

الإمام الفزالي

وسائل معارفه ككيفية تحصيلها ودرجة صدقها

دكتور / مبروك عبد العزيز عبد السلام
المدرس بقسم العقيدة والفلسفة - كلية الدراسات الإسلامية
جامعة الأزهر

الإمام الفرزالي وسائل معارفه كيفية تحصيلها ودرجة صدقها (*)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق وفضل الإنسان على هذا الخلق بالعقل وأمره بـأعمال عقله في التأمل فيما حواه هذا الكون من بديع الخلق ودقة الصنع ليصل من وراء ذلك كله إلى وجود الخالق «جل وعلا».

والصلاوة والسلام على خير خلق الله أشرف النبىين وخاتم المرسلين، ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه، واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد

فإن معارف الإنسان لا تكون إلا بالعقل وليس بين أيدينا شيء واضح دقيق عن حقيقة العقل والذي يبدو لي أن محاولة معرفة حقيقة العقل معرفة دقيقة على جانب كبير من العسر والصعوبة، ولكن من الممكن أن نقول ونحن مطمئنون أن العقل جوهر مجرد؛ لأننا لو أنكرنا كون العقل من المجردات وأثروا حوله ضجيج الماديين بقولهم إن العقل ماد يفرز الأفكار كما يفرز الكبد الصفراء. فإن السؤال الذي يفرض نفسه، من أي مادة هو؟.

ولعل في هذا السؤال ما يفسر لنا ضعف اتجاه الماديين، في هذا الجو الفكري الذي يحار فيه الإنسان إزاء العقل وكيفية تفكيره، حسبنا أن ندرك الصلة بين العقل والوحى، وحرصاً منا على معرفة هذه الصلة بأقصى ما يمكن من الدقة والتمام يجب أن نحدد هذا الكلام قليلاً، وفي سبيلنا إلى هذا التحديد نقول:

(*) الدكتور مبروك عبد العزيز عبد السلام عبد الله - المدرس بقسم العقيدة والفلسفة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة - جامعة الأزهر.

ما المعرف العقلية التي يجب أن يقف العقل عند حدودها؟ وما الحقائق الدينية التي يجب أن يؤمن بها عن طريق الوحي المعصوم؟ وفي ضوء الهدف الذي تمثله من ربط الفكر بالعقيدة نجد أن هناك مفكرين كثيرين جدیرین بالدراسة والتحليل، إلا أن الغزالى الأشعری هو الأساس الذي يجب أن نقف عنده وقفة متأنية طویلة تنفذ إلى أعمق فكره، لأن حجة السلام قدر عليه أن يعيش في فترة غالب فيها الفكر الفلسفی والسعی وراء البراهین الأرسطیة التي نبتت في بيئة وثنیة، وكان ظهور الإمام الغزالی على مسرح الفكر يمثل انتصاراً وترجعاً لفكر المسلمين عن التيار الفلسفی اليونانی الذي حاول من خلاله متفلسفی الإسلام النيل من العقيدة الإسلامية، فسعى الغزالی المفكر إلى تأکید مفاهیم الإسلام من خلال المنطق العقلی الذي ينطلق من النص الديني الموافق دوماً لصریح المعقول.

والغزالی المفكر لم يقف عند حد التراث والتقوّع فيه بل أضاف إلى فهم السلف فهماً جديداً لتصبح حجته أقوى من أفكار الفلسفه فقد طور الإمام الغزالی نفسه ولم يغير جلده ليتيح لفكرة قوة القضاء على التيارات المخالفة للعقيدة الإسلامية . ونحن نميل إلى هذا الفهم العميق الذي يربط الفكر بالعقيدة.

ولعل من الدوافع التي حفزتني إلى الكتابة في هذا الموضوع أن الإمام الغزالی أوسع المفكرين أفقاً وأغزرهم مادة وأبعدهم عمماً وأقربهم إلى أن يكون نموذجاً حياً لما وصلت إليه الثقافة الإسلامية في شتى نواحيها، وأضفت إلى ذلك أن بعض الأفكار قد ثبتت وترسخ، وقد تتجدد، وقد تنتهي بانتهاء زمانها، لكن أفكار الإمام الغزالی لن تنتهي بأى حال من الأحوال، والسر ينطلق من أن أفكاره تستمد قوتها من عقيدة الإسلام المعصومة وتختضع لحقائقه، لهذا السبب قدمت على موضوع بحثي وعلقى متؤثباً بعزم وتصميم أن أجعل «فلسفة الإمام الغزالی في وسائل معارفه وكيفية تحصيلها ودرجة صدقها» غایة غایتی، وحب لموضوع بحثي فتح أمامي المغاليق.

ولقد جعلت بحثي في مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة :

في المقدمة : ذكرت أسباب اختياري لهذا الموضوع ، وقيمه العلمية ، ومنهجي في بحثه.

الفصل الأول : يدور الحديث فيه حول « العقل في القرآن الكريم » وكان مما لا يمكن رفضه عند الجميع تصريح القرآن الكريم بوجوب استعمال العقل ، وإذا كان العقل شيئاً خيراً فالخير كل الخير في معرفة آفاقه وحدوده.

الفصل الثاني : وجرت رياح الحديث فيه إلى سيرة الإمام الغزالى الفكرية، صببنا الضوء فيه على حياة الإمام الحافلة باللاحظات العلمية العميقـة.

الفصل الثالث : تناولنا فيه براعة تكيف الوسائل مع الغايات من خلال « وسائل معارف الإمام وكيفية تحصيلها ، ودرجة صدقها ». وكان انتقال الإمام من وسيلة لأخرى نتيجة أفكار عقلية كان كل شيء يحتمها.

الخاتمة :

ذكرت فيها أهم ما افتقـدت إليه حياتنا الفكرية ووـجـدـته عند الإمام.

منهجنا في البحث :

وقد اعتمدت في دراستي على أكثر من منهج:

- ١- **المنهج التاريخي**: الذي يقوم للتعرض لجذور الفكر عند الإمام الغزالى.
- ٢- **المنهج التحليلي**: الذي يرد الفروع إلى الجذوع ويرد الجذوع إلى الجذور.
- ٣- **المنهج التعليلى**: الذي يهدف إلى التعليل بعد التحليل.
- ٤- **المنهج المقارن**: إذ عمدت إلى مقارنة فكر الإمام بفكر غيره من العلماء في مواطن كثيرة من البحث.
- ٥- **المنهج النقدي**: الذي يقوم على نقد الفكر المخالف للنصوص الشرعية.
- ٦- **المنهج الاستنباطي**: الذي يعتمد على استنباط النتائج من المقدمات.

الفصل الأول

العقل في القرآن الكريم

ويشتمل هذا الفصل على :

تعريف العقل في اللغة والاصطلاح .

آراء العلماء فيه .

محله .

العقل في القرآن الكريم .

تمهيد

أليس أرقى ما تزدهر به الحياة الإنسانية ألا وهو العقل، إن تكريم الخالق ((جل وعلا)) للإنسانية بالعقل هو تفرد لها علي سائر مخلوقاته، لأن كل شيء في الوجود يتطلب تفسيرا العقل أداته. فالعقل في النصوص الشرعية قوة عظيمة آثاره بادية لنا في نجاح حماولاته الاستدلالية علي وجود الباري ((جل وعلا)) بل إن ما نطنه الإنسانيه في تفكيرها قد يتغير وهذا لا يضير واحدية الحقيقة - الله جل وعلا - لأنه لا ظل بغير ضوء.

والتفكير بلا منهج الخالق يصيب العقل بالعمق والتفكير بمنهج الخالق ، يعمق الفكر لأن كل صانع أدرى بصنعه والتمرد علي هذا المنهج لا يكتب له النجاح والعمل به يجعل العقل يسترد للمعايير المنطقية كل حقوقها وعبارة «اللهم إلا العقل» منذ قيلت ببساطتها وقيمتها كان معناها وجوب الارتقاء به إلي درجة عليا كى يجد الثبات الذي بدونه يسقط الفكر في مهاوى الوهن، والنصوص الشرعية تحدد للعقل مجال دراساته ونجاحاته وثمراته.

وهذا ما أردنا أن نلفت النظر إليه وسط نداءات أعلى ربينا وأشد جانبية تدعوا إلى عمل العقل بلا منهج ربانى، وسنحاول بأقصى ما يمكن من التمام والدقة معرفة المنهج القرآني في توجيه الفكر كى نفهمه ونستخدمه.

العقل في اللغة والاصطلاح

نبدأ بشيء من تحليل اللفظ في ظاهره قبل أن نتعرض لما قد ينطوي عليه ذلك اللفظ من أبعاد فاللفظة المحورية هنا عقل، ومعناها «المنع والحد من عقل البعير إذا منعه بالعقل، وسمى بذلك لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل»^(١).

على أن صاحب لسان العرب يضيف إلى ذلك أن «عقل فهو عاقل وعقلو من قوم عقلاه ابن الأباري: رجل عاقل: وهو الجامع لأمره ورأيه، مأخذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وقيل: العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقد لسانه إذا حبس ومع الكلم.

والمعنى: ما تعلقه بقلبك، والمعنى: العقل، يقال: ماله معقول أي عقل، وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والمعسور... والعقل: التثبت في الأمور»^(٢).

وإذا جاوزنا ميدان اللغة وألقينا نظرة على تعريف العقل في الاصطلاح فإننا نجد جماعة من علماء العقيدة يقولون إنه من قبيل العلوم، وعرفوه: « بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية كالعلم بوجوب التحيز للجرم (الجسم) واستحالة خلو الجرم عن الحركة أو السكون، وجواز إحراق النار لما مسنه، وعلى رأس القائلين بهذا الرأي إمام الحرمين»^(٣).
وننتقل إلى جماعة أخرى من علماء العقيدة قالوا: «إنه غريزة فطرية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات»^(٤).

(١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى، الجزء الأول ص ٧٦.

(٢) لسان العرب لابن منظور، المجلد الرابع من ش إلى ع، مادة (عقل) ص ٣٤٦.

(٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى، الجزء الأول ص ٧٥.

(٤) التوحيد في ضوء العقل والنفل ص ٤٧٣ الأستاذ الدكتور مبارك حسن حسين إسماعيل.

وعرفه الشيرازى: « بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبح »^(١).

وقد عرفه المحاسبي: « بأنه غريرة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية »^(٢).

وعلى منوال ما قلناه في مقدمة البحث عن صعوبة تعریف العقل يرى فريق من العلماء أنه : « لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى. فمن حيث الجسد تسمى رحبا، ومن حيث شهوتها تسمى نفسها، ومن حيث تفكيرها تسمى عقا، فالثلاثة متحدة بالذات أي من حيث كونها « لطيفة ربانية » ومختلفة بالاعتبار أي باعتبارها تفكراً أو تشتهي أو تحيا »^(٣).

ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذا التعریف للعقل نظر فيه إلى جانبي: جانب ذاتي وجانبي وصفي أو وظيفي له.

الفلسفه والمعزلة عرفوه بأنه : « جوهر مجرد يدرك به الغائبات بالوسائل والمحسوسات بالمشاهدة»^(٤).

الإمام الغزالى: عرفه بأنه « غريرة فطرية تشرق على النفس عند سن التمييز ثم تنموا شيئاً فشيئاً بالتدريج إلى أن تتكامل بقرب الأربعين سنة »^(٥).

وقد شبه الإمام الغزالى العقل بنور الصبح يظهر بالتدريج شيئاً فشيئاً بالزيادة إلى أن يكتمل بطلوع الشمس.

ويرى الإمام الغزالى أن التفاوت فيه بين الناس لا سبيل إلى جده.

(١) الأسفار الأربع، تأليف د/ على عبد الواحد وافي ص ٩، ط ٢.

(٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى، الجزء الأول ص ٧٥.

(٣) التوحيد في ضوء العقل والنقل للأستاذ الدكتور مبارك حسن حسين إسماعيل (السمعيات) ص ٤٧٤.

(٤) الانتصار تأليف: الخياط، تحقيق نميرج ص ٦٤، ط القاهرة ١٩٢٥م.

(٥) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى، الجزء الأول ص ٧٥.

الملکیة: عرفوه بأنه «نور روحانی به تدرك النفس العلوم النظرية والضرورية»^(١).

وقال الملکیة: إن محل العقل القلب وله شعاع متصل بالدماغ فالمدرك للعلوم النفس والعقل واسطة لها.

وقال الفلاسفة وبعض الفقهاء: إن العقل محله الدماغ.
ونحن نميل لرأي الإمام الغزالی في تعريف العقل، لكننا نرى أن المعرفة بحقيقة العقل غامضة أو ناقصة؛ فليس بين أيدينا معرفة كافية ودقيقة عنه !!!.

