

٢٠٠٣ اهداوات

أسرة المرحوم الأستاذ/محمد سعيد البسيوني
الإسكندرية

المنفذ من الضلال

المنفذ من الضلال

برهان الدين

والموصل إلى ذي العزة والجلال

تأليف
جنة الإسلام أبي حامد الغزالي

حققه وتقديمه
الدكتور كمال عباس
الدكتور جمال صليبا
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مختبة الإسكندرية

دار الأنجلوس
للطباعة والنشر والتوزيع

جَنْبِعُ الْحُكْمَوقِ مَحْفُوظَةٌ
دار الأندلس - بيروت، لبنان
هاتف: ٢٣٦٨٣ - ٣١٧١٦٢ - ص.ب: ٤٥٥٣ - تلّكس

الهزالي

حياته — فلسفته — المنقد من الضلال

توطئة عامة

ظل الكثيرون من المستشرقين مدة طويلة من الزمان ينكرون على الفلسفة الإسلامية استقلالها في البحث ، وانتهاجها طريقة خاصة في معالجة المسائل الفلسفية ، حتى قال «رينان» : « ان الفلسفة الإسلامية ليست سوى فلسفة اليونان القديمة مكتوبة بحروف عربية »^(١) .

ولكن هذا الحكم قد تغير في الأيام الأخيرة ، وأخذ المستشرقون الباحثون في حضارة الإسلام يعترفون لل فلاسفة المسلمين بأن لهم طابعاً خاصاً مستقلاً ، وانهم استطاعوا التقدم في الفكر البشري خطوات إلى الأمام في حل معضلات العالم .

(١) راجع :

E. Renan : Histoire générale et système comparé des langues Sémitiques, Paris 1855 p. 10.

المنفذ من الضلال

ان أهم موضوع ظل الفلسفه الإسلاميون يحومون حوله في جميع الأدوار ، هو محاولة التوفيق بين الدين والفلسفه ، ولعل انصراف المفكرين إلى هذا البحث كان من اكبر العوامل في توجيه الفلسفه الإسلامية إلى ناحية معينة ، حتى اكتسبت صبغة خاصة تميزها من غيرها ، وتجعلها مستقلة في كثير من المسائل عن فلسفة اليونان القديمة ، التي لا ينكر تأثيرها العظيم في المسلمين ، وكذلك عن فلسفة الهند التي اقتبس المسلمون منها شيئاً طفيفاً .

ولما قام الفلسفه الإسلاميون بمحاولون تقرير تعاليم الدين من فلسفة أرسطو ، التي اعتبروها في المقام الأعلى من الحقيقة ، وأخذوا يسعون لا خضاع العقائد الدينية لمباديء هذه الفلسفه ، كان من الطبيعي أن يثير ذلك معارضة شديدة لدى المتكلمين المسلمين ، الذين هبوا يدافعون عن العقائد الإسلامية بمحاجج الفلسفه أنفسهم ، ونجحوا في التوفيق بين كثير من المباديء الفلسفية والعقائد الدينية أكثر من مجاه علماً المسيحيه ، الذين حاولوا ذلك أيضاً بعد انتقال آراء أرسطو وشروحه الإسلامية إلى أوروبا . ولا شك في أن السبب في تفاوت هذا النجاح يرجع قبل كل شيء إلى بساطة أسس الدين الإسلامي ، بالنسبة إلى التعاليم المسيحية المركبة . وترجع أولى محاولات التوفيق بين الدين والعقل في العالم الإسلامي إلى المعتزلة ، الذين ساقهم البحث في

العقائد الدينية إلى معالجة بعض المسائل الفلسفية ، فرغبوا لذلك في الاطلاع على مؤلفات الفلاسفة اليونانيين . وهكذا كان مذهب المعتزلة من أهم العوامل في اندفاع المسلمين ، إلى ترجمة كتب أرسطو وغيره من القدماء إلى اللغة العربية .

وقد انتشرت مباديء الفلسفة اليونانية بسرعة بين المسلمين ، وقام «اخوان الصفا» بمحاولون في رسائلهم نشر هذه المباديء ، ويستندون إليها في نقد الأديان والأنظمة الاجتماعية السائدة .

