

دراسات في الإسلام

يصدرها

الجامعة الأعلى للشئون الإسلامية

منابيع الفكر الإسلامي

٥

عوامل تطوره

للكتور محمد غلاب

« ٦٣ »

السنة السادسة

١٥ من جمادى الآخرة ١٣٨٦ هـ

٣٠ من سبتمبر ١٩٦٦ م

مشرقة على إمدادها :

محمد توفيق عويضة

بسم الله الرحمن الرحيم

«يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» .

«صدق الله العظيم»

مقدمة

بسم الحق نستعين ، وبفيضه نسترشد ونهتدى ، وبخيرته نتقيل ونقتدى ، وبعد فقد اقتادنا البحث فى الجزء الثانى من كتاب الفلسفة الاغريقية ، الى القرن السادس بعد المسيح حيث كانت مدينة البحر الابيض المتوسط بدأت تلدوى شيئاً فشيئاً: ففى الغرب كانت الضربة القاضية التى أصابتها فى الصميم تقوض سلطان الامبراطورية الرومانية الغربية أمام اجتياح البربر فى القرن الخامس . وفى الشرق جعل التدهور المتواصل الذى كان يتعاقب على الامبراطورية البيزنطية يتجاذب تلك المدنية ويهوى بها الى الحضيض، ولكن فى شيء من البطء جعل مصيرها يختلف عن مصير شقيقته الغربية التى كان زوالها فجائياً ، فظلت تفالسب الزمن فى ضعف حتى ظهر الاسلام فغمرها بمدنيته الشابّة التى لم تكد تنضج وتستكمل قوتها حتى بهرت العالمين كليهما .

ولما كانت الحياة العقلية جزءاً من جسم الحياة العامة ، فقد كان من الطبيعى أن تتأثر بما تأثرت به هذه الحياة العامة من ضعف وتخاذل ، وهذا هو الذى وقع بالفعل ، فلم يكد البربر فى الغرب يجتاحون الامبراطورية حتى لجأت الفلسفة الى أحضان المسيحية

واختفت في الأديرة كما اختفت المدنية العامة في غيابات الزمن . وكذلك حين أخذت المدنية العامة تضعف في الشرق تبعتها الفلسفة . وقد ظهرت هذه التبعية أول الأمر في انعطاف البيئات العقلية تدريجيا نحو الحياة الروحانية وانصرافها شيئا بعد شيء عن النظر والبحث . ولما كانت الحياة الروحانية موفورة في التعاليم المسيحية التي كان سلطانها قد أخذ يقوى ، فقد جعلت البيئات الفلسفية تدنو منها وتمزج بها نظرياتها مزجا تظهر الغلبة فيه حيناً للدين ، وحيناً آخر للعقل حتى أصبح النظر كله في تلك العصور طلاء للحياة الروحية التي صارت الغاية المقصودة للجميع . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أخذت تلك الروحانية تغلب النظر حتى تمت لها النصر عليه في القرن السادس .

غير أن خضوع الفلسفة - إبان تدهورها - لعوامل تكاد تكون متشابهة في انشرق والغرب لا يقتضى أن يكون مصيرها فيهما واحدا ؛ لأن العوامل التي أثرت فيها ابتداء لم تلبث أن تبدلت ، فكان من الطبيعي أن يتبعها المصير وقد كان . ففي الغرب لما رأت المسيحية أن الفلسفة قد التجأت إلى كنفها وسألتها حمايتها ، منحتها هذه الحماية على أن تتقاضى منها ثمنا باهظا مرهقا وهو أن تتخلي عن كل استقلالها وشخصيتها ، وأن تظل خادمة لتعاليم العقيدة أى أن تكون مهمتها قاصرة على تفسير ظواهر انكون بما لا يتنافى مع الوحي المسيحي وأن تدلل على ما أتت به المسيحية من عقائد وشعائر ، وهددتها بأنها إذا لم تقبل هذا المصير فإنها لا تسليها حمايتها فحسب ، بل تمحوها من صحائف الكون ، فلم يسع الفلسفة الا الأذعان لهذا السلطان والبقاء في خدمة العقيدة . وقد نجم هذا أن تولدت جميع الأفكار الفلسفية في القرون الأولى للمسيحية بلون التقليد والتعمل ، فلم تنتج تلك العصور فلاسفة مستقلين يبرهنون على حرية العقل ويسيطرون طبق مناهجه المنطقية ، ولم تعرض على بساط البحث اذ ذاك مشاكل هامة ، وانما