العقل في النصوص الشرعية

أولاً: العقل في القرآن الكريم :

١ - دعوة القرآن الكريم إلى النظر:

من يحسن إدراك دعوة القرآن الكريم إلى النظر بمثابة من وقع على أخطر مفتاح للنور العقلى في حياته الفكرية كلها فدقق النظر في هذه الدعوة، تبرز أمام عقلك النقطة المهمة المضيئة التي أردنا أن نلفت إليها النظر وهي أن دعوة القرآن الكريم إلى النظر المقصود بها نظر العقل لا نظر العين فتأمل.

وبعد ذلك دقق النظر ما شئت تجد في مقدمة الحقائق الإلهية قول الله:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢).

وها هنا أيضا تجد العلم بالوحدانية التي هي فرع الوجود.

وإن نظرة فاحصة لموقف القرآن الكريم من العلماء لترتد إلينا بجواب قاطع لا يدحض ولا يرفض وهذا الجواب هو:

(١) التوحيد في ضوء العقل والنفل أ.د/ مبارك حسن حسين إسماعيل ص ٤٧٥.

(٢) سورة محمد الآية: ١٩.

قال تعالى: « وَيَرَى الَّذِينَ أُفْتَوْا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ »^(١).

وقال تعالى: « وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُفْتَوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَبِئْرَمَ فَنَجَّيْتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ »^(٢).

وقال تعالى: « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يِتْنَةٍ وَيَعْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ يِتْنَةٍ »^(٣).

وقال جل شأنه: « وَيَزِدُّ ذَادُ الَّذِينَ آتَوْا إِيمَانًا »^(٤).

والقرآن الكريم لا يفرض الإيمان على الناس وإنما يعرضه على عقولهم وقلوبهم، وهذا التوجيه كفيل وحده أن يجعل الإيمان عقيدة.

قال تعالى: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ »^(٥).

وقال تعالى: « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيَؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفِّرْ »^(٦).

وقال تعالى: « سَرِّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَفْسُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَسَاءَلُوا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ »^(٧).

والهداية إلى الإيمان طمأنينة تملئها فطرة الإنسان عليه إملاء أشبه بالنور الذي تراه القلوب ولا تراه الأ بصار « فالحقيقة: كما قرر القرآن الكريم أن المعرفة بـ الله لا تستلزم الإيمان به، وإنما هي طريق من طريقه وقد يتحقق الإيمان بغيرها، وقد تحصل المعرفة ولا يتحقق الإيمان »^(٨).

(١) سورة سباء آية: ٦.

(٢) سورة الحج آية: ٥٤.

(٣) سورة الأنفال آية: ٤٢.

(٤) سورة المدثر آية: ٣١.

(٥) سورة البقرة آية: ٢٥٦.

(٦) سورة الكهف آية: ٢٩.

(٧) سورة فصلت آية: ٥٣.

(٨) قضية التأويل في الفكر الإسلامي. المعتزلة - الفلاسفة، الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد المراكبي، الجزء الأول، ط الأولى ص ٤٥، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتْهَا أَنفُسُهُمْ ظَلَّمًا وَعَلَوْا»^(١).

وقال تعالى: «يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ فَإِنَّ فِرْقَةً مِنْهُمْ لَكَنُونَ الْحَقَّ فَهُمْ يَعْلَمُونَ»^(٢).

المعرفة العقلية هي الطريق الأوثق للإيمان بالله لكننا لا نميل إلى القول بأنه الطريق الأوحد، وأقولها على مضض إنك تجد الرجل برغم علمه وسعة مطالعاته وحده ذكائه يؤمن بعقيدة واضحة البطلان، وعليه فإننا لا نتجاوز الصواب إذا قلنا إن المعرفة العقلية الطريق الأوثق وليس الأوحد.

وهذا الطريق الأوثق اتخذه القرآن الكريم طريقاً للهداية. فيرى الإنسان في كل خطوة يخطوها بعقله في الكون أو بوجданه في العقيدة أو بارادته في دنيا الغايات والوسائل إشارة دالة على وجوده «جل وعلا».

قال تعالى: «أَوَلَمْ يَنْظُرُ مَا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ»^(٣).

وقال تعالى: «قُلِ انْظُرْ مَا تَادَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا تَفْنِي الْأَيَّاتُ وَاللَّهُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ»^(٤).

وقال تعالى: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُ مَا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُشَيِّعُ النَّشَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٥).

(١) سورة النمل آية: ١٤.

(٢) سورة البقرة آية: ١٤٦.

(٣) سورة الأعراف آية: ١٨٥.

(٤) سورة يونس آية: ١٠١.

(٥) سورة العنكبوت آية: ٢٠.

وقال تعالى: «أَلَمْ تَنْسِكُرْ فَإِنِّي أَنْسَهْمَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْبَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا إِلَّا
بِالْعَقْ وَأَجَلٍ مَسْمَى»^(١).

وقال تعالى: «وَعَيَ الْأَرْضِ آيَاتُ الْمُؤْقِنِ وَعَيَ أَنْسِكُرْ فَلَا تُبْصِرُونَ»^(٢).

رأيت عظمة هذه الآيات التي تهيننا والتي تجعلنا ننتقل من بديع الخلق
وجميل الصنع وعظمة التدبر إلى المبدع جل وعلا.

قال تعالى: «كَذَلِكَ يَئِنَّ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكِّرُونَ»^(٣).

وإذا ما تركنا مجال دعوة القرآن الكريم للنظر إلى ما سواها من سائر
الدعوات الأخرى فإننا نجد القرآن الكريم ينهى عن التقليد والمقليدين.

ثانياً : القرآن الكريم ينهى عن اتباع التقليد والمقليدين :

الكلام هنا منصب كله على الحياة الثقافية، والآيات القرآنية الكريمة
تشير إلى كثرة من الناس مقليدين، أغفلوا عقولهم وألغوا أفهامهم وعاشوا
بعقول آبائهم على غير علم وهدى.

قال تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا ذَنَبْنَا عَلَيْهِ
آبَانَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْتَلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْنَدُونَ»^(٤).

وقال تعالى: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ مُتَّهِيٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنَّا هُمْ مُهَنَّدُونَ»^(٥).

(١) سورة الروم آية: ٨.

(٢) سورة الذاريات آية: ٢٠ - ٢١.

(٣) سورة البقرة آية: ٢١٩.

(٤) سورة البقرة آية: ١٧٠.

(٥) سورة الزخرف آية: ٢٢.

وقال تعالى: « إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ مُتَّهِيًّا إِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدِرُونَ »^(١).

والعقل قلما يترك نفسه ليستريح فهو دائما يثير الأسئلة ويحاول أن يجد الحلول، فإذا رأينا يسد على نفسه منافذ الإدراك، فقد لحق بالأنعام والدوايب بل كان أضل منهم.

قال تعالى: « إِنَّ شَّرَ الدُّنْيَا بِعِنْدَ اللَّهِ الصَّمْرُ الْكَمْرُ الَّذِينَ لَا يَعْتَلُونَ »^(٢).

والقرآن الكريم يقدم للبشرية عنوانا للفكر والحضارة في كل العصور حين يتوعد المقلدين بالعذاب.

قال تعالى: « وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمْ كَبِيرًا مِّنَ الْجِنِّ فَالإِنْسَانُ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْنُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَفَلَمْ يَكُنْ كَالْأَنْعَامِ يَلْهُمْ أَضَلُّ أَفَلَمْ يَكُنْ هُمْ الْغَافِلُونَ »^(٣).

وقال تعالى: « وَقَالُوا لَوْكَا نَسْمَعُ أَفَنَعْتَلُ مَا كَانَ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ »^(٤).

ثالثا : القرآن الكريم يدعو إلى العلم .

لست أرى صورة فكرية نهدي بها في حياتنا الثقافية خيرا من مواطن دعوة القرآن الكريم إلى العلم فيها يبحث عليه ويدعو إليه، ليثبت الإنسان فيما يعتقد من فكر وعقيدة، ولا يتناهى ذلك مع أن تكون هناك معان كبرى شغلت الإنسان منذ كان وستظل تشغله فكرة السمع، والبصر، والفؤاد.

(١) سورة الزخرف آية: ٢٣.

(٢) سورة الأنفال آية: ٢٢.

(٣) سورة الأعراف آية: ١٧٩.

(٤) سورة الملك آية: ١٠.

قال تعالى: «وَلَا تَقْنَطْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادُ كُلُّ أُفْلَكٍ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»^(١).

والقرآن العظيم يدعو الإنسان للنظر في الكون ليخرج من أغواره الخفية ما قد كمن في ثناياه أو اخترى وراء أستاره، وأول ما لفت إليه النظر.

قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ رَأَوْلُوا الْعِلْمَ قَانِمًا بِالنِّسْطِ»^(٢).

ولم يناقش القرآن الكريم ما ينطوى عليه الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل تركها «جل وعلا» لأصحاب العقول وكأنها قضية بدبية.

قال تعالى «قُلْ مَلَكِ يَسْنُرِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنْهَا كُلُّ أُفْلَكٍ الْكِتَابِ»^(٣).

وقال تعالى: «بَنِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُفْلَكُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»^(٤).

وقال تعالى: «وَيَكِلُّ الْأَمْتَالَ نَضْرِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْتَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ»^(٥).

وإذا بلغنا الحد في تتبع الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو إلى العلم فسنجد أنها تدعوا العلماء لأنهم هم الذين يعلّمون ويتذكرون وهم أولوا الألباب وألوا النهى.

(١) سورة الإسراء آية: ٣٦.

(٢) سورة آل عمران آية: ١٨.

(٣) سورة الزمر آية: ٩.

(٤) سورة المجادلة آية: ١١.

(٥) سورة العنكبوت آية: ٤٣.

رابعاً: القرآن الكريم ينهى عن الظن ويطالِب بالدليل .

نزل القرآن الكريم على أمة يغلب الوجدان على رويتها، فلا تفرق بين ما قد يرضي عنه القلب والعاطفة، وما قد يقنع العقل، فأطلق العربي لسانه ناطقاً وقلمه كاتباً بما تستريح له الأذان، وضاقت أمام عقله وسائل التكير وإحكام التخطيط حتى حكام العرب «أكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر»^(١). كما يقول الشهريستاني لهذا نزل القرآن الكريم يعالج الداء، وكان أول السير على طريق النهوش دعوة مفصلة من القرآن الكريم نحو الذين تعرضت عقولهم لأزمات الأوهام والظنون.

قال تعالى: «إِنَّ يَسْتَعِنُونَ إِلَّا بِالظَّنِّ فَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ فَلَيَتَدْرِجْ جَاهَمَّمَ مِنْ سَبِّهِمُ الْمُهْدَى»^(٢).

وقال تعالى: «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»^(٣).

والقرآن الكريم يلفت النظر إلى أن التفكير ليس حكراً على أحد، بل هو جزء من الفطرة البشرية لعله أقوى أجزاء تلك الفطرة وفي هذا دلالة على ما ميز به الخالق «جل وعلا» الإنسان دون سائر الأجناس لهذا نراه يطالِب الناس بالدليل والحجّة.

قال تعالى: «قُلْ مَا تُواْبِرُ مَا نَكِّمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^(٤).

وقال تعالى: «قُلْ مَا تُواْبِرُ مَا نَكِّمُ مَذَا ذَكَرْ مَنْ مَعِي وَمَذَا ذَكَرْ مَنْ قَبْلِي»^(٥).

(١) الملك والنحل للشهريستاني، تحقيق محمد بدран ج ٢ ص ٢٤٨.

(٢) سورة النجم آية: ٢٣.

(٣) سورة الحج آية: ٨.

(٤) سورة البقرة آية: ١١١.

(٥) سورة الأنبياء آية: ٢٤.

وقال تعالى: «قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَنَعْنُجُوهُ لَنَا»^(١).

وقال تعالى: «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يَهْدَا»^(٢).

القرآن الكريم يوجه النظر إلى تدبره والاطلاق منه لقضايا العقدية والكونية:

أ- القرآن الكريم يوجه النظر لتدبره:

العقل وطريقته في التفكير لم يحددها الله «جل وعلا» بموضوعات معينة بل

ترك الباري «جل وعلا» للعقل حرية التفكير في آياته المنظورة والمسطورة ليحيط

بهما فهما وعلما، فافت «جل شأنه» نظر العقل إلى التفكير في القرآن الكريم.

قال تعالى: «كَبَّ أَرْزَنَاهُ إِلَيْكَ مَبَارِكٌ لِيَدِينَ حَا آيَاتِهِ وَلِيَنْذِكَ أَفْلُوا الْأَكَابِ»^(٣).

وقال تعالى: «أَفَلَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْقُرْآنِ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبِ أَفْنَالِهَا»^(٤).

