علم الرجال» أو «تاريخ الرجال» و«علم الرواية» و«علم الرواية» .

وما اشتهر في هذه العلوم من تأليف كتاب «علوم الحديث» وقد اشتهر باسم «مقدمة ابن الصلاح» ومؤلفه : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهري الدمشقي - الحافظ المعروف بابن الصلاح - ٦٤٣ هـ . ولا يزال موضع عناية الباحثين بالشرح ثارة ، وبالاختصار تارات أخرى .
كتاب «نخبة الفكر في مصطلاح أهل الآخرة» .

وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٨٥٢ هـ .
وكتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» .
وهو للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قيمار الذهبي ٧٤٨ هـ .
وهناك العديد من المؤلفات الأخرى في هذا الباب . وهي معروفة لدى التخصصين في دراسة السنة النبوية المطهرة .

ومن الحسن - كذلك - أن نشير إلى أن القرآن الكريم قد وجّه أنظار المؤمنين إلى الاهتمام بالتاريخ . لأخذ العظة والعبرة . ومن ثم حفل بالقصص وذكر النماذج العديدة للأمم السابقة كعاد وسمود . وغيرها مما لا مصدر لهم اليوم سوى القرآن الكريم .

ومن توجيهات القرآن في ذلك ، قوله تعالى :

﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قادر ﴾ العنكبوت ٢٠ .
وقوله تعالى : ﴿ أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمرها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسالهم بالبيانات مما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ الروم ٩ .

وفي ختام سورة يوسف عليه السلام قوله تعالى :

﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

أما التثبت من الأخبار ، وتوثيق الروايات وتحقيقها ، ففيه قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيروا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ الحجرات ٦ وفي قراءة (فتبتوا) بدلاً من (فتبينوا) .

ثالثاً: المنهج المقارن:

جاء في المعجم الفلسفى أن هذا المنهج هو « مقابلة الأحداث والأراء بعضها ببعض ، لكشف ما بينها من وجوه شبه أو علاقة ، والمقارنة والموازنة من العلوم الإنسانية بمتابة الملاحظة والتتجربة من العلوم الطبيعية » ص ١٩٥ المعجم الفلسفى مجمع اللغة العربية بمصر ص ١٩٧٩ م.

إنه بهذا المنهج نستطيع المقارنة بين الآراء المختلفة فيتضح فاسدتها من صحيحها ، وراجحها من مرجوحها ، كل ذلك بالنتائج العلمية الدقيقة وبذلك يتضح مدى الصلة بين هذا المنهج وبين المنهج التقى . وكذلك بينه وبين المنهج التاريخي .

إن هذا المنهج هو أساس « علم مقارنة الأديان » وهو من العلوم التي ولدتها طبيعة الاحتكاك الفكري بين الأديان بعضها البعض .

ومن أهم المؤلفات في هذا الميدان :

كتاب « إظهار الحق » . . . وهو للشيخ رحمة الله الهندي .

وكتاب « دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » وهو للفيلسوف الفرنسي موريس بوكاي .

وكتاب « محاضرات في التصريانية » للإمام الشيخ محمد أبو زهرة .

أما كتاب « الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ، وكتاب « الملل والنحل »

للشهرستاني فهما أقرب إلى تاريخ الأديان منها إلى مقارنة الأديان .

ومن أهم الكتب في التمهيد لهذه الدراسات كتاب « الدين » للدكتور محمد عبد الله

دراز رحمة الله .

ويلاحظ أن العمل بهذا النهج لم يقف عند هذا الحد من العلوم ، بل تعدد إلى مجالات أخرى كالفقه والأدب والقانون فكان « الأدب المقارن » و « الفقه المقارن » و « القانون المقارن » .

وقد تنبأ الأستاذ الدكتور إبراهيم يومي مذكر الدعوة إلى الاعتصاد على « المنهج التاريخي » . . . و « المنهج المقارن » و « المنهج المقارن » . وجدهما في دراسة الفلسفة الإسلامية لأن كلا المنهجين يغضد بعضهما بعضا .

وقد ألف في دعوته تلك كتابه « في الفلسفة الإسلامية : منهجه وتطبيقاته » عرض فيه ثلاث نظريات درسها وفق هذا المنهج المزدوج ، وهي نظرية السعادة ، ونظرية النبوة ، ونظرية خلود النفس . وقد قام من قبل بدراسة عن الفارابي وفق منهجه المترافق - وقد نشرت باللغة الفرنسية ، وفي مقدمة الطبيعة الأولى لكتابه يقول :

« لا بد من التعويل إذن على المنهج التاريخي الذي يصعد بنا إلى الأصول الأولى ، وينسى معلوماتنا ، ويزيد ثروتنا العلمية ، و بواسطته يمكن استعادة الماضي ، وتكوين أجزائه

البالغة ، وعرض صورة منه تطابق الواقع ما أمكن .

وليس ثمة شيء أعنون على تفهم الأقدمين من أن نحاول ما استطعنا أن نحيا حياتهم .

ويجدر بنا أن نضم إلى هذا المنهج أيضاً المنهج المقارن الذي يسمح بمقابلة الأشخاص والأراء وجهاً لوجه ، ويعين على كشف ما بينها من شبه أو علاقة . والمقارنة والموازنة من العلوم الإنسانية بهشاشة الملاحظة والتتجربة من العلوم الطبيعية . وما أحوجنا إلى ذلك في دراسة تاريخ الفكر الإسلامي خاصة لأن كثريين من عرضوا له حبسوا أنفسهم في نطاق ضيق ، وعالجوه من نواحٍ محددة . فأخذوا الأفكار منفصلة بعضها عن بعض وكأنما نبت كل فكرة بعزل عن الأخرى ، ولأفكارين متفردين ، وكأنما عاش كل واحد منهم في كهف أفلاطون الذي لا صلة بينه وبين العالم الخارجي .

فإذا ما عرضوا لفيلسوف مثلاً اكتسفاً بسرد آرائه وتلخيص بعض مولفاته ، دون أن يعنوا بوضعه وضعاً صحيحاً في بيته ، أو أن يقرنوه بمن كانوا حوله ، ودون أن يهتموا ببيان كيفية نشأة فلسفته والعوامل التي أثرت فيها ومدى ارتباطها بالأفكار المعاصرة لها . وإن حاولوا مقارنة جاءت محدودة ناقصة ، فتقصر على بعض المسائل ، وتوقف عند بعض الآفاق . فلا يوازن عادة إلا بين فيلسوف وفيلسوف ، أو بين متكلم ومتكلم ، أو بين متصرف ومتصرف ، مع أن هؤلاء جميعاً كثيراً ما تعاصرت وتعارضت ، ودار بحثهم في الغالب حول نقطة مشتركة .

« ومن الخطأ أن يتزعزع الواحد منهم من بيته ، وينسى من حوله ، أو أن تبحث آراؤه منفصلة عن نواحي الثقافة الإسلامية الأخرى المتصلة بها » ص ١٥ / ١٤ ط ٣ سنة ١٩٧٦.

من خلال هذا النص يتأكد لدينا أن الدكتور مذكور يعتمد على منهج مزدوج من المنهجين المشار إليهما وهما : المنهج التاريخي ، والمنهج المقارن .