كان أهم المشكلات فى ذلك العهد مشكلة الصلة بين العقل والدين، إذ أنه منذ أن أعلن القديس أوغسطين أنذى يعتبر مؤسس النظر فى الغرب المسيحي أنه يوجد نوعان من المعرفة ، وهما : المعرفة الالهية التى تقتبس من الوحي ، والمعرفة الانسانية التى تعتمد على العقل ، قد اجتهد مفكرو المسيحية فى اخضاع الثانية للاولى ، وأعلنوا أن مهمة العقل هى توضيح ما أتى به الوحي المسيحي وتحقيقه ، ولكن هذه الغاية التى قصد اليها رجال الدين لم تتحقق تماما رغم المجهودات المتواصلة التى بذلتها الكنيسة لتحقيقها ، إذ لم تلبث العلوم الانسانية أن انتشرت بفضل النهضة الاسلامية التى بهرت بأنوار القرآن ومبادئ الاسلام ومعارف الاغريق أعين مفكرى القرون الوسيطة المسيحية ، فنتج من ذلك أن بدأ العقل يعلن رفعة ويتحرد على منزلة التسليم بغير نظر منطقى دقيق . وقد جعل هذا الشعور يقوى مع الزمن ويسير الى التحقق قليلا قليلا حتم تم للعقل على يد النهضة الأوروبية ما كان يطمح اليه فألقى بنير الاستعباد جانبا وفاز بحريته كاملة . فجعل يفكر كما يريد لا كما تريد الكنيسة أن يكون . ومعنى هذا كله أن الفلسفة فى الغرب ظلت فى وثاقها الذى كبلتها به حاميتها الطاغية حتى عصر النهضة .

هذا هو مصير الفلسفة فى الغرب فى العصور الوسيطة، أما مصيرها فى الشرق ، فهو يختلف عن ذلك اختلافا بينا ، إذ لم يجتج البربر الشرق كما اجتاحوا الغرب ولم يقضوا على الحركة العقلية فى الامبراطورية البيزنطية كما قضى عليها فى الامبراطورية الغربية ، ولم تقف الفلسفة فى الشرق موقف الافتقار الى الحماية ؛ وبالتالي لم تلجئها الضرورة الى التنازل عن حريتها ثمنا لهذه الحماية كما فعلت فى الغرب ، فظلت حرة عزيزة لا تقترب من تعاليم الوحي الا عن طيب خاطر ، ولكن تيار الحياة الروحية قد جرفها — كما اشرنا الى ذلك آنفا — وزج بها فى لون من الجدل القاحل كاد أول الأمر أن يقضى على الانتاج الفلسفى قضاء مبرما حتى لقد

أصبح الجدل البيزنطى فى العصور الحديثة مرادفا للقحولة التى لا نتيجة لها ، غير أن ذلك لم يمنع الفلسفة من أن تقاوم وتحتفظ بوجودها وتعلن آراءها المتعارضة مع المسيحية .اعلانا لا مواربة فيه ولا مجاملة . ومن هذه الآراء التى اصطدمت فيها مع العقيدة نظرية المراتب العقلية التى قال بها الفلاسفة بين الاله والانسان ، ونظرية النواميس الطبيعية التى هى عندهم لا استثناء فيها ولا تملك اية قوة أرضية أو سماوية تبديل شئ منها ، ونظرية أزلية العالم وأبديته ، تلك النظريات التى يجحدها أكثر أهل الديانات السماوية جحودا تاما .