وقال تعالى: «أَفَلَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْلِافًا كَثِيرًا»^(٥).

القرآن الكريم وقضايا الفكر:

التنوع التقافي بدهية تفرض نفسها إلا أنك سرعان ما تلح عليك فكرة أخرى

وهي أن نوعا من الوحدية المنطقية لابد من قيامها بالنسبة للجميع في كل العصور

ونذلك لأن العصور عادة تدور حول محاور رئيسية وهي الله والعالم والإنسان، ولقد

أحدث القرآن الكريم في الناس أينما كانوا نقطة القاء مشتركة في عرضه لهذه
القضايا.

(١) سورة الأنعام آية: ١٤٨.

(٢) سورة يونس آية: ٦٨.

(٣) سورة ص آية: ٢٩.

(٤) سورة محمد آية: ٢٤.

(٥) سورة النساء آية: ٨٢.

الله "جل وعلا"

صب القرآن الكريم اهتمامه على الأفكار المغلوطة التي تتعلق بالإله فصح للفلسفة أفكارها النظرية وصح للوثنيين وأصحاب الديانات المحرفة عقائدهم وأوضح القرآن الكريم لكل هؤلاء أن العقل لينفر من أقوالهم، والخطوط العريضة يمكن أن نراها من خلال النظر إلى الفجوة بين وهم المعددين للخالق والحقيقة في.

قوله تعالى: «**وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْحَمَنُ الْحَمِيرُ**»^(١).

وقوله تعالى: «**أَنِّي اللَّهُ شَكِنْ فَاطِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِتَغْرِيَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُبَيِّنَ حِكْمَتِي أَجَلِ مُسَمِّي**»^(٢).

وانطلق القرآن الكريم إلى مجال الخلق فقرر في دقة أن الله هو الخالق بأدله لا يجد الإنسان مبرراً لقيام غيرها.

قال تعالى: «**أَمْ خَلَقْتُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ أَمْ خَلَقْتُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَا يُوَقِّنُونَ**»^(٣).

وقوله تعالى: «**لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَسَلِّيَ فَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْنَعُونَ**»^(٤).

وقال تعالى: «**مَا أَتَخْدَدُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَعَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ إِبْصَرُهُ عَلَى بَعْضِ سَبْحَانِ اللَّهِ عَمَّا يَصْنَعُونَ**»^(٥).

(١) سورة البقرة آية: ١٦٣.

(٢) سورة إبراهيم آية: ١٠.

(٣) سورة الطور آية: ٣٥، ٣٦.

(٤) سورة الأنبياء آية: ٢٢.

(٥) سورة المؤمنون آية: ٩١.

وقال تعالى: «وَأَقْهَنَّا مِنْ دُونِهِ الْهَمَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلَّوْنَ وَلَا يَنْلِكُونَ لِأَنَّهُمْ ضَرَّاءٌ لَا نَعَاءٌ وَلَا يَنْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورَاً»^(١).

وقال تعالى: «أَفَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُ مِنْ»^(٢).

وقال تعالى: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٣).

ولقد كانت لأفكار المعددين والدهريين - التي قضى عليها القرآن الكريم - ذيول تعلقت بها فقضى عليها القرآن الكريم بأدلة وبراهين في مواضع عرضه «جل وعلا» لكماله المطلق.

قال تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٤).

وقال تعالى: «وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا»^(٥).

وقال تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُلُّهُ أَحَدٌ»^(٦).

وقال تعالى: «لَا تَدْرِي كُلُّ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يَدْرِي كُلُّ الْأَبْصَارِ وَهُوَ الْطَّيِّبُ الْخَيْرُ»^(٧).

وقال تعالى: «هُوَ الْأَقْلَمُ فَالْأَخْرُ فَالظَّاهِرُ فَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»^(٨).

(١) سورة الفرقان آية: ٣.

(٢) سورة النحل آية: ١٧.

(٣) سورة الزمر آية: ٦٢.

(٤) سورة الشورى آية: ١١.

(٥) سورة طه آية: ١١٠.

(٦) سورة الإخلاص آية: ٤.

(٧) سورة الأنعام آية: ١٠٣.

(٨) سورة الحديد آية: ٣.

والله أعلم بكل ما يجرى في العالم من حركة وسكون ونفع وضر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فلا طائر يطير بجناحه ولا حيوان يدب على بطنه ورجله ولا تطن بعوضة ولا تسقط ورقة إلا بعلمه وقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، كل ما قضاه وقدره كائن لا محالة كما أن ما في علم الله يكون فهو كائن قريب.

قال تعالى: «وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا»^(١).

وقال تعالى: «لَا يَعْزِزُ عَنْهُ مِنْتَالٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»^(٢).

وقال تعالى: «وَعِنْهُ مِنَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ فَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَاسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»^(٣).

وقال تعالى: «وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَنَاتِ الصُّدُورِ»^(٤).

والله معنى بالعالم وعناته شاملة للسماءات والأرض.

قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْقُ لَا وَلَعْنَ زَلَّنَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا»^(٥).

وقال تعالى: «وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَأْذِنَهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَّهُوَ أَعْلَمُ سَاجِدٌ»^(٦).

(١) سورة الأعراف آية: ٨٩.

(٢) سورة سبأ آية: ٣.

(٣) سورة الأنعام آية: ٥٩.

(٤) سورة الحديد آية: ٦.

(٥) سورة فاطر آية: ٤١.

(٦) سورة الحج آية: ٦٥.

وهكذا نجد القرآن الكريم محدد الفكر واضح الرؤية في إثبات التنزيه التام والكمال المطلق للباري «جل وعلا» وهذا الفكر الإسلامي يرضي الإنسان السوى ويقنع العقل وأحكامه والقلب وخلجاته.

العالم

الإنسان يقف من العالم موقف المتعجب يراه من خارجه ويتدخل في عناصره وجزئياته يوجهها ويسجل ما يجري من نتائج، والمعرفة التي كانت تطلب لذاتها أو لأنها تفضي إلى الاستئثار وتبييد الجهل نراها تحقق للإنسان الأمن حين يرسى بعلمه على شاطئ اليقين - معرفته تعالى - وعندما يصل الإنسان لهذا الشاطئ يطمئن ويستقر لأنّه علم أن الله خالق كل شيء.

قال تعالى: **«هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ»** ^(١).

وقال تعالى: **«ذَلِكُمُ اللَّهُرُبُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيلٌ»** ^(٢).

وقال تعالى: **«الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبِدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ»** ^(٣). ولما كان الإدراك الحسى بغير العقل أعمى والإدراك العقلى بغير الحس فارغا فقد علم الإنسان من خلال عقله وحواسه أن العالم حادث وجد بعد أن لم يكن وأن العالم مخلوق بإرادته «جل وعلا».

قال تعالى: **«إِنَّمَا أَنْشَأَ إِذَا أَمَّا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَتَوَلَّ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»** ^(٤).

(١) سورة الحشر آية: ٢٤.

(٢) سورة الأنعام آية: ١٠٢.

(٣) سورة السجدة آية: ٧.

(٤) سورة يس آية: ٨٢.

وقال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَدْأُلُ الْحَلَقَ ثُمَّ يَعْبِدُهُ»^(١).

وقال تعالى: «قَالَ مَنْ يُعِيِّنُ الْعِظَامَ فَهِيَ سَمِيرٌ قُلْ يُعِيِّنُهَا الَّذِي أَشَأَهَا أَفَلَمْ يَرَى
وَمَوْبِكُلٌ خَلْقُ عَلِيهِ»^(٢).

الإنسان

الإنسان كرمه الله «جل وعلا» بالعقل وفضله علي كثير من خلقه.

قال تعالى: «وَلَئَنَدَ كَمَا بَنَى آدَمَ رَحْمَنَا هُمْ فِي الْبَرِّ فَالْبَرِّ فَمَنْزَقَاهُمْ مِنْ
الطَّيَّابَاتِ وَقَضَلَنَا هُمْ عَلَى كَبِيرٍ مِنْ خَلْقَنَا نَفْسِلَا»^(٣).

والإنسانية تتضمن بذاتها تفردًا فريداً فقد خلق الباري ((جل وعلا))
الإنسان بيده، ونفع فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات
والأرض جميعاً.

قال تعالى: «فَإِذَا سَوَّنَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَنَعَوْالَهُ سَاجِدِينَ»^(٤).

ويرسم الباري «جل وعلا» غاية عليا للجن والإنس من شأنها أن تعينهما
علي اتجاه السير إلى أن أين يكون.

قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّانَ فَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْدِدُنِ ما أُمِيدَ مِنْهُمْ مِنْ مِيزَقٍ وَمَا
أُمِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ»^(٥).

(١) سورة الروم آية: ٢٧.

(٢) سورة يس آية: ٧٨، ٧٩.

(٣) سورة الإسراء آية: ٧٠.

(٤) سورة ص آية: ٧٢.

(٥) سورة الذاريات آية: ٥٦ : ٥٨.

وتخص آيات الذكر الحكيم الإنسان بما يجب أن يحيا به ويحيا من أجله.

قال تعالى: «أَيُحسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُنْذَكَ سَدَى»^(١).

قال تعالى: «أَنْهَسَبْنَا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْرَنَا وَأَنْكَمْنَا إِلَيْنَا لَتَرْجِعُونَ»^(٢).

وقال تعالى: «وَقَضَى الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ التِّبَآءَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْتَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَكَمْ بِنَا حَاسِبِينَ»^(٣).

والله «جل وعلا» جعل للنفس الإنسانية رغبات وعواطف وأملا ومخاوف وأغراضا ونوايا تؤثر فيها.

قال تعالى: «وَنَفْسٌ فِيمَا سَوَّا هَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَفَقَوْمًا قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكَارَهَا وَقَدْ حَابَ مِنْ دَسَاهَا»^(٤).

وقال تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّيْلَ إِمَّا شَاكِرًا فَإِمَّا كَوْرَا»^(٥).

وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى مَرِيْكِ سَاضِيَةٍ مِّنْ ضِيَّةٍ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جَنَّي»^(٦).

(١) سورة القيامة آية: ٣٦.

(٢) سورة المؤمنون آية: ١١٥.

(٣) سورة الأنبياء آية: ٤٧.

(٤) سورة الشمس آية: ٧ : ١٠.

(٥) سورة الإنسان آية: ٣.

(٦) سورة الفجر آية: ٢٧ : ٣٠.

الفصل الثاني

سيرة الإمام الغزالى الفكرية

تمهيد :

هذه صفحة واحدة من صفحات مفكري الإسلام بل هي صفحة مضيئة غيابها أو احتجابها عن وعي أي باحث إسلامي من تجليات ضعف ذاكرته مما ييسر تخريبها بالفكر المضاد، وعليه يمكن استعادة هذه الصفحة واستحضارها ب مختلف الوسائل ضمن استراتيجية شاملة نقاوم النتائج اليائسة لفكر غيرنا بل وتعالج المقدمات الغائبة والسياق المفقود في زماننا، ففكر الغزالى يعني الصمود في مواجهة التحديات، بل والإدراك السليم للصراعات الفكرية التي عرفها هذا القرن، ولا شك أن دراسة محاور هذه الحياة وموضوعاتها واتجاهاتها كفيلة بأن تمنحنا قوة صادقة في المواجهات، ففكر الرجل هو عنوان لقوة الفكر الإسلامي في كل العصور، فقد حمى الأمة من عبث فلاسفة اليونان ومتفلسفة الإسلام، بعدما رأى أن الفلسفة اليونانية في جانبها الإلهي لابد لها من تحفظات وإلا انتهى منها شر لا نرضاه وقد تمثل هذا الشر في اعتقاد متفلسفه الإسلام عصمتها من الخطأ.

والحق أن الرجل قد ظل مهموماً بقضايا الفكر الإسلامي وليس هناك قضية واحدة معادية للفكر الإسلامي إلا وكان له فيها رأى معلن و موقف واضح فقد استمرت إسهاماته الفكرية تسبح عكس اتجاه التيار المعاند للإسلام حتى النفس الأخير، ولم يكن هذا كلاماً بل حقيقة دفع الرجل حياته ثمناً لها منذ كانت حياته بذرة إلى أن طرحت الشجرة ثمارها، وبما أنه لا يلمع في كل جيل من الأجيال إلا القلة القليلة، كانت أفكار الرجل قد أفسحت له مكاناً ومكانه في طليعة كل الأجيال وقد اتسع هذا المكان وبرزت تلك المكانة لأن موضوعه كان « الخطاب الديني » .