فأصبح من الصعب بعد ذلك على علماء الكلام الدفاع عن العقائد الإسلامية دون الاستناد إلى الحقائق وال Shawahed العلمية . ولا شك في أن انتساب «الإمام الأشعري إلى المعتزلة ، واستفاله بالمسائل الفلسفية قبل قيامه لدعم عقيدة أهل السنة ، كان له تأثير كبير في إدخال كثير من النظريات العلمية في علم الكلام » ، مثل «نظيرية الجوهر الفرد » ، التي أخذها المتكلمون عن فلسفة اليونان الطبيعية ، ولكنهم توسعوا فيها واستخدموها لأغراضهم الدينية . وكان طبيعياً أن يصيب النظريات العلمية شيء من التبدل ، حتى تصلح لخدمة مقاصد المتكلمين . وهكذا انتهى الأمر إلى حالة شاذة نرى فيها الفلسفة بمحاولون اخضاع العقائد الدينية

شاباً، يبدي عدم اطمئنانه إلى أدلة المتفقين الملفقة . وقد سافر إلى «نيسابور» للتبصر في علم الكلام على أحد كبار الصوفيين ، وهو «امام الحرمين» ، وهناك درس المذاهب واختلافها ، وتعلم الجدل والمنطق ، وقرأ الفلسفة ، وابتدأ منذ ذلك الوقت بالكتابة والتأليف . وربما كانت نشأة شكوكه في العلم هناك أيضاً .

وبعد موت «امام الحرمين» (سنة ١٠٨٥) تعرف الغزالى بوزير السلاجقوسين «نظام الملك» ، الذى أسس فى بغداد المدرسة النظامية ، وهى تعد أول جامعة للعلوم بالمعنى الحديث ، فعين الغزالى استاذًا فيها سنة (٤٨٤ھ - ١٠٩١م) . ونال هناك شهرة واسعة ، «لفصاحة لسانه» ، ونكته الدقيقة ، وأشاراته اللطيفة .

وفي بغداد انصرف الغزالى إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقه ، قطالع كتب الفارابي ، وابن سينا ، وألف على أثر ذلك كتابه «مقاصد الفلسفه» ، الذى يدل على اطلاع واسع ، ومعرفة دقيقة بالفلسفة . وقد قال «الإمام الغزالى» لتسويغ عمله هذا : انه اراد الابتداء بشرح آراء الفلسفه ، قبل الاقدام على نقدها ، وابطاعها . ولئن امتاز كتاب «مقاصد الفلسفه» ببحثه العلمي والتزامه الحياد التام ، فقد أشارت جميع الدلائل إلى ان الغزالى لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم ، بل سعياً لطمأنة شكوكه الفكرية وتهذيبه

اضطرابه الباطنى . والدليل على هذا أيضاً انه ألف بعد ذلك كتابه المشهور «تهافت الفلسفه» لابداء شكوكه في قيمة العلم ، وبراهينه المنطقية .

وقد بلغت شكوك الغزالى درجة جعلته يعتزل التدريس ، ويترك الأهل ، والولد ، والمال . ويخرج من بغداد في سنة (١٠٩٥) بعد اقام تهافت الفلسفه ، أو بعد ذلك بقليل . ولم يستقر رأيه على رفض ما قاله من جاء ، وتقدم ، وشهرة ، الا بعد تردد طويـل ومجاهدات نفسية عنيفة . ان مثله الاعلى كان أسمى من هذه الدنيا ، وقد عرف انه يستطيع مكافحة رذائلها ، وابطال علومها عن غير طريق العلم ، الا أنه تيقن أنه يجب عليه سلوك طريقة أخرى ، ترتفع به فوق هذا العلم ، وينفذ بها إلى أعماق الحقيقة .

وقد أصيـب في هذه المدة بمرض شديد قطع عنه كل أمل في الحياة ، وانكشفت له أثناء ذلك مهمته الحقيقية ، فأخذ في تهذيب نفسه بالرياضـة ، والتarin الصوفـية ، حق يستطيع التأهب للمستقبل ، والقيام بمهمة الاصلاح الديـني والإجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي . وكم كان الإسلام في حاجة قصوى إلى قيام رجل كالغزالـى ، يهـيـء نفسه للدفاع عن العـقيدة الدينـية ، في الوقت الذي كان فيه الفرسـان الصليـبيـون في أورـبا يتـأهـبون للهجوم على بلـاد المسلمين . وكان الغـزالـى يعتقد اعتقداً راسخـاً أنه يستطيع إصلاح غيره بعد

إصلاح نفسه ، وأنه يقدر أن يكون من المجددين للدين ، الذين يقول الحديث فيهم : « إن الله يرسلهم على رأس كل ملة ^(١) » .