ولكن الحياة الروحانية قد أخذت تصبغ الفلسفة بصبغتها حتى حولتها الى نوع من العمل الذى لا يرتضيه العقل السليم . ولكى يصل القائلون بهذه الحركة الى أغراضهم شوهوا الفلسفة الحقبة وأضافوا اليها ذلك التنسك المغالى الذى لا يحسب فى نظرياتة للعقل أى حساب .

وبينما الحياة العقلية فى الشرق على هذا النحو حدث ذلك الحادث الهائل الذى قلب دنيا العصور الوسيطة رأسا على عقب ، وغير وجه التفكير العالمى كله ، وهو ظهور الاسلام الذى لم يلبث أن وضع الشرق وجانبها عظيما من الغرب تحت سلطانه ، ووحد بين العناصر المختلفة ، وفرض عليها عقيدته المؤسسة على مبدأ التوحيد الكامل الذى لا مشابهة فيه بوجه ، والتى تصرح بأن ارادة الاله وقدرته لا تتقيدان بناموس ولا تقفان عند حد ، ولا تنحيان لعلة من العلل أيا كانت طبيعتها « لا يسأل عما يفعل » .

ولا ريب أن هذا الأساس متعارض أشد التعارض مع الفلسفة التى كانت سائدة اذ ذاك فى البلاد التى خضعت لسلطان الاسلام كفلسفتى زرادشترا وبوذا .

لهذا كانت مهمة المتكلمين المسلمين التدليل على وجود اله
وعالم يختلفان كل الاختلاف عن آلهة تلك الامم وعالمها . ولا يعتمدان
الا على القرآن كأساس لهما . غاية ما فى الأمر ان السلف الأول
كان لا يلتفت فى براهينه الى غير القرآن . أما المتأخرون ، فقد
اضطربهم الاختلاط بالأجانب وكثرة الشبه الى استخدام المنطق
الاغريقى . ولقد كانت أهم المشكلات التى شغلت متكلمى عهد
ما قبل الترجمة مشكلتنا وحدانية الاله وانفراده بالقدرة والفعل .
وقد نشأ من الأولى جحود الصفات الالهية فرارا من تعدد القدماء
ونشأ من الثانية اسناد كل فعل الى الاله ، وهذا هو ماتى الآراء
القدرية الاعتزالية والجبرية والصفائية . أما بعد الترجمة فقد
أضيفت فى بيئات المتكلمين الى هذه المشاكل مشكلات أخرى
كمشكلة عدم قابلية الذات الالهية للتألف من جميع وجوهه .
ومشكلة علم البارى وأزلية العالم أو حدوثه ، وصدوره أو خلقه
وما شابه ذلك من مشاكل الفلسفة الاغريقية .

أما فلاسفة الإسلام ، فكان لهم شأن آخر ، اذ اختلفت غايتهم
ووسائلهم فى البحث عن غاية المتكلمين ووسائلهم ؛ فبدل ان يدللوا
- كما فعل أسلافهم - على اله ظاهر القرآن المتفرد بالوحدانية
والأزلية والقدرة التى لا تحد . وعالم حريفته المحدث المخلوق من
عدم ، قالوا على العكس باله هو علة فاعلة أخضعت كل تصرفاتها
لنواميس أزلية غير قابلة للتبديل . وبالعالم أزلى أبدى هو معلول
لتلك العلة ارتبطت فيه جميع المعلولات بعلمها ارتباطا محكما يستحيل
فيه الاستثناء . وبدل أن يصدروا فى تفلسفهم عن القرآن محاولين
تأييد نصوصه بالعقل صدورا عن العقل جاذبين نحوه توجيهات
معانى القرآن ، فكانوا بهذا حلقات هامة من سلسلة الفكر البشرى
أو كانوا - كما يسميهم العلماء المحدثون - مديمى الفلسفة
الاغريقية أو واصلى حبلها .