الإمام الغزالى (اللامتنمى ، المتنمى)

لكى نرى كيف صعد الإمام على درجات الهرم الثقافى إلى قمته ثم أمسك بزمام الرأى والتوجيه نصب اهتمامنا على سيرته الفكرية، ولعله مما يفيد القارئ وبيضعه في الصورة - كما يقال - أن يتعرف معنا من خلال سيرته على معنى «اللامتنمى ، المتنمى »، وسيعلم بعد رحلة قصيرة في حياته الفكرية ما الذى أعنيه بهذه الكلمات، وقد كانت نقطة الانطلاق ونهاية المطاف علوما حصلها الإمام طيلة حياته فكانت « ولادته في طوس إحدى مدن خراسان عام ٤٥٠ هـ »^(١) ومنذ نعومة أظافره تلقى الرجل « علومه الأولى فيها على يد متصوف صديق لوالده هو الشيخ أحمد الراذakanى ، وقرأ الفقه والأصول ودرسه على أحمد الطوسي »^(٢).

والإمام في هذه الفترة الأولى من حياته كانت تسرى المعارف في كيانه سريان الدم في الشرايين فقد تلقاها بوعي متيقظ ونشاط متوفّر ورغبة جامحة للكشف عن المجهول من أسرار العلوم، وبعد مرحلة طويلة في بطون الكتب حاول الرجل الاسترشاد بمنطق العقل في إدراك دنياه الفكرية، فوجد أن للعلوم التي حصلها فروعها لها قيمة ولأصحابها منزلة رفيعة وفي مجال هذه المجموعة العظيمة والخطيرة من الأفكار وجد أن هناك معانى منطوية في ثنايا هذه الأفكار تخلد ما خلدت البشرية، ولما كان مجال الفكر هو وحده القابل لاختلاف الرأى وإقامة الحجة أو دحضها انقسمت حياة الرجل الفكرية إلى خطوط حادة مستقيمة منفصلة بعضها عن بعض، فقد كان « رحمة الله » في فكره كائنا بريا يستعصى على الترويض، كان جمرة من القلق تصيب عدواه فارئه وكل من عرفه، فالرجل من قبل ومن بعد مفكر يعرف أهمية الفكر ووجد أن رؤى الناس يغشاها الضباب،

(١) تهافت الفلسفة للإمام أبي حامد محمد الغزالى ، تقديم وضبط وتعليق.

(٢) المصدر السابق من ٦.

لها انقسمت حياة الرجل إلى مراحل أولها:

فترة ما قبل الشك «التحصيل العلمي» ٤٧٠ - ٤٨٤ هـ :

كانت فترة ما قبل الشك تمثل التألف المطلوب بين الغزالي ومعارفه وهذا التألف معناه أن الرجل وقف موقفاً إيجابياً يترعرع على ما قد نسخه الآخرون فقد ((انتقل من طوس مسقط رأسه إلى مركز علمي كبير في جرجان وهو ينامز العشرين، ودرس فيها اللغتين الفارسية والعربية، ثم قصد نيسابور حيث كان الجويني (ت ٤٧٨ هـ) رئيساً للمدرسة النظامية، واكب فيها دروس الفقه والأصول، والمنطق، والكلام، وتعد هذه المرحلة خصبة علمياً في حياته الفكرية ثم خرج بعد وفاة الجويني فاصداً نظام الملك))^(١).

ومع هذه المعاناة المرة - وفاة أستاذة - فإن معارفه تجعله نمطاً فريداً في النقد إذ ((بدأت تساوره الشكوك في علوم عصره وتقاليده الموروثة)) فقد كانت عليه دائماً على خارج ذاته ينصرف في محنة دراسات وتحليلات وتأملات قام بها ليتبين حقائق الفرق والمذاهب والمدارس وغيابها)).

وإذا كانت روح الرجل العلمية قادرة على النقد فإن فكره كان محدود القدرة على احتمال المتناقضات وحين تراكمت الاختلافات الفكرية في عقله احتاج الرجل احتجاجاً عانياً أفسد عليه معارفه وكان لا مفر من «فترة الشك».

ثانياً: فترة الشك في الموروثات والحسينيات والعقليات (٤٨٤ - ٤٩٨).

أما كانت محاذير الرؤية الشخصية للرجل في معارفه العقلية فإن رؤية الرجل قد توافرت لها الحدود العليا من الفكر لأنها تلقى أضواء هامة على جوانب

(١) تهافت الفلاسفة لإمام أبي حامد محمد الغزالى، تقديم وضبط وتعليق دكتور جيرار جهامى ص ٨٥ ط دار الفكر اللبناني، ط١، ١٩٩٣م.

تخفى عن العيون المبصرة لكنها لا تختفى عن العيون المجردة - أعني النظر العقلى - ورغم كل ما يقال عن فترة شاك الرجل فإن المعرف العقلية عنده ستظل ذات دلالة قصوى في وعي الدراسين فضلاً عن وعي النخبة لأنه الفكر الوحيد الذي مس برفق شديد مسا عابرا البنية الأساسية للنظام المعرفي « ومن يومئذ لم يتجرأ أحد من المفكرين عن الابتعاد عن هذه المنطقة الخطرة »^(١)، « فقد أوغل الغزالى في بحث صلاحية العقل والحواس لكسب العلوم إيغالاً انتهى به إلى عدم الثقة فيها »^(٢).

وهذا الشك الذى أصاب الرجل كان بعد أن عكف على مؤلفات تدل على عشقه للمعرفة عشقاً ملماً حواسه وأفكاره فكتب ونظم وأخرج لنا مؤلفات رموز للعقلانية والاستمارة، وهذه الأطروحات العلمية تعتمد على ركيزة أساسية هي توضيح الفكر الإسلامي ولا يفوتنا أن نذكر طرفاً من هذه المراجع.

مقاصد الفلسفة: وهذا الكتاب هو أحد المساهمات والمؤشرات البارزة على فهم مرامي الفلسفة.

تهاافت الفلسفة: أول نقد فلسفى موضوعى جارح «تهاافت» الفلسفة اليونانية عامة ومنفلسفية الإسلام خاصة.

معيار العلم: حدد فيه أساس علم المنطق حتى تستقيم خريطة العقل.
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الرجل « الترك بغداد فجأة وهو في أوج مجده، وراح يفتشر عن الحقيقة اليقينية، متنقلًا بين بلاد الشام والقدس والحجاز ومصر،

(١) انظر في ذلك: صدى أفكار الغزالى في فلسفة المحدثين، رسل، هيوم، وديكارت، وغيرهم، تهاافت الفلسفة للغزالى، تحقيق دنيا ص ٤٢ : ٤٥.

(٢) تهاافت الفلسفة للإمام الغزالى، تحقيق وتقدير د/ سليمان دنيا، ص ٣٧.

فقد أقام في الشام سنتين، ثم رحل إلى بيت المقدس وتحركت فيه لواحة الإيمان وفريضة الحج فسار إلى الحجاز، ثم قصد مصر - هذه المرحلة دامت نحو عشر سنوات فامتدت من ٤٨٨ إلى ٤٩٨^(١).

ولم يكن من هموم الرجل نقد الفلسفة لأنها «اللامتنى» للفلسفة اليونانية الوثنية ومتفلسفة الإسلام «المتنى» إلى الفكر الفلسفى لأن نقده لم تفلسفه الإسلام كان فلسفياً، ولم يكن نقده لهم معضلة بالنسبة له لذلك نجد الدكتور «سليمان دنيا» يقول دائماً عنه في بحثه للمسائل «إن منهج الغزالى في بحث هذه المسألة أوضح وأدق من بحث ابن سينا»^(٢).

ولكن المعضلة للرجل البحث عن الحقيقة بعد أن شك في قدرة الحواس والعقل، فقد رفض الرجل أن تكون معارفه من خلال جواسيس لا يتيقّن من صدقها، وإذا كان كل من سبقه لم ينال قضية الشك في معارفه ومصادرها والربط بينهما إلا أن عشق الرجل الجارف للتفكير جعله يصل إلى مستودع أسرار الفكر لذلك نجد الرجل عبقرية خالصة في الفكر الفلسفى لأنه رصد تفاعلات الفكر الخفية فليست كلمة البحث عن الحقيقة مجرد تعبير عن العلاقة بين المعرفة ومصادرها وإنما هي قبل ذلك وبعده تأملات مفكر ناش حتى الجنور التي ليست بعدها جذور.

ولم يشا الرجل أن ينطوى في ثياب الشك طويلاً ويغلق على نفسه الأبواب

(١) تهافت الفلسفه للإمام أبي حامد محمد الغزالى، تقديم وضبط وتعليق د/ جبار جهامى ص ٦ ط دار الفكر اللبناني، ط ١، ١٩٩٣ م.

(٢) تهافت الفلسفه للإمام الغزالى، تحقيق وتقديم د/ سليمان دنيا ص ٢٣، ط ٦، دار المعارف سنة ١٩٨٠ م. قصد الرجل ابن سينا لأن الفلسفه الإسلامية بلغت أوجها في المشرق عند ابن سينا وفي المغرب عند ابن رشد.

العلمية وإنما شرع بكل ما يملك من أسلحة العلم والمعرفة بقاوم رياح الشك دفاعاً عن المعارف الإسلامية التي ينتمي إليها، بعد أن أدرك أن الإسلام هو الرسالة الحقيقة للمفكر المسلم فلم يتخل لحظة بعد فترة الشك عن المعرفة بعد أن «رجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظام دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح المعارف»، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله - تعالى -
الواسعة »^(١).

ثالثاً: فترة الاهتداء والطمأنينة النفسية والفكيرية .

تجاوز الرجل فترة الشك بعد أن شق طريقه الفكري يتأمل حيناً ويهتدى حيناً آخر، وفي المعرفة اتضح للرجل أن الأسباب وسائل والسبب وحده هو الذي بيده النتائج، وبذلك تكتسب الأشياء معنى لأن الحقيقة الكاملة المطلقة هي «الله» لذلك نراه يسلك طريق التصوف الذي يقول عنه «تخلو بنفسك في زاوية: تقتصر من العبادة على الفرائض والروابط، وتجلس فارغ القلب، مجموع الهم، مقبلاً بذكرك على الله وذلك في أول الأمر بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالى فلا تزال تقول: الله الله، مع حضور القلب وإدراكه، إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان لرأيت كأن الكلمة جارية على لسانك لكثره اعتقاده ومنازل أولياء الله فيه لا تحصى »^(٢).

ومن الظواهر اللافتة في منهج التصوف قول الرجل «إن القلب إذا طهر من أدران المعاصي، وصدق بالطاعات، أشرقت صفحته، فانعكس عليها من اللوح

(١) تهافت الفلسفة للإمام الغزالى، تحقيق وتقديم د/ سليمان دنيا ص ٢٣، ط١، دار المعارف سنة ١٩٨٠ م.

(٢) تهافت الفلسفة للإمام الغزالى، تحقيق وتقديم د/ سليمان دنيا ص ٢٣، ط٦، دار المعارف سنة ١٩٨٠ م.

المحفوظ ما شاء الله أن يكون وهذا هو العلم المعروف بالعلم اللدنى أخذًا من قوله تعالى: «وَعَلِمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا»^(١)

وفسروا الرزق في قوله تعالى: «مَنْ يَنْتَهِ اللَّهُ يَعْلَمُ لَهُ مَغْرِبًا وَيَرِدُ قَمِينَ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ»^(٢). بالعلم من غير تعلم^(٣).

وإذا كانت الكتابة لا تقاس بعد الكلمات المكتوبة فإن تصوف الإمام قد ترجم لنا معانى عديدة في كلمات قلائل واضحة المعنى محددة الدلالة تركت عندنا أثراً أعمق الأثر حقاً، وكلمات الإمام أجدر بالتأمل لأنها أجمل وأعمق ما كتب الإمام وخلاصتها قوله: «إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاة، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم، ويبذلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلاً، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ... وأنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة، وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً، ويقتبسون منهم فوائد ... إلى أن يقول:

وكان ما كان مما لست أذكره

فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر»^(٤).

(١) سورة الكهف آية: ٦٥.

(٢) سورة الطلاق آية (٣، ٢).

(٣) تهافت الفلسفة للإمام الغزالى، تحقيق وتقديم د/ سليمان دنيا ص ٢٣، ط٦، دار المعارف سنة ١٩٨٠ م.

(٤) السابق نفسه.