خرج الغزالى من بغداد قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام ، فظل مدة عشر سنوات تائماً ، يتنقل في زي الفقراء ، من دمشق إلى القدس ثم إلى مصر ثم إلى الإسكندرية ، وكان يقضى كل أوقاته في العبادة معتكفاً ، زاهداً ، يجاهد نفسه ، ويقهرها ، يجول في البلدان ويزور المساجد ، ويأوي إلى القفار ، وينزوي في المغارات ، ويتعرض لأنواع المشاق والمحن ..

ثم انتهى الغزالى من هذه الرحلة ، بعد أن عزم على الدعوة إلى الإصلاح بطريق العمل ، وقام يؤلف كتابه « أحياء علوم الدين » ؛ ثم رجع إلى « نيسابور » ، فانقطع إلى الدرس ، والوعظ والعبادة ، ومات في موطنها طوس (سنة ٥٥٠ هـ م ١١١١) .

وتدل ترجمة الغزالى على أن هناك صلة وثيقة بين حياته وتطوره الفكري ، فكما دفعته اضطراباته الباطنية وشكوكه الفكرية ، إلى تغيير مجرى معيشته ، كذلك أثرت رحلته ، واعتقاده ، ورياضته ، في توجيه أفكاره ، وتحديد طريقته ، وشوقه إلى الإصلاح العلمي في الدين ..

(١) المنقد : راجع باب سبب نشر العلم الصفحة الثانية .

ويظهر أن الغزالى لم يترك الكتابة والتأليف ، حتى في فترة السنوات العشر ، التي قضاها في التنقل والعبادة .. وقد كتب في تلك المدة قسماً كبيراً من « إحياء علوم الدين » ، وكثيراً من كتبه الدينية ، وبلغت مؤلفاته عدداً ضخماً ، وتدور مباحثها كلها حول الفكرة الدينية ، التي شغلت حياته . وهذا ما يجعل لها ميزة نادرة ، وهي وحدة الموضوع ، ووضوح الفكرة الأساسية ، وقوة التعبير في الدفاع عن نظرياته . وفي الحقيقة لقد كان للغزالى أسلوب تتدفق منه الحياة ، بعيد عن الصناعة اللفظية ، غاية في الصراحة والوضوح . يشعر القارئ ، في كل جملة من كلامه ، بأن هناك قلباً يخفق ، وفكراً يحول ، وإرادة تطلي . وقد استلقيت أنظار الغزالى إلى أغلاطه اللغوية ، وطلب منه العناية بالفاظه وتراكيبه ، فأجاب أن قصده إنما هو « المعانى وتحقيقها دون الألفاظ ، وتلخيصها » . ونحن نحمد الله على عدم اشتغال الغزالى بعلوم اللغة ، وعلى قلة اهتمامه بصناعة الألفاظ ، فإنه لو اعنى بهذه الناحية لما امتازت كتاباته بهذه القوة والسلامة في التعبير .

ولا نريد أن نحصر هنا جميع مؤلفات الغزالى ، بل نكتفي بذكر المهم منها ، أي بما له علاقة بالفلسفة ، فنببدأ بكتاب « المنقد من الضلال » الذي ألفه في أواخر أيامه ، والذي لا تجد في الآداب العالمية إلا قليلاً من أمثاله من

ناحية الموضوع . فهو يشرح تطور الغزالي في التفكير ، والسعى وراء الحقيقة ، لا بل هو يترجم عن حياته الفكرية، ويشرح شكوكه ، ومحاشه في مختلف المذاهب ، قبل الوصول إلى رأي يطمئن إليه .

ثم كتاب «مقاصد الفلسفه» ، و «تهافت الفلسفه» ، و «معيار النظر» في المنطق ، ثم «ميزان العمل» في الأخلاق . وأهم مؤلفاته وأكبرها كتاب «احياء علوم الدين» . الذي شرح فيه طرق النجاة للمسلمين ، ببيان حقيقة العقائد ، وتفصيل المعاملات ، والعبادات .

فلسفة الغزالي

ان الأثر العظيم الذي تركه الغزالي في التفكير الإسلامي ، يرجع في الدرجة الأولى الى أنه كان المفكر الأول ، والوحيد الذي لم يكتف ، مثل علماء الكلام ، باقتباس بعض مسائل الفلسفه ولا محاولة نقض بعض آرائهم ، بل قام يسعى لتهذيم كل البناء الذي أنشأه الفلسفه الاسلاميون على أساس الفلسفه اليونانية ، فشرح لهذه النهاية جميع نظرياتهم من الوجهة العامة ، وحاول إظهار ضعف براهينها وفساد نتائجها ، مستندًا في كل ذلك الى نظرية خاصة له في المعرفة ، تدل على دقة المشاهدة ، وعمق النظر ، وقوة التفكير .