وفي الحق أن فلاسفة الاسلام لا يقلون في فهمهم الفلسفة القديمة وتوجيههم اياها وفي ابتداعاتهم العديدة عن فلاسفة الاسكندرية .
واذن ، فمن العسيف أن ينظر بعض الباحثين الغربيين الى سلسلة العقل الانساني بنظرين أو يكيلو بكيلين ، وان يجحدوا تلك اليد الطولى التى يشهد بها تاريخ الفكر لفلاسفة المسلمين على أوروبا .
اذ لولا منتجات أولئك الفلاسفة لما استطاع احد أن يتنبأ بمصير الغرب ، أو أن يعرف متى كان يقدر للنهضة الحديثة أن تبدأ .

وقد يعترض على هذا معترض فيرمينا بالتحكم ويسائلنا : ما المانع من أن تنشأ من الجدل بين أنصار النظريات الاغريقية وأتباع المسيحية فلسفة تظل ترقى حتى تبلغ آواج فلسفة الاسكندرية وتكون أساسا للنهضة الحديثة كما كانت الفلسفة الاسلامية ؟ . وجوابنا على ذلك أن المانع من تحقق هذا الفرض أساسى ، وهو أن المسيحية أوجبت التسليم ، والاسلام أوجب النظر . وهذا الايجاب من جانبه هو الذى احتفى به الفلاسفة فى بحوثهم واستندوا اليه فى استمتاعهم بحرية الفكر الى ذلك الحد البعيد الذى شاهدناه ونشاهد فى آرائهم . ومن آيات ذلك أن الاسلام أنتج فلسفة فنية عميقة منذ أوائل القرن الثالث الهجرى ، على حين لم تجار البيئات المسيحية هذه الحركة الا بعد ثلاثة عشر قرنا من تاريخ ظهورها . وفوق ذلك فقد كانت مجارة باهتة رخوة لاستحق أن تسمى فلسفة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ، لأن مشاهير فلاسفة العصور الوسيطة الغربيين كالقديس « أنسلم » والقديس « توماس الاكويتى » والقديس « بونافانتور » لا يرتفعون الى مستوى كبار المتكلمين كالأئمة : الأشعرى ، وامام الحرمين ، والباقلانى ، والغزالى . أما أنظار الفارابى ، وابن سينا ، وابن رشد ، فلا وجود لهم البتة فى أوروبا الا فى العصر الحديث .

على أن أولئك المتفلسفين المسيحيين أنفسهم هم صنّعة منتجات
فلاسفة الاسلام ومتكلميه كما تشهد بذلك مؤلفاتهم واعترافاتهم
ولولا أن المقدمات لا تتسع للتفاصيل لبرهننا على هذه الدعوى
هنا بعدة براهين ، ولكننا نحيلك الى هذه الآيات الناصعة في
مواضعها من كتبنا .

هذا ، ونسأل الحق جل شأنه أن يسدد خطانا فيما نسلكه
من سبيل غير قاصدين منها الا مرضاته ، وتحقيق مراده من ايجاد
العقل ، انه نعم الحكيم العليم .

المؤلف

بدء الفكر الاسلامي وتطوره

نظرة عامة

يطلق بعض العلماء الأوروبيين على الفلسفة الإسلامية اسم
الفلسفة العربية ، ونحن نخالفهم في هذا الاطلاق ، لأننا نرى أن
هذه الفلسفة هي وليدة الاسلام لا وليدة الفكر العربى المحض .

وآية ذلك اننا القينا نظرتين عاجلتين : احدهما على الامة
العربية قبل الاسلام والاخرى عليها بعد ظهوره ألفينها في الحالة
الأولى مجدبة قاحلة ؛ وفى الثانية مخصبة مزهرة ، فلو أن هذه
الفلسفة كانت عربية ولم تكن اسلامية لعثرنا على عناصرها الأولى
في البيئات العربية قبل اشعاع القرآن في جنباتها . أما ما يذكره
أنصار الفكرة المعارضة من أنه كان للعرب قبل الاسلام تأملات في
أسرار الكون ، وآراء حول نشأته ومصيره كتلك التأملات التى
أثرت عن قس بن ساعدة وأمية بن أبى الصلت وأمثالهما ، أو
كتلك الدهرية التى نبأنا القرآن بأن بعض العرب كانوا يدينون
بها ، اذ عارضوها فكرتى الخلق والبعث بقولهم ..
« ان هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » أو :
« اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون » أو « من يحيى العظام
وهى رميم » . وما شاكل ذلك فاننا ندفع القسم الأول
منها بأنه ليس عربيا ، وانما هو مزيج من الافكار الدخيلة التى