كما يتضح لنا - أيضاً - أنه لتطبيق هذا المنهج لا يمكن الاستغناء عن المنهج التحليلي ،

والمنهج النقدي ، في مجال التطبيق إذا غير قاصر على منهجه المراد فحسب . وهذا واضح من النص المذكور ، كما هو أوضح في النظريات التي عرض لها في مجال التطبيق .
ومن أهم المؤلفات وفق هذا المنهج : كتاب «التفكير الفلسفى الإسلامى» د/ سليمان دبها وكتاب «فلسفتنا» محمد باقر صدر .

رابعاً : المنهج التحليلي :

وهو شئ من إحدى الطرق التي يعتمد عليها في «المنهج التجربى» وتسمى «طريقة التحليل والتركيب» وتعنى بتحليل مركب ما ورده إلى عناصره الأولى المكونة له .

وهذا المنهج يستخدم في مجال الدراسات الفلسفية ، وبخاصة في دراسة المذهب والنظريات ، حيث يضع الباحث هذا المذهب أو ذاك ، على مائدة البحث . ثم يقوم بتحليل أفكاره وآرائه . ويرد كلًا منها إلى مصدره الأصلى والنتيجة الختامية لهذا النوع من البحث هي تحرير صاحبه من آية أصلاته . فكل أفكاره قد جمعها من هنا وهناك ، ثم ألف بينها على نسق خاص فصارت له مذهبًا .

ومن هذا المنهج ينطلق المستشرقون المتعصبون في الدراسات الإسلامية بعامة والفلسفية منها بخاصة . فكانت النتيجة التي أرادوها من قبل ، وهى أن الفلسفة الإسلامية ليست سوى ترجمة صحيحة للفلسفة اليونانية بلغة عربية . وليس للعرب وال المسلمين أصلية في الفكر أو قدرة على الإبداع والابتكار . بل لهم القدرة على مجرد التقليد والمحاكاة فحسب .

إن المستشرقين المتعصبين لم يتثنوا عند هذا الحد بل حاولوا تأصيل تلك النظرية نحو الفلسفة الإسلامية والعقلية العربية على أساس من علم نفس الجنس و«نظرية تمايز الأجناس بالذات» فردو تلك التفرقة إلى اختلاف أنزعاف الجنس البشري وخصائصه المميزة لها .
فهناك جنس راق متحضر له القدرة على الابتكار ، وهذا هو الجنس الآرى .

وفي المقابل هناك الجنس العربي وهو مفظور على التقليد والأنبياء . ومن أنصار هذه

النظيرية وزعمائها « الفيلسوف الفرنسي ارنست زنان ١٨٩٣ م والمستشرق الألماني ، «كريستيان لاسن » ١٨٧٧ م .

وقد حاول فريق من المستشرقين تأصيل تلك النظرة على أساس ديني . فزعم أن السبب في تخلف العقلية العربية إنما يرجع إلى الإسلام الذي تدين به ، وإلى المعتقدات الدينية التي تحتم التمسك بالنص وهو ما يعوق التقدم الفكري والنظر العقلي .

إن هذا الفريق يتزعمه الفيلسوفان الألمانيان : « زمان » ت ١٨١٩ م و « بروكر » د ١٧٧ م . وأيضاً الفيلسوف الفرنسي « فيكتور كوزان » ت ١٨٤٧ م .

ولمزيد من الإيضاح في هذا الموضوع يرجع إلى « التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرزاق ص ٩ وما بعدها ، و « في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه » للدكتور إبراهيم مذكور ص ١٩ وما بعدها . وإلى كتابنا « مناهج البحث الحلقي في الفكر الإسلامي » ٣٦٤ وما بعدها .

وإنه لمن الحق أن نشير هنا إلى أن تلك النظرة إلى الأجناس البشرية وتقسيمها إلى مبدعة مبتكرة ، وهابطة مقلدة . تضرب جذورها إلى الفكر اليوناني قبل الميلاد وبخاصة عند المعلم الأول أرسطو الذي يرى : أن بعض الناس خلقوا أحبرارا ، وبعضهم خلقوا عبيدا . ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأمة الرومانية - كما تبناها اليهود باعتبارها معتقدا دينيا لهم - كما يزعمون - شعب الله المختار ، وأئبناه وأحباؤه ، والمنافقون الوحد لهؤلاء هم الألمان الذين يعتقدون أفضلية العنصر الجرماني وأن العناية الإلهية قد اختارتتهم لإنقاذ العالم وتحرير الإنسانية كما قال : هتلر : نحن الألمان خلقنا لنجعل العالم ويجب علينا أن ثبت أننا سادة قادرون » . وكان شعاره « ألمانيا فوق الجميع » .

ولمزيد من المعلومات يرجع إلى : علم الاجتماع ومدراسه الكتاب الثاني ص ١٧٦ وما بعدها لـ الدكتور مصطفى الخشاب وكذلك إلى كتابنا « مناهج البحث الحلقي في الفكر الإسلامي » ص ٣٦٨ وما بعدها .

أما عند الباحثين المسلمين - فإن هذا المنهج قد طفى على غيره من المنهاج لدى بعض الباحثين ، يقصد أو غير قصد . وإن كنا نغلب جانب حسن النية إلا أن حسن النية وحده لا يكفي في البحث العلمي .

ومن المؤلفات في هذا المجال :

كتاب : ابن مسكونيه . فلسفته الخلقيه ومصادرها . وهو للدكتور « عبد العزيز عزت » الذي رغب في أن يقسم بحثه وفق « المنهج الحيوى » ولكن لم يتلزم به فجاء وفق المنهج التحليلي .

وكتاب : « الأخلاق عند الغزالى » . وهو للمرحوم الدكتور . زكي مبارك .

وكذلك : « تاريخ الأخلاق » و « فلسفة الأخلاق فى الإسلام » . وهما للدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله .

خامساً: المنهج الحيوى :

نحن مدربون في معرفة هذا النوع من المنهاج للمرحوم الدكتور عبد العزيز عزت فقد عرفنا به في كتابه « ابن مسكونيه . فلسفته الخلقيه ومصادرها » وقد نقله بدوره - عن جون ديوى ولاسباكس . وفيه يقول : « المنهج الحيوى يعني خاصة بتطور أفكار الفلسفة ابتداء من فكرة أساسية هي بنيانة الرأس للبلد ثم يبحث كيف تفرعت عنها سائر الأفكار الأخرى اللاحقة ، وكيف ترتبط بها من قريب ومن بعيد ، فتصبح الفلسفات في أساسها وفي تشعباتها كلا متماسكا ، ووحدة لا تنقص عرائما » ، أ، هـ ص ٣٢٣ ابن مسكونيه ط ١٩٤٦ .

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الدكتور عبد العزيز عزت لم يتلزم بهذا المنهج رغم تأكيده عليه . فجاء بحثه في الواقع - موافقاً للمنهج التحليلي . ومن ثم كانت نتائجه مختلفة تماماً عن الحقيقة الجوهرية في فلسفة ابن مسكونيه . وسوسيح هذا - إن شاء الله تعالى - في خلديتنا عند التطبيق لمنهجنا المترسخ .