ويقى السؤال فائما ما الذي أحدث في الإمام هذا التغير - التصوف - بعد التساؤل والشك والرفض وهي سمات مرغوبة في الإمام، غير أنها سمات وقدرات مرحليه انتهت به إلى التصوف ونحن في موطن الإجابة نقول: إن سلطة التصوف لم تقم ثقافة الإمام لأن من طبيعة التصوف أنه لا يكون في صراع مع الثقافة بل نلاحظ بصفات التصوف الإيجابية في ثقافة الإمام، ويجب الاعتراف سلفاً بأن نفس الإمام كانت أقوى من أن يمتلك زمامها فرد مهما تحلت شخصيته بصفات لكن كان أخوه الإمام الخيط المستمر في نسيج وجوداته فقد جعل الإمام يركز الانتباه للكشف عن العلاقة بين الغايات والوسائل فجمع بينهما، وسر الجمع ينطلق من موقف معلن - بين الإمام وأخوه - قدم لنا صورة حقيقة دقيقة وحاسمة جعلت الإمام ينظر إلى الغاية بعد أن استولت عليه والوسيلة، فقد دخل عليه أخيه يوماً وهو يلتقي مواضعه على الناس فقال له:

أخذت بأعضائهم إذ ذروا

وخلفك الجهد إذ أسرعوا

وأصبحت تهدي ولا تهتدى

وتسمع وعظاً ولا تسمع

فيما حجر الشحز حتى متى

تسن الحديد ولا تقطع^(١)

ذلك كانت حياة الرجل الفكرية فقد عاشها مسلماً عربياً وعالمياً بلا حدود من الجغرافيا أو السياسة كان وما زال، وسيظل يرى فيه علماء الدنيا عبقريه. وهي

(١) الإحياء للإمام الغزالى ص ١٩٨.

عقلية الإبداع الفكري التي تجمع خلاصة العبريات في مفكر واحد فلا يحتاج صاحبها إلى تخليد ذكره لأن الأثر الفكري أقوى من صاحبه ولأنه لم يكن طيلة العقود الثلاثة - قبل الشك وفي أثنائه وبعده - في نزهة فكرية بل في المنفى الفكري مخاصما كل الأفكار التي لا تستقيم مع العقل، فقد جاء بلفته جديدة في منهج البحث العلمي خلاصتها: أنه توصل إلى إدراك المعارف إدراكا يأمن معه الخطأ، وبذلك يكون الرجل قد تخلص من الشك الذي يدور حول المعرفة بعد أن تخلص من الشك الذي يدور حول موازين الحقيقة، والرجل حق شرعاً مهما لموهبة الفكرية والشرط هو النمو الفكري في متابعته للثقافة، وأنه كان يعيش في القلب النابض للتفكير - الإسلام - فالرجل طرح سؤالات وقدم تأملات فيها من الثراء ما فتح للمفكرين الآفاق والاحتمالات بما لا يخطر على فكر باحث خلال العملية الفكرية المعقدة لإبداعه.

الفصل الثالث

وسائل معارف الإمام

﴿الْمَرْقَنِ إِلَى سَرِّكَ كَيْفَ مَدَ الظُّلْمَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا فَرَّ جَعَلَنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا . فَرَّ قَبْضَنَا إِلَيْنَا قَبَضَأَ سِيرًا﴾. الفرقان ٤٥ : ٤٦

غميمل:

ما خلود الأشخاص سوى أن تظل أفكارهم حية في قلوب الناس، وقد قيل إن لكل فيلسوف كبير نقطة بداية يرتكز عليها، وقد كانت تلك النقطة في فكر الإمام - المعرف العقلية ووسائل تحصيلها - غاية غايات حتى لأجتهد أن أحصلها فإذا ظفرت بها وانتهيت إليها فقد اطمأن عقلي، والإمام في محاوراته العقلية يحاول أن يلتمس المعرفة ويستمد اليقين من محاورة حواسه له، وإذا كان اليقين غير ميسور في الفكر البشري فلن يقنع الإمام بالرجحان لأنه وجد المعرف العقلية تشوبها شائبة الشك ويجب اتخاذ تحفظات حذرة حيالها، وسرعان ما بلغ الإمام اليقين واستقر عليه لأن الفكر الفلسفى الحقيقى ليس أن نحفر حتى نصل إلى الفراغ ولكن نحفر حتى نصل للثبات وعظمة اللامتغير على حساب المتغير واضحة فاللامتغير واليقين المطلق شيء واحد والحقيقة التامة الكاملة «وَحْىٌ إِلَهٍ لَا مُتَغَيِّرٌ» «معصوم» وليس هذه هي القضية بأكملها ولكنها تمهد لفكر الإمام الذي كان في جريان متصل فإذا حل موقف معقد للمعرفة حل محله موقف آخر حتى بلغ في نهاية المطاف درجات الكمال.

رسم الإمام صورة دقيقة لأداة المعرفة في الإنسان - العقل - بقوله:
 «الفطرة الغريزية والنور الأصلى الذى به يدرك الإنسان حقائق الأشياء»^(١)

فالعقل هو الأمانة التي أرسلتها العناية الإلهية لتحقق للإنسان شرف الوجود وقيمةه فهو النور الذي يصل المخلوق بخالقه، والعقل يعني المعرفة ومهمة المعرفة الحقيقة عند الإمام لم تكن بالمهمة البسيرة، وإنما كانت أخطر عمل فكري في حياته، ومن الحق أن نقول إن الإمام استطاع أن يحقق الهدف الذي كان يرمي إليه من وراء تتبع مصادر المعرفة ومعرفة وسائل تحصيلها، ودرجة صدقها فقد بدأ:

أولاً : بالأخذ بما يدور على الألسنة الآخرين .

والظاهر أن هذا الطريق وجد ترحيباً وحماسة واندفاعة عند الغزالى في أول الأمر ثم نبذها وترجعاً في النهاية وقد عبر الغزالى عن هذا المعنى أدق تعبير في قوله: «لأميّز بين محق ومبطل، ومتستّن ومبتدع لا أغادر باطننا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهريّاً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متبعداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقاً إلا وأنحسس وراءه للتبنيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دافىء، ودينى من أول أمرى، وريغان عمرى غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتى لا باختيارى وحيلتى »^(١).

والإمام قد وهبه الله تعالى عقلاً متوفياً بعزم وتصميم لا يرضى بأى قيد يغله، يقول: « انحلت عنى رابطة التقليد، وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا، إذا رأيت: صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام »^(٢).

(١) المنقد من الضلال للإمام الغزالى مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام بقلم الدكتور عبد الحليم محمود، ص ٧٥.

(٢) المصدر السابق نفس الصفحة.

ومن الواضح أن الإمام بعد هذه الأفكار والتلقينات الموروثة عن مركز صوته العقلي. لكنه لم ينفض بيده من مشكلة العلم بحقائق الأمور فقد رأى وسيلة أخرى للمعرفة أقوى من كل الوسائل وهي الحواس التي لعبت دوراً خطيراً في ثأملات الإمام. فمن الملاحظ أن اهتمام الإمام بهذه الوسيلة كان أشد وأقوى من اهتمامه بأى وسيلة أخرى، والسبب في هذا يرجع إلى أن الوسيلة الجديدة - الحواس - واضحة ودقيقة فالمراد معرفته بنكشف انكشافاً ظاهرياً ليصور الحقيقة، وكان اختيار الإمام لحاسة البصر لتكون موضوعاً لتأملاته قد فرض عليه أن يقف منها وقفة متأنية طويلة تفتت إلى معرفة حقيقتها ودرجة صدقها، ومن هنا كانت دراسة الحواس على جانب كبير من الأهمية.

ثانياً: الحواس وما تدركه .

لعل المنهج العلمي الذي فرضه حجة الإسلام على نفسه لمعرفة درجة صدق الجواسيس الخارجية للعقل ساعده على توضيح الصورة الحقيقة للمفكرين لأن تأملات الغزالى لحواسه تمثل طرافق في الفكر وجدة في النتائج، ويسعننا من طرف خفى أن قضية ليس مع العين آين^(١) يجب أن نتحدث عنها حديثاً علمياً دقيقاً، ويوضع الإمام أيدينا على الأسس التي توضح طبيعة الحواس فيرى في مشكاة الأنوار «أن حاسة البصر - العين - لا ترى نفسها بنفسها أما العقل «فيدرك نفسه، ويدرك علم نفسه، ويدرك علمه بعلم نفسه»^(٢) وإلى جانب هذا أيضاً فإن حاسة البصر لا حول لها ولا قوة في رؤية الشيء البعيد عنها كثيراً أو القريب منها قرب الملاصقة وهذه القضية - البعد أو القرب - لا تمثل أهمية للعقل فالعين لا ترى إلا الظاهر الواضح من المرئيات.

(١) مشكاة الأنوار للإمام الغزالى، تحقيق د/ أبو العلا عفيفى، ص ٤٤، ط القاهرة

١٩٦٤م.

وأما العقل «فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة، والمعانى الخفية عنده جلية»^(١) كما أن العين ترى الكبير صغيراً والمتحرك واقفاً فهى «تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة - تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك بفتحة بل على التدرج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار»^(٢) ونعود مرة أخرى لوسيلة جديدة من وسائل المعرفة عند الإمام لتابع النظر في تفاصيلها ولكن من المهم أن نلاحظ أن الإمام لم تكن تأملاته الفكرية الدقيقة عن الحواس غايتها الشك في مقدرتها على المعرفة كما فهم الكثير من القدماء والمحاذين ولكن كانت تأملات الإمام للحواس لمحنة تحتاج إلى كبير ذكاء لكي نعرف غايتها الحقيقة وسأرجي ذكر الحديث عن الغاية العميقية الأخرى إلى نهاية هذا البحث...!

بعد هذا العرض السريع لمصادر المعرفة من خلال وسائلتين من وسائل تحصيلها يجدر بنا أن نقف وقفة متأنية تنفذ إلى معرفة المصدر الأعلى للمعرفة وهو .

ثالثاً: العقل ومصادر معارفه .

الشيء الجدير باللحظة أن المفكرين لم تعد أفكارهم تدور في دائرة تحديد مركز العقل في الإنسان وإنما اتسعت لتعبير عن معنى العقل أو بتعبير أدق حد العقل وكانت نتيجة هذا أن العقل هو ما يخطو بالإنسان خطوة جديدة أبعد مدى وأشد عمقاً من الخطوة السابقة - الحواس وما تدركه - فالعقل يمضي ينظم المقدمات ليصوغ النتائج «واختصاراً فإن حد العقل هو أن ينقل الإنسان من معلوم إلى مجهول، ومن شاهد إلى غائب، من ظاهر إلى خفي، من حاضر إلى مستقبل لم

(١) مشكاة الأنوار ص ٤٦.

(٢) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى مع أبحاث في التصوف بقلم الدكتور عبد الحيم محمود ص ٧٧ .

بحضر بعد أمم البصر))^(١).

ويرى الإمام أن المعرفات العقلية تنقسم إلى:

- ١- معارف ضرورية فطرية.
- ٢- معارف نظرية مكتسبة.

المعرفات الضرورية الفطرية وهي أوليات فطرت في الإنسان ولا دخل للحواس في تحصيلها كالعلم بأن الإثبات والنفي لا يجتمعان معاً في الشيء الواحد فالعقل يرفض اجتماع الأضداد فيرفض أن تكون الثلاثة أكثر من العشرة، ويرفض أن يكون الشيء الواحد المعين موجوداً ومعذوماً في آن واحد، ويرفض أن يقال عن المخلوق إنه قد تم إزالت هذه المعرفات وأمثالها مفطورة في العقل.

أما المعرفات النظرية المكتسبة فهي التي يستفيد منها الكائن الحي بالتعليم والاستدلال.

ويوضح الإمام طابع المعرفات الضرورية الفطرية والنظرية المكتسبة بقوله: ((المعرفات العقلية نفعي بها ما تقتضي بها غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع، وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدرى من أين حصلت وكيف حصلت كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون حادثاً قدماً موجوداً معدوماً معاً، فإن هذه العلوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطوراً عليها ولا يدرى متى حصل له هذا العلم، ولا من أين حصل عليه، أعني أنه لا يدرى له سبباً قريباً وإنما ليس يخفي عليه أن الله هو الذي خلقه وهذه إلى علوم مكتسبة، وهي المستفادة بالتعليم والاستدلال))^(٢).

وفي ضوء هذه التفرقة بين المعرفات العقلية الضرورية والمكتسبة نقول: إن الإمام يمنح تفته للمعرفات الضرورية الأولية فمن المعروف أنها معرفات يقينية

(١) تجديد الفكر العربي، أ. د/ زكي نجيب محمود ص ٣١١ .

(٢) الإحياء للغزالى، ج ٣ ص ١٥ .

وأن الفكر الصحيح يجب أن يقوم عليها؛ لأن قيام العلم على معارف غير يقينية يجعله يسجل انحرافا في خط سير الفكر يبعده عن الصواب إلى مجال الخطأ، ونستطيع أن نتبين إلى أي حد وصلت نقاوة الإمام في وضوح المعرف الضرورية الأولية التي يجب الانطلاق من خلالها في كل عملية فكرية استدلالية مبالغة منه في الاحتياط وحرصا على صحة النتائج التي يسجلها حتى لا يخدعنا الوهم وي惰ه علينا بنتائج خاطئة وفي هذا المعنى.