حملها المسيحيون الى بلاد العرب متأثرين فيها بالطوابع الفلسفية المختلفة التى طبعت بهى المسيحية فى الاسكندرية ، وسوريا والقسطنطينية ، وروما ، وبلاد فارس .

وأما القسم الثانى من هذه التأملات فنحن نقرر أنه لايزيد على كونه أفكارا عامية حسية اقتطعتها العقلية العربية. الساذجة من مشاهدتها الأجسام الانسانية تتفكك كأجسام بقية الحيوانات ثم تتحول عظامها النخرة الى تراب يختلط بالرمال ويتلاشى فيها . ولما كانت لاتعقل سمو الانسان على بقيّة الكائنات الأخرى ، ولا تخصه دونها بنفس علوية خالدة لا تخضع لحظ البدن ، فقد استنبطت أن مصيره كمصيرها سواء بسواء ، وليس هذا تأملا فى أسرار الكون ، وانما هو عجز عن التأمل ووقوف عند المرتبة السلبية الساذجة التى لاترسل شيئا من أشعة العقل الى ما وراء المشاهدة الحسية . وهاك هاتين النظرتين اللتين تتبين من اولاهما أن العرب قبل الاسلام لم يكن لهم فلسفة ولا حياة فكرية عميقة وأن هذه الحياة العقلية الرائعة وليدة هذا الدين بالذات أولا ، ووليدة ما تسبب هذا الدين فى وجوده من جدل واختلاط وترجمة ثانيا .

كان العرب فى جاهليتهم أمة بدية رحالة تنتجع مساكب الغيث، وتستوطن منابت الكلا فشغلته هذه المشقة العنيفة فى سبيل تحصيل المعاش وجلب القوت عن التأمل فى أسرار الكون والطموح الى معرفة نشأته ومصيره .

أما أخلاقهم وطباعهم فى ذلك العصر الجاهلى ، فقد كانت مزيجا من حسن السجايا وقبيحها . فكما كان من طباعهم السخاء وايواء الضيف والوفاء والشهامة والاباء والشجاعة وقوة الشكيمة والصبر على المكاره ، كان مما اشتهروا به أيضا الغلظة والقسوة وسرعة الغضب والعنجهية المغالية واتلاف ماتصل اليه أيديهم

من مال دون التفكير فى نتيجة تصرفاتهم ، ووأد البنات خوفا من
من الفقر والعار . وأما تشريعاتهم فكان يكتنفها نوع من الهمجية
لا يعرف له نظير الا لدى الامم المتوحشة . وأما ديانتهم فكانت
وثنية ساذجة (١) ، جافة لا روح فيها ولا حياة تسير فيها العبادة
على نسق العقل لايسيعه العقل ، ولا يؤيده المنطق أو الذوق
السليم . وبالإجمال كانت حياتهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية
والسياسية مضطربة اضطرابا يؤذن بالخراب والدمار : يشتعل
أوار الحرب بين القبيلتين ويستمر أعواما طويلا ترهق أئناءها
مئات الأرواح ويتيتم مئات الأطفال ، وتيتم مئات النساء وكل
ذلك من أجل سباق حصانين ، أو من جراء كلمة نابية تنبس بها
شفتا شاب متسرع أو ما شاكل ذلك . فلما شاعت الإقدار أن تنقذ
هذا الشعب من تلك الوهدة السحيقة التى هوى ، تفضلت
عليه بالإسلام ، ذلك الدين الذى صدع به من هذه الأمة رجل هو
من أنبل أسرها وأعرقها مجدا . كما يقول فى وصفه الأستاذ
ديزيريه بلانشيه (كان محمد خير ثمرة لخير شجرة نبتت فى شبه
جزيرة العرب) ثم أيد دعواه بذلك الكتاب الفخم الذى يقول فى
وصفه ذلك العالم السابق ما يلى : « كفى هذا الكتاب مجدا وجلالا
ان الاربعة عشر قرنا التى مرت عليه لم تستطع ان تحجف اسلوبه
بل لايزال غضا كان عهده بالحياة أمس » والذى تحدى أعداءه
على طول الخط أن يجاروا أقصر سورة منه فى ميدان الفصاحة
والبلاغة اللتين كانتا كل ما امتاز به العرب من موهبة فأعلنوا
عجزهم وسلموا الراية لصاحب هذا الدين الجديد ، وأخذوا