المرحلة الثانية : تقويم هذه المنهج

هذه هي المنهج التي يتبهجها الباحثون في دراسة المذهب والنظريات الفلسفية وهي من حيث ذاتها منهج صحيحة يعتمد عليها في مطانها . ولكن الاعتماد على واحد منها فقط في التعرف على مذهب فلسفى معين قلما يقينا على الصورة الصحيحة الصادقة لهذا المذهب . وتوضيح ذلك فيما يلى :

في المنهج التقى - مثلا - تكون العناية بتبني الأفكار والأراء المكونة للمذهب الفلسفى تتبعاً نقدياً يستهدف بيان ما فيها من صحة أو فساد ، وأصالة أو تقليد . وفي هذه الحال تكون العناية مركزة حول النص ومعالجته . بعد توثيقه والتأكيد من نسبته ، وهنا يجد الباحث نفسه مضطراً للاعتماد على المنهج التاريخي . وبدون هذا المنهج تفتقد تلك الدراسة قيمتها العلمية .

كما أنتا حينما تزيد التعرف على الأفكار والأراء المكونة للمذهب الفلسفى . فإن سندنا في هذا هو المنهج التحليلي سواء أردناه أو لم نرده .

إن ما ينطبق على المنهج التقى هنا ينطبق كذلك على كل من المنهج الأخرى ، فالمنهج التاريخي وحده عاجز عن أن يقدم لنا فلسفة ما . بل لابد له من دعامة تمثل في المنهج التقى والمنهج المقارن : وقد أشرنا من قبل إلى أن منهج المؤرخ يختلف عن منهج الفيلسوف . ومن ثم كان تاريخ الفلسفة جزءاً من الفلسفة ولا يمكن - بحال ما - أن ينفك عنها .

ودعوة الدكتور بيومى مذكور دعوة جديرة بالاعتبار فهو كما أسلفنا يدعوا إلى الاعتماد على المنهج التاريخي والمنهج المقارن معاً ، ولكن كيف يتبنى للمنهج المقارن أن يؤدي دوره - أنه يعتمد على مقابلة الرأى بالرأى ، والحججة بالحججة : معنى هذا أنه مطالب أولاً بتحديد تلك الآراء أو الأفكار أو الحجج وهذا هو المنهج التحليلي .

وهناك نقطة أخرى . وهى أن المنهج المقارن لن يكون له أثره الصحيح ، في البحث

دون معاونة من المنهج النقدي ، وذلك أسر بدهى لدى الباحثين . ونحن نلصح ذلك في تلك الدراسة التي قام الدكتور مذكور تطبيقاً لمنهج المقترن .

وفي مجال توضيح المنهج يدعو الدكتور مذكور إلى النظرة المتكاملة والوحدة الشاملة التي تجمع بين مختلف الأراء والأفكار في المذهب الواحد . ويعنى على الباحثينأخذ الأفكار متفصلاً بعضها عن بعض ، وكائناً بتت كل فكرة معزولة عن الأخرى . على حد تعبيره . ويراجع في ذلك مقدمة الطبعة الأولى لكتابه « في الفلسفة الإسلامية ، منهجه وتطبيقه » وكذلك النص الذي سمعناه من قبل في هذا البحث .

والذي نخلص إليه من هذه النقطة : هو أن الناظر في توضيح المنهج ، وكذلك في أي من النظريات المطبقة عليه يتبع له أن البحث قريب جداً من المنهج الحيوي .

أما الاعتماد على المنهج التحليلي وحده في دراسة المذاهب الفلسفية فإنه جد خطير . ذلك أن الباحث يستهدف تقطيع أوصال المذهب ، وتعزيزها إربياً إربياً . وكل همه أن يرجع كل فكرة إلى مصدرها الأصلي حيث يظن أن الفيلسوف قد استقاها من هنا أو هناك .

أن الاعتماد الكلى على هذا المنهج يتتجاهل حقيقة هامة تقوم عليها الفلسفات والثقافات والحضارات : تلك الحقيقة ذات شقين :

الأول : حتمية التلامم الفكرى تأثيراً وتأثيراً .

الثانى : أن أي فيلسوف مهما كان قدره وأصالته - لن ينسى فلسفته من عدم فحض أي من فراغ بل أنه يعتمد - بالضرورة - على تراث السابقين عليه أو المعاصرين له . إن هذه الحقيقة إذا أهلت في ميدان البحث الفلسفى - بصفة خاصة - فلن تكون هناك أصالة لأى من الفلسفات أو أى من الفلسفات .

أما المنهج الحيوي فإنه أدنى هذه المناهج إلى القبول : حيث يتوجه نحو البحث عن الحقيقة الجوهرية في المذهب . وكيف ترتبط بها سائر الأفكار والأراء الأخرى من قريب أو

من بعيد . ولن يتم ذلك دون الاستعانة بالمناهج الأخرى كل في مطانه من البحث .

والملاحظ أن الدكتور عبد العزيز عزرت هو مرجعنا الوحيد في هذا المنهج . ولكنه لم يشر بكلمة واحدة إلى أي منهج آخر . يعاون المنهج الحيوي في أداء مهمته .

كما أنه يتعامل مع المذهب الفلسفى دون مراعاة لعتقد صاحبه وطابعه النفسي وتلك نقطة خطيرة . لأن الفلسفة بالنسبة للقىلسوف هي صورته التي رسماها بنفسه ، والى تعكس بوضوح عقidiته وخلقه وسلوکه . فإذا ما وقف الباحث على رأى ينافي معتقد صاحبه فإن عليه أن يستوثق من ذلك بالفحص الدقيق قبل أن يقطع فيه برأى .

إن الدكتور عزرت - رحمة الله - قد وقع في هذا حينما طعن القىلسوف المسلم ابن سكويه في عقidiته . وعلى حد قوله : « يتعد عن الدين كل الابتعاد » وهذا . أمر ينافي مع عقيدة الرجل فضلاً عن أن الحكم به يختلف مع طبيعة المنهج العلمي الصحيح . ولنا وفقة قرية في هذا الشأن إن شاء الله .

إن الذى نخلص إليه من هذا كله : هو تأكيد ما أشرنا إليه من أن الأعتماد كلياً على منهج واحد فقط من هذه المنهاج المطروحة . أمر عسير التحقيق والتطبيق . ومدعوة إلى التجلى على الفلسفة والفلاسفة ، ولا يتفق مع طبيعة البحث العلمي في دراسة المذاهب والنظريات الفلسفية . ومن ثم لا يحقق الغاية المنشودة من دراستها .

تعقيب : أصل المنهج لدى العلماء المسلمين

يلاحظ القارئ ، أننا قما بتأصيل بعض المنهاج - سالفة الذكر - لدى العلماء المسلمين . وكيف أفادوها من مختلف العلوم . ومن فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى .

وهنا نشير إلى أن هدفنا من ذلك هو بيان الحقيقة في تلك الأصالة . ودحض الادعاء القائل : بأن المنهاج العلمية لم تعرف إلا ابتداء من عصر الهبة الأوروبية على حد قول الدكتور عبد الرحمن بدوى . ثم يؤكّد ذلك بقوله « ... وأنه في القرن السابع عشر تمت

المخطرة الخامسة في سهل تكوين المنهج ، فيكون في كتابه «الأورغانون الجديد » ١٦٢٠ صاغ قواعد المنهج التجاري بكل وضوح ، وديكارت حاول أن يكتشف المنهج المؤدى إلى حسن السير بالعقل ، والبحث عن الحقيقة في كل العلوم . كما يدل على ذلك كتابه «مقال في المنهج ١٦٣٧ » مناهج البحث العلمي ط سنة ١٩٦٣ م . ولمزيد من رد هذا الادعاء يراجع «تجديد الفكر الدينى» ص ١٤٩ ، ١٥٠ و «مناهج البحث عند مفكري المسلمين » ص ٣٨٥ د / على الشار ، و «الفصل الأول » من «مناهج البحث الخلقى » د / أحمد الشاعر .