يقول الإمام: «والوهم لا يكذب الحقائق العقلية الضرورية الأولية كما لا يكذب المعارف الحسية وإنما يكذب الوهم المعارف العقلية النظرية» .

والآن وقبل أن ننتقل إلى الوسيلة الأخيرة من وسائل المعرفة عند الإمام لعلنا لم ننس أننا قلنا في حديثنا عن الحواس وما تدركه إن غاية الإمام في تأملاته في وسائل المعرفة ودرجة صدقها وصلة كل وسيلة بالأخرى لم يكن الشك في قدرة الوسائل على المعرفة ولكن كانت وسائل المعرفة ودرجاتها المترادفة أفكار مفكرا لا تجود به الحياة الفكرية إلا بعد حين طويل فقد جمعت أفكاره في مصادر المعرفة بين حدة الذكاء وقوة المقدمات وهدوء التأمل ووضوح النتيجة التي تتطلب منا دقة في تحليل مقدماتها التي تناولها الإمام في مراحل سيره من وسيلة لأخرى تحليلا يصلح بنا الغاية التي نقطع بصوتها وهي أن تأملات الإمام في المعارف العقلية ومنافذها الخارجية لم تكن الغاية منها الشك في مقدرتها على المعرفة ولكن كانت الغاية هي أن كل وسيلة من وسائل المعرفة تعلوها وسيلة أخرى أقوى منها على تحصيل المعرفة.

وسندنا المنطقى الذي يؤيدنا فيما ذهبنا إليه هو أن حديث الإمام عن العين مثلا وما تدركه في مجالات الرؤية الواسعة التي لا تسمح لها بالإحاطة الكاملة، ترى فيه العين المتحرك ساكنا والساكن متحركا فقد حكمت على الظل بالسكون لكن العقل حكم على الظل بالحركة البطيئة، وهنا نصل إلى صميم غرضنا فنطرح هذا

السؤال:

من الذي جعل العقل يحكم على الظل بالحركة بعد أن ظننته العين ساكنا؟
الجواب في يسر وسهولة «العين» فهي التي رأت الظل في انتقاله من
مكان إلى آخر وعليه فقد بنى العقل حكمه بالتحرك البطيء للظل فالعين هي وسيلة
الاتصال بين الشيء المرئي وبين العقل، فهي التي تمد العقل بالمعلومات التي يبني
أحكامه على أساسها - كذلك العقل يستمد معارفه من وسائله الخارجية، ويبلغ ذروة
إفلاسه عندما يحاول مواصلة التفكير إلى مستوى لم يكن معد له أي مجال ما وراء
الطبيعة فاهتمام العقل بعالمه الخارجي يجب أن يكون أشد وأقوى من اهتمامه
بالميافيريقا التي تكشف حقائقها و دقائقها النصوص الشرعية المعصومة.

ولعل هذا الفهم لتأملات الغزالى لوسائل المعرفة على ما فيه من مخالفة
للكثير من الباحثين يساعد على توضيح فكر الغزالى وإزالة الغموض الذى يكتنفه
والذى أصابه بحمى الورد.

ونحن لا نريد أن نقول إن الباحثين قد أخطأوا في فهم فكر الإمام وإنما نريد أن
نقول إنهم قد بنوا أحکامهم على فترة شك الغزالى ولو يواصلوا السير إلى حقيقة فكره
فتدركوا أن جعله يقف من كل المعرفة موقفاً على جانب كبير من التدرج
والتردد بل جعله ينصرف عن كل معارف الحس والعقل والنوم حتى قال: «فلعل
حياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما
يشاهده الآن»^(١).

وإذا كان هذا الداء من العوامل القاطعة في ضعف ثقة الإمام بالمعرفة
وبداية انحدارها - وقد كنا نعتقد أنه متى تم البرهان على قضية قامت ولن تسقط
بالنقد، ولا جدوى من إعادة البرهنة عليها، لكن الإمام يلفت نظرنا - في فترة
شكه - إلى قضية خطيرة وهي أن وظيفة العقل إثارة الأزمات وأن مسألة المعرفة
العقلية - تحليلية كانت أو تعليلية - وأي منها لا يتحقق إلا في حالات ثانوية ليس

(١) المنقد من الظلال للإمام الغزالى ص ٧٩

مؤكداً وإننا ليبدو لنا ذلك غريباً لكن الإمام ينجو بعلمه من الإصابة بذلك الوهن الذي لا شفاء منه - الشك - ويقر بصواب التفكير العقلي يقول الدكتور سليمان دنيا « وقد أوغل الغزالى في بحث صلاحية العقل والحواس لكسب العلوم، بإغala انتهى به إلى عدم الثقة فيما وهنا ارتطم الغزالى بشك لم يكن إلى التخلص منه سبيلاً، لولا رحمة من الله تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل، فراح يؤسس معارفه في ضوئه وعلى هداه مترسما خطى التحديد الدقيق الذي وضعه للعلم »^(١).

وإذا كان هذا الشك قد بدأ وبلغ مداه في « قرابة شهرين »^(٢).

فإن سلامة الفكر عند الباحثين تفرض عليهم ألا يقفوا من تأملات الإمام في وسائل المعرفة وقفه سريعة متجلة تحكم على فكره في فترة شك لم تدم طويلاً ولكن كانت سلامة النتائج تفرض عليهم أن يقفوا من فكر الإمام وقفه متأنية طويلة تنفذ إلى الأعماق ليتبين لهم أن الله سبحانه وتعالى شفاء من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة، موثوقة بها، على أمن ويقين ولم يكن ذلك بنظام دليل وترتيب كلام بل بنور ينوره الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة، ولما سئل رسول الله ﷺ عن « الشرح » ومعناه في قوله تعالى: « فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ مَنْ يُشَحِّ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ »^(٣).

قال: « هو نور ينوره الله تعالى في القلب ».

فقيل: وما علامته؟

قال: التجافى عن دار الغرور، الإنابة إلى دار الخلود، وهو الذي قال عليه

(١) تهافت الفلسفة للإمام الغزالى تحقيق وتقديم/ الدكتور سليمان دنيا ص ٣٧ .

(٢) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٧٩ ونص عبارته « فأعمل هذا الداء ودام قريباً من شهرين أنا فيها على السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال » .

(٣) سورة الأنعام آية: ١٢٥ .

السلام فيه «إن الله تعالى: خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليه من نوره فمن ذلك النور ينبع أن يطلب الكشف»^(١) لأن النور هو الفطرة والفطرة هي العقل كما وضح لنا الإمام في بيانه لمعنى العقل.

ولعله من السير بعد أن تناولنا تأملات الغزالى لمصادر المعرفة بوعى كامل وفهم عميق وبجدية علمية تحل وتؤصل. نصل الآن إلى غاية الإمام من وسائل المعرفة ودرجة صدقها وصلة كل وسيلة بالأخرى وهي أن حدود الحواس يعلمها العقل وتبنته بها الحواس، وحدود العقل يعلمها الوحي وتبنته بها العقل الذي لا يفكر في الخروج عن الدائرة التي خلق لها ولا تغيب عنه مجالاته التي يعيها، وليس أدل على ذلك من أن دعوى (الميتافيزيقيا) قد رفعت أمام محكمة العقل فأصدر حكمه برفضها لأنها ليست محل اختصاصه.

قررنا إذا منذ البداية أن مهمة العقل ليست في عالم ما وراء الطبيعة، فالعقل مهمته تقتصر على عالمه الحسى الذي يعيش فيه وأنه غير قادر على القيام بكشف حقيقة (الميتافيزيقيا) ومن هنا اتجه العقل للبحث عن حقيقة هذا العالم في وسيلة أخرى من وسائل معارفه وهي:

(١) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٧٩، ٨٠ روى الحديث بالفاظ متعددة - لم نجد فيها لفظ الإمام الغزالى (رش) والرواية عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم عن علم الله. وفي رواية خلق الخلق ثم جعله في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء، فألقاه عليهم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء. فلذلك أقول جف القلم مما هو كائن، رواه أحمد، انظر مجمع الزوائد تأليف ابن أبي بكر الهيثمى - باب سبب الهدایة،

رابعاً: النصوص الشرعية أو الوحي المعمصوم

حاول الإنسان بعقله وذكائه أن يحقق لنفسه الأمان لترسي فطرته على شاطئ اليقين إلا أن معارفه ضيقة محدودة قفع فيها بالاحتمال أو الرجحان في عالمه الحسي، فأحس أن عالم الغيب ميدان للوحي، فالعالمان - عالم الحس وعالم الغريب - يفصل بينهما خط واضح وتقع بينهما أرض محابدة لم يطأها فكر بشري وكل محاولة للاقتراب من معرفة تفاصيل هذا العالم الغيبي ماتت ودفت في مهدتها.

وعظمة الغزالى المفكر جعلتنا نشعر من طرف خفى أنه مع أفكار العقيدة الإسلامية بنصوصها المعمصومة يتنفس هواء ألقى من كل المعارف وأمام أعيننا وبين أيدينا ما يبين في جلاء ووضوح أن الغزالى قد شهد للنصوص الشرعية المعمصومة أنها الوحيدة القادرة على كشف عالم ما وراء الطبيعة. فالعقيدة الدينية الصحيحة هي الوحيدة القادرة على أن تكشف للعقل البشري عن اتجاهه حتى تكون أبحاثه ناجحة ومثمرة لأن «عقل الإنسان مركب تركيباً يؤسف له فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف معنياتها»^(١) فالميافيزيقيا قيمة عليها لا يكشف عنها العقل الإنساني ومع ذلك لم يغمض عنها العيون بل حاول أن يعرفها معرفة دقيقة من الوحي الإلهي المعمصوم.

وسنطيل الآن الوقوف عند الإمام لنرى أننا من واجبنا أن نصب اهتمامنا على النصوص الشرعية لمعرفة عالم ما وراء الطبيعة وأن لا نحاول أن نسير خطوة واحدة في هذا العالم الغيبي بغير ضوء النصوص الشرعية المعمصومة لأننا لو حاولنا السير في عالم الميافيزيقيا بالعقل وحده فسنجد أنفسنا مبحرين على متن سفينة ليس لمياها شطآن، وعن خلق العالم .

(١) مبادئ الفلسفة تأليف رابو برت ترجمة الدكتور أحمد أمين ص ١٤.

يقول الإمام : «وتتساول العقول : كيف خلق الله العالم؟ أخلقه عن العدم المطلق، فكيف إذن ينتج شيء من لا شيء؟ إن شيئاً من لا شيء لا يتصوره العقل، بل إنه يحكم باستحالته. أم خلقه من مادة كانت موجودة، فالمادة إذن قدية قدم الله نفسه. وهناك إذن قديمان: الله والمادة »^(١).

وكمال الباري جل وعلا يعبر الإمام عنه في قوله «والله لا نهائى الذات، ومقتضى هذا أن لا يخرج عن ذاته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إنه الأول الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم »^(٢).

ويصعب جداً فهم معنى كلام «شيلي» عن كمال الباري «جل وعلا» بيد أن ذلك لا ينقص من عمق هذه العبارات «إن أصغر فرقة من أوراق الأشجار التي يلاعها النسيم ليست إلا بضعة منك - جزء من أجزائك - كلا ولا أحقر دودة تسكن القبور وتسمن من لحوم الموتى أقل مشاركة لك في حياتك السرمدية»^(٣). ويقول: إن هذه الروح التي توجد في كل مكان بها يحيا كل موجود هي هو «... والذى نعده منطقياً قول الإمام تعليقاً على شيلي «أحق هذا؟ أم أن ذات الله لا تتضمن أرضاً ولا سماء ولا براً ولا بحراً، فهي إذن محدودة لأنها ما عدا هذا الكون»^(٤).

ويمضي الإمام إلى صميم غرضه فيطرح هذه التساؤلات عن علم الباري «جل وعلا» فيقول: «والله عالم، فهو عالم بما كان على أنه كان؟ وربما سيكون على أنه سيكون؟ وبما هو كائن على أنه كائن؟ أم أنه عالم بما كان وبما هو

(١) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٤.

(٢) المصدر السابق ص ٣٣٤.

(٣) مبادئ الفلسفة رابوبرت ص ٢٠٣.

(٤) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٢٣٥.