نقيمة الغزالى الفلسفية تظهر في الناحية السلبية قبل غيرها، أي في قوة نقده للنظريات الفلسفية . وهو في ذلك كثير الشبه بالفيلسوف الانكليزى « ديفيد هيم » (David Hume) .

على أن عمل الغزالى لم يقف عند النقد والتهذيم ، كما هو الحال عند معظم المشككين ، بل تعداها إلى تشيد صرح ديني وأخلاقي شامخ ، لا تذكر مكانته في حضارة الاسلام الفكرية ، رغم أنه كان قائماً على اسس قديمة ، ورغم أن علاقته المباشرة بالفلسفة كانت محدودة جداً .

وقد نجح الغزالى بصورة خاصة في معالجة مسألة الخلاف بين الفلسفة والدين ، وهي التي شغلت الأفكار عصراً طويلاً ، فعرف كيف يحدد البحث في الموضوع ، واستطاع أن يتوصل إلى حل ، لا نزال حتى اليوم نعترف له فيه بالإبداع ، والطراقة ، وقوة الحججة ، ونشرع بكثير من الاعجاب به ، بل والاطمئنان إليه .

ظللت أفكار الغزالى في بادئ الأمر تتردد مدة طويلة بين الدين والفلسفة ، رغم أن الناحية الدينية كانت في الباطن أقوى عنده من الناحية العلمية - الفلسفية . ولم تتتجاذبه الشكوك ، ولا يطول به البحث والتفكير ، الا لانّ فكره الثاقب ، وشعوره الحي ، وعاطفته القوية ، لم تطمئن إلى مذاهب المتكلمين ، وأدلةهم المصطنعة في اثبات حقيقة الدين .

ومع أن شكوك الغزالى لم تستمر الا فترة محدودة توصل بعدها إلى معرفة اليقين ، فإن هذه الشكوك تستحق كل الاهتمام من الوجهة الفلسفية ، لأنها تدل على نظرية عميقة في نظام الكون وتطوره ، ولأنها تتعلق بمسائل أساسية في الفلسفة ، لم ينتبه لها القدماء ...

فهو قد بحث في نظرية المعرفة ، ومعيار اليقين ، وتوصل بعد الشك إلى بيان حقيقة العلم ، بطريقة الحدس الباطني وبأسلوب يذكرنا بأساطير الفلسفة الحديثة .

يفضل الغزالى على المتكلمين والصوفية أو الفلاسفة ، الذين اقتبس عنهم جمِيعاً ، باذنه سعى لإعطاء كل شيء حقه . والدليل على ذلك أنه لم يحاول ، مثل المتكلمين ، اخضاع العقل ومدركته لعقائد الدين . ولم يعمل كالفلسفه ، على حصر الإيمان الديني في قوانين العقل وأحكامه ، ولم ينصرف كالصوفيين ، إلى ناحية الكشف ، والنظر الباطني ، مهملاً إلى جانب ذلك العلوم العقلية والعبادات الدينية .

لا نذكر الغزالى الحقائق العلمية ، سواء أكانت رياضية أم طبيعية ، بل يقول إن الحساب ، والهندسة والفلك ، والطبيعيات ، علوم حقيقة لا شك في صحة براهينها ، وفائدة استنتاجاتها .

ولكن العلم محدود النطاق ، فكما أنه لا يجوز بناء

العلوم على الاعتقاد كذلك لا يجوز حصر الدين في أحكام العقل وبراهين المنطق بل إن لكل من هاتين الناحيتين مصدراً خاصاً : العلم يستند إلى العقل ، والدين ينبجس من القلب .

وقد رأى الغزالى ، لإثبات هذا الرأي ، أن يناقش الفلسفه مناقشة عنيفة في مدعياتهم ، وفي محاولاتهم اخضاع الدين للعقل . فاعتراض عليهم في كتابه « تهافت الفلسفه » ، في عشرين مسألة رآها مخالفة للدين ينبغي تكفيهم في ثلاثة منها وتبديعهم في الأخرى .

والمسائل الأساسية الثلاث التي كفَّر الفلسفه فيها هي :

- ١ - قِدَمُ العالم وأزليته .
- ٢ - اقتصار علم الله على الكليات دون المجزئات .
- ٣ - إنكار حشر الأجساد .