المرحلة الثالثة : منهجهنا المقترن

إن المنهج الذي ندعوا إليه - في دراسة المذهب الفلسفية وكذلك في التعرف على نظرياتها ومناهجها - هو ما يمكن أن نسميه «المنهج التكامل» وهو يعتمد على النظرة التكاملة والإحاطة الشاملة بموضوع البحث . ومن ثم يفيض من مختلف المناهج المطروحة فهو ليس بمعزل عنها ، ولم ينشأ من فراغ ، بل يجمع بينهما في نسق متكامل بحيث أن كلاً منها يؤدي دوره في مظانه من البحث . ويكمel ما عجز عن تحقيقه غيره.

وفوق ذلك كله . يتدارك ما أغفلته المناهج الأخرى من التعرف على الطابع الفسي للفيلسوف ومعتقداته وتوضيح مدى العلاقة بينهما وبين فلسفته فما الفلسفة إلا صورة معبرة عن روح الفيلسوف ومعتقداته .

ويعكن القول : أن المنهج التكامل يعتمد على النقاط الآتية بالتفصيل :

- ١- التعرف على المذهب من مصادره الأولى ، وتوثيق هذه المصادر التي سجلها الفيلسوف نفسه . أو تلك التي دونها تلاميذه وذلك في حال عدم وجود الأولى .
- ٢- التعرف على الطابع النفسي للفيلسوف ومعتقداته من خلال فلسفته ودراسة شخصيته .
- ٣- التعرف على مدى العلاقة بين ذلك المذهب وصاحبـه .
- ٤- التعرف على الغاية من المذهب والحقيقة الجوهرية التي يدور عليها .
- ٥- التعرف على مدى الترابط بين تلك الحقيقة وهذه الغاية وبين شتى فروع المذهب من جزئيات وأراء ونظريات . وحيثـذ - كما يقول هنـرى برجـسون - «نـرى أجزاء المذهب يـتـداخل بعضـها في بعضـ . وتنـصـهر كلـها في بوـتقـة واحـدة . هذه النـقطـة هي جـوـهر مـذـهـبـ الفـيـلـسـوـفـ وهـىـ أـسـاسـهـ وهـىـ روـحـهـ ، ونـرىـ حـيـثـذـ آـنـ مـهـمـتـاـ - إـذـاـ أـرـدـنـاـ فـهـمـ الـفـيـلـسـوـفـ عـلـىـ حـقـيـقـتـهـ - إـنـاـ هـىـ الـاقـرـابـ مـنـ هـذـهـ النـقطـةـ مـاـ أـمـكـنـ » أـ.ـ هـ . التـكـيرـ الـفـلـسـفـيـ فـيـ الـإـسـلـامـ

هامش ص ٢٣٤ ط الانجلوا سنة ١٩٦٤ د/ عبد الحليم محمود .

٦- التعرف بعد ذلك على وجهات نظر الباحثين وتقديرها .

٧- العلم بهذه الحقيقة « حتمية التلاميذ الفكري تأثيراً وتاثراً » فتلك طبيعة التيارات

الثقافية والفلسفية والحضارية . وليس معنى ذلك أن تنما أو تذوب في بعضها بل أنه رغم تلك الحتمية يتميز كل منها بطابع خاص ، وسمات معينة .

إننا هنا نختلف مع ما يراه « شبنجلر » من « أن كل ثقافة تركيب عضوي من نوع خاص ، لا صلة له بالثقافات التي جاءت قبله ، أو الثقافات التي تجيء بعده . أن كل ثقافة تستقل في نوتها وازدهارها عن غيرها من الثقافات استقلالاً كاملاً » « تجديد الفكر الديني ١٦٤-١٦٥ محمد إقبال نقاً عن شبنجلر في كتابه « إنحلال الغرب » .

إن شبنجلر يؤكد هذه الفكرة فيقول : لكل حضارة كيانها المستقل المنعزل تمام العزلة عن كيان غيرها من الحضارات ولا سبيل إلى اتصال حضارة بحضارة أخرى ما دامت كل حضارة - باعتبارها كائناً عضوياً وجوداً حقيقياً - يكون وحدة مغلقة على نفسها - وما يشاهد من تشابه في الموضوع بين حضارة وحضارة أو من تشابه في أسلوب التعبير عن حضارتين مختلفتين إنما هو وهم فحسب . فهو تشابه في الظاهر ، ولا يمتد إلى الجوهر . أ. هـ « شبنجلر » للدكتور عبد الرحمن بدوى ص ١٢٦ مكتبة النهضة بالقاهرة ١٩٤١ .

هذا هو المنهج التكاملى ، وتلك دعائمه نرجوا أن يحظى بمكانه الصحيح في الدراسات الفلسفية . وقد وفينا إليه ، وإلى العمل بمقتضاه في كتابنا « مناهج البحث الخلقي في الفكر

الإسلامي» وعلى ضوئه كانت دراستنا للفلسفة الإسلامية في مدارسها : الإلهية ،
والاجتماعية ، والأخلاقية ، والصوفية ، وفي الفقرة التالية : نضع بين يدي القارئ صورة
تطبيقية مقارنة لهذا المنهج . والله ولـى التوفيق .

المرحلة الرابعة (التطبيق)

نحاول في هذه الفقرة أن نعرض صورة من صور التطبيق «لمنهج التكامل» مقارنة بدراسة منهجة معايرة حتى تكون الرؤية واضحة إذ بضدها تمعايير الأشياء والصورة المختارة هنا تتعلق بفلسفة ابن مسكويه الخلقيه . ونحن نعرضها أولاً وفق المنهج التحليلي . ثم نعرضها ثانياً وفق المنهج التكامل . وهذا هو البيان

أولاً : فلسفة ابن مسكويه الخلقيه من خلال المنهج التحليلي

لقد قام بهذه الدراسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت في رسالته «ابن مسكويه فلسفته الخلقيه ومصادرها» .

وقد عرض لنا هاجي الباحثين في هذا النوع من الدراسات الفلسفية وحصرها في منهجين فقط هما :

- ١- المنهج التحليلي .
- ٢- المنهج الحيوى .

وقد رأى أن المنهج التحليلي قاصر وعاجز عن تحقيق الغرض المطلوب من هذه الدراسات لأنها لا يقينا على الصورة الصحيحة من الذهب الفلسفى . وإن هذه الطريقة - على حد قوله - لا تصور لنا كيف ابتدأ فكير الفلسفة من فكرة معينة أو كيف تما وتفرع . فهي طريقة تخزى الفلسفات حسب أهواء المؤرخين ، ولهذا تعجز عن تفسير ما ييلو أحياناً متناقضاً في بعض الفلسفات ابن مسكويه ص ٣٢٣

أما المنهج الحيوى فهو أقرب إلى الصواب وفيه يقول الدكتور عبد العزيز عزت «المنهج الحيوى يعني خاصة بتطور أفكار الفلسفة ابتداء من فكرة أساسية هي بثنائية الرأس للبدن . ثم يبحث كيف تفرعت عنها سائر الأفكار الأخرى اللاحقة ، وكيف ترتبط بها من قريب ومن بعيد . فتصبح الفلسفات في أساسها وفي تشباعها كلاً متماسكاً . ووحدة لا

تفصيم عراماً . هـ ابن مسكونيه ص ٣٣٢ .