كائن على أنه سيكون؟ أم أنه عالم بما هو كائن وبما سيكون على أنه كان؟ أيسطر الزمن على علم الله؟ أم أن الله فوق الزمن؟ وأنه في حاضر لا يزول؟ ولكن كيف يتاتي لنا حقاً أن نفهم أن الله حاضر لا يزول؟ مع بداعه شورنا بالماضي والحاضر والمستقبل والله عالم - كما قلنا - فهو عالم بذاته فحسب لأن علمه في شرفه وسموه وكماله إنما يتعلق بما يناسبه من شرف وكمال وسمو، وليس ذلك إلا ذاته - سبحانه وتعالى أم أن علم الله يتعلق بذاته، وبالكليات، ولا شأن له بالجزئيات لأنها تافهة لا قيمة لها، والله منزه عن أن يتعلق علمه بالتفاهة؟ أم علم الله يتعلق بذاته، وبالكليات، والجزئيات، على الرغم مما في الجزئيات من نقص وتفاهة، ومن مناظر تشمئز منها النفس ويفعلها النظر »(١).

وإنه لتجاوز فلسفى عجيب أن يخترع العقل هذه الأسئلة من أساسها عن قدرة البارى «جل وعلا» يقول الإمام «والله قادر. فهو قادر على كل شيء؟ قادر هو على الجمع بين الصدرين مثلاً؟ قادر على أن يجعل ثلاثة أكثر من العشرة؟ والجزء أكبر من الكل؟ أم أن هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته، أفيتصف إذن بالكمال؟ أم أن قدرته لا تتعلق بالمستحيل - كما يقول علماء الكلام - معتقدين أنهم بذلك قد حلوا الإشكال؟ »(٢) وسدة أسئلة الإمام العقلية في قضية إرادة البارى «جل وعلا» تتحدى أي مقولية، وفي رسالته الآتية ملاحظات عميقة وعثرات فكرية للعقل يوضح لنا الإمام الفرق اللافت للنظر بين التفكير العقلى المستقل والنص الشرعى المعصوم ويبيحس الإمام قدر العقل والمنطق إذا استقل عن الشرع بلويرى أن استقلال العقل عن الشرع معناه الهدى للفكر يقول الإمام «والله مرید. أيريد الخير والشر؟ فلم الحساب والعقاب أو المثوبة إذن؟ وكيف يريد الشر؟ مع أن طبيعته خير محض؟ كيف يريد الشر مع أن إرادة الشر

(١) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٦.

(٢) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٦.

في بني البشر تعتبر نقصاً، وإذا لم يكن يريد الشر فهل يحدث الشر في هذا العالم رغمما عنه، أم أنه يحدث وهو عنه راض وإن لم يكن له مریداً؟ أيرضى الله عن الشر أم يكرهه؟ إن رضاه «جل وعلا» بالشر يتنافي مع كماله. وإذا كان «جل وعلا» يكره الشر فكيف يوجد مع كراهيته له؟ أيحب أن يعصي؟ أم أنه يعصى رغمما عنه؟ (١).

ويؤكد الإمام أن وظيفة العقل الفلسفى إثارة الأزمات؛ نستخلص هذا من قوله في صفات البارى جل وعلا «وصفات الله عامة، مطلقة، شاملة، لا نهائية، ورحمته وسعت كل شيء، وهو جبار، ذو جبروت لا نهائى، ولطيف لا حد لطفه» (٢) فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع الجبروت المطلق، مع أن البداهة تقضى بأن تنفى كل صفة منها وجود الأخرى (٣).

ونقدم العقل الفلسفى بالأمثلة معناه أن تزداد إثارته للأزمات إلى ما لا نهاية ويغدو أكثر طواعية باستمرار إلى ميدان لم يعد له. وفي هذا يتسائل الإمام عن الوحي «كيف يلقى الله بالمعرفة إلى رسالته؟ بأى لغة يخاطبهم؟ وكيف ينزل «الملك» على رسول الله فيراهم ويسمعه في حين أن من كانوا معه لا يروننه ولا يسمعونه؟ ومن أين يأتي؟ أمن السماء؟ ولم؟ مع أن الله في كل مكان.

إن مشكلة الوحي، هي الأخرى من المشاكل التي استفادت الكثير من المداد (٤). والحياة طبيعية كانت أو حيوانية أو إنسانية في جريان متصل وتغير مستمر وتساءل الفلسفة من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وكيف؟ وقبل أن تأخذها الحيرة تجد ثمة قوى غير منظورة تتدخل ويكون لها الكلمة النهائية. ولما كان المصير أشد أهمية كان نقير الفلسفه بالنسبة لأحداثه المقبلة

(١) المصدر السابق ص ٣٧.

(٢) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٧.

(٣) السابق ص ٣٣٨.

أعظم. يقول الإمام علي لسان الفلسفة «وماذا بعد هذه الحياة؟ أحياه أخرى جسمانية نأكل فيها ونلهم، ونلعب، ونسرح، ونمرح، ونأخذ بذلك ثمن ما أديناه في حياتنا الدنيا العابرة، من عبادة ومن طاعة؟ أم أنها حياة روحانية لا صلة لها بال المادة البة؟ أم أن أنها مزيج من الحياة المادية والحياة الروحية تتألف فيها المادة بالروح انتلافاً منسجماً متنااعماً؟.

إن الذاهبين الأولين لم يعد منهم أحد ليصف لنا الحالة في دقة دقيقة وفي تحديد محدد »^(١).

ولعلنا نتفق بعد كل ما قدمناه على أن الفلسفة لم تبلغ حد اليقين وأنها فنعت بالشك أو الرجحان أو الاحتمال أو الالاقيين ولم تستقر ولم نطمئن فلا مناص - إذن - من أن تتجه العقول إلى النصوص الشرعية لينظروا إلى الغاية حتى يعلموا. يقول الإمام : «والقرآن الكريم يتحدث عن نعيم الآخرة وعدابها فيفسر قوم وصفه على أنه حسى وروحانى، ويفسر آخرون وصفه على أنه روحانى بحت. وما حكمة الله في إيجاد هذا العالم أخلفه ليبعده »^(٢) **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ**»^(٣).

أم خلقه ليعرفه كما قيل: كنت كنزاً مخفياً فخلقت الخلق فبى عرفوني. إن كمال الله غنى عن أن يكون في حاجة إلى طاعة البشر، وأسمى من أن يكون في حاجة إلى أن يعرف **«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَمُّرُ النَّفَرًا إِلَى اللَّهِ فَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»**^(٤).

أخلق الله العالم اعتباطاً، أم خلقه لحكمة؟ إن الله يتزه عن أن يعمل العمل اعتباطاً **«أَفَحَسِبُنَا إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ كَرْبَلَانَا»**^(٥).

(١) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٨.

(٢) سورة الذاريات آية ٥٦.

(٣) سورة فاطر آية ١٥.

(٤) سورة المؤمنون آية ١١٥.

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، والحكمة: إنما هي تعبير عن الغرض أو الغاية وذلك ينبيء عن الحاجة والله تعالى منزه عن الحاجة. ثم نعود مرة أخرى ونقول: «لم أوجد الله العالم؟ هكذا بدون أن تصل العقول إلى كلمة فاصلة في هذا المجال وإنما ترداد ضلالاً وارتباكاً وربيبة لأن هذه الأمور ليست في متناول العقول ، ولم يوكل إليه البحث فيها»^(١).

ثم يختتم الدكتور عبد الحليم محمود هذا البحث الدقيق بقوله: «أيكشف العقل عن ما وراء الطبيعة وكشف مساتيره، واختراق الحجب والصعود إلى الملا الأعلى؟ وعقل من؟ عقل أنا؟ أم عقلك أنت؟ إن هذه مسائل شغلت الرؤوس على اختلاف أنواعها من ذوات الفلاس من قدماء المصريين إلى حملة العمامات إلى لابسى القبعات السود، إلى أرباب الصفائر، إلى ألف تصبب عرقاً من البحث دون أن تصل إلى حقيقة^(٢).

والإمام الرازي يتكلم عن عجز العقل في البحث في الأمور الغيبية أو ما وراء الطبيعة فيقول: «ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية مما رأيناها تشفى عليلاً ولا تروي غليلاً^(٣).

إلى أن يقول :

نهاية إقْدَام العقول عَقْدَال
وأكثر سعي العالمين ضلالاً

ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا قيل و قالوا^(٤)

ولذا كنا نعترف مع الإمام بعدم قدرة المناهج الكلامية على اكتساب المعرفة

(١) المنقد من الضلال ص ٣٤٠ .

(٢) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٩.

(٣) المنقد من الضلال للإمام الغزالى ص ٣٣٩.

(٤) المنقد من الضلال ص ٣٦٥ .

الصحيحة فإننا نؤكد أن الإمام في وسائل معارفه قدم لنا ميداناً للارتفاع لم تطأه قدم، ويمكننا الآن وضع خلاصة منهجه الذي تبدل على مر السنين. والذي ترتب على تبدل صياغة قوانين الفكر فيما يلى:
أولاً: للمعرفة منهج قوي.

ثانياً: للعلم حد دقيق يخلصه من عناصر الغموض واللبس.
ثالثاً: أظهر استحالة الوثيق بالعقل عن طريق العقل نفسه.
رابعاً: قد ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل في أحكامه، وأخرى لبيان إمكان خطأ الحواس.

خامساً: رد أساس المعرفة إلى الإلهام - لا إلى العقل، ولو لا الثقة في أن الله لا يمنحك طبيعة مزيفة، ما أمكننا التعويل على العقل في اكتساب المعرفة^(١).

لقد أطلنا في الأخذ عن الإمام الغزالى لأن إسهاماته في توضيح حدود المعرفة يبين لنا أن الفكر الفلسفى غرق إلى اذنيه في محاولة منه لمعرفة عالم ما وراء الطبيعة وفرصته في النجاة من الغرق لن تتح له من خلال الحس لأن مجاله ضيق محدود ينظر فيه خلال حواسه. والعقل بموازيته ومقاييسه وقواعده قد جربوه فظهر لهم عجزه عن الوصول إلى حل لغاز هذا العالم الغيبي، فقد رفض العقل القضية لأنها مطمع في محال.

وعليه فليس أمامنا طريق يكشف لنا عن المغيبات أو المسائر المحجوبة أو ما وراء الطبيعة سوى الوحي الإلهي المعصوم.

قال تعالى: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبًا إِلَّا لَهُ»^(٢).

(١) تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص ٣٧.

(٢) سورة النمل آية: ٦٥.

هذه صفحة من فكر الإمام الغزالى، بل هي صفحة مضيئة من تراثنا الدينى اهتماماً بها لا يكاد يعدله اهتمام وهو اهتمام يستدرجنا لمناقشة قضية بعيدة عن موضوع وسائل المعرفة، ولكنها على بعدها داخلة في موضوعنا مادامت تلقي ضوءاً على السبب الأساسى للنظرية اليقينية التي نظر بها الغزالى للمعرفة، وهي وجوب وجود ضامن نرجع إليه في أفكارنا، ورأينا أن سلامته الفهم ودقة تفرض علينا أن نتناول قضية - السببية - وألا نتحدث عنها حديثاً عاماً نملؤه بطائفة من أفكار القدماء والمحدثين، وإنما نتحدث عن القضية - السببية - حديثاً علمياً دقيقاً يتطلب منا دقة في تحليل الأفكار، وهذا ما سنحاول أن نتبينه في السطور التالية:

شرح وتأصييل

نعود مرة أخرى إلى الإمام الغزالى وقد نختلف في معنى فكر الإمام في قضية السببية، وسر الاختلاف ينطلق من أن لفظه في هذه المشكلة جانباً غير مفهوم عند الكثير من الباحثين، وقد تكون القضية بحاجة إلى شرح وتفصيل لتبين في وضوح ماذا يعني الإمام بقضية السببية.

يرى الإمام أن الاقتران بين الأسباب والمسببات ليس ضرورياً، فإثبات أحدهما ليس بالضرورة إثباتاً للأخر ولا نفيه متضمناً نفياً للأخر فقد يخلق الله الشبع من غير أكل والنور من غير شمس ومعنى القضية في وضوح ودقة أن الله مسبب الأسباب.

يقول الإمام : «الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وبين ما يعتقد مسبباً، ليس ضروريًا عندنا! بل كل شيئين ليس هذات ذاك ولا ذلك هذا ولا إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمنا لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر! مثل الرى والشبع، والاحتراق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس ... فإن اقترانها لما سبق من

تقدير الله سبحانه تعالى، يخلفها على التساوق لا لكونه ضروريا في نفسه، غير قابل للغوث، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل وخلق ...)١(.

على الرغم من كثرة الأمثلة التي ضربها الإمام لعدم ضرورة الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسببا عين مثالا للشرح والتفصيل وهو - الاحتراق في القطن عند ملاقاته للنار، فالإمام جوز وقوع ملاقاة النار بالقطن دون الاحتراق، وجوز وقوع انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النار.