(١) كان المصريون والاغريق وثنيين ولكن وثنييتهم لم تكن ساذجة كوثنية
العرب لأن تمثال كل اله من آلهتهم كان كانه وثيقة ناطقة باختصاص هذا الاله .
بينما كانت أوثان العرب عبارة عن أحجار منحوتة على شكل المظهر العام للانسان
أشبه شئ بما ينصبه ذراع مصر فى الحقول ليدفعوا به الطير عن مزارعهم .

يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ، وهو في كلتا الحالتين يعلن أنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر الا عن وحى أو الهام من أحكم الحاكمين وأعلم العالمين بالخير والمصلحة ، فكان من الطبيعي أن تقودهم هذه التعاليم الراقية الى النظام العمرانى والرفعة الاجتماعية والكمال الأخلاقى . وهذا هو الذى كان بانفعل فلم يكذب الاسلام يبسط جناحيه على جزيرة العرب حتى رأب صدعها ولم شعثها ، وجمع متفرقها وأخذ يضرب بيد من حديد على كل أسباب الفشل والشقاق من عادات العرب وتقاليدهم الهمجية الأولى؛ ونشر فيهم روح العدالة والشورى والسلام ، وأعلن فيهم ان الاسلام قدسوى بين رفيعهم ووضيعهم لأن بنى الانسان جميعا سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد منهم على الآخر الا بالتقوى والاستقامة » . .

« أن أكرمكم عند الله أتقاكم » وحرم عليهم التمسك بتلك العصبية البربرية ، فلما تغلغت في نفوسهم هذه التعاليم خلقتهم خلقا جديدا ، وكونت منهم خير أمة صالحة للحياة فحسب، بل لبسط سلطانها، ونشر دينها على المعمورة بأسرها . وقد نشرته فعلا على قارتى: آسيا وأفريقيا وجزء عظيم من قارة أوروبا . ولولا ظروف خاصة ذكرها التاريخ السياسى لاكتسح الاسلام أمامه الديانات الأخرى ، ولأظل المعمورة بظلاله الوارفة .

ذاعت بين الأوروبيين في القرن الماضى فكرة خطيرة على الحقيقة والتاريخ ، مؤداها ان الاسلام كان حربا ضروسا على حرية الفكر ، وأنه كبت جميع الحركات العلمية ، وحارب العلم والفلسفة وحظر على معتنقيه التأمل والنظر ، وأن العرب مدينون بالعناصر الأولى من أفكارهم للأغريق ، اذ انه لم يظهر لديهم قبل عصر الترجمة شيء من التفكير . وكان « أرنست رينان » أبرز دعاة هذه الفكرة الخاطئة فأفسح لها أمكنة واسعة في عدة كتب من مؤلفاته ، وأفرد لها سفرا خاصا عنوانه : « الاسلام والعلم » فانتشرت بسبب هذه

الدعاية في جميع الأوساط الأوروبية المثقفة على ما بها من عداء للحق وافتيات على التاريخ ، وقد أذاع « رينان » هذه الفكرة في جامعة « السوربون » ثم رد عليها المغفور له السيد جمال الدين الأفغاني بما الجاه الى الاعتراف بخطئه فيما قرره .