إن المسألة الثالثة ليست ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفلسفية . ولكن المسألتين الأولى والثانية قد اضطرتا الغزالى إلى مناقشة كثير من النظريات العلمية والفلسفية

فن المسائل الفلسفية التي تعرّض لها الغزالى مسألة المكان والزمان . فهو لا يريد أن يجعل فرقاً بينهما كما يفعل

الفلسفه : إذ يعتقدون أن العالم له نهاية ، وان المكان محدد ، بينماهم يقولون إن الزمان لا مبدأ له ولا نهاية . إزاء ذلك يلاحظ الغزالى انه لا فرق بين الزمان والمكان فيقول : « كا ان بعد المكاني تابع للجسم » ، فالبعد الزماني تابع للحركة ، فإنه امتداد الحركة ، كا ان ذاك امتداد اقطار الجسم ... فلا فرق بين بعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عبد الإضافة إلى « قبل » و « بعد » وبين بعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى « فوق » و « تحت »^(١) .

ومعنى ذلك ان الزمان والمكان هما علاقة بين الاجسام ، أو بالاحرى هما علاقة بين تصوراتنا . ولذلك وجد بعضهم أن رأي الغزالى يقرب كثيراً من نظرية « كانت » التي تقول أيضاً : إن الزمان والمكان ليسا من المعانى الكلية ، بل هما صورتان قبليتان سابقتان للتجربة تستعين بهما على إدراك العالم الخارجي .

على ان أهم مسألة فلسفية تعرض لها الغزالى هي السببية . فهو يقول ، « إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبيلاً ، وما يعتقد مسبباً ليس ضروريًا عندنا ؛ بل كل شيئين ليس هذا ذاك ، ولا ذاك هذا ، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر » ، فليس على ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم احدهما

(١) تهافت الفلسفه ص ٦٥ .

عدم الآخر ؟ مثل : الري ، والشرب ، والشبع ، والاكل ، والشفاء ، وشرب الدواء ... وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقتنات في الطب ، والنجوم ، والصناعات ، والحرف . وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه وخلقها على التساوي ، لا لكونه ضروريًا في نفسه غير قابل للفرق ... ^(١) .

ثم يزيد ذلك شرحاً فيقول : « وليس لهم من دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملقاء النار ؛ والمشاهدة تدل على الحصول عنده ، ولا تدل على الحصول به ، وانه لا علة سواه » ^(٢) .

وخلاصة رأي الغزالى في ذلك : اننا نشاهد تعاقب حادثتين فنسمى الاولى منها سبباً والثانية مسبباً . على أن مجرد اعتقادنا مشاهدة هذا التعاقب لا يسمح لنا بأن نجعل الحادثة الاولى علة لوجود الثانية - كما يقول قانون السبيبية . ولا يمكن ان نستدل من تعاقب شيئين بانتظام في مشاهدتنا حتى الآن على ان ذلك يجب ان يكون دائمًا لا يتصور تغيره أبداً .

إن هذا معناه إنسكار السبيبية في حوادث الطبيعة . وقد أجاب ابن رشد عن ذلك قائلاً : « إنَّمَا رفعَ الاستئناف

(١) تهافت الفلسفه ص ٥٦ .

(٢) تهافت ص ٦٦ .

فقد رفع العقل .. فرفع هذه الاشياء هو مبطل للعلم ورافع له »^(١) .

ولابن رشد كل الحق في هذا القول لأن جميع العلوم تستند إلى قانون السببية .

ليس الغزالي المفكر الوحيد الذي حاول أن ينكر ضرورة العقلية لقانون السببية ، فإن « ديفيد هيوم David Hume الذي جاء في القرن الثامن عشر انتقاد قانون السببية أيضاً وقال مثل الغزالي ، انه لا يوجد هناك دليل عقلي لنا على ضرورة وجود علاقة بين السبب والسبب » وإنما اعتيادنا أن نرى المسبب يعقب السبب بانتظام في جميع مشاهداتنا ، جعلنا ندعى أن الأول علة وجود الثاني . وهذه المشاهدة لا تكفي لاثبات وجود علاقة ضرورية بينهما كما ينص قانون السببية العام .

ولكن رغم هذا الانتقاد ظل « هيوم » يعتقد ضرورة التمسك بقانون السببية ، الذي لا يمكن ان تقوم العلوم بدونه ، وهو لم يعترض إلا على إرجاع هذا القانون إلى ضرورة العقل . وقال : « ان اعتيادنا على صحة قانون السببية إنما نشأ عن غريزة وعادة طبيعية في البشر » ، تجعلنا نتلقين

(١) ثهافت التهاافت ص ١٢٣ .