على ضوء هذا اختار الدكتور عبد العزيز عزت أن يقيم دراسته - حسب المنهج الحيوى - وهذا عمل يستحق التقدير .

ولكن الباحث المتخصص - حينما يطالع هذه الدراسة - لا يجد كثير عناء في التعرف على المنهج الذى جاءت عليه فى الواقع . سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد إذ أن واقع هذه الدراسة يؤكّد أنها جاءت وفق ما يلى :

- ١- المنهج التاريخي .
- ٢- المنهج التحليلي .
- ٣- المنهج المقارن .

أما المنهج الحيوى : فهو بعيد عن هذه الدراسة تماماً . وهذا ما نراه في كل فكرة أو رأى في فلسفة ابن مسكونيه الخلقية ، خاصة في قطب الرحمى من تلك الفلسفة والذي يتمثل في نظرية « السعادة » .

لقد عنى الدكتور عبد العزيز عزت بتحليل آراء ابن مسكونيه ورد كلا منها إلى مصدرها الأصلي حسبما رأى . واعتبر أرسطو المصدر الرئيسي لتلك الفلسفة وكانت النتيجة التي انتهى إليها - من هذا المنهج - أن ابن مسكونيه يبتعد عن الدين كل الابتعاد هكذا قرر في نظرية السعادة بصفة خاصة . ولو لا خشية الاسراف في نقل نصوصه لعرضناها كلها ولكن حسبنا بعضها ومن أراد المزيد فليرجع بنفسه إليها .

إنه يقول في ص ٣٥١ « إن السعادة هي سعادة دنيوية ، لا تتعلق بعالم آخر غير عالمنا ، ولا تهدى لحياة أخرى أرقى منها وإنما هي في نظر ابن مسكونيه حياتان : إما حياة جسمية يتأثر فيها الإنسان بتزعّمات المشاعر والشهوات وهي حياة ضالة . وإنما حياة عقل واتزان تحكم في الطبائع الوضعية التي تقدم ذكرها . وتقود الإنسان إلى الخير

العام والخاص ، وهي حياة صالحة . والسعادة بدورها تشق من طبيعة الإنسان ككائن له جسم وعقل على السواء . فهى إما سعادة خلقية وإما سعادة قصوى نظرية وهذه آراء تبتعد عن الدين ۱

ثم يقول الدكتور عبد العزيز عزت عن الشواب والعقاب ، والمسؤولية والجزاء في نظر ابن مسکویه (أن فكرة الجزاء عنده فكرة فلسفية ، تتعلق بما يفرضه الإنسان على نفسه وبنفسه من العقاب الداخلي . وتأثیر الضمير ، أو حرمان العقل من بعض الماديات لتفوية النفس ، وجعلها تتعود طريق الفضيلة ، ولهذا لا نجد عند مسکویه فكرة العقاب والشواب في عالم آخر غير عالمنا ، وإن الذي يحاسب الإنسان ليس بكائن أرقى منه بيده الماوية والعقاب ومسکویه في هذا يتبع عن الترعة الدينية كل الاتباع) ۲ . هـ ص ۳۵۱
ابن مسکویه .

يتضح من هذين التصرين أن الدكتور عبد العزيز عزت يصرح بما يلى :

أولاً : أن السعادة في نظر ابن مسکویه دنيوية بحتة .

ثانياً : إن السعادة ب نوعيها : الخلقى والعلقى - تشق من طبيعة الإنسان ولا تهتم بوسى السماء .

ثالثاً : أن قضية الشواب والعقاب ، والمسؤولية والجزاء مسألة نفسية تتعلق بالضمير فقط .

رابعاً : أن ابن مسکویه لا يقول بحياة أخرى غير هذه الحياة .

خامساً : لكل هذا في نظر الدكتور عبد العزيز عزت يسعد ابن مسکویه عن الدين كل الاتباع .

أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ينسب الدكتور إلى ابن مسکویه هذه المقولات :

أن الله لا يحصل بالعالم .

وأنه لا يوحي إلى الإنسان أصول الفضائل .

وأن الإنسان البالغ حد العقل لا يخضع في أفعاله لإله أعلى وأسمى منه ، وإنما هو حر يتصرف كيفما شاء .

وفي ذلك كله يقول - غفر الله له - « يرى مسكونيه : أن الله لا يتصل بالعالم ، وإنما يدبره من بعيد ، وإنك قد وضع فيه الحركة ليصل كل مخلوق فيه إلى كماله . فليس هو الذي يوحى إلى الإنسان أصول سيرته الفاضلة ، وإنما هو الإنسان نفسه الذي يصنع خطط هذه السيرة بإرادته . يقول مسكونيه وهذا فعل الله عز وجل ليس هو على القصد الأول من أجل شيء خارج عن ذاته . أعني ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن بعضها ... إذ أن الإنسان البالغ حد العقل لا يخضع في أفعاله لإله أعلى وأسمى منه ، وإنما هو حر يتصرف كيفما شاء » أ - هـ ص ٣٥ ابن مسكونيه .

ملاحظة جديرة بالاعتبار

إن الأمر الخطير هنا لا يتمثل في تلك الأفكار التي يحتويها هذا النص فحسب . بل يرجع إلى ما نقله الدكتور عزت عن ابن مسكونيه في قوله : « يقول ابن مسكونيه : وهذا فعل الله عز وجل ليس هو على القصد الأول من أجل شيء خارج عن ذاته ، أعني ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن بعضها » إلخ .

إن النص المنسب إلى ابن مسكونيه يفقد الأمانة العلمية في النقل لأمرتين :

الأمر الأول : أنه ليس من كلام ابن مسكونيه . ولم يقله بل هو جزء من فقرة يسيره من نص طويل نقله ابن مسكونيه عن كتاب « فضائل النفس » المنسب إلى أرسطو . . . وذكر هذا في المقالة الثالثة من التهذيب . والعجيب أن ابن مسكونيه في نقله كان أميناً فحده أول النص وأخره ليس بمجرد علامات التصريح فحسب بل بكلام عنه تقدمه وتتممه له .

ففي تقدمته للنص يعقب على المرتبة العليا في السعادة والتي تليها فيقول : « وهاتان المرتبتان هما اللتان ساق الحكيم » (يقصد أرسطوا) الكلام إليهما ، واختيار المرتبة الأخيرة

مِنْهُمَا . وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْمُسْمَى «فَضَائِلُ النَّفْسِ» وَأَنَا أُورِدُ الْفَاظَةَ الَّتِي نَقَلْتُ إِلَى الْعَرَبِيةِ
يَعْنِيهَا قَالَ : «أَوْلَ رَتْبُ الْفَضَائِلِ الَّتِي تُسَمَّى سَعَادَةً . . . » وَهَكُذا يَسُوقُ النَّصْ . هـ

٩١-٩ التَّهْذِيب ط٢ مَكْتَبَةُ الْحَيَاةِ - بَيْرُوت .

وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ مِنْهُ يَقُولُ : «فَهَذِهِ الْفَاظُ هَذَا الْحَكِيمُ نَقَلَهَا إِلَى الْعَرَبِيةِ وَهِيَ نَقْلٌ أَبِي
عُثْمَانَ الدَّمْشِقِيِّ ، وَهَذَا الرَّجُلُ فَصِيحَّ باللَّغَتَيْنِ جَمِيعًا ، أَعْنَى الْيُونَانِيَّةَ وَالْعَرَبِيَّةَ مَرْضِي
النَّقْلِ عِنْدَ حَمْيَّعِ مِنْ طَالِعِيْنِ الْلَّغَتَيْنِ . . . إِنَّهُ . . . » ص ٩٤ التَّهْذِيب .

فَيَتَبَيَّنُ هُنَّا أَنَّ نَشِيرَ إِلَى أَنَّ النَّصَ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَبْنَى مَسْكُوْبَهُ مِنْ كِتَابِ «فَضَائِلُ النَّفْسِ»
لَأَرْسَطَهُ يَلْاحِظُ عَلَيْهِ مَا يَلِي :

أَوْلًا : أَنَّهُ مَشْوُبٌ بِتَرْتُّعَةِ إِشْرَاقِيَّةِ غَيْرِ مَعْرُوفَةِ وَلَا مَأْلُوْفَةِ فِي فَلْسَفَةِ أَرْسَطَوِ .

ثَانِيًّا : أَنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْ «الله تَعَالَى الْحَالِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ» وَأَرْسَطَهُ لَا يَقُولُ بِهَذَا فِي
حِبْنِ اللَّهِ بَلْ يَقُولُ : «الْمَحْرُكُ الْأَوَّلُ . الْعَلَةُ الْأَوَّلَى . عَلَةُ الْعَلَلِ . الْمَحْرُكُ الَّذِي لَا
يَتَحَرَّكُ» هَذَا هُوَ إِلَهُ أَرْسَطَوِ . أَوْدُعُ الْحَرْكَةِ فِي الْمَادِّ وَلَا يَعْلَمُ عَنْهَا شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكِ .

ثَالِثًا : يَتَحَدَّثُ النَّصُّ عَنْ «عِنَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ خَارِجِ دَاهِهِ ، وَفَعَلَهُ
الَّذِي يَدْبِرُهَا بِهِ» أَيْ عِنَاءِ الله بِالْعَالَمِ . وَهَذَا أَمْرٌ غَرِيبٌ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفُ فِي فَلْسَفَةِ
أَرْسَطَوِ .

وَلِهَذِهِ الْأَعْتِيَارَاتِ وَغَيْرِهَا . ثَرَى : أَنَّ كِتَابَ «فَضَائِلُ النَّفْسِ» مُتَحَوِّلُ النَّسْبَةِ إِلَى
أَرْسَطَوِ . فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَسِيْهَ تَرْتُّعَةً أَرْسَطِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ مَشْوُبٌ بِكَثِيرٍ مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَمْ تَعْرِفْ
فِي فَلْسَفَةِ الْمَلِمِ الْأَوَّلِ .

الْأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّ النَّصَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الدَّكْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَزَّزَتْ - رَغْمَ تَسْبِيْهِ الْمَخَاطِبَةِ -
قَدْ سَقَطَتْ مِنْهُ كَلِمَةُ هِيَ قَيْدُ لَفْعَلِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، كَمَا حَرَفَتْ الْكَلِمَةُ الْأَوَّلَى مِنْهُ أَيْضًا :
يَتَضَعُّ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْمَقَابِلَةِ بَيْنَ النَّصَيْنِ .

١- النص حسبما جاء به الدكتور عبد العزيز عزت يقول : وهذا فعل الله عز وجل ليس هو على القصد الأول .. إلخ .

٢- النص الصحيح كما نقله ابن مسكونيه « وهكذا فعل الله الخاص به ليس هو على القصد الأول .. إلخ » ص ٩٣ التهذيب .

واضح إذا : أنه بالإضافة إلى تحريف الكلمة الأولى فإنه أسقط كلمة « الخاص به » وهي تشكل قيداً لفعل الله المحدث عنه هنا . لأن الحديث عن الفعل الخاص به سبحانه وتعالى . وأنه لذاته وليس على القصد الأول من أجل شيء خارج عن ذاته . وهذا الشيء الخارج عن الذات يقصد به سياسة الأشياء التي نحن بعضها .

إذن : النص لا يقيد ، إطلاقاً أن الله تعالى لا يوحى إلى الإنسان أصول سيرته الفاضلة : ولكن يتحدث عن فعل الله الخاص بذاته وحدها .

أما عن عناية الله تعالى بالأشياء التي من خارج فيتحدث عنه النص المنسب إلى أرسطو فيقول : « لكن عناته عز وجل بالأشياء التي من خارج ، وفعله الذي يديرها به ويرفردها . إنما هو على القصد الثاني » ص ٩ التهذيب .

إن هذا النص يؤكد أن الله تعالى يعني بكل شيء خارج ذاته سبحانه ص ٩٣ التهذيب .

ومن هنا يوحى إلى الإنسان سيرته الفاضلة . وبهدية للتي هي أقوم يبقى بعد ذلك الفقرة الأخيرة من النص الذي ساقه الدكتور عبد العزيز عزت ، والتي تقول « أن الإنسان البالغ حد العقل لا يخضع في أفعاله إلاه أعلى وأسمى منه وإنما هو حر يتصرف كيفما شاء ». .

إن هذه العبارة قاسية وعنيفة . وتتنافي - تماماً - مع عقيدة ابن مسكونيه الفيلسوف المسلم ومع جميع ما قرره في كتبه ولم نعثر عليها عند ابن مسكونيه ولا في منقولاته وحسبنا

أن نشير هنا فقط إلى ما ي قوله ابن مسكويه عن السعيد السعادة التامة مما يدحض هذه الدعوى أنه يقول « وهو الذى لا يفعل إلا ما أراده الله منه ولا يختار إلا ما قرب إليه ، ولا يخالفه إلى شيء من شهواته الرديئة ، ولا ينخدع بخداع الطبيعة ، ولا يتلفت إلى شيء يعيقه عن سعادته » ص ٩٠ التهذيب .

إن هذا الذى ي قوله ابن مسكويه مذكور قبل نص أرسطو بعده أسطر قلائل .

وفى جانب آخر يتحدث ابن مسكويه عن تربية الأحداث تربية صحيحة فيقول :

«والشريعة هي التى تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية . إلخ » ص ٤٥ التهذيب

تعليق : إن هذا ينطبق على ما يرد فى فلسفة ابن مسكويه الخلقية من خلل المنهج

إن هذا العرض الموجز لنظرية السعادة فى فلسفة ابن مسكويه الخلقية من خلل المنهج التحليلي يوضح منه الإضافة إلى ما سبق مما يلى :

١- أنها نظرية متهاقة .

٢- أن ابن مسكويه ابتعد عن الدين كل الابتعاد بسبب ما يراه فى هذه النظرية .

٣- أن ابن مسكويه لا يتمتع بأسالة فلسفية بل لا يتمتع بأسالة دينية وقد خرج من دينه بسبب تلك الفلسفة الأرسطية .

وتجدر بالاعتبار : أن القضاء على قطب الرحى فى مذهب فلسفى إنما هو قضاء على المذهب كله . فإذا كانت المسألة مسألة عقيدة وليس مجرد وجهة نظر - كان ذلك قضاء على عقيدة صاحبها وذلك هو الأخطر . وأخيراً نشأ على بساط البحث هل كل هذا صحيح فى فلسفة ابن مسكويه الخلقية ؟

وماذا تكون النتيجة . إذا ما قامت تلك الدراسة حسب المنهج التكاملى ؟

إن هذا ما تتعلق به الفقرة التالية من البحث .