كان هذا الرأي السطحي الخاطيء هو رأى ارنست رينان في الاسلام ، وفي مبدأ الحياة الفكرية عند المسلمين قبل أن يبرز السيد جمال الدين الافغاني خطاه للعيان، ويلجئه الى التنازل عنه في جامعة السوربون على مشهد من تلاميذه ومريديه والمعجبين به .

والآن نسوق اليك في نفس هاتين المشكلتين رأى الأستاذ « كرادى فو » كباحث فنى خصص نفسه للفلسفة الاسلامية ودرسها دراسة عميقة تسمح له بأن يرى منها ما لم يره الأستاذ رينان ، ويتبيح له أن يحكم عليها الحكم الذى له قيمته فى نظر الباحثين، وهاك هذه الآراء : « ليس القرآن كتابا فلسفيا ، وليس محمد فيلسوفا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة ، ولكنه كنبى التقى أثناء تأديته مهمته ببعض المشاكل الفلسفية فمنحها الحلول الموحى بهامصوغة فى أسلوب أدبى . ومجموعة هذه الحلول هى التى كونت العقيدة الاسلامية ، وهى التى صارت فيما بعد نقطا محددة للنظر الفلسفى عند العرب . وإذن فلم تكن المشكلة العامة عند العرب هى البحث عن الحقيقة ما دام أن هذه الحقيقة قد قدمت اليهم عن طريق الوحى فى مواضيع عدة من هذه النقط الجوهرية وانما كانت هى للتدليل بالبراهين التحليلية العقلية على هذه الحقائق التى بسطت بطريقة الوحى واستبدال الصورة الأدبية التى صيغت فيها بصورة تتفق مع المناهج الفلسفية ، وذلك هو ما كان يمكن أن يطلق عليه اسم « المشاكل المذهبية »

نعم ان بعض العقول قد أضاعت الغاية المرادة من هذه المشكلات وأخذت تعنى بالفلسفة أكثر من عنايتها بالعقيدة التى كان ينبغى

أن لا تكون الفلسفة الا منهجا لها ، بل ان هذه العقول قد استخدمت الفلسفة في تشويه العقيدة ، ولكن تلك الحركات لم تكن الا الخطوة الثانية في تاريخ الفكر الاسلامي . أما الفكرة الأولى فهي حركة البحوث المذهبية (أى علم الكلام) واذن فمن المهم أن نعرض هنا المباحث العقيدية التى عنها صدرت هذه الحركة ونمت ، وهذا هو الذى سنفعله حين نبسط الهيات انقرآن . »

أخذ الأستاذ « كارادى فو » بعد ذلك يسرد أهم المشاكل الفلسفية التى واجهها القرآن ثم قال كلمته الفاصلة فى حلولها التى فرض الايمان بها على معتنقيه والتى نذكر منها ما يلى :

١ - الألوهية (٢) الوجدانية (٣) القدرة (٤) المخالفة لجميع الموجودات (٥) التنزه عن الانسال (٦) حدوث العالم (٧) علم الاله بكل ما فى الكون (٨) الحياة الآخرة (٩) القضاء والقدر (١٠) الخير والشر (١١) .

ولا ريب أن هذه المشكلات التى أشار القرآن هى خلاصة مباحث الفلسفة فى أرقى مظاهرها . وهذا يؤيد ما ادعيناه آنفا من أن عناصر الفلسفة الاسلامية ليست اجنبية كما يقول الأستاذ رينان وأشياعه ، ولا هى من انتاج العقل الجاهلى كما يقول أنصار فكرة « الفلسفة العربية » وانما هى قرآنية محضة ؛ وسنبين ذلك بالتفصيل فى مواضعه .

فى الحق أن كل من يلقي نظرة فاحصة على القرآن ويتأمل فى آياته الدافعة الى التدبر والتفكير فى شيء عظيم من العمق والحاضنة على النظر العقلى ، بل التى ترمى من لم يتعمق فى أسرار الكون بالخلو من اللب تارة ، وبعدم البصر بالأمور تارة أخرى ، يتضح له أن هذا الكتاب الكريم هو أول أسباب تغلغل الفلسفة فى

(١) انظر صفحة ١ وما بعدها من كتاب - ابن سينا « للبارون كارادى فو » .