وأنكر الفلاسفة دعوى الغزالى وادعوا استحالتها والتجربة الحسية تؤكد زعمهم، وخطأهم في الحقيقة فاحش لكنه معقول لأن المشاهدة دليلهم، إلا أن شدة تمسك الإمام بموقفه في إنكار أن النار هي فاعلة الإحراء في الحقيقة موقف يتضمن الإنفاس العقلى فالمعلوم «أن الأسباب ظواهر تقارن المسببات وليس هي علتها »)٢(.

ونحن لا نريد أن نقول إن الإمام ينكر صور الارتباط بين شيئين بل هو يرى أن صور الارتباط ثلاثة:

١ - العلاقة المتكافئة: مثل العلاقة التي بين الفوقية والتحتية واليمين والشمال فعند تقدير فقد أحدهما يلزم عنه أيضا فقد الآخر لأنهما متضادان، فلا تقوم حقيقة لأحدهما إلا مع وجود الحقيقة الأخرى.

٢ - العلاقة بين الشرط والمشروط: وهي علاقة يلزم من تقدير انتفاء الشرط فيها انتفاء المشروط، ولكن العكس غير صحيح، لأن الشرط ضروري لوجود المشروط ولكن وجود المشروط ليس به بل عنه ومعه.

(١) تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى، ص ٤٤، تحقيق وتقديم د/ دنيا .

(٢) ابن رشد، تأليف الأستاذ/ عباس محمود العقاد، ص ٧٧.

مثال ذلك: علم الشخص من حياته وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة من تقدير انتقاء الحياة انتقاء العلم، ومن تقدير انتقاء العلم انتقاء الإرادة.

٣- العلاقة بين السبب والسبب أو العلاقة بين العلة والمعلول: فانتقاء السبب في هذه العلاقة يلزم عنه انتقاء المسبب أيضاً ويشرط ألا يكون لهذا المسبب إلا سبب واحد فقط ^(١).

وفي ظل هذه الصور المختلفة للارتباط بين شيئين نجد أن الفلسفه قد قنعوا في حياتهم الفكرية بهذه الصور العقلية التي حاكها الإمام، إلا أن الإمام يرى أننا يجب أن نفرق بين المعرفة، بمعناها الصحيح وبين الواقع المشاهد، فالمعرفة بمعناها الصحيح ينطوي في ثناياها معنى أعمق من الواقع المشاهد وهي أن الحقيقة المطلقة الكاملة في فلسفة الإمام هي «الله» - جل وعلا -.

والفرق بين موقف الإمام في مشكلة (السببية) وموقف الفلسفه ومن تبعهم فرق لا يستهان به مما يستوجب الوقوف، والمراجعة، حتى لا يقال بأننا نغمض العيون عن الاختلافات الموجودة في الفكر نقول: إننا سندرك للقارئ ما قد ذكره الباحثون في هذه القضية ليصبح يسيراً عليه أن يرى وجه الصواب.

والجانب الأكثر سوءاً في فهم فلسفة الإمام يتمثل في الدكتور «الأهوانى» ^(٢) والدكتور «أبو ريدة» ^(٣) والدكتور «صلبيا» ^(٤) فقد أيدوا «ابن رشد» في رأيه

(١) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالى، ص ١١٢، ١١٣.

(٢) في عالم الفلسفه للدكتور، أحمد فؤاد الأخوانى، ص ١١٦، ١١٧، فصل السببية بين الغزالى وابن رشد ط القاهرة ١٩٤٨.

(٣) تاريخ الفلسفه في الإسلام، لدى يور هامش ٣٣٩، ترجمة د/ محمد عبد الهادى أبة ريدة، ط القاهرة ١٩٥٧ م.

(٤) المنقد من الضلال للإمام الغزالى، المقدمة التي كتبها د/ جميل صلبيا وكمال عياد، ط دمشق ١٩٣٤.

في قضية السببية عند الإمام «الغزالى» بأنها لونا من ألوان الارتباطية، بل هي إنكار ونفي للعلوم بالجملة، ورأى الإمام في المشكلة رأى سوفسطائي، وسندتهم المنطقى في ذلك هو أن الإمام ينكر التلازم المشاهد في المحسوسات.

والأستاذ العقاد يرى أن موقف الإمام في مشكلة السببية سوى لا يعطى العقل وفي ذلك يقول (الرأى الغزالى في السببية) ليس من شأنه أن يعطى العقل عن البحث كما فهم بعض الجاهلين بقدره وأقدارهم، ولكنه الرأى الذي يفتح الأبواب المغلقة بحكم المأثور المسيد على العقول فتفتذ منها إلى ظواهر أصدق من ظواهر ومقارنات الزم من مقارنا و ...)^(١).

والحقيقة أن موقف الناقدين لفكرة الإمام في قضية السببية بأنه يتعارض مع التلازم في المحسوسات بين العلة والمعلول، وموقف المدافعين عن فكر الإمام في مشكلة السببية بأنه يرجع رفع الارتباط بين شئين إلى الله - سبحانه وتعالى - موقفين متعارضين لكنهما جائزين ومحبوبين عند من لا يمعن النظر في فلسفة الإمام التي هي أقوى من الناقدين لها، والمدافعين عنها، ففكرا الإمام الأشعري ينطوى في ثباته معنى يخلد البشرية، ولكي تكون على وعي كامل بهذا المعنى في فلسفة الإمام الفريدة، استق لك نتيجة أراها حجة قوية تبين لنا الفهم الخاطئ لفكرة الإمام في قضية السببية وتلك الحجة هي أن الإمام الذي بلغت دراسته للفلسفة حد الإنقان، والذي ساهم في توجيه الأنظار إلى نقاط الضعف فيها بفضل تفكيره الشخصى وذكاءه الحاد، يكشف لنا من طرف خفى خبيء هذا الفكر الفلسفى، لأننا لو فرضنا مجرد فرض وسلمتنا مجرد تسليم بما يقوله الفلاسفة ومنتبعهم في قضية - السببية - فإن موقف آخر أكثر تعقيدا يظهر لنا وهو أننا إذا فرضنا أن

(١) فلسفة الغزالى للأستاذ/ عباس محمود العقاد، ص٩، ط إدارة الثقافة بالأزهر الشريف ١٩٦٠م.

النار هي فاعلة الإحراف في الحقيقة، وأن الحقيقة الثابتة الدائمة - الله جل وعلا - لا يجوز له رفع الارتباط بين النار والقطن مثلاً عندئذ سجد أنفسنا أمام موافقات الفلسفة، وانسحابات من مجال العقيدة، لأن اعتقادنا في رأى الفلسفه يظهر لنا صعوبات لا نهاية لها وهي أن الله جل وعلا خلق قانوناً ثم تخلى هو ليحكم القانون ومعنى هذا أن الله - جل وعلا - زوال حكمه في ملكه مرة واحدة ثم ترك للأشياء خصائصها، وإذا سلمنا للفلسفه بهذا فلن يبقى أمامنا غير إنكار المعجزات لأنها شيء خارق للعادة.

وعليه لن يبقى أمامنا غير الحل الذي وضعه الإمام الغزالى والذي جمع فيه بضرب من الإعجاز المنطقى بين الاعتراف بالتأثير بين شيئاً وبين وجود ضامن يضمن لنا تطبيق الأفكار على الطبيعة، فالحقيقة المطلقة الكاملة في فلسفة الإمام هي ((الله سبحانه وتعالى)).

بعد هذا الشرح والتأنصيل لفكرة الإمام الغزالى لعلنا نكون قد وفقنا في شرح مشكلة السببية التي عبر فيها الإمام عن عقيدته الإسلامية التي استقرت في نفسه لتصبح فكراً يصدر من العقل ليخاطب العقل، وقد يكون من الأدلة الحاسمة على ذلك ما وضعه الإمام من ضوابط وتحفظات لمشكلة السببية حتى لا ينبع منها شرراً لا نرضاه.

تلك لمحه من فلسفة - الإمام الغزالى - الكبيرة الأهمية العميقه الدلالة التي أضاءت لديكارت طريق الفلسفه الحديثه في ضوء جديد بلغ به ديكارت منزله أبو الفلسفه الحديثه، وبلغت به الحياة الفكرية مرحلة النضوج.

الخاتمة

ذاب بحثى فى رأسى كما تذوب شمعتى الساورة معى فى محراب العلم،
فأتصالى به واسع عميق يتبع لي أن أحدد أهم نتائجه، ومن هذه النتائج :
أولاً: إن قضية المعرف العقلية عند الإمام لم تكن شيئاً لا أهمية له أو من التوافل
وفضول القول، ولكن لمس الإمام في الحياة الثقافية أوجهها للقصور
فعالجها بما يقومها.

ثانياً: إيمان الإمام بوجوب الدعوة إلى الفكر الإسلامي مع تبني إضافة الحداثة
وليس الاكتفاء بنقلها عنم لا يحسنون التفكير.

ثالثاً: القضية كانت بالنسبة للإمام قضية عقل لأنه من المسلم به أن شريعة بلا
حقيقة باطلة، وحقيقة بلا شريعة عاطلة.

رابعاً: الإمام مخالف للأخرين لا عناداً منه تجاههم أو مخالفة متعمدة لهم، ولكن
حرصاً منه على توضيح الفكر الإسلامي.

خامساً: الإمام صاحب رأى ورؤية حامل لهموم الفكر قادر على استشراف
الأخطاء وطرح البديل.

سادساً: فكر الإمام لا يقتصر على الجمع بين الموروث والمعاصر لكنه كان
مبتكراً في صورة عقلية جديدة إيماناً منه بالابتكار ورغبة في التجديد فكان
في محاورة الحواس له طرزاً فريداً بين المفكرين.

سابعاً: الإمام أطول من أبناء القرن الواحد والعشرين قامة لكننا نقف على قدمين.
رحم الله الإمام ونفعنا بأفكاره والحمد لله أولاً وأخراً على أننا أدركنا منهجهية
عالم كنا في جنبه لصوصاً.

قائمة المراجع

- ✿ القرآن الكريم .
- ١- إحياء علوم الدين، للإمام الغزالى، طبعة مصطفى البابى الحلبي، القاهرة، ١٩٣٩ م.
- ٢- الملل والنحل، للشهرستاني، الطبعة الثانية ، تحقيق وتحقيق محمد بدران.
- ٣- المنقد من الضلال للإمام الغزالى مع أبحاث في التصوف، ودراسات عن الإمام بقلم الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، الطبعة السادسة، مصر ١٩٦٨ م.
- ٤- التوحيد في ضوء العقل والنفل دراسة تحليلية تفصيلية، للأستاذ الدكتور / مبارك حسن حسين إسماعيل، الطبعة الثانية، هـ١٤١٦ - ١٩٩٥ م.
- ٥- الأسفار الأربع، تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي، ط الثانية، مصر، ١٩٧١ م.
- ٦- لسان العرب، لابن منظور .
- ٧- ابن رشد، تأليف الدكتور عباس محمود العقاد، ط دار المعارف، القاهرة، ضمن سلسلة نوابغ الفكر العربي، رقم (١).
- ٨- الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالى، طبعة القاهرة، ١٩٦٢ م.
- ٩- تهافت الفلسفة للإمام أبي حامد الغزالى، تحقيق وتقديم الدكتور سليمان دنيا، الطبعة السادسة، دار المعارف المصرية ١٩٨٠ م.
- ١٠- تهافت الفلسفة للإمام أبي حامد محمد الغزالى، تقييم وضبط وتعليق د/ جيرار جهامى، طبعة دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، ١٩٩٣ م.
- ١١- تجديد الفكر العربي، الأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود، ط٦، دار الشروق، لبنان، ١٩٨٠ م.
- ١٢- تاريخ الفلسفة في الإسلام، تأليف دى بور ، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة، طبعة القاهرة، ١٩٥٧ م.
- ١٣- تفسير الإمام الطبرى، الجزء الثالث.

- ٤- قضية التأويل في الفكر الإسلامي، المعتزلة والفلسفه، الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن المراكبي ، ج ١، ط ١، هـ ١٤٠٧ - ١٩٨٧ م.
- ٥- فلسفة الغزالى للأستاذ عباس محمود العقاد، طبعة إدارة الثقافة بالأزهر الشريف ١٩٦٠ م.
- ٦- في عالم الفلسفة للدكتور أحمد فؤاد الأهواني، طبعة القاهرة ١٩٤٨ م.
- ٧- مشكاة الأنوار، للإمام الغزالى، تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي، القاهرة ١٩٦٤ م.
- ٨- مبادئ الفلسفة، تأليف رابو برت، ترجمة د/ أحمد أمين، ط ٦، ١٩٥٨ م.
- ٩- مجمع الزوائد تأليف أبي بكر الهيثمي، الجزء السابع، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة، بيروت ١٤٠٧ هـ.