ثانياً : فلسفة ابن مسكوني الخلقيّة حسب النهج التكاملى
إن هذا النهج يعني أولاً : بالتعرف على محور الارتكاز في مذهب الفيلسوف ومدى
الترابط بين سائر الأفكار والأراء الشعبية في المذهب . ثم يحاول أن يربط بينه وبين معتقد
صاحبـه . والطابع النفسي المميز لشخصيته . بالإضافة إلى الدعائم الأخرى التي يعني بها
كما أوضحتنا في مجاله في هذا البحث .

ومن منطلق هذا النهج يتضح لنا في غير معاناة ما يلى :
أولاً: أن محور الارتكاز في فلسفة ابن مسكوني الخلقيّة إنما هو في نظرية السعادة عنده .
ثانياً : أن ما يدور في إطار هذه الفلسفة من أفكار أخرى كالخلق وقبوله للتغيير .
ومقوياته . والفضائل الخلقيّة وكذلك الفضيلة العقلية . وهكذا إلى قطب الرحي «السعادة»
ومن قبل ذلك كله منطلق تلك الفلسفة من نظرتها إلى الإنسان وأنه مركب من جسم ونفس
أو مادة وروح . وهل تبقى النفوس بعد الموت أم لا ؟ وهل السعادة قاصرة على الدنيا فقط
أم متحققة في الحياة الأخرى ؟

إن ذلك كله يرتبط ببعضه البعض في نسق مختلف يشكل في النهاية فلسفة متكاملة
تنسجم مع معتقد صاحبها وطابعه النفسي .

وليس النهج التكاملى هنا إلا أن ينسج المجال للفيلسوف المسلم ابن مسكوني ليضع
بنفسه النقاط على الحروف رغم تلك المؤثرات التي تأثر بها وخاصة فلسفة أرسطو . إلا أنها
لم تمنع أن تكون له فلسفته التي تتفق وإيمانه بالله تعالى . ومن ثم يخالف المعلم الأول
مخالفة تامة .

وقد ترك ابن مسكوني صورة مجملة لفلسفته تمثل في ذلك «العهد» الذي أخذه على
نفسه فيما بينه وبين الله تعالى . وقد ذكره ياقوت في معجم الأدباء ناقصا بعض الفقرات
عما ورد في «المسابقات» لأبي حيان . وقد قام الأستاذ حسين السندي بإكمال إحدى

الروایتين بالآخری وقد اعتمد على ذلك الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه «فلسفة الأخلاق في الإسلام» بالمراجعة لسویق النص تبين لنا أن هذا النص يزيد بالفقرتين الأخيرتين منه على ما ذكره ياقوت في معجمة ج ٥ ص ١٧ - ١٩ ومن ثم نعتمد عليه

بعون الله تعالى وننبئه بمحاجنا بهذا البحث إن شاء الله .

أما ما يتعلق بنظرية السعادة . وبذلك المسوارات التي رأها الدكتور عبد العزيز عزت .

فإن ابن مسكويه برأه منها كل البراءة لأنه يقرر : أن السعادة لا تكون بل لا تكمل إلا في الحياة الأخرى . فهو يؤمّن بهذه الحياة ويبقاء التفوس بعد الموت لتلقي جزاءها خيراً أو شراً . وقد تحدث عن ذلك وغيره . فعقد الفصل العاشر بتمامه من المسألة الثانية من كتابه «الفوز الأصغر» لهذا الموضوع - ثم تحدث عنه في كتاب «تهذيب الأخلاق» خاصة في موضوع «الخوف من الموت» كما أشار إلى نفس الموضوع في كتابه «السعادة» ولنفتح المجال إذا لابن مسكويه بذكر بعض ما قال :

في أول كلمة لفليسوفنا في كتاب «التهذيب» يقول «بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نسوجه إليك ، ونسعي نحوك ، ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب الصراط المستقيم الذي نهجهه لنا إلى مرضاتك ، فأعذنا بقوتك ، واهدنا بعزتك ، وأعصمنا بقدرتك ، وببلغنا الدرجة العليا برحمتك ، والسعادة القصوى بجودك ، ورأفتك إنك على ما تشاء قادر». .

ثم يقول عن السعادة في الحياة الآخرة «إذا بلغ الإنسان غاية هذه السعادة ثم فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنية ، وتجبره بنفسه الطفيفة التي عنى بتطهيرها وغضتها من الأدناس الطبيعية لآخرة العلية . فقد أعد ذاته للقاء خالقه عز وجل إعداداً روحانياً ليس فيه نزاع إلى تلك الطوى التي كانت تعبره عن سعادته والشوق إليها . لأنه قد تطهر منها ، وتنزه عنها ، ولم يبق فيه إرادة لها ، ولا حرص عليها ، وقد استخلصها للقاء رب العالمين ، ولقبول كراماته ، وفيض نوره الذي كان غير مستعد له ، ولا فيه قبول من عطائه ، وبيانه

حيثند الذى وعده به المتقون والأبرار كما سبق إليه الإمام مراوا في قول الله عز وجل « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » وفي قول النبي عليه السلام « هناك ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » التهذيب ص ١٨٦ .

وفي كتاب « الفو الأصغر » يقول عن النفس بعد الموت « النفس يحصل لها من مفارقة البدن صورة تلذ فيها يحسب ما اقتته وكسبته بهذه الأشياء على هيئة تصورها إما سعيدة وإما شديدة ». [٣]

وفي نفس المعنى يقول في التهذيب ١٨٦ « إن الجوهر الشريف إذا تخلص من الجوهري الكثيف الجسماني خلاص فتاء وصفوة لا خلاص مزاج وكدر ، فقد سعد ، وعاد إلى ملكته ، وقرب من بارئه ، وفاز بجوار رب العالمين ؛ وخالف الأرواح الطيبة من أشكاله وأشيائه ، ونجا من أصداده وأغياره ، ومن هنا نعلم أن من فارقت نفسه بدنه ، وهي مشتاقة إليه ، مشفقة عليه ، خائفة من فراقه ، فهي في غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرا سالكة إلى أبعد جهاتها من مستقرها ، طالبة قرار مالا قرار له ». [٤]

ويضيف إلى ذلك في حديثه عن الخوف من الموت قوله « فأما من خاف لأجل العقاب الذي يوعده . فينبغي أن يتبيّن له أنه ليس يخاف الموت . بل يخاف العقاب . ومع ذلك فهو معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات لا على الحسنات » التهذيب ص ١٨٧ .

تعقيب :

إن هذه النصوص وغيرها كثير يؤكد - بما لا يدع مجالا للشك . أن ابن مسكويه فيلسوف مسلم صادق في عقidiته كما هو صادق في فلسفته وأنه رغم تأثره بأرسطو غير أنه يخالفه مخالفة تامة في جوهر تلك الفلسفة . فain هو أرسطو من كل هذا ؟
نحن لا ننكر - كما أشرنا - أن فيلسوفنا تأثر بكثير من الفلسفه خاصة المعلم الأول .