البيئات العربية ، بل هو أول كتاب سماوى فرض التفكير على أتباعه فرضا ، وأوجب عليهم التفكير فى أسرار الكون وخفايا الوجود ليصلوا من هذا التفكير الى معرفة المبدع الأول، والايمان بواحدانيته المطلقة وقدرته التى لاتحد ومخالفته جميع الموجودات ، والتنزه عن الصّور والانسال ، واتى التيقن بخلود النفس ، وبالعودة الى حياة أخرى تتحقق فيها عدالة الخالق بمجازاة الخير والشرير بما يستحقانه على عمليهما ، وهل الفلسفة الحقّة شيء غير هذا ؟ وهل هناك فرق بين دعوة الفلسفة الى التأمل فى نشأة العالم ومصيره وفى عظمة الكون ونظام تسييره .

وهذه الآيات القرآنية التى تقول « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ؟ » « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الأبواب »

« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .

تأمل كيف يدعو القرآن الناس الى التفكير فى سير الكواكب مدعنة لنظام رسمته لها حكمة الله العالية ولو تعدت لاصطدم بعضها ببعض ، ولهوت كلها فى لحظة واحدة الى مكان سحيق . وهل مذهب « أنا كساغوراس » الذى يتخذ حكمة الاله الممثلة فى نظام الكون وتسيير الكواكب برهانا على وجوده وكماله شيء آخر غير ما فى هذه الآيات ؟ ثم انظر الى قول القرآن حين ينتقل بالناس من الامر بالتفكر فى الكون الى التأمل فى النفس وما اشتملت عليه من خفايا وأسرار فيقول : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ؟ وهل يوجد أبلغ من هذه الآية فى تقرير مذهب .. « سقراط » المؤسس على حكمة : « اعرف نفسك بنفسك » والذى يرى أن أعمق برهان فلسفى على وجود الاله هو ما ينبع من داخل النفس

البشرية مؤسساً على خيرية الله المثلة في نفوسنا ، والتي تجذبنا دائماً نحو الخير والسمو والجمال ، والذي هو في رأى سقراط أدق وأثبت من برهان « أنا كسباغوراس » المستند الى الحكمة الالهية الخارجية ، لأنه مؤسس على البصيرة التي لاتضل ولا تنخدع على عكس البرهان الأول المعتمد على المشاهدة الحسية التي قد يقع فيها الخطأ والضلال . بل تأمل كيف بلغت أذهانهم الى أن النبات لاينبت الا بواسطة الماء ليفهمهم أن للمسببات أسباباً وللمعلولات عللاً ناشئة عنها ومرتبة عليها فيقول :

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ، ان في ذلك لآية لقوم يذكرون »

هذه هى الطريقة الثالثة من طرق النظر العقلى ، وهى تتبع الاسباب صعوداً فى سلسلتها المحكمة من السبب المباشر الى السبب الاول الذى هو منشأ كل شئ : وليس ناشئاً عن شئ ، وهذا هو مذهب « أرسطو » وتلك هى وسيلته فى كشف أسرار الكون وخفايا الوجود .

أنت ترى إذن « أن القرآن احتوى على هذه الطرق الثلاث وهى خير ما أنتجته العقليات البشرية من مذاهب النظر . والفرق بين القرآن وأولئك الفلاسفة هو أن كل واحد منهم زعم أن رأيه هو وحده الحق ، وأن ما عداه باطل أو منقود . أما القرآن فقد أقرها جميعاً ، لأن الحكمة تقتضى أن توجد للنظر طرق مختلفة ما دامت عقليات الناظرين وثقافتهم مختلفة ، وما داموا مكونين من العامة الذين لا يدركون الا ما يعتمد على المشاهدة ويعتبرونها أقوى دليل