ولكن هل هذا هو مطلبنا وغاية بحثنا؟ أم أن مطلبنا وغايتنا من البحث هو أن نقف على حقيقة الذهب الفلسفى وطابعه العام بكل ما فيه من أصالة وإبداع. رغم تأثيره بغيره من السابقين عليه أو المعاصرين له.

نرجو أن تكون قد وفينا في عرض تلك الصورة الموجزة عن «السعادة» في فلسفة ابن مسکویه الخلقيّة على ضوء المنهج التحليلي تارة، ثم على ضوء المنهج التكاملی تارة أخرى، لتكون الرؤية واضحة، والحكم أقرب إلى الصواب. والله تعالى ولی التوفيق.

ملحق في «عهد ابن مسکویه»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«هذا ما عاهد عليه الله فلان بن فلان - وهو يومئذ آمن في سريره معافي في جسمه عته قوت يومه. لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن. فلا يوالى مخلوقاً، ولا يستجلب متنعة من الناس. ولا يستدفع مضرتهم عاذه على أن يجاهد نفسه. ويتفقد أمره ما استطاع فيعف ويشجع ويحكم» من حكم بضم الكاف أي صار حكيمًا.

وعلامة عنده: «أن يقتضي في مأرب بدنه حتى لا يحمله السرف على ما يضر جسمه أو يهتك مرءوته».

وعلامة شجاعته: أن يحارب دواعي نفسه الذميمة. حتى لا تظهره شهوة قبيحة.

ولا غضب في غير موضعه.

وعلامة حكمته. أن يستقر في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيء من العلوم والمعارف الصالحة. ليصلح أولاً نفسه ويهديها، ويحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها التي هي العدالة.

وعلى أن يتمسك بهذه التذكرة ويجتهد في القيام بها والعمل بوجبها وهي خمسة عشر

باباً.

إيشار الخير على الشر في الأفعال . والحق على الباطل في الاعتقادات ، والصدق على الكذب في الأقوال . وذكر السعادة وأن تحصيلها يكون باختيار دائماً ، وكثرة الجهاد الدائم لأجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه . والتمسك بالشريعة ، ولزوم وظائفها . وحفظ الموعيد حتى أخizها .

وأولاً: ذلك يبني وبين الله عز وجل . وقلة الثقة بالناس بترك الاسترSال ، ومحبة الجميل لأنّه جميل لا لغير ذلك . والصمت في أوقات حركات النفس للكلام حتى يستشار فيه العقل . وحفظ الحال التي تحصل بشيء شيء حتى تصير ملكه . ولا نفسد بالاسترSال ، والأقدام على كل ما كان صواباً . والاشتغال على الزمان الذي هو العمل ليستعمل في المهم دون غيره . وترك الخوف من الموت والفقير . بعمل ما ينبغي وترك الاكتئاث لأقوال أهل الشر والحسد ، ثلا ينشغل بالانفعال لهم ، وحسن إحتمال الغنى والفقير ، والكرامة والهوان بجهة جهة ، وذكر المرض وقت الصحة ، والهم وقت السرور ، والرضى عند الغضب . ليقل الطغي والبغى . وقوية الأمل . وحسن الرجاء والثقة بالله تعالى ، وصرف جميع البال إليه .

فإذا يسر الله إصلاح نفسه بما جاهد عليه تفرغ بعد ذلك إلى إصلاح غيره ، وعلامة ذلك : ألا يدخل على أحد بنصيحة . ولا يمنع أحد رتبة يستحقها ، ولا يستبدد دون الأخيار بما يتسع له .

فإذا أكمل له ذلك ، ورفع عنه العوائق والموانع . وبلغه ما في نفسه من الفضائل ليصير بها من أوليائه الفائزين . وأنصاره الغالبين . وعباده الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فقد استجاب له بحمده على ما دعاه به . ووثق بعد ذلك من جانبه إلى كل ما وكله إلى جوده من اعطائه ما يحسن أن يرحب فيه ، وإفادته مما يحسن أن يستفيد منه ، وهو حسنه وعليه توكله ، ولا قوة إلا به أ . هـ

تم توثيق هذا النص وإكمال بعضه ببعض من المصادر والمراجع الآتية :

ياقوت : في « معجم الأدباء » جه ١٧ - ١٩ سلسلة الموسوعات العربية ط الحلبي .

ابن مسکویہ في « تجارت الأمم » ص ٩٨ ط سنة ١٩١٤ م .

د- محمد يوسف موسى في « فلسفة الأخلاق في الإسلام » ص ٧٧ ط ٨٠ سنة

١٩٤١

كلمة الأخيرة

هذه الكلمة الأخيرة - هي في الحقيقة أولى . من منطلق الأمانة العلمية ومقتضى حق القاريء علينا : أن نشير إلى أن هذا المنهج وليد رسالتنا العلمية ليل درجة العالمية «الدكتوراه» سنة ١٩٧٠

ولقد سعدت - أيها سعادة - بقبوله والرضى عنه - فكراً وتطبيقاً - من أئمتدى

وزملائي

ومن ثم عنيت به عناية تامة . فقدمنه في مؤتمرات وندوات علمية محلية ودولية فزاده

ذلك تصييراً وعميناً كما نشر في حلقة كلية الشريعة ؟ جامعة قطر عدد ٣ سنة ١٩٨٤

ونشر كذلك بمجلة الجمعية الفلسفية المصرية سنة ١٩٩٤

والاليوم أضعه من جديد بين يدي زملائي مع خالص الشكر والتقدير لهم - سلفاً على

ما يبذلونه من ملحوظات ونقد بناء

والله وله التوفيق .

أحمد الشاعر

أهم مصادر البحث ومراجعه بعد كتاب الله تبارك وتعالى

- (١) - ابن مسکویہ : فلسفتہ الخلقیة و مصادرہ . أ- دکتور عبد العزیز عزت ط
الخلبی ، القاهرة ١٩٤٦ .
- (٢) تجدید الفکر الدينی فی الإسلام ، محمد إقبال - ترجمة عباس محمود ط القاهرة
١٩٥٠ .
- (٣) تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق . ابن مسکویہ مکتبۃ الحیاة - بیروت الطبعة الثانية .
- (٤) شینجلر ، أ. د - عبد الرحمن بدوى ط القاهرة ١٩٤١ .
- (٥) علم الاجتماع ومدارسه : الكتاب الثاني . أ. د- مصطفی الشتاب القاهرة ١٩٦٢ .
- (٦) فی الفلسفة الإسلامية : منهج تطبيقه . أ. د- إبراهیم بیومی مذکور الطبعة الثالثة
دار المعارف مصر .
- (٧) مقاصد الفلسفة . الإمام الغزالی - تحقيق أ. د- سلیمان دنیا دار المعارف مصر .
- (٨) معجم الأدباء . یاقوت الحموی ط الخلبی القاهرة .
- (٩) المعجم الفلسفی ، مجتمع اللغة العربية بالقاهرة المطبعة الأمیریة بالقاهرة ١٩٧٩ .
- (١٠) مناهج البحث الخلقي في الفكر الإسلامي . أ. د- أحمد عبد الحميد الشاعر ط
القاهرة ١٩٧٩ .
- (١١) مناهج البحث العلمي . أ. د- عبد الرحمن بدوى ط (١) سنة ١٩٦٣ .
- (١٢) المتقد من الضلال للإمام الغزالی تحقيق أ. د- عبد الحليم محمود .